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)

क

कंगन, कँगनियाँ, कँगनियाँ, कँगनी, कंगूरा, कंटीली झाड़ी, कंटीली झाड़ी, कँटीली झाड़ी, कक्षपाल, कचपचिया, कछुआ, कजीब, कजीब, कटनी, कटीली झाड़ी, कांटे, कटोरा, कटोरा, कठिया गेहूँ, कड़वाहट या जलन का जल, कड़वे सागपात, कड़वे सागपात, कढ़ाई करने वाला, कढ़ाई, कतूरा, कत्तात, कदमीएल, कदमोनियों, कदेमोत, कदोर्लाओमेर, कदोर्लाओमेर, कनज, कनजी, कनन्याह, कनात, कनात, कनान, कनानी, कनाना, कनाना, कनानी, कनानी, कनानी देवता और धर्म, कनिज्जियों, कनिदुस, कन्दाके, कन्देबैयस, कपट, कपड़ा एवं कपड़ा निर्माण, कपरम्मोनी, कपरम्मोनी, कपर-हामोनाई, कपास, कपीरा, कपीरा, कप्तोर, कप्तोरी, कप्तोरियों, कप्पद्दकिया, कफन, कब, कबसेल, कबार, कबार, कबूतर, कबूतर की बीट, कब्बोन, कब्र, कब्र, कब्र, कमर, कमरबन्द, कमल के पौधे, कमल पेड़, कमूएल, कमोश, कर, कर लगाना, करनईम, करनेम, करपुस, करमीस, करान, करान, करिय्योत, करिय्योत, करिय्योथेस्रोन, करीत नाला, करीत नाला, करुणा, करूब, करूब (स्थान), करूब, करूबों, क़रे, करेतियों, करेती, करेती, करौल का पौधा, कर्कमीश, कर्कमीश, कर्कस, कर्काआ, कर्कोर, कर्ता, कर्तान, कर्मियों, कर्मी, कर्मेल, कर्शना, क़लई, कलकोल, कलकोल, कलने, कलनो, कलम, कलमद, कलमद, कलवरी, कलाल, कलीता, कलीसिया, कलीसिया का उठाया जाना (रैपचर), कलीसिया के पदाधिकारी, कलूब, कलूबै, कलूही, कलूही, कलेजा, कल्लिस्थेनेस, कल्लै, कवच, कवच और हथियार, कवच का अँगरखा, कष्ट/पीड़ा, कसदी, कसदियों, कसलूही, कसलूहियों, कसालोन, कसालोन, कसीआ, कसीत, कसीता, कसील, कसील, कसुल्लोत, कसुल्लोत, कस्पिन, कहात, कहातियों, कहेलाता, का दिन, तैयारी, का नगर, रोम, का प्रांगण, अन्यजातियों, काँच का समुद्र, कांटा, काँटेदार अल्हागी, कांस्य सागर, काइन, काइवॉन, काक, ठूंसकर बंद करनेवाला, काग, कागज, काटना, चुनना, काटनेवाला, कटाई, काठ, कादेश, कादेशबर्ने, कान की बालियाँ, काना, काना, काबूल, काब्रीस, काम, काम कराने वाला, कामुकता, कामोन, कामोन, कायब, कारवां, कारिए, कारीगरों की तराई, कारेह, कारेह, कार्बन डेटिंग, कालह, काला, काला ओबिलिस्क, कालेब, कालेबवंशी, काष्ठफल / गिरीदार फल, कासिप्या, किंखिया, कितलीश, कितलीश, कित्ती, कित्रोन, किदोन, किदोन, किद्रोन, किद्रोन, किन्नेरेत, किन्नेरेत, किन्नेरेत नामक ताल, किन्नेरेत नामक ताल, किन्नेरेत, चिन्नेरोथ, किबसैम, किब्रोतहत्तावा, किम्हाम, किम्हाम, कियोस, किर्यत, किर्यतअर्बा, किर्यतअर्बा, किर्यतबाल, किर्यतबाल, किर्यत्यारीम, किर्यत्यारीम, किर्यत्यारीम, किर्यत्यारीम, किर्यत्सन्ना, किर्यत्सन्ना, किर्यत्सेपेर, किर्यत्सेपेर, किर्यथूसोत, किर्यथूसोत, कियतैम, कियतैम, किला, किलाबंदी, किलाब, किलाब, किलिकिया, किल्योन, किल्योन, किशमिश, किश्योन, किसलेव, किसलोत्ताबोर, किसलोत्ताबोर, किसलोन, किसलोन, किसान, कृषि, किसान, खेती, की पुस्तक, जकर्याह, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा, कीना, कीर, कीरहरासत, कीला (व्यक्ति), कीला (स्थान), कीलाक्षर, कीश, कीशी, कीशोन, कुँवारी, कुकर्म, कुटुम्बी, कुण्डलपत्र, कुत्ता, कुदाल, कुन्दरू, कुन्दरू, कुप्पी, कुबड़ा, कुबड़ा, कुमरान, कुम्हार, कुम्हार का खेत, कुरनेलियुस, कुरबान, कुरर, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री, कुरिन्थुस, कुरेनी का शमौन, कुरेने, कुरेनी, कुलपितायों का युग, कुलुस्सियों के नाम पत्र, कुलुस्से, कुवे, कुस्तू शिलालेख, कूड़ा फाटक, कूत, कूता, कून, कून, कूब, कूब, कूब, कूश (व्यक्ति), कूश (स्थान), कूशन रिश्आतइम, कूशन रिश्आतइम, कूशान, कूशायाह, कूशी, कूशी, केज़िज़ की तराई, केदमा, केदार, केदेश, केन (गोत्र), केननियाह, केनान, केनान, केनियों, केमारिम, केमारिम्स, केरिग्मा, केरेन्हप्पूक, केरोस, केलायाह, केलाल, केलुबाई, केलूब, केले-सीरिया, केसर, केसर (पौधा), केसेद, केसेद, केस्टर और पोलक्स (दियुसकूरी), कैंकर, कैथोलिक पत्रीया, कैदी आत्माये, कैन (व्यक्ति), कैन (स्थान), कैन (स्थान), कैफा, कैफा, कैरब वृक्ष, कैलीगुला, कैल्सेडोनी, कैसर, कैसर का घराना, कैसरिया फिलिप्पी, कैसरीया, कॉर्नेलियस टैसिटस, को पत्री, फिलेमोन, कोआ, कोइने यूनानी, कोजबी, कोजेबा, कोजेबा, कोड़े मारना, कोडेक्स, कोढ़ी, कुष्ठ रोग, कोनन्याह, कोनन्याह, कोना, कोने का सिरा, कोनेवाला फाटक, कोन्याह, कोयल, कोयला, कोर, कोर, कोरह, कोरह, कोरह, कोरहवंशी, कोरहियों, कोराशान, कोराशान, कोला, कोलायाह, कोल्होजे, कोस, कोस, कोस, कोसाम, कोहेलेथ, कोहेलेथ (सभोपदेशक), कौदा, कौदा

कंगन

प्राचीन संसार में कलाई या बांह पर पहनी जाने वाली सजावटी पट्टी या जंजीरें।

कँगनियाँ

कँगनियाँ

प्राचीन स्तंभों पर उपयोग किए गए सोसन या कमल के आकर, जो नील के किनारे पाए जाने वाले बड़े सोसन से प्रेरित थे। यह सुलैमान के मन्दिर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया (1

रा 7:19–22), कटोरे के किनारे के चारों ओर (पद 26) और अश्शुरी, फारसी और अन्य निकट पूर्वी लोगों की कई कलात्मक रचनाओं में।

यह भी देखें पीतल का हौद; हौदी।

कँगनियाँ

"कँगनियाँ" के लिए केजेवी वर्तनी, मन्दिर के खम्भों के गोलों का भाग (2 इति 4:12)। *देखें* वास्तुकला (फिलीस्तीनी); निवास-स्थान; मन्दिर।

कँगनी

वास्तुकला में, खम्भे का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो कई बार अलंकृत रूप से बनाया जाता है। कँगनियाँ (केजेवी "खम्भे का सिरा") इस्राएल के लोगों की जंगल में यात्रा के दौरान तम्बू के पाँच खम्भों को सिरे पर रखा (निर्ग 36:38), साथ ही राजा सुलैमान द्वारा बनाया गया परमेश्वर के भवन में बोअज और याकीन नामक खम्भे भी थे (1 रा 7:16–22, 40–42)।

यह भी देखें वास्तुकला।

कंगूरा

एक रक्षात्मक दीवार जिसमें हमले के लिए छिद्र होते हैं, जो आमतौर पर एक किले के ऊपर पाई जाती थी, किसी भी सपाट छत के चारों ओर एक मुण्डेर या धेरा को भी संदर्भित कर सकती है।

मध्य पूर्व में, घर कई बार सपाट छतों के साथ बनाए जाते थे, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था:

- राहाब ने अपनी छत पर दो इस्राएली भेदिए को छुपाया (यहो 2:6)
- शाऊल शमूएल की छत पर सोया (1 शमू 9:25)
- राजा दाऊद ने अपनी छत से बतशेबा को स्नान करते हुए देखा (2 शमू 11:2)
- लोग छतों पर उत्सव मना रहे थे (यशा 22:1–2)
- पतरस ने अपनी छत पर प्रार्थना की (प्रेरि 10:9)

छतों पर इतनी गतिविधि के साथ, यह समझना आसान है कि व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है: "जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिये मुण्डेर बनाना, ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े, और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए" (व्य.वि. 22:8)।

शहर की दीवारों पर कई बार द्वारों और कोनों पर हमलों से बचाव के लिए कंगूरा होता था। इन कंगूरों के लिए इब्रानी शब्दों का अनुवाद अक्सर "गुम्मट" के रूप में किया जाता है (2 इति 26:15; सप 1:16)।

कंटीली झाड़ी

फिलीस्तीनी ब्रैम्बल (*रूबस सैंक्टस*) और निकट से संबंधित एल्म-पत्ते ब्रैम्बल (*रूबस उल्मिफोलियस*) कांटेदार सदाबहार झाड़ियाँ हैं जो अपनी जड़ों से नए अंकुर उगाकर फैलती हैं। तनों और युवा अंकुरों पर एक विशेष सफेद चूर्ण या पुष्प और छोटे बाल होते हैं। कांटे मजबूत होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, और उन पर बाल होते हैं।

इन कांटेदार झाड़ियों के फूल सफेद, गुलाबी, गुलाब या बैंगनी रंग के हो सकते हैं। फल गोल और काला होता है। बाइबल में, "*ब्रैम्बल*" कई अलग-अलग शब्दों का अनुवाद है जो कांटेदार तनों और धावकों वाली झाड़ियों का वर्णन करते हैं। ये पौधे अक्सर वनस्पति के उलझे हुए समूह बनाते हैं।

कंटीली झाड़ी

काँटेदार या कंटीली झाड़ी, जिसका बाइबल में बार-बार उल्लेख हुआ है। *देखें* पौधे (ऊँट कटरे; काटें, कटीली झाड़ी)।

कँटीली झाड़ी

बाइबिल में अक्सर उल्लेखित कांटेदार या कांटेदार झाड़ी। *देखें* पौधे (उँटकटारे; झाड़ी, काँटे)।

कक्षपाल

कक्षपाल

मूल रूप से, राजा के निजी कक्षों का प्रभार रखने वाला एक शाही अधिकारी होता था। कभी-कभी इन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे जाते थे और इनका उन लोगों पर बड़ा प्रभाव होता था जो सत्ता में होते थे (प्रेरि 12:20)। इरास्तुस नामक भण्डारी (रोम 16:23) वास्तव में नगर का कोषाध्यक्ष था। नतन्मेलेक नामक खोजा (2 रा 23:11) योशिय्याह के समय राजदरबार का अधिकारी था। फारसी राजाओं ने अपने दरबार में खोजों को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था (एस्त 1:10, 12, 15; 2:3, 14–15; 4:4–5; 6:2, 14; 7:9)।

कचपचिया

कचपचिया

कचपचिया एक नक्षत्र (तारों का समूह) है जो पूर्वी रात के आकाश में दिखाई देता है। जबकि लोग आमतौर पर अपनी आँखों से केवल छह चमकीले तारे देख सकते हैं, दूरबीनों पर विशेष कैमरे इस समूह में कई और तारे दिखाते हैं। ये तारे गैस और धूल के बादलों से घिरे होते हैं जो उन्हें जोड़ते हैं। बाइबल में, परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं: “क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूँथ सकता या मृगशिरा के बन्धन खोल सकता है?” (अय्यू 38:31)।

यह भी देखें मृगशिरा।

कछुआ

देखें जानवर (छिपकली)।

कजीब

कजीब

अक्ज़िब का एक और नाम, यह यहूदा के क्षेत्र में स्थित एक शहर है (उत 38:5)।

देखिए कजीब #1।

कजीब

कजीब

अकजीब के लिए वैकल्पिक नाम, उत्प 38:5 में यहूदा के क्षेत्र में एक शहर। *देखें* अकजीब #1।

कटनी

कटाई फसलों को इकट्ठा करना है, विशेष रूप से भोजन के लिए। प्राचीन इस्राएल में, विभिन्न फसलों को वर्ष के विभिन्न समय पर काटा जाता था। जैतून को सितम्बर से नवम्बर तक, सन को मार्च से अप्रैल तक, जौ को अप्रैल से मई तक और गेहूँ को मई से जून तक काटा जाता था। अंजीर और अंगूर जैसे फल गर्मियों के अन्त में, अगस्त या सितम्बर में काटे जाते थे। इस्राएलियों का कैलेंडर इन फसल अवधि के इर्द-गिर्द केन्द्रित रहता था (न्या 15:1; रूत 1:22)।

पुराने नियम में, पिन्तेकुस्त तीन प्रमुख त्योहारों में से एक था, जहाँ इस्राएली फसल का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते थे (निर्ग 23:16)। यह स्मरण करने का समय था कि जो भूमि उनके पास थी, वह परमेश्वर की ओर से एक उपहार थी (व्य.वि. 8:7–10)। अपनी फसल के पहले फल भेंट करके (लैव्य 23:10–11), उन्होंने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन पर अपनी निर्भरता को स्वीकार किया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि वे अपनी फसल का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए छोड़ दें (लैव्य19:9–10; 23:22)।

नए नियम में, "फसल" शब्द का उपयोग अक्सर रूपक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक दृष्टान्त में, फसल अन्तिम न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ स्वर्गदूत धर्मियों को दुष्टों से अलग करते हैं (मत्ती 13:24–30, 36–43)। एक अन्य उदाहरण में, फसल उन लोगों को सन्दर्भित करती है जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है और "मजदूर" वे हैं जो इसे उनके साथ साझा करते हैं (मत्ती 9:37–38)।

यह भी देखें कृषि; इस्राएल के पर्व और त्योहार; दाखलता, दाख की बारी।

कटीली झाड़ी, कांटे

बाइबल में काँटेदार या कटीली झाड़ियों या खरपतवारों का वर्णन करने के लिए 22 अलग-अलग इब्रानी और यूनानी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन शब्दों का अनुवाद "कटीली झाड़ी," "झाड़ी," "कांटे," "झड़बेरी," और "कांटेदार पौधा" के रूप में किया गया है। आज, पवित्र भूमि में काँटों और कांटेदार पौधा की लगभग 125 प्रजातियाँ उगती हैं।

न्यायियों 9:14–15 की कहानी में उल्लिखित झड़बेरी संभवतः यूरोपीय बॉक्सथॉर्न या रेगिस्तानी-कांटा (*लिसीयम युरोपियम*) है।

अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यशायाह 10:17, 55:13, मीका 7:4, और इब्रानियों 6:8 में वर्णित "कांटेदार झाड़ियाँ" और "झाड़ियाँ" फिलिस्तीनी नाइटशेड (*सोलनम इंकानम*) को संदर्भित करती हैं, जिसे "यरीहो आलू" भी कहा जाता है।

उत्पति 3:17–18, 2 राजा 14:9, 2 इतिहास 25:18, होशे 10:8, और मत्ती 7:16 में वर्णित काँटे, साथ ही मत्ती 13:7 और इब्रानियों 6:8 में वर्णित काँटे, काँटे (*सेंटोरिया*) की प्रजातियों में से एक माने जाते हैं। पवित्र भूमि में आम काँटे निम्नलिखित हैं:

- सच्चा सितारा-कांटेदार पौधा (*सेंटोरिया कैल्सीट्रापा*),
- बौना सेंटौरी (*सेंटोरिया वेरुटम*),
- इबेरियन सेंटॉरी (*सेंटोरिया इबेरिका*), और
- लेडीज़ कांटेदार पौधा (*सिलिबम मेरियनम*)।।

कुछ कांटेदार पौधे 0.9 से 1.8 मीटर (5 से 6 फीट) तक लंबे हो सकते हैं। कांटेदार पौधा आमतौर पर उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ खेती नहीं होती और जिनकी उपेक्षा की जाती है। कई थिसल में सुंदर फूल होते हैं, लेकिन सभी में नुकीले कांटे होते हैं।

यहेजकेल 2:6 में "ऊँटकटारों" और यहेजकेल 28:24 में "चुभनेवाला काँटा" का अर्थ काँटेदार कसाई-झाड़ू या घुटने के बल खड़ी होली (*रस्कस एक्यूलेटस*) हो सकता है। यह पौधा आमतौर पर पवित्र भूमि के उत्तरी भागों में, विशेष रूप से ताबोर पर्वत और कर्मेल पर्वत के आसपास, चट्टानी जंगलों में उगता है।

अय्यूब 31:40 में वर्णित झड़बेरी जंगली घास संभवतः मकई के कोकल (*एग्रोस्टेमा गीथागो*) को संदर्भित करता है। यह पौधा पवित्र भूमि के अनाज के खेतों में आम है। यह एक मजबूत-बढ़ने वाला और परेशान करने वाला खरपतवार है जो 0.3 से 0.9 मीटर (1 से 3 फीट) लंबा होता है।

कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि कांटों का "मुकुट" बनाने के लिए उपयोग किए गए "कांटे" (मत्ती 27:29; यूह 19:2) मसीह-कांटे (*पालियुरस स्पाइना-क्रिस्टी*) से आए थे। इस विश्वास ने इसके वैज्ञानिक नाम को जन्म दिया। मसीह-कांटा एक काँटेदार पौधा है जो आम तौर पर 0.9 से 2.7 मीटर (3 से 9 फीट) लंबा एक फैला हुआ झाड़ी के रूप में बढ़ता है। लचीली शाखाओं में प्रत्येक पत्ती के आधार पर असमान, कठोर, तीखे काँटों की एक जोड़ी होती है। युवा शाखाएँ असामान्य रूप से लचीली होती हैं, जिससे उन्हें मुकुट जैसी माला में बुनना आसान हो जाता है।

न्यायियों 8:7, यशायाह 7:19, 9:18, 55:13, और मत्ती 7:16 में उल्लिखित कांटे संभवतः सीरियाई मसीह-कांटे (*ज़िज़िफ़स स्पाइना-क्रिस्टी*) का उल्लेख करते हैं। यह पौधा 2.7 से 4.6 मीटर (9 से 15 फ़ीट) ऊँचा झाड़ी या छोटा पेड़ हो सकता है, कभी-कभी 12.2-मीटर (40-फ़ीट) का पेड़ बन जाता है। इसकी चिकनी सफ़ेद शाखाएँ होती हैं, जिनमें प्रत्येक पत्ती के पीछे मजबूत, असमान, घुमावदार-पीठ वाले काँटों की एक जोड़ी होती है।

यह भी देखें झडबेरी; बकथॉर्न.

कटोरा

भोजन या तरल पदार्थ रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला गोल, गहरा बर्तन।

देखिए मिट्टी के बर्तन।

कटोरा

शब्द पात्र या उसमें जो होता है उसे संदर्भित कर सकता है। इसे शाब्दिक या रूपक रूप में उपयोग किया जा सकता है।

1. विभिन्न सामग्रियों (चमड़ा, धातु, या मिट्टी) और विभिन्न आकारों और बनावटों वाला एक छोटा पीने का पात्र।

2. किसी के हिस्से या किसी चीज़ में भागीदारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रूपक। बाइबल में इसका उपयोग किया जाता है:

- सांत्वना (यिर्म 16:7)
- दुष्टआत्माएं (1 कुरि 10:21)
- शकुन विद्या (उत्त 44:2, 5)
- नशा (नीति 23:31)
- अनैतिकता (प्रका 17:4; 18:6)
- विरासत (भज 16:5)
- न्याय (भज 11:6; 75:8; यशा 51:17, 22; यिर्म 49:12; यहेज 23:33; जक 12:2; प्रका 14:10; 16:19; 18:6)
- प्रभु (1 कुरि 10:21)
- समृद्धि या आशीर्वाद (भज 23:5)
- उद्धार (भज 116:13)
- पीड़ा (मत्ती 20:22; 26:39; मर 10:39; 14:36; लूका 22:42; यूह 18:11)
- धन्यवाद (1 कुरि 10:16)

यह भी देखें आशीष का कटोरा।

कठिया गेहूँ

कठिया गेहूँ

किंग्स जेम्स संस्करण अनुवाद के दो इब्रानी शब्द। "कठिया गेहूँ " वास्तव में "सेम" शब्द का एक पुराना रूप है, जो कई प्रकार के फलदार पौधों के लिए प्रयुक्त नाम है। यशायाह 28:25–27 ("सौंफ") का "कठिया गेहूँ" जायफल का फूल है, जिसके बीज मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यहेजकेल 4:9 ("कठिया गेहूँ") का "कठिया गेहूँ" शायद एमर है, जो गेहूँ की एक निम्नतर प्रकार है।

पौधे (जायफल का फूल; कठिया गेहूँ) *भी देखें*

कड़वाहट या जलन का जल

पुराने नियम "परीक्षण" प्रक्रिया का उपयोग तब किया जाता था जब एक पति को अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह होता था, लेकिन उसके संदेह का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था। यह अनुष्ठान, जो गिनती 5:11–31 में वर्णित है, कुछ विद्वानों द्वारा "अग्निपरीक्षा द्वारा परीक्षण" के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रियाओं की श्रेणी से संबंधित माना जाता है। ऐसी परीक्षा में आरोपी महिला को दोषी या निर्दोष ठहराने के उद्देश्य से कुछ शारीरिक खतरे का सामना करना पड़ता था। आरोपी व्यक्ति पर खतरा उत्पन्न करने वाले प्रतिनिधि के प्रभाव से निर्णय निर्धारित होता था। आधार यह था कि एक उच्च शक्ति जो अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को जानती थी, परिणाम को उचित रूप से प्रभावित करने के लिए कार्य करेगी।

इस्राएल में, अन्य कई प्राचीन समाजों की तरह, महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। एक इस्राएली पति परीक्षण प्रक्रिया का सहारा ले सकता था जब उसके पास अपनी पत्नी की बेवफाई का कोई सबूत नहीं होता था, लेकिन उसके मन में बस एक "मन में संदेह" होती थी (गिन 5:11–14)। बहुत संभावना है कि एक गर्भवती पत्नी को इस अनुष्ठान का सामना करना पड़ता अगर उसके पति को संदेह होता कि अजन्मा बालक उसका अपना नहीं है।

संदिग्ध पति अपनी पत्नी को याजक के पास एक विशेष भेंट के साथ लाते हैं, जिसमें मोटे जौ का भोजन होता है (गिन 5:15; पुष्टि करें लैव्य 2; 5:11)। याजक महिला को ले जाकर उसे “प्रभु के सामने” खड़ा करते हैं, “पवित्र जल” (संभवतः तम्बू के बेसिन से) को तम्बू की मिट्टी के साथ मिलाते हैं, महिला के बालों को खोल देते हैं (शायद शर्म का चिन्ह), और कुछ जौ का अन्नबलि उसके हाथों में रखते हैं (गिन 5:16–18)। फिर याजक उसे शपथ दिलाते हैं कि, यदि वह बेवफा रही हो, तो “कड़वा जल” पीने से उस पर श्राप आएगा। वह “आमीन, आमीन” कहकर सहमति देती है (पद 19–22)। किसी तरह, श्राप के शब्दों को लिखने के बाद, याजक उन्हें जल में धो देते हैं। जौ के भोजन की एक मुट्ठी की औपचारिक भेंट करने के बाद, याजक महिला को जल पीने के लिए मजबूर करते हैं (पद 23–26)। दोषी करार दिए जाने का असर भयंकर पीड़ा के रूप में सामने आया, जिसके कारण महिला बांझ हो गई (पद 27)।

कड़वे सागपात

कड़वे सागपात किसी प्रकार की कड़वी सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, संभवतः विशेष किस्म का सलाद। इस्राएल को उस रात कड़वे सागपात, भुना हुआ मेम्ना और अख़मीरी रोटी खाने का आदेश दिया गया था जब प्रभु ने मिस्र के सभी पहिलौठों पर मृत्यु की विपत्ति डाली थी (निर्ग 12:8–11)।

यह भी देखें पौधे।

कड़वे सागपात

कड़वे सागपात

कड़वे सागपात (*सिचोरियम एन्डीविया*) एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें हल्का कड़वा स्वाद होता है। यह कासनी से संबंधित

है और इसकी पत्तियाँ घुमावदार होती हैं जो एक ढीले सिर में उगती हैं। कड़वा सागपात मध्य पूर्व में अच्छी तरह से उगता है और इसे सदियों से इस क्षेत्र में एक खाद्य पौधे के रूप में उगाया जा रहा है।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कड़वे सागपात उन कड़वे पौधों (*मेरोरिम*) में से हो सकतें हैं जिन्हें इस्राएलियों ने फसह के दौरान खाया था (निर्ग 12:8), हालांकि बाइबल यह निर्दिष्ट नहीं करती कि कौन से पौधे उपयोग किए गए थे। प्राचीन समय में, लोग कड़वे सागपात को कच्चा और पकाकर हरी सब्जी के रूप में खाते थे।

देखिए कड़वे पौधे।

कढ़ाई करने वाला, कढ़ाई

कपड़ों पर सजावटी बनावट बनाने की कला। यह एक ऐसी कला थी जिसका अभ्यास घर में और पेशे के रूप में दोनों जगह किया जाता था; इसे करघे पर या सुई से किया जाता था। तम्बू और मन्दिर में नाजुक कपड़े (निर्ग 26:1, 31) और याजकों के वस्त्र (28:6, 8; 39:2) सुंदरता से कढ़ाई किए जाते थे। यह कला कनान (न्या 5:30), मिस्र (यहेज 27:7), सीरिया (पद 16), बाबेल (यहो 7:21), अश्शूर, और फारस (एस्त 1:6) में प्रचलित थी।

यह भी देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

कतूरा

कतूरा

अब्राहम की दूसरी पत्नी। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सारा की मृत्यु से पहले या बाद में उनसे विवाह किया था (उत्प 25:1)। उनके साथ उनके छह बेटे थे: जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक, और शूह (पद 2)। कतूरा की स्थिति सारा के समान नहीं थी। उन्हें रखैल कहा जाता है (उत्प 25:6, पुष्टि करें 1 इति 1:32), और उनके बेटों को विरासत में हिस्सा प्राप्त करने के बजाय उपहार दिए जाते थे। कतूरा के बेटे उन जातियों के पूर्वज थे जिनके साथ विजय के बाद इस्राएल सम्पर्क में आया, विशेष रूप से मिद्यान और योक्षान के बेटे शेबा और ददान (उत्प 25:3)। जहाँ तक निर्धारित किया जा सकता है, यह जाति उत्तरी फरात के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, अरब रेगिस्तान के मध्य भागों तक बस गईं। वे व्यापारी (अध्याय 37) और चरवाहे थे (निर्ग 2:16)। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल थे (Is 60:6)। उदाहरण के लिए, शेबा की रानी, जो योक्षान की वंशज थी (उत्प 25:3), व्यापार सम्बन्ध शुरू करने के लिए सुलैमान के पास आई थी (1 रा 10:2)।

यह भी देखें अब्राहम।

कत्तात

जबूलून को सौंपा गया एक नगर (यहो 19:15), शायद वही जो न्यायियों 1:30 का कित्रोन है।

देखें कित्रोन।

कदमीएल

एक लेवियों के परिवार के प्रमुख जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे थे (एज्रा 2:40; नहे 7:43; 12:8)। उनका नाम उन लोगों की सूची में आता है जिन्होंने मन्दिर पुनर्निर्माण परियोजना की देखरेख की थी (एज्रा 3:9), वाचा पर मुहर लगाने में भाग लिया था (नहे 10:9), और स्तुति सेवा में प्रमुख थे (9:4–5; 12:24)।

कदमोनियों

कदमोनियों

सामी गोत्र जिनकी भूमि अब्राहम के वंशजों को वादा की गई थी (उत्प 15:19)। इस गोत्र का नाम इब्रानी विशेषण "पूर्वी" के समान है और यह पूर्व के लोगों या भूमि का सन्दर्भ देता है (उत्प 25:6; न्या 8:10; 1 रा 4:30; अय्यू 1:3) और यह गोत्र के नाम का पर्यायवाची हो सकता हैं।

कदेमोत

यरदन के पूर्व का शहर, संभवतः अर्नोन नदी के ऊपरी मार्ग पर स्थित है। कदेमोत के जंगल से, मूसा ने हेशबोन के राजा सीहोन के पास दूत भेजे और उनसे शांति से उनकी भूमि से गुज़रने की अनुमति मांगी (व्य.वि. 2:26)। भूमि के बँटवारे में, कदेमोत को रूबेन के गोत्र को दिया गया (यहो 13:18) और फिर इसे मरेरी के लिए लेवीय नगरों में से एक के रूप में अलग रखा गया (यहो 21:37; 1 इति 6:79)।

यह भी देखें लेवियों के शहर।

कदोर्लाओमेर

कदोर्लाओमेर

कदोर्लाओमेर की वैकल्पिक वर्तनी, एलाम के एक राजा का उल्लेख उत्पत्ति में किया गया है, जिन्होंने सदोम और गमोरा

के खिलाफ युद्ध में राजाओं के एक गठबंधन का नेतृत्व किया (उत्पत्ति 14)।

देखिए केडोरलाओमर।

कदोर्लाओमेर

कदोर्लाओमेर

एलाम के राजा जिन्होंने मृत सागर के भूमि के दक्षिणी छोर के पास पाँच शहरों के खिलाफ एक अभियान में तीन अन्य राजाओं के साथ भाग लिया (उत्प 14)। हालाँकि कदोर्लाओमेर शुरू में सूची में तीसरे स्थान पर हैं (पद 1), वे स्पष्ट रूप से चार राजाओं में प्रमुख थे। उनका नाम अध्याय में अन्य स्थानों पर या तो पहले आता है या फिर अकेला आता है।

बारह वर्षों तक भूमि के पाँच नगर कदोर्लाओमेर के अधीन थे। तेरहवें वर्ष में नगरों ने बलवा किया, और अगले वर्ष कदोर्लाओमेर ने अपनी प्रभुता को लागू करने के लिए सहयोगियों को संगठित किया। विजयी राजाओं ने नगरों को लूटा और कैदियों को ले गए। क्योंकि कुलपति अब्राम के भतीजे लूत भी बन्दी थे, अब्राम ने अपने सेवकों और सहयोगियों को इकट्ठा किया और कदोर्लाओमेर का दमिश्क तक पीछा किया। कदोर्लाओमेर को पराजित किया गया, और लूटे गए सामान और कैदियों को छुड़ा लिया गया।

इस नाम के पहले भाग कदोर्लाओमेर का अर्थ एलामी भाषा में "सेवक" होता है। दूसरा भाग सम्भवतः एक एलामी देवता का नाम है। हालाँकि नाम के दोनों तत्व बाइबल के बाहर जाने जाते हैं, लेकिन यह संयोजन के विषय में ऐसा नहीं है। हालाँकि, यह दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की प्रारम्भिक तिथि के साथ मेल खाता है, जो बाइबल के विवरण के साथ मेल खाता है।

कनज

कनज

कनजी गोत्र के नाम का एकवचन रूप, जिनकी भूमि अब्राहम के वंशजों को वादा की गई थी (उत्प 15:19)। पुराने नियम में इस नाम के तीन पुरुषों की उपस्थिति को इस्राएलियों की विजय से पहले एदोम और दक्षिणी यहूदा पर कनजी गोत्र के प्रसार से समझाया जा सकता है।

1. एसाव के पोते और एदोम के प्रमुख (उत्प 36:11, 15, 42; 1 इति 1:36, 53)।

2. ओत्नीएल (यहो15:17; न्या 1:13; 3:9–11) और सरायाह (1 इति 4:13) के पिता।

3. कालेब के वंशज (1 इति 4:15)। *देखें* कनिज्जियों।

कनजी

कनजी

गिनती 32:12 और यहोशू 14:6, 14 में कनजी की केजेवी वर्तनी। *देखें* कनजी लोग।

कनन्याह

1. लेवियों का प्रधान जिसने जुलूस के दौरान गायन का नेतृत्व किया जब राजा दाऊद वाचा के सन्दूक को यरूशलेम में नये तम्बू में लाए (1 इति 15:1–3, 22, 27)।

2. दाऊद के शासनकाल के दौरान सार्वजनिक प्रशासक। उसके पुत्रों ने भी सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में सेवा की (1 इति 26:29)।

कनात

मूल दस यूनानी शहरों में से एक। रोम ने इसे फिलिस्तीन और सीरिया पर पोंपे की विजय के बाद 63 ईसा पूर्व के आसपास पुनर्निर्मित किया। इन शहरों के क्षेत्र को दिकापुलिस के नाम से जाना जाने लगा। कनाता गलील सागर के लगभग 96.5 किलोमीटर (60 मील) पूर्व में था। यह दिकापुलिस की पूर्वी सीमा बनाता था। कुछ लोग इस शहर को गिनती 32:42 के कनात के साथ पहचानते हैं। आधुनिक शहर कानावत हौरान क्षेत्र में एस-सुवेइदेह के उत्तर-पूर्व में थोड़ी दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें दिकापुलिस; कनात।

कनात

हौरान में नगर जिसे नोबह ने लिया था (गिन 32:42), लेकिन बाद में गशूर और अराम को खो दिया (1 इति 2:23)। यह एक कनानी शहर था, जिसे 19वीं और 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिस्री शाप ग्रंथों और थुतमोस III की विजय और अमरना पत्रों से जाना जाता है। यूनानी काल में यह दिकापुलिस के शहरों में से एक बन गया; बेबीलोन से लौटे यहूदी वहाँ बस गए थे और रब्बियों ने इसे वाचा की भूमि का सीमा शहर माना। इसे कनाथा भी कहा जाता था।

यह भी देखें कनाता।

कनान, कनानी

कनान, कनानी

यरदन नदी के पश्चिम में पलिश्तियों का देश (वायदे का देश), जो यहोशू के अगुआई के समय इस्राएलियों द्वारा बसाया गया था। दक्षिणी सीरिया के हिस्सों को भी अक्सर कनानी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था, जिसकी उत्तरी सीमाओं को कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। पश्चिमी पलिश्ती के पूर्व-इस्राएली लोग, उत्तरी सीरिया और भूमध्यसागरीय तट पर स्थित यूगारिट (रास शामरा) जैसे स्थानों को छोड़कर, व्यापक रूप से कनानी कहलाते थे।

पूर्वावलोकन

- भूमि और लोग
- भाषा
- साहित्य
- इतिहास
- धर्म
- इस्राएल पर प्रभाव

भूमि और लोग

"राष्ट्रों की वंशावली" (उत्पत्ति 10:15–19) में, नूह का पोता कनान सीरिया और पलिश्तियों के देश में रहने वाले 11 समूहों का पूर्वज था। पहले छह स्पष्ट रूप से सिदोन के पास या दक्षिण में बसे हुए थे, जबकि अन्य उत्तर में और दूर रहते थे। उत्तरी लोग ज्यादातर तटीय मैदान के किनारे बसे; दक्षिण में, बस्तियाँ पूर्व की ओर ऊँचाई वाले क्षेत्रों तक फैल गईं। पुराना नियम के संदर्भ विशेष रूप से कनानियों को पश्चिमी पलिश्ती की घाटियों और तटीय क्षेत्रों में रखते हैं; ऊपरी देश पर एमोरियों और अन्य लोगों का कब्जा था (गिन 13:29; यहो 5:1; 7:9; न्याय 1:27–36)।

कनान के लोगों के सबसे प्रारंभिक ज्ञात संदर्भों में से एक मारी (15वीं शताब्दी ईसा पूर्व) की एक तख्ती है, जिसमें एक सैन्य अधिकारी ने "चोरों और कनानियों" की निगरानी की सूचना दी थी। कनानियों को मिस्र के फिरौन अमेनोफिस द्वितीय (लगभग 1440 ईसा पूर्व) के मेम्फिस स्टेल (खुदा स्तंभ) पर एक समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कनान की भूमि का उल्लेख अलेप्पो (उगारिट के पश्चिम) के राजा इदरीमी के 15वीं शताब्दी के शिलालेख में किया गया था, जो अम्मिया के कनानी बंदरगाह में भाग गए और फिर अलालख (उगारिट के उत्तर) के शासक बन गए। अमरना युग (15वीं-14वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के दौरान, पलिश्ती राजनीतिक रूप से मिस्र के अधीन था, जैसा कि मिस्री अमरना तख्तियों में उल्लेखित है।

जिस प्रकार "कनान" पूरे पश्चिमी पलिश्ती क्षेत्र को निर्दिष्ट करता था, उसी प्रकार "कनानी" इसके पूर्व-इस्राएली निवासियों का वर्णन करता था बिना जाति को निर्दिष्ट किए। पलिश्ती में रहने वाले लोगों में, एमोरी पहली बार दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया से आए परदेशी के रूप में प्रकट हुए।

कई पुरान नियम के संदर्भ एमोरी क्षेत्र और कनान की भूमि को समान मानते हैं (उत 12:5–6; 15:18–21; 48:22), एक परंपरा जो 18वीं सदी ईसा पूर्व के अलालख तख्ती में प्रतिबिंबित होती है, जिसमें "अमुरु" को सीरिया-पलिश्तिनी का हिस्सा बताया गया है। उसी अवधि के आसपास मारी से प्राप्त तख्तियां उत्तरी पलिश्ती में हासोर के एक एमोरी शासक के बारे में बताती हैं। टेल एल-अमरना ग्रंथ (14वीं-13वीं शताब्दी ईसा पूर्व) से संकेत मिलता हैं कि लेबनान क्षेत्र का अमुरु राज्य तटीय व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर रहा था; इसलिए, मूसा के समय और पूरे कांस्य युग (1550–1200 ईसा पूर्व) में एक साथ दो लोगों (एमोरियों और कनानीयों) के संदर्भ आश्चर्यजनक नहीं हैं।

उस अवधि के अंत में, "समुद्री लोग" (मुख्य रूप से पलिश्ती) ने हित्ती साम्राज्य को नष्ट कर दिया, और रामेसेस तृतीय के समय में (लगभग 1180 ईसा पूर्व) ने पश्चिमी पलिश्ती पर कब्जा कर लिया।इस्राएलियों द्वारा पलिश्ती पर विजय ने कई कनानी और एमोरी नगर-राज्यों की शक्ति को तोड़ दिया, जबकि दक्षिणी पलिश्ती तट पर एक पलिश्ती संघ के उदय ने विशेष रूप से कनानी क्षेत्र की सीमा को और सीमित कर दिया। लौह युग की शुरुआत से कनानी सभ्यता के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी फोएनिसियन थे, जो सोर और सीदोन के नगर-राज्यों में केंद्रित थे, और जो स्वयं को कनानी कहलाना पसंद करते थे (पुष्टि करें मत्ती 15:21–22; मर 7:24–26)।

भाषा

पश्चिमी पलिश्ती में पूर्व-इस्राएली काल में निवास करने वाले विभिन्न समूह संभवतः उत्तर-पश्चिम सेमिटिक/सामी भाषाई परिवार की संबंधित बोलियों में बात करते थे। उन लोगों द्वारा घेरे गए बड़े क्षेत्र और एमोरी, हुरि, और उगारिटिक भाषाओं का संभावित प्रभाव आधुनिक सिद्धांतों को जटिल बनाता है कि "कनानी" का एक भाषा के रूप में सही अर्थ क्या है।

साहित्य

भाषा की तरह, कनानी साहित्य के बारे में स्पष्ट होना कठिन है। एक स्पष्ट तथ्य यह है कि हमारी अपनी वर्णमाला मध्य कांस्य युग के कनान में उत्पन्न हुई थी। उस समय से पहले, लेखन या तो चित्रात्मक था (शब्द या विचार चित्रों द्वारा दर्शाए गए), कीलाक्षर (नरम मिट्टी में पच्चर के आकार के छाप जो अक्षरों और पूरे शब्दों का प्रतिनिधित्व करते थे), या चित्रलिपि (मिस्र की चित्रात्मक लेखन)। वर्णमाला लेखन इब्रानियों और फोएनिसियन के माध्यम से यूनानियों तक पहुंची, जिन्होंने हमारी वर्तमान वर्णमाला को इसका शास्त्रीय रूप दिया।

कनान, कनानी

1929 तक बहुत कम कनानी साहित्य ज्ञात था, लेकिन उगरित में खोजों के साथ एक बड़ा साहित्यिक सामग्री का भंडार सामने आया। इन खोजों में शामिल है बाल देवता और उनकी पत्नी अनात (संभवतः 2000 ईसा पूर्व) के बारे में एक महाकाव्य कविता के अंश, एक शाही व्यक्ति आक़हत के बारे में एक किंवदंती (लगभग 1800 ईसा पूर्व), राजा केरेट की पौराणिक गतिविधियाँ (1500 ईसा पूर्व), और खंडित/अपूर्ण धार्मिक, चिकित्सा, और प्रशासनिक सामग्री।

इतिहास

पुरातात्विक साक्ष्य दिखाते हैं कि पश्चिमी पलिश्ती में पुरापाषाण युग से ही कब्ज़ा था। कई स्थलों पर मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के भंडार भी पाए गए हैं। यह संभव है कि सेमिटिक/सामी-भाषी लोग लगभग 3000 ईसा पूर्व यरीहो, मगिद्दो और बायब्लोस जैसे स्थानों में बसे हुए थे। टेल मार्डिख (एब्ला) में खोजों से पता चलता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व सीरिया में एक शक्तिशाली कनानी साम्राज्य मौजूद था, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2000 ईसा पूर्व तक एमोरी और कनानी लोग सीरिया और पलिश्ती में मजबूती से बसे हुए थे।पश्चिमी पलिश्ती में कनानी कब्जे के सबसे अच्छे सबूत मध्य और अंतिम कांस्य युग से आए हैं (1950–1200 ईसा पूर्व), जब भूमि कनानी और एमोरी शहर-राज्यों से भरी हुई थी।

मिस्रवासियों ने अपनी 5वीं और 6वीं राजवंशों के दौरान समय-समय पर पलिश्ती पर आक्रमण किया; 13वीं राजवंश (दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व) में उन्होंने सीरिया-पलिश्ती के अधिकांश हिस्से पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से नियंत्रण किया।

लगभग 2000 ईसा पूर्व से मेसोपोटामिया के साथ कनानी संपर्कों का उल्लेख मारी और उगरित में खोजे गए ग्रंथों में मिलता है। स्पष्ट रूप से एमोरी, हुर्रियन, प्रारंभिक अश्शुर, और अन्य लोग समय-समय पर कनान में आए, और अपने साथ राजनीतिक और सामाजिक रूपों की विविधता लेकर आए। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक, अधिकांश छोटे कनानी राज्य दृढ़ता से मिस्र के नियंत्रण में थे। दो शताब्दियों के भीतर, सबसे उत्तरी लोग हित्ती राजनीतिक प्रभाव के अधीन थे।

कनानी इतिहास को लगभग 1800 और 1500 ईसा पूर्व के बीच हिक्सोस लोगों की गतिविधियों ने और जटिल बना दिया। मिश्रित एशियाई मूल के हिक्सोस का अधिकांश राजनीतिक प्रभाव लोहे से सुसज्जित रथों और मिश्रित एशियाई धनुष के सैन्य उपयोग के कारण था। कनानी स्थानों जैसे हासोर और यरीहो से, उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया और लगभग 1776 से लगभग 1570 ईसा पूर्व तक वहां नियंत्रण स्थापित किया। जब उन्हें मिस्र के नए साम्राज्य (1570–1100 ईसा पूर्व) की शुरुआत में निष्कासित कर दिया गया, तो वे दक्षिणी कनान में गढ़वाले स्थानों पर चले गए।

इस्राएली विजय के समय तक पश्चिमी पलिश्ती पर मिस्र का नियंत्रण समाप्त हो गया था; यहोशु को मुख्य रूप से कनानी और एमोरी विरोध का सामना करना पड़ा। कनान पर इस्राएलियों के कब्जे को छोटे पलिश्ती राज्यों के पतन की स्थिति से सहायता प्राप्त हुई। समुद्री लोगों द्वारा हित्ती संस्कृति के विनाश और उनके उत्तरी और तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ, पारंपरिक नगर-राज्य ध्वस्त हो गए। 1100 ईसा पूर्व से, कनानी संस्कृति सोर, सिदोन और कुछ अन्य स्थानों तक सीमित थी।

धर्म

उगारिटिक खोजों से पहले, पुराना नियम के संदर्भों के अलावा कनानी धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अब जो कनानी संस्कृति के बारे में ज्ञात है, कनानी देवताओं की सूची में सबसे ऊपर एक धुंधली शख्सियत थी जिसका नाम एल था, जिसे "मनुष्य का पिता" के रूप में पूजा जाता था। उसकी पत्नियाँ अथिरत थी, जिन्हें इस्राएलियों द्वारा अशेरा, अश्तोरेत और बाल्टिस के रूप में जाना जाता था। एल का एक बेटा था, बाल, जो कथा में वर्षा और तूफान के देवता के रूप में वर्णित है। बाल अपने पिता के बाद पंथियन (देवताओं की सूची) का प्रमुख बना और कथित तौर पर सुदूर उत्तरी स्वर्ग में रहता था। उगारित में पाया गया एक स्मारक उसे अपने बाएँ तरफ एक बिजली का गोला और दाएँ हाथ में एक गदा लिए हुए दर्शाता है।

पश्चिमी पलिश्ती में मध्य और अंतिम कांस्य युग के स्थलों से अतिरंजित द्वितीयक यौन विशेषताओं वाली कई छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ, जो किसी न किसी महिला देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, बरामद की गई हैं। फोनीशिया के बायब्लोस में अनात पंथ को समर्पित एक केंद्र की खुदाई की गई, जो स्पष्ट रूप से धार्मिक वेश्यावृत्ति और यौन प्रजनन संस्कार के लिए कुख्यात था; वहाँ कई नग्न महिला आकृतियाँ पाई गईं। अन्य कनानी पंथ वस्तुओं में किसी प्रकार का एक पवित्र स्तंभ *(*मसेबह*)* और एक लकड़ी की छवि *(*अशेरा*)* शामिल थी, जो शायद देवी की ही थी।

अमरना युग में, कनानी उन्मादी धर्म विशेष रूप से निकट पूर्व में प्रभावशाली था; इसने कुछ हद तक मिस्र और बाबुल/बेबीलोन के रूढ़िवादी धर्मों में भी घुसपैठ की। ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि से जुड़े चार प्रमुख त्योहार कनानियों द्वारा मनाए जाते थे, जो हमेशा मौज-मस्ती, नशे और यौन शोषण के अवसर थे। प्राचीन विश्व में कनानी धर्म स्पष्ट रूप से सबसे अधिक यौन रूप से भ्रष्ट था।

इस्राएल पर प्रभाव

सीने पर्वत की वाचा की व्यवस्था द्वारा परिभाषित इस्राएली नैतिकता, कनानी जीवन की संस्कृतिक परंपराओं से बहुत अलग थी। इब्रानी नैतिक एकेश्वरवाद कई मायनों में कनानी धर्म की भ्रष्ट बहुदेववादी प्रकृति पूजा के विपरीत था। यह स्पष्ट

था कि दोनों प्रणालियाँ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकती थीं। इसलिए व्यवस्था में सख्त निर्देश थे कि कनानी और उनके तरीके प्रतिज्ञा की भूमि से समाप्त कर दिए जाएं (निर्ग 23:24; 34:13–16; व्य.वि. 7:1–5) और इब्रानी लोगों को परमेश्वर की वाचा के प्रति निष्ठा में कनानी धर्म से अलग रहना था। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, केवल इसलिए क्योंकि दोनों लोग निकट संबंधि बोलियाँ बोलते थे और इसलिए समान भाषण अभिव्यक्तियों का उपयोग करते थे। इसके अलावा, यहोशू के अगुवाई में आक्रमण करने वाले इस्राएलियों ने पाया कि कनानी पत्थर की संरचनाओं के निर्माण और धातु के औजारों, उपकरणों और हथियारों के निर्माण में उनसे श्रेष्ठ थे।इब्रानियों को, नुकसान की स्थिति में, कनानियों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता की संभावना का सामना करना पड़ा होगा। राजा सुलेमान के समय में, फोनीशिया के कनानी लोगों को यरूशलेम में प्रभु के मंदिर को डिजाइन/ढांचा/रुपरेखा और निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। कनानी और इब्रानी धर्म के कुछ पहलुओं, जैसे मेल बलि और कुछ दैवीय उपाधियों के बीच सतही समानता ने भी इस्राएल की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना मुश्किल बना दिया।

यरीहो में लगाए गए "प्रतिबंध" को छोड़कर, इस्राएली युद्ध में कब्जा किए गए कनानी उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम थे। इसलिए कनानी लोगों के सभी निशानों को नष्ट करने का उनका संकल्प, जिसमें उनका भ्रष्ट धर्म भी शामिल था, धीरे-धीरे कमजोर हो गया।राजा अहाब के समय तक, जब सोर के बाल की उपासना उत्तरी राज्य इस्राएल में दृढ़ता से स्थापित हो गई थी, इब्रानी अपने आत्मिक और धार्मिक विशिष्टता को खोने के गंभीर खतरे में थे। उनके याजक, जिन्हें वाचा के विश्वास की विशिष्टता बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए थी, अक्सर कनानी तरीकों में लुप्त हो जाते थे, अपने मूर्तिपूजक पड़ोसियों की अनैतिकता का अनुकरण करते थे और इस्राएली लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे (पुष्टि करें 1 शमू 2:22)।

परिणामस्वरूप, इब्रानी भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की कि उनका राष्ट्र, जो लगभग पूरी तरह से कनानी प्रलोभनों के आगे झुक गया था, उसे इस्राएल के लिए एक नए विश्वास की संभावना बनने से पहले बंधवाई द्वारा होना पड़ेगा।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; इस्राएल, इतिहास; फिलिस्तीन.

कनाना

केनाना नाम की वैकल्पिक वर्तनी।

देखिए कनान।

कनाना

1. झूठे भविष्यद्वक्ता सिदकिय्याह का पिता, जिसने गलत तरीके से यह भविष्यवाणी की कि राजा अहाब और यहोशापात अरामियों पर विजय प्राप्त करेंगे (1 रा 22:11, 24; 2 इति 18:10, 23)।

2. बिल्हान का पुत्र, जो राजा दाऊद के समय में बिन्यामीन के गोत्र में यदीएल के उपकुल का प्रमुख था (1 इति 7:10–11)।

कनानी

केनानी की वैकल्पिक वर्तनी, वे लेवी जो एज्रा द्वारा कानून के सार्वजनिक पठन में शामिल हुए थे जब इस्राएली बाबुल में बँधुआई से लौटे थे।

देखिए केनानी।

कनानी

कनानी

बँधुआई के बाद एज्रा के सार्वजनिक व्यवस्था के पढ़े जाने में भाग लेने वाले लेवी (नहे 9:4)।

कनानी देवता और धर्म

कनानियों के बहुदेववादी धर्म के अध्ययन ने प्राचीन इस्राएल के धर्म को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इब्रानी धर्मशास्त्रीय और धार्मिक संरचनाएँ परमेश्वर द्वारा उन लोगों को प्रदान की गई थीं, जो अन्य धर्मों से प्रेरित और प्रभावित हुए थे। इस्राएलियों के एकेश्वरवादी विश्वास को पूरी तरह से समझने के लिए, उस बहुदेववादी परिवेश को समझना आवश्यक है जिसने उनके जीवन और एक जाति के रूप में उनकी एकता को चुनौती दी।

प्राचीन पश्चिमी एशिया के विभिन्न धर्मों के आपसी सम्पर्क ने न केवल तनाव उत्पन्न किया, बल्कि बहुत अधिक समन्वयवाद और सिद्धान्तों तथा प्रथाओं को उधार लेने की प्रक्रिया को भी जन्म दिया। कनान में बसे अरामियों और पलिश्तियों ने कनानियों की प्रथाओं को अपनाया; इसी प्रकार, जब एमोरी मेसोपोटामिया में बसे, तो उन्होंने सुमेरियन धर्म के अधिकांश भाग को अपना लिया। हालाँकि, इन सभी जातियों के बीच इब्रानियों ने एक स्वतंत्र मार्ग अपनाया। उनका परमेश्वर अद्वितीय और जगत का परमेश्वर था, जिसने पूर्ण विश्वासयोग्यता की माँग की। ऐसा सिद्धान्त उस समय के सभी धर्मों की धारा के विपरीत था।

कनानी देवता और धर्म

20वीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक, कनानी धर्म के बारे में अधिकांश जानकारी बाइबल से ही प्राप्त होती थी। 1928 में रास शमरा नामक स्थान पर, जो प्राचीन अरामी नगर उगारिट था, कई मिट्टी की पट्टिकाएँ खोजी गईं। इनमें कनान के धार्मिक जीवन के बारे में भरपूर नई जानकारी थी। इनमें से अधिकांश पट्टिकाएँ एक कीलाक्षर लिपि में लिखी गई थीं और एक अज्ञात उत्तर-पश्चिमी सामी भाषा में थीं, जो इब्रानी, अरामी और अरबी के काफी समान थी। इन पत्रों को कई बार उगारिटिक ग्रंथ या रास शमरा पट्टिकाएँ कहा जाता है।

इन ग्रन्थों की खोज ने लम्बे समय से बन्द समझ के द्वार खोल दिए। इन ग्रन्थों ने विद्वानों को एक महत्वपूर्ण पौराणिक साहित्य प्रदान किया, जिसमें न केवल देवताओं के नाम और कार्य बताए गए, बल्कि कनानी समाज के बारे में भी बहुत सी जानकारी दी गई।

कनानी देवताओं की दो उल्लेखनीय विशेषताएँ थीं: व्यक्तित्व और कार्य में असाधारण लचीलापन, और ऐसे नाम जिनके अर्थ और स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता था। ये तथ्य, पौराणिक कथाओं की प्रकृति के साथ मिलकर, कनानी धर्म को अपेक्षाकृत आदिम रूप में चिह्नित करते हैं।

सामान्य कनानी शब्द "देवता" का अर्थ सम्भवतः "मजबूत और शक्तिशाली" था। देवताओं के समूह का मुखिया "एल" कहलाता था (जिसका अर्थ है "शक्तिमान")। एल, एक दूरस्थ और अस्पष्ट व्यक्तित्व था, जो कनान से बहुत दूर "दो नदियों के स्रोत" पर रहता था, जिसे स्वर्गलोक के रूप में माना जाता था। एल की तीन पत्नियाँ थीं, जो उसकी बहनें भी थीं: अस्तेर्ते, अथिरत (अशेरा, जिसे एलत भी कहा जाता है), और अनात। वह देवताओं की एक दिव्य सभा की अध्यक्षता करता था, जो उसके बच्चे थे। यद्यपि वह इतना क्रूर था कि उसने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी, फिर भी उसे लुटपन ("दयालु") कहा जाता था और एक सफेद बाल और दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था।

बाल, महान तूफान देवता और देवताओं का राजा, पंथ के केन्द्र में था और कार्यात्मक रूप से एल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बाल ने एल के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और अन्ततः उसे पदच्युत कर दिया। "बाल" का अर्थ केवल "प्रभु" होता है और यह विभिन्न देवताओं के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। लेकिन शीघ्र ही, प्राचीन सामी तूफान देवता हदद को विशिष्ट "बाल" के रूप में माना जाने लगा। हदद को "स्वर्ग का प्रभु," "जो विजयी होता है," "महिमामय, पृथ्वी का प्रभु" कहा जाता था। वही सब पर शासन करता था। उसका राज्य "सभी पीढ़ियों के लिए अनन्त" था। उसे समस्त उर्वरता का दाता माना जाता था। जब उसकी मृत्यु होती थी, तो सारे हरे घास और प्रजनन रुक जाते थे। वह न्याय का देवता था और दुष्टों का भय। बाल को "दागोन का पुत्र" कहा जाता था। दागोन, जिसका अर्थ "मछली" है, अश्दोद का मुख्य देवता था (पुष्टि करे 1 शमू 5:1–7)।

कनानी लोगों ने प्रकृति को अपने देवताओं के माध्यम से समझाया। प्रत्येक देवता किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। चन्द्रमा, सूर्य, महत्वपूर्ण तारे और दृश्य ग्रहों को प्रत्येक को एक देवता या देवी माना जाता था। बाल, जिसे तूफान का देवता माना जाता था, प्रकृति की समस्त शक्तियों का प्रतीक था।

कनानी लोगों ने प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करते हुए ऋतुओं के क्रम का विवरण किया। अप्रैल से अक्टूबर के अन्त तक का शुष्क समय बाल की मृत्यु की अवधि का प्रतीक था, जो प्रत्येक वसंत में मोट (या "भक्षक," जो रास शमरा में मोट के समान कार्य करते थे) के साथ अपनी असफल लड़ाई के बाद हुआ था। अक्टूबर के अन्त में वर्षा और हरे घास के देवता बाल का पुनरुत्थान शरद ऋतु की वर्षा की शुरुआत का संकेत देता था, जो अगले अप्रैल तक रुक-रुक कर जारी रहती थी। कनानी मानते थे कि बाल और अनात के वार्षिक मिलन के कारण भूमि अपनी उर्वरता प्राप्त करती थी। उनकी अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए इससे बेहतर रूप क्या हो सकता था, सिवाय उनके मुख्य देवताओं के यौन व्यवहार की नकल करने के? इस कारण कनानी धर्म में हमेशा एक स्पष्ट उन्मत्त तत्व मौजूद रहता था।

तीन देवियाँ—अत्तरत (पुराने नियम में अस्तेर्ते या अश्तारोत, व्य.वि. 1:4, केजेवी में "अश्तोरेत"; न्या 2:13), अनात (जो पुराने नियम में अनातोत नामक नगर और शमगर के पूर्वज के रूप में प्रकट होती है), और अथिरत (पुराने नियम में अशेरा)—जटिल सम्बन्धों का एक समूह प्रस्तुत करती हैं। अस्तेर्ते, अश्तर या शुक्र ग्रह, जो संध्या तारा है, के समान थी। अनात का मूल स्वभाव अनिश्चित है। अथिरत मुख्य रूप से समुद्र की देवी और एल की पत्नी थी। उसे एलत भी कहा जाता था, जो एल का स्त्रीलिंग रूप है। इन तीनों देवियों का मुख्य ध्यान योन सम्बन्ध और युद्ध पर था। उनका प्राथमिक कार्य बाल के साथ निरन्तर वार्षिक चक्र पर शारीरिक सम्बन्ध बनाना था, फिर भी वे अपनी "कुँवारीत्व" नहीं खोती थीं; उन्हें "महान देवियाँ, जो गर्भ धारण करती हैं पर जन्म नहीं देतीं" कहा जाता था।"

विडम्बना यह है कि देवियाँ पवित्र वेश्या मानी जाती थीं और इस रूप में उन्हें "पवित्र जन" कहा जाता था। देवियों का जो मूर्तियाँ होती थीं, वे कई बार नग्न होती थीं और कभी-कभी उनके यौन अंगों को बढ़ा-चढ़ा कर चित्रित किया जाता था। यह प्रश्न कि प्रारम्भिक संस्कृतियों में किस परिस्थितियों में पूजा के रूप में वेश्यावृत्ति की जाती थी, कुछ विवाद का विषय है, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के मन्दिर वेश्याएँ कनानी धर्म के पूजा में उपयोग की जाती थीं।

प्रजनन देवियाँ युद्ध की देवियाँ भी थीं। उगारिट के बाल महाकाव्य में अनात का लहू पिपासा अत्यधिक हिंसक है। नई साम्राज्य काल के मिस्र के स्रोतों में, अस्तेर्ते एक नग्न और क्रूर

घुड़सवार योद्धा के रूप में प्रकट होती है, जो ढाल और भाले के साथ सुसज्जित है।

केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) में अशेरा का नाम "बारी" के रूप में अनुवादित किया गया है, जो सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी अनुवाद) का अनुसरण करता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ प्रकार के लकड़ी के पूजा वस्तु द्वारा चित्रित किया जाता था, जिसे "उच्च स्थानों" पर धूप के वेदी और पत्थर के खम्भों के पास स्थापित किया जाता था।

निरन्तर जीवित रहने के संघर्ष ने बिना सन्देह कनानियों को उन चीजों की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें वे भौतिक रूप से अपने लाभ के लिए लाभान्वित मानते थे। यदि देवता और देवियाँ पूजा से प्रसन्न होते, तो परिणामस्वरूप बहुतायत फसल होती। कनानी पूजा एक संस्कृति देवता का मन्दिर या "ऊँचे स्थान" पर केन्द्रित थी, जहाँ बलि चढ़ाई जाती थीं। पुरातात्विक प्रमाण यह संकेत करते हैं कि विभिन्न आकारों के जानवरों की बलि बड़े मन्दिरों के देवता जैसे बेतशान में दी जाती थी। इस नगर को वहाँ स्थित मन्दिर से अपना नाम मिला था: "बेत" का अर्थ "मन्दिर" है, और शान उस नगर का संरक्षक देवता था।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, कनान में मानव बलि धार्मिक प्रथा का हिस्सा बन गया था। 2 राजाओं 3:27 में मोआब के राजा मेशा का उल्लेख है, जिसने राजाओं के एक संघ के हाथों पराजित होने के बाद अपने पुत्र को अपने देवता कमोश को होमबलि के रूप में चढ़ा दिया।

यह भी देखें कनान, कनानी; देवता और देवियाँ; मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा।

कनिज्जियों

कनिज्जियों

कनज से सम्बन्धित लोग, जो एसाव के पोते थे (उत्प 36:11, 15)। कनिज्जियाँ एदोमी वंश के थे और यहूदा के दक्षिण-पूर्व में केनियों के निकट रहते थे। उन्हें कनान की पूर्व-इस्राएली जनसंख्या का हिस्सा माना जाता है (उत्प 15:19)। उनकी भूमि इस्राएलियों को केनियों, एमोरियों और कनानियों के साथ दी जानी थी (पद 19–21)।

गिनती और यहोशू में, कालेब, जो विश्वासयोग्य भेदी थे, उन्हें कनिज्जियों से सम्बन्धित माना जाता है (गिन 32:12; यहो 14:6, 14)। 1 इति 4:15 के अनुसार, कालेब की वंशावली यहूदा तक जाती है (1 इति 4:1)। कालेब का कनिज्जियों से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है। कालेब ने किर्यत्सेपेर में अपनी पैतृक सम्पति स्थापित की (न्या 1:11–13), जो यहूदा में है लेकिन कनिज्जियों के क्षेत्र के निकट भी स्थित है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण कनिज्जियों को गैर-इस्राएली मानता है जिन्होंने हेब्रोन, दबीर और नेगेव के दक्षिणी पहाड़ी देश पर कब्जा किया और यहूदा में राजनीतिक रूप से शामिल हो गए।

कनिदुस

एशिया के उपद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर स्थित बंदरगाह शहर, जिसका उल्लेख इतालिया जाते समय प्रेरित पौलुस द्वारा पार किए गए बंदरगाह के रूप में किया गया है (प्रेरि 27:7)। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, यहाँ एक यहूदी उपनिवेश था (1 मक्का 15:23)। जिस द्वीप पर कनिदुस का निर्माण किया गया था, वह अब एक रेतीले टीले द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।

कन्दाके

प्राचीन कूशियों की रानियों को दि गयी उपाधि "कन्दाके" था। प्रारंभिक कलीसिया का एक अगुआ, फिलिप्पुस ने एक कूशियों खोजे को, जो कन्दाके, कूशियों की रानी के अधीन मंत्री था, उससे मुलाकात की और उसे बपतिस्मा दिया (प्रेरि 8:27)। वह कन्दाके, जिसका नाम संभवतः अमानीटेरे था, ने नूबिया (आधुनिक सूडान) पर 25 से 41 ईस्वी तक शासन किया।

कन्देबैयस

कन्देबैयस

अंतियोख सात के अधीन लगभग 138 ईसा पूर्व सीरिया-फिलिस्तीन के समुद्रतट के प्रधान सेनापति (1 मक्का 15:38)। कन्देबैयस को केद्रोन (संभवतः यहो 15:36 का गदेरा), में एक किला बनाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद उसने अपना मुख्यालय जमनिया में स्थानांतरित कर दिया और वहाँ से यहूदिया पर हमला किया (1 मक्का 15:39–40)। शमौन मक्काबियस, अपनी वृद्धावस्था के कारण वापस लड़ने में असमर्थ था, उसने अपने पुत्रों यहूदा और यूहन्ना हाइर्केनस को 20,000 सैनिकों और घुड़सवारों के साथ कन्देबैयस के खिलाफ भेजा। यहूदा घायल हो गया, लेकिन यहूदियों ने लगभग 2,000 पुरुषों को मारने के बाद विजय प्राप्त की। कन्देबैयस को केद्रोन तक पीछा किया गया, और यहूदी यहूदिया लौट आए (16:1–10)।

कपट

वह कार्य जिसमें कोई व्यक्ति वह होने का दिखावा करता है जो वह नहीं है, विशेष रूप से जो धार्मिक या सदाचारी होने का झूठा दिखावा करते हैं। हमारे आधुनिक समझ में "कपट" शब्द का अर्थ नये नियम में इसके उपयोग से निर्धारित होता है, विशेष रूप से यीशु द्वारा। नये नियम और बाद की समझ में यह शब्द अक्सर धोखा, सत्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, या ऐसे गुणों का दावा करना जो किसी के पास नहीं हैं, के रूप में समझा जाता था।

बाइबल में इसके लगातार नकारात्मक अर्थ के विपरीत, कपट का उपयोग सबसे पहले यूनानियों द्वारा एक निष्पक्ष शब्द के रूप में किया गया था। इसके क्रिया रूप का अर्थ था "समझाना, व्याख्या करना, या विस्तार से बताना।" हालाँकि संज्ञा 'कपट' का अर्थ 'उत्तर' भी हो सकता है, लेकिन दूसरी संज्ञा 'कपटी' का लगभग हमेशा अर्थ 'अभिनेता' होता था और यह संभवतः उस क्रिया से आया था जिसका अर्थ 'व्याख्या करना' है।

मूल रूप से, एक कपटी एक वक्ता या अभिनेता हो सकता था जो कवि के शब्दों या संगीतकार के संगीत की व्याख्या करता था। अभिनेता, या कपटी, अपने दर्शकों के लिए कवि या संगीतकार द्वारा लिखे गए को समझने योग्य बनाने की कोशिश करता था। बड़े पैमाने पर, कपटी एक नाटक में मंच पर अन्य अभिनेताओं में से एक हो सकता था। एक अच्छा कपटी अपने सौंपे गए भूमिका को ईमानदारी से निभाता था, जबकि एक अवांछनीय कपटी अपनी भूमिका को खराब तरीके से निभाता था। शब्द की मूल निष्पक्षता के कारण, इसके दिशा को निर्धारित करने के लिए साथ के शब्द आवश्यक थे।

यूनानवाद दौर (लगभग 325–125 ई.पू.) में, संसार को सामान्यतः एक मंच के रूप में देखा जाता था, और समस्त मानव आचरण को अभिनय की कला के रूप में समझा जाता था। किसी की भूमिका और पटकथा उसके पारिवारिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक वातावरण द्वारा लिखी जाती थी और इसे सफलतापूर्वक या खराब रीती से निभाया जा सकता था। जब इस अर्थ में उपयोग किया जाता था, कपट में दिखावा या धोखे का विचार नहीं होता था। फिर भी, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ "कपटी" शब्द का उपयोग उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया गया था जो जीवन की भूमिका को धोखे से निभाता था। जनता के सामने प्रस्तुत की गई छवि केवल एक मुखौटा थी जिसके पीछे सच्चा और अलग स्वयं छिपा हुआ था।

सुसमाचारों में अक्सर “कपट” शब्द का प्रयोग किया गया है (मत्ती 23:28; मर 12:15b; लूका 12:1) और "कपटी" (मत्ती 7:5; 24:51; लूका 6:42; 13:15) शब्दों का उपयोग यीशु और उनके विरोधियों के बीच संघर्ष को दर्ज करने के लिए करते हैं। फरीसियों और सदूकियों के सन्दर्भ में, यीशु ने उनकी बाहरी धार्मिकता के रूपों और दया, न्याय, विनम्रता, क्षमा, और अप्रिय लोगों के प्रति प्रेम जैसे धार्मिकता के अधिक सार्थक पहलुओं को अपनाने में उनकी विफलता के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास देखा (लूका 11:38, 42)। उन्होंने इस मामले में अपनी विफलता को धार्मिक दिखावे के पीछे छिपाया (मर 7:1–13)। अन्दर से वे लालच और दुष्टता से भरे हुए थे (लूका 11:39)। कपट उस व्यक्ति को परिभाषित करता है जो धार्मिकता का बाहरी दिखावा प्रस्तुत करता है लेकिन अन्दर से दुष्टता से चिह्नित होता है (मत्ती 23:28)।

यीशु ने कपट की निंदा की क्योंकि यह परमेश्वर की धार्मिक आज्ञा का उल्लंघन करता है। वास्तविक आन्तरिक पवित्रता का पीछा करने के बजाय, कपटियों ने धार्मिकता को एक कठोर ढांचे में विकृत कर दिया जिसका मुख्य उपयोग लोगों के सामने प्रदर्शन था (मत्ती 23:2–7)। उनकी धार्मिकता की धारणा ने परमेश्वर की एक विकृत अवधारणा और यह समझने का एक विकृत तरीका प्रकट किया कि वह पापियों को अपने साथ कैसे मिलाता है (लूका 16:15)। कपटी, जो परमेश्वर को मनुष्यों के लिए व्याख्या करने का दावा करते थे, वास्तव में उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते थे। परिणाम स्वरूप, उनके झूठ ने पापियों को परमेश्वर से दूर कर दिया बजाय इसके कि उन्हें उनके साथ मेल मिलाप की ओर ले जाए (लूका 11:52)। कपटी न केवल दूसरों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं, बल्कि वे स्वयं भी उसमें प्रवेश करने से दूर रहते हैं (मत्ती 23:13)।

कपड़ा एवं कपड़ा निर्माण

प्राचीन काल से, कपड़ा प्राकृतिक रेशों जैसे कि सनई, ऊन, कपास, रेशम, और बालों से बनाया जाता रहा है। बाइबिल में सबसे अधिक उल्लेखित कपड़े मलमल (जो सनई से बुना हुआ), ऊन, और टाट (जो बकरी या ऊँट के बालों से बुना जाता है) हैं। बाइबिल में रेशम और कपास का भी उल्लेख है।

बुनाई के लिए रेशे

मलमल

सनई की खेती निकट पूर्व में बड़े पैमाने पर की जाती थी। फिलिस्तीन में यह गलील सागर के आसपास खूब फला-फूला। डंठलों को पुलिंदे में इकट्ठा करके पानी में भिगोया जाता था, जिससे रेशे गैर-रेशेदार तने से अलग हो जाते थे। फिर पुलिंदे को खोला जाता था और धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता था। राहाब ने अपने घर की छत पर सूखने के लिए रखे सनई के डंठलों के बीच इब्रानी भेदियों को छिपा दिया (यहो 2:6)। सूखने के बाद, डंठलों को अलग किया जाता था और रेशों को अलग करने के लिए कंघी की जाती थी ताकि कताई और बुनाई के लिए मलमल बनाया जा सके।

कपड़ा एवं कपड़ा निर्माण

सनई के बाइबिल संदर्भों में निर्ग 9:31, न्या 15:14, और नीति 31:13 में संदर्भ मिलते हैं।

याजकों के अंगरखे, कमरबन्द और टोपियाँ (निर्ग 28:40) किस प्रकार के कपड़े से बनाए गए थे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि सनई के वस्त्रों का उल्लेख यह संकेत दे सकता है कि प्रत्येक तो नहीं वरन अधिकांश, याजकीय वस्त्र सनई के बने थे। सबसे सूक्ष्म सन, जिसे राजा और कुलीन लोग पहनते थे, यह सम्मान का प्रतीक या विशेष उपहार के रूप में उपयोग होता था। जब यूसुफ मिस्र का शासक बने, तो उन्हें एक सूक्ष्म सन का वस्त्र दिया गया (उत 41:42)। जब इब्रानी लोग निर्गमन के समय मिस्र से निकले, तो वे अपने साथ उच्च गुणवत्ता वाला मलमल ले आए और उसे तम्बू के लिए अर्पित किया (निर्ग 25:4; 35:6)। एक कारीगर, जो सूक्ष्म सन में काम करने के लिए प्रशिक्षित था, सोर से आया और सुलैमान के लिए मन्दिर की सजावट पर काम किया (2 इति 2:14)।

ऊन

ऊन प्राचीन निकट पूर्व की अर्थव्यवस्था में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रेशा था। ऊन किसी भी रंग में उपलब्ध हो सकती है, गाढ़े पीले से लेकर भूरे या काले रंग तक। कभी-कभी शुद्ध सफ़ेद ऊन प्राप्त करने के लिए एक भेड़ को उसका ऊन गंदा न हो, इसलिए उसे लपेटकर रखा जाता था। प्राचीन काल में ऊन तैयार करना एक घरेलू कला थी (नीति 31:13; पुष्टि करें निर्ग 35:25)। ऊन को पूरी तरह धोकर, सुखाकर, फिर रेशों को अलग करने और गंदगी हटाने के लिए पीटा जाता था, इसके बाद उसे सुलझाकर और काता जाता था। स्त्रियां अपने परिवारों के लिए स्वयं धागा कातती और वस्त्र बुनती थीं। ऊन अर्ध-बंजारे, भेड़ पालने वाले लोगों का कपड़ा था; इसके विपरीत, सन उगाने के लिए अधिक स्थायी जीवनशैली की आवश्यकता होती थी।

बकरी के बाल

बकरी के बालों से एक मोटा कपड़ा बुना जाता था जो बेहद गर्म और जलरोधक होता था (निर्ग 35:23, 26)। गरीबों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े अक्सर बकरी या ऊँट के बालों से बनाए जाते थे। मोटे बालों वाला वह कपड़ा (टाट)) कभी-कभी पश्चाताप के रूप में त्वचा से लगाकर पहना जाता था (नहे 9:1; दानि 9:3; मत्ती 11:21), शोक के वस्त्र के रूप में (उत 37:34; 2 शमू 3:31), या फिर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के खिलाफ नबुवतीय विरोध के रूप में भी (प्रका 11:3) पहना जाता था।

कपास, रेशम और सोने का धागा

यहूदी के बंधुए लोग निश्चित रूप से अपने फारसी निर्वासन (538 ईसा पूर्व से प्रारंभ) के दौरान कपास से अवगत हो गए होंगे। कपास का एक बार फारसी राजा के महल में विस्तृत सजावट के वर्णन में उल्लेख किया गया है (एस्त 1:6)। हालांकि, यह संशय का विषय है कि प्राचीन फिलिस्तीन में कपास की खेती की जाती थी या निर्वासन के बाद तक वहां पाई जाती थी।

इस्राएल के इतिहास के शुरुवाती समय में, तम्बू के कपड़े का एक हिस्सा सोने के धागे से बुना गया था, जो पतली सोने की चादरों से बना था, जिन्हें काटकर बारीक तारों में परिवर्तित किया गया था (निर्ग 39:3)। चौड़े प्रकार का सोने का तार, जिसकी सतह चपटी होती थी, महंगे पलिस्तीनी और सीरियाई वस्त्रों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता था। फरात नदी पर स्थित दुरा की खुदाई के दौरान प्राचीन समय का बारीक सोने का धागा प्राप्त हुआ था।

कताई

बाइबिल के समय में एक चरखा एक पतली गोल छड़ी होती थी, जो एक सिरे पर पतली और खांचे वाली होती थी और दूसरे सिरे पर मिट्टी, पत्थर, कांच, या धातु का एक “चक्र” होता था जो एक तरह के चक्के के रूप में काम करता था। पतले सिरे पर काता गया धागा चरखे पर लपेटा जाता था। एक और पतली छड़ी, जिसे अटेरन कहा जाता है, घूमती हुई चरखे पर डाले जाने वाले रेशों को पकड़ती थी।

करघे और बुनाई

बुनाई वह प्रक्रिया है जिसमें करघे पर "ताने” के धागों को खींचा जाता है और "बाने" के धागों को ताने के ऊपर और नीचे से पार करके आपस में जोड़ा जाता है। एक प्राचीन ताना पेड़ों या छत की लकड़ी से बंधी कीलों या डंडों के चारों ओर खींचा जा सकता था और कभी-कभी इसे बुनकर की कमर से भी जोड़ा जाता था।

जैसे-जैसे बुनाई तकनीक का विकास हुआ, तीन प्रकार के करघे उभरे: क्षैतिज भूमि करघा, लंबरूप दो-कड़ी करघा, और ताना-भारित करघा। एक क्षैतिज भूमि करघे में ताने को दो लकड़ी की कड़ियों के बीच खींचा जाता था, जिन्हें चार कीलों से जमीन पर बांधा जाता था। बंजारे लोग कीलें निकालकर अधूरी बुनाई को कड़ियों पर लपेट सकते थे। दलीला ने शिमशोन के बालों को क्षैतिज भूमि करघे पर बुना था (न्या 16:13–14)।

लंबरूप दो-कड़ी करघे में ताने को एक आयताकार लकड़ी के ढांचे पर खींचा जाता था। दो खड़ी लकड़ियों और दो ताने की कड़ियों के अलावा, एक और कड़ी का उपयोग ताने के तनाव को बनाए रखने के लिए किया जाता था, विशेष रूप से लंबे हिस्सों में।

ताना-भारित करघा, जो एक लंबरूप ढांचे पर था, उसको ऊपर से नीचे की ओर चलाया जाता था। निचला किनारा करघा के वजन से भारित होता था, जो अक्सर मिट्टी के आकार के टुकड़े होते थे।

बाइबिल के समय की बुनाई तकनीकों में विशेषज्ञता का स्तर तम्बू और उसके आँगन के लिए वस्त्रों के निर्देशों में देखा जा सकता है। आँगन के लिए परदे 50 गज (45.7 मीटर) लंबे और शायद मानक 2 गज (1.8 मीटर) चौड़े होने थे (निर्ग 27:9–18)। तंबू का परदा (26:31) और प्रवेश द्वार के लिए परदा (वचन 36) "नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा" का होना, जो संभवतः सन के धागों से उभारा या कढ़ाई किया हुआ होता था।

ऐसे वस्त्र, जैसे कि यीशु का पहना हुआ अँगरखा, एक टुकड़े में बुने जाते थे, जिसमें बुनाई के किनारे गर्दन और नीचेवाले घेरे पर आते थे, जो सबसे अधिक घिसने वाले क्षेत्र होते थे। एक संकीर्ण करघे पर बुनी गई चोगा तीन टुकड़ों में बनाई जाती थी।

कपड़े के रंग और रंगाई

प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाले रंग भी पशु या पौधों से बने होते थे। लाल रंग एक कीट के शरीर से प्राप्त किया जाता था। बैंगनी रंग मुख्य रूप से पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के कई भागों में पाए जाने वाले दो प्रकार के घोंघे से प्राप्त होता था। सबसे शुद्ध बैंगनी रंग सोर के तट पर पाए जाने वाले घोंघे से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वहां एक बड़ा उद्योग विकसित हुआ (यहेज 27:1–3,16)। बैंगनी, सबसे महंगा रंग, राजाओं और कुलीनों का विशेष रंग बना रहा। यूरोप में पहले मसीही धर्मांतरित लुदिया एक व्यवसायी महिला थी, जिन्होंने महंगे बैंगनी कपड़े बेचे (प्रेरि 16:14)। पीला रंग कुसुम की पंखुड़ियों और फूलों के सिरों से प्राप्त किया जाता था। केसरी (नारंगी-पीला) फूलों के गर्भ से मिलता था जो सीरिया और मिस्र में बड़े पैमाने पर उगता था। हरा आमतौर पर अन्य रंगों के मिश्रण से बनाया जाता था। यूनानी काल में सरसों परिवार के एक पौधे वोड की खेती मेसोपोटामिया में इसकी नीली रंगाई के लिए की जाती थी। नीला रंग मिस्र और सीरिया में उगाया जाता था। प्राचीन काल में रंगाई अक्सर बड़े कुण्डों में की जाती थी, जिनकी तस्वीरें चित्रकारी और मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए हैं। कुछ फलस्तीनी स्थलों पर कुण्डों सहित संरचनाओं के खंडहर खुदाई किए गए हैं।

यह भी देखें रंग, रंगाई, रंगरेज।

कपरम्मोनी

कपरम्मोनी

कनान पर यहोशू द्वारा प्रारम्भिक विजय के बाद बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में आवंटित किया गया नगर (यहो 18:24)।

कपरम्मोनी, कपर-हामोनाई

कपरम्मोनी नाम की वैकल्पिक वर्तनी, यह शहर इस्राएल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में दिया गया था (यहो 18:24)।

देखिए केफर-अम्मोनी.

