License Information

Bible Dictionary (Tyndale) (Hindi) is based on: Tyndale Open Bible Dictionary, [Tyndale House Publishers](https://tyndaleopenresources.com/), 2023, which is licensed under a [CC BY-SA 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.en).

This PDF version is provided under the same license.

Bible Dictionary (Tyndale)

(फेरेट) छिपकली

फेरेट (छिपकली)

छिपकली के लिए के.जे.वी अनुवाद, एक प्रकार का रेंगनेवाला जन्तु, [लैव्य 11:30](https://ref.ly/Lev11:30) में है। *देखें* जानवर (छिपकली; छिपकली)।

1 और 2 मक्काबी

दो ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तकें इस्राएल के इतिहास की अवधि 167 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक के बारे में बताती हैं। "ड्यूटेरोकैनोनिकल" का अर्थ है कि ये पुस्तकें कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स बाइबल में शामिल हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट या यहूदी बाइबल में नहीं पाया जाता।

पुस्तकों का नाम यहूदा मक्काबी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 166 ईसा पूर्व में रोम के खिलाफ यहूदियों का विद्रोह आरंभ किया था। इन पुस्तकों का महत्व यह है कि वे इस्राएल के संघर्षों का ऐतिहासिक विवरण प्रदान करती हैं, जो मलाकी (पुराने नियम की अंतिम पुस्तक) और मसीह के समय (6/5 ईसा पूर्व–ई 30) के बीच की अवधि के दौरान हुए थे।

1 मक्काबी

1 इतिहास और 2 इतिहास की तरह, यह देश के "आत्मिक" इतिहास को दर्ज करने के लिए लिखा गया था। अंतर यह है कि 1 मक्काबी ने विशेष रूप से मक्काबी काल का वर्णन 100 ईसा पूर्व तक किया है। अज्ञात लेखक ने कुछ प्रामाणिक साहित्यिक स्रोतों का उपयोग किया, हालांकि इस कार्य के कुछ हिस्से शायद ऐतिहासिक नहीं हैं।

2 मक्काबी

यह पुस्तक लगभग 100 ईसा पूर्व लिखी गई थी। यह 1 मक्काबी की तुलना में धर्मशास्त्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। 1 मक्काबी का उद्देश्य हस्मोनीयों का यथासंभव वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत करना है, जबकि 2 मक्काबी का उद्देश्य मक्काबी युग के विषय पर एक विस्तृत कार्य का अलंकारिक सारांश प्रस्तुत करना है। *देखें* मक्काबी काल।

1 व 2 इतिहास की पुस्तक

पुराने नियम की दो पुस्तकें, यहूदा के देश में राजा दाऊद और उनके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक जानकारी को प्रस्तुत करती हैं। बाइबल में इतिहास की पुस्तकें सबसे उपेक्षित पुस्तकों में से हैं, क्योंकि आंशिक रूप से अधिकांश सामग्री शमूएल, राजाओं या पुराने नियम में कहीं और पाई जा सकती है। चौदह अध्याय ([1 इति 1–9](https://ref.ly/1Chr1:1-1Chr9:44); [23–27](https://ref.ly/1Chr23:1-1Chr27:34)) नामों की सूचियों से थोड़े ही अधिक हैं; सामग्री का शेष भाग मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथा है, जिसे कुछ लोग सूचियों के समान ही उबाऊ मानते हैं। फिर भी इतिहास की पुस्तकें पेशेवर या अकादमिक अर्थ में इतिहास नहीं हैं क्योंकि उपयोग की गई सामग्री प्राचीन पश्चिमी एशिया के दरबारी लेखकों द्वारा संकलित वार्षिक वृत्तांतों के समान है। उन स्रोतों ने प्रत्येक वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया और अक्सर वस्तुनिष्ठ इतिहास की तुलना में अधिक प्रचारात्मक थे। इतिहास की पुस्तकों में दर्ज अभिलेख, जो कि कुछ हद तक उदार प्रकृति के हैं और राष्ट्रीय इतिहास के कुछ पहलुओं को नज़रअंदाज़ करते हुए अन्य पर जोर देते हैं, इस्राएलियों के इतिहास के केवल एक चयनित हिस्से से सम्बन्धित हैं। इस काम की ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीयता के बारे में जो आलोचना की गई है, वह पुस्तक के चरित्र को समझने की कमी से आई है। इतिहास की पुस्तकें इतनी अधिक इतिहास नहीं हैं जितनी कि इस्राएली जीवन की घटनाओं की एक आत्मिक व्याख्या हैं, जो वाचा के मूल्यों के प्रकाश में की गई है। इतिहासकार के लिए यह पर्याप्त नहीं था कि राजा आए और गए; घटनाओं की व्याख्या एक विशेष धार्मिक दृष्टिकोण से की गई थी।

अवलोकन

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• उत्पत्ति और उद्देश्य

• विषय सूची

लेखक

इब्रानी बाइबल में, पहले और दूसरे इतिहास की पुस्तक एक ही पुस्तक के रूप में है। बाइबल यह नहीं बताती कि इस पुस्तक को किसने लिखा या कब लिखा। यहूदियों के तलमूद के अनुसार, एज्रा ने "अपनी पुस्तक और इतिहास— स्वयं तक की सभी पीढ़ियों का क्रम" लिखा। हालांकि कई विद्वान इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि एज्रा ने इतिहास लिखा, फिर भी पुस्तक की तारीख और लेखन के बारे में कोई सर्वसम्मति नहीं है।

लेखक को आमतौर पर "इतिहासकार" कहा जाता है, जो यह सुझाव देता है कि वह एक इतिहासकार था। यह सम्भव है कि वह एक शास्त्री, याजक या लेवी था। स्पष्ट रूप से लेखक के पास सरकारी और मन्दिर अभिलेखागार तक पहुँच थी, क्योंकि कई आधिकारिक लेखों का बार-बार उल्लेख किया गया है जैसे राजाओं ([1 इति 9:1](https://ref.ly/1Chr9:1); [27:24](https://ref.ly/1Chr27:24); [2 इति 16:11](https://ref.ly/2Chr16:11); [20:34](https://ref.ly/2Chr20:34); [25:26](https://ref.ly/2Chr25:26); [27:7](https://ref.ly/2Chr27:7); [28:26](https://ref.ly/2Chr28:26); [32:32](https://ref.ly/2Chr32:32); [33:18](https://ref.ly/2Chr33:18); [35:27](https://ref.ly/2Chr35:27); [36:8](https://ref.ly/2Chr36:8)) और भविष्यद्वक्ताओं ([1 इति 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29); [2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29); [12:15](https://ref.ly/2Chr12:15); [13:22](https://ref.ly/2Chr13:22); [20:34](https://ref.ly/2Chr20:34); [26:22](https://ref.ly/2Chr26:22); [32:32](https://ref.ly/2Chr32:32); [33:19](https://ref.ly/2Chr33:19)) के।

सबूत यह संकेत देते हैं, परन्तु निर्णायक नहीं हैं कि इतिहास की पुस्तक के लेखक ने एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकें भी लिखी थीं। इतिहास के अन्तिम दो पद एज्रा के पहले तीन पदों के लगभग समान ही हैं। सभी तीन पुस्तकों की भाषा और साहित्यिक शैली समान हैं। मन्दिर और उसकी आराधना के लिए वही धर्मशास्त्रीय चिंताएँ और सूचियों और वंशावलियों में वही रुचि सभी तीन पुस्तकों में दिखाई देती हैं। इब्रानी बाइबल में, एज्रा-नहेम्याह को एक पुस्तक माना जाता है और यह इतिहास की पुस्तक से पहले आती है। इब्रानी बाइबल में इतिहास की पुस्तक बिलकुल अन्त में रखी गई है।

तिथि

यह सटीक रूप से निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि इतिहास की पुस्तक कब लिखी गई थी। पुस्तक का अन्त फारस के राजा कुस्रू के आदेश के सन्दर्भ के साथ होता है, जो बेबीलोन में यहूदियों के बन्दियों को उनकी मातृभूमि में लौटने की अनुमति देता है। चूंकि कुस्रू का आदेश आमतौर पर 538 ई.पू. के आसपास का माना जाता है, इसलिए इतिहास की पुस्तक उस तारीख से पहले नहीं लिखी जा सकती थी। परन्तु अगर एज्रा-नहेम्याह इतिहास के समान कार्य का हिस्सा है, तो सामग्री तब तक नहीं लिखी जा सकती थी जब तक नहेम्याह 444 ई.पू. में यरूशलेम नहीं लौटे।

इतिहास और एज्रा-नहेम्याह की वंशावलियाँ इन पुस्तकों की तिथि निर्धारण पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं। [1 इतिहास 3:10–24](https://ref.ly/1Chr3:10-1Chr3:24) में दाऊद और सुलैमान की वंशावली बँधुआई के बाद छठी पीढ़ी तक जाती है, जिससे अनानी (सूची में अन्तिम व्यक्ति) की तिथि लगभग 400 ई.पू. आती है।

इतिहास की भाषा निश्चित रूप से निर्वासन-पश्चात् काल इब्रानी है। फारसी शब्द दर्कमोन ([1 इति 29:7](https://ref.ly/1Chr29:7)) का उपयोग और साथ ही किसी भी यूनानी शब्द की अनुपस्थिति, इतिहास को फारसी काल (538–331 ई.पू.) में रखता है। शब्द मिद्राश ("व्याख्या") पुराने नियम में केवल इतिहास में प्रकट होता है ([2 इति 13:22](https://ref.ly/2Chr13:22); [24:27](https://ref.ly/2Chr24:27)), परन्तु बाइबल के बाद की इब्रानी में बहुत आम है। लगभग 400 ई.पू. शायद इतिहास की तारीख के लिए सबसे अच्छा अनुमान है, जो अब उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है।

पृष्ठभूमि

फारसी काल के दौरान, कुछ यहूदी कुस्रू के आदेश के तुरन्त बाद बेबीलोन से यरूशलेम लौट आए। उन्होंने मन्दिर का पुनर्निर्माण किया और मसीहाई युग के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, परन्तु सूखा, आर्थिक कठिनाइयों और नैतिक एवं आत्मिक शिथिलता के कारण उनकी आशाएँ धूमिल हो गईं। यहूदा बड़े, प्रभावशाली फ़ारसी साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में राजनीतिक रूप से स्थिर था। दाऊदी राज्य को पुनः स्थापित करने की कोई सम्भावना नहीं थी।

यदि दाऊद का राज्य राजनीतिक रूप से पुनःस्थापित नहीं किया जा सका, तो चौथी शताब्दी ई.पू. के प्रारम्भिक यहूदी इतिहास और परमेश्वर की योजना में यहूदियों के स्थान को कैसे समझ सकते थे? उस समय के जीवित इतिहासकार ने परमेश्वर की वाचा के साथ दाऊद में इतिहास की कुँजी पाई। 1 इतिहास के पहले 10 अध्याय दाऊद की ओर ले जाते हैं; अध्याय [11–29](https://ref.ly/2Chr11:1-2Chr29:36) दाऊद के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देते हैं। मूसा का उल्लेख इतिहास में 31 बार किया गया है; दाऊद का 250 से अधिक बार। दाऊद ने मन्दिर की योजना बनाई और इसे बनाने के लिए धन एकत्र किया। उन्होंने लेवियों, गायकों और द्वारपालों को नियुक्त किया। उन्होंने याजकों के पद को उनके वर्गों में विभाजित किया। वे मन्दिर आराधना के लिए ज़िम्मेदार थे, जो इतिहासकार और उनके समकालीनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे।

इस्राएल के इतिहास में फारसी काल काफी हद तक एक मौन काल है, चाहे वह अन्य पुराने नियम की सामग्रियों में हो या पुरातात्विक खोजों में। निश्चित रूप से, सभी प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि पुरातत्वविद अब भी इस काल की जाँच में लगे हुए हैं।

उत्पत्ति और उद्देश्य

अनुमान है कि इतिहासकार ने यरूशलेम में रह कर वहाँ के यहूदी समाज के लिए लिखा होगा। वह यरूशलेम का उल्लेख लगभग 240 बार और यहूदा का 225 से अधिक बार उल्लेख करता है। इस्राएल के उत्तरी राज्य के प्रति नकारात्मक भावना इस बात में देखी जा सकती है की किसी भी उत्तरी राजा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इतिहासकार का उत्तर के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से निम्नलिखित दो पदों में व्यक्त किया गया है: “इस्राएल ने दाऊद के घराने से बलवा किया और आज तक फिरा हुआ है” ([2 इति 10:19](https://ref.ly/2Chr10:19)) और “क्या तुम को न जानना चाहिए, कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बाँधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है” ([13:5](https://ref.ly/2Chr13:5))।

इतिहासकार चाहता था कि यहूदी लोग देखें कि परमेश्वर सभी बातों पर सर्वोच्च हैं। उदाहरण के लिए, वह दाऊद की पुष्टि शामिल करता है: “हे यहोवा! महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव, तेरा ही है; क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, वह तेरा ही है; हे यहोवा! राज्य तेरा है, और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं, और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है”([1 इति 29:11–12](https://ref.ly/1Chr29:11-1Chr29:12))।

निर्वासन काल के बाद में संकलित, इतिहास का उद्देश्य पहले के इतिहास के प्रकाश में धर्मतन्त्र के महत्व को उजागर करना था। धर्मतन्त्र एक सामाजिक संरचना थी जिसकी योजना परमेश्वर ने निर्वासन काल के पश्चात् यहूदा के लिए बनाई थी, जो एक धार्मिक समाज था न कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज। राजा के बजाय, यहूदियों के पास एक याजक का पद था जिसे प्रभु ने स्वीकृत किया था (भ्रष्ट याजकों से भिन्न, जो निर्वासन पूर्व नैतिक और आत्मिक पतन के लिए बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदार थे)।

निर्वासन काल के पश्चात् यहूदियों को एक पवित्र देश के रूप में जीना था, न कि राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों के रूप में। इसलिए, इतिहासकार ने मूसा की वाचा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता की माँग की ताकि लौटने वाले यहूदी समृद्धि, ईश्वरीय आशीष और अनुग्रह प्राप्त कर सकें। यहूदी अभी भी चुने हुए लोग थे, बन्धुआई के अनुभव से शुद्ध होकर, सीनै वाचा को पूरा करने का एक नया अवसर था।

इतिहासकार ने ईश्वरीय प्रतिशोध को अत्यधिक महत्व दिया और इस बात पर जोर दिया कि सभी कार्य विशेष नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हों, ताकि परमेश्वर के चरित्र को उनके लोगों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित किया जा सके। चूँकि लेखक ने पूरे इतिहास में परमेश्वर का हाथ देखा, धर्मत्यागियों को दण्डित करते हुए और पश्चाताप करने वालों पर अनुग्रहकारी होते हुए, उन्होंने बन्धुआई के अनुशासित अवशेष में दाऊद के घर के सच्चे आत्मिक उत्तराधिकारियों को देखा। अतः उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्वासन के बाद का समाज सीनै की नैतिकता का कड़ाई से पालन करे, पूर्व-निर्वासन धर्मत्याग से बचते हुए और ईश्वरीय आशीष सुनिश्चित करते हुए।

लेखक चाहते थे कि यहूदी परमेश्वर की सामर्थ को जानें। लेखक यह भी चाहते थे कि वे प्रभु पर विश्वास करें ताकि वे "स्थापित" हो सकें। यदि वे परमेश्वर के नबियों पर विश्वास करते, तो वे सफल होते ([2 इति 20:20](https://ref.ly/2Chr20:20))। लेखक यह भी चाहते थे कि लोग जानें कि यरूशलेम परमेश्वर द्वारा चुनी गई आराधना की जगह था ([2 इति 5–6](https://ref.ly/2Chr5:1-2Chr6:42)) और मन्दिर, याजक, गायक, लेवी और द्वारपाल दिव्य रूप से नियुक्त किए गए थे ([1 इति 28:19](https://ref.ly/1Chr28:19))। मन्दिर एक ऐसी जगह होना था जहाँ उनकी सभी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें ([2 इति 6:19–7:3](https://ref.ly/2Chr6:19-2Chr7:3))।

विषय सूची

इतिहास को संक्षेप में इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है: पहला इतिहास—वंशावलियाँ ([1–9](https://ref.ly/1Chr1:1-1Chr9:44)); दाऊद का शासनकाल ([10–29](https://ref.ly/1Chr10:1-1Chr29:30)); दूसरा इतिहास—सुलैमान का शासनकाल ([1–9](https://ref.ly/2Chr1:1-2Chr9:31)); यहूदा के राजा ([10:1–36:21](https://ref.ly/2Chr10:1-2Chr36:21)); बन्धुआई और वापसी पर उपसंहार ([36:22–23](https://ref.ly/2Chr36:22-2Chr36:23))। चूंकि इतिहासकार के लेखन में कोई शिक्षाप्रद प्रारूप नहीं है, इसलिए पाठक को उन विचारों और सिद्धांतों को सामने लाना चाहिए जो प्रमुख और बुनियादी हैं।

इतिहास की पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विचार परमेश्वर की महानता, शक्ति और विशिष्टता है। यह सबसे सुन्दर और जोरदार तरीके से [1 इतिहास 29:11–12](https://ref.ly/1Chr29:11-1Chr29:12) में व्यक्त किया गया है, जो यह घोषित करता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर ही सबके ऊपर प्रधान हैं। अन्य भाग भी इसी तरह का दावा करते हैं। जब अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा और यरूशलेम पर हमला किया, तो यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अपने लोगों को अश्शूर के राजा से भयभीत न होने की सलाह दी।

इतिहासकार कई बार इस विचार को दोहराते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर अद्वितीय है: प्रभु जैसा कोई अन्य परमेश्वर नहीं है। [1 इतिहास 16:25–26](https://ref.ly/1Chr16:25-1Chr16:26), में [भजन संहिता 96:4–5](https://ref.ly/Ps96:4-Ps96:5) का उद्धरण दिया गया है: “क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है; वह तो सब देवताओं से अधिक भययोग्य है। क्योंकि देश-देश के सब देवता तो मूरतें ही हैं; परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है।” दाऊद और सुलैमान दोनों को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि प्रभु के अलावा कोई अन्य परमेश्वर नहीं हैं ([1 इति 17:20](https://ref.ly/1Chr17:20); [2 इति 6:14](https://ref.ly/2Chr6:14))।

इतिहास इस बात पर जोर देता है कि प्रभु "सब देवताओं में महान" हैं ([2 इति 2:5](https://ref.ly/2Chr2:5))। वह प्रसिद्ध भाग जो परमेश्वर और किसी देश के "परमेश्वर" के बीच के अन्तर को रेखांकित करता है, [2 इतिहास 32](https://ref.ly/2Chr32:1-2Chr32:33) में है। जब सन्हेरीब ने यरूशलेम पर हमला किया, तो उसने लोगों से पूछा कि वे यरूशलेम की घेराबंदी का सामना करने के लिए किस पर भरोसा कर रहे थे। सन्हेरीब वास्तव में कह रहा था, "हिजकिय्याह तुम से यह कहकर धोखा न देने पाए कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा। जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुम को मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा?" इतिहासकार ने देखा कि अश्शुरियों ने यरूशलेम के परमेश्वर के बारे में वैसे ही बात की जैसे वे पृथ्वी के लोगों के देवताओं के बारे में बात करते थे, परन्तु परमेश्वर ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को सन्हेरीब से बचा लिया।

कई पद बताते हैं कि परमेश्वर राष्ट्रों पर राज्य करते हैं ([1 इति 17:21](https://ref.ly/1Chr17:21); [2 इति 20:6](https://ref.ly/2Chr20:6))। वास्तव में, इतिहासकार ने प्रभु को इतिहास का निर्देशन करने वाला माना है। प्रभु ने इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाला और कनानियों को उनकी भूमि से बाहर किया ([1 इति 17:21](https://ref.ly/1Chr17:21); [2 इति 6:5](https://ref.ly/2Chr6:5); [20:7](https://ref.ly/2Chr20:7))। इतिहास की कुछ विचित्र घटनाओं को इस तरह के वाक्यांशों से समझाया गया है जैसे "यहोवा की ओर से हुआ" ([2 इति 22:7](https://ref.ly/2Chr22:7))। यहूदा के राजाओं के अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष की कहानी बताते हुए, इतिहास बार-बार यह दर्शाता है कि युद्ध का निर्णय हमेशा प्रभु के हाथ में होता था ([1 इति 10:13–14](https://ref.ly/1Chr10:13-1Chr10:14); [18:6](https://ref.ly/1Chr18:6); [2 इति 12:2](https://ref.ly/2Chr12:2); [13:15](https://ref.ly/2Chr13:15); [20:15](https://ref.ly/2Chr20:15); [21:11–14](https://ref.ly/2Chr21:11-2Chr21:14); [24:18](https://ref.ly/2Chr24:18); [28:1, 5–6, 19](https://ref.ly/2Chr28:1,2Chr28:5-2Chr28:6,2Chr28:19))।

इतिहासकार के लिए प्रभु एक वाचा-पालन करने वाले परमेश्वर थे ([2 इति 6:14](https://ref.ly/2Chr6:14))। वह न्याय और धार्मिकता के परमेश्वर थे ([12:6](https://ref.ly/2Chr12:6)), इसलिए मनुष्यों को न्यायियों के रूप में ईमानदारी और निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए ([19:7](https://ref.ly/2Chr19:7))। इतिहासकार ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या देश परमेश्वर का विरोध करके सफल नहीं हो सकता था ([24:20](https://ref.ly/2Chr24:20)); न केवल लोग परमेश्वर के खिलाफ असफल थे, बल्कि वे परमेश्वर के बिना शक्तिहीन थे ([1 इति 29:14](https://ref.ly/1Chr29:14); [2 इति 20:12](https://ref.ly/2Chr20:12))।

प्रभु को न केवल एक अद्वितीय, धार्मिक और शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक बुद्धिमान परमेश्वर के रूप में भी माना जाता है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय की परीक्षा करते हैं और जानते हैं कि कब वे खरे हैं ([1 इति 29:17](https://ref.ly/1Chr29:17))। सुलैमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि “तो तू अपने स्वर्गीय निवास-स्थान से सुनकर क्षमा करना, और एक-एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना; (तू ही तो आदमियों के मन का जाननेवाला है)” ([2 इति 6:30](https://ref.ly/2Chr6:30))।

हालांकि परमेश्वर मनुष्यों के बारे में सब कुछ जानते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्ति रखते हैं, फिर भी मनुष्य प्रभु की आज्ञा मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इतिहास की कहानियों में उन लोगों को दर्शाया गया है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानने या न मानने का चुनाव किया। जिन्होंने आज्ञा मानी, वे सफल हुए; परन्तु जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, वे असफल हुए यहाँ तक कि राजाओं ने भी। इतिहासकार के तीन नायक थे- यहोशापात, हिजकिय्याह और योशियाह। प्रत्येक महान सुधारक थे और प्रत्येक को प्रभु की आज्ञा मानने के लिए सराहा गया, परन्तु प्रत्येक ने अपने जीवन के अन्त में पाप किया और परमेश्वर की नाराज़गी का सामना किया। यहोशापात ने उत्तरी राज्य के एक दुष्ट राजा के साथ गठबन्धन किया ([2 इति 20:35–37](https://ref.ly/2Chr20:35-2Chr20:37))। हिजकिय्याह ने बेबीलोन के दूतों को स्वीकार करने में पाप किया और "परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया" ([32:31](https://ref.ly/2Chr32:31)) । योशियाह ने फ़िरौन नको द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया और मारे गए ([35:21–24](https://ref.ly/2Chr35:21-2Chr35:24))।

इतिहासकार का मानना था कि सभी मनुष्य ने पाप किया है ([2 इति 6:36](https://ref.ly/2Chr6:36)) और उन्हें अपने पूरे मन और हृदय से पश्चाताप करना चाहिए ([6:38](https://ref.ly/2Chr6:38))। बाइबल में पश्चाताप पर सबसे महान भागों में से एक [2 इतिहास 7:14](https://ref.ly/2Chr7:14) में है।

इतिहास की एक प्रमुख विषयवस्तु, मन्दिर का महत्त्व है, जहाँ आराधना में परमेश्वर से मिलना होता है। कहा जा सकता है कि इतिहास में लगभग सब कुछ किसी न किसी रूप में मन्दिर से जुड़ा हुआ है। चौथी शताब्दी ई.पू. में फारसियों के अधीन यरूशलेम में रहने वाले व्यक्ति के लिए मन्दिर आराधना अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इतिहासकार ने सच्चे समाज और सुव्यवस्थित आराधना के महत्व को व्यक्त किया।

आराधना इतिहासकार का मुख्य दृष्टिकोण था, जिसमें परमेश्वर स्तुति के योग्य थे। एक आराधना सेवा का वर्णन [2 इतिहास 29:20–30](https://ref.ly/2Chr29:20-2Chr29:30) में किया गया है। हिजकिय्याह ने पूरे इस्राएल के लिए एक होमबलि और एक पापबलि चढ़ाने का आदेश दिया। लेवियों को प्रभु के भवन में झाँझ, वीणा और सारंगी के साथ तैनात किया गया। याजकों के पास तुरहियाँ थीं। "तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी और जब होमबलि चढ़ने लगी, तब यहोवा का गीत आरम्भ हुआ और तुरहियाँ और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे; और मण्डली के सब लोग दण्डवत् करते और गानेवाले गाते और तुरही फूँकनेवाले फूँकते रहे; यह सब तब तक होता रहा, जब तक होमबलि चढ़ न चुकी। जब बलि चढ़ चुकी, तब राजा और जितने उसके संग वहाँ थे, उन सभी ने सिर झुकाकर दण्डवत् किया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी, कि दाऊद और आसाप दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनन्द के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दण्डवत् किया।" ([2 इति 29:27–30](https://ref.ly/2Chr29:27-2Chr29:30))।

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

1 व 2 राजाओं की पुस्तकें

ये पुस्तकें वाचा के लोगों के इतिहास को जारी रखती हैं जैसा कि यहोशू, न्यायियों और शमूएल की पुस्तकों में दर्ज है। राजाओं की पुस्तकों का विवरण दाऊद के शासन के अंत की घटनाओं से आरम्भ होता है ([1 रा 1–2](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs2:46))। यह सुलैमान के शासनकाल (अध्याय [3–11](https://ref.ly/1Kgs3:1-1Kgs11:43)); विभाजित राज्यों के इतिहास ([1 रा 12—2 रा 17](https://ref.ly/1Kgs12:1-2Kgs17:41)); और दक्षिण के बचे हुए राज्य के इतिहास तक जारी रहता है, जिसमें 586 ईसा पूर्व में उसके पतन और 561 ईसा पूर्व के आसपास बाबेल के राजा एवील्मरोदक द्वारा यहोयाकीन को दिखाई गई दयालुता के माध्यम से ([2 राजा 18–25](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs25:30))।

पूर्वावलोकन

• लेखक और तिथि

• स्रोत

• धर्मशास्त्र और उद्देश्य

• विषय-वस्तु

लेखक और तिथि

राजाओं की पुस्तकें मूल रूप से इब्रानी कैनन में एक ही पुस्तक मानी जाती थी; इनका दो बार लगभग समान लंबाई की पुस्तकों में विभाजन सबसे पहले सेप्टुआजिंट में दिखाई दिया और अंततः 15वीं शताब्दी ईस्वी में इब्रानी बाइबल में शामिल किया।

पुस्तक स्वयं गुमनाम है और इसके लेखक के बारे में जानकारी केवल काम की चिंताओं और दृष्टिकोणों की जाँच करके ही प्राप्त की जा सकती है। बाबेली तलमूद (बाबा बत्रा 15अ) राजाओं की पुस्तक को यिर्मयाह से जोड़ता है। यद्यपि यह पहचान बाद की यहूदी परम्परा की प्रवृत्ति से उत्पन्न हो सकती है जो बाइबल की पुस्तकों को भविष्यवाणी लेखकों से जोड़ती है, भविष्यवाणी मंडलों में उत्पत्ति का सिद्धांत साक्ष्य के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। भविष्यद्वक्ताओं के जीवन को महत्वपूर्ण भाग दिए गए हैं; 47 अध्यायों में से 16 अध्याय एलिय्याह और एलीशा के जीवन को समर्पित हैं ([1 रा 17—2 रा 10](https://ref.ly/1Kgs17:1-2Kgs10:36)) और अन्य भविष्यवाणी पात्रों जैसे अहिय्याह ([1 रा 11:29–39](https://ref.ly/1Kgs11:29-1Kgs11:39); [14:1–16](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:16)), अज्ञात परमेश्वर के जन ([13:1–10](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:10)), और मीकायाह ([22:13–28](https://ref.ly/1Kgs22:13-1Kgs22:28)) में भी विशेष रुचि है। यशायाह ([2 रा 18–20](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs20:21); पुष्टि करें [यशा 36–39](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8)) और यिर्मयाह ([2 रा 24–25](https://ref.ly/2Kgs24:1-2Kgs25:30); पुष्टि करें [यिर्म 52](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34)) पर संभावित निर्भरता भी भविष्यवाणिय उत्पत्ति का सुझाव देती है। लेखक-संकलक ने भविष्यवाणी शब्द की प्रभावशीलता के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है और पहले बोले गए वचनों की पूर्ति की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया है।

कोई प्रारंभ में यह सोच सकता है कि एक भविष्यद्वक्ता के लिए ऐसा इतिहास असंभव होगा, परन्तु प्रमाण इसके विपरीत हैं। भविष्यद्वक्ता वाचा सम्बन्ध के रक्षक थे और यह ज्ञात है कि उन्होंने ऐसे विवरणों का निर्माण किया जो अन्य बाइबल इतिहासकारों द्वारा स्रोत के रूप में उपयोग किए गए। निम्नलिखित ऐसे स्रोतों में से हैं: शमूएल दर्शी के कार्य, नातान भविष्यद्वक्ता के कार्य, गाद दर्शी के कार्य ([1 इति 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29)); नातान भविष्यद्वक्ता के कार्य, अहिय्याह शीलोवासी की भविष्यवाणी, इद्दो दर्शी के दर्शन ([2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29)); शमायाह भविष्यद्वक्ता और इद्दो दर्शी के इतिहास ([12:15](https://ref.ly/2Chr12:15)); भविष्यद्वक्ता इद्दो की टिप्पणियाँ ([13:22](https://ref.ly/2Chr13:22)) और यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा उज्जियाह के कार्य ([26:22](https://ref.ly/2Chr26:22))। इसके साथ यह तथ्य जोड़ें कि राजाओं को इब्रानी कैनन (प्रमाणिक ग्रन्थ) में पूर्व भविष्यद्वक्ताओं (यहोशू से 2 राजा) में रखा गया है, और भविष्यवाणिय उत्पत्ति की सुसंगत तस्वीर उभरती है।

पुस्तक के अंतिम भाग की तिथि अंतिम घटनाओं के बाद होनी चाहिए। एवील्मरोदक की यहोयाकीन के प्रति दयालुता (लगभग 561 ईसा पूर्व) पुस्तक का अंतिम बिंदु है और इसलिए यह सबसे प्रारंभिक तिथि को निर्धारित करता है। चूँकि इस काम में पुनःस्थापन काल का कोई ज्ञान नहीं दिखता, इसलिए 539 ईसा पूर्व से पहले की तिथि संभावित है। लेखक द्वारा निर्वासन काल के समुदाय के ज्वलंत धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया गया है, जो 561 और 539 ईसा पूर्व के बीच की तिथि का सुझाव देता है।

स्रोत

राजाओं की पुस्तकों के संकलनकर्ता ने विशेष रूप से उन तीन स्रोतों का नाम लिया है जिनका उन्होंने अपने काम में उपयोग किया और बाइबल विद्वानों ने कई अन्य स्रोतों की उपस्थिति का सुझाव दिया है जिन्हें उद्धृत किया गया हो सकता है। निश्चित रूप से, वे स्रोत जो संकलनकर्ता द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं हैं, केवल उन लोगों की अटकलें हैं जिन्होंने उनके काम का अध्ययन किया है और उनकी संभावना अलग-अलग स्तरों की हो सकती हैं। निर्दिष्ट और कथित दोनों स्रोत इस प्रकार हैं।

सुलैमान के कार्यों की पुस्तक

जैसा कि [1 राजाओं 11:41](https://ref.ly/1Kgs11:41) में कहा गया है, "सुलैमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन, *सुलैमान के कार्यों की पुस्तक* में दर्ज हैं"। माना जाता है कि इसमें जीवन-चरित्र से सम्बन्धित अतिरिक्त सामग्री शामिल की गई थी, विशेष रूप से दो माताओं के बीच न्याय के समान विवरण ([3:16–28](https://ref.ly/1Kgs3:16-1Kgs3:28)) या शेबा की रानी की यात्रा ([10:1–10](https://ref.ly/1Kgs10:1-1Kgs10:10))। इस बात पर बहस हुई है कि क्या ये सामग्री आधिकारिक दरबारी अभिलेख थीं या गैर-आधिकारिक दस्तावेज थी। कुछ विद्वानों ने इस खण्ड में और अधिक सामग्री की पहचान करने का प्रयास किया है, जैसे कि भवनों के विवरण को मन्दिर के अभिलेखों से (अध्याय [6–7](https://ref.ly/1Kgs6:1-1Kgs7:51)) और प्रशासकों की सूचियों को प्रशासनिक दस्तावेजों (अध्याय [4–5](https://ref.ly/1Kgs4:1-1Kgs5:18)) से जोड़ा गया, परन्तु यह अनुमान ही बना रहना चाहिए।

इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक

यह स्रोत राजाओं की पुस्तक में 17 बार उल्लेखित है, आमतौर पर उत्तरी राजा के शासनकाल के विवरण के अंत में समापन सूत्रों में। इन इतिहासों की पुस्तक के स्वरूप का कुछ अनुमान उन जानकारी के प्रकारों से लगाया जा सकता है, जिसकी ओर संकलक अपने पाठकों को संदर्भित करते हैं (देखें [1 रा 14:19](https://ref.ly/1Kgs14:19); [16:27](https://ref.ly/1Kgs16:27); [22:39](https://ref.ly/1Kgs22:39); [2 रा 13:12](https://ref.ly/2Kgs13:12); [14:28](https://ref.ly/2Kgs14:28))। ये पद यह सुझाव देते हैं कि यह स्रोत राजाओं के शासनकाल को कवर करने वाले आधिकारिक इतिहास थे।

यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक

इस स्रोत का उल्लेख 15 पदों में किया गया है और इस्राएल के राजाओं की तरह, यह भी शासनकाल के विवरणों के समापन सूत्रों में पाया जाता है। इस स्रोत का उपयोग व्यक्तिगत राजाओं के शासनकाल के अतिरिक्त विवरण के लिए परामर्श किया जाना था (उदाहरण के लिए, देखें [1 रा 15:23](https://ref.ly/1Kgs15:23); [22:45](https://ref.ly/1Kgs22:45); [2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [21:17](https://ref.ly/2Kgs21:17))। दोनों राज्यों (इस्राएल और यहूदा) के इतिहास के लिए ये स्रोत संभवतः आसपास की संस्कृतियों से ज्ञात वार्षिकियों के समान थे, विशेष रूप से अश्शूरी राजाओं के शासनकाल से। ये संभवतः सामरिया और यरूशलेम में रखे गए आधिकारिक दरबारी इतिहास थे।

इन स्पष्ट रूप से उल्लेखित स्रोतों के अलावा, विद्वानों ने सुझाव दिया है कि संकलक ने अन्य स्रोतों का भी उपयोग किया जिनका उसने नाम नहीं लिया।

दाऊद के दरबार का इतिहास

[2 शमूएल 9–20](https://ref.ly/2Sam9:1-2Sam20:26) को अक्सर शमूएल की पुस्तकों की रचना में सामग्री खण्ड के रूप में पहचाना जाता है; इसे विभिन्न रूप से "दरबारी इतिहास" या "उत्तराधिकार कथा" कहा जाता है। समान शब्दावली और दृष्टिकोण के कारण, [1 राजा 1–2](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs2:46) को अक्सर शमूएल की इस सामग्री के साथ जोड़ा जाता है। [1 राजा 2:46](https://ref.ly/1Kgs2:46) का यह कथन, "इस प्रकार सुलैमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया," इस अभिलेख के अंत के रूप में माना जाता है।

अहाब के घर के स्रोत

व्यक्तिगत राजाओं का शासनकाल आमतौर पर केवल संक्षिप्त विवरणों में प्रस्तुत किया गया है; उदाहरण के लिए, अहाब के पिता, ओम्री को आठ पद दिए गए हैं, हालाँकि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वह उत्तरी राजाओं में सबसे महान माने जाते थे ([1 रा 16:21–28](https://ref.ly/1Kgs16:21-1Kgs16:28))। हालाँकि, अहाब के शासनकाल से शुरू होकर, अभिलेख काफी विस्तृत हो जाता है और अहाब के वंश को येहू के तख्तापलट तक व्यापक वर्णन दिया जाता है ([1 रा 16—2 रा 12](https://ref.ly/1Kgs16:1-2Kgs12:21))। इस सामग्री में राजाओं के शासनकाल के लिए रूढ़िबद्ध सूत्रों का उपयोग निलंबित कर दिया जाता है और यह संभावना है कि संकलक द्वारा अन्य साहित्य का उपयोग किया गया हो। इस सामग्री को आमतौर पर एलिय्याह और एलीशा के जीवन और अहाब के शासनकाल के लिए आगे के स्रोतों में विभाजित किया जाता है।

एलिय्याह खण्ड निम्नलिखित अध्यायों में सामग्री को शामिल करता है: [1 राजाओं 17–19](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs19:21), जिसमें कौवों द्वारा भोजन कराना, सारफत की विधवा स्त्री के साथ घटनाएँ, सूखा, कर्मेल पर आग और सीनै पर परमेश्वर का प्रकाशन शामिल हैं; [1 राजाओं 21](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:29), नाबोत की दाख की बारी का मामला; और [2 राजा 1](https://ref.ly/2Kgs1:1-2Kgs1:18), अहज्याह के दूतों की मृत्यु। अहाब का शासन, जिसे राजाओं की पुस्तकों में बहुत महत्व दिया गया है, मुख्यतः एलिय्याह की घटनाओं के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है।

[2 राजाओं 2–13](https://ref.ly/2Kgs2:1-2Kgs13:25) में पाई गई एलीशा सामग्री का स्वतंत्र साहित्यिक विकास एलिय्याह के विवरणों से अलग हो सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: अध्याय [2](https://ref.ly/2Kgs2:1-2Kgs2:25) (एलीशा की भविष्यवाणी सेवा में उत्तराधिकार, झरने का शुद्धिकरण, उपहास करने वाले बच्चों की मृत्यु); अध्याय 3 (मोआब के खिलाफ अभियान पर); अध्याय 4 (विधवा स्त्री का तेल, शूनेमिन स्त्री); अध्याय 5 (नामान का कोढ़); अध्याय 6 (एलीशा को पकड़ने का अरामी प्रयास); अध्याय 7 (सामरिया में अकाल); अध्याय 8 (शूनेमिन की सम्पत्ति, हजाएल का तख्तापलट); अध्याय 9 (येहू का अभिषेक) और अध्याय 13 (एलीशा की मृत्यु)। पुराने नियम के किसी अन्य भाग में एलीशा की कथाओं में दिखाई देने वाले चमत्कारों की इतनी प्रसन्नता नहीं देखी जाती।

[1 राजाओं 16](https://ref.ly/1Kgs16:1-1Kgs16:34) से [2 राजाओं 13](https://ref.ly/2Kgs13:1-2Kgs13:25) तक कुछ अतिरिक्त घटनाएँ हैं जो एलिय्याह और एलीशा की जीवनी से सीधे सम्बन्धित नहीं हैं; जैसे [1 राजाओं 20:1–34](https://ref.ly/1Kgs20:1-1Kgs20:34) के सैन्य अभियान और येहू के तख्तापलट के अन्य विवरण ([2 रा 9:11–10:36](https://ref.ly/2Kgs9:11-2Kgs10:36)) अक्सर अहाब के वंश और उसके उत्तराधिकारियों के वृत्तांतों वाले तीसरे स्रोत को सौंपे जाते हैं। इन तीनों संभावित स्रोतों में दृष्टिकोण, उत्तरी राज्य के मामलों पर केंद्रित किया गया है।

यशायाह स्रोत

हिजकिय्याह के शासनकाल का वर्णन खण्ड ([2 रा 18:13–20:19](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs20:19)) शामिल करता है जो लगभग शब्दशः सामग्री का उद्धरण है जो यशायाह में भी पाया जाता है ([यशा 36:1–39:8](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8))। यह खण्ड सन्हेरीब के आक्रमण, रबशाके के मिशन, हिजकिय्याह की प्रार्थना, यशायाह की भविष्यवाणी, हिजकिय्याह की बीमारी, सूर्य का प्रतिगमन और मरोदक-बालदान के दूतों का वर्णन करता है। इस सामग्री को यशायाह की पुस्तक पर या किसी अन्य स्रोत पर आधारित माना जाना चाहिए जो यशायाह और राजाओं दोनों में उपयोग किया गया है।

भविष्यवाणी स्रोत

क्योंकि राजाओं की पुस्तक में भविष्यद्वक्ताओं और उनके सेवाकार्यों में बड़ी रुचि दिखाई देती है, विभिन्न विद्वानों ने सुझाव दिया है कि संकलक द्वारा एक और स्रोत का उपयोग किया गया होगा; यह स्वतंत्र साहित्यिक इकाई होगी जिसमें भविष्यद्वक्ताओं के वृत्तांत शामिल होंगे। इस स्रोत में अहिय्याह ([1 रा 11:29–39](https://ref.ly/1Kgs11:29-1Kgs11:39); [14:1–16](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:16)), अज्ञात भविष्यद्वक्ता (अध्याय [12](https://ref.ly/1Kgs12:1-1Kgs12:33); [20:35–43](https://ref.ly/1Kgs20:35-1Kgs20:43)), मीकायाह ([22:13–28](https://ref.ly/1Kgs22:13-1Kgs22:28)), और अन्य संदर्भों के लिए अभिलेख शामिल होते।

उन स्रोतों के अलावा जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और उनके स्वरूप के बारे में की गई व्याख्याओं के अलावा, अन्य सुझाए गए स्रोत केवल विभिन्न स्तर की संभावनाओं के आधार पर हैं। ऐसे स्रोतों की पहचान और विशेषता निर्धारित करने में विद्वानों ने काफी प्रयास किया है, परन्तु यह अटकलें ही बनी रहती हैं। जब उन स्रोतों पर विचार किया जाता है जिनका संकलक ने उपयोग किया हो सकता है, तो महत्वपूर्ण सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। भले ही ऐसे स्रोत मौजूद रहे हों, फिर भी उनके रचनात्मक इतिहास के पुनर्निर्माण में विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन से स्रोत पहले से ही बड़े रचना में शामिल किए जा चुके थे, इससे पहले कि उनका उपयोग राजाओं की पुस्तक के संकलक द्वारा किया गया? हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जिन परिस्थितियों से ये अन्य स्रोत उत्पन्न हुए हैं, उन्हें सही ढंग से पहचाना गया है और न ही हम यह जान सकते हैं कि स्वयं संकलनकर्ता को भी अपने स्रोतों के अतीत के इतिहास का ज्ञान था या नहीं। बाइबल के विद्वानों ने राजाओं की पुस्तक के अतीत के इतिहास को स्पष्ट करने में काफी ऊर्जा खर्च की है, परन्तु अक्सर यह उस दृष्टिकोण की एकता की उपेक्षा में रहा है जो अंतिम संकलक के हाथों में है, जिनके द्वारा पुस्तक को इसका धर्मवैधानिक रूप प्राप्त हुआ।

पुस्तक को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके विभिन्न स्रोतों का दृष्टिकोण क्या था (जिसके बारे में संकलक स्वयं भी अनभिज्ञ हो सकता था), बल्कि महत्वपूर्ण है पूरे पुस्तक का दृष्टिकोण राज्यों के इतिहास पर है। यह वह रूपरेखा है जो संकलक ने स्रोतों पर लागू की है जो पुस्तक की शिक्षा को स्थापित करती है; उनके स्रोत उनके अपने उद्देश्यों के अनुसार उपयोग किए जाते हैं, यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि स्रोतों को तैयार करने के लिए जिन उद्देश्यों का पालन किया गया, वे पुस्तक के वर्तमान रूप में शिक्षाओं के लिए काफी हद तक अप्रासंगिक हैं। संभावित स्रोतों की खोज करना, अपने आप में मूल्यवान है, परन्तु यह पुस्तक के पूरे संदेश को नहीं छिपाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि राजाओं की पुस्तकें केवल अपरिवर्तित स्रोतों का संकलन हैं। लेखक(ओं) ने नि:संदेह ऐतिहासिक कथा को रचने में चयनात्मकता और साहित्यिक कौशल का मापदंड अपनाया।

विभाजित राज्यों के इतिहासों में संकलक की एक रचनात्मक तकनीक काफी प्रमुख है: यह विभिन्न राजाओं के शासनकालों के लिए सूत्रबद्ध परिचयों और निष्कर्षों का उपयोग है। दोनों राज्यों के लिए सूत्र काफी समान हैं, केवल मामूली विवरणों में भिन्न हैं। यहूदा के राजाओं के लिए पूर्ण प्रारंभिक सूत्र इस प्रकार है: (1) उत्तरी राजा के शासन वर्ष के साथ समकालीन अभिषेक वर्ष; (2) राजा के अभिषेक के समय की आयु; (3) उसके शासन की अवधि; (4) उसकी माता का नाम; (5) शासनकाल के चरित्र पर निर्णय। यहूदा के राजाओं के शासनकाल का निष्कर्ष इस प्रकार होता है: (1) अधिक जानकारी के लिए यहूदा के राजाओं के इतिहास का संदर्भ; (2) राजा की मृत्यु के बारे में बयान, जिसमें दफनाने का स्थान शामिल है; (3) उत्तराधिकारी: "और उसके पुत्र ने उसके स्थान पर शासन किया"। यहूदा के राजा के लिए पूरा सूत्र, उदाहरण के लिए, रहबाम के शासनकाल में देखा जा सकता है ([1 रा 14:21–22, 29–31](https://ref.ly/1Kgs14:21-1Kgs14:22,1Kgs14:29-1Kgs14:31))।

इस्राएल के राजाओं के लिए सूत्रों में कुछ भिन्नताएँ हैं; प्रारंभिक सूत्र इस प्रकार है: (1) शासनकाल का वर्ष, दक्षिणी राजा के शासनकाल के साथ समकालिक; (2) उसके शासनकाल की अवधि; (3) शाही निवास का स्थान; (4) मूर्तिपूजा के लिए दण्ड की आज्ञा; (5) राजा के पिता का नाम। इस्राएली राजा के शासन का विवरण इस प्रकार समाप्त होता है: (1) इस्राएल के राजाओं के इतिहास के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए; (2) उसकी मृत्यु के बारे में कथन; (3) उसके पुत्र के उत्तराधिकार का कथन, जब तक कोई हड़पने वाला राजा न हो। इस्राएली राजा के लिए पूर्ण सूत्र देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए, बाशा के शासन में ([1 रा 15:33–34](https://ref.ly/1Kgs15:33-1Kgs15:34); [16:5–6](https://ref.ly/1Kgs16:5-1Kgs16:6)).

इन स्वरूपों के उपयोग में कुछ भिन्नता है, परन्तु कुल मिलाकर, इन्हें लगातार पालन किया जाता है और विभाजित राज्य के इतिहास के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं। शासनकाल के समकालिकता उस अवधि की कालक्रम का निर्माण करने के लिए जानकारी प्रदान करती है। सूत्रों में भिन्नताएँ उस स्रोत की विशेषताओं को दर्शा सकती हैं जिसका संकलक उपयोग कर रहे थे या उनकी अपनी रुचियों को दर्शा सकती हैं। दक्षिणी राजा की माता का नाम दर्ज किया गया है, परन्तु इस्राएली राजा का नहीं, संभवतः दाऊदी उत्तराधिकार के अधिक सटीक और पूर्ण अभिलेखों की चिंता को दर्शाता है। दक्षिणी राजाओं के लिए शाही निवास यरूशलेम माना जाता है (हालाँकि इसका उल्लेख किया जा सकता है) परन्तु उत्तरी राजाओं के लिए इसे दर्ज किया गया है क्योंकि यह कई बार स्थानांतरित हुआ, जैसे कि शेकेम से पनूएल से तिर्सा से सामरिया तक। उत्तरी शासक के लिए राजा के पिता का उल्लेख भी वहाँ के राजवंशों में बार-बार बदलाव को दर्शाता है, जबकि यहूदा की राजवंशीय स्थिरता को मजबूत करता है, जो इसके लगभग सभी राजाओं को दाऊद के नगर में दफनाने का उल्लेख करके और भी प्रबलित होता है।

धर्मशास्त्र और उद्देश्य

राजाओं की पुस्तकें वाचा के लोगों के इतिहास को दाऊद के शासन के अंत (961 ईसा पूर्व) से लेकर दक्षिणी राज्य के पतन (586 ईसा पूर्व) तक दर्ज करती हैं। फिर भी यह आधुनिक इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षाओं के अनुसार लिखा गया इतिहास नहीं है। उस समय के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, राजाओं के संकलक धर्मशास्त्रीय चिंताओं से प्रेरित था।

धर्मशास्त्र और राजाओं की पुस्तकों के उद्देश्य का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है क्योंकि राजाओं के अधिकांश इतिहास के लिए इतिहास की समानांतर कथा इतिहास की पुस्तकों में पाई जाती है। दोनों विवरणों की तुलना करके, विशेष रूप से जहाँ बाद के इतिहासकार ने राजाओं में पाई गई सामग्री को जोड़ा या हटाया है, दोनों इतिहासों के उद्देश्य अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं।

राजाओं की पुस्तकें बँधुआई के दौरान, संभवतः 560 और 539 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई थीं। यरूशलेम को मलबे में बदल दिया गया था और दाऊद का सिंहासन अब अस्तित्व में नहीं था। लोकप्रिय धर्मशास्त्र के ये दो स्तंभ—मन्दिर की अटूटता और दाऊद का सिंहासन ([यिर्म 7:4](https://ref.ly/Jer7:4); [13:13–14](https://ref.ly/Jer13:13-Jer13:14); [22:1–9](https://ref.ly/Jer22:1-Jer22:9); देखें [1 रा 8:16, 29](https://ref.ly/1Kgs8:16,1Kgs8:29))—गिर चुके थे। यदि इस्राएल का विश्वास जीवित रहना था, तो उन जलते हुए प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक था, "यह सब कैसे हुआ? क्या परमेश्वर अपने वचनों को दाऊद और सिय्योन के लिए पूरा नहीं कर सकते? क्या वादे असफल हो गए हैं?" राजाओं का लेखक चुने हुए लोगों की उन आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया में उलझन को दूर करने का प्रयास करता है जो 722 ईसा पूर्व (सामरिया का पतन) और 586 ईसा पूर्व (यरूशलेम का पतन) में हुई थीं। राजाओं की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक की तरह, धर्मसैद्धान्तिक है, जो मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के मार्गों का औचित्य प्रस्तुत करती है।

"यह कैसे हुआ?" इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए संकलक व्यवस्था में प्रतिपादित मानकों के प्रकाश में वाचा के लोगों के इतिहास को पुनः प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस कारण से राजाओं को पंचग्रन्थीय इतिहास या और भी विशेष रूप से व्यवस्थाविवरणीय इतिहास कहा जा सकता है, क्योंकि पंचग्रन्थ की केवल व्यवस्थाविवरण पुस्तक में प्रतिपादित मानकों का उपयोग संकलक द्वारा राज्यों को मापने के लिए किया जाता है। व्यवस्थाविवरण से चुने गए और राज्यों पर लागू किए गए प्रमुख विषयों में आराधना का केंद्रीकरण, राजतंत्र की स्थापना, भविष्यवाणी के वचन की प्रभावशीलता और अवज्ञा पर वाचा के श्रापों का कार्यान्वयन शामिल हैं।

आराधना का केंद्रीकरण

लेखक की प्राथमिक चिंता प्रभु की आराधना की पवित्रता है। इस पवित्रता को मापने का उनका प्रमुख मानदंड यह है कि राजा यरूशलेम मन्दिर में आराधना के केंद्रीकरण की ओर कैसे दृष्टिकोण रखते हैं, इसके विपरीत अन्य स्थानों पर प्रभु की आराधना और उच्च स्थानों पर कनानी पंथों का याह्विज्म के साथ मिश्रण। [व्यवस्थाविवरण 12](https://ref.ly/Deut12:1-Deut12:32) में आराधना के केंद्रीय पवित्रस्थान पर केंद्रीकरण का आह्वान किया गया है। शायद "आराधना का केंद्रीकरण" गलत शब्दावली है, क्योंकि आराधना हमेशा मन्दिर के पहले के कालों में तंबू के चारों ओर केंद्रित थी; व्यवस्थाविवरण में जो परिवर्तन देखा गया है वह आराधना का केंद्रीकरण नहीं है बल्कि यह तथ्य है कि मन्दिर अब गतिशील नहीं बल्कि स्थिर होगा। उत्तरी राज्य के राजाओं के लिए, यह मापदंड लगभग रूढ़िबद्ध सूत्र बन जाता है कि "उन्होंने प्रभु की दृष्टि में दुष्ट कार्य किया और यारोबाम, नबात के पुत्र के मार्ग पर चले, जिन्होंने पाप किया और उनके साथ सभी इस्राएल को पाप में डाल दिया" (देखें [1 रा 14:16](https://ref.ly/1Kgs14:16); [15:30](https://ref.ly/1Kgs15:30); [16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31); [2 रा 3:3](https://ref.ly/2Kgs3:3); [10:31](https://ref.ly/2Kgs10:31); [13:2, 11](https://ref.ly/2Kgs13:2,2Kgs13:11); [14:24](https://ref.ly/2Kgs14:24); [15:9, 18, 24, 28](https://ref.ly/2Kgs15:9,2Kgs15:18,2Kgs15:24,2Kgs15:28); [17:22](https://ref.ly/2Kgs17:22))। राजाओं के संकलक दान और बेतेल में सोने के बछड़ों के साथ प्रतिद्वंद्वी वेदियों को उत्तरी राजाओं के महान पाप के रूप में देखते हैं जिनके लिए उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया ([1 रा 12:25–13:34](https://ref.ly/1Kgs12:25-1Kgs13:34))। यरूशलेम की प्रधानता को अस्वीकार करते हुए, ये वेदियाँ उत्तरी राजाओं को मापने की छड़ी बन गईं। इस मानक द्वारा इस्राएल के सभी राजाओं की निंदा की जाती है (शल्लूम को छोड़कर, जिन्होंने केवल एक महीने शासन किया और होशेया, उत्तरी राजाओं में अंतिम राजा था)—यहाँ तक कि जिम्री, एला का हत्यारा, केवल एक सप्ताह शासन किया और अपने ही राजभवन में आग लगाकर आत्महत्या की, भी इस मापदंड के अधीन निंदा का पात्र है ([1 रा 16:9–20](https://ref.ly/1Kgs16:9-1Kgs16:20))। यहूदा के राजाओं के लिए, अलग मानक का उपयोग किया जाता है: उनका दृष्टिकोण उच्च स्थानों के प्रति क्या था, जहाँ यरूशलेम के आसपास विधर्मी आराधना को फलने-फूलने की अनुमति दी गई थी। केवल हिजकिय्याह और योशियाह को संकलक द्वारा दाऊद के मार्गों का पालन करने के लिए बिना शर्त समर्थन प्राप्त होता है ([2 रा 18:3](https://ref.ly/2Kgs18:3); [22:2](https://ref.ly/2Kgs22:2))। छ: अन्य राजाओं को मूर्तिपूजा को दबाने में उनकी उत्सुकता के लिए सराहा जाता है, हालाँकि उन्होंने उच्च स्थानों को नहीं हटाया (आसा, [1 रा 15:9–15](https://ref.ly/1Kgs15:9-1Kgs15:15); यहोशापात, [22:43](https://ref.ly/1Kgs22:43); योआश, [2 रा 12:2–3](https://ref.ly/2Kgs12:2-2Kgs12:3); अमस्याह, [14:3–4](https://ref.ly/2Kgs14:3-2Kgs14:4); अजर्याह, [15:3–4](https://ref.ly/2Kgs15:3-2Kgs15:4); योताम, [15:34–35](https://ref.ly/2Kgs15:34-2Kgs15:35))। यहूदा के शेष राजाओं की उच्च स्थानों में उनकी सहभागिता और मन्दिर के अपवित्रीकरण के लिए निंदा की जाती है। यह विषय पुस्तक में प्रमुख अभिप्राय है।

राजशाही का इतिहास

संकलनकर्ता के लिए दूसरी प्रमुख रुचि का विषय राजतंत्र के इतिहास का पता लगाना था। [व्यवस्थाविवरण 17:14–20](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:20) में उस दिन का प्रावधान है जब इस्राएल एक राजा माँगेगा, और उस राजा को लोगों के लिए बुनियादी धार्मिक जिम्मेदारी का दायित्व सौंपा गया है। यह राजा के लिए प्रावधान, जो केवल व्यवस्थाविवरण में पाया जाता है, संकलनकर्ता की राजतंत्र के इतिहास में गहरी रुचि का आधार बनता है और विशेष रूप से राजाओं की धार्मिक निष्ठा का। दाऊद आदर्श राजा का प्रतिरूप बनते हैं, जिसके द्वारा अन्य राजाओं को मापा जाता है। वह जिसके पुत्र "इस्राएल के बीच उसके राज्य में लम्बे समय तक बने रहते हैं" ([व्यव 17:20](https://ref.ly/Deut17:20); देखें [1 रा 15:11](https://ref.ly/1Kgs15:11); [2 रा 18:3](https://ref.ly/2Kgs18:3); [22:2](https://ref.ly/2Kgs22:2) दाऊद के मार्गों का अनुसरण करने के लिए और [1 रा 14:8](https://ref.ly/1Kgs14:8); [15:3–5](https://ref.ly/1Kgs15:3-1Kgs15:5); [2 रा 14:3](https://ref.ly/2Kgs14:3); [16:2](https://ref.ly/2Kgs16:2) इसके विपरीत के लिए)। संकलनकर्ता यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर दाऊद के प्रति विश्वासयोग्य रहे थे, भले ही दाऊद के पुत्र विश्वासयोग्य नहीं थे। जबकि दोनों राज्यों में लगभग समान संख्या में राजा थे, उत्तरी राज्य में उसके 200 वर्षों के दौरान बार-बार राजवंशीय परिवर्तन और राजहत्या से चिह्नित है, जबकि दाऊद का राजवंश दक्षिण में 350 वर्षों तक दीपक के रूप में बना रहता है ([1 रा 11:13, 32, 36](https://ref.ly/1Kgs11:13,1Kgs11:32,1Kgs11:36); [15:4–5](https://ref.ly/1Kgs15:4-1Kgs15:5); [2 रा 8:19](https://ref.ly/2Kgs8:19); [19:34](https://ref.ly/2Kgs19:34); [20:6](https://ref.ly/2Kgs20:6))। यह दाऊद के घर पर आई विपत्ति और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर उत्पन्न संदेह थे, जिन्होंने संकलनकर्ता को लिखने के लिए प्रेरित किया।

भविष्यवाणी के वचन की प्रभावशीलता

राजाओं की पुस्तकों को व्यवस्थाविवरणीय इतिहास कहा जा सकता है क्योंकि यह भविष्यवाणी के वचन की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है। पंचग्रन्थ में तीन खंड हैं जो भविष्यवाणी के निर्देश की स्थापना से सम्बन्धित हैं: [गिनती 12:1–8](https://ref.ly/Num12:1-Num12:8); [व्यवस्थाविवरण 13:1–5](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:5); और [व्यवस्थाविवरण 18:14–22](https://ref.ly/Deut18:14-Deut18:22)। केवल [व्यवस्थाविवरण 18](https://ref.ly/Deut18:1-Deut18:22) में सच्चे भविष्यद्वक्ता की परीक्षा दी गई है: कि जो उन्होंने कहा है वह पूरा होता है, कि उनके शब्द पूरे होते हैं। ध्यान दें कि कितनी बार लेखक भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों की पूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: [2 शमूएल 7:13](https://ref.ly/2Sam7:13) में [1 राजाओं 8:20](https://ref.ly/1Kgs8:20); [1 राजाओं 11:29–36](https://ref.ly/1Kgs11:29-1Kgs11:36) में [12:15](https://ref.ly/1Kgs12:15); [1 राजाओं 13:1–3](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:3) में [2 राजाओं 23:16–18](https://ref.ly/2Kgs23:16-2Kgs23:18); [1 राजाओं 14:6–12](https://ref.ly/1Kgs14:6-1Kgs14:12) में [14:17–18](https://ref.ly/1Kgs14:17-1Kgs14:18) और [15:29](https://ref.ly/1Kgs15:29); [1 राजाओं 16:1–4](https://ref.ly/1Kgs16:1-1Kgs16:4) में [16:7, 11–12](https://ref.ly/1Kgs16:7,1Kgs16:11-1Kgs16:12); [यहोशू 6:26](https://ref.ly/Josh6:26) में [1 राजाओं 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34); [1 राजाओं 22:17](https://ref.ly/1Kgs22:17) में [22:35–38](https://ref.ly/1Kgs22:35-1Kgs22:38); [1 राजाओं 21:21–29](https://ref.ly/1Kgs21:21-1Kgs21:29) में [2 राजाओं 9:7–10, 30–37](https://ref.ly/2Kgs9:7-2Kgs9:10,2Kgs9:30-2Kgs9:37) और [10:10–11, 30](https://ref.ly/2Kgs10:10-2Kgs10:11,2Kgs10:30); [2 राजाओं 1:6](https://ref.ly/2Kgs1:6) में [1:17](https://ref.ly/2Kgs1:17); [2 राजाओं 21:10–15](https://ref.ly/2Kgs21:10-2Kgs21:15) में [24:2](https://ref.ly/2Kgs24:2); [2 राजाओं 22:15–20](https://ref.ly/2Kgs22:15-2Kgs22:20) में [23:30](https://ref.ly/2Kgs23:30)। लेखक यह दिखाने के लिए चिंतित हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन प्रभावशाली, शक्तिशाली थे। उनका भविष्यवाणी निर्देश के प्रति चिंतन एलिय्याह और एलीशा और अन्य भविष्यवाणी पात्रों को समर्पित सामग्री में भी देखा जाता है।

श्रापों की पूर्ति

संकलनकर्ता के व्यवस्थाविवरण में रुचि का अन्य पहलू उनकी इस चिंता में देखा जाता है कि वह आज्ञा उल्लंघन के कारण वाचा के श्रापों की पूर्ति का वर्णन करता है। परमेश्वर की इस्राएल के साथ की गई वाचा लोगों की आज्ञाकारिता के आधार पर श्राप या आशीर्वाद लाएगी; राजाओं का संकलनकर्ता दिखाता है कि दोनों राज्यों पर वाचा की माँगों को पूरा करने में असफल रहने के कारण श्राप लाए गए। वह यह दिखाने का पूरा ध्यान रखता है कि [व्यवस्थाविवरण 28:15–68](https://ref.ly/Deut28:15-Deut28:68) के अधिकांश शापों का इस्राएल के लोगों के जीवन में कुछ ऐतिहासिक साक्षात्कार हुआ। मूसा ने चेतावनी दी थी कि आज्ञा उल्लंघन के कारण “यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, वरन् पृथ्वी के छोर से वेग से उड़नेवाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न समझेगा;” ([व्य.वि. 28:49](https://ref.ly/Deut28:49)) और अश्शूर सामरिया में आए और बाबेली यरूशलेम में ([28:52](https://ref.ly/Deut28:52))। सामरिया की घेराबंदी 724 से 722 ईसा पूर्व तक चली और यरूशलेम की घेराबंदी 588 से 586 ईसा पूर्व तक। घेराबंदी की भयानक स्थितियाँ लोगों को अपने ही बच्चों को खाने के लिए मजबूर कर देंगी; महिलाएँ अपने प्रसव के बाद के अवशेषों पर भोजन करेंगी। यह बेन्हदद की घेराबंदी में इस्राएल के साथ हुआ ([2 रा 6:24–30](https://ref.ly/2Kgs6:24-2Kgs6:30))। जैसे प्रभु निर्दोष रूप से अपने लोगों को समृद्ध और गुणा करने में प्रसन्न थे, वैसे ही वह उन्हें नष्ट करने और पृथ्वी के लोगों के बीच तितर-बितर करने से नहीं चूकेंगे ([व्य.वि. 28:63–67](https://ref.ly/Deut28:63-Deut28:67))।

इन और अन्य तरीकों से, राजाओं के लेखक ने इस्राएल और यहूदा के इतिहास को लिखने का प्रयास किया ताकि धर्मशास्त्रीय दुविधा का समाधान किया जा सके। कोई बँधुआई को परमेश्वर की, देश और दाऊद से की गई प्रतिज्ञाओं के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करे? उनका उत्तर दो भागों में है: (1) समस्या परमेश्वर के साथ नहीं थी, बल्कि लोगों की अवज्ञा के साथ थी—परमेश्वर निर्दोष बने रहते हैं; (2) राज्य का अंत लोगों या दाऊद के घराने का अंत नहीं है। यहाँ पुस्तक का अंत शिक्षाप्रद है: एवील्मरोदक यहोयाकीन को बन्दीगृह से रिहा करता है, उसे अन्य राजाओं से ऊपर उठाता है और उसकी आजीविका प्रदान करता है ([2 रा 25:27–30](https://ref.ly/2Kgs25:27-2Kgs25:30))। बँधुआई के दौरान, भले ही दाऊद का घराना लगभग कुछ भी न बचा हो, फिर भी वह परमेश्वर की कृपा और आशीष पाता है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ा है; परन्तु लोगों को आशा बनाए रखनी चाहिए।

राजाओं में अन्य विषय भी धर्मशास्त्रीय प्रेरणाओं को दर्शाते हैं जो संकलक के डेटा के चयन और व्यवस्था में निहित हैं, विशेष रूप से उनके द्वारा व्यवस्थाविवरण का उपयोग लोगों के इतिहास की जाँच के लिए रूपरेखा के रूप में किया गया है। फसह के पर्व के पालन से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की पुष्टि करें, [निर्गमन 12:1–20](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:20) और [व्यवस्थाविवरण 16:1–8](https://ref.ly/Deut16:1-Deut16:8) में: जहाँ निर्गमन में फसह परिवार के केंद्र में है, वहीं व्यवस्थाविवरण में इसे पवित्रस्थान पर मनाया जाता है। राजाओं के लेखक यह दिखाने में सावधान हैं कि योशियाह के शासनकाल के दौरान फसह व्यवस्थाविवरण की आवश्यकताओं के अनुसार मनाया गया था ([2 रा 23:21–23](https://ref.ly/2Kgs23:21-2Kgs23:23))। व्यवस्थाविवरण में अंश स्पष्ट रूप से अमस्याह के द्वारा व्यवस्था पालन के संदर्भ में उद्धृत किया गया है ([व्य.वि. 24:16](https://ref.ly/Deut24:16) में [2 रा 14:6](https://ref.ly/2Kgs14:6))।

इतिहास की पुस्तकों के साथ तुलना

राजाओं की पुस्तकों की रुचियों को और अधिक उजागर किया जाता है जब उन्हें इतिहास की समानांतर विवरणों के साथ तुलना की जाती है। जबकि राजाओं के लेखक ने यरूशलेम के विनाश के बाद की परिस्थितियों में काम किया और "कैसे?" और "क्यों?" जैसे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, इतिहासकार पुनःस्थापन समाज का हिस्सा हैं। यहाँ जलते हुए धर्मशास्त्रीय प्रश्न "कैसे?" और "क्यों?" नहीं थे बल्कि "हमारे पास दाऊद के साथ क्या निरंतरता है? क्या परमेश्वर अभी भी हममें रुचि रखते हैं?" आवश्यकता बँधुआई का हिसाब देने की नहीं है बल्कि बँधुआई के बाद और बँधुआई से पहले के सम्बन्ध को जोड़ने की है। दूसरे मन्दिर का निर्माण और वहाँ की उपासना का क्रम इतिहास में किसी भी मामले में पूर्व मन्दिर से सम्बन्धित अधिक विस्तार में दिखता है। इतिहास यहूदा और दाऊद के वंश की एक कहानी है, जो यह दर्शाता है कि बँधुआई के बाद केवल वही बचा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इतिहासकार द्वारा कथानक से छोड़ी गई बातें। चूंकि वह अभियोग के लिए मामला नहीं बना रहे हैं, जैसा कि शमूएल और राजाओं में किया गया था, वह दाऊद के बतशेबा के साथ पाप ([2 शमू 11](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam11:27)) या सुलैमान के सिंहासन प्राप्त करने में कठिनाइयों ([1 रा 1–2](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs2:46)) के संदर्भों को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि उनके समय में उत्तरी राज्य जीवित नहीं था, इतिहासकार ने यारोबाम के पापों के बारे में विस्तार से नहीं बताया (अध्याय [13–14](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs14:31))। इतिहास मन्दिर के मामलों में अधिक रुचि रखता है और राजाओं में पाए गए भविष्यवाणी मामलों में विशेष रुचि नहीं दिखाता, इसलिए एलिय्याह और एलीशा के जीवन को छोड़ दिया गया है ([1 रा 16—2 रा 10](https://ref.ly/1Kgs16:1-2Kgs10:36))। न ही इतिहासकार उत्तरी राज्य के पतन की ओर ले जाने वाले पापों का वर्णन करते हैं ([2 रा 17:1–18:12](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs18:12))। इन सभी उदाहरणों में, कोई ऐतिहासिक क्षण और लोगों और संकलकों की धर्मशास्त्रीय चिंताओं के बीच अंतःक्रिया देख सकता है। प्रत्येक संकलक ने उस समाज की चिंताओं और आवश्यकताओं के अनुसार डेटा का चयन और व्यवस्था की है जिसमें वह सदस्य था; दोनों वर्णनों की तुलना करने से प्रत्येक की रुचियों को स्पष्ट रूप से उजागर किया जाता है।

विषय-वस्तु

राजाओं की पुस्तकें तीन भागों में विभाजित हैं: (1) सुलैमान का शासनकाल ([1 रा 1–11](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs11:43)); (2) विभाजित राज्य का इतिहास ([1 रा 12–2](https://ref.ly/1Kgs12:1-2Kgs17:40) राजा 17); (3) यहूदा में जीवित राज्य का इतिहास ([2 रा 18–25](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs25:30))।

सुलैमान का शासनकाल ([1 रा 1–11](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs11:43))

यह विवरण सुलैमान के सिंहासन पर अभिषेक के साथ शुरू होता है, जो अदोनिय्याह के असफल तख्तापलट के परिप्रेक्ष्य में होता है (अध्याय [1](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:53))। मृत्युशय्या पर पड़े दाऊद, सुलैमान को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का आदेश देते हैं ([2:1–4](https://ref.ly/1Kgs2:1-1Kgs2:4)) और अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए भी कहते हैं (पद [5–9](https://ref.ly/1Kgs2:5-1Kgs2:9))। दाऊद की मृत्यु के बाद, सुलैमान अदोनिय्याह, योआब और शिमी की मृत्यु का आदेश देते हैं और एब्यातार याजक का, जिन्होंने अदोनिय्याह का सिंहासन के लिए समर्थन किया था, निष्कासन करते हैं (पद [13–46](https://ref.ly/1Kgs2:13-1Kgs2:46))। जब शत्रुओं का नाश हो जाता है, तो सुलैमान ने राज्य को दृढ़ता से स्थापित कर लिया (पद [46](https://ref.ly/1Kgs2:46))।

सुलैमान के शासनकाल का शेष भाग दो हिस्सों में विभाजित है: अच्छे सुलैमान, जो अपने पिता दाऊद के मार्ग पर चलते हैं (अध्याय [3–10](https://ref.ly/1Kgs3:1-1Kgs10:29)); और बुरे सुलैमान, जिनका हृदय भटक जाता है (अध्याय [11](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:43))। गिबोन में बलिदान चढ़ाने के समय, सुलैमान परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे शासन करने के लिए ज्ञान का वरदान दें—जो दो वेश्याओं के बालक के विवाद में तुरंत प्रदर्शित होता है (अध्याय 3)। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सुलैमान की अतुलनीय बुद्धि का उल्लेख किया गया है (अध्याय 4)। राजाओं का संकलक, मन्दिर की तैयारियों (अध्याय 5), निर्माण (अध्याय [6–7](https://ref.ly/1Kgs6:1-1Kgs7:51)) और समर्पण (अध्याय 8) का विस्तृत वर्णन करता है। परमेश्वर सुलैमान को दूसरी बार दर्शन देते हैं, उसे अपने आदेशों का पालन करने की याद दिलाते हैं जैसे दाऊद ने किया था ([9:1–9](https://ref.ly/1Kgs9:1-1Kgs9:9))। राजा की निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है (पद [10–27](https://ref.ly/1Kgs9:10-1Kgs9:27))। शेबा की रानी की यात्रा का वर्णन सुलैमान के वैभव के विस्तार के साथ किया गया है (अध्याय 10), परन्तु सुलैमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया; अपनी परदेशी पत्नियों द्वारा अन्यजाति उपासना की ओर आकर्षित होकर, वह प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं था जैसे दाऊद था ([11:4](https://ref.ly/1Kgs11:4)) और परमेश्वर ने उसके पुत्र के शासन से उत्तरी गोत्रों को हटाने का निर्णय लिया (पद [11–13](https://ref.ly/1Kgs11:11-1Kgs11:13))। परमेश्वर के न्याय के रूप में, सुलैमान को विजित लोगों के बीच विद्रोह का सामना करना पड़ा (पद [14–25](https://ref.ly/1Kgs11:14-1Kgs11:25)) और इस्राएल के भीतर यारोबाम के रूप में विद्रोह हुआ (पद [26–40](https://ref.ly/1Kgs11:26-1Kgs11:40))।

विभाजित राज्य का इतिहास ([1 रा 12—2 रा 17](https://ref.ly/1Kgs12:1-2Kgs17:41))

संयुक्त राजशाही सुलैमान की मृत्यु के बाद भंग हो गई। उत्तरी राज्य (इस्राएल) लगभग दो शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा, नौ विभिन्न राजवंशों के 20 राजाओं द्वारा शासित होगा, और इसमें आंतरिक दुर्बलता का इतिहास होगा जिसमें राजा की हत्या और गद्दी हड़पने की घटनाएँ शामिल होंगी। इसके विपरीत, दक्षिणी राज्य (यहूदा) साड़े तीन शताब्दियों तक चला और दाऊद के वंश के 19 राजाओं द्वारा शासित होगा (छोटे समय के लिए राजवंशीय घुसपैठिया अतल्याह के अधीन)।

दाऊद और सुलैमान के समय से पहले उत्तरी और दक्षिणी गोत्रों के बीच स्वतंत्र कार्रवाई और यहाँ तक कि युद्ध का लम्बा इतिहास रहा था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विभाजन उन्हीं सीमाओं के अनुसार हुआ। हालाँकि, इसका तत्काल कारण रहबाम की वह अनुचित कठोरता थी, जो उसने उत्तरी गोत्रों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान दिखाई। यारोबाम, जो पहले सुलैमान के खिलाफ विद्रोह में लोकप्रिय नायक बन चुका था, उत्तर में राजा बन गया। उसने तुरन्त दान और बेतेल में प्रतिद्वंद्वी पवित्र स्थलों की स्थापना की ([1 रा 12](https://ref.ly/1Kgs12:1-1Kgs12:33)); ये प्रतिद्वंद्वी वेदियाँ इस्राएल के राजाओं के लिए मापदंड बन गईं, जिनके आधार पर उन्हें यारोबाम के पापों में चलने के लिए दोषी ठहराया गया।

दो पीढ़ियों तक इस्राएल और यहूदा के बीच बिन्यामीन के सीमा क्षेत्रों को लेकर युद्ध होता रहा, जिन पर दोनों पक्ष दावा करते थे। उनके आपसी सीमा पर पचास वर्षों तक छिटपुट लड़ाई, जो उत्तर में अरामी और दक्षिण में मिस्रियों के आक्रमणों के साथ जुड़ी हुई थी, इस्राएल में यारोबाम, नादाब, बाशा, एला और जिम्री के शासनकाल को और यहूदा में रहबाम, अबिय्याम और आसा के शासनकाल को खा गई ([1 रा 13:1–16:20](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs16:20))।

इस्राएल में ओम्री का सिंहासन पर आसीन होना ऐसा शासक घराना लेकर आया जो कुल चार पीढ़ियों तक चलेगा और उत्तरी राज्य की राजवंशीय अस्थिरता को समाप्त करेगा। यद्यपि राजाओं की पुस्तक ओम्री को केवल आठ पद देती है ([1 रा 16:21–28](https://ref.ly/1Kgs16:21-1Kgs16:28)), वह उत्तरी राजाओं में से महानतम थे, जिन्होंने फोनीशियों और यहूदा के साथ गठबंधन किया; एक सदी से अधिक समय तक, अश्शूरी लोग इस्राएल को "ओम्री का घराना" कहते थे।

ओम्री के उत्तराधिकारियों, अहाब, अहज्याह और यहोराम के शासनकाल को अत्यधिक विस्तार से वर्णित किया गया है, जो कुल पुस्तक का लगभग एक तिहाई हिस्सा लेता है, 47 अध्यायों में से 16 अध्याय ([1 रा 17—2 रा 10](https://ref.ly/1Kgs17:1-2Kgs10:36))। इसका कारण यह है कि राजाओं के संकलक ने एलिय्याह और एलीशा के जीवन का व्यापक विवरण शामिल किया, ओम्री के वंश को इन भविष्यद्वक्ताओं के साथ मिलाकर भले और बुरे के बीच एक विरोधाभास दिखाया गया है। अहाब और ईजेबेल को एलिय्याह के विवरण के लिए विरोधी पात्रों के रूप में उपयोग किया गया है, जिससे अहाब दुष्ट राजा का आदर्श बन गया (उदाहरण के लिए, [2 रा 21:3](https://ref.ly/2Kgs21:3))।

इस ओम्री के वंश और एलिय्याह और एलीशा के जीवन के प्रति इस व्यस्तता के कारण, यहूदा में इसी अवधि को उतनी व्यापक कवरेज नहीं दी गई है। इस अवधि के दौरान, उत्तरी राज्य ने यहूदा पर कुछ प्रभुत्व का प्रयोग किया प्रतीत होता है, जैसा कि ओम्री वंशज (अतल्याह, [2 रा 8:18, 26](https://ref.ly/2Kgs8:18,2Kgs8:26)) का यहोराम से विवाह और रामोत-गिलाद की लड़ाई में यहोशापात की अहाब के प्रति अधीनस्थ भूमिका से प्रमाणित होता है ([1 रा 22](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:53))। इस अवधि में यहूदा की स्थिति तब बिगड़ गई जब एदोम ने यहोराम के खिलाफ विद्रोह किया ([2 रा 8:20–22](https://ref.ly/2Kgs8:20-2Kgs8:22)), जिससे यहूदा को एस्योनगेबेर के बंदरगाह पर नियंत्रण खोना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान हुआ।

842 ईसा पूर्व में येहू, भविष्यद्वक्ता द्वारा अभिषिक्त राजा बनने के बाद ([2 रा 9:1–13](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:13)), विद्रोह का नेतृत्व किया जिसने ओम्री के घराने का अंत किया और यहूदा के राजा अहज्याह की भी हत्या की (पद [14–29](https://ref.ly/2Kgs9:14-2Kgs9:29))। येहू की सफाई ने ईजेबेल, अहाब के कुल, अहज्याह के कुल के सदस्यों और बाल के मंत्रियों की भी हत्या की ([9:30–10:36](https://ref.ly/2Kgs9:30-2Kgs10:36))। इसके राजनीतिक परिणाम गंभीर थे: फोनीशियन राजकुमारी ईजेबेल और यहूदा के राजा की हत्या ने इस्राएल को उत्तर और दक्षिण के अपने सहयोगियों से वंचित कर दिया।

येहू का राजवंश इस्राएल में सबसे लम्बा उत्तराधिकार था, जिसमें यहोआहाज, यहोआश, यारोबाम द्वितीय और जकर्याह शामिल थे, जो 90 वर्षों की अवधि थी। येहू द्वारा यहूदा के राजा अहज्याह की हत्या ने दाऊद के वंश की निरंतरता के लिए एकमात्र खतरे को जन्म दिया। रानी अतल्याह ने, जो स्वयं ओम्री के वंश की थीं, सिंहासन पर कब्जा कर लिया और दाऊद के वंश के संभावित उत्तराधिकारियों का नाश करने का प्रयास किया। उसने छ: वर्षों तक शासन किया, जब तक कि विश्वासयोग्य याजक यहोयादा ने बालक योआश को दाऊद के सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रतिविद्रोह का आयोजन नहीं किया (अध्याय [11](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:21))।

इस्राएल ने येहू के विद्रोह के परिणामस्वरूप आधी सदी की कमजोरी सहन की, जिसके दौरान अरामी लोगों को स्वतंत्रता मिली और उन्होंने येहू के पुत्र यहोआहाज की सेनाओं को छोटी सेना और अंगरक्षक तक सीमित कर दिया ([2 रा 13:1–7](https://ref.ly/2Kgs13:1-2Kgs13:7))।

नौवीं ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में अश्शूर का पुनः उदय इस्राएल और यहूदा के लिए राहत लेकर आया। अश्शूरी सेनाओं ने अरामियों को पराजित किया; इस खतरे के समाप्त होने पर इस्राएल और यहूदा ने उल्लेखनीय पुनरुत्थान का अनुभव लिया। यहोआश ने, जो येहू का पोता था, अरामियों से खोए हुए नगरों को पुनः प्राप्त किया ([2 रा 13:25](https://ref.ly/2Kgs13:25)); एलीशा की मृत्यु उनके शासनकाल के दौरान हुई (पद [20](https://ref.ly/2Kgs13:20))। दक्षिण में, अमस्याह ने एदोमियों को पुनः पराजित किया ([14:7](https://ref.ly/2Kgs14:7))। अमस्याह और यहोआश ने राज्यों के बीच युद्ध को पुनः आरंभ किया, जिसमें उत्तर का साम्राज्य फिर से विजयी हुआ (पद [8–14](https://ref.ly/2Kgs14:8-2Kgs14:14))।

यारोबाम II के अधीन, इस्राएल ने समृद्धि का काल अनुभव किया जब राज्य की सीमाएँ सुलैमान के अधीन जितनी विस्तृत थीं, उतनी ही विस्तृत हो गईं ([2 रा 14:23–28](https://ref.ly/2Kgs14:23-2Kgs14:28))। उज्जियाह (अजर्याह), जो यहूदा में उनके समकालीन थे, ने भी यरूशलेम को सुदृढ़ किया और यहूदा के प्रभाव को दक्षिण की ओर बढ़ाने के लिए आक्रामक अभियानों का कार्यक्रम शुरू किया ([14:21–22](https://ref.ly/2Kgs14:21-2Kgs14:22); [15:1–7](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7))।

फिर भी यह पुनरुत्थान दो राज्यों के इतिहास में केवल शानदार सूर्यास्त था। यारोबाम II की मृत्यु के बाद, इतिहास लगातार विपत्तियों से भरा रहा, जो इस्राएल के पतन और यहूदा की अश्शूर साम्राज्य की अधीनता में समाप्त हुआ। अगले 30 वर्षों में इस्राएल में चार राजवंश देखे जाएंगे, जिनमें से तीन का प्रतिनिधित्व केवल एक राजा द्वारा किया गया और उत्तरी राज्य के पतन की ओर तेजी से बढ़ने के कारण बार-बार राजा की हत्या हुई। गृहयुद्ध और अराजकता की अवधि में दस वर्षों में पाँच राजा निर्दोष देखे जाएंगे ([2 रा 15](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:38))। तिग्लत्पिलेसेर III को उत्तर और दक्षिण दोनों ने भारी कर चुकाया गया ([15:19–20](https://ref.ly/2Kgs15:19-2Kgs15:20); [16:7–10](https://ref.ly/2Kgs16:7-2Kgs16:10))। इस्राएल और अरामी लोगों ने अश्शूरियों को पीछे धकेलने के लिए गठबंधन बनाया और यहूदा के आहाज पर दबाव डालने का प्रयास किया कि वह इस संघर्ष में शामिल हो; परन्तु आहाज ने सहायता के लिए तिग्लत्पिलेसेर III से अपील की। यह गठबंधन नष्ट हो गया और इस्राएल और यहूदा अधीनस्थ बन गए। होशेआ ने जैसे ही सुरक्षित महसूस किया, मिस्र से सहायता माँगकर असूर का विरोध किया, परन्तु यह उत्तरी राज्य के लिए आत्महत्या थी। शल्मनेसेर V ने प्रतिशोध लिया और इस्राएल राज्य का राजनीतिक इतिहास समाप्त हो गया ([17:1–23](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs17:23))। इस क्षेत्र को अन्य विस्थापित जनसंख्या के साथ पुनः बसाया गया (पद [24–41](https://ref.ly/2Kgs17:24-2Kgs17:41))।

इस्राएल ने अरामियों का सामना किया और जीवित रहे, केवल अश्शूर के हाथों गिरने के लिए और अब, इसी प्रकार, यहूदा अश्शूर से अधिक समय तक बचे रहेगा, केवल बाबेल के हाथों गिरने के लिए।

यहूदा के जीवित राज्य का इतिहास ([2 रा 18–25](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs25:30))

आहाज की अश्शूर से सहायता माँगने की अपील ने उसकी स्वतंत्रता छीन ली और यहूदा अश्शूरी साम्राज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया। उसके शासन के दौरान अधर्मी उपासना फली-फूली ([2 रा 16:1–19](https://ref.ly/2Kgs16:1-2Kgs16:19))। आहाज के बाद यहूदा के प्रमुख सुधारक राजाओं में से पहले राजा, हिजकिय्याह ने शासन किया। उसके शासनकाल का अधिकांश विवरण अश्शूर के सन्हेरीब के खिलाफ उसके विद्रोह को समर्पित है: विद्रोह, अश्शूरी दूत और धमकियाँ, यशायाह के उद्धार के आश्वासन और अश्शूरी सेनाओं का विनाश ([18:9–19:37](https://ref.ly/2Kgs18:9-2Kgs19:37))। हिजकिय्याह की बीमारी को यशायाह से एक चिन्ह और भविष्यवाणी के द्वारा टाल दिया गया ([20:1–11](https://ref.ly/2Kgs20:1-2Kgs20:11))। ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी-अश्शूरी गठबंधन की दिशा में वार्ता के हिस्से के रूप में, हिजकिय्याह ने बाबेल के दूतों का भी स्वागत किया, परन्तु भविष्यद्वक्ता ने घोषणा की कि यह निर्णय महँगा साबित होगा (पद [12–21](https://ref.ly/2Kgs20:12-2Kgs20:21))।

हिजकिय्याह के बाद मनश्शे राजा बना, जिसने यहूदा के किसी भी अन्य राजा से अधिक समय तक शासन किया (कुल 55 वर्ष)। उसके शासनकाल में महान धर्मत्याग हुआ—इतना गंभीर धर्मत्याग कि राजाओं के संकलक ने उसके शासनकाल को उस बँधुआई का पर्याप्त कारण माना जो अपरिहार्य थी ([2 रा 21:1–18](https://ref.ly/2Kgs21:1-2Kgs21:18); पुष्टि करें [23:26](https://ref.ly/2Kgs23:26); [24:3–4](https://ref.ly/2Kgs24:3-2Kgs24:4); [यिर्म 15:1–4](https://ref.ly/Jer15:1-Jer15:4))। मनश्शे के बाद उसका पुत्र आमोन राजा बना, जो अपने पिता की प्रतिलिपि था, जिसने केवल दो वर्ष तक शासन किया इससे पहले कि उसे लोगों द्वारा हटा दिया गया ([2 रा 21:19–26](https://ref.ly/2Kgs21:19-2Kgs21:26))।

इसके बाद यहूदा का दूसरा महान सुधारक राजा योशियाह का अनुसरण किया गया। उसके शासनकाल में जब मन्दिर का नवीनीकरण हो रहा था, तब व्यवस्था की पुस्तक मिली; उसने लोगों को वाचा के नवीनीकरण में नेतृत्व किया और अधर्मी उपासना को दबाया ([2 रा 22:1–23:14](https://ref.ly/2Kgs22:1-2Kgs23:14))। अश्शूरी साम्राज्य तेजी से पतन की ओर था, इसलिए योशियाह ने अपनी सीमाओं को उत्तर की ओर बढ़ाया, बेतेल की वेदी और सामरिया के ऊँचे स्थानों को नष्ट किया ([23:15–20](https://ref.ly/2Kgs23:15-2Kgs23:20))। यरूशलेम में महान फसह उत्सव आयोजित किया गया और उपासना को सुधारने के लिए और कदम उठाए गए (पद [21–25](https://ref.ly/2Kgs23:21-2Kgs23:25))। योशियाह ने फ़िरौन नको की अश्शूर की सहायता के लिए की गई यात्रा को रोकने की कोशिश की और मगिद्दो में अपना जीवन खो दिया (पद [26–30](https://ref.ly/2Kgs23:26-2Kgs23:30))।

योशियाह यहूदा के एकमात्र राजा था जिसके तीन पुत्रों ने उसके बाद शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने यहोआहाज को सिंहासन पर बैठाया, परन्तु नको ने तीन महीने बाद उसे हटा दिया और उसे बेड़ियों में बाँधकर मिस्र ले गया ([2 रा 23:31–33](https://ref.ly/2Kgs23:31-2Kgs23:33)), और योशियाह के अन्य पुत्र एलयाकीम को उसके स्थान पर रखा, जिसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया गया (पद [34–37](https://ref.ly/2Kgs23:34-2Kgs23:37))। उसके शासनकाल के दौरान, नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर विजय प्राप्त की और यहोयाकीम उसका अधीनस्थ बन गया। अपने जीवन के अंत में यहोयाकीम ने नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह किया। यहोयाकीम की मृत्यु हो गई, जिससे उनके पुत्र यहोयाकीन को बाबेल से प्रतिशोध का सामना करना पड़ा ([24:1–10](https://ref.ly/2Kgs24:1-2Kgs24:10))। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेर लिया; जब नगर गिर गया, तो यहोयाकीन, राजमाता, सेना और भूमि के अगुवों को बंदी बनाकर ले जाया गया। नबूकदनेस्सर ने मत्तन्याह (यहोयाकीन के चाचा और योशियाह के तीसरे पुत्र) को सिंहासन पर बैठाया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह कर दिया (पद [11–17](https://ref.ly/2Kgs24:11-2Kgs24:17))। नौ वर्षों बाद सिदकिय्याह ने भी बाबेल के खिलाफ विद्रोह किया। नबूकदनेस्सर ने नगर को दो साल तक घेर लिया और जब यह गिर गया, तो इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आँखों के सामने मार दिया गया और फिर उसकी आँखें निकाल दी गईं और उसे बाबेल ले जाया गया ([24:18–25:21](https://ref.ly/2Kgs24:18-2Kgs25:21))। नबूकदनेस्सर ने गदल्याह को मिस्पा के पास राज्यपाल के रूप में शासन करने के लिए नियुक्त किया; उसकी हत्या कर दी गई और षड्यंत्रकारी मिस्र भाग गए ([25:22–26](https://ref.ly/2Kgs25:22-2Kgs25:26))।

पुस्तक यह दिखाते हुए समाप्त होती है कि परमेश्वर ने दाऊद से किया हुआ अपना वादा नहीं भुलाया था, यह उल्लेख करते हुए कि बंधुआई में यहोयाकीन को नबूकदनेस्सर के उत्तराधिकारी एवील्मरोदक के हाथ से अनुग्रह प्राप्त हुआ ([2 रा 25:27–30](https://ref.ly/2Kgs25:27-2Kgs25:30))।

यह भी देखें 1 व 2 इतिहास की पुस्तकें।

202 गज

यह लंबाई की एक माप है, जो लगभग 202 गज (184.6 मीटर) के बराबर होती है। *देखें* वजन और माप।

3 और 4 मक्काबी

देखें एपोक्रीफा (परिचय)।

Ab

Month in the Hebrew calendar, about mid-July to mid-August. *See* Calendars, Ancient and Modern.