कपास

एक मुलायम, सफेद, रेशेदार सामग्री जो मल्लो परिवार (*जीनस गॉसिपियम*) के पौधों से प्राप्त होती है। ये रेशे इसके गोल बीज की फली (जिसे बोल कहा जाता है) में बीजों को घेरते हैं। लोग कपास को धागे और वस्त्र में बुनते हैं (यशा 19:9)।

कपास के पौधे या झाड़ियाँ गर्म जलवायु में उगते हैं। वे अपने बीजों से जुड़े मुलायम सफ़ेद रेशे और इन बीजों से निकाले जाने वाले तेल दोनों के लिए मूल्यवान हैं।

एस्तेर 1:6 में "श्वेत और नीले सूत" लगभग निश्चित रूप से लेवेंट कपास (*गोसिपियम हर्बेशियम*) को संदर्भित करता है। इस प्रकार का कपास सुदूर पूर्व में प्राचीन काल से उगाया जाता रहा है। सिकंदर महान भारत से कपास को पश्चिमी संसार में लेकर गये।

यहूदी लोग संभवतः कपास से परिचित हो गए थे जब वे फारस में राजा क्षयर्ष के अधीन बंदी थे।

देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

कपीरा

कपीरा

एक प्राचीन शहर जहाँ हिव्वी लोग रहते थे। यह शहर एक असामान्य समझौते के माध्यम से इस्राएली क्षेत्र का हिस्सा बन गया। जब इस्राएली कनान की भूमि पर विजय प्राप्त कर रहे थे, तब गिबोन (एक निकटवर्ती शहर) के लोगों ने यहोशू और इस्राएलियों को धोखा देकर उनके साथ शांति स्थापित कर ली (यहो 9:17)।

बाद में, यह शहर इस्राएल के बारह गोत्रों में से एक, बिन्यामीन के गोत्र को दी गई भूमि का हिस्सा बन गया (यहो 18:26)। कई सालों बाद, जब यहूदी लोग बेबीलोन में रहने के लिए मजबूर होने से वापस लौटे, तो कुछ लोग कपीरा में रहने के लिए वापस आ गए (एज्रा 2:25; नहे 7:29)।

आज इस प्राचीन शहर के खंडहरों को खिरबेत केफिरेह कहा जाता है। ये खंडहर उस जगह के दक्षिण-पश्चिम में स्थित हैं जहाँ कभी प्राचीन शहर गिबोन हुआ करता था।

कपीरा

कपीरा

एक प्राचीन नगर जो हिब्बी लोगों का निवास स्थान था (यहो 9:17)। *देखें* कपीरा।

कप्तोर, कप्तोरी, कप्तोरियों

कप्तोर*, कप्तोरी*, कप्तोरियों

स्थान का नाम और उस स्थान से संबंधित लोगों का नाम। "राष्ट्रों की तालिका" में हाम के वंशजों में से कप्तोरी को मिस्र के "पुत्र" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (उत 10:13–14; 1 इति 1:12)। यह पाठ कसलूही को पलिश्तियों के पूर्वजों के रूप में प्रस्तुत करता है। हालाँकि, भविष्यवक्ताओं ने पलिश्तियों को कप्तोर के उपनिवेशवादियों के रूप में संदर्भित किया है (यिर्म 47:4; देखें आमो 9:7)। यह कुछ अनुवादकों के लिए उत 10:14 के वाक्यांश को स्थानांतरित करने और "कप्तोरी, जिनसे पलिश्तियों का वंश था" (एनईबी) का अनुवाद करने का आधार रहा है। अन्य यह समझते हैं कि यद्यपि पलिश्ती मूल रूप से कासलुही उपनिवेश हो सकते हैं, वे उन क्षेत्रों में बसे जो मुख्य रूप से कैफतोरीम के रूप में जाने गए।

कप्तोर को अक्कादी में *कप्तारा*, उगारितिक में *कप्त*, और मिस्री में *केफतिउ* कहा जाता है। ये संदर्भ लगभग 2200 ई. पू. से लेकर लगभग 1200 ई. पू. तक के हैं। मिस्री स्रोत विशेष रूप से क्रेट के रूप में कप्तोर की पहचान करने में सहायक हैं। दूसरी ओर, एक यहूदी परंपरा है कि कप्तोरी कप्पदूकिया से थे; सेप्टुआजेंट में "कप्तोर" के बजाय "कप्पदूकिया" लिखा है। इससे कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कप्तोर को आसिया के एक तटीय क्षेत्र या कारपाथोस द्वीप के साथ पहचाना जाना चाहिए। शायद 13वीं शताब्दी ई. पू. तक, "कप्तोर" का उपयोग व्यापक अर्थ में एजियन क्षेत्र के लिए किया जाता था, जहाँ से पलिश्ती आए थे।

कप्तोरियों का उल्लेख उन लोगों के रूप में भी किया गया है जिन्होंने गाज़ा के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया, अव्वीम को बेदखल किया, और वहां बस गए (व्य.वि. 2:23)। ऐसा प्रतीत होता है कि कब्ज़े के समय इस्राएल के यरदन पार करने से पहले गाज़ा के आसपास कप्तोरी लोग दृढ़ता से बसे हुए थे। *देखें* कसलूही, कस्लूहाइट्स।

कप्पदूकिया

पूर्वी एशिया के उपद्वीप का पठारी क्षेत्र, जो पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित है। कप्पदूकिया का नाम इब्रानी पुराने नियम में नहीं आता है। जो पद कप्तोर या कप्तोरियों (व्य.वि 2:23; आमो 9:7) का उल्लेख करते हैं, उन्हें सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का प्राचीन यूनानी अनुवाद) में "कप्पदूकिया" के रूप में अनुवादित किया गया था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कप्पदूकिया पलिश्तियों का मूल निवास स्थान था।

नए नियम में, कप्पदूकिया उन कुछ आगंतुकों की मातृभूमि थी जो यरूशलेम आए थे और पिन्तेकुस्त के दिन अपनी भाषाओं को बोलते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे (प्रेरि 2:5–13)। बाद में कप्पदूकिया एशिया के उपद्वीप के उन स्थानों में से एक था जहाँ मसीही बस गए, जिन लोगों को प्रेरित पतरस ने अपना पहला पत्र लिखा था (1 पत 1:1)।

कप्पदूकिया के उत्तर में पुन्तुस, पूर्व में सीरिया और आर्मेनिया, दक्षिण में किलिकिया और पश्चिम में लुकाउनिया थे। यह अपने गेहूं, मवेशियों और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और यह संगमरमर, अभ्रक, चांदी और सीसा का निर्यात भी करता था। इस क्षेत्र से महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग गुज़रते थे, जैसे सिलिसियन गेट्स के माध्यम से उत्तर की ओर पुन्तुस तक का मार्ग। इस क्षेत्र को हित्तियों, अश्शूरियों, बाबेलियों, फारसियों, यूनानियों, सेल्यूसीड्स और रोमियों द्वारा बारी-बारी से नियंत्रित किया गया या इस पर उनका प्रभुत्व था।

कप्पदूकिया के राजा अरियाराथेस को एक पत्र का संदर्भ (1 मक्काबियों 15:22) यह संकेत दे सकता है कि दूसरी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत में वहां एक महत्वपूर्ण यहूदी बस्ती थी। उस समुदाय के यहूदी प्रत्यक्ष रूप से पिन्तेकुस्त के समय यरूशलेम में यात्रा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मसीही धर्म तरसुस से सड़क के साथ उत्तर की ओर कप्पदूकिया में फैल गया। चौथी शताब्दी ई. में कप्पदूकिया एक मजबूत मसीही कलीसिया प्रधानों का क्षेत्र बन गया।

कफन

कफन

देखें गाड़े जाना, गाड़े जाने की रीति।

कब

जोसीफस के अनुसार, यह एक सूखा माप था जिसका माप लगभग एक चौथाई गैलन के बराबर था। अन्य विद्वानों का मानना है कि कब बड़ा था (देखें 2 रा 6:25)।

देखें वजन और माप।

कबसेल

यहूदा के क्षेत्र के अत्यंत दक्षिण में स्थित एक नगर, जो एदोम की सीमा के समीप था (यहो 15:21; इसे नहे 11:25 में यकब्सेल भी कहा गया है)। दाऊद के वीर योद्धाओं में से एक, बनायाह इसी नगर से था (2 शमू 23:20; 1 इति 11:22)। नहेम्याह में सन्दर्भ यह संकेत देता है कि यहूदा का गोत्र बँधुआई के बाद इस क्षेत्र में लौट आया था। इसका सटीक स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन खिरबेत होरा का सुझाव दिया गया है।

कबार

कबार

कबार का वैकल्पिक वर्तनी, बाबुल में एक नहर है जहां भविष्यद्वक्ता यहेजकेल को दर्शन मिले थे (यहेजकेल 1:1, 3; 3:15, 23; 10:15, 20, 22; 43:3)।

देखिए केबर।

कबार

कबार

बाबेल में एक नदी। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल, जो यहूदा के दक्षिणी राज्य से बँधुआई में गए लोगों में से थे, उनको परमेश्वर से दर्शन प्राप्त हुए जब वे कबार नदी के क्षेत्र में रह रहे थे (यहेज 1:1, 3; 3:15, 23; 10:15, 20, 22; 43:3)। धर्मनिरपेक्ष बाबेली ग्रन्थ एक *नार कबारु* का उल्लेख करते हैं, जिसे उसी नदी के रूप में माना जाता है।

कबूतर

देखिए पक्षी।

कबूतर की बीट

कबूतर की बीट

जब अराम के राजा बेन्हदद ने सामरिया की घेराबंदी की थी, तब खाया जाने वाला भोजन का स्रोत (2 रा 6:25)। शाब्दिक रूप से कबूतर के मल के रूप में लिया गया, यह संदर्भ बताता है कि भूखे शहर में कितनी निराशाजनक स्थितियाँ थीं।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कबूतर की लीद बेथलेहम के पौधे के छोटे, खाने योग्य कंद को संदर्भित करती है, जिसे पक्षी का दूध या पक्षी का गोबर भी कहा जाता है। कंद को उबाला या भुना जा सकता है ताकि रोटी के लिए आटा बनाया जा सके। पद 25 में "कब" लगभग 1.3 चौथाई (1.2 लीटर) की माप की इकाई है।

कब्बोन

यहूदा की तलहटी में स्थित एक शहर (यहो 15:40) जो लाकीश के पूर्व में, हिब्रा के साथ पहचाना जाता है और कभी-कभी मकबेना के साथ तुलना की जाती है (1 इति 2:49)।

कब्र

देखें गाड़े जाना, गाड़े जाने की रीति।

कब्र

देखें दफ़न करना, दफ़न विधि।

कब्र

देखें मिट्टी देना, मिट्टी देने की रीति।

कमर

छाती से कूल्हे के निचले हिस्से तक शरीर का हिस्सा; अंग्रेजी अनुवाद में यह अभिव्यक्ति ("उसकी कमर से बाहर") उस शरीर के हिस्से के लिए है जो प्रजनन से सम्बन्धित था, यद्यपि इसका उल्लेख हिन्दी में "निज वंश" शब्द से किया गया है (उत्प 35:11; 46:26; निर्ग 1:5; 1 रा 8:19)। अधिकांश उदाहरणों में, यह शब्द शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करता है, यद्यपि इसका कभी-कभी भावना, शक्ति, या बल भी अर्थ होता है (देखें नहू 2:1)। इब्रानियों और अन्य पश्चिमी एशिया के लोगों की प्रथा के अनुसार, एक पुरुष लम्बी दूरी पैदल यात्रा करने से पहले अपनी कमर के चारों ओर कपड़ा बाँध लेता था (निर्ग 12:11; 1 रा 18:46; 2 रा 9:1)। नए नियम में कमर बाँधने का मतलब है कि एक पुरुष सेवा या भारी युद्ध के लिए तैयार था (लूका 12:35)। रूपक के रूप में, कमर बाँधना यह कहने का एक प्रतीकात्मक तरीका है कि व्यक्ति दृढ़ खड़ा है और/या आत्म-नियंत्रण का अभ्यास कर रहा है (इफि 6:14; 1 पत 1:13)।

कमरबन्द

कमर के चारों ओर पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में से एक।

कमल के पौधे, कमल पेड़

कमल के पौधे, कमल का पेड़

एक कमल का पौधा या पेड़ (*ज़िज़िफस लोटस*) एक झाड़ी या छोटा पेड़ है जो लगभग 1.5 मीटर (5 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है। इसकी चिकनी, टेढ़े-मेढ़े शाखाएँ होती हैं जो सफ़ेद रंग की होती हैं। अय्यूब 40:21–22 में "कमल के पौधे" सम्भवतः कमल झाड़ी को सन्दर्भित कर सकते हैं।

कुछ विद्वान मानते हैं कि अय्यूब में बड़े पत्तों वाले पेड़ों जैसे प्लेन पेड़, *प्लाटानूस ओरिएण्टलिस*, या ओलियंडर, *निरियम ओलियंडर*, का उल्लेख किया गया है। यह विचार इस विश्वास पर आधारित है कि अय्यूब 40 में वर्णित पशु दरियाई घोड़ा है। ये विद्वान सोचते हैं कि यह सम्भावना नहीं है कि दरियाई घोड़ा कमल की झाड़ी के नीचे रहता होगा या उन स्थानों पर पाया जाएगा जहाँ यह झाड़ी उगती है। वे प्लेन पेड़ या ओलियंडर को अधिक सम्भावित विकल्प मानते हैं।

कमूएल

कमूएल

1. नाहोर (अब्राहम के भाई) के तीसरे पुत्र और अराम के पिता (उत्प 22:21)।

2. एप्रैम के गोत्र से शिप्तान का पुत्र; 12 व्यक्तियों में से एक जिन्हें इस्राएली गोत्रों के बीच भूमि बांटने के लिए प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था (गिन 34:24)।

3. हशब्याह के पिता, जो दाऊद के शासनकाल में लेवियों के प्रधान थे (1 इति 27:17)।

कमोश

मोआब जाति के देवता का नाम (गिन 21:29); जो अम्मोनियों से भी सम्बन्धित है (न्या 11:24)। *देखें* कनानी देवता और धर्म; मोआब, मोआबी।

कर, कर लगाना

धन या वस्तुओं की मात्रा जो शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उन लोगों से निकाली गई थी जिन्हें उन्होंने अधीन किया था। इसमें आमतौर पर सोना, चाँदी, पशु, उपज, या बेगारी शामिल होता था। लोगों पर उनके शासक और याजक वर्ग द्वारा मन्दिर के रखरखाव के लिए कर भी लगाया जाता था। "भेंट" शब्द का पहली बार उपयोग अन्य अनुवाद में उत्पत्ति 49:15 ("बेगारी") में किया गया है। गिनती 31:28 में युद्ध की लूट को याजक वर्ग के लिए भेंट या कर के रूप में विभाजित किया गया था। इब्रानियों के लिए मन्दिर की भेंट मूल रूप से यहोवा को एक स्वेच्छाबलि थी (व्य.वि. 16:10) लेकिन बाद में यह एक निर्धारित कर बन गया (मत्ती 17:24)।

यहां तक कि 2500 ई.पू. में लागाश शहर में, जीवन के अधिकांश पहलुओं पर कर लगाए गए थे, आजीविका कमाने के साधनों से लेकर विवाह, तलाक, और मृत्यु तक। कई प्राचीन लोगों की तरह, सुमेरियों का मानना था कि भूमि देवता और उनके प्रतिनिधि राजा की है, और इसलिए स्वामी को चुंगी या कर देना अनिवार्य था।

मिस्र में, यूसुफ ने अकाल के सात वर्षों की तैयारी के लिए, बहुतायत के सात वर्षों में 20 प्रतिशत अनाज इकट्ठा किया (उत 41:25–42:5)। बाद में, अकाल के दौरान, लोगों ने अपनी ज़मीन फ़िरौन को बेच दी, जिससे वह मिस्र की अधिकांश ज़मीन का मालिक बन गया। तब से, लोग ज़मीन पर खेती करते रहे और अपनी फ़सल पर फ़िरौन को 20 प्रतिशत कर देते रहे (उत 47:13–26)।

दाऊद जैसे योद्धा राजा, अपने लोगों पर कर लगाए बिना एक स्वस्थ धन बनाए रखने में सक्षम थे। कनानी और पड़ोसी विजित लोग धन में से बड़ी संपत्ति का दान देते थे (2 शमू 20:24; 1 रा 9:20–21), जिनमें से एक सूची में चाँदी, सोना, पीतल, 1,700 घुड़सवार, और 20,000 पैदल सैनिक शामिल थे। दाऊद और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा अक्सर परायों से बेगारी करवाई जाती थी जो इस्राएली राज्य की सीमाओं के भीतर रहते थे (यहो 16:10; 17:13; न्या 1:28)।

इस्राएल पर संभवतः सबसे पहले कर सुलैमान के शासनकाल के दौरान लगाया गया था। इस अधिक स्थिर अवधि में, आय भेंट से आई थी लेकिन लूट से नहीं। दरबार की श्रेष्ठता और व्यापक निर्माण कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए, सुलैमान ने इस्राएल को 12 क्षेत्रों में विभाजित किया, प्रत्येक क्षेत्र एक अधिकारी के अधीन था, जिनमें से प्रत्येक राजा और उनके घराने के लिए प्रति वर्ष एक महीने के लिए भोजन का प्रबन्ध किया करते थे (1 राजा 4:7)। सुलैमान ने अपने राज्य से नियमित रूप से गुजरने वाले व्यापारिक कारवां पर सीमा शुल्क लगाकर भी बहुत धन प्राप्त किया। इन सबके अलावा, प्रमुख निर्माण परियोजनाओं, विशेष रूप से मन्दिर के लिए, परदेशियों और मूल इस्राएलियों दोनों को बेगारी के अधीन किया गया (1 रा 5:13; 9:20–21; 2 इति 8:7–8)। दस-गैलन

(37.9-लीटर) जार के हैंडल खुदाई के दौरान पाए गए है, जिन पर एक इब्रानी मुहर "राजा को" अंकित है, जो दर्शाता है कि वे एक कर का हिस्सा थे (2 इति 2:10)।

यहोशाफात ने घर पर लोगों से कर वसूलने में समान रूप से सफलता प्राप्त की (2 इति 17:5) और देश से बाहर से कर बनाए रखा, जिसमें पलिश्तियों से चाँदी और सोना और अरबों से 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे शामिल थे (2 इति 17:11–12)। जैसे-जैसे आसपास के साम्राज्यों की शक्ति बढ़ी, यहूदा को कर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने 300 किक्कार चाँदी और 30 किक्कार सोना मांगा, जिसके लिए मन्दिर के दरवाजों से सोना हटाना पड़ा (2 रा 18:14–16)। लगभग एक सदी बाद, फ़िरौन-नको ने यहूदा से 100 किक्कार चाँदी और एक किक्कार सोना मांगा (23:33), और थोड़े समय बाद नबूकदनेस्सर ने मन्दिर और राजभवन से पूरा धन हटा दिया, साथ ही 10,000 बन्दी, सभी कारीगरों और 1,000 लोहारों को भी ले गए, जिससे यरूशलेम में कुछ ही लोग बचे, कंगालों छोड़ कर (24:13–16)।

एक निश्चित, नियमित, संगठित कर प्रणाली फारसियों द्वारा स्थापित की गई थी, जिसके प्रत्येक प्रांत पर शासन करने वाले क्षत्रपों को राजकीय खजाने में निश्चित राशि का भुगतान करना होता था (एस्त 10:1)। कर छूट अर्तक्षत्र प्रथम द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने कहा कि याजकों, लेवियों, या मन्दिर की सेवा में किसी भी प्रकार से लगे अन्य लोगों से कर नहीं लिया जाना चाहिए (एज्रा 7:24)। राज्यपाल के घर के रखरखाव के लिए एक अतिरिक्त कर की आवश्यकता थी; इसमें भोजन, दाखमधु, और 40 शेकेल चाँदी शामिल थे (नहे 5:14–15)। राज्यपाल के रूप में, नहेम्याह ने इस भोजन भत्ते का दावा नहीं किया क्योंकि उन्होंने करों को पहले से ही पीड़ाकार माना, जिससे खेतों, अंगूर की बारी, और घरों को "राजा के कर" के लिए गिरवी रखना पड़ता था। दारा राजनीतिक रूप से इतना कुशल था कि उसने मन्दिर के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित किया और यहूदियों को इस उद्देश्य के लिए कुछ राजकीय कर धन का उपयोग करने की अनुमति दी (एज्रा 6:7–10)।

सिलूकिया, टोलेमी, और बाद में रोमनों के अधीन, कर संग्रहण में एक बदलाव हुआ, जिसमें कर वसूलने वाले कार्यालय को उच्चतम बोलीदाता को बेचा जाता था, जो बदले में लोगों से अधिकतम भुगतान वसूलता और उत्पन्न अधिशेष से अपनी संपत्ति बढ़ाता था। कभी-कभी, यहूदियों को मंदिर के रखरखाव के लिए करों के अतिरिक्त अनाज का एक तिहाई और फलों का आधा हिस्सा भी देना पड़ता था। साथ ही, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, और जनसंख्या कर भी वसूले जाते थे।

पॉम्पे द्वारा लगाए गए अत्यधिक कर स्तर के बाद, यूलियुस कैसर ने यहूदियों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को कम कर दिया और उन्हें विश्राम वर्ष में सभी भुगतान से मुक्त कर दिया। रोमनों के लिए प्रांत लूट समझे जाते थे और इन्हें सेना द्वारा शारीरिक रूप से और कर वसूलने वालों द्वारा आर्थिक रूप से लूट लिया जाता था। साम्राज्य के समय में कर प्रणाली का अधिक नियमन था। खेतों और कारीगरों तथा व्यापारियों के उत्पादों पर आय कर लगाया गया, साथ ही जनसंख्या कर, बंदरगाह शुल्क, बिक्री कर, नीलामी कर, और संपत्ति कर भी लगाए गए।

अन्यजाति शक्तियों को दिए गए करों के अलावा, सभी यहूदी जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे (निर्ग 30:11–16), उनसे प्रति व्यक्ति वार्षिक आधा-शेकेल कर के रूप में यरूशलेम के मन्दिर का समर्थन करने के लिए लिया जाता था (मत्ती 17:24), यह कर 70 ई. में मन्दिर के विनाश के बाद भी जारी रहा। यीशु से इस कर की वैधता पर प्रश्न किया गया था (वचन 25) और रोमी को कर देने की वैधता पर भी (मत्ती 22:17; मर 12:14–15; लूका 20:22)। यीशु के प्रसिद्ध उत्तर के बावजूद—“जो कैसर का है, वह कैसर को; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।” (मत्ती 22:21; मर 12:17; लूका 20:25)—उन्हें फिर भी पीलातुस के सामने यहूदियों को कैसर को कर देने से मना करने का आरोप लगाया गया (लूका 23:2)। प्रारंभिक कलीसिया ने भी सभी लोगों के लिए कर लगाने की वैधता को एक वैध जिम्मेदारी के रूप में सुदृढ़ किया (रोम 13:5–7)।

यह भी देखें धन; बैन्केर, बैंकिंग; चुंगी लेनेवाला।

करनईम

करनईम

बाबेली बँधुआई के बाद गिलाद में एक महत्वपूर्ण गढ़ वाला शहर। यहूदा मक्कबी ने करनईम को नष्ट कर दिया, जिसमें सीरियाई मछली देवी अतरगातिस का मंदिर भी शामिल था, (1 मक्क 5:26, 43–44; 2 मक्क 12:21–23, 26)। *देखें* अश्तारोत्कनम।

करनेम

करनेम (यत्न)

हिन्दी आई.आर.वी अनुवाद में इस वचन (आमोस 6:13) में 'करनेम' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है बजाय इसके वचन में 'यत्न' शब्द का प्रयोग हुआ है। करनेम नगर राजा के राजमार्ग के साथ और यरमुक नदी की एक उत्तरपूर्वी सहायक नदी के साथ स्थित है, गलील सागर के पूर्व में 22 मील (35.4 किलोमीटर) यरदन पार पठार पर। भविष्यद्वक्ता आमोस ने करनेम (जिसे कार्नाइम भी कहा जाता है) के खिलाफ

भविष्यवाणी की, इसकी दुष्टता के कारण इसके आसन्न विनाश की चेतावनी दी (आमो 6:13)।

यह अपने बहन नगर, अश्तारोत के पतन के बाद इस क्षेत्र का प्रमुख नगर बन गया और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक अश्शूरी प्रान्त का मुख्य केन्द्र बन गया। 163 ईसा पूर्व में इसे जूडस मक्काबी द्वारा कब्जा कर लिया गया था (1 मक 5:26, 43–44)। मसीही और यहूदी परम्पराएँ इसे अय्यूब का घर मानती हैं।

यह भी देखें अश्तारोत-करनेम।

करपुस

करपुस

व्यक्ति जिसके साथ प्रेरित पौलुस ने अपना बागा एशिया के उपद्वीप के त्रोआस नगर में छोड़ा था। पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस को निर्देश दिया कि जब वह उनसे बन्दीगृह में मिलने आएँ, तो बागा साथ लाएँ (2 तीमुथियुस 4:13)। यह संभव है कि करपुस पौलुस का परिवर्तित शिष्यों में से एक था। परम्परा के अनुसार, करपुस थ्रेस के बेरीटस (बैरूत) के बिशप बने।

करमीस

करमीस

मलकीएल के पुत्र और बेतूलिया के तीन न्यायाधीशों में से एक (यूदी 6:14–15; 10:6)। करमीस और उनके सहयोगियों को यहूदीत द्वारा फटकारा गया था क्योंकि उन्होंने प्रभु से अपने नगर को असीरियों से छुड़ाने के लिए प्रतीक्षा करने की समय सीमा निर्धारित की थी (8:9–27)।

करान

करान

दीशोन का पुत्र। कुलपिता एसाव के समय में होरी गोत्र का सदस्य (उत्प 36:26; 1 इति 1:41)।

करान

करान

दीशोन का पुत्र, एसाव के समय में होरी गोत्र का सदस्य (उत्प 36:26; 1 इति 1:41)।

करिय्योत

1. यहूदा के नेगेव में एक नगर (यहो 15:25), जिसे करिय्योथेस्रोन कहा जाता है। इब्रानी पाठ करिय्योत और हेस्रोन को अलग-अलग नगर मानता है, जिसमें से हेस्रोन हासोर के समान है (पद 23)।

2. मोआब में एक नगर (यिर्म 48:24, 41; आमो 2:2)। मोआबी पत्थर से, इसे मोआब के दक्षिण-पश्चिम पठार में अतारोत के विपरीत स्थित माना जा सकता है। इसे रूबेन और गाद के नगरों में शामिल नहीं किया गया है (गिन 34: यहो 13); अन्य सूचियों में यह अनुपस्थित है जबकि आर का उल्लेख है (यशा 15–16), जो विद्वानों को आर को करिय्योत के साथ समकक्ष मानने के लिए प्रेरित करता है।

करिय्योत

करिय्योत

किंग जेम्स संस्करण में मोआबी नगर करिय्योत की वर्तनी (आमो 2:2)।

देखें करिय्योत #2।

करिय्योथेस्रोन

करिय्योथेस्रोन

यहोशू 15:25 में उल्लेखित एक नगर। *देखें* करिय्योत #1।

करीत नाला

एक नाला या घाटी जहाँ प्रभु ने भविष्यवक्ता एलिय्याह को राजा अहाब से छिपने के लिए कहा था। यह उस समय हुआ जब बारिश नहीं हो रही थी और देश में बहुत कम भोजन था, जैसा कि एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा। जब एलिय्याह इस नाले के पास रहा, तो उसके पास पीने के लिए पानी था, और परमेश्वर ने हर सुबह और शाम उसे भोजन लाने के लिए पक्षियों (कौवों) को भेजा (1 रा 17:2–6)।

यह धारा यरदन के पूर्व में स्थित थी (1 रा 17:3)। कुछ लोग मानते हैं कि यह यरीहो शहर के पास वादी क़ेल्त नामक तराई में थी। हालांकि, यह अधिक संभावना है कि यह गिलाद के क्षेत्र में थी, जहां से एलिय्याह आए थे। करीत नाला को कभी-कभी "करीत तराई" या "करीत घाटी" भी कहा जाता है।

करीत नाला

जहाँ परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को उस अकाल के दौरान राजा अहाब से छिपने के लिए कहा था जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी (1 रा 17:2–6)। *देखें*करीत नाला।

करुणा

वह विशेषता जो कृपा, अनुग्रह, दयालुता या सहानुभूति दिखाती है। बाइबल में, परमेश्वर को उन लोगों के लिए एक दयालु पिता के रूप में वर्णित किए गए है जो उनका सम्मान करते हैं (भज 103:13)। यीशु मसीह ने परमेश्वर की करुणा को अपने प्रचार, चंगाई (मत्ती 9:36; 14:14), मानवता की खोई हुई स्थिति के प्रति चिंता (लूका 19:41) और अंततः क्रूस पर अपने बलिदान से प्रदर्शित किया (रोम 5:8)। जैसा कि यीशु ने आदेश दिया था, कलीसिया को प्रेम के परिणामस्वरूप करुणा दिखाने के लिए बुलाया गया है (मत्ती 5:4–7; यूह 13:34; याकू 2:8–18; 1 यूह 3:18)।

पुराने नियम में करुणा, परमेश्वर के अपने लोगों के साथ वाचा के रिश्ते के एक पहलू का वर्णन करती है। "करुणा" के लिए एक इब्री शब्द, एक मूल शब्द से आता है जिसका अर्थ "गर्भ" है, जो परमेश्वर के प्रेम की तुलना एक माँ के प्रेम से करता है। परमेश्वर की करुणा हमेशा उन कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित की गई जो इस्राएल के साथ उनकी वाचा की पुष्टि करते थे। इस्राएल के विद्रोहों के बावजूद, परमेश्वर ने अपने लोगों पर करुणा की (2 रा 13:23; 2 इति 36:15; भज 78:38) और सभी सृष्टि पर (भज 145:9)। यहाँ तक कि जब इस्राएल को डर था कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह वापस ले लिया है (भज 77:9; यशा 27:11; 63:15; यिर्म 13:14; 21:7; होशे 13:14), परमेश्वर की करुणा पुनर्जीवित होती और वह अपने लोगों को पुनःस्थापित करते (व्य.वि. 30:3; भज 135:14; यशा 14:1; 49:13; 54:7–8; यिर्म 12:15; 30:18; मीक 7:19)।

नए नियम में, यीशु मसीह मानवता के साथ अपनी बातचीत में पिता की करुणा को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को बाहर निकाला, दूसरों को सशक्त किया और उन्हें भी ऐसा करने के लिए भेजा। यीशु ने भूखों को खिलाया और मृतकों को जीवित किया। उनके दृष्टांत, जैसे कि सामरी यात्री (लूका 10:33) और उड़ाऊ पुत्र (लूका 15:20) करुणा को और भी स्पष्ट करते हैं।

प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए करुणा को एक प्रमुख गुण के रूप में सूचीबद्ध किया (कुल 3:12)। करुणा मसीही समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यूनानी शब्द का अर्थ है "करुणा से भर जाना," जो किसी की आंतरिक भावनाओं के मूल की ओर इशारा करता है, जैसे आज "हृदय" का प्रयोग किया जाता है। यह गहरी आंतरिक भावना हमेशा करुणा और दयालुता के व्यवहारिक कार्यों की ओर ले जानी चाहिए।

करूब

करूब

यह उन पाँच बाबेली नगरों में से एक है, जहाँ से इस्राएली लौटे जो बँधुआई के बाद अपनी वंशावली का पता नहीं लगा सके (एज्रा 2:59; नहे 7:61)।

करूब (स्थान)

*देखिए*केरुब।

करूब, करूबों

करूब, करूबों

पंख वाले प्राणी जो कभी-कभी पवित्रशास्त्र में उल्लेखित होते हैं ("करूबों" इब्रानी "करूब" का बहुवचन रूप है)। वे सेराफिम और स्वर्गदूतों के साथ एक अलौकिक सृजित क्रम से संबंधित हैं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि "करूब" शब्द की उत्पत्ति अक्कादी पौराणिक ग्रंथों के *करीबु* ("मध्यस्थ") से हुई थी, जिसे आमतौर पर मेसोपोटामियाई कला में एक ग्रिफिन (आधा शेर और आधा गरुड़ प्राणी) या पंख वाले मानव के रूप में दर्शाया गया है। स्फिंक्स भी इस अवधारणा से संबंधित प्रतीत होता है। हालांकि, बाइबिल प्रमाण इस पहचान का समर्थन नहीं करते हैं।

भविष्यवक्ता यहेजकेल ने चार "जीवित प्राणियों" का वर्णन किया, जिनमें से प्रत्येक के चार चेहरे और चार पंख थे (यहेज 1:5–24); वे प्राणी करूबों के अनुरूप थे (10:2–22)। यहेजकेल की दर्शन की भव्यता को उन्होंने सोर के राजा के वर्णन में अधिक विनम्रता से पुनः प्रस्तुत किया, जो अपनी समृद्धि के बीच एक ऊंचे या रक्षक करूब की भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते थे, इससे पहले कि उन्हें बेदखल कर दिया गया (28:13–16)। उस अंश की कुछ लोगों द्वारा व्याख्या शैतान के "अनुग्रह से पतन" के रूप में की गई है, जब वे एक उच्च आकाशीय क्रम के एक उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में परमेश्वर की सेवा में था।

यहेजकेल के विस्तृत दर्शन वर्णनों के बावजूद, यह निश्चित करना कठिन है कि करूब किस रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार, यहेज 41:18 में वे करूब जो यहेजकेल के मन्दिर को सजाने वाले थे, उनके केवल दो चेहरे थे, एक मनुष्य का और एक युवा सिंह का, जो पहले के दर्शन के चार-चेहरे वाले प्राणियों के विपरीत थे। यहेज 1:10 के चार चेहरे मनुष्य, सिंह, बैल, और उकाब के थे, जबकि यहेज 10:14 में करूब का अपना चेहरा था ("करूब का चेहरा"), साथ ही मनुष्य, सिंह, और उकाब के चेहरे थे। यदि करूब का चेहरा बैल के चेहरे के अनुरूप था, तो यह इस तथ्य का कारण हो सकता है कि निकट पूर्वी कला में करूब चार पैरों वाले प्राणियों के रूप में दर्शाए गए थे, हालांकि अक्सर बाइबिल के करूबों से भिन्न होते थे। अपने पंखों के अलावा, यहेजकेल के दर्शन के करूबों के सीधे पैर और बछड़े के खुरों जैसे पैर थे (यहेज 1:7)।

उस जटिल विवरण ने विद्वानों को गैर-इस्राएली लोगों की मूर्तियों और नक्काशियों में करूबों की पहचान करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। बायब्लोस के राजा अहिराम के सिंहासन के दोनों ओर स्फिंक्स थे, जिन्हें कुछ लोगों ने करूब माना है। हालांकि, स्फिंक्स एक लोकप्रिय सजावटी रूपांकित प्रतीत होता है, जैसा कि मेगिद्दो के हाथीदांत के डिब्बे और सामरिया, निमरूद और अन्य स्थानों के हाथीदांत से प्रमाणित होता है। अन्य सजावटी जीवों में मानव और पशु शरीर के विभिन्न संयोजन होते हैं, जिनमें पंख आमतौर पर प्रमुख होते हैं। उनमें से कोई भी करूबों के पुराने नियम के विवरण का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के चार जीवधारी यहेजकेल के करूबों के समान थे, लेकिन उनके घूमने वाले पहिए नहीं थे (प्रका 4:6–9)। प्रकाशितवाक्य में जीवधारियों के बाद के संदर्भ (5:6–14; 6:1–8; 7:1–11; 14:3; 15:7; 19:4) प्रारंभिक विवरण में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं।

उत 3:24 के करूब रक्षक या संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। निकट पूर्वी विचारधारा में अलौकिक रक्षक सामान्य प्रतीत होते थे। यहेज 10 में करूब भी ईश्वरीय न्याय के कार्यकर्ता थे, जो एक नगर पर जलते अंगारे फैलाते थे (यहेज 10:2, 7)।

प्रारंभिक इस्राएली विचार में करूबों ने अपने पंख फैलाए और परमेश्वर को एक सिंहासन प्रदान किया (1 शमू 4:4; 2 शमू 6:2; आदि)। परमेश्वर ने वाचा के सन्दूक के ढक्कन पर ऐसे ही सिंहासन से मूसा से बात की थी (निर्ग 25:22)। यहेजकेल के दर्शन में (यहेज 1:26; 10:1) परमेश्वर चार पहियों वाले रथ पर बैठे थे, जिसे करूबों द्वारा चलाया गया और उनके पंखों द्वारा ऊपर उठाया गया। इब्रानी कविता में परमेश्वर को बादलों का उपयोग अपने रथ के रूप में करते हुए दर्शाया गया था (भज 104:3; तुलना करें यशा 19:1) या उड़ान में करूब पर सवार होते हुए (2 शमू 22:11; भज 18:10)।

अदृश्य देवता के लिए करूबों द्वारा एक गद्दी या मंच प्रदान करने का विचार निकट पूर्वी कला में अभिव्यक्ति मिली, जहाँ मूर्तिपूजक देवता पशुओं की पीठ पर खड़े होते थे।

इस्राएल में करूबों को वाचा के सन्दूक पर खोद कर बनाया गया था (निर्ग 25:18–20; 37:7–9), और उनके चित्रण को तम्बू के पर्दों और उस परदे पर भी कढ़ाई की गई थी जो उस आंतरिक पवित्र स्थान को ढकता था जिसमें सन्दूक रखा गया था।

सुलैमान के मन्दिर के परम पवित्र स्थान को जैतून की लकड़ी से बने और सोने की पत्तियों से ढके दो बड़े करूबों के प्रतिरूपों से सजाया गया था। जब उन्हें फैले हुए पंखों के साथ एक-दूसरे के बगल में रखा गया, तो उन्होंने आंतरिक पवित्र स्थान की पूरी चौड़ाई को घेर लिया। छोटे करूब और खजूर के पेड़ मन्दिर के लकड़ी के पटरियों और कुछ दरवाजों पर उकेरे गए थे, और उन्हें लावर स्टैंड्स के किनारों पर भी दर्शाया गया था (1 रा 7:29, 36)। खजूर के पेड़ों के साथ बारी-बारी से करूब, यहेजकेल के दर्शनात्मक मन्दिर की सजावट का हिस्सा थे (यहेज 41:17–20)।

यह भी देखें दूत; सेराफ, सेराफिम।

क़रे

यह एक अरामी शब्द जिसका अर्थ “जो पढ़ा जाना है" है। मसोरियों (मध्यकालीन यहूदी शास्त्री) के समय तक, इब्रानी बाइबल केवल व्यंजनों के साथ लिखी जाती थी। हालाँकि, मसोरियों ने सोचा कि स्वर शास्त्रों को पढ़ने में आसान बना देंगे। इसलिए, उन्होंने उन्हें स्वरों के साथ लिखना शुरू किया।

जब वे किसी ऐसे शब्द की नकल करते थे जो उन्हें लगता था कि लिखा हुआ अस्पष्ट है, तो वे उस शब्द को अन्य स्वरों के साथ हाशिए पर रख देते थे, जिससे अर्थ या आशय बदल जाता था। पाठ में जो शब्द लिखा जाता था उसे "केतिब" कहा जाता था, और जिसे पढ़ा जाना था उसे "क़रे" कहा जाता था। क़रे हाशिए पर लिखा गया शब्द था।

करेतियों, करेती

करेतियों, करेती

केरेथियों के लिए वैकल्पिक वर्तनी, एक जनजातीय समूह जो हेब्रोन के पास दक्षिणी यहूदा में रहता था (1 शमू 30:14)। *देखें* केरेथियों।

करेती

करेती

हेब्रोन के पास दक्षिणी यहूदा में रहने वाले एक गोत्रीय दल के सदस्य (1 शमू 30:14), जिनका पलेतियों (2 शमू 8:18) के साथ उल्लेख किया गया है। यहेजकेल 25:15–17 के अनुसार करेतियों का सम्बन्ध पलिश्तियों से था (पुष्टि करें सप 2:5)। उन्हें "समुद्र तट के अन्य निवासियों" के साथ न्याय का भागी बनाया गया, क्योंकि पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध अपराध किया था। चूंकि पलिश्ती सम्भवतः भूमध्य सागर के द्वीपों से आए थे, जिसमें क्रेते भी शामिल है, करेती शब्द का अर्थ शायद क्रेती है। “पलेती” शायद पलिश्ती की एक वैकल्पिक वर्तनी है।

करेती लोगों का सम्बन्ध पलिश्तियों से होने के कारण, पलिश्तियों के बारे में जो कुछ ज्ञात है वह उन पर प्रकाश डालता है। करेती के भित्ति चित्रों और मिस्री मकबरों के चित्र तथा मन्दिरों की नक्काशियों में पलिश्तियों को पंखदार मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। पलिश्ती, करेती और यूनानी मिट्टी के बर्तनों में समानताएँ देखी गई हैं, जो इन भूमध्यसागरीय जातियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध को दर्शाती हैं।

केरेती और पलेती वे भाड़े के सैनिक थे, जिन्हें राजा दाऊद ने अपनी सेवा में नियुक्त किया था। इन विदेशी सैनिकों की एक कुलीन सेना बनाई गई जो उसके सभी संकटों में उसके प्रति वफादार रही (2 शमू 15:18; 20:7, 23; 1 रा 1:38)।

करौल का पौधा

करौल का पौधा

एक छोटा, फैलने वाला पौधा जिसका फल भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। करौल (*कैपरिस सिनकुला*) एक काँटेदार, लटकती हुई झाड़ी है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उगती है। सभोपदेशक 12:5 में करौल बेरी का उल्लेख है।

साधारण कैपर या कैपर बेरी सीरिया, लेबनान, इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में, और सीनै की पहाड़ी घाटियों में प्रचुर मात्रा में उगती है। यह पौधा कभी-कभी सीधे बढ़ता है, लेकिन अधिकतर दाखलता की तरह जमीन पर कमजोर रूप से फैलता है, चट्टानों, खंडहरों और पुरानी दीवारों को आइवी लता की तरह ढकता है। सिरके में पकाए गए युवा फूलों की कलियों का उपयोग प्राचीन लोगों द्वारा मांस के लिए मसाले के रूप में किया जाता था। बेरी का उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता था।

कर्कमीश

कर्कमीश

प्राचीन शहर ऊपरी फ़रात नदी के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण घाट पर स्थित है, जो अलेप्पो से लगभग 65 मील (104.6 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है। आज इस खंडहर का एक हिस्सा तुर्की में और दूसरा सीरिया में स्थित है। शब्द को “कर्कमीश” (2 इति 35:20) भी लिखा जाता है। नाम का अर्थ अनिश्चित है, हालाँकि एबला में हाल ही में की गई खोजों से “केमोश का शहर” (मोआबी देवता) का सुझाव मिलता है।

उत्तर-दक्षिण व्यापार मार्ग (लगभग नदी के किनारे) और पूर्व-पश्चिम मार्ग (नीनवे को भूमध्य सागर से जोड़ता हुआ) दोनों ही कर्कमीश से होकर गुजरते थे। मिट्टी के बर्तनों की खोज से पता चलता है कि इस जगह पर प्रागैतिहासिक काल में कब्ज़ा था। इसका सबसे पहला संदर्भ एबला की पट्टिया (लगभग 2400 ईसा पूर्व) में मिलता है। चूँकि कर्कमीश हारान से लगभग 75 मील (120.7 किलोमीटर) पश्चिम में है, इसलिए अब्राहम संभवतः कनान जाते समय कर्कमीश से होकर गुजरे होंगे।

अपने इतिहास के आरंभ में कर्कमीश पहले मारी और फिर अलेप्पो से मैत्री में था। 1355 ईसा पूर्व में यह हित्तियों के अधीन आ गया, पूर्वी हत्ती की एक क्षेत्रीय राजधानी बन गया और हित्ती संस्कृति और भाषा को अपना लिया। कर्कमीश को अपने साम्राज्य में शामिल करने के कई शताब्दियों के असफल प्रयासों के बाद, सर्गोन द्वितीय के नेतृत्व में अश्शूरियों ने अंततः 717 ईसा पूर्व (यशा 10:9) में शहर पर विजय प्राप्त की और इसे अपना उत्तरपश्चिमी गढ़ बनाया। जब नबूकदनेस्सर के नव-बाबेली राज्य ने अश्शूरी साम्राज्य का स्थान लिया, तो कर्कमीश नगर का पतन अंत में हुआ (605 ईसा पूर्व)। मिस्र के फिरौन नेको द्वितीय ने अश्शूरियों को उनके बचाव में सहायता की थी (2 इति 35:20; यिर्म 46:2)। उसके बाद, शहर का महत्व कम हो गया।

पुरातात्विक उत्खनन से पता चलता है कि शहर में हित्ती और अश्शूरी वास्तुकला दोनों की विशेषताएं थीं। हमलावरों को रोकने के लिए ढलानदार तटबंधों के ऊपर एक दुर्ग थी। शहर के भीतर सबसे ऊंचे स्थान पर अपनी दीवार से घिरा एक गढ़ था, साथ ही एक महल था जिसमें अपना मंदिर और स्मारकीय सीढ़ियाँ थीं।

कर्कमीश

कर्कमीश

2 इतिहास 35:20 में एक शहर। *देखें*कर्कमीश।

कर्कस

कर्कस

एस्तेर 1:10 में उल्लिखित राजा क्षयर्ष के सात सलाहकारों में से एक।

कर्काआ

एक अज्ञात नगर जो यहूदा की दक्षिणी सीमा का एक हिस्सा दर्शाता है (यहो 15:3)। यह पलिश्तिन के दक्षिण-पश्चिम भाग में कादेशबर्ने और वादी एल-अरीश (बसोर नाले) के बीच स्थित था।

कर्कोर

यरदन पूर्व में एक नगर, जहाँ गिदोन ने दो मिद्यानी राजाओं, जेबह और सल्मुन्ना की सेनाओं पर हमला किया था (न्या 8:10)। इसका स्थान स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। न्यायियों 8:11 इसे नोबह और योगबहा के पूर्व में स्थित बताता है, एक नगर जिसे जुबेइया के साथ पहचाना जाता है, जो जोर्डन के अम्मान से लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है। एक अधिक सम्भावित स्थान प्राचीन सुक्कोत (टेल डियर 'अल्ला) और पनूएल (टेल एध-धहाब एश-शेरकियेह) के आसपास है, दोनों को गिलाद में गाद के गोत्र को सौंपा गया है।

कर्ता

जबूलून के क्षेत्र में लेवीय नगर। यहोशू 21:34 में लेवियों के मरारीवंशी कुल को सौंपे गए नगरों की सूची में कर्ता का उल्लेख है, लेकिन 1 इतिहास 6:77 (इब्रानी में) के समान्तर खण्ड में इसका उल्लेख नहीं है।

कर्तान

नप्ताली के गोत्र से गेर्शोनियों को सौंपा गया लेवीय नगर (यहो 21:32)। इसे 1 इतिहास 6:76 में किर्यातैम कहा गया है।

देखें किर्यातैम #2; लेवीय नगर।

कर्मियों

रूबेन के पुत्र, कर्मी के वंशज (गिन 26:6)। *देखें* कर्मी #1।

कर्मी

1. रूबेन के पुत्रों में से एक; वह अपने दादा याकूब के साथ मिस्र गया (उत 46:9; निर्ग 6:14; 1 इति 5:3) और कर्मियों के परिवार की स्थापना की (गिन 26:5–7)।

2. आकान का पिता और यहूदा के गोत्र का सदस्य (यहो 7:1, 18; 1 इति 2:7; 4:1)।

कर्मेल

कर्मेल

1. भूमध्य सागर के किनारे लगभग 32.2 किलोमीटर (20 मील) तक फैली एक पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण-पूर्व में यिज्रेल तराई तक फैली हुई है। दक्षिण-पूर्व में इसका सबसे चौड़ा बिंदु 20.9 किलोमीटर (13 मील) है। इसकी सबसे ऊँची चोटी 530.7 मीटर (1,742 फ़ीट) है। यह श्रृंखला फिलिस्तीन के केंद्रीय पहाड़ों के समान चूना पत्थर से बनी है।

यह पर्वत एक ऐसी भूमि बनाता है जो एकर की खाड़ी के दक्षिण में समुद्र में फैली हुई है। आधुनिक शहर हाइफ़ा, जो कर्मेल के उत्तर-पश्चिमी कोने पर पहाड़ी के विभिन्न स्तरों पर बना है, में बेहतरीन बंदरगाह सुविधाएँ हैं। कर्मेल पर्वत की ढलानों पर कई यहूदी बस्तियाँ और दो बड़े द्रूज़ गाँव भी स्थित हैं। (द्रूज़ इस्लाम के भीतर एक अलग संप्रदाय के सदस्य हैं।) शारोन का मैदान दक्षिण की ओर फैला हुआ है।

कर्मेल पर्वत अपनी सुंदरता और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था (यशा 33:9; 35:2)। प्राचीन समय में, यह बलूत के जंगलों, जैतून के पेड़ों और दाख की बारीयो से ढका हुआ था। “कर्मेल” नाम एक इब्रानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है “दाख की बारी” या “परमेश्वर का बगीचा।” पहाड़ जंगली पौधों से इतना घना था कि अपनी घाटियों और गुफाओं के साथ, यह डाकुओं और समाज द्वारा अस्वीकृत लोगों के लिए एक छिपने का स्थान बन गया (आमो 9:3)।

आज, कर्मेल पर्वत अभी भी जंगल से घिरा हुआ है, और बड़े क्षेत्रों को प्रकृति आरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया है। श्रेष्ठगीत 7:5 में, कवि अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं, "तेरा सिर तुझ पर कर्मेल के समान शोभायमान है," शायद यह सुझाव देते हुए कि उसके बाल पहाड़ पर कई पेड़ों की तरह घने और भरे हुए थे।

कर्मेल पर्वत की पथरीली भूमि उत्तर-दक्षिण व्यापार और सैन्य मार्गों के लिए एक बाधा थी। अधिकांश विजेता और व्यापारी इसके चारों ओर से यात्रा करते थे। वे पूर्व में यिज्रेल घाटी या उत्तर-पूर्व में ज़ेबुलुन घाटी से होकर यात्रा करते थे। हालाँकि, महत्वपूर्ण दर्रे पहाड़ से होकर गुजरते थे। दक्षिणी छोर पर एक संकरा दर्रा शेरोन और एस्ड्रेलोन के मैदानों को जोड़ता है। फ़िरौन थुतमोस तृतीय ने इस दर्रे का उपयोग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ब्रिटिश सेनापति लार्ड एलेनबी ने 1918 में फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त करते समय इसका उपयोग किया था। आशेर, जबूलून, इस्साकार, और मनश्शे की जनजातीय भूमि कर्मेल पर्वत पर मिलती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी जनजाति पूरी तरह से पर्वत की ऊंचाइयों को नियंत्रित नहीं कर सकी।

कर्मेल पर्वत का धार्मिक महत्व भी है। यह भविष्यवक्ता एलिय्याह और बाल के भविष्यवक्ताओं के बीच प्रसिद्ध टकराव का स्थल था (1 रा 18)। यह एक उपयुक्त स्थान था क्योंकि कर्मेल पर्वत इस्राएल और फोनीशिया के बीच स्थित था। इसने फोनीशियन देवता बाल और इस्राएल के परमेश्वर के बीच संघर्ष को प्रदर्शित किया। एलिय्याह पर्वत पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अपने बलिदान की भेंट से पहले, उन्होंने प्रभु की एक पुरानी, गिराई हुई वेदी की मरम्मत की (1 रा 18:30)।

इस आयोजन का पारंपरिक स्थान क़ेरेन हा-कर्मेल है। यह 481.7 मीटर (1,581 फीट) ऊँचा है और यिज्रेल तराई को देखता है। छोटी धारा कीशोन, जिसका उल्लेख 1 राजाओं 18:40 में है, यिज्रेल तराई से होकर गुजरती है और कर्मेल पर्वत के उत्तरी हिस्से के चारों ओर घूमती है, फिर एकर की खाड़ी में जाकर मिलती है।

2. यहूदा में एक नगर (यहो 15:55), जिसे एल-किर्मिल (कर्मेल) के साथ पहचाना जाता है, हेब्रोन के 11.3 किलोमीटर (सात मील) दक्षिण में स्थित है। राजा शाऊल ने वहां अमालेकियों पर अपनी विजय का एक स्मारक स्थापित किया (1 शमू 15:12)।

कर्मेल नाबाल का घर भी था, जो एक क्रोधी व्यक्ति था जिसने दाऊद के प्रति दयालुता से इनकार कर दिया था (1 शमू 25:2–14)। नाबाल की मृत्यु के बाद, उनकी सुंदर पत्नी, अबीगैल, ने दाऊद से विवाह किया। कर्मेल का उल्लेख हेस्रो के घर के रूप में भी होता है, जो दाऊद के 30 नायकों में से एक थे (2 शमू 23:35)।

कर्शना

कर्शना

सात राजकुमारों में से एक, जो फारस और मादियों के ज्ञानी पुरुषों में से थे, और जिनसे राजा क्षयर्ष (जिसे ज़ेरेक्सेस भी कहा जाता है) ने कानूनी सलाह मांगी थी (एस्त 1:14)।

क़लई

देखें खनिज और धातु।

कलकोल

कलकोल

माहोल के तीन बेटों में से एक और यहूदा के गोत्र का सदस्य (1 रा 4:31; 1 इति 2:6)। वह और उसके भाई अपनी बुद्धि और संगीत क्षमताओं के लिए जाने जाते थे।

कलकोल

कलकोल

1 राजा 4:31 में कलकोल, एक बुद्धिमान व्यक्ति। *देखें* कलकोल।

कलने

कलने

1. बाबेल में एक शहर (उत 10:10)।

2. शहर को कुल्लानी (कुल्लान कोय) के रूप में पहचाना गया है, जो उत्तरी सीरिया में अलेप्पो के लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) उत्तर में है। यह उत्तरी पहचान यशा 10:9 में संकेतित है, जहाँ कलनो को कर्कमीश के साथ जोड़ा गया है, जो लगभग 50 मील (80.5 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है, साथ ही आमो 6:2 के संदर्भ में (उत्तर से दक्षिण की प्रगति पर ध्यान दें—कलने, हमात, गत)। यहेज 27:23 में कन्ने भी उसी सामान्य स्थान को संदर्भित करता प्रतीत होता है और संभवतः कलने के साथ जुड़ा हुआ है। कुल्लानी को लगभग 741 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा तिग्लथ-पिलेसर द्वितीय द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

कलनो

कलनो

उत्तरी सीरिया के एक शहर का एक अन्य नाम (यशा 10:9)।

देखें प्रकाशितवाक्य #2।

कलम

स्याही के साथ उपयोग किया जाने वाला एक लेखन उपकरण। *देखें* लेखन।

कलमद

कलमद

एक मेसोपोटामिया शहर जिसे हारान, कन्ने, एदेन और अश्शूर के साथ सूचीबद्ध किया गया था, जो सोर के साथ व्यापार करते थे (यहेज 27:23)।

कलमद

कलमद

मेसोपोटामिया में एक नगर, कलमद की एक अन्य वर्तनी (यहेज 27:23)।

देखें कलमद।

कलवरी

लूका 23:33 में, केजेवी में गुलगुता ("खोपड़ी") का अनुवाद, वह स्थान, जहाँ प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था।

देखिए गुलगुता।

कलाल

कलाल

पहत्मोआब का पुत्र। कलाल ने एज्रा के निर्देशों का पालन किया और अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तब तलाक दे दिया जब इस्राएल के लोग बाबुल की बँधुआई से लौटे (एज्रा 10:30)। इसे केलाल भी लिखा जाता है।

कलीता

लेवियों को कभी-कभी केलायाह के समान समझा जाता है। *देखें* केलायाह।

कलीसिया

"कलीसिया" शब्द उन लोगों के समूह या सभा को संदर्भित करता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। यद्यपि सुसमाचारों में यह शब्द केवल दो बार उल्लेखित है (मत्ती 16:18; 18:17), यह प्रेरितों के काम की पुस्तक में, पौलुस की अधिकांश पत्रियों में और अन्य नए नियम की पुस्तकों में, विशेष रूप से प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, अक्सर प्रकट होता है।

पुराने नियम में, इस्राएल के लोगों को वर्णित करने के लिए "सभा" शब्द का उपयोग किया गया था। कुछ समूह जो मानते थे कि वे सच्चे इस्राएल हैं, उन्होंने खुद को "सभा" कहा। वे मानते थे कि वे जन्म से इस्राएल नहीं थे। इस शब्द का उपयोग मृत सागर कुण्डलपत्रों के लेखकों और प्रारंभिक मसीहियों द्वारा किया गया था और यही वह शब्द है जिसका मूल अर्थ "कलीसिया" था। मसीही अक्सर खुद को "कलीसिया" या "सभा" कहते थे (यह समझा जाता था कि "परमेश्वर की" का उल्लेख बिना कहे ही था)।

"कलीसिया" का अर्थ संसार के सभी विश्वासी हो सकते हैं या उनमें से किसी भी स्थानीय समूह का। यह किसी विशिष्ट स्थान पर परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। यही कारण है कि नया नियम अक्सर एकवचन "कलीसिया" का उपयोग करता है। यह तब भी करता है जब कई विश्वासी समूहों की बात की जाती है (प्रेरि 9:31; 2 कुरि 1:1); "कलीसियाओं" शब्द का शायद ही कभी उपयोग होता है (प्रेरि 15:41; 16:5)। प्रत्येक समूह या पूरा समूह वह स्थान था जहाँ परमेश्वर उपस्थित थे (मत्ती 16:18; 18:17)। यह सभा वह थी जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से खरीदा था (प्रेरि 20:28)।

नए नियम में "कलीसिया" के विभिन्न उपयोग

नए नियम में "कलीसिया" शब्द का संबंध भी यूनानी संसार से है। यूनानी में, "कलीसिया" के रूप में अनुवादित शब्द का अर्थ एक सभा, एक बैठक था। यह एक राजनीतिक सभा या किसी भी समूह के एकत्रित होने को संदर्भित करता था। इस शब्द का इस प्रकार उपयोग प्रेरितों के काम 19:32, 39, 41 में किया गया है।

नए नियम में "कलीसिया" शब्द का मसीह उपयोग व्यापक रूप से भिन्न होता है:

3. **कलीसिया सभा के रूप में:** कभी-कभी, पुराने नियम की तरह, यह एक कलीसिया सभा को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, पौलुस कुरिन्थुस के मसीहियों से कहता है, "जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो" (1 कुरि 11:18)। इसका मतलब है कि मसीही विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के रूप में देखे जाते हैं जब वे आराधना के लिए एकत्र होते हैं।
4. **एक स्थान पर पूरे समूह के रूप में:** मत्ती 18:17, प्रेरितों के काम 5:11, 1 कुरिन्थियों 4:17, और फिलिप्पियों 4:15 जैसे अंशों में, "कलीसिया" का अर्थ एक स्थान पर रहने वाले सभी मसीहियों के समूह से है। मसीही समूह की स्थानीय प्रकृति को अक्सर उजागर किया जाता है। उदाहरण के लिए, "यरूशलेम में कलीसिया" (प्रेरि 8:1), "कुरिन्थुस में" (1 कुरि 1:2) और "थिस्सलुनीके में" (1 थिस्स 1:1) जैसे वाक्यांशों में।
5. **गृह कलीसिया के रूप में:** अन्य ग्रंथों में, छोटे मसीही समूह जो किसी के घर में मिलते थे, उन्हें कलीसिया कहा गया है, जैसे वे लोग जो प्रिस्किल्ला और अक्विला के घर में मिलते थे (रोम 16:5; 1 कुरि 16:19)।
6. **सर्वव्यापी कलीसिया के रूप में:** पुरे नए नियम में, "कलीसिया" का अर्थ सर्वव्यापी कलीसिया भी हो सकता है, जिसमें सभी विश्वासियों को शामिल किया गया है (प्रेरि 9:31; 1 कुरि 6:4; इफि 1:22; कुल 1:18)। यीशु का मसीही आंदोलन की स्थापना का पहला उल्लेख मत्ती 16:18 में इस बड़े अर्थ में किया गया है: "मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।"

पौलुस अक्सर कलीसिया को "परमेश्वर की कलीसिया" (1 कुरि 1:2; 10:32) या "मसीह की कलीसियाएँ" (रोम 16:16) के रूप में संदर्भित करता है। यह एक सामान्य यूनानी शब्द को एक विशिष्ट मसीही अर्थ देता है। यह मसीही सभा को सांसारिक और धार्मिक, दोनों समूहों से अलग करता है।

पूरे नए नियम में यह स्पष्ट है कि मसीही समुदाय ने खुद को अंतिम समय का समुदाय माना। उनका विश्वास था कि वे परमेश्वर की अंतिम प्रकट होने वाली क्रिया और यीशु नासरी में परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा बुलाए गए थे। पौलुस कुरिन्थ के मसीहियों से कहता है कि वे वे हैं "जिन पर युगों की परिपूर्णता आ गई है" (1 कुरि 10:11)। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का दौरा किया और यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों में से नए लोगों को बुलाया। इन लोगों को परमेश्वर के आत्मा द्वारा सशक्त किया गया था ताकि वे संसार में उपस्थित रह सकें, परमेश्वर के अपनी सृष्टि के प्रति कट्टर, बिना शर्त प्रेम का शुभ समाचार साझा कर सकें (इफि 2:11–22)।

सुसमाचारों में कहा गया है कि यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, जो इन नए लोगों की नींव बने। इस्राएल के 12 गोत्रों से संबंध स्पष्ट है। यह दिखाता है कि कलीसिया को यहूदी धर्म में जड़ित और इस्राएल को "जातियों के लिए ज्योति" बनाने की परमेश्वर की योजना के रूप में देखा गया था (यशा 49:6; रोम 11:1–5)। इस कारण से, पौलुस इस नए गैर-यहूदी-यहूदी समुदाय, इस नई सृष्टि को "परमेश्वर का इस्राएल" कह सकता है (गला 6:15–16)। इस नए समुदाय में, जाति, वर्ग और लिंग के पारंपरिक विभाजन टूट गए थे। उन्होंने लोगों को निम्न और उच्च समूहों की श्रेणी में विभाजित किया। "यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र, पुरूष या महिला नहीं है, क्योंकि आप सब मसीह यीशु में एक हैं" (गला 3:28)। इस एक समूह को "मसीह की देह" कहा जाता है।

मसीह की देह के रूप में कलीसिया

पौलुस ही एकमात्र नए नियम का लेखक है जिसने कलीसिया को मसीह की देह कहा है (रोम 12:5; 1 कुरि 12:27; इफि 1:22–23; 4:12; देखें 1 कुरि 10:16–17; 12:12–13)। उसने कलीसिया को "देह" के रूप में भी वर्णित किया है

जिसका मसीह "सिर" है (इफि 4:15; कुल 1:18). कलीसिया के बारे में इस प्रकार बोलने की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पौलुस की सोच को समझने के लिए दो विचार विशेष रूप से सहायक हैं:

7. **पौलुस का दमिश्क के रास्ते का अनुभव:** प्रेरितों के काम 9:3–7; 22:6–11; 26:12–18 के अनुसार, यीशु ने अपने सताए गए शिष्यों के साथ अपनी पहचान बनाई। जब पौलुस ने इन प्रारंभिक मसीहियों को सताया, तो वह वास्तव में मसीह के विरुद्ध लड़ रहा था। इस अनुभव पर विचार करने से पौलुस को यह विश्वास हो सकता है कि जीवित मसीह अपने समुदाय के साथ इतनी निकटता से जुड़े हुए थे कि इसे उनकी "देह" कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है उनकी उपस्थिति की वास्तविक, भौतिक अभिव्यक्ति।
8. **सामूहिक एकता की इब्री अवधारणा:** सामूहिक एकता यह विचार है कि एक समूह को एक व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। पौलुस पक्का यहूदी था और यहूदी विचारों ने उसके सोचने के तरीके को आकार दिया (फिलि 3:5)। इस संदर्भ में, व्यक्ति को पूरे राष्ट्र के साथ निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। व्यक्ति वास्तव में पूरे लोगों से अलग अस्तित्व में नहीं होता है। साथ ही, पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, "इस्राएल" एक व्यक्ति का नाम भी है और पूरे लोगों का नाम भी है। यशायाह 42–53 में "सेवक" एक व्यक्ति (यशा 42:1–4) और इस्राएल राष्ट्र (यशा 49:1–6) दोनों हो सकता है। सामूहिक एकता (या एकता) की यह अवधारणा वह पृष्ठभूमि है जिसके लिए पौलुस "पहले आदम" और पापी मानवता के बीच निकट संबंध बनाता है। यह "अंतिम (या दूसरा) आदम" (मसीह) और नवीनीकृत मानवता (1 कुरि 15:45–49; देखें रोम 5:12–21) के बीच भी संबंध जोड़ता है।

पौलुस मसीह और उनकी कलीसिया के बीच के निकट संबंध को एक शारीरिक देह की एकता और साथ मिलकर काम करने की तुलना करके व्यक्त करता है (रोम 12:4–8; 1 कुरि 12:12–27)। पौलुस के लिए, प्रभु भोज इस वास्तविकता का एक विशिष्ट उदाहरण है: “जो रोटी हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागिता नहीं है? क्योंकि एक रोटी है, हम जो अनेक हैं, एक ही देह हैं; क्योंकि हम सब उस एक रोटी में भाग लेते हैं।” (1 कुरि 10:16b–17)। इस कारण से, पौलुस तर्क करता है, देह के भीतर हर कार्य का अपना उचित स्थान है। देह के भीतर विभाजन (अर्थात कलीसिया) दिखाता है कि कुछ सही नहीं है। मसीही समुदाय के भीतर एकता के लिए पौलुस का बार-बार आह्वान कलीसिया को “मसीह की देह” के रूप में इस छवि पर आधारित है।

कलीसिया का उठाया जाना (रैपचर)

इस मसीही शब्द का प्रयोग मसीह के दूसरे आगमन के समय मसीहियों के मध्य आकाश में कलीसिया का उठाया जाना (रैपचर) को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह संज्ञा उस क्रिया के अनुरूप है जिसका प्रयोग 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में किया गया है, जहाँ उन विश्वासियों का वर्णन किया गया है जो मसीह के आगमन के समय जीवित रहेंगे, उन्हें उनके पुनर्जीवित साथी मसीहियों के साथ "हवा में" मिलने के लिए "उठा लिया" जाएगा। (यह उल्लेखनीय है कि 1 थिस्स 4:17 की क्रिया का उपयोग 2 कुरि 12:2–3 में पौलुस के रहस्यमय अनुभव को "तीसरे स्वर्ग" या स्वर्गलोक में "उठा लिया गया" बताने के लिए किया गया है।) मसीह के दूसरे आगमन के समय मध्य आकाश में कलीसिया का उठाया जाने (रैपचर) की समयरेखा के बारे में अन्य अंत-कालीन घटनाओं के संबंध में व्याख्या के अंतर ने युगांतशास्त्र विचारधाराओं के अलग-अलग संप्रदाय को जन्म दिया है।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; मसीह का दूसरा आगमन।

कलीसिया के पदाधिकारी

कलीसिया के पदाधिकारी वे अगुवे होते हैं जो कलीसिया के भीतर आधिकारिक पदों पर काम करते हैं, मण्डली का मार्गदर्शन करने और शिक्षण, प्रशासन और पादरी देखभाल जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने में मदद करते हैं। मसीही परंपराओं के बीच विशिष्ट भूमिकाएँ और उपाधियाँ अलग-अलग होती हैं, लेकिन अधिकांश कलीसियाओ में नए नियम में उल्लिखित भूमिकाओं के आधार पर एक मान्यता प्राप्त नेतृत्व संरचना होती है।

देखें अध्यक्ष; सेवक, सेविका; पुरनियो; अध्यक्ष; पादरी; पुरोहित; याजक का पद; आध्यात्मिक वरदान।

कलूब

कलूब

1. शूहा का भाई और महीर के पिता यहूदा के गोत्र से (1 इति 4:11)।

2. एज्री के पिता। एज्री राजा दाऊद के खेतों में मिट्टी की जुताई की देखरेख करते थे (1 इति 27:26)।

कलूबै

कलूबै

हेस्रोन के पुत्र और यरहमेल के भाई (1 इति 2:9); वैकल्पिक रूप से 1 इतिहास 2:18, 42 में उसे कालेब कहा गया है। *देखें* कालेब #2।

कलूही

कलूही

एज्रा 10:35 में कलूही, बानी के पुत्र का के. जे. वी. अनुवाद। *देखें* केलुही।

कलूही

कलूही

बानी के पुत्रों में से एक, जिसे एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को बँधुआई के बाद तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था (एज्रा 10:35)।

कलेजा

पेट का बड़ा अंग जो जीवन के लिए कई आवश्यक कार्य करता है। नीतिवचन के लेखक ने कलेजे की महत्वपूर्ण प्रकृति को समझा जब उन्होंने उल्लेख किया कि कलेजे पर एक तीर की चोट घातक होती है (नीति 7:23)। अधिकांश मामलों में, पवित्रशास्त्र में कलेजे का उल्लेख पशु बलिदानों के वर्णन के सन्दर्भ में किया गया है (निर्ग 29:13, 22; लैव्य 3:4, 10, 15)।

प्राचीन बाबेल में, भेड़ के कलेजे का कभी-कभी भविष्यवाणी में उपयोग किया जाता था; कलेजे के प्रत्येक छोटे विवरण के आकार को सम्भावित संकेतों के लिए सावधानीपूर्वक जाँचा जाता था। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातत्व स्थलों से भेड़ के कलेजे के कांस्य और पकी हुई मिट्टी के शारीरिक नमूने बरामद किए गए हैं। जाहिर है कि यह यहेजकेल 21:21 में बाबेल के राजा द्वारा किए गए कलेजे का उपयोग है। भेड़ के कलेजे का यह उपयोग यूनानियों के समय तक लोकप्रिय था और कई शताब्दियों तक ज्योतिष से प्रतिस्पर्धा करता रहा।

कल्लिस्थेनेस

कल्लिस्थेनेस

सेनापति नीकानोर की सेना में एक सीरियाई जिसने एंटिओकस एपिफेन्स द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न के दौरान मंदिर के द्वारों को आग लगा दी (2 मक्का 8:33)। 165 ईसा पूर्व में नीकानोर की हार के बाद, कल्लिस्थेनेस और पवित्र द्वारों को जलाने के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों को यहूदियों ने जलाकर मार डाला।

कल्लै

कल्लै

योयाकीम के दिनों में महायाजक के रूप में सल्लू (सल्लै) के याजकीय परिवार के प्रमुख और याजक (नहे 12:20)।

कवच

कवच

टाँगों पर पहना जाने वाला सुरक्षात्मक कवच (1 शमू 17:6)।

यह भी देखें कवच और हथियार।

कवच और हथियार

तीन महाद्वीपों के चौराहे पर स्थित फिलिस्तीन की स्थिति ने इसे इसके छोटे आकार के बावजूद प्राचीन काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यह मिस्र, मेसोपोटामिया और अनातोलिया के हित्तियों जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरा हुआ था। यह भूमि अक्सर इन राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं का केन्द्र बनती थी। विभिन्न हथियारों, रक्षा प्रणालियों और रणनीतियों का विकास एक-दूसरे को प्रभावित करता था। जब एक पक्ष ने एक नई रणनीति बनाई, तो दूसरा पक्ष एक प्रतिरक्षा रणनीति के साथ प्रतिक्रिया करता था।

युद्ध के तीन मुख्य भाग होते हैं:

कवच और हथियार

- गतिविधि
- हथियार
- सुरक्षा

अकेले हथियार कभी कभार ही युद्धों का निर्णय करते थे, खासकर जब दोनों पक्ष समान होते थे। युद्धों में सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती थी कि रणनीतियों और युक्तियों का कितना अच्छा उपयोग किया गया। बाइबल में वर्णित कई युद्धों में सेनापति का नेतृत्व और सैनिकों का कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण था।

आक्रमण के हथियार

प्राचीन समय में एक सैन्य कमांडर के शस्त्रागार में विभिन्न श्रेणियों के लिए कई आक्रामक हथियार शामिल होते थे। लम्बी दूरी के हमलों के लिए, वे धनुष और गोफन का उपयोग करते थे। मध्यम दूरी के हमलों के लिए, वे बर्छी और भालों का उपयोग करते थे। छोटी दूरी के हमलों के लिए, वे तलवारें, कुल्हाड़ियाँ और गदा का उपयोग करते थे।

धनुष

प्रारम्भिक धनुष समयोचित लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाए जाते थे। कोई भी एकल प्रकार की लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली नहीं हो सकती थी। समय के साथ, लोगों ने बेहतर धनुष बनाने के लिए लकड़ी, पशु सींग, टेंडन, नसें और गोंद जैसी विभिन्न सामग्रियों को मिलाना शुरू किया। ये मिश्रित धनुष बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे हल्के, मजबूत और लचीले थे। इस दोहरे-उत्तल आकार ने उन्हें अधिक दूरी और शक्ति प्रदान की।

धनुष की डोर, प्राकृतिक रस्सी, छाल या बैल या ऊँट की आँतों से बनाई जाती थी। हाथ से धनुष को चढ़ाने के लिए (2 रा 13:16) अक्सर इसे पैर से मोड़ने की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती थी (तुलना करें 2 शमू 22:35; यिर्म 51:3)। यही कारण है कि तीरन्दाजों को "धनुष चलाने वाले" या "वे जो धनुष चलाते हैं" कहा जाता था।