Architecture

भवनों, पुलों आदि को रचना करने और बनाने का विज्ञान, कला या पेशा। वास्तुकला निर्माण और कला को मिलाकर “उद्देश्य के साथ सुंदरता” उत्पन्न करने की प्रथा है। रचनात्मक कल्पना और तकनीकी कौशल का वास्तुकार का संश्लेषण रुचि, एकता, शक्ति और सुविधा की संरचनाएं बनाता है। जब हम किसी भवन, स्मारक या मकबरे को देखते हैं, तो हम उसकी कला के साथ-साथ उसकी संरचना की भी जांच कर रहे होते हैं।

पवित्रशास्त्र में विशेष प्रकार की वास्तुकला का उल्लेख किया गया है, जिसमें घर, विशेष शहरों में संरचनाएँ और, बेशक, मंदिर शामिल हैं। ये सभी उस समय इस्राएल पर हावी साम्राज्यों से प्रभावित थे। इसलिए पलिश्तिन की वास्तुकला को समझने के लिए बाइबिल के इतिहास से जुड़े साम्राज्यों की वास्तुकला की जांच करना महत्वपूर्ण है।

पूर्वावलोकन

• सुमेरियाई वास्तुकला

• मिस्र की वास्तुकला

• अश्शूर और हित्ती वास्तुकला

• यूनानी वास्तुकला

• रोमी वास्तुकला

• पलिश्तिनी वास्तुकला

सुमेरियन वास्तुकला

वास्तुकला सबसे पहले सुमेरियों द्वारा विकसित की गई थी, जो गैर-यहूदी मूल के लोग थे। वे मुख्य भूमि की ओर उत्तर की ओर बढ़ने से हजार साल पहले फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप पर बस गए होंगे। शुरुआत से ही सुमेर निवासी अपनी संस्कृति में वास्तुकला को एक महत्वपूर्ण कलात्मक प्रयास मानते थे। इसने मंदिरों के निर्माण में अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति पाई। सुमेर निवासी ज़िग्गुराट, या रचा हुआ मीनार, मेसोपोटामिया का वास्तुकला में सबसे विशिष्ट योगदान बन गया, दोनों लौकिक और पवित्र। ज़िग्गुराट की अक्सर तुलना एक मध्ययुगीन युरोपवासी प्रधान गिरजाघर से की गई है, जिसका उच्चतम बिंदु ऊपर परमेश्वर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो सकता है, जो मानव धार्मिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। हालांकि, सुमेर निवासीयों ने अपने मंदिरों का निर्माण करते समय इस अवधारणा को नहीं अपनाया था। उनके लिए, टीले या मंच पर खड़ा ज़िग्गुराट प्राकृतिक, जीवनदायिनी शक्तियों का एक संकेंद्रण दर्शाता था। ईश्वर पहले ही अपने घर आ चुके थे, और वहाँ आराधकों का कर्तव्य था कि वह उनसे संवाद करे।

2000 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया के मंदिर क्षेत्र में आमतौर पर ज़िगगुराट, कई गोदाम, तीर्थस्थान, कार्यशालाएँ और पुजारियों के रहने का आवास हुआ करते थे। ज़िगगुराट में आमतौर पर तीन चरण होते थे: धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों की भीतरी दीवारें, डामर में पकी हुई ईंटों की बाहरी दीवारें। ऊपरी स्तरों तक सीढ़ियों या ढलान की उड़ानों द्वारा पहुँचा जा सकता था, और कभी-कभी स्थानीय देवता के लिए एक छोटा मंदिर सबसे ऊपरी चरण के ऊपर होता था। सुमेर निवासी वास्तुकारों ने सजी हुई दीवारों और स्तंभों को तैयार करने के अलावा, भव्यता और स्थान का आभास देने के लिए मेहराब, गुंबद और तिजोरियों का उपयोग करने का तरीका भी खोजा।

सुमेर निवासी घरेलू वास्तुकला शैली में काफी मिश्रित थी। अधिकांश शहरी घर एक वर्ग के तीन तरफ बने दो मंजिला आवास थे, जिनका मुंह संकरी गलियों से दूर था। धनी लोगों के घरों में 20 कमरे हो सकते हैं; कुछ में नौकरों के निवसस्थान भी शामिल थे। घर के अंदर स्नानघर की सुविधाएं निकास नली के माध्यम से भूमिगत हौदी से जुड़ी हुई थीं। कई घरों में तहखाना में पारिवारिक दफन मेहराब होती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्कादियन, हित्ती, मिस्र और यूनानियों सभी ने सुमेर के वास्तुशिल्प नवप्रवर्तन से विभिन्न तरीकों से लाभ उठाया।

मिस्री वास्तुकला

मिस्रियों ने किसी भी सभ्यता द्वारा कभी भी प्रयास किए गए सबसे स्थायी वास्तु रूपों को प्राप्त किया, और उनकी बहुत सी वास्तुकला संरक्षित की गई है। ऐसे रूपों में मंदिर, मकबरे, और पिरामिड शामिल थे। उन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए विशाल पत्थरों को दूर-दराज की खदानों से लाना पड़ा। मिस्रियों ने गुलाम श्रम का उपयोग किया और अपने शासकों के सम्मान में अपनी संरचनाओं का निर्माण किया।

मिस्र की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण पिरामिड हैं, जिनमें से लगभग सभी पुरानी साम्राज्य अवधि (2700–2200 ईसा पूर्व में निर्मित किए गए थे)। पत्थर की चिनाई के भारी तनाव को समायोजित करने के लिए रिक्त स्थान के सुमेरियाई सिद्धांत को नियोजित किया गया था। उस तकनीक के बिना शानदार पिरामिड जैसी विशाल भवन का निर्माण असंभव होता, जिसका अनुमानित वजन लगभग छह लाख टन (5,448,000 मापीय टन) है। शानदार पिरामिड पृथ्वी पर सबसे सही ढंग से उन्मुख भवनों में से एक है, जो सही उत्तर-दक्षिण दिशा से सिर्फ़ एक परिमाण कम है। पत्थर के कई विशाल खंडों को इतनी सटीकता से काटा और एक साथ सज्जित किया गया था कि उनके बीच कागज के टुकड़े के किनारे को डालना असंभव है। पिरामिड उन लोगों के अवशेषों के लिए कब्र के रूप में काम करने के लिए थे जिन्होंने उन्हें बनाने का आदेश दिया था, लेकिन संरचनाएं स्वयं मनुष्य रचनात्मकता के स्मारक बन गई हैं।

मिस्रवासियों की प्रमुख वास्तुशिल्प शैली "पद और सरदल" थी, जिसमें स्तंभों पर क्षैतिज कटे टुकड़े टिके हुए थे। परिणामस्वरूप, किसी भी आकार के भवन स्तंभों का जंगल बन जाती हैं। दीवारों की सतह नक्काशी, चित्रकारी और चित्रलिपि से ढकी हुई थी। मंदिरों की योजना लगभग पूर्ण समरूपता के साथ एक लंबी धुरी पर बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि ये संरचनाएं शाही प्रतियोगिताओं और अन्य समारोहों के लिए बनाई गई थीं, जो लोगों को उनके शासकों की शक्ति और अधिकार से प्रभावित करने के लिए आयोजित की जाती थीं।

असीरियन और हित्ती वास्तुकला

अश्शूर लोगों ने मंदिर निर्माण में सुमेरियाई पद्धति का अनुसरण किया, लेकिन जिग्गुराटों का विस्तार किया तथा अधिक मंजिलें जोड़ दीं। बोरसिप्पा का महान ज़िग्गुराट सात-मंजिला मंदिर निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। नींव लगभग 272 फीट (83 मीटर) वर्ग थी, और भवन लगभग 160 फीट (49 मीटर) ऊंची थी। प्रत्येक मंजिल को सीढ़ीनुमा प्रभाव में उसके नीचे के स्तर से पीछे रखा गया था और उसे अलग-अलग रंग से रंगा गया था। प्रत्येक मंजिल को ग्रहों में से एक का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। बाद के सुमेरियाई अभ्यास के अनुसार सबसे ऊपरी स्तर पर इसकी छत पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जहाँ माना जाता था कि ईश्वर नबो ने अपना निवास बनाया था। कई लोगों का मानना ​​है कि बाबेल का मीनार, जिसे परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था, एक ज़िगगुराट मीनार था ([उत 11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:32))।

आठवीं और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अश्शूर शाही महल विशाल और भव्य थे, जो विशाल उभरी हुई आकृतियों से सुसज्जित थे, जिनमें राजा को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त दर्शाया गया था। उस अवधि में अश्शूर कला अपने चरम पर थी, और विवरणों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने से अश्शूर वास्तुकला में एक सशक्त चरित्र आया। सार्वजनिक भवनों के प्रवेश फाटकों पर सुरक्षात्मक जानवरों की बड़ी पत्थर की मूर्तियाँ लगाई जाती थीं। इसी तरह की मूर्तियाँ एशिया माइनर के पूर्वी भाग अनातोलिया में हित्ती वास्तुकला की एक विशेषता थीं।

बोगाज़कोय और अन्य जगहों पर खुदाई में मिली हित्ती भवन आसानी से विस्तार और भव्यता में अश्शूर भवनों से मेल खाती हैं। ऊंचे स्तंभ, फैला हुआ सभामण्डप और विशाल कमरे कांस्य युग में हित्ती महल निर्माण के विशिष्ट उदाहरण थे।

हित्ती मंदिर की बनावट बाबेल में प्रचलित था, जिसमें कई भवन एक खुले प्रांगण के चारों ओर समूहीकृत थीं। एक अंतर यह था कि मुख्य मंदिर तक कई प्रवेश फाटकों या खम्भों के माध्यम से पहुँचा जाता था जो आस-पास की भवनों की लंबाई से आगे तक फैला हुआ था। इस बनावट ने मंदिर में अतिरिक्त प्रकाश देने के लिए प्रक्षेपण के शीर्ष पर छोटी खिड़किया लगाई गईं।

यूनानी वास्तुकला

यूनानी लोक में वास्तुकला ने महान उपलब्धियाँ हासिल कीं। कई कारकों ने मिलकर वास्तुकला की सुंदरता को जन्म दिया जो सदियों तक कायम रही। उन कारकों में जलवायु व्यवस्था, शासन और प्रजा शामिल थे। शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रजा थी, जो कल्पना करने और बनावट और संरचनाओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्र थे जो आज भी हमारी कल्पना को उत्तेजित करते रहे हैं।

यूनानियों ने अपनी वास्तुकला में सुंदरता प्राप्त करने का प्रयास किया। इस योग्य उद्देश्य ने अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाई। पेरक्लीज़ के समय (461–429 ईसा पूर्व) एक्रोपोलिस पर पार्थेनन और प्रोपाइलेआ को पहले के मूल से पुनर्निर्मित किया गया था, और वहां एरेक्थियम भी बनाया गया था। बाद के एथेंस के मंदिरों में हिफॆस्तोस का मंदिर शामिल था, जो पार्थेनन का एक कम सुंदर संस्करण था, और एरेस का मंदिर। फिडियास, मूर्तिकार जिसने पार्थेनन की रचना कि, अपने छात्रों के साथ, पांचवीं सदी ईसा पूर्व की कई मूर्तियों के लिए भी जिम्मेदार था। हालांकि सुमेरियों ने सबसे पहले अपेक्षाकृत रूढ़िबद्ध स्वतंत्र पत्थर की मूर्तियों को निष्पादित किया था, उन्होंने ऐसा मुख्य रूप से धार्मिक विचारों को ध्यान में रखते हुए किया था। सुमेरियाई मूर्तिकारों के लिए, मूर्ति एक देवता के सामने खड़े व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, जो न्याय के लिए तैयार था। हालांकि यूनानियों के लिए, अच्छी मूर्तिकला का उद्देश्य मानव शरीर रचना का सबसे यथार्थवादी और सटीक पुनरुत्पादन था, और अश्शूर की तरह, उनके मूर्तिकारों ने भी शरीर रचना का अध्ययन किया। अंततः यूनानी दुनिया के सबसे कुशल मूर्तिकार बन गए।

कई यूनानी भवनों में संरचना और सेटिंग का उपयुक्त संयोजन था। उदाहरण के लिए, नाटकशाला पहाड़ियों पर बनाए गए थे ताकि संरचना में बैठक की कई परतें हों और फिर भी एक सुंदर पृष्ठभूमि बनी रहे। संगमरमर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। भवनों को इस तरह से रखा गया था कि उनकी छायाएं उनकी सुंदरता में वृद्धि करती थी। प्रेरित पौलुस ने जब एथेंस शहर का दौरा किया तो उन्होंने यह सारी संरचनात्मक में सुन्दरता देखी, लेकिन “वह शहर में हर जगह देखी गई मूर्तियों से बहुत परेशान हुए” ([प्रेरि 17:16](https://ref.ly/Acts17:16), एन एल टी)। कई सबसे खूबसूरत भवन, जैसे पार्थेनन, अन्यजाति यूनानी देवताओं के सम्मान में बनाई गई थीं। जवाब में, पौलुस ने अरियुपगुस (मार्स पर्वत) पर अपना प्रसिद्ध उपदेश दिया, जो एथेंस के मंदिरों को देखने वाली एक पहाड़ी थी।

रोमी वास्तुकला

रोमी महान निर्माता थे जिन्होंने संसार की वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी। कई कारकों ने रोमी वास्तुकला शैलियों को प्रभावित किया। पहला तथ्य यह था कि रोमियों ने पहले के साम्राज्यों और पहले के वास्तुकला रूपों को अपने अधीन कर लिया। कुछ मिस्र का प्रभाव देखा गया, लेकिन सुंदरता के लिए यूनानी दृष्टिकोण और संगमरमर का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण था। एक और कारक ज्वालामुखीय मिट्टी से बने सीमेंट की रोमी खोज थी, जो चूने के साथ मिलाने पर महान सामंजस्य शक्ति वाला गारा बनाता था।सीमेंट ने रोमियों को स्तंभों को सहारा दिए बिना चिनाई वाले मेहराब बनाने में सक्षम बनाया। इसका प्रभाव वैभव और ऐश्वर्य की भावना था। सीमेंट के इस्तेमाल से रोमियों को एक से ज़्यादा मंज़िल के भवन बनाने का मौक़ा मिला, जैसे कि कोलोसियम।

रोमी वास्तुकारों ने अपने शहरों के केंद्र में केंद्रीय चौकों या सार्वजनिक मंचों का उपयोग किया। इनके चारों ओर सार्वजनिक भवन, मंदिर, दुकानें, और बरामदे बनाए गए थे। केंद्रीय चौक में विजयी सम्राटों की स्मृति में मेहराब और स्मारक थे। नगर नियोजन की रोमी अवधारणा की नकल पूरे रोमी साम्राज्य में की गई, जिसमें पलिश्तिन भी शामिल था।

जिन देशों पर रोमियों का शासन था, उनमें से कई देशों में पानी की कमी के कारण उन्हें भूमि मार्ग से परिवहन के साधन विकसित करने पड़े। इससे जलसेतु का विकास हुआ। रोमी वास्तुकारों को पानी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रवाहित करने के लिए ढलान की पर्याप्त धरातल बनाए रखने की समस्या का सामना करना पड़ा। पत्थर के मेहराबों द्वारा समर्थित सीमेंटयुक्त प्रणाली ने समस्या का काफी हद तक समाधान प्रदान किया। जलसेतु प्रणालियों का वास्तुशिल्प बनावट पूरे शाही काल में एक जैसा रहा। नींव के खंभों पर गोल मेहराब बने हुए थे। मेहराब के ऊपर एक पत्थर का प्रणाली बनाया गया था, जो सीमेंट से बना था और अक्सर घुमावदार छत से ढका होता था।

फ़िलिस्तीनी वास्तुकला

एक पीढ़ी तक इस्राएली लोग तंबू में रहने वाले लोग थे, और उन्हें किसी भी प्रकार के स्थायी ढांचे की आवश्यकता नहीं थी, तथा वे केवल अर्ध-स्थिर जीवन ही जी रहे थे। जब उनके बसने का समय आया, तो वे अपनी निर्माण कौशल की कमी के कारण वे असमर्थ हो गए। शीलो, बेतेल और दबीर जैसे स्थलों पर पुरातात्विक उत्खनन से पता चला है कि इस्राएलियों ने पहले के कनानी नींव पर पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। उनकी कारीगरी का स्तर कनानी निर्माणकर्ताओं की तुलना में स्पष्ट रूप से निम्न था, जैसा कि विशेष रूप से कनानी शाही शहरों में प्रदर्शित होता है। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, इस्राएली के भवन छोटी और संकीर्ण हुआ करती थीं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वास्तुकारों ने आवास की छत बनाने के लिए उसकी चौड़ाई में बीम बिछाने और उसके ऊपर एक सपाट आवरण डालने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं निकाला था। पलिश्तिन में पहला मेहराबदार मेहराब फारसी काल में बनाया गया था, लेकिन यह इतना नवीन था कि रूढ़िवादी यहूदियों ने इसे स्थापत्य शैली के रूप में अपनाने से इनकार कर दिया। केवल रोमी काल में ही मेहराब और तिजोरी को स्वीकृति मिली, जिसका मुख्य कारण हेरोदेस महान का प्रभाव था।

पुराने नियम की वास्तुकला

शहरों

पुराने नियम के युग में, शहर पहाड़ियों या टीलों पर बनाए जाते थे और सुरक्षा के लिए दीवार से घिरे होते थे। आम तौर पर घरों को बेतरतीब ढंग से बनाया जाता था और उन्हें घुमावदार रास्तों या गलियों से जोड़ा जाता था। शहरी जीवन का खर्च उठाने में असमर्थ लोग शहर के चारों ओर के गांवों में रहते थे। वे आस-पास के खेतों में काम करते थे और खतरे के समय सुरक्षा के लिए शहर की ओर भाग जाते थे।

किसी भी शहर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी पर्याप्त जल आपूर्ति। इसी वजह से शहर भूमिगत झरनों पर या उनके आस-पास बनाए गए थे। कुछ शहरों में नियमित जल आपूर्ति के पूरक के रूप में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टर किए गए कुंड और जलागम-क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता था। जब शहर की घेराबंदी की जाती थी, तो भूमिगत झरनों तक पहुँचने के लिए सीढ़ीदार सुरंगों द्वारा सुरक्षा की जाती थी।

किलेबंदी

पुराने नियम के समय में इस्राएलियों ने अपने शहरों की रक्षा के लिए मध्य कांस्य युग की तकनीकों का इस्तेमाल किया। केंद्रीय विशेषता पत्थर या ईंट से बनी दीवार थी, जो 25 से 30 फीट (7.6 से 9.1 मीटर) ऊँची थी। दीवार को कभी-कभी कृत्रिम ढलान और नीचे खाई के साथ बनाया जाता था ताकि दुश्मन के हमलावरों के खिलाफ इसे मज़बूत बनाया जा सके।

इस्राएली राजशाही के दौरान, केस्मेट दीवारें भी बनाई गई थीं। इनमें दो समानांतर दीवारें शामिल थीं जो विभाजन दीवार की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई थीं।इसके बाद, परिणामी कमरों को दुश्मन के हमलावरों से अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए मिट्टी से भर दिया गया था ([यहेज 26:9](https://ref.ly/Ezek26:9))। कभी-कभी 20 फीट (6 मीटर) मोटी दीवारें बनाई जाती थीं, जिनमें से कुछ पर से बाहर की ओर लटके हुए हिस्से होते थे, ताकि हमलावरों को काबू में किया जा सके। प्रेरित पौलुस को दमिश्क की दीवार से एक टोकरी में ऐसे ही एक कमरे से नीचे उतारा गया था ([प्रेरि 9:25](https://ref.ly/Acts9:25); [2 कुरि 11:33](https://ref.ly/2Cor11:33))।

फाटकों

ज़्यादातर शहर की दीवारों में दो फाटक होते थे। इनमें से एक ऊँटों के कारवां, रथ और बड़े वाहनों के लिए था; दूसरा, शहर के दूसरी तरफ़, पैदल चलने वालों, गधों और छोटे जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई फाटक दोहरे फाटक वाले थे ([यश 45:1](https://ref.ly/Isa45:1); [नहे 6:1](https://ref.ly/Neh6:1)) जो लकड़ी के बने होते थे और कांस्य की परत से ढके होते थे ([यश 45:2](https://ref.ly/Isa45:2))। दरवाजे लकड़ी, कांस्य और लकड़ी की क्षैतिज पट्टियों से सुरक्षित थे। ([1 रा 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13)), या लोहे ([भज 107:16](https://ref.ly/Ps107:16)) जो फाटक के खंभों में खुलने वाले स्थानों में ठीके होते हैं ([न्या 16:3](https://ref.ly/Judg16:3))।

शहर की सुरक्षा के लिए फाटकों का स्थान महत्वपूर्ण था। अक्सर फाटक तक जाने वाले मार्ग इस तरह बनाए जाते थे कि हमलावर, जो अपने बाएं हाथ में ढाल लेकर चलते थे, उन्हें शहर की दीवार और उसके रक्षकों का सामना अपने दाहिने तरफ करना पड़ता था। कभी-कभी फाटक एक बड़े मीनार का हिस्सा होता था ([2 इति 26:9](https://ref.ly/2Chr26:9))। कभी-कभी, मीनार के अंदर सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं, ताकि प्रहरी ऊपर तक पहुँचकर निगरानी कर सकें ([2 रा 9:17](https://ref.ly/2Kgs9:17))। अन्य समय में फाटक को इस प्रकार से रखा जाता था कि वह फाटकों के बीच 90 डिग्री तक घूम जाता था, ताकि दुश्मन के तीरंदाज फाटक से सीधे निशाना लगाने से बच सकें।

घर

एक औसत से ऊपर के इस्राएली घर में एक खुले आंगन की ओर मुख वाले कई कमरे होते थे ([2 शमू 17:18](https://ref.ly/2Sam17:18))। सबसे बड़ा कमरा परिवार के लिए था, दूसरा परिवार के मवेशियों के लिए था, और तीसरे का उपयोग सामान्य भंडारण कक्ष के रूप में किया जाता था। कभी-कभी दीवारें पत्थरों की बनी होती थीं, जिनके जोड़ मिट्टी से भरे होते थे। कभी-कभी अंदर की दीवारों को मिट्टी से प्लास्टर किया जाता था, हालांकि अधिक समृद्ध घरों में सनोवर या देवदार की लकड़ी होती थी। सपाट छतों को बीम द्वारा सहारा दिया जाता था और लकड़ी या झाड़ियों से जलरोधी बनाया जाता था। एक बाहरी सीढ़ी छत तक पहुंच प्रदान करती थी, और कुछ लोगों ने छत के कक्ष बनाए जो वास्तव में दो मंजिला घर बनाते थे ([1 रा 17:19](https://ref.ly/1Kgs17:19))। घरों की सपाट छतें भीड़-भाड़ वाले परिवारों के लिए सोने और मनोरंजन के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराती थीं। मूसा के व्यवस्था अनुसार इन छतों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक मुण्डेर होना चाहिए ताकि लोग गिरकर मर न जाएं ([व्य.वि. 22:8](https://ref.ly/Deut22:8))।

सुलैमान का मंदिर

संभवतः इस्राएली वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना राजा सुलैमान का मंदिर था। यह भवन उस स्थान पर स्थित थी जहाँ अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की बलि दी थी ([उत 22](https://ref.ly/Gen22:1-Gen22:24))। इसे बनाने में साढ़े सात साल लगे और यह अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने उद्देश्य के लिए भी उल्लेखनीय था। मंदिर की योजना तम्बू के समान ही थी, सिवाय इसके कि इसके आयाम दोगुने और ऊंचाई तीन गुनी कर दी गई थी। दीवारें पत्थर से बनी थीं जिन पर सोना चढ़ा हुआ था ([1 रा 6:22](https://ref.ly/1Kgs6:22)), छत और फर्श पर भी सोना चढ़ा हुआ था। परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का विभाजन सोने से मढ़ी हुई देवदार की लकड़ी से बना था। परम पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार में नक्काशीदार जैतून की लकड़ी से बना एक दोहरा दरवाज़ा था जिस पर सोना मढ़ा हुआ था। द्वार खुला था लेकिन उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। मंदिर के बाहर दो प्रांगण थे, एक भीतरी प्रांगण याजकों के लिए और दूसरा बाहरी प्रांगण लोगों के लिए।

इस्राएल में निर्माण संबंधी विशेषज्ञता की कमी के कारण सुलैमान को फीनीके कारीगरों को काम पर रखना पड़ा। इसका परिणाम एक विशिष्ट फीनीके संरचना थी, जिसका भूतल मानचित्र सीरिया के टेल तायिनत में खुदाई में प्राप्त आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के कनानी चैपल से मिलता जुलता था। स्तंभ और बरामदे निस्संदेह सुलैमान के मंदिर की एक विशेषता थे, यद्यपि याकिन और बोअज नामक स्वतंत्र स्तंभों का सटीक कार्य अभी भी निश्चित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सावधानी से तैयार की गई चिनाई सबसे पहले सुलैमान के समय में इस्राएल में दिखाई दी थी; तराशे और चौकोर पत्थर के उत्कृष्ट नमूने सामरिया से प्राप्त हुए हैं। मगिद्दो के साथ-साथ सामरी स्थल ने भी सुसज्जित स्तंभ शिखर के दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनका नमूना कनानी कलात्मक चित्रणों से लिया गया है।

जब 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने यरूशलेम को उखाड़ फेंका और शहर को तहस-नहस कर दिया, तो मंदिर की संपत्ति लूट ली गई और उसे जलाकर राख कर दिया गया। इस्राएल के कैद से लौटने के बाद, मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जिसकी नींव 525 ईसा पूर्व में रखी गई। हालाँकि, वह दूसरा मंदिर सुलैमान के मंदिर से बहुत कम भव्य था और यहूदिया के राजा हेरोदेस (37–4 ईसा पूर्व) के समय तक इसकी मरम्मत की बहुत ज़रूरत थी।

हालांकि पुराने नियम की परंपरा सुलैमान के मंदिर को काफी महत्व देती है और उसकी भव्यता की प्रशंसा करती है, यह भवन वास्तव में शाही महल का एक सहायक था, जो एक चैपल के रूप में कार्य करता था। केवल उत्तर-निर्वासन काल में मंदिर को शाही संबंधों से मुक्त किया गया ताकि यह एक स्वतंत्र मंदिर बन सके जहां लोग निर्धारित अनुष्ठानों का पालन कर सकें। निर्वासन से पूर्व और बाद के दोनों मंदिर अपने आकार में काफी छोटे और संकीर्ण थे, उनकी चौड़ाई छत के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध लकड़ी के बीम की लंबाई तक सीमित थी। ऐसे भवन को बड़ा करने का एकमात्र तरीका बाहरी हिस्से में अतिरिक्त कमरे जोड़ने की सामान्य निकट पूर्वी पद्धति थी।

नए नियम की वास्तुकला

नए नियम के समय की वास्तुकला में यूनानी और रोमी संरचनाएं शामिल थीं, क्योंकि उन शासकों ने हाल ही में इस्राएल पर प्रभुत्व जमाया था। यूनानी शहर वास्तुशिल्प आदर्श था, जिनमें नियोजित सड़कें, मेहराब, नाटकशाला, सार्वजनिक स्नानघर, मंदिर और अगोरा नामक एक केंद्रीय बाज़ार शामिल थे। हालाँकि, यहूदी घर छोटे ही बने रहे, जिनमें आंगन के सामने वाले कमरों के ऊपर सपाट छतें थीं।

रोमी प्रभुत्व के दौरान हेरोदेस महान (37–4 ईसा पूर्व) ने कुछ उल्लेखनीय संरचनाएं बनाईं, जिनमें जलसेतु, जलाशय, कालकोठरी, महल और पूरे शहर (उदाहरण के लिए, कैसरिया) शामिल थे। उनका सबसे बड़ा काम मंदिर का पुनर्निर्माण था, एक उल्लेखनीय संरचना जिसे पूरा करने में 83 साल लगे। यह अपनी पूर्ण अवस्था में केवल छह वर्ष तक ही रहा, उसके बाद 70 ई. में तीतुस द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया।

हेरोदेस का मंदिर पुराने और नए को मिलाने में सफल रहा। हालाँकि ऐसा लगता था कि इसमें स्तंभों, संगमरमर के खंभों और मुखौटे में नवीनतम यूनानी वास्तुकला निर्माण शामिल है, फिर भी यह दृढ़ता से फीनीके की परंपराओं में निहित था। हेरोदियों संरचना छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मंदिर का विस्तार और कुछ हद तक पुनर्निर्माण था। पुनर्निर्मित मंदिर को चारों ओर से अदालतों और बरामदों की एक श्रृंखला ने घेर लिया था, जिसे एक बड़े प्रवेश फाटक के माध्यम से भव्यता का भ्रम दिया गया था। उस बरामदे के बीच में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो मंदिर के बहुत छोटे भीतरी दरवाज़े तक पहुँचता था। दुर्भाग्य से, भवन का कोई भी हिस्सा 70 ई. के विनाश से बच नहीं पाया, जिससे हम लगभग पूरी तरह से जोसीफस के विवरण पर निर्भर हो गए। *देखें* शहर; घर और निवास; मंदिर।

अँगरखा

विभिन्न परिधानों से संबंधित कई शब्दों का अनुवाद। *देखें* वस्त्र।

अंकशास्त्र

यह यहूदी शिक्षकों द्वारा पुराने नियम की व्याख्या के लिए उपयोग की जाने वाली रब्बियों की एक विधि थी। इसमें शब्दों का विश्लेषण उनके अक्षरों के सांख्यिक मान के आधार पर या अक्षरों को किसी विशिष्ट प्रणाली के अनुसार पुनः व्यवस्थित करके किया जाता था। उदाहरण के लिए, कुछ रब्बियों ने तर्क दिया है कि एलीएजेर ([उत् 15:2](https://ref.ly/Gen15:2)) अब्राहम के सभी दासों का प्रतिनिधित्व करता था क्योंकि एलीएजेर के नाम का मान 318 है, जो अब्राहम के दासों की संख्या थी ([उत् 14:14](https://ref.ly/Gen14:14))। एक और उदाहरण यिर्मयाह [यिर्म 25:26](https://ref.ly/Jer25:26) और [51:41](https://ref.ly/Jer51:41) में "बाबेल" नाम की व्युत्पत्ति है, जहाँ बाबेल के लिए इब्रानी शब्द के अन्तिम अक्षर को उसी शब्द के पहले अक्षर में बदल दिया गया।

छद्मग्रन्थीय बरनबास के पत्री में, अब्राहम के 318 दासों ([उत् 14:14](https://ref.ly/Gen14:14)) को यीशु की क्रूस पर मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। यह व्याख्या यूनानी अक्षर *ताउ*, या "त," पर आधारित है, जिसका सांख्यिक मान 300 है और जो क्रूस के आकार का होता है, और 18, जो यूनानी में यीशु शब्द के पहले दो अक्षरों के अनुरूप है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में पशु की संख्या 666 बताई गई है ([प्रका 13:18](https://ref.ly/Rev13:18))। बाइबिल के प्रतीकवाद में, अंक सात को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, और तीन सात पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार, 666 को इस पूर्णता से कम माना जाता है।

अंकुश

नुकीली छड़ी, जो कभी-कभी धातु की नोक से युक्त होती थी, विशेषकर हल जोतते समय बैलों को हाँकने या मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता था।

अंग

केजेवी में [उत्पत्ति 4:21](https://ref.ly/Gen4:21), [अय्यूब 21:12](https://ref.ly/Job21:12), [30:31](https://ref.ly/Job30:31), और [भजन संहिता 150:4](https://ref.ly/Ps150:4) में पाइप वाद्य का गलत अनुवाद हुआ हैं । *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (उगाब)।

अंगरखा

बाहरी वस्त्रों का उल्लेख करने वाले कई शब्दों का अनुवाद। *देखें* वस्त्र।

अंगरखा

देखें कपड़े।

अंगुल (माप)

अंगुल (माप)

रेखीय माप की एक इकाई जो एक अंगुल की चौड़ाई के बराबर होती है ([यिर्म 52:21](https://ref.ly/Jer52:21))। *देखें* वजन और माप।

अंगू (ऐश)

अंगू (ऐश) के पेड़ (जीनस *फ्रैक्सिनस*) दुनिया के कई हिस्सों में उगते हैं, जिनमें मध्य पूर्व के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। कुसुमित या मन्ना ऐश (*फ्रैक्सिनस ऑर्नस*) एक ऐसा ही पेड़ है। यह 4.6 से 15.2 मीटर (15 से 50 फीट) लंबा होता है और एक मीठा रस पैदा करता है जिसे "मन्ना" के रूप में जाना जाता है।

कुछ बाइबल विद्वानों का मानना ​​है कि केजेवी में [यशायाह 44:14](https://ref.ly/Isa44:14) में वर्णित "ऐश" पेड़ अलेप्पो देवदार को संदर्भित करता है। हालाँकि असली ऐश के पेड़ नहीं हैं, लेकिन कुछ अन्य रेगिस्तानी पौधे जैसे कि काँटेदार अल्हाजी (*अल्हागी मौरोरम*) और मन्ना तामरिस्क (*टैमेरिक्स मैनिफ़ेरा*) मीठे पदार्थ पैदा करते हैं जो बाइबल के "मन्ना" से जुड़े हो सकते हैं।

यह भी देखें कांटेदार अल्हाजी, झाऊ।

अंजीर, अंजीर का पेड़

भूमध्यसागरीय क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उगने वाले कई पेड़ या झाड़ियाँ हैं। यह एक फल उत्पन्न करता है जिसे खाया जा सकता है। सामान्य अंजीर (*फिकस कैरिका*) बाइबल में लगभग 60 बार उल्लेखित है, जिससे यह बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से एक बन जाता है। पहला उल्लेख "अंजीर के पत्ते" [उत्पत्ति 3:7](https://ref.ly/Gen3:7) में है।

अधिकांश विद्वानों का मानना हैं कि अंजीर का पेड़ मूल रूप से दक्षिण-पश्चिमी एशिया और सीरिया से आया था। प्रारंभिक समय में, लोगों ने मिस्र, इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में अंजीर को व्यापक रूप से उगाया। इन स्थानों में यह लोगों द्वारा खाए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक था। [1 शमूएल 25:18](https://ref.ly/1Sam25:18) में, अबीगैल ने दाऊद को एक भेंट भेजी जिसमें 200 अंजीर की टिकियाँ शामिल थीं।

अंजीर के पेड़ में एक विशेष प्रकार का फल होता है जिसे साइकॉनियम कहा जाता है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा और मांसल आधार होता है जो फूलों को धारण करता है। एक विशेष ततैया अंजीर का परागण करती है। इस ततैया के बिना, पेड़ फल नहीं दे सकता। लोगों ने यह तब खोजा जब उन्होंने पहली बार अंजीर के पेड़ को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लाया।

अंजीर का पेड़ अपने पहले फल की कलियाँ अपने पत्तों से पहले उत्पन्न करता है। कलियाँ फरवरी में दिखाई देती हैं, और पत्ते अप्रैल या मई में बढ़ते हैं। जब पत्ते पूरी तरह से निकल आते हैं, तो फल पक जाना चाहिए ([मत्ती 21:19](https://ref.ly/Matt21:19))।

जब प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों को उनके पापों के लिए चेतावनी दी, तो वे अक्सर यह धमकी दी कि दाखलता और अंजीर की फसलें नष्ट हो जाएंगी। और जब उन्होंने महान आशीषों का वचन दिया, तो कहा कि दाखलता और अंजीर की फसलें फिर से बढ़ेंगी ([यिर्म 8:13](https://ref.ly/Jer8:13); [होश 2:12](https://ref.ly/Hos2:12); [योए 1:7, 12](https://ref.ly/Joel1:7,Joel1:12); [मीक 4:4](https://ref.ly/Mic4:4); [जक 3:10](https://ref.ly/Zech3:10))।

अंतकालीन समय

एक यूनानी शब्द से लिया गया शब्द जिसका अर्थ "प्रकाशन" है और इसका उपयोग एक विचार और साहित्य के एक रूप को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहाँ दोनों भविष्य के न्याय (अंत समय विज्ञान) से संयोजित हैं।

"अंतकालीन समय" नामित साहित्य में ऐसी रचनाएँ शामिल हैं जो या तो लेखकों द्वारा प्राप्त ईश्वरीय प्रकाशन हैं या होने का दावा करती हैं। प्रकाशन आमतौर पर दर्शन के रूप में प्राप्त होते थे। उन्हें विस्तार से सुनाया गया और एक व्याख्या के साथ दिया गया। दानिय्येल का दूसरा भाग और सम्पूर्ण प्रकाशितवाक्य (अध्याय [7–12](https://ref.ly/Dan7:1-Dan12:13)) ऐसे दर्शनों से भरा है। हालाँकि पुराने नियम के भविष्यसूचक साहित्य में भी प्रकाशन के दर्शन अक्सर हुए (उदाहरण के लिए, [यश 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13); [आम 7–9](https://ref.ly/Amos7:1-Amos9:15); [जक 1–6](https://ref.ly/Zech1:1-Zech6:15)), वे विशेष रूप से अंतकालीन समय के साहित्य में प्रमुख थे और इस तरह के लेखन के बुनियादी साहित्यिक रूप और संरचना को निर्धारित करते थे। कभी-कभी (जैसा कि दानिय्येल में) प्रकाशन का सन्देश अंत के समय को देखने वाले के द्वारा एक सपने के माध्यम से प्राप्त किया गया था। दर्शन के दूसरे रूप में (जैसा कि प्रकाशितवाक्य में), अंतसमय को देखने वाला स्वर्गीय दुनिया में उठा लिया गया जहाँ उसने वह बातें सुनी और देखी जिनको उसे मनुष्यजाति में संचारित करना था (पुष्टि करें पौलुस के अनुभव से, [2 कुरि 12:1–4)](https://ref.ly/2Cor12:1-2Cor12:4)। प्रायः, अंतसमय को देखने वाला उसे प्राप्त हुए दर्शनों का अर्थ समझने में असमर्थ रहता था। ऐसे मामलों में एक “व्याख्या करनेवाला स्वर्गदूत” दर्शन का अर्थ स्पष्ट किया ([दानि 8:15–26](https://ref.ly/Dan8:15-Dan8:26); [9:20–27](https://ref.ly/Dan9:20-Dan9:27); [10:18–12:4](https://ref.ly/Dan10:18-Dan12:4); [प्रका 7:13–17](https://ref.ly/Rev7:13-Rev7:17); [17:7–18](https://ref.ly/Rev17:7-Rev17:18))।

बाइबिल में युगांतशास्त्रीय विचार के दो प्राथमिक तौर-तरीके पाए जाते हैं, दोनों ही इस विश्वास पर केंद्रित हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने और उन पर अत्याचार करने वालों को दंडित करने के लिए निकट भविष्य में कार्य करेंगे। भविष्यवाणी युगांतशास्त्र में, पुराने नियम में प्रमुख रूप, परमेश्वर से अपेक्षा की जाती है कि वह मनुष्य और प्रकृति को उस परिपूर्ण स्थिति में बहाल करने के लिए इतिहास के भीतर कार्य करे जो मनुष्य के पतन से पहले मौजूद थी। दूसरी ओर, अंतकालीन युगांतशास्त्र, परमेश्वर से अपेक्षा करता है कि वह दुनिया को स्वर्ग में बहाल करने से पहले पुरानी अपूर्ण व्यवस्था को नष्ट कर दे।

इस्राएल में, अंतकालीन युगांतशास्त्र विदेशी प्रभुत्व के अधीन स्पष्ट रूप से विकशित हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से, भविष्यसूचक युगांतशास्त्र में गिरावट शुरू हो गई और अंतकालीन युगांतशास्त्र तेजी से लोकप्रिय हो गई। दानिय्येल की पुस्तक, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी,अंतकालीन साहित्य का सबसे प्रारम्भिक उदाहरण है। मलाकी की भविष्यसूचक पुस्तक, जो पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखी गई थी, अन्तिम इस्रएली भविष्यसूचक पुस्तक थी। उसके बाद, मसीही धर्म के उदय तक इस्राएल में भविष्यसूचक आवाज़ शांत हो गई। दानिय्येल को छोड़कर, बाकी सभी यहूदी अंतकालीन सम्बन्धी साहित्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक लिखे गए थे।

अंतकालीन सम्बन्धी साहित्य में, परमेश्वर और शैतान के बीच शत्रुता पर बहुत ज़ोर दिया गया था। सभी लोगों, जातियों और अलौकिक प्राणियों (स्वर्गदूतों, दुष्टात्माओं) को परमेश्वर या शैतान के सहयोगी के रूप में देखा जाता था। हालाँकि शैतान को हमेशा से ही परमेश्वर और मानवता का विरोधी माना जाता रहा है ([उत 3:1–19](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:19); [अय्यू1:6–12](https://ref.ly/Job1:6-Job1:12); [2:1–8](https://ref.ly/Job2:1-Job2:8)), लेकिन जब तक इस्राएल परमेश्वर की वाचा के नियम के प्रति वफ़ादार रहा, तब तक उसकी शक्ति पर लगाम लगी रही। जब इस्राएल ने विदेशी शत्रुओं द्वारा अधीनता के लम्बे राष्ट्रीय दुःस्वप्न का अनुभव करना शुरू किया, तो शैतान के दुनिया पर अस्थायी प्रभुत्व की वास्तविकता को बहुत ज़ोर से सामने लाया गया। हालाँकि अंतकालीन लेखकों ने अपने इतिहास में एक या दूसरे युग के दौरान इस्राएल पर हावी होने वाले विशेष जातियों से निपटा, उन जातियों को शैतान के सेवकों के रूप में देखा गया, जिनका परमेश्वर (और परमेश्वर के लोगों) के प्रति विरोध अनिवार्य रूप से उनके पतन का कारण बनेगा।

अंतकालीन विचार इस विश्वास से प्रभावित था कि किसी भी समय परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों न हों, परमेश्वर और उनके लोग अंततः अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अंतकालीन नियतिवाद एक घातक विश्वास नहीं था कि सब कुछ एक तरह की नासमझ आवश्यकता से होता है; इसके बजाय, यह एक संप्रभु परमेश्वर में आशा से चिपका रहा, जो अपने लोगों को सभी लौकिक और आत्मिक शत्रुओं पर अंतिम विजय का अनुभव कराएँगे। कई अन्त्कालिक इस्राएल (या मसीही कलीसिया) के भविष्य के ऐतिहासिक अनुभव की भविष्यवाणियां शामिल थीं, जो परमेश्वर और उनके लोगों की अन्तिम और निर्णायक जीत में परिणत हुईं। उदाहरण के लिए, दानिय्येल द्वारा व्याख्या किए गए नबूकदनेस्सर के सपने में, विभिन्न सामग्रियों से निर्मित एक विशाल छवि के विभिन्न हिस्सों के प्रतीकवाद के तहत विदेशी साम्राज्यों की एक श्रृंखला को संदर्भित किया गया था; उस छवि को परमेश्वर के राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जो एक पहाड़ से बिना हाथों के काटे गए पत्थर का प्रतीक था ([दानि 2:31–45](https://ref.ly/Dan2:31-Dan2:45))।

अंतकालीन युगांतशास्त्र और भविष्यसूचक युगांतशास्त्र के बीच एक बड़ा अंतर यह था कि अंतकालीन समय के विषय ने लगभग हमेशा परमेश्वर की अन्तिम, निर्णायक जीत से पहले एक ब्रह्मांडीय तबाही की परिकल्पना की थी। कुछ अंतकालीन दृश्यों में, जैसे कि दानिय्येल की पुस्तक, परमेश्वर से इतिहास के पाठ्यक्रम में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करने, बुराई को दबाने और परमेश्वर के राज्य का परिचय देने की उम्मीद की गई थी। अन्य में, जैसे कि यूहन्ना का प्रकाशन, परमेश्वर पूरी तरह से नया बनाने से पहले पुरानी दुनिया को नष्ट कर देंगे ([प्रका 21:1](https://ref.ly/Rev21:1); पुष्टि करें [2 पत 3:10](https://ref.ly/2Pet3:10))। सामान्य दृष्टिकोण यह था कि चीजें बेहतर होने से पहले बहुत खराब हो जाएंगी। इस्राएली स्वतंत्रता के स्वर्ण युग (10वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के दौरान, भविष्य की तबाही की धारणा पर स्पष्ट रूप से अधिक जोर नहीं दिया गया था। हालाँकि, 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के विनाश के बाद, अंतसमय को देखनेवालों ने सोचा कि यहूदियों की समस्याओं को केवल मनुष्यों और जातियों के मामलों में परमेश्वर के निर्णायक और चरम हस्तक्षेप से ही उलटा जा सकता है।

द्वैतवाद और निराशावाद दोनों पर आधारित एक आम अंतकालीन धारणा दो "युगों" की अवधारणा थी। "यह युग", जो वर्तमान और बुरा है, शैतान और उसके गुलामों द्वारा हावी था, लेकिन "आने वाला युग" परमेश्वर के राज्य का आशीर्वाद लाएगा। युगांत सम्बन्धी घटनाओं का एक समूह पुराने युग को समाप्त करने और नए युग का उद्घाटन करने का काम करेगा। जब पौलुस ने "इस संसार के ईश्वर" ([2 कुरि 4:4](https://ref.ly/2Cor4:4)) की बात की, तो वह वास्तव में "इस युग" पर शैतान के प्रभुत्व का उल्लेख कर रहा था।

अंत्कालिकता की एक और विशेषता यह थी कि इसमें परमेश्वर द्वारा वर्तमान बुरे दिनों को छोटा करने और परमेश्वर के राज्य को जल्दी से लाने की तीव्र इच्छा की लगातार अभिव्यक्ति थी। जैसे दानिय्येल पूछ सकता था, "इन चमत्कारों के अंत तक कितना समय लगेगा?" ([दानि 12:6](https://ref.ly/Dan12:6), आरएसवि), वैसे ही यूहन्ना पुकार सकता था, "आओ, प्रभु यीशु!" ([प्रका 22:20](https://ref.ly/Rev22:20))। परमेश्वर के शीघ्र हस्तक्षेप और विजय की इच्छा ने पूरी तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा बनाए रखना सम्भव बनाया और परमेश्वर के लोगों को आने वाले राज्य के योग्य तरीके से अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया ([2 पत 3:11–13](https://ref.ly/2Pet3:11-2Pet3:13); [प्रका 21:5–8](https://ref.ly/Rev21:5-Rev21:8))।

दानिय्येल की पुस्तक पवित्रशास्त्र के पुराने नियम कैनन में एकमात्र अंत्कालिक पुस्तक है, और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक नए नियम कैनन के भीतर एकमात्र अंत्कालिक पुस्तक है। हालाँकि, कई गैर-धर्मग्रंथीय यहूदी और मसीही अन्त्कालिक पुस्तक सर्वनाश से बच गए हैं। यहूदी अन्त्कालिक पुस्तकें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत और दूसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत के बीच लिखी गयी थी; मौजूदा मसीही अन्त्कालिक पुस्तक, दूसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी तक के हैं। इसके अलावा, अंतकालीन साहित्य की औपचारिक श्रेणी के बाहर कई अंतकालीन साहित्यिक पैटर्न और संरचनाएँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, यीशु का जैतून पहाड़ी का उपदेश ([मर 13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37); [मत्ती 24](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:51); [लूका 21](https://ref.ly/Luke21:1-Luke21:38)), अक्सर बाइबिल के विद्वानों द्वारा एक छोटा अंत्कालिक पुस्तक कहा जाता है। सामान्य तौर पर, किसी साहित्यिक रचना को “एक अंत्कालिक पुस्तक” माना जाने के लिए नीचे बताई गई ज़्यादातर विशेषताएँ मौजूद होनी चाहिए।

दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य को छोड़ कर, ज़्यादातर अन्य सभी अंत्कालिक पुस्तक छद्मनामी हैं, यानी, वे झूठे नाम से लिखे गए थे। यह विशेषता एक ऐसी स्थायी विशेषता है कि अंतकालीन साहित्य को आम तौर पर “स्यूडेपिग्राफा” (“झूठे लेखन”) के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक कई अज्ञात लेखकों द्वारा लिखी गई एक मिश्रित अंत्कालिक पुस्तक (1 हनोक) का दावा था कि इसे आदम के प्रारंभिक वंशज हनोक ने लिखा था ([उत 5:21–24](https://ref.ly/Gen5:21-Gen5:24))। अन्य यहूदी अंत्कालिक पुस्तकों को पुराने नियम के आदम और हव्वा, मूसा, यशायाह, बारूक, सुलैमान और एज्रा जैसे महत्वपूर्ण पात्रों से जोड़ा गया था। चूँकि सभी अंत्कालिक पुस्तकें पुराने नियम कैनन के बंद होने के बाद लिखे गए थे, इसलिए उनके वास्तविक लेखकों ने शायद सोचा कि उनके पुस्तकों के अनुकूल स्वागत के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुराने नियम व्यक्तित्व के साथ पहचान आवश्यक थी। प्राम्भिक मसीही अंतकालिक पुस्तकों में अक्सर पतरस, पौलुस और थोमा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम होते थे।

अभी-अभी बताई गई प्रत्येक पुस्तक पर चर्चा के लिए अपोक्रिफा भी देखें।

अंतड़ियाँ

अंतड़ियाँ

आंतों का हिस्सा। यह शब्द रूपक रूप से केजेवी में उस स्थान को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया था जहाँ दया, करुणा और कोमलता महसूस की जाती हैं (देखें [फिल 1:8](https://ref.ly/Phil1:8); [2:1–2](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:2))।

अंतड़ियों के रोग

37 बार (केजेवी) धर्मशास्त्र में यह शब्द आया है, लेकिन केवल एक बार एक रोग के सम्बन्ध में ([2 इति 21:15–19](https://ref.ly/2Chr21:15-2Chr21:19)) आया है। बुरा राजा यहोराम को अंतड़ियों की एक असाध्य पुरानी रोग से दण्डित किया गया, जिसके कारण दो साल बाद उनकी अत्यन्त पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। यह रोग उनके अंतड़ियों के बाहर निकलने का कारण बना (वचन [19](https://ref.ly/2Chr21:19))। ये लक्षण या तो अंतड़ियों की सूजन की बीमारी या बृहदान्त्र या मलाशय के कर्करोग के कारण हो सकते थे।

नए नियम में दर्ज एकमात्र घातक अंतड़ियों का रोग भी एक राजा को हुई थी ([प्रेरि 12:21–23](https://ref.ly/Acts12:21-Acts12:23))। इतिहासकार जोसेफस ने दर्ज किया है कि राजा हेरोदेस, 54 वर्ष की आयु में, अपने पेट में अधिक दर्द बढ़ने से दुःखी थे, जो पाँच दिन बाद उनकी मृत्यु तक जारी रहा। एक तीव्र अंतड़ियों में अवरोध, संभवतः गोलकृमि संक्रमण के कारण, इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। रोग के दौरान गोलकृमि निकाले जा सकते थे, या मृत त्वचा पर कीड़े देखे जा सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप लूका द्वारा यह अवलोकन किया गया कि हेरोदेस "कीड़े पड़ गए और वह मर गया।"

यह भी देखें रोग; औषधि और चिकित्सा प्रथा।

अंतरनियम काल

पुराने नियम के अन्त और नए नियम की शुरुआत के बीच का समय। इस अवधि में यहूदियों के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल हैं, जो 1 और 2 मक्काबी की पुस्तकों में दर्ज हैं।

देखें मक्काबियों की पहली और दूसरी पुस्तक।

अंतिओकस पंचम

अंतिओकस पंचम

अंतिओकस पंचम को अंतिओकस यूपातोर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है "एक कुलीन पिता का।" वह 173 से 162 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। वह अंतिओकस चतुर्थ के पुत्र थे। अंतिओकस पंचम 163 से 162 ईसा पूर्व तक सीरिया के राजा रहे।

163 ईसा पूर्व में, यरूशलेम पर हमला हो रहा था और यह शत्रु बलों से घिरा हुआ था। इसलिए, अंतिओकस पंचम अपने सलाहकार लीसियस के साथ यरूशलेम गए, जो उनके स्थान पर शासन कर रहे थे क्योंकि अंतिओकस पंचम अभी भी एक बालक थे। वे शहर पर हमले को समाप्त करने में सहायता के लिए यरूशलेम गए। अंततः अंतिओकस पंचम ने यहूदा मक्काबी के साथ शांति कर ली, जो सीरियाई शासन के खिलाफ लड़ रहे एक यहूदी अगुवा थे।

इसके बाद, अंतिओकस पंचम अन्ताकिया लौट आए, जो सीरिया की राजधानी शहर था। वहाँ, उनके चचेरे भाई देमेत्रियस प्रथम ने, जो राजा बनना चाहते थे, उन्हें धोखा दिया। 162 ईसा पूर्व में, युवा राजा अंतिओकस पंचम और उनके संरक्षक लीसियस, दोनों की हत्या कर दी गई।

अंतिओकस सप्तम

अंतिओकस सप्तम

अंतिओकस सप्तम, जिन्हें अंतिओकस सिडेट्स के नाम से भी जाना जाता है, 139/138 से 129 ईसा पूर्व तक सीरिया के राजा रहे। उनका जन्म लगभग 159 ई.पू. में हुआ था और 129 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। वह देमेत्रियस प्रथम के पुत्र और देमेत्रियस द्वितीय के भाई थे। जब देमेत्रियस द्वितीय को बंदी बना लिया गया, तो अंतिओकस सप्तम अपने भाई की रानी क्लियोपेट्रा थिया के तीसरे पति बन गए। उन्होंने 139 ईसा पूर्व में सिंहासन पर नियंत्रण करने वाले ट्राइफो को हटा दिया।

अंतिओकस सप्तम 138 से 134 तक यहूदियों के साथ युद्ध में थे। उन्होंने यरूशलेम के एक हिस्से को नष्ट कर दिया और जॉन हिर्केनस को अपने शासन के अधीन कर लिया। वे पारथी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए।

अंतिओखिस

अंतिओखिस

सीरिया के राजा अंतिओकस एपिफेनस की एक रखैल ([2 मक्का 4:30](https://ref.ly/2Macc4:30)) थी। तरसुस और मल्लोस शहर अंतिओखिस को एक उपहार के रूप में दिए गए थे। उनके निवासियों ने विरोध में विद्रोह किया।

अंतिगोनुस

अंतिगोनुस

पुराने नियम और नए नियम के बीच की अवधि में तीन यूनानी राजाओं और दो हस्मोनी (यहूदी) राजाओं के नाम।

1. अंतिगोनुस प्रथम, जिन्हें साइक्लोप्स भी कहा जाता है। साइक्लोप्स का अर्थ है "एक आँख वाला," जो यूनानी में *मोनोफथालमस* है। अंतिगोनुस का जन्म 382 ई.पू. में हुआ था। उन्होंने सिकंदर महान के अधीन सेवा की और 333 ई.पू. में फ्रूगिया के प्रांतीय राज्यपाल बने। सिकंदर की मृत्यु के बाद 323 ई.पू. में उनका साम्राज्य विभाजित हो गया। सिकंदर के चार प्रमुख सेनापतियों ने अलग-अलग क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया (तुलना करें [दानि 8:8](https://ref.ly/Dan8:8); [11:3–4](https://ref.ly/Dan11:3-Dan11:4)):

* कैसैण्डर ने मकिदुनिया पर शासन किया।
* लिसीमाखस ने थ्रेस और एशिया के उपद्वीप पर शासन किया।
* सिल्यूकस ने सीरिया पर शासन किया।
* टॉलेमी ने मिस्र पर शासन किया था।

अंतिगोनुस ने पूरे सिकंदर साम्राज्य को फिर से एकजुट करने की कोशिश की, परन्तु अन्य सेनापति भी वही करना चाहते थे। अंतिगोनुस एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे और उन्होंने बहुत सारा क्षेत्र प्राप्त किया, जिसमें कैसैण्डर की विरासत का बड़ा हिस्सा और साइप्रस द्वीप शामिल था। अंतिगोनुस 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। वह अंतिगोनिड वंश के संस्थापक थे, जिसमें अगले दो अंतिगोनुसों (अंतिगोनुस द्वितीय और अंतिगोनुस तृतीय) शामिल थे।

2. अंतिगोनुस द्वितीय, जिन्हें गोनातस के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 319 ई.पू. में हुआ था। वह देमेत्रियस प्रथम पोलियोरसेट्स ("नगरों का घेराव करने वाला" या "नगरों का विजेता") के पुत्र और अंतिगोनुस प्रथम के पोते थे। उनकी प्रमुख उपलब्धि सेल्युसीड शासक अंतिओकस प्रथम को सीरिया से खदेड़ना था। इससे उनके अपने मकिदुनिया (उत्तरी यूनान) पर शासन के लिए किसी भी खतरे का अंत हो गया। इस अंतिगोनुस ने भी 80 वर्ष की आयु तक जीवन व्यतीत किया।

3. अंतिगोनुस तृतीय, 263 ई.पू. में देमेत्रियस फेयर के पुत्र थे। वह अंतिगोनुस द्वितीय के आधे भतीजे थे। उन्होंने अंतिगोनिड राजवंश को बनाए रखा और यूनान को यूनानिक संघ (224 ई.पू.) के माध्यम से एकजुट रखा, ताकि इसके एकीकृत भागों को विघटित करने के विभिन्न प्रयासों को रोका जा सके।

4. अंतिगोनुस, यूहन्ना हिर्केनस के पुत्र थे। उनका जन्म 135 ई.पू. में हुआ था और 104 ई.पू. में उनका निधन हो गया। उनके दादा शमौन थे और उनके परदादा मत्तित्याह थे। इसलिए, वह प्रसिद्ध यहूदी सैन्य अगुवा, यहूदा मक्काबी के पोते थे। जब अंतिगोनुस सत्ता में आए, तब हस्मोनी परिवार उतना शक्तिशाली नहीं था जितना पहले हुआ करता था। वंश ने जल्दी ही अपनी शक्ति खो दी। हस्मोनी परिवार ने आपसी झगड़ों और अविश्वास के कारण अपनी शक्ति खो दी।

5. अंतिगोनुस द्वितीय मत्तित्याह, अंतिगोनुस (#4) का भतीजा और अरिस्तुबुलस द्वितीय के पुत्र थे। वह अंतिम हस्मोनी राजा थे। इस अंतिगोनुस ने अपने जीवन का एक अच्छा समय रोम में जूलियस कैसर को यह समझाते हुए बिताया कि उन्हें (अन्तिगोनुस) अंतिपोतर द्वितीय के बजाय यहूदिया पर शासन करना चाहिए। 44 ई.पू. में कैसर की हत्या के बाद, अंतिगोनुस पूर्व की ओर बढ़े और 40 ई.पू. में यरूशलेम में अपना शासन स्थापित किया।

हालाँकि, यह शासन अस्थिर था और अधिक समय तक नहीं टिक सका। पराजित राजा हेरोदेस ने अंततः अन्तिगोनुस द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए पर्याप्त रोमी समर्थन जुटाया और तीन साल बाद नए रोमन सम्राट मार्क एंटनी ने अन्तिगोनुस का सिर कलम कर दिया।

यह भी देखें हस्मोनियन।

अंतिम न्याय

इतिहास के अंत में वह समय जब परमेश्वर सभी मानवजाति के कार्यों का न्याय करेंगे। प्रभु के दिन के विषय में अपने प्रचार में, पुराने नियम के विभिन्न भविष्यद्वक्ताओं ने उस समय की भविष्यवाणी की जब परमेश्वर सभी दुष्ट राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करेंगे और सिय्योन के अनन्त नगर में अपना शासन स्थापित करेंगे ([यशा 4:2](https://ref.ly/Isa4:2); [11:10](https://ref.ly/Isa11:10); [यिर्म 50:3–32](https://ref.ly/Jer50:3-Jer50:32); [योए 2:1–3](https://ref.ly/Joel2:1-Joel2:3); [3:9–16](https://ref.ly/Joel3:9-Joel3:16); [आमो 5:18–20](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:20); [9:11](https://ref.ly/Amos9:11); [सप 1:7–18](https://ref.ly/Zeph1:7-Zeph1:18))। नए नियम के लेखक इस विषय को जारी रखते हैं, इसे यीशु के वचनों और कार्यों के प्रकाश में पुनः व्यक्त करते हैं। यीशु को परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए नियुक्त किया है ([प्रेरि 10:42](https://ref.ly/Acts10:42); [17:31](https://ref.ly/Acts17:31))। विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों को मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना होगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन के अनुसार अच्छा या बुरा प्राप्त हो सके ([2 कुरि 5:10](https://ref.ly/2Cor5:10); पुष्टि करें [रोम 14:10](https://ref.ly/Rom14:10))।

परमेश्वर के न्याय का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। जो लोग वाचा के प्रति वफादार हैं, वे समृद्ध होंगे, लेकिन जो लोग विश्वासघात करते हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। भविष्यद्वक्ता हबक्कूक धर्मी व्यक्ति की पहचान एक विश्वासयोग्य के रूप में करता है ([हब 2:4](https://ref.ly/Hab2:4))। नए नियम के लेखक कहते हैं कि किसी का न्याय इस आधार पर किया जाएगा कि उसके कर्म परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या नहीं ([2 कुरि 5:10](https://ref.ly/2Cor5:10); [प्रका 20:12](https://ref.ly/Rev20:12))। हालांकि, नए नियम में यह भी कहा गया है कि कोई भी परमेश्वर के पूर्ण मानकों को पूरा नहीं कर पाया है। सभी ने पाप किया है इसलिए दंड के योग्य हैं ([रोम 3:9, 23](https://ref.ly/Rom3:9,Rom3:23))। न्याय के समय तय किया जाने वाला मुद्दा किसी का अपराध नहीं है, बल्कि यह है कि किसी को दोषमुक्त किया गया है या नहीं। नए नियम में इस दोषमुक्ति को न्यायी ठहराना और मेल-मिलाप कहा गया है ([3:21–28](https://ref.ly/Rom3:21-Rom3:28); [5:1–21](https://ref.ly/Rom5:1-Rom5:21))। दोषमुक्ति का साधन मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान है, क्योंकि यीशु के धार्मिकता के कार्य से सभी लोगों के लिए दोषमुक्ति और जीवन होता है ([5:18](https://ref.ly/Rom5:18))। जो मसीह पर विश्वास करता है, वह दोषी नहीं ठहराया जाता ([यूह 3:16–18](https://ref.ly/John3:16-John3:18)) और न्याय के दिन में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर सकता है ([1 यूह 4:17](https://ref.ly/1John4:17))। उसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है ([प्रका 21:27](https://ref.ly/Rev21:27))। अविश्वासी को न्याय के दिन का सामना बिना किसी सहायता के करना होगा। उसका न्याय पुस्तकों में लिखे अनुसार किया जाएगा; अर्थात, उसने जो किया है उसके अनुसार ([20:11–12](https://ref.ly/Rev20:11-Rev20:12))।

यह भी देखें प्रभु का दिन; युगांतशास्त्र; न्याय; न्याय आसन; अंतिम दिन; परमेश्वर का क्रोध।

अंतियोख चतुर्थ

एक यूनानीकृत राजा, जिन्हें एपिफेनस कहा जाता था, जिसका अर्थ है "प्रतापी” या “देवता का प्रकट रूप”। वह सेल्यूसीड वंश के आठवें शासक थे। सेल्यूसीड शासकों ने सीरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। वह लगभग 215 से 164 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। वह अंतिओकस तृतीय महान के छोटे पुत्र थे।

प्रारंभिक जीवन तथा सत्ता की प्राप्ति

189 ईसा पूर्व में, अंतिओकस चतुर्थ मैग्नेशिया की लड़ाई के बाद रोम में बंदी बनाए गए थे। वहीं पर उन्होंनेशिक्षा प्राप्त की। बाद में, उन्होंने अपने भाई सेल्यूकस चतुर्थ की हत्या के बाद अन्ताकिया में सीरियाई सिंहासन प्राप्त किया। उन्होंने 175 से 164 ईसा पूर्व तक शासन किया।

बाइबल के संदर्भ में अंतिओकस एपिफेनस सभी सेल्यूसीड शासकों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हें इतिहास के सबसे निर्दयी और अत्याचारी शासकों में से एक के रूप में जाना जाता है। अंतिओकस चतुर्थ यूनानी देवता ज्यूस में गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने अपने समस्त राज्य को यूनानीकृत संस्कृति, विधिशास्त्र और धर्म से एकजुट करने का प्रयास किया। इसी कारण उनका यहूदा में यहूदियों से घोर टकराव हुआ।

यहूदियों के साथ विवाद

अपने शासनकाल की शुरुआत में, अंतिओकस चतुर्थ ने यहूदियों के महायाजकों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। 171 से 168 ईसा पूर्व तक, उन्होंने मिस्र के खिलाफ युद्ध किया। उन्होंने टॉलेमी VI और टॉलेमी VII को हराया। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहूदी धर्म पर कठोर उत्पीड़न के साथ प्रतिबंध लगाए। उन्होंने मन्दिर को लूटा। उन्होंने होमबलि की वेदी के ऊपर ज़्यूस की वेदी बनाकर यूनानी देवताओं की उपासना स्थापित करने की कोशिश की ([1 मक्का 1:10–62](https://ref.ly/1Macc1:10-1Macc1:62); [2 मक्का 4:7–42](https://ref.ly/2Macc4:7-2Macc4:42))। यही वेदी संभवतः [दानिय्येल 11:31](https://ref.ly/Dan11:31) में उल्लेखित “घृणित वस्तु” कही गई है। दानिय्येल की पुस्तक में अंतिओकस चतुर्थ एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह शायद [7:8](https://ref.ly/Dan7:8); [8:9–14, 23–25](https://ref.ly/Dan8:9-Dan8:14,Dan8:23-Dan8:25) का "छोटा सा सींग" है और "परमप्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा" ([7:25](https://ref.ly/Dan7:25))।

अंतिओकस के आदेश से, यहूदी धर्म को मृत्यु दण्ड के साथ अवैध घोषित कर दिया गया। यहूदियों को अन्यजाति त्योहारों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। 167 ईसा पूर्व में यहूदियों के याजक मत्तित्याह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया। यह तब हुआ जब राजा का एक प्रतिनिधि यरूशलेम के पास स्थित एक गांव मोदीन में आज्ञाकारिता लागू कर रहा था। मत्तित्याह ने प्रतिनिधि को मार डाला और फिर आसपास की पहाड़ियों में भाग गए। मत्तित्याह के कई अनुयायी मारे गए। हालाँकि, हसीदीम नामक समर्पित यहूदियों का एक समूह उनके साथ शामिल हो गया। साथ में, उन्होंने गुप्त स्थानों से अचानक आक्रमण कर राजा की सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू की।

मक्काबी विद्रोह और अंतिओकस चतुर्थ का पतन

166 ईसा पूर्व में मत्तित्याह की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र यहूदा मक्काबी ने युद्ध को आगे बढ़ाया। वह सीरियाई सेनापति पर विजयी हुए। पार्थिया और आर्मेनिया में गंभीर विद्रोहों के कारण अंतिओकस व्यक्तिगत रूप से यहूदी विद्रोह के दमन का नेतृत्व करने में असमर्थ थे। उन्होंने यह कार्य अपने प्रतिनिधि लीसियास को सौंपा और आदेश दिया कि यहूदियों को नष्ट कर दिया जाए, दास बना दिया जाए और भूमि को उजाड़ दिया जाए, किन्तु यह योजना असफल रही।

इम्माऊस में यहूदा ने गोर्जियस को पराजित किया। सीरियाई सेनाएँ यहूदिया से भाग निकली। फिर लीसियास ने व्यक्तिगत रूप से मक्काबियों के खिलाफ एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। लीसियास को बेतसूर में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 164 ईसा पूर्व में, यहूदा ने मंदिर का पुनर्निर्माण और शुद्धिकरण किया और दैनिक बलिदानों को पुनः आरंभ किया। 160 ईसा पूर्व तक, अंतिओकस चतुर्थ की शक्ति का हर निशान यरूशलेम से मिटा दिया गया था।

अंतिओकस एपिफेनस को उग्र, अप्रत्याशित और पागलपन की हद तक जल्दबाज माना जाता था। अंतिओकस दो कारणों से और अधिक पागल हो गया:

1. यहूदा मक्काबी सफल रहे।
2. अंतिओकस यहूदियों के विद्रोह को कुचलने में असमर्थ रहे।

इन घटनाओं के बाद, उन्होंने अपनी सेना को फारस भेज दिया। कहा जाता है कि वह पागल होकर फारस में मर गए।

अंधकार

प्रकाश या उजयाला की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। हालांकि बाइबिल में शायद ही कभी वास्तविक अंधकार का उल्लेख किया गया हो, "अंधकार" का अनुवाद किए गए कई शब्दों का उपयोग आलंकारिक या रूपक अर्थ में किया गया है।

जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, तब तक कोई प्रकाश नहीं था जब तक कि उन्होंने प्रकाश को प्रकट होने की आज्ञा नहीं दी। फिर उन्होंने उजयाले और उसके विपरीत, अंधकार, जिसे उन्होंने रात कहा, के बीच अंतर किया ([उत्त 1:2, 4–5, 18](https://ref.ly/Gen1:2))। वास्तविक अंधकार का उल्लेख मिस्र पर परमेश्वर द्वारा डाली गई विपत्तियों के वर्णन में भी किया गया है; नौवां विपत्ति एक तीव्र अंधकार था जिसे "महसूस" किया जा सकता था ([निर्ग 10:21–23](https://ref.ly/Exod10:21-Exod10:23))। वह अंधकार तीन दिनों तक रहा और चयनात्मक था; जहां भी मिस्री थे, वहां अंधेरा था, लेकिन जहां इस्राएली थे, वहां प्रकाश था। इस्राएली मिस्र से एक बादल के साथ निकले जो उन्हें उनके शत्रु से अलग करता था, यह बदल इस्राएलियों को प्रकाश देता था लेकिन मिस्रियों के लिए अंधकार उत्पन्न करता था ([निर्ग 14:20](https://ref.ly/Exod14:20))। बाइबिल बताती है कि चोर या व्यभिचारी अपने बुरे काम अंधेरे या रात में करते हैं ([अय्यू 24:16–17](https://ref.ly/Job24:16-Job24:17))।

नए नियम में "अंधकार" का दो बार शाब्दिक अर्थ में उपयोग किया गया है। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर, दोपहर से तीन बजे तक तीन घंटे की अवधि के लिए, कोई उजयाला नहीं था ([मत्ती 27:45](https://ref.ly/Matt27:45); [मर 15:33](https://ref.ly/Mark15:33); [लूका 23:44](https://ref.ly/Luke23:44))। दूसरा संदर्भ मसीह के दूसरे आगमन का है, जब "सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चाँद का प्रकाश जाता रहेगा" ([मत्ती 24:29](https://ref.ly/Matt24:29))।

कई बाइबिल खंडों में परमेश्वर के चारों ओर अंधकार का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से प्रकाश की अनुपस्थिति के शाब्दिक अर्थ से एक गहरे अर्थ की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा से एक घने, काले बादल ([निर्ग 20:21](https://ref.ly/Exod20:21); [व्य. वि. 4:11](https://ref.ly/Deut4:11)) या अंधकार में से बात की ([व्य. वि. 5:23](https://ref.ly/Deut5:23))। अंधकार को परमेश्वर के चारों ओर एक मंडप या चोगा के रूप में चित्रित किया गया है ([2 शमू 22:12](https://ref.ly/2Sam22:12); [भज 18:11](https://ref.ly/Ps18:11); [97:2](https://ref.ly/Ps97:2))। परमेश्वर प्रकाश और अंधकार के लिए एक सीमा निर्धारित करते हैं ([अय्यू 26:10](https://ref.ly/Job26:10)), अंधकार लाते हैं ([भज 104:20](https://ref.ly/Ps104:20); [105:28](https://ref.ly/Ps105:28)), और प्रकाश और अंधकार बनाते हैं ([यशा 45:7](https://ref.ly/Isa45:7))। परमेश्वर घोर अंधकार में निवास करते हैं ([1 रा 8:12](https://ref.ly/1Kgs8:12); [2 इति 6:1](https://ref.ly/2Chr6:1)), और घोर अंधकार उनके पैरों तले है ([2 शमू 22:10](https://ref.ly/2Sam22:10); [भज 18:9](https://ref.ly/Ps18:9))।

अंधकार का अधिकांश आलंकारिक संदर्भ काव्यात्मक पाठों में किया गया है, जैसे अय्यूब, भजन संहिता और यशायाह। आम तौर पर, ऐसा अंधकार परमेश्वर की इच्छा के बारे में अज्ञानता को दर्शाता है। परमेश्वर का ज्ञान "प्रकाश" है; इसलिए, ऐसे ज्ञान की कमी "अंधकार" है ([अय्यू 12:24–25](https://ref.ly/Job12:24-Job12:25); [मत्ती 4:16](https://ref.ly/Matt4:16); [यूह 1:5](https://ref.ly/John1:5); [8:12](https://ref.ly/John8:12); [12:35, 46](https://ref.ly/John12:35); [1 यूह 1:5](https://ref.ly/1John1:5); [2:8–9, 11](https://ref.ly/1John2:8-1John2:9))।

अय्यूब ने अंधकार को शून्यता के बराबर बताया ([अय्यू 3:4–6](https://ref.ly/Job3:4-Job3:6))। अन्य संदर्भों में अंधकार मृत्यु का प्रतीक है, छायाओं और उदासी की भूमि, मृतकों का निवास स्थान जो दिन के प्रकाश से दूर है ([अय्यू 10:21–22](https://ref.ly/Job10:21-Job10:22); [15:24](https://ref.ly/Job15:24); [17:12–13](https://ref.ly/Job17:12-Job17:13); [18:18](https://ref.ly/Job18:18); [सभो 6:4](https://ref.ly/Eccl6:4); [11:8](https://ref.ly/Eccl11:8))।

अंधकार अक्सर संकट और चिंता, या दुष्टों द्वारा अनुभव किए गए भ्रम और विनाश का प्रतीक है ([उत 15:12](https://ref.ly/Gen15:12); [अय्यू 5:14](https://ref.ly/Job5:14); [12:25](https://ref.ly/Job12:25); [15:22, 30](https://ref.ly/Job15:22); [19:8](https://ref.ly/Job19:8); [22:11](https://ref.ly/Job22:11); [भज 35:6](https://ref.ly/Ps35:6); [107:10, 14](https://ref.ly/Ps107:10); [सभो 5:17](https://ref.ly/Eccl5:17); [यशा 5:30](https://ref.ly/Isa5:30))। नैतिक पतन को कभी-कभी अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है ([नीति 2:13](https://ref.ly/Prov2:13); [4:19](https://ref.ly/Prov4:19); [यशा 5:20](https://ref.ly/Isa5:20); [60:2](https://ref.ly/Isa60:2))। नए नियम में अंधकार आम तौर पर नैतिक पतन और आत्मिक अज्ञानता का रूपक है ([मत्ती 4:16](https://ref.ly/Matt4:16); [6:23](https://ref.ly/Matt6:23); [लूका 1:79](https://ref.ly/Luke1:79); [11:35](https://ref.ly/Luke11:35); [22:53](https://ref.ly/Luke22:53); [रोमि 2:19](https://ref.ly/Rom2:19); [कुलु 1:13](https://ref.ly/Col1:13))।

पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का एक प्रमुख विषय प्रभु का दिन था, जिसे अक्सर अंधकार से जोड़ा जाता था ([यहेज 32:8](https://ref.ly/Ezek32:8); [योए 2:2, 31](https://ref.ly/Joel2:2); [आमो 5:18, 20](https://ref.ly/Amos5:18); [सप 1:15](https://ref.ly/Zeph1:15))। नया नियम भी मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में न्याय के साथ अंधकार को जोड़ता है ([मत्ती 8:12](https://ref.ly/Matt8:12); [22:13](https://ref.ly/Matt22:13); [25:30](https://ref.ly/Matt25:30); [2 पत 2:17](https://ref.ly/2Pet2:17); [यहू 1:6, 13](https://ref.ly/Jude1:6))। जो लोग परमेश्वर को जानने आते हैं उन्हें अंधकार से बाहर आने के लिए कहा जाता है ([यशा 9:2](https://ref.ly/Isa9:2); [29:18](https://ref.ly/Isa29:18); [42:7](https://ref.ly/Isa42:7)); अंधकार परमेश्वर से छिपने की जगह नहीं हो सकता ([अय्यू 34:22](https://ref.ly/Job34:22); [भज 139:11–12](https://ref.ly/Ps139:11-Ps139:12); [यशा 29:15](https://ref.ly/Isa29:15))।

यह भी देखें प्रकाश।

अंधापन

देखने की क्षमता की कमी की स्थिति। प्राचीन पश्चिमी एशिया में शारीरिक अंधापन आम था और यह आधुनिक चिकित्सा के लाभों से वंचित गरीब और जनजातीय लोगों में आज भी प्रचलित है।

बाइबल में अंधेपन के चिकित्सीय कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन व्यक्तिगत सफाई की कमी और अस्वच्छ जीवन परिस्थितियाँ निश्चित रूप से इसके कारण हो सकते थे।नवजात शिशु विशेष रूप से संवेदनशील होते थे। जन्म से अंधापन ([यूह 9:1–3](https://ref.ly/John9:1-John9:3)) संभवतः आँखों की सूजन थी। जन्म प्रक्रिया में माँ से कीटाणु शिशु की आँखों में पहुँच जाते थे, जहाँ वे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण पाते थे। तीन दिनों के भीतर जलन, मवाद और आँखों में सूजन दिखने लगती थी। ऐसे मामलों में, आदिम उपचार कुछ स्थायी या पूर्ण क्षति को रोक नहीं सकता था। आधुनिक चिकित्सा अभ्यास सभी नवजात शिशुओं का एंटीसेप्टिक आईड्रॉप्स से इलाज करता है; लेकिन ऐसा उपचार गरीबों के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होता, या आज मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। शिशुओं और छोटे बच्चों को संक्रामक नेत्रशोथ से भी खतरा होता है। मक्खियों द्वारा फैलने वाली यह बीमारी भारी पपड़ी, ढीली पलकें, पलकें गिरना, और अंततः कॉर्निया का धुंधलापन पैदा करती है, जो अक्सर पूर्ण अंधापन की ओर ले जाती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी (अंधविश्वास के कारण) एक माँ अपने बच्चे के चेहरे पर मक्खियों को बैठने देती है, भले ही वह शिशु को अपनी गोद में लिए हो। वयस्कों में अंधापन बीमारियों जैसे मलेरिया के दुष्प्रभाव, रेगिस्तान में रेत के तूफानों और सूरज की चमक के लम्बे समय तक सम्पर्क, दुर्घटनाओं, सजा (जैसे शिमशोन के साथ, [न्या 16:21](https://ref.ly/Judg16:21)), या बुढ़ापे ([उत 27:1](https://ref.ly/Gen27:1); [1 शमू 4:15](https://ref.ly/1Sam4:15); [1 रा 14:4](https://ref.ly/1Kgs14:4)) के कारण हो सकता है।

पुराने नियम ने अंधों के लिए विशेष ध्यान देने की मांग की ([लैव्य 19:14](https://ref.ly/Lev19:14)) और अंधे व्यक्ति को गुमराह करने के लिए सजा लगाई ([व्य.वि. 27:18](https://ref.ly/Deut27:18))। एक अंधे व्यक्ति को, जिसे दोषपूर्ण माना जाता था, याजक के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं थी ([लैव्य 21:18](https://ref.ly/Lev21:18))।

यीशु की चंगाई सेवा ने भविष्यवाणी की पूर्ति में अंधों को दृष्टि दी ([लूका 4:18](https://ref.ly/Luke4:18))। दृष्टि बहाल करने की उनकी क्षमता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दिए गए प्रमाणों में से एक थी कि यीशु मसीहा थे ([मत्ती 11:5](https://ref.ly/Matt11:5))। यीशु ने गलील में दो अंधे पुरुषों को चंगा किया ([9:27–30](https://ref.ly/Matt9:27-Matt9:30)), बैतसैदा में एक अंधे व्यक्ति को ([मर 8:22–26](https://ref.ly/Mark8:22-Mark8:26)), यरूशलेम में जन्म से अंधे व्यक्ति को ([यूह 9](https://ref.ly/John9:1-John9:41)), और यरीहो में एक अंधे भिखारी बरतिमाई और उसके मित्र को चंगा किया ([मर 10:46–52](https://ref.ly/Mark10:46-Mark10:52); पुष्टि करें [मत्ती 20:30–34](https://ref.ly/Matt20:30-Matt20:34); [लूका 18:35–43](https://ref.ly/Luke18:35-Luke18:43))। कभी-कभी यीशु ने तत्काल बहाली का आदेश दिया ([मत्ती 10:52](https://ref.ly/Mark10:52))। अन्य अवसरों पर उन्होंने मिट्टी और पानी ([यूह 9:6–11](https://ref.ly/John9:6-John9:11)) या अपनी थूक ([मर 8:23](https://ref.ly/Mark8:23)) जैसे "साधनों" का उपयोग किया। प्रेरित पौलुस अपने परिवर्तन के समय अंधे हो गए थे और हनन्याह की उपस्थिति में एक चमत्कारी इलाज प्राप्त किया ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:9) [9:1–9, 18](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:9,Acts9:18))। बाद में पौलुस ने साइप्रस द्वीप पर अपनी सेवा का विरोध करने के लिए एक जादूगर एलिमास को अस्थायी अंधेपन से पीड़ित किया ([13:11](https://ref.ly/Acts13:11))।

यह भी देखें चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास; रोग।

अकजीब

अकजीब

1. यहूदा में एक शहर ([यहो 15:44](https://ref.ly/Josh15:44))। भविष्यद्वक्ता मीका ने इसे अन्य शहरों के साथ सूचीबद्ध किया था जो सामरिया के साथ नष्ट हो जाएंगे ([मीका 1:14](https://ref.ly/Mic1:14))। यह संभवतः वही शहर था जो कजीब ([उत 38:5](https://ref.ly/Gen38:5)) और कोजेबा ([1 इति 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22)) के नाम से जाना जाता था।
2. आशेर में एक नगर ([यहो 19:29](https://ref.ly/Josh19:29))। यह उन सात नगरों में से एक था, जिनसे आशेर कनानी निवासियों को हटाने में असफल रहे ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))। कजीबव (आधुनिक एज़-ज़िब) में हाल ही में की गई पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि लोग इस नगर में नौवीं से तीसरी शताब्दी ई.पू. तक रहते थे।