तीर के सिरों का आकार शत्रु के बचाव के आधार पर बदलता था। कांस्य युग के अन्त में, तीर के सिर आमतौर पर पीतल के बने होते थे। वे बीच में मोटे होते थे और उस समय उपयोग किए जाने वाले कवच को भेदने के लिए पीछे की ओर पतले होते जाते थे। तीर की डंडियाँ आमतौर पर नरकट से बनाई जाती थीं, जो मजबूत और लचीली दोनों होती थीं।

गोफन

गोफन, जिसे मूल रूप से चरवाहों द्वारा अपने जानवरों के झुंडों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता था (देखें 1 शमू 17:40), युद्ध का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया। इसका मुख्य लाभ इसकी सरल संरचना थी। गोफन बनाने में बहुत कौशल की आवश्यकता नहीं थी और प्रक्षेप्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पत्थर ढूंढना सहज था। एक प्रशिक्षित गोफनधारी पत्थर को 600 फीट या 183 मीटर तक फेंक सकता था। गोफन किलेबन्द शहरों पर हमला करने के लिए बहुत उपयोगी था क्योंकि यह खड़ी ढलानों पर ऊँचे कोण पर भी पत्थर फेंक सकती थी। हालांकि, इसे सटीक रूप से उपयोग करने के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी (देखें न्या 20:16)।

एक गोफन आमतौर पर दो चमड़े की पट्टियों से बनाई जाती थी, जिसमें पत्थर को पकड़ने के लिए एक जेब होती थी। जब पट्टियों को कसकर खींचा जाता था, तो जेब एक थैली का रूप ले लेती थी। गोफन चलाने वाला व्यक्ति एक हाथ में थैली और दूसरे हाथ में पट्टियों के सिरे पकड़ता था। गति देने के लिए अपने सिर के चारों ओर गोफन को घुमाने के बाद, वह पत्थर को छोड़ने के लिए पट्टियों के एक सिरे को छोड़ देता था। सीसे की गोलियाँ और चिकने पत्थर प्रक्षेप्य के रूप में उपयोग किए जाते थे, जिन्हें एक थैली में ले जाया जाता था या गोफन चलाने वाले के पैरों के पास रखा जाता था।

एक लम्बी दूरी के हथियार के रूप में गोफन के महत्व को दाऊद और गोलियत की कहानी में दिखाया गया है (देखें 1 शमू 17:40–51)। पलिश्तियों के पास कई उन्नत हथियार थे, लेकिन वे धनुष या गोफन का उपयोग नहीं करते थे। वे मध्यम दूरी के हथियार जैसे भाला और छोटी दूरी के हथियार जैसे तलवार पर निर्भर रहते थे (देखें 1 शमू 17:4–7, 45, 51)। दाऊद के गोफन के उपयोग ने उसे गोलियत के श्रेष्ठ हथियार और कवच पर दूरी से लाभ प्रदान किया (1 शमू 17:48–49)।

भाले और बरछे

मध्यम-दूरी के दो हथियार भाला और बरछा थे। वे दिखने में समान थे लेकिन लम्बाई और उपयोग में भिन्न थे। भाला हल्का और छोटा होता था, जिसे बड़े तीर की तरह फेंकने के लिए बनाया गया था। तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. में रथ (घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले युद्ध वाहन) चलाने वाले सुमेरियन सैनिक कई भाले ले जाते थे। भाला एक हल्का बरछा होता है जिसे हाथ से फेंका जाता है। सैनिक इन भालों को अपने रथों पर एक पात्र में रखते थे जिसे तरकश कहा जाता था। भाले के सिर को कवच को भेदने के लिए बनाया गया था और अक्सर उनमें तेज हुक या कांटे होते थे, जिससे उन्हें घाव से निकालना कठिन और दर्दनाक हो जाता था।

बरछा भाले जैसा दिखता था, लेकिन यह बड़ा और भारी था। इसे मुख्य रूप से भोंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था (देखें गिन 25:7–8)। प्राचीन सैन्य स्मारक दिखाते हैं कि बरछे अच्छी तरह से विकसित थे। मिस्री शिकारी की स्लेट-पट्टिका पर और लगभग 3000 ई.पू. के वर्का से एक स्तंभ पर, योद्धा का हथियार एक लम्बा बरछा है। तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, बरछा भारी सशस्त्र पैदल सेना के लिए आम था और

कवच और हथियार

रथ और पैदल सेना के हमलों के लिए प्रभावी था। खुदाई से पता चलता है कि बरछे का व्यापक रूप से अर्ध-खानाबदोश जनजातियों द्वारा भी उपयोग किया गया था जो मध्य कांस्य युग के दौरान फिलिस्तीन में आई थी।

प्राचीन समय में, बरछे के निचले हिस्से पर अक्सर धातु की नोक लगाई जाती थी। इससे बरछे को उपयोग में न लेने पर जमीन में सीधा खड़ा किया जा सकता था। यह विशेषता बाद के कालों में भी बनी रही और बाइबल में इसका उल्लेख है। उदाहरण के लिए, शाऊल का बरछा उसके सिर के पास जमीन में गड़ा हुआ था जब वह सो रहा था (1 शमू 26:7)। कभी-कभी, धातु की नोक का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाता था। यह असाहेल की मृत्यु की कहानी में दिखाया गया है (2 शमू 2:23)।

तलवार

लोहे से बनी सबसे प्रारम्भिक वस्तुओं में से एक तलवार थी। तलवारें घोंपने या वार करने के लिए बनाई जाती थीं। घोंपने वाली तलवार में एक लम्बी, सीधी पत्ती (ब्लेड) होती थी जो नोक की ओर पतला होती थी। इसके किनारे तेज होते थे, जिससे यह काट भी सकती थी। वार करने वाली तलवार में एक तेज किनारा और एक मोटा, कुंद किनारा होता था। यह अक्सर हँसुआ की तरह मुड़ी होती थी, जिसमें बाहरी किनारा तेज होता था। सबसे प्रारम्भिक हँसुआ तलवार तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. के अन्त में दिखाई दी। हत्था और पत्ती दोनों एक ही धातु के टुकड़े से बने होते थे। मध्य कांस्य युग में, हमला करने वाली मुड़ी हुई तलवार एक कुल्हाड़ी की तरह होती थी, जिसमें लम्बा हत्था और छोटी पत्ती होती थी।

इस प्रकार की तलवार कांस्य युग के अन्त में लुप्त हो गई क्योंकि यह टोप और कवच के खिलाफ प्रभावी नहीं थी। इसके स्थान पर एक नया रूप आया जिसमें एक घुमावदार पत्ती थी जो हैंडल जितनी या उससे लम्बी थी। यह नई तलवार रथ युद्ध और बिना कवच वाले दुश्मनों के खिलाफ प्रभावी थी। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि यहोशू ने कनानियों को "तलवार" से मारा (उदाहरण के लिए, यहो 8:24; 10:28–39)। यह अभिव्यक्ति एक छोटी, सीधी, संकरी तलवार से हमले का वर्णन करने के लिए अनुपयुक्त होती जो शत्रु में घुसाई जाती है। गेजेर में 14वीं शताब्दी ई.पू. की एक बेहतरीन घुमावदार तलवार मिली और एक अन्य 13वीं शताब्दी ई.पू. की हाथीदांत की नक्काशी में मगिद्दो में दिखाई दी है।

लोहे की भट्टी में प्रगति ने सीधी तलवार को भी सुधारा। समुद्री लोग, जिनमें पलिश्तिनी भी शामिल थे, छोटे दूरी के हथियारों में विशेषज्ञ थे। 13वीं शताब्दी ई.पू. तक, उन्होंने सीधी पत्ती को घुमावदार तलवार की तुलना में अधिक प्रभावी बना दिया।

शाऊल के समय तक, पलिश्तियों के पास सुदृढ़ शहर थे और वे प्रमुख सैन्य शक्ति थे। उनकी ताकत रथों और अच्छी तरह से सुसज्जित पैदल सेना से आती थी। वे लोहे के धातु निर्माण को नियन्त्रित करते थे और इस्राएलियों को अपने हथियार बनाने नहीं देते थे (तुलना करें 1 शमू 13:19–22)। इस्राएल पलिश्तियों को तब तक चुनौती नहीं दे सकता था जब तक यह स्थिति नहीं बदलती।

गदा और कुल्हाड़ी

कठोर धातु के बनने से पहले, गदा और कुल्हाड़ी का उपयोग हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए किया जाता था। इनमें एक छोटा लकड़ी का हत्था होता था, जिसमें पत्थर या धातु का भारी सिर होता था। ये हथियार हथौड़े की तरह घुमाए जाते थे। सिर को हत्थे से मजबूती से जोड़ना आवश्यक था ताकि वह उड़ न जाए या टूट न जाए। हत्था पकड़ में चौड़ा होता था और सिर की ओर पतला होता था ताकि फिसलने से बचा जा सके। इन हथियारों को या तो हाथ में ले जाया जाता था या फंदे के साथ कलाई से जोड़ा जाता था। गदा का उपयोग तोड़ने के लिए किया जाता था, जबकि कुल्हाड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती थी।

गदा एक बहुत पुराना हथियार था। प्राचीन प्रतीकों में, जो *लड़ना* का अर्थ रखते थे, हाथों में गदा और एक ढाल पकड़े हुए दिखाया गया है। 3500 से 2500 ई.पू. तक, गदा व्यक्तिगत युद्ध के लिए मुख्य हथियार था। चूंकि तब तक टोप का उपयोग नहीं होता था, गदा की प्रहार शक्ति बहुत प्रभावी थी। यहाँ तक कि जब गदा का उपयोग युद्ध में बन्द हो गया, तब भी यह राजा या परमेश्वर के अधिकार का प्रतीक बना रहा (तुलना करें भज 2:9)।

एक अच्छी कुल्हाड़ी बनाना जटिल तकनीकी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता थी। पत्ती को हत्थे से मजबूती से जोड़ना होता था। काटने वाली कुल्हाड़ी में छोटी पत्ती और चौड़ा किनारा होता था, जो बिना कवच वाले दुश्मनों से लड़ने और शहर की दीवारों को गिराने के लिए उपयुक्त होता था, जैसा कि सक्कारा की 23वीं सदी ई.पू. की एक चित्रकला में देखा गया है। हालांकि, यह कवच के खिलाफ प्रभावी नहीं थी। बेहतर भेदन के लिए, भेदने वाली कुल्हाड़ी में एक तेज धार के साथ एक लम्बी, संकीर्ण पत्ती होती थी।

रक्षात्मक संरक्षण

युद्ध के मैदान पर प्रत्येक सैनिक की व्यक्तिगत सुरक्षा के बिना, सेना की गति और मारक क्षमता बहुत कमजोर हो सकती है।

ढाल

ढाल सबसे पुराने सुरक्षा साधनों में से एक थी, जिसका उद्देश्य एक सैनिक के शरीर और शत्रु के हथियार के बीच एक अवरोध बनाना था। न्यायियों और प्रारम्भिक इस्राएली राजाओं के समय में, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को अक्सर एक बहुत बड़ी ढाल द्वारा संरक्षित किया जाता था। इस ढाल को एक विशेष व्यक्ति द्वारा ले जाया जाता था जिसे ढाल वाहक

कहा जाता था, जो उस योद्धा के असुरक्षित दाहिने पक्ष में लगातार रहता था जिसे वह सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था (तुलना करें न्या 9:54; 1 शमू 14:1; 17:7; 2 शमू 18:15)। दाहिना पक्ष असुरक्षित था क्योंकि सैनिक अपने हथियार को अपने दाहिने हाथ में लेता था और ढाल को अपने बाएं हाथ में पकड़ता था। इसलिए, ढाल वाहक योद्धा के दाहिने पक्ष में खड़ा होता था ताकि उसकी रक्षा कर सके (1 शमू 17:41; तुलना करें भज 16:8)। उस समय, ढालों को आमतौर पर अभिषेक किया जाता था, जो एक इस्राएली योद्धा और उसके हथियार को युद्ध के लिए तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा था (तुलना करें 2 शमू 1:21)।

कवच

व्यक्तिगत कवच एक योद्धा के शरीर को चोट से बचा कर, उसके हाथों को हथियारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रखता है। शरीर कवच का सबसे प्रारम्भिक प्रकार एक लम्बी ढाल की तरह था। यह चमड़े या कठोर रेशों से बना एक पूर्ण लम्बाई का अंगरखा था। यह कवच बनाना आसान था, पूर्ण गति की अनुमति देने के लिए पर्याप्त हल्का था और छाती, पेट, पीठ, जांघों और पैरों की रक्षा करता था। इस कवच के साथ, एक सैनिक को अपनी बाहों और चेहरे की रक्षा के लिए केवल एक छोटी ढाल की आवश्यकता होती है।।

कांस्य युग के अन्त में, जालीदार कवच का विकास हुआ। यह कवच धातु के सैकड़ों छोटे टुकड़ों से बना था जो मछली के शल्कों की तरह एक-दूसरे के ऊपर होते थे और एक वस्त्र या चमड़े के अंगरखे पर सिल दिए जाते थे। नूज़ी के लेख दिखाते हैं कि एक कवच बनाने के लिए 400 से 600 बड़े शल्क और कई सौ छोटे शल्कों की आवश्यकता होती थी। छोटे शल्क और संकरी पंक्तियों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता था जिन्हें अधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती थी, जैसे गला और गर्दन। यह कोट इतना लचीला था कि इसे आसानी से हिलाया जा सकता था और धातु के शल्क चमड़े या रेशम की तुलना में कहीं बेहतर सुरक्षा प्रदान करते थे।

टोप

क्योंकि युद्ध में एक सैनिक का सिर सबसे कमजोर हिस्सा होता था, इसलिए सुरक्षात्मक टोप की आवश्यकता चौथे सहस्राब्दी ई.पू. के अन्त से रही है।

पीतल के टोप गोलियत और शाऊल दोनों द्वारा पहने जाते थे (1 शमू 17:5, 38)। जबकि विदेशी सेनाओं में सदियों से भारी हथियारों से लैस पैदल सेना के बीच टोप आम थे, वे इस्राएली सेना के सैनिकों द्वारा इस्राएल के संयुक्त राज्य के दौरान व्यापक रूप से उपयोग नहीं किए जाते थे। हालांकि, राजा उज्जियाह ने नौवीं शताब्दी ई.पू. में यहूदा के दक्षिणी राज्य में सैन्य सुधारों के हिस्से के रूप में टोप पेश किए (2 इति 26:14)।

यह भी देखें युद्ध।

कवच का अँगरखा

कवच का टुकड़ा, जो गर्दन से कमर तक शरीर को ढकता है, संभवतः चमड़े से बना होता है और उस पर छोटे-छोटे धातु के टुकड़े सिल दिए जाते हैं। *देखें* कवच और हथियार।

कष्ट/पीड़ा

कष्ट/पीड़ा का अर्थ है अत्यधिक दु:ख या परेशानी।

देखिए दु:ख।

कसदी, कसदियों

कसदी*, कसदियों

मेसोपोटामिया का प्राचीन क्षेत्र और इसके निवासी। यह नाम कसदियों (या काल्दु) जनजातियों से आता है, जो दक्षिण-पूर्वी मेसोपोटामिया में बाबेल के लोगों को कई अन्य लोगों, विशेष रूप से सुमेरियों और अक्कादियों के साथ। जब पुराना बाबेल साम्राज्य अश्शूरियों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, तब कसदियों ने नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में नियंत्रण प्राप्त किया और एक नव-बाबेल साम्राज्य का निर्माण किया जिसने लगभग एक सदी तक निकट पूर्व पर प्रभुत्व किया। कसदी कहा जाने वाला क्षेत्र कुलपिता अब्राहम से भी जुड़ा है, जिनका मेसोपोटामिया का घर "कसदियों का ऊर" था (उत 11:28)।

भूमि और लोग

आठवीं शताब्दी ई. पू. के अंत तक, कसदी केवल दक्षिणी बाबेल के एक छोटे से क्षेत्र को संदर्भित करता था। 100 वर्षों के भीतर, शक्ति के लिए एक तेज और सफल प्रयास के बाद, इसने पूरे बाबेल को अपने में समेट लिया। उस समय इसमें हिद्देकेल नदी पर स्थित बगदाद से लेकर फारस की खाड़ी तक का क्षेत्र शामिल था और यह फरात नदी के ऊपर हित शहर तक फैला हुआ था। हालांकि कसदी को आमतौर पर हिद्देकेल और फरात के बीच रखा जाता है, यह पूर्व में हिद्देकेल और ज़ाग्रोस पहाड़ों के बीच के समतल क्षेत्रों में पहुँच गया और इसमें फरात के पश्चिम में कुछ भूमि भी शामिल थी। अरब रेगिस्तान इसकी पश्चिमी सीमा बनाता था। कसदी शायद ही कभी 40 मील (64.4 किलोमीटर) से अधिक चौड़ा होता था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8,000 वर्ग मील (12,872 वर्ग किलोमीटर) था, जो लगभग न्यू जर्सी के आकार का था। आज

कसदी*, कसदियों

के नक्शे पर कसदी इराक के अंदर आता है, जिसका दक्षिण-पश्चिमी छोर कुवैत के छोटे राज्य को छूता है।

इतिहास

कसदियों का पहला उल्लेख अशुर्नसिरपाल द्वितीय (885–860 ई. पू.) के अश्शुरियों के अभिलेखों में मिलता है, जिससे कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि वे लगभग 1000 ई. पू. बाबेल में प्रवेश किए। उन्हें आमतौर पर सेमिटिक अरामी जनजातियों के साथ जोड़ा जाता है (हालांकि पहचाना नहीं जाता) जो लगातार पश्चिमी रेगिस्तानों से मेसोपोटामिया की ओर बढ़ रहे थे। वे मुख्य रूप से बाबेल के दक्षिणी सिरे पर, फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर बसे, शायद सदियों पहले जब अश्शुर अभिलेखों ने उनका उल्लेख किया।

अय्यू 1:17 में तीन दलों का उल्लेख है जो अय्यूब के ऊँटों और सेवकों पर हमला करने में शामिल थे, संभवतः एदोम या उत्तरी अरब के निकटवर्ती क्षेत्र में। उन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि वे वहीं रहते थे, क्योंकि बाबेल (शिनार) और एलाम की सेनाएँ सदियों पहले फिलिस्तीन तक पहुँच चुकी थीं (उत 14:1–2) ।

अश्शूरियों के राज्य के अधीन

दक्षिण के चरम क्षेत्रों में दलदलों और झीलों के पास रहने वाले, कसदियों ने एक उच्च स्तर की स्वतंत्रता बनाए रखी, यहाँ तक कि जब अश्शूरियों की प्रभुत्व उन पर विस्तारित हो गयी थी। कसदी दलदलों में आक्रमणकारी सेनाओं के लिए संचालन करना कठिन था। परिणामस्वरूप, कसदियों ने अश्शूरियों के सरकार को कर चुकाने या किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने का विरोध किया। जब अश्शुर के लोगों ने उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश की, तो कसदियों ने गुरिल्ला युद्ध और राजनीतिक साजिश का सहारा लिया। वे जल्दी से संधियों की उपेक्षा करने या परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बदलने के लिए तैयार थे। अश्शूरियों के राज्य के तहत, जहाँ बाबेल के शहरों के मूल निवासी आमतौर पर संतुष्ट थे, कसदी लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ बन गए। 250 वर्षों तक अश्शूरियों को कसदी लोगों के लगातार प्रयासों के खिलाफ अपने प्रभुत्व को लागू करना पड़ा, जो अपनी स्वायत्तता और प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे।

अंततः, 721 ई. पू. में, कसदी अगुआ मारदुक-अपला-इद्दिना द्वितीय (जो 2 रा 20:12 और यशा 39:1 में मेरोदक-बलादान के नाम से जाना जाता है, जिसने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पास एक राजदूत भेजा था) में बाबेल में प्रवेश किया और बाबेलिया के राजत्व का दावा किया, जो लंबे समय से अश्शूरी राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। चालाक और संसाधनशील, उन्होंने 10 वर्षों तक अपने दावे को सफलतापूर्वक बनाए रखा, इससे पहले कि उन्हें अश्शूरियों के सरगोन द्वितीय द्वारा अपने दक्षिणी क्षेत्र में वापस धकेल दिया गया। 705 ई. पू. में सरगोन की मृत्यु पर, उसने अपने दावे को फिर से प्रस्तुत किया लेकिन नए अश्शूर का राजा, सेनाचेरिब द्वारा पराजित हो गया, जिन्होंने कसदियों और उनके सहयोगियों को सबक सिखाने के लिए बाबेल को नष्ट कर दिया।

सेनाचेरिब का पुत्र और उत्तराधिकारी, एसारहद्दोन ने बाबेलियों के साथ मेल-मिलाप की नीति अपनाई और उनकी राजधानी शहर का पुनर्निर्माण किया, जो कसदी आंदोलन को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया और एक शांति काल की शुरुआत की जो 30 से अधिक वर्षों तक चली। अंतिम असफल विद्रोह अश्शूरबनिपाल के राज्य के दौरान हुआ और वास्तव में उनके भाई द्वारा उकसाया गया था, जिन्हें अश्शूर के राजा ने बाबेल के सिंहासन पर नियुक्त किया था। कसदी खुशी-खुशी विद्रोह में शामिल हो गए, जिसे 648 ई. पू. में कुचल दिया गया।

नव-बाबेल साम्राज्य

दो दशकों बाद, अश्शूरबनीपाल की मृत्यु के समय, अश्शूर की शक्ति अचानक और नाटकीय रूप से घट गई। नबोपलासर, एक कसदी गवर्नर, ने इस अवसर का लाभ उठाकर अश्शूरियों को बाबेल से बाहर निकाल दिया। वे 625 ई. पू. में बाबेल के राजा बने। मादियों के साथ मिलकर, बाबेलियों ने अश्शूरी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, 614 में अश्शूर और 612 में नीनवे की राजधानी नगरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मादियों के साथ जीते हुए क्षेत्रों को बांट लिया और हिद्देकेल के पश्चिम और दक्षिण के अश्शूरी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे एक नया बाबेल साम्राज्य बना। (पहला बाबेल साम्राज्य, जिसके साथ हम्मुराबी का संबंध है, 1,000 साल पहले फला-फूला था।) निकट पूर्व में, कसदी और बाबेल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगे।

नबोपलासर के पुत्र नबूकदनेज़र (या नबूकदरेज़र) द्वितीय के लंबे और शानदार शासनकाल के दौरान, साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। युवराज के रूप में, उसने 605 ई. पू. में कर्कमीश में मिस्रियों पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की (जिस युद्ध का उल्लेख 2 इति 35:20 में है), जिसने निकट पूर्व में बाबेल की सर्वोच्चता को प्रभावी ढंग से स्थापित किया (देखें 2 रा 24:7)। उसी वर्ष यहूदा का दक्षिणी राज्य बाबेल का अधीनस्थ राष्ट्र बन गया। नबूकदनेज़र ने राजा यहोयाकिम की अधीनता प्राप्त की, मन्दिर से सबसे उत्तम वस्तुएँ अपने बाबेल के मन्दिर के लिए ले गए, और यहूदा के प्रमुख अगुओं और युवाओं को बंदी बना लिया (2 रा 24:1; 2 इति 36:5–7; दानि 1:1–4)। जब कुछ वर्षों बाद मिस्र के उकसावे पर यहूदा ने विद्रोह किया, तो 597 ई. पू. में कसदी सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उस समय यहूदा के नए राजा यहोयाकिन को उसके और अधिक अगुओं के साथ पदच्युत कर दिया गया (2 रा 24:8–16)। 594 ई. पू. में कसदी द्वारा नियुक्त राजा (सिदकिय्याह) के दूसरे विद्रोह के परिणामस्वरूप तीसरा आक्रमण हुआ, 586 ई. पू. में यरूशलेम का विनाश

हुआ, और यहूदा के अधिकांश नागरिकों का निर्वासन हुआ (2 रा 24:20–25:12; 2 इति 36:11–21) । उन और अन्य विजय से प्राप्त लूट के साथ, नबूकदनेज़र ने बाबेल को प्राचीन विश्व के सबसे चमकदार शहरों में से एक बना दिया। उसके परियोजनाओं में हैंगिंग गार्डन्स (प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक), इश्तार गेट, और शहर की रक्षा के लिए बनाई की गई 17 मील (27 किलोमीटर) की बाहरी दीवार शामिल थी। ऐसी उपलब्धियों पर उनका गर्व अंततः परमेश्वर का न्याय लेकर आया (दानि 4:30–33)।

नबूकदनेस्सर के बाद उसके पुत्र आमेल-मर्दूक (2 रा 25:27 और यिर्म 52:31 में एवील्मरोदक, जो वहां निर्वासित राजा यहोयाकीन के प्रति अपनी विशेष दयालुता के लिए याद किए जाता है) ने राज्य किया। दो वर्षों के बाद उसकी हत्या उसके बहनोई, नेर्गल-शर-उसर (यिर्म 39:3 के नेर्गल-शरेज़र) द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह में कर दी गई, जिसने अपनी खुद की वंशावली स्थापित करने का प्रयास किया। चार वर्षों के राज्य के बाद नेर्गल-शर-उसर के पुत्र ने राज्य किया, जो कुछ ही महीनों तक चला और फिर एक गद्दार, नेबोनिदस द्वारा हटा दिया गया।

बाबेल का पतन

नेबोनिदस अंतिम कसदी राजा था। उनके राजा के रूप में स्थापना का समर्थन कई बाबेल के अधिकारियों ने किया था। वे अपने पूर्व सहयोगियों, मेड्स, को धीरे-धीरे एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति बनते देख रहे थे और नेबोनिदस में उन्हें एक ऐसा राजा दिखाई दिया जो उनके खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। मजबूत हों या न हों, बाबेल का धर्म में सुधार के उसके प्रयास अत्यंत अलोकप्रिय साबित हुए, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उनके प्रयास असफल रहे। इन दोनों तथ्यों ने नेबोनिदस के लिए बाबेल को एक अप्रिय निवास बना दिया; राजधानी शहर से एक लंबे समय तक अनुपस्थिति के दौरान, उसने अपने पुत्र बेलशस्सर को सह-राजा के रूप में स्थापित किया। (बेलशस्सर की स्थिति यह समझाती है कि उसे पुराने नियम की पुस्तक दानिय्येल में बाबेल का राजा क्यों कहा गया है और क्यों दानि 5:7 में वह केवल दानिय्येल को “राज्य में तीसरा राजा” बना सकता था।)

जब बेलशस्सर राजकिय मामलों को संभाल रहा था, तब "दीवार पर लिखावट" की प्रसिद्ध घटना घटी, जो अशुभ रूप से बाबेल के पतन की भविष्यवाणी कर रही थी (दानि 5)। वास्तव में, एलामी लोग पहले से ही साम्राज्य के पूर्वी हिस्से पर हमला कर रहे थे। उत्तर में फारसी शक्ति की अफवाहों ने नेबोनिदस को बाबेल वापस लाया, ठीक उसी समय जब फारसी राजा, महान कुस्रू ने आक्रमण किया। कुस्रू ने बिना लड़ाई के बाबेल पर कब्जा कर लिया, जिससे कसदी शक्ति और नव-बाबेल साम्राज्य दोनों का अंत हो गया।

यह भी देखें अश्शुर, अश्शुरियों ; ज्योतिष; बाबेल, बाबेलिया; दानिय्येल, पुस्तक; यहूदियों का प्रवास; नबूकदनेस्सर, नबूकद्रेस्सर; ऊर (स्थान)।

कसलूही, कसलूहियों

कसलूही*, कसलूहियों

नूह के वंशज उनके पुत्र हाम और पोते मिस्रैम के माध्यम से (कुछ संस्करणों में "मिस्र"), और पलिश्तियों का पूर्वज (उत 10:14; 1 इति 1:12) ।

कसालोन

कसालोन

यहूदा के उत्तरी भाग में दान के क्षेत्र की सीमा के पास स्थित एक शहर है। यह शहर यारीम पर्वत के उत्तरी हिस्से पर निर्मित था। आज, इस स्थान को केसला नामक स्थल माना जाता है, जो यरूशलेम से लगभग 14.5 किलोमीटर (नौ मील) पश्चिम में स्थित है।

बाइबिल में कसालोन का उल्लेख केवल एक बार होता है, जब यह वर्णन किया जाता है कि कैसे इस्राएली, यहोशू के नेतृत्व में, कनान की भूमि पर अधिकार प्राप्त करते हैं (यहो 15:10)।

यह भी देखें यिर्मयाह, पर्वत।

कसालोन

कसालोन

दान की सीमा के पास उत्तरी यहूदा का एक नगर (यहो 15:10)।

यह भी देखें कसलोन।

कसीआ

कसीआ

अय्यूब की दूसरी बेटी, जो परमेश्वर द्वारा अय्यूब की सम्पत्ति पुनः स्थापित करने के बाद पैदा हुई थीं (अय्यू 42:14)।

कसीत

कसीत

अज्ञात मान का भार (उत्प 33:19; यहो 24:32; अय्यू 42:11)। देखें धन।

कसीता

अज्ञात मूल्य का भार (उत 33:19; यहो 24:32; अय्यू 42:11)। *देखें* धन I

कसील

कसील

नेगेव में एदोम की सीमाओं पर स्थित एक शहर, जिसे यहूदा के गोत्र को सौंपा गया था (यहो 15:30)। अन्य शहरों की सूची में, कसील का उल्लेख किया गया है:

9. बतूल (यहो 19:4)
10. बेतूएल (1 इति 4:30)
11. शायद बेतेल, हालांकि यह यरूशलेम के उत्तर में स्थित बेतेल नहीं है (1 शमू 30:27)

कई विद्वानों द्वारा बतूएल या बतूल को मूल नाम माना जाता है, जबकि कसील को बाद में हुई एक त्रुटि के रूप में देखा जाता है।

यह भी देखें बतूएल, बतूल (स्थान).

कसील

कसील

नेगेव में एदोम की सीमाओं पर स्थित एक नगर। *देखें* कसील।

कसुल्लोत

इस्साकार में एक नगर (यहो 19:18)। इसे यहोशू 19:12 में किसलोत्ताबोर भी कहा जाता है। कसुल्लोत संभवतः आधुनिक गांव इक्साल है, जो नासरत के दक्षिण-पूर्व में लगभग 4.8 किलोमीटर (तीन मील) की दूरी पर स्थित है।

कसुल्लोत

कसुल्लोत

इस्साकार में एक नगर (यहो 19:18); इसे यहोशू 19:12 में किसलोत्ताबोर भी कहा गया है। यह सम्भवतः आधुनिक इक्साल के साथ पहचाना जा सकता है, जो नासरत के लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

कस्पिन

कस्पिन

यरदन नदी के पूर्व में एक शहर, संभवतः खसफ़ो (1 मक्का 5:26, 36) के समान ही स्थान, हालांकि प्राचीन और आधुनिक अधिकारी सटीक स्थान पर भिन्न हैं। इतिहासकार जोसेफस कैस्पिन (2 मक्का 12:13) की पहचान माकेद से करते हैं। 1 मक्काबियों 5:24–36 में, यहूदा और योनातान मक्काबियस ने यरदन पार में प्रवेश किया। वहां यहूदा ने "खसफ़ो, मकेद, और बसोर, और गिलाद के अन्य शहरों" को जीता (पद 36)।

कहात, कहातियों

कहात, कहातियों

लेवी के पुत्र (उत्प 46:11; निर्ग 6:16), अम्राम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल के पिता (निर्ग 6:18; गिन 3:19, 27; 1 इति 6:2), और लेवीय परिवारों की कहातियों शाखा के पूर्वज जो तम्बू की सेवा के लिए जिम्मेदार थे (गिन 3:31–32)। मूसा, हारून, और मिर्याम कहात के वंशज थे (निर्ग 6:18–20; गिन 26:59; 1 इति 6:3; 23:13–17)।

लेवी के गोत्र के तीन मुख्य विभागों के नाम गेर्शोन, कहात, और मरारी थे, जो परंपरागत रूप से लेवी के मूल पुत्र माने जाते थे (उत्पत्ति 46:11; निर्ग 6:16; गिन 3:17; 1 इति 6:1, 16; 23:6)। इसलिए, कहाती प्रमुख लेवी परिवार थे। गिन 4, यहो 21, 1 इति 6:16, और 2 इति 29:12 में उनके नामों का क्रम यह इंगित करता है कि उन्हें गेर्शोन या मरारी की तुलना में अधिक सम्मानजनक पद सौंपा गया था। उनकी स्थिति और जिम्मेदारियाँ—चाहे उन्हें "कहाती" के रूप में सन्दर्भित किया गया हो, या "कहात के पुत्र" के रूप में—इब्रानियों के प्रारम्भिक लेखों में उल्लिखित हैं (निर्ग 6:18; गिन 3:19, 27–30; 4:2–4, 15, 18, 34, 37; 7:9; 10:21; 26:57; यहो 21:4–5, 10, 20, 26; 1 इति 6:2, 18, 22, 33, 54, 61, 66, 70; 15:5; 23:12; 2 इति 20:19; 29:12; 34:12)।

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान, उनके मिस्र से निर्गमन के बाद, कहातियों को तम्बू के दक्षिणी ओर स्थान

दिया गया था (गिन 3:29)। जब तम्बू को स्थानांतरित किया जाता था, तो उन्हें अपने कंधों पर सन्दूक और अन्य पवित्र वस्तुओं को ले जाना होता था (7:9)। तम्बू के निर्माण के समय, यहोवा की सेवा में शामिल होने वाले पुरुष कहातियों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक जनगणना की गई थी (3:27–28; 4:1–4, 34–37)।

कनान की भूमि में गोत्रों के बसने के बाद, कहातियों की सेवा समाप्त होती प्रतीत हुई। हालाँकि, परमेश्वर ने विशेष रूप से कहा कि उनकी देखभाल अन्य लेवी परिवारों की तरह ही की जानी चाहिए। कहातियों को कई नगर दिए गए थे (यहो 21:4–5, 20–26; 1 इति 6:66–70)।

जब दाऊद राजा बने, उन्होंने लेवियों को तीन विभागों में संगठित किया (1 इति 23:6)। हेमान, जो कहातियों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें यहोवा के भवन में संगीत सेवा का कार्यभार सौंपा गया (6:31), और कहातियों के एक अन्य दल को प्रत्येक विश्रामदिन "भेंटवाली रोटी" के लिए जिम्मेदार बनाया गया (9:32)। जब दाऊद वाचा के सन्दूक को यरूशलेम लाएं , तो ऊरीएल, एक कहाती, को इसके परिवहन की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया (15:3–5)।

विभाजित राज्य के समय में, मोआबियों और मोआबियों की संयुक्त सेनाओं ने यहूदा पर आक्रमण किया। राजा यहोशापात ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाने में अपनी असमर्थता स्वीकार की और यहोवा की सहायता मांगी। कहातियों ने लोगों का संचालन करते हुए स्तुति के गीत गाएँ और सम्भवतः सेना का संचालन किया जब, अगले दिन, राजा और यहूदा के योद्धा आक्रमणकारियों के खिलाफ निकले (2 इति 20:19–22)।

दो महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों ने यहूदा राज्य के पतन के वर्षों की विशेषता बताई। पहला सुधार हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान हुआ (715–686 ईसा पूर्व; 2 रा 18; 2 इति 29–30); दूसरा योशिय्याह के शासनकाल में (640–609 ईसा पूर्व; 2 रा 22–23; 2 इति 34)। योशिय्याह के सुधार का चरमोत्कर्ष 621 ईसा पूर्व में व्यवस्था की पुस्तक की खोज के साथ आया। इन दोनों आंदोलनों में कहातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिजकिय्याह के शासनकाल में वे उन लोगों में गिने गए जिन्होंने यहोवा के भवन को शुद्ध किया (2 इति 29:12–16), और योशिय्याह के समय में दो प्रमुख कहातियों को मन्दिर के काम की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया (34:12)।

बँधुआई के बाद, कहातियों का फिर से उल्लेख किया गया है। सबूतों की कमी उनके सेवकाई के महत्व का कोई निर्णय करने से रोकती है। सभी सम्भावनाओं में, वे उन लोगों में गिने जाते थे जिन्होंने आत्मिक पतन के बीच प्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा करने का प्रयास किया था। कुछ जिनके नाम पवित्रशास्त्र में सदा के लिए अंकित हैं, उन्हें नम्र पदों पर नियुक्त किया गया था। इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में यह माना जा सकता है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया (1 इति 9:19, 31–32; एज्रा 2:42; नहे 12:25)।

यह भी देखें लेवी का गोत्र; याजक और लेवी; तम्बू; मन्दिर।

कहेलाता

उन स्थानों में से एक जहाँ इस्राएली, मिस्र से सीनै पर्वत की यात्रा पर रुके थे, वह रिस्सा और शेपेर पर्वत के बीच कहीं स्थित है (गिन 33:22–23)।

का दिन, तैयारी

पवित्रशास्त्र में सब्त से एक दिन पहले के लिए प्रयुक्त शब्द। प्रत्येक सुसमाचार उस दिन का उल्लेख करते हैं जिसे वह "तैयारी का दिन" कहते हैं (मत्ती 27:62; मर 15:42; लूका 23:54; यूह 19:14, 31, 42), मरकुस इसे "सब्त से पहले का दिन" कहते हैं। यहूदियों के पास दिनों के लिए विशिष्ट नाम नहीं थे (वे "सप्ताह के पहले [दूसरे, आदि] दिन" की बात करना पसंद करते थे)। लेकिन सब्त विशिष्ट था, और पिछले दिन का उपयोग इस साप्ताहिक आराम और उपासना के दिन की तैयारी के लिए किया जाता था। इस प्रकार, जिसे हम “शुक्रवार” कहते हैं, यहूदी उसे “तैयारी” कहते हैं। “तैयारी” क्या थी, यह नहीं बताया गया है। लेकिन सब्त के दिन कोई काम नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं की तैयारी करनी पड़ती है।

"फसह की तैयारी" (यूह 19:14) का अर्थ अक्सर “फसह की पूर्व संध्या” माना जाता है, जो फसह से एक दिन पहले होता है, ठीक वैसे ही जैसे “तैयारी” का अर्थ सब्त से एक दिन पहले होता है। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि फसह से पहले के दिन को "तैयारी" या "फसह की तैयारी" कहे जाने का कोई विशेष बाइबल से बाहर का उदाहरण नहीं है।

का नगर, रोम

इतालिया का एक नगर, जो परंपरा के अनुसार 753 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, सात पहाड़ियों पर, तिबर नदी के मुहाने से लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर स्थित है। नए नियम के समय तक इसमें बाइबल संबंधी कोई रुचि नहीं थी। नए नियम में इस नगर का नौ बार स्पष्ट उल्लेख है (प्रेरि 2:10; 18:2; 19:21; 23:11; 28:14, 16; रोमि 1:7, 15; 2 तीमु 1:17), लेकिन पौलुस का वहाँ ठहरना और रोमी मसीहियों को लिखा गया उसका पत्र, जो संभवतः लगभग 57 और 58 ईस्वी में कुरिन्थुस से लिखा गया था, बाइबल पाठकों के लिए इस शाही नगर को महत्वपूर्ण बनाता है।

का नगर, रोम

इतिहास

दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, भारत-यूरोपीय प्रवासी यूरोप में चले गए और इतालवी प्रायद्वीप में बस गए। एक दल तिबर नदी के मुहाने के आसपास बस गया। एक सशक्त और अधिक सुसंस्कृत समूह, एशिया का उपद्वीप के इट्रस्केन्स ने मध्य इतालिया पर कब्ज़ा कर लिया।। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के उदय के समय, इतालवी प्रायद्वीप की जनसंख्या मिश्रित थी। लातीनी-भाषी समुदाय, जो तिबर के मुहाने की ओर बसे थे, कृषक थे। बिखरे हुए समूहों ने हमलावरों से अपने बचाव के लिए संघ और समुदाय बनाए। उन्होंने हमलावरों से लड़ते समय परिवारों और भेड़-बकरियों की रक्षा के लिए पहाड़ियों पर बाड़ा बनाया। ऐसे प्रारंभ से रोम प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जिसका केंद्र बिंदु सात पहाड़ियों (पलाटीन, कैपिटोलाइन, अवेंटाइन, सैलीन, एस्क्विलाइन, विमिनल, क्विरिनल) के क्षेत्र में था। परंपरागत रूप से इन पहाड़ियों की संख्या सात मानी जाती थी; वास्तव में, ये सात से अधिक हैं, हालांकि कुछ केवल समतल शिखर वाली टीलों के रूप में हैं। तिबर नदी पहाड़ियों के बीच बड़े एस-आकार के वक्र में बहती है। एक स्थान पर यह विभाजित होकर एक द्वीप बनाती है, जहाँ पानी इतना उथला था कि उसे पार किया जा सकता था। जो नगर वहां विकसित हुआ, वह सड़कों से जुड़ा हुआ था, उत्तर में इट्रस्केन्स से, दक्षिण में यूनानी व्यापारिक नगरों से, पश्चिम में तट से, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। प्राचीन रोम का ज्ञान मुख्यतः उस क्षेत्र में पाए गए साधारण किलों और कई समाधि स्थलों के पुरातात्त्विक प्रमाणों पर आधारित है।

रोम ने अगले 1,000 वर्षों में राजनीतिक रूप से उल्लेखनीय विकास किया। मूल सरदारों की ढीली संगति, जिसमें शुरुआती "सीनेट" शामिल थी, उन्होंने इट्रस्केन राजाओं के वर्चस्व को जगह दी, जिन्होंने लोगों को अनुशासन और आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कई कार्यों का निर्माण किया, जनसभा क्षेत्र को खाली कर दिया और इसे सामाजिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, और राजनीतिक केंद्र बना दिया। उन्होंने सभी लोगों के लिए सामान्य मन्दिर के रूप में कैपिटोलाइन पहाड़ी पर बृहस्पति, जूनो, और मिनर्वा के लिए मन्दिर बनाया। जब राजा निरंकुश हो गए, तो लातीनी जनता ने विद्रोह किया और राजाओं को निष्कासित कर दिया।

गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व में हुई थी। इस स्थापना ने रोम के विश्व साम्राज्य के रूप में उल्लेखनीय विस्तार की शुरुआत को चिह्नित किया। आबादी, जो अब पहाड़ियों और घाटियों में फैली हुई थी, अपनी जनजातीय भिन्नताओं के बावजूद, एकजुट होकर राजनीतिक समस्याओं का समाधान बिना रक्तपात के किया। सख्ती से कहें तो, "गणराज्य" शब्द को किसी आधुनिक अर्थ में लोकतंत्र के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बल्कि, प्राचीन परिवारों (संरक्षकों) ने सीनेट पर प्रभुत्व स्थापित किया और कुलीनतंत्र का गठन किया। यह व्यवस्था उस समय रोम के लिए उपयोगी थी। छोटा शहर-राज्य जल्द ही अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकल गया, इट्रस्केन्स पर काबू पाया, और दक्षिण में यूनानी नगरों पर हावी हो गया। इसके बाद रोमियो ने आगे की ओर देखा। 273 ईसा पूर्व में उन्होंने मिस्र के टोलेमियों के साथ संधि की। जल्द ही, उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में विस्तार किया, कार्थागिनियों पर विजय प्राप्त की, इसपानिया (स्पेन) पर दबाव डाला, और मध्य पूर्व पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षाएं विकसित कीं। रोम की कई विजयों से अपार धन संपदा प्राप्त हुई।

भौगोलिक विस्तार के साथ इतालिया में सामाजिक परिवर्तन आए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, अमीर जमींदारों ने छोटे स्वतंत्र किसानों को खरीद लिया, जो बाद में भूमिहीन और बेरोजगार होकर रोम में आ गए। विशाल, भीड़भाड़ वाले किराए के मकान दिखाई दिए, जो रेंगने वाली झुग्गियों का निर्माण करते थे। इस गंदगी के साथ-साथ रोम के दूर-दराज की भूमि में रोम की विजय से प्राप्त विशाल संपत्ति के प्रमाण भी थे। राजधानी में, कई शानदार इमारतें दिखाई दीं। पोम्पे, जिसने पूर्व को वश में किया और संगठित किया, उसने महान राजधानी को सजाने के लिए बहुत कुछ किया।

रोम के राजनीतिक विकास का अगला चरण तब आया जब सीनेट, गणराज्य की शासक निकाय, अपने अधिक कट्टरपंथी और हिंसक सदस्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ साबित हुई। जैसे-जैसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, महत्वाकांक्षी अगुवो ने सीनेट की सहमति के बिना लोगों को विशेषाधिकार देकर लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। नागरिक संघर्ष छिड़ गया और गणराज्य की पिछली शताब्दी को त्रस्त किया। रोम से परे सैन्य विजय ने जनरलों को शक्ति प्रदान दी। इसके बाद हुए गृहयुद्धों में, संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय तलवार की शक्ति से तय किए गए। मारियस, सुल्ला, पोम्पे, क्रैसस, जूलियस सीज़र, एंटनी और ऑक्टेवियन देश में वास्तविक राजनीतिक ताकतें थीं।

27 ईसा पूर्व तक, ऑक्टेवियन सर्वोच्च बनकर उभरे और उन्हें औगुस्तुस की उपाधि दी गई। सैद्धांतिक रूप से, सीनेट और औगुस्तुस (सम्राट) के बीच दोहरी सरकार मौजूद थी, लेकिन कमजोर सीनेट ने सम्राट को वास्तविक शासक बनने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, रोमी शांति (*पैक्स रोमाना*) देश और विदेश में दूसरी सदी ईस्वी तक शासन किया। पहली सदी ईस्वी के सम्राट यीशु के जीवन और उभरती हुई कलीसिया की अवधि को सम्मिलित करते हैं, और कईयों का उल्लेख नए नियम में किया गया है: औगुस्तुस (लूका 2:1), तिबिरियुस (लूका 3:1), क्लौदियुस (प्रेरि 11:28; 18:2), और नीरो, जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नाम लिए बिना किया गया है (प्रेरि 25:10–12; 27:24; 2 तिम 4:16–17)।

रोम का नगर साम्राज्य की राजधानी और सम्राट, सीनेटरों, प्रशासकों, सैन्य कर्मियों, और याजकों का घर था। औगुस्तुस, जो पहले सम्राट थे और जिनके नेतृत्व और कूटनीतिक प्रयासों

का नगर, रोम

ने दो गृहयुद्धों और एक सदी के संघर्ष के बाद रोम को शांति दी, उसने नगर के पुनर्स्थापन और सजावट पर ध्यान दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने रोम को ईंटों से बना पाया और इसे संगमरमर से बना कर छोड़ दिया। रोम के प्राचीन धर्मों के पुनर्स्थापित करने के उनके प्रयासों ने कई मन्दिरों के निर्माण किया। पलाटाइन पहाड़ी पर, औगुस्तुस ने पहले से मौजूद कई घरों को अपने निवास के लिए महल में मिला दिया। महल के पास अपोलो का नया और भव्य मन्दिर बनाया गया, जिसमें सम्राट ने बड़ी पुस्तकालय को रखा, जो महल के पास बनाया गया था। महल के नीचे घाटी में नए संगमरमर की इमारतों के प्रभावशाली समूह दिखाई देता था: बेसिलिका व्यापार हॉल, सीनेट हाउस, "दिव्य जूलियस" का मन्दिर, संगमरमर का वक्ता मंच, दो प्रभावशाली नए मंच, सीज़र का मंच, और औगुस्तुस का मंच। बाद के सम्राटों ने इस भव्यता में और बढ़ाया। केंद्रीय मंच क्षेत्र के परे, तिबिरियुस और कैलिगुला के महल, विभिन्न स्नानागार, मेहराब, और थिएटर, सर्कस मैक्सिमस, और सर्कस नीरो का निर्माण किया गया। पूरा क्षेत्र दीवार से घिरा हुआ था जो सर्वियस की पुरानी प्राचीर के बाहर बनाई गई थी। कई जलसेतु नगर में पानी लाते थे, और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और पश्चिम से महत्वपूर्ण सड़कें केंद्रीय नगर क्षेत्र में मिलती थीं।

पलिश्तिन में रोम की सैन्य उपस्थिति

63 ईसा पूर्व में यहूदिया के आंतरिक मामलों में पोम्पे के सैन्य हस्तक्षेप के साथ, रोम ने पलिश्तिन में अपनी उपस्थिति स्थापित की। औगुस्तुस कैसर द्वारा आदेशित जनगणना, जो पूर्वी प्रांतों के साथ-साथ रोमी साम्राज्य के बाकी हिस्सों को प्रभावित करती थी (लूका 2:1–2), इसका एक जीवंत अनुस्मारक था। रोमी सैन्य उपस्थिति सुसमाचार और प्रेरितों के कामों के पृष्ठों पर पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है (जैसे, मर 15:16; लूका 3:14; 7:1–8; प्रेरि 5:37)।

नये नियम अवधि में, सेना में सेवा सभी रोमी नागरिकों के लिए खुली थी। एक पेशेवर स्वयंसेवी सेना ने एक नियोजित नागरिक सेना का स्थान ले लिया था। स्थायी सेना नागरिकों के बीच से भर्ती किए गए सेना से बनी थी। सेनाओं की कमान कौंसल स्तर के अनुभवी अधिकारियों के हाथ में थी। सहायक बलों को इतालिया के बाहर उठाया गया था, भर्ती के लिए प्रोत्साहन 25 वर्षों की सेवा के बाद सैनिक और उसके वंशजों के लिए रोमी नागरिकता प्रदान की जाती थी।

प्रांतों में सर्वोच्च सैन्य कमान प्रांतीय गवर्नर या अधिकारी के पास होती थी। यहूदिया में यीशु के सार्वजनिक सेवकाई के समय, पुन्तियुस पिलातुस को 1961 में कैसरिया में मिली लातीनी शिलालेख में "यहूदिया का अधिकारी" नामित किया गया था। यहूदिया के प्रशासन के आधिकारिक केंद्र, कैसरिया मारीतिमा में, गवर्नर के अधीन एक या एक से अधिक सेनाएँ तैनात रहती थीं। विशेष अवसरों पर, विशेष रूप से महान यहूदी त्योहारों पर, जब दंगों और अव्यवस्थाओं की आशंका हो सकती थी, प्रांतीय गवर्नर लगभग 60 मील (96.5 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित यरूशलेम में निवास करते थे, और उनके साथ एक महत्वपूर्ण संख्या में सैनिकों का दल होता था (पुष्टि करें लूका 13:1)।

औगुस्तुस ने साम्राज्य की रक्षा और शांति के लिए बड़ी स्थायी सेना स्थापित की। 15 ईसा पूर्व में 28 सेना दल थे, प्रत्येक में लगभग 5,000 पैदल सैनिक और 128 पुरुषों का घुड़सवार अंगरक्षक शामिल था। जब 9 ईस्वी में उग्र जर्मनिक जनजातियों द्वारा विद्रोह में तीन सेना दल नष्ट हो गए, कुछ समय के लिए संख्या 25 पर बनी रही। इसका मतलब है कि पहली शताब्दी में लगभग 125,000 सेना दल के सैनिक थे।

औगुस्तुस स्थायी सहायक सेना की स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार था, जो लगभग सेना के आकार के बराबर थी। सहायक सेना, उन प्रांतीय लोगों से भर्ती की गई थी जिन्हें अभी तक रोमी नागरिकता नहीं मिली थी, इसमें घुड़सवार सेना और पैदल सेना दोनों शामिल थे। घुड़सवार सेना को दस्तों में संगठित किया गया था, पैदल सेना को 1,000 के समूहों में सैन्य-दल के कमान के तहत संगठित किया गया था (प्रेरि 21:31–33)। जब प्रेरित पौलुस यरूशलेम में था, तो सैन्य-दल क्लौदियुस लूसियास था, जो यूनानी मूल का व्यक्ति था जिसकी खरीदी हुई रोमी नागरिकता ने उसे सहायक समूह के कमांडर के रूप में पदोन्नति संभव बनाई (22:28; 23:26)। पौलुस को यरूशलेम से कैसरिया भेजने के लिए, क्लौदियुस दो सूबेदारों की कमान में 200 सैनिकों के सैन्य अनुरक्षण को सौंप सकता था, साथ ही 70 घुड़सवार रक्षक (23:23), किले की चौकी की ताकत को खतरनाक रूप से कमज़ोर किए बिना।

दल या तो दस या पाँच "सदियों" से बना था, जिसमें सूबेदारों की कमान के तहत जो 100 पुरुष सेनापति के अधीन थे, जिनके कर्तव्य आधुनिक सेना के कप्तान के समान थे। कुरनेलियुस (प्रेरि 10:1) यहूदिया में सहायक समूहों में से एक को सौंपे गए एक रोमी सेनापति थे। सीरिया में लगभग 69 ईस्वी में उनका दल, "रोमी नागरिकों की दूसरी इतालवी समूह," की उपस्थिति के लिए शिलालेखीय प्रमाण हैं। पौलुस को अन्य सेनापति, यूलियुस, की हिरासत में रोम भेजा गया था, जो औगुस्तुस या शाही समूह से संबंधित था (27:1)। औगुस्तुस शब्द सम्मान की उपाधि थी जिसे कभी-कभी सहायक सैनिकों को दिया जाता था। यूलियुस स्पष्ट रूप से सेना का सेनापति था जिसे उन अधिकारी-संदेशवाहकों के दल में सौंपा गया था जो सम्राट और उसकी प्रांतीय सेनाओं के बीच संचार सेवा बनाए रखते थे। रोम की यात्रा पर उनके अधीन सैनिकों का दल था (3) और आगमन पर अपने कैदियों संदेशवाहक दल के कमांडर को सौंप दिया (28:16)। संभवतः सुसमाचार या प्रेरितों के काम (मत्ती 8:5; मर 15:39; लूका 7:2) में वर्णित सभी रोमी सेनापति सहायक दल को सौंपे गए अधिकारी थे।

रोम में मसीही

यह इस शानदार नगर में था कि पौलुस मार्च 59 ईस्वी में अनुरक्षण के तहत आया था। उसने पाया कि वहाँ पहले से ही मसीही कलिसिया स्थापित था। वास्तव में, उसने पहले ही 57 की शुरुआत में रोमियों को अपने पत्र में मसीहियों के साथ संवाद किया था। पहली शताब्दी ईस्वी में रोम में बड़ी यहूदी बस्ती थी, जो 63 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद पोम्पे द्वारा नगर में लाए गए यहूदी दासों की बड़ी संख्या के कारण अस्तित्व में आई थी। सम्राट क्लौदियुस ने 49 ईस्वी में रोम से यहूदियों को निष्कासित कर दिया, संभवतः जब यीशु को आराधनालय में मसीहा के रूप में घोषित किया गया था। उपदेशक कौन थे यह ज्ञात नहीं है, लेकिन वे संभवतः मसीही यात्री और व्यापारी थे। रोमियों को पौलुस का पत्र उन अन्यजाति कलीसियाओं के लिए उसका व्याख्यान था जो उससे स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आई थीं। रोम के लोगों के साथ उनका पहला ज्ञात संपर्क तब हुआ जब उन्होंने कुरिन्थुस में अक्विला और प्रिस्किल्ला से मुलाकात की (प्रेरि 18:2)। इस जोड़े को क्लौदियुस के समय में रोम से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में, पौलुस ने इसपानिया (रोम 15:24) के रास्ते में रोम जाने की आशा की (प्रेरि 19:21)। अपने अभिवादन में उन्होंने रोम में मसीहियों के बड़े समूह का उल्लेख किया (अध्याय 16)। कई स्थानों पर घरों के संदर्भ (पद 5, 10, 11, 14, 15) से पता चलता है कि ये रोमी मसीही कलिसिया के गृह कलिसिया थी। अपनी कैद के दौरान, पौलुस रोमी अधिकारियों का कैदी था, लेकिन वह यहूदियों के स्थानीय अगुवो से मिल सका, अपने अनुभवों को उनके साथ साझा कर सका, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार समझा सका (प्रेरि 28:16–31)।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, रोम को भयावह महत्व दिया गया है। पहली सदी के अंत तक, रोम ने पहले ही "यीशु के शहीदों का लहू" पी लिया था (प्रका 17:6), जो प्रारंभिक शहीदों का संदर्भ है।

कैसर; को पत्र, रोमियों *भी देखे*।

का प्रांगण, अन्यजातियों

राजा हेरोदेस के मन्दिर परिसर का बड़ा बाहरी हिस्सा। प्रांगण अनियमित आयताकार आकार का था, जो उत्तर की तुलना में दक्षिण में कुछ चौड़ा था। प्रांगण जो गैर-यहूदियों और यहूदियों दोनों के लिए खुला था, बलि के पशु बेचे जाते थे और पैसे का आदान-प्रदान होता था। एक विभाजन दीवार पर एक चेतावनी लगाई गई थी जिसमें गैर-यहूदियों को मन्दिर के भीतरी प्रांगण में न भटकने का निर्देश दिया गया था। यीशु द्वारा मन्दिर की शुद्धिकरण संभवतः अन्यजातियों के प्रांगण में हुई थी (मत्ती 21:12–13; मर 11:15–18; यूह 2:14–16)।

यह भी देखें मन्दिर।

काँच का समुद्र

काँच का समुद्र

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में यूहन्ना द्वारा वर्णित स्वर्ग के दर्शन में जल का एक पिंड (प्रका 4:6)। यह बाद में एक अलग दर्शन में फिर से प्रकट होता है (15:2), और संभवतः उसी पुस्तक में अन्य "समुद्र" संदर्भों से जुड़ा हो सकता है (13:1; 21:1)। यह संभवतः परमेश्वर के सिंहासन के सामने के विशाल विस्तार को दर्शाता है। इस समुद्र की बिल्लौर के समान स्पष्टता यह प्रतीक हो सकती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ पारदर्शी और प्रकट है।

कांटा

देखें पौधे (थिसल, कांटे)।

काँटेदार अल्हागी

काँटेदार अल्हागी (*अल्हागी मौरोरुम*) एक छोटी झाड़ी है जो सूखी, पथरीली जगहों में उगती है। इसमें नुकीले काँटे होते हैं और छोटे फूल होते हैं जो मटर के फूलों की तरह दिखते हैं। गर्म मौसम में, यह पौधा एक मीठा गोंद उत्पन्न करता है जो तनों और पत्तियों के माध्यम से बाहर आता है। यह गोंद धूप में सख्त हो जाता है और इसे इकट्ठा किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में, लोग इसे "मन्ना" कहते हैं, लेकिन यह बाइबल में वर्णित मन्ना से भिन्न है।

यह भी देखें मन्ना।

कांस्य सागर

सुलैमान के मन्दिर के आँगन में याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद (1 रा 7:23–44; 2 रा 16:17; 25:13; 1 इति 18:8; 2 इति 4:2–6, 15; यिर्म 52:17)। यह पीतल से ढाला गया था और लगभग तीन इंच (7.6 सेंटीमीटर) मोटा था (एक हथेली)। इसे 12 पीतल के बैलों पर रखा गया था (प्रत्येक दिशा में तीन बैल) और यह निवासस्थान के दक्षिण-पूर्व कोने के आँगन में स्थित था। यह पाँच हाथ (लगभग 7.5 फीट, या 2 मीटर से अधिक) ऊँचा और दस हाथ (15 फीट, या 4.6 मीटर) व्यास में था, जिसकी क्षमता या तो 2,000 बत (1 रा 7:26) या 3,000 (2 इति 4:5) थी। यह असमानता संभवतः लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। बत (मूल रूप से मर्तबान जो व्यक्ति को समायोजित कर सके) लगभग 6 गैलन

(23 लीटर) का तरल माप था, इसलिए हौद में शायद 18,000 गैलन (68,136 लीटर) पानी था।

यह भी देखें मन्दिर; हौदी।

काइन

गायें। *देखें* पशु (मवेशी)।

काइवॉन

काइवॉन (चरणपीठ)

मेसोपोटामिया के खगोलीय देवता, जिन्हें केजेवी में "चिऊण" और एनएएसबी में "कियुन" कहा गया है (आमो 5:26)। *देखें* सक्कुथ।

काक, ठूंसकर बंद करनेवाला

एक जलरोधी पदार्थ, जैसे कि राल, और वह जो इसे जहाज़ के तख्तों की परतों में डालकर उन्हें जलरोधी बनाता है (यहेज 27:9, के.जे.वी. "दर्ज भरना")।

काग

देखिए पक्षी।

कागज

बाइबल के अंग्रेज़ी अनुवादों में यह शब्द सरकण्डे के नाम से अधिक बेहतर समझा जाता है। *देखें* लेखन।

काटना, चुनना

काटना, चुनना

दीनों को खेत में लवनेवालों के पीछे जाने की अनुमति देने की प्रथा, ताकि वे गिरे हुए अनाज के बालियों को उठा सकें (पुष्टि करें लैव्य 19:9; 23:22; व्य.वि. 24:19; रूत 2:2–23)। दाख की बारी, साथ ही अनाज के खेत, भी चुनने के लिए उपलब्ध होने चाहिए (लैव्य 19:10; व्य.वि. 24:20–21)। हालाँकि, जैतून वृक्ष को दूसरी बार नहीं झाड़ना चाहिए (पुष्टि करें न्या 8:2; यशा 17:6; 24:13; यिर्म 6:9; मीक 7:1)। "चुनकर" शब्द का उपयोग उन पुरुषों का घात का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जो युद्ध से भाग गए थे (न्या 20:45)।

काटनेवाला, कटाई

काटनेवाला, कटाई

देखें कृषि।

काठ

काठ

बाइबिल के समय में दण्ड और कैद का सामान्य रूप (2 इति 16:10; प्रेरि 16:24)। *देखें* आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

कादेश, कादेशबर्ने

यह स्थान लगभग 38 वर्षों तक भटकते इस्राएलियों का घर हुआ करता था। सीनै के विशाल क्षेत्र में दो मुख्य मरूद्यान हैं: दक्षिण में मूसा के पर्वत (सीनै पहाड़ या होरेब) के पास वादी फ़ेयरान है; उत्तर में कादेश, या कादेशबर्ने है। पहला वह स्थान था जहाँ पर व्यवस्था दी गई थी; दूसरा, मिस्र से उनके निर्गमन के दौरान 12 गोत्रों का मुख्य शिविर स्थल था (व्य.वि 1:46)।

कादेशबर्ने (उत्प 14:7, "एन्मिशपात") को एलाम के राजा कदोर्लाओमेर द्वारा अब्राहम के समय में लूटा गया था। इसी क्षेत्र में हागार को उनकी स्वामिनी सारा के तम्बू से निकाल दिया गया था (उत्प 16:14), और यहीं मिर्याम की मृत्यु हुई और उन्हें मिट्टी दी गई थी (गिन 20:1)। पानी के लिए बड़ा बलवा यहीं हुआ, जिससे इस स्थान का नाम मरीबा या मरीबा-कादेश पड़ा (गिन 20:2–24; व्य.वि 32:51; यहेज 47:19; 48:28)। यह मूसा और हारून के अगुआई के विरुद्ध कोरह का बलवा स्थल भी था (गिन 16–17)। इस क्षेत्र को इस्राएली गोत्रों की याद में लम्बे समय तक उनके अविश्वास के स्थान के रूप में याद किया जाएगा, जब 10 भेदियों की विवरण के बाद और प्रतिज्ञात भूमि में उनके प्रवेश से पहले 38 वर्षों की देरी हुई थी (भज 95:8–11; पुष्टि करें इब्रा 3:7–19)।

जल, चरागाह और कृषि भूमि के साथ-साथ कनान के निकट होने के कारण, इस्राएलियों ने इस क्षेत्र को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने से पहले अपना अधिकांश समय बिताने के लिए सर्वोत्तम स्थान पाया।

*यह भी देखें*मेरीबा #2; जंगल में भटकना।

कान की बालियाँ

*देखिए*आभूषण और गहने।

काना

काना

गलील का वह नगर है जहाँ यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया था: एक विवाह भोज में पानी को दाखरस में बदल दिया था (यूह 2:1, 11)। यीशु फिर से काना में थे जब उन्होंने उच्च अधिकारी से कहा कि उसका बेटा, जो कफरनहूम में गंभीर रूप से बीमार था, जीवित रहेगा (यूह 4:46)। काना, यीशु के शिष्य नतनएल का घर भी था (यूह 21:2)।

यहूदियों के पहले विद्रोह के दौरान, जिसके परिणामस्वरूप 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश हुआ, काना को गलील के खिलाफ रोमियों से रक्षा करने के लिए मुख्यालय बनाया गया था। यरूशलेम और मन्दिर के विनाश के बाद, यह नगर एल्याशीब के याजकीय परिवार का मुख्यालय बन गया। यूहन्ना के सुसमाचार में इसे "गलील का काना" कहा गया है, जो इसे फोनीशियन नगर सोर के पास स्थित काना से स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए है (यहो 19:28)। काना का पारंपरिक स्थल, जिसे बीजान्टिन और मध्यकालीन समय से पवित्र माना जाता है, केफर काना है, जो नासरत से लगभग चार मील (6.4 किलोमीटर) पूर्व में नासरत से तिबिरियास की मुख्य सड़क पर स्थित है। हालाँकि, समकालीन विद्वानों ने लगभग सर्वसम्मति से खिरबेट काना को नए नियम के काना के स्थल के रूप में स्वीकार किया है। वह खंडहर नासरत से लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर में बैतूफ मैदान के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र के अरबी लोग इसे आज भी गलील का काना कहते हैं। इस स्थल पर खोजबीन करने वाले पुरातत्वविदों को इब्री राजशाही काल (लगभग 900–600 ईसा पूर्व) के साथ-साथ युनानीय, रोमी, अरबी और क्रूसेड के समय के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।

काना

1. एप्रैम की उत्तरी सीमा और मनश्शे के गोत्र की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी (यहो 16:8; 17:9)। यह पश्चिम की ओर बहती थी और यार्कोन नदी से मिलती थी, जो भूमध्यसागर के किनारे से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) दूर थी, जो आधुनिक शहर तेल अवीव (बाइबल याफा) के उत्तर में स्थित है। यह नदी वर्ष के अधिकान्श समय सूखी रहती है। काना को आज वादी काना कहा जाता है।

2. आशेर की सीमा के साथ स्थित एक नगर (यहो 19:28)। यह सोर से लगभग छ: मील (9.7 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में, उत्तरी गलील के एक प्रमुख उत्तर-पूर्व-दक्षिण-पश्चिम मार्ग पर स्थित था। काना (जो आधुनिक लेबनान में है) अब भी इस नाम को धारण करता है और इसी स्थान की पहचान बताता है।

काबूल

काबूल

1. इस्राएल और सोर की सीमा पर स्थित कार्मेल पर्वत के पास आशेरी शहर (यहो 19:27)।

2. मंदिर के निर्माण के लिए 120 किक्कार सोने (4092 किलो, 4 मीट्रिक टन) के उपहार के बदले में सुलैमान द्वारा सोर के राजा हीराम को दिया गया क्षेत्र। हीराम इस उत्तरी गलीली प्रांत से प्रभावित नहीं हुए (1 रा 9:13–14), और बाद में इसे सुलैमान को वापस कर दिया (2 इति 8:2)।

काब्रीस

काब्रीस

गोतोनीएल का पुत्र, और बेतूलिया के तीन न्यायाधीशों में से एक (यूदी 6:14–15; 10:6)। काब्रीस और उसके साथियों को यूदीत ने इस बात के लिए फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने प्रभु द्वारा उनके शहर को अश्शूरियों से छुड़ाने के लिए प्रतीक्षा करने की समय सीमा तय की थी (यूदी 8:9–27)।

काम

एक शब्द जो या तो परमेश्वर की गतिविधि या लोगों के नियमित व्यवसाय या रोजगार को संदर्भित करता है।

काम का मूल्य

बाइबल का काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण परमेश्वर के बारे में उसकी शिक्षाओं में निहित है। अन्य प्राचीन धार्मिक लेखों के विपरीत, जो सृष्टि को सर्वोच्च सत्ता की गरिमा के नीचे मानते थे, पवित्रशास्त्र बिना किसी शर्म के परमेश्वर को एक श्रमिक के रूप में वर्णित करता है। एक शारीरिक श्रमिक की तरह, उन्होंने भूमण्डल को "हाथों का कार्य" के रूप में बनाया (भज 8:3)। उन्होंने अपने कच्चे माल के साथ वैसे ही काम किया जैसे एक कुम्हार मिट्टी के साथ काम करता है (यशा 45:9)। गर्भ में अजात बालक का जटिल विकास और आकाश का विशाल, शानदार विस्तार दोनों उनकी सर्वोच्च

काम

कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं (भज 139:13–16; 19:1)। वास्तव में, सारी सृष्टि उनकी बुद्धि और कौशल की गवाही देती है (104:24)। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ने भी अपना विश्राम दिवस मनाया (उत 2:2–3) और सप्ताह के अन्त में अपनी उपलब्धियों का सर्वेक्षण करते समय कार्य से संतुष्टि का आनंद लिया (1:31)।

कामकाजी परमेश्वर का यह विशद बाइबल वर्णन यीशु के आने के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। यीशु को जो "काम" दिया गया था (यूह 4:34), वह निश्चित रूप से उद्धार का अनूठा कार्य था। लेकिन वह सामान्य अर्थ में भी एक कामगार थे। उनके समकालीन उन्हें "एक बढ़ई" के रूप में जानते थे (मर 6:3)। नए नियम के समय में बढ़ईगीरी और बढ़ई का काम शारीरिक परिश्रम वाले व्यवसाय थे। इसलिए यीशु, जिन्होंने मन्दिर में तूफान मचाया, मेजों को उलट दिया और पुरुषों और भेड़ों और बैलों को बाहर निकाल दिया (यूह 2:14–16), वह कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक कामकाजी व्यक्ति थे जिनके हाथ वर्षों की कुल्हाड़ी, आरी और हथौड़े के साथ मेहनत से कठोर हो गए थे। कठिन, शारीरिक श्रम परमेश्वर के पुत्र की गरिमा के नीचे नहीं था।

यदि परमेश्वर के बारे में बाइबल की शिक्षा काम की गरिमा को बढ़ाती है, तो मनुष्य जाति की रचना के बारे में इसका विवरण सभी मानवीय श्रम को सामान्यता का चिह्न देता है। परमेश्वर ने "आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे" (उत 2:15) । और परमेश्वर की पहली आज्ञा, "पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो" (1:28), ने पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बहुत काम का संकेत दिया। एक महत्वपूर्ण अर्थ में, आज लोग अपने निर्माता की उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं जब वे अपना दैनिक काम करते हैं, चाहे वे उसे स्वीकार करें या नहीं। इसलिए, काम पाप में गिरावट का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था (हालांकि पाप ने काम करने की परिस्थितियों को खराब कर दिया, 3:17–19)। परमेश्वर ने इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य जाति की भलाई के लिए काम की योजना बनाई थी—पुरुषों और स्त्रियों के लिए उतना ही स्वाभाविक जितना दिन में सूर्यास्त होता है (भजन 104:19–23)।

श्रम की गरिमा और सामान्यता पर इस दृढ़ जोर के साथ, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पवित्रशास्त्र आलस्य की कड़ी निंदा करता है। "हे आलसी, चींटियों के पास जा; उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो जा" (नीति 6:6)। पौलुस भी उतना ही स्पष्ट है: "यदि कोई काम करना न चाहे, तो खाने भी न पाए" (2 थिस्स 3:10)। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया (प्रेरि 20:33–35; 1 थिस्स 2:9)। वह जोर देकर कहते है कि जो लोग काम करने से इनकार करते हैं, यहाँ तक कि आत्मिक कारणों से भी, अपने व्यय का भुगतान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण गैर-मसीही दर्शकों से कोई सम्मान नहीं पाते हैं (1 थिस्स 4:11–12)। दूसरी ओर, वेतन पाने वालों के पास मसीही सेवा के भौतिक संसाधन हैं (इफि 4:28)।

व्यवसाय

बाइबल के समय में यूनानियों और रोमी लोगों ने नौकरियों को महत्व या वांछनीयता के अनुसार सूचीबद्ध किया। उदाहरण के लिए, नियमित शारीरिक श्रम को मानसिक गतिविधि से जुड़े कार्य की तुलना में निम्न माना जाता था।

यहूदी शिक्षा इस दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। "कठिन परिश्रम से घृणा मत करो," रब्बियों ने सिखाया (Ecclus 7:15) । यहां तक कि विद्वान को भी कुछ समय शारीरिक कार्य में बिताना पड़ता था। कुछ व्यवसाय, जैसे कि चमड़े का काम, को अवांछनीय माना जाता था (एक वर्जना जिसे प्रारंभिक कलीसिया ने बहुत जल्दी तोड़ दिया—देखें प्रेरि 9:43), लेकिन बाइबल में कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि कुछ व्यवसाय परमेश्वर की दृष्टि में दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रभु कारीगरों को अपनी सेवा में बुलाते हैं (निर्ग 31:1–11), ठीक वैसे ही जैसे भविष्यद्वक्ताओं को (यशा 6:8–9)। इसलिए आमोस को गूलर के वृक्षों के छाँटनेवाले से भविष्यद्वाणी करने के लिए बुलाया गया था (आमो 7:14–15), लेकिन यह सुझाव नहीं दिया गया कि उन्हें एक उच्च भूमिका में पदोन्नत किया जा रहा था। महत्वपूर्ण बात व्यवसाय की प्रकृति नहीं थी बल्कि परमेश्वर के आह्वान का पालन करने और उनके प्रति विश्वासयोग्यता से गवाही देने की तत्परता थी, चाहे कोई भी काम हो।

बाइबल में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध के बारे में कुछ मार्मिक बातें कही गई हैं। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने सबसे कड़ी आलोचना की है। परमेश्वर विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कमजोरों को न्याय मिले (यशा 1:17; मीक 6:8)। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, उनके भविष्यद्वक्ता अपना गुस्सा तब जाहिर करते हैं जब नियोक्ता अपने मज़दूरों का शोषण करते हैं और उन्हें उनके मजदूरी से वंचित करते हैं (यिर्म 22:13; मला 3:5; पुष्टि करें याकू 5:4)। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, उसे "उन लोगों का उत्पीड़न बंद करना चाहिए जो [उनके लिए] काम करते हैं और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और उन्हें उनकी कमाई देनी चाहिए" (यशा 58:6)।

बाइबल के समय में, तराजू का वजन नियोक्ता के पक्ष में भारी था। लेकिन पवित्रशास्त्र स्वार्थी, लालची कर्मचारियों के अस्तित्व के प्रति अंधा नहीं है। हर कार्यकर्ता एक न्यायपूर्ण वेतन का हकदार है (लूका 10:7), लेकिन विशेष शक्ति वाले लोगों को धमकी और हिंसा से अपना वेतन बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए (3:14) ।

मसीह के लिए काम करना

परमेश्वर एक कार्यशील परमेश्वर है जो तब प्रसन्न होता है जब उनके लोग कड़ी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से काम करते हैं। यह विश्वास बाइबल की शिक्षा के केंद्र में है जो सांसारिक रोजगार के प्रति मसीही दृष्टिकोण के बारे में है। और स्वाभाविक रूप से, नया नियम उसी सकारात्मक जोर को सभी मसीही सेवाओं, चाहे वेतनभोगी हो या अवैतनिक, पर लागू करता है। यीशु ने कहा, दुनिया परमेश्वर का फसल क्षेत्र है, जो मसीही काटने वालों (मजदूरों) का इंतजार कर रही है कि वे आएं और सुसमाचार प्रचार करें (मत्ती 9:37–38)। पौलुस ने भी वही कृषि उदाहरण का उपयोग किया और सुसमाचार प्रचार और शिक्षा के प्रभु के कार्य का वर्णन करने के लिए भवन निर्माण व्यापार से एक और चित्रण जोड़ा (1 कुरि 3:6–15)। उन्होंने कहा कि कलीसिया के अगुवों को विशेष रूप से कड़ी मेहनत करनी चाहिए (1 थिस्स 5:12), ताकि *सभी*परमेश्वर के लोगों को प्रभु के कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके (1 कुरि 15:58)। सभी मसीहियों को खुद को "परमेश्वर के सहकर्मी" के रूप में देखना चाहिए (3:9)।

काम कराने वाला

काम कराने वाला

सार्वजनिक श्रमिकों का एक अध्यक्ष जो उनके कार्य को लागू कराता है। काम कराने वाले को मिस्री उत्कीर्ण चित्रों में हाथ में चाबुक के साथ दिखाया गया है, जो अनुशासन को लागू कराने के लिए है (निर्ग 1:11; 3:7; 5:6–14; अय्यू 3:18)। इब्रानी क्रिया का अर्थ है "उत्पीड़न करना।" दाऊद और सुलैमान के समय ऐसे सेनापति नियुक्त थे। अदोराम बेगारों के ऊपर प्रभारी था (2 शमू 20:24; 1 रा 4:6; 12:18; 2 इति 10:18)। इन पुरुषों की अत्याचारिता सुलैमान की मृत्यु के बाद उत्तरी गोत्रों के विद्रोह का एक कारण थी (1 रा 12:3–14)।

कामुकता

कामुक सुखों में अत्यधिक लिप्त होना। आधुनिक बाइबिल अनुवाद आमतौर पर “अश्लीलता,“ “व्यभिचार,“ या “कामुकता“ शब्दों का उपयोग करती है। कामुकता तब होती है जब सुख की खोज इतनी अधिक हो जाती है कि यह दूसरों की अखंडता और वातावरण की पूर्ण अवहेलना के स्तर तक पहुँच जाती है।

बाइबिल में कामुकता के उदाहरणों में सदोम और गमोरा के लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अधर्मी कर्मों से भर लिया था (2 पत 2:7); झूठे शास्त्री, जिन्होंने मुक्ति का वचन दिया था, लेकिन स्वयं लुचपन के दास थे (2 पत 2:2, 18–19; तुलना करें यहूदा 4); और अन्यजाति, जो हर प्रकार की अशुद्धता का अभ्यास करने के लिए लालची थे (इफि 4:19)। प्रेरित पौलुस ने "कामुकता" का उपयोग यौन अत्याचारों को संदर्भित करने के लिए किया (रोम 13:13; 2 कुरि 12:21; गला 5:19), जो संभवतः मरकुस 7:22 में उपयुक्त शब्द का अर्थ है।

कामोन

कामोन

न्यायियों 10:5 में इस्राएली न्यायी याईर का दफन स्थान। *देखें* कामोन।

कामोन

गिलाद में वह नगर, जहाँ न्यायी याईर को दफनाया गया था (न्या 10:5)। हालांकि इस स्थान की पहचान निश्चित रूप से नहीं की गई है, आधुनिक कामेइम, जो गलील सागर के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक छोटा गाँव है, सम्भवतः मूल नाम को दर्शाता है, भले ही यह सटीक स्थान न हो।

कायब

कब का वैकल्पिक उपयोग। *देखें*कब।

कारवां

बाइबिल के समय में व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, या अन्य लोगों के यात्रा करने वाला समूह जो आपसी सुरक्षा के लिए एक साथ जुड़ते थे। आमतौर पर यात्री अपने सामान या व्यक्तिगत वस्त्रों को ले जाने के लिए भारवाही जानवरों का उपयोग करते थे। एक जिले से दूसरे जिले में माल ले जाने के लिए, लगभग 1100 ई. पू. तक गधों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, जब ऊंटों का उपयोग अधिक सामान्य हो गया। प्राचीन पलिश्त जो एक ओर भूमध्य सागर और मिस्र के बीच और दूसरी ओर सीरिया, मेसोपोटामिया, अरब और पूर्व के अन्य देशों के बीच स्थित था, जो व्यापार मार्गों से भरा हुआ था। इस्राएल का राष्ट्र इस प्रकार के कारवां से घनिष्ठ रूप से परिचित था, पुराने नियम के समय में कई यरदन पूर्व और अरब से आते थे। अरब के दल अक्सर मसाले और धूप ले जाते थे, जो विशेष रूप से लाभकारी उत्पाद थे। शेबा का राजा उस व्यवसाय में लगा हुआ था (1 रा 10:2)। एक कारवां का आकार यातायात की

धनराशि, मार्ग की असुरक्षा, और ऊंटों की उपलब्धता पर निर्भर करता था। शायद 40 ऊंटों को एक ऊंट की काठी से लेकर पीछे के ऊंट की नाक की नाथ तक रस्सियों से जोड़ा जाता था। दल एकल पंक्ति में या तीन से चार ऊंटों के साथ चल सकते थे। गर्म मौसम में या एक विस्तृत यात्रा पर, एक ऊंट लगभग 350 पाउंड (159 किलो) ले जा सकता था; छोटी, ठंडी यात्राओं पर, यह और अधिक ले जा सकता था। यूसुफ को मिस्र जा रहे एक मसाले के कारवां को गुलामी में बेच दिया गया था (उत 37:25–28)। छापेमारी अभियानों ने भी कभी-कभी दल का गठन किया (न्या 6:3–5; 1 शमू 30:1–20)।

यह भी देखें यात्रा।

कारिए

कारिए

दक्षिण-पश्चिम एशिया उपद्वीप का एक क्षेत्र। जब शमौन यरूशलेम में महायाजक थे, तब रोमी वाणिज्य-दूत लुसियस ने रोम और शमौन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में राजा टॉलेमी (शासनकाल 145–116 ईसा पूर्व) को एक पत्र भेजा था। अन्य यूनानी राज्यों के साथ, कैरिया को पत्र के प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (1 मक्का 15:23)। अपने पत्र में लुसियस ने निर्देश दिया कि इस्राएल से एशिया के उपद्वीप के जिलों में भागने वाले किसी भी अपराधी को यहूदी कानून के अनुसार दंडित करने के लिए शमौन को वापस कर दिया जाए (पद 21)।

कारीगरों की तराई

कारीगरों की तराई

नहेम्याह 11:35 में गेहराशीम के लिए अनुवाद और वैकल्पिक नाम ।

देखें गेहराशीम।

कारेह

कारेह

2 राजा 25:23 में योहानान के पिता कारेह। *देखें* कारेह।

कारेह

योनातान और योहानान का पिता (2 रा 25:23)। जब यरूशलेम नबूकदनेस्सर की सेना के हाथों में आ गया, तब उसके पुत्र मिस्पा में गदल्याह के साथ जुड़ गए (यिर्म 40:8–43:5)।

कार्बन डेटिंग

पुरातत्व में, रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन-14 को मापकर कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त एक विधि।

देखिए पुरातत्व और बाइबल।

कालह

अश्शूर की प्राचीन राजधानी शहरों में से एक, जिसे निम्रोद ने बनाया था (उत 10:11–12)। कालह आधुनिक निम्रोद का प्राचीन नाम है, जो नीनवे से 24 मील (38.6 किलोमीटर) दक्षिण में हिद्देकेल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे 1845 से 1849 तक हेनरी लैयार्ड द्वारा और 1949 से 1964 तक इराक में ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी द्वारा उत्खनित किया गया था। यह स्थल प्रागैतिहासिक काल से लेकर हेलेनिस्टिक काल तक बसा हुआ था।

कालह में खुदाई से एक बड़ा जिगुरात और निनुर्ता और नाबू को समर्पित मंदिरों का पता चला। 13वीं शताब्दी ई. पू. में शल्मनेसर प्रथम द्वारा निर्मित एक बड़ा दुर्ग और अशुर्नासिरपाल द्वितीय (883–859 ई. पू.) द्वारा निर्मित एक महल भी वहां खोजा गया। शल्मनेसर तृतीय (858–824 ई. पू.) और एसारहद्दोन (680–669 ई. पू.) के महलों को आंशिक रूप से साफ किया गया। शहर की अन्य उल्लेखनीय खोजों में शल्मनेसर तृतीय का काला स्तंभ है, जो वर्तमान में ब्रीटैन के संग्रहालय में है। यह स्मारक बाइबिल अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस्राएल के राजा येहू द्वारा अश्शूर के लोगों को दी गई श्रद्धांजलि का दर्ज की गयी है।

तिग्लथ-पिलेसर तृतीय (745–727 ई. पू.) और सरगोन द्वितीय (721–705 ई. पू.) ने कालह से इस्राएल और यहूदा पर अपने हमले शुरू किए। सरगोन ने सामरिया पर कब्जा कर लिया। तिग्लथ-पिलेसर यहूदा के साथ तब शामिल हुए जब आहाज ने इस्राएल और सीरिया के खिलाफ उनके साथ एक गठबंधन बनाया (यश 7:1–17)। कालह को अंततः 612 ई. पू. में बाबेल के लोगों और मादियों द्वारा नष्ट कर दिया गया।

काला

एक गहरा रंग, जिसका बाइबल में कई बार बाल, चमड़ी या वस्तुओं का वर्णन करने के लिये उल्लेख किया जाता है, कभी-कभी विलाप या न्याय का प्रतीक होता है।

देखिए रंग।

काला ओबिलिस्क

यह काले चूना पत्थर का स्तंभ है, जो अश्शूर के शल्मनेसेर III की सैन्य सफलताओं का उनके शासन के पहले 31 वर्षों के दौर का वर्णन करता है। शल्मनेसेर III ने 858 से 824 ईसा पूर्व तक शासन किया।

ओबेलिस्क साढ़े छः फीट (2 मीटर) ऊँचा स्तंभ है और चारों तरफ से चिकना किया गया है। इसमें पाँच पंक्तियों में उथले नक्काशी चित्र हैं जिनके बीच शिलालेख कीलाक्षर में लिखे गए हैं। चित्रों में शल्मनेसेर के साम्राज्य के पाँच हिस्सों से राजकर अर्पित की जा रही है।

बाइबल के छात्रों के लिए विशेष रुचि का विषय दूसरी पंक्ति की नक्काशी हैं, जो उत्तरी इस्राएल के राज्य के राजा येहू (2 रा 9–10) को शल्मनेसेर के सामने झुकते हुए दिखाती हैं। तेरह इस्राएली यहू के साथ हैं, जो आदर भेंट लेकर आए हैं। शिलालेख येहू की पहचान करता है और राजकर में चाँदी और सोने के कटोरे और फूलदान, टिन, और शाही लाठी शामिल होने की सूची देता है। यह राहत इस्राएली राजा की एकमात्र समकालीन छवि है। येहू को लंबे किनारी वाले अंगरखा, नुकीली मुलायम टोपी, और छोटी गोल दाढ़ी पहने हुए दिखाया गया है। उनकी राजकर का भुगतान 841 ईसा पूर्व का है, परन्तु इसका बाइबल में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

कालेब

1. यपुन्ने कनजी के पुत्र (गिन 32:12; यहो 14:6) और कनजी के बड़े भाई (न्या 1:13)। कालेब उन 12 भेदियों में से एक थे जिन्हें कनान देश की भेद लेने के लिए भेजा गया था। हालाँकि कालेब और एक अन्य भेदी, यहोशू, ने तुरन्त चढ़ाई करने की सिफारिश की, लेकिन भारी सुरक्षा वाले किले की अन्य अभिलेखों के कारण उनके सुझाव को इस्राएली गोत्रों ने अस्वीकार कर दी। परिणामस्वरूप, ईश्वरीय न्याय के कारण, कनान, अर्थात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कुछ वर्षों के लिए विलम्बित हो गया (गिन 14:21–23, 34–35)।

जब इस्राएलियों ने यहोशू के नेतृत्व में अन्ततः कनान देश को वश में कर लिया, तब 85 वर्ष की आयु में (यहो 14:6–7, 10) कालेब को हेब्रोन दिया गया, जिसे उन्होंने वहाँ रहने वाले अनाकवंशी निवासियों को हराकर जीत लिया (वचन 13–14)। कालेब ने अपनी बेटी अकसा को उस व्यक्ति को देने की पेशकश की जो पास के दबीर (किर्यत्सेपेर) को जीत लेगा। ओत्नीएल, कनजी का पुत्र और अकसा का चचेरा भाई, नगर को जीतकर उसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने में सफल हुए (15:16–17)।

हेब्रोन बाद में लेवियों का शरण नगर बना (यहो 21:13; 1 इति 6:55–57)। कालेब के देश के एक भाग में दाऊद ने एक निर्वासित के रूप में समय व्यतीत किया और वहीं अपनी भावी पत्नी अबीगैल से भेंट की, जो उस समय नाबाल नामक एक कालेबवंशी की पत्नी थीं (1 शमू 25:3)। इसी स्थान पर दाऊद की पत्नियों को अमालेकी लुटेरों ने पकड़ लिया था जिन्होंने दक्षिणी यहूदा और "कालेब की दक्षिण दिशा" पर छापा मारा था (1 शमू 30:14)।

2. हेस्रोन का पुत्र और यरहमेल का भाई (1 इति 2:18, 42), जिसे कलूबै भी कहा जाता है (वचन 9)। हालाँकि, कई विद्वानों का मानना है कि यह कालेब वही है जो ऊपर #1 में उल्लेखित है, क्योंकि (1) अकसा दोनों की पुत्री के रूप में वर्णित है (वचन 49); और (2) वंशावली में एक अन्यथा अज्ञात कालेब का प्रमुख स्थान समझाना कठिन होगा। इन विद्वानों के अनुसार, कालेब को यहूदा के गोत्र में उनका पद और निज भाग सुनिश्चित करने के लिए हेस्रोन (यहूदा के पोते) का पुत्र सूचीबद्ध गया है। हालाँकि, वास्तव में कालेब एक परदेसी थे, यपुन्ने के पुत्र और कनजी थे, जिन्होंने अपने कुल के साथ यहूदा के गोत्र से जुड़ाव कर लिया था। कुछ लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन यह तर्क देकर करते हैं कि कालेब एक होरी नाम है, न कि इस्राएली नाम।

3. हूर का पुत्र, केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) के अनुसार (1 इति 2:50)। हालाँकि, सबसे अधिक सम्भावना है कि केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) दो अलग-अलग वाक्यांशों को जोड़ता है। एनएलटी इसे सही तरीके से प्रस्तुत करता है, "ये सभी कालेब के वंशज थे। हूर के पुत्र . . ."

कालेबवंशी

कालेबवंशी

यपुन्ने के बेटे कालेब के वंशज (1 शमू 25:3)। कालेब #1 *देखें*

काष्ठफल / गिरीदार फल

देखें खाद्य और खाद्य तैयारी; पौधे (बादाम; पिस्ता)।

कासिप्या

कासिप्या

वह स्थान जहाँ एज्रा ने लेवियों को बुलाया जब उसे एहसास हुआ कि बँधुआई से लौटने वालों के समूह में मंदिर सेवा के लिए योग्य लोगों की कमी है (एज्रा 8:17)। कासिप्या संभवतः आधुनिक बगदाद के पास हिद्देकेल नदी पर स्थित सीटेसिफॉन था।

किंखिया

समुद्री बंदरगाह नगर जो लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित बड़े नगर कुरिन्थुस की समुद्रतटीय आवश्यकताओं को पूरा करता था। किंखिया का उल्लेख पांचवीं सदी ईसा पूर्व में होता है, जब एथेंस वासी ने कुरिन्थुस पर हमला किया था। कुरिन्थियों नहर को संयोग भूमि के माध्यम से काटने से पहले, आसिया से यूरोप जाने वाला यातायात अक्सर किंखिया से कुरिन्थुस होते हुए लेचाइयोन तक जाता था।

1963 में शुरू की गई खुदाई ने बंदरगाह की दीवार (तटबंध), पहले सदी के आरंभ से संबंधित गोदाम के अवशेष और एक बड़े दूसरे सदी के पत्थर के भवन का पता लगाया है। चौथी सदी का एक कलीसिया नगर में मसीहत के प्रभाव को प्रमाणित करता है। कुरिन्थुस में किंखिया द्वार से दक्षिणपूर्व की ओर जाने वाली प्राचीन सड़क के कुछ हिस्से अब भी उस नगर के अगोरा (बाज़ार) के खंडहरों में देखे जा सकते हैं।

किंखिया का उल्लेख नए नियम में दो बार किया गया है। प्रेरित पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान किंखिया से प्रस्थान करने से पहले एक मन्नत मानी, जिसमें अपने बाल कटवाने की आवश्यकता थी (प्रेरि 18:18)। रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में, पौलुस ने फीबे, जो किंखिया की कलीसिया की सेविका थीं और मसीही सेवा के लिए प्रसिद्ध थीं, की सराहना की (रोम 16:1)।

कितलीश

कितलीश

यहूदा के गोत्र को दिया गया एक शहर (यहो 15:40)। कितलीश यहूदा के निचले क्षेत्र में स्थित था, जिसे शेफेला भी कहा जाता है। हमें कितलीश का सटीक स्थान ज्ञात नहीं है।

कितलीश

कितलीश

यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में सौंपा गया एक नगर (यहो 15:40)।

कित्ती

कित्ती

यह साइप्रस द्वीप का प्राचीन इब्रानी नाम है (उत्प 10:4; दानि 11:30)। *देखें* साइप्रस।

कित्रोन

कित्रोन

जबूलून के गोत्र को आवंटित नगर, जहाँ से कनानी निवासियों को बाहर नहीं निकाला जा सका (न्या 1:30)। इसे कत्तात (यहो 19:15), तेल एल-फार और तेल कुर्दनिह के साथ पहचाना जाता है। *देखें* कत्तात।

किदोन

किदोन

वह खलिहान जहाँ परमेश्वर ने उज्जा को तब मारा जब वह वाचा के सन्दूक को थामने का प्रयास कर रहा था (1 इति 13:9)। 2 शमूएल 6:6 में समानांतर मार्ग इस स्थान को "नाकोन के खलिहान" कहता है। उज्जा की मृत्यु के बाद, राजा दाऊद ने इस स्थान का नाम बदलकर "पेरेसुज्जा" रख दिया। इसका अर्थ या तो "उज्जा का उल्लंघन" या "उज्जा के विरुद्ध विद्रोह" है (2 शमू 6:8; 1 इति 13:11)।

किदोन

उस खलिहान का स्थान है, जहाँ परमेश्वर ने उज्जा को मारा जब उसने वाचा के सन्दूक को पकड़ने का प्रयास किया (1 इति 13:9)। 2 शमूएल 6:6 में समान्तर सन्दर्भ इस स्थान को "नाकोन का खलिहान" कहता है। उज्जा की मृत्यु के बाद, इस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा गया, जिसका अर्थ है या तो "उज्जा का उल्लंघन" या "उज्जा के खिलाफ प्रकोप" (2 शमू 6:8; 1 इति 13:11)।

किद्रोन

यरूशलेम और जैतून पर्वत के बीच की नदी तराई, यूहन्ना 18:1 में उल्लेखित है। *देखें* किद्रोन।

किद्रोन

किद्रोन तराई एक तराई और धारा का तल है जो यरूशलेम की दक्षिणपूर्व दीवार के नीचे स्थित है। यह नगर को जैतून पर्वत से पूर्व की ओर अलग करती है। वहाँ से, यह दक्षिणपूर्व की ओर मुड़ती है और एक घुमावदार रास्ते का अनुसरण करती है जो मृत सागर तक जाता है। किद्रोन को सबसे अच्छा एक बिछोने के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो लगभग हमेशा सूखा रहता है। पानी केवल वर्षा ऋतु में बहता है। यह आंशिक रूप से दो अनियमित झरनों, गीहोन और एनरोगेल, से पोषित होती है।

गीहोन सोता प्राचीन दाऊद के नगर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत था। राजा हिजकिय्याह के समय में, चट्टान से एक भूमिगत सुरंग खोदी गई थी। यह घेराबन्दी के दौरान निरन्तर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। यह सुरंग नगर की दीवारों के भीतर स्थित सिलोआम के कुण्ड तक जाती थी।

शब्द "नाला" अंग्रेजी अनुवाद में यूहन्ना 18:1 में पाया जाता है। एक बेहतर अनुवाद "शीतकालीन प्रवाह" या "शीतकालीन मार्ग" है। यह धारा, कि एक स्थायी नदी को नहीं वरन मौसमी प्रकृति को दर्शाता है।

किद्रोन तराई की यरूशलेम के इतिहास में दो प्रमुख भूमिकाएँ रही हैं: सैन्य और अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित। नगर की दीवारें हमेशा तराई के ऊपर ऊँची रही हैं। उनकी खड़ी ढलान ने शत्रुओं के लिए उस दिशा से हमला करना कठिन बना दिया। पास के खण्डरों से मलबा समय के साथ तराई के फर्श को ऊँचा कर चुका है। यह अब अपने प्राचीन स्तर से लगभग 12.2 मीटर (40 फीट) ऊँचा है। कई प्राचीन गुफाएँ और कब्रें अभी भी वर्तमान सतह के नीचे दबी हो सकती हैं। नगर के दक्षिण में, किद्रोन टायरोपियन और हिन्नोम घाटियों के साथ मिल जाता है। यह क्षेत्र लम्बे समय से शाही बगीचों के लिए उपयोग होता रहा है, जिन्हें पास के झरनों से पानी मिलता है।

चौथी शताब्दी ईस्वी से, किद्रोन तराई को "यहोशापात की तराई" (योएल 3:12) कहा जाता है। यह राष्ट्रों के अन्तिम न्याय से जुड़ी हुई है। यह परम्परा मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज, तराई के किनारे कब्रों से भरे हुए हैं। बँधुआई से पहले भी, किद्रोन एक लोकप्रिय दफन स्थल था। 2 राजाओं 23:4–12 में आम लोगों की कब्रों और वहाँ मूर्तिपूजक वस्तुओं के निपटान का उल्लेख है। इसका सन्दर्भ 2 इतिहास 34:4–5 में भी मिलता है।

किद्रोन तराई का पहला सन्दर्भ 2 शमूएल 15:23 में है जब राजा दाऊद और उनके लोग अबशालोम के विद्रोह के दौरान इसे पार कर गए थे। यह पारगमन रणनीतिक था, जो नगर पर हमले की स्थिति में एक बचाव मार्ग प्रदान करता था। राजा और लोग रोते हुए भागे (2 शमूएल 15:30)। यह दाऊद के बिना लड़ाई किए सिय्योन को छोड़ने का प्रतीक था। बाद में, सुलैमान ने आक्रामक शिमी को किद्रोन पार करने से मना कर दिया। अवज्ञा करने की सज़ा मृत्यु थी (1 राजाओं 2:36–38)। इतिहासकार जोसेफस बताते हैं कि रानी अतल्याह को किद्रोन तराई में फांसी दी गई थी (*एन्टीक्विटीज़* 9.7.3)। 2 राजाओं 11:16 स्पष्ट नहीं करता कि क्या घोड़ों का राजभवन में प्रवेश किद्रोन की ओर खुलता था।

बाइबल में किद्रोन का अन्तिम उल्लेख तब होता है जब यीशु ने अपने चेलों के साथ विश्वासघात की रात इसे पार किया (यूहन्ना 18:1)। यीशु और दाऊद के पार करने के बीच समानताएँ उल्लेखनीय हैं। ये बाइबल के राजत्व के विषय में दाऊद की भूमिका से सम्बन्धित हैं। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि अन्त समय में, इस्राएल की पुनःस्थापन के हिस्से के रूप में प्रभु किद्रोन तराई को पवित्र बनाएँगे (यिर्मयाह 31:38–40)।

यह भी देखें यरूशलेम।

किन्नेरेत

किन्नेरेत

1 राजा 15:20 में एक स्थान का नाम। *देखें* किन्नेरेत।

किन्नेरेत

किन्नेरेत

12. नप्ताली के गोत्र को दिए गए क्षेत्र में एक किलेबंद शहर (यहो 19:35)। इसका उल्लेख 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थुतमोस III द्वारा जीते गए शहरों की मिस्री सूची में भी मिलता है। इस स्थल की पहचान गलील सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर टेल एल-'ओरेमेह के रूप में की गई है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह स्थल 2000 से 900 ईसा पूर्व तक आबाद था।

13. नप्ताली के क्षेत्र में एक शहर जिसमें ऊपर #1 शामिल था। सीरिया के राजा, बेन्हदद ने इसे नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में, उत्तरी इस्राएल के राजा बाशा के शासनकाल के दौरान जीत लिया था (1 रा 15:20)।
14. गलील का एक प्रारंभिक नाम (गिन 34:11; व्य.वि. 3:17; यहो 11:2; 12:3; 13:27)। यह कहना कठिन है कि क्या शहर (ऊपर #1 देखें) का नाम समुद्र के नाम पर रखा गया था या इसके विपरीत था। इस नाम का अर्थ है "वीणा।" यह गलील के समुद्र को संदर्भित कर सकता है। समुद्र का आकार कुछ हद तक वीणा (एक संगीत वाद्ययंत्र जो बीन के समान होता है) जैसा है। नए नियम के समय में, इसे गलती से गन्नेसरत (लूका 5:1) में बदल दिया गया था।

*देखिए*गलील की झील।

किन्नेरेत नामक ताल

किन्नेरेत नामक ताल

गलील के झील का प्रारंभिक नाम। *देखें*गलील के झील।

किन्नेरेत नामक ताल

किन्नेरेत नामक ताल

गलील के झील का प्रारंभिक नाम। *देखें*गलील के झील।

किन्नेरेत, चिन्नेरोथ

*देखिए*किन्नरेथ।

किबसैम

कनान की विजय के बाद कहात के लेवीय परिवार को एप्रैम में दिए गए कई नगरों में से एक (यहो 21:22)। यह सम्भवतः 1 इतिहास 6:68 में उल्लेखित योकमाम के समान ही है।

किब्रोतहत्तावा

यह जंगल में वह स्थान जहाँ उन इस्राएलियों को दफनाया गया था जो प्रभु द्वारा मारे गए थे क्योंकि वे मिस्र से माँस की लालसा कर रहे थे (गिन 11:34–35; 33:16–17; व्य.वि. 9:22)। यह सीनै पर्वत और हसेरोत के बीच स्थित था, लेकिन इसका सटीक स्थान अज्ञात है। नाम, जिसका अर्थ है "लालसा की कब्रें," बटेरों की घटना के साथ मेल खाता है।

*यह भी देखें*जंगल में भटकना।

किम्हाम

किम्हाम

यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार, बर्जिल्लै का एक पुत्र; किम्हाम एक बहुत धनी आदमी था जो राजा दाऊद और उसके आदमियों को भोजन उपलब्ध कराता था। यह तब हुआ जब वे महनैम में थे जब दाऊद अपने बेटे अबशालोम से बचकर भाग रहा था (2 शमू 19:32)। दाऊद ने बर्जिल्लै को अपने साथ यरूशलेम वापस आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बर्जिल्लै ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय, उसने दाऊद से कहा कि वह किम्हाम पर दया दिखाए (पद 37–40)। दाऊद ने इस अनुरोध पर सहमति जताई। बाद में उसने अपने बेटे सुलैमान को महल से किम्हाम को नियमित सहायता देने का निर्देश दिया (1 रा 2:7)।

उसका नाम सदियों बाद गेरूथ किम्हाम नामक स्थान पर दिखाई देता है, जो बैतलहम के पास स्थित था। यह वह जगह है जहाँ योहानान ने इश्माएल से बचाए गए लोगों को मिस्र की यात्रा जारी रखने की योजना बनाने से पहले अस्थायी रूप से रहने के लिए कहा था (यिर्म 41:17)।

किम्हाम

किम्हाम

एक अत्यन्त धनी व्यक्ति, बर्जिल्लै का पुत्र (जोसीफस के अनुसार), बर्जिल्लै ने दाऊद और उनके लोगों को भोजन प्रदान किया जब वे महनैम में अबशालोम से भाग रहे थे (2 शमू 19:32)। दाऊद ने बर्जिल्लै को अपने साथ यरूशलेम चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बर्जिल्लै ने इसे अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि दाऊद किम्हाम पर दयालुता दिखाएँ (पद 37–40)। दाऊद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने पुत्र और उत्तराधिकारी, सुलैमान को आदेश दिया कि किम्हाम को राजभवन में आजीवन भत्ता दिया जाए (1 रा 2:7)। उसका नाम सदियों बाद गेरुथ-किम्हाम में

परिलक्षित होता है, बैतलहम के पास एक स्थान, जहाँ योहानान द्वारा इश्माएल से बचाए गए लोग रुके थे, जो बाद में मिस्र जाने का इरादा रखते थे (यिर्म 41:17)।

कियोस

एजियन सागर के पूर्व-मध्य क्षेत्र में एक पहाड़ी, चट्टानी द्वीप। अपनी तीसरी धर्म-प्रचारक यात्रा पर, पौलुस का जहाज मितुलेने और सामुस के बीच कियोस के सामने लंगर डाले हुए यरूशलेम की ओर जा रहा था (प्रेरि 20:15)। हालांकि विशेष रूप से उपजाऊ नहीं था, फिर भी कियोस अपनी दाखरस, अंजीर और मास्टिक गोंद के लिए प्रसिद्ध था। यह मुख्य भूमि से पांच मील (8 किलोमीटर) चौड़ी जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है। पौलुस के समय में इसका मुख्य शहर, कियोस (आधुनिक सियो), एशिया के रोमन प्रांत में एक स्वतंत्र नगर था।

किर्यत

किर्यत

किर्यत्यारीम का संक्षिप्त रूप, यहोशू 18:28 में। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यतअर्बा

किर्यतअर्बा

हेब्रोन का प्राचीन नाम, जिसके पास मकपेला की गुफा है, जो कुलपिताओं के कब्रों का स्थल है (उत्प 23:2; यहो 14:15; न्या 1:10)। *देखें* हेब्रोन (स्थान) #1।

किर्यतअर्बा

किर्यतअर्बा

किर्यतअर्बा का किंग जेम्स संस्करण रूप, जो हेब्रोन का प्राचीन नाम है।

देखें हेब्रोन (स्थान) #1।

किर्यतबाल

यहोशू 15:60 और 18:14 में किर्यत्यारीम के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यतबाल

किर्यतबाल

किर्यत्यारीम का एक वैकल्पिक नाम है, यहोशू 15:60 और 18:14 में पाई जाती है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम*

किर्यत्यारीम के लिए वैकल्पिक नाम एज्रा 2:25 में है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम एक गाँव है जो यरूशलेम से 16 किलोमीटर (10 मील) उत्तर-पश्चिम में स्थित है, यरूशलेम और तेलाबीब के बीच की सड़क पर। आज इसे अबू घोश कहा जाता है। फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने सबूत पाया है कि लोग वहाँ 7,000 साल पहले रहते थे। इन शुरुआती निवासियों ने पशुपालन से खेती की ओर रुख किया। गाँव का आधुनिक नाम अबू घोश नामक अरबी अगुओं के एक परिवार से मिला है। 19वीं सदी की शुरुआत में, यह परिवार यरूशलेम जाने वाले धार्मिक यात्रियों को लूटता था। यह तब समाप्त हुआ जब मिस्र के इब्राहिम पाशा ने इस प्रथा को रोक दिया।

12वीं शताब्दी में, ईसाई धर्मयोद्धाओं ने इस गाँव में एक कलीसिया बनाई क्योंकि उन्हें लगा कि यह इम्माऊस है। बाइबल के अनुसार, इम्माऊस वह स्थान था जहाँ यीशु पुनरुत्थान के बाद दो लोगों के सामने प्रकट हुए थे (लूका 24:13)। कलीसिया की दीवारें बहुत मोटी हैं। ये दीवारें एक पुराने रोमी सैन्य अड्डे के ऊपर बनाई गई थीं। यह अड्डा वह स्थान था जहाँ रोमी सम्राट तीतुस ने यहूदियों के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने अनुभवी सैनिकों को रखा था (जिसे "यहूदियों का विद्रोह" कहा जाता है)। कलीसिया के नीचे एक बड़ा भूमिगत कक्ष है जिसे तहखाना कहा जाता है। तहखाने में एक स्वाभाविक जल स्रोत है। पहले धर्मयुद्ध के दौरान लिखी गई कहानियों में इसे "इम्माऊस सोता" कहा गया है।

उस समय के दौरान जब न्यायियों ने इस्राएल की अगुआई की, किर्यत्यारीम उन चार नगरों में से एक था जहाँ गिबोनी लोग रहते थे। गिबोनियों ने यहोशू और इस्राएल के अगुओं को अपनी पहचान बारे में झूठ बोलकर धोखा दिया था। इस चाल के कारण, यहोशू ने उन्हें सुरक्षा देने का समझौता किया (यहोशू 9:3–27)। यह नगर इस्राएल के दो गोत्रों, यहूदा और

बिन्यामीन के बीच की सीमा पर स्थित था। अंततः, यह यहूदा के गोत्र का हिस्सा बन गया (यहोशू 15:9; 18:14)।

बाद में, जब शमूएल इस्राएल के अगुवा थे, परमेश्वर के सन्दूक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पलिश्तियों ने इस्राएल से सन्दूक ले लिया था (1 शमूएल 4:11)। हालांकि, उन्होंने जल्द ही पाया कि सन्दूक उनके लिए परेशानी लेकर आई है। उन्हें इसे इस्राएल को वापस करने के लिए कहा गया।

पलिश्तियों ने सन्दूक को बेतशेमेश नामक स्थान पर लौटा दिया। वहाँ, 70 पुरुष मारे गए क्योंकि उन्होंने सन्दूक के अन्दर देखा था। बेतशेमेश के लोग सन्दूक की शक्ति से डर गए, इसलिए उन्होंने इसे किर्यत्यारीम भेज दिया। सन्दूक एक व्यक्ति के घर में 20 वर्षों तक रहा, जिनका नाम अबीनादाब था (1 शमूएल 7:1)।

सालों बाद, जब दाऊद राजा बने और यरूशलेम चले गए, तो उनके पहले कार्यों में से एक सन्दूक को स्थानांतरित करना था। वे इसे किर्यत्यारीम (जिसे बाला भी कहा जाता है) से पहले ओबेदेदोम के घर ले गए, और फिर अंततः यरूशलेम ले गए (2 शमूएल 6)।

किर्यत्यारीम से ऊरिय्याह नाम के एक भविष्यवक्ता आए। उन्होंने राजा यहोयाकीम के दुष्ट कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसके कारण राजा ने उन्हें मरवा दिया (यिर्मयाह 26:20–23)। इतिहास में बाद में, जब कई यहूदियों को अपने देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया, तो किर्यत्यारीम के कुछ लोग भी उनमें शामिल थे। वर्षों बाद, जब उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति मिली, तो किर्यत्यारीम के कुछ लोग वापस आए (एज्रा 2:25; नहेम्याह 7:29)।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम*

किर्यथारीम का केजेवी रूप, एज्रा 2:25 में किर्यत्यारीम का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखें किर्यत्यारीम।

किर्यत्सन्ना

किर्यत्सन्ना

यहोशू 15:49 में एक यहूदी नगर दबीर के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यत्सन्ना

यहोशू 15:49 में किर्यत्सन्ना का उल्लेख, जो दबीर भी कहलाता है। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यत्सेपेर

यहोशू 15:15 में उल्लेखित यहूदी नगर दबीर का पुराना नाम। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यत्सेपेर

किर्यत्सेपेर

यहोशू 15:15–16 और न्यायियों 1:11–12 में उल्लेखित स्थान। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यथूसोत

किर्यथूसोत

मोआब में एक कस्बा, जहाँ बालाक और बिलाम बामोत-बाल जाने से पहले गए थे (गिन 22:39)।

किर्यथूसोत

किर्यथूसोत

गिनती 22:39 में एक मोआबी शहर। *देखें* किर्यथूसोत।

किर्यातैम

किर्यातैम

1. मोआबी पठार पर स्थित शहर, जिसका उल्लेख चार राजाओं के पाँच राजाओं के विरुद्ध अभियान में किया गया है (उत्प 14:5), जहाँ स्थानीय एमियों पर हमला किया गया था। इसे इस्राएलियों ने सीहोन से लिया था (गिन 32:37) और यह

रूबेन की विरासत में शामिल था (यहो 13:19)। मोआबी पत्थर में दर्ज है कि सीहोन ने पठार पर नियंत्रण पाने के बाद इस स्थान को सुदृढ़ किया; सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह अभी भी मोआबी नियंत्रण में था (यिर्म 48:1, 23; यहेज 25:9)। युसेबियस ने इसे मेदबा से 10 रोमी मील पश्चिम में रखा था। दो पहचानें प्रस्तावित की गई हैं - या तो खिरबेट एल-कुरैयेह या क़ार्यात एल-मुखैयेत, जो क्रमशः मेदबा से छह मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम और तीन मील (4.8 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है।

2. नप्ताली के क्षेत्र में लेवीय नगर (1 इति 6:76), जिसे यहो 21:32 में कर्तान कहा गया है; उत्तरार्द्ध सम्भवतः एक द्वंद्वात्मक रूप है। सुझाई गई पहचान दक्षिणी लबानोन में 'ऐन इबल के उत्तर-पूर्व में खिरबेट एल-कुरीयेह के साथ है।

यह भी देखें लेवीय नगर।

किर्यातैम

गिनती 32:37; यहोशू 13:19; 1 इतिहास 6:76)। *देखें* किर्यातैम।

किला, किलाबंदी

किला एक मजबूत भवन या स्थान होता है जिसे रक्षा के लिए बनाया गया होता है। किसी स्थान को आक्रमण से बचाने के लिए बनाई गई संरचना को किलाबंदी कहा जाता है। प्राचीन समय में नगरों को दीवारों, मजबूत केंद्रीय किलों (जिन्हें दुर्ग कहा जाता है) और कभी-कभी गहरे पानी से भरे गड्ढों (जिन्हें खाई कहा जाता है) द्वारा संरक्षित किया जाता था।

किलाबंद नगर

किलेबंदी एक शहर को घेरने वाले क्षेत्र के प्राकृतिक परिदृश्य का अनुसरण करती है। प्रारम्भिक नगर की रक्षा आसान थी। इन्हें दीवारों और बाहरी संरचनाओं पर मिट्टी को जमा करके बनाया जाता था। इससे शत्रु सेना के लिए नगर के पास आना और उसमें प्रवेश करना कठिन हो जाता था। जब एक नगर का निर्माण किया जाता था, तो लोग उन स्थानों की तलाश करते थे जो प्राकृतिक रूप से बचाव के लिए उपयुक्त होते थे। वे ऊँची जगहों को पसंद करते थे जैसे कि खड़ी पहाड़ियाँ या अलग-थलग क्षेत्र जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे।

लोगों ने उन स्थानों पर नगर बनाए जहाँ पानी की प्रचुरता थी, यात्रा के लिए जलमार्गों तक पहुँच या महत्वपूर्ण सड़कों के मिलन बिन्दु पर भी नगर बनाए गए थे। हालांकि, इन स्थानों की रक्षा करना कठिन था, इसलिए मजबूत दीवारें और रक्षा करने में अधिक समय और धन खर्च होता था।

निर्माण सामग्री

लोगों ने किलाबंदी करने के लिए जो भी सामग्री मिल सकती थी, उसका उपयोग किया, जैसे कि टूटे हुए पत्थर, ढीली चट्टाने और कठोर भूमि। उन्होंने इन सामग्रियों को छुपाने के लिए मिट्टी या पलस्तर की एक मोटी परत से ढक दिया। इससे दुश्मनों के लिए यह जानना कठिन हो गया कि दीवारें वास्तव में कितनी मजबूत थीं। दीवारों के सामने, उन्होंने गहरी खाइयाँ या खंदक खोदीं, कभी-कभी उन्होंने ठोस चट्टान में काट कर इसे बनाया। इन खाइयों ने दुश्मनों के लिए दीवारों के करीब आना या उनके नीचे सुरंग खोदना कठिन बना दिया।

मीनारें

लोगों ने दीवारों के सबसे कमजोर हिस्सों पर, जैसे कोने, द्वार और जहाँ से पानी नगर में प्रवेश करता था, वहाँ मीनारें बनाईं। इन मीनारों ने रक्षा को मजबूत किया। प्रत्येक मीनार के अन्दर सीढ़ियाँ और कमरे थे जहाँ सैनिक नगर की रक्षा के लिए रहते थे। मीनारों में विशेष पहरेदार होते थे जो खतरा आते देख सभी को चेतावनी देते थे।

द्वार

नगर के फाटक अत्यन्त मजबूत होते थे। वे मोटी कांस्य या लोहे की सलाखों और कड़ों से निर्मित थे। प्रत्येक फाटक मजबूत खम्बों पर टंगा हुआ था, जो नीचे जमीन में और दरवाजे के ऊपर लट्ठे में स्थापित थे। फाटकों को तोड़ना और भी कठिन बनाने के लिए, नगरों में अक्सर कई फाटक होते थे, एक के पीछे एक। इन फाटकों के बीच कमरे होते थे जहाँ पहरेदार रहते थे।

समय के साथ किलेबंदी में कैसे परिवर्तन हुआ?

प्राचीन किलों की पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि निर्माण विधियाँ समय के साथ कैसे सुधरीं, सरल शुरुआत से लेकर यीशु के समय तक। सबसे प्रारम्भिक किले साधारण ईंटों और खुरदरे पत्थरों से बनाए गए थे। दीवारों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के आकार और रूप अलग-अलग थे, और उन्हें चिकनाई में नहीं काटा गया था। निर्माणकर्ताओं ने पत्थरों के बीच के अंतराल को छोटे पत्थरों और चूना पत्थर के टुकड़ों से भरा।

बाद में, निर्माताओं ने दीवारों पर लगाने के लिए एक मजबूत आवरण सामग्री, मसाला (मोर्टर) बनाना सीखा। इससे दीवारें मजबूत हो गईं। बहुत बाद में, जब यहूदी अपनी भूमि पर राज्य करने लगे, तब निर्माताओं ने सावधानीपूर्वक कटे और आकार दिए गए पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया।

परमेश्वर एक गढ़ के रूप में

बाइबल अक्सर परमेश्वर की तुलना एक गढ़ या ऊँची मीनार से करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि

परमेश्वर उन लोगों की रक्षा कैसे करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। भविष्यद्वक्ताओं ने सिखाया कि देश की वास्तविक शक्ति परमेश्वर से आती है, न कि ईंट और पत्थर की दीवारों से। उन्होंने लोगों से कहा कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें जैसे कि वह उनका सुरक्षित स्थान या शरणस्थल हैं (2 शमू 22:2–3, 33; नीति 10:29; यशा 25:4; यिर्म 16:19; होशे 8:14; योए 3:16; नहू 1:7)।

यह भी देखें युद्ध; नगर; मीनार।

किलाब

किलाब

राजा दाऊद का दूसरा पुत्र। किलाब अबीगैल से पैदा हुआ उसका पहला पुत्र था (2 शमू 3:3)। 1 इतिहास 3:1 में किलाब का दूसरा नाम दानिय्येल है।

किलाब

किलाब

दाऊद का दूसरा पुत्र और अबीगैल से जन्मा पहला पुत्र (2 शमू 3:3); 1 इतिहास 3:1 में उसे दानिय्येल भी कहा गया है।

किलिकिया

रोमी साम्राज्य का प्रांत, जो पूर्वी अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित था। इसकी राजधानी तरसुस थी, जो पौलुस का जन्मस्थान था (प्रेरि 21:39; 22:3), इसी कारण पौलुस को रोमी नागरिकता मिली (16:37), हालाँकि वह एक यहूदी थे।

इस क्षेत्र में यहूदी उपस्थिति संभवतः उस समय की है जब एंटियोकस महान ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लुदिया और फ्रूगिया के अनातोलिया प्रायद्वीप क्षेत्रों में 2,000 यहूदी परिवारों को बसा दिया था (जोसेफ़स *एंटीक्विटीज़* 12.3.4)।

प्राचीन काल में किलिकिया (पुराने नियम के समय में जिसे कूए कहा जाता था) ने वर्तमान तुर्की और दक्षिण-पूर्व में इसके पड़ोसी देश सीरिया के बीच एक सेतु का निर्माण किया था। भौगोलिक दृष्टि से देश को किलिकिया ट्रैकिया, पश्चिमी आधे भाग में पहाड़ी क्षेत्र और पूर्व में सुंदर मैदान किलिकिया पेडियास के बीच विभाजित किया गया था। तुर्की (प्राचीन अनातोलिया प्रायद्वीप) में प्रवेश किलिकिया फाटकों के माध्यम से संभव था, जो तोरोस पर्वतों में एक संकीर्ण दर्रा है। किलिकिया पेडियास को जल्दी ही सीरिया प्रांत में जोड़ दिया गया (लगभग 38 ईसा पूर्व) और नए नियम के समय इसे सीरिया और किलिकिया के रूप में जाना जाता था (गला 1:21)। पश्चिमी भाग, किलिकिया ट्रैकिया, को मार्क एंटनी ने 36 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा को सौंपा, लेकिन पौलुस के समय में यह यूनानीवादी राजा कॉमागेन के एंटियोकस IV के (38–72 ईस्वी) द्वारा शासित था। ईस्वी 72 में, दोनों क्षेत्रों को एक रोमी प्रांत के रूप में एकीकृत किया गया, जिसे रोमी सम्राट वेस्पासियन ने किलिकिया कहा।

किलिकिया के यहूदियों ने स्तिफनुस के सताव में भाग लिया (प्रेरि 6:9)। मसीहत में परिवर्तन के बाद, पौलुस अंततः तरसुस लौट आए, बाद में बरनबास के साथ अन्ताकिया गए (प्रेरि 11:25–26)। इस प्रकार सीरिया और किलिकिया गैर-यहूदी मसीहत का पहला प्रमुख केंद्र बन गए, और इस क्षेत्र से मसीहत रोमी साम्राज्य की शेष अन्यजाति जनसंख्या में फैल गया।

यह भी देखें कूए।

किल्योन

किल्योन

एलीमेलेक और नाओमी के दो पुत्रों में से एक (रूत 1:2)। किल्योन ने मोआब की एक लड़की ओर्पा से विवाह किया (पद 4)। बाद में किल्योन की मोआब में मृत्यु हो गई (पद 5)।

किल्योन

किल्योन

एलीमेलेक और नाओमी के दो पुत्रों में से एक (रूत 1:2)। किल्योन ने एक मोआबी लड़की से विवाह किया, जिसका नाम ओर्पा था (पद 4)। बाद में उसकी मृत्यु मोआब में हो गई (पद 5)।

किशमिश

किशमिश

बाइबिल भूमि में मुख्य भोजन के रूप में अंगूरों को छतों पर सुखाकर किशमिश बनाई जाती थी। किशमिश का उपयोग भेंट के रूप में किया जाता था (1 शमू 25:18; 2 शमू 16:1–3), कभी-कभी झूठे देवताओं को अर्पित की जाती थी (होश

3:1), और इसे पोषण के स्रोत के रूप में माना जाता था (1 शमू 30:12; 1 इति 12:40)।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

किश्योन

इस्साकार के गोत्र को आवंटित नगर (यहो 19:20) और गेर्शोन के लेवियों को दिया गया (यहो 21:28)। *देखें* लेवीय नगर।

किसलेव

किसलेव

किसलेव इब्री तिथि-पत्र के महीनों में से एक है। हमारे आधुनिक तिथि-पत्र में, यह आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के हिस्सों के दौरान आता है। इस नाम को किसलेव या किसल्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

किसलोत्ताबोर

किसलोत्ताबोर

यहोशू 19:12 में वर्णित एक नगर।

देखें कसुल्लोत। *यह भी देखें* ताबोर (स्थान)।

किसलोत्ताबोर

किसलोत्ताबोर

यहोशू 19:12 में उल्लेखित एक नगर। *देखें* केसुलोथ।

यह भी देखें ताबोर (स्थान)।

किसलोन

किसलोन

एलीदाद के पिता, जो इस्राएल की जंगल में यात्रा के दौरान बिन्यामीन के गोत्र के एक अगुवा थे। एलीदाद उन लोगों में से एक थे जिन्हें मूसा ने कनान की भूमि को गोत्रों के बीच विभाजित करने के लिए चुना था (गिन 34:21)।

किसलोन

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान बिन्यामीन के गोत्र के अगुवा व एलीदाद के पिता, उन लोगों में से एक थे जिन्हें मूसा ने कनान की भूमि को गोत्रों के बीच बाँटने के लिए नियुक्त किया था (गिन 34:21)।

किसान, कृषि

खेती और पशु उत्पादन का व्यवसाय और अभ्यास; किसान, काश्तकार, हलवाहा, जुताई करने वाला, और दाख की बारी में खेती करने वाले की केजेवी प्रतिपादन। *देखें* कृषि।

किसान, खेती

किसान वह व्यक्ति होता हैं जो फसल उगाता हैं या पशु पालता हैं। खेती वह प्रक्रिया है जिसमें अन्न और अन्य संसाधनों के लिए फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं को पाला जाता है।

देखें कृषि।

की पुस्तक, जकर्याह

छोटे भविष्यद्वक्ताओं की सबसे लंबी और समझने में सबसे कठिन पुस्तक। इस कठिनाई का एक कारण यह है कि इसमें कई दर्शन हैं जो एक व्याख्याकार की मांग करते हैं। कभी-कभी एक व्याख्या करने वाला स्वर्गदूत उपस्थित होता है जो बताता है कि दर्शन का क्या अर्थ है (जक 1:9–10, 19–20; 4:1–6; 5:5–6), लेकिन अन्य समयों में, जब वास्तव में एक व्याख्या की आवश्यकता होती है, तब कोई स्वर्गदूत नहीं होता है जो समझा सके। कई भाग का अस्पष्ट अर्थ इस पुस्तक की तिथि, लेखन, एकता और व्याख्या के बारे में कई सिद्धांतों को जन्म देता है। एक चीज जो जकर्याह की पुस्तक को मसीहों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, वह है इसका नए नियम में उपयोग। जकर्याह का अंतिम भाग (अध्याय 9–14) सुसमाचार के दुःख-भोग वृत्तांत में भविष्यद्वक्ताओं का सबसे अधिक उद्धृत भाग है, और यहेजकेल के अलावा, जकर्याह ने किसी भी अन्य पुराने नियम की पुस्तक की तुलना में प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को अधिक प्रभावित किया है।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तारीख
- पृष्ठभूमि

की पुस्तक, जकर्याह

- उद्देश्य और सन्देश
- विषयवस्तु

लेखक

जकर्याह नाम का अर्थ "परमेश्वर याद करते हैं" या "परमेश्वर प्रसिद्ध हैं"। जकर्याह पुराना नियम और नया नियम में एक सामान्य नाम है। पुराना नियम में कम से कम 30 विभिन्न लोगों का नाम जकर्याह है। भविष्यद्वक्ता के पिता की पहचान में एक समस्या है। जक 1:1 और 1:7 में, भविष्यद्वक्ता को "बेरेक्याह का पुत्र, इद्दो का पोता" कहा गया है, लेकिन एज्रा 5:1 और 6:14 में उसे केवल "इद्दो का पोता" कहा गया है। यशायाह के समय में एक और जकर्याह था जिसके पिता का नाम जेबेरेक्याह था (यशा 8:2) । यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह नामक एक और भविष्यद्वक्ता था, जो यहूदा के राजा योआश (835–796 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान बहुत पहले जीवित था। इस भविष्यद्वक्ता को पत्थरों से मार डाला गया क्योंकि उसने घोषणा की थी कि प्रभु ने उनके पापों के कारण अपने लोगों को त्याग दिया है (2 इति 24:20–22)। यीशु ने इस घटना या किसी इसी प्रकार की अज्ञात घटना का उल्लेख किया प्रतीत होता है, परंतु उन्होंने उस भविष्यद्वक्ता को बिरिक्याह का पुत्र कहा, जो भविष्यद्वक्ताओं में अंतिम शहीद था (मत्ती 23:35)। हालांकि, जकर्याह के बारे में यीशु ने जो कहा उसके लूका के विवरण में (लूका 11:51) "बिरिक्याह का पुत्र" शब्द शामिल नहीं है। चूंकि यीशु दुसरा इतिहास का उद्धरण दे रहे थे, जो इब्रानी बाइबल की अंतिम पुस्तक थी, वह समय की अवधि को पहली हत्या (हाबिल) से लेकर अंतिम (जकर्याह, यहोयादा का पुत्र) तक इंगित कर रहे थे। जकर्याह की पुस्तक के भविष्यद्वक्ता के शहीद होने का कोई प्रमाण नहीं है; इसलिए, समस्या का सबसे अच्छा समाधान यह है कि बिरिक्याह को इस भविष्यद्वक्ता का पिता और इद्दो को दादा माना जाए।

तारीख

जकर्याह की पुस्तक का पहला भाग (अध्याय 1–8) तारीख के लिए आसान है। पहली तारीख पहले पद में है, “दारा के दूसरे वर्ष के आठवें महीने में।” यह फारस का राजा दारा था (521–486 ईसा पूर्व)। दारा के दूसरे वर्ष का आठवां महीना अक्टूबर 520 ईसा पूर्व रहा होगा। ऐसा लगता है कि यह तारीख पहली बार थी जब “परमेश्वर का वचन” जकर्याह के पास आया। जकर्याह में दूसरी तारीख 1:7 में है: “ग्यारहवें महीने के चौबीसवें दिन को जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन इस प्रकार पहुँचा”। यह तारीख 15 फरवरी, 519 ईसा पूर्व रही होगी। इस तारीख को जकर्याह के पास जो परमेश्वर का वचन आया, उसमें आठ रात के दर्शन, कुछ वाणियाँ, और एक स्वर्गदूत का विवरण शामिल है जो उससे बात करता था। जकर्याह में तीसरी तारीख 7:1 में है: “फिर दारा राजा के चौथे वर्ष में किसलेव नामक नौवें महीने के चौथे दिन को, यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुँचा”। यह तारीख 7 दिसंबर, 518 ईसा पूर्व के बराबर होगी।

जक 9–14 में कोई तिथियाँ नहीं हैं। जकर्याह का नाम कभी नहीं लिया गया है, और न ही दारा या किसी राजा का। एक सापेक्ष शांति और स्थिरता की अवधि युद्ध में बदल जाती है। मन्दिर स्थिर है (11:13; 14:20), और स्पष्ट रूप से यूनानी सैनिक उपस्थित हैं (9:13) । जक 9–14 को विशिष्ट तिथियाँ देने का कोई भी प्रयास अटकलें होंगी।

पृष्ठभूमि

यरूशलेम में मन्दिर को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने 586 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया था। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कई बार आक्रमण किया, और इसके गिरने से पहले और बाद में कई बंदियों को बाबेल ले गया (पुष्टि करें 2 रा 24:1–17; दानि 1:1) । दो अवसरों पर, यिर्मयाह ने भविष्यद्वानी की थी कि कैद 70 वर्षों तक चलेगा (यिर्म 25:11; 29:10; पुष्टि करें दानि 9:2) । जकर्याह के समय में, यरूशलेम के पतन के बाद 70 वर्षों की अवधि समाप्त हो रही थी (जक 1:12; 7:5) । जब दारा के दूसरे वर्ष (520 ईसा पूर्व) में जकर्याह को पहला "परमेश्वर का वचन" मिला तब यरूशलेम के गिरने के 66 साल हो चुके थे। बाबेल साम्राज्य 538 ईसा पूर्व में फारसियों के हाथों गिर गया था, और फारस के पहले राजा कुस्रू ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया जिससे सभी बंदियों को अपने घर लौटने की अनुमति मिली (2 इति 36:23; एज्रा 1:1–4) । जाहिर है, यहूदी बंदियों का पहला दल 536 ईसा पूर्व में जरुब्बाबेल और यहोशू याजक के साथ यरूशलेम लौट आया। लौटने वालों का पहला उद्देश्य मन्दिर का पुनर्निर्माण करना था (एज्रा 1:3), लेकिन आंतरिक कलह और सामरियों के बाहरी विरोध ने मंदिर के तत्काल पुनर्निर्माण को रोक दिया। जब दारा प्रथम 521 ईसा पूर्व में फारस का राजा बना, तो यरूशलेम और बाबेल में यहूदी समुदायों में एक उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई। दो भविष्यद्वक्ताओं, संभवतः बाबेल के बँधुआई से, हाग्गै और जकर्याह ने इतना शक्तिशाली उपदेश देना शुरू किया कि 520 ईसा पूर्व में दूसरे मन्दिर का काम शुरू हुआ और 516 ईसा पूर्व में पूरा हुआ (एज्रा 5:1, 14–15; हाग् 1–2; जक 1–8) ।

जकर्याह की पुस्तक दारा के दूसरे वर्ष (520 ईसा पूर्व) में खुलती है। कुछ बंदी 16 वर्षों के अन्दर यरूशलेम में वापस आ गए थे, लेकिन मन्दिर के पुनःर्निर्माण के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा था। जकर्याह का पहला संदेश लोगों से पश्चाताप करने और अपने पितरों की गलती को न दोहराने का आह्वान करता है, जिनके पापों और पश्चाताप करने से इनकार करने के कारण बँधुआई और मन्दिर का विनाश हुआ (जक 1:1–6) । फिर आठ रात के दर्शन की एक श्रृंखला आती है (1:7–6:8), जो लोगों को आश्वासन देती है कि मन्दिर जरुब्बाबेल द्वारा पुनःर्निर्मित किया जाएगा (1:16; 4:9; 6:15) । जकर्याह

की पुस्तक, जकर्याह

में दो पद यरूशलेम में मन्दिर के पुनःर्निर्माण से पहले की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं: “सेनाओं का यहोवा यह कहता है, “तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात् मन्दिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले, न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन् सतानेवालों के कारण न तो आनेवाले को चैन मिलता था और न जानेवाले को; क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था।” (8:9–10) ।

जकर्याह के पहले आठ अध्याये 520 से 518 ईसा पूर्व के यरूशलेम की सामाजिक, राजनीतिक, और धार्मिक स्थितियों के संदर्भ में हैं। लेकिन अध्याय 9 से ऐतिहासिक आधार खो जाते हैं। अध्याय 9 सीरिया, जिसमें दमिश्क, सोर, और सिदोन शामिल हैं, और पलिश्त के खिलाफ एक भविष्यद्वानी के साथ शुरू होता है। इन सभी स्थानों को जीत लिया जाएगा और शुद्ध किया जाएगा और वे यहूदा के एक कुल की तरह बन जाएंगे। यरूशलेम में विजयी रूप से आने वाले एक नए राजा का वादा है, जो विनम्रता से गधे पर सवार होगा। उसका शासन शांतिपूर्ण और सार्वभौमिक होगा। अगली वाणी कैदियों को मुक्त करने की बात करती है, लेकिन यह बाबेल के कैदियों का संदर्भ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यूनानियों का उल्लेख है। जक 9–12 लगभग पूरी तरह से भविष्य के बारे में है। कुछ विद्वान इस भाग को अन्तकालीन साहित्य कहते हैं। कई जातियां यरूशलेम पर हमला करते हैं और पराजित होते हैं (अध्याय 12, 14) । मन्दिर स्थिर है (11:13), लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसका नया यरूशलेम और परमेश्वर के राज्य में कोई बड़ा महत्व है (14:6–9) ।

उद्देश्य और संदेश

पुस्तक का उद्देश्य आश्वस्त करना और प्रोत्साहित करना है। 520 ईसा पूर्व की पुनर्स्थापित यहूदी समुदाय को यह आश्वासन चाहिए था कि मन्दिर का पुनर्निर्माण होगा, और बाद में परमेश्वर के लोगों के समूहों को यह जानने की आवश्यकता थी कि अंततः परमेश्वर का राज्य अपनी पूर्णता में आएगा। जकर्याह की पुस्तक में तीन संदेश हैं: मन फिराव की आवश्यकता (1:1–5:11); आठ रात के दर्शन (1:7–6:8) जो संकेत देते हैं कि मन्दिर का पुनर्निर्माण होगा और परमेश्वर की महिमा यरूशलेम में लौट आएगी; और परमेश्वर का आने वाला राज्य (अध्याय 9–14) ।

विषयवस्तु

जकर्याह की पुस्तक को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: अध्याय 1–8 और 9–14। पहला भाग 520 ईसा पूर्व और 518 ईसा पूर्व के बीच का है। इसमें जकर्याह बिरिक्याह के पुत्र की वाणियाँ और दर्शन शामिल हैं। मुख्यतः गद्य, इसके मुख्य उद्देश्य पुनर्स्थापित यहूदी समुदाय को आश्वस्त करना है कि मन्दिर का पुनर्निर्माण होगा। दूसरा भाग (अध्याय 9–14) अनिर्दिष्ट है। जकर्याह का कोई संदर्भ नहीं है। मन्दिर स्थिर है, और अधिकांश भाषा युगान्तकालीन और अन्तकालीन है। दूसरा भाग स्वयं दो भागों में विभाजित है: अध्याय 9–11 और 12–14। अध्याय 9 और 12 मूल रूप से एक ही तरह से शुरू होते हैं: "परमेश्वर के वचन की वाणी।"

जकर्याह के पहले भाग (अध्याय 1–8) में चार मुख्य खंड हैं: शीर्षक और पहली वाणी (1:1–6); आठ रातों के दर्शन और संबंधित वाणियाँ (1:7–6:8); यहोशू का प्रतीकात्मक ताजपोशी (6:9–15); और उपवास और नैतिकता के बारे में प्रश्न (7:1–8:23) ।

शीर्षक (1:1)

यह खंड विशेष रूप से बाबेल के कैलेंडर के "आठवें महीने" में दिनांकित है, जो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक था। फारस के राजा दारा का दूसरा वर्ष 520 ईसा पूर्व था। यह तिथि जकर्याह के कार्य को हाग्गै (तुलना करें हाग्गै 1:1, 15; 2:1, 10, 18–20) और जरुब्बाबेल के तहत मन्दिर के पुनर्निर्माण से संबंधित करने में महत्वपूर्ण है। पहली वाणी मन फिराव की आवश्यकता से संबंधित है। जकर्याह का पहला संदेश हाग्गै के दूसरे और तीसरे संदेश के बीच आया था। वह, हाग्गै की तरह, शायद फसलों की विफलता और अन्य कठिनाइयों को मन्दिर के पुनर्निर्माण में विफलता के कारण मानते थे (पुष्टि करें हाग्गै 1:6–11)। जकर्याह लोगों से मन फिराने का आह्वान करते हैं ताकि वे मन्दिर के कार्य में दृढ़ रह सकें।

आठ रात के दर्शन और संबंधित वाणियाँ (1:7–6:8)

जकर्याह ने यरूशलेम में जो दर्शन देखे, वे सभी 11वें महीने (शेबत) के 24वें दिन की रात को दारा के दूसरे वर्ष (मध्य जनवरी से मध्य फरवरी 519 ईसा पूर्व) में दिए गए प्रतीत होते हैं। आठ में से सात दर्शन मूल रूप से एक ही रूप के हैं। चार दर्शन इन शब्दों से शुरू होते हैं "फिर मैंने आँखें उठाई और देखा" (1:18; 2:1; 5:1; 6:1)। एक शुरू होता है, "रात के समय एक स्वप्न में" (1:8)। एक और शुरू होता है, "फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। और उसने मुझसे पूछा, “तुझे क्या दिखाई पड़ता है?" (4:1–2) । एक और (सातवां) दर्शन शुरू होता है, "फिर वह स्वर्गदूत जो मुझसे बात कर रहा था, आगे आया और कहा ... " (5:5)। हालांकि, चौथा दर्शन अन्य सात से अलग है। यह शुरू होता है, "फिर उसने मुझे दिखाया" (3:1, पुष्टि करें आमो 7:1, 4, 7)। तीसरे व्यक्ति के इस संदेश में कोई व्याख्या करने वाला स्वर्गदूत नहीं है और न ही जकर्याह के लिए कोई सीधा संदेश है, जैसे कि वह केवल एक पर्यवेक्षक था। यह चौथा दर्शन अन्य सात से इतना अलग है कि यह आठ की मूल श्रृंखला का हिस्सा नहीं था।

की पुस्तक, जकर्याह

आठ दर्शन के समग्र नमूना का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वानों ने देखा है कि दर्शन का क्रम पहले दर्शन में शाम या रात से लेकर अंतिम दर्शन में सूर्योदय तक जाता है। दूसरों ने कुछ दर्शनों के जोड़ों में संबंध पाए हैं। पहले और अंतिम दर्शन में घोड़े और सवार या रथ शामिल हैं। दूसरे और तीसरे दर्शन यहूदा और यरूशलेम की बहाली से संबंधित हैं (1:18–21; 2:1–5)। चौथे और पांचवे दर्शन पुनर्स्थापित समुदाय में दो अगुवों की स्थिति से संबंधित हैं: यहोशू को शुद्ध किया जाएगा और महा याजक के रूप में बहाल किया जाएगा (3:1–5) और राज्यपाल जरुब्बाबेल मन्दिर के निर्माण को पूरा करेंगे (4:1–14)। छठे और सातवे दर्शन देश की शुद्धि से संबंधित हैं। एक उड़ता हुआ पत्र हर चोर और झूठे गवाह के घर में प्रवेश करता है और उसे नष्ट कर देता है (5:1–4)। एक महिला के रूप में व्यक्त की गई दुष्टता को एक एफा (टोकरी) में शिनार की भूमि में ले जाया जाएगा (पद 5–11)। दर्शन विवरणों के बीच चार वाणियाँ हैं (1:14–17; 2:8–13; 3:6–10; 4:8–14) । इन सभी अंशों की शुरुआत संदेशवाहक सूत्र, "यहोवा यों कहता है," या "पुकारो" (1:14, 17) अभिव्यक्ति से होती है। पहली भविष्यद्वानी लोगों को आश्वासन देती है कि मन्दिर, नगर और यरूशलेम का चयन नवीनीकृत किया जाएगा। दूसरी वाणी बाबेल में शेष किसी भी बंदियों को यहूदा और यरूशलेम लौटने के लिए प्रेरित करती है (2:7–12) । जक 2:12–13 दिलचस्प हैं। पद 12 पलिश्तीन को "पवित्र भूमि" के रूप में संदर्भित करने वाला एकमात्र पुराना नियम संदर्भ है, और पद 13, हब 2:20 में उपासना के आह्वान के समान है: "हे सब प्राणियों! यहोवा के सामने चुप रहो; क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास-स्थान से निकला है।" (जक 2:13) । दर्शन विवरणों में तीसरी वाणी यहोशू महायाजक के बारे में है जो परमेश्वर के सेवक, शाखा के आगमन का संकेत है जो एक ही दिन में देश के अधर्म को हटा देता है (3:6–10) ।

यहोशू का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक (6:9–15)

जकर्याह को सपन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर जाने, बाबेल से लौटे कुछ लोगों से चांदी और सोना लेने, एक मुकुट बनाने, और उसे महायाजक यहोशू के सिर पर रखने के लिए कहा गया है, जो राजकीय और याजकीय राजा, शाखा, मन्दिर के निर्माता का प्रतीक है। समारोह के बाद मुकुट को मन्दिर में उन लोगों की स्मृति के रूप में लटकाया जाएगा जिन्होंने चांदी और सोना दिया था। अंतिम पद (6:15) ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बंदियों से प्राप्त सोना और चांदी आने वाले राज्य के राजा के मुकुट के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था, वैसे ही बंदी, "जो दूर हैं," वे भी मन्दिर के निर्माण में भाग लेंगे। तब जकर्याह के श्रोता जानेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें भविष्यद्वानी करने के लिए भेजा है। यह सब तब और तभी होगा जब वे परमेश्वर की आवाज को ध्यानपूर्वक मानेंगे।

उपवास और नैतिकता के बारे में प्रश्न (7:1–8:23)

बेतेल से एक प्रतिनिधिमंडल (यरुशलेम के उत्तर में 10 मील या 16.1 किलोमीटर) दारा के चौथे वर्ष (518 ईसा पूर्व) में यरुशलेम आया। मन्दिर पर काम दो साल से चल रहा था। इस यात्रा का उद्देश्य परमेश्वर की कृपा प्राप्त करना (7:2) और याजकों और भविष्यद्वक्ताओं से पूछना था कि क्या उन्हें उपवास जारी रखना चाहिए जैसा कि उन्होंने 70 साल पहले मंदिर के नष्ट होने के बाद से किया था (पद 3) । परमेश्वर ने जकर्याह से पूछा कि वे उपवास क्यों कर रहे थे—परमेश्वर के लिए या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए? उपवास के प्रश्न का उत्तर यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर सत्य, न्याय और वाचा-प्रेम को उपवास से अधिक चाहते हैं। जकर्याह उस संदेश को दोहराते हैं जो प्रभु ने पहले ही अपने लोगों को पूर्व भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से दिया था। जकर्याह के पहले भाग का अंतिम खंड वायदों का एक दसवचन है (8:1–23) । दस वायदे "परमेश्वर यह कहता है" या "परमेश्वर का वचन मेरे पास आया" शब्दों से शुरू होते हैं। परमेश्वर का अंतिम वचन न्याय नहीं बल्कि वायदा, आशा, क्षमा और पुनर्स्थापन है।

यहोवा की वाणियाँ (अध्याय 9–12)

जकर्याह की पुस्तक का अंतिम आधा भाग (अध्याय 9–14) दो लगभग बराबर भागों में विभाजित है: अध्याय 9–11 (46 पद) और अध्याय 12–14 (44 पद)। प्रत्येक भाग "एक वाणी" शब्दों से शुरू होता है (9:1; 12:1)। दोनों "वाणियाँ" मुख्य रूप से युगान्तकालीन हैं। पहला भाग (अध्याय 9–11) पलिश्तीन में जनजातियों की पुनर्स्थापना से संबंधित है (9:11–17; 10:6–12) । इसे पूरा करने के लिए, परमेश्वर पलिश्तीन और सीरिया को अपने शासन के विरोधियों से मुक्त करेंगे (9:1–8; 11:1–3), बुरे चरवाहों (शासकों; 10:2b-5; 11:4–17) को हटा देंगे, और शांति का राजकुमार आएगा (9:9–10) । जकर्याह की अंतिम "वाणी" (12:1–14:21) भी युगान्तकालीन है। इस बार चिंता मुख्य रूप से यरूशलेम और यहूदा की है। दो बार यरूशलेम पर बाहरी जातियों द्वारा हमला किया जाता है (12:1–8; 14:1–5)। हर बार परमेश्वर यरूशलेम, यहूदा और दाऊद के घराने के लिए लड़ते हैं। यरूशलेम एक अज्ञात शहीद के लिए रोता और शोक करता है (12:10–14) । शहीद को "अच्छा" चरवाहा कहा जा सकता है जिसे मार दिया जाता है और उसकी भेड़ें बिखर जाती हैं (13:7–9) । यीशु ने अपनी गिरफ्तारी के संदर्भ में इस पद का उल्लेख किया (मत्ती 26:31; मर 14:27) । दाऊद के घराने के लिए एक सोता फूटेगा, और यरूशलेम के निवासी पाप, मूर्तिपूजा और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से शुद्ध हो जाएंगे (जक 13:1–6) । नया यरूशलेम अपनी जगह पर ऊंचा रहेगा और उसके चारों ओर की भूमि समतल हो जाएगी (14:10–11) । नए यरूशलेम में न तो रात होगी और न ही अत्यधिक तापमान। यरूशलेम से जीवन जल बहेंगे, और परमेश्वर पूरी पृथ्वी के राजा बन जाएंगे। जो लोग यरूशलेम के खिलाफ लड़ते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वे

हर साल झोपड़ियों का पर्व मनाकर परमेश्वर की उपासना करेंगे।

जकर्याह की पुस्तक का अंतिम दर्शन अंतिम युद्ध के बाद की दुनिया की तस्वीर है, एक नई दुनिया जो पाप से शुद्ध है। यह शांति और सुरक्षा का समय होगा। जब परमेश्वर शासन करने आएंगे, तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। युद्ध के घोड़े याजक की पगड़ी जितने पवित्र हो जाएंगे, और साधारण खाना पकाने के बर्तन मन्दिर के बर्तनों जैसे हो जाएंगे। कनानी या व्यापारी समाप्त हो जाएगा। यहूदी और गैर-यहूदी के बीच कोई अंतर नहीं होगा, जब तक कि कोई सेनाओं के परमेश्वर की राजा के रूप में उपासना करता है।

यह भी देखें का इतिहास, इस्राएल; निर्वासनोत्तर अवधि; भविष्यद्वानी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वाक्तिनी; जकर्याह (व्यक्ति) #20.

कीड़ा

छोटे अकशेरुकी प्राणी, जिन्हें आमतौर पर खण्डित शरीर (सिर, वक्ष, पेट) और तीन जोड़ी पैरों से पहचाना जाता है। *देखें* पशु (चींटी; मधुमक्खी; टिड्डे; पिस्सू; मक्खी; छोटा मच्छर; टिड्डी; टिड्डी; पतंगे)।

कीड़ा

मक्खी का लार्वा (अय्यू 25:6; यशा 14:11)। *देखें* पशु (मक्खी)।

कीड़ा

कीड़ा

*तिनिओला*परिवार का एक कीट है, जो ऊन या फर पर अपने अंडे देता है। इसके लार्वा उन सामग्रियों पर भोजन करते हैं। कई बाइबल के अंश कीड़ों के विनाशकारी गुणों का उल्लेख करते हैं (अय्यू 13:28; भज 39:11; यशा 50:9; होश 5:12; मत्ती 6:19–20; लूका 12:33; याकू 5:2)।

यशायाह 51:8 में, "कीड़ा" कपड़ों के कीड़ों के लार्वा को सन्दर्भित करता है। ये लार्वा क्षय और कमजोरी का प्रतीक हैं। वे ही एकमात्र हानिकारक अवस्था हैं; वयस्क कीड़े कोई खतरा नहीं उत्पन्न करते और मुख्य रूप से फूलों के शहद पर निर्भर रहते हैं। वयस्क कीड़ों को कुचलना भी सरल होता है (अय्यू 4:19)। कपड़ों के कीड़े मई या जून में प्रजनन करते हैं और रात में घरों में प्रवेश करते हैं। अंडे देने के एक सप्ताह बाद, लार्वा निकलते हैं और पशु रेशे वाली वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना आरम्भ करते हैं। कीड़े चुपचाप चीजों को नष्ट करते हैं, उन टिड्डियों के झुंडों के विपरीत जो सूरज को ढक देते हैं। प्राचीन काल में संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि वस्तुओं में होती थी। ऊन के कपड़े विशेष रूप से मूल्यवान थे। इसलिए, कीड़े आर्थिक विपत्ति का कारण बन सकते थे। यह सन्दर्भ यीशु के पहाड़ी उपदेश में कहे गए शब्दों को उजागर करता है (मत्ती 6:19–20)।

फिलिस्तीन में कपड़ों के कीड़ों के अलावा कीड़ों की कई प्रजातियाँ पायी जाती हैं। ये कीड़े पौधों या बीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कपड़ों के कीड़ों की तरह, केवल लार्वा ही नुकसान पहुंचाते हैं।

कीड़ा

देखें जानवर।

कीना

यहूदा के नेगेव में एक नगर (यहो 15:22), शायद उस क्षेत्र में रहने वाले केनियों के नाम पर रखा गया है (न्या 1:16)। अराद में खोजे गए एक पत्र के अनुसार, कीना से सैनिकों को एदोमी हमले के खिलाफ रामोत-नेगेव को सुदृढ़ करने के लिए भेजा गया था। प्राचीन नाम पूर्वी नेगेव में वादी एल-क़ेनी में संरक्षित है।

कीर

1. मेसोपोटामिया का वह नगर, जहाँ से अरामी, दमिश्क की ओर प्रवासित हुए और जहाँ बाद में उन्हें अशुशुरियों द्वारा निर्वासित किया गया (आमो 1:5; 9:7)। कीर से अराम की ओर पलायन, इस्राएलियों के निर्गमन के समान्तर था। यह एक अत्यन्त कड़वा अनुभव रहा होगा जब उन्हें (तिग्लत्पिलेसेर द्वारा) कीर वापस निर्वासित किया गया (2 रा 16:9)। यह नगर वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं, यह विवादास्पद है। यह दासता और बँधुआई के लिए एक रूपक बन सकता है।

2. गढ़ को आमतौर पर मोआब की प्राचीन राजधानी के साथ पहचाना जाता है। कीर के सैनिक एलाम के सैनिकों के साथ जुड़े हुए थे (यशा 22:6)। इसी प्रकार, कीर को यशायाह के मोआब के विलाप में आर के साथ समान्तर किया गया था (15:1)। मोआब का कीर, इसलिए, सम्भवतः कीरहरासत के समान है (2 रा 3:25; यशा 16:7), जो केराक में, मृत सागर के दक्षिणी छोर से 11 मील (17.7 किलोमीटर) पूर्व में स्थित है।

कीरहरासत

एक किलेबन्द नगर, जिसे अक्सर मोआब की प्राचीन राजधानी के रूप में पहचाना जाता है।

देखें कीर #2।

कीला (व्यक्ति)

यहूदा के गोत्र से कालेब का वंशज, जिसे 1 इतिहास 4:19 में गेरेमी कहा गया है। कुछ लोग इस सन्दर्भ को यहूदा के नगर के साथ जोड़ते हैं, न कि किसी व्यक्ति के साथ।

कीला (स्थान)

यहूदा के गोत्र को सौंपा गया नगर (यहो 15:44; 1 इति 4:19), जो दक्षिण-पूर्व शेफेला में पलिश्तियों की सीमा के पास स्थित है। इसे आधुनिक खिरबेत किला के रूप में पहचाना जाता है, जो हेब्रोन से साढ़े आठ मील (13.7 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

दाऊद ने कीला के लिए एक साहसी अभियान का नेतृत्व किया ताकि उसे लूटपाट करने वाले पलिश्तियों के बन्धन से छुड़ाया जा सके, जो उसके अनाज को उसके खलिहानों से चुरा रहे थे। दाऊद ने इसे कुछ समय के लिए अपना निवास स्थान बना लिया और इसके लोगों की वफादारी प्राप्त करने की उम्मीद की। हालांकि, जब यह मालूम हुआ कि कीला के लोग उसे और उसके लोगों को शाऊल के हवाले करने की साजिश कर रहे थे, तो वह जीप के जंगल में चला गया (1 शमू 23:1–14)।

कीला को बंधुआई के बाद यहूदियों द्वारा फिर से बसाया गया और इसे दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिन पर हशब्याह और बव्वै का शासन था। इन शासकों को उन लोगों की सूची में शामिल किया गया जिन्होंने नहेम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में भाग लिया (नहे 3:17–18)।

कीलाक्षर

एक प्राचीन लेखन लिपि जिसमें लेखन सामग्री, आमतौर पर मिट्टी, को विशिष्ट तरीके में काटने के लिए कील या पच्चर के आकार के निशान का उपयोग किया जाता था। प्रत्येक तरीके, या "चिह्न," एक ध्वनि या शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रणाली का उपयोग अक्कादियों, एलामाइट्स, हित्तियों, हुर्रियनों, और सुमेरियों द्वारा किया जाता था। उगारिटिक भी एक कीलाक्षर भाषा लिपि है।

यह भी देखें लेख।

कीश

1. गिबावासी के बिन्यामीन, राजा शाऊल के पिता और समाज में कुछ प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति (1 शमू 9:1)। उसकी वंशावली चार पीढ़ियों तक बताई गई है, जैसे कि एलकाना की, जो शमूएल का पिता था, जिसने शाऊल का अभिषेक किया था (1:1)।

किश के बारे में वंशावली संबंधी जानकारी में कुछ अस्पष्टता है। उसके पिता का नाम 1 शमूएल 9:1 में अबीएल के रूप में सूचीबद्ध है। यदि 1 इतिहास 8:30 में उल्लेखित कीश वही व्यक्ति है, तो हमें निष्कर्ष निकालना होगा कि अबीएल को यीएल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह दूसरा किश शाऊल के पिता का चाचा था। एक और अस्पष्टता 1 इतिहास 8:33 और 9:39 से उत्पन्न होती है, जहां कीश का पिता अबीएल नहीं, बल्कि नेर कहा गया है। फिर भी 1 शमूएल 14:51 में अबीएल को दो पुत्रों के पिता के रूप में कहा गया है, जिनके नाम नेर और कीश थे। समाधान शायद इस धारणा में निहित है कि इतिहास में नेर का संदर्भ एक पहले के पूर्वज के रूप में था, संभवतः अबीएल के पिता या दादा। यदि ऐसा है, तो नेर और कीश के बीच पिता-पुत्र के संबंध को विस्तारित अर्थ में लिया जाना चाहिए, जैसा कि पुराने नियम में अन्यत्र है। कीश के जीवन का अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। उसकी कब्र बिन्यामीन के जेला में थी (2 शमू 21:14)।

2. लेवीय, मरारी के पोते, महली के पुत्र और यरहमेल का पिता (1 इति 23:21–22; 24:29)।

3. अब्दी का पुत्र, जो मरारी के परिवार का एक अन्य लेवीय था। वह उन लेवियों में से एक था जिन्होंने हिजकिय्याह की सहायता की थी मंदिर की शुद्धि में (2 इति 29:12).