अकबोर

1. एदोम के राजा बाल्हानान का पिता, जिन्होंने इस्राएल के राज्य की स्थापना से पहले शासन किया था ([उत 36:38](https://ref.ly/Gen36:38-Gen36:39)–[39](https://ref.ly/Gen36:38-Gen36:39); [1 इति 1:49](https://ref.ly/1Chr1:49))।
2. मीकायाह का पुत्र, जो यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजा योशिय्याह के दरबार में एक दरबारी (राजा के दरबार में काम करने वाला साथी) था। योशिय्याह ने अकबोर को हुल्दा नबिया से नव-प्राप्त व्यवस्था की पुस्तक के बारे में पूछने के लिए भेजा ([2 रा 22:12](https://ref.ly/2Kgs22:12-2Kgs22:14)–[14](https://ref.ly/2Kgs22:12-2Kgs22:14))। अकबोर को मीकायाह का पुत्र अब्दोन भी कहा जाता है ([2 इति 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20))। वह एलनातान का पिता था ([यिर्म 26:22](https://ref.ly/Jer26:22); [36:12](https://ref.ly/Jer36:12))।

अकबोर

अकबोर का एक अन्य वर्तनी रूप।

देखें अकबोर।

अकसा

कालेब की बेटी ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))। कालेब के भतीजे ओत्नीएल ने अकसा से विवाह करने के लिए अपने चाचा की विनती को स्वीकार किया और किर्यत्सेपेर को कब्जा कर लिया। अकसा ने ओत्नीएल को अपने पिता, कालेब से एक खेत मांगने के लिए प्रेरित किया। अकसा ने कालेब से दो जल के स्रोत भी मांगे, जो मरूभूमि में जीवन के लिए आवश्यक थे ([यहो 15:16](https://ref.ly/Josh15:16-Josh15:19)–[19](https://ref.ly/Josh15:16-Josh15:19); [न्या 1:12](https://ref.ly/Judg1:12-Judg1:15)–[15](https://ref.ly/Judg1:12-Judg1:15))।

अकान

[उत्पत्ति 36:27](https://ref.ly/Gen36:27) में एसेर का पुत्र याकान का वैकल्पिक नाम।

देखें याकान।

अकाबा की खाड़ी

लाल समुद्र की पूर्वी शाखा, जो सऊदी अरब और सीनै प्रायद्वीप को अलग करती है। लाल समुद्र की दो उत्तरी खाड़ियाँ हैं। खाड़ी की चौड़ाई 19 से 27 किलोमीटर (12 से 17 मील) तक होती है और इसकी लंबाई 161 किलोमीटर (100 मील) है। एलत या एलोत का बंदरगाह शहर अकाबा की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है। यह इस्राएलियों के 40 वर्षों के जंगल में भटकने के विवरण में उल्लेखित है ([व्य.वि. 2:8](https://ref.ly/Deut2:8))। अपने एस्योनगेबेर के बंदरगाह से, राजा सुलैमान ने अकाबा की खाड़ी से ओपीर तक जहाज भेजे थे ([1 रा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28))।

अकाल

लम्बे समय तक और अत्यधिक भोजन की कमी। अकाल, अन्य आपदाओं (जैसे युद्ध और बीमारी) के साथ, हमेशा मानव अनुभव का हिस्सा रहा है। कभी-कभी सही समय पर पर्याप्त वर्षा होती थी, लेकिन कभी-कभी वर्षा बहुत जल्दी, देर से या अपर्याप्त होती थी ([लैव्य 26:19](https://ref.ly/Lev26:19); [आमो 4:7–8](https://ref.ly/Amos4:7-Amos4:8))। प्राचीन पश्चिम एशिया के इब्रानी और अन्य लोग अकाल को परमेश्वर के न्याय के रूप में देखते थे। चूंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता हैं, उनके पास प्रकृति की दुनिया पर अधिकार है। वह अपनी सृष्टि को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं; जब अकाल पड़ता था तो यह कोई दुर्घटना नहीं थी। चाहे अकाल वर्षा की कमी, ओलावृष्टि, या किसी अन्य घटना के कारण हुआ हो, परमेश्वर ही इसके कारक थे।

प्राचीन दुनिया में अकाल का सबसे प्रचलित कारण वर्षा की कमी थी। ऐसे अकाल अब्राहम ([उत 12:10](https://ref.ly/Gen12:10)) और इसहाक ([26:1](https://ref.ly/Gen26:1)) के समय में हुए थे। यूसुफ मिस्र में अकाल को दूर करने के प्रति बहुत चिंतित थे। (अध्याय [41–47](https://ref.ly/Gen41:1-Gen47:31))। नील नदी आमतौर पर मिस्रियों को उनकी फसलों के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करती थी; ऊपरी क्षेत्रों से पर्याप्त जल की आपूर्ति प्राप्त करने में विफलता का मतलब मिस्र के लिए अकाल था।

वर्षा की कमी के अलावा, अकाल अन्य कारणों से भी हो सकता था, जैसे ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश ([निर्ग 9:28](https://ref.ly/Exod9:28); [1 शमू 12:17](https://ref.ly/1Sam12:17))। टिड्डियों और अन्य कीटों द्वारा फसलों पर आक्रमण कभी-कभी अकाल का कारण बनता था ([निर्ग 10:15](https://ref.ly/Exod10:15); [आमो 4:9](https://ref.ly/Amos4:9))। विदेशी सेनाओं के आक्रमण से भी अकाल पड़ता था ([व्य.वि. 28:53](https://ref.ly/Deut28:53); [2 रा 6:25](https://ref.ly/2Kgs6:25); [25:3](https://ref.ly/2Kgs25:3); [विल 4:9–10](https://ref.ly/Lam4:9-Lam4:10))। बीमारी अक्सर अकाल के साथ आती थी ([1 रा 8:37](https://ref.ly/1Kgs8:37); [यिर्म 14:12](https://ref.ly/Jer14:12); [21:9](https://ref.ly/Jer21:9))।

अकाल ने नाओमी और रूत के जीवन में बदलाव लाया ([रूत 1:1](https://ref.ly/Ruth1:1))। परमेश्वर ने अकाल की स्थिति में युसूफ को एक शक्तिशाली पद दिया। अकाल ने राजा दाऊद ([2 शमू 21:1](https://ref.ly/2Sam21:1)), एलिय्याह ([1 रा 17](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs17:24)), एलीशा ([2 रा 4:38](https://ref.ly/2Kgs4:38); [6:25](https://ref.ly/2Kgs6:25)), और सिदकिय्याह ([25:2–3](https://ref.ly/2Kgs25:2-2Kgs25:3)) के जीवन को भी प्रभावित किया।

अकाल का उपयोग परमेश्वर द्वारा चेतावनी देने ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1)), सुधारने ([2 शमू 21:1](https://ref.ly/2Sam21:1)), और अपने लोगों या मूर्तिपूजकों को दण्डित करने के लिए किया गया था ([यिर्म 14:12, 15](https://ref.ly/Jer14:12))। यीशु और प्रकाशितवाक्य पुस्तक के लेखक द्वारा भविष्यद्वानी किए गए अकाल न्याय के संकेत थे ([मर 13:8](https://ref.ly/Mark13:8); [प्रका 18:8](https://ref.ly/Rev18:8))।

अकीम

जरूब्बाबेल के वंशज अखीम की एक वैकल्पिक वर्तनी है।

देखें अखीम।

अक्कद

तीन शहरों में से एक (बाबेल, एरेख और अक्कद) जो हिद्देकेल और फ़रात नदियों के बीच स्थित हैं।

कहा जाता है कि इसकी स्थापना निम्रोद द्वारा की गई थी ([उत 10:10](https://ref.ly/Gen10:10))। "अक्कादी" (अक्कद से) वह भाषा है जो मेसोपोटामिया में सरगोन के दिनों से (लगभग 2360 ई. पू.) अश्शूरी और बाबेली काल तक बोली जाती थी।

अक्काद

अक्काद

प्राचीन मेसोपोटामिया नगर अक्कद की एक वैकल्पिक वर्तनी।

देखें अक्कद।

अक्कादी लोग

अक्कादी लोग

अक्कादी, प्राचीन लोग थे जिन्होंने मध्य पूर्व में सबसे पहले बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया था। उन्होंने सुमेरी लोगों की भूमि पर अधिकार कर लिया था और प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।

देखिए सुमेरी लोग।

अक्कूब

1. एल्योएनै के सात पुत्रों में से एक और दाऊद का एक दूर का वंशज ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24))।
2. लेवियों के द्वारपालों का एक पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 7:45](https://ref.ly/Neh7:45))। यह नाम उसके दो वंशजों (#3 और #6 नीचे) का भी था।
3. बेबीलोन में बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटने वाले पहले लेवीय द्वारपालों के परिवारों का मुखिया ([1 इति 9:17](https://ref.ly/1Chr9:17))।
4. मन्दिर सहायकों के एक दल का पूर्वज, जो बेबीलोन में बंधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटा ([एज्रा 2:45](https://ref.ly/Ezra2:45))।
5. एज्रा का सहायक जिसने लोगों को व्यवस्था से पढ़े गए अंशों को समझाया ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।
6. एज्रा और नहेम्याह के समय में यरूशलेम में निवास करने वाले लेवीय द्वारपालों के परिवार का मुखिया ([नहे 11:19](https://ref.ly/Neh11:19); [12:25](https://ref.ly/Neh12:25-Neh12:26)–[26](https://ref.ly/Neh12:25-Neh12:26))। वह सम्भवतः ऊपर #5 के समान हैं।

अक्कोस

अक्कोस

यह नाम हक्कोस का एक रूप है, जिसका उल्लेख [1 मक्काबियों 8:17](https://ref.ly/1Macc8:17) में हुआ है।

देखिए हक्कोस।

अक्रबत्तेने

अक्रबत्तेने

वह स्थान जहाँ यहूदा मक्काबी ने "एसाव के पुत्रों" के गढ़ों को नष्ट कर दिया, जो यहूदियों के लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे थे ([1 मक्का 5:3](https://ref.ly/1Macc5:3); [2 मक्का 10:14–23](https://ref.ly/2Macc10:14-2Macc10:23))। वाक्यांश "इदुमैया के अक्रबत्तेने में" संभवतः अक्रबा के पास एक उत्तरी एदोमी क्षेत्र को संदर्भित करता है ([यूदी 7:18](https://ref.ly/Jdt7:18))। यह संभवतः नेगेव मरूभूमि का क्षेत्र नहीं था जैसा कि लोग पहले मानते थे।

अक्रबा

अक्रबा

अक्रबा वह स्थान था, जहाँ होलोफर्नेस की सेना में शामिल कुछ एदोमी और अम्मोनी सैनिक बेथूलिया की घेराबंदी के समय तैनात थे ([यूदी 7:18](https://ref.ly/Jdt7:18))। अक्रबा संभवतः शेकेम से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित था। यह आधुनिक समय का नाब्लस है।

अक्रब्बीम

मृत सागर के दक्षिण-पश्चिमी छोर और सीन के जंगल के बीच दक्षिणी फ़िलिस्तीन में एक पहाड़ी दर्रा या ढलान। माउंट अक्रब्बीम का दर्रा यहूदा के गौत्र को कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद दी गई भूमि की दक्षिणी सीमा का हिस्सा था ([गिन 34:4](https://ref.ly/Num34:4); [यहो 15:3](https://ref.ly/Josh15:3); [न्या 1:36](https://ref.ly/Judg1:36))। पुराने और नए नियम के बीच के समय में, यहूदा मकाबी ने इस दर्रे पर इडुमेन्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध जीता था ([1 मकाबीज 5:3](https://ref.ly/1Macc5:3))।

इसे स्कोर्पियन के नाम से भी जाना जाता है।

अक्रोपोलीस

एक शब्द जो यूनानी *अक्रोस* (जिसका अर्थ "सबसे ऊँचा") और *पोलीस* (जिसका अर्थ "शहर") को मिलाकर बनाता है। प्राचीन यूनान में, गढ़ एक मजबूत, संरक्षित स्थान था। इसे आमतौर पर एक पहाड़ी पर बनाया जाता था और यह शरण का स्थान होता था। पहाड़ी के आधार के चारों ओर का क्षेत्र कई बार एक शहर में विकसित हो जाता था।

एथेंस (यूनान की राजधानी) का गढ़ में पार्थेनन नामक एक प्रसिद्ध इमारत थी। पार्थेनन एक मन्दिर था जो एथेना का सम्मान करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें प्राचीन यूनानी ज्ञान की देवी माना जाता था। लोगों ने इस मन्दिर को 500 ईसा पूर्व (2,500 से अधिक वर्ष पहले) बनाया था। पार्थेनन को डोरिक शैली (एक प्रकार की यूनानी भवन बनावट) में बनाया गया था। कई लोग इसे प्राचीन यूनानी भवन कौशल का सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं।

[प्रेरि 17:34](https://ref.ly/Acts17:34) में उल्लेख है कि पौलुस ने अरियुपगुस में प्रचार किया, जिसका अर्थ है "एरेस की पहाड़ी," जो एथेंस के गढ़ के उत्तर-पश्चिम में एक नीची पहाड़ी है। जब पौलुस ने वहाँ प्रचार किया, तो उन्होंने एथेंस नगर परिषद के एक सदस्य को यीशु का अनुयायी बनाया।

अक्विला

प्रिस्किल्ला के पति ([प्रेरि 18:2, 18, 26](https://ref.ly/Acts18:2,Acts18:18,Acts18:26); [रोम 16:3](https://ref.ly/Rom16:3); [1 कुरि 16:19](https://ref.ly/1Cor16:19); [2 तीमु 4:19](https://ref.ly/2Tim4:19))। *देखें* प्रिस्किल्ला और अक्विला।

अक्शाफ

अक्शाफ

अक्षाप का एक अन्य रूप है, जो कनानी राजनगर का नाम था।

देखें अक्षाप।

अक्षम्य पाप

देखें अक्षम्य पाप।

अक्षम्य पाप

यीशु मसीह के माध्यम से प्रदर्शित किए गए पवित्र आत्मा के कार्य का श्रेय शैतान को देना। यह पाप पवित्र आत्मा के खिलाफ़ ईशनिंदा है।

अक्षम्य पाप को उसके संदर्भ से परिभाषित किया जाना चाहिए, जो [मत्ती 12:31–32](https://ref.ly/Matt12:31-Matt12:32) और [मरकुस 3:28–30](https://ref.ly/Mark3:28-Mark3:30) में पाया जाता है। इन वचन भागों में, यीशु ने अभी-अभी एक अंधे और गूंगे व्यक्ति से दुष्टात्मा को निकाला था। परमेश्वर की शक्ति का अविवादास्पद प्रमाण अभी-अभी हुआ था। लेकिन फरीसियों ने, हठीले अविश्वास के साथ, परमेश्वर की शक्ति के इस प्रदर्शन का श्रेय शैतान को दिया ([मत्ती 12:24](https://ref.ly/Matt12:24))। पवित्रशास्त्र के कई वचनों से पता चलता है कि कई यहूदियों ने इसी तरह की भ्रामक राय व्यक्त की थी, कि यीशु शैतान की शक्ति से चमत्कार कर रहे थे ([मत्ती 9:34](https://ref.ly/Matt9:34); [लूका 11:14–20](https://ref.ly/Luke11:14-Luke11:20); [यूह 7:20](https://ref.ly/John7:20); [8:48, 52](https://ref.ly/John8:48); [10:20](https://ref.ly/John10:20))। यहूदियों का एक समूह, जिनमें ज्यादातर फरीसी थे, यीशु मसीह के माध्यम से प्रदर्शित किए गए पवित्र आत्मा के कार्य का श्रेय शैतान को देने के दोषी थे। उन्होंने अक्षम्य पाप किया जब उन्होंने कहा कि यीशु के कार्य, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से किए गए थे, वे शैतान से उत्पन्न हुए थे। सरल शब्दों में, उन्होंने साहसपूर्वक यीशु के कार्य को शैतान से आने वाला बताकर गंभीर पाप किया था। दिलचस्प बात यह है कि कई यहूदियों ने यीशु की मृत्यु के बाद भी इस झूठे चित्रण को जारी रखा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि यीशु ने चमत्कार किए थे; उन्होंने कहा कि यीशु ने शैतान की शक्ति से चमत्कार किए।

क्या अक्षम्य पाप नहीं है?

परमेश्वर के विरुद्ध इस्राएल का विद्रोह अक्षम्य पाप नहीं है, भले ही इस विद्रोह के परिणामस्वरूप हज़ारों लोगों का अनन्त न्याय हुआ और परमेश्वर की आशीष अस्थायी रूप से समाप्त हो गई। यूहन्ना द्वारा उल्लिखित “पाप जिसका फल मृत्यु है” ([1 यूह 5:16–17](https://ref.ly/1John5:16-1John5:17)) यह अक्षम्य पाप नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास छुटकारा और पाप की क्षमा है ([इफि 1:7](https://ref.ly/Eph1:7)), वर्तमान और भविष्य के पापों के लिए शुद्धिकरण है ([1 यूहन्ना 1:7](https://ref.ly/1John1:7)), और अनन्त जीवन ([यूहन्ना 3:16](https://ref.ly/John3:16)) है, उसके लिए अक्षम्य पाप करना असंभव होगा। लेकिन जो लोग “पाप जिसका फल मृत्यु है” करते हैं वे सभी मसीही हैं। [1 यूहन्ना 5:16](https://ref.ly/1John5:16) यह कहता है कि जो व्यक्ति "पाप जिसका फल मृत्यु है" करता है, वह मसीह में "भाई" है।

अक्षम्य पाप प्रभु यीशु को अस्वीकार करना नहीं है, जब तक कि अस्वीकार करने वाला अपने अविश्वास में मर न जाए। ऐसा पाप अनंत काल तक क्षमा नहीं किया जाएगा, लेकिन यह वही पाप नहीं है जिसकी यीशु ने इस वचन में निंदा की थी: "जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस युग में और न ही आनेवाले युग में क्षमा किया जाएगा" ([मत्ती 12:32](https://ref.ly/Matt12:32))। अनेक वचन भाग इस चेतावनी को दोहराते हैं कि उद्धारकर्ता में अविश्वास का परिणाम अनन्त मृत्यु है ([यूह 3:18, 36](https://ref.ly/John3:18); [1 यूह 5:12](https://ref.ly/1John5:12); [प्रका 20:15](https://ref.ly/Rev20:15); [21:8](https://ref.ly/Rev21:8)), लेकिन ये पवित्रशास्त्र के वचन सीधे तौर पर अक्षम्य पाप के बारे में नहीं बोलते हैं। यीशु ने जोर देकर कहा कि एक व्यक्ति उस पर अविश्वास करनेवाला हो सकता है, यहाँ तक कि उनके खिलाफ बोलने वाला भी हो सकता है, फिर भी वह अक्षम्य पाप का दोषी नहीं होगा।

यह भी देखें धर्मीकरण, धर्मी होना; पाप जिसका फल मृत्यु है।

अक्षरबद्ध काव्य

एक काव्यात्मक शैली जिसमें प्रत्येक पंक्ति या पद्यांश का पहला अक्षर वर्णमाला, एक शब्द या एक आदर्श वाक्य को दर्शाता है। इब्रानी लेखकों ने अक्सर एक वर्णानुक्रमिक अक्षरबद्ध भजन का उपयोग एक काव्यात्मक या स्मरणीय शैली के रूप में किया (देखें [भज 9](https://ref.ly/Ps9:1-Ps9:20); [10](https://ref.ly/Ps10:1-Ps10:18); [25](https://ref.ly/Ps25:1-Ps25:22); [34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22); [37](https://ref.ly/Ps37:1-Ps37:40); [111](https://ref.ly/Ps111:1-Ps111:10); [112](https://ref.ly/Ps112:1-Ps112:10); [119](https://ref.ly/Ps119:1-Ps119:176); [145](https://ref.ly/Ps145:1-Ps145:21); [नीति 31:10](https://ref.ly/Prov31:10-Prov31:31)–[31](https://ref.ly/Prov31:10-Prov31:31); [विला 1](https://ref.ly/Lam1:1-Lam4:22)–[4](https://ref.ly/Lam1:1-Lam4:22); [नहू 1](https://ref.ly/Nah1:1-Nah1:15))।

अक्षाप

यहोशू के समय में यह एक कनानी राज शहर था। इसका राजा, हासोर के राजा याबीन के साथ इस्राएल के विरुद्ध मेरोम की लड़ाई में एक गठबंधन में शामिल हुआ ([यहो 11:1](https://ref.ly/Josh11:1))। इस्राएल की जीत के बाद, अक्षाप का राजा उन 31 कनानी राजाओं में से एक था जिन्हें यहोशू ने पराजित किया था ([यहो 12:20](https://ref.ly/Josh12:20))। यह परमेश्वर के उस वादे को पूरा करता है जिसमें राजाओं को इस्राएल के हाथ में देने की बात कही गई थी ([व्य.वि. 7:24](https://ref.ly/Deut7:24))। कनान की भूमि को विभाजित करते समय अक्षाप का शहर आशेर के गोत्र को दिया गया था ([यहो 19:25](https://ref.ly/Josh19:25))।

अक्साह

कालेब की बेटी अकसा का एक वैकल्पिक वर्तनी ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))। *देखें* अकसा।

अक्हो, अक्को

प्राचीन कनानी समय से एक प्रमुख फ़िलिस्तीनी बन्दरगाह शहर। पुराने नियम में उल्लेख है कि आशेर के गोत्र ने इस्राएल के कनान पर विजय के समय अक्को में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने में निष्रफल रहे ([न्यायियों 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))।

अक्को का उल्लेख बार-बार मध्य और नए राज्य मिस्र के मूलग्रंथों और अश्शूरी अभिलेखों में मिलता है। जब दाऊद राजा थे, तब अक्को संभवतः इस्राएल के अधीन में था, और यह उन 20 नगरों में से एक था जिन्हें सुलैमान ने सोर के राजा हीराम को दिया था ([1 रा 9:11](https://ref.ly/1Kgs9:11-1Kgs9:14)–[14](https://ref.ly/1Kgs9:11-1Kgs9:14))। बाद में, मकिदुनिया के सिकन्दर महान ने अक्को पर कब्ज़ा कर लिया। अंततः इसे दृढ़ किया गया और इसका नाम बदलकर पतुलिमयिस रखा गया ([प्रेरि 21:7](https://ref.ly/Acts21:7))।

अखइकुस

अखइकुस

कुरिन्थुस का प्रारंभिक मसीही विश्वासी। जब पौलुस 1 कुरिन्थियों की पत्री को लिखा था अखइकुस, स्तिफनास, और फूरतूनातुस पौलुस से इफिसुस में मिलने गए थे ([1 कुरिन्थियों 16:17](https://ref.ly/1Cor16:17))। अखइकुस और उनके मित्र संभवतः पौलुस के लिए कुरिन्थ की कलीसिया से पत्र लाए और पौलुस के उत्तर को साथ लेकर लौटे ([1 कुरिन्थियों 7:1](https://ref.ly/1Cor7:1))।

अखज़ीब

अखज़ीब

अक्ज़ीब का केजेवी रूप।

देखें अक्ज़ीब।

अखमथा

अखमथा

[एज्रा 6:2](https://ref.ly/Ezra6:2) में एक फारसी नगर अहमता का केजेवी रूप।

देखें अहमता।

अख़मीरी रोटी

एक रोटी जो बिना ख़मीर (ख़मीर) के बनाई जाती है। पुराने समय में, रोटी बनाने वाले पहले से तैयार आटे के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इसमें किण्वित होता था और एक विशेष अम्लीयता विकसित होती थी। यही वह ख़मीर था जो रोटी को फूलने में मदद करता था।

परमेश्वर के निर्देश से, यहूदियों के फसह के लिए रोटी अख़मीरी होनी चाहिए। यह अधिकांश अन्य धार्मिक अनुष्ठानों पर भी लागू होता है ([निर्ग 12:15–20](https://ref.ly/Exod12:15-Exod12:20); [23:15](https://ref.ly/Exod23:15))। लोग केवल कुछ परिस्थितियों में आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए ख़मीर रोटी का उपयोग कर सकते थे ([लैव्य 7:13](https://ref.ly/Lev7:13); [23:17](https://ref.ly/Lev23:17))। ऐसा इसलिए था क्योंकि ख़मीर दुष्ट का प्रतीक है; किण्वन का अर्थ क्षय था।

नए नियम में ख़मीर का उल्लेख नकारात्मक रूप से किया गया है, सिवाय यीशु की परमेश्वर के राज्य पर शिक्षा के ([मत्ती 13:33](https://ref.ly/Matt13:33))।

* यीशु ने फरीसियों और सदूकियों के ख़मीर से सावधान रहने को कहा ([मत्ती 16:6](https://ref.ly/Matt16:6))
* पौलुस ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे हानिकारक बातों से सावधान रहें। वे आटे में ख़मीर की तरह फैल सकते हैं ([1 कुरि 5:6–8](https://ref.ly/1Cor5:6-1Cor5:8))।

यह भी देखें रोटी; भोजन और भोजन की तैयारी; ख़मीर I

अख़मीरी रोटी का पर्व

देखें इस्राएल के पर्व और उत्सव।

अखरोट

अखरोट एक प्रकार का पेड़ है जो गोल, चिपचिपा फल उत्पन्न करता है जिसके अंदर खाने योग्य नट्स होता है। [श्रेष्ठगीत 6:11](https://ref.ly/Song6:11) में उल्लेखित "नट्स" संभवतः फारसी या सामान्य अखरोट (जुग्लान्स रेगिया) को संदर्भित करते हैं।माना जाता है कि यह पेड़ मूल रूप से उत्तरी फारस से आया है, लेकिन यह उत्तरी भारत के कई हिस्सों में, पूर्व में चीन तक, और पश्चिम में फारस तक जंगली रूप से उगता है।

राजा सुलैमान के समय में, अखरोट के पेड़ अपने फलों के लिए पूरे पूर्व में व्यापक रूप से उगाए जाते थे। बाइबल में उल्लिखित सुलैमान का "अखरोट का बगीचा" संभवतः एताम में उनके विशाल बगीचों का हिस्सा था, जो यरूशलेम से 9.7 किलोमीटर (6 मील) की दूरी पर स्थित था।

अखाया

यह नाम नए नियम के काल में यूनानी प्रायद्वीप के थिस्सलुनीके के दक्षिणी भाग को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया गया था।

देखें यूनान, यूनानी।

अखीम

जरुब्बाबेल के वंशज। उन्हें नए नियम में यीशु के पूर्वजों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([मत्ती 1:14](https://ref.ly/Matt1:14))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

अगबुस

नए नियम के समय के एक भविष्यद्वक्ता। उन्होंने प्रेरितों के काम में लिखे दो भविष्यद्वाणियाँ कीं। उन्होंने सही भविष्यद्वाणी की कि एक भयंकर अकाल पड़ेगा, जो तब हुआ जब क्लौदियुस रोम के सम्राट थे ([प्रेरि 11:27](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:28)–[28](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:28))। उन्होंने यह भी भविष्यद्वाणी की कि यदि पौलुस यरूशलेम गए तो यहूदी उन्हें अन्यजातियों के हवाले कर देंगे ([प्रेरि 21:10](https://ref.ly/Acts21:10-Acts21:11)–[11](https://ref.ly/Acts21:10-Acts21:11))।

अगर

एक प्रकार की सुगन्धित अगर ([निर्ग 30:23](https://ref.ly/Exod30:23); [श्रे.गी. 4:14](https://ref.ly/Song4:14); [यहेज 27:19](https://ref.ly/Ezek27:19))।

देखिए पौधे।

अगर (एलवा)

अगर (एलवा)

अगर (एलवा) एक पौधा है जो मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाता है और दिखने में कुमुदिनी (लिली) के समान होता है। अगर (एलवा) की कुछ प्रजातियाँ औषधि और रेशा, दोनों प्रदान करती है। बाइबल में, अगर का उल्लेख अन्य सुगंधित पौधों जैसे गन्धरस, लोबान और बल्सान के साथ किया गया है (देखें [भज 45:8](https://ref.ly/Ps45:8); [नीति 7:17](https://ref.ly/Prov7:17); [श्रेष्ठ 4:14](https://ref.ly/Song4:14); [यूह 19:39](https://ref.ly/John19:39))।

अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि इन पदों में दो अलग-अलग पौधों का उल्लेख करते हैं:

* पुराने नियम में, अगर (एलवा) संभवतः ईगलवूड (*अक्विलैरिया अगलोचा*) को संदर्भित करता है। यह वृक्ष उत्तर भारत, मलाया और इण्डोचाइना क्षेत्रों में पाया जाता है। यह 36.6 मीटर (120 फीट) तक ऊँचा और तने की परिधि लगभग 3.7 मीटर (12 फीट) हो सकती है। इसकी लकड़ी जब सड़ने लगती है तो एक प्रबल सुगंध उत्पन्न होती है, जिससे यह इत्र, धूप और सुगंधित धुएँ के लिए उपयोगी बन जाती है। प्राचीन काल में, लोग सुगंधित धुएँ से स्थानों को भरने के लिए सुगंधित लकड़ियों को जलाते थे।
* नए नियम में ([यूह 19:39](https://ref.ly/John19:39)), एलवा संभवतः असली अगर (एलवा) (*एलो सकोत्रिना*) को संदर्भित करता है। मिस्रवासियों ने इसके कड़वे रस का उपयोग शवों के संरक्षण की प्रक्रिया में किया। शव संरक्षण एक प्रक्रिया है जो मृत शरीरों को संरक्षित करती है। हालाँकि असली अगर (एलवा) की गंध बहुत सुखद नहीं होती, लोग कभी-कभी इसे घोड़ों के लिए एक औषधि के रूप में उपयोग करते थे।

अगर के वृक्ष

अगर के वृक्ष

[गिनती 24:6](https://ref.ly/Num24:6). में "अगर" के लिए केजेवी का अनुवाद।

देखें पौधे (अगर)।

अगाग

1. एक अमालेकी राजा का नाम। यह अमालेकी राजा के लिए एक सामान्य उपाधि हो सकती है, जैसे मिस्री "फ़िरौन।" बिलाम ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल का राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा।([गिन 24:7](https://ref.ly/Num24:7))।
2. दूसरे अमालेकी राजा का नाम। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि राजा शाऊल को सभी अमालेकियों को नष्ट करने के लिए भेजें, अंतिम भेड़ तक। शाऊल ने उन्हें हरा दिया लेकिन अगाग को बचा लिया, साथ ही अमालेकियों की सबसे अच्छी भेड़ और बैल को भी। शमूएल ने फिर अगाग को मार डाला और शाऊल से कहा कि उनकी अवज्ञा का मतलब है कि वह अब इस्राएल के राजा नहीं रह सकते ([1 शमू 15](https://ref.ly/1Sam15:1-1Sam15:35))।

अगागी

अगागी

यह शब्द हामान के लिए उपयोग किया गया था, जो फारसी राजा क्षयर्ष के दरबार में "सभी यहूदियों का शत्रु" कहलाता है ([एस्त 3:1](https://ref.ly/Esth3:1); [9:24](https://ref.ly/Esth9:24))। अगागी एक अमालेकी राजा थे और शाऊल के शत्रु थे।

अगापे

नए नियम के यूनानी शब्द का अंग्रेजी लिप्यंतरण है, जिसका अर्थ है "प्रेम" या "प्रेम भोज"।

देखिए प्रेम।

अगोरा

अगोरा प्राचीन यूनानी नगरों में एक खुला सार्वजनिक स्थान था। यह राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए बाज़ार और केंद्र के रूप में कार्य करता था।

देखें बाजार, विपणन स्थल।

अग्नि वेदी (चूल्हा)

अग्नि वेदी (चूल्हा)

देखें घर और आवास।

अग्निसर्प

अग्निसर्प

[यशायाह 11:8](https://ref.ly/Isa11:8); [14:29](https://ref.ly/Isa14:29); और [59:5](https://ref.ly/Isa59:5) में क्रमशः सर्प, नाग और करैत का के.जे.वी. अनुवाद। *देखें* पशु (साँप)।

अग्र-दूत

एक पहरेदार जो सेना से पहले भेजा जाता है, या एक सूचना देनेवाला जो किसी उच्च अधिकारी के आने की घोषणा करने के लिए आगे जाता है। यह शब्द उस पुरुष का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो यूसुफ के आगे दौड़ा जब वे मिस्र के अधिकारी थे ([उत् 41:43](https://ref.ly/Gen41:43)), और कनान की भूमि में समय पहली पक्की दाखों का उल्लेख करने के लिए ([गिन 13:20](https://ref.ly/Num13:20))। अप्रमाणिक ग्रन्थ में, में कहा गया है कि इस्राएली सेना के अग्र-दूत के रूप में ततैयों को भेजा गया था, जो कनान के लोगों पर न्याय लाने वाले थे ([सुलै 12:8](https://ref.ly/Wis12:8))।

हालाँकि यूहन्ना बपतिस्मादाता को सामान्यत: यीशु मसीह का अग्र-दूत माना जाता है, परन्तु बाइबल में उनके सन्दर्भ में यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। यह शब्द केवल एक बार नए नियम में आता है, जहाँ मसीह स्वयं को हमारे अगुए के रूप में वर्णित करते हैं ([इब्रा 6:20](https://ref.ly/Heb6:20))। पुरानी वाचा के अन्तर्गत, लोग कभी भी महायाजक के साथ मन्दिर के सबसे पवित्र स्थान में नहीं जाते थे। इब्रानियों की पुस्तक, नई वाचा पर चर्चा करते हुए, यीशु को एक महायाजक के रूप में वर्णित करती है, जिन्होंने स्वर्ग—पवित्र स्थान—में उन लोगों से पहले प्रवेश किया है जो उन पर विश्वास करते हैं (पुष्टि करें [2:17–3:2](https://ref.ly/Heb2:17-Heb3:2); [5:1–9](https://ref.ly/Heb5:1-Heb5:9))।

अग्रिप्पा

हेरोदियोन परिवार की वंशावली से यहूदिया के दो रोमी शासकों के नाम।

देखें हेरोदेस, हेरोदियोन परिवार।

अजगर

बाइबल में "अजगर" शब्द कई बड़े और डरावने भूमि या समुद्री जीवों को सन्दर्भित करता है। लेकिन इसका मतलब यूरोपीय लोककथाओं के आग उगलने वाले, पंखों वाले सर्प जैसे जीवों से नहीं है।

केजेवी अनुवादकों ने इस शब्द को दो इब्रानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए चुना। ये शब्द अक्सर आधुनिक संस्करणों में अधिक सटीक रूप से अनुवादित होते हैं। एक शब्द मरूभूमि के पशुओं को सन्दर्भित करता है। अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि इसका अर्थ "सियार" है, जैसा कि एनआईवी में है ([भज 44:19](https://ref.ly/Ps44:19); [यशा 13:22](https://ref.ly/Isa13:22); [यिर्म 9:11](https://ref.ly/Jer9:11); [मला 1:3](https://ref.ly/Mal1:3))। *देखें* सियार।

अन्य इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद "अजगर" के रूप में किया गया है, उसे परिभाषित करना कठिन है। इसका उपयोग अक्सर सर्पों के सन्दर्भ में किया जाता था ([निर्ग 7:9–12](https://ref.ly/Exod7:9-Exod7:12); [व्य.वि. 32:33](https://ref.ly/Deut32:33); [भज 91:13](https://ref.ly/Ps91:13))। इसे रिवाईज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण में "समुद्री अजगर" के रूप में भी अनुवादित किया गया है ([उत 1:21](https://ref.ly/Gen1:21); [अय्यू 7:12](https://ref.ly/Job7:12); [भज 148:7](https://ref.ly/Ps148:7))। हम नहीं जानते कि समुद्री अजगर क्या होते थे।

रिवाईज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण में कुछ अंशों का अनुवाद "अजगर" के रूप में किया गया है। इनमें से दो में ([भज 74:13](https://ref.ly/Ps74:13); [यशा 27:1](https://ref.ly/Isa27:1)), सन्दर्भ एक समुद्री अजगर को इंगित करता है। अन्य तीन में "अजगर" का सन्दर्भ एक मगरमच्छ से प्रतीत होता है ([यशा 51:9](https://ref.ly/Isa51:9); [यहेज 29:3](https://ref.ly/Ezek29:3); [32:2](https://ref.ly/Ezek32:2))। यह निर्गमन के समय मिस्री फ़िरौन के लिए एक प्रतीकात्मक सन्दर्भ हो सकता है। [यिर्मयाह 51:34](https://ref.ly/Jer51:34) में "मगरमच्छ" (अंग्रेजी राक्षस) का सन्दर्भ भी एक मगरमच्छ जैसे खाने वाले जीव से हो सकता है। *देखें* मगरमच्छ।

बाबेली लोककथाओं में राक्षस और अजगर को ईश्वर मार्दुक के साथ युद्ध करते हुए दिखाए गया है, जो दुष्टता का प्रतीक है। इसी प्रकार, पवित्रशास्त्र में "अजगर" शब्द, विशेष रूप से भविष्यवाणी की पुस्तकों में, इसी अर्थ को दर्शाता है। प्रकाशितवाक्य में यह विशेष रूप से परमेश्वर के सबसे बड़े शत्रु शैतान को दर्शाता है ([प्रका 12:3–17](https://ref.ly/Rev12:3-Rev12:17); [13:2, 4, 11](https://ref.ly/Rev13:2,Rev13:4,Rev13:11); [16:13](https://ref.ly/Rev16:13); [20:2](https://ref.ly/Rev20:2))।

अजगर का कुआँ

देखें सियार का कुआँ।

अजगर का सोता

अजगर का सोता

तराई के फाटक और कूड़ा फाटक के बीच यरूशलेम की दीवार के अज्ञात स्थान पर, नहेम्याह द्वारा शहरपनाह के रात के निरीक्षण के दौरान दौरा किया गया ([नहे 2:13](https://ref.ly/Neh2:13))। इसे ड्रैगन का सोता या अजगर का सोता भी कहा जाता है।

अजगाद

1. एक दल के पूर्वज जो बेबीलोन में बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आए थे ([एज्रा 2:12](https://ref.ly/Ezra2:12); [नहे 7:17](https://ref.ly/Neh7:17))।
2. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:15](https://ref.ly/Neh10:15))।

अजज्याह

1. एक मन्दिर संगीतकार जो एक लेवी था। उसने वीणा बजाई जब राजा दाऊद वाचा के सन्दूक को यरूशलेम लाएं ([1 इति 15:21](https://ref.ly/1Chr15:21))।
2. होशे के पिता। होशे राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान एप्रैम के गोत्र का प्रमुख था ([1 इति 27:20](https://ref.ly/1Chr27:20))।
3. एक मन्दिर प्रशासक जो एक लेवी था। उसे यहूदा के राजा हिजकिय्याह द्वारा मन्दि में संग्रहीत भेंटों का प्रबंधन करने में सहायता के लिए नियुक्त किया गया था ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

अजनबी

देखिए विदेशी।

अजनोत्ताबोर

अजनोत्ताबोर

नफ्ताली के गोत्र की भूमि की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर स्थित एक स्थान ([यहो 19:34](https://ref.ly/Josh19:34))। इसे "ताबोर की चोटियाँ (या ढलानें)" के रूप में अनुवाद किया गया है।

अजबूक

अजबूक

नहेम्याह के पिता, जो बेतसूर के आधे जिले के हाकिम थे ([नहे 3:16](https://ref.ly/Neh3:16))। अजबूक के पुत्र ने, अधिक प्रसिद्ध अधिपति नहेम्याह ([नहे 10:1](https://ref.ly/Neh10:1)) को यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान की।

अज़राएल

[नहेम्याह 12:36](https://ref.ly/Neh12:36) में अजरेल का केजेवी रूप। *देखें* अजरेल #6।

अजरेल

1. बिन्यामीन के गोत्र से एक योद्धा, जो राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए। अजरेल, दाऊद के तीरंदाजों और गोफन चलाने वालों में से एक था, जो अपने दाएँ और बाएँ दोनों हाथों से निशाना साध सकता था ([1 इति 12:2, 6](https://ref.ly/1Chr12:2,1Chr12:6))।
2. एक लेवी जिसे दाऊद द्वारा निवासस्थान के संगीत के प्रबन्धन के लिए चुना गया था ([1 इति 25:18](https://ref.ly/1Chr25:18), उसे "उज्जीएल" भी कहा जाता है)।
3. दान के गोत्र का एक प्रधान, जिसे दाऊद ने जनगणना के दौरान एक गोत्र के अगुवे के रूप में चुना था ([1 इति 27:22](https://ref.ly/1Chr27:22))।
4. बिन्नूई के परिवार का एक इस्राएली जिसने एज्रा के आदेश का पालन किया और बेबीलोन में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:41](https://ref.ly/Ezra10:41))।
5. अमशै का पिता। अमशै इम्मेर के परिवार का एक याजक था, जो बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करता था ([नहे 11:13](https://ref.ly/Neh11:13))।
6. एक याजक जिसने बेबीलोन में बँधुआई के बाद यरूशलेम की दीवार के समर्पण पर तुरही बजाई ([नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))।

अज़रैल

अजरेल का केजेवी रूप। *देखें* अजरेल #1–5।

अज़र्या

अज़र्या

नाम या संभवतः छद्म नाम, जो स्वर्गदूत रफ़ाएल ने तब इस्तेमाल किया जब वे टोबिट के पुत्र टोबियास के साथ मादियों की यात्रा पर गए ([टोबि 5:4, 13](https://ref.ly/Tob5:4,Tob5:13); [12:15](https://ref.ly/Tob12:15))। टोबिट एक कहानी है जो बाइबल के कुछ संस्करणों में पाई जाती है, लेकिन सभी मसीही इसे अपने पवित्र शास्त्र का हिस्सा नहीं मानते।

अजर्याह

यह यहूदियों के बीच एक बहुत ही सामान्य नाम है। यह नाम याजकों के पारिवारिक इतिहास में कई बार आता है, जिससे यह जानना कठिन हो जाता है कि किस अजर्याह की चर्चा हो रही है। निम्नलिखित उनमें] से एक सम्भावित सूची है:

1. सादोक के पुत्र या पोता। अधिकांश अनुवादों के अनुसार, अजर्याह सुलैमान के शासनकाल के दौरान महायाजक थे ([1 रा 4:2](https://ref.ly/1Kgs4:2))। वैकल्पिक रूप से उनकी स्थिति एक विशेष सलाहकार या शाही तिथिपत्र के संरक्षक की हो सकती थी।
2. राजा सुलैमान के दरबार में एक उच्च अधिकारी नातान का पुत्र। वह 12 क्षेत्रीय प्रशासकों का प्रधान अधिकारी था ([1 रा 4:5](https://ref.ly/1Kgs4:5))।
3. यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र([2 रा 14:21](https://ref.ly/2Kgs14:21); [15:1–7](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7))। उसे उज्जियाह के नाम से भी जाना जाता था। *देखें* उज्जियाह #1।
4. यहूदा के वंशज एतान का पुत्र ([1 इति 2:8](https://ref.ly/1Chr2:8))।
5. यहूदा के एक अन्य वंशज येहू का पुत्र ([1 इति 2:38](https://ref.ly/1Chr2:38))।
6. अहीमास के पुत्र और सादोक के पोता ([1 इति 6:9](https://ref.ly/1Chr6:9))। यदि अजर्याह #1 एक महायाजक थे, तो यह अजर्याह वही व्यक्ति हो सकता है।
7. योहानान का पुत्र और अमर्याह का पिता ([1 इति 6:10](https://ref.ly/1Chr6:10-1Chr6:11)[–](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7)[11](https://ref.ly/1Chr6:10-1Chr6:11))। यह वही अजर्याह है जिनका उल्लेख [एज्रा 7:3](https://ref.ly/Ezra7:3) और [2 एसड्रास 1:2](https://ref.ly/2Esd1:2) में किया गया है। उसके पूर्वज (जिसे उसका "पिता" कहा जाता है) मरायोत था। [1 इतिहास 6:10](https://ref.ly/1Chr6:10) में सुलैमान के मन्दिर के बारे में दी गई टिप्पणी आमतौर पर [9](https://ref.ly/1Chr6:9) पद के अजर्याह से सम्बन्धित है (देखें #6)। यह भी सम्भव है कि यह अजर्याह उज्जियाह के शासनकाल के दौरान सुलैमान द्वारा निर्मित मन्दिर में सेवा करता था। इसका मतलब है कि वह नीचे दिए गए #17 के समान अजर्याह है।
8. हिल्किय्याह का पुत्र और सरायाह का पिता ([1 इति 6:13](https://ref.ly/1Chr6:13-1Chr6:14)[–](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7)[14](https://ref.ly/1Chr6:13-1Chr6:14); [एज्रा 7:1](https://ref.ly/Ezra7:1); [2 एसड्रास 1:1](https://ref.ly/2Esd1:1))। यह अजर्याह सम्भवतः #10 या #11 के समान हो सकता है।
9. गायक हेमान के पूर्वज सपन्याह का पुत्र। हेमान ने राजा दाऊद द्वारा स्थापित आराधना अनुष्ठान में गाया था ([1 इति 6:36](https://ref.ly/1Chr6:36))।
10. हिल्किय्याह का पुत्र या वंशज, वह उन पहले याजकों में से एक था जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में बसे ([1 इति 9:11](https://ref.ly/1Chr9:11); "सरायाह," [नहे 11:11](https://ref.ly/Neh11:11))।
11. राजा आसा के दिनों में यहूदा के एक भविष्यद्वक्ता ओदेद का पुत्र। उसने आसा को उसके शासन के 15वें वर्ष में अत्यन्त आवश्यक सुधार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया ([2 इति 15:1](https://ref.ly/2Chr15:1-2Chr15:15)[–](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7)[15](https://ref.ly/2Chr15:1-2Chr15:15))।
12. यहूदा के राजा यहोशापात का पुत्र। अपने चार भाइयों के साथ, उसे यहोराम द्वारा राजनीतिक कारणों से मार दिया गया, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था ([2 इति 21:1](https://ref.ly/2Chr21:1-2Chr21:4)[–](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7)[4](https://ref.ly/2Chr21:1-2Chr21:4))।
13. राजा यहोशापात का एक और पुत्र, जिनका नाम उसके भाई #12 के समान था। अपने चार भाइयों के साथ, उसे यहोराम द्वारा राजनीतिक कारणों से मार दिया गया, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था ([2 इति 21:1](https://ref.ly/2Chr21:1-2Chr21:4)[–](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7)[4](https://ref.ly/2Chr21:1-2Chr21:4))।
14. यहूदा के राजा अहज्याह का एक अन्य नाम ([2 इति 22:6](https://ref.ly/2Chr22:6))। *देखें* अहज्याह #2।
15. यहूदा के सेनापतियों में से एक यहोराम का पुत्र। इस अजर्याह ने यहोयादा याजक के साथ एक विद्रोह में भाग लिया। योआश को विद्रोह के बाद राजा बनाया गया, और रानी अतल्याह को मृत्युदंड दिया गया ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।
16. यहोयादा के साथ अतल्याह के खिलाफ गठबंधन में पाँच सेनापतियों में से एक ओबेद का पुत्र ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।
17. राजा उज्जियाह के शासनकाल के दौरान यरूशलेम में महायाजक ([2 इति 26:16–21](https://ref.ly/2Chr26:16-2Chr26:21))। उन्होंने उज्जियाह के अहंकारी प्रयास का विरोध किया जब उसने वेदी पर धूप जलाने की कोशिश की। सम्भवतः यह वही व्यक्ति है जो #7 में उल्लेखित है।
18. एप्रैम के गोत्र के एक प्रधान योहानान का पुत्र। अजर्याह और गोत्र के अन्य प्रधानों ने भविष्यद्वक्ता ओबेद के साथ मिलकर इस्राएल के राजा पेकह द्वारा यहूदी बन्दियों की गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई की माँग की ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12))।
19. कहात का वंशज और योएल नामक लेवी का पिता। योएल ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह द्वारा आदेशित मन्दिर की सफाई में भाग लिया ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))।
20. यहलेल का पुत्र। यह अजर्याह, जो मेरारी का वंशज था, हिजकिय्याह द्वारा कि गई मन्दिर की शुद्धि में भी सहभागी हुआ ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))।
21. सादोक का वंशज और हिजकिय्याह राजा के शासनकाल में यरूशलेम का महायाजक ([2 इति 31:10, 13](https://ref.ly/2Chr31:10,2Chr31:13))। उन्होंने हिजकिय्याह के महान धार्मिक सुधारों में भाग लिया।
22. यरूशलेम के एक निवासी मासेयाह का पुत्र जिसने नहेम्याह द्वारा किए गए दीवार के पुनर्निर्माण में भाग लिया ([नहे 3:23](https://ref.ly/Neh3:23))।
23. एक प्रधान जो बाबेली बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आया ([नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7); "सरायाह," [एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2))।
24. एक लेवीय सहायक जिसने एज्रा द्वारा पढ़े गए व्यवस्था के अंशों को लोगों को समझाया ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।
25. वह याजक जिसने नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:2](https://ref.ly/Neh10:2))।
26. यरूशलेम की पुनर्निर्मित दीवार के समर्पण में एक सहभागी ([नहे 12:33](https://ref.ly/Neh12:33))।
27. होशायाह के पुत्र याजन्याह के नाम का एक वैकल्पिक रूप जो [यिर्मयाह 42:1](https://ref.ly/Jer42:1) और [43:2](https://ref.ly/Jer43:2) में मिलता है। *देखें* याजन्याह #1।
28. तीन यहूदी जवानों में से एक, जिसे दानिय्येल के साथ बन्दी बनाकर ले जाया गया था, और जिसका नाम बेबीलोन में अबेदनगो रखा गया ([दानि 1:6](https://ref.ly/Dan1:6-Dan1:7,Dan1:11,Dan1:19)[–](https://ref.ly/2Chr26:16-2Chr26:21)[7, 11, 19](https://ref.ly/Dan1:6-Dan1:7,Dan1:11,Dan1:19); [2:17](https://ref.ly/Dan2:17))। *देखें* शद्रक, मेशक, और अबेदनगो।

अजर्याह की प्रार्थना

बाइबल के कुछ संस्करणों में पाई जाने वाली एक प्रार्थना। यह दानिय्येल के एक मित्र अजर्याह द्वारा कही गई प्रार्थना थी, जब वह आग की भट्टी में थे।

देखिए दानिय्येल की अतिरिक्त जानकारी।

अजर्याह की प्रार्थना

देखें दानिय्येल में अतिरिक्त सामग्री।

अज़ाएल (असाएल)

एज़ोरा का पुत्र। उन्होंने बेबीलोन में बँधुआई के बाद एज्रा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([1 एस 9:34](https://ref.ly/1Esd9:34))। अज़ाएल को [एज्रा 10:40–42](https://ref.ly/Ezra10:40-Ezra10:42) की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

अजाज

अजाज

रूबेन के गोत्र से शेमा का पुत्र और बेला का पिता ([1 इति 5:8](https://ref.ly/1Chr5:8))।

अजाजेल

यह एक इब्री शब्द है जिसकी उत्पत्ति और अर्थ अस्पष्ट हैं। यह [लैव्यव्यवस्था 16:8, 10, 26](https://ref.ly/Lev16:8,Lev16:10,Lev16:26) में प्रकट होता है। चूंकि बाइबल या अन्य स्रोतों में इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, विद्वानों ने कम से कम चार व्याख्याएँ सुझाई हैं:

1. बलि का बकरा: कुछ लोग अजाजेल को उस बलि के बकरे से जोड़ते हैं जो प्रायश्चित के दिन की रस्मों में उपयोग किया जाता था। हालांकि, यह व्याख्या सम्भव नहीं है क्योंकि पद 10 और 26 में कहा गया है कि बकरा अजाजेल के पास भेजा गया था, न कि अजाजेल के रूप में।
2. एक स्थान जहाँ बकरा भेजा जाता था: कई यहूदी विद्वान मानते हैं कि अजाजेल एक स्थान है जहाँ बकरा भेजा जाता था, सम्भवतः एक ऊँची चट्टान से जहाँ से बकरे को फेंका जाता था। अन्य सुझाव देते हैं कि इसका अर्थ "मरूभूमि स्थान" है।
3. सारांश "स्थान" या अस्तित्व की स्थिति: कुछ लोग मानते हैं कि अजाजेल एक इब्री शब्द से आता है जिसका अर्थ है "प्रस्थान" या "हटाना," और इस प्रकार इसे "पूर्ण हटाना," "पूरी तरह से भेजना," या "एकान्त" के रूप में व्याख्या करते हैं। उस बकरे को "बलि का बकरा बनाकर जंगल में भेजा जाता है" [लैव्यव्यवस्था 16:10](https://ref.ly/Lev16:10) में, इसे "कुछ नहीं होने के लिए भेजना" या "पूरी तरह से हटाना" के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। यह पापों के हटाने का संकेत देता है: वे "कुछ भी नहीं" बन जाते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं। बकरे को भेजना तब एक प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक कार्य होगा जिसके माध्यम से परमेश्वर किसी के पिछले पापों को हटा देते हैं।
4. एक प्राणी का व्यक्तिगत नाम, जो सम्भवतः एक दुष्टात्मा है, जिसे बलि का बकरा भेजा जाता था: कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि अजाजेल एक प्राणी है, सम्भवतः एक दुष्टात्मा, जिसे बलि का बकरा भेजा जाता था। हनोक की गैर-प्रमाणिक (noncanonical) पुस्तक अजाजेल को गिरे हुए स्वर्गदूतों के एक अगुवे के रूप में वर्णित करती है जो मनुष्यों को गुमराह करता है। यह व्याख्या सुझाव देती है कि एक बकरा प्रभु को अर्पित किया जाता है, और दूसरा एक दुष्ट प्राणी को, सम्भवतः शैतान।

अजीएल

अजीएल

याजीएल के लिए एक वैकल्पिक नाम, जो एक लेवीय संगीतकार है, जो [1 इतिहास 15:20](https://ref.ly/1Chr15:20) में उल्लेखित है। *देखें* याजीएल।

अज़ीज़ा

जत्तू के वंशज। उन्होंने एज्रा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:27](https://ref.ly/Ezra10:27))।

अजूबा

अजूबा

1. शिल्ही की बेटी और यहूदा के राजा यहोशापात की माता ([1 रा 22:42](https://ref.ly/1Kgs22:42); [2 इति 20:31](https://ref.ly/2Chr20:31))।
2. कालेब की पहली पत्नी और उसके तीन पुत्रों की माता ([1 इति 2:18–19](https://ref.ly/1Chr2:18-1Chr2:19))।

अज़ूर

[यिर्मयाह 28:1](https://ref.ly/Jer28:1) और [यहेजकेल 11:1](https://ref.ly/Ezek11:1) अज्जूर का एक अन्य रूप।*देखें* अज्जूर #2 और #3।

अजेका

कृषि मैदान जिसका नाम शेफेला है, में स्थित एक नगर। यह कम से कम कनान (प्रतिज्ञा की भूमि) के विजय के समय से अस्तित्व में था, क्योंकि यहोशू ने एमोरी राजाओं के गठबंधन को अजेका तक खदेड़ा था ([यहो 10:10, 22](https://ref.ly/Josh10:10,Josh10:22))। यह दाऊद और गोलियत की लड़ाई की कहानी में भी उल्लेखित है ([1 शमू 17:1](https://ref.ly/1Sam17:1))। पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि अजेका को भूमिगत शरण कक्षों की प्रणाली के साथ भारी सुरक्षा प्रदान की गई थी ([2 इति 11:9, 11](https://ref.ly/2Chr11:9,2Chr11:11))। नबूकदनेस्सर के यरूशलेम पर आक्रमण के समय अजेका, लाकीश और यरूशलेम को यहूदा के दक्षिणी राज्य के शेष बचे हुए किलेबंद नगरों में गिना गया था ([यिर्म 34:7](https://ref.ly/Jer34:7))। बाबेल में बँधुआई से लौटने वाले कुछ लोग अजेका में बस गए थे ([नहे 11:30](https://ref.ly/Neh11:30))। आज इसे टेल ज़कारियेह के नाम से जाना जाता है।

अजोर

जरुब्बाबेल के वंशज और यीशु के पूर्वज ([मत्ती 1:1, 13](https://ref.ly/Matt1:1,Matt1:13-Matt1:14)[–](https://ref.ly/Matt1:1)[14](https://ref.ly/Matt1:1,Matt1:13-Matt1:14))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

अज्जान

पलतीएल के पिता और इस्साकार के गोत्र के एक सदस्य। पलतीएल को वादा किए गए देश को विभाजित करने में एलीआज़ार और यहोशू की मदद करने के लिए चुना गया था ([गिन 34:26](https://ref.ly/Num34:26)).

अज़्ज़ाह

गाज़ा के पलिश्ती शहर का किंग जेम्स संस्करण प्रस्तुति ([व्य.वि. 2:23](https://ref.ly/Deut2:23); [1 रा 4:24](https://ref.ly/1Kgs4:24); और [यिर्म 25:20](https://ref.ly/Jer25:20))।

देखिए गाज़ा।

अज्जूर

1. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बाबेल की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:17](https://ref.ly/Neh10:17))।
2. झूठे भविष्यद्वक्ता हनन्याह के पिता ([यिर्म 28:1](https://ref.ly/Jer28:1))।
3. याजन्याह के पिता, यरूशलेम के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, जिन्हें यहेजकेल ने एक दर्शन में देखा था ([यहे 11:1](https://ref.ly/Ezek11:1))।

अज्मावेत (व्यक्ति)

1. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा, जिसे "तीस" के नाम से जाना जाता था। उसका गृहनगर बहूरीम था ([2 शमू 23:31](https://ref.ly/2Sam23:31); [1 इति 11:33](https://ref.ly/1Chr11:33))।
2. यहोअद्दा का पुत्र। वह योनातान के माध्यम से राजा शाऊल का वंशज था ([1 इति 8:36](https://ref.ly/1Chr8:36); तुलना करें [1 इति 9:42)](https://ref.ly/1Chr9:42)।
3. यजीएल और पेलेत का पिता, जो बिन्यामीन के गोत्र से था ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))। वह ऊपर #1 के समान हो सकता है।
4. अदीएल का पुत्र। राजा दाऊद ने उसे राज भण्डारों का अधिकारी नियुक्त किया ([1 इति 27:25](https://ref.ly/1Chr27:25))।

अज्मावेत (स्थान)

अनातोत के पास एक नगर है।

नगर के बयालीस व्यक्ति बाबेल की बन्धुआई से जरूब्बाबेल के साथ लौटे ([एज्रा 2:24](https://ref.ly/Ezra2:24))। इसे [नहेम्याह 7:28](https://ref.ly/Neh7:28) में "बेतजमावत" कहा गया है। बाद में, अज्मावेत ने यरूशलेम की पुनर्निर्मित शहरपनाह के समर्पण समारोह में सहायता के लिए गायकों को दिया ([नहे 12:29](https://ref.ly/Neh12:29))। यह आधुनिक काल का हिज़मे है, जो यरूशलेम के उत्तर में आठ किलोमीटर (पाँच मील) की दूरी पर स्थित है।

अज्रीएल

अज्रीएल

1. मनश्शे के आधे गोत्र के परिवार का मुख्य पुरुष, जो यरदन के पूर्व में रहते थे। अश्शूर के राजा ने अज्रीएल और अन्य को बन्दी बना लिया ([1 इति 5:23–26](https://ref.ly/1Chr5:23-1Chr5:26))।
2. यरेमोत का पिता। यरेमोत राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान नप्ताली के गोत्र में एक प्रमुख था ([1 इति 27:19](https://ref.ly/1Chr27:19))।
3. राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान सरायाह का पिता, राजा ने सरायाह को यिर्मयाह और बारूक को गिरफ्तार करने के लिए भेजा क्योंकि उन्होंने इस्राएल और यहूदा के दुष्ट कामों के खिलाफ भविष्यवाणी की थी ([यिर्म 36:26](https://ref.ly/Jer36:26))।

अज्रीकाम

अज्रीकाम

1. नार्याह के तीन पुत्रों में से एक। जरूब्बाबेल के माध्यम से दाऊद का वंशज ([1 इति 3:23](https://ref.ly/1Chr3:23))।
2. आशेर के छह पुत्रों में से एक। शाऊल का वंशज ([1 इति 8:38](https://ref.ly/1Chr8:38); [9:44](https://ref.ly/1Chr9:44))।
3. शमायाह का एक पूर्वज, एक लेवी, जो बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([1 इति 9:14](https://ref.ly/1Chr9:14); [नहे 11:15](https://ref.ly/Neh11:15))।
4. यहूदा के राजा आहाज के अधीन एक राजभवन प्रधान। उसे जिक्री द्वारा मारा गया था ([2 इति 28:7](https://ref.ly/2Chr28:7))। वह ऊपर #2 के समान हो सकता है।

अटकल (भविष्य कथन)

अलौकिक तरीकों से छिपी जानकारी जानने या भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की प्रथा। इसमें शकुन पढ़ना, सपनों की व्याख्या करना या आत्माओं से परामर्श करने जैसी विधियाँ शामिल होती हैं।

देखें जादू।

अटारी

अटारी

यहूदी या यूनानी घर का दूसरी मन्जिल का कमरा; अक्सर एक मीनार की तरह, यहूदी घर की सपाट छत पर गोपनीयता, गर्म मौसम के दौरान आराम, या मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता था। कुछ मौकों पर यहाँ बड़ी सभाओं को भी समायोजित किया जा सकता था।एक घटना यह भी थी जब कमरा तीसरी मंजिल पर था ([प्रेरि 20:8](https://ref.ly/Acts20:8)) । यूतुखुस, खिड़की में बैठा, सो गया और तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा (पद [9–10](https://ref.ly/Acts20:9-Acts20:10)) । यह भी उसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है जो अहज्याह की घातक चोट का कारण बनी जब वह अपनी अटारी की जालीदार खिड़की से गिर गया ([2 रा 1:2](https://ref.ly/2Kgs1:2))।

एलिय्याह ने सारफत की विधवा के मृत पुत्र को उस अटारी में ले जाकर जीवित किया जहाँ वह ठहरा हुआ था ([1 रा 17:19–23](https://ref.ly/1Kgs17:19-1Kgs17:23))। दाऊद, अबशालोम की मृत्यु का शोक मनाने के लिए गोपनीयता के लिए ऊपर की अटारी में गया ([2 शमू 18:33](https://ref.ly/2Sam18:33))। यहूदा के राजाओं ने आहाज की अटारी की छत पर अजीब वेदियाँ बनाईं, जिन्हें योशिय्याह ने अपने सुधार कार्य के हिस्से के रूप में उसे गिरा दिया ([2 रा 23:12](https://ref.ly/2Kgs23:12))।

यीशु ने अपने चेलों के साथ ऊपरी अटारी में फसह का भोजन किया ([मर 14:15](https://ref.ly/Mark14:15); [लूका 22:12](https://ref.ly/Luke22:12))। इन कमरों के आकार का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, चेले उस अटारी में गए जहाँ वे सभी पहले ठहरे हुए थे। त्रौआस में बैठक में भाग लेने वाली मण्डली भी छोटी नहीं थी ([प्रेरि 20:8](https://ref.ly/Acts20:8))। दोरकास को मरने के बाद एक अटारी पर रखा गया था; बाद में, पतरस को उसी अटारी में ले जाया गया ताकि वह उसके पुनर्जीवन के लिए प्रार्थना कर सके ([प्रेरि 9:36–41](https://ref.ly/Acts9:36-Acts9:41)) ।

यह भी देखें वास्तुकला; घर और निवास।

अड्डूस

सुलैमान के सेवकों में से एक। उनके वंशज जरूब्बाबेल के साथ बंधुआई से यरूशलेम लौटे थे ([1 एस 5:24](https://ref.ly/1Esd5:24))। उनका नाम एज्रा या नहेम्याह में उल्लेखित नहीं है।

अतलै

अतलै

बेबै के वंशज। उन्होंने एज्रा के आज्ञा का पालन किया और बेबीलोन की बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:28](https://ref.ly/Ezra10:28))।

अतल्याह

1. यहूदा के राजा यहोराम की पत्नी, और इस्राएल के राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजेबेल की बेटी, अतल्याह यहूदा की एकमात्र रानी थी। उसने 841–835 ई.पू. तक शासन किया ([2 रा 11](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:21); [2 इति 22–23](https://ref.ly/2Chr22:1-2Chr23:21))।

अपनी माँ ईजेबेल की तरह, अतल्याह ने एक कनानी देवता बाल की उपासना की। उसने अपने पति को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अतल्याह का यहोराम पर गहरा प्रभाव था। उसके निधन के बाद, उसका पुत्र अहज्याह राजा बना ([2 रा 8:25–27](https://ref.ly/2Kgs8:25-2Kgs8:27); [2 इति 22:1](https://ref.ly/2Chr22:1))। अपने पिता की तरह, अहज्याह पर भी अतल्याह का प्रभाव था और उसने “यहोवा की दृष्टि में बुरा” किया ([2 रा 8:27](https://ref.ly/2Kgs8:27))।

क्योंकि इस्राएल और यहूदा के राजा परमेश्वर की अवज्ञा कर रहे थे, उन्होंने येहू को इस्राएल का सच्चा राजा चुना ([2 रा 9:2](https://ref.ly/2Kgs9:2-2Kgs9:3)–[3](https://ref.ly/2Kgs9:2-2Kgs9:3))। येहू ने इस्राएल के राजा योराम को मार डाला ([2 रा 9:24](https://ref.ly/2Kgs9:24)), और यहूदा के राजा अहज्याह को भी मार डाला ([2 रा 9:27](https://ref.ly/2Kgs9:27); [2 इति 22:9](https://ref.ly/2Chr22:9))।

अपने बेटे की मृत्यु के बाद, अतल्याह ने यहूदा का सिंहासन ले लिया। उसने शाही परिवार के सभी पुरुषों को मारने का प्रयास किया ([2 रा 11:1](https://ref.ly/2Kgs11:1); [2 इति 22:10](https://ref.ly/2Chr22:10))। परन्तु यहोशेबा, जो योराम की बेटी और याजक यहोयादा की पत्नी थी, उसने अहज्याह के बेटे योआश को बचा लिया। उसने उसे अतल्याह से छुपा दिया ([2 रा 11:2](https://ref.ly/2Kgs11:2-2Kgs11:3)–[3](https://ref.ly/2Kgs11:2-2Kgs11:3); [2 इति 22:11](https://ref.ly/2Chr22:11-2Chr22:12)–[12](https://ref.ly/2Chr22:11-2Chr22:12))।

छह साल बाद, यहोयादा ने “हियाव बाँधकर” और युवा राजकुमार योआश को लोगों के सामने प्रकट करने का निर्णय लिया। उसने यरूशलेम में लाए गए कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ एक समझौता किया: “लेवियों को और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य-मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए” ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1-2Chr23:3)–[3](https://ref.ly/2Chr23:1-2Chr23:3))। एक गुप्त समारोह में मन्दिर में, योआश को राजा का ताज पहनाया गया।

अतल्याह ने लोगों को जश्न मनाते और तुरही बजाते सुना, तो वह अपने कपड़े फाड़कर चिल्लाने लगी, "राजद्रोह!" और जो हो रहा था उसे रोकने की कोशिश की। उसे तुरन्त मन्दिर परिसर से बाहर ले जाया गया और मृत्युदंड दिया गया ([2 रा 11:13](https://ref.ly/2Kgs11:13-2Kgs11:16)–[16](https://ref.ly/2Kgs11:13-2Kgs11:16); [2 इति 23:12](https://ref.ly/2Chr23:12-2Chr23:15)–[15](https://ref.ly/2Chr23:12-2Chr23:15))।

देखें इस्राएल का इतिहास; राजा की पहली और दूसरी पुस्तक।

1. बिन्यामीन के गोत्र से यहोराम के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:26](https://ref.ly/1Chr8:26))।
2. यशायाह के पिता, जिन्होंने एलाम के पुत्रों का नेतृत्व किया, जो एज़्रा के साथ बाबेल से लौट रहे थे ([एज्रा 8:7](https://ref.ly/Ezra8:7))।

अताक

एक नगर जहाँ दाऊद ने अमालेकियों पर विजय के बाद अपनी लूट का हिस्सा भेजा था ([1 शमू 30:30](https://ref.ly/1Sam30:30))। यह सम्भवतः दक्षिणी यहूदा में सिकलग के पास था।

अतायाह

यहूदा के गोत्र से उज्जियाह के पुत्र। उन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास किया ([नहे 11:4](https://ref.ly/Neh11:4))।

अतारा

अतारा

ओनाम की माता और यरहमेल की दूसरी पत्नी ([1 इति 2:26](https://ref.ly/1Chr2:26))।

अतारोत

1. यरदन के पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में एक नगर। अतारोत को गाद के गोत्र द्वारा पुनर्निर्मित किया गया ([गिन 32:3, 33](https://ref.ly/Num32:3,Num32:33-Num32:36)–[36](https://ref.ly/Num32:3,Num32:33-Num32:36))। इसका उल्लेख प्रसिद्ध मोआबी पत्थर में राजा मेशा द्वारा किया गया था, जिसने कहा कि वह अतारोत से "दाऊद की वेदी" वापस लाया। यह अतारोत सम्भवत: आधुनिक खिरबेत अत्तारुस है।
2. एप्रैम की गोत्रीय भूमि की दक्षिणी सीमा पर एक नगर ([यहो 16:2](https://ref.ly/Josh16:2)), सम्भवत: अत्रोतदार के समान है ([यहो 16:5](https://ref.ly/Josh16:5); [18:13](https://ref.ly/Josh18:13))।
3. एप्रैम की गोत्रीय भूमि की उत्तरपूर्वी सीमा पर यरदन तराई में एक नगर है ([यहो 16:7](https://ref.ly/Josh16:7))।
4. बेतलेहेम के निकट यहूदा का एक नगर जो सल्मा के पुत्र योआब के परिवार का है ([1 इति 2:54](https://ref.ly/1Chr2:54))।

अति पवित्रस्थान

अति पवित्रस्थान

वाचा के सन्दूक को रखने के लिए तम्बू और मन्दिर की कोठरी। सन्दूक एक सोने से मढ़ा हुआ लकड़ी का सन्दूक था जिसमें महत्वपूर्ण पवित्र वस्तुएं रखी जाती थीं, जिनमें दस आज्ञाओं वाली पत्थर की पट्टिकाएं शामिल थीं ([निर्ग 25:10–22](https://ref.ly/Exod25:10-Exod25:22))।

यह कमरा इस्राएली आराधना में अति पवित्र स्थान था। केवल महायाजक ही इसमें प्रवेश कर सकते थे, और वह भी केवल वर्ष में एक बार, प्रायश्चित के दिन ([लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))। प्रवेश करने से पहले, महायाजक को विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान करने होते थे।

मन्दिर में, अति पवित्रस्थान को भवन के बाकी हिस्से से एक मोटे परदे द्वारा अलग किया गया था। यह परदा यीशु की मृत्यु के समय ऊपर से नीचे तक फट गया ([मत्ती 27:51](https://ref.ly/Matt27:51))।

कमरे को "परमपवित्र स्थान" भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है "सबसे पवित्र स्थान।"

देखें मिलापवाला तम्बू; मन्दिर।

अति प्राचीन

वह नाम जिसका उपयोग दानिय्येल ने परमेश्वर को एक न्यायी के रूप में वर्णन करने के लिए किया है ([दानि 7:9, 13, 22](https://ref.ly/Dan7:9,Dan7:13,Dan7:22))। *देखें* परमेश्वर के नाम।

अत्तलिया

एशिया माइनर (एशिया का उपद्वीप) में एक भूमध्यसागरीय बन्दरगाह।

प्रेरित पौलुस और बरनबास, पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के अन्त में अत्तलिया से अन्ताकिया के लिए जहाज से लौटे ([प्रेरि 14:25](https://ref.ly/Acts14:25))। इस नगर की स्थापना अत्तालुस द्वितीय फिलडेल्फस ने की थी, जो 159 से 138 ईसा पूर्व तक पिरगमुन प्रान्त के राजा थे। पिरगमुन को 79 ईसा पूर्व में रोम ने ले लिया और यह 43 ईस्वी में एक प्रान्त बन गया। पौलुस के समय में, अत्तलिया पंफूलिया प्रान्त का हिस्सा था।

हालांकि आज इसका बन्दरगाह उथला है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण तुर्की बन्दरगाह (अंताल्या) है।

अत्तै

अत्तै

1. शेशान की बेटी और उसके मिस्री दास यर्हा का पुत्र। अत्तै यहूदा के गोत्र से थे ([1 इति 2:35–36](https://ref.ly/1Chr2:35-1Chr2:36))।
2. गाद के गोत्र का एक योद्धा जो राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुआ ([1 इति 12:11](https://ref.ly/1Chr12:11))।
3. यहूदा के राजा रहबाम और माका का पुत्र। वह सुलैमान का पोता था ([2 इति 11:20](https://ref.ly/2Chr11:20))।

अत्रोतदार

अत्रोतदार

एप्रैम और बिन्यामीन के गोत्रों की भूमि की सीमा पर स्थित एक नगर ([यहो 16:5](https://ref.ly/Josh16:5); [18:13](https://ref.ly/Josh18:13))। यह यरूशलेम से लगभग सात मील (या 11 किलोमीटर) उत्तर में था।

अत्रोतबेत्योआब

अत्रोतबेत्योआब

यहूदा में बैतलहम के पास एक नगर ([1 इति 2:54](https://ref.ly/1Chr2:54))।

इब्री शब्द *‘अतारोत* का अर्थ "मुकुट" होता है। इसलिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वाक्यांश सल्मा के वंशजों को योआब के कुल के प्रमुखों के रूप में सन्दर्भित कर सकता है।

अत्रौत-शोपान

यरदन पूर्व में गाद की गोत्रीय भूमि में एक शहर ([गिन 32:35](https://ref.ly/Num32:35))। कुछ अनुवादों में गलती से अत्रोत-शोपान को दो शहरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अथारिम

वह स्थान जहाँ इस्राएलियों ने कनान में प्रवेश करने का प्रयास किया और अराद के राजा द्वारा अथारिम में उन पर हमला किया गया ([गिन 21:1](https://ref.ly/Num21:1))। नाम का अर्थ "पथ" है और माना जाता है कि यह तामार या हसासोन्तामार के पास स्थित है, जो मृत सागर के दक्षिण में कई मील दूर है। पाठ की एक सम्भावित व्याख्या इसे तामार के समान बनाती है। किंग जेम्स संस्करण तारगम (पुराने नियम का अरामी अनुवाद) और वल्गेट (बाइबल का लातिनी अनुवाद) का अनुसरण करता है और इसे "जासूस" के रूप में अनुवादित करता है।

अथाह कुण्ड

बाइबल में मृतकों और दुष्ट शक्तियों के निवास स्थान को दर्शाने के लिए प्रयुक्त वाक्यांश। इब्रानी शब्द (शाब्दिक रूप से "गहरा") को बाइबल के कई संस्करणों में "अथाह कुण्ड" के रूप में अनुवादित किया गया है। प्राचीन संसार में, यह अवधारणा किसी भी ऐसी गहराई को संदर्भित करती थी जो अगम्य हो—उदाहरण के लिए, कुएं या फव्वारे। यह पुराने नियम में आदिम समुद्र ([उत 1:2](https://ref.ly/Gen1:2)) या महासागर की गहराई ([भज 33:7](https://ref.ly/Ps33:7); [77:16](https://ref.ly/Ps77:16)) का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। निकट पश्चिमी संस्कृतियों में, इस शब्द का उपयोग स्वर्ग के महान मेहराब के विपरीत को दर्शाने के लिए किया जाता था; इसलिए, यह कब्र के लिए रूपक के रूप में उपयोग किया जाने लगा, जो अधोलोक का पर्याय है ([भज 71:20](https://ref.ly/Ps71:20))। मध्यवर्ती काल में, यह दुष्ट आत्माओं के निवास स्थान के लिए उपयोग किया जाने लगा (जुबलीज 5:6; 1 हनोक 10:4, 11)।

नए नियम में, इस शब्द का उपयोग इन दोनों रूपकों में किया गया है। दुष्टात्माओं ने प्रार्थना की कि उन्हें "अथाह गड्ढे" में न फेंका जाए ([लूका 8:31](https://ref.ly/Luke8:31)), जिसे कई लोग बाद में "बन्दीगृह" ([2 पत 2:4](https://ref.ly/2Pet2:4); [यहू 1:6](https://ref.ly/Jude1:6)) के संदर्भों से जोड़ते हैं। ऐसे बन्दीगृह का सटीक अर्थ परिभाषित करना कठिन है; ऊपर दिए गए अंशों और [1 पतरस 3:19](https://ref.ly/1Pet3:19) और [4:6](https://ref.ly/1Pet4:6) के अध्ययन से पता चलता है कि अथाह कुण्ड शायद अधोलोक का पर्याय नहीं है। अधिक संभावना है कि यह एक ऐसी जगह को संदर्भित करता है जहां दुष्ट आत्माओं को बंद किया जाता है। दूसरी ओर, [रोमियों 10:7](https://ref.ly/Rom10:7) इस शब्द का उपयोग कब्र के लिए करता है, जिसमें उसमें अवतरण की तुलना स्वर्ग में आरोहण से की जाती है। पौलुस ने वहां [व्यवस्थाविवरण 30:12–13](https://ref.ly/Deut30:12-Deut30:13) को स्वतंत्र रूप से अनुकूलित किया।

इस शब्द का प्रमुख उपयोग प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में होता है। वहाँ “अथाह कुण्ड” बिच्छू जैसे टिड्डियों का निवास स्थान है ([प्रका 9:1–11](https://ref.ly/Rev9:1-Rev9:11)); अधोलोक के राजकुमार का, जिसका नाम “अबद्दोन” या “विनाश” है ([9:11](https://ref.ly/Rev9:11)); और “पशु” या मसीह विरोधी का ([11:7](https://ref.ly/Rev11:7); [17:8](https://ref.ly/Rev17:8))। यह वह स्थान भी है जहाँ शैतान को 1,000 वर्षों के लिए बंद किया जाता है ([20:1, 3](https://ref.ly/Rev20:1,Rev20:3))।

प्रकाशितवाक्य में "अथाह कुण्ड" की अवधारणा के अध्ययन में कई विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, यह परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। स्वर्गदूत को "अथाह कुण्ड की कुँजी" दी गई थी ताकि वह इसे खोल सके ([9:1](https://ref.ly/Rev9:1)); पशु "अथाह कुण्ड निकलकर विनाश में पड़ेगा" ([17:8](https://ref.ly/Rev17:8))। शैतान पकड़ा गया, बाँधा गया, फेंका गया, और उसमें बंद कर दिया गया है ([20:2–3](https://ref.ly/Rev20:2-Rev20:3))। दूसरा, शुरुआत से ही यह अनन्त विनाश के लिए है। जब इसे खोला गया, "कुण्ड में से बड़ी भट्टी के समान धुआँ उठा" ([9:2](https://ref.ly/Rev9:2))। यद्यपि अथाह कुण्ड यातना का स्थान नहीं है (अर्थात, [20:10–15](https://ref.ly/Rev20:10-Rev20:15) में "आग की झील"), यह अंत के बाद अनन्त दण्ड से बदल दिया जाएगा (पुष्टि करें [17:8](https://ref.ly/Rev17:8))। अंत में, यह स्वर्ग की विपरीत छवि है, और इससे दुष्टता फूटती है। यह प्रकाशितवाक्य में पूरे रूपक और चित्र के साथ मेल खाता है जिसमें अजगर ([12:9](https://ref.ly/Rev12:9)) और पशु परमेश्वर के लिए आरक्षित शक्ति और महिमा की नकल करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्वर्ग उन सभी चीज़ों का स्रोत है जो सार्थक हैं, वैसे ही अथाह कुण्ड उन सभी चीज़ों का स्रोत है जो बुरी हैं। *देखें* की पुस्तक, प्रकाशितवाक्य।

अथाह कुण्ड|

अथाह कुण्ड

एक गहरा गड्ढा जिसका कोई तल नहीं है और जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे अधोलोक भी कहा जाता है।

देखें अथाह कुण्ड।

अथेनोबियस

अथेनोबियस

सीरिया के राजा अन्तिओकस सप्तम के एक मित्र थे ([1 मक्का 15:28](https://ref.ly/1Macc15:28-1Macc15:36)–[36](https://ref.ly/1Macc15:28-1Macc15:36))। जब अन्तिओकस ने दोर के नगर पर हमला किया, तो महायाजक सिमोन मक्काबी ने अन्तिओकस की सहायता करने का प्रयास किया और उन्हें 2,000 सैनिक, सोना और चाँदी और सैन्य उपकरण भेजे। लेकिन अन्तिओकस ने इन उपहारों को अस्वीकार कर दिया और सिमोन के साथ सभी समझौतों को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में अथेनोबियस नामक एक व्यक्ति को भेजा। अथेनोबियस ने सिमोन को यह सन्देश दिया कि या तो वह अन्तिओकस को कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों का नियंत्रण सौंप दे, या बहुत अधिक धनराशि का भुगतान करे। यदि सिमोन इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनेंगे, तो अन्तिओकस ने हमला करने की धमकी दी। सिमोन ने अन्तिओकस की माँग का केवल दसवाँ हिस्सा देने की पेशकश की। अथेनोबियस इस पर बहुत गुस्से में अन्तिओकस के पास वापस गया। परिणामस्वरूप, अन्तिओकस ने अपने सेनापति सेंडेबियस को यहूदिया पर हमला करने के लिए भेजा ([1 मक्का 15:38](https://ref.ly/1Macc15:38-1Macc15:41)–[41](https://ref.ly/1Macc15:38-1Macc15:41))।

अथ्थारातेस

अथ्थारातेस

फारसी शब्द जिसका अर्थ है "अधिपति" ([नहे 8:9](https://ref.ly/Neh8:9))। "अथ्थारातेस" तिर्शाता शीर्षक की एक अलग वर्तनी है। अपोक्रिफा में, इसे एक उचित नाम के रूप में लिखा गया है ([1 एस 9:49](https://ref.ly/1Esd9:49))। (अपोक्रिफा प्राचीन ग्रंथों का एक सेट है जो इब्रानी बाइबल में शामिल नहीं है, लेकिन इससे कुछ मसीही समूहों द्वारा स्वीकार किया गया है।)

देखिए तिर्शाता।

अथ्थारियस

अथ्थारियस

फारसी शीर्षक की एक यूनानी वर्तनी तिर्शाता, जिसका अर्थ है "अधिपति" ([1 एस 5:40](https://ref.ly/1Esd5:40); तुलना करें [एज्रा 2:63](https://ref.ly/Ezra2:63))।

अदन

1. वह स्थान जहाँ आदम और हव्वा तब तक रहे जब तक उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया ([उत्पत्ति 2:8, 15](https://ref.ly/Gen2:8,Gen2:15); [3:23–24](https://ref.ly/Gen3:23-Gen3:24))। *देखें* अदन की वाटिका।

2. [यहेजकेल 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23) में बेतएदेन का वैकल्पिक रूप। *देखें* बेतएदेन।

अदन की वाटिका

यह स्थान अदन के पूर्व में था ([उत् 2:8](https://ref.ly/Gen2:8)) और मेसोपोटामिया के हिद्देकेल-फरात क्षेत्र में, जिसे पुराने नियम में 14 बार सन्दर्भित किया गया है। [उत्पत्ति 2:8–10](https://ref.ly/Gen2:8-Gen2:10) में दी गई जानकारी संकेत करती है कि यह शिनार के मैदान के क्षेत्र में था, और अदन को सींचने के लिए बहने वाली एक नदी से चार “नदियाँ” या शाखाएँ बनीं। ये नदी हिद्देकेल और फरात थे (जो दोनों परिचित आधुनिक नदियाँ हैं) और दो नदियाँ जो लुप्त हो गईं—पीशोन और गीहोन। बाद वाली नदियाँ सबसे अधिक सम्भावना है कि प्राकृतिक जल नाला था, जिन्हें बाद में सिंचाई नहर के रूप में उपयोग किया गया, क्योंकि कीलाक्षर लिपि में “नदी” और “सिंचाई नहर” के लिए कोई अलग शब्द नहीं है। यदि पीशोन और गीहोन वास्तव में सिंचाई नहर थीं, तो उत्पत्ति आदम के समय के मनुष्य को एक वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र में रखता है और अदन को एक मिथक मानने की धारणा को खारिज करता है। यदि उपरोक्त पहचान सही है, तो कूश प्राचीन कासाइटों के देश को सन्दर्भित करता था, जबकि हवीला अरब को इंगित कर सकता था।

अदन मानव की परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति निष्ठा की परीक्षा का स्थान था, और अनाज्ञाकारीता के कारण वाटिका को खो दिया। यह नए स्वर्गलोक के रूप में पुनः प्राप्त होगा ([प्रका 22:14](https://ref.ly/Rev22:14))।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); हव्वा; मनुष्य का पतन; भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष; जीवन का वृक्ष।

अदनह

अदनह

1. सिकलग में दाऊद की सेना में शामिल होने के लिए शाऊल को छोड़ने वाला मनश्शे के गोत्र का एक मुखिया ([1 इति 12:20](https://ref.ly/1Chr12:20))।
2. यहूदा के राजा यहोशापात के अधीन एक प्रधान था ([2 इति 17:14](https://ref.ly/2Chr17:14))।

अदना

अदना

1. बेबीलोन में बँधुआई के बाद अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिए एज्रा के आदेश का पालन करने वाले पहत्मोआब के एक वंशज ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))।
2. एक याजक जो महायाजक योयाकीम के अधीन सेवा करते थे। वह जरूब्बाबेल के साथ बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौट आए ([नहे 12:15](https://ref.ly/Neh12:15))।

अदमा

सदोम, गमोरा और सबोयीम से संबंधित एक नगर ([उत 10:19](https://ref.ly/Gen10:19); [14:2, 8](https://ref.ly/Gen14:2,Gen14:8))। यह संभवतः सदोम और गमोरा के प्रति परमेश्वर के न्याय में नष्ट हो गया था ([व्य.वि. 29:23](https://ref.ly/Deut29:23); यह [उत 19:28](https://ref.ly/Gen19:28-Gen19:29)–[29](https://ref.ly/Gen19:28-Gen19:29) में उल्लेखित नहीं है)। मृत सागर के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र के हाल के सर्वेक्षण में कांस्य युग (लगभग 3300 से 2000 ई.पू.) की पाँच नगरियों का पता चला है, जो संभवतः उत्पत्ति में उल्लेखित "मैदान की नगरियाँ" हैं। प्रत्येक नगर एक नदी की घाटी के पास स्थित था, जो मृत सागर के चारों ओर के मैदान में बहती थी।

अदमाता

अदमाता

राजा क्षयर्ष के सात सलाहकारों में से एक ([एस्त 1:14](https://ref.ly/Esth1:14))। राजा के सलाहकारों ने सुझाव दिया कि वह रानी वश्ती को राज्य से निकाल दे, क्योंकि उन्होंने राजा के दाखमधु की गोष्ठी में बुलावे को अस्वीकार कर दिया था।

अदमीन

लूका के विवरण में यीशु के पूर्वजों में से एक का उल्लेख किया गया है ([लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

अदलै

अदलै

शापात के पिता जो इस्राएल के राजा दाऊद के मवेशियों की देखभाल करता था ([1 इति 27:29](https://ref.ly/1Chr27:29))।

अदल्या

अदल्या

हामान के दस पुत्रों में से पाँचवाँ पुत्र। जब यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साज़िश विफल हो गई, तब उनके सभी बेटों को उनके साथ मार डाला गया ([एस्त 9:8](https://ref.ly/Esth9:8))।

अदादा

अदादा

उन 30 नगरों में से एक, जो कनान देश के विभाजन के समय यहूदा के गोत्र को दिए गए थे। यह नेगेव में स्थित था, जो दक्षिणी मरूभूमि क्षेत्र है ([यहो 15:22](https://ref.ly/Josh15:22))। सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद) में, नाम कभी-कभी अराराह*,* या [1 शमूएल 30:28](https://ref.ly/1Sam30:28) में “अरोएर” के रूप में लिखा जाता है। यह आधुनिक खिरबेत आर’आरह हो सकता है, जो बेर्शेबा के 12 मील (19 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित है।

अदामा

उन 19 दृढ़ नगरों में से एक, जो नप्ताली गोत्र के अधिकार में थे ([यहो 19:36](https://ref.ly/Josh19:36))। यह आधुनिक कर्न हत्तिन हो सकता है।

अदामी, अदामीनेकेब

अदामी, अदामीनेकेब

नप्ताली की दक्षिणी सीमा के पास स्थित एक नगर का नाम ([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33))। इसे आमतौर पर आधुनिक खिरबेत एद-दमियेह के रूप में पहचाना जाता है।

अदायाह

1. योशिय्याह के नाना। योशिय्याह की माता यदीदा, अदायाह की पुत्री थीं ([2 रा 22:1](https://ref.ly/2Kgs22:1))।
2. एतान का पुत्र, गेर्शोन कुल के लेवियों में से एक और भजनकार आसाप का पूर्वज ([1 इति 6:41–42](https://ref.ly/1Chr6:41))। कभी-कभी उसे [1 इतिहास 6:21](https://ref.ly/1Chr6:21) के इद्दो के साथ पहचाना जाता है।

देखें इद्दो #2.