4. बिन्यामीन और मोर्दकै के परदादा। मोर्दकै को 597 ई.पू. में नबूकदनेस्सर द्वारा निर्वासन में ले जाया गया था (एस्त 2:5), राजा यहोयाकीन और भविष्यद्वक्ता यहेजकेल के साथ।

कीशी

मरारी के परिवार के लेवी, जिसका पुत्र एतान, दाऊद के शासनकाल में निवासस्थान में गायक और संगीतकार था (1 इति 6:44)। उसे 15:17 में कूशायाह के नाम से भी जाना जाता है।

कीशोन

1. यह नदी यिज्रेल की तराई से होकर बहती है। यह केवल 25 मील (40 किलोमीटर) लंबी है, लेकिन इसमें कई छोटी-छोटी

धाराएँ शामिल होती हैं जो दक्षिण और उत्तर की पहाड़ियों से उत्पन्न होती हैं। यह सामरी उच्चभूमि के उत्तर में उत्पन्न होती है, जहाँ जल विभाजक कुछ जल को उत्तर की ओर और अन्य को दोतान के मैदान की ओर पश्चिम में निर्देशित करता है। कई छोटी वदियाँ मुख्य जलधारा में मिलती हैं जैसे ही यह उत्तर-पश्चिम की ओर सामरी पहाड़ियों की ढलानों से नीचे की ओर बढ़ती है और एस्ड्रेलोन के मैदान में प्रवेश करती है। ये ऊपरी क्षेत्र गर्मियों में सूखे रहते हैं, लेकिन सर्दियों में (वर्षा ऋतु में) मुसलाधार बारिश हो सकती है। जेनिन से टेल एल-कासिस (याजक का "टीला") की संकरी खाई तक, झरना लगभग 250 फीट (76.2 मीटर) है। नदी का मार्ग कर्मेल पर्वतमाला का अनुसरण करता है और कई धाराएँ मुख्य धारा में शामिल होती हैं जो दक्षिण की ओर कर्मेल श्रृंखला और उत्तर की ओर गलील की पहाड़ियों से आती हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में नदी के ऊपरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत बेहतर वर्षा होती है, कीशोन अपने मार्ग के अंतिम भाग के लिए एक बारहमासी धारा बन जाती है। यह अपनी लम्बाई के अंतिम छः मील (9.7 किलोमीटर) कर्मेल पहाड़ के पास बहती है और हाइफा के लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। समुद्र तक पहुँचने से पहले, यह 65 फीट (19.8 मीटर) की चौड़ाई प्राप्त कर लेती है।

पहाड़ियों से भारी बहाव, विशेष रूप से वसंत की वर्षा के समय, एस्ड्रेलोन के मैदान के समतल भूभाग के साथ मिलकर, इसके मार्ग में दलदली स्थितियाँ उत्पन्न करता था और प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए एक गंभीर बाधा उत्पन्न करता था। इसके मध्य मार्ग को हाल के वर्षों में काफी हद तक सूखा दिया गया है।

बाइबल की दो महत्वपूर्ण घटनाएँ कीशोन नदी के क्षेत्र में हुईं। बाराक और दबोरा द्वारा सीसरा की हार यहीं हुई थी। कनानी रथ कीशोन के दलदलों में फँस गए और इस्राएली हमले में पराजित हो गए (न्या 4–5)। नदी की प्रशंसा दबोरा के गीत में की गई थी (5:21) और इस घटना को भजन संहिता 83:9 में याद किया गया (जहाँ इसे किंग्स जेम्स संस्करण में कीसोन कहा गया है)। बाद में बाल के नबी, जिन्हें एलिय्याह ने कर्मेल पहाड़ पर अपमानित किया था, कीशोन के किनारे मारे गए (1 रा 18:40)। नदी का उल्लेख रोमी इतिहासकार प्लिनी, अरबी लेखकों और धर्म योद्धाओं (क्रूसेडर्स) द्वारा किया गया है। हाल के वर्षों में नदी के अंतिम भाग को गहरा और चौड़ा किया गया है ताकि 984 फीट (300 मीटर) लंबा, 164 फीट (50 मीटर) चौड़ा और 13 फीट (4 मीटर) गहरा एक जलमार्ग हाइफा के लिए एक सहायक बंदरगाह प्रदान कर सके, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए।

कुँवारी

एक शब्द जो महिलाओं का वर्णन करने के लिए या रूपक रूप में स्थानों, राष्ट्रों और कलिसियों के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक येसी महिला का वर्णन करता है जो यौन रूप से परिपक्व है लेकिन उसने यौन संबंध नहीं बनाए हैं। यीशु की माता मरियम इसका स्पष्ट उदाहरण हैं (मत्ती 1:18–25)।

पुराना नियम, विवाह से पहले कुंवारी रहने को अत्यधिक महत्व देता है। रिबका के उन गुणों में से एक जो उसे इसहाक के लिए उपयुक्त दुल्हन बनाया वो उसकी कुंआरीपन था (उत 24:16)। वचन कहता है कि याजकों को केवल कुंवारियों से ही विवाह करना चाहिए (लैव्य 21:7, 13–14)। वे येसे पुरुष होना चाहिए जिनका जीवन परमेश्वर के मानकों के सबसे करीब हो।

यह विवाह पर बाइबल की शिक्षा को दर्शाता है। यह विशेष निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता है। नया नियम इस आदर्श को विवाह पूर्व यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाकर व्यक्त करता है (1 कुरि 6:13, 18)। यह "कुँवारी" शब्द का उपयोग उन मसीहियों का वर्णन करने के लिए करता है जो अपने प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य हैं (प्रका 14:4; तुलना करें 2 कुरि 11:2)।

पुराने नियम में, गलत तरीके से एक महिला के कुंआरीपन खोने के दंड के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। यदि पुरुष नैतिक रूप से जिम्मेदार है, तो उसे या तो उससे शादी करना होता या उसके पिता को भुगतान करना पड़ता। (निर्ग 22:16–17)। यदि महिला स्वयं दोषी है, तो उसका दंड मृत्यु था (व्य.वि. 22:20–21)। हालांकि, पुराना नियम आजीवन कुंआरीपन की प्रशंसा करने के लिए बहुत कम कहता है। केवल परमेश्वर की आने वाले न्याय की चेतावनी को मजबूत करने के लिए यिर्मयाह को विवाह न करने के लिए कहा गया था (यिर्म 16:2)। महिला के दृष्टिकोण से, अविवाहित कुंवारी और जीवन भर निःसंतान रहना एक दुःखद बात थी (तुलना करें न्याय 11:37)।

नया नियम विवाह को महत्व देता है, लेकिन यह ईसाई पुरुषों और महिलाओं के लिए कुवारेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लाभों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पौलुस ने कहा, कुछ के लिए अविवाहित होना परमेश्वर का उपहार है, क्योंकि यह प्रभु की सेवा के लिए सकारात्मक लाभ है (1 कुरि 7:7, 25–38)। यीशु ने उन लोगों की प्रशंसा की जो “स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आपको नपुंसक बनाया है” (मत्ती 19:12)।

*यह भी देखें*परिवार जीवन और संबंध; विवाह, विवाह रीति-रिवाज; यौन, यौनिकता; यीशु का कुंवारी जन्म; महिला।

कुकर्म

एक पुरुष द्वारा एक स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बंध बनाने का कार्य। पुराने नियम में दो उदाहरण दर्ज हैं: शेकेम, हमोर का पुत्र, एक हिब्बी, ने दीना के साथ कुकर्म किया (देखें उत 34:2–7), और अम्नोन ने

अपनी बहन तामार के साथ कुकर्म किया (2 शमू 13:14)। दोनों मामलों में, उनके भाइयों ने अपनी बहन के कुकर्म का बदला लिया।

यह भी देखें दीना; तामार (व्यक्ति) #2।

कुटुम्बी

कुटुम्बी

एक ही परिवार का रिश्तेदार। प्राचीन इस्राएल में गौत्र सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक इकाई थी। गोत्र के भीतर सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार थी। एक परिवार का दूसरे से संबंध उन लोगों की सूची द्वारा सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया था जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए (लैव्य18)। जो लोग संबंधित थे, भले ही कुछ हद तक दूर थे, उन्हें व्यवस्था द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के लिए विशेषाधिकार और दायित्व प्राप्त होते थे। "कुटुम्बी" को बिना वारिस के परिवार की विरासत प्राप्त करने का अधिकार था (गिन 27:11)। उसे उस रिश्तेदार की सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का भी दायित्व था जो कर्ज में चला गया था (लैव्य 25:25–28), विशेष रूप से यदि इसमें किसी की गुलामी किसी गैर-इस्राएली के लिए शामिल थी (पद 47–49)। इस कार्य में रिश्तेदार *(करोव)* कुटुम्बी-उद्धारकर्ता *(गोएल)* बन जाता है। रूत की पुस्तक में, बोअज कुटुम्बी-उद्धारकर्ता हैं: "वह पुरुष तो हमारा एक कुटुम्बी है, वरन् उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है" (रूत 2:20)। व्यवस्था के आधार पर बोअज को नाओमी की सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें व्यवस्था द्वारा अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वह *सबसे निकटतम* कुटुम्बी नहीं थे (4:4)। केवल इस सबसे निकटतम कुटुम्बी के मना करने के बाद (पद 6) बोअज ने रिश्तेदार के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की।

कुण्डलपत्र

कुण्डलपत्र

सरकण्डे, चमड़े या चर्मपत्र का रोल जिसे लेखन दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। *देखें* लेखन।

कुत्ता

कुत्ते उन पहले पशुओं में से एक थे जिन्हें मनुष्य ने पालतू पशु के रूप में रखा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक कुत्ते (कैनिस फैमिलिएरिस) भारतीय भेड़िये (कैनिस ल्यूपस पैलिप्स) से आए हैं। बाइबल के समय के कुत्ते शायद आज के जर्मन शेफर्ड कुत्तों जैसे दिखते थे। उनके नुकीले कान, नुकीली नाक और लंबी पूंछ होती थी।

बाइबल में कुत्तों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण

बाइबल के समय में, लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते थे (नीति 26:11; 2 पत 2:22)। जबकि आज कई लोग कुत्तों को करीबी मित्र मानते हैं, बाइबल के लेखक उन्हें अलग दृष्टिकोण से देखते थे। कुत्ते सड़कों पर और कचरे में भोजन खोजते फिरते थे (निर्ग 22:31; 1 रा 22:38; मत्ती 15:26; लूका 16:21)। वे मृत मानव शरीर भी खा जाते थे (2 रा 9:35–36)। सामान्यतः कुत्ते, गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के समान कार्य करते थे। बाइबल में कुत्तों का 41 बार उल्लेख किया गया है और इनमें से अधिकांश उल्लेख नकारात्मक हैं। लोग सोचते थे कि कुत्ते गंदे जानवर हैं जो डर के मारे काम करते हैं।

शिकार में उपयोग किए जाने वाले कुत्ते मिस्री कब्रों के चित्रों में दिखाई देते हैं और अय्यूब 30:1 में भेड़ चराने वाले कुत्तों का उल्लेख है। इस्राएलियों द्वारा कुत्तों में एक अच्छी विशेषता जिसे बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया, वह उनकी सतर्कता थी (यशा 56:10)। हालांकि, बाइबल के समय में "कुत्ता" एक तिरस्कारपूर्ण शब्द था (1 शमू 17:43; 2 शमू 16:9)। इसे निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया:

- विनम्र लोग (2 शमू 9:8; 2 रा 8:13)
- दुष्ट लोग (यशा 56:10–11; मत्ती 7:6; फिलि 3:2; प्रका 22:15)

कुत्ते, सूअरों की तरह, बहुत भूखे और सर्वाहारी होते थे (किसी भी प्रकार का भोजन खाते थे)। एक अन्यजाति महिला ने यीशु से अपनी बेटी को चंगा करने के लिए विनती की। यीशु ने उत्तर में एक रूपक का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि घर के भोजन के टुकड़े कुत्तों को नहीं फेंके जाते (मत्ती 15:22–28; मर 7:25–30)। यीशु के समय में, "कुत्ता" यहूदियों द्वारा गैर-यहूदियों के लिए एक अपमानजनक शब्द था। उन्हें कुत्तों की तरह अशुद्ध माना जाता था। हालाँकि, यीशु ने उस प्रसंग में कुत्ता शब्द का लघु रूप प्रयोग किया, जिससे उनका स्वर मुलायम और दयालु हो गया। उस महिला के विश्वास को देखकर, यीशु ने उसकी विनती स्वीकार की और एक गैर-यहूदी को "लड़कों की रोटी" का कुछ हिस्सा दिया।

कुदाल

एक कृषि उपकरण जो मिट्टी को खोदने या तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है (1 शमू 13:20–21)। *देखें* कृषि।

कुन्दरू

कुन्दरू

कुन्दरू एक पदार्थ है जो गाजर और अजमोद के समान परिवार के एक पौधे से आता है। यह उन सामग्रियों में से एक था जिनका उपयोग तंबू के लिए विशेष इत्र बनाने में किया गया था (निर्ग 30:34)।

कुंदरू का पौधा लंबा होता है और यह स्वाभाविक रूप से सीरिया और फारस (आधुनिक ईरान) में उगता है। इसमें छोटे, हरे-सफेद फूल होते हैं और फल तने के शीर्ष पर गुच्छों में उगते हैं। इसकी पत्तियाँ कई छोटे भागों में विभाजित होती हैं, जो अजमोद या गाजर की पत्तियों के समान होती हैं।

कुन्दरू इकट्ठा करने के लिए, लोग जमीन के पास तने में कट लगाते हैं। इससे पौधा एक दूधिया तरल छोड़ता है जो एक मोम जैसा, भूरा पदार्थ बन जाता है। आजकल, लोग कुन्दरू का उपयोग वार्निश बनाने के लिए करते हैं, जो लकड़ी और अन्य सामग्रियों की सुरक्षा के लिए एक साफ कोटिंग प्रदान करता है।

कुन्दरू का उल्लेख सिराक की पुस्तक में भी किया गया है। सिराक 24:15 में कुन्दरू को मनभावनी सुगंध वाला बताया गया है। हालांकि अकेला कुन्दरू बहुत अच्छी सुगंध नहीं देता, लेकिन जब इसे अन्य सामग्री के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक मीठी सुगंध वाला तेल बनाने में सहायक होता है।

यह भी देखें पौधे।

कुन्दरू

कुन्दरू

तम्बू के पवित्र धूप में उपयोग की जाने वाली मीठे मसालों में से एक (निर्ग 30:34)। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस विशेष मसाले का उल्लेख करता है। कुछ का सुझाव है कि कुन्दरू एक विशेष मसाले के खोल से आती थी जो भारत में पाई जाती थी और जलाने पर कस्तूरी जैसी सुगंध देती थी।

कुप्पी

कुप्पी

छोटा मिट्टी का बर्तन या कुप्पी, लगभग चार से छह इंच (10 से 15 सेंटीमीटर) लंबा, जिसको तरल पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है (1 रा 17:12–16)। हालांकि, 1 राजा 14:3 में संभवतः एक कुप्पी और 2 राजा 2:20 में एक प्याले के रूप में संदर्भित है।

यह भी देखें मिट्टी के बर्तन।

कुबड़ा

कुबड़ा

"कुबड़ा" का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद (लैव्य 21:20)।

देखें विकृति।

कुबड़ा

कुबड़ा

कुबड़ एक शारीरिक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की रीढ़ असामान्य रूप से मुड़ी होती है, जिससे उनकी पीठ पर गोल या उभरी हुई आकृति बन जाती है।

देखें विकृति।

कुमरान

एक प्राचीन यहूदी धार्मिक समाज, जो उस स्थान के पास रहता था जहाँ 1947 में मृत सागर चरमपत्र पाए गए थे।

यह यहूदियों का मठ, जिसे खिरबेट कुमरन कहा जाता है, वादी कुमरान के उत्तर की ओर स्थित है। यह गुफा 1 के दक्षिण में लगभग 1.6 किलोमीटर (एक कोस) की दूरी पर है। यात्रियों ने वर्षों से इन खंडहरों को देखा था।

खिरबेट कुमरान में खुदाई

खिरबेट कुमरान की पहली जांच 1949 में हार्डिंग और डी वॉक्स द्वारा की गई थी। यरदान के पुरातात्विक संग्रहालय और इकोल बिब्लिक ने 1951 से नियमित खुदाई शुरू की। उन्होंने परिसर में मुख्य इमारत पाई और यह खोजा कि यह एक सुव्यवस्थित समाज के केन्द्र में स्थित थी। अनुमानित 200–400 लोग एक समय में कुमरान में रहते थे, जिनमें से अधिकान्श इमारतों के बाहर तम्बुओं में या पास की गुफाओं में रहते थे। पूर्व की ओर मृत सागर की दिशा में एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। डी वॉक्स ने निष्कर्ष निकाला कि खिरबेट कुमरान यहूदियों का एक सम्प्रदाय, जिसे एस्सेन्स कहा जाता था, का मुख्यालय था।

खिरबेट कुमरान का इतिहास

इस स्थल पर इतिहास में विभिन्न समयों पर कब्जा किया गया था। सबसे प्रारम्भिक कब्जा आठवीं और सातवीं शताब्दी ई.पू. में हुआ था, सम्भवतः राजा उज्जियाह के शासनकाल के

दौरान (तुलना करें 2 इति 26:10)। रोमी-यूनानी काल में कब्जे के बहुत सारे प्रमाण हैं (332 ई.पू.–395 ईस्वी)। प्रमुख बस्ती लगभग 100 ई.पू. के आसपास शुरू हुई, सम्भवतः हाइर्केनस प्रथम के समय में (हस्मोनियन वंश के पहले याजक, 134–104 ई.पू.)। यह बस्ती 31 ई.पू. में एक भूकंप के साथ समाप्त हो गई। इस स्थल पर फिर से कब्जा हेरोदेस महान की मृत्यु के समय के आसपास 4 ई.पू. में हुआ। जब रोम ने इसे 68 ईस्वी में कब्जा कर लिया, तो यह स्थल छोड़ दिया गया। रोम ने वहां लगभग 90 ईस्वी तक कब्जा बनाए रखा। बाद में, यहूदियों के विद्रोहियों ने 132–135 ईस्वी में रोम के खिलाफ दूसरे विद्रोह के दौरान बार-कोखबा के अधीन इस स्थल का उपयोग किया।

खिरबेट कुमरान की विशेषताएं

सबसे बड़ी इमारत मुख्य सभा कक्ष थी, जिसमें कई संलग्न कमरे थे। बहुत सारी मिट्टी की वस्तुएं मिलीं, जो रसोई के उपयोग के लिए और उन कुण्डलपत्रों की सुरक्षा के लिए थीं जिन्हें लेखन कक्ष या स्क्रिप्टोरियम में प्रतिलिपित किया जाता था। खिरबेत कुमरान के खंडहरों में कोई पाण्डुलिपि नहीं मिली। लेकिन मिट्टी की वस्तुएं वही थीं जो गुफा 1 में मिली थीं, जिसमें मृत सागर चरमपत्र थे। यह खंडहरों और पांडुलिपियों के बीच एक सम्बन्ध स्थापित करता है। स्क्रिप्टोरियम में रोमी पुताई वाली मेजें, बैंच और स्याही की दवातें थीं।

इस स्थल पर एक विस्तृत जल प्रणाली थी। कई गोल और आयताकार जलाशयों में पश्चिम के पहाड़ों से पानी एकत्र होता था। जलाशयों का उपयोग सम्भवतः धार्मिक शुद्धिकरण और बपतिस्मा के लिए किया जाता था। रोमी-यूनानी काल के सैकड़ों सिक्के मिले, जिन्होंने विभिन्न निवास स्तरों की तिथि निर्धारित करने में मदद की। लगभग 3 किलोमीटर (दो मील) दक्षिण में एक झरना है जिसे 'ऐन फेश्का' के नाम से जाना जाता है। यह खिरबेट कुमरान की एक कृषि चौकी प्रतीत होती है।

कुमरान सम्प्रदाय की पहचान

कुमरान समाज दूसरी शताब्दी ई.पू. में स्थापित एक यहूदी सम्प्रदाय था। सम्भवतः यह सम्प्रदाय तब विकसित हुआ जब यहूदियों पर सेल्यूसिड शासकों द्वारा यूनानी संस्कृति थोपी जा रही थी। इस समाज ने यरूशलेम मन्दिर को छोड़ कर मरूभूमि की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने सम्भवतः अपने समाज को "दमिश्क" कहा। उनका विश्वास था कि वे परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी हैं और उनकी वाचा का पालन कर रहे हैं।

इस सम्प्रदाय की पहचान विभिन्न समूहों के साथ की गई है, लेकिन सबसे अच्छा मेल एस्सेन्स प्रतीत होता है। पहली शताब्दी ईस्वी के लेखक जैसे जोसीफस, फिलो, और प्लिनी द एल्डर सभी ने एस्सेन्स का उल्लेख किया। लेखकों ने एस्सेन्स को एक तपस्वी दल के रूप में वर्णित किया (वे आत्म-अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध थे और सुख का त्याग करते थे)। वे मृत सागर के पश्चिमी तट के पास रहते थे। इस सम्प्रदाय ने एस्सेन्स के साथ कई विश्वास और प्रथाएं साझा कीं:

- सदस्यों के लिए दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि
- उच्च पद वाले सदस्य
- समाज के बीच साझा सम्पत्ति
- सामूहिक भोजन
- बपतिस्मा और अनुष्ठानिक शुद्धिकरण का प्रयोग
- कठोर अनुशासन

कुमरान सम्प्रदाय में याजक और सामान्य लोग दोनों सम्मिलित थे। समाज के नेतृत्व में 15 पुरुष सम्मिलित थे: 3 याजक और 12 सामान्य लोग। दल का अगुवा एक अधीक्षक या परीक्षक होता था। कुमरान सम्प्रदाय और एस्सीन के बीच कुछ भिन्नताएँ थीं। एस्सीन के विपरीत, कुमरान में सम्प्रदाय:

- विवाह करने की अनुमति दी गई थी,
- महिलाओं को सदस्य बनने की अनुमति दी गई, और
- शांतिवादी नहीं थे।

कुमरान सम्प्रदाय की मान्यताएँ

कुमरान सम्प्रदाय ने शास्त्रों को अत्यधिक सम्मान दिया। वे स्वयं को परमेश्वर की वाचा के लोग मानते थे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करने और प्रभु के आगमन की तैयारी करने के लिए मुख्यधारा यहूदियों के जीवन से स्वयं को अलग कर लिया। यहूदी होने के नाते, वे पुराने नियम के परमेश्वर में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि परमेश्वर थे:

- सृष्टि के परमेश्वर
- सभी चीजों पर परमप्रधान
- पूर्वनियत मनुष्य या तो उद्धार के लिए चुने गए हैं या दण्ड के लिए नियत किए गए हैं

स्वर्गदूत उनके धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण थे। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी थे जो दुष्ट के खिलाफ युद्ध में "चुने हुए" के साथ लड़ते थे। वे कठोर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, अर्थात् यह दृष्टिकोण कि केवल एक ही परमेश्वर हैं, इसलिए वे मानते थे कि परमेश्वर ही अच्छे और दुष्ट दोनों के रचयिता हैं।

कुमरान की शिक्षाओं ने मनुष्यों को पापी और परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता में चित्रित किया। शुद्धिकरण केवल परमेश्वर के व्यवस्था और समाज की शिक्षाओं का पालन करने से ही आता था। उनकी शिक्षाएँ एक गुमनाम धार्मिकता

के शिक्षक से आईं, जिन्हें "हबक्कूक टिप्पणी" और अन्य चरमपत्रों में वर्णित किया गया था। शिक्षक सम्प्रदाय के संस्थापक नहीं थे, बल्कि परमेश्वर द्वारा समाज को सिखाने के लिए भेजे गए थे। उन्हें परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताया गया था, जो अन्त समय में पूरी होंगी। वे एक याजक थे और परमेश्वर द्वारा उन्हें भविष्यवक्ताओं के शब्दों की व्याख्या करने के लिए सिखाया गया था। वे मसीह (परमेश्वर का चुना हुआ अगुवा) नहीं थे। शिक्षक को एक "दुष्ट याजक" द्वारा सताया गया था। इन व्यक्तियों की पहचान विशिष्ट ऐतिहासिक लोगों के साथ करने के प्रयास अनुमानात्मक हैं।

कुमरान सम्प्रदाय में एक प्रबल मसीहाई आशा थी। उनका विश्वास था कि वे मसीह के आगमन और दुष्ट के साथ अन्तिम युद्ध से पहले के अन्तिम दिनों में जी रहे हैं। "दमिश्क दस्तावेज़" में "हारून और इस्राएल के अभिषिक्त [मसीह]" का उल्लेख है। यह दो मसीहों का सन्दर्भ हो सकता है: हारून से एक याजकीय मसीह और इस्राएल से एक राजा मसीह। कुछ विद्वान तीन मसीहाई आकृतियों का सुझाव देते हैं: दाऊद से एक राजा, हारून से एक याजक, और मूसा से एक भविष्यवक्ता (तुलना करें व्य.वि. 18:18)। धार्मिकता के शिक्षक सम्भवतः प्रत्याशित भविष्यवक्ता थे। समाज के सदस्य मृतकों के पुनरुत्थान और धर्मियों की अमरता में विश्वास रखते थे। उन्होंने सिखाया कि दुष्टों को आग से दण्डित और नष्ट कर दिया जाएगा।

कुम्हार

देखिए मिट्टी के बर्तन।

कुम्हार का खेत

यरूशलेम के बाहर एक कब्रिस्तान का नाम हैं (मत्ती 27:7, 10)।

देखें लहू का खेत।

कुरनेलियुस

रोमी सूबेदार और प्रेरितों के काम की पुस्तक में उल्लिखित प्रथम अन्यजाति मसीही।

कुरनेलियुस के परिवर्तन की गवाही, जो प्रेरित पतरस के प्रचार के माध्यम से हुआ, प्रेरि 10:1–11:18 में दर्ज है। अपने परिवर्तन से पहले, कुरनेलियुस यहूदियों के बीच एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो परमेश्वर से डरता था, लगातार प्रार्थना करता था और दान देता था।

शुरू में कलीसिया केवल यहूदियों से बनी थी, जो अन्यजाति को सुसमाचार सुनाने से हिचकिचाते थे क्योंकि व्यवस्था का पालन करने वाले यहूदी कभी भी "मूर्तिपूजक" लोगों के साथ संगति नहीं रखते थे। पतरस, जो एक व्यवस्था का पालन करने वाला यहूदी था, अन्यजाति के घर में प्रवेश करने और "अशुद्ध" भोजन खाने के बारे में संकोच करता था। लेकिन एक दर्शन के माध्यम से, परमेश्वर ने पतरस को प्रेरित किया कि वह कुरनेलियुस के घर जाए और उसे, उसके परिवार, और उसके करीबी मित्रों को सुसमाचार सुनाए। पतरस ने बोलना अभी पूरा भी नहीं किया था, और न ही बपतिस्मा या हाथ रखने की विधि संपन्न की गई थी, कि परमेश्वर ने प्रभावशाली रूप से यह दिखाया कि उसने अन्यजाति को कलीसिया की संगति में स्वीकार कर लिया है, और उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया। निश्चय ही उस सेनापति के परिवर्तन में आनंदित होते हुए और उसे उसके नए विश्वास में निर्देश देते हुए पतरस कुछ दिनों तक कुरनेलियुस के घर में ठहरे रहें।

कुरनेलियुस का परिवर्तन प्रारंभिक कलीसिया के यहूदी धर्म से अलग होने में एक महत्वपूर्ण कदम था। कुरनेलियुस को किसी भी यहूदी रीति-रिवाजों, जैसे खतना या केवल धार्मिक रीति से "शुद्ध" जानवरों को खाने का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। पहली बार एक गैर-यहूदी विश्वासी को यहूदी मसीहीयों के समान शर्तों पर कलीसिया में स्वीकार किया गया।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक।

कुरबान

एक इब्रानी शब्द (कुरबान) का यूनानी लिप्यंतरण जो केवल मर 7:11 में आता है, जहां मरकुस संपादकीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है: कुरबान का अर्थ है "दिया गया," अर्थात, "परमेश्वर को समर्पित या दिया गया।" इसलिए, कुरबान एक भेंट है।

यहूदी व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपनी सेवा या संपत्ति को "परमेश्वर को समर्पित" के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी, इस प्रकार उसे अपवित्र उपयोग से हटाकर परमेश्वर के लिए एक भेंट का चरित्र दिया गया। ऐसा करना एक गंभीर निर्णय था (मिशनाह, नेदारिम के अनुसार) और इसे शायद ही कभी उलटा किया गया था (नेदारिम 5), क्योंकि एक कुरबान प्रतिज्ञा के उल्लंघन से दैवीय न्याय के गंभीर परिणामों का जोखिम था। मर 7 में यीशु शास्त्रियों को फटकारते हैं क्योंकि, सैद्धांतिक रूप से, एक पुत्र अपनी संपत्ति को "उनके लिए कुरबान" घोषित करके अपने माता-पिता को उनकी संपत्ति के लाभ से वंचित कर सकता था। यह वास्तव में पांचवीं आज्ञा का उल्लंघन है (देखें निर्ग 20:12), तथा रब्बी परम्पराओं को मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध स्थापित करता है। इससे भी बुरा, अगर पुत्र अपनी प्रतिज्ञा से पश्चाताप करता—यह तर्क देते हुए

कि यह जल्दबाजी में दिया गया था—तो एक रब्बी न्यायाधिकरण निस्संदेह कुरबान को उलटने की अनुमति नहीं देगा (मर 7:12; पुष्टि करें गिन 30:1–2)।

कुरर

कुरर

गिद्ध परिवार का सबसे बड़ा पक्षी, जिसे दाढ़ी वाला गिद्ध भी कहा जाता है, इसे धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है (लैव्य 11:13; व्य. वि.14:12)। *देखें* पक्षीयां (कुरर)।

कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि और उत्पत्ति
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य और शिक्षण
- विषय-वस्तु

लेखक

प्रेरित पौलुस को 2 कुरिन्थियों के लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि कुछ विद्वानों का तर्क हैं कि 2 कुरिन्थियों 2:14–7:4 और 10–13 अलग-अलग पत्र हैं, केवल 6:14–7:1 के मामले में पौलुस की लेखनी पर विवाद है। यह खंड वास्तव में एक अजीब विषयांतर प्रतीत होता है, लेकिन इससे भी अजीब बात यह होगी कि कोई संपादक इसे इतने असामान्य स्थान पर डाल देता है। साथ ही, 7:2 में 6:13 के विचार की पुनरावृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि पौलुस को पता था कि उन्होंने अपने विषय से हटकर कुछ लिखा है और वे अपने पाठकों को विषय पर वापस लाने के लिए उसी वाक्यांश को दोहरा रहे हैं।

तिथि और उत्पत्ति

55 ईसवी में इफिसुस से “पिछला पत्र” (1 कुरि 5:9) और 1 कुरिन्थियों दोनों लिखने के बाद, पौलुस ने वहाँ काम करना जारी रखा। अगले वर्ष के दौरान किसी समय कुरिन्थुस में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। पौलुस ने एजियन सागर के पार एक त्वरित यात्रा की, लेकिन वह संकट को हल नहीं कर सकें, और कलीसिया में एक अगुवे के व्यक्तिगत विरोध के कारण (संभवतः यरूशलेम से सिफारिश के पत्र लेकर आए एक घुसपैठिया), उन्हें वापस आना पड़ा (2 कुरि 2:1, 5)। इस "पीड़ादायक यात्रा" से इफिसुस लौटने के बाद, पौलुस ने तीव्र निंदा से भरा एक पत्र जिसे "आँसुओं का पत्र" कहा गया, तीतुस के माध्यम से भेजा, जो उस कलीसिया के लिए उनका तीसरा पत्र था (2 कुरि 2:4; 7:8, 12), जिसने उस अगुवे का बहिष्कार किया और कलीसिया को मन बदलने के लिए प्रेरित किया। यह पत्र खो गया है। इस बीच इफिसुस में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके दौरान मृत्यु (संभवतः फाँसी) इतनी निश्चित लग रही थी कि पौलुस को जीवन की उम्मीद नहीं थी (प्रेरि 19:23–41; पुष्टि करें रोम 16:4; 2 कुरि 1:8–9)। पौलुस मारे नहीं गए, लेकिन उनका बच निकलना चमत्कारी प्रतीत हुआ।

56 ईसवी की शुरुआत में इफिसुस को छोड़कर, पौलुस तीतुस और कुरिन्थुस का समाचार लेने के लिए उत्तर में त्रोआस की यात्रा की। समाचार के बिना गुज़ारा नहीं कर पाने के कारण, उसने त्रोआस में एक आशाजनक सेवा कार्य को छोड़ दिया और फिलिप्पी के लिए रवाना हो गया। वहाँ उनकी मुलाक़ात तीतुस से हुई, जिन्होंने कुरिन्थुस के लोगों के हृदय परिवर्तन के बारे में बताया। दूसरा कुरिन्थियों 1–9 इस परिस्थित का प्रतिउत्तर देता है, जिसमें अध्याय 8–9 को आगामी यात्रा के लिए तैयार करते हैं। बाद में पौलुस को कुरिन्थुस से और समाचार मिले, जिसमें उनके प्रति फिर से विरोध होने की बात थी। इसके उत्तर में उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में 2 कुरिन्थियों 10–13 लिखा। पौलुस ने उस वर्ष के अंत में पत्र के बाद कुरिन्थुस की यात्रा की (प्रेरि 20:2–3)। हमें यह नहीं पता कि 2 कुरिन्थियों के पत्र का क्या प्रभाव हुआ या उनकी अंतिम यात्रा का परिणाम क्या रहा, लेकिन बाद में कुरिन्थुस की कलीसिया का संकटपूर्ण इतिहास जारी रहा, और शताब्दी के अंत में एक और मसीही अगुवे को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी (क्लेमेंस का पत्र)।

पृष्ठभूमि

कुरिन्थुस की घर-घर की कलीसियाओं में हमेशा से बहुत विविधता रही थी। जहाँ अपुल्लोस को पसंद करने वाले लोग निस्संदेह पौलुस की सरल शैली को तुच्छ समझते थे, वहीं जो पतरस को पसंद करते थे, वे संभवतः पौलुस से आगे जाकर यरूशलेम के यहूदी रीति-रिवाजों वाले अधिक "मूल" प्रेरितों की ओर ध्यान आकर्षित करते थे (1 कुरि 1)। यरूशलेम के उन प्रेरितों से सिफारिश पत्र लेकर आने वाले यात्री शिक्षक जब कुरिन्थुस पहुंचे, तो उन्होंने आसानी से अनुयायियों को अपनी ओर खींचा और पौलुस के अधिकार और यहाँ तक कि उसके चरित्र को भी कमजोर किया। इसके अलावा, इस बाहरी प्रभाव के कारण, यरूशलेम के गरीबों के लिए पौलुस द्वारा आरंभ किया गया दान संग्रह (16:1–4) स्थगित कर दिया गया, क्योंकि यह पौलुस से जुड़ा हुआ था और शिक्षक स्वयं कलीसिया से धन ले रहे थे। पौलुस ने अपना प्रेम फिर से प्रकट करने और बाहरी लोगों के कारण हुए नुकसान को सुधारने के लिए लिखा।

कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र

उद्देश्य और शिक्षण

पत्र के पहले भाग में, पौलुस के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, कुरिन्थुस के साथ अपने पुनर्स्थापित संबंध को मजबूत करना है, जिसमें वह परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं, जिन्होंने उनका विरोध किया था उन्हें क्षमा करते हैं, और सेवकाई के स्वभाव पर चिंतन करते हैं। पौलुस के लिए, सेवकाई का अर्थ गहन कष्ट और सांत्वना दोनों था। शारीरिक और मानसिक कष्ट उन परिस्थितियों और लोगों से आते थे जिनके साथ वह काम करते थे, लेकिन भविष्य के प्रतिफल का ज्ञान और उसमें काम कर रही परमेश्वर की शक्ति का अनुभव उसे गहन आनन्द और सांत्वना प्रदान करते थे। हाल ही में मृत्यु के निकट अनुभव के कारण, पौलुस इस पर भी चिंतन करते है कि मृत्यु के समय क्या होता है। उनकी आशा है कि वह पुनरुत्थान की देह प्राप्त करेंगे और मृत्यु के समय यीशु की उपस्थिति में होंगे।

इस खंड का दूसरा उद्देश्य यरूशलेम के लिए दान संग्रह को फिर से सही दिशा में लाना है। इस संदर्भ में, पौलुस दान और मसीही आर्थिक सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं: मसीही विश्वासियों को मसीह का अनुसरण करते हुए उदारता से देना चाहिए; आर्थिक समानता वह सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि कौन किसे देता है।

पत्र के दूसरे भाग में पौलुस ने भावनात्मक रूप से अपनी आत्मरक्षा की है, जिसमें उन्होंने बाहरी व्यक्ति के श्रेष्ठता के दावों को खारिज किया है। मसीही सेवकाई में न तो वाक्पटुता और न ही वंशावली का कोई महत्व है, केवल परमेश्वर की बुलाहट ही मायने रखता है।

दोनों भागों में, पौलुस की कलीसिया की एकता के प्रति गहरी इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है—चाहे वह स्थानीय समुदाय के भीतर की एकता हो या परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुवों, जैसे कि पौलुस के साथ एकता हो।

विषय-वस्तु

अभिवादन, 1:1–7

एक मानक अभिवादन (2 कुरि 1:1–2) पौलुस के सामान्य धन्यवाद के पहले आता है (वचन 3–7)। धन्यवाद का विषय—कष्ट के बीच सांत्वना—अध्याय 1–7 का विषय है। पौलुस जानते हैं कि कष्ट क्या होता है, लेकिन इसी कष्ट में उन्होंने परमेश्वर की सांत्वना का अनुभव किया है, जिसे वह कुरिन्थियों को बांटते हैं।

पौलुस का स्पष्टीकरण, 1:8–2:13

पौलुस उन्हें इफिसुस में झेले गए उस संकट के बारे में बताते हैं, जो इतना गंभीर था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे जीवित रहेंगे। उनकी अंततः जीवित रहना एक प्रकार का पुनरुत्थान प्रतीत हुआ, जिससे उनकी इस दृढ़ विश्वास को और मजबूत किया कि परमेश्वर, न कि मानवीय सामर्थ्य, मसीही विश्वासियों का एकमात्र शरणस्थान हैं (1:8–11)। उस स्थिति में और सभी परिस्थितियों में, पौलुस का एकमात्र घमण्ड यह है कि उनका परमेश्वर के सामने एक स्पष्ट विवेक है (वचन 12–14)।

पौलुस ने उन्हें दोहरी यात्रा की योजनाओं के बारे में बताया था (पुष्टि करें 1 कुरि 16:5–6), लेकिन अपनी संक्षिप्त "पीड़ादायक यात्रा" के अलावा, वह अपनी योजना पूरी नहीं कर सकें (2 कुरि 1:15–2:4)। वह खुद को पवित्र आत्मा में योजना न बनाने या पाखंडी अस्थिरता के आरोपों से बचाते हैं। वह वास्तव में अपने वचन की तरह ही अच्छे थे (पुष्टि करें याकू 5:12), क्योंकि उनका जीवन यीशु में परमेश्वर की पूरी हुई प्रतिज्ञा को प्रतिबिंबित करता था। लेकिन उन्होंने पिछली वर्ष की "पीड़ादायक यात्रा" को दोहराने से बचने के लिए अपनी योजना बदल दी थी। यह अस्थिरता नहीं, बल्कि प्रेम था जिसने उनकी यात्रा में विलंब को प्रेरित किया।

कुरिन्थियों ने पौलुस के "आँसुओं के पत्र" का उत्तर उस व्यक्ति का बहिष्कार करके दिया, जिसने पौलुस का विरोध किया था (यह 1 कुरि 5 का वही व्यक्ति नहीं था)। जब वह व्यक्ति मन फिराव करने लगा, तो पौलुस ने उसके समुदाय में पुनःस्थापन का आह्वान किया, और उस व्यक्ति को जिसने उन्हें दुखी किया था, उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया। बहिष्कार केवल उन लोगों के लिए है जो मन नहीं फिरते; उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है जब व्यक्ति मन फिराता है (2 कुरि 2:5–11)।

पौलुस फिर अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं, जब वह इफिसुस से फिलिप्पी गए थें, ताकि "आँसुओं के पत्र" के उत्तर के बारे में समाचार प्राप्त कर सके (2:12–13)। त्रोआस में सेवकाई के एक अवसर को छोड़कर तीतुस को खोजने के लिए फिलिप्पी जाने की बात बताने के बाद, वह अपनी कथा को एक लंबी टिप्पणी के साथ बीच में ही तोड़ देते हैं।

प्रेरिताई सेवा का स्वभाव, 2:14–7:4

प्रेरिताई सेवकाई, जिसमें पौलुस ने भाग लिया, यीशु की सेवकाई के समान है यह कष्ट और महिमा दोनों का मेल है। कष्टों के बीच भी मसीह में जय होती है, क्योंकि मसीही विश्वासी मसीह की जय में सहभागी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार रोम के विजय जुलूसों में सुगंध विजेताओं के लिए आनन्द होता था, जबकि मृत्यु की ओर बढ़ रहे कैदियों के लिए वही सुगंध मृत्यु का प्रतीक होता था, उसी प्रकार यीशु की विजय विश्वासी के लिए जीवन और अविश्वासी के लिए मृत्यु है (2:14–17)।

यह विजय शायद घमण्ड जैसी प्रतीत होती हो, लेकिन पौलुस आत्मप्रशंसा नहीं कर रहें हैं। वास्तव में, उसे कुरिन्थुस में आए बाहरी व्यक्ति की तरह यरूशलेम से सिफारिश पत्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं कुरिन्थुस विश्वासी उनकी सेवकाई का प्रमाण हैं (3:1–3)। उनका घमण्ड स्वयं में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में नए वाचा में है, जो पुरानी वाचा के

कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र

विपरीत मुरझाती नहीं है। यहाँ पौलुस निर्गमन 34:29–35 की एक यहूदी व्याख्या का अनुसरण करता है, जिसमें कहा गया कि मूसा ने अपने चेहरे पर घूंघट इसलिए रखा ताकि लोग महिमा को मुरझाते हुए न देखें। नई वाचा स्थायी है; यह पवित्र आत्मा में परमेश्वर को सीधे प्रकट करती है। इसमें कोई धोखा या छिपाव नहीं है, क्योंकि संदेश पौलुस के बारे में नहीं, बल्कि यीशु के बारे में है, जो स्वयं ज्योति है (2 कुरि 3:4–4:6)।

पौलुस, संदेशवाहक के रूप में, केवल एक सस्ता और टूटने योग्य मिट्टी का बर्तन है, जिसमें अनमोल खजाना रखा है। यह विरोधाभास दिखाता है कि सुसमाचार में एकमात्र सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह कमजोरी और सामर्थ्य का विरोधाभास प्रेरित के कष्टों में दिखाई देता है, जो एक प्रकार की जीवित मृत्यु है, जो यीशु के कष्टों का प्रतिबिंब है। इन्हीं कष्टों से यीशु का जीवन दूसरों के लिए प्रवाहित होता है (4:7–15)।

इसलिए, तीव्र कष्टों के बावजूद, पौलुस में साहस है, क्योंकि वह इस जीवन से आगे आने वाले जीवन के प्रतिफलों को देखता है। उसकी पूरी प्रेरणा विश्वास पर आधारित है, न कि दृष्टि पर, क्योंकि वह पहले से ही उन अदृश्य वास्तविकताओं के लिए जी रहें हैं (4:16–18)। पौलुस की आशा है कि जब वह मरेगा, तो उसे एक शाश्वत पुनरुत्थान की देह प्राप्त होगी। उसकी आशा एक निर्गुण आत्मा ("नग्न") बनने की नहीं है, बल्कि तुरंत एक महिमामय शारीरिक जीवन में प्रवेश करने की है, जिसकी आश्वस्ति पहले से ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मिल चुकी है। यह आशा संभवतः इफिसुस में मृत्यु के निकट के अनुभव का फल थी, जब उन्होंने मृत्यु के बाद आने वाली बातों पर ध्यान और प्रार्थना की होगी (5:1–5)। क्योंकि इस भविष्य में मसीह का न्याय शामिल है, पौलुस हर संभव प्रयास करना चाहते थे कि वह उस न्याय के प्रकाश में जी सके, जिसे वह पहले ही विश्वास के द्वारा देख रहे थे (वचन 6–10)।

पौलुस न तो अपनी प्रशंसा करने का प्रयास कर रहे थे और न ही अपने को ऊँचा उठाने का, बल्कि वह केवल वही प्रस्तुत कर रहे थे जो वह थे—मसीह के प्रेम से भरे हुए एक व्यक्ति, जो इस बात पर दृढ़ विश्वास रखतें थे कि सभी को अपने लिए नहीं, बल्कि मसीह के लिए जीना चाहिए (5:11–15)। किसी का भी मूल्यांकन केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, न ही पौलुस का और न ही मसीह का। क्योंकि पौलुस ने अपने परिवर्तन से पहले मसीह के बारे में मानवीय दृष्टिकोण रखा था, जिसे उनके परिवर्तन ने पूरी तरह से बदल दिया। हर किसी का मूल्यांकन नई सृष्टि के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। पौलुस का काम केवल नई सृष्टि में मेल-मिलाप की घोषणा करना था, जिसे परमेश्वर अपनी ओर से पहले ही प्रभावी बना चुके हैं, और जो केवल मनुष्य की स्वीकृति की प्रतीक्षा करते हैं (5:16–20)।

इस प्रकार, पौलुस परमेश्वर के सहकर्मी थे, जो उद्धार की घोषणा कर रहे थे। वह परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप हर संभव साधन का उपयोग कर संदेश सुनाते थे और परमेश्वर के प्रेम की गहराई को दिखाने के लिए हर प्रकार के कष्ट सहते थे (6:1–10)। इसलिए, पौलुस कुरिन्थियों के विरोध में नहीं थे। यदि उनके संबंध में कोई रुकावट थी, तो वह कुरिन्थियों की ओर से ही होनी चाहिए (6:11–13)।

पवित्रता पर विषयांतर, 6:14–7:1

शायद यह संदेह करते हुए कि कुरिन्थियों के साथ उनके संबंध में असली रुकावट संसार से उनके प्रेम में थी, या यह कि वे 1 कुरिन्थियों में उल्लिखित समस्याओं से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे, पौलुस ने विश्वासियों की शुद्धता और पवित्रीकरण पर चर्चा शुरू की। उन्होंने दो समूहों का उल्लेख किया: प्रकाश और अंधकार, मसीह और शैतान, विश्वासी और अविश्वासी। इसलिए, जैसा कि निर्गमन 25:8, लैव्यव्यवस्था 26:11–12, यशायाह 52:11, यहेजकेल 37:27, और होशे 1:10 में दर्शाया गया है (इन परिच्छेदों के वाक्यांश यहूदियों के परिचित श्रृंखलाबद्ध उद्धरण की शैली में एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं), मसीही विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ विवाह या व्यवसाय में घनिष्ठ रूप से नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी नैतिक शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

प्रेरिताई सेवकाई की प्रकृति की ओर लौटें, 7:2–4

6:13 से आगे बढ़ते हुए, पौलुस यह इंगित करते हैं कि कुरिन्थियों के पास उसके विरुद्ध कोई ठोस शिकायत नहीं है। वह उनकी आलोचना नहीं कर रहा है, बल्कि केवल प्रेमपूर्वक उनसे विनती कर रहा है; यहां तक कि इस समय भी वह उनके लिए मरने को तैयार है। पौलुस का उद्देश्य केवल उनके साथ मेल-मिलाप और उन्हें मसीह के प्रेम में आगे बढ़ाने का है, न कि उन्हें दोषी ठहराने का।

व्याख्या समाप्त, 7:5–16

अपनी टिप्पणी समाप्त करने के बाद, पौलुस अब अपनी यात्रा पर लौटता है, जिसे उन्होंने 2:13 में छोड़ा था। जब उसने तीतुस से मुलाकात की, तो उसे कुरिन्थुस के बारे में अच्छी खबर मिली। वह राहत महसूस करता है कि उनका "आंसुओं भरा पत्र" प्रभावी रहा, केवल उन्हें दुखी करने में नहीं, बल्कि उन्हें सच्चे मन फिराव की ओर ले जाने में, जिसने उत्साह, नैतिक शुद्धता, और आनंद उत्पन्न किया। इसके अलावा, तीतुस के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रभावशाली था कि तीतुस की अपनी भावनात्मक उत्साही समाचार ने पौलुस को और भी आनंदित कर दिया।

यरूशलेम के लिए दान-संग्रहण, 8:1–9:15

पुनर्स्थापित संबंधों के संदर्भ में, पौलुस यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान-संग्रहण के संवेदनशील विषय की

कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र

ओर मुड़ते हैं, जो यहूदी प्रांत में 40 के दशक में अकाल के कारण गरीब हो गई थी। यह संग्रह एक दान का कार्य था (पुष्टि करें प्रेरि 11:27–30; गला 2:10) और यह कलीसिया के अन्यजाति और यहूदी शाखाओं के बीच एकता और संगति का प्रतीकात्मक कार्य था।

मकिदुनिया (फिलिप्पी) की गरीब और दुखी कलीसिया ने उत्साहपूर्वक दान दिया था। इसलिए, तीतुस कुरिन्थुस के लोगों की मदद करने के लिए लौट रहे थे ताकि वे पिछले वर्ष आरंभ किए हुए कार्य को पूरा कर सकें (और संभवतः पौलुस के साथ विवाद के दौरान इसे छोड़ दिया था, 2 कुरि 8:1–7)। संग्रह के सिद्धांत हैं (1) कुरिन्थियों को यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने उनके लिए गरीब बनने का चुनाव किया; (2) इस बात के अफसोस के बिना कि वे अधिक नहीं दे सकते, जो वे देने में सक्षम हैं उसे सेतमेंत देने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, दान के शुद्ध रकम को नहीं, वरन् उस उत्साह को महत्व देते हैं जो क्रियाओं में प्रकट होता है; और (3) कलीसिया के विभिन्न भागों के बीच आर्थिक समानता होनी चाहिए, ताकि कोई भी भाग दूसरे के खर्च पर समृद्ध न हो (पुष्टि करें निर्ग 16:18)। यह आर्थिक समानता उन दो कलीसियाओं के बीच के रिश्ते तक फैलती है, जो एक महाद्वीप की दूरी पर हैं (2 कुरि 8:8–15)।

इस कार्य के लिए कलीसियाओं द्वारा नियुक्त तीतुस और दो पूरी तरह से विश्वसनीय पुरुष अंतिम संग्रह की देखरेख करने आएंगे—पौलुस व्यक्तिगत रूप से धन का कोई लेन-देन नहीं करना चाहते थे—क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि न केवल परमेश्वर बल्कि संसार भी यह देख सके कि कलीसिया धन को कितनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से संभालती है (8:16–24)।

इस अनुभाग में पौलुस यह बताते हैं कि उन्हें इस संग्रह के कारणों के लिए तर्क देने की आवश्यकता नहीं है; वे पिछले वर्ष धन इकट्ठा करना शुरू करने के समय उनके बारे में जानते थे। यह पत्र संग्रह के लिए एक तर्क नहीं है, बल्कि काम को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है, ताकि जब पौलुस अन्य कलीसियाओं के प्रतिनिधियों के साथ अपना योगदान लेकर आए, तो कुरिन्थुस के लोगों को इस बात से शर्मिंदा न होना पड़े कि उनके अपेक्षाकृत धनी कलीसिया उदारता से देने के लिए तैयार नहीं हैं या सक्षम नहीं हैं, भले ही पौलुस ने उनकी पिछली उत्सुकता के बारे में दावा किया हो। यह कहते हुए, पौलुस अपने आपको कूटनीतिक और मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने में समझदार दिखाते हैं; वह वर्तमान स्थिति के बारे में सबसे अच्छे अनुमान लगाते हैं (9:1–5)।

पौलुस नहीं चाहते थे कि कुरिन्थुस के लोग अपराध बोध के कारण दान करें, हालाँकि उन्होंने, यीशु की तरह (मत्ती 6:19–20), बताया कि धन का एकमात्र वास्तविक मूल्य दूसरों की मदद करने के लिए इसे देने में है। इसके बजाय, वह चाहते थे कि वे परमेश्वर की उदारता और प्रदान करने की क्षमता के बारे में इतने आश्वस्त हों कि वे स्वतंत्र रूप से और खुशी से दान करें। परमेश्वर उन्हें समृद्ध करना चाहते थे ताकि वे और अधिक दे सकें। देने से प्राप्तकर्ताओं द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाएगा, जो दान देने वालों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिससे कलीसिया एक साथ बंधेगी। परमेश्वर के अपने दान की सीमा का एक समापन अनुस्मारक अनुभाग को समाप्त करता है (2 कुरि 9:6–15)।

पौलुस की आत्मरक्षा, 10:1–13:14

9:15 और 10:1 के बीच स्वर में अचानक बदलाव आता है। अब, 1:1–7:16 में पाए जाने वाले सामंजस्य के स्वर के बजाय, तर्क और रक्षा, यहां तक कि धमकी भी है। पौलुस की प्रेरिताई पर हमला किया गया है, और वह इसे पूरी शक्ति से बचाने का प्रयास करेंगे।

पौलुस वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति थे जो अपने अधिकार का उपयोग करना पसंद नहीं करते थे। फिर भी, जब मजबूर किया गया, तो उनके पास केवल अधिकार ही नहीं था; उनके पास आत्मिक शक्ति थी, जो विरोधी तर्कों को नष्ट करने और सबको यीशु के प्रति आज्ञाकारिता में लाने में सक्षम थी। यदि आवश्यकता पड़ी, तो वह उस शक्ति का उपयोग कुरिन्थुस में करेंगे, हालाँकि अब तक वह कोमल बने रहे और अपनी सेवकाई के इस पक्ष को केवल पत्रों में ही दर्शाया था (10:1–11)।

उनके प्रतिद्वंद्वी अपनी योग्यताओं का जिक्र करते थे और अपने आप की तुलना अन्य सेवकों से करते थे। पौलुस इस तुलना के खेल में नहीं पड़ना चाहते थे। परमेश्वर ने उसके श्रम के क्षेत्र को निर्धारित किया था, वह क्षेत्र वही स्थान था जहां उसने कलीसियाएँ स्थापित की थीं। पौलुस ही थे जिन्होंने कुरिन्थुस में कलीसिया की नींव रखी, इसलिए यह उनकी सेवकाई का क्षेत्र है, न कि घुसपैठिए का (और उसके जैसे अन्य)। वे पौलुस की सेवकाई से लाभ उठाने में गर्वित थे; पौलुस परमेश्वर द्वारा दिए गए मूल सेवकाई की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि अंत में परमेश्वर की प्रशंसा ही मायने रखती है (10:13–18)।

फिर भी, कुरिन्थुस के लोगों का विद्रोह इतना गंभीर है कि उसे आत्म-रक्षा में जुटना पड़ता है, हालांकि ऐसा करना हास्यास्पद है। वह इस बात से चकित थे कि वे कितनी आसानी से हर नए सिद्धांत की ओर मुड़ जाते हैं। यह प्रवृत्ति पौलुस के दिल में भय पैदा करती है (11:1–6)।

पौलुस की आलोचना की गई थी कि उन्होंने कुरिन्थुस के लोगों से वित्तीय सहायता को अस्वीकार कर दिया (हालांकि उन्होंने अन्य कलीसियाओं से दान स्वीकार किए थे; पुष्टि करें 1 कुरि 9)। वह ऐसी सहायता को अस्वीकार करते रहेंगे, क्योंकि वह घुसपैठिए के दावों को कमजोर करना चाहते थे। यदि घुसपैठिया वास्तव में केवल परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तो उसे पौलुस की तरह उसी आधार पर कार्य करना चाहिए!

लेकिन घुसपैठिया मन से झूठा था, जो शैतान की सेवा कर रहा था और परमेश्वर की नहीं, इसलिए उसने कलीसिया से पैसे मांगे। पौलुस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुरिन्थियों की प्रशंसा की गई बुद्धिमत्ता के बावजूद वे इस पाखंड को नहीं पहचान पाए, फिर भी उन्होंने आशा की कि भले ही उन्हें आत्म-रक्षा में मूर्ख बनना पड़े, वे कम से कम पौलुस जैसे एक मूर्ख को स्वीकार तो करेंगे। विडंबना यह है कि उनकी कलीसिया के प्रति स्नेह और चिंता, उनकी कोमलता, उनके खिलाफ एक "कमजोरी" के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। पौलुस के प्रतिद्वंद्वी ने तर्क किया कि वह जानते थे कि वह झूठे हैं, इसलिए उन्होंने कुरिन्थियों से पैसे लेने की हिम्मत नहीं की (11:7–21)।

घुसपैठियों ने यरूशलेम से अधिकार लेकर आने का दावा किया। उनके पास प्रेरितों के पत्र थे; हालाँकि, यह असंभव है कि प्रेरितों ने उनकी गतिविधियों को मंजूरी दी होगी। फिर भी, वे यहूदी थे जिनके पीछे सम्मानजनक अधिकार था। पौलुस ने अपनी योग्यताओं का उल्लेख करने के लिए बाध्य महसूस किया। यदि वे यहूदी थे, तो पौलुस भी उतने ही शुद्ध यहूदी थे। यदि वे मसीह की सेवा करते थे, तो क्या उनके कार्य और दुःख उसके समकक्ष हो सकते थे? दुःखों की यह सूची प्रेरितों के काम पुस्तक में न पाए जाने वाले ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करती है और निरंतर श्रम की ओर इंगित करती है, जिसमें उपवास के दिन ("बिना भोजन के रहना") और प्रार्थना की रातें ("बिना नींद के रहना") शामिल हैं (11:21–29)।

लेकिन यह घमण्ड पौलुस को घृणित लगता था, इसलिए उन्होंने एक विशेष दुःख को अलग किया—दमिश्क से उनकी भागने की घटना, जब उन्हें छिपना पड़ा और एक टोकरी में नगर से निकलना पड़ा। यह कहानी एक साथ ही उनके एक प्रचारक के रूप में प्रभावशीलता को दर्शाती है (इसमें वह उत्पीड़न का निशाना बने) और उन्हें शर्मिंदा भी करती है, क्योंकि वह अपने आप को बचाने में असमर्थ थे और उन्हें अंधेरे में छिपकर भागना पड़ा। फिर भी, वही कमजोरी वास्तव में उनकी महिमा थी (11:30–33)।

उनके प्रतिद्वंद्वी परमेश्वर से प्राप्त प्रकाशनों पर घमण्ड करते थे। पौलुस जानते थे कि यह घमण्ड बेकार है; फिर भी, यदि आवश्यक हुआ, तो वह उन्हें एक ऐसे प्रकाशन की बात बताएंगे जो उनके मुकाबले श्रेष्ठ है, एक ऐसा समय जब उन्होंने वास्तव में स्वर्ग का आंतरिक दर्शन देखा (उसे यह निश्चित नहीं था कि यह एक दिव्य दर्शन था या एक वास्तविक शारीरिक अनुभव)। यह संभवतः लगभग 42 ईस्वी में हुआ, जब पौलुस तरसुस में थे, बरनबास के आने से पहले (प्रेरि 9:30; 11:25)। पौलुस को इस बात को बताना पसंद नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उनकी कमजोरी में अधिक स्पष्टता से देखी जाती है। वास्तव में, पौलुस के प्रतिद्वंद्वी शैतान की और से भेजे गए कष्ट थे, जिन्हें परमेश्वर ने पौलुस को विनम्र बनाए रखने और उसकी कमजोरी में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति दी। ("मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया" का यह चित्र शत्रुओं का है—गिन 33:55; यहो 23:13; पौलुस अपने अर्थ को 2 कुरि 12:10 में और स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं)। यदि कमजोरी परमेश्वर की शक्ति को दिखाती है, तो पौलुस स्वेच्छा से उस कमजोरी को स्वीकार करते हैं (12:1–10)।

पौलुस को इस बात का अफसोस था कि उन्हें घमण्ड करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी येरूशलेम के "महाप्रेरितों" के द्वारा भेजे जाने का घमण्ड करते थे। पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि वह महाप्रेरितों के समान है, यद्यपि दोनों कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर ने पौलुस के कार्य पर अपना चिह्न लगाया था। तीखी विडंबना के साथ, वह कुरिन्थियों से पैसे न लेने के लिए माफी मांगते हैं (12:11–13)।

फिर भी पौलुस तीसरी बार आएंगे, और वह उनसे कोई सहायता न लेने की उसी नीति पर कायम रहेंगे, बल्कि खुद को कुरिन्थियों लिए स्वतंत्र रूप से समर्पित कर देंगे, जैसा कि यीशु ने धरती पर किया था। न केवल वह, बल्कि उनके सभी प्रतिनिधि भी उसी नीति पर कायम रहे। कोई भी उन पर धोखाधड़ी या असंगति का आरोप नहीं लगा सकता था (12:14–18)। हालाँकि, पौलुस, कुरिन्थियों के पास आने से डरते थे क्योंकि वह जानते थे कि कुरिन्थियों ने न केवल उनके खिलाफ विद्रोह किया है, बल्कि अंदरूनी अव्यवस्था में भी संलिप्त हैं। उन में पाए जाने वाली फूट और अनैतिकता पौलुस को शर्मिंदा और दुखी कर देगी (12:19–13:4)।

इसलिए, कुरिन्थियों को खुद का मूल्यांकन करना बेहतर होगा। क्या वे वास्तव में यीशु का अनुसरण कर रहे थे या नहीं? यदि हाँ, तो उन्हें यह देखना चाहिए कि पौलुस भी यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी पौलुस की चिंता अपनी स्थिति के लिए नहीं थी—पौलुस अस्वीकृति ("कमजोर") को स्वीकार करने के लिए तैयार थे—बल्कि कुरिन्थियों को सत्य का अनुसरण कराने के लिए उनकी चिंता थी। वह अपनी रक्षा के लिए नहीं वरन् उनके मन फिराव की आशा कर रहे थे, ताकि जब वह आएं तो उन्हें उन पर कठोर नहीं होना पड़े (13:5–10)।

संभवतः इस बिंदु पर विद्वान से कलम लेते हुए, पौलुस मन फिराने और कलीसिया के रूप में एकता में आने की अंतिम याचना के साथ समाप्त करते हैं। मकिदुनिया की कलीसिया की ओर से संक्षिप्त अभिवादन और एक औपचारिक आशीर्वाद के साथ कुरिन्थियों के साथ उनका पत्र-व्यवहार समाप्त होता है (वचन 11–13)।

यह भी देखें प्रेरितों के काम, कुरिन्थुस की पुस्तक; कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, प्रेरित पौलुस।

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

पूर्वावलोकन

- लेखक

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

- तिथि और उत्पत्ति
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य और शिक्षा
- विषय वस्तु

लेखक

1 कुरिन्थियों को किसने लिखा, इस पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि प्रेरित पौलुस ने इसे अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान लिखा था जब वह इफिसुस में रह रहे थे। इस समय तक पौलुस एक परिपक्व, मध्यम आयु वर्ग (शायद 55 वर्ष के) मिशनरी थे, जो भूमध्य सागर की दुनिया के एक चौथाई हिस्से में कलीसिया स्थापित करने में पूरी तरह से अनुभवी हो चुके थे।

तिथि और उत्पत्ति

पौलुस ने लगभग 50 ईस्वी से 52 तक कुरिन्थुस में काम किया। यरूशलेम में कुछ समय रहने के बाद, वह अपने मिशनरी कार्य पर लौट आए, इस बार इफिसुस में (प्रेरि 19), जहां उन्होंने तीन साल तक सेवा की (53–55/56 ईस्वी)। इस अवधि के दौरान, उन्होंने कम से कम तीन पत्र कुरिंथ को लिखे और एक यात्रा भी की। उनका पहला पत्र, जिसे अक्सर "पिछला पत्र" कहा जाता है, का उल्लेख 1 कुरि 5:9–11 में किया गया है। हमें इस संदर्भ से पता चलता है कि पत्र को गलत समझा गया था, लेकिन हमें इसके विषय वस्तु के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि यह खो गया है।

55 ईस्वी में, खलोए के घराने (1 कुरि 1:11) से समाचार सुनने के बाद, जो शायद खलोए के घर की कलीसिया के सदस्य थे, उन्होंने कुरिन्थ को दूसरा पत्र लिखा, जो हमारा 1 कुरिन्थियों है। यह संभवतः स्तिफनास और फूरतूनातुस और अखइकुस (16:17) के हाथों भेजा गया था। पौलुस बाद में कुरिन्थ को एक तीसरा पत्र लिखते है, जिसे "आंसुओं का पत्र" (2 कुर 2:2–3) कहा जाता है, और फिर अंत में 2 कुरिन्थियों।

पृष्ठभूमि

कुरिन्थ एक बंदरगाह शहर था, जिसे 146 ई. पू. में रोमियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और 46 ई. पू. में जूलियस सीज़र द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। 27 ई. पू. के बाद, यह अखाया की रोम राजधानी थी, जहाँ राज्यपाल का निवास था (प्रेरि 18:12)। यह शहर अपने आप में वास्तव में तीन शहर थे: पूर्व में लगभग आठ मील (13 किलोमीटर) दूर किंख्रिया का बंदरगाह, जहां एजियन से आने वाले जहाज उतारते थे; पश्चिम में लगभग एक मील (1.6 किलोमीटर) दूर कुरिंथ की खाड़ी पर लेचायोन का बंदरगाह, जहां जहाजों को फिर से लादा जाता था, उनके सामान को संयोग भूमि पर गाड़ियों में और जहाजों को लहरों पर ले जाया जाता था; और बीच में ऊँची ज़मीन पर शहर था।

शहर का ऊँचा भाग, खड़ी, ऊँची एक्रोकोरिंथ की चोटी पर, एफ़्रोडाइट का मंदिर था, जहां 1,000 देव दासियां प्रेम की इस देवी की सेवा के लिए समर्पित थीं। कुरिंथ का यह विशिष्ट पंथ प्रेम, सुंदरता और प्रजनन की देवी एफ़्रोडाइट की पूजा के लिए समर्पित था, जिसे रोमन वीनस के साथ पहचाना जाता है। ऐसी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा होना एक सामान्य नैतिक पतन था। मूर्तिपूजक रोम के साथ तुलना करने पर भी, कुरिंथि नैतिकता कुख्यात रूप से भ्रष्ट थी। शहर के नीचे आराधनालय था (प्रेरि 18:4); जबकि एक रोमी उपनिवेश के रूप में शहर में बड़े पैमाने पर इटली निवासियों की आबादी थी, इसने भूमध्य सागर के अन्य लोगों को आकर्षित किया था, जिनमें यहूदी भी शामिल थे।

उद्देश्य और शिक्षण

1 कुरिन्थियों में पौलुस की मुख्य चिंता कलीसिया की एकता थी। कोरिंथ में आत्म-केंद्रितता थी जिसके परिणामस्वरूप कलीसिया के भीतर गुटों का निर्माण हुआ, इसके द्वारा बदनाम दूसरों के सामने ज्ञान और स्वतंत्रता का दिखावा किया गया, और आराधना सेवाओं में स्वार्थी प्रदर्शन किया गया।

पुस्तक में दो अन्य प्रमुख चिंताएं भी उभरती हैं। सबसे पहले, अन्य मूर्तिपूजक प्रथाओं के साथ, कुरिंथ की ढीली यौन नैतिकता ने कलीसिया को प्रभावित किया था; पौलुस को कुछ सीमाएं बांधने की आवश्यकता थी। दूसरा, शरीर के पुनरुत्थान को स्वीकार करने में एक समस्या थी; पौलुस ने महसूस किया कि इस मुद्दे का विश्वास के मूल पर प्रभाव है और बड़े उत्साह के साथ पुनरुत्थान की पुष्टि की।

इन दोनों के साथ-साथ एकता के मुद्दे के पहलुओं (विशेष रूप से उनके ज्ञान की चिंता) को कुछ विद्वानों ने ज्ञानवादी रूपांकनों के रूप में पहचाना है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि पौलुस कुरिन्थ में एक ज्ञानवादी पंथ का विरोध कर रहे थे। हालांकि सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि कुरिन्थुस वातावरण में तैर रहे कुछ तत्वों ने ज्ञानवाद के विकास में योगदान दिया, लेकिन उन्हें ज्ञानवादी कहना कालानुक्रमिक होगा। कुरिन्थ स्थिति में आद्य ज्ञानवाद विचारों को पहचानते समय, व्याख्या को पहली सदी के संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, पौलुस की चिंता का केंद्र कलीसिया, उसकी एकता और पवित्रता थी। पौलुस इस कलीसिया को नैतिक और सैद्धांतिक मुद्दों पर विभाजित कई प्रतिस्पर्धी और झगड़ालू पंथो में बिखरने से बचाने के लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा, वह कलीसिया का ध्यान सर्वोच्च प्रभु यीशु, पर केंद्रित रखना चाहते थे।

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

विषय वस्तु

अभिवादन, 1:1–9

पौलुस एक आदर्श अभिवादन के साथ शुरू करते हैं, इसके बाद उनकी सामान्य धन्यवाद प्रार्थना होती है। दो विशेषताएँ सामने आती हैं। पहला, अभिवादन सोस्थिनेस को पौलुस के साथ जोड़ता है। जबकि हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सोस्थिनेस कौन था, वह निश्चित रूप से कुरिन्थियों को अच्छी तरह से जानता था; शायद वह वही सोस्थिनेस था जिसे प्रेरि 18:17 में क्रिस्पुस के मन-परिवर्तन के बाद, आराधनालय का सरदार बताया गया है।

दूसरा, पौलुस कुरिन्थियों के भाषण, ज्ञान और आत्मिक उपहारों की क्षमताओं पर जोर देता है। उनके पास ये सब थे, और ये वास्तविक थे, लेकिन वे इन्हीं अच्छी चीजों का दुरुपयोग कर रहे थे। पौलुस का समाधान इन उपहारों को दबाना नहीं है (वास्तव में, वह उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है), बल्कि उन्हें एक नए संदर्भ में रखना है।

खलोए के लोगों से समाचार, 1:10–4:21

कुरिन्थियों ने पौलुस, कैफा (पतरस), अपुल्लोस, और यहां तक कि मसीह को भी पंथ के अगुवे में बदल दिया था। हम निश्चित नहीं हैं कि इन समूहों में से प्रत्येक किसके लिए खड़ा था, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि पौलुस समूह ने पौलुस के स्वतंत्रता के नारों पर जोर दिया; पतरस समूह ने यहूदी प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता पर; और अपुल्लोस समूह ने दार्शनिक समझ और वक्तृत्व के मूल्य पर जोर दिया। वे चाहे किसी भी चीज़ के लिए खड़े हों, पौलुस इस बात से भयभीत है कि यह उनकी एकता को तोड़ता है। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह तर्क देने की है कि उनका व्यवहार अनुयायि बनाने के लिए नहीं बल्कि मसीह की ओर इंगित करने के लिए था। अर्थात्, उन्होंने उद्धार पाए हुओं को व्यक्तिगत रूप से बपतिस्मा देने पर ज़ोर नहीं दिया; किसने ये कार्य किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन सभी को मसीह में बपतिस्मा दिया गया था।

पौलुस तुरंत मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों का स्वयं को दूसरों से बेहतर या समझदार दिखाने का था, जिनके पास कलीसिया में उनके पंथ की परख नहीं थी। ज्ञान की उनकी खोज पौलुस के सुसमाचार के प्रचार का विरोध करती है।

सबसे पहले, क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह (1:18) के संदेश का यहूदियों या यूनानियों के ज्ञान और मूल्यों में कोई मतलब नहीं था। इसने जीवन को देखने के एक बिल्कुल नए तरीके की मांग की - परमेश्वर का तरीका।

दूसरा, परमेश्वर ने उन्हें समाज में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं चुना था; इसके विपरीत, उन्होंने उनकी एकमात्र स्थिति वह समान स्थिति बना दी थी जो उन्हें उससे प्राप्त हुई थी (1:26–31)।

तीसरा, उनका विश्वास पौलुस की वक्तृत्व कला पर आधारित नहीं था बल्कि पौलुस द्वारा प्रकट आत्मा के उपहारों पर आधारित था (2:4), जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि परमेश्वर पौलुस में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, यह तर्क नहीं था, जो उन्हें परमेश्वर तक ले गया, बल्कि परमेश्वर की आत्मा थी। इसलिए यह आत्मा थी, न कि मानवीय तर्क, जो उनके सामने परमेश्वर को प्रकट करता रहेगा। जब तक वे दुनिया के तर्क के तरीकों के संबंध में मूर्ख नहीं बन जाते, वे कभी भी आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को पुनर्विचार नहीं कर सकते, जो सच्चा ज्ञान देता है।

चौथा, जब उन्होंने पौलुस और अन्य को पंथ के अगुवों के रूप में बयान किया तो वे यह कार्य आत्मिक स्तर पर नहीं कर रहे थे; यह गतिविधि मनुष्यों ("मांस" या "गिरे हुए मानव स्वभाव") में काम कर रही बुरी लालसा दर्शाती है क्योंकि यह मनुष्य सेवकों को ऊंचा करती है बजाय उस परमेश्वर के जो उनमें से प्रत्येक में समान रूप से काम करता है।

पांचवां, ये सेवक यीशु मसीह की एक नींव, अर्थात् कलीसिया, के आधार पर परमेश्वर के लिए एक "मंदिर" बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। केवल परमेश्वर ही निर्णय करेंगे कि प्रत्येक मसीही कलीसिया के निर्माण के कार्य में कैसे योगदान देता है। लेकिन उस व्यक्ति पर हाय है जो कलीसिया को विभाजित करता है, क्योंकि "यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा" (3:17)। (ध्यान दें कि यहां मंदिर की कल्पना का उपयोग सामूहिक रूप से किया गया है; कलीसिया ही मंदिर है। अध्याय 6 में इसे व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया गया है; प्रत्येक मसीह मंदिर है।)

अंत में, वह उनके अत्याधिक युगांतशास्त्र की ओर इशारा करता है, क्योंकि उनके आत्मिक उपहारों (जो वास्तविक थे) और घमंड भरी बुद्धि (जो सांसारिक थी) के साथ उन्होंने दावा किया कि वे मसीह के साथ राज्य कर रहे थे (4:8–13)। पौलुस व्यंग्यात्मक तरीके से यह बताते हैं कि यह दावा प्रेरितों की जीवनशैली से कितना अलग है। प्रेरितों ने यीशु की तरह जीवनयापन किया—एक पीड़ादायक जीवन, बाद में महिमा की उम्मीद करते हुए। कुरिन्थियों ने बिना क्रूस पर चढ़ाए ही अपनी महिमा प्राप्त करने की कोशिश की।

पौलुस इस खंड को एक चेतावनी के साथ समाप्त करते हैं। वह कुछ लोगों के प्रति अपने शब्दों को नरम करते है जो उत्तरदायी होंगे, उन्हें अपनी जीवनशैली का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते है। शिक्षक स्वयं ही संदेश था (वचन 14–16)। तीमुथियुस भी उनके सामने सत्य को विश्वासयोग्यता से जीएगा। फिर वह "अहंकारी" (18) को डांटते और घुड़कते है, यह बताते हुए कि अगर वह आते है तो वह उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आत्मिक सामर्थ को चुनौती देंगे।

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

कुरिन्थियों संदेशवाहकों का समाचार, 5:1–6:20

पौलुस अब उन तीन मुद्दों की ओर मुड़ते है जो कुरिंथियों के पत्र को लाने वाले संदेशवाहकों के मौखिक समाचार से उठे हैं।

पहला मुद्दा कलीसिया का अनुशासन है (5:12–13)। पौलुस एक घोर अनैतिकता के मामले का उल्लेख करते हैं—वह है कौटुम्बिक व्यभिचार।यह अनैतिकता इतनी स्पष्ट थी (यहां तक कि अन्यजाती भी इसे अनैतिक मानते थे), कि यह मसीही सिद्धांतों की अज्ञानता का मामला नहीं था। इसके अलावा, कलीसिया ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि अपनी सहनशीलता पर घमंड किया, शायद पौलुस की व्यवस्था से स्वतंत्रता की शिक्षा की गलतफहमी के आधार पर।