1. शिमी का पुत्र, बिन्यामीन के गोत्र का एक कनिष्ठ सदस्य ([1 इति 8:21](https://ref.ly/1Chr8:21)).
2. यरोहाम का पुत्र, एक याजक जो बेबीलोन में बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12); [नहे 11:12](https://ref.ly/Neh11:12)).
3. मासेयाह के पिता। मासेयाह यहोयादा याजक के अधीन एक शतपति था ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1)).
4. बानी का बेटा, जिसने एज्रा की सलाह मानी कि बेबीलोन में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दें ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29)).
5. एक अलग बानी का पुत्र, जिसने एज्रा की सलाह मानी और अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:39](https://ref.ly/Ezra10:39)).
6. योयारीब का पुत्र, जो पेरेस का वंशज था और मासेयाह का पूर्वज था ([नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))।

अदार (महीना)

अदार (महीना)

अदार यहूदी कैलंडर में से एक महीना है। यह नाम बेबीलोन की प्राचीन भाषा से आया है ([एज्रा 6:15](https://ref.ly/Ezra6:15))। हमारे आधुनिक कैलंडर के अनुसार, यह आमतौर पर फरवरी और मार्च के कुछ हिस्सों में आता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक कैलंडर।

अदास

अदास

1. मक्काबी विद्रोह के दौरान उल्लेखित एक नगर। अदास में, यहूदा मक्काबी ने 161 ई.पू. में निकानोर के अधीन सीरियाई सेना को पराजित किया। इस विजय को प्रतिवर्ष अदार की 13 तारीख को मनाया जाता था ([1 मक्का 7:40, 45, 49](https://ref.ly/1Macc7:40,1Macc7:45,1Macc7:49))। आधुनिक स्थल संभवतः खिरबेत अदास है, जो बेथोरोन से 7 मील (11 किलोमीटर) दूर है।
2. यहूदा लौटने वाले बाबेली निर्वासितों के एक दल के अगुवा थे, जो अपनी यहूदियों की वंशावली साबित नहीं कर सके ([1 एस 5:36](https://ref.ly/1Esd5:36))। यही नाम, अद्दोन के रूप में लिखा गया है, जो बाबेली साम्राज्य में एक अज्ञात स्थान को संदर्भित कर सकता है ([नहे 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))।

अदीएल

1. शिमोन के गोत्र से एक प्रधान, जिसने शिमोनियों के एक दल का नेतृत्व किया, जो अपनी भेड़ों के लिए भूमि खोजने के उद्देश्य से गदोर के प्रवेश द्वार पर गए ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36-1Chr4:39)–[39](https://ref.ly/1Chr4:36-1Chr4:39))।
2. मासै का एक पूर्वज, एक इस्राएली याजक जो बँधुआई के बाद पहले फिलिस्तीन लौटने वालों में से था ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12)).
3. अज्मावेत का पूर्वज। अज्मावेत राजा दाऊद के भण्डारों का अधिकारी था ([1 इति 27:25](https://ref.ly/1Chr27:25))।

अदीतैम

अदीतैम

यहूदा के निचले इलाकों में स्थित एक नगर ([यहो 15:36](https://ref.ly/Josh15:36))।

अदीदा

अदीदा

एक नगर जिसे शमौन मक्काबी द्वारा सुदृढ़ किया गया था ([1 मक्का 12:38](https://ref.ly/1Macc12:38); [13:13](https://ref.ly/1Macc13:13))। अदीदा दक्षिणी यहूदिया की तलहटी में स्थित था, जो लुद्दा से चार मील (6.4 किलोमीटर) पूर्व में था, महासागर के तटीय मैदानों और केंद्रीय पहाड़ियों के बीच। अदीदा संभवतः वही स्थान है जिसे हादीद कहा जाता है ([नहे 11:34](https://ref.ly/Neh11:34))।

अदीना

अदीना

शीजा के पुत्र और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा, जिन्हें "तीस" के रूप में जाना जाता था ([1 इति 11:42](https://ref.ly/1Chr11:42))।

अदीनो

अदीनो

सम्भवतः योशेब्यश्शेबेत का एक और नाम, जो दाऊद के मुख्य तीन सैन्य सरदारों में से एक था ([2 शमू 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8))। उसे याशोबाम भी कहा जाता था ([1 इति 11:11](https://ref.ly/1Chr11:11))।

देखें याशोबाम #1।

अदुएल

टोबीत के परदादा का उल्लेख केवल [तोबित 1:1](https://ref.ly/Tob1:1) में किया गया है।

अदुम्मीम

एक घाटी जो पहाड़ी देश से यरदन की तराई में फैली हुई है और यह यहूदा की उत्तरी सीमा का हिस्सा थी ([यहो 15:7](https://ref.ly/Josh15:7))। यह स्थान बिन्यामीन की दक्षिणी सीमा पर गलीलोत का स्थान निर्धारित करने में भी सहायता करता है ([यहो 18:17](https://ref.ly/Josh18:17))। यरूशलेम से यरीहो जाने वाली सड़क इस पहाड़ की तराई से होकर गुज़रती थी।

एक कलीसियाई पिता, जेरोम मानते थे कि यही वह स्थान था जहाँ यीशु की अच्छे सामरी की घटना घटित हुई ([लूका 10:30](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:37)–[37](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:37))। आधुनिक अरबी नाम, जिसका अर्थ है "लहू का चढ़ाव"। इब्रानी नाम अदुम्मीम, जिसका अर्थ है "लाल चट्टानें," सम्भवतः चट्टानों के प्राकृतिक रंग से आता है, न कि उन यात्रियों की दशा से जो वहाँ लूटे गए थे।

अदुल्लाम, अदुल्लामवासी

अदुल्लाम, अदुल्लामवासी

लाकीश और हेब्रोन के बीच एक पुराना कनानी शहर। यह पास के एक गुफा क्षेत्र का नाम भी है।

बाइबल में इस शहर का पहला उल्लेख "अदुल्लामी" शब्द में है (अदुल्लाम का निवासी)। इसका उपयोग यहूदा के मित्र हीरा का वर्णन करने के लिए किया गया है। जब यहूदा ने अपने भाई यूसुफ को गुलामी में बेचने में मदद की, तब यहूदा घर छोड़कर अदुल्लाम में हीरा के साथ रहने लगा ([उत 38:1, 12, 20](https://ref.ly/Gen38:1,Gen38:12,Gen38:20))।

अदुल्लाम यहूदा के गोत्रीय क्षेत्र के निम्नभूमि में था ([यहो 15:35](https://ref.ly/Josh15:35))। यहोशू ने इसे 31 अन्य कनानी शाही नगरों के साथ जीत लिया था ([यहो 12:15](https://ref.ly/Josh12:15))। राजा रहूबियाम ने इसे 15 अन्य नगरों के साथ सुदृढ़ किया ([2 इति 11:7](https://ref.ly/2Chr11:7))। बाबेल की बन्धुआई से निर्वासितों की वापसी के बाद, यहूदा के लोग फिर से अदुल्लाम में रहने लगे ([नहे 11:30](https://ref.ly/Neh11:30))।

अदुल्लाम के पास की एक गुफा दाऊद के जीवन में कई बार महत्वपूर्ण रही। जब वे राजा शाऊल से भागे, तो उन्होंने उसमें छिपकर शरण ली ([1 शमू 22:1](https://ref.ly/1Sam22:1))। उन्होंने इसे पलिश्तियों के विरुद्ध अपने युद्ध में एक अड्डे के रूप में भी उपयोग किया ([2 शमू 23:13](https://ref.ly/2Sam23:13-2Sam23:17)–[17](https://ref.ly/2Sam23:13-2Sam23:17); [1 इति 11:15](https://ref.ly/1Chr11:15-1Chr11:19)–[19](https://ref.ly/1Chr11:15-1Chr11:19))। दाऊद ने [भजन 57](https://ref.ly/Ps57:1-Ps57:11) और [142](https://ref.ly/Ps142:1-Ps142:7) अदुल्लाम की गुफा में रहते हुए लिखे। अदुल्लाम आधुनिक समय में तेल एश-शेख मादखुर है।

अदोनाई

अदोनाई

परमेश्वर का नाम आमतौर पर "प्रभु" के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर आदर, ऐश्वर्य और सामर्थ के योग्य है।

देखिए परमेश्वर के नाम।

अदोनिय्याह

1. दाऊद का चौथा पुत्र। हग्गीत ने हेब्रोन में उसे जन्म दिया ([2 शमू 3:4](https://ref.ly/2Sam3:4))। अपने तीन बड़े भाइयों (अम्नोन, किलाब, और अबशालोम) की मृत्यु के बाद, अदोनिय्याह दाऊद के बाद राजा बनने के लिए अगला था। पहला राजाओं के अनुसार, दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा से वादा किया था कि उसका पुत्र सुलैमान अगला राजा होगा ([1 रा 1:17](https://ref.ly/1Kgs1:17))।

जब दाऊद मृत्यु के निकट थे, अदोनिय्याह ने राजा बनने की तैयारी शुरू कर दी ([1 रा 1:1](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:10)–[10](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:10))। इससे पहले कि यह हो पाता, दाऊद ने सुलैमान को अगला राजा नामित किया ([1 रा 1:11](https://ref.ly/1Kgs1:11-1Kgs1:40)–[40](https://ref.ly/1Kgs1:11-1Kgs1:40))। अदोनिय्याह ने पहले सुलैमान से बचने की कोशिश की ([1 रा 1:41](https://ref.ly/1Kgs1:41-1Kgs1:53)–[53](https://ref.ly/1Kgs1:41-1Kgs1:53)), लेकिन अन्ततः उसने राजा सुलैमान से अबीशग से विवाह करने की अनुमति मांगी। अबीशग वह महिला थीं जो दाऊद के अन्तिम दिनों में उनकी देखभाल कर रही थीं। प्राचीन पश्चिमी एशिया में, एक मृत राजा की रखैल को अपनाना सिंहासन का दावा करने के समान था। इससे सुलैमान क्रोधित हो गए और उन्होंने अदोनिय्याह को मारने का आदेश दिया ([1 रा 2:13](https://ref.ly/1Kgs2:13-1Kgs2:25)–[25](https://ref.ly/1Kgs2:13-1Kgs2:25))।

1. यहूदा के राजा यहोशापात द्वारा लोगों को प्रभु की व्यवस्था सिखाने के लिए भेजे गए लेवियों में से एक ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।
2. एक राजनीतिक अगुवा जिसने बाबुल में बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा के के वादे पर हस्ताक्षर किए वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा ([नहे 10:16](https://ref.ly/Neh10:16))।

अदोनीकाम

अदोनीकाम

एक परिवार के मुखिया, जिनके वंशज जरूब्बाबेल के साथ बाबेली बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:13](https://ref.ly/Ezra2:13); [नहे 7:18](https://ref.ly/Neh7:18))। एज्रा बताते हैं कि अदोनीकाम के परिवार के 666 सदस्य लौटे, लेकिन नहेम्याह बताते हैं कि संख्या 667 है (जो [1 एस 5:14](https://ref.ly/1Esd5:14) के साथ मेल खाती है)। यह शायद एक लिपिकीय भिन्नता है।

अदोनीराम

दाऊद, सुलैमान, और रहबाम के शासनकाल के दौरान इस्राएल में एक महत्वपूर्ण अधिकारी ([1 रा 4:6](https://ref.ly/1Kgs4:6); [5:14](https://ref.ly/1Kgs5:14))। अदोनीराम को यह भी कहा जाता है:

* "अदोराम", सम्भवतः उसके नाम का संक्षिप्त रूप ([2 शमू 20:24](https://ref.ly/2Sam20:24); [1 रा 12:18](https://ref.ly/1Kgs12:18))
* हदोराम ([2 इति 10:18](https://ref.ly/2Chr10:18))

जब सुलैमान का मन्दिर बन रहा था, तब अदोनीराम 30,000 मजदूरों का प्रभारी था ([1 रा 5:13](https://ref.ly/1Kgs5:13-1Kgs5:14)–[14](https://ref.ly/1Kgs5:13-1Kgs5:14))। दाऊद ने दास श्रम की एक प्रणाली बनाई थी, जिसे सुलैमान ने न केवल मन्दिर के निर्माण के लिए बल्कि कई अन्य परियोजनाओं के लिए भी जारी रखा।

जब रहबाम राजा बने, तो लोगों ने कार्यभार को कम करने की मांग की। इसके बजाय, रहबाम ने उनके कार्यभार को बढ़ाने का निर्णय लिया ([1 रा 12:1](https://ref.ly/1Kgs12:1-1Kgs12:15)–[15](https://ref.ly/1Kgs12:1-1Kgs12:15))। जब अदोनीराम राजा के आदेश को लागू करने गया, तो विद्रोह में लोगों ने उसे पत्थरों से मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया ([1 रा 12:16](https://ref.ly/1Kgs12:16-1Kgs12:19)–[19](https://ref.ly/1Kgs12:16-1Kgs12:19))।

अदोनीसेदेक

अदोनीसेदेक

बेजेक के कनानी राजा का शीर्षक, जो उत्तरी फिलिस्तीन में एक नगर है। यहोशू की मृत्यु के बाद, यहूदा और शिमोन के गोत्रों ने अदोनीसेदेक को पराजित किया और उसके हाथ के और पैर के अंगूठे काट दिए। अदोनीसेदेक ने भी कई राजाओं के साथ ऐसा ही किया था जिन्हें उसने पकड़ा था। उसने स्वीकार किया कि उसके साथ जो हुआ वह परमेश्वर से उचित दण्ड था ([न्या 1:5](https://ref.ly/Judg1:5-Judg1:7)–[7](https://ref.ly/Judg1:5-Judg1:7))।

अदोनीसेदेक

अदोनीसेदेक

यरूशलेम का अमोरी राजा, जब इस्राएली प्रतिज्ञा किए हुए देश को जीत रहे थे ([यहो 10:1](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:5)–[5](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:5))। जब अमोरियों और इस्राएलियों के बीच गिबोन पर अधिकार के लिए युद्ध हुआ, तो यहोशू ने सूर्य के स्थिर रहने के लिए प्रार्थना की ([यहो 10:6](https://ref.ly/Josh10:6-Josh10:15)–[15](https://ref.ly/Josh10:6-Josh10:15))। इस्राएलियों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। अदोनीसेदेक और चार अन्य शत्रु राजा एक गुफा में छिपे हुए पाए गए। यहोशू ने उन्हें मार डाला ([यहो 10:16](https://ref.ly/Josh10:16-Josh10:27)–[27](https://ref.ly/Josh10:16-Josh10:27))।

यह भी देखें भूमि पर विजय और आवंटन.

अदोराम

अदोनीराम की एक वैकल्पिक वर्तनी ([2 शमू 20:24](https://ref.ly/2Sam20:24) और [1 रा 12:18](https://ref.ly/1Kgs12:18))।

देखिए अदोनीराम।

अदोरैम

यहूदा के दक्षिणी राज्य में एक नगर, जिसे राजा रहबाम ने मजबूत किया था ([2 इति 11:9](https://ref.ly/2Chr11:9))। अदोरैम और मारेशा के दो नगर बाद में मिलकर इदूमिया बन गए। [1 मक्काबियों 13:20](https://ref.ly/1Macc13:20) में इसे अदोरा कहा गया है। यह आधुनिक समय का दूरा है, जो हेब्रोन के दक्षिण में स्थित है।

अद्दान

अद्दान

फारस का एक नगर था। कुछ यहूदी लोग, जिन्हें बाबेल में बँधुआई के दौरान अपने देश से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था, वे एज्रा के साथ अद्दान से यरूशलेम वापस आए ([एज्रा 2:59](https://ref.ly/Ezra2:59))। इसका नाम शायद एक बाबेली देवता अद्दू के नाम पर रखा गया था। इस नगर से आए हुए कुछ निर्वासित अपने यहूदी वंश को साबित नहीं कर सके क्योंकि उनके परिवार की वंशावली खो गई थी। इसे अद्दोन भी लिखा जाता है ([नहे 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))।

अद्दार (व्यक्ति)

अर्द का एक अन्य नाम, जो बिन्यामीन के वंशजों में से एक था, जो [1 इतिहास 8:3](https://ref.ly/1Chr8:3) में उल्लिखित है। *देखें* अर्द, अर्दी।

अद्दार (स्थान)

यहूदा की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर एक नगर, कादेशबर्ने के उत्तर-पश्चिम में स्थित था ([यहो 15:3](https://ref.ly/Josh15:3))। इस नगर को हेस्रोन और अद्दार के साथ हसरद्दार कहा जाता था ([गिन 34:4](https://ref.ly/Num34:4))।

अद्दी

1. उन पूर्वजों में से एक जिन्होंने एज्रा की सलाह मानी और बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नियों को तलाक दे दिया ([1 एसड्रास 9:31](https://ref.ly/1Esd9:31))। [एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30) में अद्दी के स्थान पर पहत्मोआब का उल्लेख है।
2. यीशु के एक पूर्वज, जिनका उल्लेख लूका में यीशु की वंशावली के विवरण में किया गया है ([लूका 3:28](https://ref.ly/Luke3:28))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

अद्दोन

अद्दोन

बेबीलोनिया में एक स्थान, अद्दान का एक अन्य रूप ([नहे 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))।

देखिए अद्दान।

अद्रमुत्तियुम

यह एशिया माइनर (अनातोलिया उपद्वीप) का एक प्राचीन बन्दरगाह शहर हैं। जब पौलुस कैदी के रूप में रोम की यात्रा कर रहे थे, तो वे अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर सवार हुए ([प्रेरि 27:2](https://ref.ly/Acts27:2))। अद्रमुत्तियुम आज के तुर्की शहर एड्रेमित है। इस क्षेत्र में पाए गए सिक्के संकेत देते हैं कि अद्रमुत्तियुम कैस्टर और पोलक्स (अन्यजातीय देवता, ज्यूस के जुड़वे पुत्र) की पूजा का केन्द्र हो सकता था।

अद्रम्मेलेक

1. अद्रम्मेलेक अश्शूर के राजा सन्हेरीब का पुत्र था। अद्रम्मेलेक और उसके भाई शरेसेर ने नीनवे में निस्रोख के मन्दिर में अपने पिता की हत्या कर दी ([2 रा 19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37); [यशा 37:38](https://ref.ly/Isa37:38))। गैर-बाइबलीय ग्रंथ 'बेबीलोनियन क्रॉनिकल्स' भी इस हत्या का उल्लेख करता है, परन्तु पुत्रों के नाम नहीं बताता।

यह भी देखें सन्हेरीब।

1. सीरिया के सेफर्वैम के लोगों के द्वारा पूजे जाने वाले एक देवता। अश्शूरियों ने सेफर्वैम के लोगों को सामरिया में पुनः बसाया। सेफर्वैम के लोग अद्रम्मेलेक को बच्चों की बलि चढ़ाते थे ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31))।

यह भी देखें मेसोपोटामिया; सीरिया, सीरियाई।

अद्रिया

अद्रिया समुद्र इटली, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, और क्रोएशिया के बीच भूमध्य सागर की एक शाखा है। प्रेरित पौलुस ने अद्रिया समुद्र में 14 दिनों तक एक भयंकर तूफान का सामना किया ([प्रेरि 27:27](https://ref.ly/Acts27:27))। अन्य प्राचीन मूलग्रंथ भी अद्रिया समुद्र की हिंसकता के बारे में बात करते हैं। यहूदी इतिहासकार जोसेफस 64 ईस्वी में अद्रिया में जहाज़ दुर्घटना में फँस गए थे, और यूनानी कवि होमर ने अपनी रचनाओं में इन भयंकर तूफानों के बारे में बात की थी।

अद्रीएल

अद्रीएल

बर्जिल्लै का पुत्र, जिसे शाऊल ने अपनी पुत्री मेरब को विवाह में दिया। शाऊल ने यह तब किया जब वह पहले से दाऊद को वादा की गई थी ([1 शमू 18:19](https://ref.ly/1Sam18:19))। बाद में, राजा दाऊद ने अद्रिएल के पाँच पुत्रों को गिबोनियों को सौंप दिया। गिबोनियों ने शाऊल के परिवार के विरुद्ध दंडस्वरूप इन पुत्रों की हत्या कर दी ([2 शमू 21:1](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:9)–[9](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:9))।

अधमूए पेड़

अधमूए पेड़

सदाबहार झाड़ी का प्रकार; [यिर्मयाह 17:6](https://ref.ly/Jer17:6) और [48:6](https://ref.ly/Jer48:6) में झाड़ी या झाड़ी के लिए केजेवी का गलत अनुवाद। *देखें* पौधे (अधमूए)।

अधर्म

अधर्म एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बाइबल में गम्भीर गलत कार्यों या पापों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

देखें पाप।

अधर्म का भेद

अधर्म का भेद

प्रेरित पौलुस द्वारा उपयोग किया गया वाक्यांश अधर्म की शक्ति या बल का वर्णन करता हैं जिससे भय उत्पन्न होता है। यह अभिव्यक्ति केवल [2 थिस्सलुनीकियों 2:7](https://ref.ly/2Thess2:7) में पाई जाती है और इसे इसके संदर्भ के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

स्पष्ट रूप से, थिस्सलुनीके की कलीसिया के कुछ सदस्य इस बात से आश्वस्त थे कि मसीह का दूसरा आगमन हो चुका हैं ([2 थिस्स 2:1–2](https://ref.ly/2Thess2:1-2Thess2:2))। इस विश्वास का मुकाबला करने के लिए पौलुस कुछ घटनाओं का वर्णन करते है जो मसीह के पहुँचने से पहले घटित होनी चाहिए। ये घटनाएँ "अधर्म के पुरुष" के आगमन के इर्द-गिर्द केंद्रित है, एक दुष्ट व्यक्ति जो यरूशलेम के मन्दिर में बैठता है और स्वयं को परमेश्वर घोषित करता है (पद [3–4](https://ref.ly/2Thess2:3-2Thess2:4))। यद्यपि अधर्म के पुरुष को वर्तमान में रोका जा रहा है, लेकिन जो बुराई वो करेगा, वो पहले से ही कार्य कर रही है (पद [6)](https://ref.ly/2Thess2:6)। पौलुस इस बुराई को "अधर्म का रहस्य" कहते हैं।

अधर्म के पुरुष की पहचान, रोकने वाले की पहचान, और अधर्म का रहस्य क्या है इस पर बहुत चर्चा हुई है। जो सुझाव दिए गए है, उनमें से निम्नलिखित तीन प्रमुख है:

1. अधर्म का रहस्य रोमी साम्राज्य की तानाशाही है, और अधर्म का पुरुष एक भविष्य का रोमी सम्राट है जिसे वर्तमान रोमी शासक द्वारा शक्ति से रोका जा रहा है। इस स्थिति के समर्थन में कहा जा सकता है कि पौलुस के समय के यहूदियों के प्रकाशन ग्रन्थ रोम को दुष्टता की पराकाष्ठा मानते थे। इसके अलावा, 2 थिस्सलुनीकियों के लेखन से लगभग 10 साल पहले, रोमी सम्राट कैलीगुला ने अपनी मूर्ति को यरूशलेम मंदिर में स्थापित और पूजित करने का आदेश दिया था (जोसेफस की *अंटिक्वीटीस में* 18.8.2–6; *वॉर* 2.10.1–5)।

2. अधर्म का रहस्य यहूदी धर्म है, और अधर्म का पुरुष महायाजक है जो प्रेरिताई प्रचार से रोका जाता है। हालांकि, यह संदेहास्पद है कि पौलुस ने यहूदी धर्म को इस दृष्टिकोण से देखा होगा (तुलना करें [रोम 9:1–5](https://ref.ly/Rom9:1-Rom9:5))।

3. विभाजनात्मक (डिस्पेन्सेशनल) धर्मशास्त्र, अधर्म के रहस्य को बुराई के पूर्ण रूप में पहचानता है जो अंततः ख्रीस्त विरोधी (विधर्मी) के रूप में पूरा होता है और जो वर्तमान में पवित्र आत्मा द्वारा रोका जाता है। ऐसे संदर्भ में, पवित्र आत्मा के "मार्ग से हटाए जाने" के लिए एक शास्त्रीय आधार स्थापित करना कठिन है ([2 थिस्स 2:7](https://ref.ly/2Thess2:7))।

यह भी देखें ख्रीस्त विरोधी;लोकान्त विज्ञान; मसीह का दूसरा आगमन; थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र; थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरा पत्र।

अधर्मी

अधर्मी

पौलुस ने मसीह विरोधी के लिए इस नाम का प्रयोग किया ([2 थिस्स 2:8–9](https://ref.ly/2Thess2:8-2Thess2:9))। *देखें* मसीह विरोधी।

अधर्मी पुरुष

लतानी भाषा से प्राप्त पाठ (मूल भाषा मे टेक्स्टस रिसेप्टस) जो [2 थिस्सलुनीकियों 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3) में पाया जाता है। सही पाठ है "अधर्म का पुरुष," जो पौलुस द्वारा मसीह विरोधी के लिए उपयोग की गई अभिव्यक्ति है। *देखें* मसीह विरोधी।

अधर्मी पुरुष, पाप का पुरुष

अधर्मी पुरुष, पाप का पुरुष

[2 थिस्सलुनीकियों 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3) में मसीह विरोधी के लिए प्रेरित पौलुस द्वारा प्रयोग की गई अभिव्यक्ति। *देखें* मसीह विरोधी; अधर्म का रहस्य।

अधिपति

अधिपति

1. वरिष्ठ पद का हाकिम जिसका अधिकार सामान्यतः किसी राजा द्वारा प्रदान किया जाता है ([1 रा 22:47](https://ref.ly/1Kgs22:47); [यिर्म 51:28](https://ref.ly/Jer51:28))। *देखें* राज्यपाल।

2. के जे वी अनुवाद में "*हाकिम"* एक अधिकारी हैं जिसे रोमी राज्यसभा द्वारा प्रान्तों पर ठहरा दिया गया था, जैसे कि [प्रेरितों के काम 13:7–12](https://ref.ly/Acts13:7-Acts13:12); [18:12](https://ref.ly/Acts18:12); और [19:38](https://ref.ly/Acts19:38) में उल्लेखित हैं।

यह भी देखें हाकिम।

अधिपति

अधिपति

इस खण्ड में परमेश्वर को दिए गए शाही शीर्षक का अनुवाद करने के लिए 1 तीमुथियुस में केजेवी और एएसवी में प्रयुक्त एक शब्द है। अधिकांश हालिया संस्करण "सम्प्रभु" या "शासक" शब्दों का उपयोग करते हैं।

अधिपति (सात्राप)

अधिपति (सात्राप)

एक राज्यपाल, जो राजा के क्षेत्र के भीतर कई प्रांतों पर कानूनी अधिकार रखता था। यह अधिकारी नागरिक और सैन्य मामलों में राजा का प्रतिनिधित्व करता था। वह राजा को पूरे साम्राज्य पर अधिकार में रखता था। सात्राप बाबेली और फ़ारसी साम्राज्यों के उच्च पदस्थ अधिकारियों में सूचीबद्ध किए गए थे ([एज्रा 8:36](https://ref.ly/Ezra8:36); [एस्ते 3:12](https://ref.ly/Esth3:12); [9:3](https://ref.ly/Esth9:3); [दानि 6:1–7](https://ref.ly/Dan6:1-Dan6:7))।

अधिवक्ता

यूनानी शब्द *पैराक्लेटोस* का अनुवाद। यह यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा का वर्णन करता है, साथ ही [1 यूहन्ना 2:1](https://ref.ly/1John2:1) में यीशु का भी।

देखिए परमेश्वर का आत्मा; पैराक्लीट।

अधोलोक

अधोलोक

यूनानी पौराणिक कथाओं में, हैड्स पाताल के देवता थे, जो ज़ीउस के भाई थे। हैड्स को प्लूटो भी कहा जाता था। उन्होंने पर्सेफनी का अपहरण किया जिससे शीत ऋतु का कारण बना। उनके राज्य को भी अधोलोक कहा जाता था (और इसे नरक भी कहा जाता था)। अधोलोक वह अंधकारमय भूमि थी जहां मृतक रहते थे।

ओडीसियस उस क्षेत्र में प्रवेश किए और घर वापस जाने के निर्देश प्राप्त करने के लिए भूतों को लहू पिलाए (होमर की *ओडिसी* 4.834)। मूल रूप से यूनानियों ने अधोलोक को केवल कब्र के रूप में सोचा। यह सभी मृतकों, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, के लिए एक अंधकारमय, भूत जैसी अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। धीरे-धीरे यूनानी और रोमी अधोलोक को एक पुरस्कार और दंड के स्थान के रूप में देखने लगे। अधोलोक एक संगठित और संरक्षित क्षेत्र बन गया जहाँ अच्छे लोग स्वर्ग-जैसे क्षेत्र (एलीसियन फील्ड्स) में पुरस्कृत होते थे। बुरे लोगों को भी दंडित किया जाता था (इसका वर्णन रोमन कवि वर्जिल ने 70–19 ईसा पूर्व में किया था)।

"अधोलोक" यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यह शब्द इब्रानी नाम "शिओल" का यूनानी में अनुवाद करने के लिए उपयोग किया गया था। यह यूनानी नए नियम, सेप्टुअजिंट के अनुवादकों द्वारा उपयोग किए गए इब्रानी शब्द के लिए एक बहुत ही उपयुक्त अनुवाद था। दोनों शब्द शारीरिक कब्र या मृत्यु को दर्शा सकते हैं ([उत्पत्ति 37:35](https://ref.ly/Gen37:35); [नीतिवचन 5:5](https://ref.ly/Prov5:5); [7:27](https://ref.ly/Prov7:27))। दोनों शब्द एक अंधेरे पाताल का उल्लेख करते थे जहाँ अस्तित्व अंधकारमय जैसा था ([अय्यूब 10:21–22](https://ref.ly/Job10:21-Job10:22); [38:17](https://ref.ly/Job38:17); [यशायाह 14:9](https://ref.ly/Isa14:9))।

शिओल को महासागर के नीचे और सलाखों और द्वारों के साथ वर्णित किया गया है ([अय्यूब 26:5–6](https://ref.ly/Job26:5-Job26:6); [17:16](https://ref.ly/Job17:16); [योना 2:2–3](https://ref.ly/Jonah2:2-Jonah2:3))। सभी लोग वहां जाते हैं चाहे वे अच्छे हों या बुरे ([भजन संहिता 89:48](https://ref.ly/Ps89:48))। प्रारंभिक साहित्य में शिओल/अधोलोक से छुटकारा पाने की कोई आशा नहीं है।

सी. एस. लुईस ने इस अवधारणा को द *सिल्वर चेयर:* में अच्छी तरह से वर्णित किया है: "बहुत से लोग डूब जाते हैं, और कुछ ही धूप वाली भूमि पर लौटते हैं।" बेशक, ये सभी विवरण काव्यात्मक साहित्य में हैं। यह कहना कठिन है कि इब्रानी या यूनानी अपने अधोलोक/शिओल के विवरण को कितनी शाब्दिकता से लेते थे। उन्होंने शायद यूनानी कविता की पुरानी चित्र-भाषा का उपयोग एक अवधारणा का वर्णन करने के लिए किया हो जिसके लिए गद्य शब्द अपर्याप्त थे।

यहूदी और यूनानी दोनों ही फारसी साहित्यिक प्रभावों के संपर्क में आए। जब यहूदी लोग बंधुआई से लौटे, तो लेखक अपने पुस्तकों को (उदाहरण के लिए, मलाकी, दानिय्येल, और कुछ भजन) फारसी प्रभाव के संदर्भ में लिख रहे थे।

यूनानियों का फारसी साहित्य से संपर्क कुछ बाद में हुआ (उन्होंने 520 से 479 ई.पू. तक फारसियों से युद्ध किया और 334 से 330 ई.पू. तक उन्हें जीत लिया)।

चाहे यह फारसी प्रभाव के कारण हो या नहीं, इस अवधि के दौरान मृत्यु के बाद प्रतिफल और दण्ड का विचार विकसित हुआ। शिओल/अधोलोक एक छाया भूमि से बदलकर यूनानियों (और रोमी) और यहूदियों के लिए प्रतिफल और दण्ड के एक विभेदित स्थान में बदल गया।

जोसेफस ने दर्ज किया है कि फरीसी मृत्यु के समय प्रतिफल और दण्ड में विश्वास करते थे (एंटीक्विटिस 18.1.3)। एक समान विचार 1 हनोक 22 में प्रकट होता है। यहूदी साहित्य में इन मामलों में, अधोलोक मृतकों के एक स्थान को इंगित करता है, जिसमें दो या अधिक खंड होते हैं।

अन्य यहूदी साहित्य में, अधोलोक दुष्टों के लिए यातना का स्थान है। धर्मी स्वर्ग में प्रवेश करते हैं (सुलैमान के भजन 14; [सुलैमान की ज्ञान 2:1](https://ref.ly/Wis2:1); [3:1](https://ref.ly/Wis3:1))। इस प्रकार, नए नियम काल की शुरुआत तक, अधोलोक के तीन अर्थ हैं:

1. मृत्यु
2. सभी मृतकों का स्थान, और
3. केवल दुष्ट मृतकों का स्थान।

सन्दर्भ यह निर्धारित करता है कि किसी लेखक का किसी दिए गए गद्यांश में क्या अर्थ है।

ये सभी अर्थ नए नियम में प्रकट होते हैं। [मत्ती 11:23](https://ref.ly/Matt11:23) और [लूका 10:15](https://ref.ly/Luke10:15) में, यीशु कफरनहूम के अधोलोक में उतरने की बात करते हैं (न्यू लिविंग ट्रांसलेशन विथ मार्जिन नोट्स)। सबसे अधिक संभावना है कि उनका मतलब है कि शहर "मारा जाएगा" या नष्ट हो जाएगा। इस सन्दर्भ में "अधोलोक" का अर्थ "मृत्यु" है, जैसे "स्वर्ग" का अर्थ "महिमा" है।

[प्रकाशितवाक्य 6:8](https://ref.ly/Rev6:8) भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है: मृत्यु एक घोड़े पर आती है, और अधोलोक (मृत्यु का प्रतीक) उसके पीछे आता है। अधोलोक का व्यक्तित्व शायद पुराने नियम से आता है, जहां अधोलोक/शिओल को एक अजगर के रूप में देखा जाता है जो लोगों को निगल जाता है ([नीतिवचन 1:12](https://ref.ly/Prov1:12); [27:20](https://ref.ly/Prov27:20); [30:16](https://ref.ly/Prov30:16); [यशायाह 5:14](https://ref.ly/Isa5:14); [28:15, 18](https://ref.ly/Isa28:15,Isa28:18); [हबक्कूक 2:5](https://ref.ly/Hab2:5))।

[मत्ती 16:18](https://ref.ly/Matt16:18) में अधोलोक का उपयोग अधिक कठिन है। कलीसिया एक चट्टान पर बनाई जाएगी और अधोलोक के फाटक इसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। यहाँ मृतकों का स्थान (फाटकों और बेंड़ों से युक्त) मृत्यु का प्रतीक है। वास्तव में मसीहियों को मार दिया जा सकता है, लेकिन मृत्यु (अधोलोक के फाटक) उन्हें मसीह की तुलना में अधिक नहीं रोक पाएगी। वह जो अधोलोक से बाहर निकले, अपने लोगों को भी बाहर लाएंगे।

यह [प्रेरितों के काम 2:27](https://ref.ly/Acts2:27) (जिसमें [भजन संहिता 16:10](https://ref.ly/Ps16:10) का उल्लेख है) का भी अर्थ है। मसीह मृत नहीं रहे और उनका जीवन अधोलोक में नहीं रहा। दाऊद के विपरीत, वे मृतकों में से जी उठे। इन दोनों मामलों में अधोलोक केवल मृत्यु का प्रतीक हो सकता है। या इसका मतलब हो सकता है कि मसीह और मसीही वास्तव में मृतकों के स्थान अधोलोक में गए थे। शायद पहला ही अभिप्रेत है। जो भी मामला हो, चूंकि मसीह जी उठे, उन्होंने मृत्यु और अधोलोक पर विजय प्राप्त की है। वे [प्रकाशितवाक्य 1:18](https://ref.ly/Rev1:18) में दोनों की कुँजियाँ (नियंत्रण) रखने वाले के रूप में प्रकट होते हैं।

नए नियम की दो गद्यांश मृतकों के अस्तित्व के स्थान के रूप में अधोलोक का उल्लेख करते हैं: [प्रकाशितवाक्य 20:13–14](https://ref.ly/Rev20:13-Rev20:14) और [लूका 16:23](https://ref.ly/Luke16:23)। [प्रकाशितवाक्य 20](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:15) में अधोलोक को खाली कर दिया जाता है (या तो सभी मृतकों से या दुष्ट मृतकों से, यह किसी के युगांतशास्त्र पर निर्भर करता है), जिससे पुनरुत्थान पूरा हो जाता है। जब दुष्टों का न्याय किया जाता है और उन्हें आग की झील (नरक) में फेंक दिया जाता है, तो अधोलोक को भी उसमें फेंक दिया जाता है। [लूका 16:23](https://ref.ly/Luke16:23), हालांकि, स्पष्ट रूप से अधोलोक को दुष्ट मृतकों के स्थान के रूप में सन्दर्भित करता है। वहाँ धनी को एक ज्वाला में पीड़ा दी जाती है, जबकि गरीब पुरुष, लाज़र, स्वर्ग (अब्राहम की गोद) में जाता है।

अधोलोक, तब, नए नियम में तीन चीजों का मतलब है, जैसे यह यहूदी साहित्य में था:

1. मृत्यु और इसकी शक्ति सबसे अधिक बार उपयोग किया जाने वाला अर्थ है, विशेष रूप से रूपक उपयोगों में।
2. इसका मतलब आम तौर पर मृतकों का स्थान भी होता है, जब एक लेखक सभी मृतकों को एक साथ रखना चाहता है।
3. इसका अर्थ है, अन्ततः वह स्थान जहाँ दुष्ट मृतकों को अन्तिम न्याय से पहले पीड़ा दी जाती है। यह इसका सबसे संकीर्ण अर्थ है, जो नए नियम में केवल एक बार आता है ([लूका 16:23](https://ref.ly/Luke16:23))।बाइबल इस पीड़ा पर अधिक ध्यान नहीं देती। डांटे का चित्र '*द इन्फर्नो*' में बाइबल की तुलना में बाद की अटकलों और यूनानी-रोमी धारणाओं पर आधारित है

यह भी देखें मृत स्थान; गेहन्ना; नरक; शिओल।

अध्यक्ष

एक सेवक जो अपने स्वामी के पुत्र के साथ रहने, उसकी रक्षा करने और कभी-कभी अनुशासन में रखने के लिए जिम्मेदार होता था जब तक कि बालक पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुँच जाता। अध्यक्ष उनके नैतिक आचरण और सामान्य व्यवहार की निगरानी करते थे। उनके अनुशासन के तरीके शारीरिक दण्ड से लेकर अपमानित करने तक भिन्न होते थे। पौलुस ने मूसा की व्यवस्था को मसीह की ओर ले जाने के लिए "स्कूल शिक्षक" (किंग्स जेम्स संस्करण), "अध्यक्ष" (रिवाईस्ड स्टैण्डर्ड संस्करण), या "अध्यापक" (न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल) के रूप में माना ([गला 3:24–25](https://ref.ly/Gal3:24-Gal3:25))। व्यवस्था की ओर लौटना बचपन की ओर लौटने का प्रतिनिधित्व करता था।

अनंतकाल

समय की अवधि जिसे मापा नहीं जा सकता।

पुराने नियम में हमारे अंग्रेजी शब्द "एटर्निटी (अनंतकाल) के अनुरूप कोई एकल शब्द नहीं है। यह अवधारणा "पीढ़ी से पीढ़ी तक" और "युगानयुग तक" जैसी अभिव्यक्तियों से उत्पन्न होती है। परमेश्वर को इतिहास के सृष्टिकर्ता और नियंत्रक के रूप में समझने से उसके अनंत जीवनकाल की समझ विकसित हुई। इस प्रकार, परमेश्वर को "सनातन" विशेषण से निर्दिष्ट किया गया है (तुलना करें [उत 21:33](https://ref.ly/Gen21:33); [यशा 26:4](https://ref.ly/Isa26:4); [40:28](https://ref.ly/Isa40:28))। इब्रियों ने बस यह समझा कि परमेश्वर अतीत का भी परमेश्वर है और वह हमेशा रहेगा—मानवों के विपरीत, जिनके पृथ्वी पर दिन सीमित हैं।

नए नियम ने ये अवधारणाएँ यहूदी मत और पुराने नियम से लीं। यूनानी में वही मूल शब्द समय के युगों और परमेश्वर की अनंतता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, [रोम 16:26](https://ref.ly/Rom16:26) में उपयोग किया गया शब्द "सनातन" यूनानी मूल से अंग्रेजी में "ईऑन" के रूप में किया गया है। जो परमेश्वर युगों या ईऑनों पर शासन करता है, वह स्वयं सनातन है जो इस युग द्वारा बंधे हुए मानव जीवन में निरंतरता और स्थिरता लाता है। समय के अंत की स्पष्ट समझ, जो नए नियम के प्रकाशन द्वारा प्रदान की गई, पुराने नियम की सजीव सृष्टि की समझ में जोड़कर, एक अनंत परमेश्वर की अवधारणा को रेखांकित और स्पष्ट करती है। परमेश्वर का पूर्व-अस्तित्व और पश्च-अस्तित्व उनके अनंत अस्तित्व को व्यक्त करने का एक और तरीका है।

नया नियम नियमित रूप से मसीह में परमेश्वर के प्रकाशन के कालक्रमिक अनुक्रमों के बारे में उसी तरह से बात करता है जैसे पुराने नियम ने इस्राएल के लिए परमेश्वर के आत्म-प्रकाशन के बारे में बात की थी। "युग" के साथ पूर्वसर्गों का नए नियम का उपयोग विशेष रूप से शिक्षाप्रद है: उदाहरण के लिए (शाब्दिक रूप से अनुवादित) "युग से बाहर" ([यूह 9:32](https://ref.ly/John9:32)), "युग से" ([लूका 1:70](https://ref.ly/Luke1:70); [प्रेरि 3:21](https://ref.ly/Acts3:21)), "युग में" ([यहू 1:13](https://ref.ly/Jude1:13)), "युगों में" ([यूह 4:14](https://ref.ly/John4:14))। पहले दो वाक्यांश वर्तमान क्षण से पहले की अनिश्चित समयावधि को दर्शाते हैं और अंतिम दो भविष्य की अनिश्चित समयावधि की ओर इशारा करते हैं (अक्सर "सदाकाल" के रूप में अनुवादित)।

बाइबल का अनंतता का सिद्धांत उस समय की अन्य संस्कृतियों के सिद्धांतों के विपरीत है, जो अक्सर चक्रीय रूप में सोचती थी। विशेष रूप से यूनानी दुनिया समय को एक वृत्त के रूपक में सोचती थी—घटनाओं का बार-बार होने वाला क्रम। उद्धार उस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए था, इस प्रकार समय से मुक्त होकर कालातीतता या समयहीनता का अनुभव करना। बाइबल का सिद्धांत समय को एक रेखा के रूप में चित्रित करता है जिसका आरंभ और अंत, अनंत परमेश्वर द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार बाइबल के दृष्टिकोण में, उद्धार एक निर्दिष्ट क्रम में नहीं हो सकता; यह केवल व्यक्ति के अनुभव में होता है और अनंत परमेश्वर द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक परिपूर्णता की ओर बढ़ता है।

यूनानी और बाइबल के समय को देखने के तरीकों के बीच का अंतर अनंत काल की सटीक प्रकृति के प्रश्न को उठाता है। क्या इसे केवल असीमित समय के रूप में समझा जाना चाहिए या वर्तमान समय के विपरीत, इसे कालातीतता या समयहीनता के रूप में देखा जाना चाहिए? बाइबल का दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि अनंत काल कालातीतता या समयहीनता नहीं है और वर्तमान समय के विपरीत नहीं खड़ा है, क्योंकि वर्तमान समय और अनंत काल में बुनियादी गुण साझा होते हैं।

नया नियम (यहूदी मत का अनुसरण करते हुए) समय को "इस वर्तमान युग" और "आने वाला युग" या "युग जो आने वाला है" में विभाजित करने के लिए "युग" या "काल" का उपयोग करता है। यह अंतर केवल समय और कालातीतता के बीच नहीं है, क्योंकि "आने वाला युग" भविष्य है और इसका एक विशिष्ट और पहचाने जाने योग्य चरित्र है। "आने वाले युग" की शुरुआत की बाइबल की तस्वीर को व्यापक विवरण के साथ नाटकीय रूप से चित्रित किया गया है। नया युग केवल प्रारंभिक चरण की आदिम और भोली मासूमियत की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि उनके उद्देश्यों के अनुसार एक परिपूर्णता है जो है और जो था और जो आने वाला है ([प्रका 1:4](https://ref.ly/Rev1:4))। इस प्रकार, इसे नई सृष्टि के रूप में नामित किया गया है।

नया नियम स्पष्ट रूप से सिखाता है कि "आने वाला युग" अब मसीह के जीवन और सेवकाई में शुरू हो गया है, हालांकि दोनों युगों में एक निश्चित अधिव्यापन (overlap) है। "पहली फसल," "बयाने में आत्मा को" और "अंतिम दिन" जैसे शब्दों की आवृत्ति इस समझ को दर्शाती है (उदाहरण के लिए [इब्रा 6:5](https://ref.ly/Heb6:5): "आनेवाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं")। विश्वासी मसीह के उद्धार के कार्य के माध्यम से वर्तमान में आयातित भविष्य के युग की आशीषों का आनंद लेते हैं।

फिर, अनंतकाल की अवधारणा समय के विपरीत और विरोध में समयहीनता के रूप में नहीं खड़ी होती है। अनंतकाल समय का असीमित और बेहिसाब स्थान है, जिसकी शुरुआत मसीह में परमेश्वर के राज्य की शुरुआत से होती है और असीमित भविष्य में फैलती है। समय ("वर्तमान बुरे संसार," [गलातियों 1:4](https://ref.ly/Gal1:4)) और अनंतकाल दोनों परमेश्वर द्वारा शासित हैं, संपूर्ण समय के परमेश्वर के रूप में, जो दोनों को विषय और अर्थ देते हैं।

यह भी देखें युग; परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

अनन्त जीवन

पवित्र शास्त्र में वर्णित अस्तित्व का प्रकार, जो या तो कालातीतता या अमरत्व द्वारा चिन्हित होता है। उस प्रकार का जीवन जिसका श्रेय परमेश्वर को दिया जाता है और विश्वासियों को वितरित किया जाता है। बाइबिल के लेखकों ने समझा कि एक जीवित परमेश्वर हैं, जो दुनिया की रचना से पहले से मौजूद थे और जो समय के अन्त में भी मौजूद रहेंगे। उन लोगों के लिए परमेश्वर का उपहार जो उसके प्रति आज्ञाकारी और जिम्मेदार हैं, "अनन्त जीवन" या ऐसे ही कुछ पर्यायवाची के रूप में नामित किया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार अनन्त जीवन के बारे में सबसे सर्वोत्तम जानकारी प्रस्तुत करता है।

वाक्यांश "अनन्त जीवन" पुराने नियम के यूनानी संस्करण में केवल एक बार आता है ([दानि 12:2](https://ref.ly/Dan12:2), जिसका मूल अर्थ 'युग का जीवन' है, जो मृतकों में से पुनरुत्थान के बाद के युग के जीवन को दर्शाता है)। हालाँकि, पुराने नियम में 'जीवन' का प्राथमिक अर्थ पृथ्वी पर अस्तित्व में भलाई की गुणवत्ता है।

अन्तर-नियम काल के दौरान, रब्बियों ने "इस युग" और "आने वाले युग" के बीच एक स्पष्ट अन्तर किया। उन्होंने यह बल दिया कि नए युग में जीवन का सिद्धांत वर्तमान युग से गुणात्मक भिन्नता रखता है, केवल मात्रात्मक भिन्नता नहीं।

यूनानी शब्द जिसका अनुवाद "अनन्त" किया गया है, वह "युग" या "काल" शब्द से लिया गया है। यहूदी धर्म के सन्दर्भ में नया नियम को रखना, जिसमें जीवित परमेश्वर की अवधारणा और "आने वाले युग" का वादा है, विशेषण "अनन्त" के अर्थ को गहराई और रंग देता है। यीशु मसीह का आगमन परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन के रूप में भविष्य के मसीही युग के जीवन की गुणों को वर्तमान वास्तविकता में सुलभ बनाता है।

एक मनुष्य यीशु के पास आया और अनन्त जीवन प्राप्त करने के निर्देश मांगे ([मर 10:17](https://ref.ly/Mark10:17))। वह स्पष्ट रूप से आने वाले युग में पुनरुत्थान के बारे में सोच रहा था। यीशु ने उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया (पद [30](https://ref.ly/Mark10:30)).

उस मनुष्य को अपने उत्तर में, यीशु ने अनन्त जीवन की प्राप्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के समान बताया। ([मर 10:23–25](https://ref.ly/Mark10:23-Mark10:25)) परमेश्वर का राज्य केवल एक भविष्य की घटना नहीं है बल्कि यह पहले से ही यीशु के जीवन, सेवा और शिक्षाओं में उद्घाटित हो चुका है। परमेश्वर का राज्य जीवन का एक उपहार है जो एक अनुयायी के वर्तमान युग में रहते हुए उपलब्ध है। यीशु के कई दृष्टांत इस बिंदु पर जोर देते हैं (जैसे, [मत्ती 13](https://ref.ly/Matt13:1-Matt13:58) में)। पहाड़ी उपदेश में धन्य वचन ([5:3–12](https://ref.ly/Matt5:3-Matt5:12)) वर्तमान आशीषों की अवधारणा को मजबूत करते हैं जिसमें उद्धार, क्षमा, और धार्मिकता शामिल हैं। इसलिए, अनन्त जीवन उन लोगों के लिए एक वर्तमान आशीष है जो परमेश्वर के राज्य के प्रति समर्पित होते हैं और वर्तमान युग के अन्त से पहले इस नए उद्धार युग की आशीष का आनन्द लेते हैं।

अनन्त जीवन पर सबसे विस्तृत चर्चा युहन्ना के सुसमाचार में पाई जाति है। युहन्ना का उद्देश्य इस अवधारणा के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करता है: "लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके आप उसके नाम में जीवन प्राप्त कर सकें" ([यूह 20:31](https://ref.ly/John20:31))। अनन्त जीवन का सबसे प्रारम्भिक युहन्ना का सन्दर्भ [यूह 3:15](https://ref.ly/John3:15) में पाया जाता है।

यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से आने वाले युग की यहूदी अपेक्षा को इसके प्रत्याशित आशीषों के साथ बांटा (जैसे, [यूह 3:36](https://ref.ly/John3:36); [4:14](https://ref.ly/John4:14); [5:29, 39](https://ref.ly/John5:29); [6:27](https://ref.ly/John6:27); [12:25](https://ref.ly/John12:25))। अनन्त जीवन को मसीही युग के विशेष उपहारों द्वारा परिभाषित किया जाता है जब यह समाप्ति पर पहुंचता है। लाजर का पुनरुत्थान (अध्याय [11](https://ref.ly/John11:1-John11:57)) उन लोगों के लिए उपलब्ध भविष्य के जीवन को दर्शाने वाला एक जीवित घटना थी जो मसीह पर विश्वास करते हैं। मार्था ने, अपने भाई के वास्तविक पुनरुत्थान से पहले, यह विश्वास व्यक्त किया कि लाज़र को अन्तिम दिन उठाया जाएगा (पद [24](https://ref.ly/John11:24))। यीशु ने उत्तर दिया कि वह पुनरुत्थान और जीवन है, और जो कोई उन पर विश्वास करते हैं वे कभी नहीं मरेंगे, भले ही वे शारीरिक रूप से मर जाएं (पद [25–26](https://ref.ly/John11:25-John11:26))।

हालांकि, यूहन्ना के सुसमाचार का मुख्य ध्यान भविष्य की प्रत्याशा पर नहीं बल्कि उस भविष्य के जीवन के वर्तमान अनुभव पर है। आने वाले युग का जीवन मसीह में पहले से ही एक विश्वासी के लिए उपलब्ध है। यीशु ने अपने मिशन को परिभाषित करने के लिए जिन रूपकों का उपयोग किया है, वे वर्तमान नए जीवन पर जोर देते हैं: जीवन का जल जो अनन्त जीवन के लिए एक झरने के रूप में उभरता है ([यूह 4:10–14](https://ref.ly/John4:10-John4:14)); जीवन की रोटी जो दुनिया की आत्मिक भूख को संतुष्ट करती है ([6:35–40](https://ref.ly/John6:35-John6:40)); जगत की ज्योति जो अपने अनुयायियों को जीवन की रोशनी में ले जाती है ([8:12](https://ref.ly/John8:12)); अच्छा चरवाहा जो बहुतायत का जीवन लाता है ([10:10](https://ref.ly/John10:10)); जीवन देने वाला जो मरे हुओं को जिलाता है ([11:25](https://ref.ly/John11:25)); मार्ग, सत्य और जीवन ([14:6](https://ref.ly/John14:6)); और सच्ची दाखलता जो उसमें बने रहने वालों को बनाए रखती है। ([15:5](https://ref.ly/John15:5))

यीशु ने बहुत ध्यानपूर्वक यह ध्यान किया कि उनके मिशन की उपलब्धि उनके अपने स्वभाव और क्षमता में नहीं बल्कि पिता के द्वारा थी जिन्होंने उन्हें भेजा था। यीशु का पिता के प्रति समर्पण फिर से इस तथ्य को उजागर करता है कि जीवन परमेश्वर का उपहार है। जो लोग परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, वे उस जीवन के प्राप्तकर्ता हैं जो केवल परमेश्वर देता है अर्थात अनन्त जीवन। इसलिए, सभी विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान का वादा परमेश्वर के उपहार का स्वाभाविक परिणाम है ([यूहन्ना 5:26–29](https://ref.ly/John5:26-John5:29))। यह लाज़र के पुनरुत्थान में स्पष्ट किया गया है और मसीह के पुनरुत्थान में "पहले फल" के रूप में आश्वस्त है। (पौलुस की शब्दावली में, आई.आर.वि. [1 कुरि15:23](https://ref.ly/1Cor15:23))।

यीशु ने सच्चे परमेश्वर को जानने के साथ अनन्त जीवन की अवधारणा को जोड़कर इसमें और सामग्री जोड़ी ([यूह 17:3](https://ref.ly/John17:3))। यूनानी विचार में, ज्ञान का तात्पर्य या तो ध्यान या रहस्यमय उन्माद के परिणाम से था। पुराने नियम में, हालांकि, ज्ञान का मतलब अनुभव, सम्बन्ध, संगति और चिंता था। (पुष्टि करें, [यिर्म 31:34](https://ref.ly/Jer31:34))। घनिष्ठ सम्बन्ध के रूप में ज्ञान के इस अर्थ को पुरुष और महिला के बीच यौन सम्बन्धों को नामित करने के लिए क्रिया रूप के उपयोग से रेखांकित किया जाता है (पुष्टि करे, [उत 4:1](https://ref.ly/Gen4:1))। यीशु ने कहा, "मैं अच्छा चरवाहा हूँ; मैं अपनी भेड़ो को जानता हूँ और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूँ" ([यूह 10:14–15](https://ref.ly/John10:14-John10:15), आई.आर.वि.)। पिता और पुत्र का घनिष्ठ और आपस में सम्बन्ध, पुत्र और उसके चेलों के सम्बन्ध का आदर्श है। शिक्षा या मन के हेरफेर से यह ज्ञान नहीं आता बल्कि पुत्र के माध्यम से प्रकट होता है ([1:18](https://ref.ly/John1:18); पुष्टि करें [14:7](https://ref.ly/John14:7))।

अनन्त जीवन की अवधारणा के प्राथमिक तत्वों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह केवल एक अंतहीन या अनन्त जीवन नहीं है। हालांकि अनन्त जीवन की कोई अन्तिम सीमाएँ नहीं हैं, बाइबल का मुख्य जोर जीवन की गुणवत्ता पर है, विशेष रूप से इसके ईश्वरीय तत्वों पर। अनन्त जीवन आने वाले युग के गुणों को वर्तमान में एक विश्वासयोग्य परमेश्वर के मसीह में प्रकट होने के माध्यम से लाता है, और यह परमेश्वर के साथ उसके सम्बन्ध का ज्ञान लाता है।

यह भी देखें जीवन; नई सृष्टि, नया प्राणी; नया जन्म।

अनन्त जीवन

देखें अनन्त जीवन।

अनन्त दंड

देखें नरक।

अनन्त दण्ड

अनन्त दण्ड

देखें नरक।

अनन्तकाल का जीवन

देखें अनन्त जीवन।

अनन्याह (व्यक्ति)

अजर्याह के दादा। अजर्याह उन तीन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद अपने घरों के पास यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत की थी ([नहे 3:23](https://ref.ly/Neh3:23))।

अनन्याह (स्थान)

बेबीलोन की बँधुआई के बाद बिन्यामीन के क्षेत्र का एक नगर ([नहे 11:32](https://ref.ly/Neh11:32))। यह संभवतः नए नियम का बैतनिय्याह बन गया होगा। "बैतनिय्याह" बैत-अनन्याह का संक्षिप्त रूप है।

अनम्मेलेक

अद्रम्मेलेक से सम्बन्धित एक देवता। सपर्वैम के लोग उसकी उपासना किया करते थे। 722 ई. पू. के बाद, असीरियों ने सपर्वैम के लोगों को सामरिया में स्थानांतरित कर दिया।

अनम्मेलेक, मेसोपोटामिया के एक देवता अनू-मलेक के नाम का इब्रानी रूपांतरण है। इस नाम का अर्थ है "अनू राजा है"। अनू अश्शूर के प्रधान देवता का नाम था, जो आकाश का देवता था।

समरिया में रहने वाले सपर्वैमी लोग *अनु-मेलेक* की उपासना के भाग के रूप में बालकों की बलि चढ़ाते थे ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31))। अनु के पंथ में बच्चों को जलाने की यह प्रथा सम्भवतः सपर्वैम से लाई गई थी, या फिर यह कुछ नया था, जो तब विकसित हुआ जब सपर्वैमी लोग कनान आए।।

यह भी देखें मेसोपोटामिया; सीरिया, सीरियाई।

अना

1. हिब्बी जाति के सिबोन का पुत्र और ओहोलीबामा का पिता। ओहोलीबामा एसाव की पत्नियों में से एक थीं ([उत 36:2, 18](https://ref.ly/Gen36:2,Gen36:18))।
2. सेईर होरी का चौथा पुत्र। अना होरियों में एक प्रमुख था जिसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम ओहोलीबामा था ([उत 36:20, 25](https://ref.ly/Gen36:20,Gen36:25); [1 इति 1:38, 41](https://ref.ly/1Chr1:38,1Chr1:41))।
3. सिबोन का पुत्र जिसे जंगल में गर्म झरने मिले ([उत 36:24](https://ref.ly/Gen36:24))। यह सिबोन ऊपर के #2 का भाई था। *देखें* सिबोन।

अनाएल

अनाएल

टोबित के भाई थे ([तोबी 1:21–22](https://ref.ly/Tob1:21-Tob1:22))। अश्शूर के राजा सन्हेरीब की मृत्यु 681 ई.पू. में हुई। इसके बाद, अनाएल के पुत्र अहिकार को अश्शूरी राजा एसर्हद्दोन ने नीनवे में एक उच्च कचहरी पद पर नियुक्त किया।

अनाक, अनाकवंशी, अनाकियों

अनाक, अनाकवंशी, अनाकियों

अनाक प्राचीन कनान में रहने वाले बहुत ऊँचे लोगों के एक समूह के पूर्वज थे, जिन्हें दानव कहा जाता था।

जब इस्राएली पहली बार कनान पहुंचे, तो अनाकवंशी हेब्रोन में अच्छी तरह से स्थापित थे। मूसा द्वारा कनान में भेजे गए 12 जासूसों में से दस अनाकवंशी के आकार से भयभीत हो गए थे ([गिन 13:17–22](https://ref.ly/Num13:17-Num13:22); [31](https://ref.ly/Num13:31))। उनके भय ने कादेशबर्ने में एक विद्रोह को जन्म दिया ([गिन 14:39–45](https://ref.ly/Num14:39-Num14:45); [व्य.वि. 1:19–46](https://ref.ly/Deut1:19-Deut1:46))। इसने और 38 वर्षों तक भटकने को जन्म दिया। जब इस्राएली अंततः कनान में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, परमेश्वर ने प्रसिद्ध अनाक दानवों के खिलाफ अपनी सहायता का वादा किया ([व्य.वि. 9:1–3](https://ref.ly/Deut9:1-Deut9:3))।

दो जासूस जो अनाकवंशी से नहीं डरते थे, वे दोनों उनकी हार में शामिल थे। यहोशू ने हेब्रोन, दबीर, अनाब और यहूदा के सभी क्षेत्रों में रहने वाले अनाकवंशियों को पराजित किया ([यहो 11:21–23](https://ref.ly/Josh11:21-Josh11:23))। जो बच गए थे, वे केवल पलिश्ती शहरों गाज़ा, गत और अश्दोद में ही रह गए। दूसरे भेदी कालेब, हेब्रोन में अनाकवंशी प्रमुख शेशै, अहीमन और तल्मै की हार के लिए ज़िम्मेदार थे। कालेब के भतीजे ओत्नीएल दबीर के नायक थे ([यहो 15:14–17](https://ref.ly/Josh15:14-Josh15:17))।

हेब्रोन को पहले किर्यतअर्बा कहा जाता था, जो अनाक के पिता अर्बा के नाम पर था। वह अनाकवंशी का एक महान नायक थे ([यहो 14:15](https://ref.ly/Josh14:15); [21:11](https://ref.ly/Josh21:11))। यह तथ्य कि अनाकवंशी गाज़ा, गत और अश्दोद की पलिश्ती नगरों में जीवित रहे, इस संभावना की ओर इशारा करता है कि गत का गोलियत इन दानवों का वंशज हो सकता है ([1 शमू 17:4–7](https://ref.ly/1Sam17:4-1Sam17:7))।

यह भी देखें दानव।

अनाचार

निकट संबंधियों के बीच यौन संबंध।

[लैव्यव्यवस्था 18](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30) में अनाचार को दृढ़ता से निषिद्ध किया गया है। [लैव्यव्यवस्था 20](https://ref.ly/Lev20:1-Lev20:27) में तो यहाँ तक कहा गया है कि कुछ प्रकार के अनाचार को मृत्यु द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। बाइबल अनाचार को एक बहुत गंभीर अपराध मानती है, इसे अपमानजनक और विकृत कहती है।

बाइबल में अनाचार के उदाहरण दिखाते हैं कि यह बुरे चरित्र से आता है:

* लूत की बेटियों ने अपने पिता को नशे में धुत कर दिया और उनके साथ सो गईं। दोनों गर्भवती हो गईं ([उत्पत्ति 19:30](https://ref.ly/Gen19:30-Gen19:38)–[38](https://ref.ly/Gen19:30-Gen19:38))।
* अम्नोन ने अपनी सौतेली बहन तामार के साथ छल किया और जबरदस्ती की ([2 शमूएल 13:1](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:22)–[22](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:22))।
* पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया में हो रहे अनाचार की कड़ी आलोचना की ([1 कुरिन्थियों 5:1](https://ref.ly/1Cor5:1-1Cor5:5)–[5](https://ref.ly/1Cor5:1-1Cor5:5)), यह दिखाते हुए कि यह नए नियम के समय में भी गलत था।

लहू के संबंध, या रक्त संबंध, अवैध यौन संपर्क का एक कारण है। यह, उदाहरण के लिए, भाइयों और बहनों, माता-पिता और बच्चों, दादा-दादी और पोते-पोतियों, साथ ही कुछ चाची, चाचा, भतीजी और भतीजों पर लागू होता है। [लैव्यव्यवस्था 18](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30) विवाह द्वारा संबंधियों (संबंध) और कुछ चाची और चाचाओं के साथ यौन संबंध को भी मना करता है। प्राचीन इस्राएल में, एक अपवाद था: एक पुरुष अपने मृत भाई की विधवा स्त्री से विवाह कर सकता था यदि उसका कोई पुत्र न हो ([व्यवस्थाविवरण 25:5](https://ref.ly/Deut25:5-Deut25:10)–[10](https://ref.ly/Deut25:5-Deut25:10))।

हालांकि रक्त संबंधियों के बीच अनाचार से बचने के लिए आनुवंशिक कारण हैं, मुख्य समस्या यह है कि यह परिवारों को चोट पहुँचाता है। चूँकि पृथ्वी पर पर्मेस्श्वर के कार्य के केंद्र में परिवार हैं, इसलिए वह अनाचार का बहुत कठोरता से न्याय करता है। जब उनके सदस्यों के बीच यौन दुराचार होता है, तो परिवार जीवित नहीं रह सकते।

अनाज

देखें कृषि; पौधे (जौ; बाजरा; डिन्कल गेहूँ; गेहूँ)।

अनाज की भेंट

आर.एस.वी. में "अनाज की भेंट" का अर्थ है, परमेश्वर को दी जाने वाली कई प्रकार की भेंटों में से एक जो समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। *देखें* भेंट और बलिदान।

अनात

अनात

1. इस्राएल के एक न्यायी शमगर के माता-पिता में से एक ([न्या 3:31](https://ref.ly/Judg3:31); [5:6](https://ref.ly/Judg5:6))। चूंकि नाम अनात स्त्रीलिंग है, यह सम्भावना है कि अनात शमगर की माता थी।
2. उर्वरता (प्रजनन एवं समृद्धि) की कनानी देवी। *देखें* कनानी देवता और धर्म।

अनातोत (व्यक्ति)

1. बिन्यामीन के गोत्र से बेकेर का पुत्र ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।
2. एक राजनीतिक अगुआ, जिसने बाबेल की बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ मिलकर एज़्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किया ([नहे 10:19](https://ref.ly/Neh10:19))।

अनातोत (स्थान), अनातोती

अनातोत (स्थान), अनातोती

बिन्यामीन के क्षेत्र में स्थित एक नगर, जिसे रहने के लिए लेवियों को दिया गया था ([यहो 21:18](https://ref.ly/Josh21:18); [1 इति 6:60](https://ref.ly/1Chr6:60))। सम्भवतः कनानी लोगों ने इसका नाम अपनी देवी अनात के नाम पर रखा, या ऐसा हो सकता है कि बाद में इस्राएलियों ने इसे बिन्यामीन के एक वंशज के नाम पर रखा हो ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।

नगर सम्भवतः आधुनिक अनाता के पास रस एल-कर्रूबेह में स्थित था, जो यरूशलेम के उत्तर में 4.8 किलोमीटर (तीन मील) की दूरी पर है। इसके निवासी कभी-कभी अनातोती या अनातोतवासी कहलाते थे ([2 शमू 23:27](https://ref.ly/2Sam23:27); [1 इति 27:12](https://ref.ly/1Chr27:12))।

दाऊद के सैन्य आगुओं में से एक, अबीएजेर, अनातोत से था ([1 इति 11:28](https://ref.ly/1Chr11:28),)। सैनिक येहू ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3)) और याजक एब्यातार ([1 रा 2:26](https://ref.ly/1Kgs2:26)) भी अनातोत से था।

यह भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ([यिर्म 1:1](https://ref.ly/Jer1:1)) का गृहनगर भी था। इसके कुछ निवासी उनका उग्र विरोध करते थे ([यिर्म 11:21](https://ref.ly/Jer11:21), [23)](https://ref.ly/Jer11:23)। बाबेल के हाथों यहूदा के पतन से ठीक पहले, यिर्मयाह ने अनातोत में एक खेत खरीदा था ताकि यह दर्शाया जा सके कि इस्राएल अपनी भूमि में पुनः स्थापित होगा ([यिर्म 32:7–9](https://ref.ly/Jer32:7-Jer32:9))। वर्षों बाद, अनातोत के 128 पुरुष बँधुआई से लौटे। उन्होंने नगर को पुनः बसाया ([नहे 11:32](https://ref.ly/Neh11:32))।

अनाथ

अनाथ शब्द एक इब्रानी मूल से आया है जिसका अर्थ है "अकेला होना" या "विधवा होना," जिसे अक्सर "पिता रहित" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विचार किसी भी व्यक्ति का वर्णन करता है जो इस्राएल के वाचा समाज में कानूनी स्थिति के बिना है, जो असुरक्षित या जरूरतमंद है, और जो विशेष रूप से उत्पीड़न के लिए उजागर है। यह उस व्यक्ति की भी बात करता है जो एक या दोनों सांसारिक माता-पिता से वंचित है (पुष्टि करें [विला 5:3](https://ref.ly/Lam5:3)).

चूंकि परमेश्वर का अनाथों के प्रति विशेष ध्यान है ([निर्ग 22:22–24](https://ref.ly/Exod22:22-Exod22:24); [व्य.वि. 10:18](https://ref.ly/Deut10:18); [भज 10:14, 18](https://ref.ly/Ps10:14,Ps10:18); [27:10](https://ref.ly/Ps27:10); [68:5](https://ref.ly/Ps68:5); [146:9](https://ref.ly/Ps146:9); [यशा 1:17](https://ref.ly/Isa1:17); [होश 14:3](https://ref.ly/Hos14:3)), पुराने नियम की व्यवस्था ने उनके लिए विशेष प्रावधान किए, उनके उत्तराधिकार के अधिकारों की रक्षा करके ([गिन 27:7–11](https://ref.ly/Num27:7-Num27:11); [व्य.वि. 24:17](https://ref.ly/Deut24:17); [नीति 23:10](https://ref.ly/Prov23:10)), उनके खेतों और अंगूर के बागों में बालियां चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करके ([व्य.वि. 24:19–21](https://ref.ly/Deut24:19-Deut24:21)), उन्हें महान वार्षिक पर्वों में सहभागिता की अनुमति देकर ([16:11, 14](https://ref.ly/Deut16:11,Deut16:14)), और हर तीन साल में एक बार दशमांश फसल का हिस्सा उन्हें आवन्टित करके ([14:29](https://ref.ly/Deut14:29); [26:12](https://ref.ly/Deut26:12))। जो लोग उन्हें उत्पीड़ित करते हैं, उनके लिए कड़े दण्ड की आज्ञा है ([व्य.वि. 24:17](https://ref.ly/Deut24:17); [27:19](https://ref.ly/Deut27:19); [मला 3:5](https://ref.ly/Mal3:5))।

हालांकि इस्राएल के अनाथों को कभी-कभी दोस्तों और रिश्तेदारों से सहायता मिलती थी ([अय्यू 29:12](https://ref.ly/Job29:12); [31:17](https://ref.ly/Job31:17)), व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने की विफलता स्पष्ट थी, जैसा कि लेखकों के आरोपों से प्रकट होता है ([अय्यू 6:27](https://ref.ly/Job6:27); [22:9](https://ref.ly/Job22:9); [24:3, 9](https://ref.ly/Job24:3,Job24:9); [भज 94:6](https://ref.ly/Ps94:6); [यशा 1:23](https://ref.ly/Isa1:23); [10:2](https://ref.ly/Isa10:2); [यिर्म 5:28](https://ref.ly/Jer5:28); [यहेज 22:7](https://ref.ly/Ezek22:7))। परिणामस्वरूप, भविष्यद्वक्ता अनाथों के पक्ष में अपील करने से कभी नहीं थकते थे ([यिर्म 7:6](https://ref.ly/Jer7:6); [22:3](https://ref.ly/Jer22:3); [जक 7:10](https://ref.ly/Zech7:10))।

यह शब्द नए नियम में केवल दो बार उपयोग किया गया है—एक बार सामान्य अर्थ में उन लोगों का वर्णन करने के लिए जो "निर्जन" या "सांत्वनाहीन" हैं ([यूह 14:18](https://ref.ly/John14:18)), और एक बार विशेष अर्थ में "पितृहीन" का वर्णन करने के लिए ([याकू 1:27](https://ref.ly/Jas1:27))। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता की आत्मा में, याकूब घोषित करते हैं कि सच्चा धर्म अनाथों की देखभाल में शामिल है।

अनानी

अनानी

एल्योएनै के सात पुत्रों में से एक। वह दाऊद का वंशज है ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24))।

अनानीएल

अनानीएल

[तोबीत 1:1](https://ref.ly/Tob1:1) में टोबीत के दादा का नाम उल्लेखित है।

अनाब

हेब्रोन के पहाड़ी देश में एक नगर था जहाँ पहले विशालकाय योद्धा रहते थे। यहोशू द्वारा दानवों को समाप्त करने के बाद, अनाब को यहूदा के गोत्र को आवंटित किया गया ([यहो 11:21](https://ref.ly/Josh11:21); [15:50](https://ref.ly/Josh15:50))। आज, अनाब को खिरबेत ‘अनाब अल-कबीराह के नाम से जाना जाता है।

अनामी, अनामवंशी

एक अज्ञात समूह के लोग, संभवतः मिस्रियों से संबंधित। उनका उल्लेख प्रारंभिक राष्ट्रों के बाइबल अभिलेखों में किया गया है ([उत 10:13](https://ref.ly/Gen10:13); [1 इति 1:11](https://ref.ly/1Chr1:11))।

अनायाह

1. एज्रा के एक याजक और सहायक, जो लोगों को एज्रा द्वारा पढ़ी गई व्यवस्था के अंश समझाते थे ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।
2. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया ([नहे 10:22](https://ref.ly/Neh10:22))। वह संभवतः ऊपर #1 के समान व्यक्ति हो सकते हैं।

अनार

अनार आमतौर पर एक छोटा, झाड़ी जैसा पेड़ होता है, लेकिन कभी-कभी यह एक बड़ी, शाखाओं वाली झाड़ी या छोटा पेड़ बन सकता है, जो 6.1 से 9.1 मीटर (20 से 30 फीट) की ऊँचाई तक पहुँच सकता है। इसकी शाखाओं में अक्सर कांटे होते हैं। शोभायमान घण्टी जैसे फूल आमतौर पर चमकीले लाल होते हैं, हालांकि कभी-कभी ये पीले या सफेद भी हो सकते हैं।

गोल फल आकार में सन्तरे या मध्यम आकार के सेब के समान होता है। इसके बाहरी हिस्से पर पकी अवस्था में चमकीली लाल या पीली कठोर त्वचा होती है। फल के शीर्ष पर सूखे फूल के हिस्से होते हैं जो एक मुकुट के समान दिखते हैं। फल के अन्दर गहरे लाल रंग का रसदार गूदा होता है जिसमें कई लाल बीज जड़े होते हैं।

अनार के फूलों ने सम्भवतः [निर्गमन 28:33–34](https://ref.ly/Exod28:33-Exod28:34) और [39:24–26](https://ref.ly/Exod39:24-Exod39:26) में उल्लिखित सुनहरी घण्टियों के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य किया, और [1 राजाओं 6:32](https://ref.ly/1Kgs6:32) में वर्णित खुले फूलों के लिए भी। फल के ऊपर का सीधा भाग राजाओं के मुकुटों के लिए एक नमूने के रूप में कार्य करता था।

अनार मूल रूप से एशिया से आता है, लेकिन इसे बहुत प्राचीन समय से उगाया जा रहा है। अब यह फिलिस्तीन के क्षेत्र में, मिस्र में, और महासागर के किनारों पर काफी आम है। इसे मिस्र के उत्तम फलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([गिन 20:5](https://ref.ly/Num20:5))। इसे कनान की भूमि के वादे के आशीर्वादों में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है ([व्य.वि 8:8](https://ref.ly/Deut8:8))।

अनाहरत

अनाहरत

यिज्रेल के तराई में एक नगर। जब यहोशू द्वारा भूमि का विभाजन किया गया, तब इसे इस्साकार के गोत्र को दिया गया था ([यहो 19:19](https://ref.ly/Josh19:19))।

अनियास

101 पुत्रों के परिवार के पूर्वज। वह जरूब्बाबेल के साथ बेबीलोन से चले गए थे, जैसा कि [1 एसड्रास 5:16](https://ref.ly/1Esd5:16) में वर्णित है। अन्य बाइबल की किताबों में इस परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है ([एज्रा 2:16–20](https://ref.ly/Ezra2:16-Ezra2:20); [नहे 7:21–25](https://ref.ly/Neh7:21-Neh7:25))।

अनीआम

अनीआम

इस्राएल की बारह गोत्रों में से एक नप्ताली के गोत्र से शमीदा का पुत्र। उसका नाम [1 इतिहास 7:19](https://ref.ly/1Chr7:19) में सूचीबद्ध है।

अनुरूप, अनुरूपता

विश्वासियों को यीशु की छवि में ढालने की आत्मिक प्रक्रिया। पौलुस इस बारे में [रोमियों 8:28–30](https://ref.ly/Rom8:28-Rom8:30) में बताते हैं:

और हम जानते हैं कि सब बातों में परमेश्वर उनके भले के लिए कार्य करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया, उन्हें उन्होंने अपने पुत्र के स्वरूप में होने के लिए पहले से ठहराया भी है, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठे ठहरे। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी; और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया; जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी।

चूँकि यह परमेश्वर की इच्छा और योजना है कि उनके बहुत से पुत्र और पुत्रियाँ हों, प्रत्येक विश्वासी को आदर्श, यीशु के अनुरूप होना चाहिए। ध्यान दें कि [रोमियों 8:29–30](https://ref.ly/Rom8:29-Rom8:30) में "ठहराया हुआ," "बुलाया हुआ," "धर्मी ठहराया हुआ," और विशेष रूप से "महिमान्वित" शब्द भूतकाल में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर, अपनी अनन्त दृष्टिकोण से, इस प्रक्रिया को पहले ही पूरा हुआ देखते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से, विश्वासी पहले ही महिमान्वित हो चुके हैं क्योंकि वह उन्हें अपने पुत्र के समान देखते हैं। परन्तु फिर भी, समय की वास्तविकता में, उन्हें परमेश्वर के पुत्र की छवि के अनुरूप होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में सभी चीजों को साथ काम कर रहे हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। उनका लक्ष्य प्रत्येक पुत्र और पुत्री को अपने प्रिय पुत्र की छवि के अनुरूप बनाना है।

जब कोई [रोमियों 8](https://ref.ly/Rom8:1-Rom8:39) का अध्याय पढ़ता है, तो यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर जिन "चीजों" का उपयोग मसीहियों को ढालने के लिए करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के कष्ट शामिल होते हैं। यीशु मसीह की छवि के अनुरूप होने के लिए उनकी मृत्यु के अनुरूप होना आवश्यक है (देखें [फिलि 3:10](https://ref.ly/Phil3:10))। जबकि परिवर्तन में हमारे मौलिक संविधान में आंतरिक, जीवन-प्रदान परिवर्तन शामिल करता है, अनुरूपता बाहरी दबाव को शामिल करती है जो मसीह की छवि को उनके बच्चों में काम करती है। यदि उन्हें उनके जैसा बनना है, तो उन्हें दोनों की आवश्यकता है। पौलुस के अनुसार, यीशु को जानना उनके पुनरुत्थान की सामर्थ्य और उनके कष्टों की संगति दोनों को जानना था। कोई भी कष्ट सहना पसंद नहीं करता; कोई भी अय्यूब नहीं बनना चाहता। परन्तु अय्यूब ने समझदारी दिखाई जब उन्होंने कहा, “जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा” ([अय्यूब 23:10](https://ref.ly/Job23:10))। कष्ट विश्वासी में ऐसा तत्व उत्पन्न करता है जो उनके पास स्वाभाविक रूप से नहीं होता। परमेश्वर अपने पुत्र की छवि के अनुरूप बनाने के लिए कष्टों का उपयोग करते हैं।

प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को ऐसा कष्ट सहने का उदाहरण दिया जिसे टाला नहीं जा सकता। यह वही मार्ग है जिसे उद्धार के अग्रदूत ने अपनाया। पिता ने उन्हें कष्टों के माध्यम से पूर्ण किया ([इब्रा 2:10](https://ref.ly/Heb2:10))—अर्थात, वह मनुष्य के रूप में हमारे अगुवा और यहाँ तक कि हमारे दयालु महायाजक बनने के लिए पूरी तरह योग्य बनाए गए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कष्ट सहा। मसीहियों को यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे कम से कम कुछ हद तक उन चीजों का सामना करें जिनका यीशु ने सामना किया। बेशक, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी विश्वासी क्रूस पर छुटकारे के लिए उनके अद्वितीय कष्ट को दोहरा सकता है। पतरस कहते हैं कि “मसीह भी तुम्हारे लिये दुःख उठाकर, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद-चिन्ह पर चलो” ([1 पत 2:21](https://ref.ly/1Pet2:21))। यूनानी शब्द “उदाहरण” के पीछे *(*हुपोग्रामा*)* सामान्य यूनानी उपयोग में पता लगाने की पट्टी को दर्शाता है जिसमें पूरा यूनानी वर्णमाला होता था। छात्र इसका उपयोग वर्णमाला का पता लगाने के लिए करते थे। उन्हें प्रत्येक अक्षर, अल्फा से ओमेगा (शुरू से आखिर) तक, सीखना पड़ता था। यीशु का जीवन, कष्ट का जीवन, बिल्कुल ऐसा ही पता लगाने की पटिया है। जो लोग यीशु का अनुसरण करना सीखते हैं, वे वही होंगे जो जानते हैं कि कष्ट सहना क्या होता है, क्योंकि कष्ट वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें यीशु की छवि में ढालते हैं।

यह भी देखें परिवर्तन।

अनुशासन की नियमावली

कुमरान में रहने वाले एस्सीन समुदाय के आचरण और समाजीक नियमों की एक पुस्तक। एस्सीन यहूदियों का एक विशेष समूह था जो अन्य लोगों से अलग रहते थे और कठोर नियमों का पालन करते थे। *देखें* मृत सागर कुण्डलपत्र; एस्सीन।

अनेमनी

एक पौधा है जो बटरकप (रैननकुलेसी) परिवार से संबंधित है, इसके फूल कटोरी के आकार के होते हैं और आमतौर पर सफेद, गुलाबी, लाल या बैंगनी रंग में पाए जाते हैं। *देखें* पौधे (सोसन)।

अन्तकालिक ग्रन्थ

अन्तकालिक ग्रन्थ

एक शब्द जिसका अर्थ है "प्रकाशन" या "प्रकटीकरण"। एक अन्तकालिक, एक प्रकार की लेखनी है जो छिपी हुई बातों को प्रकट करती है। बाइबल में दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य की पुस्तकें दो अन्तकालिक ग्रन्थ हैं। *देखें* दानिय्येल की अन्तकालीन पुस्तक; प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

अन्ताकियाई

अन्ताकियाई

पुराने और नए नियमों के बीच के समय के यहूदी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अपने यहूदी धर्म को यूनानी विचारों और प्रथाओं के लिए छोड़ दिया था। सीरियाई राजा अंतिओकस एपिफेनस ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान, फिलिस्तीन को एक गहन "यूनानीकरण" कार्यक्रम के अधीन किया गया, जो दूसरों को हर तरह से "यूनानी" बनने के लिए प्रोत्साहित करता था। यरूशलेम में कई लोग यूनानी जीवन के तरीकों को अपनाने के लिए दबाव का सामना कर रहे थे। यह दबाव सामाजिक और आर्थिक, दोनों स्रोतों से आया। परिणामस्वरूप, इन लोगों में से कई ने अपनी यहूदी धार्मिक परंपराओं को छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया। उन्होंने ऐसा यूनानी संस्कृति के साथ जितना संभव हो सके मेल खाने के लिए किया।

जेसन ने अपने भाई ओनियास को हटाने के लिए रिश्वत देकर महायाजक का पद प्राप्त किया। जेसन ने राजा अंतिओकस एपिफेनस के साथ मिलकर काम किया। उनका उद्देश्य यरूशलेम के लोगों को यूनानी विचारों और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। जेसन ने शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एक स्थान बनाया जिसे जिम्नेजियम कहा गया। उन्होंने यहूदियों की परम्पराओं के विरुद्ध नई प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया।

कई यहूदियों ने जेसन के प्रोत्साहन के कारण अपने तरीके बदल दिए। उन्होंने अपने पूर्वजों के विश्वास को छोड़ दिया। यहाँ तक कि याजकों ने भी अपनी सामान्य धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दिया। इसके बजाय, वे उन नई गतिविधियों में शामिल हो गए जो जेसन और उसके समर्थकों ने पेश की। ये गतिविधियाँ यूनानी जीवन के तरीकों पर अधिक केंद्रित थी। [2 मक्काबियों 4:15](https://ref.ly/2Macc4:15) में, यह कहा गया है कि ये लोग "यूनानी प्रतिष्ठा के रूपों को सर्वोच्च मूल्य दे रहे थे।" [2 मक्काबियों 4:9](https://ref.ly/2Macc4:9) में, यहूदियों के इस दल को "अन्ताकिया के नागरिक" कहा गया था। अन्ताकिया सीरिया की राजधानी शहर था।

देखें मक्काबी युग; हस्मोनियन।

अन्तिपत्रिस

एक शहर जो कैसरिया के दक्षिण में लगभग 41.8 किलोमीटर (26 मील) की दूरी पर हैं। इसे हेरोदेस महान ने 9 ईसा पूर्व में अपने पिता, आंतिपातर के सम्मान में पुनर्निर्मित किया था। हेरोदेस के पुनर्निर्माण से पहले, इस शहर को अपेक के नाम से जाना जाता था। जब पौलुस एक रोमी कैदी था, तो वह यरूशलेम से कैसरिया जाते समय अन्तिपत्रिस से होकर गया ([प्रेरि 23:31](https://ref.ly/Acts23:31))। अन्तिपत्रिस एक रोमी सैन्य पुनः प्रसारण केन्द्र था। यह यहूदिया और सामरिया के बीच की सीमा को भी चिह्नित करता था।