इस खंड में पौलुस तीन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं: (1) कलीसिया के अनुशासन का प्रथम लक्ष्य अपराधी का पश्चाताप और पुनर्स्थापना है; (2) कलीसिया के अनुशासन का द्वितीय लक्ष्य कलीसिया की सुरक्षा है (5:6–8); और (3) कलीसिया को दुनिया में बुरे लोगों के कार्यों का न्याय या नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए—वे परमेश्वर की जिम्मेदारी हैं—बल्कि कलीसिया के भीतर के लोगों को अनुशासित करना चाहिए (वचन 9–13)। पौलुस इन सिद्धांतों का उपयोग आगे के अध्यायों में भी करेंगे (पुष्टि करें 7:12–16)।

दूसरा मुद्दा मसीहियों के बीच मुकदमों का है (6:1–11)। कुरिन्थियों का समाज मुकदमे के प्रति उतना ही झुकाव रखता था जितना कि हमारा अपना, और मसीहियों को एक-दूसरे पर मुकदमा करने में कुछ भी गलत नहीं लगता था। पौलुस परेशान था। यदि मसीहियों को दुनिया का न्याय करना है, तो उन्हें निश्चित रूप से कलीसिया के भीतर के मुद्दों का न्याय करने के लिए दुनिया को नहीं लाना चाहिए। अपने मामले "उन लोगों के सामने रखने के बजाय जो कलीसिया में सबसे कम सम्मानीत है" (6:4, अर्थात्, मूर्तिपूजक न्यायाधीश) उन्हें कलीसिया के भीतर ही मामलों का फैसला करना चाहिए।

पौलुस के पास अन्यजाती न्यायालय को दरकिनार करने का एक और भी बेहतर तरीका है, और वह है बस अन्याय को सहन करना (1 कुर 6:7)। यीशु की शिक्षा को शाब्दिक रूप से लागू करते हुए (मत्ती 5:38–42), पौलुस तर्क करते हैं कि अपने आप को धोखा देने की अनुमति देना सबसे अच्छा होगा। इसके बजाय, कुरिन्थियों अपने मसीही भाइयों पर अपने अधिकारों को पाने के लिए मुकद्दमा करने को तैयार हैं। इससे यह मुद्दा उठता है कि क्या लोभ अभी भी उनके पंथो में नहीं है (1 कुरि 6:9–11)। जबकि पौलुस उन लोगों को स्वीकार करते हैं जिन्होंने पहले सभी प्रकार की बुराई की थी (क्योंकि यीशु ने उन्हें शुद्ध कर दिया है), वह यह बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि जो कोई वर्तमान में लोभ या अनैतिकता का अभ्यास कर रहा है, वह राज्य का हिस्सा नहीं है, चाहे उनके सिद्धांतिक प्रतिबद्धताएँ कुछ भी हों।

इस भाग में अंतिम मुद्दा आकस्मिक यौन संबंधों का है (6:12–20)। एक ऐसी दुनिया में जहाँ विवाह के लिए एक स्त्री का कुंवारी होना महत्वपूर्ण था और जहाँ एफ़्रोडाइट के मंदिर में दासियाँ वेश्याओं के रूप में उपलब्ध थीं, वेश्यावृत्ति आकस्मिक सेक्स का प्रमुख रूप थी। उदारवादी समूह ने दो नारे इस्तेमाल किए: "मेरे लिए सभी चीजें वैध हैं," एक कहावत जो शायद पौलुस की शिक्षा से ली गई हो, और "भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए"—अर्थात, चूंकि शरीर इस तरह काम करता है, यह सृष्टिकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए। पौलुस उनके नारों का खंडन करने के बजाय उनसे सहमति बनाते है। स्वतंत्रता अन्य लक्ष्यों के अधीन है (6:12, 20)। देह को हमारी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे प्रभु को समर्पित करना है, जैसा कि पुनरुत्थान के सिद्धांत से प्रदर्शित होता है (वचन 13–14)।

इसके अलावा, खाने के विपरीत, संभोग संपूर्ण व्यक्ति का एक कार्य है (पौलुस ने उत्पत्ति 2:24 का उल्लेख किया; तुलना करें यीशु मत्ती 19:5)।इस प्रकार, यह कार्य एक सदस्य (अर्थात, व्यक्ति) को मसीह की देह से ले जाता है और उसे एक वेश्या के साथ एकता में बना देता है (1 कुरि 6:15–17)। इस प्रकार अनैतिकता अन्य पापों के विपरीत है जो स्वयं से बाहर होते हैं, क्योंकि यह स्वयं को बदल देता है और इस प्रकार देह को अपवित्र कर देता है, जो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि मसीह ने देह को छुड़ाया है, और संपूर्ण मसीही लोग परमेश्वर के है, मसीही लोगों के नहीं।

पौलुस के कुरिन्थियों को उत्तर, 7:1–16:4

अब पौलुस कुरिन्थियों के अपने मुद्दों की ओर मुड़ता है, और यह उन सवालों के जवाबों पर आधारित है जो उसने पहले ही उन प्रश्नों के लिए दिए थे जो उन्होंने नहीं पूछे थे।

पहला मुद्दा विवाह का है (7:1–24)। कुरिंथ में तपस्वी पंथ का नारा (शायद अध्याय 6 के उन्मुक्त लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया) था "पुरुष के लिए अच्छा है कि वह किसी स्त्री को न छुए" (7:1)। कुरिन्थियों ने इस नारे को विवाहित और अविवाहित दोनों पर लागू किया, यह तर्क देते हुए कि विवाहित मसीहियों को यौन संबंधों से परहेज करना चाहिए। पौलुस ने तीन बिंदुओं के साथ मामले को स्पष्ट किया। पहला, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अवास्तविक था, क्योंकि पूर्ण संयम अनैतिकता को जन्म देता है (वचन 2, 7–9)। दूसरा, जब लोग विवाह करते हैं तो वे अब अपने देह के मालिक नहीं रहते; उनकी देह एक-दूसरे के लिए उनके आपसी लाभ के लिए होती हैं (वचन 3–4)। यौन अस्वीकृति एक पति या पत्नी को उसके सही अधिकार से वंचित करती है। तीसरा, आपसी सहमति से सीमित अवधि के लिए संयम की अनुमति है, जो एक प्रकार का उपवास है ताकि मसीह पर ध्यान केंद्रित किया जा सके (वचन 5)।

जबकि पौलुस अविवाहितों के मुद्दे को 7:25–40 में अधिक विस्तार से संबोधित करेंगे, एक टिप्पणी में वह संकेत देते हैं

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

कि वह स्वयं अविवाहित रहने में संतुष्ट हैं। लेकिन चूंकि कुछ के पास यह उपहार नहीं है, इसलिए विवाह में पूर्ण यौन अभिव्यक्ति अभिलाषा से लड़ने की तुलना में कहीं बेहतर है (7:7–9)। एक बार जब दो मसीही विवाह कर लेते हैं, तो तलाक अकल्पनीय है। मसीह का एक स्पष्ट वचन इसे साबित करता है (मत्ती 5:31–32; मर 10:11–12; लूका 16:18 और समानांतर), इसलिए कोई अपवाद नहीं हैं (पौलुस या तो मत्ती 19:9 में अपवाद खंड के बारे में नहीं जानता है या वह इसे विवाह से पहले खोजी गई पूर्व-विवाहिक अशुद्धता के रूप में समझता है, न कि विवाह के बाद व्यभिचार के रूप में)। हालांकि कुछ मामलों में एक मसीही जोड़े को अलग रहना पड़ता है, यह हमेशा सुलह के दृष्टिकोण से होता है। यीशु की शिक्षा उसे विवाह को समाप्त मानने की अनुमति नहीं देती (1 कुर 7:10–11)।

लेकिन अगर जीवनसाथी मसीह नहीं है तो क्या? पौलुस अपने सिद्धांतों को उस स्थिति पर लागू करते हैं जिसके लिए यीशु ने स्पष्ट शब्द नहीं छोड़ा। पहले, चूंकि यीशु ने मसीहियों को तलाक न देने के लिए कहा था, इसलिए इस स्थिति में भी मसीह तलाक की पहल नहीं कर सकते (7:12–13)। दूसरा, चूंकि मसीहियों को गैर-मसीहियों को नियंत्रित या न्याय नहीं करना चाहिए (6:12–13), अगर गैर-मसीही तलाक पर जोर देता है तो मसीही को संबंध बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है (7:15)।तीसरा, मसीही को अपवित्र करने के बजाय (जैसा कि 6:15 में संबंध करता है), मसीही संबंध को पवित्र बनाएगा, जिससे बाल-बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे और जीवनसाथी का संभावित उद्धार होगा (7:14, 16)। हालांकि यह शारीरिक या यौन शोषण की स्थितियों में रहने का आह्वान नहीं है, यह मिश्रित विवाह स्थिति में विश्वासयोग्य रहने का आह्वान है।

पौलुस यह नहीं मानते कि मसीह की सेवा करने के लिए आम तौर पर किसी को अपनी जीवन स्थिति बदलने की ज़रूरत होती है (7:17–24)।इसलिए, सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को उसी जीवन अवस्था में रहना चाहिए जिसमें वह मसीह के बुलाए जाने पर था। पौलुस के उदाहरण दिखाते हैं कि वह विवाह या अविवाहित, यहूदी (खतना) या गैर-यहूदी, गुलाम या स्वतंत्र के संदर्भ में सोच रहे थे, न कि उन स्थितियों के संदर्भ में जो स्वयं में अनैतिक हो सकती हैं। दासों के मामले में, यदि स्वतंत्रता उपलब्ध हो तो वे इसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इससे परमेश्वर के समक्ष उनकी वास्तविक स्थिति या मसीह की सेवा करने की उनकी क्षमता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है (वचन 21–23)।

दूसरा मुद्दा अविवाहितों का है (7:25–40)। पौलुस तर्क करते हैं कि अविवाहित लोग और विधवाएं विवाह कर सकते हैं—यह गलत नहीं है।फिर भी वह उन्हें अविवाहित रहने की सलाह देते हैं। चूंकि इस युग में सब कुछ समाप्त हो रहा है, इसलिए अविवाहित रहना अच्छा होगा ताकि उस अतिरिक्त पीड़ा से बचा जा सके जो विवाह एक व्यक्ति को उजागर करता है (वचन 25–31)। इसके अलावा, विवाह हमेशा व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर और जीवनसाथी की वैध जरूरतों के बीच बांटता है।व्यक्ति को प्रभु की सेवा करने के लिए अपने जीवनसाथी को नहीं छोड़ना चाहिए या उसकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अविवाहित रह सकता है ताकि जीवन और भक्ति का एकमात्र केंद्र प्रभु बन सकें (वचन 32–35)। अंत में, यदि कोई ऐसी स्थिति में है जिसमें विवाह की उम्मीद की जाती है, तो व्यक्ति को यह निर्णय स्वयं लेना चाहिए कि उसे स्त्री से उसके लिए (और शायद व्यापक परिवार के लिए) विवाह करना चाहिए या वह एक अकेले व्यक्ति के रूप में उसकी देखभाल कर सकता है और करना चाहिए (वचन 36–38)। पौलुस इस खंड को अपने सामान्य सिद्धांतों (वचन 39–40) को दोहराकर समाप्त करते हैं।

तीसरा मुद्दा जो पौलुस निपटाते हैं वह है मूर्तियों को अर्पित किए गए भोजन का (8:1–11:1)।अधिकांश मांस जो बाजार में उपलब्ध था, या तो मंदिरों में बलिदान के रूप में मारे गए जानवरों से आता था या जानवरों के समूहों से जिनमें से एक को समर्पण बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। सतर्क यहूदियों के लिए, यह सारा मांस अछूता रहेगा। इसके अलावा, अन्यजातियों ने मसीहियों को अपने घरों में भोज के लिए और अन्यजाति मंदिरों के परिसरों में आयोजित निजी भोज के लिए आमंत्रित किया, जहां व्यापार संघ भी भोज आयोजित करते थे।पौलुस इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उन्हें मसीही आचरण के व्यापक सिद्धांत सिखाने के लिए उपयोग करते हैं।

पहले, प्रेम, न कि ज्ञान, सही व्यवहार की कुंजी है (8:1–13)। कुछ कुरिन्थियों को श्रेष्ठता महसूस हुई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूर्तियों में कोई वास्तविकता नहीं है (केवल एक ही परमेश्वर है), और इसलिए उनके सामने चढ़ाया गया कोई भी भोजन खाने योग्य था। पौलुस फिर से उनके नारों को स्वीकार करता है, लेकिन बयान के साथ जवाब देता है, "ज्ञान घमंड पैदा करता है, लेकिन प्रेम उन्नति करता है" (वचन1)। परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करते कि हम क्या जानते हैं या क्या खाते हैं, बल्कि वह इस बात की परवाह करते हैं कि हम अपने साथी मसीहियों से प्रेम करते हैं या नहीं। चिंता यह नहीं है कि एक साथी मसीही किसी के लिप्त होने पर क्रोधित हो सकता है, बल्कि यह है कि उसका विवेक कमज़ोर हो सकता है और वह खुद को लिप्त कर सकता है, भले ही उसने इसे गलत माना हो और इस प्रकार अपनी ही नजरों में विश्वास से विमुख हो जाता है (अर्थात, मसीह के खिलाफ विद्रोह करता है)। इस तरह भटकाना प्रेम नहीं है। किसी साथी मसीही को पाप की ओर ले जाने से बेहतर होगा कि कभी भी मांस न खाया जाए।

दूसरा, वह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने हितों को दूसरों के हितों के अधीन, विशेष रूप से मसीह और उनके सुसमाचार के हितों के अधीन रखना चाहिए (9:1–23)। प्रेरितों के दोनों

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

उदाहरण, जिन्होंने कलीसिया से अपनी और अपने परिवारों की सहायता की अपेक्षा की (पुष्टि करें लूका 10:5–7), और पवित्रशास्त्र यह साबित करते हैं कि पौलुस को कुरिन्थियों से समर्थन मांगने का अधिकार था। यह उनकी प्रथा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आमतौर पर अपनि सेवकाई का समर्थन करने के लिए तम्बू बनाए थे, हालांकि उन्होंने अन्य कलीसियाओं से उपहार स्वीकार किए थे। पौलुस ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग यह न सोचें कि वह लाभ के लिए धर्म का प्रचार कर रहे है (9:12) और अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से अधिक किया (वचन16–17)। यह पौलुस की अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और हितों को मसीह और उसके सुसमाचार के अधीन करने की बड़ी नीति का हिस्सा था (वचन19–23)।

तीसरा, मजबूत लोगों का अहंकार जो साथी मसीहियों की उपेक्षा करके अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं, आत्मिक रूप से खतरनाक है (9:24–10:22)। मसीही जीवन का महत्व यह नहीं है कि शुरुआत किसने की, बल्कि यह कि इसे पूरा कौन करता है; इसलिए, यह अनुशासन का जीवन है, न कि लापरवाही की अनुमति का (9:24–27)। इस्राएल जंगल में इस संबंध में विफलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके पास "बपतिस्मा" और "प्रभु का भोज" (10:2–4) था, ठीक वैसे ही जैसे कलीसिया में होता है, फिर भी उनमें से अधिकांश प्रतिज्ञा की भूमि तक नहीं पहुंच सके। परमेश्वर का उन्हें नष्ट करने का कारण सरल था: उन्होंने पाप की ओर रुख किया। इसी प्रकार, मसीहियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह विश्वास और स्वतंत्रता के बारे में इतना गर्वित न हो जाए कि वह पाप के प्रति लापरवाह हो जाए और विश्वास से गिर जाए (वचन12)। दूसरी ओर, मसीहियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रलोभन उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं है; परमेश्वर ने बचने का एक तरीका प्रदान किया है, यदि वे इसे अपनाएंगे (वचन 13)।

इस्राएलियों और कुरिन्थियों के बीच एक और संबंध बलि भोजन में भाग लेने से संबंधित है (10:14–22)। प्रभु के भोज में मसीह के लहू और देह का साझा होता है, जो वेदी पर इस्राएल के बलिदानों के समान ही वास्तविक है। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन भी एक साझेदारी है, न कि कथित देवता के साथ, बल्कि उस मूर्ति के पीछे के वास्तविक दुष्टआत्मा के साथ। दोनों मेज पर साझा करने की कोशिश करना परमेश्वर के क्रोध को भड़काना है जैसे इस्राएल ने किया था (वचन 22)।

चर्चा का सारांश तीन अध्यायों को एक साथ जोड़ता है (10:23–11:1)। चूंकि भोजन मूर्तियों को अर्पित करने से नहीं बदलता है, और चूंकि सारा भोजन वास्तव में परमेश्वर का है, कोई भी बाजार में बेचा जाने वाला कुछ भी खा सकता है—कोई प्रश्न न पूछें (10:25–26)। उसी प्रकार, एक मसीही अविश्वासी के घर में परोसे गए किसी भी भोजन को खा सकता है। हालांकि, अगर कोई यह बताता है कि भोजन मूर्तियों को अर्पित किया गया था, तो मसीही को इसे छोड़ देना चाहिए, इसलिए नही कि इससे उसे नुकसान होगा, बल्कि इसलिए कि यह उस व्यक्ति के लिए मुद्दा है जिसने प्रश्न उठाया, और मसीही अपने पड़ोसी की भलाई के बारे में चिंतित है (वचन 27–30)। दूसरे शब्दों में, पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करें क्योंकि वह स्वयं को मसीह के अनुरूप बनाता है, जिसने स्वयं के बजाय दूसरों की सेवा की। ऐसा कार्य करें कि व्यक्ति जो खाता है उसमें भी परमेश्वर की प्रतिष्ठा और चरित्र चमके (वचन 31); किसी को अपमानित करने की कोशिश न करें बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार की ओर ले जाने में लाभ पहुंचाएं (वचन32)।

चौथा मुद्दा जिसका निपटारा पौलुस करते हैं वह कलीसिया की संगती में व्यवस्था का है (11:2–14:40)। कुरिन्थियों में घरेलू कलीसियाओं में जीवंत संगती होती थीं, लेकिन मसीह में एकता दिखाने के बजाय, उन्होंने स्वार्थ दिखाया। पौलुस को यह बदलने की कोई इच्छा नहीं थी कि वे क्या करते थे; वह यह बदलना चाहते थे कि वे इसे कैसे करते थे।

संगती में पहली समस्या विवाहित स्त्रीओं का व्यवहार था (11:1–16)। उस समय विवाह का संकेत घूंघट पहनना या विशिष्ट कैश धारण करना था, जैसे आज एक अंगूठी है। पौलुस के लिए कलीसिया में स्त्रीओं का प्रार्थना करना और भविष्यद्वाणियाँ करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन स्त्रीओं को लग सकता था कि इससे वे अपने पतियों से मुक्त हो गई हैं (पुष्टि करें मर 12:25) और इसलिए उनके घूंघट हटाने का एक कारण था। पौलुस का तर्क है कि पति और पत्नी घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, जैसे मनुष्य परमेश्वर से जुड़े होते हैं (1 कुरि 11:3)। इसलिए जैसे मनुष्यों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, वैसे ही पत्नी को अपने पति के प्रति व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार, जबकि पौलुस स्त्रीओं द्वारा सेवकाई को मंजूरी देते है, वह विवाह को पहले रखते है।

संगती में दूसरी समस्या वर्ग भेदभाव करने की थी (11:17–34)। तीसरी और चौथी शताब्दी में जब तक साप्ताहिक प्रभु भोज को सामूहिक बलिदान में तब्दील नहीं किया गया, तब तक यह पूर्ण साझा भोजन था। मध्य और उच्च वर्ग के मसीही कलीसिया सभाओं में पहले आ सकते थे और अपने लिए बेहतर भोजन और पेय भी प्रदान करा सकते थे। अन्यजाती समूहों की परंपराओं का पालन करते हुए, उनके पास जल्दी शुरू करने और अपने वर्ग के अनुसार भोज करने में कोई संकोच नहीं था, जब तक कि उन दासों और किसानों के लिए कम से कम साधारण भोजन उपलब्ध कराया जाता था जो जल्दी नहीं आ सकते थे (वचन 21)। इससे गरीब मसीहियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उन्हें वर्ग भेद का गहरा अहसास हुआ (वचन 22)।पौलुस का तर्क है कि यह प्रभु भोज नहीं बल्कि एक दिखावा है (वचन 20)।

पौलुस व्यवस्था के शब्दों को दोहराते हैं ताकि यह बताया जा सके कि वे सभी मसीह की देह और लहू में भाग ले रहे हैं (पुष्टि

करें 10:16–17), न की अपने स्वयं के भोजन में। अयोग्य तरीके से करना, उनके बीच विभाजन और वर्ग भेदभाव के साथ, उनके भोजन को अपवित्र करना है क्योंकि यह उनके देह, कलीसिया (11:29), की एकता को प्रदर्शित करने में विफल रहता है, और इस प्रकार उनके न्याय को अपने उपर लाता है, जिसे वे पहले से ही अनुभव कर रहे थे। इसके बजाय, उन्हें अपने स्वयं के उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए और वास्तव में इस सामान्य भोजन को खाने के लिए एक साथ इकठ्ठा होना चाहिए।

उनकी संगती में तीसरी समस्या आत्मिक वरदान का उपयोग थी (12:1–14:40)। यह संभव है कि इन घरेलू कलीसियाओं में कुछ लोग, ज्ञानवादी विचारों के प्रभाव में जिनमें आत्मिक अच्छा और भौतिक बुरा है, और एक आत्मा से प्रेरित महसूस करते हुए, चिल्ला उठे, "यीशु [अर्थात आत्मिक मसीह के विपरीत मनुष्य यीशु] श्रापित हो।" पौलुस तर्क करते हैं कि यह परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो यह कह रही है, क्योंकि हमारे भीतर की आत्मा बुनियादी मसीही अंगीकार कहती है, "यीशु प्रभु हैं।"

इन कलीसियाओं में अन्य लोग अपने स्वयं के विशेष वरदान, विशेष रूप से अन्य भाषाओं के वरदान की प्रशंसा कर रहे थे, दूसरों पर चिल्ला रहे थे या उन्हें मौका देने से इनकार कर रहे थे।पौलुस का तर्क है कि केवल एक ही आत्मा है और वह सभी वरदान देता है (12:4–6)। आत्मा प्रत्येक मसीही में स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है, न केवल मसीही के अपने लाभ के लिए, बल्कि सभी के भले के लिए (वचन 7)। चूंकि यह आत्मा है, कोई विशेष प्रकटिकरण नहीं, जो मसीह लोगों के पास है, प्रकट वरदान संगती से संगती में बदल सकते हैं।

उसी आत्मा ने सभी मसीहियों को मसीह में एक जैविक एकता में बदल दिया (12:12–13)। इस प्रकार न केवल एक आत्मा सभी वरदान देता है—सभी समान रूप से प्रेरित होते हैं—बल्कि मसीह की देह के समुचित कार्य के लिए सभी वरदान समान रूप से आवश्यक हैं (वचन14–26)। कोई यह नहीं कह सकता कि किसी विशेष वरदान की कमी उसे देह का कम हिस्सा बनाती है; वास्तव में, कम ध्यान देने योग्य वरदान अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार, मसीह की देह के भीतर, किसी संगती में व्यक्तियों के माध्यम से न केवल आत्मा की विभिन्न प्रकटीकरण होते हैं, बल्कि देह में व्यक्तियों के विभिन्न सेवकाई या कार्य भी होते हैं (वचन 27–31)।

इसलिए, यह किसी विशेष वरदान का प्रदर्शन नहीं है जो किसी की आत्मिकता को दिखाता है, बल्कि यह है कि कोई इसे कैसे प्रदर्शित करता है—अर्थात, क्या कोई इसे प्रेम के साथ प्रकट करता है (13:1–13)। कोई भी वरदान जो स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, आत्मा का एक वास्तविक वरदान हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए बेकार है (वचन 1–3)। यह इसलिए है क्योंकि प्रेम स्वार्थ का विपरीत है (वचन 4–7)। वास्तव में, आत्मा के वरदान केवल यीशु के पहले आगमन और उनके दूसरे आगमन के बीच की अवधि के लिए हैं, जब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से प्रकट होगा और राजा स्वयं उपस्थित होंगे, और इस प्रकार आत्मा के मध्यवर्ती वरदान अब आवश्यक नहीं होंगे (वचन 10, 12)। यह वरदान नहीं है बल्कि विश्वास और आशा है जिसका प्रतिफल होगा,और प्रेम, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि यह जारी रहेगा क्योंकि मसीही एक-दूसरे और यीशु के साथ पूर्ण प्रेम में रहेंगे (वचन 13)।

इसे कुरिन्थ में लागू करते हुए, पौलुस का तर्क है कि जबकि व्यक्ति को सभी वरदानो की इच्छा करनी चाहिए, प्रेम यह निर्देश देता है कि कलीसिया की संगती में भविष्यद्वाणी पसंद का वरदान होना चाहिए (14:1–25)। कुरिन्थियों ने स्पष्टतः अन्य भाषाओं पर ज़ोर दिया था। व्याख्या के बिना भाषा बोलने वाले के अलावा किसी के लिए भी बहुत कम महत्व रखती है। यह किसी की उन्नति नहीं करती ; इसका भ्रम बाहरी लोगों को पागलपन लगता है। कलीसिया की संगती के बाहर, अन्यभाषा की एक भूमिका होती है, न्याय के चिन्ह के रूप में (वचन 21) और निजी भक्ति (वचन18), के रूप में, लेकिन अंदर, केवल व्याख्या के साथ। हालाँकि, भविष्यद्वाणी उन्नति और दोषी ठहराना दोनों करती है, और इसलिए संगती में इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

फिर, कलीसिया की संगती में, वरदान और क्रम दोनों प्रबल होने चाहिए (14:26–40)। सभी प्रकार के वरदानों को पारस्परिक उन्नति के लक्ष्य के साथ अभिव्यक्ति की अनुमति है, स्वार्थी प्रदर्शन के लिए नहीं (वचन 26)। अन्यभाषा बोलने वालों के पास एक अनुवादक होना चाहिए; उसे और भविष्यद्वक्ता दोनों को बारी-बारी से बोलना चाहिए, और कुछ वक्ताओं के बाद कथनों का मूल्यांकन करने के लिए समय लिया जाना चाहिए (वचन 27–33)। इसके अलावा, स्त्रियां, जो शायद सभा के दौरान बातें कर रही थीं (शायद यहूदी सभाओं में सीखे गए आदतों के कारण, जहां वे अलग रहती थीं और भाग नहीं लेती थीं) उनको अपनी बातें बंद करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और सीखना चाहिए, अगर वे नहीं समझती हैं तो घर पर सवाल पूछना चाहिए (वचन 34–36)। अपने समापन सारांश में, पौलुस कहते हैं कि सब कुछ क्रमानुसार किया जाना चाहिए (वचन 37–40)।

पौलुस जिस पांचवें मुद्दे से निपटते हैं वह मुद्दा मृतकों के पुनरुत्थान का है (अध्याय 15)। पहले उल्लेखित कुछ समस्याएँ ढीली नैतिकता (अध्याय 5–6), तपस्वी इनकार, कामुकता (अध्याय 7), या यह महसूस करना कि कोई पहले ही पुनरुथित हो चुका है (अध्याय 15) इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि कुछ कुरिन्थियों को शरीर के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं था, हालांकि वे स्पष्ट रूप से यीशु के पुनरुत्थान और मानव आत्मा की अमरता पर विश्वास करते थे।

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान सुसमाचार संदेश का एक अनिवार्य हिस्सा है (15:1–19)। कलीसिया की एकीकृत आवाज यह थी कि यीशु न केवल मरे बल्कि फिर से जी उठे और कई गवाहों को दिखाई दिए (वचन 3–11)। यदि वे अपने पुनरुत्थान-विरोधी तर्क पर कायम रहते, तो मसीह जी नहीं उठते। फिर भी अगर ऐसा होता, तो पूरा सुसमाचार संदेश झूठा होता और उनके उद्धार की सभी आशाएं व्यर्थ होतीं (वचन12–19)।

चूंकि मसीह जी उठे है, मसीही लोग भी उनके साथ एकजुटता के कारण जी उठेंगे (15:20–28)। जैसे उन्होंने आदम में होने के परिणामों का अनुभव किया था, वैसे ही अब वे मसीह में होने के परिणामों का अनुभव करेंगे। लेकिन पुनरुत्थान तुरन्त नहीं होता है। प्रगतिशील चरण हैं: (a) सबसे पहले मसीह; (b) मसीह के आगमन पर मसीही लोग जी उठेंगे; (c) मसीह को तब तक राज्य करना होगा जब तक वह पूरे विश्व पर राज्य का शासन नहीं फैला देते, सभी दुष्ट शक्तियों (जिसमें मृत्यु भी शामिल है) को नष्ट करते हुए और (d) फिर वह सिद्ध राज्य को पिता को सौंप देंगे (वचन 23–28)।

पुनरुत्थान की आशा मसीही प्रथाओं को भी समझाती है जैसे कि उन लोगों की ओर से लोगों को बपतिस्मा देना जो मर चुके थे (शायद वे लोग जिन्होंने मसीह की ओर रुख किया था लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले मर गए थे, 15:29), और मसीह के लिए मृत्यु का जोखिम उठाने की इच्छा (वचन 30–32)।

पौलुस स्वीकार करते हैं कि इसमें बौद्धिक समस्याएं शामिल हैं, लेकिन ये तब हल हो जाती हैं जब कोई यह समझ जाता है कि पुनरुत्थान में निरंतरता और अनिरंतरता दोनों शामिल हैं (15:35–50)। जैसे बीज और पौधा एक ही होते हैं और फिर भी अलग होते हैं, और जैसे कई प्रकार के शरीर होते हैं, वैसे ही पुनरुत्थान के साथ भी होता है। जो नाशवान, अपमानजनक, कमजोर, और भौतिक (अर्थात्, आदम में) था, वह अविनाशी, महिमामय, शक्तिशाली, और आत्मिक (अर्थात्, मसीह में) के रूप में उठाया जाएगा। वास्तव में, जैसे-जैसे मसीही इस प्रकार स्वर्गीय व्यक्ति, मसीह की तरह बन जाते हैं, वैसे-वैसे ही वे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकते हैं।

उत्साह के साथ पौलुस अपनी वास्तविक आशा साझा करते हैं, जो रूपांतरण की है (15:51–58)। मसीह के आगमन पर मृतकों को जिलाया जाएगा और रूपांतरित किया जाएगा। लेकिन जीवितों को भी रूपांतरण की आवश्यकता होगी, और यह एक पल में होगा, जो उन्हें मृत्यु के प्रति अजय बनाएगा। तब वे वास्तव में यीशु के पुनरुत्थान में पहले से ही मौजूद विजय को जानेंगे (वचन 54–57)। एक समापन सारांश व्यावहारिक निष्कर्ष निकालता है कि इस शिक्षण से उन्हें अब मसीह के लिए किए गए किसी भी काम के लिए प्रतिफल का आश्वासन मिलना चाहिए (वचन 58)।

छठा मुद्दा जिसके बारे में पौलुस चर्चा करते हैं, वह है जरुरतमंद यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान इकट्ठा करना (16:1–4)। 40 के दशक में यहूदिया में अकाल के कारण, वहां की कलीसिया गरीब हो गई थी। पौलुस ने कुछ कलीसियाओं में यहूदी कलीसिया के लिए दान लिया, आंशिक रूप से आवश्यकता के कारण और आंशिक रूप से कलीसिया की एकता को बढ़ाने के लिए। वह कुरिन्थियों के व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दान साप्ताहिक रूप से क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि पौलुस के आने पर एक बार में (16:2)। जब वे आएंगे तो वे उनके ही दूतों के हाथों धन विदा कर देंगे। पौलुस इस बारे में अस्पष्ट है कि वे उनके साथ जाएंगे या नहीं, इस संदेह को दूर करते हुए कि वह किसी तरह इससे लाभ उठाने की योजना बना रहें है (पुष्टि करें, 2 कुरि 8–9)।

अंतिम टिप्पणी और समापन, 16:5–24

अंत में पहुँचकर, पौलुस अपनी यात्रा योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें उनकी इच्छा है कि जब भी वह इफिसुस से निकलें तो एक लम्बे समय के लिए उनसे मिलने आएं (पुष्टि करें 2 कुरि 1)। तीमुथियुस या तो पत्र लेकर आ रहे थे या फिर किसी अन्य मिशन के तुरंत बाद पहुंचेंगे; उन्हें तीमुथियुस का सम्मान करना था और उनकी वापसी में मदद करनी थी। पौलुस बताते हैं कि उन्होंने अपुल्लोस को कुरिन्थ जाने के लिए अनुरोध किया, ताकि कुछ लोग यह न सोचें कि पौलुस अपुल्लोस के खिलाफ हैं। एक मजबूत विश्वास और प्रेम के लिए एक औपचारिक प्रोत्साहन उसके अंतिम पारंपरिक अभिवादन में बदल जाता है। वह कुरिन्थियों के संदेशवाहकों की प्रशंसा करते है जो उनका पत्र पौलुस के पास लेकर आये थे (16:15–18) और अक्विला और प्रिस्का (प्रिसिला), उसके सहकर्मी जिन्होंने कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना में उनकी मदद की थी, उनका भी अभिवादन भेजते हैं (प्रेरि 18:2–3, 18)। कलीसिया में पारंपरिक अभिवादन का उल्लेख करते हुए, वह उन्हें प्रत्येक गाल पर एक चुम्बन के साथ एक-दूसरे का अभिवादन करने के लिए कहते है (16:20)। पौलुस फिर लेखक से कलम लेता है, जैसा कि सामान्य था, और समापन उपदेश लिखता है—जो लोग यीशु से प्रेम नहीं करते उनके लिए एक श्राप देते हुए, कलीसिया में प्रयुक्त सामान्य अरामी अभिव्यक्ति "आओ, हे प्रभु" (*मराना था,* शायद सेवाओं को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था), और उनके लिए अपने स्वयं के प्रेम का आश्वासन प्रदान करते हैं (वचन 21–24)।

यह भी देखें प्रेरितों के काम, पुस्तक; कोरिंथ; कोरिंथियों की दूसरी पत्री; पौलुस, प्रेरित।

कुरिन्थुस

यूनान का प्रमुख नगर, जो प्राचीन अखाया प्रांत की राजधानी था, जहाँ प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। प्राचीन कुरिन्थुस का स्थान उस भूडमरूमध्य के पश्चिम में स्थित है, जो पेलोपोनेसियन प्रायद्वीप को मुख्य भूमि यूनान से अलग करता है। प्राचीन खंडहर, जो मुख्य रूप से रोमी मूल के हैं, वर्तमान कुरिन्थुस से लगभग 0.8 मील (1,285 मीटर) की दूरी पर स्थित हैं। यह क्षेत्र नवपाषाण काल से बसा हुआ था। कुरिन्थुस पर एक ऊँची चट्टान का प्रभुत्व है, जिसे अक्रोकोरिंथ (ऊपरी कुरिन्थुस) कहा जाता है। यूनानी काल की भव्यता अपुल्लोस के मंदिर के अवशेषों में दिखाई देती है, जिसके विशाल स्तंभ स्थल पर हावी हैं। प्राचीन नगर में प्रवेश एक बहुत चौड़ी सड़क के माध्यम से होता है, जो नगर के द्वार से सीधी रेखा में फैली है। यह सड़क बाजार में समाप्त होती है, जहाँ से अक्रोकोरिंथ को जाने वाले रास्ते निकलते हैं। प्रेरितकाल के समय में, यह नगर लगभग 7,00,000 की जनसंख्या वाला एक व्यस्त व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था।

इतिहास और पुरातत्व

ईसा पूर्व आठवीं सदी के मध्य में, कुरिन्थ, जो पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित था, एक समृद्ध नगर-राज्य था। 350–250 ईसा पूर्व के दौरान, यह यूनान का सबसे प्रमुख शहर था। फिर रोमी सेना ने एक विशाल साम्राज्य बनाने के लिए निरंतर आक्रमण करना शुरू किया। 146 ईसा पूर्व में कुरिन्थुस पूरी तरह से नष्ट हो गया और एक शताब्दी तक खंडहर बना रहा। 46 ईसा पूर्व में कैसर यूलियुस ने इतालियानी और बेदखल यूनानियों का एक मिश्रित समूह यहाँ बसाया, और इस बार एक रोमी उपनिवेश के रूप में एक बार फिर एक शानदार शहर खड़ा हुआ। अधिकांश रोमी शहरों की तरह, यहाँ संगमरमर के मन्दिरों ने परिदृश्य पर प्रभुत्व किया। शहर को एक भूमिगत कुएँ से जल आपूर्ति की गई। यह एक बहु-सांस्कृतिक शहर बन गया, जो दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित करता था, हालाँकि इसकी ख्याति विलासिता, भोग और बुराई के केंद्र के रूप में भी बढ़ी। शहर में बेदखल यहूदियों का एक बड़ा उपनिवेश विकसित हुआ (जो प्रवासी का हिस्सा थे), जिसने निश्चित रूप से प्रेरित पौलुस को आकर्षित किया।

1896 में एथेंस में अमेरिकन स्कूल ऑफ क्लासिकल स्टडीज ने प्राचीन स्थल की खुदाई शुरू करने की अनुमति प्राप्त की। ये खोजें नए नियम कुरिन्थ पत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रुचि की बात हैं। एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज एक द्वार की चौखट थी जिस पर एक शिलालेख का एक हिस्सा था जो इमारत को “इब्रानियों के आराधनालय” के रूप में नामित करता था। यह संभवतः उस आराधनालय को चिह्नित करता था जिसमें प्रेरित ने प्रचार किया था (प्रेरि 18:4)। एक और खोज बीमा, या न्याय स्थान (वचन 12–17) थी, जो अगोरा, या बाजार के केंद्र में स्थित थी। वहाँ पौलुस अखाया के राज्यपाल गल्लियो के सामने उपस्थित हुए। गल्लियो की तिथियाँ अन्य शिलालेखों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं। वह जुलाई, ईस्वी 51 से पहले कुरिन्थुस में नहीं पहुँचे होंगे। पौलुस शहर में सेवकाई करने के बाद उपस्थित हुए। इससे पौलुस की कुरिन्थुस में आगमन की तिथि ईस्वी 50 के प्रारंभ के रूप में निर्धारित होती है।

कुरिन्थ नगर कलीसिया के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेरित पौलुस ने अपने मकिदुनिया दर्शन (प्रेरि 16:9–10) के जवाब में यहाँ सेवकाई की थी। उन्होंने कुरिन्थुस के रास्ते में फिलिप्पी, थिस्सलुनीके, बिरीया और संभवतः एथेंस में कलीसिया स्थापित किए। प्रेरितों के काम 18 में कुरिन्थुस में पौलुस के काम का वर्णन है, सबसे पहले यहूदियों के साथ, जिन्होंने उनका हिंसक विरोध किया (वचन 6)। कुरिन्थुस में, पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्राओं में से किसी में भी उस समय तक की सबसे लंबी सेवकाई की। कुरिन्थ की कलीसिया, जो मूर्तिपूजा के ऐसे कठिन दौर में जन्मी थी, उसे गंभीर जन्म पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। वहां के विश्वासियों के समूह को लिखे पौलुस के पत्र पहले शताब्दी के मसीहियों के लिए समस्याओं की एक बड़ी सूची को दर्शाते हैं, जो आज के मसीहियों की समस्याओं से भिन्न नहीं है।

यह भी देखें कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र; कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र।

कुरेनी का शमौन

कुरेनी का शमौन

वह व्यक्ति जिसे गुलगुता के रास्ते पर यीशु का क्रूस उठाने का आदेश दिया गया था (मत्ती 27:32)।

देखिए शमौन #4।

कुरेने, कुरेनी

उत्तर अफ्रीका के तट पर स्थित एक शहर, जिसे कुरेनीका की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना सातवीं शताब्दी ई.पू. में यूनानियों द्वारा की गई थी, जो मुख्यतः किसान थे। पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के एक इतिहासकार, हेरोडोटस ने उल्लेख किया कि कुरेने अद्वितीय था क्योंकि वहाँ तीन फसल ऋतुएँ थीं, जिसके परिणामस्वरूप आठ महीने की लंबी, निरंतर शरद ऋतु होती थी: "कुरेने की भूमि में, जो लीबिया के उस भाग में स्थित है जहाँ खानाबदोश रहते हैं, तीन अलग-अलग फसल ऋतुएँ होती हैं ... जिससे कुरेने के भाग्यशाली लोगों के लिए आठ महीने तक लगातार शरद ऋतु रहती है” (4.199)।

कुलपितायों का युग

सिकन्दर महान ने 331 ई.पू. में कुरेने पर विजय प्राप्त की और बाद में यह रोमी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। नए नियम के काल में, इस शहर में सिकन्दरिया से आए यहूदियों की एक बड़ी आबादी थी। इन यहूदियों में से एक, कुरेने का शमौन, फसह के समय यरूशलेम में था जब उसे यीशु का क्रूस उठाने के लिए विवश किया गया था (मत्ती 27:32)। पिन्तेकुस्त पर, पतरस ने यरूशलेम में कुरेने से आए यहूदियों को उपदेश दिया (प्रेरि 2:10)। स्तिफनुस पर एक आराधनालय के यहूदियों द्वारा आक्रमण किया गया जिसमें कुरेने के लोग शामिल थे (प्रेरि 6:9)। इन कुरेनी यहूदियों में से कुछ बाद में मसीही धर्म में परिवर्तित हो गए और प्रचारक बन गए (प्रेरि 11:20), और अंताकिया तक यात्रा की, जहाँ कुरेने का लूकियुस एक प्रमुख मसीही शिक्षक था (प्रेरि 13:1)।

कुलपितायों का युग

वह समय जब बाइबल में वर्णित इस्राएल के पूर्वजों ने जीवन व्यतीत किया। बाइबल में निम्नलिखित कुलपिताओं का उल्लेख किया गया है:

- जलप्रलय से पहले लम्बे समय तक जीवित रहने वाले कुलपिता (उत 1–5)
- नूह (उत 6–9)
- जलप्रलय के बाद कुलपतियों की वंशावली (उत 10–11)

हालाँकि, यह शब्द आमतौर पर अब्राहम, इसहाक, और याकूब (उत 12–36) को संदर्भित करता है और इसमें यूसुफ (उत 37–50) भी शामिल हैं।

कुलपितायों का युग कब था?

कुलपितायों का सही समय खोजना कठिन है। उत्पत्ति 14:1–2 में वर्णित राजाओं का उल्लेख इस समय को चिन्हित करने का एकमात्र आधार है। यह अध्याय ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों का वर्णन करता है, परन्तु हम निश्चितता के साथ राजाओं की पहचान नहीं कर सकते। इटली के पुरातत्वविदों ने टेल मार्दिख (प्राचीन एबला) में मिट्टी की पट्टिकाएँ पाई हैं, जिन पर उत्पत्ति 14:2 में उल्लिखित "मैदान के नगरों" और उनके राजाओं का उल्लेख है। हालाँकि, ये पट्टिकाएँ 2000 ईसा पूर्व से पहले और अब्राहम से पहले की हैं। ये केवल यह दिखाते हैं कि ये नगर अब्राहम से पहले अस्तित्व में थे।

कुलपिताओं ने मध्य कांस्य युग में जीवन व्यतीत किया, जो संभवतः द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में था। यह वह समय था जब अमोरियों ने उत्तर-पश्चिम से फिलिस्तीन में प्रवेश किया। अमोरियों ने फिलिस्तीन में दो "तरंगों" में प्रवेश किया:

- पहला, दल के अस्थायी निवासों में चलने से संबंधित था (जैसे अब्राहम के मित्र आनेर, एशकोल, और मम्रे) (देखें उत 14:13)
- दूसरी तरंग, सीरिया से थी और इसमें लोग नगरों में जा रहे थे (ये "अमोरियों" के लोग थे) (निर्ग 3:8)

कुलपिताओं के समाज में दो प्रकार थे:

- नगर की समुदाय: वे लोग जो नगरों में बसे।
- ग्रामीण समुदाय (या अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ) जो नगरों के आसपास घूमते रहते थे

यूसुफ मिस्र में रहता था, परन्तु पवित्रशास्त्र हमें उस फ़िरौन का नाम नहीं बताता जिसके अधीन उसने सेवा की।

कुलपिताओं ने कहाँ निवास किया?

कुलपितायों का इतिहास विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करता है, जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ है। अब्राहम ऊर में रहते थे, जो फारसी खाड़ी के पास प्राचीन सुमेरियन नगर था। फिर वे उत्तर-पश्चिम में हारान चले गए, जो उत्तर में हिद्देकेल और फरात नदियों के बीच स्थित है। वहाँ से, वे दक्षिण-पश्चिम में फिलिस्तीन की ओर चले गए, परन्तु दो बार हरान और दो बार मिस्र की यात्रा की। यहाँ तक कि फिलिस्तीन में भी, कुलपिता हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। वे मुख्यतः पहाड़ों के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर यात्रा करते थे, परन्तु कभी-कभी वे तट की ओर और यहाँ तक कि यरदन के पूर्व में यरदन नदी के पूर्व की ओर भी यात्रा करते थे। कुछ कुलपिता नगर की संस्कृतियों में शामिल हो जाते थे (जैसे लूत उत 13:12 में), जबकि अन्य मरूभूमि की ओर चले जाते थे (जैसे उत 25:18 में इश्माएल या 36:6–8 में एसाव)।

कुलपिता क्यों महत्वपूर्ण हैं?

कुलपिता परमेश्वर के उद्धार की योजना में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मसीह के आगमन की प्रक्रिया अब्राहम से शुरू होती है (यूह 8:56)। निश्चित रूप से, परमेश्वर की उद्धार की योजना उत्पत्ति के पहले अध्यायों में शुरू होती है। परन्तु परमेश्वर की योजना अब्राहम के बुलाहट के साथ स्पष्ट होती है उत्पत्ति 12:1–3 और सभी कुलपतियों के जीवन के माध्यम से जारी रहती है। बाइबल अक्सर परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक, और याकूब के परमेश्वर के रूप में संदर्भित करती है, और इसके पीछे एक कारण है। यह इसलिए है क्योंकि पहले कुलपिता को दिया' गया प्रकाशन उन सभी चीजों की नींव है जो भविष्य में होने वाली है। नए नियम में, मसीही, अब्राहम को अपना “पिता” भी कहते हैं (रोम 4:16)।

यह भी देखें अब्राहम; बाइबल की कालक्रम (पुराना नियम); इसहाक; इस्राएल का इतिहास; याकूब #1; यूसुफ #1।

कुलुस्सियों के नाम पत्र

कुलुस्सियों के नाम पत्र

नए नियम का एक पत्र, जो प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई चार "बन्दीगृह की पत्रियों" में से एक है। जैसा कि इफिसियों, फिलिप्पियों और फिलेमोन की पत्रियों में है, पौलुस ने कहा कि जब उन्होंने कुलुस्सियों को पत्र लिखा, तो वह बन्दीगृह में थें (कुल 4:3, 10; पुष्टि करें इफि 3:1; 4:1; 6:20; फिलि 1:12–14; फिले 1:9–10)। उन्होंने एशिया के उपद्वीप की कलीसियाओं को तीन पत्रियाँ भेजीं और उन्हें अपने सहयोगी तुखिकुस के साथ जोड़ा (कुल 4:7–9; इफि 6:21–22)। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने इन पत्रियों को लगभग एक ही समय में लिखा और तुखिकुस ने उन्हें पहुँचाया।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि, उत्पत्ति और गंतव्य
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य और शिक्षा

विषय-वस्तु

लेखक

हालाँकि यह परम्परा कि पौलुस ने ही कुलुस्सियों की पत्री लिखी है, एक मजबूत आधार पर खड़ी है, लेकिन आज के समय में कई विद्वान इसकी लेखनता पर बहस करते हैं। उनके संदेह के दो मुख्य कारण हैं — धर्मविज्ञान और शैली।

पहले, कुछ विद्वान पौलुस की लेखनता पर धर्मवैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हैं। कुलुस्सियों में कुछ प्रमुख धर्मवैज्ञानिक विषयों का विकास उस तरीके से भिन्न है, जैसा कि पौलुस की निर्विवाद पत्रियों में प्रस्तुत किया गया है। कुलुस्सियों में मसीह के सिद्धांत का विकास 1:15–20 में मसीह के बारे में एक भजन के आधार पर किया गया है। यहाँ मसीह को "सारी सृष्टि में पहलौठा" कहा गया है; सारी वस्तुएँ अपनी उत्पत्ति और निरंतर अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं। मसीह में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। उसकी मृत्यु को पाप, व्यवस्था, और मृत्यु पर जय के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्ताओं और शक्तियों पर विजय के रूप में व्याख्यायित किया गया है।

कुछ विद्वानों के अनुसार, इससे यह संकेत मिलता है कि कुलुस्सियों में मसीह-शास्त्र किसी भी निर्विवाद पत्रियों से कहीं अधिक "गौरवान्वित" है। फिर भी, पौलुस ने हमेशा मसीह को अत्यंत गौरवान्वित रूप में देखा था। उन्होंने मसीह को सभी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता घोषित किया (1 कुरि 8:6) और उनकी प्रभुता को समस्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर स्थापित करने के लिए एक अन्य भजन का उद्धरण दिया (फिलि 2:6–11)। इसके अतिरिक्त, कुलुस्सियों में मसीह के बारे में जो कथन दिए गए हैं, वे कुलुस्से के शहर में उत्पन्न हुई स्थिति की माँग थे। उस कलीसिया में जो विधर्म फैल गया था, उसने ऐसे कथनों की आवश्यकता उत्पन्न की।

कुलुस्सियों में "अंतिम बातों" और बपतिस्मा के बारे में ऐसे सिद्धांत भी सिखाए गए हैं, जो निर्विवाद पत्रियों के सिद्धांतों से कुछ अलग प्रतीत होते हैं। कुरिन्थियों में, पौलुस ने "अंतिम बातों" के अपने शिक्षण को यहूदी "दो युगों" के सिद्धांत पर आधारित किया। यहूदी धर्म ने सिखाया कि "इस युग" में संसार दुष्ट शक्तियों के अत्याचार के अधीन है, लेकिन "आने वाले युग" में परमेश्वर इसे स्वतंत्र करेंगे। इसके विपरीत, पौलुस की शिक्षा अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने यह माना कि मसीह के आगमन में "आने वाला युग" पहले ही आ चुका है—हालाँकि उनकी पूर्णता अभी नहीं आई है। पौलुस ने मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच के समय को एक संघर्ष का काल माना। मसीह को “तब तक राज्य करना अवश्य है जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पाँवों तले न ले आए” (1 कुरि 15:25)। मसीह अपनी सेवा के द्वारा इस वर्तमान युग को दुष्ट शक्तियों से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन यह संघर्ष उनके दूसरे आगमन तक समाप्त नहीं होगा। इसलिए मसीही उनके भविष्य के प्रकट होने की आशा में जीते हैं। कुलुस्सियों में इस भविष्य की आशा को उतना महत्व नहीं दिया गया (हालांकि 3:1–4 को देखें); इसके बजाय, स्वर्ग में पहले से विद्यमान आशा पर ज़ोर दिया गया है (1:5)।

कुलुस्सियों में बपतिस्मे के सिद्धांत को पूरी हुई आशा के पहलू पर ज़ोर देने से प्रभावित किया गया है। रोमियों को लिखी अपनी पत्री में, पौलुस ने सिखाया कि बपतिस्मा पाए हुए मसीही पुनरुत्थित प्रभु में विश्वास के साथ जीते हैं और अपनी भविष्य की पुनरुत्थान की आशा से भरे होते हैं (रोम 6:1–11)। लेकिन कुलुस्सियों में पौलुस ने घोषणा की कि बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों ने न केवल मसीह के साथ मृत्यु का अनुभव किया है, बल्कि वे पहले ही उनके साथ जी उठे हैं (कुल 2:12–13; 3:1)। यहाँ भविष्य के लिए आशा पुनरुत्थान के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन के प्रकट होने के लिए है, जो पहले से मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है (3:2–3)। इसके अलावा, रोमियों में पौलुस ने कहा कि बपतिस्मे में मसीही पाप के लिए मर चुके हैं, ताकि वे अब पाप की सेवा न करें। दूसरी ओर, कुलुस्सियों में यह कहा गया है कि मसीह में मसीही "संसार की आदि शिक्षा" (2:20) के लिए मर चुके हैं। इस वाक्यांश का अनुवाद "संसार के धार्मिक शिक्षा के मूल सिद्धांत" के रूप में किया जा सकता है। लेकिन कुलुस्सियों में, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यह वाक्यांश "संसार की मौलिक आत्माओं" का संकेत करता है। किसी भी स्थिति में, कुलुस्सियों में रोमियों से अर्थ यदि पृथक नहीं भी हो, तो इसका ज़ोर ज़रूर पृथक है।

ऐसे धर्मवैज्ञानिक मुद्दों ने कई विद्वानों को यह विश्वास करने पर मजबूर किया है कि पौलुस ने कुलुस्सियों को पत्र नहीं

कुलुस्सियों के नाम पत्र

लिखा होगा। बल्कि, वे इस पत्र को पौलुस के किसी शिष्य की रचना मानते हैं, जिन्होंने बाद में इसे लिखा। हालाँकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये अंतर विरोधाभास उत्पन्न करने वाले नहीं वरन् यह अंतर केवल दृष्टिकोण का या ज़ोर देने का ही हैं।

कुलुस्सियों के पत्र की लेखनता पर सवाल उठाने का दूसरा कारण साहित्यिक है, जो शब्दावली और शैली से संबंधित है। इस संक्षिप्त पत्र में 34 ऐसे शब्द हैं जो पूरे नए नियम में और कहीं नहीं पाए जाते। इसके अलावा, कुछ आम पौलुस संबंधी शब्द उन अंशों में अनुपस्थित हैं, जहाँ उनकी तर्कसंगत रूप से अपेक्षा की जा सकती थी। इसके अलावा, इस पत्र की शैली, यद्यपि इफिसियों के समान है, लेकिन पौलुस की अन्य निर्विवाद पत्रों से काफी अलग है। उन पत्रों में विचार आमतौर पर यहूदी शास्त्रियों की बहस की शैली के समान तर्कपूर्ण रूप में विकसित किए गए हैं। कुलुस्सियों की पत्र की शैली में भजनों, उपासना विधियों, और प्रारंभिक यहूदी तथा मसीही धर्मशिक्षाओं की विशेषताएँ पाई जाती हैं। लेकिन, कुछ स्पष्ट धर्मवैज्ञानिक दृष्टिकोणों और साहित्यिक शैली के अंतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य नहीं करते कि पौलुस के अलावा किसी और ने कुलुस्सियों को पत्र लिखा होगा।

तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

कुलुस्सियों के पत्र की तिथि इस बात पर निर्भर करती है कि इस पत्री को लिखने के समय पौलुस किस स्थान पर कैद में थे। परम्परागत रूप से विद्वानों का मानना रहा है कि सभी चार "बन्दीगृह की पत्रियाँ" रोम से लिखी गई थीं। यदि ऐसा है, तो पौलुस ने इन्हें ईस्वी 60 से 62 के बीच लिखा होगा।

प्रेरितों के काम की पुस्तक तीन स्थानों का उल्लेख करती है जहाँ पौलुस कैद में थे: फिलिप्पी, कैसरिया, और रोम। 2 कुरिन्थियों को लिखते समय, जो इन दोनों अंतिम कैदों से पहले लिखा गया था, पौलुस ने संकेत दिया कि वह पहले ही कई बार कैद में रह चुके थे (2 कुरि 11:23)। इफिसुस उन कैदों में से एक का संभावित स्थान हो सकता है (पुष्टि करें प्रेरि 19–20; 1 कुरि 15:32; 2 कुरि 1:8–10)। परिणामस्वरूप, बढ़ती संख्या में विद्वान इस शहर को वह संभावित स्थान मानते हैं जहाँ पौलुस ने बन्दीगृह के पत्रों को लिखा होगा। यदि यह सही है, तो पौलुस ने कुलुस्सियों के पत्र संभवतः ईस्वी 52 और 55 के बीच लिखे। लेकिन सामान्य सहमति यह है कि सभी बन्दीगृह पत्र रोम में लिखे गए थे, जिससे कुलुस्सियों की तिथि ईस्वी 60–62 के बीच मानी जाती है।

पृष्ठभूमि

कुलुस्से की कलीसिया को खतरे में डालने वाली शिक्षाओं की पहचान करना एक कठिन कार्य है। समस्या आंकड़े की कमी नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। ऐतिहासिक अनुसंधान ने पहले शताब्दी के रोमी संसार में फैलने वाले धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी उजागर की है। अनातोलिया प्रायद्वीप धर्मों के लिए एक विशेष रूप से उपजाऊ क्षेत्र था। कई लोग एक से अधिक धार्मिक संप्रदायों से संबंधित थे, और कई धर्मों के विचारों और प्रथाओं को चुनना सामान्य था। मसीही भी इन प्रवृत्तियों से अछूते नहीं थे।

कुलुस्सियों की अपसिद्धांन्त

पौलुस ने कुलुस्सियों में मसीही अपसिद्धांन्त की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं दी। बल्कि, बिना उन्हें सटीक रूप से पहचानें पौलुस ने कई मुद्दों पर बात की। हालाँकि, यदि किसी को कुछ सवालों के उत्तर ही दिए जाएँ, तो संभवतः उन उत्तरों के आधार पर सवालों को फिर से बनाया जा सकता है। कुलुस्सियों के पाठक को पौलुस की प्रतिक्रियाओं के आधार पर गलत शिक्षाओं के सिद्धांतों को परिभाषित करने का प्रयास करना चाहिए।

कुछ विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि अपसिद्धांन्त उस देह-आत्मा द्वैतवाद से उत्पन्न हुआ, जो बाद में यूनानी और पूर्वी गूढ़ज्ञानवाद (ग्नोस्टिकवाद) की विशेषता बन गई। बाद में आने वाले गूढ़ज्ञानवादीयों ने सिखाया कि वस्तुओं का भौतिक क्रम बुरा है, इसलिए केवल वही वस्तुएँ जो भौतिकता से मुक्त हैं, अच्छी होती हैं। अन्य विद्वानों ने, पौलुस के कुछ भोज्य पदार्थों के नियमों, पर्व, सब्त, और बाहरी खतना के खिलाफ निर्देशों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला है कि यह झूठी शिक्षाएँ यहूदी विश्वासों से उत्पन्न हुईं। चूंकि विभिन्न विचारों को मिलाने की प्रवृत्ति बहुत प्रचलित थी, इसलिए दोनों सिद्धांत संभवतः सत्य हैं।

पौलुस ने झूठी शिक्षाओं को एक ऐसी "दर्शनशास्त्र" के रूप में माना जो मनुष्यों की परम्परा पर आधारित है (2:8)। कुलुस्सियों के लिए उनकी प्रार्थना (1:9–11) और कुछ अन्य टिप्पणियाँ (1:26–28; 2:2–3) यह सुझाव देती हैं कि वह इस धारणा का सामना कर रहे थे कि कुछ लोगों के लिए "दर्शनशास्त्र" कुछ विशेष जादुई समझ प्रदान करती है। वह दर्शनशास्त्र "संसार के तत्वज्ञान" पर आधारित था। इस वाक्यांश के दो मुख्य व्याख्यात्मक मार्ग हैं। पहले, "तत्व ज्ञान" का मूल अर्थ है "वस्तुएँ जो एक पंक्ति या श्रृंखला में खड़ी होती हैं," जैसे कि वर्णमाला के अक्षर। इसे आसानी से मौलिक सिद्धांतों या बुनियादी शिक्षाओं के अर्थ में विस्तारित किया जा सकता है। यही अर्थ इब्रानियों 5:12 में है, जहाँ यह शब्द परमेश्वर के वचन के "आदि शिक्षा" को संदर्भित करता है। दूसरा, यूनानियों ने इस वाक्यांश को उन चार भौतिक पदार्थों पर लागू किया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि इन तत्वों से संसार बना हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु।

पहली शताब्दी ईसा पूर्व के एक यूनानी ग्रंथ में, जो दार्शनिक पायथागोरस के अनुयायियों के बारे में है, कुछ ऐसे ही शब्दों का उपयोग किया गया है जिन्हें पौलुस ने कुलुस्सियों के अपसिद्धांन्त के लिए प्रयोग किया। उस ग्रंथ में यह बताया गया है कि उच्चतम देवताओं का एक दूत आत्मा को संसार के सभी तत्वों के माध्यम से ले जाता है, जो सबसे निचले तत्व

कुलुस्सियों के नाम पत्र

पृथ्वी और जल से शुरू होकर उच्चतम तत्व तक जाते हैं। यदि आत्मा शुद्ध होती है, तो वह उच्चतम तत्व में रहती है। यदि नहीं, तो उसे निचले तत्वों में लौटा दिया जाता है। आवश्यक शुद्धता आत्म-त्याग और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ऊपरी वायु में सूर्य, चंद्रमा और तारे होते हैं, जिन्हें देवता माना जाता है, जो मनुष्य की नियति को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण आत्मिक शक्तियों से भरा हुआ है, जिन्हें सम्मान देना आवश्यक है। इस प्रकार, संसार के तत्व देवताओं और आत्मिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जो सभी लोगों को बंदी बनाए रखते हैं और उनकी नियति तय करते हैं। जादुई ज्ञान और पंथिक अनुष्ठानों की सहायता से मनुष्य न केवल आत्मिक शक्तियों द्वारा निर्धारित नियति से बच सकता है, बल्कि अपने लाभ के लिए उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है।

सारांश के रूप में, "संसार का तत्वज्ञान" वाक्यांश का अर्थ या तो बुनियादी धार्मिक शिक्षाओं से या संसार की आत्मिक शक्तियों से हो सकता है। कुलुस्सियों के पत्र में दिए गए बयान से दूसरा अर्थ सही प्रतीत होता है। मसीह ने अपने क्रूस के माध्यम से प्रधानताओं और अधिकारियों पर विजय प्राप्त की है और उन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर किया है (2:15)। वे संसार के क्रम पर प्रभुता नहीं करते; मसीह प्रभुता करते हैं (1:16–20)। ईश्वरत्व की "परिपूर्णता" मसीह में निवास करती है, न कि किसी दूरस्थ देवता में (1:19; 2:9)। आत्मिक शक्तियाँ मसीह के अधिकार के अधीन हैं (2:10) और उनका अस्तित्व मसीह के कारण है (1:16)। "स्वर्गदूतों की उपासना" (जो संभवतः स्वर्गीय शक्तियों को श्रद्धांजलि देने को भी सम्मिलित करती है) इतनी गलत है कि इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं (2:18)।

अपसिद्धांन्त के मुख्य लक्षण

कुलुस्सियों के दर्शनशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह दावा किया कि परमेश्वर दूरस्थ और अगम्य है। दो कारक इस दिशा की ओर संकेत करते हैं। पहला, स्वर्गदूतों और आत्मिक शक्तियों के प्रति आकर्षण, जैसा कि पहले चर्चा की गई, यह दर्शाता है कि दूरस्थ परमेश्वर केवल एक लंबी मध्यस्थों की शृंखला के माध्यम से ही सुलभ था। मसीह को उन मध्यस्थों में से एक माना गया होगा, शायद मध्यस्थों के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए। दूसरा, यह दर्शनशास्त्र संभवतः द्वैतवाद का समर्थन करता था, जो उच्च परमेश्वर को सृष्टि से अलग करता था। परमेश्वर के निकट पहुँचने के लिए, साधकों को पहले भौतिक संसार की बुरी शक्ति से मुक्त होना पड़ता था।

मनुष्य कैसे उन स्वर्गीय तारों की शक्तियों को नियंत्रित या बाधित कर सकते थे जो उन्हें उच्च परमेश्वर तक पहुँचने से रोकती थीं? कैसे वे भौतिक संसार की दासता से मुक्त हो सकते थे? इस दर्शनशास्त्र ने इसका उत्तर जादुई ज्ञान और अंतर्दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया। स्वर्गदूतों की पूजा करने और विशेष दिनों और धार्मिक अनुष्ठानों (2:16–18), का पालन करके, साधक इन मध्यस्थों को संतुष्ट कर सकते थे और दैवी "परिपूर्णता" तक पहुँच सकते थे। स्वैच्छिक आत्म-हीनता, आत्म-त्याग और दर्शन प्राप्त करना (2:18, 21–23), उन्हें भौतिक संसार के प्रभाव से मुक्त कर सकता था। भोजन और संभवतः यौन संबंधों से परहेज़ करके आत्म-त्याग का अभ्यास (2:21 में "न छूना") शामिल था, यह विशेष मौसमों तक सीमित था, ताकि परमेश्वर के "दर्शन" को प्राप्त किया जा सके। अन्यथा, यह दर्शनशास्त्र साधकों को अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है (3:5–11)।

उद्देश्य और शिक्षण

कुलुस्सियों 2:8 में दी गई चेतावनी कुलुस्सियों के पत्र मुख्य उद्देश्य की ओर इशारा करती है। पाठकों को इस बात के प्रति सचेत किया गया है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे न चलें जो "तुम्हें दर्शनशास्त्र और व्यर्थ धोखे से लूट ले, जो मनुष्य परम्परा और संसार के तत्वों के अनुसार है, और मसीह के अनुसार नहीं"। एक झूठी शिक्षा कलीसिया में प्रवेश कर रही थी और उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही थी, इसलिए पौलुस ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कुलुस्सियों को पत्र लिखा।

पौलुस ने इस अपसिद्धांन्त का मुकाबला इसके शिक्षाओं की तुलना उन सही शिक्षाओं से करके किया, जो उनके पाठकों को पहले दी गई परम्पराओं के माध्यम से मिली थीं, संभवतः एपफ्रास के द्वारा (1:7; 4:12–13)। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा उन्हें विशेष रूप से अपनी प्रजा, अपनी कलीसिया, बनने के योग्य ठहराया था (1:12–14)। झूठी शिक्षा के समर्थक कुलुस्सियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वे मसीह, जो कलीसिया का सिर है, से चिपके न रहें और इस प्रकार उन्हें उस विशेष पद को पाने के लिए अयोग्य साबित करने की कोशिश कर रहे थे (2:18–19)। परिणामस्वरूप, पौलुस द्वारा उद्धृत परम्पराएँ मुख्य रूप से मसीह या कलीसिया के बारे में सिखाती हैं। पहली परम्पराएँ मुख्य रूप से मसीह के प्रभावशाली स्तुति गीत से संबंधित हैं (1:15–20; जिसका पुनः संदर्भ 2:9–10 में है), जबकि दूसरी परम्पराएँ मुख्यतः बपतिस्मा से जुड़ी हुई हैं।

मसीह

1:15–20 में मसीह को सम्पूर्ण सृष्टि के पूर्व-स्थित स्रष्टा और सारी वस्तुओं का दिव्य छुड़ानेवाला के रूप में महिमा दी गई है। यहाँ "सारी वस्तुओं" का अर्थ व्यापक ब्रह्मांडीय आयामों से है, जिसमें पृथ्वी और आकाश, दृश्य और अदृश्य, कलीसिया और सार्वभौमिक शक्तियाँ सम्मिलित हैं। सभी वस्तुएँ, जिनमें स्वर्गीय शक्तियाँ भी शामिल हैं, मसीह से अपना अस्तित्व, पोषण और नियति प्राप्त करती हैं। उन्हें स्वर्गीय मध्यस्थों में से एक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वे सबसे प्रमुख हैं जिनमें

कुलुस्सियों के नाम पत्र

परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है (1:19; 2:9), और जिनमें मानवजाति को अपनी पूर्णता मिलती है (2:10)।

पौलुस ने मसीह की मृत्यु के महत्व पर विशेष ध्यान दिया। कुलुस्सियों 1 के स्तुति गीत में उन्होंने मसीह के मेल-मिलाप के कार्य को इस वाक्यांश द्वारा समझाया: "उन्होंने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल-मिलाप कराया" (1:20)। उन्होंने पाठकों के अतीत और वर्तमान अनुभवों के बीच अंतर किया। पहले वे परमेश्वर से अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में अलग हो गए थे। अब वे "उनके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा" मेल-मिलाप कर चुके हैं (1:21–22)। उस मेल-मिलाप के परिणामस्वरूप, परमेश्वर मनुष्य के चरित्र को रूपांतरित करते हैं।

मसीह की मृत्यु न केवल व्यक्तियों और परमेश्वर के बीच टूटे हुए संबंधों को पुनर्स्थापित करती है, बल्कि उन्हें "प्रधानताओं और शक्तियों" की शत्रुतापूर्ण योजनाओं से भी मुक्त करती है। ये शक्तियाँ शैतानी प्रतिनिधि प्रतीत होती हैं, जो मनुष्यों के खिलाफ आरोप लगाती हैं—ऐसे आरोप जो आदेशों (व्यवस्था) पर आधारित "ऋण प्रमाण पत्र" पर आधारित होते हैं। पौलुस ने कुलुस्सियों से घोषणा की कि परमेश्वर ने उन आरोपों की नींव को मिटा डाला है, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। (2:14), और क्रूस पर उन्होंने उन आरोप लगाने वालों का खुल्लमखुल्ला तमाशा बनाया और उन पर विजय प्राप्त की (वचन 15)। मसीह की मृत्यु एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि पाप और बुरी शक्तियों पर एक जीवन-परिवर्तक, मुक्तिदायक विजय थी।

कलीसिया

कलीसिया मसीह का "देह" है (1:18, 24), जिसका सिर और जीवन का स्रोत मसीह हैं (2:19)। यह एक ऐसा झुंड है जिसे परम पिता ने स्वर्गीय विरासत में संतों के साथ भाग लेने के योग्य ठहराया है; उन्होंने इसे इस दुष्ट युग की शक्तियों से छुड़ाया है और इसे आने वाले युग की शक्ति और "अपने प्रिय पुत्र के राज्य" में (1:13) भागीदार बनाया है। इसलिए, कलीसिया को "प्रधानताओं" और "अधिकारियों" से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उन शत्रुतापूर्ण शक्तियों पर मसीह की विजय में भाग लेना चाहिए।

विषय-वस्तु

कुलुस्सियों को लिखते समय, पौलुस ने एक मानक पत्र के प्रारूप का पालन किया, जिसमें अभिवादन, धन्यवाद, प्रार्थना, मुख्य भाग, और समापन टिप्पणी शामिल थीं। अभिवादन (1:1–2) में उन्होंने और तीमुथियुस ने कलीसिया को शुभकामनाएँ भेजी। इसके बाद विश्वासियों की अच्छी स्थिति के लिए धन्यवाद के वचन दिए गए (1:3–8) और एक प्रार्थना की गई कि कुलुस्सियों को परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे उनका चाल-चलन प्रभु के योग्य हो सके (1:9–11)।

पत्र के मुख्य भाग का पहला हिस्सा कुलुस्सियों को स्तुति करने के लिए बुलाता है और फिर मसीह के विषय महान गीत का उल्लेख करता है और उसे लागू करता है (1:12–23)। विशेष रूप से, यह भाग एक अंगीकारपूर्ण धन्यवाद से शुरू होता है, जिसमें पिता का धन्यवाद किया जाता है कि उन्होंने कुलुस्सियों को अपनी विशिष्ट प्रजा बनने के लिए बुलाया (1:12–14)। इसके बाद एक गीत आता है, जो मसीह को सम्पूर्ण सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा और मुक्तिदाता के रूप में महिमा देता है (1:15–20)। कुलुस्से मसीह की मेल-मिलाप कराने वाली सेवकाई के परिणामों में सहभागी हैं (1:21–23)।

पत्र के मुख्य भाग का दूसरा हिस्सा पौलुस की प्रेरिताई सेवकाई का वर्णन करता है (1:24–2:5)। पौलुस का कार्य था मसीह के बारे में परमेश्वर के रहस्य को सामान्य रूप से अन्यजातियों तक (1:24–29) और विशेष रूप से कुलुस्से और लौदीकिया की कलीसियाओं तक (2:1–5) पहुँचाना।

पत्र के मुख्य भाग का तीसरा हिस्सा पौलुस की कुलुस्सियों के लिए मुख्य चिंता को प्रस्तुत करता है: उन्हें मसीह के बारे में प्राप्त परम्परा का पालन करना चाहिए (अर्थात, मसीह के बारे में वे शिक्षाएँ जो उन्होंने पहले स्वीकार की थीं), और वर्तमान की झूठी शिक्षाओं के जाल में नहीं फँसना चाहिए (2:6–23)। उन्हें प्राप्त परम्परा के प्रकाश में चलना चाहिए (वचन 6–7), और झूठी दार्शनिकता के खिलाफ चेतावनी दी जाती है (वचन 8)। 1:15–20 के गीत का फिर से उल्लेख किया गया है, जिसमें यहाँ मसीह की ईश्वरत्व प्रभुता (2:9–10) और प्रधानताओं और शक्तियों पर उनकी विजय (वचन 11–15)। पर जोर दिया गया है। ऐसे मसीह के कारण, कुलुस्सियों को झूठी शिक्षाओं के नियमों और सिद्धांतों के अधीन न होने का आग्रह किया जाता है (वचन 16–23)।

पत्र के मुख्य भाग का चौथा हिस्सा कलीसिया को ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाता है जो मसीहियों के अनुकूल हो (3:1–4:6)। जो मसीह के साथ जी उठे हैं, उन्हें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी चाहिए (3:1–4)। इसका मतलब है कि उन्हें बुराई के एक सूचीबद्ध गुणों को त्यागना चाहिए (वचन 5–11) और सद्गुणों की सूचीबद्ध गुणों को धारण करना चाहिए (वचन 12–14)। आराधना में उन्हें एकजुट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत होने चाहिए (3:15–4:1)। "गृहस्थी संहिता" विवाह, बच्चों और दासता से संबंधित तथाकथित (3:18–4:1) है, और यह आराधना से संबंधित संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है (3:15–17; 4:2–6)। संहिता में सबसे अधिक ज़रूरी निर्देश पत्नियों और दासों को दिए गए हैं, जो विशेष रूप से सुसमाचार में प्रतिज्ञा की गई समानता (गल 3:28; ध्यान दें कुल 3:11) की लालसा रखते। अतः पौलुस ने संभवतः सार्वजनिक आराधना सेवा में व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस संहिता का प्रयोग किया।

पौलुस ने अपने पत्र का समापन इस बात से किया कि तुखिकुस और हाल ही में परिवर्तित हुए दास, उनेसिमुस, कलीसिया को पौलुस परिस्थितियों के बारे में जानकारी देंगे (4:7–9), इसके बाद, उन्होंने अभिवादन की एक श्रृंखला जोड़ी (वचन 10–18)।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक; प्रेरित, प्रेरिताई; कुलुस्से; पौलुस, प्रेरित।

कुलुस्से

प्राचीन नगर कुलुस्से, अनातोलिया प्रायद्वीप में स्थित था, जो आज के तुर्की के दक्षिण-पश्चिमी भाग में है, और मुख्य रूप से प्रेरित पौलुस के वहां की कलीसिया को लिखे पत्र के लिए जाना जाता है (कुल 1:2)। । कुलुस्से लाइकुस नदी के पास था, जो मीएंडर की सहायक नदी है। यह नगर छठी सदी ईसा पूर्व में समृद्ध हुआ था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, जब फारसी राजा क्षयर्ष कुलुस्से आए, तब यह एक विशाल नगर था। एक अन्य यूनानी इतिहासकार, ज़ेनोफ़न, ने उल्लेख किया कि फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुस्रू महान, यूनान जाते समय कुलुस्से से भी पहले गुजरे थे।

कुलुस्से फ्रूगिया नामक क्षेत्र में स्थित था और यह एक व्यापारिक केंद्र था, जो इफिसुस से पूर्व की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के चौराहे पर स्थित था। रोमी काल में, उत्तर की ओर पिरगमुन जाने वाली सड़क का स्थानांतरण हुआ, जिससे लौदीकिया, जो कुलुस्से से 10 मील (16 किलोमीटर) दूर था, उसका विकास हुआ और कुलुस्से का धीरे-धीरे पतन होने लगा। कुलुस्से और लौदीकिया दोनों ऊन के व्यापार में शामिल थे। इसीलिए, कुलुस्से नाम लातीनी शब्द *कोलोस्सिनस* से लिया गया था, जिसका अर्थ है "बैंगनी ऊन"।

प्रेरित पौलुस के समय में कुलुस्से एक छोटा नगर था जिसमें फ्रूगिया, और यहूदी मिश्रित जनसंख्या रहती थी। इफिसुस में अपने विस्तारित प्रवास के दौरान, पौलुस ने संभवतः उन यहूदियों और यूनानियों को शिक्षा दी, जो कुलुस्से में रहते थे (प्रेरि 19:10)। इपफ्रास, जो कुलुस्से का निवासी था, पौलुस से रोम में मिले और उन्हें कुलुस्से की कलीसिया की स्थिति के बारे में बताया (कुल 1:7; 4:12), और बाद में वह पौलुस के साथ बंदीगृह में डाला गया (फिले 1:23)। कुलुस्से की कलीसिया के अन्य लोग फिलेमोन, अफफिया, अरखिप्पुस, और उनेसिमुस, जो एक दास था और मसीही विश्वासी बन गया (फिले 1:16)। इसके बाद कुलुस्से की कलीसिया के बारे में इतिहास शांत है। इस नगर को इस्लामी शासन के तहत कमजोर कर दिया गया और अंततः 12वीं शताब्दी में यह नष्ट हो गया।

कुवे

पुराने नियम के समय में किलिकिया का नाम। यही से सुलैमान ने घोड़े मंगवाए थे (1 रा 10:28; 2 इति 1:16)। इसमें दो भौगोलिक क्षेत्र शामिल थे: पूर्व में मैदान (किलिकिया पेडियास) और पश्चिम में पहाड़ (किलिकिया ट्रेकिया)। यह दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में टॉरस पर्वत श्रृंखला, उत्तर-पूर्व में एंटी-टॉरस और पूर्व में अमानस से घिरा हुआ था।

तीसरी सहस्राब्दी के अन्त के अक्कादी शासक, सर्गोन महान और उसके पोते नरम-सिन, ने दावा किया कि उन्होंने "देवदार वन" और "चाँदी का पर्वत" तक पहुँच बनाई थी, जो स्पष्ट रूप से क्रमशः अमानस और टॉरस थे। मध्य कांस्य युग में इस क्षेत्र का नाम अदानिया था; उत्तर कांस्य युग के दौरान एक राज्य जिसे किज़्ज़ुवातना कहा जाता था, जो लुवियन और हुरियन तत्वों से बना था, वहाँ अस्तित्व में आया, लेकिन हित्ती साम्राज्य द्वारा अधीन कर लिया गया।

लौह युग (पहली सहस्राब्दी ई.पू.) में कुवे के नव-हित्ती राज्य का उदय हुआ; यह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था, जो उत्तर से घोड़े लाता था (पुष्टि करें यहेज 27:14)। नौवीं शताब्दी ई.पू. में कुवे शल्मनेसेर तृतीय (858 ई.पू.) के आक्रमण का विरोध करने के लिए राज्यों के गठबंधन में शामिल हो गया, जिसने अन्ततः 839–833 ई.पू. में कुवे को जीत लिया। जब अश्शूरी वापस चले गए, तो कुवे अराम-दमिश्क और अर्पाद के बाद तीसरे स्थान पर था (हमात के राजा जाकिर के स्तंभ के अनुसार)। आठवीं शताब्दी के अन्त तक, कुवे के राजा उरिक्की ने तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (738 ई.पू.) को कर दिया और कुछ समय बाद कुवे को अश्शूर द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। सर्गोन की मृत्यु (705 ई.पू.) के साथ, किलिकिया और अनातोलिया में सभी अश्शूरी प्रांतों ने विद्रोह कर दिया; सन्हेरीब ने उन्हें 695 ई.पू. तक पुनः प्राप्त नहीं किया। पड़ोसी तबाल और खिलक्कु की जनजातियों के दबाव के बावजूद (जिन्होंने बाद में मैदान को किलिकिया नाम दिया), एसार-हद्दोन और अश्शूरबनिपाल ने कुवे पर अपनी पकड़ बनाए रखी। कसदी नबूकदनेस्सर ने 593 और 591 ई.पू. में वहाँ अभियान चलाए। बाद में, कसदियों के राजाओं ने भी इसे नियन्त्रित किया और पड़ोसी लुदिया के खिलाफ अभियान चलाया। फारसियों के हाथों बेबीलोन के पतन के साथ, खिलक्कु ने मैदान पर कब्जा करने के लिए स्थिति का लाभ उठाया। इसने कुवे का अन्त और शास्त्रीय किलिकिया की शुरुआत की।

कुस्रू शिलालेख

एक पकी हुई मिट्टी की नली, नौ इंच (22.9 सेंटीमीटर) लंबी और कीलाक्षर में अंकित है। यह पुरातत्वविद् होर्मुजद रसम को 1879 से 1882 तक बेबीलोन में अपनी खुदाई के दौरान

मिला था। अब इसे लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। यह शिलालेख कुस्रू महान (जिन्होंने फारसी साम्राज्य की स्थापना की और 539 से 530 ईसा पूर्व तक इस पर शासन किया) ने अपनी नीतियों का वर्णन और औचित्य सिद्ध करने के लिए लिखा था। यह पाठ, लगभग पूरी तरह से सुरक्षित, लगभग 1,000 शब्द लंबा है और लगभग 536 ईसा पूर्व का है।

कुस्रू ने नेबोनिदस, जो नये बाबेली साम्राज्य के अंतिम शासक थे आलोचना करते हुए, उन्हें "कमजोर" कहा, जिन्होंने देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों से हटा दिया था और मर्दुक, जो प्रमुख बाबेली देवता था उसकी पूजा की उपेक्षा की थी। नेबोनिदस ने अपने लोगों को कई सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम करने के लिए भी बाध्य किया।

इतिहासकारों का मानना है कि नेबोनिदस ने मर्दुक की पूजा छोड़कर सिन की पूजा की, जो उर और हारान में पूजे जाने वाले चंद्र देवता थे। बेबीलोन के पतन से पहले, नेबोनिदस ने बेबीलोन के शहरों से कई देवताओं को राजधानी में लाने की कोशिश की, जिससे शक्तिशाली धार्मिक नेता और कई लोग नाराज़ हो गए।

कुस्रू ने शिलालेख को जारी रखते हुए कहा कि मर्दुक ने देवताओं की शिकायतें सुनीं और एक धार्मिक शासक की खोज की। उन्होंने कुस्रू को पाया, जिनके पास "अच्छे कर्म" और एक "सच्चा हृदय" था। मर्दुक ने कुस्रू को कई भूमि जीतने में मदद की और उन्हें बेबीलोन के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया, उन्हें एक मित्र की तरह समर्थन दिया। कुस्रू ने बिना लड़ाई के बेबीलोन को ले लिया, और मर्दुक ने नेबोनिदस को उनके हवाले कर दिया। यूनानी स्रोतों के अनुसार, नेबोनिदस का जीवन बचा लिया गया था, और बेबीलोनिया के लोग कुस्रू के शासन से खुश थे, क्योंकि उन्होंने नुकसान और विपत्ति से बचाव किया।

कुस्रू ने फिर अपने वंश के बारे में बात की, यह दिखाते हुए कि वह अंशान में एक शाही वंश से आए थे, जो फारसी खाड़ी के पूर्व में एक क्षेत्र है। उन्होंने दावा किया कि बाबेली देवता बेल और नबो उनसे प्रसन्न थे। कुस्रू ने संभवतः यह बयान देने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि उन्होंने फारस और नये बाबेली साम्राज्यों को बलपूर्वक ले लिया था।

शासन करने के अपने अधिकार को स्थापित करने के बाद, कुस्रू ने लोगों द्वारा अपने स्वागत, मर्दुक की अपनी वफादार पूजा और अपने विषयों के प्रति अपने दयालु व्यवहार का वर्णन किया। उसने आतंक को रोकने, शांति बनाए रखने, जबरन श्रम को रोकने और सार्वजनिक आवास परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अपने सैनिकों को नियंत्रित किया। कुस्रू का मानना था कि मर्दुक उसके कार्यों से प्रसन्न था और उसे, उसके बेटे कैम्बिसेस और उसके सैनिकों का पक्ष लेगा। साम्राज्य भर से राजकुमार कुस्रू को श्रद्धांजलि देने के लिए बेबीलोन आए।

शिलालेख का अगला भाग बाइबिल इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। कुस्रू ने बाबुलियों और असीरियों की निर्वासन नीति को उलट दिया, जिससे सभी बंदी लोगों को अपने घर लौटने की अनुमति मिली। उन्होंने देवताओं की मूर्तियों को उनके मंदिरों में वापस किया और उन्हें पुनर्निर्माण में मदद की। यह दिखाता है कि एज्रा की पुस्तक में यहूदियों को फिलिस्तीन लौटने की अनुमति देने वाला फरमान (एज्रा 1), कुस्रू की व्यापक नीति का हिस्सा था, न कि इस्राएल के परमेश्वर में उनके परिवर्तन के कारण। अन्य बंदी लोगों के लिए भी इसी तरह के फरमान थे।

अंतिम भाग में, कुस्रू ने देवताओं से बेल और नबो के साथ हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की ताकि उनका जीवन लंबा हो और उन्हें मर्दुक को समर्पित किया जा सके। उन्हें विश्वास था कि उनके लिए प्रार्थना करने वाले आभारी याजक और उपासक वफादार प्रजा होंगे, जिससे असंतोष के स्रोत समाप्त हो जाएंगे।

यह भी देखें कुस्रू महान।

कूड़ा फाटक

नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह में 11 फाटकों में से एक था (नहे 2:13; 3:14)। यह नगर के दक्षिण-पश्चिम कोने के पास स्थित था और हिन्नोम की तराई की ओर जाता था, जहाँ कचरा और अपशिष्ट फेंका जाता था। इस विशेष फाटक का पुनर्निर्माण रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने किया था (नहे 3:14) और यह सोते के फाटक और तराई फाटक के बीच स्थित था। जब यरूशलेम की पुनर्निर्मित शहरपनाह पूरी हो गईं, तो समर्पण समारोह इस फाटक के पास हुआ। जोसीफस इसे एस्सीन फाटक के रूप में जानता था।

यह भी देखें यरूशलेम।

कूत, कूता

दक्षिणी बाबेल में नगर है (2 रा 17:24) जहाँ से कुछ लोगों को अश्शूरी विजय (722 ईसा पूर्व) के बाद सामरिया में बसाने के लिए ले जाया गया था। यह नाम अश्शूरी और बाबेल स्रोतों में भी पाया जाता है। 1881 में होर्मुज़्द रस्साम ने कूता की पहचान प्राचीन नगर के रूप में की, जिसके ऊँचे खण्डहर आधुनिक तेल इब्राहीम में स्थित हैं, जो बाबेल से लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है। कूता मंदिर का स्थान था जो इसके संरक्षक देवता नेर्गल को समर्पित था (पद 30)।

ऐसा प्रतीत होता है कि कूत के लोग, निर्वासन के बाद सामरिया की आबादी का प्रमुख हिस्सा थे, क्योंकि बाद की सदियों में यहूदियों ने सामरिया के निवासियों के लिए उस नाम

का उपयोग किया। जिस धार्मिक समन्वय का हिस्सा कूत थे, उसने यहूदा और सामरिया के बीच यहूदियों की बँधुआई से वापसी के बाद शत्रुता उत्पन्न की। यहूदियों और सामरियों के बीच की यह दुश्मनी सदियों तक बनी रही और यीशु के समय तक भी जारी रही (यूह 4:7–9)।

कून

कून

1 इतिहास 18:8 में एक शहर जहाँ से दाऊद ने बहुत सारा पीतल लिया था। *देखें* कून।

कून

कून

सोबा के राजा, हददेजेर का शहर जो सीरिया में था। दाऊद ने कून पर हमला किया और बड़ी मात्रा में पीतल लूट लिया (1 इति 18:8)। एक समानांतर विवरण में, बेरौताई भी वही स्थान हो सकता है (2 शमू 8:8)।

यह भी देखें बेरोता, बेरौताई.