यह भी देखें अपेक।

अन्तिपातेर

अन्तिपातेर

1. महायाजक योनातान द्वारा स्पार्तावासियों और रोमियों के पास नूमेनियस के साथ भेजे गए एक सद्भावना राजदूत थे ([1 मक्का 12:16](https://ref.ly/1Macc12:16); [14:22](https://ref.ly/1Macc14:22))।
2. महान हेरोदेस के पिता। *देखें* हेरोदेस, हेरोदी का परिवार।

अन्तिपास

अन्तिपास

1. पिरगमुन में कलीसिया के एक प्रारंभिक शहीद ([प्रका 2:13](https://ref.ly/Rev2:13))।
2. हेरोदेस महान के पुत्र। *देखें* हेरोदेस, हेरोदी परिवार।

अन्तिम दिन

बाइबल में दुनिया के अन्तिम काल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक कथन, जैसा कि हम जानते हैं। पुराने नियम में, अन्तिम दिनों को उस समय के रूप में देखा जाता है जब मसीह की प्रतिज्ञाएँ पूरी होंगी (देखें [यशा 2:2](https://ref.ly/Isa2:2); [मीक 4:1](https://ref.ly/Mic4:1))। नए नियम के, लेखक मानते थे कि वे पहले से ही अन्तिम दिनों में जी रहे हैं, जिसे वे सुसमाचार का युग मानते हैं। उदाहरण के लिए, पतरस समझाते थे कि पिन्तेकुस्त के दिन की घटनाएँ [योए 2:28](https://ref.ly/Joel2:28) की भविष्यद्वाणी को पूरा करती हैं: “अन्तिम दिनों में, परमेश्वर कहते हैं, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उण्डेलूँगा। तुम्हारे बेटे-बेटियाँ भविष्यद्वाणी करेंगें, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन् मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उण्डेलूँगा, और वे भविष्यद्वाणी करेंगे।” ([प्रेरि 2:17–18](https://ref.ly/Acts2:17-Acts2:18))। इब्रानियों कि पत्री के लेखक कहते है, “पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा-थोड़ा करके और भाँति-भाँति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। परन्तु इन अन्तिम दिनों में उन्होंने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है” ([इब्रा 1:1–2](https://ref.ly/Heb1:1-Heb1:2))।

अन्तिम दिन बड़ी आशीष का समय है। अब दुनिया उद्धार के लाभों तक स्वतंत्र रूप से पहुंच सकती है। ये यीशु मसीह के पूर्ण जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, और महिमा से आते हैं। अब, अविश्वासी पश्चाताप कर सकते है और परमेश्वर की ओर मुड़ सकते है। विश्वासियों को सुसमाचार को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए।

वाक्यांश "अन्तिम दिन" यह सुझाव देता है कि यह अवधि कुछ समय तक चलेगी। इस समझ की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि यह अन्तिम युग पहले से ही कई शताब्दियों से जारी है। हालांकि, अनन्त काल के दृष्टिकोण से, यह एक संक्षिप्त अवधि है। हर पीढ़ी में, इस अन्तिम युग का अन्त हमेशा जल्द ही आता हुआ देखा जाता है, इतना कि यूहन्ना इसे “अन्तिम घड़ी” कहकर सन्दर्भित करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया के भीतर भी मसीह-विरोधियों (जो मसीह के विरोधी हैं) की उपस्थिति इसका संकेत है। यूहन्ना कहते हैं, “यह अन्तिम घड़ी है; और जैसा कि आपने सुना है कि मसीह-विरोधी आ रहा है, वैसे ही अब कई मसीह-विरोधी प्रकट हो गए हैं। इसी से हम जानते हैं कि यह अन्तिम समय है” ([1 यूहन्ना 2:18](https://ref.ly/1John2:18))। इन अन्तिम दिनों का अन्त हमेशा निकट है, और यह निश्चित रूप से एक दिन आएगा। यही कारण है कि मसीह हमें सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। हम उनके महिमामय वापसी के दिन या घंटे को नहीं जानते। यह इन अन्तिम दिनों का अन्त होगा ([मत्ती 24:44](https://ref.ly/Matt24:44); [25:13](https://ref.ly/Matt25:13))।

प्रेरित पौलुस मसीहियों को याद दिलाते हैं। अन्तिम दिन, "वह दिन," जब उनके जीवन प्रकट होंगे। जो उन्होंने किया है वह प्रकट होगा। यह मसीह में उनकी उद्धार की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता। इसके बजाय, यह निर्धारित करता है कि वे मसीह के आगमन पर सम्मान के साथ मिलेंगे या लज्जा के साथ (देखें [1 यूह 2:28](https://ref.ly/1John2:28))। पौलुस लिखते हैं, “हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे प्रकाश में लाएगा। यह आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा” ([1 कुरि 3:13–15](https://ref.ly/1Cor3:13-1Cor3:15))।

अन्तिम दिनों का अन्त होगा। फिर, मसीह का राज्य आरम्भ होगा। परमेश्वर सबमें सब कुछ होंगे ([1 कुरि 15:28](https://ref.ly/1Cor15:28); [फिलि 3:20–21](https://ref.ly/Phil3:20-Phil3:21))। अन्तिम दिन भी विजय और पुनरुत्थान का दिन है। मसीह ने वादा किया है कि वे उन सभी को जी उठाएंगे जो उन पर विश्वास करते हैं ([यूह 6:39–44, 54](https://ref.ly/John6:39-John6:44))। मसीह की वापसी पर प्रकट होने वाली महिमा की तुलना में अन्तिम दिन रात्रि के समान हैं, इसलिए इन अन्तिम दिनों का अन्त परमेश्वर के अनन्त दिन की शुरुआत भी होगी (देखें [रोम 13:11–12](https://ref.ly/Rom13:11-Rom13:12))। यह जानना कि हम अन्तिम दिनों में हैं और अन्तिम दिन निकट आ रहा है, इस बात पर बहुत प्रभाव डालता है कि हम आज अपना जीवन कैसे जीते हैं (देखें [2 पत 3:11–14](https://ref.ly/2Pet3:11-2Pet3:14))।

सारांश में, ये अन्तिम दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के दिन हैं। जो हमें उस अन्तिम दिन के लिए तैयार करते हैं। वह अविश्वासियों का अन्तिम न्याय होगा। विश्वासियों के लिए, वह अनंत महिमा की शुरुआत होगी। मसीह के विश्वासयोग्य अनुयायियों के लिए, ये आनंद और आशीष के दिन हैं। लेकिन हम अभी भी पूर्ण छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कलीसिया के लिए परीक्षा और कष्ट के दिन हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मनों में अपनी आत्मा द्वारा आश्वासन दिया है। यह आत्मा आने वाले बड़े भोज के स्वाद का संकेत है। यह एक अग्रिम भुगतान है जो भविष्य में पूर्ण भुगतान का वादा करता है ([रोम 8:23](https://ref.ly/Rom8:23); [2 कुरि 1:22](https://ref.ly/2Cor1:22); [5:5](https://ref.ly/2Cor5:5); [इफि 1:14](https://ref.ly/Eph1:14))। इस बीच, हम प्रेरित पौलुस के साथ आश्वस्त हो सकते हैं कि इन अन्तिम दिनों के कष्ट उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं हैं जो हम पर प्रकट होगी ([रोम 8:18](https://ref.ly/Rom8:18))। ये दिन भी जिम्मेदारी और अवसर का समय हैं। मसीहियों की जिम्मेदारी है कि वे पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार करें ([मत्ती 28:19–20](https://ref.ly/Matt28:19-Matt28:20); [प्रेरि 1:8](https://ref.ly/Acts1:8)), और परमेश्वर हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं ([प्रेरि 17:30](https://ref.ly/Acts17:30))।

यह भी देखें प्रभु का दिन; मसीह का दूसरा आगमन।

अन्तिम दिन

देखिए अन्तिम दिन।

अन्तिम भोज

देखिए प्रभु का भोज।

अन्तिम संस्कार की प्रथाएं

मानव जीवन के मरणासन्न और मृत्यु से जुड़े प्रथाएँ और अनुष्ठान। अन्तिम संस्कारों का अभ्यास सभी सामाजिक समूहों द्वारा उनकी शुरुआत से ही किया गया है।

अधिकांश मानवविज्ञानी मानते हैं कि अन्तिम संस्कार की प्रथाएं जीवित लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को पूरा करती हैं। हालांकि, किसी भी संस्कृति के लिए इन रीति-रिवाजों का सामान्य अर्थ लम्बे समय से विवाद का विषय रहा है। एक ओर, कुछ व्यवहार वैज्ञानिक मानते हैं कि अन्तिम संस्कार की रस्में शोक संतप्त लोगों के लिए मृत्यु से उत्पन्न अचानक चिंता को कम करती हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु रीति-रिवाजों का उद्देश्य चिंता को दूर करना नहीं है बल्कि धार्मिक श्रद्धा या समूह एकता की भावनाओं को बढ़ावा देना है। विभिन्न स्तरों पर ये दोनों कारक शायद अधिकांश अन्तिम संस्कार अनुष्ठानों के पीछे होते हैं। अन्तिम संस्कार के रीति-रिवाज प्रतिभागियों को याद दिलाते हैं कि मृत्यु को गंभीरता से लेना चाहिए, जबकि साथ ही वे मृत्यु की एक सांत्वनादायक व्याख्या प्रदान करते हैं।

विश्वास की प्रणाली ने गहराई से अन्तिम संस्कार की प्रथाओं को प्रभावित किया है। अमरत्व की एक अवधारणा अधिक सामान्य रूप से मानी जाने वाली मान्यताओं में से एक है। सबसे पुराने ज्ञात मानव कब्रों में उपकरणों, आभूषणों और यहाँ तक कि भोजन जैसी कलाकृतियों की खोज इस व्यापक विश्वास का प्रमाण हो सकती है कि मनुष्य मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहते हैं। यह माना जाता था कि उचित अन्तिम संस्कार अनुष्ठान मृतकों को उनके अन्तिम निवास स्थान तक पहुँचने में सहायता करते हैं, जिसमें आमतौर पर विभिन्न खतरों से भरी यात्रा शामिल होती थी, जैसे कि पौराणिक नदियों को पार करना या चौड़े खड्डों को पार करना। अनुष्ठानों ने जीवित लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि मृतकों की आत्माएं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी।

शव का क्रियाकर्म

शव के क्रियाकर्म का एक सामान्य रूप जमीन में दफनाना (समाधि) रहा है। यह प्रथा इस विश्वास के कारण उभरी हो सकती है कि मृतकों का निवास स्थान जमीन के नीचे स्थित है। अक्सर कब्र को अधोलोक का प्रवेश द्वार माना जाता है, हालांकि कुछ समूह मृतकों के निवास को आकाश में मानते थे। कई लोगों द्वारा भूमि के ऊपर क्रियाकर्म भी किया गया है। कुछ समुदाय शव को एक रैक पर रखते हैं ताकि पक्षी या अन्य जानवर उसे खा सकें। कुछ समूहों को शव खाने के लिए जाना जाता है, यह मानते हुए कि मृतक के अच्छे गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। कई एशियाई समाजों ने पारम्परिक रूप से दाह संस्कार, या शव को जलाने का अभ्यास किया है। अतीत में, यह असामान्य नहीं था कि एक मृत व्यक्ति की पत्नी और उसका दास खुद को जलती चिता पर झोंक देते थे। पश्चिम में दाह संस्कार लोकप्रिय हो रहा है और कब्र स्थलों के लिए भूमि की बढ़ती कमी के कारण यह और अधिक व्यापक रूप से प्रचलित हो सकता है।

लगभग हर समाज शरीर के क्रियाकर्म के दौरान विशेष शोक प्रथाओं का पालन करता है। इनमें विशेष कपड़े पहनना, भावनात्मक रोना, एकांतवास, और भोजन का त्याग शामिल हैं। अधिकांश समाज इस अनुभव को एक समारोह द्वारा चिह्नित करते हैं जिसमें शुद्धिकरण अनुष्ठान और मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा विशेष भोजन साझा करना शामिल हो सकता है। लगभग हर सांस्कृतिक समूह में, स्थिति प्रतीक अन्तिम संस्कार की प्रथाओं और अनुष्ठानों में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मृतक व्यक्ति उच्च सामाजिक स्थिति के होते हैं, तो अन्तिम संस्कार की रस्में अधिक विस्तृत होतीं।

अन्तिम संस्कार की प्रथाएं और बाइबिल

हालांकि बाइबिल दफन प्रक्रियाओं की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान नहीं करती है, यह इब्रानी लोगों की सामान्य दफन प्रथाओं का संकेत देती है और मृत्यु से सम्बंधित कुछ बिखरी हुई निषेधाज्ञाएं शामिल हैं। मृत शरीर को जमीन में या गुफा में रखना मृतकों का क्रियाकर्म करने का मुख्य तरीका था। सबसे बुरी अपमानजनक बातों में से एक था बिना दफनाए रह जाना या पशुओं का आहार बन जाना ([व्य. वि. 28:26](https://ref.ly/Deut28:26); [1 रा 11:15](https://ref.ly/1Kgs11:15))। यदि संभव हो, तो मृतक को मृत्यु के दिन दफनाया जाना चाहिए ([व्य. वि. 21:23](https://ref.ly/Deut21:23))। हालांकि शव को संरक्षित नहीं किया जाता था, शव को विशेष दफन कपड़ों में तैयार किया जाता था और विभिन्न इत्रों से छिड़का जाता था ([मर 15:46](https://ref.ly/Mark15:46); [यूह 11:44](https://ref.ly/John11:44)) ।

बाइबिल के समय में अन्तिम संस्कार के दौरान तीव्र रोना होता था। यह शोक केवल स्वाभाविक दुःख से उत्पन्न नहीं हुआ था बल्कि यह अन्तिम संस्कार की रस्म का हिस्सा था ([मत्ती 11:17)](https://ref.ly/Matt11:17) । प्राचीन इस्राएल में, भुगतान किए गए शोककर्ताओं के समूह उभरे जो अनुष्ठान संकेत पर विलाप करते थे। अधिकांश अन्तिम संस्कार सेवा इन पेशेवर शोककर्ताओं पर केंद्रित थी जिन्होंने भजन गाए और मृतकों के लिए विस्तृत शोकगीत प्रस्तुत किए ([2 इति 35:25](https://ref.ly/2Chr35:25); [यिर्म 9:17–22](https://ref.ly/Jer9:17-Jer9:22))। शोक पर जोर इब्रानी मानव जीवन और स्वास्थ्य की सराहना से उत्पन्न हुआ, जिसे परमेश्वर के सबसे बड़े उपहारों में से एक माना जाता था ([भज 91:16](https://ref.ly/Ps91:16)), और मानव प्रकृति के एक दृष्टिकोण से भी जो शरीरधारी अस्तित्व की पुष्टि करता था ([16:9–11](https://ref.ly/Ps16:9-Ps16:11))। यह मान्यता शायद इस कारण बनी कि पुराने नियम में अमरता का एक सम्पूर्ण सिद्धांत विकसित नहीं हुआ, हालांकि यह संकेत देता है कि मृतक शियोल के "छायादार अस्तित्व" में भाग लेते हैं और किसी दिन पुनर्जीवित होंगे ([अय्यू 14:13](https://ref.ly/Job14:13); [यहेज 37](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:28))।

प्रारम्भिक मसीही कलीसिया ने सजीव अस्तित्व में यहूदी विश्वास की पुष्टि की लेकिन मृत्यु के बाद अस्तित्व में विश्वास को उजागर किया। यूनानी द्वैतवादियों के विपरीत, जिन्होंने केवल आत्मा की अमरता का दावा किया, लेखकों ने, पुराने नियम का अनुसरण करते हुए, एक ऐसे अनन्त जीवन में विश्वास पर जोर दिया जिसमें न केवल आत्मा बल्कि शरीर भी शामिल था। यह दृष्टिकोण शारीरिक पुनरुत्थान में विश्वास का केंद्र बन गया, जिसने मसीही अन्तिम संस्कार प्रथाओं को समर्थन दिया। लगभग हर प्रथा पुनरुत्थान और अनन्त जीवन में विश्वास का प्रतीक थी। इस प्रकार, विलाप पर जोर देने के बजाय भजन के आनंदमय गायन का मार्ग प्रशस्त हुआ। शरीर को धोया गया, इत्र और मसालों से अभिषेक किया गया, सन के कपड़े में लपेटा गया, और मोमबत्तियों से घेरा गया, जो सभी अनन्त जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। मित्र और रिश्तेदार आमतौर पर मृतक के घर पर जागरण करते थे, और पुनरुत्थान और अनन्त जीवन से सम्बंधित वचन के भाग पढ़े जाते थे। जब भी सम्भव हो, प्रभु भोज का पालन किया गया, जो मसीह के बलिदान का प्रतीक था। कलीसिया या कब्रिस्तान में, एक शोक भाषण दिया गया था ताकि मृतकों की प्रशंसा की जा सके और जीवितों को सांत्वना दी जा सके। इनमें से कई प्रथाओं का पालन आज भी मसीही करते हैं।

यह भी देखें दफन, दफन की प्रथाएं; शोक.

अन्तिम समय

देखिए अन्तिम दिन।

अन्तिलबानोन

एक पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण में हेर्मोन पर्वत से उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर फैली हुई है ([यहूदीत 1:7](https://ref.ly/Jdt1:7))। यह इसके पश्चिम में लबानोन श्रृंखला के समानांतर चलती है। यरदन के लिए अधिकांश पानी इन दो पर्वत श्रृंखलाओं से बहकर आता है। पुराने नियम में, इस श्रृंखला को सिर्योन ([व्य.वि. 3:9](https://ref.ly/Deut3:9); [4:48](https://ref.ly/Deut4:48); [भजन 29:6](https://ref.ly/Ps29:6)) या सनीर ([1 इति 5:23](https://ref.ly/1Chr5:23); [श्रेष्ठ 4:8](https://ref.ly/Song4:8); [यहेज 27:5](https://ref.ly/Ezek27:5)) के नाम से जाना जाता था।

अन्तोतिय्याह

अन्तोतिय्याह

एक बिन्यामिनी और शाशक का पुत्र। उसका नाम [1 इतिहास 8:24](https://ref.ly/1Chr8:24) में सूचीबद्ध है।

अन्त्कालिक ग्रन्थ

लेखों का एक समूह जो अधिकांश यहूदी या मसीही बाइबल में शामिल नहीं है, जो अंतकालीन हैं (वे छिपी हुई बातों या अंत समय से संबंधित भविष्य की घटनाओं को प्रकट करते हैं)। ये लेख बाइबल पात्रों द्वारा लिखे जाने का दावा करते हैं। *देखें* अप्रमाणिक (अंतकालीन अप्रमाणित)।

अन्द्रुनीकुस

1. सेल्यूकिड राजा अन्ताकियुस एपिफेन्स के बाद दूसरा आधिकारी। इस अन्द्रुनीकुस ने यहूदियों को ओनियास, महायाजक की हत्या करके क्रोधित कर दिया। फिर अन्ताकियुस ने अन्द्रुनीकुस को मृत्यु दण्ड देने का निर्देश दिया ([2 मक्काबियों 4:31–38](https://ref.ly/2Macc4:31-2Macc4:38))।
2. अन्ताकियुस एपिफेन्स द्वारा यरूशलेम को नष्ट करने के बाद गिरिज्जीम के प्रभारी अधिकारी ([2 मक्काबियों 5:21–23](https://ref.ly/2Macc5:21-2Macc5:23))।
3. अन्द्रुनीकुस मसीही है जिसे प्रेरित पौलुस ने रोमियों को लिखे अपने पत्र में अभिवादन किया ([16:7](https://ref.ly/Rom16:7))। उनका कहीं और उल्लेख नहीं है। पौलुस ने अन्द्रुनीकुस को अपना कुटुम्बी कहा। इस शब्द का अर्थ साथी देशवासी, यहूदी, पौलुस के अपने कुल के सदस्य, या अन्य रिश्तेदार हो सकता है। अन्द्रुनीकुस भी मसीह के लिए साथी कैदी रहा होगा। वे शायद पौलुस के साथ उसी बन्दीगृह में भी रहे हों ([2 कुरिन्थियों 6:4–5](https://ref.ly/2Cor6:4-2Cor6:5); [11:23](https://ref.ly/2Cor11:23))। पौलुस ने उन्हें प्रेरितों में महत्वपूर्ण बताया और उन्हें सम्मानपूर्वक “वरिष्ठ” मसीही के रूप में मान्यता दी।

अन्न भण्डार

एक अन्न भण्डार एक इमारत है जहाँ फसल के बाद अनाज को रखा जाता है। किसान अपनी काटी गई फसलों को मौसम, कीटों और जानवरों से बचाने के लिए अन्न भण्डारों का उपयोग करते हैं। बाइबल के समय में, अन्न भण्डार भोजन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। ये लोगों को अच्छे फसल के समय से अतिरिक्त अनाज को सूखे या अकाल के समय में उपयोग के लिए संग्रहित करने की अनुमति देते थे।

देखें कृषि।

अन्नन

पाँच पुत्रों के पिता जिन्होंने अपनी विदेशी पत्नियों को एज्रा के निर्देश के अनुसार तलाक दे दिया था ([1 एस 9:32](https://ref.ly/1Esd9:32))। उन्हें हारीम भी कहा जाता है ([एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31))।

अन्नबलि

अन्नबलि

अनाज या महीन आटे की एक भेंट। इसे “अन्नबलि” (एन.एल.टी, एन.आय.वी), “अनाज की भेंट” (आर.एस.वी.) और “मांस की भेंट” (के.जे.वी.) के रूप में भी अनुवादित किया गया है। *देखें* भेंट और बलिदान।

अन्निउथ

[1 एसड्रास 9:48](https://ref.ly/1Esd9:48) में बानी के लिए एक और नाम पाया जाता है। *देखें* बानी #10।

अन्नुनुस

उन व्यक्तियों में से एक थे, जिन्हें परमेश्वर ने यरूशलेम में याजकों की सेवा के लिए एज्रा की प्रार्थना के उत्तर में भेजा था ([1 एस 8:48](https://ref.ly/1Esd8:48))। अन्नुनुस संभवतः यशायाह के भाइयों में से एक थे ([एज्रा 8:19](https://ref.ly/Ezra8:19))।

अन्यजाति

बाइबल और मसीही परम्परा में, एक अन्यजाति वह व्यक्ति होता है जो इस्राएल के परमेश्वर या मसीही शिक्षाओं का पालन नहीं करता है। यह शब्द लैटिन *पेगेनूस* से आया है, जिसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति। प्राचीन समय में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अक्सर अपने पुराने धार्मिक प्रथाओं को नगरों के लोगों की तुलना में अधिक समय तक बनाए रखते थे।

अन्यजाति आमतौर पर कई देवताओं में विश्वास करते हैं, जबकि मसीही लोग और यहूदी एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। वे प्रकृति की आराधना कर सकते हैं या मसीहत के प्रसार से पहले की परम्पराओं का पालन कर सकते हैं। पुराने नियम में, अन्यजातियों को अक्सर "गैर-यहूदी" कहा जाता है।

पुराने नियम में अन्यजाति

पुराने नियम में, परमेश्वर अक्सर इस्राएलियों को अन्यजातियों की प्रथाओं से दूर रहने की चेतावनी देते हैं:

* [व्यवस्थाविवरण 12:31](https://ref.ly/Deut12:31) इस्राएलियों से कहता है कि वे परमेश्वर की आराधना उसी प्रकार न करें जैसे अन्यजाति अपने देवताओं की आराधना करते हैं।
* [निर्गमन 23:24](https://ref.ly/Exod23:24) में, परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं कि वे अन्यजाति लोगों की मूर्तियों को नष्ट करें।
* [1 राजाओं 18](https://ref.ly/1Kgs18:1-1Kgs18:46) में एलिय्याह की कहानी इस्राएल के परमेश्वर और अन्यजातियों के देवता बाल के बीच एक प्रतियोगिता को दर्शाती है।
* इस्राएल के कई राजा अन्यजातियों की आराधना की अनुमति देने के लिए आलोचना का सामना करते हैं (उदाहरण के लिए, राजा सुलैमान [1 रा 11:4–8](https://ref.ly/1Kgs11:4-1Kgs11:8) में)।

भविष्यवक्ताओं ने अक्सर इस्राएल पर अन्यजाति धर्मों के प्रभाव के खिलाफ बोला। उन्होंने अन्यजाति प्रथाओं को एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए खतरा माना।

नए नियम में अन्यजाति

नए नियम में, प्रारम्भिक मसीही लोगों ने मूर्तिपूजा का नए तरीकों से सामना किया:

* यीशु [मत्ती 6:7–8](https://ref.ly/Matt6:7-Matt6:8) में गैर-यहूदियों के बारे में बात करते हुए अपने अनुयायियों से कहते हैं कि वे उनके समान प्रार्थना न करें।
* प्रेरित पौलुस अक्सर मूर्तिपूजकों को उपदेश देते थे। [प्रेरितों के काम 17:16–34](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:34) में, वे एथेंस में दार्शनिकों से मसीही परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं।
* पौलुस के पत्र, जैसे 1 कुरिन्थियों, उन नए मसीही लोगों को सलाह देते हैं जो पहले गैर-यहूदी प्रथाओं का पालन करते थे।
* प्रकाशितवाक्य की पुस्तक अन्यजातियों की संस्कृति और आराधना के साथ समझौता करने के खिलाफ चेतावनी देती है (उदाहरण के लिए, [प्रका 2:14](https://ref.ly/Rev2:14))।

प्रारम्भिक कलीसिया को यह समझना था कि मूर्तिपूजकों के बीच कैसे रहना है और मसीही विश्वास में अन्यजातियों का स्वागत कैसे करना है।

आज, "अन्यजाति" का अर्थ विभिन्न चीजें हो सकती है। यह उन आधुनिक लोगों को सन्दर्भित कर सकता है जो प्राचीन प्रकृति-आधारित धर्मों का पालन करते हैं, या सामान्य रूप से उन लोगों को जो प्रमुख विश्व धर्मों का हिस्सा नहीं हैं।

देखिए गैर-यहूदी।

अन्यजाती

वे जातियां या लोग जो यहूदियों में शामिल नहीं हैं। इब्री में, इन लोगों को *गॉयिम* (जिसका अर्थ है "जातियां") कहा जाता है। यूनानी में, उन्हें *एथनोई* (जिसका अर्थ है "लोग") कहा जाता है। पुराने नियम में सभी लोगों को दो समूहों में विभाजित करता है: यहूदी लोग (जिन्हें परमेश्वर ने अपने विशेष लोग के रूप में चुना) और सभी अन्य जातियां।

नए नियम सिखाता है कि परमेश्वर यहूदी और अन्यजातियों दोनों को उद्धार प्रदान करते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रेरित, पतरस और पौलुस, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अन्यजाती लोगों के साथ यीशु के बारे में सुसमाचार साझा किया। पौलुस ने अपनी सेवकाई के दौरान यहूदी और अन्यजाती विश्वासियों को एक दल के रूप में कलीसिया में एक साथ लाने के लिए कार्य किया।

देखें जातियां; प्रेरित पौलुस।

अपराध

देखें पाप।

अपल्लोनियस

अपल्लोनियस

प्राचीन यहूदियों के ग्रंथों में मक्काबी विद्रोह के बारे में संभवतः चार अलग-अलग पुरुषों के नामों का उल्लेख है।

1. तरसुस के अपल्लोनियस, मनेस्थेस के पुत्र ([2 मक्का 3:5–7](https://ref.ly/2Macc3:5-2Macc3:7); [4:4](https://ref.ly/2Macc4:4))। यूनानी इतिहासकार पॉलीबियस उन्हें कोलेसिरिया और फीनीके के राज्यपाल के रूप में पहचानते हैं। उन्होंने सेल्यूकस चतुर्थ के अधीन सेवा की। जब अंतिओकस चतुर्थ ने शासन करना शुरू किया, तो वे मीलेतुस में सेवानिवृत्त हो गए। अपल्लोनियस ने मिस्र में राजदूत के रूप में सेवा करते समय अपनी कूटनीति कौशल का उपयोग किया ([2 मक्का 4:21](https://ref.ly/2Macc4:21))। उनके पुत्र का नाम भी अपल्लोनियस था (नीचे #4)। उनके पुत्र ने देमेत्रियस द्वितीय के अधीन राज्यपाल के रूप में सेवा की।
2. अपल्लोनियस, माइसियनों का एक निर्दयी कप्तान था जिसे अंतिओकस चतुर्थ ने सभी वयस्क यहूदी पुरुषों को मारने के लिए भेजा था ([1 मक्का 1:29](https://ref.ly/1Macc1:29); [2 मक्का 5:24](https://ref.ly/2Macc5:24))। उसे यहूदा मक्काबी द्वारा मारा गया ([1 मक्का 3:10–12](https://ref.ly/1Macc3:10-1Macc3:12))।
3. अपल्लोनियस, गन्नैयस का पुत्र था। वह एक राज्यपाल था जिसने अन्य स्थानीय अगुओं के साथ यहूदियों को परेशान करना जारी रखा ([2 मक्का 12:2](https://ref.ly/2Macc12:2))।
4. मनेस्थेस का पोता अपल्लोनियस, 147 ई.पू. में कोलेसिरिया के राज्यपाल के रूप में सेवा करने लगे। उसके पिता ने भी यह भूमिका निभाई थी। उसे देमेत्रियस द्वितीय द्वारा नियुक्त किया गया था। इस अपल्लोनियस ने योनातान मक्काबी के खिलाफ सेनाओं का नेतृत्व किया। योनातान अपल्लोनियस से अधिक तेज़ी से आगे बढ़े और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपल्लोनियस भाग गया ([1 मक्का 10:69–85](https://ref.ly/1Macc10:69-1Macc10:85))।

यह भी देखें मक्काबी काल।

अपल्लोफ़ानेस

अपल्लोफ़ानेस

पुराने नियम और नए नियम के बीच की अवधि के दौरान एक सीरियाई योद्धा थे। यहूदा मक्काबी की सेना ने अपल्लोफ़ानेस को गज़ारा नामक एक गढ़ में मार डाला ([2 मक्का 10:37](https://ref.ly/2Macc10:37))। अपल्लोफ़ानेस की मृत्यु एक महत्वपूर्ण युद्ध के बाद हुई। इस युद्ध में, यहूदियों की सेना ने विजय के लिए प्रभु पर भरोसा किया। हालाँकि, सीरियाई हिंसक और अनियंत्रित क्रोध से लड़े ([2 मक्का 10:24–31](https://ref.ly/2Macc10:24-2Macc10:31))।

अपवाद

झूठे आरोप या इलज़ाम जो किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं; जब परमेश्वर की ओर निर्देशित किए जाते हैं, तो ऐसे आरोपों को ईश्वर-निन्दा माना जाता है। *देखें* ईश्वर-निन्दा।

अपवित्र करना

नैतिक या आनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध करना। *देखें* शुद्धता और अशुद्धता से सम्बन्धित नियम।

अपामे

फारस के दारा प्रथम की एक रखैल थी। उन्हें [1 एसद्रास 4:29](https://ref.ly/1Esd4:29) में दारा के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ बताया गया है।

अपिल्लेस

अपिल्लेस

रोमी मसीही जिसे प्रेरित पौलुस से विशेष अभिवादन प्राप्त हुआ। पौलुस ने अपिल्लेस की प्रशंसा की क्योंकि वह "मसीह में खरा निकला" हैं ([रोमियों 16:10](https://ref.ly/Rom16:10))।

अपीक

अपीक

[न्यायियों 1:31](https://ref.ly/Judg1:31) में अपेक का एक अन्य रूप। *देखें* अपेक #3।

अपीह

अपीह

राजा शाऊल का एक पूर्वज। वह बिन्यामीन के गोत्र का सदस्य है। उसका नाम [1 शमूएल 9:1](https://ref.ly/1Sam9:1) में आता है।

अपुल्लयोन

“अथाह गड्ढा” (दण्ड का एक बहुत गहरा, अंधेरा स्थान) का एक दूत। अपुल्लयोन को अबद्दोन भी कहा जाता है ([प्रका 9:11](https://ref.ly/Rev9:11))। *देखें* अबद्दोन।

अपुल्लोनिया

एक शहर जो पूर्वी मकिदुनिया में इग्नासियन मार्ग पर स्थित है। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में अपुल्लोनिया से गुजरे ([प्रेरि 17:1)](https://ref.ly/Acts17:1)। वे फिलिप्पी से थिस्सलुनीके की ओर पश्चिम की यात्रा कर रहे थे, जो लगभग 90 मील (145 किलोमीटर) की यात्रा थी। अपुल्लोनिया को सामान्यत: आधुनिक पोलिना के नाम से पहचाना जाता है।

अपुल्लोस

अपुल्लोस एक मसीही यहूदी थे जो प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्राओं के समय एक कुशल प्रचारक थे। उनका जन्म सिकन्दरिया (मिस्र) में हुआ था। अपुल्लोस के बारे में मुख्य पवित्रशास्त्र भाग [प्रेरि 18:24–19:1](https://ref.ly/Acts18:24-Acts19:1) है।

अपुल्लोस की प्रारम्भिक सेवकाई

सिकन्दरिया से अपुल्लोस एशिया के उपद्वीप में इफिसुस गए। अपुल्लोस अपने विश्वास के प्रति बहुत उत्साही थे। वे अच्छी तरह से शिक्षित थे और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने पुराने नियम के वचनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। वे परमेश्वर का मार्ग जानते थे और इफिसुस के आराधनालय में साहसपूर्वक और खुले तौर पर बोलते थे। अपुल्लोस यीशु के बारे में जानते थे और उनके बारे में सही तरीके से सिखाते थे। परन्तु, अपुल्लोस केवल वही जानते थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में कहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जो यीशु से पहले आए थे ताकि लोगों को उनके आगमन के लिए तैयार कर सकें।

अपुल्लोस प्रिस्किल्ला और अक्विला से सीखते हैं

प्रिस्किल्ला और अक्विला पौलुस के मित्र और भूतपूर्व सहयोगी थे। उन्होंने इफिसुस में अपुल्लोस को बोलते हुए सुना। उन्होंने जाना कि जो यीशु के साथ हुआ था उसके विषय में अपुल्लोस ने नहीं सुना था। उन्होंने उसे अलग से निजी तौर पर ले जाकर उसे परमेश्वर का मार्ग और स्पष्ट रूप से समझाया।

अपुल्लोस को यूहन्ना के बपतिस्मा और यूहन्ना के सन्देश की महत्ता के बारे में विश्वास हो गया था कि यीशु मसीह (परमेश्वर के चुने हुए अगुआ) हैं। अपुल्लोस को मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने या उद्धार में पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में जानकारी नहीं थी। मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाने का अर्थ, यीशु में विश्वास करके परमेश्वर के साथ सही सम्बन्ध में आना है। उद्धार में पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को यीशु के अनुयायी बनने में सहायता करता है। प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपुल्लोस को यह बात सीखने में मदद की।

अपुल्लोस की यूनान में सेवा

इस निर्देश के तुरन्त बाद, अपुल्लोस इफिसुस से यूनान के रोमी प्रान्त अखाया के लिए निकले। वे इफिसुस के मसीहियों से पत्र लेकर गए। इन पत्रों में अखाया के शिष्यों से अपुल्लोस को एक मसीही भाई के रूप में स्वागत करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने पहुँचने पर, यहूदियों के साथ दृढ़तापूर्वक और सार्वजनिक रूप से तर्क किया। उन्होंने पुराने नियम के वचनों में अपने ज्ञान का उपयोग करके यह सिद्ध किया कि यीशु ही मसीहा थे।

पौलुस ने कुरिन्थुस में अपुल्लोस के कार्य को मूल्यवान माना। पौलुस ने अपुल्लोस को उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने उस बीज को सींचा जिसे पौलुस ने कलीसिया के संस्थापक के रूप में बोया था ([1 कुरि 3:5–11](https://ref.ly/1Cor3:5-1Cor3:11))। 1 कुरिन्थियों से यह भी स्पष्ट है कि कुरिन्थुस की कलीसिया को विभाजित करने वाले समूहों में से एक समूह अपुल्लोस के चारों ओर केन्द्रित था। परन्तु, अपुल्लोस इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे ([1 कुरि 1:12](https://ref.ly/1Cor1:12); [3:1–4](https://ref.ly/1Cor3:1-1Cor3:4))। पौलुस को अपुल्लोस को यह समझाने में कठिनाई हुई कि उन्हें कुरिन्थुस को लौटना चाहिए। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि अपुल्लोस उस छोटे समूह की निरन्तरता को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे ([1 कुरि 16:12](https://ref.ly/1Cor16:12))।

अपेक

1. कनानी नगर जो यरदन नदी के पश्चिम में स्थित था और जिसे इस्राएल ने जीत लिया था ([यहो 12:18](https://ref.ly/Josh12:18)) और बाद में यह एप्रैम की सीमा में शामिल किया गया। यह यर्कोन नदी के स्रोत के पास शारोन के मैदान में स्थित था। अपेक को बाद में पलिश्तियों ने जीत लिया था ([1 शमू 4:1](https://ref.ly/1Sam4:1); [29:1](https://ref.ly/1Sam29:1))। रोमी काल में हेरोदेस महान ने इस नगर को फिर से बनाया और इसका नाम अन्तिपत्रिस रखा, जिसका उल्लेख [प्रेरि 23:31](https://ref.ly/Acts23:31) में मिलता है। इसका आधुनिक नाम रस एल-‘ऐन है।

यह भी देखें अन्तिपत्रिस।

2. फीनीके (आधुनिक लबानोन) में स्थान जो यहोशू के अभियानों के बाद अजेय रहा ([यहो 13:4](https://ref.ly/Josh13:4))। यह अपेक संभवतः बायब्लोस के पूर्व में इब्राहीम नदी के स्रोत के पास स्थित था।

3. आशेर के गोत्र को जीते गए नगरों के वितरण में दिया गया नगर ([यहो 19:30](https://ref.ly/Josh19:30))। आशेर के गोत्र ने मूर्तिपूजक निवासियों को बाहर निकालने में विफल रहे ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31), जहां इसे "अपीक" लिखा गया है)। अपेक अक्को के मैदान पर स्थित था, वर्तमान में यह तल कुर्दनेह के स्थान पर है, जो न'माइन नामक नदी के स्रोत के पास है।

4. यरदन नदी के पूर्व में स्थित शहर, जो दमिश्क और यिज्रेल की तराई के बीच मुख्य राजमार्ग पर है। सीरिया के राजा बेन्हदद, जिन्हें इस्राएल के राजा अहाब ने हरा दिया था, अपेक में पीछे हट गए, जहां एक गिरती हुई दीवार ने उनकी बाकी सेना को मार दिया ([1 रा 20:26, 30](https://ref.ly/1Kgs20:26,1Kgs20:30))। एक सदी बाद एलीशा ने इस्राएल के राजा यहोआश को भविष्यद्वाणी की कि वे उसी शहर में अराम के लोगों का अन्त करेंगे ([2 रा 13:17](https://ref.ly/2Kgs13:17))।

अपेका

अपेका

कनान के पहाड़ी देश में एक नगर। यहोशू ने प्रतिज्ञा किए गए देश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे यहूदा के गोत्र को दिया था ([यहो 15:53](https://ref.ly/Josh15:53))।

अपोक्रिफा

पुस्तकों को धर्मशास्त्र के कैनन से बाहर रखा गया है।

पूर्वावलोकन

• परिचय

• अपोक्रिफ़ल सुसमाचार

• अपोक्रिफ़ल कृतियाँ

• अपोक्रिफ़ल पत्रियाँ

• प्रकाशनात्मक अपोक्रिफा

• अपोक्रिफ़ल लेखों के विशिष्ट शीर्षक

परिचय

पुराने और नए नियम के लेखन ने कुछ अतिरिक्त रचनाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जो पुस्तकों, पुस्तकों के अंशों, पत्रों, “सुसमाचारों,” प्रकाशन ग्रन्थ, आदि के रूप में थीं। इनमें से अधिकांश लेखकों ने गुमनाम रूप से लिखा, लेकिन कुछ ने अपने लेखन को लोगों के सामने परिचित पुराने नियम के किसी पात्र या मसीही कलीसिया के किसी सदस्य के नाम से प्रस्तुत किया। इनमें से कई रचनाएँ यहूदी साहित्य के महान संग्रह का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा थीं जो पुराने और नए नियम के बीच की अवधि के दौरान उभरी थीं। इनमें से अधिकतर साहित्य धार्मिक और राजनीतिक हलचल का परिणाम था, क्योंकि यहूदी अपने विश्वास और अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस कर रहे थे, पहले युनानवादी संस्कृति के मूर्तिपूजक प्रभावों से और फिर रोमी सेनाओं के अत्याचार से।

अधिकांश अपोक्रिफल पुस्तकें भी स्यूडेपिग्राफा हैं — अर्थात्, ये ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें एक अज्ञात लेखक को समर्पित किया गया है। दूसरे शब्दों में, इन लेखनों की मुख्य विशेषता यह थी कि लेखक ने अपने को एक बाइबल के व्यक्ति (हनोक, अब्राहम, मूसा, सुलैमान, बरतुल्मै, थोमा आदि) के रूप में प्रस्तुत किया था, या यह दावा किया गया कि पुस्तक में निहित प्रकाशन मूल रूप से किसी बाइबल के पात्र (आदम और हव्वा, यशायाह) को दिया गया था। सामान्यतः, स्यूडेपिग्राफा में प्रकाशनात्मक विषयों में विशेष रुचि दिखाई देती है: संसार की रचना, इस्राएल और जातियों का भविष्य, परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों की महिमा, मसीही राज्य, और मृत्यु के बाद का जीवन। कई स्यूडेपिग्राफा यहूदी लेख हैं जिन्हें यहूदी या मसीही समुदायों द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया। ये लगभग अपोक्रिफा के समय (लगभग 200 ई.पू.–110 ई.) के आसपास लिखे गए थे, परन्तु स्यूडेपिग्राफा की विषय-वस्तु के कारण इन्हें केवल कुछ विशेष समूहों ने ही मान्यता दी। चूँकि इन पुस्तकों में से कुछ के विषय बाइबल के शास्त्रों के अनुरूप थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ समुदायों में उनकी प्रामाणिकता और प्रेरणा को यहूदियों और बाद में मसीहीयों द्वारा आदर दिया गया।

उस समय की अन्य धार्मिक रचनाओं ने कभी शास्त्र होने का दावा नहीं किया। ऐसी रचनाओं ने यहूदी धर्म और प्रारंभिक मसीही धर्म की परिचित परंपराओं को संरक्षित रखा, यद्यपि कभी-कभी उन्हें कथाओं और गैर-ऐतिहासिक विवरणों द्वारा समृद्ध या अलंकृत किया गया। चूँकि उस समय किसी भी प्रकार की बहुत कम पुस्तकें प्रचलन में थीं, पलिश्तिन के लोग जो भी साहित्यिक सामग्री उनके पास आती, उसे पढ़ने की प्रवृत्ति रखते थे। यद्यपि तोराह, या मूसा की व्यवस्था, यहूदियों के लिए सदैव धार्मिक रूढ़िवाद का मानक मानी जाती थी, फिर भी उत्पीड़न के बीच सहनशीलता की कथाएँ या परमेश्वर की प्रजा के शत्रुओं को उनके उचित प्रतिफल मिलने के वर्णन, मूर्तिपूजक समाज के दबावों के अधीन लोगों के लिए आकर्षण का कारण थे।

उसी तरह, यद्यपि सुसमाचार और पत्रियाँ—पुराने नियम के साथ—मसीहियों के लिए मूल शास्त्रों की अनुमोदित सूची में शामिल थीं, मसीह के प्रारंभिक अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने वाले अनेक अतिरिक्त विवरण भी थे। ये रचनाएँ अक्सर यीशु और उसके अनुयायियों की कथित गतिविधियों, शहादत, प्रकाशनों, और आत्मिक शिक्षाओं से संबंधित होती थीं। कुछ रचनाओं में एसी सामग्री होती थी जो न केवल गैर-ऐतिहासिक बल्कि विचित्र भी थी, जबकि अन्यों में मसीह और प्रेरितों की शिक्षाओं की भावना को किसी हद तक प्रतिबिंबित किया गया था। प्रारंभिक मसीहियों के लिए, जैसे कि यहूदियों के लिए भी, शास्त्र लेखन के एक औपचारिक कैनन की स्थापना शायद आंशिक रूप से उस आवश्यकता से प्रेरित था कि प्रकाशित सत्य के अभिलेख को अन्य धार्मिक परंपराओं के लिखित रूपों और वास्तविक विधर्म से अलग किया जाए।

जो रचनाएँ पुराने और नए नियम की सूची में स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहीं, उन्हें कुछ प्रारंभिक मसीही विद्वानों के लेखों में "अपोक्रिफा" शब्द से वर्णित किया गया। ग्रीक शब्द का अर्थ है "गुप्त बातें," और पुस्तकों पर लागू होने पर यह उन कार्यों का वर्णन करता है जिन्हें धार्मिक अधिकारियों ने सामान्य पाठकों से छिपा कर रखना चाहा। इसका कारण यह था कि ऐसी पुस्तकें गुप्त या रहस्यमय ज्ञान को समेटे मानी जाती थीं, जो केवल दीक्षित लोगों के लिए अर्थपूर्ण होती थीं और इसलिए साधारण पाठक के लिए अनुपयुक्त मानी जाती थीं। लेकिन "अपोक्रिफा" शब्द का प्रयोग उन कार्यों के लिए भी किया गया जो छिपाने योग्य माने जाते थे। ऐसी रचनाओं में ऐसे सिद्धांत या झूठी शिक्षाएँ होती थीं जो पढ़ने वालों को उत्थान के बजाय भटकाने या गुमराह करने के उद्देश्य से थीं। अवांछनीय रचनाओं को दबाना अपेक्षाकृत आसान था, उस समय जब किसी भी पुस्तक की केवल कुछ ही प्रतियाँ किसी भी समय प्रचलन में होती थीं।

पहली सदी के अंत तक यहूदी समुदायों में उन लेखों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा रहा था, जो आम जनता के लिए उपयुक्त थे, और गूढ़ ग्रंथों के बीच जो केवल जानकार और दीक्षित लोगों के लिए सीमित थे। इसी प्रकार [2 एस्द्रास 14:1–6](https://ref.ly/2Esd14:1-2Esd14:6) में लेखक बताता है कि कैसे एज्रा को परमेश्वर द्वारा कुछ लेखों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने (जिनमें तोराह भी शामिल है) और अन्य को गुप्त रखने का निर्देश दिया गया था (जो कि युग के अंत से संबंधित अन्तकालीन परंपराएं थीं)। [2 एस्द्रास 14:42–46](https://ref.ly/2Esd14:42-2Esd14:46) में 70 पुस्तकों का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से गैर-कैनोनिकल सामग्री थीं और इब्री कैनन के 24 पुस्तकों के बाद लिखी गई थीं।

“अपोक्रिफा” शब्द का प्रयोग “गैर-कैनोनिकल” अर्थ में पहली बार ईस्वी पाँचवीं सदी में हुआ, जब जेरोम ने इस बात पर जोर दिया कि सेप्टुआजिंट और लातिनी बाइबल में पाए जाने वाले उन ग्रंथों को, जो इब्री पुराना नियम के कैनन में नहीं थे, अपोक्रिफ़ल माना जाना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि वे उस समय के यहूदी राष्ट्रीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। साथ ही, उन्हें मसीही सिद्धांत के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणादायक पूरक अध्ययन के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्रियों ने आमतौर पर जेरोम द्वारा स्थापित परंपरा का पालन किया है, जो पुराना नियम अप्रमाणिक ग्रन्थ को इब्रानी शास्त्रों के ऊपर सेप्टुआजेंट कैनन की अधिकता मानते हैं। जब इब्रानी बाइबिल का अनुवाद मिस्र में टॉलेमी II (285–246 ई. पू.) के शासनकाल के दौरान यूनानी में किया जाने लगा, तो संबंधित विद्वानों ने कई पुस्तकों को शामिल किया, जो इब्रानी प्रमाणिक लेखनों की सामान्यतः स्वीकृत सूची के बाहर रहते हुए भी यहूदी इतिहास और समाज पर प्रभाव डालती थीं। यह प्रक्रिया फिलिस्तीन में समकालीन दृष्टिकोण को दर्शाती थी, जहाँ कई लोग कैनोनिकल लेखनों को अन्य धार्मिक साहित्य के रूपों से अलग करने का प्रयास नहीं करते थे। यहूदी अधिकारियों द्वारा कैनोनिकल शास्त्र के रूप में क्या माना जाए, इस पर लिया गया निर्णय स्वाभाविक रूप से पुराना नियम एपोक्रिफा का गठन करने वाले तत्वों पर प्रभाव डालता था।

मृत सागर की गुफाओं से प्राप्त कुछ पांडुलिपियों और टुकड़ों से यह प्रमाण मिलता है कि कैनोनिकल इब्री लेखों का अंतिम रूप सिकंदर महान (356–323 ई.पू.) के निकट पूर्व में विजय अभियानों से कई दशक पहले ही पूरा हो चुका था। हालाँकि, इन्हें कैनोनिकल के रूप में स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया अधिक लंबी थी। केवल तब, जब इन लेखों को प्रसारित किया गया, पढ़ा गया और तोराह की आत्मिकता के साथ अनुकूल तुलना में देखा गया, उन्हें सामान्य प्रामाणिकता प्राप्त हुई। इस प्रकार कैनोनिकल और अपोक्रिफ़ल लेखों के बीच का अंतर, पारंपरिक यहूदी धर्म द्वारा अन्य किसी माध्यम से अधिक, प्रचलित उपयोग और सामान्य स्वीकृति से आया था। पहले के विद्वानों ने सुझाव दिया था कि जाम्निया की तथाकथित परिषद, जो लगभग ईस्वी 100 में पलिश्तिन में आयोजित हुई थी, ने पुराने नियम पुस्तकों की एक सूची तैयार की थी जो विश्वासियों द्वारा उपयोग के योग्य मानी गईं। हालाँकि, बाद के अध्ययनों ने इस तरह की परिषद के ऐतिहासिक अस्तित्व पर काफी संदेह जताया है, साथ ही यह भी दर्शाया है कि उस समय के यहूदी अधिकारियों ने अपने गैर-कैनोनिकल लेखों को आराधना में सहायता के बजाय बाधा के रूप में अधिक देखा।

यहूदी जिन पुस्तकों को विशेष रूप से कैनन के बाहर मानते थे और इसलिए जिन्हें अप्रोक्रिफल (गोपनीय) माना गया, वे इस प्रकार हैं: 1 एस्द्रास; 2 एस्द्रास; तोबित; जूडिथ; द एड़ीसनस टू एस्तेर; विजडम ऑफ सोलोमन; एक्लेसिआस्टिकस; बारूक; द लैटर ऑफ जेरेमियाह; द एड़ीसनस टू द बुक ऑफ डानियल (द प्रेयर ऑफ अजारियाह एंड द सोंग ऑफ द थ्री यंग मेन, सुसान्ना, बेल, और द ड्रैगन); द प्रेयर ऑफ मनश्शे; 1 मक्काबीस; और 2 मक्काबिस। कुछ सेप्टुआजिंट पांडुलिपियों में 3 और 4 मक्काबिस के शीर्षकों के अंतर्गत कुछ छद्म-ऐतिहासिक सामग्री शामिल थी। इसलिए, यहां तक कि अप्रोक्रिफा भी उस सामग्री में भिन्न होता था, जो उस समय की पांडुलिपि परंपरा के अनुसार शामिल थी। प्रारंभिक मसीही विद्वानों के बीच कैननिकल इब्री शास्त्र की सटीक सीमाओं और अप्रोक्रिफल सामग्री को लेकर भी कुछ मतभेद थे। इब्री और रब्बी परंपरा से एक गंभीर अलगाव ऑगस्टीन के लेखनों के साथ आया, जिन्होंने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि अप्रोक्रिफा की पुस्तकें कैननिकल इब्री और मसीही शास्त्रों के अन्य लेखों के बराबर अधिकार रखती हैं। जेरोम की स्थिति का समर्थन करने के लिए कुछ असहमति भरी आवाजें उठीं, लेकिन ऑगस्टीन के विचारों को ट्रेंट की परिषद (1546) ने अपनाया और वे आधिकारिक रोमन कैथोलिक शिक्षा बन गए।

रोमन कैथोलिक चर्च ने निम्नलिखित पुस्तकों को देयुटेरोकैनोनिकल शास्त्रों का हिस्सा माना है: तोबित; जूडिथ; द आड़ीसनस टू एस्तेर; विजडम ऑफ सोलोमन; एक्लेसिआस्टिकस; या द विजडम ऑफ जीसस बेन सिराख; बारूक; द एड़ीसनस टू द बुक ऑफ डानियल (द प्रेयर ऑफ अजारियाह एंड द सोंग ऑफ द थ्री यंग मेन, सुसान्ना, बेल, और द ड्रैगन); 1 मक्काबीस; और 2 मक्काबिस। (इनमें से प्रत्येक पर लेख इस शब्दकोश में बिखरे हुए हैं)।

नए नियम के युग के मसीही पहले से ही यहूदी अप्रोक्रिफल रचनाओं से परिचित थे, जिनमें 2 एस्द्रास में पाई जाने वाली प्रकाशनात्मक भविष्यद्वानियाँ भी शामिल थी। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक समान साहित्यिक समूह उनके अपने शास्त्रों के आसपास भी विकसित हुआ जब वे संकलित और प्रसारित किए जाने लगे। हालांकि, नए नियम अप्रोक्रिफा को अपने पुराने नियम समकक्ष की तरह केवल एक स्थापित कैनन के संदर्भ में ही समझा जा सकता था। नए नियम लेखनों का सबसे प्रारंभिक सूची, मुराटोरियन कैनन, लगभग ईस्वी 200 में संकलित हुआ, जिससे चर्च का आधिकारिक बयान आने में काफी समय लग गया कि नए नियम अप्रोक्रिफा में क्या माना जाएगा। इस बीच, धार्मिक प्रकृति की एक बड़ी विविधता में सामग्री सामने आई, जो प्रायः पारंपरिक मानी जाती थी और ऐतिहासिक मसीही धर्म के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थी। अंततः, यह अप्रोक्रिफल साहित्य उन उद्देश्यों को विफल कर गया जिन्हें इसे पूरा करना था।

अपोक्रिफल सुसमाचारअपोक्रिफा की एक मुख्य श्रेणी अपोक्रिफल सुसमाचार हैं। इन लेखों में मसीह के बारे में कहानियाँ और कुछ शिक्षाएँ संरक्षित थीं, लेकिन प्रकृति में अधिकांशतः कल्पनाशील होने के कारण, वे कभी भी कैनोनिकल नहीं बन सकीं। इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. **सहदर्शी सुसमाचारों के समान प्रकार**: इसका प्रतिनिधित्व गोस्पेल ऑफ पीटर और द गोस्पेल ऑफ द इजिपसियंस करते हैं, साथ ही ऑक्सिरिंकस 840 और पपीरस एगर्टन 2 जैसे पपीरस के टुकड़े। अन्य पपीरस संग्रहों में कुछ कहावतें कैनोनिकल सुसमाचारों से मेल खाती हैं।
2. **ग्नोस्टिकवाद का प्रचार करने वाले सुसमाचार**: ये दूसरी शताब्दी की एक विधर्मी परंपरा थी, जो सृष्टि और मनुष्य के दार्शनिक ज्ञान (ग्नोसिस) पर जोर देती थी। ये अक्सर यीशु और उनके शिष्यों के बीच संवाद के रूप में होते थे, जैसे कि कॉप्टिक गोस्पेल ऑफ थोमास, अपोक्रिफ़ॉन ऑफ जॉन, द विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और द डायलाग ऑफ द रिडीमर। इस श्रेणी में वे "सुसमाचार" भी आते हैं जो बारह प्रेरितों के समूह के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि द मेमोइर्स ऑफ द आपोस्टल्स।
3. **बाल्यकाल के सुसमाचार**: ये कथित रूप से मसीह के प्रारंभिक वर्षों के बारे में काल्पनिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिसे अन्यथा अज्ञात माना जाता है। इसी श्रेणी में पीड़ा के सुसमाचार भी आते हैं। ये कथाएँ मसीह के जन्म और बचपन या उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के कैनोनिकल विवरणों को अलंकृत करने के लिए लिखी गई थीं।

यीशु के बचपन, किशोरावस्था और प्रारंभिक युवावस्था के बारे में जानकारी की कमी के कारण, "बाल्यकाल" सुसमाचार कथित रूप से पाठकों को ऐसा विवरण देने का प्रयास करते हैं जो ऐतिहासिक तथ्य माना जा सके। हालाँकि, इस सामग्री का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से कल्पना के क्षेत्र में था और किसी भी बुद्धिमान पाठक द्वारा इसे कभी तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, द गोस्पेल ऑफ थोमास में पाँच वर्षीय यीशु पर यह आरोप लगाया गया कि वह एक धारा के किनारे मिट्टी के गौरैया बनाकर सब्त का उल्लंघन कर रहे थे। जब उनके पिता यूसुफ ने स्थिति की जाँच की, तो यीशु ने ताली बजाई और मिट्टी के पक्षी जीवित हो गए और चहकते हुए उड़ गए।

“दुःखभोग” के सुसमाचार मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के कैनोनिकल विवरणों को अलंकृत करने के लिए लिखे गए थे। मसीही शिक्षाओं के पूरक के रूप में, कई अपोक्रिफल लेख नया नियम सिद्धांत के दायरे से बाहर की विचारधाराओं की घोषणा करते प्रतीत होते थे। मसीह के जीवन के "छिपे हुए वर्षों" को भरने के प्रयासों का सुसमाचारों की परंपराओं में कोई आधार नहीं था। अविश्वासियों की अंतिम स्थिति से संबंधित कार्यों को इस तरह अलंकृत किया गया था जो नए नियम में वर्णित किसी भी बात से बहुत आगे था। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे विभिन्न गूढ़-ज्ञानवादी संप्रदायों की रचनाओं में, लेखकों ने जानबूझकर विधर्मी शिक्षाओं का प्रचार करने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने किसी प्रेरित व्यक्ति के अधिकार के अधीन स्वीकार किया था। द गोस्पेल ऑफ थोमास, जिसे 1945 में नील नदी के निकट नाग हम्मादी (चेनोबॉस्कियन) से पुनः प्राप्त किया गया था, उन उत्सुक कहावतों और सिद्धांतों को जीवित रखने का प्रयास था, जिन्हें यीशु को समर्पित किया गया ताकि वे व्यापक मान्यता और स्वीकृति प्राप्त कर सकें।

अपोक्रिफल कृतियाँ

कुछ ऐसी अपोक्रिफल कृतियाँ भी हैं, जिन्हें प्रेरितों की उपलब्धियों के विवरण के रूप में माना जाता है, जो पवित्र शास्त्र में दर्ज नहीं हैं। ऐसी “कृतियाँ” कई परंपराओं का स्रोत हैं, जैसे पतरस का उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाना और थोमा का भारत में मिशन। इन परंपराओं की विश्वसनीयता संदेहास्पद है क्योंकि इन लेखों में स्पष्ट रूप से असामान्य सामग्री है। फिर भी, सटीक जानकारी के छोटे अंश इस अधिकांशतः काल्पनिक साहित्य में छिपे हो सकते हैं।

उनके अक्सर विधर्मी स्वभाव के कारण, चर्च ने लगातार ऐसे ग्रंथों का विरोध किया, कभी-कभी तो इनके जलाए जाने की भी माँग की (उदाहरण के लिए, 787 में नाइसिन कौंसिल में)। एक्ट्स ऑफ जॉन में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान जैतून के पर्वत पर यूहन्ना से बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वह यह समझा रहे हैं कि यह केवल एक दृश्य था। एक्ट्स ऑफ थोमास में, यीशु थोमा के रूप में प्रकट होते हैं और एक नवविवाहित दंपत्ति को कुंवारी अवस्था में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। यौन संयम एक प्रमुख विषय था, जो प्लेटो के विचारों को दर्शाता था, जिसमें शारीरिक देह का अवमूल्यन किया गया था।

कई विद्वानों के अनुसार, एक्ट्स ऑफ जॉन, सबसे पहले लिखी गई, ईस्वी 150 से पहले की हैं। प्रमुख कृतियाँ (यूहन्ना, पौलुस, पतरस, आंद्रियास और थोमा की) संभवतः दूसरी और तीसरी शताब्दी में लिखी गईं। इनसे अन्य “कृतियों” की उत्पत्ति हुई, जो मुख्य रूप से चमत्कार कहानियाँ थीं, जो सिखाने की अपेक्षा मनोरंजन के लिए लिखी गईं।

अपोक्रिफल पत्रियाँ

अनेक अपोक्रिफल रचनाएँ पत्रियों के रूप में वर्गीकृत हैं। ये सामान्यतः छद्म नाम से लिखे गए ग्रंथ विभिन्न समयावधियों में उत्पन्न हुए। अन्य कई अपोक्रिफल ग्रंथ प्रकाशनात्मक प्रकृति के हैं। इन रचनाओं में प्रेरितीय विधान और सिद्धांत जैसे सामग्री को भी शामिल किया गया है। इनसे जुड़े हैं नाग हम्मादी में पाए गए गूढ़-ज्ञानवादग्नोस्टिक रचनाएँ, जिनमें ऐसे ग्रंथ हैं जो मसीह की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, साथ ही “गुप्त” निर्देश जो ग्नोस्टिक लेखकों द्वारा संकलित किए गए और कुछ अपोक्रिफल रचनाएँ भी।

प्रकाशनात्मक अपोक्रिफा

एक अन्य समूह को "प्रकाशनात्मक अपोक्रिफा" कहा जा सकता है। "प्रकाशन" का अर्थ है "प्रकटीकरण" या "प्रकाशन," एक ऐसा शब्द जो आमतौर पर उस मसीही साहित्य पर लागू होता था जो यूहन्ना की प्रकाशितवाक्य के समान था, जो स्वयं को [प्रकाशितवाक्य 1:1](https://ref.ly/Rev1:1) में एक प्रकाशन कहता है। एक प्राचीन प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से लिखने की प्रथा, या छद्मनाम का उपयोग, यहूदी और मसीही प्रकाशन ग्रंथों के अधिकांश अज्ञात लेखकों द्वारा किया गया एक सामान्य उपकरण था (यूहन्ना की प्रकाशितवाक्य इसका एक उल्लेखनीय अपवाद है)। यहूदी प्रकाशन ग्रंथों का श्रेय आदम, हनोक, अब्राहम, मूसा, एज़रा और अन्य प्राचीन महापुरुषों को दिया गया। इसी प्रकार, ईस्वी दूसरी शताब्दी और उसके बाद लिखे गए मसीही प्रकाशितवाक्य को पतरस, थोमा, याकूब और अन्य महत्वपूर्ण प्रारंभिक मसीही व्यक्तियों से जोड़ा गया।

नए नियम के समय में यहूदियों के भीतर कुछ समूह उभरे जिन्होंने इतिहास के प्रति एक प्रकाशनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने 1 एनोक के पाँच भाग, अस्संप्सन ऑफ मोसेस, 2 एस्द्रास, और द एपोकैलिप्सिस ऑफ बारुक ग्रन्थ जैसी रचनाओं को प्रस्तुत किया। ये पुस्तकें नया नियम के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के पुराना नियम और नया नियम की अवधारणाओं के बीच एक पुल का निर्माण करती हैं।

प्रकाशन ग्रंथों को थियोडिसी (परमेश्वर का न्याय) की समस्याओं का उत्तर देने के लिए लिखा गया था। एज्रा के दिनों के बाद, व्यवस्था ने लोगों के जीवन में पहले से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। भविष्यद्वक्ताओं के काल में इस्राएल ने बार-बार व्यवस्था से दूर होकर विदेशी देवताओं की पूजा की। भविष्यद्वक्ताओं का मुख्य संदेश इस्राएल को परमेश्वर के साथ सही संबंध में आने और मन फिराव के साथ व्यवस्था का पालन करने की चुनौती देना था। एज्रा के बाद और नए नियम के समय तक, इस्राएल ने पहले से कहीं अधिक व्यवस्था का पालन किया। यहूदी मूर्तिपूजा से घृणा करते थे और परमेश्वर की निष्ठापूर्वक उपासना करते थे। फिर भी राज्य नहीं आया। इसके स्थान पर मकाब्बी समय में अन्तियोकस IV एपिफ़नीज़ द्वारा भयंकर उत्पीड़न, हस्मोनियों का सांसारिक शासन, पोंपे और रोमी प्रभुत्व, और ईस्वी 66–70 में यरूशलेम की घेराबंदी और विनाश हुआ। परमेश्वर कहाँ थे? उन्होंने अपने विश्वासी लोगों को क्यों नहीं छुड़ाया? राज्य क्यों नहीं आया? ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकाशन ग्रंथों को लिखा गया।

प्रकाशनात्मक धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक स्पष्ट द्वैतवाद है, जिसे "इस युग" और "आने वाला युग" के रूप में व्यक्त किया गया। भवश्यद्वाक्ताओं ने वर्तमान समय की तुलना भविष्य के साथ की जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। प्रकाशितवक्ताओं ने इस विरोधाभास को अधिक स्पष्ट किया। 1 एनोक में हमें इस प्रकार की भाषा के कुछ अंश मिलते हैं। हम इस भाषा को पूरी तरह से विकसित रूप में 2 एस्द्रास और द एपोकैलिप्सिस ऑफ बरूक (प्रथम शताब्दी के अंत) में पाते हैं। "परमप्रधान ने एक युग नहीं बल्कि दो बनाए हैं" ([2 एस्द्र 7:50](https://ref.ly/2Esd7:50)); "न्याय का दिन इस युग का अंत और आने वाले अनन्त युग की शुरुआत होगा" ([2 एस्द्र 7:113](https://ref.ly/2Esd7:113)); "यह युग परमप्रधान ने बहुतों के लिए बनाया है, पर आने वाला युग थोड़े लोगों के लिए है" ([2 एस्द्र 8:1](https://ref.ly/2Esd8:1); देखिए अपोक बार 14:13; 15:7; पिरके अबोत 4:1, 21–22; 6:4–7)। इसके अलावा, इस युग से आने वाले युग में परिवर्तन केवल परमेश्वर के एक लौकिक कार्य द्वारा ही संभव हो सकता है। अस्संप्सन ऑफ मोसेस नामक अपोक्रिफा में कोई मसीही व्यक्तित्व नहीं है; केवल परमेश्वर ही इस्राएल को मुक्ति देने आते हैं। सिमिलिटुड्स ऑफ एनोक में यह परिवर्तन स्वर्गीय, पूर्व-अस्तित्ववान मनुष्य के पुत्र के आगमन के साथ पूरा होता है। 2 एस्द्रास में हमें दाऊदवंशी मसीहा और मनुष्य के पुत्र की अवधारणाओं का एक समामेलन मिलता है।

प्रकाशनात्मक धर्म पुराने नियम के नबुबतिय धर्म से भिन्न है क्योंकि यह वर्तमान युग के प्रति निराशावादी है। प्रकाशन ग्रंथों को पूरी तरह से निराशावादी के रूप में वर्णित करना गलत होगा, क्योंकि उनका मुख्य संदेश यह है कि समय आने पर परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे और अपने लोगों को बचाएंगे। लेकिन वर्तमान के लिए, जब तक यह युग चलता है, उन्होंने इस्राएल के मामलों में हस्तक्षेप से अपने को अलग रखा है। वर्तमान युग दुष्ट स्वर्गदूतों और दैवीय शक्तियों के अधीन है और अपूरणीय रूप से दुष्ट है। परमेश्वर ने इस युग को बुराई के अधीन कर दिया है; उद्धार केवल आने वाले युग में ही अपेक्षित की जा सकती है।

प्रकाशितवक्ताओं ने इतिहास और युगान्तशास्त्र के बीच तनाव को पूरी तरह से खो दिया। उन्होंने इस युग में किसी मुक्ति की आशा नहीं रखी। वास्तव में, परमेश्वर भविष्य के परमेश्वर बन गए, न कि वर्तमान के।

हनोक के स्वप्न-दर्शन में (1 एनोक 83–90), परमेश्वर ने पूरे इतिहास में इस्राएल का विश्वासपूर्वक मार्गदर्शन किया। फिर परमेश्वर ने अपना व्यक्तिगत नेतृत्व वापस ले लिया, मन्दिर को त्याग दिया, और अपने लोगों को फाड़े जाने और खाए जाने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर "अप्रभावित रहे, यद्यपि उन्होंने इसे देखा, और उन्होंने प्रसन्नता से देखा कि उन्हें खा लिया गया, निगल लिया गया और लूट लिया गया, और उन्हें सभी पशुओं के हाथ में फाड़े जाने के लिए छोड़ दिया" (1 एनोक 89:58)। बेबिलोनी बंधुआई के बाद परमेश्वर को इतिहास में निष्क्रिय माना गया। इतिहास को बुराई के अधीन कर दिया गया। सारा उद्धार भविष्य में भेज दिया गया।

तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि नए नियम के अपोक्रिफा लेखन कम से कम शुरुआती मसीहियत के संस्थापक और शिक्षाओं के बारे में एक विकृत परंपरा को संरक्षित करते हैं। बदतर स्थिति में, कथाएँ पूरी तरह से ऐतिहासिक मूल्य से रहित होती हैं और कुछ मामलों में नए नियम की आत्मिकता से पूरी तरह से विदेशी होती हैं। जहाँ ये किसी प्राचीन परंपरा का समर्थन करती प्रतीत होती हैं, वहां भी इनके प्रमाण अक्सर अन्य स्रोतों से मिलने वाले प्रमाणों से कमतर होते हैं। कुछ रचनाएँ इतनी तुच्छ और महत्वहीन हैं कि उनके अस्तित्व का कोई ठोस कारण समझना कठिन है। कुछ अपोक्रिफा लेखन वास्तव में खो गए और अब केवल बड़े कार्यों में उद्धरणों के रूप में ही ज्ञात हैं।

फिर भी, नया नियम के अपोक्रिफा रचनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि उस समय के साधारण लोगों को क्या आकर्षित करता था। उनके लिए एक रोमांटिक तत्व, प्राप्त आत्मिक सत्य के शरीर को पूरक करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता था। कुछ कहानियाँ सजीव और कल्पनाशील थीं, और अन्य, जैसे कि प्रकाशन के ग्रन्थ, कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक साधन प्रदान करती थीं। चाहे उनका स्वभाव कुछ भी हो, नए नियम के अपोक्रिफा लेखन ने अपनी मौलिक योग्यता की तुलना में अत्यधिक प्रभाव डाला।

अपोक्रिफल लेखों के विशिष्ट शीर्षक

अबदियास **का प्रेरितीय इतिहास**

पवित्र ग्रंथों और अपोक्रिफल लेखों से संकलित सामग्री का संग्रह, जिसमें प्रेरितों, विशेष रूप से पौलुस के जीवन का वर्णन है। अबदियास, जो बाबुल का एक प्रारंभिक बिशप था, इस इतिहास का लेखक माना जाता था, लेकिन यह अधिक संभावना है कि इसे छठी शताब्दी ईस्वी में फ्रांस में विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया था। यह अपोक्रिफल "कृतियाँ," जो 10 पुस्तकों में विभाजित हैं, मूल रूप से यूनानी में व्यक्तिगत खंडों के रूप में प्रचलित थीं, जिन्हें एक लातीनी संस्करण बनने पर एकत्र किया गया। इसकी सामग्री को आम तौर पर लोककथाओं या किंवदंतियों के रूप में माना जाता है, लेकिन जहाँ कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहाँ यह कुछ मूल्यवान मानी जाती है।

अबदियास, जो प्रेरितों का समकालीन था, संभवतः मसीह को देखा होगा और कथित रूप से शमोन और यहूदा के साथ व्यापक रूप से यात्रा की। अबदियास को इब्री पाठ का लेखक मानने या यह विश्वास करने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि उनके शिष्य यूट्रोपियस ने इसे यूनानी में अनुवादित किया या अफ्रीकानस ने यूनानी को लातीनी में अनुवादित किया — हालाँकि लातीनी संस्करण की प्रस्तावना में ये दावे किए गए हैं।

मसीह और अबगरुस के पत्र

अपोक्रिफल रचना जिसमें दो छोटे पत्री हैं, एक कथित रूप से सिरियाई राजा अबगर (अबगरुस) द्वारा लिखा गया और दूसरा कथित रूप से यीशु का उत्तर है। यूसेबियस ने दावा किया कि उसने यह सामग्री अबगर के एडेसा के अभिलेखों में पाई और इसे सिरियाई से यूनानी में अनुवादित किया, जिसमें शिष्य तद्दै के कार्यों का वर्णन भी शामिल है।

किंवदंती के अनुसार, अबगर, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, यीशु के चमत्कारों के बारे में सुनता है और एक दूत के साथ एक पत्र भेजता है, जिसमें यीशु से आकर उसे चंगा करने का अनुरोध करता है। साथ ही वह यीशु को यरूशलेम में यहूदियों के खतरनाक विरोध से आश्रय देने की पेशकश करता है। लिखित उत्तर में (बाद में मौखिक उत्तर में परिवर्तित कर दिया गया ताकि इस परंपरा के अनुसार बना रहे कि यीशु के कोई लेखन नहीं थे), यीशु आश्रय की पेशकश को अस्वीकार करते हैं लेकिन वादा करते हैं कि अपने आरोहण के बाद वह एक शिष्य को भेजकर अबगर की चंगाई की इच्छा पूरी करेंगे। बारह शिष्यों में से एक तद्दै को एडेसा भेजा गया, राजा चंगा होता है और समुदाय मसीही धर्म में परिवर्तित हो जाता है। डोक्ट्रिना एडाई (लगभग 400 ईस्वी) के एक अलग संस्करण में, मौखिक उत्तर दिया गया है, और दूत यीशु का एक चित्र लेकर लौटता है जिसे अबगर के महल में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है।

यह किंवदंती यूनानी एक्ट्स ऑफ थद्देयुस (पाँचवीं या छठी शताब्दी ईस्वी) में वर्णित से समान है, सिवाय इसके कि इसमें अनन्यास एक रूमाल लेकर लौटता है, जिसमें मसीह के चेहरे की एक चमत्कारिक छवि अंकित होती है।

अब्राहम का प्रकाशन

यहूदी दस्तावेज जो पुराने स्लावोनिक पाठों में मौजूद है, जो यूनानी के माध्यम से एक इब्री या अरामी मूल की ओर जाता है।

अब्राहम का प्रकाशन अब्राहम के मूर्तिपूजा से विमुख होने के साथ शुरू होता है। अब्राहम के युवावस्था की पुरानी रब्बी परंपराओं को शामिल करते हुए, यह परमेश्वर के बुलाहट के प्रति उसकी जागरूकता और इस तथ्य का वर्णन करता है कि परमेश्वर एकमात्र और पवित्र है। जाओएल नामक एक स्वर्गदूत, जिसकी शक्तियाँ और कर्तव्य रब्बी कथाओं से लिए गए हैं, अब्राहम को सातवें स्वर्ग में ले जाता है जहाँ उसे अतीत और भविष्य की घटनाएँ दिखाई जाती हैं। वह आदम और हव्वा के यौन पाप से फिसलन को देखता है, और कैन की हत्या को भी देखता है। अज़ाज़ेल, एक दुष्ट प्राणी, शैतान की भूमिका निभाता है। ये विवरण संभवतः एक परंपरा को दर्शाते हैं कि अब्राहम बाइबल के पहले दस्तावेजों का लेखक था। प्रकटीकरण फिर भविष्य की ओर मुड़ता है और मन्दिर के विनाश, अन्यजातियों पर विपत्तियों और मसीहा के आगमन को दिखाता है। यह संभव है कि इस मिश्रित दस्तावेज ने पहली शताब्दी ईस्वी के अंतिम काल में अपनी अंतिम रूप प्राप्त की।

उत्पत्ति में प्रकट उनके चरित्र के अनुसार, अब्राहम बुराई और परमेश्वर के अज़ाज़ेल जैसे विद्रोहियों को सहन करने के बारे में सवाल उठाते हैं। उन्हें यह उत्तर मिलता है कि बुराई का स्रोत मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा में है। यह प्रकाशन दिखाता है कि कैसे वफादार यहूदियों ने यहूदी धर्म में बड़े कष्ट के समय बुराई की समस्या को समझने के लिए संघर्ष किया। यह उस समय की “स्वर्गदूतों की शिक्षा” के बारे में भी एक जिज्ञासु दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वानों द्वारा ग्रंथ के नोस्टिक और मसीही संपादन का उल्लेख भी किया गया है।

अब्राहम का करार

यहूदी अपोक्रिफल लेख जिसमें अब्राहम की मृत्यु का वर्णन है। करार में, जब स्वर्गदूत मीकाएल अब्राहम की आत्मा लेने आता है, तो अब्राहम मरने से इनकार कर देता है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जोर देने में संकोच करते हुए, मीकाएल उसकी मृत्यु से पहले सारी सृष्टि को देखने की इच्छा पूरी करता है। स्वर्गदूत एक रथ द्वारा अब्राहम को स्वर्ग में ले जाता है ताकि वह मानव जाति का अवलोकन कर सके। अब्राहम मानवता के छल-कपट को देखकर इतने आहत होते हैं कि पापियों को शाप देते हैं, जो तुरंत मर जाते हैं। फिर वह एक आत्मा के न्याय का अवलोकन करते हैं, और हालांकि स्वर्गदूत परीक्षण में भाग लेते हैं, वे देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश हाबिल है। आत्मा की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समान रूप से संतुलित लगती हैं, लेकिन अब्राहम के हस्तक्षेप के कारण, निर्णय अनुकूल हो जाता है। अब्राहम को फिर अपने पापियों को शाप देने की कठोरता का एहसास होता है, लेकिन स्वर्गदूत उन्हें बताते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने शाप दिया था उनकी अकाल मृत्यु उनके पापों के प्रायश्चित्त का साधन थी।

पृथ्वी पर लौटने के बाद, अब्राहम ने फिर से मरने से इनकार कर दिया। मृत्यु अपने पूरे भय के साथ प्रकट होती है और अब्राहम के 7,000 सेवकों को मार डालती है (जिन्हें बाद में जीवित कर दिया जाता है), परन्तु वृद्ध संत फिर भी नहीं मरेंगे। अंत में, मृत्यु अब्राहम का हाथ पकड़ लेती है और स्वर्गदूत उसकी आत्मा को स्वर्ग में उठा लेते हैं।

यह विवरण कई यूनानी पांडुलिपियों में पाया जाता है, जिनमें से सबसे पुरानी संभवतः 13वीं शताब्दी ईस्वी की है, साथ ही स्लावोनिक, रोमानियन, अरबी, इथियोपिक, और कॉप्टिक में भी उपलब्ध है। मूल भाषा संभवतः इब्री थी, पहली शताब्दी ईस्वी से, और संभवतः एक मसीही द्वारा इसे यूनानी में अनुवादित किया गया था। करार का एक संक्षिप्त संस्करण भी मौजूद है जिसमें परमेश्वर स्वप्न में अब्राहम की आत्मा को उठाने आते हैं। इस रचना में कोई धार्मिक वक्तव्य देने का प्रयास नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत मीकाएल और मृत्यु का चित्रण पहली शताब्दी के यहूदी विचारों के अनुरूप है।

अपोक्रिफल कृतियाँ

प्रेरितों की उपलब्धियों का विवरण होने का दावा करने वाले लेख जो पवित्रशास्त्र में दर्ज नहीं हैं।

पिलातुस की **कृतियाँ**

देखें के कार्य, पिलातुस (नीचे)।

आदम का प्रकाशन

ग्नोस्टिक प्रकाशनात्मक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। 1946 में, एक किसान ने मिस्र के नगर नाग हम्मादी के उत्तर में लगभग 6 मील (10 किलोमीटर) की दूरी पर एक गुफा में कई प्राचीन ग्रंथ खोजे। इस खोज में 13 कोडेक्स (बंधी हुई पुस्तकों के पूर्ववर्ती) शामिल थे, जिनका स्रोत मसीही और गैर-मसीही था। इस खोज का तुरंत खुलासा नहीं हुआ, इसलिए 1958 तक एक फ्रांसीसी विद्वान, जीन डॉरेस ने "आपोकालिप्स ऑफ आडम" के अस्तित्व को सार्वजनिक किया। यह प्रकाशन कॉप्टिक भाषा में लिखा गया है और कोडेक्स V के पाँच कार्यों में से अंतिम के रूप में खड़ा है।

हालाँकि लेखक की सच्ची पहचान अज्ञात है, परंतु उपशीर्षक इसे झूठे रूप में आदम या शेत को श्रेय देता है: "एक प्रकाशन जिसे आदम ने अपने पुत्र शेत को सात सौवें वर्ष में प्रकट किया।" ग्नोस्टिक साहित्य के लेखकों द्वारा शेत को अक्सर सत्य का संप्रेषण करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है (जैसे द गोस्पेल ऑफ द इजिपसियंस, द पाराफ्रेस ऑफ शेम)।

आदम का प्रकाशन का सबसे पुराना मौजूदा प्रतिलिपि ईस्वी 300 से 350 के आसपास का माना जाता है, यद्यपि इसे बहुत पहले लिखा गया हो सकता है। इसके प्रचलित ग्नोस्टिक संदर्भ, यहूदी इतिहास पर इसकी निर्भरता और बपतिस्मा की ओर संकेत के कारण कुछ विद्वान इसे प्रथम और द्वितीय शताब्दियों के यहूदी बपतिस्मा संप्रदायों में उत्पत्ति का मानते हैं। इस कार्य और तीसरी शताब्दी के मानीकेन साहित्य (ग्नोस्टिसिज्म का एक प्रकार) के बीच समानताएं भी मौजूद हैं।

आदम का प्रकाशन मसीही मूल के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षों तक विद्वानों में इस पर बहस होती रही है कि ग्नोस्टिक धर्म मसीही धर्म की एक विधर्मी वृद्धि थी या यह स्वतंत्र उत्पत्ति की एक आंदोलन था। कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि आदम का प्रकाशन प्रारंभिक, स्वतंत्र ग्नोस्टिसिज्म का एक उदाहरण है। यदि यह मामला साबित हो जाता है तो बहस निश्चित रूप से सरल हो जाएगी।

इसके परिचय और निष्कर्ष के अतिरिक्त, आदम का प्रकाशन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: आदम का महत्वपूर्ण अतीत की घटनाओं का सारांश, दुष्ट निर्माता-देवता द्वारा मानवजाति को नष्ट करने के प्रयासों की भविष्यद्वानियाँ, और उस ज्ञानी के आगमन की भविष्यद्वानी जो अपने लोगों को सच्चे परमेश्वर का मार्ग दिखाएगा।

यह प्रकाशन आदम के साथ शुरू होता है, जो कथित तौर पर अपनी मृत्यु शय्या पर अपने पुत्र शेत को ग्नोस्टिक लोगों के भविष्य के रहस्यों को प्रकट कर रहा है। तीन दैवीय प्राणियों द्वारा ये रहस्य उसे रहस्यमय ढंग से संप्रेषित किए गए हैं। आदम अपनी दुष्ट सृष्टिकर्ता-देवता के प्रति दासता की स्थिति का दुःख प्रकट करता है, जो पतन और ग्नोसिस (ज्ञान) की हानि के कारण उत्पन्न हुआ। ग्नोस्टिक साहित्य की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार, पृथ्वी के शासक दुष्ट सृष्टिकर्ता-देवता और सृष्टि के सच्चे परमेश्वर के बीच एक स्पष्ट भेद किया गया है, जिसका ज्ञान वास्तविक जीवन लाता है। आदम भविष्यद्वानी करता है कि सृष्टिकर्ता-देवता ईर्ष्या से मानवजाति को एक जलप्रलय (नूह की कहानी) और अग्नि (सदोम और अमोरा की कहानी) के द्वारा नष्ट करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार मानव को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से दूर रखेगा। ये प्रयास, तथापि, सत्य के परमेश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप से विफल हो जाएंगे। अंत में, सच्चा परमेश्वर एक ज्ञानी को भेजेगा जो मानवजाति को ग्नोसिस सिखाएगा ताकि वे उसे जान सकें। सृष्टिकर्ता-देवता ज्ञानी को पराजित करने का प्रयास करेगा परंतु केवल उसके शारीरिक देह को ही हानि पहुंचा सकेगा। ज्ञानी के संदेश के प्रबल होने पर, मानवजाति सृष्टिकर्ता-देवता से मुड़कर ग्नोसिस के द्वारा सच्चे परमेश्वर की खोज करेगी।

यह भी देखें ग्नॉस्टिसिज़्म

आदम के अपॉक्रिफल पुस्तकें

आदम और हव्वा के जीवन और मृत्यु का वर्णन लातीनी में दर्ज है, और एक यूनानी संस्करण में इसे आपोकालिप्स ऑफ मोसेस कहा गया है। प्रारंभिक मसीही मूल के अन्य छोटे संस्करण भी मौजूद हैं। अन्य अपॉक्रिफल लेखों की तरह, यह कार्य कल्पनात्मक और अज्ञात लेखन का है।

लातीनी वर्णन के अनुसार, स्वर्ग से निकाले जाने के बाद आदम और हव्वा भूखे होते हैं और सात दिनों तक भोजन नहीं पा सकते। हताशा में पश्चातापी हव्वा, जिसे निषिद्ध फल चखने की जिम्मेदारी लेनी थी, सुझाव देती है कि आदम उसे मार डाले। आदम मना कर देता है, और खोज के बाद वे पशुओं का भोजन खाकर जीवित रहते हैं। आदम सुझाव देता है कि उन्हें पश्चाताप के रूप में अपनी गर्दन तक नदी में खड़े होकर 40 दिनों का उपवास रखना चाहिए, आदम टाइग्रिस में और हव्वा यरदन में है। 18 दिनों के बाद शैतान एक स्वर्गदूत के रूप में हव्वा के पास आता है, उसे बताता है कि प्रभु ने उसके पश्चाताप को स्वीकार कर लिया है, और उसे नदी छोड़ने के लिए मना लेता है। जब वह टाइग्रिस में आदम के पास आती है, तो हव्वा समझती है कि वही शैतान था जिसने उससे बात की थी। शैतान तब बताता है कि उसके पतन का कारण यह था कि उसने मनुष्य की, जो एक निम्न प्राणी था, उपासना करने से मना कर दिया।

तब प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल आदम के पास बीज लेकर आता है ताकि वह भूमि की जुताई करना सीख सके। एक सपने में हव्वा देखती है कि कैन हाबिल को मारता है, और भाइयों को अलग करके हत्या को रोकने के प्रयास में, कैन को एक किसान और हाबिल को एक चरवाहा बनाया जाता है। इसके बाद एक तीसरा पुत्र, शेत, जन्म लेता है। आदम को परमेश्वर से एक संदेश मिलता है कि उसे मरना है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के शब्द को परमेश्वर की आज्ञाओं से अधिक माना। जब आदम बाद में दर्द में होता है और मृत्यु के निकट होता है, तो वह शेत को समझाता है कि शैतान ने हव्वा को निषिद्ध फल चखने के लिए उकसाया और उसने उसे चखने के लिए मना लिया। शेत और हव्वा स्वर्ग के द्वार पर जाकर परमेश्वर से आदम के जीवन के लिए विनती करते हैं। रास्ते में शेत को एक साँप काट लेता है। स्वर्ग में, मीकाएल उन्हें बताता है कि आदम को मरना है। शेत आदम और हाबिल के दफन को देखता है।

अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले, हव्वा शेत को अपने माता-पिता के जीवन को पत्थर और मिट्टी की पट्टियों पर लिखने के लिए कहती है, ताकि यदि परमेश्वर का क्रोध जल से आए, तो मिट्टी घुल जाएगी और पत्थर बचा रहेगा; यदि आग से, तो पत्थर टूट जाएगा और मिट्टी पक कर कठोर हो जाएगी। हव्वा शेत को केवल छह दिन शोक करने और सब्त के दिन शोक न करने की चेतावनी भी देती है।

यूनानी संस्करण का पाठ लातीनी संस्करण के समान है, सिवाय इसके कि यूनानी संस्करण में आदम के पुनरुत्थान (जो बाद में लातीनी संस्करण में जोड़ा गया था) और हव्वा के प्रलोभन और पतन का एक विस्तृत विवरण शामिल है। आदम के दफन और मारे गए हाबिल के शरीर को ग्रहण करने से पृथ्वी का प्रारंभिक इंकार भी यूनानी विवरण में विस्तार से बताया गया है। दोनों संस्करण संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी के इब्री मूल से लिए गए हैं।

अहीकर का पुस्तक

छठी या सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व की निकट-पूर्वी लोककथा, जो कृतघ्नता के दंड को दर्शाती है। इस कहानी के अनुसार, अश्शूर के राजा सन्हेरीब का सचिव अहीकर अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। साठ पत्नियाँ होने के बावजूद उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन के पुत्र नादन को गोद ले लिया और उसे सन्हेरीब के दरबार में अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए पाला। अहीकर ने अपने गोद लिए पुत्र को पूरी मेहनत से शिक्षित किया, फिर भी नादन दुष्ट निकला और उसने झूठे दस्तावेज़ बनाकर अपने संरक्षक को मौत की सज़ा दिलवाने की कोशिश की। लेकिन अहीकर को जल्लाद से उसकी मित्रता के कारण बचा लिया गया और उसे तब तक छुपाया गया जब तक कि राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। बाद में, जब सन्हेरीब को उसकी बुद्धि की आवश्यकता महसूस हुई, तो अहीकर को लम्बे बाल, बिखरे हुए वस्त्र, और उंगलियों के नाखूनों को उकाब के पंजों के समान बढ़े हुए देखकर दरबार में लाया गया। राजा की कृपा पाने के बाद, अहीकर ने अपने स्वार्थी भतीजे को कठोर फटकार लगाई। अहीकर की फटकार के जवाब में नादन का शरीर सूज गया और उसका पेट फट गया।

अहीकर की कहानी में पुराने नियम की ज्ञान पुस्तकों और यीशु की कुछ दृष्टांतों के साथ दिलचस्प समानताएँ हैं। अहीकर का उल्लेख अपोक्रिफल पुस्तक तोबीत, यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस, बारह पितृपुरुषों की प्रकाशनात्मक करार, और कोरान में भी होता है। मूलतः अरामी में लिखी यह कहानी, सिरिएक, अरबी, अर्मेनियाई, इथियोपियाई, और यूनानी में भी पाई जाती है, हालांकि संस्करणों में काफी भिन्नताएँ हैं।

अखमीम का टुकड़ा

मिस्र के अखमीम में एक मकबरे में पाया गया दस्तावेज़ जिसमें अपोक्रिफल गोस्पेल ऑफ पीटर शामिल है।*देखें* का प्रचार, पतरस (निचे)।

एलोजीन्स सुप्रीम

ग्नोस्टिक रचना ("परम अजनबी"), जो 1946 में नाग हम्मादी (मिस्र) के पास एक कलश में खोजी गई। नेओप्लेटोनिक इतिहासकार पोर्फिरी के साथ-साथ विधर्म के विरुद्ध बाद के सिरिएक मसीही लेखों में भी एलोजीन्स के कार्यों का उल्लेख है (जिसका अर्थ है "अजनबी" या "परदेशी")। एलोजीन्स सुप्रीम, कोप्टिक में लिखी एक ग्नोस्टिक "प्रकाशन" है, जो उच्चतर लोक के निर्माण का वर्णन करती है और आकाशीय माता बारबेलो की महिमा करती है। मौजूदा प्रति चौथी शताब्दी में लिखी गई थी, लेकिन मूल संस्करण दूसरी शताब्दी का हो सकता है।

अन्द्रियास की कृतियाँ

एक अपोक्रिफ़ल रचना, जिसमें पतरस के भाई, प्रेरित अन्द्रियास द्वारा यूनान में किए गए चमत्कारों और उनके शहीद होने का वर्णन है। इसका मुख्य विषय है सांसारिक वस्तुओं और अस्थायी मूल्यों को त्याग कर परमेश्वर के प्रति समर्पण के साथ संयमी जीवन अपनाने का गुण। उपलब्ध सबसे पुराना अंश वेटिकन में पाया जाता है। इसका मूल संस्करण संभवतः दूसरी शताब्दी ईस्वी का है और यह काफी लंबा, शब्दाडंबरपूर्ण, और कठिन रहा होगा। छठी शताब्दी में, ग्रेगरी ऑफ टूर्स ने इसे महत्वपूर्ण मानते हुए, अन्द्रियास के चमत्कारों का एक संक्षिप्त संस्करण लिखा, जो अब खो चुका है। अन्द्रियास के शहीद होने का वर्णन संभवतः अलग से भी प्रचलित था।

ग्रेगरी द्वारा दर्ज किए गए कई चमत्कारों में से एक था थिस्सलुनीके का एक कुलीन युवक, एक्सूस, के बारे में जो अन्द्रियास की शिक्षाओं और चमत्कारों के बारे में सुनकर वह फिलिप्पी में उनसे मिलने आता है, परिवर्तित होता है, और उनके साथ रहता है। जब रिश्वत देकर भी सफलता नहीं मिलती और अन्द्रियास की बात सुनने से इनकार कर देते हैं, तो युवक के माता-पिता उस घर में आग लगा देते हैं, जहाँ मसीही विश्वासी ठहरे हुए हैं। जब आग भड़क उठती है, तो एक्सूस प्रार्थना करता है कि प्रभु आग को बुझा दे और उस पर पानी छिड़कता है, जिसके बाद आग बुझ जाती है। माता-पिता और भीड़, यह मानते हुए कि युवक अब एक जादूगर है, घर में घुसने और सभी को मार डालने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर उन घुसपैठियों को अंधा कर देता है। यद्यपि रात है, घर से प्रकाश चमक उठता है, और जिनकी दृष्टि चली गई थी, उन्हें फिर से देखने की शक्ति मिल जाती है, और युवक के माता-पिता को छोड़कर सभी परिवर्तित हो जाते हैं। माता-पिता शीघ्र ही मर जाते हैं, और एक्सूस अन्द्रियास के साथ रहकर अपनी संपत्ति को गरीबों के लिए खर्च करता है। थिस्सलुनीके लौटने पर, एक्सूस 23 वर्षों से लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा करता है, और उसके बाद एक्सूस और अन्द्रियास और चमत्कार करते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं।

पट्राए में प्रांतपाल एजेटेस की पत्नी मैक्सिमिला की दासी अन्द्रियास के पास आती है और अपनी मालकिन को चंगा करने की विनती करती है, जिसका बुखार इतना तीव्र था कि उसका पति उसकी मृत्यु होते ही खुद को तलवार से मार डालने की धमकी दे रहा था। प्रशासक को अपनी तलवार हटाने के लिए कहकर, अन्द्रियास मैक्सिमिला का हाथ पकड़ते हैं और उसका बुखार उतर जाता है। उसके लिए भोजन मंगवाने के बाद, अन्द्रियास एजेटेस की 100 चाँदी की मुद्राओं की पेशकश को अस्वीकार कर देते हैं। शहर में कई चमत्कार करने के बाद, अन्द्रियास को मैक्सिमिला से संदेश मिलता है कि वह प्रांतपाल के भाई स्ट्रैटोक्लीस के दास को चंगा करने के लिए आएं। प्रेरित उस लड़के को स्वस्थ करते हैं, और उसका स्वामी विश्वास करता है।

मैक्सिमिला, अपने पति के क्रोध के बावजूद, अन्द्रियास के प्रचार को सुनने में काफी समय बिताती है और परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद वह अपने पति के साथ सोने से इनकार कर देती है और एक रात अपनी जगह एक दासी को भेज देती है। इसके बाद की घटनाओं का वर्णन शहीद होने के वृत्तांत में मिलता है। एजेटेस क्रोध में अन्द्रियास को अपनी पत्नी से दूर करने के लिए उत्तरदायी मानता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। जेल से प्रचार करने के बाद, अन्द्रियास को समुंदर किनारे क्रूस पर चढ़ाने ले जाया जाता है। जब मसीही स्ट्रैटोक्लीस सैनिकों द्वारा अन्द्रियास के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को देखता है, तो वह लड़ते हुए वहाँ पहुँचता है, और वह और अन्द्रियास मिलकर क्रूस की जगह तक चलते हैं। एजेटेस अपने भाई से डरते हुए सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश देता है। समुंदर किनारे, सैनिक प्रांतपाल के आदेश का पालन करते हैं कि अन्द्रियास को क्रूस से बांध दिया जाए, न कि कील ठोकी जाए, ताकि उसकी मृत्यु धीमी हो और वह कुत्तों द्वारा खा लिया जाए। दो दिनों तक वह क्रूस से लोगों से बातें करता रहता है, और कई लोग एजेटेस के पास अन्द्रियास की रिहाई की मांग करने पहुँचते हैं। घटनास्थल पर पहुँचकर, प्रांतपाल देखता है कि अन्द्रियास अभी जीवित है, और अन्द्रियास को मुक्त करने के लिए उसके पास आता है। अन्द्रियास मांग करते हैं कि उन्हें मरने दिया जाए ताकि वे अपने प्रभु से मिल सकें। यह देख कर, अन्द्रियास की मृत्यु हो जाती है और दर्शक रोते हैं, जबकि मैक्सिमिला और स्ट्रैटोक्लीस उसके शव को क्रूस से उतारते हैं। मैक्सिमिला अपने पति से अलग रहती है और मसीही विश्वासी के रूप में बनी रहती है।

अन्द्रियास की कहानी

यह केवल कॉप्टिक भाषा में मौजूद एक प्रसिद्ध कथा का अंश है। दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत से उत्पन्न इस कथा में, एक महिला रेगिस्तान में अपने बच्चे की हत्या कर देती है और उसके अवशेष एक कुत्ते को दे देती है। जब प्रेरित अन्द्रियास और फिलेमोन पास आते हैं, तो वह महिला भाग जाती है, लेकिन कुत्ता बताता है कि क्या हुआ। अन्द्रियास प्रार्थना करते हैं, और बच्चा, जिसे कुत्ते ने उगल दिया था, जीवन में लौट आता है और हंसता और रोता है।

अन्द्रियास और मत्तियाह **की कृतियाँ**

यह एक लंबा दस्तावेज़ है जिसकी प्रमाणिकता अत्यधिक संदिग्ध है और संभवतः दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में लिखा गया था। यह पुस्तक कई अन्य आपोक्रिफाल “कृतियाँ” में से एक थी जो प्रेरितों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम का पूरक मानी जाती है। चौथी शताब्दी के कलीसिया इतिहासकार यूसुबियस ने इस और अन्य इसी प्रकार के कार्यों को विधर्मी, निरर्थक और झूठा बताया।

इस कहानी में, प्रेरित यह तय करने के लिए चिट्ठियाँ डालते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। मत्तियाह (कुछ संस्करणों में मत्ती) को आदमखोरों के देश में भेजा जाता है, जहाँ वह जल्द ही नरभक्षी भोज से बचाए जाने की स्थिति में पहुँचता है। तब प्रभु अन्द्रियास को उसे बचाने के लिए भेजते हैं। अन्द्रियास समय पर पहुँचता है और मत्ती को एक बादल द्वारा दूर ले जाया जाता है। अब अकेले बचे अन्द्रियास को गिरफ्तार कर यातना दी जाती है और उसे शहर में घसीटा जाता है, जहाँ वह एक प्रतिमा से पानी बुलाकर शहर को लगभग नष्ट कर देता है। अंततः, अन्द्रियास के चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग पश्चाताप करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद, अन्द्रियास एक कलीसिया भवन बनाने की योजना बनाते हैं, उसे बनवाते हैं, लोगों को बपतिस्मा देते हैं, और उन्हें प्रभु की विधियाँ सिखाते हैं।

अन्द्रियास और पौलुस की कृतियाँ

एक अपूर्ण गुप्त कथा जो केवल कॉप्टिक अंशों में मौजूद है, जो समुद्र के माध्यम से एक शहर में अन्द्रियास और पौलुस की आगमन का वर्णन करती है। कथा में, पौलुस अन्द्रियास से उसे बचाने का निर्देश देकर अधोलोक में जाता है। वहाँ वह यहूदा से मिलता है, जो बताता है कि यीशु द्वारा धोखे के लिए क्षमा किए जाने के बाद उसने शैतान की उपासना की थी। अन्द्रियास पौलुस को बचाता है, जो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर लौटता है। कुछ यहूदियों की संदेह के कारण अन्द्रियास को एक बच्चे को चंगा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शहर के द्वार प्रेरितों के लिए बंद रहते हैं। पौलुस अपने लकड़ी के टुकड़े से द्वारों को मारता है, और द्वार पृथ्वी में समा जाते हैं। चमत्कार से चकित होकर, 27,000 यहूदी परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रेरितों की पत्री

यह पत्री 11 प्रेरितों द्वारा “पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की कलीसियाओं को भेजे जाने का दावा करता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बातें बताता और सिखाता है”। कुछ का मानना है कि यह पत्री एशिया उपद्वीप में लगभग 160 ईस्वी में लिखा गया था; अन्य इसे मिस्र में उत्पन्न मानते हैं। इसकी तिथि संभवतः दूसरी शताब्दी के मध्य की है। इसके एक विकृत कॉप्टिक पाण्डुलिपि का चौथी या पाँचवीं शताब्दी का संस्करण, एक पूर्ण इथियोपियाई संस्करण, और एक लातीनी अंश उपलब्ध है। 1895 में कॉप्टिक पाण्डुलिपि की खोज से पहले यह पत्री अज्ञात थी।

एक परिचय के बाद एक घोषणा होती है कि "हमारा प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जिसे परमेश्वर की ओर से भेजा गया था जो सारे संसार का प्रभु है।" इसके बाद सुसमाचारों की कई घटनाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सुनहरा नियम का नकारात्मक रूप में कथन शामिल है: "अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम नहीं चाहते कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वह तुम किसी के साथ न करो।" अध्याय 24 में पुनरुत्थान का विषय प्रस्तुत किया गया है, इसके बाद शिष्यों द्वारा किए गए प्रश्नों और यीशु द्वारा दिए गए उत्तरों की एक श्रृंखला है। अध्याय 31 में पौलुस के परिवर्तन की एक भविष्यद्वानी है। अध्याय 43 में पाँच समझदार कुँवारियों को "विश्वास, प्रेम, अनुग्रह, शांति और आशा" के रूप में पहचाना गया है; मूर्खों के नाम "ज्ञान, समझ (अनुभूति), आज्ञाकारिता, धैर्य और करुणा" हैं। इस कार्य का प्रश्न-उत्तर प्रारूप नाग हाम्मादी के गुप्त ग्रंथों, विशेष रूप से अपोक्रीफ़न ऑफ जॉन के शैली की याद दिलाता है। हालाँकि, सेरिन्थस और शिमोन (अध्याय 7) को "हमारे प्रभु यीशु मसीह के शत्रु" के रूप में उल्लेख करना यह स्पष्ट करता है कि यह कोई ग्नोस्टिक ग्रंथ नहीं है। इस पत्री में प्रामाणिक मसीही धर्म के प्रभाव के कई प्रमाण मिलते हैं, साथ ही प्रेरितीय मसीही धर्म से विचलन के स्पष्ट संकेत भी मिलते हैं।

बारह प्रेरितों का सुसमाचार

उन कई विधर्मी “सुसमाचारों” में से एक, जो मत्ती, मरकुस, लूका, और यूहन्ना के सुसमाचारों के साथ मसीही कलीसिया के प्रारंभिक सदियों में प्रचलन में थे। बारह प्रेरितों के सुसमाचार का नाम सबसे पहले मसीही धर्मशास्त्री ओरिगेन (लगभग ईस्वी 185–254) ने लूका 1:1 पर टिप्पणी में लिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह द गोस्पेल ऑफ द एबियोनाइट्स के समान हो सकता है, जिसका उल्लेख कुछ प्रारंभिक मसीही लेखों में किया गया है। बारह प्रेरितों के सुसमाचार के बारे में सीधे तौर पर कुछ ज्ञात नहीं है।

बाल्यावस्था का अरबी सुसमाचार

अपोक्रिफल नए नियम में पाए जाने वाले कई “बाल्यावस्था के सुसमाचारों” में से एक है। यह पाँचवीं शताब्दी का माना जाता है और इसमें यीशु के जन्म का वर्णन है, जिसमें चरवाहों और ज्योतिषियों का आना, मिस्र में पलायन, और बालक यीशु द्वारा किए गए चमत्कार शामिल हैं। यीशु के जीवन के प्रारंभिक काल के बारे में ऐसे विवरण दिए गए हैं, जिनका उल्लेख विधिवत सुसमाचारों (मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना) में नहीं है। इन चमत्कार कथाओं में एक दिलचस्प पक्ष यीशु की माता मरियम की भूमिका है, जो विधिवत सुसमाचारों में दर्ज चमत्कारों के विपरीत है। अरबी सुसमाचार को संभवतः सिरियाई में लिखा गया था और बाद में अरबी में अनुवाद किया गया। इसके कुछ कथाएँ कुरान और अन्य इस्लामी लेखों में भी पाई जाती हैं। इस अपोक्रिफल सुसमाचार के अध्ययन से इसके विधिवत विवरणों के साथ तीव्र विरोधाभास दिखाई देता है, लेकिन यह भी संकेत मिलता है कि इस और इसी तरह की रचनाओं ने कुंवारी मरियम के बढ़ते आदर में कितना योगदान दिया।

यूसुफ बढ़ई का अरबी इतिहास

चौथी शताब्दी की एक रचना, जिसमें यूसुफ के जीवन और मृत्यु का विवरण दिया गया है—जिसमें जानकारी यीशु द्वारा दी गई मानी जाती है। इस विवरण के अनुसार, बढ़ई यूसुफ चार पुत्रों और दो पुत्रियों (अध्याय 2) के पिता बनने के बाद विधुर हो जाते हैं। उन्हें अपने 90वें वर्ष में मरियम की देखभाल सौंपी जाती है (अध्याय 14)। इस प्रकार, इस विवरण के अनुसार, यीशु के भाई-बहन यूसुफ की पूर्व विवाह से संतान हैं। कहा जाता है कि यूसुफ की मृत्यु 111 वर्ष की आयु में हुई। इस दस्तावेज का अरबी और कॉप्टिक दोनों संस्करण उपलब्ध हैं, जिसमें मरियम के लिए यह कहा गया है कि "उसे भी अन्य नाशवान मनुष्यों के समान मृत्यु का सामना करना होगा" (अध्याय 18)। इसलिए, इसे पाँचवीं शताब्दी से पहले का माना गया है, जब “मरियम का स्वर्गारोहण” का विचार प्रचारित हो रहा था।

अरिस्टियास की पत्री

यह पत्री मिस्र में यहूदी धर्म और युनानवाद के संबंधों का प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करता है, उस समय के दौरान जब इब्रानी पुराना नियम यूनानी में अनुवादित किया गया था (जिसे सेप्टुआजिंट कहा जाता है)। लेखक, अरिस्टियास, जो स्वयं को टॉलेमी फिलाडेल्फस II (शासनकाल 283–247 ई.पू.) के अधीन एक सिकंदरिया का दरबारी परिचारक बताते हैं, अनुवाद प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने का दावा करते हैं। अरिस्टियास के पत्री की संभावित तिथि (आंकड़े 200 ई.पू. से 50 ईस्वी तक भिन्न हैं) दूसरी शताब्दी ई.पू. के अंत में मानी जाती है।

अपने विशाल पुस्तकालय परियोजना के हिस्से के रूप में, राजा टॉलेमी यहूदी व्यवस्था में रुचि दिखाते हैं। अरिस्टियास इस अवसर का उपयोग साम्राज्य में सभी यहूदी दासों की मुक्ति और उन्हें पारिश्रमिक के साथ स्वतंत्र कराने के अनुरोध के लिए करते हैं, और राजा टॉलेमी इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं। राजा यह भी कहते हैं कि यरूशलेम में महायाजक अनुवाद परियोजना के लिए अनुवादकों का चयन करें। इसके बाद एक लंबा वर्णन उन उपहारों का दिया गया है जो एलिआज़र, महायाजक को भेजे गए थे, जिसमें विशेष रूप से एक उत्कृष्ट मेज पर जोर दिया गया है। फिर अरिस्टियास मन्दिर, याजकों, महायाजक के वस्त्र, और मन्दिर की सुरक्षा प्रणाली का वर्णन करते हैं, उसके बाद पलिश्तिन और उसके आसपास के क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन करते हैं।

अगले भाग में, महायाजक सिकंदरिया जाने से पहले अरिस्टियास और अनुवादकों से बातचीत करते हैं। उनके भाषण का सारांश एक दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यवस्था की सावधानीपूर्वक रक्षा को प्रस्तुत करता है। सिकंदरिया में आगमन पर राजा 72 अनुवादकों (प्रत्येक गोत्र से 6) के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक अनुवादक सात लगातार रातों के समारोहों में राजा के विशिष्ट प्रश्नों का उत्कृष्ट उत्तर देता है। प्रत्येक अनुवादक का नाम और उसके प्रश्न और उत्तर दर्ज किए गए हैं। फिर कार्य पूरा होता है, और इसे 72 दिनों में फारोस द्वीप पर पूरा किया जाता है, जो सिकंदरिया के यहूदियों और राजा दोनों द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता है। अनुवादकों को भव्य उपहारों के साथ विदा किया जाता है।

उपसंहार में, लेखक दावा करते हैं कि वे घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और उनका विवरण सटीक है। आधुनिक विद्वान इसे नहीं मानते। इसकी अलंकरण और पौराणिकता की गुणवत्ता को पाँचवीं शताब्दी ई.पू. में पहचाना गया था। अरिस्टियास की अनुवाद प्रक्रिया पर चर्चा, यहूदी धर्म की मूर्तिपूजक दुनिया में रक्षा करने के लिए एक सुविधाजनक साहित्यिक रूपरेखा थी। धार्मिक उदारता और मूल यहूदी विश्वासों के प्रति निष्ठा को कुशलतापूर्वक मिलाकर यहूदियों के लिए राजनीतिक सहिष्णुता की अपील की गई थी। अरिस्टियास के पत्र के कई विशेष विवरण संदेहास्पद हैं, लेकिन सेप्टुआजिंट अनुवाद कैसे अस्तित्व में आया, इसके मूल चित्रण को विश्वसनीय माना जा सकता है। सेप्टुआजिंट पर चर्चा के लिए *देखें* "बाइबल के संस्करण (प्राचीन)।

शिशु का अर्मेनियाई सुसमाचार

यह यीशु मसीह के बाल्यावस्था और किशोरावस्था का एक पौराणिक विवरण है, उन कई अपोक्रिफल सुसमाचारों में से एक है, जिन्हें यीशु के प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए चार नया नियम सुसमाचारों को पूरक करने के उद्देश्य से लिखा गया था। संभवतः इसका अनुवाद अर्मेनियाई में एक सिरिएक मूल से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि नेस्टोरियन मिशनरियों ने लगभग 590 ईस्वी में "इन्फेंसी गोस्पेल" को अर्मेनिया में लाया, परंतु वर्तमान रूप में यह संभवतः वही नहीं है।

अर्मेनियाई सुसमाचार के स्रोतों में मसीह के बाल्यावस्था के बारे में पौराणिक सामग्री वाली दो पुस्तकें, द प्रोटेवैंजेलियम ऑफ जेम्स और इन्फेंसी गोस्पेल ऑफ थॉमस शामिल हैं। अर्मेनियाई सुसमाचार इन दोनों ग्रंथों की सामग्री को बहुत विस्तार देता है और यीशु के जीवन में कई नवीन जोड़ करता है। उदाहरण के लिए, यूसुफ एक दाई की तलाश करता है और हव्वा से मिलता है, जो प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता-बीज के पूरा होने का गवाह बनने आई है ([उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15))। बाद में, ज्योतिषी आदम द्वारा सेथ को दी गई करार को लाते हैं। यीशु, एक बच्चे की मृत्यु का कारण बनने का आरोप झेलते हैं, परन्तु जब वह बच्चा मरे हुओं में से उठ खड़ा होता है, तो यीशु निर्दोष साबित होते हैं।

यशायाह का आरोहण

देखें का आरोहण, यशायाह (निचे)।

याकूब के आरोहण

देखें का आरोहण, याकूब (निचे)।

आसनत की प्रार्थना

यहूदी कहानी जो यूसुफ की पत्नी आसनत के बारे में है, जब वह मिस्र में था ([उत 41:45](https://ref.ly/Gen41:45))। इसे कई शीर्षकों से जाना जाता है—आसनत का जीवन और अंगीकार, यूसुफ और आसनत की पुस्तक, और उपरोक्त के कुछ अन्य रूप। यह कहानी प्रारंभिक और मध्यकालीन मसीही चर्च में बहुत लोकप्रिय थी। लातीनी, सिरियक, स्लावोनिक, रूमानियाई, और इथियोपियाई संस्करणों के अलावा 40 अर्मेनियाई प्रतियाँ पाई गई हैं।

आधुनिक विद्वान आमतौर पर उपन्यास के स्रोत को 100 ई. पू. से 100 ई. तक मिस्र में प्रचलित यूनानिय यहूदी मत में देखते हैं। आसनत किसी भी यहूदी मत में धर्मांतरित व्यक्ति के लिए एक आदर्श के रूप में प्रतीत होती हैं। यदि यह समझ सही है, तो यह कहानी मसीहपूर्व यहूदी धर्म के एक ऐसे वर्ग की कम कठोरतावादी दृष्टिकोण को मूल्यवान अंतर्दृष्टि देती है। अपनी पापपूर्ण स्थिति की निराशाजनकता का पश्चातापपूर्ण एहसास और स्वयं को परमेश्वर की दया पर छोड़ देना कहानी में एक बड़ा हिस्सा निभाता है।

मूल रूप से यह शायद यूनानी में लिखा गया था और इसे दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। भाग I में आसनत के युसुफ से मिलने से पहले के लाड़-प्यार भरे जीवन, उसकी मूर्तिपूजा के कारण युसुफ द्वारा उसकी प्रारंभिक अस्वीकृति, और उसके परिणामस्वरूप उसकी राख में मन फिराव का वर्णन है। आसनत प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारती हैं, और वह उनके पास एक स्वर्गदूत को भेजते हैं जो उनकी क्षमा की घोषणा करता है और कहता है कि उनका नाम अब जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। युसूफ लौटते हैं और आसनत की नई सुंदरता पर आश्चर्यचकित होते हैं, उनकी परिवर्तन पर आनंदित होते हैं। फिरौन के आशीर्वाद से वे अगले दिन विवाह करते हैं।

भाग II उस अवधि का वर्णन करता है जब यूसुफ के पिता, याकूब, और उनका परिवार मिस्र आ चुके हैं। आसनत को प्राप्त करने की इच्छा से फिरौन का बड़ा पुत्र यूसुफ के भाइयों दान और गाद को उसकी सहायता के लिए प्रलोभित करता है ताकि वह आसनत का अपहरण कर सके। इस योजना को यूसुफ के अन्य भाइयों द्वारा विफल कर दिया जाता है, जो फिर दान और गाद को मारने की इच्छा रखते हैं, परन्तु आसनत उनकी जान बचाने के लिए सफलतापूर्वक विनती करती हैं। फिरौन ताज यूसुफ को सौंप देते हैं, जो 40 वर्षों तक शासन करते हैं और फिर शासन फिरौन के छोटे पुत्र को लौटा देते हैं।

आशेर **का करार**

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

मूसा का आरोहन

देखें का आरोहन , मूसा (निचे)

बरनबास की कृतियाँ

बरनबास के बारे में कई विशिष्ट परंपराओं के चक्रों में से एक दस्तावेज़, जो प्रेरित पौलुस के साथी थे, इस दस्तावेज़ में उन्हें साइप्रस से जोड़ा गया है। इस कार्य का पूरा शीर्षक संत बरनबास प्रेरित की यात्राएँ और शहादत है, और इसे संभवतः पांचवीं शताब्दी के अंत या छठी शताब्दी ई. की शुरुआत में साइप्रस में लिखा गया था।

यह पुस्तक युहन्ना मरकुस द्वारा लिखे गए प्रथम-पुरुष के विवरण होने का दावा करती है। वह दावा करते हैं कि उन्होंने पेरगा में प्रेरितों को छोड़ दिया (पुष्टि करें [प्रेरि 13:13](https://ref.ly/Acts13:13)) ताकि वह पश्चिम की ओर जा सकें परन्तु उन्हें रोका गया। जब उन्होंने अन्ताकिया में फिर से जुड़ने की कोशिश की, तो पौलुस ने उन्हें मना कर दिया। परिणामस्वरूप, कुछ विवाद के बाद, युहन्ना मरकुस और बरनबास साइप्रस के लिए रवाना हो गए। कई लोगों को उपदेश देने और चंगा करने के बाद, बरनबास ने अपने पुराने विरोधी, बार-यीशु का सामना किया, जिसने अंततः यहूदियों को उकसाया कि वे उन्हें पकड़ लें। सालामिस शहर से बाहर ले जाते हुए, उन्होंने उन्हें घेर लिया और जीवित जला दिया। युहन्ना मरकुस और कुछ अन्य विश्वासी उनकी राख को साथ लेकर भागे और उन्हें एक गुफा में, उन शास्त्रों के साथ जो बरनबास ने मत्ती से प्राप्त किए थे दफना दिया। इसके बाद युहन्ना मरकुस सेवा करने के लिए सिकन्दरिया चले गए।

बरनबास **की पत्री**

यह गुमनाम पत्री एक प्रश्न को संबोधित करता है जो प्रारंभिक कलीसिया में अक्सर पूछा जाता था: मसीही विश्वास का यहूदी मत के साथ क्या संबंध होना चाहिए? क्लेमेंट ऑफ सिकन्दरिया ने इस दस्तावेज़ से अक्सर उद्धृत किया और इसे "बरनबास, जिन्होंने स्वयं भी प्रेरित [पौलुस] के साथ प्रचार किया था" के रूप में वर्णित किया। जेरोम ने भी यही माना। परन्तु लेखक ने खुद को बरनबास होने का दावा नहीं किया है, और लेखन का सबसे प्रारंभिक दावा केवल सिकन्दरिया के कलीसिया के अगुवे से आता है। साहित्यिक और व्याख्यात्मक शैली पूरी तरह से सिकन्दारिया है, इसलिए यह माना जाता है कि यह पत्री सिकन्दरिया में लिखी गई थी।

इस पत्री के लेखक स्पष्ट रूप से यहूदी मत और यीशु मसीह के सुसमाचार के बीच किसी भी संबंध को नकारते हैं। साथ ही, वे यह नहीं कहते कि पुराना नियम नया नियम का विरोध करता है; बल्कि, वे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं में हर जगह मसीही विश्वास को देखते हैं। वे मानते हैं कि सभी यहूदी धार्मिक अनुष्ठान और समारोह मसीह की ओर संकेत करने वाले रहस्यमय संकेत हैं और एक दुष्ट स्वर्गदूत ने यहूदियों को इसे समझने से अंधा कर दिया है।

पत्री में यरूशलेम के विनाश का उल्लेख है, इसलिए इसे ई. 70 से पहले नहीं लिखा गया था। ई. 132 में यरूशलेम का दूसरा विनाश हुआ जिसने बार-कोखबा के विद्रोह को समाप्त कर दिया। यह हार लेखक के उद्देश्यों के लिए इतनी अच्छी तरह से काम करती कि वह निश्चित रूप से इसका उल्लेख करते यदि वह घटना के बाद लिख रहे होते। कई विद्वानों का सुझाव है कि पत्र लगभग 130 के आसपास लिखा गया था, क्योंकि यह एक मजबूत यहूदी राष्ट्रवाद का समय था। इस राष्ट्रवाद ने कई यहूदी मसीहियों पर यहूदी मत में लौटने का दबाव डाला होगा, और इसलिए बरनाबास के पत्र के लेखक ने यहूदी मत के खिलाफ मसीही विश्वास की रक्षा के लिए लिखा।

बरनाबास का पत्री दो भागों में विभाजित है। पहला भाग (अध्याय 1–17) पुराना नियम की रूपकात्मक व्याख्याएँ प्रस्तुत करता है। ये अत्यंत आत्मिक और रहस्यमय व्याख्याएँ यहूदी विधानवाद का विरोध करने और यह समझाने के लिए हैं कि पुराना नियम यीशु मसीह की भविष्यद्वानी कैसे करता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि मूसा, दाऊद, और भविष्यद्वक्ताओं जैसे धर्मी लोग मूसा की व्यवस्था का सच्चा अर्थ समझते थे, परन्तु वे तर्क करते हैं कि इस्राएल की बाकी जाति ने परमेश्वर की वाचा को गलत समझा। इसलिए, यहूदियों ने वाचा के आशीर्वादों का दावा खो दिया, जो इसके बजाय मसीहीयों को स्थानांतरित कर दिए गए। इस रूपकात्मक व्याख्या की शैली सिकन्दरिया के कलीसिया के अगुवों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। नए नियम कि इब्रानियों की पत्री भी इस प्रकार की व्याख्या का उपयोग करती है। बरनाबास के लेखक अक्सर सप्तुआजिंट से उद्धरण देते हैं, यद्यपि उद्धरण थोड़े स्वतंत्र रूप से किए गए हैं।

1859 में कोडेक्स सिनैटिकस की खोज तक बरनाबास की पत्री का पहला भाग केवल लातीनी संस्करण के रूप में ही जाना जाता था। इस कोडेक्स में बरनाबास की पत्री का पहला ज्ञात यूनानी संस्करण शामिल था, जिसे नये नियम की पुस्तकों के साथ-साथ द शेफर्ड और द डिडाके के साथ जोड़ा गया था। यूनानी संस्करण में एक दूसरा भाग शामिल है जो इस प्रकार शुरू होता है, "अब हम एक बिल्कुल अलग प्रकार के निर्देश की ओर बढ़ें।" इस भाग में नैतिक उपदेश शामिल हैं जो अंधकार के मार्ग को प्रकाश के मार्ग के विपरीत दिखाते हैं, जिनमें से अधिकांश डिडाचे के "दो मार्ग" से प्रतिलिपि किए गए प्रतीत होते हैं। इसका पहले भाग से बहुत कम संबंध है। इसने कई विद्वानों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि दूसरा भाग किसी अन्य लेखक द्वारा किसी बाद की तारीख में जोड़ा गया था।

बरनबास का सुसमाचार

14 वीं शताब्दी में इस्लाम में परिवर्तित एक व्यक्ति द्वारा वास्तव में लिखित लंबा इतालवी कार्य। उन्होंने शायद गेलेशियन डिक्री में ऐसे सुसमाचार के रहस्यमय उल्लेख का लाभ उठाने की कोशिश की, जो ई. सन् छठी शताब्दी से पहले नहीं लिखा गया था। अब तक, बरनबास द्वारा एक प्रामाणिक सुसमाचार का कोई अन्य प्रमाण नहीं मिला है, एक ऐसा तथ्य जिसने कई विद्वानों को संदेह में डाल दिया है कि क्या यह कभी अस्तित्व में था।

बरतुल्मै की कृतियाँ

प्रारंभिक मसीही उपन्यास जो प्रेरित बरतुल्मै के अंतिम दिनों और मृत्यु का वर्णन करने का दावा करता है। इस कार्य को पवित्र और महिमामय प्रेरित बरतुल्मै की शहादत के रूप में भी जाना जाता है। यह संभवतः पांचवीं या छठी शताब्दी ई. का हो सकता है और इसे स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, क्योंकि इसकी प्रतियां लातीनी, यूनानी, अर्मेनियाई और इथियोपियाई में मौजूद हैं।

इन कार्यों में, बरतुल्मै भारत में जाते हैं, एक मूर्तिपूजक मन्दिर में रहते हैं, और उसकी झूठी भविष्यद्वानी को समाप्त कर देते हैं। फिर, बरतुल्मै एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करते हैं, जिससे राजा पोलीमियुस का ध्यान उनकी ओर जाता है। बरतुल्मै राजा की दुष्टात्मा से पीड़ित बेटी को भी ठीक करते हैं। इसके बाद, वे मन्दिर से झूठे देवता को बाहर निकाल देते हैं। इस शक्ति के प्रदर्शन के बाद, कई लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हालाँकि, राजा का भाई क्रोधित हो जाता है और बरतुल्मै को पीटने और सिर काटने का आदेश देता है। उसके इस अविवेकी कार्य का शीघ्र ही बदला लिया जाता है, क्योंकि उसे एक दुष्टात्मा द्वारा गला दबाकर मार दिया जाता है। नेक राजा पोलीमियुस बिशप बन जाते हैं और 20 वर्षों तक सेवा करते हैं।

बरतुल्मै का प्रकाशन

किसी-किसी कोप्टिक ग्रंथ के खंड जो अपोक्रिफल गोस्पेल ऑफ बरतुल्मै से कुछ समानताएँ रखते हैं। कुछ विद्वानों का मानना था कि इन खंडों में दो रचनाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है — एक सुसमाचार और एक प्रकाशन। हालाँकि इस सिद्धांत को आम तौर पर त्याग दिया गया है, विवादास्पद बरतुल्मै के प्रकाशन का संदर्भ अभी भी मिलता है।

यह भी देखें बरतुल्मै का सुसमाचार (नीचे)।

बरतुल्मै द्वारा **मसीह के पुनरुत्थान की पुस्तक**

अपोक्रिफल कृति, जो केवल कोप्टिक में मौजूद है और संभवतः ईस्वी पाँचवीं या छठी शताब्दी की है। अन्य अप्रामाणिक लेखों की तरह, यह मसीह के जीवन के विवरणों को बाइबल सुसमाचारों में मिलने वाले विवरणों में जोड़ने का दावा करती है। कहा जाता है कि यह पुस्तक बरतुल्मै ने अपने पुत्र तद्दै को संबोधित की थी, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि इस पुस्तक को किसी अविश्वासी और विधर्मी के हाथ में न आने देना। यह पुस्तक एक कथा के रूप में नहीं मानी जा सकती; इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से बरतुल्मै की महिमा करना है, जो अन्य लोगों से छिपी हुई बातें देखता है। ग्रंथ में कई विघटन हैं; विरोधाभास प्रचुर मात्रा में हैं और इतिहास की अनदेखी स्पष्ट है। यीशु के शव को दो अलग-अलग लोग दफनाते हैं — यूसुफ और फिलोजिनेस, उस लड़के का पिता जिसे यीशु ने चंगा किया था। मरियम, यीशु की माता, को मरियम मगदलीनी के साथ भ्रमित किया गया है। अंतिम भोज के विवरण में लेखक रोटी और दाखमधु के बारे में बाइबल के कथन से बहुत आगे जाता है: "उसका शरीर उस मेज पर था जिसके चारों ओर वे एकत्र थे; और उन्होंने इसे विभाजित किया। उन्होंने देखा कि यीशु का रक्त एक जीवित रक्त की तरह प्याले में बह रहा है।" पुनरुत्थान के विवरण में कल्पनाशील बातें भी जोड़ी गई हैं। मसीह, उदाहरण के लिए, अपने साथ अधोलोक से आदम को वापस लाता है। संदेह करने वाले थोमा की कहानी को भी विस्तृत किया गया है।

पुनरुत्थान की पुस्तक का सबसे सम्पूर्ण पाठ लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। कई अन्य भाग मौजूद हैं, संभवतः एक पहले के संस्करण से।

बरतुल्मै का सुसमाचार

दूसरी शताब्दी के बाद के कई अपोक्रिफल सुसमाचारों में से एक, जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से जारी किया गया। प्रारंभिक कलीसिया न केवल इन लेखों के अस्तित्व से अवगत थी बल्कि उनके काल्पनिक चरित्र से भी परिचित थी। चौथी सदी में कलीसिया के इतिहासकार यूसेबियस ने इन्हें विधर्मी, जाली, बेतुका, और अधार्मिक बताया। बाद में बरतुल्मै के सुसमाचार का नाम से उल्लेख किया गया, अन्य ग्नोस्टिक सुसमाचारों के साथ, जेरोम की मत्ती के सुसमाचार पर टीका की प्रस्तावना में। हालांकि, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जेरोम ने ऐसा कोई पुस्तक देखा था या कि यह वास्तव में अस्तित्व में था।

एक कार्य जिसे बरतुल्मै के प्रश्न कहा जाता है, यूनानी, लैटिन, और स्लावोनिक ग्रंथों में मौजूद है—यूनानी पाठ संभवतः पांचवीं या छठी शताब्दी से है। इसके पाठ में बरतुल्मै यीशु से पूछते हैं कि वे क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद कहाँ गए थे और यीशु उन्हें बताते हैं कि वे अधोलोक में गए थे। बाद में बरतुल्मै को मरियम से पूछते हुए दिखाया गया है कि उन्होंने अवर्णनीय को कैसे गर्भ धारण किया या उन्हें कैसे जन्म दिया जिन्हें धारण नहीं किया जा सकता। मरियम उन्हें चेतावनी देती हैं कि यदि वे बताना शुरू करेंगी, तो उनके मुंह से आग निकलेगी और सारी दुनिया को भस्म कर देगी, परन्तु प्रेरित आग्रह करते हैं। जब वे स्वर्गदूत के दर्शन और घोषणा की कहानी बताती हैं, तो उनके मुंह से आग निकलती है। दुनिया समाप्त होने वाली होती है, परन्तु यीशु हस्तक्षेप करते हैं और मरियम के मुंह पर अपना हाथ रखते हैं। प्रेरित भी अथाह गड्ढा और "स्वर्ग में जो चीजें हैं" देखने की मांग करते हैं। बरतुल्मै को मनुष्यों के विरोधी, बेलियार, को 660 स्वर्गदूतों द्वारा नियंत्रित और अग्नि की जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया जाता है। जब बरतुल्मै उसके गर्दन पर कदम रखते हैं, तो बेलियार बताते हैं कि उन्हें पहले सतनाएल कहा जाता था और बाद में शैतान, स्वर्गदूतों की सृष्टि का वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि वे कैसे गिरे और कैसे उन्होंने हव्वा को धोखा दिया। अंत में, बरतुल्मै यीशु से सबसे बड़े पाप के बारे में पूछते हैं। यीशु उत्तर देते हैं कि किसी भी परमेश्वर के भक्त के खिलाफ कुछ भी बुरा कहना पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना है।

बरूख का प्रकाशन

दो अलग-अलग छद्मग्रंथीय कृतियाँ।

1. 87 अध्यायों का एक छद्मग्रंथ यहूदी दस्तावेज, जो इब्रानी में लिखा गया और यूनानी में अनुवादित हुआ और फिर यूनानी से सिरियाई में अनुवादित हुआ। इब्रानी मूल के केवल कुछ पंक्तियाँ ही अभी भी अस्तित्व में हैं, जो रब्बी लेखनों में उद्धृत हैं। सिरियाई पांडुलिपि छठी या सातवीं शताब्दी ई. की है और यह एकमात्र पूर्ण पाठ है। इसमें कई लेखकों का योगदान और अपॉक्रिफ़ा में द्वितीय एस्द्रास की पुस्तक पर निर्भरता के प्रमाण मिलते हैं। कई अभिव्यक्तियों में नए नियम के समानता से पता चलता है कि यह मूलतः पहली सदी के उत्तरार्ध या दूसरी सदी के पूर्वार्ध में लिखा गया हो सकता है।

पाठ सात असमान लंबाई के खंडों में विभाजित है, जिसमें गद्य और काव्य सामग्री दोनों शामिल हैं। जिन विषयों पर चर्चा की गई है, वे मसीहा और उनके भविष्य के राज्य, इस्राएल की पिछली विपत्तियों, और बाबुलियों द्वारा यरूशलेम के विनाश से संबंधित हैं। पाप और पीड़ा, स्वतंत्र इच्छा, मसीहा द्वारा बचाए जाने वाले लोगों की संख्या, और धर्मियों के पुनरुत्थान जैसे धार्मिक प्रश्नों को हमेशा पाठ के भीतर सुसंगत रूप से नहीं निपटाया गया है। कुछ अंश इस्राएल के भविष्य की एक आशावादी तस्वीर पेश करते हैं; अन्य गहरे निराशावादी हैं। सामान्यतः, दुनिया भ्रष्टाचार का एक दृश्य है जिसके लिए कोई उपाय मौजूद नहीं है। एक नया और आध्यात्मिक संसार निकट है: “जो कुछ अब है वह कुछ भी नहीं है, परन्तु जो होगा वह बहुत महान है। क्योंकि जो कुछ भी नाशवान है वह समाप्त हो जाएगा, और जो कुछ भी मरता है वह चला जाएगा और वर्तमान समय, जो बुराइयों से दूषित है, सब समाप्त हो जाएगा।” वैकल्पिक आशावाद और निराशावाद यहूदी धर्म के प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में बदलती स्थिति या केवल विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। आशा का संदेश उन लोगों के लिए है जो मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं: "क्योंकि धर्मी न्यायपूर्वक अंत की आशा करते हैं और बिना भय के इस निवास से विदा होते हैं, क्योंकि तेरे पास उनके पास खजानों में सुरक्षित किए हुए कार्यों का संग्रह है।"

पुस्तक के अंतिम भाग को "वह पत्र जिसे नेरियाह के पुत्र बारूक ने नौ और आधे गोत्रों को भेजा था" के रूप में पहचाना गया है। इसे "उकाब की गर्दन से बाँधकर" भेजा गया था, संभवतः इसका अर्थ यह है कि इसे पलिश्तिन के बाहर फैले यहूदियों (प्रवासियों) के लिए भेजा गया था।

बरूख भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के साथी और सचिव थे ([यिर्म 36:4–8) ।](https://ref.ly/Jer36:4-Jer36:8) उसका नाम कई अपॉक्रिफ़ा और अप्रमाणित लेखों से जुड़ा हुआ है, जो उसकी मृत्यु के बहुत बाद लिखे गए। सीरियाई बरूख के प्रकाशन को अपॉक्रिफ़ा में बरूख की पुस्तक (1 बरूख) से स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए 2 बरूख भी कहा जाता है।

2. 17 अध्यायों का एक अप्रमाणित दस्तावेज़, जिसे बरूख का यूनानी प्रकाशन या 3 बरूख भी कहा जाता है। यह यूनानी, इथियोपियाई, अर्मेनियाई, और स्लावोनिक पांडुलिपियों में संरक्षित है। इसे पहली बार 1609 में वेनिस में और फिर 1868 में प्रकाशित किया गया था, हालांकि इसके अस्तित्व का सुझाव प्रारंभिक मसीही धर्मशास्त्री ओरिजेन ने दिया था। 2 बारूक की तरह, यह प्रकाशन दूसरी सदी ई. का एक मिश्रित दस्तावेज़ प्रतीत होता है परन्तु इसके विपरीत यह एक मसीही दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी देना और मसीहियों को उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बेसिलाइड्स का सुसमाचार

द्वितीय शताब्दी के एक ग्नॉस्टिक द्वारा सुसमाचारों पर विवादास्पद टिप्पणी। बेसिलाइड्स के लेखन केवल बाद में कई कलीसिया पिताओं द्वारा उद्धृत और खंडित रूप में शेष हैं। बेसिलाइड्स ने रोमी सम्राट हैड्रियन (ईस्वी 117–138) के शासनकाल के दौरान शिकंदरिया में शिक्षा दी। उसके शिक्षक ग्लॉशियास ने दावा किया कि वह प्रेरित पतरस का प्रत्यक्ष व्याख्याता था। बेसिलाइड्स ने कहा कि उसकी ग्नॉस्टिक योजना पतरस के परमेश्वर और मसीह के संबंध में विचारों पर आधारित थी। उसने परमेश्वर का वर्णन एक असंगत अस्तित्व के रूप में किया, जिसने तीन पुत्रत्व “उत्पन्न” किए। उत्तराधिकार में आरोहण और प्रबोधन के माध्यम से, सर्वोच्च परमेश्वर का सुसमाचार (द गोस्पेल ऑफ लाइट) अंततः यीशु पर अवतरित हुआ।

ओरिगेन ने कहा कि "बेसिलाइड्स ने आकोर्डिंग टू बेसिलाइड्स नाम का सुसमाचार लिखने का साहस किया।" शिकंदरिया के क्लेमेंट और चौथी सदी के एक खंड, एक्टे आर्केलाई के लेखक ने सोचा कि ओरिगेन ने एक अपॉक्रिफ़ा सुसमाचार का उल्लेख किया, जिसका शिक्षण आइरेनिअस के विवरण से लिया गया था। आज, बेसिलाइड्स के बारे में हिप्पोलिटस की समझ के अधिक अनुरूप, इस कार्य को केवल सुसमाचारों पर एक टिप्पणी माना जाता है। बेसिलाइड्स संभवतः बेसिलिडियन नामक एक ग्नॉस्टिक संप्रदाय के जादुई संस्कारों और अनैतिकता के लिए उत्तरदायी नहीं था, जो उसके पुत्र इसिडोर के नेतृत्व में था और सदी के अंत तक मिस्र में जारी रहा।

बिन्यामीन का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

मरियम का जन्म

प्रारंभिक ग्नॉस्टिक लेखन। "ग्नॉस्टिकों के पास एक पुस्तक है जिसे वे मरियम का जन्म (या अवतरण) कहते हैं, जिसमें भयंकर और घातक बातें हैं।" चौथी शताब्दी के बिशप एफिफानियस ने मरियम के जन्म का वर्णन करते हुए ऐसा कहा, एक ऐसा कार्य जो जीवित नहीं बचा है। मरियम के जन्म ने दावा किया कि यह प्रकट करता है कि जकर्याह, युहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता ने मन्दिर में क्या देखा—अर्थात, गधे के रूप में यहूदी ईश्वर । उन दिनों में उनके आलोचकों द्वारा यह आमतौर पर माना जाता था कि यहूदी और मसीही एक गधे-ईश्वर की उपासना करते थे। इस निंदात्मक कार्य को मरियम के जन्म के सुसमाचार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो मरियम के जन्म, प्रारंभिक जीवन और यूसुफ के साथ विवाह का एक कल्पनाशील परन्तु अपेक्षाकृत हानिरहित विवरण है।

मरियम के जन्म का सुसमाचार

कहानियों का एक संग्रह, जो मरियम की कहानी को उसके जन्म से लेकर राजा हेरोदेस द्वारा बेतलेहेम में बच्चों के वध तक बताने का दावा करता है। इस प्रकार की सबसे पुरानी पांडुलिपि को बुक ऑफ द नेटिविटी ऑफ मैरी या गोस्पेल ऑफ जेम्स कहा जाता है, क्योंकि इसका दावा है कि इसे याकूब ने लिखा था, जो यीशु का सौतेला भाई था। इसे ईस्वी 150 में लिखा गया, क्योंकि प्रारंभिक मसीही लेखक जस्टिन ने इसे अपने *डायलॉग्स* (165) में उल्लेख किया है। पश्चिम में इसे पोस्टेल द्वारा पुनः खोजा गया, जिसने इसे यूनानी से लातीनी में अनुवादित किया (*प्रोटेवेंजेलियम जेकोबी*, 1552)। इसके खोने से पहले, इसकी दो प्रमुख लातीनी संशोधन उत्पन्न हुए: प्सयूडो-मैथ्यू और द गोस्पेल ऑफ द नेटिविटी ऑफ मैरी, जो क्रमशः छठी और नौवीं शताब्दी के आसपास संकलित किए गए थे। इन संशोधनों ने बुक ऑफ द नेटिविटी ऑफ मैरी को अधिक कल्पनात्मक कथाओं से समृद्ध किया और ये गोल्डन लेजेंड्स ऑफ जेम्स ऑफ वोरागिन (1230–1298) का आधार बने, जिसने मरियम की आराधना को बढ़ावा देने में सहायक भूमिका निभाई।

द बुक ऑफ द नेटिविटी ऑफ मैरी के अनुसार, मरियम का जन्म धनी, निःसंतान माता-पिता (योआकीम और अन्ना) के यहाँ उनके प्रार्थनाओं के उत्तर में स्वर्गदूत द्वारा होता है। वे मरियम को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। छह माह की आयु में मरियम सात कदम चलती है, तो अन्ना उसके शयनकक्ष को एक पवित्र स्थान बना देती है, जहाँ कुछ भी अशुद्ध प्रवेश नहीं कर सकता, और यह प्रतिज्ञा करती हैं कि मरियम फिर से केवल मन्दिर में चलेगी। तीन वर्ष की आयु में मरियम को मन्दिर में रखा जाता है और उसे स्वर्गदूत से भोजन प्राप्त होती है। मरियम के बारहवें जन्मदिन पर महायाजक परमेश्वर से पूछता है कि क्या करना है और उसे एक विधुर से विवाह करने का निर्देश मिलता है। वृद्ध यूसुफ को तब चुना जाता है जब उसके डंडे से एक कबूतर निकलता है। कुछ महीनों बाद, मरियम बेतलेहेम की गुफा में यीशु को जन्म देती है, एक इतनी तेजस्वी ज्योति के माध्यम से कि कोई देख नहीं सकता; धीरे-धीरे ज्योति हट जाती है और बालक मरियम की गोद में प्रकट होता है। द बुक ऑफ द नेटिविटी ऑफ मैरी ज्योतिषियों और हेरोदेस द्वारा बच्चों के वध के वर्णन के साथ समाप्त होता है। मरियम यीशु को कपड़ों में लपेटकर और उसे चरनी में रखकर बचा लेती है।

हाल ही में एक अन्य यूनानी अंश, इस बार मरियम के सुसमाचार से, पाया गया है (चित्र देखें)। यह अंश इतना छोटा है कि इससे इस सुसमाचार की सामग्री के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती।

मुर्गे की पुस्तक

इथियोपिया के कलीसिया द्वारा संरक्षित और अभी भी ईस्टर से पहले गुरुवार को वहां पढ़ी जाने वाली एक अप्रमाणिक कहानी। मुर्गे की पुस्तक के अनुसार, अंतिम भोज की रात, शमौन फरीसी की पत्नी अक्रोसिना, यीशु को रात के खाने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया हुआ एक मुर्गा प्रस्तुत करती हैं। जब यहूदा कमरे से बाहर चला जाता है, तो यीशु मुर्गे को छूते हैं और वह जीवित हो जाता है। वह उसे यहूदा का पीछा करने और उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट करने का निर्देश देते हैं। मुर्गा लौटता है और आने वाले विश्वासघात के बारे में बताता है, जिसमें तारसुस के पौलुस का भी उल्लेख होता है। शिष्य रोते हैं। यीशु मुर्गे को हजार वर्षों के लिए आकाश में भेज देते हैं।

इसी प्रकार की कहानी सहिदिक कॉप्टिक में एक अंश के रूप में मौजूद है। कॉप्टिक संस्करण में मुर्गे का पुनरुत्थान मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है।

कुवांरी का कॉप्टिक जीवन

मिस्र की भाषा कॉप्टिक में यीशु की माता मरियम के बारे में अपोक्रिफल रचनाएँ। *देखें* वर्जिन, लाइफ ऑफ द (नीचे)।

तीसरा कुरिन्थियों

एक अपोक्रिफल पत्राचार, जो प्रेरित पौलुस और कुरिन्थियों की कलीसिया के बीच होने का दावा करता है। दूसरी शताब्दी के दौरान लिखा गया और 3 कुरिन्थियों के नाम से जाना जाता है, यह कार्य तीन भागों में विभाजित है: एक पत्री जो कथित रूप से कुरिन्थ के स्तेफनुस से पौलुस को लिखा गया है जिसमें दो झूठे प्रेरितों, शिमोन और क्लोबियस के बारे में बताया गया है; इसकी बताई गयी एक संक्षिप्त कथा; और पौलुस का उत्तर और झूठे सिद्धांत का खंडन। पत्रिओं का यह क्रम मूल रूप से प्रेरित पौलुस के कार्यों का हिस्सा था, जो एक लंबा अपोक्रिफल दस्तावेज़ था, परन्तु यह अपने आप में भी प्रचलित था—यह यहां तक कि अर्मेनियाई बाइबिल के पाठ में भी अपना स्थान बना लिया। यह उस पत्री का वर्णन करने का दावा करता है जिसका उल्लेख [2 कुरिन्थियों 2:4](https://ref.ly/2Cor2:4) में है और जो बड़ी व्याकुलता में लिखा गया था।

एक प्रारंभिक कलीसिया पिता, तेर्तुलियन (बपतिस्मे पर), के अनुसार तीसरा कुरिन्थियों का लेखक एशिया का एक प्रिस्बिटर (कलीसिया अगुवा) था, जिसने इसे पौलुस के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर ईस्वी 160 के तुरंत बाद लिखा। उस प्रिस्बिटर का पद से हटाया जाना यह दर्शाता है कि प्रारंभिक मसीही झूठे प्रेरितीय मूल के दस्तावेज़ों के लेखन के प्रति सख्त रवैया रखते थे।

दान का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

मुक्तिदाता का संवाद

एक मसीही ग्नोस्टिक दस्तावेज़, जिसे उद्धारकर्ताका संवाद भी कहा जाता है। यह दस्तावेज़ 1946 में मिस्र के ऊपरी क्षेत्र में आधुनिक नाग हम्मादी शहर के निकट प्राचीन नाग हम्मादी पुस्तकालय में पाया गया। संवाद यीशु और उनके कुछ शिष्यों के बीच की बातचीत का एक काल्पनिक विवरण है जिसमें वे सृष्टि, मानवता, अंत समय और मुक्ति के बारे में प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पांडुलिपि खराब स्थिति में है। इसकी लेखनी और उत्पत्ति अज्ञात हैं, हालांकि यह संभवतः दूसरी या तीसरी शताब्दी ई. के दौरान मिस्र में लिखी गई थी।

थियोडोसियस का प्रवचन

आसम्पसन ऑफ द वर्जिन के कॉप्टिक बोहरिक संस्करण का एक मुख्य स्रोत। *देखें* वर्जिन, आसम्पसन ऑफ द (नीचे)।

डॉक्टरीना अद्दाई

मसीह और अबगरुस के पत्रों का विस्तारित सिरिएक रूप, लगभग 400 ई. में लिखा गया। डॉक्टरीना अद्दाई अबगार (अबगरुस), एदेसा के राजा, और यीशु मसीह के बीच संपर्क की कहानी बताता है। कहा जाता है कि अबगार, जो एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित था, ने यीशु को एक दूत भेजा, जिसमें उसने राजा की ओर से चंगाई के लिए अनुरोध और अपने राज्य में पवित्र स्थान में शरण देने का प्रस्ताव भेजा। यीशु मौखिक उत्तर देते हैं, यह वादा करते हुए कि वह अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने एक अनुयायी को अबगार के पास भेजेंगे। अबगार का दूत यीशु का एक आत्म-चित्र भी साथ ले जाता है जो एदेसा का गौरव बन जाता है। बाद में अद्दाई राज्य में आता है, अबगार को चंगा करता है और वहाँ मसीहियत की स्थापना करता है। *देखें* अबगरुस, मसीह की पत्रियाँ और (ऊपर)।

एबियोनाइट्स का सुसमाचार

एक प्रारंभिक मसीही लेखक एपिफेनियस (चौथी सदी) द्वारा उद्धृत सुसमाचार, जो झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध एक रचना में था। एबियोनाइट्स का सुसमाचार संभवतः आपोक्रिफल गोस्पेल ऑफ द हिब्रुस ही है, हालांकि कुछ विद्वान इसे गोस्पेल ऑफ नासरीन्स के साथ जोड़ते हैं। एबियोनाइट्स शाकाहारी थे; एपिफेनियस के उद्धरण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की शाकाहारी जीवनशैली पर जोर देते हैं।

मिस्रियों का सुसमाचार

एक ही नाम से दो आपोक्रिफल रचनाएँ।

1. दूसरी सदी ईस्वी का आपोक्रिफल यूनानी लेखन, जिसका उल्लेख प्रारंभिक चर्च लेखकों, क्लेमेंट और ओरिगेन द्वारा किया गया है। यह मिस्र में उपयोग में था और इसमें ग्नॉस्टिक शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार होता प्रतीत होता है, विशेष रूप से वे शिक्षाएँ जिन्हें सीरिया में शिमोन और मेनांडर द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इन ग्नॉस्टिक्स के अनुसार विवाह, मांसाहार, और संतानोत्पत्ति बुरे थे। क्लेमेंट ने संभवतः इस लेखन से उद्धरण देकर एनक्रेटाइट्स के विश्वासों का खंडन किया होगा, जो इन विषयों पर सीरियाई ग्नॉस्टिक्स से मोटे तौर पर सहमत थे। क्लेमेंट द्वारा उपयोग किए गए उद्धरणों में ग्नॉस्टिक्स द्वारा स्त्रियों के प्रति अवमूल्यन की भावना परिलक्षित होती है।

2. 1946 में चेनोबोसकियन (मिस्र) में नाग हम्मादी के ग्नॉस्टिक लेखनों के संग्रह में खोजी गई रचना। इस कार्य का प्रमुख शीर्षक, जिसे कोलफॉन में "गोस्पेल ऑफ द इजिपसियन" कहा गया था, "सेक्रेड बुक ऑफ द ग्रेट इनविजिबल स्पिरिट" था। यह रचना "द प्राईमल स्पिरिट ऑफ द कॉसमॉस" से होने वाले उत्सर्जनों से संबंधित थी और संभवतः बार्बेलो ग्नॉस्टिक संप्रदाय की एक कृति थी।

एलदाद और मेदाद की पुस्तक

पूर्व-मसीही छद्मग्रंथ जिसमें एलदाद और मेदाद की कथित भविष्यद्वानियाँ शामिल हैं, जिन्हें मूसा द्वारा प्रधानों के रूप में नियुक्त किया गया था ([गिन 11:26) ।](https://ref.ly/Num11:26) चूंकि उनकी भविष्यद्वानी की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई थी, इसने एक खोए हुए कार्य को जन्म दिया जिसका उल्लेख द शेफर्ड ऑफ हर्मास में इस प्रकार है: “प्रभु उनके निकट हैं जो उनकी ओर लौटते हैं, जैसा कि लिखा है एलदाद और मेदाद में जिन्होंने जंगल में लोगों से भविष्यद्वानी की थी” (दर्शन II, अध्याय 3) । खोई हुई पुस्तक के बारे में जानकारी का यही एकमात्र स्रोत है।

युगनोस्तोस का पत्र

ग्नॉस्टिक रचना। आधुनिक शहर नाग हम्मादी के पास पाया गया, युगनोस्तोस की पत्री एक शिक्षक द्वारा अपने शिष्य को कॉप्टिक में लिखा गया था। लेखक और रचना की तिथि दोनों अज्ञात हैं। गैर-मसीही ग्नॉस्टिक लेखन का एक प्रारंभिक उदाहरण, यह संभवतः मसीही ग्नॉस्टिक रचना “द विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट”का आधार बना।

युगनोस्तोस का पत्र एक अदृश्य आत्मिक क्षेत्र के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। यह मनुष्य से परमेश्वर की दूरता पर भी जोर देता है।

हव्वा का सुसमाचार

ग्नॉस्टिक और प्रकाशन से संबंधित लेखन, जिसे केवल साइप्रस के चौथी सदी के उत्तरार्ध के मेट्रोपॉलिटन एपिफेनियस के एक उद्धरण के माध्यम से जाना जाता है। एपिफेनियस ने हव्वा के सुसमाचार को ग्नॉस्टिक और ओरिगेनवादी शिक्षाओं के एक कठोर खंडन में उद्धृत किया। स्पष्ट रूप से, हव्वा के चारों ओर एक पंथ का गठन हुआ था, जैसे कि उसका नाम प्रकाशन का संकेत देता हो क्योंकि अदन की वाटिका में सर्प ने उससे बात की थी। एपिफेनियस का हव्वा के सुसमाचार से उद्धरण कुछ इस प्रकार है: “मैं एक ऊँचे पर्वत पर खड़ा था और मैंने एक विशाल और एक दुर्बल व्यक्ति को देखा, और मैंने गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ सुनी। उसने मुझसे कहा, ‘मेरे निकट आओ और सुनो,’ और उसने मुझसे कहा, ‘मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। तुम जहाँ भी हो, वहाँ मैं हूँ। मैं सभी वस्तुओं में फैला हूँ, और कोई भी स्थान जहाँ तुम शरण ले सकते हो या मुझमें शरण पा सकते हो; और मुझमें शरण लेने का अर्थ है कि तुम अपने आप में शरण पा रहे हो।’”

यहेजकेल, अपोक्रिफल

यहेजकेल की एक गैर-आधिकारिक पुस्तक का उल्लेख पहली सदी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने किया है। एक अपोक्रिफल यहेजकेल का उल्लेख पाँच प्रारंभिक मसीही लेखनों और एक हाल की पुरातात्विक खोज में भी किया गया है। चौथी सदी के बिशप एपिफेनियस ने यहेजकेल की एक दृष्टांत का उद्धरण दिया है, जो एक अंधे व्यक्ति और एक लंगड़े व्यक्ति के बगीचे को लूटने में सहयोग करने की कहानी द्वारा आत्मा और शरीर के पुनरुत्थान को प्रमाणित करता है। रोम के क्लेमेंट ने कुरिन्थियों को लिखते हुए (लगभग ईस्वी 90) और शिकंदरिया के क्लेमेंट ने अपनी दो रचनाओं (लगभग ईस्वी 200) में गैर-आधिकारिक यहेजकेल उद्धरण दिए हैं। एक यहेजकेल के अपोक्रिफोन लेख का उल्लेख झूठे अथानासियाई कैनन में भी किया गया है (जो बाइबल की आधिकारिक पुस्तकों की सूची देने का दावा करता है) और इसका नाम नाइसफोरस, कांस्टेंटिनोपल के पैट्रिआर्क (ईस्वी 806–815) की 'स्टिकोमेट्री' (लयबद्ध गद्य) में आता है। 1940 में, कैम्पबेल बोनर ने यूनानी पेपिरस के कुछ अंश प्रकाशित किए, जो अपोक्रिफल यहेजकेल की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।

एज्रा की चौथी पुस्तक

अपोक्रिफल पुस्तक 2 एसद्रास का एक अन्य नाम। *देखें* एस्द्रास की दूसरी पुस्तक।

गाद का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

उत्पत्ति का अपोक्रिफन

यह नाम उन सात बड़े मृत सागर कुण्डलपत्रों में से एक को दिया गया है जो 1947 में पहली कुमरान गुफा से प्राप्त हुए थे। अन्य तीन के साथ यह यरूशलेम के सीरियाई आर्चबिशप के कब्जे में आया, लेकिन बुरी तरह से संरक्षित होने के कारण इसे खोला और फोटो नहीं खींचा जा सका, क्योंकि इसे अन्य ग्रंथों की तरह मिटटी के पात्र में नहीं रखा गया था। कुछ छोटे टुकड़े अलग हो गए थे, और उन पर कुछ शब्दों से संकेत मिला कि यह कुलपिता हनोक से जुड़ी एक अपोक्रिफाल अरामी रचना हो सकती है। आगे के टुकड़ों में लामेक का भी उल्लेख किया गया, इसलिए इस ग्रंथ का अस्थायी नाम उस प्राचीन व्यक्ति के लिए रखा गया।

अंततः इसे खोला गया और पाया गया कि यह न केवल क्षतिग्रस्त बल्कि अधूरा था; इसकी शुरुआत और अंत गायब थे। आंतरिक भाग सबसे अच्छा संरक्षित था, लेकिन उस स्याही के कारण इसे काफी नुकसान हुआ था जिससे इसे लिखा गया था। इस ग्रंथ में केवल हनोक और लामेक का ही नहीं बल्कि उत्पत्ति की पुस्तक में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों का भी उल्लेख था। यह उत्पत्ति के कुछ हिस्सों का अरामी रूप साबित हुआ जिसमें कुलपिताओं के बारे में किंवदंतियाँ और अन्य सामग्री संस्मरण शैली में प्रस्तुत की गई थी, जो इब्रानी बाइबल में नहीं मिलती। यह शैली मसीही युग की शुरुआत में भक्त यहूदियों में लोकप्रिय थी, इसलिए इसकी मूल रचना को पहली शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। कुमरान प्रति संभवतः 50 ईसा पूर्व और 70 ईस्वी के बीच लिखी गई थी।

चर्मपत्र के साहित्यिक विशेषताओं ने कुछ वर्गीकरण समस्याएँ उत्पन्न की हैं। स्वतंत्र विस्तार और गैर-बाइबल सामग्री के समावेश ने कुछ विद्वानों को ग्रंथ को उत्पत्ति के पाठ का "तारगुम" या टिप्पणी-प्रसार कहा है। अन्य विद्वानों ने इसे एक "मिद्राश" या इब्रानी कथा का उपदेशात्मक विवरण माना है। ग्रंथ में दोनों तत्व शामिल हैं और इसे उत्पत्ति की कुछ कहानियों का स्वतंत्र पुनर्कथन माना जाता है, जिसमें कल्पनाशील सामग्री जैसे कुलपिता अब्राहम की पत्नी सारा की सुंदरता का वर्णन; स्वप्न; और विपत्तियों और यात्राओं के विवरण शामिल हैं।

अरामी अपोक्रिफन, मसीह के समय में पलिश्तिन में प्रयुक्त अरामी से कुछ पहले का है। इसमें कुछ इब्रानी शब्दावली है, लेकिन अधिकांश में अच्छी अरामी भाषा में लिखा गया है, जिसका अधिकांश हिस्सा बाइबल अरामी के समानांतर है। हालाँकि, ग्रंथ की भाषा पुरानी अरामी (दसवीं से आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व) या आधिकारिक अरामी (असुरी और फारसी काल) की अवधि के बाद की है, जैसा कि कुछ व्याकरणिक रूपों की उपस्थिति से स्पष्ट है। अधिकांश विद्वान भाषा को मध्य अरामी मानते हैं और इसे दानिय्येल की अरामी और बाद की पश्चिमी अरामी के बीच रखते हैं। वे विद्वान सामान्यतः दानिय्येल को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की तारीख देते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि कुमरान सामग्री से पता चलता है कि कोई भी धार्मिक रचना लगभग 350 ईसा पूर्व के बाद की नहीं है। किसी भी प्रमाण पर, दानिय्येल की अरामी उत्पत्ति अपोक्रिफन की अरामी से पहले की है और उस अवधि में अच्छी तरह से फिट बैठती है जब आधिकारिक अरामी भाषा का प्रमुख रूप थी। उत्पत्ति का अपोक्रिफन दानिय्येल या एज्रा की अरामी को छठी से पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का मानने का कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं करता।

थोमा का सुसमाचार

देखें का सुसमाचार, थोमा (नीचे)।

यशायाह का आरोहण

छद्मलेखीय प्रकाशनात्मक कार्य, जो प्रारंभिक मसीहियों में प्रसिद्ध था; इसे यशायाह की शहादत, हेजेकिय्याह का करार, और यशायाह का दर्शन भी कहा जाता है। इसे पुनः खोजा गया जब इस पाठ के इथियोपियाई संस्करण का एक भाग 1819 में प्रकाशित हुआ। पूरा इथियोपियाई संस्करण ही एकमात्र पूर्ण संस्करण है। एक आंशिक लातीनी पाठ 1832 में प्रकाशित हुआ था, जिसे तीन शताब्दियों पहले वेनिस में प्रकाशित किया गया था। स्लावोनिक और कॉप्टिक संस्करण भी उपलब्ध हैं। सभी तीसरी, पाँचवीं, और छठी शताब्दी की दो यूनानी प्रतियों से जुड़े हो सकते हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि मूल रचना एक ही लेखन थी या लेखन यहूदी था जिसमें बाद में मसीही संपादन हुआ। इसका अंतिम रूप दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध का हो सकता है। यह एम्ब्रोस, जेरोम, ओरिगेन, तेर्तुलियन और संभवतः जस्टिन मार्टियर के लिए भी जाना जाता था। इसकी विषय-वस्तु तीन शीर्षकों में आती है:

1. यशायाह की शहादत। इस सामग्री में नबुबतिय कथन शामिल हैं, जिसमें यहूदा के राजा मनश्शे के हाथों भविष्यद्वक्ता की अपनी मृत्यु की भविष्यद्वानी भी शामिल है। दस्तावेज़ राजा के अंधेरे धर्मत्याग से संबंधित है, जो शैतान के साथ वास करता है और बेलियार का अनुसरण करते हुए, अपने लोगों को हर तरह के पाप में ले जाता है। यरूशलेम, जिसके पतन की भविष्यद्वानी की गई है, को "सदोम" और उसके राजकुमारों को "गोमोरा" कहा जाता है। मिद्राश (भक्तिपूर्ण उपदेश) के रूप में, यह खंड यशायाह द्वारा समझौते या मुकरने की दृढ़ अस्वीकृति पर आधारित है। यशायाह की "दो टुकड़ों में कटकर" शहीद होना वह भाग है जिससे चर्च के पिता परिचित प्रतीत होते हैं।

2. हिजकिय्याह का करार। यह खंड प्रकाशनात्मक है, एक दर्शन यशायाह अपने राजा को देता है। यह "प्रिय" के अवतरण की बात करता है, जो इस दस्तावेज़ में मसीहा के लिए प्रयुक्त एक शीर्षक है। यह दर्शन मसीहा के देह धारण, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को शामिल करती है, फिर चर्च के प्रारंभिक इतिहास और प्रभु के दूसरे आगमन से पहले होने वाले धर्मत्याग की ओर मुड़ती है। मसीह-विरोधी को बेलियार या शैतान के रूप में प्रकट किया गया है, जो मानव रूप धारण करता है और अपनी मां को मारता है (इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका उद्देश्य रोमी सम्राट नीरो था, जिसने अपनी मां एग्रीपिना की हत्या कर दी थी)। पूरा खंड दानिय्येल और बाइबल सर्वनाश पर आधारित है और ग्नोस्टिकवाद से भी प्रभावित था। दर्शन का निष्कर्ष (प्रिय की जीत, दो पुनरुत्थान और अंतिम न्याय) प्रकाशित वाक्य की नए नियम पुस्तक में सभी चीजों की समाप्ति के बहुत करीब है।

3. यशायाह का दर्शन. यह खंड भाषाई रूप से भी #2 से मिलता-जुलता है, लेकिन अधिक ग्नोस्टिक प्रभाव दिखाता है: यशायाह को त्रिएक परमेश्वर के निवास स्थान, सातवें स्वर्ग में ले जाया गया, और यीशु मसीह के कई रहस्य दिखाए गए। इस दर्शन के कारण मनश्शे ने भविष्यद्वक्ता को मार डाला। पहली शताब्दी के अंत में सेरिंथस द्वारा प्रचारित ग्नोस्टिक सिद्धांत स्पष्ट है। यीशु, सांसारिक रूप से जन्मे, मसीह के मेजबान बन गए, जो क्रूस पर चढ़ाई के समय अपना पृथ्विक निवास छोड़ देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, यशायाह के स्वर्गारोहण का मूल्य परस्पर विरोध के विभिन्न विरोधाभासी मत को दिखाना है, जिसने अधिकार और प्रेरणा का दावा करते हुए, शुरुआती मसीहियों के दिमाग को घेर लिया था।

यशायाह की शहादत

देखें यशायाह का आरोहन (ऊपर)।

इस्साकार का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

याकूब का प्रकाशन

याकूब के दो ग्नोस्टिक प्रकाशन ग्रन्थ थे (जिन्हें "पहला" और "दूसरा" नाम दिया गया था)। पहला, जो 20 से अधिक पृष्ठों के पाठ को शामिल करता है, यह दावा करता है कि प्रभु द्वारा दिया गया एक अंतकालीन समय है, जिसमें से कुछ क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले और कुछ बाद में, उनके भाई याकूब को दिया गया था, जिन्हें धर्मी याकूब के रूप में भी जाना जाता था। याकूब के दर्शन के रूप में संदर्भित दो दस्तावेज़ 1945 में मिस्र में चेनोबोस्कियन शहर के सामने नील नदी के ठीक पश्चिम में खोजे गए नाग हम्मादी साहित्य के कोडेक्स V में हैं और याकूब के एपोक्रिफ़ॉन से अलग हैं, जो नए नियम अपोक्रिफ़ल में शामिल है। लेखन कॉप्टिक पाठ के 20 पृष्ठों से बना दूसरा प्रकाशन कथित तौर पर जेम्स द जस्ट द्वारा मन्दिर के पांचवें चरण पर दिया गया एक भाषण है और इसमें विहित ग्रंथों के कई संदर्भ या गूँज शामिल हैं। कार्य का अंत भीड़ द्वारा याकूब को मन्दिर से नीचे गिराने और स्तिफनुस की शहादत की याद दिलाते हुए उस पर पथराव करने से होता है।

याकूब का आरोहण

खोई हुई पुस्तक जिसका उल्लेख केवल एपिफानियस (यूनानी द्वीप सलमीस के बिशप) ने अपनी चौथी शताब्दी की रचना रिफ्यूटेशन ऑफ ऑल द हेरेसीज़ में किया है। एपिफानियस के अनुसार, याकूब की आरोहण का उपयोग एबियोनाइट्स द्वारा किया गया था, जो यहूदी मसीहियों का एक कठोर तपस्वी संप्रदाय था। इस पुस्तक में यीशु के भाई याकूब का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसने मन्दिर और बलिदानों के खिलाफ बात की थी। इसने प्रेरित पौलुस को एक यूनानी घोषित किया जो यरूशलेम गया, महायाजक की बेटी से शादी करने की कोशिश की, और अंत में एक धर्मांतरित बन गया और उसका खतना किया गया। जब वह उस युवती को नहीं जीत सका, तो उसने विश्रामदिन, व्यवस्था, और खतना विधि के विरुद्ध काम किया।

गलातियों (1865) पर एक टिप्पणी में, जे.बी. लाइटफुट ने सुझाव दिया कि पुस्तक का शीर्षक याकूब के मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ने का उल्लेख करता है, जहाँ से उसने लोगों को संबोधित किया था। लाइटफुट ने यह भी सुझाव दिया कि याकूब की मृत्यु आरोहण का भव्य चरमोत्कर्ष थी। प्रारंभिक मसीही लेखक हेगेसिपस के एक उद्धरण के अनुसार (जैसा कि यूसेबियस के चर्च संबंधी इतिहास में दर्ज है), याकूब को उसकी मृत्यु के लिए मन्दिर के शिखर से नीचे गिरा दिया गया था।

याकूब का प्रारंभिक सुसमाचार

यह एक अपोक्रिफ़ल "सुसमाचार" है जो मरियम के प्रतीक विवाह और गर्भावस्था, और यीशु के जन्म, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था के बारे में बताता है। यह अपोक्रिफ़ल लेखन सोलहवीं सदी में गुइलौम पोस्टेल द्वारा खोजा गया था।

अय्यूब **का करार**

बाइबल की पुस्तक अय्यूब से समानता रखने वाला एक प्रकाशनात्मक साहित्य है। संभवतः यह दूसरी सदी ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखा गया था। चूँकि इसमें मसीही विचारों का अभाव है, इसे शायद किसी यहूदी द्वारा लिखा गया था।

अध्याय 1–45 में, अय्यूब वक्ता हैं। वे समझते हैं कि पास के मन्दिर को अपवित्र कर दिया गया है क्योंकि उसमें शैतान को बलिदान चढ़ाए गए थे। जब अय्यूब उसे नष्ट कर देते हैं, तो शैतान उन्हें धमकी देता है। अय्यूब के मित्र उन्हें सांत्वना देने आते हैं परन्तु उनके भाषण बहुत संक्षिप्त होते हैं। एलीहू को शैतान के मुखपत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वे परमेश्वर की अप्रसन्नता अर्जित करते हैं। परन्तु अय्यूब अपने तीनों मित्रों के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। वे पुनर्विवाह करते हैं और उनके सात पुत्र और तीन पुत्रियाँ होती हैं, जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं। अध्याय 46–51, जिसमें अय्यूब के भाई वक्ता हैं, कथा को समाप्त करते हैं।

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का जीवन

एक प्रसिद्ध कथा जिसे सेरापियन द्वारा लिखा गया माना जाता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रारंभिक जीवन और विशेष रूप से उनकी माता एलिजाबेथ की मृत्यु से संबंधित है। जब यीशु अपने माता-पिता के साथ मिस्र में रह रहे थे, एलीशिबा की मृत्यु उसी दिन होती है जिस दिन हेरोदेस महान की मृत्यु होती है। यूहन्ना, जो एक छोटा लड़का है, नहीं जानता कि उन्हें कैसे दफनाया जाए। बादल यीशु, मरियम, और सलोमी को लाते हैं जो शरीर को धोते हैं। कब्र को मीकाईल और गब्रिएल द्वारा खोदा जाता है, जो जकर्याह और शिमोन की आत्माओं को भी लाते हैं। फिर यूहन्ना को स्वर्गदूतों की देखरेख में रेगिस्तान में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि बादल यीशु और मरियम को नासरत ले जाते हैं जहां वे रहते हैं।

यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक की पुस्तक

यह लेखन मुख्यतः एल्बिजेन्सिस द्वारा उपयोग किया गया और इसे आम तौर पर बोगोमिल्स से उत्पन्न माना जाता है। यह प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा गया है, जिसे ऐसा समझा गया कि यह प्रेरित यूहन्ना से निकला है, जो अंतिम भोज में यीशु की छाती पर सिर रखकर उनसे पूछते हैं। यह प्रश्न और उत्तर का ढाँचा अन्य शुरुआती ग्नॉस्टिक लेखनों में भी पाया जाता है, विशेष रूप से बरतुल्मै के सुसमाचार में।

इसमें ग्नॉस्टिक धर्मविज्ञान की शिक्षा दी गई है। यह एक संसार की रचना का वर्णन करता है जिसे शैतान ने बनाया है न कि परमेश्वर ने। मसीह मरियम से नहीं जन्मे थे बल्कि एक स्वर्गदूत के रूप में धरती पर भेजे गए थे। वह मरियम के "कान द्वारा प्रवेश करते हैं और कान द्वारा बाहर आते हैं।" यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले को शैतान द्वारा भेजा गया है, और उनके अनुयायी (रोमन कैथोलिक चर्च) मसीह के अनुयायी नहीं हैं। बपतिस्मा और प्रभु का भोज व्यर्थ माना गया है।

यह लेखन केवल लातीनी में सुरक्षित है और वर्तमान रूप में यह 12वीं सदी से पहले का नहीं है। एक सुविधाजनक अंग्रेजी अनुवाद एम. आर. जेम्स के *द एपोक्रीफाल एनटी* (1924) में पाया जा सकता है।

यूसुफ की प्रार्थना

यहूदी प्रकाशनात्मक रचना। यूसुफ की प्रार्थना को प्रारंभिक चर्च विद्वान ओरिगेन द्वारा एक दस्तावेज़ के रूप में "अवहेलना न करने योग्य" माना गया था।ओरिगेन के उद्धरण कार्य के बारे में लगभग एकमात्र जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि इसकी कुल सामग्री और महत्व अस्पष्ट हो। प्राचीन पुराना नियम अपोक्रिफ़ल और प्रामाणिक लेखनों की एक सूची में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है और इसकी लंबाई 1,100 पद बताई गई है। ओरिगेन के उद्धरण मुख्य रूप से यूसुफ के पिता याकूब पर केंद्रित हैं। याकूब एक स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होते हैं, जो इस्राएल नाम धारण करते हैं। उद्धृत अंशों में वे वक्ता हैं और मानवजाति की नियति का पूर्वाभास देते हैं। वे वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने मेसोपोटामिया की यात्रा के दौरान उरियल से मुलाकात की, और कैसे उरियल ने उनसे कुश्ती की, यह दावा करते हुए कि वह सभी स्वर्गदूतों में महानतम हैं। प्रकाशनात्मक लेखक ने याकूब की यब्बोक में रहस्यमय कुश्ती ([उत 32:22–29](https://ref.ly/Gen32:22-Gen32:29)) और ऐसे अन्य उद्धरण जैसे कि [दानि 10:13](https://ref.ly/Dan10:13) के विचार को ध्यान में रखा। चूँकि याकूब का दावा है कि वे "सभी जीवित प्राणियों में प्रथम जन्मे" और सभी स्वर्गदूतों के प्रधान हैं, उरियल उन्हें चुनौती देते हैं।

यूसुफ का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

यूसुफ बढ़ई का इतिहास

यह दस्तावेज़ यीशु के सांसारिक पिता यूसुफ का महिमामंडन करता है और यूसुफ के संप्रदाय को बढ़ावा देता है। हिस्ट्री ऑफ जोसफ के अध्याय 18 के शब्द इसे चौथी सदी का मानते हैं। इसमें यीशु अपनी माता से कहते हैं, “तुम भी उसी अंत की खोज करो जो अन्य मनुष्यों का होता है।” पाँचवीं सदी तक “आसंप्सन ऑफ द वर्जिन” की शिक्षा व्यापक रूप से मानी जाती थी।

यह दस्तावेज़ प्रोटेवांजेलियम ऑफ जेम्स से लिया गया है और इसमें मिस्र, जहाँ यह लिखा गया था, की धार्मिक मान्यताओं और ग्नॉस्टिक प्रभाव से प्रभावित विषयवस्तु शामिल है। यह कॉप्टिक और अरबी में उपलब्ध है और चौथी सदी के कॉप्टिक पाठ के एक अनुवाद में भी संरक्षित है।

यूसुफ बढ़ई का इतिहास युसूफ के जीवन और उनकी 111 वर्ष की आयु में आदर्श मृत्यु का विवरण देने का दावा करता है। यह कहानी कथित तौर पर यीशु द्वारा उनके शिष्यों को जैतून पर्वत पर सुनाई जाती है। यूसुफ, जो बढ़ई थे ([मत्ती 13:55](https://ref.ly/Matt13:55)), वृद्ध थे और विधुर थे जब उन्होंने 12 वर्ष की मरियम से विवाह किया। (उनके पहले विवाह से छह बच्चे थे।) यूसुफ का दफन मिस्र के ओसीरिस संप्रदाय के अनुष्ठानों के अनुसार किया गया था, जब यीशु ने एक शोकगीत का पाठ किया।

जुबलीस की पुस्तक

जुबलीस दूसरी सदी ईसा पूर्व की अंतिम छमाही में मकाबियों के काल का छद्मलेखीय कार्य है। यह मसीही कलीसिया की शुरुआत से पहले के युग में पर्यावरण को समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत है। जुबलीस को उस समय के सबसे महत्वपूर्ण इब्री या अरामी साहित्य के रूप में बुक ऑफ एनोक और द टेस्टामेन्ट्स ऑफ द ट्वेल्व पैट्रिआर्क्स के साथ रखा गया है। इनकी तरह इसका यूनानी में अनुवाद किया गया और कलीसिया के पिताओं द्वारा इसका उपयोग किया गया। अधिकांशतः, जुबलीस इब्री में लिखा गया था क्योंकि यह मूसा की लेखनी का दावा करता है और इसका मकाबी काल का राष्ट्रीय परिवेश इसे अनिवार्य बनाता है। कुमरान में पाई गई इब्री में 10 पांडुलिपियों के टुकड़े इस बात का समर्थन करते हैं कि यह मूल रूप से इसी भाषा में था।