कूब

कूब

के.जे.वी. में कुब की वर्तनी, यहेजकेल 30:5 में एक स्थान को लीबिया के रूप में पहचाना गया है। *देखें* कूब।

कूब

कूब

यहेजकेल 30:5 में एक स्थान का नाम, जिसे लिबिया (आर.एस.वी. एम.जी.) के रूप में पहचाना गया है। *देखें* लीबिया, लीबियाई।

कूब

कूब*

एक स्थान यहेजकेल 30:5 में लीबिया के रूप में पहचाना जाता है।

कूश (व्यक्ति)

1. हाम के चार पुत्रों में सबसे बड़ा (उत 10:6; 1 इति 1:8)। क्योंकि अन्य तीन (मिस्र, पूत, और कनान) स्थान के नाम हैं, इसलिए यह संभव है कि कूश भी एक स्थान हो। इसे आमतौर पर कूश के साथ पहचाना जाता है। *देखें* कूश (स्थान); कूश।

2. बिन्यामिनी और संभवतः दाऊद के शत्रु, जिनका उल्लेख भज 7 के शीर्षक में किया गया है।

कूश (स्थान)

मिस्री, अक्कादी, और इब्रानी शब्द जो व्यापक रूप से मिस्र के दक्षिण में ऊपरी नील के देशों को संदर्भित करता है। संकीर्ण अर्थ में, कूश नील की दूसरी और चौथी जलप्रपात के बीच के क्षेत्र में स्थित था, जो लगभग वर्तमान उत्तरी सूडान (प्राचीन नूबिया के समकक्ष) है। पुराना नियम आमतौर पर इस अर्थ में इस शब्द का उपयोग करता है। यूनानियों ने इसे इथियोपिया कहा, जिसने अंततः आधुनिक इथियोपिया (जो और अधिक दक्षिण और पूर्व में है) को इसका नाम दिया।

हालांकि, उत्पत्ति की पुस्तक में "कुश" का अर्थ समस्यात्मक है। अदन की वाटिका की कथा में (उत 2:13), कुश मेसोपोटामिया में स्थित प्रतीत होता है, जो कि हिद्देकेल और फरात नदियों का क्षेत्र है (पद 14)। शायद वहां का शब्द कासाइट (कोस्सेयन) के साथ समकक्ष होना चाहिए, जो कि बेबीलोन के शासकों का सामान्य नाम था जिन्होंने लगभग आधी सहस्राब्दी से 12वीं शताब्दी ई.पू. तक मेसोपोटामिया में शासन किया। तब उत 10:6–8 का कुश दो स्थानों में विभाजित किया जा सकता है: नूबिया (पद 6–7) और मेसोपोटामिया (पद 9–12)। वैकल्पिक रूप से, उत 2:13 और 10:8 का कुश किश हो सकता है, जो कि मेसोपोटामिया का वह नगर था जो परंपरागत रूप से प्रलय के बाद प्रथम सुमेरियन वंश का स्थान था।

शब्द "कुशी" के उपयोग को लेकर कम अनिश्चितता है। एक संभावित अपवाद (गिन 12:1) के साथ, कूशी हमेशा नूबिया, अफ्रीकी कुश के लोगों को संदर्भित करता है।

पहले संदेशवाहक जिन्हें योआब, राजा दाऊद के सेनापति, ने अबशालोम की हार की सूचना देने के लिए दाऊद के पास भेजा था, वे एक कूशी थे (2 शमू 18:21–32)। उस

संदेशवाहक की विदेशी उत्पत्ति इस तथ्य में परिलक्षित होती है कि वे एक छोटे रास्ते से अनजान थे और दाऊद की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील थे जब उन्होंने उन्हें संदेश दिया। के.जे.वी इब्रनी शब्द को एक उचित नाम (कूशी) के रूप में लिप्यंतरित करता है, लेकिन वह व्याख्या असंभव है। अधिकांश अंग्रेजी संस्करण कूश और कूशी के अन्य उल्लेखों का अनुवाद इथियोपिया और इथियोपियाई के रूप में करते हैं।

मूसा की एक पत्नी थी जिसे कूशी कहा जाता था (गिन 12:1)। उस संदर्भ में कूशी को कई तरीकों से समझा जा सकता है: नूबिया से एक व्यक्ति के रूप में—जो उसे दूसरी पत्नी बना देगा, जो सिप्पोरा से अलग होगी; कूश से एक व्यक्ति के रूप में—जो उसे संभवतः एक मिद्यानित बना देगा, शायद सिप्पोरा के समान; या उसकी गहरी त्वचा और विदेशी मूल के संदर्भ के रूप में—संभवतः लेकिन जरूरी नहीं कि सिप्पोरा का संदर्भ।

यह भी देखें कूशान; कूशी #1; इथियोपिया।

कूशन रिश्आतइम

कूशन रिश्आतइम

न्यायियों 3:8–10 में मेसोपोटामिया के राजा और इस्राएल के उत्पीड़क कूशन रिश्आतइम। *देखें* कूशन रिश्आतइम।

कूशन रिश्आतइम

कूशन रिश्आतइम

मेसोपोटामिया के राजा, जिसकी सेवा इस्राएल ने आठ वर्षों तक की। यहोवा ने कनज के पुत्र ओत्नीएल को इस्राएल को उसके हाथ से छुड़ाने के लिए खड़ा किया; बाद में, कूशन रिश्आतइम को युद्ध में ओत्नीएल द्वारा पराजित किया गया (न्या 3:8–10)। उनकी सही पहचान अनिश्चित है।

कूशान

कूशान

बाइबल में केवल एक बार उल्लेखित गोत्र या स्थान का नाम (हब 3:7)। कुछ विद्वानों ने कूशान की पहचान उन लोगों और भूमि के साथ की है जिन्हें पुराने नियम में कूश या अधिकांश अंग्रेजी संस्करणों में कूश कहा गया है। हालांकि, हबक्कूक 3:7 में "कूशान" की "मिद्यान की भूमि" के साथ समानांतर स्थिति, साथ ही इस खंड में उल्लिखित अन्य स्थानों (तेमान, पारान पर्वत) का स्थान, कूशान को एदोम और मिद्यान के आसपास, मृत सागर के दक्षिण और दक्षिणपूर्व में स्थित करता है।

यह भी देखें कूश (स्थान)।

कूशायाह

कूशायाह

1 इतिहास 15:17 में उल्लेखित कीशी के लिए एक वैकल्पिक नाम, जो मरारीवंशी लेवियों में से एक है। *देखें* कीशी।

कूशी

कूशी

अफ़्रीकी क्षेत्र नूबिया से व्यक्ति (2 शमू 18:32)।

यह भी देखें कूश (स्थान)।

कूशी

कूशी

1. योआब के दूत ने दाऊद को अबशालोम की हार की घोषणा करने के लिए भेजा (2 शमू 18:21–32)। हालाँकि, इब्रानी शब्द “कूशी” का अनुवाद संभवतः “कूशावासी” होना चाहिए। *देखें* कूश (स्थान)।

2. यहूदी के परदादा। यहूदी, यिर्मयाह नबी के समय में यहूदा के राजा यहोयाकीम के दरबार में एक राजकुमार था (यिर्म 36:14)।

3. भविष्यद्वक्ता सपन्याह के पिता (सप 1:1)।

केज़िज़ की तराई

यहोशु 18:21 में बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में आवंटित एक नगर, एमेक्कसीस का केजेवी अनुवाद। *देखें* एमेक्कसीस।

केदमा

केदमा

इश्माएल के पुत्र (उत्प 25:15) जिसने अपने वंश के गोत्र को अपना नाम दिया था (1 इति1:31)।

केदार

15. अब्राहम के पुत्र इश्माएल के दूसरे पुत्र (उत्प 25:13; 1 इति 1:29)।

16. मुख्य रूप से भविष्यद्वाणी लेखनों में दिखाई देने वाला एक गोत्र या क्षेत्र, जो सुलैमान के समय से बँधुआई तक का है। यशायाह की अरब के विरुद्ध भविष्यद्वाणी में, केदार का दो बार उल्लेख किया गया है (यशा 21:13–17)। अरब, ददान और तेमा के साथ, केदारियों को विनाश की चेतावनी दी गई है। पद 16 में उनके प्रति जो वैभव दर्शाया गया है, वह कुछ हद तक समृद्धि का संकेत देता है (देखें यहेज 27:21), और पद 17 का सैन्यवादी स्वर इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि वे युद्धप्रिय लोग थे। यिर्म 49:28 में केदार को हासोर के साथ नबूकदनेस्सर की चढ़ाई के शिकार के रूप में जोड़ा गया है। हालाँकि नबूकदनेस्सर के केदार पर आक्रमण का कोई बाहरी बाइबल अभिलेख नहीं है, अश्शूर के राजा ओस्नप्पर ने केदार पर चढ़ाई का उल्लेख किया है। यह लगभग 650 ईसा पूर्व या बाबेल की विजय से आधी सदी पहले की बात होगी। ओस्नप्पर के विवरण के अलावा, केदार का एकमात्र अन्य प्राचीन बाहरी बाइबल सन्दर्भ मिस्र के नदी मुख-भूमी में अरब देवी हन-इलात को चढ़ाए गए चांदी के कटोरे पर पाया जाता है। उस कटोरे पर लिखा है, “केदार के राजा गेशेम का पुत्र कैन” और इसकी तिथि पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व निश्चित की गई है। यह गेशेम सम्भवतः नहेम्याह का शत्रु था (नहे 2:19; 6:1–6)।

बाइबल में केदार का जो चित्र दिया गया है वह जंगली खानाबदोश लोगों का है जो इश्माएल के वंशज थे। वे प्रारम्भ में यहोवा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे यशायाह की भविष्यद्वाणी में परमेश्वर के भविष्य के राज्य में शामिल हैं (पुष्टि करें यशा 42:11; 60:7)। उनके जंगली वातावरण ने उनके कार्य को भेड़ पालन और व्यापार तक सीमित कर दिया। जंगल में अनिश्चित जल आपूर्ति के कारण, वे लगातार चलते रहते थे—एक जीवनशैली जो स्थायी घरों की बजाय तम्बूओं में रहने से बेहतर सम्भाली जाती थी (पुष्टि करें भज 120:5; श्रे.गी.1:5)। इसी कारण पुरातत्वविदों को केदार नाम का कोई स्थल नहीं मिला है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि केदार का क्षेत्र इस्राएल के पूर्व और थोड़ा दक्षिण में, जो आज यरदन का दक्षिणी भाग है वहाँ स्थित था। केदार के लोग सम्भवतः समाप्त हो गए या आसपास की जातियों में समाहित हो गए।

केदेश

1. यहूदी नेगेव में एक नगर (यहो 15:23); इसका उल्लेख अदादा (अरोएर) के साथ होने के कारण इसे कादेशबर्ने से अलग माना जाता है।

2. नप्ताली के क्षेत्र में, ऊपरी गलील में शरण का एक नगर (यहो 20:7), इसे गेर्शोनी लेवियों के लिए अलग किया गया था (यहो 21:32; 1 इति 6:76) और यह बाराक का घर था (न्या 4:6)। इसे तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने 732 ई.पू. में जीत लिया था (2 रा 15:29)। योनातान मक्काबी ने वहाँ दिमेत्रियुस की सेना को पराजित किया था (1 मक्का 11:63, 73)। इसे टेल क़देस के साथ पहचाना जाता है, जो लेक हुलेह के उत्तर-पश्चिम में साढ़े चार मील (7.2 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें शरण नगर।

3. इस्साकार में लेवीय नगर (1 इति 6:72); समान्तर सन्दर्भ में किश्योन है (यहो 21:28)।

यह भी देखें लेवीय नगर।

केन (गोत्र)

केन (गोत्र)

कुल का नाम केनियों के पर्यायवाची हैं (गिन 24:22; न्या 4:11)। यह नाम इब्रानी में "बरछे" के लिए है, जो धातुकर्मियों के एक गोत्र का संकेत देता है। यह खानाबदोश गोत्र मैत्रीपूर्ण था (1 शमू 15:6) और अंततः यहूदा द्वारा आत्मसात कर लिया गया। *देखें* केनियों।

केननियाह

केनानिया नाम की एक वैकल्पिक वर्तनी है।

देखिए केनानिया।

केनान

केनान

1. अरफक्षद का एक पुत्र (लूका 3:36; उत 10:24, एलएक्सएक्स; 11:12–13)।

2. आदम का परपोता, जिसे केनान भी कहा जाता है (उत 5:9–14; 1 इति 1:2; लूका 3:37) । *देखें* केनान।

केनान

आदम के चौथी पीढ़ी के वंशज (उत्प 5:9–14; 1 इति 1:2); लूका की मसीह की वंशावली में वैकल्पिक रूप से कैनान कहा गया है (लूका 3:37)। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

केनियों

केनियों

अब्राहम के समय में कनान में रहने वाले 10 गोत्रों में से एक (उत्प 15:19)। हालाँकि, केनियों को मूसा के दिनों के समानांतर कथन में शामिल नहीं किया गया है (निर्ग 3:17)। इसका स्पष्ट कारण यह है कि उस समय तक इस्राएल के साथ उनके सम्बन्ध और भी अनुकूल हो चुके थे। 1 शमू 15:6 से यह स्पष्ट है कि इस्राएल ने केनियों को विशेष उपचार देना जारी रखा। जब शाऊल ने अमालेकियों के खिलाफ अपनी सेना को संगठित किया, तो उन्होंने हमले से पहले एक चेतावनी दी। यह दया रूएल के पुत्र होबाब द्वारा दी गई सहायता को प्रतिबिंबित करती है, जो जंगल में उनका मार्गदर्शक था (गिन 10:29–31)।

न्यायी बाराक और भविष्यद्वक्तिन दबोरा के समय तक, गलील में केनियों की एक शाखा थी। न्या 4:11 कहता है, “हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानन्नीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था”। यह केदेश गलील में था और यह सीनै जंगल का कादेशबर्ने नहीं था।

चूँकि केनियों नाम अरबी और अरामी दोनों में (तांबे के) कारीगर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द से बहुत मिलता-जुलता है, इसलिए हो सकता है कि यह गोत्र खानाबदोश कारीगरों का एक व्यापारिक संघ था जो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपना हुनर पेश करते थे। धातुकर्मियों के खानाबदोश गोत्रों के बारे में ज्ञात है कि वे दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत से ही प्राचीन पश्चिम एशिया में घूमते रहते थे। ऐसे कारीगर मिस्र में बेनी-हसन कब्र पर चित्रित एशियाई लोगों के समूह में पाए जाते हैं, जो 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। आधुनिक समय में जिप्सी जैसे खानाबदोश कारीगरों या टिन से मढ़नेवालों के कम से कम एक अरब गोत्र ने रोजगार की तलाश में व्यापार मार्गों का अनुसरण किया है।

बाइबल में केनियों के बारे में जानकारी के प्रकाश में, मुख्य प्रश्न यह है कि इस देशव्यापी प्रतीत होने वाले गोत्र का इब्रानियों के जीवन और संस्कृति पर क्या प्रभाव था। सबसे कम सम्भावित सुझाव यह है कि मूसा अपने केनी/मिद्यानी ससुर, यित्रो, पर पीतल का एक साँप बनाने के लिए निर्भर थे (गिन 21:4–9)। हालाँकि, यह सम्भावना है कि केनी लोग, यदि वास्तव में धातु विज्ञान में विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने परमेश्वर के वाचा के लोगों को यह उद्योग-कला सिखाई होगी ताकि उन्हें स्थायी जाति बनने में मदद मिल सके। अधिक गम्भीर सुझाव यह है कि यित्रो (जिन्हें रूएल भी कहा जाता है), "मिद्यान के याजक," मूसा के धर्मविज्ञान—यहोवा (या याहवे) के एकेश्वरवादी मत—के स्रोत थे। इस सुझाव का विरोध दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है - एक बाइबल सम्बन्धी और दूसरा ऐतिहासिक।

बाइबल सन्दर्भ जो विशेष रूप से यहोवा को प्रारम्भिक पीढ़ियों के धर्मी पुरुषों के व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में बताता है, उत्प 4:26: "और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्होंने उनका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे"। समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मूसा की माता (या पूर्वज, जैसा कि कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं) का नाम योकेबेद था जिसका अर्थ, "यहोवा महिमा है" है। स्पष्ट रूप से, मूसा ने मिद्यान के जंगल में निर्वासन के दौरान अपने ससुर से यहोवा के बारे में पहली बार नहीं सुना था। ऐतिहासिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि चलित तम्बू के अलावा कोई भी पंथ स्थल (आराधना केन्द्र) सीनै या बेर्शेबा के दक्षिण में कहीं भी स्थित नहीं था। यह उस शहर के दक्षिण में था जहाँ परमेश्वर ने पहले उत्तर में विभिन्न स्थानों पर कुलपिताओं के सामने स्वयं को प्रकट किया था, मूसा से घोषणा की कि वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं (निर्ग 3:6)। इस्राएली कभी भी आराधना के लिए सीनै नहीं लौटे, भले ही परमेश्वर ने खुद को पहली बार उनके सामने वहीं प्रकट किया था।

यह स्पष्ट है कि यित्रो ने यहोवा के बारे में मूसा के माध्यम से सीखा, न कि इसके विपरीत। वे केनी लोग जो परमेश्वर के लोगों के परिवार का हिस्सा बन गए, उन्होंने ऐसा गोद लेने के द्वारा, इस्राएल की गवाही के द्वारा याकूब के परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते में प्रवेश के द्वारा किया।

दिलचस्प बात यह है कि 1 इति 2:55 में केनी हम्मत, रेकाबियों के पिता, को यहूदा के गोत्र की वंशावली में शामिल किया गया है, जिसमें वे शामिल हो गए थे। दाऊद भी केनियों को दक्षिणी यहूदा के अन्य निवासियों के साथ जोड़ते हैं (1

शमू 27:10)। यिर्म 35 बताता है कि रेकाबी ने अपने पूर्वजों के सरल खानाबदोश जीवन को बाबेली बँधुआई के समय तक बनाए रखा था। यह भी केनियों की प्रकृति के बारे में जो ज्ञात है, उससे मेल खाता है।

केमारिम, केमारिम्स

इब्रानी शब्द का अक्सर अनुवाद "मूर्तिपूजक पुजारी" किया जाता है (2 रा 23:5; होश 10:5; सप 1:4)। शब्द का सटीक अर्थ अनिश्चित है।

केरिग्मा

प्रारम्भिक मसीहियों द्वारा प्रचारित मूल सुसमाचार सन्देश। अधिक पूर्ण रूप से, यह यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, और उठाए जाने का प्रचार है। जब लोग इस सन्देश को सुनते हैं, तो वे समझते हैं कि यीशु प्रभु और मसीह दोनों हैं। यह सन्देश उन्हें उनके पापों से दूर होने के लिए बुलाता है। यह यह भी वादा करता है कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेंगे।

हमें यह मूल सन्देश दो स्थानों पर मिलता है:

17. हम सबसे प्रारम्भिक मसीही शिक्षाओं में केरीग्मा के अंश पाते हैं, जो पौलुस के पत्रों से पहले लिखे गए थे।
18. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु के बारे में पतरस के भाषणों में केरीग्मा प्राप्त करते हैं।

जब हम इन दोनों स्रोतों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे एक ही मूल सन्देश साझा करते हैं।

केरिग्मा मूल रूप से सुसमाचार के समान ही है। हालाँकि यह शब्द स्वयं घोषित किये जा रहे *सन्देश* की अपेक्षा सन्देश देने के *तरीके* पर अधिक जोर देता है। प्राचीन संसार में, राजा अपने आदेशों को एक *केरुक्स* के माध्यम से ज्ञात कराते थे। *केरुक्स* यूनानी शब्द है जो एक नगर उद्घोषक या हरकारा के लिए होता है। यह व्यक्ति अक्सर राजा का करीबी विश्वासपात्र होता था। वे पूरे राज्य में यात्रा करते थे और लोगों को वह सब कुछ बताते थे जो राजा ज्ञात कराना चाहते थे। यह अधिकारिक घोषणा का वह स्वर है जो प्रारम्भिक कलीसिया द्वारा सुसमाचार के प्रचार में लागू होता है।

केरिग्मा क्या होता है?

केरिग्मा की सबसे सरल रूपरेखा निम्नलिखित से बनी है:

19. मृत्यु, पुनरुत्थान, और यीशु के उठाए जाने की घोषणा, जो भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखी जाती है और इसमें मनुष्यों की जिम्मेदारी शामिल होती है।
20. यीशु का परिणामस्वरूप मूल्यांकन प्रभु और मसीह दोनों के रूप में किया गया।
21. पापों की क्षमा प्राप्त करने और मन फिराने के लिए एक आह्वान।

हालांकि, वास्तविक ग्रन्थों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के आधार पर, केरीग्मा में निम्नलिखित *शामिल नहीं* थे:

22. मसीहाई युग की शुरुआत की घोषणा।
23. यीशु के जीवन और सेवकाई का कोई सन्दर्भ (उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के विपरीत)।
24. सुसमाचार प्रचार के अंतर्गत दूसरे आगमन पर विशेष ध्यान दिया जाना।

ये विषय नए नियम में अन्यत्र चर्चा किए गए हैं। हालांकि, वे मूल सन्देश का हिस्सा नहीं थे जो यीशु के पहले अनुयायियों ने साझा किया था। हम यह जानते हैं क्योंकि ये विषय सबसे प्रारम्भिक मसीही लेखनों में नहीं मिलते हैं।

पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है?

छुटकारे की परमेश्वर की योजना में पुनरुत्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। केरीग्मा सदैव पुनरुत्थान पर केन्द्रित रहता है। इतिहास में परमेश्वर का यह अलौकिक कार्य यीशु के वचनों और कार्यों को सामर्थ्य प्रदान करता है। यह अमरता की मसीही आशा का आधार है।

पुनरुत्थान के बिना, कलीसिया केवल अच्छे लोगों का एक समूह होता जो एक दार्शनिक शिक्षक में विश्वास रखते। पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि यीशु वही हैं जो उन्होंने कहा था। केवल यदि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उनकी मृत्यु मनुष्य के पाप के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त बलिदान प्रदान कर सकती है। मूल रूप से, केरीग्मा यह घोषणा है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और उस महान कार्य द्वारा, परमेश्वर उद्धार लाए हैं।

केरिग्मा का उद्देश्य क्या होता है?

केरिग्मा ऐतिहासिक तथ्यों का उबाऊ सारांश नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा और पापी मनुष्यों की आवश्यकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पुनरुत्थान की वास्तविकता मसीह के दावों की पुष्टि करती है। कोई भी पुनरुत्थान के प्रभावशाली तर्क का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि यह अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि नासरत के यीशु जीवित

प्रभु हैं। मन फिराना और विश्वास करना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। केरिग्मा का अन्तिम लक्ष्य उन्नत धर्मशास्त्र नहीं बल्कि एक बदला हुआ जीवन है। यह घोषणा है कि मसीह में अनन्त जीवन के नए निर्देश पहले ही समय और इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक; सुसमाचार।

केरेन्हप्पूक

केरेन्हप्पूक

अय्यूब की तीसरी बेटी और यमीमा तथा कसीआ की बहन। उन्हें अय्यूब के परिवार के सदस्य के रूप में उनके पुनःस्थापन के समय सूचीबद्ध किया गया था (अय्यू 42:14)।

केरोस

केरोस

जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे मन्दिर सेवकों में से एक के वंशज (एज्रा 2:44; नहे 7:47)।

केलायाह

केलायाह

एक लेवी, जो एक अन्यजाति पत्नी से विवाह करने के दोषी थे (एज्रा 10:18)। पद 23 के अनुसार केलायाह को कलीता भी कहा जाता है। एक लेवी जिसका नाम कलीता है, नहेम्याह 8:7, 10:10, और 1 एसड्रास 9:48 में भी पाया जाता है, जहाँ वे एज्रा की सहायता करने वाले थे व्यवस्था की व्याख्या में और जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई। यह निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता कि केलायाह और कलीता एक ही व्यक्ति हैं या नहीं।

केलाल

पहट मोआब के पुत्र, कलाल के लिए एक और वर्तनी।

देखें केलाल।

केलुबाई

कलूबै नाम, कालेब नाम का एक और प्रकार है। यह हेस्रोन के पुत्र को सन्दर्भित करता है जो (1 इति 2:9) में प्रकट होते हैं।

देखिए कलूबै।

केलूब

कलूब के लिए एक अन्य वर्तनी।

देखिए कलूब।

केले-सीरिया

केले-सीरिया

शाब्दिक रूप से, इस शब्द का अर्थ है "खोखला सीरिया।" इसका उपयोग यरदन तराई के कुछ हिस्सों को संदर्भित करने के लिए कुछ हद तक ढीले ढंग से किया गया था। यह पदनाम बाइबिल में नहीं पाया जाता है, लेकिन अपोक्रिफा में कई बार उल्लेख किया गया है, जैसे 1 मक्काबियों 10:69 में और अन्य जगहों पर फीनिशिया के साथ (1 एज्रा 2:17, 24, 27; 4:48; 6:29: 7:1; 8:67; 2 मक्का 3:5, 8; 4:4; 8:8; 10:11)। सिकंदर महान के समय के बाद यह नाम लबानोन और विरोधी लबानोन पहाड़ों के बीच फैली लगभग 100 मील लंबी (161 किलोमीटर) घाटी को दिया जाने लगा, लेकिन प्राचीन लेखकों द्वारा इस शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि यह हमेशा एक ही क्षेत्र को इंगित नहीं करता था।

केसर

केसर

केसर, जिसका उल्लेख श्रेष्ठगीत 4:14 में किया गया है, *क्रोकस* की कई प्रजातियों से आता है, विशेष रूप से नीले फूल वाले केसर क्रोकस *(क्रोकस सैटिवस)*। यह पौधा यूनान और एशिया के उपद्वीप (आधुनिक तुर्की) में मूल रूप से पाया जाता है।

वाणिज्यिक उत्पाद में वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊपरी भाग शामिल होते हैं, जो फूल की प्रजनन प्रणाली के भाग हैं। फूल खिलने के तुरंत बाद इन भागों को एकत्र किया जाता है। केसर का सिर्फ़ एक औंस बनाने के लिए कम से कम 4,000 वर्तिकाग्रों की आवश्यकता होती है। एकत्र किए जाने के बाद, वर्तिकाग्रों को धूप में सुखाया जाता है, पीसा जाता है, और छोटे केक में बनाया जाता है। केसर का उपयोग मुख्य रूप से पीले

रंग के रूप में किया जाता है और करी और स्टू के लिए खाद्य रंग के रूप में भी किया जाता है।

एक और पूरी तरह से अलग रंग-उत्पादक पौधा है *(कार्थमिस टिंक्टरियस)*, जिसे कार्थामाइन, बास्टर्ड केसर या कुसुम कहा जाता है। यह थीस्ल परिवार का सदस्य है। इसके लाल फूलों वाले हिस्से से एक रंग निकलता है जिसका इस्तेमाल रेशम को रंगने, खाना पकाने और असली केसर के साथ मिलाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह एक वार्षिक काँटेदार पौधा है जो 1.4 मीटर (3 से 4.5 फीट) ऊँचा होता है और सीरिया और मिस्र मैं मूल रूप से पाया जाता है। मिस्र में, ममियों के कब्र के कपड़ों को इसी सामग्री से रंगा जाता था। यह संभव है कि यह पौधा भी बाइबल में वर्णित केसर हो।

केसर (पौधा)

केसर (पौधा)

शारोन के मैदानों में प्रचुर मात्रा में उगने वाला एक सुगंधित पौधा है। यह फिलिस्तीन के अन्य हिस्सों में भी उगता है। इसके पत्ते संकरे होते हैं और आमतौर पर सफेद या पीले फूल होते हैं। फूलों का शीर्ष प्याले के आकार का या तुरही के आकार का होता है। इसकी मीठी सुगंध के कारण, कई लोग इस पौधे की खेती करते हैं और इसका आनंद लेते हैं।

पोलिएन्थस केसर (*नार्सिसस टैजेटा*) संभवतः वही पौधा है जिसका उल्लेख यशायाह 35:1 में किया गया है (बिरियन स्टेंडर्ड बाइबल में "गुलाब" उपयोग किया गया है)।

केसेद

केसेद

मिल्का और नाहोर का पुत्र (उत्पत्ति 22:22)। नाहोर कुलपिता इब्राहीम का भाई था।

केसेद

केसेद

अब्राहम का भाई, मिल्का और नाहोर का पुत्र (उत्प 22:22)।

केस्टर और पोलक्स (दियुसकूरी)

केस्टर और पोलक्स (दियुसकूरी)

यूनानी और रोमी पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह ज्यूस के जुड़वां पुत्र थे। प्रेरित पौलुस ने माल्टा से पुतियुली की यात्रा की, जिस जहाज का चिह्न या अग्रभाग “जुड़वां भाई” था (प्रेरि 28:11)। *देखें* दियुसकूरी।

कैंकर

यह इस प्रकार है कि किंग जेम्स संस्करण "कैंसर" का अनुवाद करता है, या अधिक शाब्दिक रूप से, "सड़े-घाव" (2 तीमुथियुस 2:17)।

देखें सड़े-घाव।

कैथोलिक पत्रीया

नये नियम की सात पुस्तकों या पत्रीयो का पारंपरिक नाम:

- याकूब
- 1 और 2 पतरस
- 1, 2, और 3 यूहन्ना
- यहूदा

शब्द "कैथोलिक" को विभिन्न तरीकों से समझा गया है:

25. यह पत्र सभी प्रेरितों के विचारों को व्यक्त करता है।
26. वे प्रामाणिक और वास्तविक हैं।
27. इस प्रकार, वे उसी समय के आसपास लिखे गए झूठी शिक्षाओं वाली रचनाओं से भिन्न थीं।
28. वे सार्वभौमिक हैं, अर्थात्, विशेष समूहों के बजाय सभी विश्वासियों की सभा को संबोधित करते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस के कुछ पत्र थे। बेशक, 2 यूहन्ना और 3 यूहन्ना इस व्याख्या के अपवाद हैं। 2 यूहन्ना एक महिला या एक स्थानीय कलीसिया को संबोधित है। 3 यूहन्ना एक व्यक्ति को संबोधित है।

यह भी देखें याकूब का पत्री; यूहन्ना का पत्री; यहूदा का पत्री; पतरस का पहली पत्री; पतरस का दूसरी पत्री।

कैदी आत्माये

कैदी आत्माये

1 पतरस 3:18–20 अ में प्रयुक्त वचन। विद्वानों के बीच इस बात पर बहुत कम सहमति है कि "कैदी आत्माओं" वास्तव में किसे संदर्भित करती हैं या यीशु उनके पास प्रचार करने क्यों गए होंगे। मार्टिन लूथर ने स्वीकार किया कि पद 19 "एक अद्भुत पद है और नए नियम में किसी भी अन्य पद की तरह गहरा है और मुझे यकीन नहीं है कि संत पतरस का क्या मतलब है।" क्योंकि इस पर बहुत असहमति और अनिश्चितता है, यहां कई संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं।

सबसे पहले, कई टिप्पणीकार "कैदी आत्माओं" को उन लोगों की देह रहित आत्माओं के रूप में लेते हैं जिन्होंने नूह के उपदेश का उल्लंघन किया और अब वे अधोलोक या पताल में हैं - जो अविश्वासियों का स्थान है। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह ने उन्हें सुसमाचार सुनाया ताकि वे विश्वास कर सकें और बच सकें (हालाँकि नये नियम में इस बात का बहुत कम समर्थन है कि जो व्यक्ति अविश्वासी के रूप में मरता है उसे दूसरा मौका मिल सकता है)। अन्य सोचते हैं कि मसीह ने बस शैतान पर अपनी विजय की घोषणा की और उन आशीषो को प्रकट किया जिन्हें इन आत्माओं ने एक बार और हमेशा के लिए अस्वीकार कर दिया था।

दूसरा, अन्य टिप्पणीकार तर्क देते हैं कि "कैदी आत्माओं" मानव आत्माएं नहीं हैं, बल्कि वे वही अलौकिक प्राणी हैं जिनका उल्लेख 1 पतरस 3:22 में किया गया है—दुष्ट स्वर्गदूत, अधिकारी, और शक्तियाँ। वे उत्पत्ति 6:1–4 में "परमेश्वर के पुत्रों" से संबंधित हैं। इसके समर्थन में, वे तर्क देते हैं कि इन आत्माओं को घोषणा यीशु के पुनरुत्थान से पहले नहीं बल्कि उसके बाद की गई है, और इसलिए यह शायद मृतकों के पास एक *अवरोहण* नहीं है बल्कि "स्वर्गीय स्थानों" की ओर एक *अभिरोहण* है, जहाँ विद्रोही आत्मिक शक्तियाँ रहती हैं (देखें इफि 6:12)। इसके अलावा, पूर्व-मसीही यहूदियों की पुस्तक 1 हनोक में, हनोक को धर्मत्यागी स्वर्गदूतों को विनाश की घोषणा करते हुए चित्रित किया गया है। इसलिए मसीह को नए हनोक के रूप में देखा जाता है जो "कैदी आत्माओं" को क्रूस पर अपनी विजय और उनकी अंतिम हार की घोषणा करते हैं।

अंत में, कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि मसीह का उपदेश न तो अलौकिक आध्यात्मिक प्राणियों के लिए था और न ही अधोलोक में गए आत्माओं के लिए। इसके बजाय, उपदेश नूह के दिनों में हुआ था और नूह के समकालीनों को संबोधित किया गया था, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की, अब वे बंदीगृह में हैं। दूसरे शब्दों में, मसीह की आत्मा, जिसका उल्लेख 1 पतरस 1:11 में किया गया है, और जो अवतार से पहले अस्तित्व में थी, ने नूह को लोगों को उपदेश देने के लिए प्रेरित किया। इस व्याख्या में न तो "नरक में उतरना" है और न ही पतित स्वर्गदूतों के लिए कोई घोषणा है। पाठ केवल इतना कहता है कि मसीह ने अपने आध्यात्मिक आयाम में नूह के दिनों में उपदेश दिया।

*यह भी देखें*पतरस, पहला पत्र।

कैन (व्यक्ति)

कैन (व्यक्ति)

आदम और हव्वा का पहला पुत्र, जो भूमि पर खेती करने वाला बना, जबकि उसका भाई, हाबिल, भेड़ों का रखवाला था। कैन द्वारा हाबिल की हत्या इसी प्रकार की हिंसक और विनाशकारी पापों की कहावत बन गई (यहू 1:11)। दोनों भाइयों ने प्रभु के लिए एक बलिदान चढ़ाया था (उत 4:3–4)। इब्रा 11:4 के अनुसार, हाबिल ने विश्वास में कार्य किया था और कैन की तुलना में अधिक स्वीकार्य बलिदान चढ़ाया था। कैन का क्रोध ईश्वरीय अस्वीकृति के खिलाफ भड़क उठा। प्रतिशोध में, उसने अपने भाई की हत्या कर दी, जिसकी भेंट स्वीकार कर ली गई थी (उत 4:5–8)। कैन की अनुचित हिंसक प्रतिक्रिया का कारण ढूंढ़ते हुए, बाइबिल की टिप्पणी बस इतना कहती है कि वह दुष्ट से संबंधित था (1 यूह 3:12)। प्रभु ने कैन को उसके अपराध के साथ सामना कराया, उसका न्याय किया, उसे अदन के पूर्व में नोद की भूमि में भेज दिया (उत 4:9–16)। जब उसने शिकायत की कि उसकी सजा उसकी सहनशक्ति से अधिक है और कोई उसे ढूंढकर मार डालेगा, तो प्रभु ने कैन पर एक निशान लगा दिया और वादा किया कि जो कोई भी उसे मारने की हिम्मत करेगा, उससे सात गुना बदला लिया जाएगा।

नोद की भूमि में, कैन ने एक नगर बनाया और उसका नाम अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा (उत 4:17)। हनोक के माध्यम से, कैन एक बड़े परिवार का पूर्वज बन गया, जो अपनी प्रारंभिक पीढ़ियों के दौरान तंबू में रहने वाले चरवाहे, संगीतकार और धातु की वस्तुओं और औजारों के निर्माता बन गए (पद 18–22) ।

कैन (स्थान)

यहोशू 15:57 में यहूदा के दक्षिणी पहाड़ी इलाके के एक शहर का नाम। कैन (स्थान) देखें।

कैन (स्थान)

यहूदा के पहाड़ी देश में एक शहर (यहो 15:57)। इसका स्थान माओन, कर्मेल, जीप और युत्ता (पद 55) जैसे प्रसिद्ध

नगरों के साथ में है, जो इसे हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में खिरबेत युकिम के साथ पहचानने का समर्थन करता है।

कैफा

कैफा यीशु के जीवन और सेवकाई के दौरान महायाजक थे। यहूदी राष्ट्र के प्रधान के रूप में, वह सर्वोच्च कचहरी, महासभा का प्रमुख था। रोमी राज्यपाल के बाद, कैफा यहूदिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो राष्ट्र के व्यवहार के लिए रोमियों के प्रति उत्तरदायी थे। वह यीशु के चारों ओर के उत्साह और अशांति के बारे में विशेष रूप से चिंतित था, विशेषकर कट्टरपंथियों की बढ़ती गतिविधियों के साथ, जो जल्द ही विद्रोह शुरू करने वाले थे।

लाज़र के पुनरुत्थान (यूह 11) ने बड़ी हलचल पैदा की, जिसने तनाव को बढ़ा दिया। इस डर के साथ कि जो लोग एक राजनीतिक मसीह की तलाश कर रहे हैं वे रोमियों को कार्यवाही के लिए भड़का सकते हैं, कैफा ने एक सुझाव दिया कि यीशु को मृत्यु दंड दिया जाए (यूह 11:48–50)। यूहन्ना का सुसमाचार यह बताता है कि ऐसा करते समय, कैफा अनजाने में यीशु की मृत्यु के प्रायश्चित स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था (यूह 11:51–52)।

कैफा ने यीशु की गिरफ्तारी और मुकदमे में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। धार्मिक प्रधानों ने उसके राजभवन में अपनी योजनाएँ बनाईं (मत्ती 26:3–5), और यीशु की सुनवाई का एक हिस्सा वहाँ कैफा की अध्यक्षता में हुआ (मत्ती 26:57–68)। इससे पहले, यीशु को सबसे पहले हन्ना, कैफा के ससुर के पास लाया गया था (यूहन्ना 18:13)। यद्यपि मत्ती, मरकुस और लूका हन्ना के पास ले जाने का उल्लेख नहीं करते हैं और मरकुस और लूका कैफा का नाम नहीं लेते हैं। यूहन्ना का विवरण दिखाता है कि हन्ना अभी भी प्रभावशाली थे।

जब यीशु ने स्वीकार किया कि वह "मसीह, परमेश्वर का पुत्र" हैं, तो कैफा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया (मत्ती 26:63–66)। पिन्तेकुस्त के बाद, कैफा और अन्य यहूदी प्रधानों ने प्रेरितों के प्रचार को रोकने की कोशिश में पतरस और यूहन्ना पर मुकदमा चलाया (प्रेरितों के काम 4:5–6)।

पूर्व महायाजक हन्ना, यहूदी मामलों में महत्वपूर्ण बना रहा, जो यह दर्शाता है कि लूका ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के संबंध में हन्ना और कैफा, दोनों का उल्लेख क्यों किया (लूका 3:2) और प्रेरितों के काम में हन्ना को महायाजक कहा गया (प्रेरि 4:6)। यूहन्ना का सुसमाचार यह भी दिखाता है कि हन्ना को अभी भी सामान्यतः "महायाजक" कहा जाता था (यूह 18:22)।

इतिहासकार जोसीफस के अनुसार, कैफा को लगभग ईस्वी 18 में महायाजक नियुक्त किया गया था और वह तब तक इस पद पर बना रहा जब तक कि उसे लगभग ई. 36 में हटा नहीं दिया गया। चूंकि महायाजक रोमी अधिकारियों की इच्छा पर सेवा करते थे, इसलिए कैफा का लंबा कार्यकाल यह संकेत देता है कि वह राजनीतिक रूप से कुशल व्यक्ति था। रोमी राजपाल विटेलस द्वारा हटाए जाने के बाद, कैफा के बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है।

कैफा

कैफा

यूहन्ना 1:42; 1 कुरिन्थियों 1:12; और गलातियों 1:18 में प्रेरित शमौन पतरस के नाम का अरामी अनुवाद है। इस नाम का अर्थ "चट्टान" या "पत्थर" है। *देखें* शमौन पतरस।

कैरब वृक्ष

यह एक सदाबहार पेड़ है जो सेम परिवार से संबंधित है और पूरे मध्य पूर्व में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह एक फली में बंद खाद्य बीज उत्पन्न करता है, जो मटर के समान दिखते हैं।

विद्वान आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि यीशु के उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में वर्णित "फलियों" कैरब के पेड़ की फलियाँ थीं (लूका 15:16)। कैरब (*सेराटोनिया सिलिका*) एक आकर्षक सदाबहार पेड़ है जो पूरे इस्राएल और आस-पास के क्षेत्रों, सीरिया और मिस्र में आम तौर पर उगता है। अप्रैल और मई में फलियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इनमें मीठे, सुखद स्वाद वाले गूदे से घिरे कई बीज होते हैं।

प्राचीन काल में इन फलियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जैसा कि आज भी होता है। इन्हें मवेशियों, घोड़ों और सूअरों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भोजन की कमी के समय, लोग फलियों को भी खाते थे। यह संभव है कि जो लोग बहुत गरीब थे, वे नियमित रूप से इन्हें खाते थे। तलमूद में अक्सर घरेलू जानवरों के लिए एक अच्छे खाद्य स्रोत के रूप में कैरब का उल्लेख किया गया है।

खरूब के बीजों का कभी वजन के मानक के रूप में उपयोग किया जाता था और यही "कैरेट" शब्द की उत्पत्ति है। कुछ टिप्पणीकार सुझाव देते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो "टिड्डियाँ" खाईं, वे कीड़े नहीं बल्कि वास्तव में कैरब पेड़ का फल थीं (मत्ती 3:4)।

कैलीगुला

रोमी सम्राट ई. 37–41 । *देखें* कैसर।

कैल्सेडोनी

क्वार्ट्ज का प्रकार, विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है, जो आमतौर पर धूसर या दूधिया होता है। *देखें* खनिज और धातु; पत्थर, कीमती।

कैसर

रोमी सम्राटों का उत्तराधिकार। इसकी व्युत्पत्ति जर्मन में कैसर, डच में केइज़र और रूसी में ज़ार से है। कैसर नाम, यूलियुस कैसर (100–44 ई.पू.) के पारिवारिक नाम से मिलता है, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने अपने लिए लिया। लूका के सुसमाचार में कैसर औगुस्तुस (लूका 2:1) और तिबिरियुस कैसर (लूका 3:1) का उल्लेख है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में "कैसर" शीर्षक का उपयोग नीरो के लिए किया गया है (प्रेरि 25:11–12, 21; 26:32; 27:24; 28:19)। नए नियम के समय के दौरान, 12 कैसरों ने शासन किया, जिनमें से 6 वास्तव में कैसरेन वंश के थे।

कैसर के वंश के सम्राट

यूलियुस कैसर (100–44 ई.पू.)

यूलियुस के पास राज शक्तियाँ थीं लेकिन उसने कभी सम्राट का खिताब नहीं धारण किया। रोम लगभग पाँच सौ वर्षों तक एक प्रजातंत्र (वास्तव में एक कुलीनतंत्र) रहा था। इसके नागरिकों को राजा का विचार पसंद नहीं था, एक पद जिसे यूलियुस कैसर ने विवेकपूर्ण ढंग से अस्वीकार कर दिया व एक प्रजातंत्र कार्यालय स्वीकार किया लेकिन व्यावहारिक रूप से तानाशाह के रूप में शासन किया। प्रजातंत्र में यदि सिद्धांत नहीं है तो वह व्यवहार में मृत है। इसे पुनर्जीवित करने की व्यर्थ आशा करते हुए और कैसर की राज महत्वाकांक्षाओं से डरते हुए, प्रजातंत्र के एक समूह ने उसकी हत्या की साजिश रची। कैसर की हत्या 15 मार्च (मार्च के "इड्स") 44 ई.पू. को हुई, जब वे रोमन सीनेट में प्रवेश कर रहे थे। यद्यपि साजिश सफल रही, पर इसका उद्देश्य विफल हो गया। इसके बाद हुए गृहयुद्ध में, कैसर के पोता-भतीजा ऑक्टेवियन विजेता के रूप में उभरे और 31 ई.पू. में पहले रोमन सम्राट बने।

औगुस्तुस (63 ई.पू.–14 ई., शासनकाल 31 ई.पू.–14 ई.)

गयुस ऑक्टेवियानस (ऑक्टेवियन) यूलिया, यूलियुस कैसर की बहन के पोते थे। वे 18 वर्ष के थे और यूनान में अध्ययन कर रहे थे जब उनके परदादा की हत्या कर दी गई थी। कैसर की वसीयत ने, जिसमें उसे पुत्र के रूप में अपनाया गया और उसे उत्तराधिकारी बनाया गया, उसे परिणामी सत्ता संघर्ष में ला दिया।

डेढ़ साल के भीतर, एंटनी, लेपिडस और ऑक्टेवियन की तिकड़ी को सत्ता में पुष्टि मिली। अगले वर्ष, फिलिप्पुस (मकिदुनिया, अब यूनान) की लड़ाई में, ऑक्टेवियन ने कैसियस और ब्रूटस को हरा दिया, जो कैसर के विरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी थे। एंटनी ने पूर्वी प्रांतों (जिसमें यूनान और मिस्र शामिल थे) की कमान संभाली, ऑक्टेवियन अपनी सेना को इटली वापस ले गया और लेपिडस ने गॉल और पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। हालांकि, लेपिडस को सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया और उसके नियंत्रण वाला क्षेत्र ऑक्टेवियन के अधीन आ गया। इस प्रकार ऑक्टेवियन और एंटनी, जिन्होंने अपने गठबंधन से पहले भी टकराव किया था, फिर से प्रतिद्वंद्वी बन गए। एक्टियम की लड़ाई (31 ई.पू.) में, ऑक्टेवियन ने एंटनी को हराकर रोमन दुनिया का एकमात्र शासक और उसका पहला सम्राट बन गया।

ऑक्टेवियन में उसके परदादा की सैन्य प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसके पास संघर्ष समाप्त करने और शांति बनाए रखने की प्रतिभा थी, जिसने तुरंत उसे लोगों का समर्थन दिलाया। उसके शासनकाल के दौरान रोमन संस्कृति ने एक स्वर्ण युग का आनंद लिया, विशेष रूप से वास्तुकला और साहित्य में। औगुस्तुस ने प्रेटोरियन रक्षक की स्थापना की, जो सम्राट के नौ हजार सैनिकों की निजी सम्मान वाहिनी थी। मूल रूप से सम्राट की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई, यह बाद में इतनी प्रभावशाली हो गई कि यह स्वतंत्र रूप से सम्राट को हटा सकती थी या बिना सीनेट की पुष्टि के एक नए सम्राट का चुनाव कर सकती थी।

औगुस्तुस *(*ऑगौस्टोस*)* शीर्षक, जिसका अर्थ है "महान," 27 ई.पू. में ऑक्टेवियन को दिया गया था। यह शीर्षक सम्राट पूजा की प्रथा को दर्शाता है जो आंशिक रूप से यूलियुस कैसर के शासनकाल में शुरू हुई थी, जिसने स्वयं को "अजेय देवता" और "पितृभूमि के पिता" घोषित किया था। औगुस्तुस ने इस पंथ को जारी रखा, हालांकि पहले उसने घोषणा की कि उसकी पूजा केवल देवी रोमा के साथ की जानी चाहिए। बाद में, हालांकि, औगुस्तुस का नाम रोम के साथ समान हो गया और सम्राट को दुनिया का उद्धारकर्ता माना जाने लगा। एथेंस में औगुस्तुस के लिए एक मंदिर बनाया गया था, और यहाँ तक कि हेरोदेस महान ने भी उसके सम्मान में मंदिर बनाए।

जब औगुस्तुस सम्राट बना, तो उसने अपने साम्राज्य को पुनर्गठित करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रांतों में व्याप्त अराजकता के कारण, उसने आर्थिक और वित्तीय नीतियों को पुनर्गठित करने का जिम्मा उठाया।

हालांकि कैसर औगुस्तुस का उल्लेख केवल एक बार नए नियम में किया गया है, फिर भी वह हर बाइबल पाठक के लिए जाना जाता है क्योंकि उसने यीशु के जन्म से ठीक पहले

कैसर

सभी प्रांतों में जनगणना का आदेश दिया था (लूका 2:1). उस जनगणना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन लूका ने लिखा कि पहली जनगणना यीशु के जन्म के समय हुई थी। दूसरी जनगणना ई. 6 में की गई थी और इसका परिणाम गलील के यहूदा द्वारा उकसाए गए विद्रोह के रूप में हुआ था (प्रेरि 5:37)।

औगुस्तुस के शासनकाल के दौरान, हेरोदेस महान ने सम्राट का विश्वास जीता और यहूदियों पर बिना रोमन हस्तक्षेप के शासन करने की अनुमति प्राप्त की। आभार स्वरूप हेरोदेस ने पुराने सामरिया नगर का पुनर्निर्माण किया और औगुस्तुस के सम्मान में इसका नाम सेबास्ते रखा। फिलिस्तीन के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित कैसरिया का नाम भी उसके सम्मान में रखा गया।

हेरोदेस और उसके पुत्रों के बीच के संघर्षों को 12 ई.पू. में औगुस्तुस द्वारा सुलझाया गया था। हालांकि, जब पिता और पुत्रों के बीच फिर से विवाद उत्पन्न हुआ, तो औगुस्तुस ने आदेश दिया कि इसे एक रोमन अदालत में सुलझाया जाए, जिसने 7 ई.पू. में फैसला सुनाया कि उनमें से दो, अलेक्जेंडर और अरिस्टोबुलस, को फांसी दी जाए। 4 ई.पू. में, औगुस्तुस ने हेरोदेस के पुत्र एंटिपेटर को फांसी देने की अनुमति दी।

हेरोदेस की अंतिम वसीयत में, उनके तीन पुत्रों (अरखिलाउस, अन्तिपास और फिलिप्पुस) को उसके राज्य पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन नियुक्तियों के लिए औगुस्तुस की स्वीकृति आवश्यक थी। अरखिलाउस ने अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद रोम की व्यक्तिगत यात्रा की ताकि अपनी स्थिति में संभावित बदलावों का अनुरोध कर सकें। इसी प्रकार, अन्तिपास ने भी रोम की यात्रा की ताकि देख सकें कि क्या औगुस्तुस उसे भी राजकीय स्थिति देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब वे दोनों सम्राट से अलग-अलग मुलाकातें कर रहे थे, यहूदिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधिमंडल औगुस्तुस के सामने उपस्थित हुआ और हेरोदियन शासन को समाप्त करने का अनुरोध किया, जो कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं था। उसी समय यहूदिया में दंगों को सीरिया से भेजी गई रोमन सेना द्वारा दबाया गया।

औगुस्तुस ने समझौता किया। उसने हेरोदेस के पुराने राज्य को एक रोमन प्रांत में बदल दिया और हेरोदेस के सभी पुत्रों को राजत्व देने से इनकार कर दिया। अन्यथा उन्होंने हेरोदेस की वसीयत के प्रावधानों का पालन किया: अरखिलाउस यहूदिया, सामरिया और इदूमिया (नए प्रांत का आधा हिस्सा) के एथनार्क (सर्वोच्च शासक) बने; अन्तिपास गलील और पेरिया (प्रांत का एक चौथाई हिस्सा) बनाया गया; और फिलिप्पुस को इतूरैया और त्रखोनीतिस का टेट्रार्क (लूका 3:1; गलील के पूर्व का क्षेत्र—प्रांत का अंतिम चौथाई हिस्सा) के टेट्रार्क बने, क्योंकि अरखिलाउस प्रभावी रूप से शासन करने में असमर्थ थे, उन्हें ई. 6 में सम्राट द्वारा पदच्युत कर दिया गया और दक्षिणी फ्रांस के विएन में निर्वासित कर दिया गया।

औगुस्तुस का निधन ई. 14 में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद हुआ, और उसने साम्राज्य को अपने नियुक्त उत्तराधिकारी, तिबिरियुस को सौंप दिया।

तिबिरियुस (42 ई.पू. –37 ई., शासनकाल 14–37 ई.)

तिबिरियुस क्लौदियुस नीरो चार वर्ष की उम्र में ऑक्टेवियन का सौतेला पुत्र बन गया, जब उसकी मां, लिविया, ने उनके पिता को तलाक देकर भविष्य के सम्राट से विवाह किया। तिबिरियुस को ई. 13 में औगुस्तुस का सह-शासक बनाया गया और अगले वर्ष उसने उसका उत्तराधिकार लिया। जब वह सम्राट बना, तो उसने अपना नाम बदलकर तिबिरियुस कैसर औगुस्तुस कर लिया।

तिबिरियुस का जीवन सरल नहीं था। उसके सौतेले पिता ने उस पर एक असुखद विवाह थोप दिया था। रोमन सीनेट अक्सर उसका विरोध करती थी। ई. 27 में तिबिरियुस रोम छोड़कर कैप्री द्वीप पर चला गया और साम्राज्य के शासन का कार्य सेजानुस, एक रोमन प्रीफेक्ट (उच्च-रैंकिंग अधिकारी) के हाथों में छोड़ दिया। अगले पाँच वर्षों के दौरान, सेजानुस ने गुप्त रूप से सम्राट को हटाने और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। उसकी साजिश लगभग सफल हो गई थी, लेकिन अंततः तिबिरियुस ने उसे फांसी दे दी। इसके बावजूद, तिबिरियुस का प्रशासन बुद्धिमत्ता, समझदारी, सावधानी और कर्तव्य से भरा हुआ था। उसने अपने पूर्ववर्ती की शांति और सुरक्षा की नीति को जारी रखा।

ई. 26 में, संभवतः अर्ध-सेवानिवृत्ति में जाने से पहले, तिबिरियुस ने पुन्तियुस पीलातुस को यहूदिया का राज्यपाल नियुक्त किया। सम्राट के प्रति सीधे उत्तरदायी, पीलातुस को तुरंत पद से हटाया जा सकता था यदि यहूदी उपद्रवों या शिकायतों की खबर तिबिरियुस तक पहुँचती। यीशु के मुकदमे के दौरान यहूदी अधिकारियों के सामने पीलातुस का आत्मसमर्पण इस दृष्टिकोण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। यहूदियों ने यीशु पर राजा होने का दावा करने का आरोप लगाया, जिससे सम्राट के साथ प्रतिद्वंद्विता का संकेत मिला। जब पीलातुस ने मसीह को इस आरोप से निर्दोष ठहराया और उसे रिहा करने की कोशिश की (यूह 18:33–38), तो यहूदियों ने जोर देकर कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता और कैसर का मित्र नहीं रह सकता (19:12)। यदि उसने यीशु को रिहा किया, तो उन्होंने संकेत दिया कि वह सम्राट की कृपा खोने का जोखिम उठाएगा। यहूदियों के विरुद्ध उसके आदेश पर किए गए अपराधों के कारण, पीलातुस जानता था कि वे अपनी धमकी को अंजाम दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका निर्वासन हो सकता है। इसलिए, उनकी मांगों के आगे आत्मसमर्पण करते हुए, उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु की सजा सुनाई।

तिबिरियुस कैसर का उल्लेख नए नियम में केवल एक बार किया गया है। लूका के सुसमाचार में कहा गया है कि जब यहूदिया का राज्यपाल पीलातुस था, तब तिबिरियुस कैसर के शासन के 15वें वर्ष में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई शुरू की (लूका 3:1)। यह निर्धारित करना कठिन है कि वह तिथि तिबिरियुस के वास्तविक राज्याभिषेक से गिनी गई थी या उसके सह-राज्यकाल के समय से।

तिबिरियुस एक अजीब विनम्र सम्राट था। उसके अपने अनुरोध पर उसे कभी भी आधिकारिक रूप से देवता के रूप में मान्यता नहीं दी गई (एक प्रकार की मानद उपाधि जो सीनेट ने उसके पूर्ववर्तियों को दी थी)। सम्राट पूजा में रुचि कम हो गई थी और तिबिरियुस ने अपने दो पूर्ववर्तियों को ही देवता के रूप में सीमित रखने का इरादा किया। उसने सम्राटों के नाम पर वर्ष के महीनों का नामकरण करने की प्रथा भी बंद कर दी; इस प्रकार यूलियुस के लिए जुलाई, औगुस्तुस के लिए अगस्त है, लेकिन तिबिरियुस के लिए कोई तिबेर नहीं है। अपने जीवन भर घरेलू और राजनीतिक समस्याओं से पीड़ित, तिबिरियुस एक थका हुआ और निराश वृद्ध व्यक्ति के रूप में मरा। वास्तव में, वह एक उत्कृष्ट प्रशासक था।

कालिगुला (ई. 12–41, शासनकाल ई. 37–41)

तिबिरियुस की मृत्यु के बाद, गयुस यूलियुस कैसर 25 वर्ष की आयु में सम्राट बना। वह एक प्रभावशाली सेनापति, जर्मैनिकस का पुत्र था; औगुस्तुस ने तिबिरियुस को गयुस को गोद लेने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए मजबूर किया था। बचपन में, गयुस ने जर्मैनिकस के साथ जर्मनी में राइन नदी के किनारे अपनी सैन्य जिम्मेदारियों का पालन किया था। सैनिकों ने उसकी सैन्य पोशाक के कारण उसे कालिगुला ("छोटा बूट") उपनाम दिया। यह नाम उसके साथ जुड़ गया।

रोमियों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, कालिगुला ने अपने शासन की शुरुआत लोगों को माफ़ी देकर और निर्वासितों को वापस बुलाकर की। हालांकि, उसने रोमी खजाने का धन बर्बाद कर दिया और नए कर लगाने के लिए मजबूर हो गया। उसकी लोकप्रियता अल्पकालिक रही।

सत्ता संभालने के छः महीने बाद, कालिगुला को एक गंभीर बीमारी हुई जिसने उसे पागल बना दिया। उदाहरण के लिए, एक अवसर पर उसने अपने घोड़े को साम्राज्यपाल (मुख्य संचालक) नियुक्त किया। उसने कई लोगों का अपमान किया, दूसरों को मनमाने ढंग से निर्वासित कर दिया, और बिना किसी उकसावे के दूसरों की हत्या कर दी। जब उसे लगा कि जमनिया के यहूदियों ने उसका अपमान किया है, जो भूमध्य सागर के पास का एक यहूदी नगर था,उसका अपमान किया है, तो उसने प्रतिशोध में यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया। यहूदी नाराज हो गए और सीरिया के गवर्नर पेट्रोनियस की समझदारी के कारण एक पूर्ण पैमाने पर विद्रोह से बच गए, जिसने आदेश को लागू करने में देरी की। इसके कुछ समय बाद सम्राट की हत्या उन कई लोगों में से एक ने कर दी जिनका उसने अपमान किया था।

यह कालिगुला था जिसने हेरोदेस अग्रिप्पा I (प्रेरि 12 में हेरोदेस) को गलील के उत्तर-पूर्व में एक चौथाई राज्य का राजा नियुक्त किया था—यह सम्राट बनने के बाद उसके द्वारा किए गए पहले कार्यों में से एक था, जैसा कि यहूदी इतिहासकार जोसीफस के अनुसार है। दोनों सत्ता में आने से पहले ही करीबी मित्र बन गए थे, जबकि अग्रिप्पा रोम में रह रहा था, जहां राजा बनने के बाद भी उसने अपना अधिकांश समय बिताया। लेकिन कालिगुला के विपरीत, अग्रिप्पा एक सक्षम और लोकप्रिय शासक था। राजा और सम्राट दोनों, कई पूर्वी राजाओं की परंपरा में, स्वयं को देवता मानते थे। वास्तव में, कालिगुला ने रोम में सम्राट की देवता की धारणा को पुनर्जीवित किया और पागलपन में स्वयं को बृहस्पति के समान घोषित किया। हालांकि, सीनेट ने आधिकारिक रूप से उस स्थिति को मान्यता देने से परहेज किया।

क्लौदियुस (10 ई.पू. –54 ई., शासनकाल 41–54 ई.)

तिबिरियुस क्लौदियुस जर्मैनिकस का जन्म ल्योन (फ्रांस) में हुआ था। वे तिबिरियुस के भतीजे और औगुस्तुस की पत्नी लिविया के पोते थे। ई. 37 में उन्हें कालिगुला द्वारा साम्राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कालिगुला की मृत्यु के बाद क्लौदियुस को प्रेटोरियन रक्षक द्वारा सम्राट घोषित किया गया और सीनेट ने इस चयन को मंजूरी दी।

जब क्लौदियुस सम्राट बने, तो उन्होंने कालिगुला की पागलपन के कारण टूटे हुए संबंधों को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नगर में यहूदियों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। जोसीफस ने एक आदेश का उल्लेख किया जो क्लौदियुस ने मिस्र भेजा था, जिसमें लिखा था, "तिबिरियुस क्लौदियुस कैसर औगुस्तुस जर्मैनिकस, उच्च पुरोहित और जनता के ट्रिब्यून, इस प्रकार आदेश देते हैं... मैं, इसलिए, चाहता हूँ कि यहूदियों के राष्ट्र को, गैयस के पागलपन के कारण उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित न किया जाए; बल्कि उनके पूर्व में प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षित किया जाए, और वे अपनी प्रथाओं में जारी रह सकें।"

उस नीति परिवर्तन ने सम्राट के हेरोदेस अग्रिप्पा के साथ मित्रता को दर्शाया, जिन्होंने क्लौदियुस के सम्राट बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लौदियुस ने बदले में, यहूदिया और सामरिया को अग्रिप्पा के राज्य में जोड़ दिया, जिससे उसे उसके दादा, हेरोदेस महान, का एक बार का प्रभुत्व मिल गया। उसने उसे जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा, अग्रिप्पा की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, क्लौदियुस ने यहूदिया को रोमन प्रांतीय शासन से हटा दिया।

हालांकि, अग्रिप्पा का शासनकाल बहुत छोटा था। यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए, उसने प्रेरित याकूब, जब्दी के पुत्र, को मार डाला। उसने प्रेरित पतरस को भी कैद कर लिया, योजना बनाई कि उसे वसंत ऋतु में ई. 44 के पास्का पर्व के बाद फांसी दी जाएगी (प्रेरि 12:1–5)। पतरस भाग निकला। उस वर्ष की गर्मियों के दौरान, अग्रिप्पा ने, जो चांदी के धागे से बने चमकदार वस्त्र पहने हुए था, अपने सिंहासन से एक भाषण दिया। लोगों ने उसे एक देवता के रूप में सराहा (22), और तुरंत ही उसे प्रभु के एक स्वर्गदूत द्वारा मारा गया। पाँच दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

सम्राट यह चाहता था कि वह यहूदी लोगों के साथ अच्छे संबंध में रहे, फिर भी मृत्यु के पाँच वर्ष बाद, क्लौदियुस ने रोम से सभी यहूदियों को निष्कासित करने का एक आदेश जारी किया जिसमें सभी यहूदियों को रोम से निष्कासित कर दिया गया। लूका ने बताया कि अक्विला और प्रिस्किल्ला उन लोगों में से थे जिन्हें राज नगर छोड़ने का आदेश दिया गया था (प्रेरि 18:2)। रोमन जीवनी लेखक और इतिहासकार सुवेतोनियस ने लिखा कि "क्योंकि रोम के यहूदी क्रेस्टस के उकसावे पर लगातार दंगों में लिप्त थे, उसने [क्लौदियुस] उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया।" लेखक आसानी से वर्तनी को लेकर अनिश्चित हो सकते थे, क्योंकि क्रेस्टस, एक सामान्य दास नाम, का उच्चारण लगभग क्रिस्टस जैसा ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि सुवेतोनियस अपने पाठकों को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि क्रेस्टस एक आंदोलन (संभवत: मसीहत) का संस्थापक था।

क्लौदियुस के शासनकाल की शुरुआत में, कालिगुला के गलत प्रबंधन के कारण खाद्य अनाज की आपूर्ति अपने सबसे निचले स्तर पर थी (पुष्टि करें प्रेरि 11:28)। जोसीफस ने बताया कि क्लौदियुस के प्रशासन के दौरान, यहूदा, सामरिया और गलील में अकाल पड़ा। यरूशलेम में अकाल को कम करने के लिए, अदियाबेन के राजा की माता हेलेना ने मिस्र से अनाज और साइप्रस से सूखे अंजीर खरीदे। यह घटना ई. 45–46 में हुई होगी। विभिन्न प्राचीन इतिहासकारों, जिनमें टैकिटस, सुएटोनियस और यूसेबियस शामिल हैं, ने बताया कि रोम और अन्य स्थानों पर अक्सर अकाल पड़ा। बार-बार, फसलें न्यूनतम थीं और खाद्य आपूर्ति का वितरण खराब था।

क्लौदियुस का पारिवारिक जीवन और प्रतिष्ठा षड्यंत्रों से प्रभावित थे। उसकी अनैतिक तीसरी पत्नी, मेसालिना, को अंततः मृत्यु दंड दिया गया। एक छोटे से विवाद के कारण, उसने अपनी भतीजी एग्रीपिना से विवाह किया, जिसका पूर्व विवाह से एक पुत्र था। वह चाहती थीं कि उसका पुत्र नीरो सम्राट बने, लेकिन मेसालिना का पुत्र ब्रिटानिकस पहले पंक्ति में था। ई. 54 में, जब क्लौदियुस ने निर्णय लिया कि ब्रिटानिकस उसका उत्तराधिकारी बने, तो एग्रीपिना ने अपने पति को विष देकर मार डाला और नीरो को सम्राट बना दिया। सीनेट ने आधिकारिक रूप से क्लौदियुस को देवता का दर्जा दिया, जिससे वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाला तीसरा सम्राट बना।

नीरो (ई. 37–68, शासनकाल ई. 54–68)

नीरो का जन्म लूसियस डोमिटियस अहेनोबारबस के रूप में हुआ था। उसके पिता एक सीनेटर और साम्राज्यपाल थे और जब उनकी मृत्यु हुई तब निरो एक बालक था। उनकी माता, एग्रीपिना, जर्मैनिकस की पुत्री, रोम की सबसे धनी और सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाती थीं। जब उसने सम्राट से विवाह किया, तो उनके पुत्र को क्लौदियुस द्वारा गोद लेने पर नीरो क्लौदियुस कैसर जर्मैनिकस नाम प्राप्त हुआ।

शुरुआत में नीरो अपनी घमंडी माँ के अधीन था, जो अपने पुत्र के साथ शासन करना चाहती थीं। उन वर्षों में रोम राजनीतिक साज़िशों, हत्या की योजनाओं और हत्या के प्रयासों का केंद्र बना हुआ था। अपने शासन के पहले पाँच वर्षों में, नीरो ने ब्रिटानिकस और एग्रीपिना को जल्दी-जल्दी समाप्त कर दिया। कुछ साल बाद उसने अपनी पत्नी, ओक्टाविया को निर्वासित कर दिया और उसकी हत्या करवा दी।

विडंबना यह है कि उसी समय रोम में कलीसिया विकसित हुई। प्रेरित पौलुस के रोमियों को लिखे पत्र के अंतिम अध्याय में, जो ई. 57 में कुरिन्थुस से लिखा गया था, व्यक्तिगत परिचितों के नामों की एक लंबी और प्रभावशाली सूची है—विशेष रूप से प्रभावशाली क्योंकि पौलुस कभी रोम में नहीं था।

नीरो ने पाँच वर्षों से ज़्यादा समय तक राज किया था जब कैसरिया में कैद पौलुस ने कैसर से विनती की (प्रेरि 25:11)। इस विनती के पीछे के कारणों में पौलुस की कैद से रिहाई और मसीहियत को कानूनी मान्यता प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। हालांकि, पौलुस की कैसर के सामने विनती का मतलब यह नहीं है कि उसका न्याय नीरो ने ही किया था। सम्राट ने अपने शासन के प्रारंभ में यह स्पष्ट कर दिया था कि वह न्यायाधीश नहीं होगा। इसके बजाय, उसने प्रेटोरियन रक्षक के प्रीफेक्ट्स को उसके लिए मामलों का न्याय करने के लिए नियुक्त किया था। ई. सन् 62 के प्रारंभिक भाग में, नीरो ने उस नियम को बदल दिया और स्वयं एक मामले का न्याय किया। इसलिए, यह निर्धारित करना कठिन है कि पौलुस नीरो के सामने खड़ा हुआ था या किसी प्रीफेक्ट के सामने। यदि अभियोजक उपस्थित नहीं हुए, तो पौलुस का मामला शायद न्यायाधीश के सामने आया ही नहीं हो। फिलिप्पियों 1:7–14 के अनुसार, पौलुस उस पत्र को लिखते समय भी एक मुकदमे की उम्मीद कर रहा था।

ई. 62 में नीरो के सलाहकार अफ्रानियस बुरुस की मृत्यु हो गई। बुरुस प्रेटोरियन रक्षक का प्रमुख अधिकारी था और एक सक्षम सीनेटर, सेनेका के साथ मिलकर उसने साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाया था जबकि नीरो अपना समय आनंद में बिताता था। बुरुस की मृत्यु के बाद (सेनेका को तीन साल बाद

आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया), नीरो ने अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक-टोक के पूरा करना शुरू कर दिया। उसके लालची सलाहकारों ने, जिन्होंने राज्य की कीमत पर स्वयं की उन्नति की तलाश की, एक गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर दिया। नीरो भी खुद को दुनिया का उद्धारकर्ता मानने में असंतुलित था।

64 ई. में रोम के सर्कस मैक्सिमस में आग लग गई। यह तेजी से फैल गई, अपने रास्ते में सब कुछ निगल गई। हवा से बढ़ी हुई, यह आग पाँच दिनों से अधिक समय तक भड़कती रही और नगर के एक बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया, इससे पहले कि इसे नियंत्रण में लाया जा सके। उस समय, नीरो एंटियम में था, जो उसका जन्मस्थान था, और यह रोम से लगभग 33 मील (53 किलोमीटर) दक्षिण में था। वह राहत कार्य का बंदोबस्त करने के लिए रोम भागा। हालाँकि, अपनी दुष्ट छवि के कारण, लोगों ने इस अफवाह पर विश्वास किया कि निरो ने खुद आग लगाई थी।

बदले में, नीरो ने मसीही में एक बलि का बकरा पाया, जिन पर उसने अपराध का आरोप लगाया। कई लोगों को सताया गया। शायद प्रेरित पतरस ने अपने पहले पत्र में नीरो के शासन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान मसीहियों की पीड़ाओं का उल्लेख किया था (1 पत 4:12)। नीरो अपनी दूसरी पत्नी, पोप्पाया, से प्रभावित हो सकता था, जिसने रोम की तबाही के लिए मसीहियों को दोषी ठहराया। चर्च की संख्या बढ़ गई थी और यह एक आंदोलन बन गया था। टैकिटस ने चर्च के आकार का उल्लेख करते हुए लिखा कि "एक विशाल भीड़ को आगजनी के बजाय मानव जाति से घृणा के लिए दोषी ठहराया गया था।"

यह संभावना है कि पतरस और पौलुस को नीरो के उत्पीड़न के दौरान फांसी दी गई थी। रोम के क्लेमेंस, एक प्रारंभिक कलीसिया पिता, ने अपनी पत्री में कुरिन्थुस की कलीसिया को (संभवतः 95 ई. में लिखी गई), विश्वास के नायकों का उल्लेख किया "जो हमारे समय के सबसे करीब रहते थे," अर्थात पतरस और पौलुस, जिन्होंने शहादत का सामना किया।

66 ई. में कैसरिया में यहूदियों का विद्रोह भड़क उठा। नीरो ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने सेनापति वेस्पासियन को भेजा, जबकि उसने स्वयं राज्य के मामलों में कोई रुचि नहीं ली। उसने यूनान की यात्रा के लिए रोम छोड़ दिया और साम्राज्य के शासन की ज़िम्मेदारी एक रोमन प्रीफेक्ट, हेलियस को सौंप दी। अपनी वापसी पर फ्रांस, स्पेन और अफ्रीका के प्रमुख गवर्नरों से मिले अपरिहार्य विरोध के कारण, नीरो ने 68 ई. में आत्महत्या कर ली। वह रक्त या विवाह द्वारा कैसर वंश का अंतिम सम्राट था।

कुछ बाद के सम्राट

गाल्बा (3 ई.पू.–69 ई., शासनकाल 68–69 ई.)