बाद के यूनानी लेखकों द्वारा इसे इब्री स्रोतों के अनुसरण में “जुबलीस” और “द लिटिल (लेसेर) जेनेसिस” के रूप में संदर्भित किया गया। इसे “द आपोकालिप्स ऑफ मोसेस” और “टेस्टामेंट ऑफ मोसेस” भी कहा गया है। संशोधित रूपों में इसे “द बुक ऑफ आडम्स डटर्स” और “द लाइफ ऑफ आडम” के नाम से जाना गया है।

पचास अध्यायों वाली संपूर्ण पांडुलिपियाँ इथियोपिया की छह पाठ्य पुस्तकों में हैं, जिनमें पाँचवीं और छठी शताब्दी के पाठ सबसे अच्छे हैं। लातीनी पाठ मूल्यवान है पर आंशिक है और यूनानी संस्करण के केवल कुछ टुकड़े शेष हैं। कुमरान में मिले इब्री टुकड़े विशेष महत्व के हैं क्योंकि वे मूल लेखन के समय के हैं। बिबलिओथेके नॅश्नल के पास “इथियोपियन 51” और “इथियोपियन 160” है। ब्रिटिश म्यूजियम में कुफाले या लिबर जूबिलाएरोम और एनोक हैं।

जुबलीस के लेखक का दावा है कि उसके शिक्षा का स्रोत एक प्रत्यक्ष प्रकाशन है। परमेश्वर ने मूसा से पेंटाट्यूक में “लघु विधि” में इस “लिटिल बुक ऑफ जेनेसिस” पुस्तक में बात की थी। सीनै पर परमेश्वर ने मूसा से “एंजेल ऑफ द प्रेसेंस” के माध्यम से संवाद किया, स्वर्गदूत से कहकर, “मूसा के लिए सृष्टि की शुरुआत से लिखो, जब तक मेरा पवित्रस्थान सदा के लिए उनके बीच नहीं बन जाता” (1:27)। यह “फर्स्ट लॉ” के अतिरिक्त है (6:22)।

संक्षिप्त परिचय के बाद जुबलीस उत्पत्ति और निर्गमन के पाठ का अनुसरण करता है 14:31 तक। यह पेंटाट्यूक सामग्री का मिद्राशिक उपचार दिखाता है कि कुलपिताओं ने मूसा से पहले भी विधि का पालन किया। लेखक का उद्देश्य यहूदी धर्म को क्लासिकल रूप में मजबूत करना है, जो यहूदी लोगों के बीच हेल्लेनिस्टिक संस्कृति के गहरे प्रभाव का सामना कर रही थी। ऐसा करते हुए लेखक पेंटाट्यूक इतिहास में जोड़ता और घटाता है। कुलपिताओं को हर प्रकार से सुशोभित किया गया है। उनकी कमजोरियाँ और पापों को हटा दिया गया और उनकी महिमा बढ़ाने के लिए पौराणिक तत्व जोड़े गए। एनोक ने लेखन का आविष्कार किया; नूह ने चिकित्सा का; अब्राहम ने खेती का।

[लैव्य 25:8–12](https://ref.ly/Lev25:8-Lev25:12) का सहारा लेते हुए, यह कार्य सात की संख्या के महत्व पर जोर देता है। आदम से लेकर मूसा तक का इतिहास सात के चक्रों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इतिहास को जुबली कालों में विभाजित करने का यह तरीका सीनै में मूसा को प्रकट किया गया था, और इसे दैवीय स्वीकृति प्राप्त है और वास्तव में इसे अनिवार्य किया गया है। यह इतिहास की वह दृष्टि है जो इस्राएल में परमेश्वर की सर्वोच्च और विशिष्ट क्रियाओं को दर्शाती है, जो अन्यजाति जगत से अलग है। अन्य जातियों पर स्वर्गदूतों का शासन है, लेकिन इस्राएल सीधे परमेश्वर के नियंत्रण में है (जुबलीस 15:31 के आगे)।

जुबलीस का चंद्र कैलेंडर के खिलाफ एक आक्रामक रुख (6:36–38) और सौर कैलेंडर की स्वीकृति इस्राएल को शुद्ध करने के लिए एक गहरी सुधार की प्रेरणा का एक और पहलू है। इस्राएल को हर तरह से परमेश्वर के लिए अलग किया जाना है, बिना अन्यजातियों के साथ विवाह या एक मेज पर भोजन किए। सब्त का पालन कठोरता से करने की अपेक्षा की जाती है (50:1–13)। जो लोग यात्रा करते हैं, खरीद-फरोख्त करते हैं, पानी खींचते हैं, बोझ उठाते हैं, जीवों का शिकार करते हैं, या सब्त के दिन दांपत्य संबंध रखते हैं, उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। ये बाइबल के आवश्यकताओं से बहुत आगे जाते हैं और उसी परिवेश से संबंधित हैं जिसने कुमरान समुदाय और एसिनियों को उत्पन्न किया।

एंजेल ऑफ प्रेसेंस की प्रकाशनात्मक घोषणा में एक स्पष्ट परंतु सीमित युगान्त्शास्त्र संबंधी सत्य है। जुबलीस में मसीही युग की तत्काल स्थापना की अपेक्षा है। इसके बावजूद, संपूर्ण जोर नैतिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों पर है।

यहूदा का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

यहूदा इस्करियोती का सुसमाचार

यह अत्यंत प्राचीन ग्नॉस्टिक रचना है, जिसे संभवतः कैनाइट संप्रदाय ने तैयार किया। जैसा कि यह आज हमारे लिए संरक्षित नहीं है, हम इसे केवल प्रारंभिक मसीही लेखकों, विशेष रूप से आईरेनियस, के उद्धरणों के माध्यम से जानते हैं। इस प्रकार, इसे दूसरी शताब्दी ई. के मध्य से पहले लिखा गया होगा। इसमें शायद एक गुप्त सिद्धांत का सारांश था जिसे यहूदा इस्करियोती द्वारा प्रकट किया गया था, जो इस ग्नोस्टिक संप्रदाय को प्रकट किए गए श्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान की सच्चाई का सारांश था। सुसमाचार "विश्वासघात के रहस्य" को प्रस्तुत करता है, यह समझाते हुए कि यहूदा ने अपनी विश्वासघात के माध्यम से पूरे मानव जाति के उद्धार को कैसे संभव बनाया। यह मसीह द्वारा घोषित सत्य के विनाश को रोककर या मसीह के क्रूस पर चढ़ने को रोकने की इच्छा रखने वाली बुरी शक्तियों, आर्कोन्स, की योजनाओं को विफल करके पूरा किया गया था क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी बुरी शक्ति को नष्ट कर देगा।

लेंटुलुस की पत्री

लेंटुलुस, जिसे संभवतः पुन्तियुस पीलातुस का पूर्ववर्ती माना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि उसने रोमी सीनेट को एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे लैटर (अथवा एपिस्ल) ऑफ लेंटुलुस के नाम से जाना जाता है। इसमें उसने यीशु का एक विस्तृत वर्णन दिया: "लंबे और सुंदर, उनके मुख की चमक श्रद्धा के साथ प्रेम और भय उत्पन्न करती है, उनके बाल काले, चमकदार, घुंघराले, मध्य में विभाजित, और उनके चेहरे पर एक नाजुक लालिमा थी..." इस पत्री की प्रामाणिकता अत्यधिक संदिग्ध है।

लेवी का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

आदम और हव्वा का जीवन

यह एक गैर-कैनोनिकल लेखन का एक सामान्य शीर्षक है, जो यूनानी और लातीनी में उपलब्ध है। यह पुस्तक यहूदी स्वभाव की है, हालांकि इसमें एक मसीही तत्व भी है, जिससे अधिकांश विद्वान इसके मूल कार्य को मसीही युग के प्रारंभ से जोड़ते हैं। पुस्तक की सामग्री में आदम और हव्वा की बाइबल की कथा का विस्तार किया गया है।

यूनानी संस्करण अदन से निष्कासन के साथ शुरू होता है। एक सपने में, हव्वा ने हाबिल की हत्या देखी। आदम के बीमार पड़ने के बाद शेत और हव्वा जीवन के वृक्ष से तेल लेने गए। महादूत मीकाईल शेत से मिले और उन्हें बताया कि आदम मर जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद, उन्हें अंततः तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया। शेत ने देखा कि कैसे स्वर्गदूतों ने उनके पिता को दफनाया और उन्हें निर्देश दिए कि उनकी माँ को कैसे दफनाया जाए, जिनकी मृत्यु आदम के एक सप्ताह बाद हुई थी।

लातीनी संस्करण अतिरिक्त जानकारी देता है। बगीचे से निष्कासन के बाद, हव्वा ने आदम से उसे मारने के लिए कहा परन्तु इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि वे दोनों प्रायश्चित का कार्य करें। आदम 40 दिनों के लिए यरदन में खड़े हो गए और हव्वा 37 दिनों के लिए फरात के पानी में खड़ी हो गईं। वहां, उन्हें फिर से शैतान ने प्रलोभित किया, जो प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में छिपा हुआ था परन्तु अंततः आदम द्वारा उजागर किया गया। अब शैतान ने उनके प्रति अपनी शत्रुता का कारण समझाया: जब स्वर्गदूतों को प्रभु की आराधना करने का आदेश दिया गया, तो उसने परमेश्वर को प्रणाम करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप स्वर्ग से निकाल दिया गया।

मत्ती की शहादत

मत्ती के शहादत की कहानी ढीली-ढाली रूप में व्यवस्थित है और “एक्ट्स ऑफ एन्ड्रयू और मैथियास” से गहन रूप से उधार लेती है, जो मानती है कि मैथियास वास्तव में मत्ती ही थे। यह दस्तावेज़ बाद के आपोक्रिफल ग्रंथों की साहित्यिक और धर्मशास्त्रीय प्रेरणा का निम्न स्तर प्रदर्शित करता है।

कहानी तब शुरू होती है जब मत्ती को यीशु द्वारा नरभक्षियों के शहर मायर्ना में एक लकड़ी की छड़ी गाड़ने का निर्देश देते हैं। मत्ती राजा की पत्नी और परिवार से असमोडियस नामक दुष्टात्मा को भगाने के बाद ऐसा करता है। छड़ी रातोंरात एक पेड़ बन जाती है, मत्ती लोगों को उपदेश देते हैं, और वे "मानव बन जाते हैं"। परन्तु असमोडियस बदला लेने की कोशिश करता है और राजा को मत्ती को जलाने का निर्देश देता है। आग सोने की मूर्तियों और कई सैनिकों को भस्म कर देती है, फिर एक अजगर में बदल जाती है और राजा का पीछा करती है, जो मत्ती से सहायता की भीख मांगता है। परन्तु मत्ती की मृत्यु हो जाती है।

कुछ हद तक मन फिरा कर परन्तु अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ राजा मत्ती के शरीर को लोहे के ताबूत में रखता है और उसे गुप्त रूप से समुद्र में डुबो देता है। अगले दिन मत्ती दो चमकदार पुरुषों और एक "सुंदर" बच्चे की उपस्थिति में समुद्र पर दिखाई देता है। राजा अंततः परिवर्तित हो जाता है, बपतिस्मा लेता है, और कलीसिया में स्वीकार कर लिया जाता है। मत्ती प्रकट होकर राजा को अपना ही नाम प्रदान करते हैं और उसे एक याजक और उसके परिवार को डीकन और डीकनी के रूप में अभिषेक करते हैं। फिर मत्ती दो स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गारोहण करते हैं।

एलदाद और मेदाद **की पुस्तक**

देखें एलदाद और मेदाद की पुस्तक (ऊपर) ।

मूसा का आरोहन

एक यहूदी कथा है कि मूसा को बिना मरे स्वर्ग में शारीरिक रूप से ले जाया गया था। संभवतः ई. 7 और 30 के बीच लिखा गया, यह दो पहले के कार्यों का संयोजन हो सकता है, और इसके बहुत सारे भाग व्यवस्थाविवरण की पुस्तक से लिया गऐ प्रतीत होते हैं। यह कार्य संभवतः मूसा के असाधारण सांसारिक जीवन को एक चमत्कारी अंत प्रदान करने के लिए उत्पन्न किया गया था, उन्हें एलिय्याह के समान अनुभव का श्रेय देते हुए। परन्तु यह यहूदी कथा मूसा की मृत्यु के पुराने नियम के विवरण के विपरीत है ([व्य.वि. 32:48–50](https://ref.ly/Deut32:48-Deut32:50); [34:5–7](https://ref.ly/Deut34:5-Deut34:7)) ।

मूसा का खोया हुआ आरोहन

तीन तथ्य यह इंगित करते हैं कि मूसा के आरोहण की कथा वाला एक अपोक्रिफ़ल ग्रंथ कभी अस्तित्व में था: (1) अपोक्रिफ़ल ग्रंथों की प्रारंभिक सूची में इस शीर्षक से एक पुस्तक का उल्लेख है; (2) कई चर्च पिताओं ने इसका उल्लेख किया है; और (3) कुछ यूनानी अंश जीवित बचे हैं।

इस कार्य में निम्नलिखित वस्तुएँ दिखाई दीं। परमेश्वर ने मूसा के शरीर को दफनाने के लिए प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल को नियुक्त किया। शैतान ने मूसा के दफनाने का विरोध किया क्योंकि उसने सभी पदार्थों पर अधिकार का दावा किया था और क्योंकि मूसा एक हत्यारा था। मीकाईल ने शैतान के दावों का खंडन किया और उस पर अदन मे हव्वा को लुभाने का आरोप लगाया। फिर यहोशू और कालेब ने मूसा के आरोहण को एक अजीब तरीके से घटित होते देखा। जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने मूसा के मृत शरीर को पहाड़ में दफनाते हुए देखा, परन्तु उन्होंने मूसा को भी स्वर्गदूतों की संगति में देखा। वास्तव में मूसा का शरीर मर गया, परन्तु मूसा खुद नहीं मरा।

हालाँकि अक्सर कहा जाता है कि यहूदा (वचन [9](https://ref.ly/Jude1:9)) को असंप्सन ऑफ मोसेस का ग्रंथ से उद्धृत किया गया था, परन्तु यह साबित करना असंभव है, क्योंकि उस कार्य के प्रासंगिक हिस्से बच नहीं पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि सिकंदरिया का क्लेमेंट (मृत्यु 215 ईस्वी) और ओरिगेन (लगभग 185–254 ईस्वी) सहित कई कलीसिया के पिता ने सुझाव दिया कि मूसा का आरोहण [यहू 1:9](https://ref.ly/Jude1:9) में दिए गए विवरण का स्रोत था। उनके पास दोनों कार्य थे। हमारे पास सिर्फ़ यहूदा है, इसलिए हम उनके निष्कर्षों की जाँच नहीं कर सकते। मामले को और जटिल बनाता है कि एक अन्य ग्रंथ (अगला खंड देखें) भी अब असंप्सन ऑफ मोसेस का ग्रंथ कहलाता है। लोग अक्सर मानते हैं कि [यहू 1:9](https://ref.ly/Jude1:9) उसी पुस्तक का एक उद्धरण है, जबकि ऐसा नहीं है।

मौजूदा मूसा का आरोहण

यह ग्रंथ, संभवतः यीशु के जीवनकाल में लिखा गया, मूसा द्वारा यहोशू को इस्राएल की जाति के भविष्य की भविष्यद्वानियों का वर्णन करने का दावा करता है। यह अन्य छद्मलेखीय, ऐतिहासिकता रहित रचनाओं के समान है जो महान यहूदी अगुवों के नाम पर लिखी गई थीं।

यह 1861 में इटली के मिलान में एम्ब्रोसियन लाइब्रेरी में संयोग से खोजा गया था। पांचवीं शताब्दी ई. की यह पांडुलिपि लातीनी अनुवाद की एक बहुत ही खराब प्रति है, जो संभवतः इब्रानी मूल के यूनानी अनुवाद से ली गई है। शुरुआत और अंत खो गए हैं। इसमें कई वर्तनी की गलतियाँ हैं, और शब्दों के बीच कोई जगह नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है कि विद्वानों ने लंबे समय तक पूरे छंदों के पढ़ने, व्याख्या और अनुवाद पर विवाद किया है।

शुरुआती तीन पंक्तियाँ बची नहीं हैं, इसलिए मूल शीर्षक खो गया है। जब खोजा गया, तो माना गया कि यह काम लंबे समय से खोई हुई मूसा के आरोहण का ग्रंथ है, परन्तु अब इस पहचान पर व्यापक रूप से संदेह है। यद्यपि पुस्तक का शीर्षक अब भी यही है, यह अधिक संभावना है कि यह मूसा का करार हो (जिसका उल्लेख भी मूसा के आरोहण के साथ प्रारंभिक अपोक्रिफ़ल सूची में किया गया है) या एक मिश्रित रचना जो मूसा के करार और आरोहण के संयुक्त रूप से एक पुस्तक के रूप में संकलित हुई हो।

इस पुस्तक में मूसा के आरोहण का केवल एक संदर्भ है, और यह उसकी मृत्यु के उल्लेख के संबंध में आता है (10:12) । चूँकि पुस्तक का अंत भी खो गया है, इसलिए निष्कर्ष की सामग्री को जानना या यह बताना असंभव है कि मूसा के आरोहण का यह एक बचा हुआ संदर्भ मूल है या इसे किसी लेखक ने गलती से या दो अलग-अलग कार्यों को मिलाकर संपादक द्वारा जोड़ा है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि बचे हुए भाग के लेखक का मानना ​​​​था कि मूसा को मरने की उम्मीद थी (1:15; 10:12–14) और यहोशू ने मान लिया था कि वह मर जाएगा (11:4–8) ।

यह रचना बीच वाक्य से शुरू होती है (तीन पंक्तियाँ गायब हैं) और मूसा के अगले भाषण की तिथि सृष्टि के 2,500 वर्ष बाद की है (1:2–5)। मरने की उम्मीद में, मूसा ने यहोशू को बुलाया, उसे प्रोत्साहित किया, और उसे बताया कि परमेश्वर ने अपने लोगों (इस्राएलियों) के लिए दुनिया बनाई है, जो अंतिम दिनों में पूरे होते समय मन फिरायेंगे (1:6–18) ।

फिर मूसा इस्राएल के भविष्य का पूर्वानुमान करते हैं। लोग देश (कनान) का उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे और स्थानीय न्यायाधीश, प्रमुखों (न्यायियों?), और राजाओं द्वारा शासित होंगे (2:1–3) । राज्य विभाजित हो जाएगा, और लोग मूर्तिपूजा की ओर मुड़ेंगे (2:4–9)। पूर्व से एक राजा (नबूकदनेस्सर) दो गोत्रों को लगभग 77 वर्षों के लिए बंदी बना लेगा, जहां वे मूसा की चेतावनियों को याद करेंगे (3:1–14; तुलना करें [यिर्म 25:11–12](https://ref.ly/Jer25:11-Jer25:12); [व्य.वि. 28:15–68](https://ref.ly/Deut28:15-Deut28:68); [30:15–20) ।](https://ref.ly/Deut30:15-Deut30:20) कोई व्यक्ति (दानिय्येल) उद्धार के लिए प्रार्थना करेगा (तुलना करें [दानि 9:4–19](https://ref.ly/Dan9:4-Dan9:19)), और परमेश्वर एक राजा (कुस्रू) को बन्दियों को घर भेजने के लिए प्रेरित करेंगे (4:1–6; तुलना करें [यश 45:1–6](https://ref.ly/Isa45:1-Isa45:6); [एज्रा 1:1–4) ।](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4) कुछ बन्दी अपने नियुक्त स्थान (यरूशलेम) को लौटेंगे और उसकी शहरपनाह बनाएंगे परन्तु [उचित] बलिदान देने में असमर्थ होंगे (4:7–8; तुलना करें [एज्रा 3:1–7) ।](https://ref.ly/Ezra3:1-Ezra3:7) अन्य लोग बँधुआई में रहेंगे परन्तु जनसंख्या में वृद्धि करेंगे (4:9) । यह पुराना नियम काल को समाप्त करता है और अंतर-नियम काल (लगभग 400 से 1 ई. पू.) का आरंभ होता है।

सेल्यूसिड काल (लगभग 201–267 ई.पू.) के व्यापक धर्मत्याग का वर्णन किया गया है, जिसमें याजक और न्यायियों का विशेष उल्लेख है (4:1–6) ।। मक्काबी, जिन्होंने सीरिया से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और उसे बनाए रखा (164 ई.पू. में) का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय, ध्यान उन राजाओं (हसमोनियन) पर है जिन्होंने खुद को महायाजक बनाया (6:1) । इसके बाद एक अहंकारी राजा (हेरोदेस महान, 37–4 ई.पू.) आएगा, जो निर्दयता से शासन करेगा (6:2–7) । फिर पश्चिम का एक शक्तिशाली राजा लोगों पर विजय प्राप्त करेगा, कुछ को बंदी बना लेगा, दूसरों को क्रूस पर चढ़ा देगा और मन्दिर का एक हिस्सा जला देगा (6:8–9) ।

इस बिंदु से, लेखक, अपने समय पर पहुँचकर, भविष्य का अनुमान लगाने लगा था, इसलिए मूसा के मुँह से जो भविष्यद्वानियाँ निकलीं, वे सामान्य या अस्पष्ट और अक्सर अधूरी थीं। अगले शासक (सदूकी?) अधर्मी, विश्वासघाती, पेटू, धोखेबाज़ और धार्मिक अशुद्धता के बारे में चिंतित होंगे, जबकि वे ग़रीबों के पैसो से विलासिता में रहेंगे (7:1–10) । क्रोध का एक अभूतपूर्व समय आएगा, जब एक महान राजा यहूदियों को सताएगा, उन्हें यातना देगा, कैद करेगा और यहाँ तक कि खतना करने के लिए उन्हें सूली पर चढ़ा देगा (8:1–5) । इस उत्पीड़न के दौरान, टैक्सो नाम का एक लेवी और उसके सात पुत्र परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहेंगे और यूनानी रीति-रिवाज अपनाने के बजाय मर जाएंगे (8:1–7)।

अगला खंड (10:1–10), एक प्रकाशन संबंधी कविता (दस छंद, प्रत्येक में तीन पंक्तियाँ), पुस्तक का एकमात्र प्रकाशनात्मक संबंधी खंड है। प्रभु का राज्य प्रकट होगा, शैतान का अंत होगा, और प्रधान दूत (मीकाईल) इस्राएल का बदला लेगा (10:1–2)। “स्वर्गीय जन अपने राजसिंहासन से उठेगा,” और पृथ्वी और आकाश में अद्भुत संकेत होंगे; यहाँ तक कि समुद्र भी सूख जाएगा (10:3–6)। परमप्रधान, अनंत परमेश्वर प्रकट होगा और अन्यजातियों को दंड देगा, उनके देवताओं को नष्ट कर देगा (10:7)। लेकिन इस्राएल प्रसन्न और महिमान्वित होगा, अपने शत्रुओं को गेहन्ना (नर्क) में देखकर आनंद करेगा और अपने सृष्टिकर्ता की कृतज्ञतापूर्वक स्तुति करेगा (10:8–10)। मूसा की अपनी मृत्यु की चर्चा और यहोशू के लिए सांत्वना शब्दों के साथ रचना अधूरी अवस्था में समाप्त होती है।

यह पुस्तक हेरोदेस की मृत्यु के बाद और वरुस द्वारा यहूदिया में विद्रोह को दबाने के बाद (4 ई.पू.) और मन्दिर के नष्ट होने से पहले (70 ईस्वी) लिखी गई होगी। पुस्तक भविष्यद्वानी करती है कि हेरोदेस के बेटे उतने लंबे समय तक शासन नहीं करेंगे, जितने समय तक हेरोदेस ने किया (34 वर्ष, 37–4 ई.पू.) । यह भविष्यद्वानी इस तथ्य पर आधारित हो सकती है कि एक बेटे, अरखिलाउस को 10 साल के शासन (4 ई.पू.-6 ईस्वी) के बाद पदच्युत कर दिया गया था। यदि ऐसा है, तो पुस्तक 6 ईस्वी के बाद लिखी गई थी। परन्तु दो अन्य बेटों (फिलिप्पुस और अन्तिपास) ने वास्तव में अपने पिता से अधिक समय तक शासन किया। लेखक को यह न पता होने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तक हेरोदेस की मृत्यु के 34 वर्षों के भीतर लिखी गई हो - दूसरे शब्दों में, 30 ईस्वी से पहले। इस प्रकार, यह पुस्तक संभवतः 6 और 30 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसका अर्थ यह भी है कि पुस्तक यीशु के जीवनकाल के दौरान यहूदी चिंतन को प्रतिबिंबित करती है।

लेखक स्पष्टतः एक पलिश्तिनी यहूदी था, लेकिन संभव नहीं कि वह किसी ज्ञात प्रमुख संप्रदाय का सदस्य था। वह रोमी शासन (8:1–10:10) से घृणा करता है लेकिन विद्रोह का समर्थन नहीं करता, जैसा कि जिलोती और उनके पूर्वज करते थे। उसकी रुचि मन्दिर में है (2:8–9; 5:3; 6:9; 8:5), जो किसी एस्सीन के लिए सामान्य नहीं होती। वह सदूकी जीवनशैली की निंदा करता है (7:3–10)। और उसका प्रकाशनात्मक संबंधी लेखन का उपयोग (10:1–10) एक फरीसी के लिए असामान्य माना जाता है।

नप्ताली का करार

देखें बारह कुलपतियों के करार (नीचे)।

नीकुदेमुस का सुसमाचार

यह आपोक्रिफल रचना एक्ट्स ऑफ पायलेट का एक अन्य शीर्षक है। *देखें* पायलेट, एक्ट्स ऑफ (नीचे)।

नूह की पुस्तक

नूह के लेखन का संकेत जुबलिस की पुस्तक में दिया गया है, जहाँ कहा गया है कि "नूह ने सभी बातें एक पुस्तक में लिखीं, जैसा कि हमने उसे हर तरह की दवा के बारे में बताया था। इस प्रकार दुष्टात्माएँ नूह के बेटों को नुकसान पहुँचाने से दूर रहीं" (10:13; 21:10 भी देखें)। नूह की पुस्तक का बहुत भाग हनोक की पुस्तक से लिया गया है (अध्याय 6–11, 54–55, 60, 65–69, 106–110 देखें)। अन्य खंड नूह का जलप्रलय और उन विषयों से संबंधित हैं जिनके बारे में नूह को ज्ञान होने का अनुमान लगाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, नूह की पुस्तक का कोई स्वतंत्र पांडुलिपि अब तक ज्ञात नहीं है।

सुलैमान के भजन

देखें सुलैमान के भजन, (नीचे)।

बारह कुलपिताओं के करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

पौलुस की कृतियाँ

देखें पौलुस और थेक्ला की कृतियाँ (नीचे)।

अन्द्रियास और पौलुस की कृतियाँ

देखें अन्द्रियास और पौलुस की कृतियाँ (ऊपर)

पौलुस और थेक्ला की कृतियाँ

पौलुस और थेक्ला के कार्य दूसरी सदी के उत्तरार्ध में एशिया में रहने वाले एक चर्च के बुजुर्ग द्वारा लिखी गई एक आपोक्रिफल रचना का एक खंड है। तेर्तुलियन के अनुसार (*बपतिस्मा* पर 17.19–21), इस लेखन का उद्देश्य "पौलुस का प्रेम" था, लेकिन इस दस्तावेज को उत्पन्न करने के लिए उस याजक को पदच्युत कर दिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके बयान का कारण यह था कि उन्होंने प्रेरितीय लेखक होने का झूठा दावा किया था, या क्या यह था कि दस्तावेज़ में व्यक्त दृष्टिकोण को विधर्मी माना गया था।

कहानी एक लोककथा की तरह लगती है। पौलुस अन्ताकिया से भागकर इकुनियुम पहुँचते हैं। उनकी मुलाकात उनेसिफुरूस से होती है, जो पौलुस का अपने घर में स्वागत करता है। पौलुस का संदेश सुनने के लिए लोगों का एक समूह वहाँ इकट्ठा होता है। पड़ोसी घर की खिड़की के पास, थेकला बैठी हुई है। वह पौलुस को नहीं देख सकती, परन्तु वह उसके संदेश को ध्यान से सुनती है। उसकी माँ, थेक्लिया, चिल्लाती है, "मेरी बेटी, एक मकड़ी की तरह, उसके शब्दों से खिड़की से बंधी हुई है, एक नई लालसा और एक भयानक जुनून से जकड़ी हुई है।" पौलुस सिखा रहे हैं कि "परमेश्वर को देखने" के लिए, एक व्यक्ति को यौन गतिविधि से दूर रहना चाहिए।

थेक्ला, जो विवाह के लिए प्रतिबद्ध है, पौलुस के उपदेश से इतनी प्रभावित होती है कि वह अपनी सगाई थमाइरिस से तोड़ने का निर्णय लेती है। थमाइरिस, संकट में, शहर के गवर्नर से अपील करता है, जो पौलुस को गिरफ्तार करता है और जेल में डाल देता है। थेक्ला ने जेलर को कंगन और चांदी के दर्पण से रिश्वत दी और पौलुस की कोठरी में प्रवेश करती है। वह फिर से उसकी शिक्षा से अभिभूत हो जाती है। मुकदमे में, थेक्ला थामिरिस से शादी करने से इनकार करने पर अड़ी हुई है। पौलुस को शहर से प्रतिबंधित कर दिया गया है; थेक्ला को जलाकर मार डालने की सजा सुनाई जाती है। चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच जाती है, और वह पौलुस के साथ फिर से मिल जाती है और उसके साथ अंताकिया की यात्रा करती है।

अंताकिया में, थेक्ला एक कुलीन व्यक्ति, सिकंदर के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, और उसे फिर से मौत की सजा दी जाती है। लेकिन जो जंगली जानवर सार्वजनिक अखाड़े में उसे निगलने वाले हैं, वे उसके पैरों को चाटकर उसकी रक्षा करते हैं। जब वह बपतिस्मा लेने के लिए खुद को पानी के कुंड में फेंकती है, तो वह फिर से मौत से बच जाती है - बिजली की चमक से पानी में छिपी मछलियाँ मर जाती हैं, और वे बेजान होकर सतह पर तैरने लगती हैं। रानी ट्राइफ़ेना, जो थेक्ला से मित्रता कर चुकी है, सदमे से बेहोश हो जाती है क्योंकि थेक्ला की जान लेने के लिए बार-बार प्रयास किए जाते हैं। यह देखकर, सिकंदर अंततः गवर्नर से थेक्ला को मुक्त करने की विनती करता है।

एक बार फिर आज़ाद होने के बाद, थेकला पौलुस की तलाश करती है। वह पुरुष की पोशाक पहनकर खुद को पुरुष के रूप में प्रच्छन्न करती है। मायरा में पहुँचकर, वह पौलुस को ढूँढती है और उसे बताती है कि वह इकुनियुम लौट रही है। पौलुस उसे "परमेश्वर का वचन सिखाने" का आदेश देता है। इकुनियुम में कुछ समय तक पढ़ाने के बाद, थेक्ला सिलूकिया की यात्रा करती है।

थेक्ला के जीवन के बाकी हिस्से के बारे में ठीक से लिखा नहीं गया है। कुछ पांडुलिपियों में दर्ज है कि थेकला, सिलूकिया के लोगों से डरकर, एक पहाड़ पर चली गई और एक गुफा में रहने लगी। वहाँ उसने एक तपस्वी जीवन जिया, अपने पास आने वाली कुछ स्त्रियों को शिक्षा दी और उपचार का काम किया। बाद में वह पौलुस की तलाश में रोम चली गई। हालाँकि, पौलुस पहले ही मर चुके थे। जब 90 वर्ष की आयु में थेक्ला की मृत्यु हुई, उसे उसके प्रिय गुरु की कब्र से कुछ ही दूरी पर दफनाया गया।

हालाँकि इस कार्य को आपोक्रिफल माना जाता है और इसे नए नियम कैनन से बाहर रखा गया है, फिर भी कुछ शुरुआती लेखक हैं जिन्होंने इसे बहुत सम्मान दिया है। पौलुस के कार्य, जिसका यह दस्तावेज़ एक हिस्सा है, का उल्लेख ओरिगेन और हिप्पोलिटस द्वारा सम्मानपूर्वक किया गया है। यूसेबियस की राय थी कि दस्तावेज़ नकली था, लेकिन उन्होंने इसे घटिया विधर्मी कार्यों से अलग किया। दो उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पौलुस के कार्य से जानकारी का विवरण प्रारंभिक कैनोनिकल पुस्तकों की पांडुलिपियों में पाया गया है ([2 तिम 3:11](https://ref.ly/2Tim3:11); 19)। यह संभव है कि इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए दृष्टिकोण दूसरी शताब्दी ईस्वी में व्यापक रूप से प्रचलित लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हों।

हालाँकि, तेर्तुलियन का तर्क है कि यह दस्तावेज़ पौलुस के दृष्टिकोण से, जैसा कि कैननिकल सामग्री में व्यक्त किया गया है, काफी भिन्न है। विशेष रूप से, वे पौलुस और थेक्ला के कार्य में एक महिला द्वारा निभाई गई भूमिका पर आपत्ति जताते हैं। तेर्तुलियन कहते हैं कि पौलुस कभी भी किसी महिला को शिक्षा देने या बपतिस्मा देने की अनुमति नहीं देते (बपतिस्मा पर 17.21–23)। पौलुस और थेक्ला के कार्य में पौलुस के दृष्टिकोण से अंतर है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा तेर्तुलियन ने इंगित किया। यह दस्तावेज़ पौलुस को एंक्रैटाइट दृष्टिकोण का समर्थक दिखाता है, जिसमें सिखाया गया है कि उद्धार के लिए अविवाहित जीवन आवश्यक है। कैनोनिकल पौलुस सिखाते हैं कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है, और अविवाहित जीवन एक विशेष बुलाहट का विषय है, और निश्चित रूप से हर मसीही के लिए यह सामान्य आदर्श नहीं है ([1 कुरि 7:1–7)](https://ref.ly/1Cor7:1-1Cor7:7) । पौलुस और थेक्ला की कृतियाँ सुझाव देते हैं कि एक स्त्री को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पुरुषों का परिधान धारण करना चाहिए और विवाह से बचना चाहिए। प्रमाणिक ग्रन्थ में पौलुस ने निर्देश दिया कि नेतृत्व की स्थिति में एक स्त्री को स्त्री के रूप में कपड़े पहनने चाहिए ([1 कुरि 11:4–6](https://ref.ly/1Cor11:4-1Cor11:6)), और उन्होंने विवाहित स्त्रियों के सेवा कार्य को स्वीकार किया ([रोम 16:3) ।](https://ref.ly/Rom16:3) पौलुस और थेक्ला की कृतियाँ एक स्त्री का अनुकरण करते हैं जिसकी प्रेरक शक्ति प्रेरित के प्रति व्यक्तिगत भक्ति थी। कैनोनिकल लेखन में संकेत मिलता है कि पौलुस व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर ऐसी निष्ठा दिखाने के प्रति दृढ़तापूर्वक असहमति जताते थे ([1 कुरि 1:12–17)](https://ref.ly/1Cor1:12-1Cor1:17)। केवल मसीह को ही मसीही सेवा में प्रेरक प्रभाव होना चाहिए।

पौलुस और थेक्ला के कार्य हमें पौलुस की शारीरिक उपस्थिति का एक अनोखा विवरण प्रदान करते हैं: "एक छोटा कद का व्यक्ति, गंजा सिर और टेढ़े पैर, अच्छे शरीर वाला, भौहें मिली हुई और नाक कुछ झुकी हुई, मित्रता से भरा हुआ; क्योंकि अभी वह मनुष्य सा दिखाई देता था, और अब उसका मुख स्वर्गदूत सा था।” यह विवरण संभवतः किसी भी ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय नहीं है; अधिक संभावना यह है कि यह उस काल के एक विशिष्ट यहूदी का चित्र है। लेकिन क्योंकि प्रारंभिक दस्तावेजों में कोई अन्य विवरण संरक्षित नहीं है, इसने पौलुस के कई चित्रों का आधार बनाया है जो सदियों से चले आ रहे हैं।

पौलुस का प्रकाशन

यह दस्तावेज, जो चौथी शताब्दी ई. के अंत में उत्पन्न हुआ था, यह दिखाने का प्रयास करता है कि प्रेरित पौलुस ने तीसरे स्वर्ग या स्वर्गलोक में उठाए जाने पर कुछ अनुभव किए थे, जैसा कि [2 कुरि 12:2–4](https://ref.ly/2Cor12:2-2Cor12:4) में वर्णित है। इस तथ्य ने कि पौलुस ने उस प्रकाशन के दौरान जो देखा या सुना, उसका वर्णन नहीं किया, चौथी शताब्दी के किसी अज्ञात मसीही की कल्पना को उत्तेजित किया। लेखक नरक में एक प्राचीन, बिशप और सेवक द्वारा अनुभव की गई यातनाओं (अध्याय 34–36) का आनंदपूर्वक वर्णन करता है और कहीं-कहीं सन्यासियों और ननों की भक्ति और पवित्रता (अध्याय 7–9) तथा कुँवारी या शुद्ध जीवन जीने वालों (अध्याय 22) की प्रशंसा करता है। इस तरह से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लेखक एक सन्यासी था जो अपने समकालीनों की, चाहे वे लेम्यान हों या याजक, उनकी नकली और कपटपूर्ण धार्मिकता को नापसंद करता था।

यह पुस्तक, जो मूल रूप से यूनानी में लिखी गई थी, लैटिन में अपेक्षाकृत पूर्ण रूप में संरक्षित है। इस धार्मिक कथा की महान लोकप्रियता का एक आंशिक संकेत यह है कि इसे लैटिन के साथ-साथ इथियोपियाई, कॉप्टिक और सिरिएक में भी अनुवादित किया गया था।

इस पुस्तक को सात खंडों में हलके ढंग से संरचित किया गया है। यह कार्य एक छोटे परिचयात्मक खंड से शुरू होता है जो बताने का प्रयास करता है कि यह पुस्तक पहली से चौथी शताब्दी तक क्यों अज्ञात रही (अध्याय 1–2): सम्राट थियोडोसियस अगस्टस द यंगर और साइनेजीयस के राजत्व के दौरान (जिससे यह दस्तावेज़ ईस्वी सन् 388 का प्रतीत होता है), एक सम्माननीय किन्तु अज्ञात व्यक्ति को एक स्वर्गदूत के माध्यम से एक प्रकाशन प्राप्त हुआ। वह व्यक्ति तर्सुस में रह रहा था, उस घर में जहाँ कभी संत पौलुस स्वयं निवास करते थे। स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति को नींव को तोड़ने और जो भी मिले उसे प्रकाशित करने का आदेश दिया। आज्ञा न मानने पर स्वर्गदूत द्वारा पीटे जाने के बाद, उस व्यक्ति ने नींव तोड़ी और एक संगमरमर का डिब्बा पाया जिसे उसने तुरंत सम्राट को सौंप दिया। सम्राट ने डिब्बा खोला और उसमें पौलुस के प्रकाशन का मूल संस्करण (जिसकी उसने प्रतिलिपि बनाई) और पौलुस द्वारा उनके मिशनरी यात्राओं में प्रयुक्त एक जोड़ी जूते पाए। इसके बाद रहस्यमय दस्तावेज़ की सामग्री प्रस्तुत की गई है।

अध्याय 3–6 में, पौलुस के बारे में कहा गया है कि उसने परमेश्वर से एक संदेश प्राप्त किया, जिसमें बताया गया कि संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के अधीन है, केवल मनुष्य स्वयं को छोड़कर। अध्याय 7–10 में यह वर्णन है कि प्रत्येक पुरुष और महिला के रक्षक स्वर्गदूत प्रतिदिन सुबह और शाम परमेश्वर को उनके जिम्मे वाले लोगों के कार्यों के बारे में रिपोर्ट करते हैं। इनमें से कुछ कार्य बहुत अच्छे होते हैं, जबकि अन्य अत्यधिक दुष्ट होते हैं। अध्याय 11–18 में, पौलुस पवित्र आत्मा में तीसरे स्वर्ग तक ले जाया जाता है और वहाँ पर वह धर्मियों और पापियों की आत्माओं को देखना चाहता है जब वे इस संसार को छोड़ते हैं। पौलुस के साथ आया स्वर्गदूत उसे एक धर्मी व्यक्ति को दुनिया छोड़ते हुए दिखाता है, एक अधर्मी व्यक्ति, और एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा दिखाता है, जो स्वयं को धर्मी मानता था, परंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं था।

अध्याय 19–30 पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक उठाए जाने का वर्णन करते हैं (तुलना करें [2 कुरि 12:2–4](https://ref.ly/2Cor12:2-2Cor12:4)), जहाँ उन्होंने स्वर्ण स्तंभों से घिरे स्वर्ण द्वार को देखा, जिन पर धर्मियों के नाम अंकित स्वर्ण पट्टिकाएँ लगी थीं। स्वर्ग में प्रवेश करने पर उनका स्वागत हनोक और एलिय्याह ने किया और उन्हें ऐसी चीजें दिखाई गईं जिन्हें वे दूसरों को प्रकट नहीं कर सकते थे (अध्याय 21; पुष्टि करें [2 कुरि 12:4](https://ref.ly/2Cor12:4))। वहाँ से उन्हें दूसरे स्वर्ग और फिर महासागर से घिरे आकाशमंडल में ले जाया गया (अध्याय 21)। वहाँ उन्होंने झील अचेरूसिया के दूध जैसे सफेद जल को देखा जहाँ मसीह का नगर स्थित था। उन्हें स्वर्ण नाव में नगर में लाया गया जबकि 3,000 स्वर्गदूत एक भजन गा रहे थे। शहद की नदी पर उन्होंने यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और अन्य भविष्यद्वक्ताओं से मुलाकात की (अध्याय 25); दूध की नदी पर उन्होंने हेरोदेस द्वारा मारे गए शिशुओं को देखा (अध्याय 26); दाखरस की नदी पर उन्होंने अब्राहम, इसहाक, याकूब, लूत और अय्यूब से मुलाकात की (अध्याय 27); तेल की नदी पर उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित थे (अध्याय 28) । नगर के केंद्र में, एक महान वेदी के पास, दाऊद ने परमेश्वर के लिए हालेलुयाह गाया।

पौलुस की नर्क यात्रा का वर्णन अध्याय 31–44 में किया गया है; यह एक ऐसा स्थान है जो दुःख और पीड़ा से भरा हुआ है, जहाँ आग से उबलती हुई एक नदी बहती है। इस नदी में कुछ दंडित लोग अपने घुटनों तक, कुछ अपनी नाभि तक और कुछ अपने होंठों तक डूबे हुए थे, उनके पापों की गंभीरता के अनुसार (अध्याय 31)। अध्याय 34–36 में एक याजक, बिशप और सेवक की यातनाओं का वर्णन किया गया है। इस पूरे खंड में कल्पना की जा सकने वाली सबसे भयानक यातनाओं का बड़े ही आनंद के साथ विस्तार से वर्णन किया गया है। अंततः, अध्याय 44 में, मसीह यह आदेश देते हैं कि पौलुस के कारण अब से रविवार को कोई यातना नहीं दी जाएगी।

इसके बाद पौलुस का स्वर्गीय मार्गदर्शक स्वर्गदूत उन्हें स्वर्ग में ले जाता है (अध्याय 45–51), जहाँ सभी युगों के धर्मी लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। वह वहाँ कुंवारी मरियम (अध्याय 46), अब्राहम, इसहाक, और याकूब से मिलते हैं, साथ ही याकूब के 12 पुत्रों से भी (अध्याय 47), मूसा से मिलते हैं, जो अब तक परिवर्तित नहीं हुए यहूदियों के लिए दुखी होते हैं (अध्याय 48)। वे यशायाह, यिर्मयाह, और यहेजकेल से मिलते हैं, जो अपने-अपने बलिदान की कहानी बताते हैं, और फिर लूत और अय्यूब (अध्याय 49), नूह (अध्याय 50), एलियाह, एलीशा, जकर्याह और उनके पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, तथा आदम (अध्याय 51) से भी मिलते हैं। यह दस्तावेज़ यहाँ समाप्त होता है या कुछ अन्य संस्करणों में, पौलुस की जैतून पर्वत की चमत्कारिक यात्रा के साथ समाप्त होता है, जहाँ उन्हें और अन्य शिष्यों को दिव्य आदेश प्राप्त होता है।

दस्तावेज़ विरोधाभासों और असंगतियों से भरा हुआ है और अनुवादित संस्करणों में से कई सभी विवरणों में एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं। दस्तावेज़ का मुख्य महत्व चौथी शताब्दी के अंत के मसीही विश्वास के विचारों की झलकियों के संदर्भ में है।

पौलुस का दुःखभोग

यह एक संशोधित लातीनी संस्करण है जो आपोक्रिफल पौलुस की शहादत का हिस्सा है, जिसे पौलुस के कार्य नामक ग्रंथों के एक बड़े संग्रह का हिस्सा माना जाता है। मूल शहादत की कहानी पौलुस द्वारा पैट्रोकलस को पुनर्जीवित करने पर आधारित है, जो नीरो का प्याला लाने वाला सेवक था और पौलुस के उपदेश के दौरान खिड़की से गिरकर मर गया था। पैट्रोकलस नीरो के सामने मसीह के प्रति अपनी नई निष्ठा की घोषणा करता है, जिससे नीरो हैरान रह जाता है। इसके बाद, नीरो सभी “महान राजा (मसीह) के सैनिकों” को पकड़ने का आदेश देता है, जिसमें पौलुस भी शामिल होता है। शहादत का विवरण इस कहानी में यह जोड़ता है कि सेनेका पौलुस और उसकी रचनाओं की प्रशंसा करता है और उनके कुछ अंश कथित रूप से नीरो को पढ़ाता है। साथ ही, पौलुस जब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है, तो प्लॉटिला से एक रूमाल उधार लेता है और उसे लौटाने का वादा करता है। जब लौटने वाले सैनिक प्लॉटिला का मज़ाक उड़ाते हैं, तो वह उन्हें खून से सना रूमाल दिखाती है।

पौलुस और पतरस का दुःखभोग

देखें पौलुस और पतरसका दुःखभोग (नीचे)।

मोती का भजन

देखें थोमा की कृतियाँ (नीचे)।

पौलुस और पतरस का दुःखभोग

यह लेखन हमें दो रूपों में मिलता है, जिनमें से दोनों को मार्सेलस द्वारा लिखा गया माना जाता है और पांचवीं शताब्दी का है। पहला रूप पतरस और पौलुस की कृतियों के समान है और पौलुस की रोम की यात्रा पर जोर देता है। दूसरा रूप दोनों की रोम में उपस्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनका समय पुन्तियुस पीलातुस के एक रिश्तेदार के घर में रहने का विवरण शामिल है। दोनों रूप पतरस और पौलुस के निकट संबंध और उनके द्वारा शिमोन मागुस का सफलतापूर्वक विरोध करने पर जोर देते हैं, जो स्वयं को मसीह होने का दावा करता है। इनके मृत्युदंड के आदेश इन लेखों में शामिल हैं, लेकिन उनकी शहादत का विवरण संक्षिप्त है।

पतरस का सुसमाचार

देखें अख्मिम का खंड (ऊपर)।

पतरस का प्रचार

यह दस्तावेज़, जो केवल अंशों में ही बचा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे मिस्र में दूसरी शताब्दी ई. की शुरुआत में लिखा गया था। जबकि शीर्षक स्पष्ट रूप से पेट्रिन के लेखक होने का दावा नहीं करता है, इसे सिकन्दरिया के क्लेमेंट (दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध) द्वारा प्रेरित पतरस (स्ट्रोमेटा 2.15.68) द्वारा एक प्रामाणिक रचना माना गया था। पतरस के उपदेश के अधिकांश अंश सिकन्दरिया के क्लेमेंट के लेखन में संक्षिप्त उद्धरणों के रूप में संरक्षित हैं।

चौथी सदी के कलीसिया इतिहासकार कैसरिया के यूसेबियस ने देखा कि पतरस के प्रचार को किसी भी प्राचीन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (हिस्टोरिया एक्क्लेसियास्तिका 3.3.1–4), यद्यपि उसे क्लेमेंट द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की जानकारी नहीं थी। हालांकि इस दस्तावेज़ के केवल अंश ही बचे हैं, फिर भी वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रारंभिक मसीही साहित्य के इतिहास में एक संक्रमणकालीन अवस्था को प्रकट करते हैं। पहली सदी के दौरान, मसीही साहित्य, जिसमें समस्त नया नियम शामिल था, अन्य मसीहों के लिए लिखा गया था। दूसरी सदी में, मसीही लेखकों ने अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपनी शत्रु मूर्तिपूजकों और यहूदियों की आलोचनाओं के विरुद्ध उत्तर देने की आवश्यकता महसूस की। दूसरी सदी के आरंभ में मसीही स्पष्टीकरण (अर्थात् "रक्षा") साहित्य का एक नया प्रकार प्रकट हुआ, जैसे कि प्रारंभिक मसीही पक्षसमर्थक क़ुआद्रातुस और अरिस्टाइड्स की रचनाएँ। प्रीचिंग ऑफ पीटर उस प्रकार के पक्षसमर्थन लेखन और प्रेरितों के कार्यों में पाए जाने वाले उपदेशों और प्रारंभिक पक्षसमर्थकों की रचनाओं के बीच एक संक्रमण को प्रदर्शित करता है।

क्योंकि क्लेमेंट पतरस के प्रचार से विभिन्न अंशों का उद्धरण निरुद्देश्यता से करते हैं, इसलिए मूल रचना में उद्धरणों की क्रमबद्धता निर्धारित करना संभव नहीं है। क्लेमेंट के उद्धरणों के सारांश से दस्तावेज़ की कुछ मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं। क्लेमेंट के अनुसार, पतरस ने प्रभु को “व्यवस्था और वचन” कहा था (स्ट्रोमाटा 1.29.182; 2.15.68)। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि एक परमेश्वर ने सभी वस्तुओं की शुरुआत की और उसके पास सभी चीज़ों का अंत करने की शक्ति है (स्ट्रोमाटा 6.5.39–41)। प्रीचिंग ऑफ पीटर का लेखक जिन मूर्तिपूजकों का विरोध करता है, वे मानते थे कि सृष्टि अजेय और शाश्वत है। लेखक का तर्क है कि परमेश्वर अदृश्य, अपरिहार्य, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रखने वाला, अकल्पनीय, शाश्वत, अमर और अजन्मा है। इस परमेश्वर की उपासना यूनानियों की भांति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मूर्खता से साधारण पदार्थों की छवियाँ बनाई हैं और उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे जानवरों को जो भोजन के लिए उपयोग किए जा सकते थे, इन मूर्तियों के लिए बलिदान करते हैं। यहूदियों की उपासना का अनुसरण भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे स्वर्गदूतों, महादूतों, महीनों और चंद्रमा का सम्मान करते हैं। यदि इस्राएल के किसी भी राष्ट्र का कोई व्यक्ति पश्चाताप करेगा, तो उसे क्षमा मिलेगी (स्ट्रोमाटा 6.5.43)। एक स्थान पर प्रीचिंग ऑफ पीटर में वर्णन किया गया है कि कैसे प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा (स्ट्रोमाटा 6.6.48), हालांकि इस विवरण और पूर्ववर्ती पक्षसमर्थन वक्तव्यों के बीच सटीक संबंध स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि दस्तावेज़ एक विशेष संस्करण के साथ आरंभ हुआ हो। एक अन्य स्थान पर दस्तावेज़ में यह कहा गया है कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता मसीह के बारे में बोलते हैं, कभी-कभी पहेलियों में और कभी-कभी स्पष्ट रूप से (स्ट्रोमाटा 6.15.128)। वास्तव में, मसीह के जीवन के मुख्य घटनाएँ—उनका आगमन, यातना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, मृत्यु, पुनरुत्थान, और स्वर्गारोहण—भविष्यद्वक्ताओं द्वारा विस्तार से भविष्यद्वानी की गई थीं।

प्रीचिंग ऑफ पीटर के बचे हुए अंशों का महत्व इस बात में है कि वे किस प्रकार से यह प्रकट करते हैं कि दूसरी सदी के आरंभिक मसीही धर्म ने सुसमाचार के प्रचार में रक्षात्मक से आक्रामक स्थिति में संक्रमण किया।

पतरस के स्लावोनिक कार्य

यह पतरस की बाद की यात्राओं और रोम में उसकी मृत्यु का विवरण है, जो केवल स्लावोनिक भाषा में सुरक्षित है। इस विवरण के अनुसार, एक बालक (यीशु) पतरस के पास आता है और उसे रोम जाने के लिए कहता है। मीकाईल नामक स्वर्गदूत जहाज के कप्तान के रूप में उन्हें रोम ले जाता है। रोम पहुँचने के बाद, पतरस बालक से कुछ मछलियाँ पकड़ने के लिए कहता है, और वह एक घंटे में 12,000 मछलियाँ पकड़ता है। फिर उस बालक को रोमी कुलीन अरविस्तुस को 50 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया जाता है। बालक अपने शिक्षकों को शांत कर देता है। स्वर्गदूतों के दर्शन के बाद, पूरा परिवार बपतिस्मा लेता है। नीरो पतरस को गिरफ्तार करता है, जिस पर बालक उसे फटकारता है। कई मृतकों को जीवित किया जाता है, परन्तु बालक उन्हें मीकाईल द्वारा पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में कब्रों में लौटने के लिए भेजता है। पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जब बालक प्रकट करता है कि वह यीशु है, तो कीलें पतरस के शरीर से गिर जाती हैं; वह अपने जल्लादों के लिए क्षमा की प्रार्थना करता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। आरंभिक कलीसिया के नेताओं के ऐसे आपोक्रिफल विवरणों में प्रायः प्रेरितों के असामान्य कार्य और मसीह के साथ उनके संपर्क का वर्णन किया गया है।

पतरस का फिलिप्पुस को पत्री

यह पत्र 1947 में नाग हम्मादी में मिली ग्नॉस्टिक सामग्री का एक भाग है। यह संभवतः दूसरी सदी के अंत या तीसरी सदी की शुरुआत का है। पत्री का नाम उस अंश से आता है, जिसमें पतरस दावा करता है कि उसने यह सामग्री फिलिप्पुस को भेजी थी। पत्री का स्वरूप संवादमूलक है, जो ग्नॉस्टिक साहित्य में आम है। इस लेखन का मुख्य भाग उन प्रश्नों की श्रृंखला है, जो प्रेरित पुनर्जीवित प्रभु से पूछते हैं, और वह उनके उत्तर देता है। ये प्रश्न दिव्य प्रकाश द्वारा प्रकट विश्व संरचना के ग्नॉस्टिक दर्शन की व्याख्या का आधार प्रदान करते हैं। वह प्रकाश मसीह है, जो स्वर्गीय उद्धारकर्ता है।

पीलातुस की कृतियाँ

यह एक अपोक्रिफल दुःखभोग सुसमाचार है जो अपनी वर्तमान रूप में चौथी सदी के मध्य तक पहुँच गया। सबसे पहले जिस मसीही लेखक ने पीलातुस की कृतियाँ का उल्लेख किया, वह एपिफेनियस था, जो एक कलीसिया के विधर्मी शिकारी थे। उन्होंने 375 ईस्वी में विभिन्न विधर्मों की लंबी निंदा लिखी, जिसमें पीलातुस की कृतियाँ का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया (हेरेसिस 50.1)। इससे पहले, जस्टिन मार्टियर ने यीशु के मुकदमे के संबंध में तिबेरियस को पीलातुस की रिपोर्ट का संदर्भ दिया था (I आपोलोजी 35; 48), लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह पीलातुस की कृतियाँ का संदर्भ दे रहे थे। दूसरी सदी के अंत तक, जस्टिन के एक पीढ़ी बाद, तर्तुलियन ने सम्राट तिबेरियस को पीलातुस द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट का उल्लेख किया, लेकिन यह पीलातुस के कार्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बताया गया था कि यीशु ने शासक के सामने कई चमत्कार किए थे। यद्यपि यह असंभव नहीं कि पीलातुस की कृतियाँ का एक प्रारंभिक संस्करण चौथी सदी से पहले का हो, लेकिन इसका वर्तमान संस्करण उसी सदी के मध्य में माना जाता है। पीलातुस की कृतियाँ की मूल भाषा यूनानी थी, और इसका अनुवाद लातीनी, कॉप्टिक और अर्मेनियाई में किया गया था। चौथी सदी के कलीसिया इतिहासकार और केसरीया के बिशप यूसेबियस ने इसे यीशु का अपमान करने वाला एक विधर्मी दस्तावेज माना और इसकी निंदा की (हिस्टोरिया एकलेसिअस्टीका, 1.9.3; 9.5.1)। संभवतः द क्रिस्चियन एक्ट्स ऑफ पायलेट इसी मूर्तिपूजक दस्तावेज का प्रतिकार करने के लिए लिखा गया था।

पीलातुस की कृतियाँ एक संयुक्त दस्तावेज है जिसमें दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग (अध्याय 1–16) इब्रानी से यूनानी में नीकुदेमुस द्वारा यीशु के दुखभोग से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखे गए विवरण का अनुवाद है। दूसरा भाग (अध्याय 17–27), जिसे "मसीह का अधोलोक में उतरना" भी कहा जाता है, धर्मी मृतकों की मुक्त करने के लिए मसीह के अधोलोक में उतरने का विशद वर्णन करता है ([1 पत 3:19](https://ref.ly/1Pet3:19) का एक कल्पनाशील विस्तार जिसे स्वयं प्रेरितों के पंथ में "वह अधोलोक में उतरा" वाक्यांश में बदल दिया गया था)। चौदहवीं सदी के बाद, पूरे दस्तावेज को सामान्यतः गोस्पेल ऑफ निकुदेमुस के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि इस दस्तावेज में निकुदेमुस की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

पीलातुस की कृतियाँ की भूमिका में, एक रोमी सैनिक हनन्याह दावा करता है कि उसने पीलातुस की कृतियाँ को इब्रानी में पाया और सम्राट फ्लावियस थियोडोसियस के शासन के 18वें वर्ष (ईसा पश्चात 425) में इसका अनुवाद यूनानी भाषा में किया। दस्तावेज़ का उद्धरण इस प्रकार है: तिबिरियुस कैसर के 15वें वर्ष (ईसा पश्चात 29) में, निकुदेमुस ने यीशु के दुःख, मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़े घटनाक्रम का एक विवरण लिखा। यहूदी महायाजकों ने पीलातुस के सामने यीशु पर विभिन्न धार्मिक अपराधों का आरोप लगाया और उसे न्यायालय में पेश करने का अनुरोध किया। पीलातुस के अनिच्छुक होने के बावजूद उसने बड़े सम्मान के साथ यीशु को बुलवाया। जब यीशु पहुँचे, तो रोमी प्रतीक चिन्ह स्वयं ही उनके सामने झुक गए (अध्याय 1)। अध्याय 2 में यहूदियों ने यीशु पर आरोप लगाए: (1) कि उनका जन्म व्यभिचार से हुआ था, (2) कि उनके जन्म से बैतलहम के बच्चों की मृत्यु हुई, और (3) कि युसूफ और मरियम मिस्र चले गए क्योंकि उन्हें इस्राएल के लोगों में कोई सम्मान नहीं था। व्यभिचार का आरोप तुरंत 12 धर्मी यहूदियों द्वारा खारिज कर दिया गया जिन्होंने मरियम और युसूफ की सगाई देखी थी। अध्याय 3 में पीलातुस और यीशु के बीच एक संवाद ([यूह 18:33–38](https://ref.ly/John18:33-John18:38) पर आधारित) शामिल है। यहूदियों ने यीशु पर परमेश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया, और पीलातुस ने अनिच्छा से यीशु को उन्हें सौंप दिया (अध्याय 4)। इसके बाद निकुदेमुस यहूदी परिषद में खड़े होकर यह आग्रह करते हैं कि वे यीशु को जाने दें, क्योंकि यदि वह परमेश्वर से नहीं हैं तो उनका आंदोलन असफल हो जाएगा (पुष्टि करें [प्रेरि 5:38–39](https://ref.ly/Acts5:38-Acts5:39)), लेकिन यहूदी इसका विरोध करते हैं (अध्याय 5)। फिर यीशु द्वारा चंगे किए गए तीन यहूदी उनके समर्थन में गवाही देते हैं (अध्याय 6), और इसके बाद रक्तस्राव से चंगी हुई स्त्री बर्नीस गवाही देती हैं (अध्याय 7)। भीड़ यीशु को एक नबी घोषित करती है (अध्याय 8)। जब पीलातुस एक कैदी को छोड़ने की पेशकश करते हैं, तो यहूदी बरअब्बा को माँगते हैं, और पीलातुस फिर हाथ धोते हैं और यीशु को दो अपराधियों, डाइसमास और गेस्टास के साथ कोड़े मारकर क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है (अध्याय 9)। भीड़ यीशु का उपहास करती है, जबकि एक अपराधी (गेस्टास) को दूसरा अपराधी डांटता है (अध्याय 10)। यीशु की मृत्यु के समय सूर्य पर अंधकार छा जाता है, जिसे यहूदी सामान्य ग्रहण मानते हैं (अध्याय 11)। इसके बाद अरिमथिया के युसूफ को यहूदी पकड़ कर जेल में डाल देते हैं; जब वे उसे मारने आते हैं, तो वह गायब हो जाता है (अध्याय 12)। कब्र पर पहरेदारों ने स्वर्गदूत के दर्शन की सूचना दी, लेकिन यहूदियों ने उन्हें रिश्वत देकर चुप करा दिया (अध्याय 12)। फिर तीन यहूदी गलील से आते हैं: फिनेहास, एक याजक; अदास, एक शिक्षक; और एंगाइअस, एक लेवी। वे बताते हैं कि उन्होंने माउंट मालीच पर यीशु के महान आदेश और स्वर्गारोहण का साक्षात्कार किया (अध्याय 14)। निकुदेमुस सुझाव देते हैं कि आस-पास के पहाड़ों की जाँच की जाए ताकि यह देखा जा सके कि कहीं कोई आत्मा यीशु को ऊपर ले जाकर चट्टानों पर गिरा तो नहीं दिया, लेकिन यहूदी वहाँ कुछ नहीं पाते सिवाय अरिमथिया के युसूफ के, जो अपने नगर में होते हैं (अध्याय 15)। युसूफ को परिषद में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है और वह बताता है कि पुनर्जीवित यीशु ने कैद के दौरान उससे भेंट की और उसे रिहा कर दिया (अध्याय 15)। अन्य गवाहों की गवाही सुनने के बाद, परिषद यह निर्णय लेती है कि यदि 50 वर्षों के बाद भी यीशु की स्मृति जीवित रहती है, तो ये कहानियाँ सत्य हो सकती हैं (अध्याय 16)।

दूसरा दस्तावेज़ युसूफ द्वारा परिषद में बोलने का एक विवरण प्रस्तुत करता है। युसूफ का दावा है कि दो भाई यीशु के साथ ही पले-बढ़े थे। परिषद उन्हें उनकी कहानियाँ बताने के लिए बुलाती है (अध्याय 17)। अधोलोक में रहते हुए, उन भाइयों का दावा है कि एक महान प्रकाश प्रकट हुआ और अब्राहम और यशायाह आनंदित हो उठे (अध्याय 18)। शैतान ने सोचा कि यीशु को अधोलोक में रोका जा सकता है (अध्याय 20); लेकिन जब महिमा के राजा (मसीह) पहुंचे, तो द्वार टूट गए। शैतान को स्वर्गदूतों को सौंप दिया गया, जो उसे बाँधने के लिए थे (अध्याय 22) और अधोलोक द्वारा अपने राज्य के विनाश का कारण बनने के लिए उसे डाँटा गया (अध्याय 23)। महिमा के राजा (मसीह) ने फिर आदम और अन्य धर्मी मृतकों को अधोलोक से बाहर निकाला (अध्याय 24) और उन्हें स्वर्ग में ले गए (अध्याय 25), जहाँ मन फिरानेवाले अपराधी को भी देखा गया (अध्याय 26)। दोनों भाइयों का दावा है कि उन्हें महादूत मीकाईल द्वारा यीशु के पुनरुत्थान का संदेश समस्त मानवजाति तक पहुँचाने के लिए भेजा गया है।

पीलातुस की कृतियाँ चार कैनोनिकल सुसमाचारों के उद्धरणों और संकेतों का एक संग्रह है, जो कल्पनाशील और आश्चर्यजनक परिवर्धनों के साथ मिश्रित है। यह मूल रूप से एक पक्षसमर्थन दस्तावेज़ है जो यीशु के पुनरुत्थान की सत्यता को मूर्तिपूजक और यहूदी विरोधियों के दावों के खिलाफ बचाव करने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से, इसमें एक यहूदी-विरोधी स्वर है जो चौथी शताब्दी से मध्य युग के अंत तक दुःखभोग सप्ताह की घटनाओं के मसीही नाटकीयकरण को चित्रित करता था।

पिस्टिस सोफिया

यह चौथी शताब्दी की एक कॉप्टिक पांडुलिपि (कोडेक्स एस्केवेनस) है, जो आज के प्रमुख ग्नोस्टिक कार्यों में से एक है। इस रचना में चार अध्याय हैं, और इसका नाम नायिका, सोफिया, से लिया गया है, हालांकि केवल पहले भाग में ही उसका उल्लेख है। इस भाग में बताया गया है कि कैसे यीशु ने अपने पुनरुत्थान के पहले 11 वर्षों के दौरान अपने शिष्यों को परम रहस्य, अर्थात् प्रकाश का खजाना सिखाने के लिए लौटे। यीशु जैतून पर्वत पर लौटते हैं जहाँ वह युगों के माध्यम से ऊपर उठाए जाते हैं और अपनी यात्रा में तेरहवें युग में पहुँचते हैं जहाँ वह सोफिया को पाते हैं। वह दुःख में है क्योंकि उसने प्रकाश के खजाने की एक झलक देखी है, लेकिन ऑथेडेस (स्वेच्छाचारी) द्वारा धोखा खा जाती है, जो उसके सामने झूठी चमक लाता है, जिससे वह पदार्थ की शक्तियों के हाथों में गिर जाती है। फिर भी, वह अपनी आशा और विश्वास बनाए रखती है, और 12 प्रार्थनाओं के बाद, यीशु उसे ऑथेडेस और अराजकता से मुक्त कराते हैं और उसे तेरहवें युग की निचली सीमा पर पुनःस्थापित कर देते हैं।

यह कार्य संवाद शैली में है - जिसमें यीशु अपने शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसकी विषयवस्तु पूर्णतः ग्नोस्टिक है, जो एक छुपे हुए सिद्धांत के द्वारा उद्धार की दृष्टि प्रस्तुत करती है जो ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है।

याकूब का प्रारंभिक सुसमाचार

देखें प्रारंभिक सुसमाचार, याकूब (ऊपर)।

सुलैमान के भजन

देखें के भजन, सुलैमान (नीचे)।

बरतुल्मै द्वारा मसीह के पुनरुत्थान की पुस्तक

देखें मसीह के पुनरुत्थान की पुस्तक, बरतुल्मै द्वारा (ऊपर)।

रूबेन का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

सिबिलीन भविष्यद्वानियाँ

मूल रूप से 15 पुस्तकों का एक छद्मग्रंथ,जिनमें से 12 बाद के यूनानी पांडुलिपियों में मौजूद हैं। शब्द *सिबिल* यूनानी मूल का है। यह देवताओं का एक भविष्यवक्ता होने का दावा करता था और आमतौर पर एक आने वाली विनाशकारी घटना का संदेश देता था। कुछ यहूदियों ने प्रचार उद्देश्यों के लिए इस लेखन शैली को अपनाया और उपयोग किया।

सिबिलीन भविष्यवाणियाँ मकाबियों के आरंभिक काल (165 ईसा पूर्व) से लेकर दूसरे मंदिर के विनाश (76 ईस्वी) के ठीक बाद तक की अवधि को शामिल करती हैं। लेखकों ने, संभवतः सिकंदरिया, मिस्र में लिखते हुए, परमेश्वर की एकता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया। परमेश्वर सभी घटनाओं को नियंत्रित करता था, जबकि मूर्तिपूजक देवता व्यर्थ थे और कुछ भी करने में असमर्थ थे। "परन्तु परमेश्वर एक ही है, सबसे उच्च, जिसने आकाश, सूर्य, सितारे और चंद्रमा बनाए हैं... उसने मनुष्य को सभी का ईश्वर-निर्धारित शासक बनाया है। हे मनुष्यों... देवताओं को बनाने से शर्म करो" (पुस्तक 2)। परमेश्वर राष्ट्रों के इतिहास को नियंत्रित करता है। सिबिलीन भविष्यद्वानियों में दस पीढ़ियों का इतिहास प्रस्तुत किया गया है, असुर साम्राज्य से लेकर दूसरे मन्दिर के विनाश और महान भूकंप तक (पुस्तक 4.47ff)। तीसरी पुस्तक में एक खंड भी शामिल है जो महान न्याय से पहले की जाने वाली विनाश और कठिनाइयों का वर्णन करता है। इसमें दो मसीहाई खंड हैं, जहाँ मसीहा विश्वासी लोगों के लिए शांति और समृद्धि का युग लाता है: “वह मनुष्यों के ऊपर अपना राज्य सदा के लिए स्थापित करेगा... भले लोगों की भूमि पर केवल शांति ही आएगी” (पंक्तियाँ 767, 780)। अनन्त स्थिति उन विश्वासियों के लिए सुरक्षित रखी गई है जो मरे हुओं में से शरीर सहित जी उठेंगे: “परन्तु सब धर्मात्मा पृथ्वी पर फिर से जीएंगे, जब परमेश्वर उन्हें श्वास, जीवन और अनुग्रह देगा” (पुस्तक 4.187–190), जबकि अधर्मी नरक में फेंके जाएंगे, “और जिन्होंने अधर्म के कार्यों से पाप किया है, एक मिट्टी का ढेर उन्हें फिर से ढक देगा, और अंधकारमय टार्टरस और नरक की काली खाइयाँ” (पंक्तियाँ 183–186)।

सिबिलीन भविष्यद्वानियों के लेखकों का स्पष्ट उद्देश्य यहूदियों के विश्वास की तर्कसंगतता को प्रमाणित करना था, और उन्होंने अपने संदेश को यूनानियों द्वारा प्रस्तुत और रोमियों द्वारा सराहा गया सिबिल के रूप में प्रस्तुत किया। इस्राएल के परमेश्वर पर बल देने और मूर्तिपूजा के विरोध में, ये रचनाएँ परमेश्वर के अतीत और भविष्य के रहस्यों को प्रकट करने वाले भविष्यद्वानी साहित्य की धारा में खड़ी हैं। सिबिल को दिव्य भविष्यद्वक्ता के रूप में उपयोग करते हुए गैर-यहूदी संसार को संदेश पहुँचाने के लिए इस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया गया।

सिलवानुस की शिक्षाएं

यह एक ग्नोस्टिक साहित्यिक रचना है, जिसे सिलवानुस, जो पतरस और पौलुस के साथी थे, से सम्बद्ध किया गया है। यह 1946 में मिस्र के ऊपरी हिस्से में चेनोबोस्कियन में खोजा गया था।

शिमोन का करार

देखें बारह कुलपिताओं के करार (नीचे)।

पतरस के स्लावोनिक **कृतियाँ**

देखें के स्लावोनिक कार्य, पतरस (ऊपर)।

सुलैमान के भजन

सुलैमान के भजन 18 गीतों का संग्रह है जो सुलैमान को समर्पित हैं। इन्हें छद्मग्रंथ माना जाता है। भजन संभवतः एक लेखक द्वारा लिखे गए थे, जो पहली शताब्दी ई. पू. के मध्य में रहते थे और इब्रानी भाषा में लिखते थे। लेखक का धार्मिक दृष्टिकोण व्यवस्था, न्याय और इस्राएल के भविष्य के बारे में फरीसी विचारधारा का है। सुलैमान के भजन अपने रूप और वाक्यांशों में बाइबल के भजन पुस्तक से लिए गए हैं। रूप और वाक्यांशों में एक समानता यह है कि धर्मी और दुष्ट के बीच विरोधाभास पर जोर दिया गया है। दुष्ट वे अन्यजाति हैं जो प्रभु की पवित्र वस्तुओं को अपवित्र करते हैं (2:3) और वे धर्मत्यागी यहूदी हैं जो पाप में गिर गए हैं (3:11, 13)।

पापी का चरित्र मूर्ख का होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति का चरित्र इसके विपरीत होता है (पुष्टि करे. ज्ञान साहित्य)। मूर्ख को प्रभु की कोई चिंता नहीं होती (4:1); उसकी वाणी और कर्म उसकी अधर्मिता को प्रकट करते हैं (4:2के आगे के वचन) । वह अपने झूठ, दूसरों के न्याय, झूठी शपथों, उसकी अनैतिकता, नियमों की अवहेलना, और दूसरों की कीमत पर अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है (पुष्टि करे. 12)। धर्मी वे बुद्धिमान होते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं (4:26) । वह बुरे सपनों या खतरनाक समयों से विचलित नहीं होते (6:4–5) । वह प्रभु की धार्मिकता के प्रति जोश से प्रेरित होता है, जब वह मन्दिर और व्यवस्था की अपवित्रता को देखता है (8:28)। प्रभु का प्रेम उसे अनुशासन में प्रकट होता है, और वह अपने पापों के लिए मन फिराने के साथ प्रभु की फटकार को स्वीकार करता है। लेखक धर्मियों की तुलना स्वर्ग में जीवन के वृक्ष से करता है। वे स्थिर होते हैं और उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता (14:2)। दूसरी ओर, अधर्मी इस जीवन में याद नहीं किए जाएँगे, और परमेश्वर धार्मिकता के साथ उन्हें “शेओल, अंधकार और विनाश” में डालकर न्याय करेंगे (14:6; 15:10)।

लेखक परमेश्वर को उन राष्ट्रों पर शासन करने वाले राजा के रूप में देखता है (2:34) जो अपने शत्रुओं और धर्मियों के शत्रुओं का न्याय करने के लिए तत्पर है (2:38; 4:9) और धर्मियों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है (2:39)। प्रभु की देखभाल प्रकृति में उसके पोषण से दिखती है (5:11–12), उसके द्वारा राजाओं, शासकों, और राष्ट्रों को उठाने में (5:13), और लेखक पाठक को आश्वासन देता है कि उसकी देखभाल विशेष रूप से गरीबों और उन पर है जो उसे पुकारते हैं (5:2–3, 13)। वह धर्मियों की आशा है (8:37)।

परमेश्वर के धर्मी राजत्व और उसके द्वारा धर्मियों की सुरक्षा में पूर्वगामी विश्वास को ध्यान में रखते हुए, भजन इस विश्वास से भरपूर हैं कि धर्मियों की ओर से परमेश्वर के हस्तक्षेप से बुराई दूर हो जाएगी। जिस विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन भजनों की रचना हुई थी, वह पोंपे के यरूशलेम में प्रवेश और मन्दिर के अपमान (63 ईसा पूर्व) का समय था। पोंपे की मृत्यु (48 ईसा पूर्व, cf. 2:30) के बाद मसीही युग की आशा की गई थी। अतः, लेखक परमेश्वर को दाऊद के साथ किए गए वाचा की याद दिलाता है (17:5) और इस्राएल के पिछले पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा माँगता है। इस्राएल को परमेश्वर के न्याय के कारण अन्य जातियों के आक्रमणों और नियंत्रण का सामना करना पड़ा है (17:6)। चूँकि पोंपे मर चुका था, लेखक ने दाऊदवंशी राजा के अधीन इश्वर-राज्य की पुनःस्थापना के लिए प्रार्थना की - “हे प्रभु, देख, और उनके लिए उनके राजा, दाऊद का पुत्र खड़ा कर। वह समय आ जाए जिसमें तू देखता है, हे परमेश्वर, कि वह इस्राएल, तेरे सेवक पर शासन करे” (17:23)। दाऊदवंशी मसीहा के माध्यम से पापियों, अधर्मी जातियों को देश से निकाल दिया जाएगा और धर्मियों को पवित्र किया जाएगा। मसीही राज्य केवल धर्मी बचे हुए लोगों पर स्थापित होगा, जो देश में लौटने पर 12 गोत्रों में विभाजित होंगे; दाऊदवंशी मसीहा उन गोत्रों और अन्य जातियों पर “अपनी धार्मिकता की बुद्धि” से शासन करेगा (17:29–31)। विदेशी और अन्य जातियाँ राज्य की महिमा में साझेदारी नहीं करेंगी, बल्कि उनकी स्थिति दासता की होगी।

इस्राएल के इस महिमामय भविष्य की आशा भजनों में प्रकट प्रकाशनात्मक तत्व है। ये भजन एक ऐतिहासिक संदर्भ में उत्पन्न हुए थे, लेकिन वे एक नए भविष्य की आशा करते हैं। भजनकार उन सभी पर आशीर्वाद देता है जो परमेश्वर के न्याय, इस्राएल की बहाली और मसीही राज्य के आगमन के साक्षी बनेंगे: “धन्य हैं वे जो उन दिनों में होंगे, क्योंकि वे इस्राएल की भलाई को देखेंगे जो परमेश्वर करेगा, जब वह गोत्रों को इकट्ठा करेगा। प्रभु इस्राएल पर अपनी दया शीघ्रता से लाए! प्रभु स्वयं युगानुयुग तक हमारे राजा हैं” (17:50–51)।

सुलैमान का करार

सुलैमान का करार दूसरी शताब्दी ई. पू. का एक छद्मग्रंथ है। यह लेखन दावा करता है कि इस करार का लेखक सुलैमान स्वयं था। यह सेमिटिक पांडुलिपियों में और कुछ यूनानी ग्रंथों में विद्यमान है।

सामग्री मूल रूप से मसीही है जिसमें क्रूस और कुंवारी जन्म पर जोर दिया गया है, परन्तु इसमें यहूदी सामग्री भी शामिल है। करार बताता है कि कैसे सुलैमान, प्रधान स्वर्गदूत माईकल द्वारा उसे दी गई अंगूठी के माध्यम से, दुष्टात्माओं को वश में करने और उनके कौशल का उपयोग करके अपना मन्दिर बनाने में सक्षम है। हालाँकि, मंदिर पूरा करने के बाद, सुलैमान एक शुनेमिन लड़की के प्रति अपनी वासना के कारण मूर्तिपूजा में चला जाता है। उसके पतन को विधान के लेखक ने दुष्टात्माओं की शक्ति और रूपों और उन पर अधिकार रखने वाले स्वर्गदूतों के बारे में पाठकों को चेतावनी देने के अवसर के रूप में लिया। इस रचना को करार के रूप में लिखा गया है ताकि सुलैमान (अपनी मृत्युशैया पर) अपनी सफलताओं और असफलताओं पर चिंतन करते हुए इस्राएल को अपनी विरासत छोड़ सके।

बारह कुलपिताओं के करार

यह यहूदी छद्मलेखीय ग्रंथ का एक हिस्सा है। इस रचना को “करार” कहा गया है क्योंकि यह याकूब के प्रत्येक पुत्र की मृत्युशैया पर दिए गए उपदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह करार रूबेन के अपने पुत्रों को दिए गए उपदेश से शुरू होते हैं और बिन्यामीन के उनके वारिसों के लिए दिए गए करार के साथ समाप्त होते हैं। प्रत्येक कुलपिता अपने पुत्रों को अपने चारों ओर एकत्र करता है और अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है। उपदेश के दौरान, कुलपिता विशेष दोषों और दृष्टिकोणों के प्रति चेतावनी देते हैं और कुछ गुणों की सिफारिश करते हैं। प्रत्येक कुलपिता की चेतावनियों और सलाह में अक्सर उनके बच्चों के लिए पाप और मुक्ति के विषय में दृष्टिकोण और भविष्यद्वानियाँ शामिल होती हैं। कुलपिता के जीवन का विवरण उनके वंशजों के भविष्य के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। उपदेश के अंत में, प्रत्येक कुलपिता की मृत्यु होती है और उन्हें हेब्रोन में दफनाया जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि "करार" की अवधारणा [यहो 23–24](https://ref.ly/Josh23:1-Josh24:33) में अपनी दिशा पाती है, जहाँ यहोशू इस्राएल के पुरनियों, प्रधानों, न्यायियों और अधिकारियों को बुलाते हैं ([यहो 23:2](https://ref.ly/Josh23:2); [24:1](https://ref.ly/Josh24:1)) और अपनी मृत्यु से पहले उन्हें एक आदेश देते हैं। [1 रा 2:1–12](https://ref.ly/1Kgs2:1-1Kgs2:12) में दर्शाया गया है कि दाऊद सुलैमान को मृत्युशैया पर सलाह देते हैं कि वे परमेश्वर के मार्गों पर चलें। कुलपिताओं के भाषणों का आगे का शास्त्रीय संदर्भ उत्पत्ति अध्याय [49](https://ref.ly/Gen49:1-Gen49:33) में मिलता है, जहाँ याकूब अपने पुत्रों को उनके भविष्य के बारे में सुनने के लिए बुलाते हैं। भाषण के अंत में याकूब की मृत्यु हो जाती है ([उत 49:33](https://ref.ly/Gen49:33))।

वर्तमान पाठ्य रूप (स्लावोनिक, अर्मेनियाई और यहूदी संस्करण) संभवतः दूसरी या तीसरी शताब्दी ई.पू. के दौरान आया था। हालाँकि, अधिकांश सामग्री दूसरी या तीसरी शताब्दी ई.पू. की प्रतीत होती है। विद्वानों की आम सहमति यह है कि सेमिटिक भाषा (या तो इब्रानी या अरामी) में एक मूल पाठ किसी लेखक या लेखकों द्वारा सामान्य युग से पहले तीसरी या दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। कुछ बाद की अवधि में, मूल पाठ में मसीही अनुभाग जोड़े गए। मसीही खंडों के उदाहरण: शिमोन का करार 6:7; लेवी का करार 10:2; दान का करार 6:9; नफ्ताली का करार 4:5; आशेर का करार 7:3–4; यूसुफ का करार 19:11; बिन्यामीन का करार 3:8; 9:2–4। ऐसा प्रतीत होता है कि इन करारों को सदियों के दौरान यहूदी और मसीही लेखकों द्वारा पुनः संपादित किया गया है। इस प्रकार हमारे पास लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक यहूदी दस्तावेज़ है, जिसमें लंबी अवधि के दौरान यहूदी और मसीही दोनों संपादन हुए हैं। इन करारों ने दसवीं शताब्दी में लोकप्रियता प्राप्त की, विशेषकर कुलपिताओं की भविष्यद्वानियों और उनके गुप्त ज्ञान में विशेष रुचि दिखाई गई।

नीचे प्रत्येक कुलपिताओं के करार का सारांश है। इन अंशों का आधार आर. एच. चार्ल्स के *प्सयूडेपिग्राफा* के पृष्ठ 282–367 पर है।

रूबेन

रूबेन का करार उनके पिता के बिस्तर को अपवित्र करने की स्मृति से अत्यधिक प्रभावित है। यह घटना उस समय की है जब रूबेन ने अपने पिता की दासी बिल्हा को शराब के नशे में बेहोशी की हालत में अपने पास बुला लिया। रूबेन के अनुसार, महिलाओं के कुछ नकारात्मक गुण होते हैं और वह अपने पुत्रों को चेतावनी देते हैं कि उन्हें महिलाओं के साथ अपने संबंधों में सतर्क रहना चाहिए। उनकी टिप्पणियाँ शायद बिल्हा के विषय में उनके और याकूब के बीच की कड़वाहट को दर्शाती हैं। रूबेन भविष्यद्वानी करते हैं कि उनके वंशज लेवी के पुत्रों से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे। वह अपने वंशजों को परस्पर सम्मान और प्रेम रखने और अपने पड़ोसियों के प्रति सच्चाई निभाने की सलाह देते हैं। रूबेन को हेब्रोन में दफनाया गया।

शिमोन

कुलपिता शिमोन को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूसुफ को दासत्व में बेचे जाने की बाइबिलीय घटना को ध्यान में रखते हुए (उत्पत्ति 37:25–28), शिमोन स्वीकार करते हैं कि वह यूसुफ को बेचने के बजाय मार डालना चाहते थे। इस दृष्टिकोण के लिए, परमेश्वर ने उनके दाहिने हाथ को सात दिनों के लिए सुखा दिया। शिमोन अपने पुत्रों को ईर्ष्या, धोखा, और व्यभिचार से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। वह भविष्यद्वानी करते हैं कि उनके पुत्र लेवी के पुत्रों को हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेवी के पुत्र श्रेष्ठ रहेंगे। शिमोन एक आनंदमय युग की आशा करते हैं (6:4–7a), जब “सर्वोच्च” को आशीर्वाद मिलेगा। पद 7b एक मसीही सम्मिलन है: “क्योंकि परमेश्वर ने एक शरीर धारण किया और मनुष्यों के साथ भोजन किया और उन्हें उद्धार किया।” वह अपने पुत्रों को लेवी और यहूदा के पुत्रों का पालन करने का आदेश देते हैं, क्योंकि उनसे ही उनका उद्धार पूरा होगा। वह भविष्यद्वानी करते हैं कि लेवी से एक महायाजक आएगा और यहूदा की वंशावली से एक राजा उतरेगा। शिमोन अपने करार का समापन इस भविष्यद्वानी के साथ करते हैं कि सभी गैर-यहूदी (एक सम्मिलन) और इस्राएल का उद्धार होगा।

लेवी

लेवी की मृत्युशय्या का करार सपनों के रूप में है, जिन्हें वह अपने पुत्रों को बताते हैं। वह भविष्यद्वानी करते हैं कि उनके और यहूदा के वंशजों में से प्रभु “मनुष्यों के बीच प्रकट होंगे” ताकि हर जाति का उद्धार कर सकें (2:11)। लेवी के वंशज “इस्राएल की सभी संतानों के लिए सूर्य के समान होंगे” (4:3b), और एक सपने में उन्हें दिखाया गया है कि याजकीय पद का आशीर्वाद उनके पुत्रों को मिलेगा (8:2–3)। लेवी भविष्यद्वानी करते हैं कि यहूदा में एक राजा उठेगा; यह राजा एक नई याजकीय पद की स्थापना करेगा जो यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों की सेवा करेगी। दसवें अध्याय में एक मसीही सम्मिलन है कि अधर्म और अपराध के कारण, लेवी के पुत्र “विश्व के उद्धारकर्ता मसीह” के साथ अन्याय करेंगे (10:2) और इसके लिए वे पूरे विश्व में बिखेर दिए जाएंगे। तेरहवां अध्याय कुछ ज्ञान के विषयों को प्रस्तुत करता है जिसमें व्यवस्था के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सोलहवें अध्याय में यह भविष्यद्वानी की गई है कि लेवी के पुत्र 70 सप्ताहों तक पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अगले अध्याय में 70 सप्ताहों का विस्तृत विवरण है जिसमें प्रत्येक जुबिली के लिए एक याजकीय पद होगी। पहली याजकीय पद महान होगी, और याजक का परमेश्वर से ऐसा संबंध होगा कि परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया जाएगा। दूसरी याजकीय पद “प्रियजनों के दुःख में उत्पन्न” होगी (17:3), लेकिन यह याजकीय पद सभी से महिमा पाएगी। अगले पाँच याजकीय पद दुःख, पीड़ा, घृणा, और अंधकार से युक्त होंगी। हालाँकि, एक नई याजकीय पद अंततः प्रकट होगी और समस्त पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगी (18:4); पाप का अंत होगा (18:9), क्योंकि इस नई याजकीय पद में समझ और पवित्रता की आत्मा होगी। करार इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि प्रभु की व्यवस्था या बेलियार (बेलियाल का एक रूपांतर) के कार्यों में से किसी एक को चुनें। पुत्र प्रभु की व्यवस्था का पालन करने का प्रण लेते हैं, और लेवी की मृत्यु के बाद वे उन्हें हेब्रोन में दफनाते हैं।