नीरो की मृत्यु के बाद, प्रेटोरियन रक्षक ने सेरियस सुल्पिसियस गाल्बा को सम्राट बनने के लिए चुना। गाल्बा विभिन्न समयों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और अफ्रीका के प्रांतों में एक लोकप्रिय और सक्षम राज्यपाल थे। वह एक कम सफल सम्राट था और अपनी मितव्ययता और समारोहों के प्रति नापसंदगी के कारण सेना और लोगों के बीच तेजी से अलोकप्रिय होता गया। रोमन सेना की जर्मन सेनाओं ने, जिन्होंने केवल अनिच्छा से उन्हें अपने सर्वोच्च कमांडर के रूप में मान्यता दी थी, 69 **ई.** में अपना समर्थन वापस ले लिया और औलस विटेलियस को सम्राट घोषित किया।

जब गाल्बा अपने मुख्य समर्थकों में से एक, मार्कस साल्वियस ओथो, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने में असफल रहा, तो उसने मूल रूप से अपनी मृत्यु आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ओथो ने प्रेटोरियन रक्षक का समर्थन प्राप्त किया, सम्राट घोषित किया गया, गाल्बा को मार डाला, और सीनेट द्वारा पुष्टि की गई।

वेस्पासियन (ई. सन् 9–79, शासनकाल ई. सन् 69–79)

ई. सन् 69 के पतझड़ में, वेस्पासियन ने रोम को स्थिरता, शांति और व्यवस्था के एक काल के लिए तैयार पाया। एक कर संग्रहकर्ता के पुत्र, जिसने सादगी से जीवन व्यतीत किया, रोम की वित्तीय स्थिति को पुनःस्थापित किया, सेनाओं का पुनर्गठन किया और पुरानी प्रजातंत्र की बाहरी रूपरेखा को फिर से महत्व दिया। सुटोनियस के अनुसार, वेस्पासियन के सम्राट रहते हुए कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया। जब दोषी अपराधियों को फांसी दी जाती थी तो उन्हें दुःख होता था।

नीरो के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण, वेस्पासियन को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नए कर लगाने पड़े और मौजूदा करों में वृद्धि करनी पड़ी। परिणामस्वरूप, उसे लालची के रूप में बदनाम किया गया, हालाँकि वह वंचित सीनेटरों और गरीब पूर्व-वाणिज्यदूतों की सहायता करने में उदार था। वेस्पासियन ने साम्राज्य के कई नगरों को सुधारा जो आग या भूकंप से तबाह हो गए थे, और उसने कला और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। रोम में उसने यरूशलेम के विनाश और यहूदियों की हार के बाद शांति मंदिर का निर्माण किया, एक सभा का निर्माण किया, कैपिटल को पुनर्स्थापित किया और कोलोज़ियम (रोमनकाल काल का एक बड़ा कलागृह) का निर्माण शुरू किया।

अपने दस वर्ष के शासनकाल के दौरान, वेस्पासियन ने पूरे साम्राज्य में शांति स्थापित की। उसके पुत्र तीतुस ने फिलिस्तीन में युद्ध को समाप्त कर दिया और अन्य रोमन सैन्य अधिकारी ने जर्मनी में विद्रोह को दबा दिया। पहले के नैतिक मानकों की वापसी के साथ सार्वजनिक विश्वास काफी हद तक बहाल हो गया। वेस्पासियन ने अपने पुत्रों तीतुस और डोमिशियन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

तीतुस (39–81 ई., शासनकाल 79–81 ई.)

तीतुस फ्लेवियस वेस्पासियनस ने जर्मनी और ब्रिटेन में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कुशलता से सेवा की थी। जब यहूदी विद्रोह शुरू हुआ, तो वह अपने पिता के साथ फिलिस्तीन गया। जब वेस्पासियन पाँच साल बाद रोम के लिए रवाना हुआ, तो तीतुस को फिलिस्तीन में रोमन सेनाओं का सैन्य अधिकारी नियुक्त किया गया। 26 सितंबर, 70 ई. को, यरूशलेम का मंदिर आग से नष्ट हो गया, गढ़ रोमियों के हाथों में गिर गया और अनगिनत यहूदी मारे गए। तीतुस यहूदी बंदियों और मंदिर से लूट के साथ रोम लौटा ताकि वह अपने पिता के साथ अपनी विजय का जश्न मना सकें। रोम में तीतुस का मेहराब खड़ा किया गया, जिसमें यरूशलेम पर उसकी विजय को दर्शाया गया।

वेस्पासियन की मृत्यु तक, तीतुस लगभग अपने पिता के साथ सह-शासक था। उसने वेस्पासियन के सचिव के रूप में सेवा की, आदेशों का मसौदा तैयार किया और सत्र में सीनेट को संबोधित किया। तीतुस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, विशेष रूप से राजनीति और संगीत में। उसने रानी बिरनीके, राजा अग्रिप्पा द्वितीय की बहन (देखें; प्रेरितों के काम 25–26) से प्रेम कर लिया था और कथित तौर पर उससे विवाह करने का वादा किया था, लेकिन जब उसके भाई के साथ अनैतिक संबंध की अफवाह उस तक पहुंची, तो नैतिकता ने उसे रोक दिया।

सम्राट के रूप में तीतुस के संक्षिप्त शासनकाल (79–81 ई.) के दौरान, कई आपदाएँ हुईं: दक्षिणी इटली में माउंट वेसुवियस फटा और पोम्पेई, स्टैबियाई और हरकुलेनियम के नगरों को दफन कर दिया (अगस्त, 79 ई.); रोम में तीन दिन और रात तक आग लगी रही (80 ई.); और एक महामारी राज नगर में फैल गई। सुवेटोनियस ने लिखा कि उन आपदाओं के दौरान तीतुस ने लोगों की देखभाल, एक पिता के अपने बच्चों के प्रति गहरे प्रेम के समान प्रेम से की। जब तीतुस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु ने सार्वभौमिक शोक उत्पन्न किया; उसकी सीनेटरों और आम लोगों, दोनों ने प्रशंसा की।

डोमिशियन (51–96 ई., शासनकाल 81–96 ई.)

तीतुस के शासन के दौरान, उसके भाई डोमिशियन ने दूसरे स्थान पर रहने के लिए कड़वाहट व्यक्त की, खुलकर सत्ता की लालसा की और सशस्त्र बलों की कमान संभालने की साजिश रची। उसने तीतुस की अचानक मृत्यु पर गुप्त रूप से खुशी मनाई और अपने बड़े भाई की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की। जैसा कि हुआ, डोमिशियन एक सक्षम प्रशासक साबित हुआ: उसने आग से नष्ट हुए कैपिटल को बहाल किया और बृहस्पति के लिए एक मंदिर, फ्लेवियन मंदिर, एक मंच, एक स्टेडियम, एक कॉन्सर्ट हॉल और समुद्री युद्धों के लिए एक कृत्रिम झील का निर्माण किया। उसने कैपिटोलिन महोत्सव की स्थापना की, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक पुस्तकालयों को बनाए रखा।

पहले के सम्राटों की परंपरा के अनुसार डोमिशियन ने स्वयं को दिव्य घोषित किया और अपने प्रजाजनों से उन्हें "प्रभु परमेश्वर" कहने के लिए कहा। हालांकि, सीनेट ने उन्हें कभी भी आधिकारिक रूप से देवता नहीं माना। उसके शासनकाल के दौरान, सीनेट ने उसके अधिकार का विरोध किया और अक्सर उसके विशेषाधिकार का विरोध किया। डोमिशियन ने उन सीनेटरों को सताने में संकोच नहीं किया जिन्होंने अपनी आपत्तियाँ प्रकट कीं। स्वयं की सुरक्षा के लिए, उसने समय-समय पर सेना का वेतन बढ़ाकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने अतिरिक्त कर एकत्र किए और अक्सर जबरन वसूली का सहारा लिया। यहूदी लोग विशेष रूप से उसके कराधान से प्रभावित हुए। डोमिशियन के शासन के अंतिम वर्षों में, धार्मिक उत्पीड़न को पुनर्जीवित किया गया।

प्रारंभिक मसीही लेखक इरेनियस, टर्टुलियन और यूसिबियस, डोमिशियन के शासनकाल के दौरान मसीहियों के उत्पीड़न का उल्लेख करते हैं। डोमिशियन निरंतर नीरो के बाद दूसरे स्थान पर उत्पीड़क प्रतीत होता है। उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया; उनकी पत्नी, डोमिटिया, मसीहियत से जुड़े होने के आरोप के कारण अपने जीवन के लिए डरती थीं। दोस्तों और स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ, उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची।

पंद्रह वर्षों तक साम्राज्य पर शासन करने के बाद, डोमिशियन की हत्या कर दी गई। शायद केवल उसकी अच्छी तरह से भुगतान की गई सेना को छोड़कर, किसी ने भी उसके लिए शोक नहीं मनाया। उसके शासन के बाद उत्पीड़न की कड़वी यादें छोड़ दीं।

ट्रोजन (53–117 ई., शासनकाल 98–117 ई.)

ट्रोजन का जन्म इटालिका, स्पेन में रोमन माता-पिता के घर मार्कस ट्रैजानस के रूप में हुआ था। उसके पिता एक सैनिक थे जिन्हें पदोन्नत करके स्पेन के एक पूर्वी प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। सैन्य कमांडर बनने के लिए प्रशिक्षित ट्रोजन ने स्पेन, सीरिया और जर्मनी के अभियानों में खुद को साबित किया। 97 ई. में सम्राट नर्व ने उसे अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया। अगले वर्ष नर्व की मृत्यु के बाद, ट्रोजन को सम्राट नामित किया गया।

एक शक्तिशाली सैन्य नेता, ट्रोजन ने दासिया (अब रोमानिया और हंगरी का हिस्सा), अरब और पार्थिया (अब ईरान का हिस्सा) में कई विजय प्राप्त करके रोमन साम्राज्य का विस्तार किया। उसने नए शहरों की स्थापना की, जिनमें थमुगाडी भी शामिल है जो अब अल्जीरिया है। उसने कई निर्माण कार्यक्रमों का भी निरीक्षण किया, जिनमें दासिया में डेन्यूब नदी और स्पेन में टैगस नदी पर पुल और रोम के तट पर एक

बंदरगाह शामिल है। प्लिनी के लेखन के अनुसार (पत्र 10.96 देखें), हम जानते हैं कि ट्रोजन ने मसीहियों के खिलाफ उत्पीड़न को उकसाया क्योंकि उनके द्वारा यीशु की आराधना से रोमन पूजा के पारंपरिक रूपों के नष्ट होने का खतरा महसूस हुआ। मसीहियों द्वारा रोमन देवताओं का आह्वान करने और सम्राट की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाने से इनकार करना एक देशद्रोही कृत्य माना गया क्योंकि इससे साम्राज्य की सुरक्षा कमजोर हो गई थी।

डायोक्लेशियन (ई. 245–313, शासनकाल ई. 284–305)

दलमतिया (अब यूगोस्लाविया का हिस्सा) में साधारण साधनों वाले माता-पिता के यहाँ जन्मे, डायक्लेस ने सम्राट बनने पर अपना नाम डायक्लेटियन रख लिया। एक युवा व्यक्ति के रूप में उसने सेना में शामिल होकर रैंक में वृद्धि की, और राज रक्षक का कमांडर बन गया। जब सम्राट न्यूमेरियन की हत्या कर दी गई, तो डायक्लेस की सेना ने उसे नया शासक घोषित कर दिया। न्यूमेरियन के भाई, कैरिनस को सिंहासन की मांग करते समय उसकी अपनी सेना ने मार डाला और डायक्लेस के लिए बिना विरोध के नियंत्रण संभालने का मार्ग साफ हो गया।

डायोक्लेटियन, एक कुशल संगठक और प्रशासक ने रोमन साम्राज्य में कई संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, जिसमें टेट्रार्की (293) की स्थापना शामिल थी, जो एक नई राज प्रणाली थी जिसमें चार शासक सत्ता साझा करते थे। उसके अन्य सुधारों ने सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। ऐसे पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, डायोक्लेटियन ने एक कुशल नौकरशाही बनाई। इसके बावजूद, रोम एक राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में गिरावट में चला गया, और सीनेट को टेट्रार्की के अधीन और अधिक कर दिया गया।

303 में डायोक्लेशियन के शासनकाल के दौरान मसीहियों का उत्पीड़न शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य कलीसिया भवनों और नए नियम शास्त्रों की प्रतियों को नष्ट करना था। टेट्रार्क्स में, गैलेरियस उत्पीड़न को अंजाम देने में सबसे सक्रिय था, क्योंकि डायोक्लेशियन के त्यागपत्र के बाद भी गैलेरियस के अधीन उत्पीड़न जारी रहा, कुछ विद्वानों का मानना है कि डायोक्लेशियन इस नीति के लिए ज़िम्मेदार नहीं था। डायोक्लेशियन अपने मूल दलमतिया के स्प्लिट में एक विला में सेवानिवृत्त हो गया और नए प्रशासन की अंधविश्वासी और हिंसक नीतियों के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़ने से बचता रहा।

कॉन्स्टेंटाइन महान (272 या 273–337 ई., शासनकाल 306–337 ई.)

कॉन्स्टेंटाइन के माता-पिता कॉन्स्टैंटियस क्लोरस, जो रोमन साम्राज्य के पश्चिमी सह-सम्राट थे और हेलेना, एक उपपत्नी थी। जब उनके पिता का 306 में इंग्लैंड में निधन हो गया, तो कॉन्स्टेंटाइन को सैनिकों द्वारा सम्राट घोषित किया गया और पूर्वी सम्राट गैलेरियस द्वारा अनिच्छा से स्वीकार किया गया। साम्राज्य की सरकार में उथल-पुथल मच गई और दो वर्षों के भीतर पाँच पुरुषों ने सम्राट होने का दावा किया।

311 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले, वरिष्ठ सह-सम्राट गैलेरियस ने एक सहिष्णुता का आदेश जारी किया जिसने मसीहियों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। गैलेरियस के जाने के बाद, कॉन्सटेंटाइन और लाइसिनियस (जो उनके सह-सम्राट बन गए थे) ने मैक्सेंटियस और मैक्सिमिन डाया के विरुद्ध खुद को मिलाया। 312 में कॉन्सटेंटाइन ने रोम के पास मुल्वियन ब्रिज पर एक लड़ाई में मैक्सेंटियस को हराया और मार डाला। अगले वर्ष मैक्सिमिन डाया लाइसिनियस के हाथों गिर गया। कॉन्सटेंटाइन और लाइसिनियस के बीच एक अस्थिर शांति 323 तक बनी रही, जब कॉन्सटेंटाइन गोथिक आक्रमणकारियों को बाहर निकालते हुए लाइसिनियस के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अगले वर्ष एड्रियनोपल और क्राइसोपोलिस में लड़ाइयों ने मामले को तय कर दिया और कॉन्सटेंटाइन को एकमात्र सम्राट बना दिया।

उनके सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कदमों में से एक था कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थापना, जिसे 330 में बीजान्टियम की जगह पर समर्पित किया गया था। बोस्पोरस जलडमरूमध्य पर इसका स्थान सैन्य दृष्टिकोण से आदर्श था क्योंकि इससे राइन-डेन्यूब और फारसी मोर्चों दोनों तक पहुंच मिलती थी। कॉन्स्टेंटाइन ने डायोक्लेटियन (284–305 के शासनकाल) द्वारा शुरू की गई सरकार की पुनर्गठन को जारी रखा और मुद्रा में सुधार किया। उन्होंने साम्राज्य के भीतर बर्बर (Barbarians) लोगों को बसने की अनुमति भी दी ताकि उन्हें सेना में उपयोग किया जा सके।

कॉन्स्टेंटाइन को उनके धार्मिक नीतियों के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। उनके अपने धार्मिक विश्वासों की प्रकृति विवादास्पद रही है। शुरुआत से ही वे अपने राज्य में मसीहियों के प्रति सहिष्णु थे। मसीहियत के प्रति उनकी प्राथमिकता मुल्वियन ब्रिज की लड़ाई से ठीक पहले प्रदर्शित हुई थी। एक विवरण के अनुसार, लड़ाई से पहले एक सपने में कॉन्स्टेंटाइन ने "मसीह" के नाम के पहले दो ग्रीक अक्षरों से बने एक मोनोग्राम का दर्शन देखा। अगले दिन उन्होंने अपने सैनिकों को उस मोनोग्राम को अपनी ढालों पर अंकित करने का आदेश दिया। एक अन्य कहानी कहती है कि, एक दिन मार्च करते समय, उन्होंने और उनकी सेना ने सूर्य के सामने एक क्रॉस की छवि देखी जिसमें लिखा था "इस चिन्ह में विजय प्राप्त करें।" 312–13 की सर्दियों के दौरान, उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में एक अधिकारी को पत्र लिखकर कार्थेज के बिशप को पादरियों के खर्चों का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जब वे और लाइसिनियस 313 में मिलान में मिले, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन

करने की स्वतंत्रता दी गई। उसकी मसीही भावनाओं के परिणामस्वरूप ऐसे कानून बने जिनमें अध्यक्षों को नागरिक मुकदमों का निर्णय करने की अनुमति दी गई, चेहरे पर किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया (क्योंकि यह परमेश्वर की छवि को विकृत करता है), रविवार को अदालतों और कार्यशालाओं को बंद किया गया और ग्लैडिएटोरियल खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि उन्होंने मसीहियत का पक्ष लिया, कॉन्स्टेंटाइन भी मूर्तिपूजा के प्रति सहिष्णु थे और 324 तक उनके सिक्कों पर मूर्तिपूजक विषय अंकित थे। साम्राज्य में मसीहियों की इतनी कम संख्या के साथ, कॉन्स्टेंटाइन ने महसूस किया कि वे मूर्तिपूजक बहुमत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।

कॉनस्टेंटाइन ने कलीसिया विवादों में सक्रिय भूमिका निभाई। जब कैसिलियन को कार्थेज के बिशप (313) के रूप में डोनाटिस्टों (अफ्रीकी कलीसिया में अलगाववादी) द्वारा चुनौती दी गई, तो कॉनस्टेंटाइन ने रोम के अध्यक्षों को मामला सुनने के लिए एक आयोग बुलाने का निर्देश दिया। चूंकि डोनाटिस्ट उस आयोग के परिणामों से संतुष्ट नहीं थे, कॉनस्टेंटाइन ने अंततः स्वयं मामला सुना, और 316 में उन्होंने कैसिलियन को सही बिशप घोषित किया। कॉनस्टेंटाइन ने 325 में नाइसिया की परिषद भी बुलाई, जिसने एरियनवाद (एक विधर्म जिसने मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पिता के साथ सह-अनादि होने से इनकार किया) के विरुद्ध निर्णय लिया। यह सम्राट का आदेश था जिसने नाइसिया के निर्णय को कानूनी बल प्रदान किया।

कॉनस्टेंटाइन के शासनकाल को एक गंभीर घोटाले ने कलंकित कर दिया। 326 में उन्होंने अपने पुत्र क्रिस्पस और अपनी पत्नी फॉस्टस को व्यभिचार के आरोपों में मृत्युदंड दिया। कॉन्स्टेंटाइन को उसकी मृत्यु शय्या पर एक मसीही बपतिस्मा देने के बाद (पौराणिक कथा के अनुसार) उसके तीन अन्य पुत्रों (कॉन्स्टन्स, कॉन्स्टेंटियस, कॉन्स्टेंटाइन II) ने शासन किया था।

यह भी देखें रोम नगर।

कैसर का घराना

यह शब्द रोम और रोमी साम्राज्य के प्रांतों में शाही सेवकों, चाहे वे दास हों या स्वतंत्र, दोनों को संदर्भित करता है। प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पियों के मसीहियों को लिखे अपने पत्र का समापन उन लोगों की ओर से अभिवादन के साथ किया जो "कैसर के घराने" से थे (4:22)। शाही घराने के कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में थी, और इन पदों का एक निश्चित सामाजिक महत्त्व था।

दूसरी शताब्दी में लिखे गए पौलुस के शहादत के अनुसार, जब पौलुस रोम पहुंचे, तो उन्हें "कैसर के घराने" के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने स्थानीय यहूदियों के प्रधानों से संपर्क किया और बिना किसी बाधा के प्रचार किया और शिक्षा दी (प्रेरि 28:17, 31)। कुछ पुरुष और महिलाएं कायल हुए और उन्होंने विश्वास किया (प्रेरि 28:23–24), जिसमें निसंदेह कुछ लोग कैसर के घराने के भी शामिल थे। यह संदेश पूरे राजभवन के सारे सैन्य-दल तक फैल गया (फिलि 1:13)। कुछ विद्वान रोमियों 16 में उल्लिखित कुछ विश्वासियों को शाही घराने के सदस्यों से जोड़ते हैं।

यह भी देखें कैसर।

कैसरिया फिलिप्पी

कैसरिया फिलिप्पी

फिलिस्तीन के उत्तरी छोर पर, प्राचीन शहर दान के पास हर्मोन पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर स्थित शहर। कैसरिया फिलिप्पी यरदन नदी के तीन स्रोतों में से एक, वादी बानियास पर एक सुंदर क्षेत्र में स्थित है।

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, इस स्थान को पैनियन कहा जाता था क्योंकि वहां एक गुफा में यूनानी देवता पैन की पूजा की जाती थी। इसे यूनानी इतिहासकार पॉलीबियस द्वारा उस स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है, जहां सीरियाई राजा एंटियोकस तृतीय ने लगभग 200 ई. पू. में मिस्र के टॉलेमीज़ को एक महत्वपूर्ण युद्ध में हराया था। यहूदी इतिहासकार जोसेफस *(एंटीक्विटिस 15.10.3)* ने लिखा कि "पैनियम" को ज़ेनोडोरस द्वारा शासित किया गया था; इसका पूजा स्थल "पहाड़ में एक बहुत ही सुन्दर गुफा में था, जिसके नीचे धरती में एक बड़ा गड्ढा है, और यह गड्ढा अचानक शुरू होता है, और अत्यधिक गहरा है, और शांत जल से भरा हुआ है; इसके ऊपर एक विशाल पर्वत स्थित है, और गुफाओं के नीचे यरदन नदी के सोते निकलते हैं।"

ज़ेनोडोरस की मृत्यु के बाद, औगुस्तुस कैसर ने शहर को हेरोदेस महान को दे दिया, जिन्होंने जोसेफस के अनुसार, "इस स्थान को, जो पहले से ही एक बहुत ही अद्भुत था," उसे "सबसे सुंदर सफेद पत्थर के मंदिर" से सजाया। जब हेरोदेस की मृत्यु 4 ई. पू. में हुई, तो उनके बेटे फिलिप्पुस को पैनियन के आसपास का क्षेत्र दिया गया, जिसे पनेआस के नाम से जाना जाता था। जोसेफस (*वॉर* 2.9.1) ने बताया कि "फिलिप्पुस ने यरदन के झरनों पर, और पनेआस के क्षेत्र में कैसरिया शहर का निर्माण किया।" फिलिप्पुस ने इसे अपनी राजधानी बनाया और रोमी सम्राट टिबेरियस कैसर और अपने नाम पर इसका नाम कैसरिया फिलिप्पी रखा, इस प्रकार इसे भूमध्यसागरीय तट पर स्थित बड़े कैसरिया मारीतिमा से अलग किया गया। जोसेफस (*वॉर* 3.9.7) ने लिखा कि सम्राट वेस्पासियन और तीतुस दोनों "उस कैसरिया से चले जो समुद्र के किनारे था, और उस स्थान पर आए जिसका नाम कैसरिया फिलिप्पी है।"

कैसरिया फिलिप्पी में ही प्रेरित पतरस ने यीशु को "मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र" करके स्वीकार किया था (मत्ती 16:13–16; मर 8:27–29)।

लगभग 50 ईस्वी में, अग्रिप्पा द्वितीय ने कैसरिया फिलिप्पी का विस्तार किया और सम्राट नीरो के सम्मान में इसका नाम नेरोनियास रखा। आधुनिक नाम बानियास, पनेआस का उच्चारण करने में अरबी कठिनाई से उत्पन्न होता है।

कैसरीया

यह नगर हेरोदेस महान द्वारा 22 से 10 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। यह 8,000 एकड़ (3,240 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला था और आधुनिक हाइफ़ा से 25 मील (40 किलोमीटर) दक्षिण में, इस्राएल के भूमध्य सागर तट पर स्थित था। इस नगर को कैसरिया मरीतिमा के नाम से जाना जाता था, और यह पूरे रोमी शासनकाल के दौरान देश का प्रशासनिक केंद्र बन गया। तीन रोमी राज्यपाल यहाँ निवास करते थे: फेलिक्स (प्रेरि 24), फेस्तुस (25:1, 4–6, 13), और पुन्तियुस पिलातुस, जो विशेष अवसरों पर यरूशलेम जाते थे (जैसे यूह 19 में)। पुरातत्वविदों को कैसरिया के नाटकशाला में पत्थर पर पिलातुस का नाम उकेरा हुआ मिला।

कैसरिया नए नियम के समय में यहूदिया के प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित था। चूँकि दक्षिणी फिलीस्तीनी तटरेखा में एक अच्छे बंदरगाह की कमी थी, इसलिए हेरोदेस ने दो विशाल बाँध बनाकर एक बंदरगाह बनाया जो भूमध्य सागर के तूफ़ानों से जहाजों को आश्रय दे सकता था।

कैसरिया में एक रोमी अधिकारी, कुरनेलियुस, मसीह के अनुयायी बन गए (प्रेरि 10:1, 24)। बाद में, प्रेरित पतरस ने वहाँ जाकर प्रमुख मसीही अगुवे फिलिप्पुस से मुलाकात की, जो वहीं रहते थे (21:8)। पौलुस ने कैसरिया में दो साल से अधिक समय बन्दीगृह में बिताया (24:27–25:1) और वहाँ से रोम की यात्रा पर निकल पड़े (अध्याय 27)। 70 ईस्वी में, रोमी सेनापति तीतुस यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद कैसरिया लौट आए, जैसे कि 73 ईस्वी में फ्लेवियस सिल्वा ने मसादा और हेरोडियम (दोनों पूर्वी यहूदिया में) के किलेबंद शहरों को हराने के बाद किया था।

1971 से लगातार हो रही खुदाई ने कैसरिया के बारे में बहुत सारी नई जानकारी जोड़ी है। हेरोदेस ने कैसरिया तक मीठा पानी लाने के लिए कर्मेल पहाड़ से एक उच्च-स्तरीय जलसेतु का निर्माण किया; यह पानी उत्तर-पूर्व में स्थित झरनों से आता था और भूमिगत जलसेतु के माध्यम से कर्मेल पहाड़ तक पहुँचता था। एक छोटा जलसेतु शहर के उत्तर में स्थित एक झरने से खारा पानी सिंचाई के लिए लाता था। समुद्र के हलचल से बहने वाले बड़े नाले (जिसका उल्लेख यहूदी इतिहासकार जोसेफ़स ने किया है), समुद्र की लहरों द्वारा साफ किए जाते थे, और वे शहर के नीचे पाए गए हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में 30,000 बैठक वाला एक दौड़ का मैदान स्थित था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे दूसरी सदी ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन 640 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया, साथ ही समुद्र तट पर स्थित एक बड़ा अभिलेखागार भवन भी नष्ट हो गया। इस अभिलेखागार भवन की खुदाई के दौरान इसके मूसा के फर्श पर कई शिलालेख मिले, जिनमें से दो शिलालेख रोमियों 13:3 के यूनानी लेख से उद्धरण थे। घुड़दौड़ के मैदान के उत्तर-पश्चिम में एक बड़ा अखाड़ा अभी भी जमीन के नीचे स्थित है और केवल अवरक्त फ़ोटो द्वारा चित्र लेने की क्रिया के माध्यम से दिखाई देता है।

1976 में की गई खुदाई में पहली बार स्ट्रैटो के मीनार के प्रमाण मिले, जो कि जोसेफ़स के अनुसार उस यूनानी स्थल के पास था, जहाँ हेरोदेस ने कैसरिया का निर्माण किया था। एक छोटा सा आराधनालय एक बड़े किले के उत्तर में खोदा गया था, जिसे हेरोदियों बंदरगाह पर धर्मयुद्ध के दौरान बनाया गया था। बंदरगाह क्षेत्र में कई पत्थर के भंडारगृह थे; हालाँकि 7 में प्रवेश किया जा चुका है, लेकिन 73 अभी भी बिना खुदाई के पड़े हो सकते हैं। एक भंडारगृह को रोमी सेनाओं द्वारा मिथ्रायम (फारसी देवता मिथ्रास को समर्पित एक धार्मिक केंद्र) के रूप में उपयोग किया गया था, जो फिलिस्तीन में पाया जाने वाला एकमात्र भंडारगृह था। 13वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा इसके विनाश के बाद कैसरिया शहर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया था।

कॉर्नेलियस टैसिटस

एक रोमी इतिहासकार जो लगभग 55 से 120 ई. के समय में थे।

उनका जीवन और लेखन कार्य

टैसिटस के निजी जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालाँकि, उनके लेखन से हमें पहली शताब्दी ईसवी के दौरान रोम में जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनकी पाँच मुख्य रचनाएँ हैं:

- *ओराटोरिबस पर संवाद* (लगभग 77 ईस्वी)
- *एग्रीकोला का जीवन* (उनके ससुर के बारे में) (लगभग ईस्वी 98)
- *जर्मानिया* (लगभग 98 ईस्वी)
- *इतिहास* (लगभग 116 ईस्वी)
- *वर्षक्रमिक इतिहास* (लगभग ईस्वी 116)

मसीहियो के विषय में लिखना

वर्षक्रमिक इतिहास में, टैसिटस ने 64 ई. में रोम में मसीहियो के उत्पीड़न का उल्लेख किया। सम्राट नीरो ने मसीहियो को

को पत्री, फिलेमोन

उस आग के लिए दोषी ठहराया जिसे उसने लगाने का आदेश दिया था, जिसने रोम के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। टैसिटस का मानना था कि मसीही निर्दोष थे। हालाँकि, उन्होंने उनके विश्वास को "घृणित अंधविश्वास" के रूप में संदर्भित किया। वह उनके विश्वासों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते थे। उन्होंने मसीह को इस संप्रदाय का संस्थापक बताया। टैसिटस ने कहा कि यीशु को "सम्राट तिबिरियुस के शासनकाल में राज्यपाल पुन्तियुस पिलातुस द्वारा" क्रूस पर चढ़ाया गया था।

टैसिटस ने यह भी कहा कि नीरो ने रोमी मसीहियो पर न केवल रोम में आग लगाने का आरोप लगाया, बल्कि "मनुष्य जाति से घृणा" का भी आरोप लगाया। नीरो ने उनमें से कुछ को कुत्तों के सामने फेंक दिया। उन्होंने दूसरों को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने अन्य लोगों को शाही बगीचे में जलवा दिया। टैसिटस की रचनाएँ मूल्यवान हैं क्योंकि वे कुछ घटनाओं की पुष्टि करती हैं जिनके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं, जिसमें यीशु की क्रूस पर मृत्यु शामिल है।

को पत्री, फिलेमोन

पौलुस के काराग्रह पत्रियों में से यह सबसे छोटी पत्री है।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- मूल
- प्राप्तकर्ता
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य
- शिक्षा

लेखक

अपनी प्रथा और उस समय के पत्र-लेखन शैली के अनुसार, प्रेरित पौलुस इस पत्री के लेखक के रूप में स्वयं की पहचान कराते हैं। वह कहते हैं कि जब उन्होंने यह पत्री लिखा था, तब वह यीशु मसीह की गवाही देने के कारण कैदी थे (फिले 1:9–10, 13, 23)।

मूल

लिखे जाने के समय पौलुस की कैद का स्थान निर्धारण करना कठिन है। कैसरिया, इफिसुस, या रोम में से, बाद के दोनों स्थान इस पत्री और उससे संबंधित कुलुस्सियों की पत्री में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रतीत होते हैं (कुल 4:7–14; पुष्टि करें फिले 1:23–24)। मरकुस और लूका का पौलुस के साथी के रूप में उल्लेख करना इस पत्री की मूल स्थान के रूप में रोम का समर्थन करता है (फिले 1:24)। हालांकि, इफिसुस की कुलुस्से से निकटता, जहाँ फिलेमोन रहते थे (लगभग 100 मील या 160.9 किलोमीटर दूर), और पौलुस की कुलुस्से की आगामी यात्रा की घोषणा (पद 22) इफिसुस को उनके कैद का स्थान सुझाती है। यद्यपि प्रेरितों की पुस्तक में इफिसुस के बन्दीगृह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उस शहर में पौलुस के सुसमाचार प्रचार के प्रयासों के विवरण से स्पष्ट होता है कि उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा (प्रेरि 20:19), जिसे पौलुस ऐसे शब्दों में वर्णित करते हैं जो बन्दीगृह में बिताए गए समय को संकेत कर सकते हैं (1 कुरि 15:32; 2 कुरि 1:8–10)।

प्राप्तकर्ता

इस दस्तावेज़ को अक्सर पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखे गए व्यक्तिगत लेख के रूप में गलत तरीके से देखा जाता है, जबकि वास्तव में यह पत्री केवल फिलेमोन के लिए नहीं, बल्कि अफफिया (संभवत: फिलेमोन की पत्नी), अरखिप्पुस और फिलेमोन के घर में मिलने वाले विश्वासियों की मण्डली के लिए भी संबोधित किया गया है (फिले 1:1–2)। इस पत्री में पौलुस इपफ्रास, मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और लूका की ओर से शुभकामनाएं भेजते हैं, जो एक प्रभावशाली कलीसिया के अगुवों की टोली का प्रतिनिधित्व करते हैं (पद 23–24)। पौलुस का उद्देश्य उन्हें उल्लेख करने का यह है कि फिलेमोन यह महसूस करें कि पौलुस की प्रार्थना का उत्तर एक निजी निर्णय नहीं होगा, बल्कि ऐसा निर्णय होगा जिसके लिए वह विश्वासियों की उस मण्डली के प्रति उत्तरदायी होंगे, जिसका वे हिस्सा हैं। मसीह की देह में, विश्वासियों के बीच संबंधों से संबंधित मुद्दे पूरे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मुद्दों को व्यक्तिगत मामले के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से सम्पूर्ण कलीसिया के कल्याण को प्रभावित करते हैं (मत्ती 18:15–20)।

इस पत्री से यह स्पष्ट होता है कि पौलुस और फिलेमोन के बीच एक गहरा भाईचारे का सम्बन्ध था। प्रेरित पौलुस फिलेमोन को अपना "प्रिय सहकर्मी" कहते हैं (फिले 1:1); वह फिलेमोन को सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में उनकी सहभागिता के लिए अत्यधिक सराहना करते हैं (पद 5–7); वह प्रेम के आधार पर उनसे अपील करते हैं (पद 9); वह उनके साथ अपनी भागीदारी का उल्लेख करते हैं (पद 17); वह विनम्रता से फिलेमोन को याद दिलाते हैं कि उनकी मुक्ति का श्रेय पौलुस को जाता है (पद 19), और वह कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि फिलेमोन से जो अनुरोध किया गया है वह उससे भी अधिक करेंगे (पद 21)।

पृष्ठभूमि

पौलुस के इस पत्री का मुख्य विषय एक तीसरे व्यक्ति से संबंधित है—उनेसिमुस, जो फिलेमोन का भगोड़ा गुलाम था। इस पत्री में उनेसिमुस द्वारा की गई किसी अनुचित कार्य का

को पत्री, फिलेमोन

स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है (पद 18), लेकिन वह गुलाम भाग गया था। बड़े शहर में पहुंचकर उसने विभिन्न लोगों के समूहों के बीच गुमनाम रहने की कोशिश की, जैसा कि किसी भी महानगर में निम्न वर्ग के लोग करते हैं। रहस्यमयी और ईश्वरीय प्रावधानों के तहत, यह भगोड़ा गुलाम पौलुस के संपर्क में आ गया; पौलुस ने उसे परिवर्तित किया (पद 10), और वह पौलुस के हृदय के बहुत निकट हो गया (पद 12), उनेसिमुस ने सुसमाचार के कार्य में भी पौलुस के साथ सहयोग किया, यहाँ तक कि पौलुस उसे अपने साथ सेवा में बनाए रखने के इच्छुक थे, क्योंकि वह अब उनके लिए एक प्रिय और विश्वासयोग्य भाई बन गया था (पद 13; कुलु 4:9)।

पौलुस जानते थें कि यदि उन्होंने उनेसिमुस को अपने साथ सहकर्मी के रूप में रखा होता, तो फिलेमोन को उनके इस निर्णय पर सहमति देने के लिए विवश होना पड़ता (फिले 1:13–14)। हालांकि, पौलुस ने इस विकसित हो रही अनिश्चित स्थिति का उपयोग एक अवसर के रूप में किया, ताकि फिलेमोन अपने विश्वास के प्रभाव पर विचार करे, विशेष रूप से दासता के संदर्भ में। पौलुस चाहते थें कि फिलेमोन उनेसिमुस को गुलाम के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई के रूप में, न केवल आत्मिक रूप से ("प्रभु में") बल्कि सामाजिक रूप से भी ("शारीर में," पद 16) स्वीकार करे और उसे स्वतंत्रता प्रदान करे। यह तथ्य कि फिलेमोन ने पौलुस के अनुरोध को माना और उनेसिमुस को स्वतंत्रता दी, इस पत्र के संरक्षित रहने से प्रमाणित होता है। यदि फिलेमोन ने पौलुस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया होता, तो संभवतः उसने मानव स्मृति से उस पत्री को नष्ट कर दिया होता जो उसके अवज्ञा का निर्णायक सबूत बन जाता।

इस कहानी का एक दिलचस्प उपसंहार तब सामने आया जब इग्नासिअस द्वारा एफिसियों को लिखे गए पत्री में दूसरी शताब्दी के आरंभ में इफिसुस की कलीसिया का नेतृत्व करने वाले एक बुज़ुर्ग अध्यक्ष का उल्लेख किया गया, जिसका नाम उनेसिमुस था। यह संभावना जताई गई है कि यह अध्यक्ष वही उनेसिमुस हो सकता है, जो फिलेमोन का गुलाम था। इग्नासिअस के पत्र में उनेसिमुस नाम के साथ पौलुस के शब्दों के खेल (उनेसिमुस का अर्थ है 'उपयोगी' या 'लाभकारी') का उपयोग, अध्यक्ष की पहचान फिलेमोन के गुलाम के रूप में सुझाता है, विशेष रूप से पद 11 और 20 में। यदि यह सच है, तो यह संभव है कि पूर्व गुलाम ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने पौलुस की पत्रियों को एकत्रित किया, जो अंततः नए नियम की कैनन में शामिल हुए, जिसमें फिलेमोन के लिए लिखी गई पत्री भी शामिल थी।

उद्देश्य

पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखी गयी पत्री का उद्देश्य था गुलाम प्रथा और मसीहियत के बीच बिसंगति को उजागर करना और इस प्रकार उनेसिमुस की रिहाई प्राप्त करना। पत्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि पौलुस इस बात को लेकर चिंतित थे कि फिलेमोन उनेसिमुस पर रोमी व्यवस्था द्वारा भगोड़े गुलामों के लिए निर्धारित कठोर दण्ड लगाएंगे। हालांकि, पौलुस इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनेसिमुस को फिर से गुलाम के रूप में नहीं बल्कि फिलेमोन के परिवार के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए, और उसे वही आदर और सम्मान मिले जो स्वयं पौलुस को दिया जा सकता था (पद 17, 21)।

शिक्षा

इस छोटी सी पत्री में निहित अनेक शिक्षाओं में से तीन विशेष उल्लेख के योग्य हैं।

सबसे पहले, यह पत्री इस बात की गवाही देता है कि सुसमाचार ने समाज की पाप-ग्रस्त संस्थाओं को क्रांतिकारी चुनौती दी। इस प्रकार, यह गुलाम प्रथा की निंदा का प्रमाण है। यीशु ने अपने अनुयायियों को दूसरों पर स्वामित्व या नियंत्रण का अधिकार अस्वीकार कर दिया था। मसीही समुदाय के भीतर, नेतृत्व या प्रभुत्व को सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले स्तर से सेवकाई के रूप में निभाना था, न कि अधिकार की श्रेणी में ऊंचाई से (मर 10:42–45)। परिणाम स्वरूप, मसीहियों के बीच वर्गभेद अप्रासंगिक हो गए थे। मसीह में न तो कोई दास था और न ही स्वतंत्र, बल्कि सभी उनमें एक थे (गला 3:28)। दास बने मसीही जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, उन्हें उस अवसर का लाभ उठाना था (1 कुरि 7:21), और जो स्वतंत्र थे, उन्हें मनुष्यों के दास बनने से बचना था (1 कुरि 7:23; गला 5:1)। इसके विपरीत, दासों के मसीही मालिकों को अपने दासों के प्रति सेवक के रूप में व्यवहार करना था (इफि 6:9), और सभी मसीहों को एक-दूसरे का सेवक बनकर रहना था (गला 5:13)। इस प्रकार, फिलेमोन को उनेसिमुस को "अब दास के रूप में नहीं" ग्रहण करना था (फिले 1:16)।

दूसरा, यदि सुसमाचार का पालन यथास्थिति के रूढ़िवादी संरक्षण को निषेध करता है, तो यह इसके हिंसक उखाड़ फेंकने को भी खारिज करता है। सुसमाचार की क्रांतिकारी भावना सेवकाई के दृष्टिकोण में प्रकट होती है, न कि उग्र शत्रुता में। पौलुस ने उनेसिमुस को सलाह दी कि वह फिलेमोन के पास लौटकर अधीनता में इस स्वतंत्रता की धर्मशास्त्र को प्रदर्शित करे, ताकि पवित्र आत्मा उनके संबंधों में मूलभूत परिवर्तन कर सके। परमेश्वर के राज्य के परिणामों को प्राप्त करने के लिए शैतान की विधियों का उपयोग करना परमेश्वर के हस्तक्षेप को निषेध कर देता है और परिणाम स्वरूप उत्पीड़न में वृद्धि होती है।।

अंततः, यह पत्री प्रेरित कलीसियाई नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिलेमोन और उनेसिमुस के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें एक ऐसे मध्यस्थ की आवश्यकता थी, जो फिलेमोन का सम्मान प्राप्त कर सके ताकि वह उनेसिमुस की ओर से सफलतापूर्वक बात कर सके। अपना पक्ष जीतने के लिए, पौलुस ने प्रशंसा की

मनोविज्ञान का उपयोग किया (पद 4–7); उन्होंने सुसमाचार के लिए अपने आत्म-बलिदानकारी कष्टों पर जोर दिया (पद 9); उन्होंने फिलेमोन की सद्भावना पर जोर दिया (पद 14); उन्होंने व्यक्तिगत मित्रता के संबंधों की अपील की (पद 17, 20); उन्होंने होने वाले नुकसान की भरपाई करने की पेशकश की (पद 18); उन्होंने फिलेमोन को पौलुस के प्रति अपनी कृतज्ञता की याद दिलाई (पद 19); और उन्होंने एक आगामी मुलाकात की घोषणा की, जो फिलेमोन को शर्मिंदा कर सकती थी यदि उसने पौलुस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया होता (पद 22)। पौलुस का दृष्टिकोण व्यक्तिगत और पासबानी है, मैत्रीपूर्ण लेकिन प्रबल भी है। यह दृढ़ता और कोमलता का एक उत्तम संतुलन प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि सच्चे मसीही नेतृत्व का प्रयोग अधिकारपूर्वक थोपने के बजाय विनम्रता और प्रेरणा के माध्यम से किया जाना चाहिए।

यद्यपि यह बाइबल के सबसे छोटे दस्तावेजों में से एक है, फिर भी फिलेमोन को लिखी गयी पत्री सभी मनुष्यों पर मसीह द्वारा प्रदान की गई गरिमा और समानता का एक शाश्वत स्मारक के रूप में खड़ी है, चाहे उनके पद, लिंग, वर्ग, या स्थिति कुछ भी हो। यह पत्री मसीहीयों को एक ऐसा आदेश और विधि प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वे प्रभावी सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

यह भी देखें पौलुस, प्रेरित; फिलेमोन (व्यक्ति)।

कोआ

कोआ

सम्भवतः बाबेल के उत्तर-पूर्व में रहने वाले लोग। उन्हें बाबेल, पकोद, और शोया के साथ उन लोगों के रूप में नामित किया गया है जो इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय के उपकरण के रूप में यरूशलेम के खिलाफ आएँगे (यहेज 23:23)। वे शायद कुटु के साथ पहचाने जा सकते हैं, जिनका उल्लेख अक्सर अश्शूरी शिलालेखों में किया गया है।

कोइने यूनानी

यूनानी भाषा का एक रूप, जो रोमी साम्राज्य के समय के दौरान पश्चिम एशिया और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यूनानी में *कोइने* शब्द का अर्थ "सामान्य" होता है। यह वही यूनानी रूप था जिसका उपयोग नए नियम को लिखने और सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) के लिए किया गया था।

देखें बाइबल।

कोजबी

मिद्यानी महिला, जिसके साथ एक इब्री पुरुष, जिम्री ने अवैध संबंध स्थापित किए। हारून के पोते, पीनहास ने जिम्री और कोजबी को मारकर इस्राएल पर आई विपत्ति को रोका (गिन 25:15–18)।

कोजेबा

कोजेबा

1 इतिहास 4:22 कोजेबा यहूदा के क्षेत्र में एक नगर अकजीब का एक वैकल्पिक नाम था। *देखें* कोजेबा।

कोजेबा

1 इतिहास 4:22 में यहूदा के क्षेत्र के एक शहर अकज़ीब का वैकल्पिक नाम। *देखें* अक्ज़िब #1।

कोड़े मारना

कोड़े मारना

किसी व्यक्ति को कोड़े या अन्य उपकरण से पीटना, कभी-कभी एक कानूनी दण्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। *देखें* आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

कोडेक्स

पुस्तक का सबसे प्रारंभिक रूप, जिसमें सरकण्डा या चर्मपत्र की चादरों को मोड़कर एक साथ बांधा जाता है और दो लकड़ी के पत्तों या पट्टियों के बीच रखा जाता है। *देखें* लेखन।

कोढ़ी, कुष्ठ रोग

एक व्यक्ति जो *माइकोबैक्टीरियम लेप्री* नामक जीवाणु (जो तपेदिक बेसिलस के जीवाणु के समान है) के कारण होने वाली जीर्ण संक्रामक रोग से पीड़ित होता है। यह रोग त्वचा, श्लेष्म झिल्ली और बाह्य नसों में परिवर्तन से प्रकट होता है। त्वचा में अक्सर रंगहीनता के धब्बे होते हैं लेकिन शायद ही कभी रंग का पूरी तरह से नुकसान होता है, इसलिए त्वचा का शुद्ध सफेद धब्बा निश्चित रूप से कुष्ठ रोग का लक्षण नहीं है। स्पर्श और तापमान की संवेदनशीलता का नुकसान अक्सर रंगहीन धब्बों से जुड़ा होता है। त्वचा का मोटा होना और गांठों

का बनना चेहरे को शेर जैसा बना देता है, जो आमतौर पर कुष्ठ रोग से जुड़ा होता है। बाह्य नसों के शामिल होने से हाथ, पैर या चेहरे पर लकवा हो सकता है, या इससे संवेदना का इतना नुकसान हो सकता है कि गंभीर चोट या किसी अंग पर अल्सर हो सकता है और पीड़ित व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता है। आंखें, कान और नाक भी अक्सर शामिल होते हैं। एक प्रभावी, हालांकि लंबा उपचार विकसित किया गया है, और कभी-कभी रोग स्वतः रुक भी सकता है। यह रोग कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने से फैलती है। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन किसी भी मामले में संक्रमण की संभावना कम होती है।

कुष्ठ रोग का प्रारंभिक इतिहास अनिश्चितता से घिरा हुआ है। प्राचीन मिस्र, बाबुल और भारतीय लेखनों में कुष्ठ रोग के संभावित संदर्भों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अधिकारी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि अभिलेख आधुनिक कुष्ठ रोग का उल्लेख करते हैं। इन प्रारंभिक अभिलेखों में अस्पष्टता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुराने नियम में "कुष्ठ रोग" के अर्थ की हमारी समझ की दिशा को सीमित मदद प्रदान करता है।

पुराने नियम में

लैव्यव्यवस्था 13 और 14 में इस बारे में सबसे अधिक विवरण हैं कि शास्त्रों में "कुष्ठ रोग" को क्या कहा गया है। हालाँकि, इन अंशों में दिए गए रोग के विवरणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह दृढ़ता से सुझाव देता है कि जिसे अब कुष्ठ रोग कहा जाता है वह लैव्यव्यवस्था में वर्णित त्वचा रोग नहीं है। यदि आज कोई याजक इन पदों में दिए गए मानदंडों का उपयोग करता है, तो वह शायद कई कुष्ठ रोगियों को अशुद्ध घोषित करेगा, लेकिन वह कई अन्य त्वचा रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भी अशुद्ध घोषित करेगा। जिस रोग को हम कुष्ठ रोग (या हैनसेन के रोग) कहते हैं, वह लैव्यव्यवस्था में दिए गए विवरण के अनुरूप नहीं है। इन पदों में अक्सर संदर्भित सफेद बाल कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं हैं और कई अन्य त्वचा रोगों में पाए जा सकते हैं। त्वचा का सफेद धब्बा कुष्ठ रोग का लक्षण नहीं है, और न ही खोपड़ी सामान्यतः प्रभावित होती है। रोग में परिवर्तन देखने के लिए 7 से 14 दिनों की अवधि आमतौर पर अपर्याप्त होती है। यदि इन पदों में आधुनिक कुष्ठ रोग का वर्णन किया जा रहा है, तो यह अजीब लगता है कि इस रोग के अधिक स्पष्ट लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। कुष्ठ रोग के जीवाणु ने जीवाणुविज्ञानी प्रयासों को इसे विकसित करने में विफल कर दिया है, इसलिए वस्त्रों या घरों में कुष्ठ रोग होना सबसे असंभव है। इसलिए, बाइबिल का कुष्ठ रोग आधुनिक कुष्ठ रोग का पर्याय नहीं है। परिणामस्वरूप, आधुनिक संस्करण लैव्यव्यवस्था 13 और 14 में "कुष्ठ रोग" शब्द का उपयोग नहीं करते; बल्कि, इसे "संक्रामक त्वचा रोग" या "स्पर्शसंचारी त्वचा रोग" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नए नियम में

नए नियम में कुष्ठ रोग के रूप में संदर्भित रोग का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए फिर से हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह आधुनिक रोग है या नहीं। आधुनिक कुष्ठ रोग उस समय के लोगों को ज्ञात था, लेकिन यह संदेहास्पद है कि क्या वे हमेशा इसे अन्य त्वचा स्थितियों से सटीक रूप से अलग करने में सक्षम थे। नए नियम में “कुष्ठ रोग” के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द का मूल रूप से अर्थ "पपड़ीदार" है। यूनानियों ने इस शब्द का उपयोग सोरायसिस जैसी त्वचा की समस्याओं को दर्शाने के लिए किया, और उन्होंने कुष्ठ रोग को उस शब्द से संदर्भित किया जिसे हम "एलेफेंटियासिस" के रूप में अनुवाद करते हैं। "कुष्ठ रोग" शब्द के उपयोग के बारे में भ्रम मध्य युग तक भी फैला हुआ है, जिससे इतिहासकारों को इस रोग के ऐतिहासिक प्रसार के बारे में कई बार अनिश्चितता होती है। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं कि मसीह ने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, तो हम केवल यह जानते हैं कि उन्होंने जीर्ण त्वचा रोगों को ठीक किया जिन्हें अशुद्ध माना जाता था।

कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के प्रति यीशु का दृष्टिकोण उनके समय के रब्बियों के दृष्टिकोण के विपरीत था। एक रब्बी उस गली में खरीदा गया अंडा नहीं खाता था जहां कोई कुष्ठ रोगी था। दूसरा रब्बी कुष्ठ रोगियों को दूर रखने के लिए उन पर पत्थर फेंकता था। परन्तु यीशु ने एक कुष्ठ रोगी को छुआ, इस प्रकार कुष्ठ रोग के द्वारा दर्शाई गई अशुद्धता पर विजय पाने की अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। (मत्ती 8:3; मर 1:41–42; लूका 5:12–13)।

चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास; महामारी *भी देखें*।

कोनन्याह

कोनन्याह

1. लेवी और मुख्य अधिकारी जो हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान मंदिर को दिए जाने वाले दशमांश, अंशदान और समर्पित वस्तुओं की देखरेख करता था (2 इति 31:12–13)।

2. राजा योशियाह के समय के प्रमुख लेवियों में से एक (2 इति 35:9); संभवतः 1 एद्रास 1:9 में यकोन्याह के साथ पहचाना जा सकता है।

कोनन्याह

कोनन्याह

2 इतिहास 31:12–13 में लेवी कोनन्याह। *देखें* कोनन्याह #1।

कोना

यूदीत की अप्रमाणिक पुस्तक में उल्लिखित नगर (यूदी 4:4)।

कोने का सिरा

कोने का सिरा

नए नियम में यीशु की महिमामय स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द।

यीशु ने इस शब्द का उपयोग दुष्ट किसानों के दृष्टांत में अपने बारे में बोलने के लिए किया (मत्ती 21:42; मर 12:10; लूका 20:17)। इस दृष्टांत का संदर्भ यरूशलेम में उनके अंतिम सेवकाई के दौरान था जब उन्होंने मंदिर को साफ किया था। यहूदी अगुवों ने उनके कार्यों पर सवाल उठाया था, और उनके उत्तर का एक हिस्सा यह दृष्टांत था, जो प्रतीकात्मक रूप से यीशु और अगुवों के बीच की स्थिति को संबोधित करता था। दृष्टांत में यहूदी अगुवों को किसानों के रूप में दर्शाया गया था जो दाख की बारी की देखभाल कर रहे थे, जो परमेश्वर के लोगों का प्रतीक था। उन किसानों ने मालिक का सम्मान करने से इनकार कर दिया, जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था, और अंततः उसके पुत्र को मार डाला। दृष्टांत प्रतीकात्मक रूप से यीशु की आने वाली मृत्यु की बात करता है, और यीशु ने यहूदी अगुवों से उनके स्वयं के पवित्रशास्त्र, विशेष रूप से भज 118:22–23 (पुष्टि करें यशा 28:16) का उदाहरण देते हुए इसका समापन किया, जिसे उन्होंने अपनी अस्वीकृति और महिमा के रूप में समझा। यहूदी अगुवों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कोने के सिरे के रूप में महिमामय किया।

दूसरा, इस शब्द का उपयोग प्रेरि 4:11 में किया गया है, जो यरूशलेम में यहूदी शासकों के सामने पतरस अपने बचाव में वर्णन करते है। पतरस ने उन्हें मंदिर के द्वार पर लंगड़े भिखारी की चंगाई के बारे में समझाया, यह जोर देते हुए कि यह चंगाई यीशु मसीह, नासरी के नाम से हुई थी, जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था लेकिन जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया था (वचन 10)। फिर उन्होंने भज 118:22 का उदाहरण दिया ताकि घटनाओं की पुष्टि की जा सके कि वे शास्त्र के अनुसार हैं। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पतरस ने पत्थर की अस्वीकृति को यीशु की मृत्यु और पत्थर को कोने का सिरा के रूप में रखने को यीशु के पुनरुत्थान और महिमा के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार, "कोने का सिरा" पिता के साथ यीशु की महिमामय स्थिति को निर्दिष्ट करता है।

इस शब्द का उपयोग 1 पत 2:6–7 में भी किया गया है। वचन 4 में पतरस ने भज 118:22 में पत्थर की अस्वीकृति के विचार को यशा 28:16 में चुने हुए और मूल्यवान पत्थर के विचार के साथ मिलाया, और यीशु के पुनरुत्थान के अपने अनुभव से जीवित होने का विचार जोड़ा। पतरस अपने पाठकों को यीशु के पास आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वे परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर के रूप में बन सकें। इस कल्पना का उपयोग यीशु की महिमामय प्रकृति को उजागर करने के लिए किया गया है। वचन 6 में पतरस यशा 28:16 का उदाहरण देते हैं, जो चुने हुए और मूल्यवान कोने के सिरे के बारे में बात करते है, और इसे विश्वासियों से संबंधित करते हैं। वचन 7–8 में वे भज 118:22 का उदाहरण देते हैं, जो पत्थर की अस्वीकृति का संदर्भ देता है, और यशा 8:14, जो ठोकर खाने वाले पत्थर की बात करता है, और इसे अविश्वासियों से संबंधित करते हैं। पतरस का उद्देश्य अपने पाठकों के सामने यीशु की महिमामय स्थिति को रखना और उन्हें याद दिलाना है कि उन्हें किसके लिए बुलाया गया था।

यह स्पष्ट है कि पुराने नियम की कोने के सिरे की अवधारणा को यीशु पर लागू किया गया है ताकि उनके पिता के साथ उनकी महिमामय स्थिति पर जोर दिया जा सके और इस प्रकार विश्वासियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इफिसियों 2:20 में मसीह यीशु का उस कोने के सिरे के रूप में संक्षिप्त संदर्भ भी दिया गया है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है।

कोनेवाला फाटक

कोनेवाला फाटक

यह फाटक संभवतः यरूशलेम की दीवार के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित रहा होगा। इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को पकड़ लिया, उसके बाद उसने कोने के फाटक से एप्रैम फाटक तक यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से को तोड़ दिया (2 रा 14:13; 2 इति 25:23)। बाद में यहूदा के राजा उज्जियाह ने इस फाटक पर मीनारें बनाईं (2 इति 26:9)। यिर्मयाह (यिर्म 31:38) एक समय की भविष्यवाणी करते हैं जब यरूशलेम की दीवार को हननेल की मीनार के कोने से फाटक तक पुनर्निर्मित किया जाएगा। जकर्याह (जक 14:10) भी सुरक्षा और समृद्धि की अवधि की भविष्यवाणी करते है, जो कोने के फाटक सहित यरूशलेम की दीवार की उपस्थिति से परिलक्षित होती है।

यह भी देखें यरूशलेम।

कोन्याह

कोन्याह*

यिर्मयाह 22:24, 28; 37:1 में यहूदा के राजा यहोयाकीन का वैकल्पिक नाम। *देखें*यहोयाकीन।

कोयल

लैव्यव्यवस्था 11:16 और व्यवस्थाविवरण 14:15 में इब्री शब्द का केजेवी अनुवाद "सीगल" के रूप में अधिक उपयुक्त है। *देखें*पक्षी (कोयल)।

कोयला

बाइबल में कई इब्रानी या यूनानी शब्दों का अनुवाद मुख्य रूप से अंगार के लिए किया गया है (खनिज कोयला फिलिस्तीन में नहीं पाया जाता)। लकड़ी की आग से चमकते अंगारों का उपयोग गर्म करने (यशा 47:14; यूह 18:18), खाना पकाने (यशा 44:19; यूह 21:9), और लोहारों द्वारा किया जाता था (यशा 54:16)। वेदी से अंगारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था (लैव्य 16:12; यशा 6:6–7)।

रूपक रूप से, इस शब्द का उपयोग परमेश्वर की अनंत शोभा और महिमा के वर्णनों में किया जाता है (2 शमू 22:9, 13), उनके प्रकाशन में (भज 18:8), ईश्वरीय न्याय में (भज 140:10) और परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े प्राणियों में (यहेज 1:13; 10:2)। अन्य रूपकात्मक अंशों में, चमकते अंगारे जीवन का प्रतीक हैं (2 शमू 14:7), विशाल पशु की साँस ("लिव्यातान," अय्यू 41:21), और यौन पाप द्वारा "जलने" के जोखिम का संकेत देते हैं (नीति 6:28)।

कोर

बड़ा सूखा माप। *देखें*वजन और माप।

कोर

सूखी वस्तु का माप जो एक होमर के बराबर होता है (लगभग 3.8 से 7.5 बुशल)। *देखें*वजन और माप।

कोरह

कोरह

यहूदा 1:11 में इज़हार के बेटे कोरह की किंग जेम्स वर्जन में वर्तनी। *देखें*कोरह #3।

कोरह

कोरह

1. अना की पुत्री ओहोलीबामा के द्वारा एसाव का तीसरा पुत्र (उत्प 36:5,14,18; 1 इति 1:35)।

2. एसाव के पोते; एलीपज के पाँचवे पुत्र (उत्प 36:16)।

3. यिसहार का सबसे बड़ा बेटा, लेवी के गोत्र से कहात के पुत्र (निर्ग 6:21, 24), जिन्होंने जंगल में मूसा और हारून के खिलाफ एक बलवा का संचालन किया, उन पर यहोवा की मण्डली से खुद को ऊपर उठाने का आरोप लगाया (गिन 16:1–3)। गिन 16:1 में दो भाइयों, दातान और अबीराम, और रूबेन के गोत्र के एक पुरुष ओन द्वारा संचालन किए गए बलवें का भी उल्लेख है, जिन्होंने मूसा के अधिकार को भी चुनौती दी थी। दातान और अबीराम ने मूसा पर लोगों पर खुद को प्रधान बनाने और फिर उन्हें वादा किए गए देश में ले जाने में विफल रहने का आरोप लगाया (पद 12–14)। दोनों बलवों की कहानियाँ इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। यह सम्भव है कि दोनों बलवें एक साथ हुए हों।

मूसा ने कोरह और उनके अनुयायियों को एक परीक्षा के लिए चुनौती दी। हारून के साथ, उन्हें अगले दिन मिलापवाले तम्बू में आग और धूप से भरे धूपदान ले जाने थे; तब यहोवा उनमें से चुनेंगे कि कौन उनके सामने पवित्र याजक होना चाहिए (गिन 16:4–10, 15–17)। मूसा ने कोरह और उनके समूह पर हारून के बजाय परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने का आरोप लगाया (पद 11)। जब लोग मूसा के निर्देशानुसार इकट्ठे हुए, तो यहोवा की महिमा सभी लोगों के सामने प्रकट हुई। यहोवा ने मूसा को आदेश दिया कि वह मण्डली से कहे कि वे कोरह, दातान और अबीराम के तम्बुओं से अलग हो जाएँ (पद 19–24)। मूसा ने अपने अधिकार के स्रोत को दिखाने के लिए एक परीक्षा का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब वह अभी भी बोल रहे थे, तो पृथ्वी खुल गई और सभी बलवाकारी, उनके परिवार और उनके सामान को निगल गई। आग ने उन 250 लोगों को भस्म कर दिया जो धूप भेंट कर रहे थे। बाकी इस्राएली भयभीत हो गए और उस दृश्य से भाग गए (पद 31–35)। गिन 26:11 हालाँकि जोड़ता है कि "कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे।"

फिर, मूसा के माध्यम से, यहोवा ने हारून के पुत्र एलीआजर को निर्देश दिया कि वह मरे हुए लोगों के धूपदानों को लेकर उन्हें पीटकर पत्तर बना दे, और उन्हें वेदी के आवरण के रूप में उपयोग करे; इस प्रकार, वे इस्राएलियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो याजक और हारून का वंशज नहीं है, उसे यहोवा के सामने धूप जलाने के लिए कभी भी निकट नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उस व्यक्ति का भी वही हश्र हो जो कोरह और उनके साथियों का हुआ था (गिन 16:36–40)।

इसके बजाय कि वे इस बात से आश्वस्त होते कि परमेश्वर ने मूसा और हारून का समर्थन किया था, अगले दिन मण्डली ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि उन्होंने यहोवा के लोगों को मार डाला है। इस बलवा के कार्य के लिए परमेश्वर ने मण्डली को नष्ट करने की धमकी दी और उनके बीच एक मरी भेजी। मूसा ने मध्यस्थता की और पूरी तबाही को टाल दिया, लेकिन इससे पहले 14,700 इस्राएली मारे गए थे (गिन 16:41–50)। कोरहवंशी की बलवाकारी घटना का अन्तिम उल्लेख यहू 1:11 में है।

यह भी देखें कोरहवंशी, कोरहवंशी।

4. कालेब की वंशावली में शामिल हेब्रोन के ज्येष्ठ पुत्र (1 इति 2:43); इस सन्दर्भ को एक भौगोलिक नाम, सम्भवतः यहूदा में एक नगर के रूप में समझा गया है।

5. अम्मीनादाब के पुत्र और कहात के पोते, लेवी के दूसरे पुत्र (1 इति 6:22)।

कोरह

कोरह

1. कहाती लेवी जो अपने भाइयों के साथ, दाऊद के समय में मिलापवाले तम्बू के प्रवेश द्वार पर सेवा के लिए ज़िम्मेदार था (1 इति 9:19; 26:1)।

2. यिम्ना का पुत्र, एक लेवी, जो हिजकिय्याह के शासनकाल में पूर्व फाटक का रक्षक था। वह लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई भेंटों का प्रभारी था (2 इति 31:14)।

कोरहवंशी

कोरहवंशी

कोरह के एक वंशज, हेब्रोन के पुत्र, 1 इतिहास 12:6 में। *देखें* कोरह #4।

कोरहियों

कोरहियों

लेवी गोत्र के सदस्य और कहात की वंशावली से सम्बन्धित (निर्ग 6:18, 21)। उनके पूर्वज, यिसहार, याजकीय कुल के सदस्य थे व मूसा और हारून से सम्बन्धित थे। कोरह, दातान, और अबीराम द्वारा मूसा और हारून के विरुद्ध किए गए विद्रोह का अंत कोरहियों के कुल के कई सदस्यों की मृत्यु के साथ हुआ (गिन 16:31–35)। केवल वे लोग ही जीवित रहे जिन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया (पद 11)। वे हेब्रोन के आसपास लेवीय नगरों में बस गए (गिन 26:58)।

कोरहियों को मन्दिर के गायक के रूप में जाना जाता था, जैसा कि भजन संहिता 42, 44–49, 84–85 और 87–88 की शीर्षक टिप्पणियों में उल्लेख है। दाऊद ने उन्हें यरूशलेम में सन्दूक लाए जाने के बाद प्रभु के भवन में संगीत सेवा का प्रभारी बनाया (1 इति 6:31–33)। वे द्वारपाल (1 इति 9:19; 26:19) और बलिदान के लिए रोटियाँ बनाने वाले भी थे (9:31)। यहोशापात की अम्मोन और मोआब पर विजय के उत्सव के दौरान भी उनका उल्लेख गायक के रूप में किया गया है (2 इति 20:19)।

यह भी देखें कोरह #3।

कोराशान

आशान के लिए वैकल्पिक नाम, जो मूल रूप से यहूदा के गोत्र को सौंपा गया नगर था 1 शमूएल 30:30 में उल्लेखित है। *देखें* आशान।

कोराशान

कोराशान

1 शमूएल 30:30 कोराशान, आशान का एक वैकल्पिक नाम था, जो मूल रूप से यहूदा के क्षेत्र में स्थित एक शहर था। *देखें* आशान।

कोला

कोला का उल्लेख यहूदीत की पुस्तक में (यहुदित 15:4) एक स्थान-नाम के रूप में किया गया है। इसे होलोन (यहो 15:51) के साथ पहचाना जा सकता है।

कोलायाह

कोलायाह

1. बिन्यामीन; उस परिवार के पूर्वज जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करते थे (नहे 11:7)।

2. अहाब के पिता, वह झूठा भविष्यद्वक्ता जो सिदकिय्याह के साथ मिलकर यिर्मयाह के समय में परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी करता था (यिर्म 29:21)।

कोल्होजे

कोल्होजे

शल्लूम का पिता, जो मिस्पा जिले का शासक था (नहे 3:15)। नहेम्याह 11:5 में हजायाह का पुत्र कोल्होजे शायद कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है।

कोस

एजियन सागर में स्पोरैड्स समूह का एक द्वीप, जिसमें उसी नाम का एक नगर स्थित है, जो अनातोलिया प्रायद्वीप में कैरिया के तट के पास है। कोस वह स्थान था जहाँ प्रेरित पौलुस ने अपनी तीसरी सेवकाई-यात्रा के अंत में यरूशलेम की यात्रा के दौरान इफिसुस से आगे की अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पूरा किया था (प्रेरि 21:1, "कोस")। अप्रमाणिक ग्रन्थ में, कोस और अन्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिन्हें रोमी वाणिज्य दूत लूसीयस द्वारा यहूदियों की प्रजा के विरुद्ध युद्ध न करने के आदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में बताया गया है (1 मक्का 15:23)।

कूस (आधुनिक कोस) एक प्रमुख नौवहन केंद्र था, जो अपने गेहूँ, मरहम, मदिरा, और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। यह अंततः पूर्वी भूमध्य सागर के वित्तीय केंद्रों में से एक बन गया।

हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें “चिकित्सा का पिता” कहा जाता है, उनका जन्म पांचवीं और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यहीं हुआ था और उन्होंने यहीं पर चिकित्सा का अभ्यास किया था। राजा हेरोदेस के शासनकाल के दौरान कोस को स्थायी राजस्व आय प्राप्त हुई, और वहाँ उनके पुत्र हेरोदेस अन्तिपास के सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई।

कोस

कोस

1 इतिहास 4:8। *देखें* कोस #1।

कोस

कोस

1. यहूदा का वंशज और सम्भवतः हक्कोस के याजकीय घराने का पूर्वज (1 इति 4:8)।

2. हक्कोस के याजकीय परिवार का केजेवी अनुवाद (एज्रा 2:61; नहे 3:4, 21; 7:63); सम्भवतः इसे ऊपर #1 के साथ पहचाना जा सकता है। *देखें* हक्कोस।

कोसाम

कोसाम

यीशु के पूर्वजों में से थे। वह अद्दी के पिता और एल्मदाम के पुत्र थे। उनका उल्लेख केवल लूका की पत्री में यीशु के पूर्वजों की सूची में किया गया है (लूका 3:28)।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

कोहेलेथ

कोहेलेथ का एक और वर्तनी रूप है। यह पुस्तक सभोपदेशक के इब्रानी शीर्षक को लिखने का एक वैकल्पिक तरीका है। वर्तनी का अंतर इब्रानी अक्षरों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के विभिन्न तरीकों से उत्पन्न होता है। कोहेलेथ और कोहेलेथ दोनों उसी व्यक्ति को सन्दर्भित करते हैं जिन्होंने सभोपदेशक लिखा और खुद को "शिक्षक" या "प्रचारक" कहा है।

देखें कोहेलेथ।

कोहेलेथ (सभोपदेशक)

कोहेलेथ (सभोपदेशक)

यह सभोपदेशक की पुस्तक का इब्रानी शीर्षक है। शब्द कोहेलेथ का अक्सर अनुवाद "प्रचारक" या "शिक्षक" के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसे शब्द से आया है जिसका मतलब है “सभा बुलाना।” बाद में इसका मतलब “सभा को संबोधित करना” हो गया। सभोपदेशक की पुस्तक के लेखक ने पूरी पुस्तक में कई जगह खुद को कोहेलेथ के नाम से संबोधित किया है।

देखें सभोपदेशक की पुस्तक।

कौदा

छोटा द्वीप जो क्रेते के दक्षिण में स्थित है। वह जहाज जो प्रेरित पौलुस को रोम ले जा रहा था, आँधी के दौरान कौदा द्वीप के पास अस्थायी शरण लेने का प्रयास किया (प्रेरि 27:16)। द्वीप के पीछे की (शांत जलधारा) में नाविकों ने जहाज के पीछे खींची जा रही नाव को ऊपर चढ़ाया और जहाज की पतवार को मजबूत करने का प्रयास किए। यहां तक कि पाल को नीचे करने के बाद भी, वे द्वीप से आगे बहा दिए गए और अंततः जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

कौदा आधुनिक द्वीप गौडोस (गोज़ो) है। प्राचीन पांडुलिपियाँ इस नाम की वर्तनी पर विभाजित हैं, कुछ में इसे "कौदा" (जैसा कि अधिकांश आधुनिक संस्करणों में है) लिखा गया है, और अन्य में "क्लौदा" (जैसा कि केजेवी और एनएएसबी में है) लिखा गया है।

कौदा

कौदा*

प्रेरि 27:16 में क्रेते के दक्षिण में एक छोटे से द्वीप का प्राचीन नाम। *देखें*कौदा।