यहूदा

यहूदा द्वारा करार की शुरुआत में वह अपने वंशजों से कहता है कि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि वह राजा बनेगा। "और जब मैं पुरूष हो गया, तब मेरे पिता ने यह कहकर मुझे आशीष दिया, कि तू राजा होगा, और सब बातों में उन्नति करेगा" (1:6)। यहूदा को अपनी प्रारंभिक युवावस्था और जंगली जानवरों पर विजय पाने की अपनी क्षमता की याद आती है। उसने आज्ञाओं का पालन किया और वासना के आगे झुकना नहीं चाहा। उन्होंने भविष्यद्वानी की कि उनके वंशज धन के प्रेम और खूबसूरत स्त्रीओं के प्रलोभन के कारण दुष्टता में पड़ जाएंगे (अध्याय 17)। अध्याय 21 में यहूदा ने भविष्यद्वानी की है कि प्रभु उसके वंशजों को राजत्व और लेवी के पुत्रों को याजकीय पद देंगे। अध्याय 24 में एक मसीही मसीहायी संबंधी संशोधन शामिल है। यह भविष्यद्वानी की गई है कि याकूब के तारे से एक व्यक्ति उठेगा जो पाप रहित होगा और उसमें से धार्मिकता की छड़ी अन्यजातियों के लिए बढ़ेगी (24:6)। करार भविष्य के युगांत संबंधी आशा के साथ समाप्त होता है जब "जो प्रभु के लिए गरीब हैं वे अमीर बनाए जाएंगे और जो प्रभु के लिए मारे गए हैं वे जीवन के लिए जाग उठेंगे" (25:4)। यहूदा मर गया और उसे हेब्रोन में दफनाया गया।

इस्साकार

इस कुलपिता के अंतिम शब्द कुछ हद तक अनोखे हैं क्योंकि इस्साकार को "ईमानदार" और अपराध रहित (अपने कई भाइयों के विपरीत) के रूप में दर्शाया गया है। वह भविष्यद्वानी करता है कि याजकीय पद लेवी से आएगी और राजत्व यहूदा के वंश से आएगा। अध्याय 6 में इस्साकार ने भविष्यद्वानी की है कि उसके बच्चे बेलियार के पीछे "अलग" हो जायेंगे। यदि वे परमेश्वर की दया को पहचानें और इस्साकार के अनुकरणीय जीवन का अनुसरण करें, तब "बेलियार की हर आत्मा उनसे दूर भाग जाएगी।" उनका अंतिम अनुरोध यह है कि उन्हें उनके पिता के साथ हेब्रोन में दफनाया जाए।

जबूलून

कुलपिता जबूलून ने अपने करार की शुरुआत खुद को अपने माता-पिता के लिए एक "अच्छा उपहार" के रूप में वर्णित करके की। वह, इस्साकार की तरह, इंगित करता है कि वह "विचार को छोड़कर" पाप करने के प्रति सचेत नहीं है (और यदि उसके पास कोई अधर्म है तो वह केवल अज्ञानता का पाप है)। जबूलून का दावा है कि उसने युसूफ के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का समर्थन नहीं किया था, और उसने अपने पिता को युसूफ की दुर्दशा के बारे में बताया होगा, सिवाय इसके कि अन्य भाई इस बात पर सहमत थे कि "यदि कोई भी रहस्य का खुलासा करता है, तो उसे मार दिया जाना चाहिए" (1: 6)। 1:7 में वह घोषणा करता है कि यदि वह न होता तो अन्य भाइयों ने यूसुफ को मार डाला होता। भाइयों को जबूलून पर इतना संदेह था कि वे उस पर तब तक नज़र रखते थे जब तक यूसुफ को बेच नहीं दिया गया। पद 5:3 में एक परिचित विषय है जो नए नियम और रब्बियों में पाया जाता है: "हे मेरे बच्चों, अपने हृदय में दया करो, क्योंकि जैसा मनुष्य अपने पड़ोसी के साथ करता है, वैसा ही प्रभु भी उसके साथ करेगा।" जबूलून का मानना ​​है कि यह पाठ व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। यूसुफ के खिलाफ की गई कार्रवाई के कारण अन्य भाइयों के बेटे बीमार हो गए और मर गए ("क्योंकि उन्होंने अपने दिलों में कोई दया नहीं दिखाई," 5:5)। जबूलून के पुत्र बिना किसी बीमारी के जीवित रहे। जबूलून के पुत्र बिना किसी बीमारी के जीवित रहे। वह यह घोषणा करते हुए अपना ज्ञान शिक्षण जारी रखता है (8:3) कि जिस मात्रा में एक व्यक्ति अपने पड़ोसी पर दया करता है उसी मात्रा में परमेश्वर भी उस पर दया करेगा। जबूलून उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच विभाजन और अंततः अन्यजातियों द्वारा इन राज्यों की विजय की भविष्यद्वानी करता है। हालाँकि, लोग मन फिरायेंगे और प्रभु उन्हें "देश" और यरूशलेम में वापस लाएंगे (9:8)। अध्याय 10 में जबूलून ने भविष्यद्वानी की है कि उसकी मृत्यु के बाद वह "अपने बेटों के बीच एक शासक के रूप में उभरेगा" (10:2), और वह उन लोगों के लिए इनाम जो व्यवस्था का पालन करते हैं और अधर्मियों के लिए सजा का वादा करता है। जबूलून की करार के अंत में मृत्यु हो जाती है और उसे हेब्रोन में दफनाया जाता है।

दान

कुलपिता दान अपने मन में युसूफ के प्रति जलन का विलाप करते हैं और स्वीकारते हैं कि वह बेलीआर की आत्मा से प्रभावित थे। वह बताते हैं कि उन्होंने युसूफ को मारने की योजना बनाई थी ताकि उन्हें अपने पिता का प्रेम मिल सके। दान झूठ और क्रोध की आत्माओं के प्रति सतर्कता की चेतावनी देते हैं और अपने वंशजों को सत्य और सहनशीलता से प्रेम करने का उपदेश देते हैं। वह उन्हें आज्ञाओं का पालन करने और “अपने पूरे जीवन में प्रभु से प्रेम करने और सच्चे दिल से एक-दूसरे से प्रेम करने” (5:3) का आग्रह करते हैं। दान भविष्यद्वानी करते हैं कि उनके पुत्र "अंतिम दिनों में" प्रभु से दूर हो जाएँगे और इस प्रकार लेवी के पुत्रों के क्रोध को भड़काएँगे। वे यहूदा के पुत्रों के खिलाफ भी युद्ध करेंगे। उनके पुत्र लेवी और यहूदा के पुत्रों के खिलाफ विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत उनका मार्गदर्शन करेगा। दान को बताया गया है कि बुक ऑफ एनोक में लिखा है कि शैतान और सभी दुष्टता और अभिमान की आत्माएँ लेवी, यहूदा, और दान के पुत्रों को पाप की ओर ले जाएँगी। वे बंधन में डाल दिए जाएँगे जहाँ वे मिस्र की विपत्तियों और अन्य जातियों के सभी कष्टों को सहेंगे। हालाँकि, जब वे प्रभु के पास लौटेंगे, तब उन पर दया होगी और उन्हें शांति मिलेगी। भविष्यद्वानी है कि यहूदा और लेवी के गोत्र से कोई एक उत्पन्न होगा, जिसे “प्रभु का उद्धार” कहा जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह "उत्पन्न होने वाला व्यक्ति" बेलीआर के खिलाफ युद्ध करेगा और उनके शत्रुओं के विरुद्ध "अनंत प्रतिशोध" लेगा (5:10)। दान की अंतिम चेतावनी यह है कि शैतान और उसकी आत्माओं से सावधान रहें और प्रभु और उस स्वर्गदूत के समीप जाएँ “जो आपके लिए मध्यस्थता करता है” (6:2)। अंतिम खंड में दान अपने पुत्रों को सुनाई गई सभी बातों को अपनी संतानों को देने के लिए कहता है ताकि “अन्यजातियों का उद्धारकर्ता उन्हें ग्रहण कर सके”। इसके बाद एक मसीही दृष्टिकोण आता है जिसमें उद्धारकर्ता को सत्यप्रिय, सहनशील, विनम्र और नम्र बताया गया है (6:9)। जब दान का निधन होता है, तो उन्हें अब्राहम, इसहाक, और याकूब के निकट दफनाया जाता है।

नप्ताली

नप्ताली के बारे में कहा गया है कि वह 130 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में बताया गया है, लेकिन एक दावत के अगले दिन महसूस करते हैं कि उनकी मृत्यु निकट है। इस प्रकार वे अपने पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं। नप्ताली का मानव और सृष्टि की संरचना और कार्यों के प्रति एक मजबूत क्रमबद्ध दृष्टिकोण है। वह "अन्यजातियों की समस्या" को प्रभु का त्याग और उनके द्वारा "लकड़ी और पत्थरों" का पालन करने के रूप में देखते हैं। क्रम का यह परिवर्तन सोदोम की समस्या थी और इसके कारण महाप्रलय भी आई।

नप्ताली बुक ऑफ एनोक से पढ़ते हैं कि उनके पुत्र प्रभु से भटकेंगे और "जातियों की सभी अधार्मिकता" के अनुसार चलेंगे (4:1)। वह भविष्यद्वानी करते हैं कि उनके वंशज अपने पापों के कारण बंदी बनाए जाएँगे और उसके बाद एक "थोड़े से" प्रभु के पास लौटेंगे और वह उन्हें उनके देश में वापस ले आएगा। उनके लौटने के बाद, नप्ताली भविष्यद्वानी करते हैं कि उनके पुत्र प्रभु को भूल जाएँगे और “अधर्मी” हो जाएँगे, जिसका परिणाम यह होगा कि वे पूरे पृथ्वी पर बिखर जाएँगे। वे इस अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक प्रभु की करुणा न आए और कोई उनके पास धर्म और दया का कार्य करता हुआ न आए। नप्ताली अपने 40वें वर्ष में आए दो सपनों का उल्लेख करते हैं। पहले सपने में उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को स्थिर देखा। इसहाक ने अपने पोतों को सूर्य और चंद्रमा को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार पकड़ने के लिए दौड़ने को कहा। लेवी ने सूर्य को पकड़ा और यहूदा ने चंद्रमा को। दोनों को सूर्य और चंद्रमा के साथ ऊपर उठते देखा गया। इस सपने में एक बैल दिखाई दिया जिसके दो बड़े सींग और उकाव के पंख थे। अन्य पुत्रों ने इस बैल को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन नहीं पकड़ सके। हालाँकि, युसूफ ने आकर बैल को पकड़ लिया और "उसे लेकर ऊँचाई पर चढ़ गया" (5:7)।

इसके बाद एक भविष्यद्वानी आती है कि इस्राएल के बारह गोत्रों को असीरियों, मादी, फारसियों, कस्दीयों और सीरियों द्वारा बंदी बना लिया जाएगा। दूसरे सपने में उन्होंने जाम्निया के समुद्र पर एक जहाज को नाविकों और पायलट के बिना तैरते हुए देखा। जहाज पर "याकूब का जहाज" (6:2) का अभिलेख था। याकूब और उनके पुत्र उस जहाज पर थे, और जब तूफान आया, तो याकूब उनके बीच से चला गया। अंततः समुद्र के थपेड़ों से जहाज टूट जाता है, और जबकि युसूफ एक छोटी नाव में निकल जाते हैं, बाकी भाइयों को नौ तख्तों में विभाजित कर दिया जाता है जिसमें लेवी और यहूदा एक ही तख्त साझा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेवी की प्रार्थनाओं के कारण अंततः सभी भाई सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुँचते हैं। जब नप्ताली इन सपनों को अपने पिता याकूब को सुनाते हैं, तो याकूब जवाब देते हैं कि ये सभी घटनाएँ पूरी होनी चाहिए।

नप्ताली ने अपने पुत्रों को लेवी और यहूदा से जुड़े रहने का उपदेश दिया क्योंकि “उनके माध्यम से इस्राएल को उद्धार मिलेगा” (8:2)। लेवी और यहूदा के माध्यम से अन्यजातियों के धर्मी भी एकत्र किए जाएँगे। नप्ताली का निधन हो जाता है और उन्हें हेब्रोन में दफनाया जाता है।

गाद

कुलपिता गाद को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वह यूसुफ से नफरत करता था क्योंकि यूसुफ ने अपने पिता को बताया था कि गाद और उसके कुछ अन्य भाई झुंड की देखभाल करते समय उसमें से सबसे अच्छे हिस्सों का सेवन कर रहे थे। अपने करार के दौरान, गाद अपने पुत्रों के समक्ष अपनी घृणा के पाप को स्वीकार करता है और उन्हें घृणा को अपने भीतर पालने से चेतावनी देता है क्योंकि यह केवल पीड़ा ही लाती है: "जैसे प्रेम मरे हुओं को भी जीवन दे सकता है और उन्हें वापस बुला सकता है जिन्हें मृत्यु के लिए ठहराया गया है, वैसे ही घृणा जीवितों को मार देती है और जो छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, उन्हें भी जीवित नहीं रहने देती” (4:6)।

मन फिराव आत्मा को ज्ञान देता है और मन को उद्धार की ओर ले जाता है। गाद अपने पुत्रों को लेवी और यहूदा के वंश का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वहीं से इस्राएल का उद्धार होता है। वह भविष्यद्वानी करता है कि उसके पुत्र सभी प्रकार की दुष्टता और भ्रष्टाचार में चलेंगे और अंत में कुछ निराशाजनक स्वर में अपने पिताओं के पास दफन होने की इच्छा व्यक्त करता है। गाद को हेब्रोन में दफनाया गया।

आशेर

आशेर भले और बुरे आत्माओं के प्रति सचेत रहता है और यह मानता है कि मनुष्य को इन दोनों के बीच चुनाव करना होता है। आशेर भविष्यद्वानी करता है कि उसके वंशज अधर्मी बनेंगे और परमेश्वर की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देंगे। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के हाथों में दे दिए जाएँगे और बिखर जाएँगे। वे ऐसी स्थिति में तब तक रहेंगे जब तक "सर्वोच्च परमेश्वर" पृथ्वी पर नहीं आएंगे, "स्वयं मनुष्य के रूप में, मनुष्यों के साथ खाते और पीते हुए... वह इस्राएल और सब जातियों को बचाएगा” (7:3–4)। इस मसीही संदर्भ के बाद यह घोषणा होती है कि प्रभु अपनी दया और अब्राहम, इसहाक, और याकूब के कारण उन्हें इकट्ठा करेंगे। आशेर की मृत्यु होने पर उसे हेब्रोन में दफनाया गया।

यूसुफ

यूसुफ स्वयं को "इस्राएल का प्रिय" (1:2) कहता है और यद्यपि उसने ईर्ष्या और मृत्यु का सामना किया, वह कभी पथभ्रष्ट नहीं हुआ। अपने करार के दौरान, वह गुलामी में बेचे जाने की अपनी कठिनाई का वर्णन करता है। पहले अध्याय के छंदों में एक विशेष शैली है, जहाँ पहली पंक्ति में यूसुफ की कठिनाई का वर्णन है और दूसरी पंक्ति में परमेश्वर की सुरक्षा का गुणगान: "मुझे गुलामी में बेच दिया गया, और सबके प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया: मुझे बंदी बना लिया गया और उसकी सामर्थी बाँह ने मेरी सहायता की। मुझे भूख ने घेर लिया और प्रभु ने मुझे स्वयं पोषित किया” (1:5)। यूसुफ मिस्र में अपने अनुभवों का विवरण देता है, जिसमें आठ अध्याय मिस्री स्त्री के प्रलोभनों पर आधारित हैं। हालाँकि, यूसुफ ने उसके प्रलोभनों का विरोध किया और अपनी दृढ़ निष्ठा के कारण परमेश्वर ने उसे पुरस्कृत किया। वह अपने पुत्रों को सभी कार्यों में प्रभु का भय मानने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था का पालन करता है वह उसके प्रेम का पात्र बनता है। यही उसकी सफलता की कुंजी है। यूसुफ अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि जो कोई भी उनके प्रति बुराई करे, उसके प्रति भलाई करें और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। वह अपने भाइयों के प्रति अपने दृष्टिकोण को इस गुण का उदाहरण मानते हैं।

यूसुफ अपने पुत्रों को प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने और लेवी और यहूदा का सम्मान करने की सलाह देता है क्योंकि "परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पापों को दूर करता है, जो सभी जातियों और इस्राएल को उद्धार देता है" (19:11) उन्हीं से उत्पन्न होगा। वह मिस्र में दासत्व की भविष्यद्वानी करता है लेकिन अंततः उद्धार का भी उल्लेख करता है। वह अपने पुत्रों को निर्देश देता है कि जब वे मिस्र छोड़ें तो उसकी हड्डियों को भी साथ ले जाएँ, और करार के अनुसार यूसुफ को हेब्रोन में दफनाया गया।

बिन्यामीन

अंतिम कुलपिता बिन्यामिन अपने 125वें वर्ष में अपना करार देते हैं। वे अपने बच्चों को प्रभु से प्रेम करने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उनसे यूसुफ की भलाई का अनुसरण करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यूसुफ नहीं चाहता था कि उसके भाइयों के कार्यों को पाप के रूप में गिना जाए। बिन्यामिन भविष्यद्वानी करते हैं कि यूसुफ में वह भविष्यद्वानी पूरी होगी "जो परमेश्वर के मेमने और संसार के उद्धारकर्ता के बारे में है, और कि एक निर्दोष व्यक्ति अधर्मी मनुष्यों के लिए दे दिया जाएगा, और एक पापरहित व्यक्ति परमेश्वर की वाचा के रक्त में अधर्मी पुरुषों के लिए मरेगा, ताकि अन्यजातियों और इस्राएल का उद्धार हो सके और वह बेलियार और उसके सेवकों का नाश कर दे" (3:8)। यह देखना आसान है कि कैसे इस करार में मसीही व्याख्या ने जगह बना ली। यूसुफ को निर्दोष और बिना पछतावे के दुःख उठाने वाला दिखाया गया है। इसी प्रकार मसीही मसीहा अधर्मियों के लिए कष्ट सहेगा और मरेगा।

बिन्यामिन को विश्वास है कि उसके पुत्रों में बुरे कार्य करने वाले हैं; बुक ऑफ एनोक के अध्ययन से वे भविष्यद्वानी करते हैं कि वे "सदोम की तरह दुराचार करेंगे" और उनमें से केवल कुछ ही जीवित बचेंगे (9:1)। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक गोत्र में से कुछ लोग बचेंगे, क्योंकि बारह गोत्र और अन्यजातियाँ अंतिम मन्दिर में एकत्र होंगे। उनका उद्धार "परमप्रधान" द्वारा उनके "अकेले उत्पन्न नबी" को भेजने के कारण होगा (9:2), और वह एक वृक्ष पर ऊपर उठाया जाएगा, और मन्दिर का परदा फट जाएगा और परमेश्वर की आत्मा अन्यजातियों को दी जाएगी। बिन्यामिन अपने पुत्रों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार पवित्रता में चलें, तो समस्त इस्राएल प्रभु के पास एकत्र होगा। जब बिन्यामिन की मृत्यु होती है, तो उन्हें हेब्रोन में दफनाया जाता है।

प्रत्येक कुलपिता के संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि इन करारों पर यहूदी और मसीही दोनों का संपादन हुआ है, और यह केवल मामूली परिवर्तन से कहीं अधिक है। इस पाठ में दो मसीहा, दोहरी प्रेम की आज्ञा, नैतिक और धार्मिक शिक्षाएँ, और साथ ही सार्वभौमिक उद्धार जैसी विशेषताएँ प्रतिबिंबित होती हैं। हालाँकि, इन विशेषताओं को किसी विशेष समय अवधि या धर्म में समाहित करना कठिन है।

तद्दै की कृतियाँ

यह छठी सदी का एक संस्करण है और पाँचवीं सदी की सीरियाई डॉक्ट्रिना अडेई या अबगार की कथा का विस्तार है। यह कथा अबगार, एदेसा के राजा (ई. 9–46), और यीशु के बीच पत्रियों के एक कथित आदान-प्रदान को सम्मिलित करती है। इस पत्राचार का परिणाम यह होता है कि यीशु के एक शिष्य तद्दै को एदेसा भेजा जाता है। वहाँ तद्दै कई चमत्कार करते हैं, जिसमें अबगार की चंगाई भी शामिल है। तद्दै की कृतियों में अबगार की चंगाई उसके दूत हनन्याह की वापसी पर होता है, जो तद्दै के आने से पहले लौटता है। यह रचना तद्दै की एदेसा में कलीसिया की स्थापना की गतिविधियों पर केंद्रित है।

पौलुस और थेक्ला की कृतियाँ

देखें पौलुस और थेक्ला की कृतियाँ (ऊपर)।

थोमा की कृतियाँ

थोमा की कृतियाँ प्रेरितों के कार्यों के समूह में से एक है जिसमें तीन सामान्य विशेषताएँ हैं। वे प्राचीन दुनिया भर में सुसमाचार के प्रचार का वर्णन करते हैं, प्रेरितों में से एक के कार्यों और शब्दों को बढ़ावा देते हैं, और अनिवार्य रूप से उस प्रेरित की शहादत का वृत्तांत देते हैं। इन "कृतियों की कथाओं" में सबसे पुरानी पौलुस, यूहन्ना, अन्द्रियास, पतरस, और थोमा की हैं। अन्य कार्य कथाओं की तरह, थोमा की कृतियां भी मसीही भक्ति, तत्कालीन लोकप्रिय यूनानिय रोमांस, और यहूदी हागादिक प्रकार की नैतिक शिक्षा का मिश्रण है।

थोमा की कृतियों के विद्वतापूर्ण अध्ययन से पता चलता है कि इसे संभवतः तीसरी सदी की शुरुआत में लिखा गया था। इसे पहले निश्चित रूप से सिरिएक भाषा में लिखा गया था और शायद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसमें ग्नोस्टिक विधर्म की ओर गहरी रुचि थी। यह ग्नोस्टिकवादियों, मणिचीयों, और रूढ़िवादी कलीसियाओं में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ, इस हद तक कि इसे सिरिएक से शीघ्र ही अरबी, अर्मेनियाई, और कई यूनानी अनुवादों में अनुवादित किया गया। इन विभिन्न यूनानी संस्करणों से, कॉप्टिक, लातीनी, और इथियोपिआई अनुवाद बनाए गए। कॉप्टिक संस्करण के कुछ महत्वपूर्ण अंश फिर से अरबी, इथियोपिआई और यूनानी में पुनः अनुवादित किए गए, जिससे एक अत्यंत जटिल पाठ परंपरा उत्पन्न हुई। केवल एक पूर्ण प्राचीन सिरिएक पाठ ही जीवित है, और इसे कुछ मौजूदा यूनानी अनुवादों की तुलना में कम विश्वसनीय माना जाता है।

थोमा की कृतियों के आलोचनात्मक अंग्रेजी संस्करण में, जिसे ए. ऍफ़. जे. क्लिन ने 1962 में प्रकाशित किया था, कथा को परंपरागत कार्यों (प्राक्सिस) में विभाजित किया गया है। इनमें 170 क्रमिक अध्यायों में 13 कार्य शामिल हैं, जिनमें प्रेरित की अंतिम शहादत भी शामिल है। विभिन्न धार्मिक टुकड़े, उपदेश के अंश, और भजन इसमें समाहित हैं, जिनमें प्रारंभिक कलीसिया के दो प्रसिद्ध भजन भी हैं—पहले कार्य में "दुल्हन की गीत" और नौवें कार्य में "मोती का गीत"। पहले छह कार्य किसी विशेष विषय से नहीं जुड़े हुए हैं, और वे वर्णन करते हैं कि थोमा जहाज पर सवार होकर भारत गए (कार्य 3), जो एक दक्षिण भारतीय सेवा का संकेत देता है। फिर भी, यह उत्तर भारतीय राजा गोंडाफारो की सेवा का भी उल्लेख करता है (कार्य 4)। हालाँकि, कार्य 7 से 13 और शहादत दक्षिण भारतीय राज्य मज़्दाई में स्थापित हैं और स्पष्ट रूप से एक ही लेखक द्वारा लिखे गए हैं। संभावना है कि पहले छह कार्य पूर्ववर्ती सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें अंतिम सात कार्यों और शहादत को लेखक ने शामिल किया। यह दस्तावेज़ पहली बार थोमा के भारत में प्रचार कार्य, शहादत, और उनकी अस्थियों को एदेस्सा में लौटाए जाने की परंपराओं का उल्लेख करता है। थोमा की कृतियों को, जैसे कि अन्य अपोक्रिफल प्रेरितों के कार्यों को भी, इस विश्वास के साथ लिखा गया है कि संसार को प्रेरितों के बीच सुसमाचार प्रचार के लिए बाँटा गया था और भारत थोमा के हिस्से में आया।

थोमा को इन घटनाओं में सीरियाई शैली के अनुसार पूरे समय "यहूदा थोमा" कहा जाता है, जो उस प्रेरित के संदर्भ का सीरियाई तरीका है। थोमा को यीशु का जुड़वां भाई (नए नियम में दिदुमुस) कहा गया है, जो विशेष दिव्य प्रकाशनों का प्राप्तकर्ता है और जो यीशु के पुनः देहधारण के रूप में प्रस्तुत होता है—थोमा की कृतियों के अध्याय 10, 11, 39, 47, और 48 में। कई इतिहासकार इसे ग्नॉस्टिक विचारधारा का स्पष्ट संकेत मानते हैं। अन्य लोग इसे इस रूप में देखते हैं कि यीशु ने मानव धारणा के अनुकूल होकर अपने प्रेरितों से समानता स्थापित की—ये विशेषताएँ अक्सर प्रारंभिक मसीही साहित्य में पाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी और लातीनी पाठों से ग्नॉस्टिक या मनीकी प्रवृत्तियों को धीरे-धीरे पारंपरिक नकल करने वालों द्वारा संपादित कर बाहर कर दिया गया था।

इस कथा की अनुभूति शीघ्र ही हो जाती है। थोमा के कार्य की शुरुआत यहूदा थोमा के भारत जाने से इंकार करने से होती है। इसके बाद उसे एक दास के रूप में बेच दिया जाता है—जिसे मानव के उद्धार के लिए एक दास के रूप में मसीह के आगमन के समानांतर माना जाता है। इस प्रकार थोमा भारत पहुँचता है, जहाँ वह एक बढ़ई (फिर से यीशु के समानांतर) और घरों का निर्माता बनता है। वह एक विवाह में दूल्हे का साथी बनता है, जहाँ चमत्कार बाँसुरी वादक थोमा को परमेश्वर का प्रेरित मानने के लिए प्रेरित करते हैं; और राजा थोमा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने को कहता है। थोमा के उपदेश में शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें आमतौर पर यौन संयम भी शामिल होता है। अंततः, कई लोग—जिनमें राजा भी शामिल है—धर्मांतरित हो जाते हैं और सांडरुक में विश्वासियों की एक सभा का निर्माण करते हैं।

दूसरे कार्य में राजा गोंडोफर थोमा को एक महल बनाने के लिए बड़ी धनराशि देता है। सर्दियों में थोमा राजा को भूमि पर महल की रूपरेखा दिखाकर आश्चर्यचकित करता है, लेकिन वह गरीबों को धन देकर स्वर्ग में राजा के लिए एक महल बनाता है। राजा इसे धोखा मानकर थोमा को कैद कर मारने का निश्चय करता है; लेकिन राजा का भाई, गाद, मरकर स्वर्ग में पहुँचता है, जहाँ वह महल को देखता है और उसे खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है। गाद फिर अपने शरीर में पुनर्मिलित होता है और गोंडोफर से महल खरीदने का प्रयास करता है। तब गोंडोफर समझता है कि वह इसे बेच नहीं सकता, थोमा को जेल से रिहा करता है, और गाद को सलाह देता है कि वह अपने स्वर्गीय महल की व्यवस्था करे। इसके बाद थोमा एक महान स्तुति गीत (अध्याय 25, कार्य 2) प्रस्तुत करता है, और दोनों भाई, जो इस सब से विश्वास करने लगे हैं, बपतिस्मा लेने की इच्छा जताते हैं।

इन चमत्कारी कथाओं और शिक्षाओं में नए नियम की सभी पुस्तकों की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है, हालांकि सीधे उद्धरण अपेक्षाकृत कम हैं। बिलाम के बोलने वाले गधे और पतरस के जेल से छूटने जैसे प्रिय चमत्कारिक प्रसंग थोमा के जीवन में व्यापक अलंकरण के साथ पुनः अनुभव किए जाते हैं। बोलने वाला गधा घर में प्रवेश करता है और थोमा के आदेश पर एक दानव को बाहर निकालता है; थोमा बंद जेल में बार-बार भीतर और बाहर जाकर बड़ी चिंता उत्पन्न करता है। ऐसे चमत्कार, कष्ट और धर्म-परिवर्तन, अध्‍याय 3 से 13 तक, यहूदा थोमा के सेवाकार्य की पराकाष्ठा तक चलते हैं।

उनकी शहादत अध्याय 168 में होती है, जब मज़दाई के राजा के आदेश पर चार सैनिक भाले लेकर थोमा की हत्या करते हैं। इसके बाद थोमा अपने अनुयायियों को प्रकट होते हैं, और वे थोमा के अस्थियों को एदेस्सा ले जाते हैं। इसी बीच, मज़दाई के राजा का पुत्र मृत्यु के कगार पर बीमार हो जाता है। हताश होकर राजा थोमा की कब्र पर जाता है, यह सोचकर कि किसी अवशेष से उसके पुत्र का इलाज हो सकता है। शरीर को गायब पाकर, वह उस धूल का उपयोग करता है जहाँ यहूदा थोमा का शरीर रखा गया था, और उसका पुत्र ठीक हो जाता है। इसके बाद राजा विश्वास करता है और विश्वासी समुदाय में शामिल हो जाता है।

थोमा का सुसमाचार

थोमा का सुसमाचार एक गैर-प्रमाणित और विधर्मी सुसमाचार है, जो ग्नोस्टिक मूल का है और संभवतः दूसरी या तीसरी सदी ईस्वी का है। यह उन कई लेखनों में से एक है जो शुरुआती धार्मिक संप्रदायों, जैसे मार्कोसियन (दूसरी सदी का एक समूह जिसने संख्याओं के इर्द-गिर्द एक जटिल अनुष्ठानिक प्रणाली बनाई) और मानीकी (तीसरी सदी का एक द्वैतवादी पंथ, जो प्रकाश और अंधकार के प्रारंभिक संघर्ष पर आधारित था), के बीच प्रचलित थे। यरूशलेम के सिरिल, जिनका निधन 386 ईस्वी में हुआ, कहते हैं कि थोमा का सुसमाचार "मानी के एक दुष्ट शिष्य" द्वारा लिखा गया था (मानीवाद के संस्थापक मानी थे)। यह याकूब के प्रारम्भिक सुसमाचार के साथ-साथ 50 से अधिक आपोक्रिफल सुसमाचारों में से एक है जो कलीसियाओं के शुरुआती विकास और विस्तार के समय में प्रचलित थे।

इस थोमा के सुसमाचार (कभी-कभी इसे "बाल्यकाल सुसमाचार" भी कहा जाता है) को उस कॉप्टिक संस्करण से भ्रमित नहीं करना चाहिए जो 1945 में मिस्र के ऊपरी क्षेत्र में नाग हम्मादी के पास मिला था। वह संस्करण यीशु के 114 “उपदेशों” का संग्रह है, जो मिस्र के मसीही धर्म पर ग्नोस्टिक प्रभाव को उजागर करता है। इसे यीशु के “गुप्त शब्द” कहा जाता है, जिन्हें "दिदुमुस यहूदा थोमा" द्वारा दिया गया बताया गया है। जिस थोमा के सुसमाचार का यहां उल्लेख है, वह यीशु के बचपन के चमत्कारों की एक श्रृंखला है और यह चार संस्करणों में संरक्षित है—दो यूनानी में (एक काफी लंबा है), एक लातीनी में, और एक सीरियाई में।

थोमा के सुसमाचार को पहली बार संभवतः हिप्पोलाइटस (155–235 ईस्वी) द्वारा जाना गया था, जिन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा, “जो मुझे खोजता है, वह मुझे सात साल के बच्चों में पाएगा; क्योंकि वहाँ मैं, जो चौदहवें युग में छिपा हूँ, पाया जाऊंगा।” हिप्पोलाइटस ने दावा किया कि इसे नासेनेस (एक ग्नोस्टिक संप्रदाय जो सर्प की पूजा करता था) द्वारा आंतरिक मनुष्य की प्रकृति के सिद्धांत के समर्थन में उपयोग किया गया था। ऊपर दिया गया उद्धरण मौजूदा संस्करणों में नहीं पाया गया है, लेकिन यह समझने योग्य है क्योंकि निसेफोरुस के स्तिकोमेट्री (संभवतः चौथी सदी) के प्रमाण से संकेत मिलता है कि पहले का एक संस्करण दोगुनी लंबाई का था। थोमा के सुसमाचार को ओरिगेन (c. 185–254 ईस्वी) और यूसीबियस (c. 260–340 ईस्वी) दोनों ने जाना। बाद वाले ने इसे विधर्मी लेखों के साथ रखा और इसे “पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और अपवित्र” कहकर अस्वीकार कर दिया (*हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका* 3.25)।

थोमा के सुसमाचार में कहानियाँ बालक यीशु की चमत्कारी शक्ति और अलौकिक ज्ञान को विशेष रूप से दिखाती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कहानियाँ मूल रूप से ग्नोस्टिक विधर्म के विरोध में प्रामाणिक मसीहों द्वारा गढ़ी गई थीं, जो मानते थे कि “अलौकिक मसीह” पहली बार बपतिस्मा के समय यीशु पर आया था। हालांकि, यह अधिक संभावना है कि इन कहानियों की उत्पत्ति लोगों की जिज्ञासा से हुई कि बालक यीशु कैसा रहा होगा। कुछ कथाएँ संभवतः मूर्तिपूजक स्रोतों से आई होंगी।

तीन या चार चमत्कारों को छोड़कर, जिन्हें लाभकारी माना जा सकता है, बालक यीशु द्वारा किए गए अलौकिक कार्यों को विनाशकारी कहा गया है। उदाहरण के लिए, जब एक बालक ने यीशु द्वारा बनाए गए कुछ कुण्ड को बिगाड़ दिया, तो यीशु ने उसे शाप दिया और वह पूरी तरह से सूख गया। एक अन्य बालक, जिसने यीशु को उकसाया, "तुरंत ही...गिर पड़ा और मर गया।" एक शिक्षक, जिसने यीशु के सिर पर प्रहार किया, सीधा शापित हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। फ्रांसीसी लेखक रेनन ने तो थोमा के सुसमाचार में चित्रित यीशु को “एक दुष्ट छोटा गली का बदमाश” कहा।

सुसमाचार में यीशु को अनंत बुद्धिमान दिखाया गया है। वह अपने शिक्षक जक्कई का उपहास करते हुए कहते हैं, “तुम कपटी हो, पहले, यदि तुम जानते हो, तो अल्फा सिखाओ, और फिर हम तुम पर बीटा को लेकर विश्वास करेंगे।” जब जक्कई स्वयं को डांटते हैं कि वह उस व्यक्ति के सामने कितने तुच्छ हैं जिसे वह शिष्य के रूप में लेना चाहते थे, तो यीशु हँसते हुए घोषणा करते हैं, “मैं ऊपर से आया हूँ ताकि उन्हें शाप दे सकूँ।” पाठ में आगे कहा गया है, "और इसके बाद कोई भी उसे उकसाने का साहस नहीं करता था, कहीं वह उसे शाप न दे दे और उसे अपंग न बना दे।"

अन्य चमत्कारों में 12 जीवित गौरैया को मिट्टी से बनाना, अपने विरोधियों को अंधा कर देना, एक मृत बालक को जीवित करना, कुल्हाड़ी से कटा हुआ एक पाँव ठीक करना, कपड़े में पानी लाना, एक गेहूँ के दाने से भारी फसल काटना, लकड़ी के टुकड़े को उसकी उचित लंबाई तक बढ़ाना, और अपने भाई याकूब को ठीक करना शामिल है, जिसे ईंधन के लिए लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा करते समय एक विषैले साँप ने काट लिया था। लंबे लातीनी संस्करण में और अधिक चमत्कार भी पाए जा सकते हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पारंपरिक कलीसिया ने हमेशा अपने पवित्र शास्त्रों के कैनन से थोमा के आपोक्रिफल सुसमाचार को अस्वीकार किया है। हालाँकि, इसे बाद के अन्य समान प्रकार के सुसमाचारों में उद्धृत किया गया है। उदाहरण के लिए, प्सयूडो-मैथ्यू का सुसमाचार, अध्याय 18 से थोमा के सुसमाचार पर आधारित है। अन्य अपोक्रिफल सामग्री के साथ, इसने विशेष रूप से दसवीं शताब्दी से मसीही कला और साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए, यीशु द्वारा 12 मिट्टी की गौरैया बनाने का उल्लेख कुरान में भी मिलता है।

सत्य का सुसमाचार

1945 के आसपास आधुनिक नाग हम्मादी के पास मिस्र के किसानों के एक समूह ने अनजाने में शेनेसिट-चेनोबोस्कियन नामक प्राचीन गांव की कब्र खोदी और एक जार निकाला जिसमें 13 किताबें (जिनमें से 9 काफी हद तक पूरी थीं) और 15 कृतियों के टुकड़े थे। यह खोज एक प्राचीन ग्नोस्टिक संप्रदाय का पुस्तकालय था और इसमें 51 विभिन्न ग्नोस्टिक लेखों के सम्पूर्ण या भाग शामिल थे—जिनमें से केवल दो ही आधुनिक विद्वानों के हाथों में पहले आए थे। अब इन्हें नग हम्मादी या चेनोबोस्कियन पाठ कहा जाता है और ये मूल ग्नोस्टिक साहित्य की आधुनिक खोज में पहली बार सामने आए थे। ये सभी प्राचीन यूनानी मूल के कॉप्टिक अनुवाद हैं।

कोडेक्स I (जिसे अब "जुंग कोडेक्स" कहा जाता है क्योंकि यह वियेना के जुंग इंस्टीट्यूट के स्वामित्व में है) 13 कार्यों में अद्वितीय है, क्योंकि यह सब-अखिमीमिक कॉप्टिक में है, जबकि अन्य कार्य अधिक सामान्य साहिदिक कॉप्टिक में हैं। कोडेक्स I में पाँच रचनाएँ शामिल हैं, जिनमें दो अत्यधिक विवादास्पद "थोमा का सुसमाचार" और "सत्य का सुसमाचार" हैं।

सत्य का सुसमाचार में कोई शीर्षक नहीं है, बल्कि इसका शीर्षक प्रारम्भ से लिया गया है (पाठ की पहली पंक्ति); इसमें कोई लेखक नहीं है और न ही कोई प्राप्तकर्ता है। वास्तव में, यह कोई सुसमाचार नहीं है, बल्कि यह प्रारंभिक अवस्था के वेलेंटाइनियन ग्नोस्टिकवाद है। क्योंकि इसमें बाद के वेलेंटाइनियन पौराणिक विकास का अभाव है और यह सरलता से, लगभग परंपरागत मसीही विचारधारा में व्यक्त किया गया है, आधुनिक विद्वानों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि इसे स्वयं वैलेंटिनस ने लिखा है, हालाँकि इसका कोई अंतिम प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। यदि इसे वैलेंटिनस ने नहीं लिखा, तो यह उनके निकटतम शिष्यों के बीच के किसी व्यक्ति का कार्य हो सकता है।

वैलेंटिनस का जन्म मिस्र में लगभग AD 100 से 110 के बीच हुआ था। उन्होंने सिकंदरिया में गहन शिक्षा प्राप्त की, मसीही बने, और पहले मिस्र में शिक्षण कार्य किया, फिर AD 136 के आसपास रोम चले गए जहाँ उन्होंने 154 या 155 तक रहे। तर्तुलियन ने अपने विधर्म-विरोधी कार्य में संकेत दिया कि वैलेंटिनस को रोमी कलीसिया से दो बार निष्कासित किया गया; वे कहते हैं कि वैलेंटिनस एक प्रतिभाशाली और वक्तृत्व कुशल व्यक्ति थे जिनकी एक समय में रोम में बिशप बनने की आशा थी। वैलेंटिनस ने सक्षम शिष्यों को आकर्षित किया जिन्होंने बाद में उनके शिक्षाओं का विस्तार किया, लगभग अप्रत्याशित तरीके से। लेकिन 154 या 155 के बाद उन्होंने रोम छोड़ दिया और पारंपरिक मसीही धर्म से अंतिम रूप से संबंध तोड़ लिया, और ग्नोस्टिक विधर्म का एक रूप सिखाने लगे, जिसका उत्पाद "सत्य का सुसमाचार" था, जो या तो स्वयं उनके द्वारा या उनके निकटतम शिष्यों में से किसी एक द्वारा लिखा गया था। एक उपलब्ध कथन के अनुसार, वैलेंटिनस ने बाद में साइप्रस में शिक्षण कार्य किया, और फिर इतिहास के धुंध में विलीन हो गए।

आईरेनियस ने कहा कि सत्य का सुसमाचार कोई सुसमाचार नहीं है, क्योंकि यह चार सुसमाचारों जैसा नहीं है (*अगेंस्ट हेरेसिस* 3.2.9)। आईरेनियस निःसंदेह सही थे, क्योंकि यह कृति किसी प्रकार की कथा नहीं है। सत्य का सुसमाचार में यीशु के बारे में कोई कहानी, कोई स्थान का नाम, कोई तिथि, या यीशु के सिवा किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, और यीशु का भी केवल पाँच बार उल्लेख हुआ है।

इस छोटे से ग्रंथ में ज्ञान या जानने की आवश्यकता की अवधारणा 60 से अधिक बार प्रकट होती है। यह ज्ञान आत्मा के भीतर से उत्पन्न होता है जब आत्मा स्वयं में लौटती है और वहाँ वही पाती है जो दिव्यता ने उसमें स्थापित किया था—या शायद अधिक सटीक रूप से, उसमें फंसे हुए दिव्यता के अवशेष को। अतः जिसके पास "ग्नोसिस" है, उसने बस वही लिया है जो उसका अपना है, और उसे यह पता चल सकता है कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है। मसीह की भूमिका "जीवितों की पुस्तक" या "जीवित पुस्तक" को प्रस्तुत करना है। यहाँ "पुस्तक" को यीशु के जीवन और शिक्षाओं की सुसमाचार घोषणा के रूप में नहीं, बल्कि उस मौलिक सत्य या सुसमाचार के रूप में समझा गया है, जो सृष्टि से पूर्व विद्यमान था। यह त्रुटि और अज्ञानता ही थे जिन्होंने उद्धारकर्ता का विरोध किया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। इसमें यह संकेत निहित है, भले ही स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो, कि यह भी दिव्य त्रुटि और अज्ञानता ही था जिससे पदार्थ की उत्पत्ति या सृष्टि हुई। इस पदार्थ में फंसे जीवित प्राणियों का उद्धार शुद्ध दिव्यता में लौटने के साथ होता है। इस वापसी का मार्ग "ग्नोसिस" (ज्ञान) है। प्लेरोमा, जो दिव्यता की पूर्णता है, यीशु और क्रूस के माध्यम से सृष्टि के बीच चुने हुए प्राणियों को खोजने के लिए पदार्थ की गहराइयों में गया।

हालांकि ग्नोस्टिकवाद की ये विशेषताएँ स्पष्ट हैं, यह सुसमाचार अधिकांश ग्नोस्टिक चेनोबोस्कियन लेखनों की तुलना में रूढ़िवाद के अधिक निकट है क्योंकि इसमें केवल एक ही परमेश्वर के पुत्र का उल्लेख है, कई प्रवाहों का नहीं; यह यीशु को एक भौतिक यीशु और एक दिव्य मसीह में विभाजित नहीं करता; और सबसे खास बात यह है कि सोफिया, जो ग्नोस्टिक बैश्विक नाटक में सामान्यत: एक प्रमुख पात्र होती है, यहाँ बिल्कुल नहीं आती। इन कारणों का अन्य कारणों के मध्य में, सत्य का सुसमाचार को वैलेंटाइनस के रूढ़िवाद से विचलन के बहुत निकट रखा गया है।

सत्य का सुसमाचार का नए नियम अध्ययन में कुछ महत्व है, जो कि उसके विधर्मसामग्री द्वारा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह हर जगह हमारे संपूर्ण नया नियम कैनन को स्वीकार करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार, इसमें नया नियम की पुस्तकों की 83 से कम प्रतिध्वनियाँ नहीं हैं, भले ही इसमें यीशु के किसी एक भी वचन का सीधा उद्धरण नहीं है। विशेष रूप से, यह प्रकाशितवाक्य और इब्रानियों की पत्री पर गहराई से निर्भर करता है।

कुँवारी का आरोहन

यह एक प्रचलित कथा है जो कुँवारी मरियम की मृत्यु और उनके आरोहन से संबंधित है। चौथी शताब्दी से पहले की कोई भी ज्ञात संस्करण नहीं है। अधिकांश संस्करण मिस्र से जुड़े हैं। कॉप्टिक संस्करणों में, प्रेरितों के अपने मिशनरी कार्यों पर जाने से पहले यीशु स्वयं मरियम के सामने प्रकट होते हैं; यीशु उनकी आने वाली मृत्यु और आरोहण की घोषणा करते हैं। दूसरे रूप में एक स्वर्गदूत घोषणा करता है। मरियम सभी प्रेरितों की उपस्थिति का अनुरोध करती है, जिन्हें चमत्कारिक रूप से बादलों पर लाया जाता है। मरियम का रूपांतर होता है, और उनके मृत शरीर के संपर्क से कई चंगाईयां होती हैं। उनकी मृत्यु के थोड़े समय बाद, यीशु उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं।

यह कथा 1950 में एक नया महत्व और रुचि प्राप्त करती है जब “द आसंप्सन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन” को आधिकारिक रोमन कैथोलिक मत में शामिल किया गया।

कुँवारी का जीवन

कुँवारी मरियम के प्रारंभिक जीवन और अस्तित्व के बारे में कई विवरण हैं। उनमें से अधिकांश कॉप्टिक ग्रंथों के माध्यम से हमारे पास आते हैं। वे जोआकीम (जिसे क्लियोपास भी कहा जाता है) और अन्ना से मरियम के जन्म के बारे में बताते हैं, जिसे दोस्तों द्वारा कोई संतान न होने के कारण ताना मारा जाता था। मरियम का जन्म एक सफेद कबूतर के दर्शन के बाद हुआ था। कुछ विवरणों में मरियम को प्रभु को समर्पित किया गया था और फिर एक व्यक्ति, युसूफ की देखभाल के लिए सौंप दिया गया था। जब वह घर में मन्दिर के पर्दे पर बुनाई कर रही थी, तो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने के लिए आते थे। गब्रिएल द्वारा घोषणा बहुत विस्तार से दी गई है। जब युसूफ एक दाई, सलोमी की तलाश कर रहा था, तब यीशु के जन्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य विवरण मरियम और बालक यीशु के बीच कोमल दृश्यों का वर्णन करते हैं। कुछ संस्करणों में, कुँवारी मरियम को सुसमाचार की अन्य सभी मरियमों के साथ लापरवाही से जोड़ दिया गया है।

जबूलून **का करार**

देखें बारह कुलपिताओं के करार (ऊपर)।

अप्पिया मार्ग

रोम से दक्षिण की ओर इतालवी प्रायद्वीप के तल्ले तक जाने वाला मुख्य राजमार्ग। मूल रूप से, अप्पिया मार्ग कैपुआ में समाप्त होता था। बाद में इसे रोम से लगभग 560 किलोमीटर (350 मील) दूर ब्रिंडिसि तक बढ़ाया गया। इसका नाम रोमी निरीक्षक एपियस क्लॉडियस कैकस से मिला। उन्होंने इसका निर्माण 312 ईसा पूर्व में शुरू किया।

प्राचीन लेखक लिवी, स्ट्रैबो, होरेस और अन्य लोग विभिन्न सन्दर्भों में अप्पिया मार्ग का उल्लेख करते हैं। रोम के दक्षिण में सड़क के कुछ हिस्से आज भी मौजूद हैं। कई स्थानों पर मूल रोम की पक्की सड़क अभी भी सही सलामत है। मूल सड़क के साथ बने कुछ संरचनाओं के खण्डहर भी देखे जा सकते हैं।

प्रेरित पौलुस ने अपने रोम की यात्रा के दौरान जब पुतियुली में एक जहाज से उतरे तो अप्पिया मार्ग पर यात्रा की ([प्रेरि 28:13–15](https://ref.ly/Acts28:13-Acts28:15))। रोम के मसीही उनसे मिलने के लिए तीन-सराय और अप्पियुस के चौक ("अप्पियुस का बाजार") के पास के क्षेत्र में आए। ये अप्पिया मार्ग के साथ मौजूद आठ प्रमुख जगहों में से दो थे। अप्पियुस के चौक रोम से 70 किलोमीटर (43 मील) की दूरी पर पोंटाइन मार्शेस के बीच में स्थित था। होरेस, जिन्होंने 65–68 ईसा पूर्व में लिखा था, वहाँ ठहरने वालों पर हमला करने वाले शोर और दुर्गन्ध की शिकायत की थी। तीन-सराय रोम से 16 किलोमीटर (10 मील) करीब स्थित था।

जब पौलुस यात्रा कर रहे थे, तो वे बोविल्लाए से गुजरे होंगे। यह एक गाँव था जो रोम से लगभग 18 किलोमीटर (11 मील) की दूरी पर स्थित था। यह गाँव औगुस्तुस कैसर के परिवार का पैतृक घर और मत केन्द्र था। बोविल्लाए से रोम तक का अधिकांश अप्पिया मार्ग कब्रों से भरा हुआ था। रोमी व्यवस्था ने रोम के शहर के भीतर गाड़ने पर प्रतिबन्द लगा दिया था। शहर में जाने वाले प्रमुख मार्गों के किनारे मृतकों को गाड़ना आम प्रथा बन गई थी।

अप्पियुस का चौक

एक चौक जो [प्रेरितों के काम 28:15](https://ref.ly/Acts28:15) में पाया जाता है। यह वह स्थान था जहाँ मसीही लोग प्रेरित पौलुस से मिले थे जब वे कैसर के सामने उपस्थित होने आए थे। यह संभवतः अप्पियस क्लॉडियस के नाम पर रखा गया था। वे वाया अप्पिया के निर्माणकर्ता थे। वाया अप्पिया दक्षिण-पूर्वी इतालिया से उत्तर-पश्चिम रोम तक जाने वाला एक प्रमुख राजमार्ग था।

चौक के चारों ओर दलदल और कीच से भरा क्षेत्र था। प्राचीन दुनिया में यह खराब पानी, मच्छरों, यात्रियों के लिए महंगे सराय, रात के समय शोरगुल वाले यातायात, और क्षेत्र के माध्यम से काटे गए नहर पर खच्चरों द्वारा खींचे गए नाव पर माल और यात्रियों के लिए कुख्यात था। वाया अप्पिया रोम से लगभग 64 किलोमीटर (40 मील) दक्षिण में अप्पियुस के चौक से होकर गुजरती है।

यह भी देखें अप्पिया मार्ग; चौक।

अप्पैम

अप्पैम

नादाब का पुत्र, और यहूदा के गोत्र में यिशी का पिता ([1 इति 2:30–31](https://ref.ly/1Chr2:30-1Chr2:31))।

अप्रमाणिक पत्र

वे पत्र जो उन पुस्तकों की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं हैं जिन्हें पवित्रशास्त्र माना जाता है, लेकिन फिर भी धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं। *देखें* अप्रमाणिक ग्रंथ (अप्रमाणित पत्र)।

अप्रमाणिक सुसमाचार

देखें अप्रमाणिक ग्रंथ (अप्रमाणिक सुसमाचार)।

अप्रा

बेतआप्रा के लिए केजेवी का अनुवाद। यह [मीका 1:10](https://ref.ly/Mic1:10) में उल्लेखित एक पलिश्ती नगर का नाम हो सकता है।

देखिए बेतआप्रा।

अफफिया

अफफिया

कोलोस्से की एक मसीही महिला, जो संभवतः फिलेमोन की पत्नी या बहन थी। प्रेरित पौलुस ने अपने फिलेमोन के पत्र में उनका अभिवादन किया है ([फिले 1:2](https://ref.ly/Phlm1:2))। इतिहास के अनुसार, वह नीरो के उत्पीड़न के दौरान शहीद हो गई थी। यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के संतों के कैलेण्डर में, उन्हें 22 नवंबर को सम्मानित किया जाता है।

अफूस

अफूस

योनातान का उपनाम, जो यहूदा मक्काबी के चार भाइयों में से एक थे ([1 मक्का 9:28–13:30](https://ref.ly/1Macc9:28-1Macc13:30))। अन्य मक्काबी उपनामों की तरह, शब्द *अफूस* का अर्थ अनिश्चित है ([1 मक्का 2:2–6](https://ref.ly/1Macc2:2-1Macc2:6))। "पसंदीदा," "प्रिय," या "इच्छित" को अनुवाद के रूप में सुझाया गया है। *देखें* योनातान #16।

अफैरेमा

अफैरेमा

उन शहरों में से एक, जिसे देमेत्रियस निकेटर (विजेता) ने सामरिया से छीनकर, यहूदिया में जोड़ दिया ([1 मक्का 11:34](https://ref.ly/1Macc11:34))। देमेत्रियस सीरिया के राजा थे। कुछ विद्वानों द्वारा नाम अफैरेमा को एप्रैम का विकृत रूप माना जाता है। अफैरेमा संभवतः आधुनिक एत-तैयिबे हो सकता है।

अबगता

राजा क्षयर्ष के दरबार में नियुक्त सात खोजों (राजसी अधिकारियों) में से एक, जिन्हें राजा ने अपने दाखमधु की पार्टी में रानी वशती को लाने के लिए आदेश दिया था ([एस्त 1:10](https://ref.ly/Esth1:10))।

अबद्दोन

एक इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है "विनाश का स्थान।" यह पुराने नियम में छ: बार आता है, आमतौर पर उस स्थान का उल्लेख करते हुए, जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं ([अय्यू 26:6](https://ref.ly/Job26:6); [28:22](https://ref.ly/Job28:22); [31:12](https://ref.ly/Job31:12); [भज 88:11](https://ref.ly/Ps88:11); [नीति 15:11](https://ref.ly/Prov15:11); [27:20](https://ref.ly/Prov27:20))।

अबद्दोन का वही अर्थ है जो अधोलोक (मृतकों की दुनियाँ या क्षेत्र) का है। कुछ बाइबल अनुवादों में अबद्दोन के स्थान पर “नरक”, “मृत्यु”, “कब्र” या “विनाश” जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।

यही इब्रानी शब्द नए नियम में एक बार अपने यूनानी रूप अपुल्लयोन ([प्रका 9:11](https://ref.ly/Rev9:11)) में दिखाई देता है। इस पद में, विनाश की अवधारणा को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे "अथाह कुण्ड का दूत" कहा जाता है। इस कारण से, कुछ अनुवाद अबद्दोन के बजाय "विनाशक" शब्द का उपयोग करते हैं।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, यूहन्ना को एक दर्शन मिलता है जिसमें अबद्दोन (या अपुल्लयोन) को मृतकों के स्थान पर शासन करने वाले दूत के रूप में वर्णित किया गया है। यह दूत पाँचवीं तुरही फूंकने के बाद प्रकट होता है ([प्रका 9:1](https://ref.ly/Rev9:1))।

यह भी देखें अधोलोक।

अबशालोम

राजा दाऊद और उनकी पत्नी माका का पुत्र ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3))। अबशालोम एक सुंदर युवा राजकुमार था जो अपने लम्बे, घने बालों के लिए प्रसिद्ध था ([2 शमू 14:25](https://ref.ly/2Sam14:25-2Sam14:26)–[26](https://ref.ly/2Sam14:25-2Sam14:26))। उसकी एक सुंदर बहन, तामार थी, जिसका उसके सौतेले भाई अम्नोन ने बलात्कार किया था। तामार का अनादर करने के बाद, अम्नोन ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया ([2 शमू 13:1](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:20)–[20](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:20))।

अबशालोम अपनी घायल बहन को अपने घर ले गया। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता, दाऊद, अम्नोन को उसके अनाचार के लिए दण्डित करेंगे। दो वर्षों के क्रोध और घृणा के बाद, अबशालोम ने अपना बदला लेने की योजना बनाई। उसने राजा दाऊद और उनके राजकुमारों के लिए अपने घर में एक भोज दिया। दाऊद वहाँ नहीं गए, लेकिन अम्नोन गया और जब वह नशे में मतवाला हो गया तो अबशालोम के सेवकों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अबशालोम राजा दाऊद के क्रोध से डर गया, इसलिए वह यरदन पार करके गशूर के राजा तल्मै के पास भाग गया, जो उसकी माँ के पिता थे ([2 शमू 13:21](https://ref.ly/2Sam13:21-2Sam13:39)–[39](https://ref.ly/2Sam13:21-2Sam13:39))।

तीन वर्षों के निर्वासन के बाद, दाऊद के सेनापति योआब और तकोआ की एक बुद्धिमान महिला के प्रयासों के कारण अबशालोम को यरूशलेम वापस बुलाया गया। दो वर्षों के बाद, उसे राजा द्वारा पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया ([2 शमू 14](https://ref.ly/2Sam14:1-2Sam14:33))। उसने अपने पिता से सिंहासन छिनने का प्रयास शुरू कर दिया। उसने अपने पिता, राजा में विश्वास को कम करते हुए जनता का समर्थन प्राप्त करना शुरू किया ([2 शमू 15:1–6](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam15:6))।

आखिरकार, अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बनाई, वह पूरे इस्राएल से समर्थकों को जुटाने के लिए हेब्रोन गया। जब अहीतोपेल ने, जो दाऊद के सबसे बुद्धिमान सहायकों में से एक था, अबशालोम का समर्थन किया, तो हाकिमों ने घोषणा की कि अब अबशालोम राजा है। जब दाऊद ने सुना कि अबशालोम ने क्या किया है, तो उन्हें यरूशलेम से भागना पड़ा ([2 शमू 15](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam15:37); [भज 3](https://ref.ly/Ps3:1-Ps3:8))।

अबशालोम बिना किसी लड़ाई के यरूशलेम पहुँच गया। अहीतोपेल ने उसे तुरन्त 12,000 सैनिकों के साथ दाऊद पर हमला करने की सलाह दी। लेकिन हूशै ने, जो अबशालोम की कचहरी में दाऊद के लिए भेदी था, सुझाव दिया कि अबशालोम को दाऊद के खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय लेना चाहिए। हूशै ने चापलूसी का उपयोग करते हुए सुझाव दिया कि अबशालोम को हमले का नेतृत्व करना चाहिए। अबशालोम ने हूशै की सलाह को पसन्द किया और अहीतोपेल ने निराश होकर आत्महत्या कर ली। हूशै ने अबशालोम की योजनाओं को दो याजकों, सादोक और एब्यातार के माध्यम से दाऊद तक पहुँचाया। इस जानकारी के साथ, दाऊद ने यरदन को पार किया और महनैम में डेरा डाला ([2 शमू 16–17](https://ref.ly/2Sam16:1-2Sam17:29))।

अबशालोम अपनी सेना को यरदन के पार दाऊद से लड़ने के लिए एप्रैम के वन में ले गया। योआब, अबीशै और गती इत्तै, दाऊद की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अबशालोम की सेनाओं को पराजित किया। अबशालोम एक खच्चर पर भाग निकला, लेकिन उसके लम्बे बाल एक बांज वृक्ष की शाखाओं में फँस गए। वह शाखाओं से अपने बालों के द्वारा लटक गया और कुछ भी करने में असमर्थ था। योआब अबशालोम का पीछा कर रहा था और जब उसने उसे पाया, तो उसने उसे मार डाला। योआब के आदमियों ने शरीर को एक गड्ढे में फेंक दिया और उस पर पत्थर का ढेर लगा दिया ([2 शमू 18:1](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam18:18)–[18](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam18:18))।

दाऊद ने सभी को आदेश दिया था कि वे अबशालोम को नुकसान न पहुँचाएँ। इसलिए, जब अबशालोम की मृत्यु हुई, तो दाऊद स्तब्ध और अत्यंत दु:खी हो गए। दाऊद ने रोते हुए कहा: "हाय मेरे बेटे अबशालोम! मेरे बेटे, हाय! मेरे बेटे अबशालोम! भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय! अबशालोम! मेरे बेटे, मेरे बेटे!!" ([2 शमू 18:33](https://ref.ly/2Sam18:33))। अपने शोक में, दाऊद ने ध्यान नहीं दिया कि विद्रोह समाप्त हो गया था जब तक कि योआब ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि दाऊद के अनुयायियों ने उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी ([2 शमू 19:1](https://ref.ly/2Sam19:1-2Sam19:8)–[8](https://ref.ly/2Sam19:1-2Sam19:8))।

देखिए दाऊद।

अबाना

अबाना

सीरिया के दमिश्क शहर से होकर बहने वाली एक नदी है, जिसे आज बरदा नदी कहा जाता है।

नामान ने सोचा कि अबाना नदी उसके कोढ़ को चंगा करने के लिए यरदन से बेहतर होगी। हालांकि, उसने भविष्यद्वक्ता एलीशा की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। उसने यरदन में डुबकी लगायी और उसका कोढ़ चंगा हो गया ([2 रा 5:9](https://ref.ly/2Kgs5:9-2Kgs5:14)–[14)](https://ref.ly/2Kgs5:9-2Kgs5:14)।

यह भी देखें आमाना।

अबारीम

अबारीम पर्वत

यह यरदन नदी और मृत सागर के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो मोआब के समतल क्षेत्रों से उत्तर की ओर फैला हुआ है।

नबो पहाड़ का सबसे ऊँचा बिंदु अबारीम में स्थित है, जिसे पिसगा कहा जाता है। इसकी ऊँचाई 2,643 फीट (805 मीटर) है।

मूसा ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले पिसगा से प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर देखा ([व्य.वि. 32:48](https://ref.ly/Deut32:48-Deut32:50)–[50](https://ref.ly/Deut32:48-Deut32:50); [34:1](https://ref.ly/Deut34:1-Deut34:6)–[6](https://ref.ly/Deut34:1-Deut34:6)).

अबारीम नामक डीहों

[गिनती 21:11](https://ref.ly/Num21:11) और [33:44](https://ref.ly/Num33:44) में इस्राएल के जंगल में डेरा डालने के स्थानों में से एक, अबारीम नामक डीहों केजेवी वर्तनी है। *देखें* अबारीम, डीहों।

अबारीम, डीहों

जंगल में भटकने के दौरान मोआब की दक्षिण-पूर्वी सीमा पर इस्राएलियों का डेरा स्थल ([गिन 33:44](https://ref.ly/Num33:44))। वचन [45](https://ref.ly/Num33:45) में इस नगर को डीहों कहा गया है, जो अबारीम नामक डीहों का संक्षिप्त रूप है।

अबिय्याम

रहबाम के पुत्र और यहूदा के राजा के रूप में उनके उत्तराधिकारी। उन्होंने 913–910 ईसा पूर्व तक शासन किया ([1 इति 3:10](https://ref.ly/1Chr3:10))। उन्हें “अबिय्याह” भी कहा जाता था ([2 इति 11:18–22](https://ref.ly/2Chr11:18-2Chr11:22); [12:16](https://ref.ly/2Chr12:16); [13:1](https://ref.ly/2Chr13:1-2Chr13:22)–[22](https://ref.ly/2Chr13:1-2Chr13:22); [14:1](https://ref.ly/2Chr14:1))।

अबिय्याम के शासन की मुख्य घटना इस्राएल के राजा यारोबाम प्रथम के साथ उनका युद्ध था ([2 इति 13:1](https://ref.ly/2Chr13:1-2Chr13:3)–[3](https://ref.ly/2Chr13:1-2Chr13:3))। एक महत्वपूर्ण युद्ध से पहले, अबिय्याम ने समारैम पहाड़ पर खड़े होकर यारोबाम द्वारा देश के विभाजन और मूर्ति पूजा की आलोचना की ([2 इति 13:4](https://ref.ly/2Chr13:4-2Chr13:12)–[12](https://ref.ly/2Chr13:4-2Chr13:12))। अबिय्याम और उनकी सेना ने युद्ध में परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना की। यद्यपि यारोबाम की सेना दुगनी बड़ी थी, अबिय्याम की सेना ने घात से बचकर एक अप्रत्याशित विजय प्राप्त की ([2 इति 13:13](https://ref.ly/2Chr13:13-2Chr13:19)–[19](https://ref.ly/2Chr13:13-2Chr13:19))।

अबिय्याम का यहूदा पर राज्य [1 राजाओं 15:1](https://ref.ly/1Kgs15:1-1Kgs15:8)–[8](https://ref.ly/1Kgs15:1-1Kgs15:8) में अच्छे से वर्णित नहीं किया गया था: “वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से सिद्ध न था” ([1 रा 15:3](https://ref.ly/1Kgs15:3))। लेकिन परमेश्वर ने यरूशलेम में दाऊद के वंशजों को सिंहासन पर बनाए रखने का वादा किया था ([1 रा 11:36](https://ref.ly/1Kgs11:36)), इसलिए अबिय्याम के बाद उनके पुत्र आसा राजा बने।

अबिय्याम दाऊद के परिवार के सदस्य थे, इसलिए वे यीशु मसीह के पूर्वज थे ([मत्ती 1:7](https://ref.ly/Matt1:7), जिन्हें "अबिय्याह" कहा गया है)।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; बाइबल की घटनाओं का कालक्रम (पुराना नियम); यीशु मसीह की वंशावली।

अबिय्याह

1. केजेवी में अबिय्याम की वर्तनी। [1 इतिहास 3:10](https://ref.ly/1Chr3:10) और [मत्ती 1:7](https://ref.ly/Matt1:7) में अबिय्याह, रहबाम का पुत्र और यहूदा का राजा था।

देखें अबिय्याम।

1. [लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5) में अबिय्याह एक दल का सदस्य या अगुवा।

देखिए अबिय्याह #6।

अबिय्याह

1. शमूएल का दूसरा पुत्र। वह और उनके बड़े भाई, योएल, बेर्शेबा में बिगड़े हुए न्यायी थे। उनकी बुराई के कारण, इस्राएल के अगुओं ने एक राजा द्वारा शासित होने की माँग की ([1 शमू 8:2](https://ref.ly/1Sam8:2); [1 इति 6:28](https://ref.ly/1Chr6:28))।
2. उत्तरी राज्य इस्राएल के राजा यारोबाम प्रथम के पुत्र। लड़के के रोग ने उसके परिवार को शीलो में भविष्यद्वक्ता अहिय्याह से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित किया ([1 रा 14:1](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:2)–[2](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:2))।
3. यहूदा के राजा रहबाम का पुत्र जिसका उल्लेख [2 इतिहास 12:16–14:1](https://ref.ly/2Chr12:16-2Chr14:1) और [मत्ती 1:7](https://ref.ly/Matt1:7) में मिलता है।

देखें अबिय्याम।

1. आहाज की पत्नी और राजा हिजकिय्याह की माता ([2 रा 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2))। कभी-कभी इसे "अबी" के रूप में लिखा जाता है ([2 इति 29:1](https://ref.ly/2Chr29:1))। वह जकर्याह की बेटी थी।
2. बिन्यामीन के गोत्र से बेकेर के पुत्र ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।
3. वह लेवी, जिसने राजा दाऊद द्वारा स्थापित 24 याजकीय दल में से आठवें का नेतृत्व किया ([1 इति 24:10](https://ref.ly/1Chr24:10); [लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5))।
4. एक याजकीय परिवार के प्रधान जिन्होंने बाबेल में बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की वाचा बाँधी ([नहे 10:7](https://ref.ly/Neh10:7))।
5. एक याजकीय परिवार के प्रधान, जो बाबेल में बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([नहे 12:4](https://ref.ly/Neh12:4))। सम्भवतः वही परिवार जैसा कि #7

अबिलेने

सीरिया में पर्वतों की श्रृंखला के पूर्वी तरफ का एक क्षेत्र है। इस जिले का नाम राजधानी शहर अबिला के नाम पर रखा गया है, जो दमिश्क से लगभग 18 मील (29 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय, अबिलेने पर लिसानियास का शासन था ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))।

अबी

अबी

अबिय्याह का संक्षिप्त रूप, जो यहूदा के राजा हिज़किय्याह की माता का नाम था ([2 रा 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2))।

देखें अबिय्याह #4।

अबीअल्बोन

अबीअल्बोन

[2 शमूएल 23:31](https://ref.ly/2Sam23:31) में अबीएल का एक अन्य नाम। *देखें* अबीएल #2।

अबीआसाप

अबीआसाप

[निर्गमन 6:24](https://ref.ly/Exod6:24) में कोरह के वंशज एब्यासाप का वैकल्पिक रूप है।

देखें एब्यासाप।

अबीएजेर

1. मनश्शे के वंशजों में से एक अबीएजेर ([यहो 17:1](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:2)–[2](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:2))। अबीएजेर के पिता का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें उनकी माँ के भाई गिलाद के वंशजों के साथ सूचीबद्ध किया गया है ([1 इति 7:18](https://ref.ly/1Chr7:18))। [गिनती 26:30](https://ref.ly/Num26:30) में, अबीएजेर का नाम छोटा करके ईएजेर कर दिया गया है और उनके परिवार को इएजेरी कहा जाता है। गिदोन अबीएजेर के परिवार का हिस्सा थे और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिद्यानियों से लड़ने के लिए उनके आह्वान का जवाब दिया ([न्या 6:34](https://ref.ly/Judg6:34))। अबीएजेर के वंशजों को अबीएजेरी कहा जाता था ([न्या 6:11, 24, 34](https://ref.ly/Judg6:11,Judg6:24,Judg6:34); [8:32](https://ref.ly/Judg8:32))।
2. अनातोती से बिन्यामीन के गोत्र के एक सदस्य और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में योद्धा, जिन्हें "तीस" के रूप में जाना जाता है ([2 शमू 23:27](https://ref.ly/2Sam23:27); [1 इति 11:28](https://ref.ly/1Chr11:28))। अबीएजेर को दाऊद द्वारा स्थापित घूर्णन प्रणाली में सेना के नौवें विभाग का अगुवा नियुक्त किया गया था ([1 इति 27:12](https://ref.ly/1Chr27:12))।

अबीएजेरी

अबीएजेरी

अबीएजेर के परिवार के एक सदस्य ([न्या 6:11, 24, 34](https://ref.ly/Judg6:11,Judg6:24,Judg6:34); [8:32](https://ref.ly/Judg8:32))।

देखें अबीएजेर #1।

अबीएल

अबीएल

1. [1 शमूएल 9:1](https://ref.ly/1Sam9:1) और [14:51](https://ref.ly/1Sam14:51) के अनुसार कीश और नेर के पिता और राजा शाऊल के दादा। हालांकि, 1 इतिहास की वंशावलियों में अबीएल के स्थान पर नेर को किश के पिता और शाऊल के दादा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([1 इति 8:33](https://ref.ly/1Chr8:33); [9:39](https://ref.ly/1Chr9:39))। यह भ्रम या तो किसी लेखक की प्रति-त्रुटि के कारण हुआ है, या फिर यह सम्भवतः शाऊल के परिवार में नेर नाम के दो रिश्तेदार रहे होंगे—एक परदादा और दूसरा चाचा।
2. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा, जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था ([1 इति 11:32](https://ref.ly/1Chr11:32))। उन्हें अराबा के अबीअल्बोन भी कहा जाता है ([2 शमू 23:31](https://ref.ly/2Sam23:31))।

अबीगैल

अबीगैल

1. नाबाल की पत्नी, जो बाद में दाऊद की पत्नी बनी ([1 शमू 25:2–42](https://ref.ly/1Sam25:2-1Sam25:42))। नाबाल एक धनी भेड़ों का मालिक था जिसकी भेड़ों की रक्षा दाऊद के लोगों ने की थी। जब दाऊद ने नाबाल से बदले में भोजन मांगा, तो नाबाल ने मना कर दिया। इससे दाऊद बहुत क्रोधित हो गए। और उन्होंने 400 सशस्त्र लोगों को लिया और नाबाल और उसके घराने पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। अबीगैल को अपने पति के इस व्यवहार के बारे में पता चला, तो उसने तुरन्त भोजन एकत्र किया और दाऊद से मिलने के लिए निकली। उसने अपने पति के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। दाऊद ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने अबीगैल के माध्यम से उन्हें गलत कार्य करने से रोक दिया।

अगली सुबह, जब नाबाल अधिक मदिरा पीने के बाद जागा और उसे घटना के बारे में पता चला, तो उसके मस्तिष्क को आघात हुआ (एक अचानक होने वाली बीमारी जिसमें मस्तिष्क की नसे फट जाती हैं)। दस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद अबीगैल ने दाऊद से विवाह किया और पलिश्तियों के बीच उनके साथ रहने लगी ([1 शमू 27:3](https://ref.ly/1Sam27:3))। बाद में, उसे अमालेकियों ने पकड़ लिया और दाऊद ने उसे बचाया ([1 शमू 30:1–19](https://ref.ly/1Sam30:1-1Sam30:19))। जब दाऊद यहूदा के राजा बने, तब अबीगैल उनके साथ हेब्रोन चली गई ([2 शमू 2:2](https://ref.ly/2Sam2:2))। उसने दाऊद के दूसरे पुत्र, किलाब ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3)), जिन्हें दानिय्येल भी कहा जाता है ([1 इति 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1)), को जन्म दिया।

1. दाऊद की बहन, जिन्होंने येतेर से विवाह किया और अमासा को जन्म दिया ([1 इति 2:16–17](https://ref.ly/1Chr2:16-1Chr2:17))। अबीगैल के पिता के बारे में कुछ भ्रम है। [1 इतिहास 2:13–17](https://ref.ly/1Chr2:13-1Chr2:17) में उसे यिशै की बेटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, [2 शमूएल 17:25](https://ref.ly/2Sam17:25) में, उसके पिता को नाहाश के रूप में पहचाना गया है। यह अंतर इस कारण हो सकता है कि किसी लेखक ने पाठ की प्रतिलिपि बनाते समय गलती की हो, या फिर नाहाश यिशै का ही दूसरा नाम हो सकता है, या नाहाश की विधवा ने यिशै से विवाह कर लिया हो।

अबीगैल

अबीगैल का एक और उल्लेख, दाऊद की बहन ([2 शमू 17:25)](https://ref.ly/2Sam17:25)। *देखें* अबीगैल #2।

अबीत

एदोम के चौथे राजा हदद की राजधानी शहर ([उत 36:35](https://ref.ly/Gen36:35); [1 इति 1:46](https://ref.ly/1Chr1:46))।

अबीतल

राजा दाऊद के पांचवें पुत्र शपत्याह की माता ([2 शमू 3:4](https://ref.ly/2Sam3:4); [1 इति 3:3](https://ref.ly/1Chr3:3)).

अबीतूब

बिन्यामीन के गोत्र से शहरैम और हूशीम का पुत्र ([1 इति 8:11](https://ref.ly/1Chr8:11))।

अबीदा

अबीदा

मिद्यान के पुत्रों में से एक। मिद्यान अब्राहम के पुत्र थे, जो उनकी उपपत्नी कतूरा से उत्पन्न हुए थे ([उत 25:2, 4](https://ref.ly/Gen25:2,Gen25:4); [1 इति 1:33](https://ref.ly/1Chr1:33))।

अबीदान

गिदोनी के पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र के अगुवा, जब इस्राएली मिस्र से निकलने के बाद सीनै के जंगल में भटक रहे थे ([गिन 1:11](https://ref.ly/Num1:11); [2:22](https://ref.ly/Num2:22))। अगुवा के रूप में, उन्होंने तंबू के समर्पण में अपने गोत्र की भेंट प्रस्तुत की ([गिन 7:60](https://ref.ly/Num7:60-Num7:65)–[65](https://ref.ly/Num7:60-Num7:65))।

अबीनादाब

1. एक व्यक्ति जो किर्यत्यारीम में रहता था, जिसने परमेश्वर के सन्दूक को अपने घर में रखा जब उसे पलिश्तियों से वापस लाया गया था ([1 शमू 6:21–7:2](https://ref.ly/1Sam6:21-1Sam7:2))।
2. यिशै का दूसरा पुत्र और दाऊद का भाई ([1 शमू 16:8](https://ref.ly/1Sam16:8); [17:13](https://ref.ly/1Sam17:13); [1 इति 2:13](https://ref.ly/1Chr2:13))। उसने पलिश्तियों के साथ युद्ध के समय शाऊल की सेना में सेवा की।
3. बेन-अबीनादब का एक अन्य रूप। वे [1 राजाओं 4:11](https://ref.ly/1Kgs4:11) में राजा सुलैमान के प्रशासनिक अधिकारियों में से एक था। *देखें* बेन-अबीनादब।
4. शाऊल के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:33](https://ref.ly/1Chr8:33); [10:2](https://ref.ly/1Chr10:2))।

अबीनोअम

बाराक का पिता। बाराक कनानी लोगों के खिलाफ युद्ध में इस्राएली न्यायी दबोरा का सहयोगी था ([न्या 4:6, 12](https://ref.ly/Judg4:6,Judg4:12); [5:1, 12](https://ref.ly/Judg5:1,Judg5:12))।

अबीब या आबीब

यह इब्रानी महीने निसान का कनानी नाम है, जो लगभग मध्य-मार्च से मध्य-अप्रैल के बीच आता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक कैलंडर।

अबीमाएल

अबीमाएल

योक्तान के कई पुत्रों या वंशजों में से एक, और इस प्रकार शेम के वंशज ([उत 10:28](https://ref.ly/Gen10:28); [1 इति1:22](https://ref.ly/1Chr1:22))।

अबीमेलेक

फिलिस्तीनी शासकों के लिए एक शाही उपाधि। यह मिस्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि "फिरौन" और अमालेकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि "अगाग" के समान है।

1. अब्राहम के समय में गरार का राजा। गरार गाज़ा के पास एक शहर था। अब्राहम ने अपने जीवन के डर से लोगों से कहा कि उनकी पत्नी सारा, उनकी बहन है ([उत 20:1](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18)–[18](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18))। उन्होंने पहले भी मिस्र में ऐसा किया था ([उत 12:10](https://ref.ly/Gen12:10-Gen12:20)–[20](https://ref.ly/Gen12:10-Gen12:20))। सारा को अबीमेलेक के हरम में ले लिया गया, लेकिन परमेश्वर ने अबीमेलेक को एक स्वप्न में चेतावनी दी कि सारा विवाहित है और यदि उसने उन्हें छुआ तो वह मर जाएगा। अबीमेलेक ने सारा को अब्राहम को लौटा दिया। बाद में, अब्राहम और अबीमेलेक ने नेगेव रेगिस्तान में बेर्शेबा में जल अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए एक संधि की ([उत 21:22](https://ref.ly/Gen21:22-Gen21:34)–[34](https://ref.ly/Gen21:22-Gen21:34))।
2. इसहाक के समय में गरार का राजा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम की तरह, लोगों से कहा कि उनकी पत्नी रिबका उनकी बहन है। अबीमेलेक को खतरे का पता था क्योंकि वह जानता था कि उनके पहले के राजा के साथ क्या हुआ था। इसलिए अबीमेलेक ने रिबका की रक्षा की और घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें या इसहाक को छुएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा ([उत 26:1](https://ref.ly/Gen26:1-Gen26:11)–[11](https://ref.ly/Gen26:1-Gen26:11))। पानी और उन्नत्ति को लेकर विवादों के कारण, अबीमेलेक ने इसहाक से फिलिस्तीन क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा ([उत 26:12](https://ref.ly/Gen26:12-Gen26:22)–[22](https://ref.ly/Gen26:12-Gen26:22))। अंततः उन्होंने बेर्शेबा में एक शांति संधि की, जो अब्राहम और पहले के अबीमेलेक के बीच की गई संधि का नवीनीकरण था ([उत 26:26](https://ref.ly/Gen26:26-Gen26:33)–[33](https://ref.ly/Gen26:26-Gen26:33))।
3. शेकेम में एक उपपत्नी से गिदोन का पुत्र ([न्या 8:31](https://ref.ly/Judg8:31))। अपने पिता की मृत्यु के बाद, अबीमेलेक ने अपनी माता के परिवार के साथ मिलकर अपने 70 सौतेले भाइयों को मार डाला। योताम ही एकमात्र था जो बच गया ([न्या 9:1–5](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:5))। अपने शासन के तीसरे वर्ष में, उन्होंने एक विद्रोह को कठोरता से दबा दिया ([न्या 9:22–49](https://ref.ly/Judg9:22-Judg9:49))। अंततः, एक स्त्री ने उनके सिर पर चक्की का पाट गिरा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अबीमेलेक ने अपने शस्त्रधारी से कहा कि वह उन्हें तलवार से मार डाले ताकि कोई यह न कह सके कि उनकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हुई थी ([न्या 9:53–57](https://ref.ly/Judg9:53-Judg9:57))।
4. गत के पलिश्ती नगर का राजा आकीश ([1 शमू 21:10](https://ref.ly/1Sam21:10-1Sam21:15)–[15](https://ref.ly/1Sam21:10-1Sam21:15))।
5. एब्यातार का पुत्र, एक याजक जो दाऊद के समय में सादोक के साथ सेवा करता था ([1 इति 18:16](https://ref.ly/1Chr18:16))।

अबीराम

अबीराम

1. एलीआब के दो पुत्रों में से एक, अबीराम और उसका भाई दातान, मूसा और हारून के विरुद्ध एक विद्रोह में शामिल हो गए। मूसा ने प्रार्थना की, जिससे धरती उन दोनों भाइयों और उनके परिवारों के नीचे फट गई। वे एक बड़े भूकंप में मारे गए ([गिन 16:1](https://ref.ly/Num16:1-Num16:33)–[33](https://ref.ly/Num16:1-Num16:33))।
2. हीएल का सबसे बड़ा बेटा। जब उनके पिता ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध यरीहो का पुनर्निर्माण किया, तो उनकी जल्दी मृत्यु हो गई ([1 रा 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34))। यहोशू ने इस घटना की भविष्यवाणी की थी ([यहो 6:26](https://ref.ly/Josh6:26))।

अबीशग

अबीशग

शूनेम की एक सुन्दर जवान कुँवारी को राजा दाऊद के अन्तिम दिनों में उनकी देखभाल के लिए भेजा गया था ([1 रा 1:1](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:4)–[4](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:4))। दाऊद की मृत्यु के बाद, अदोनिय्याह ने अपने सौतेले भाई, राजा सुलैमान से अबीशग से विवाह करने की अनुमति मांगी। उस समय, एक मृत राजा की रखैल को अपनाना यह दावा करना था कि आप अगले राजा हैं (एक रखैल वह स्त्री होती है जो एक पुरुष के साथ रहती है और पत्नी जैसी सम्बन्ध रखती है परन्तु विवाह के पूर्ण अधिकारों के बिना)। अदोनिय्याह की इस विनती ने सुलैमान को क्रोधित कर दिया और उन्होंने अदोनिय्याह को मारने का आदेश दिया ([1 रा 2:13](https://ref.ly/1Kgs2:13-1Kgs2:25)–[25](https://ref.ly/1Kgs2:13-1Kgs2:25))।

अबीशू

1. हारून का परपोता, पीनहास का पुत्र और एज्रा का पूर्वज ([1 इति 6:4](https://ref.ly/1Chr6:4-1Chr6:5,1Chr6:50)–[5, 50](https://ref.ly/1Chr6:4-1Chr6:5,1Chr6:50); [एज्रा 7:5](https://ref.ly/Ezra7:5))। अबीशू का नाम एज्रा की वंशावली के लेखों में 1 एस्त्रास में भी प्रकट होता है ([1 एस्त्रास 8:2](https://ref.ly/1Esd8:2); [2 एस्त्रास 1:2](https://ref.ly/2Esd1:2))।
2. बेला का पुत्र और बिन्यामीन का पोता ([1 इति 8:4](https://ref.ly/1Chr8:4))।

अबीशूर

शम्मै का पुत्र और यहूदा के गोत्र से अहबान और मोलीद का पिता। उसकी पत्नी अबीहैल थी ([1 इति 2:28](https://ref.ly/1Chr2:28-1Chr2:29)–[29](https://ref.ly/1Chr2:28-1Chr2:29))।

अबीशै

राजा दाऊद का भतीजा। दाऊद की बहन सरूयाह का पुत्र (उसके पिता का उल्लेख नहीं है) और योआब तथा असाहेल का भाई ([1 इति 2:16](https://ref.ly/1Chr2:16))।

अबीशै एक रात दाऊद के साथ शाऊल के शिविर में गया और शाऊल को सोते समय मारना चाहता था, परन्तु दाऊद ने उसे रोक दिया ([1 शमू 26:6](https://ref.ly/1Sam26:6-1Sam26:12)–[12](https://ref.ly/1Sam26:6-1Sam26:12))। उसने योआब की मदद की ताकि वह अपने भाई, असाहेल की मृत्यु का बदला लेने के लिए शाऊल के सेनापति, अब्नेर को मार सके ([2 शमू 3:30](https://ref.ly/2Sam3:30))।

बाद में, अबीशै ने एदोमियों पर विजय प्राप्त की ([1 इति 18:12](https://ref.ly/1Chr18:12-1Chr18:13)–[13](https://ref.ly/1Chr18:12-1Chr18:13)) और अमोनियों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध में दूसरा मुख्य प्रधान था ([1 इति 19:10](https://ref.ly/1Chr19:10-1Chr19:15)–[15](https://ref.ly/1Chr19:10-1Chr19:15))। अबीशै अक्सर कठोर था। उदाहरण के लिए, वह अबशालोम के विद्रोह के दौरान दाऊद का अपमान करने के लिए शिमी का सिर काटना चाहता था, लेकिन फिर भी, दाऊद ने उसे रोका ([2 शमू 16:5](https://ref.ly/2Sam16:5-2Sam16:12)–[12](https://ref.ly/2Sam16:5-2Sam16:12); [19:21](https://ref.ly/2Sam19:21-2Sam19:23)–[23](https://ref.ly/2Sam19:21-2Sam19:23))। जब राजा दाऊद यरदन के पार भागे, अबीशै ने दाऊद की तीन दलों में से एक का नेतृत्व किया जिसने अबशालोम को हराया ([2 शमू 18:1](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam18:15)–[15](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam18:15))।

बाद में, पलिश्तियों के खिलाफ एक युद्ध में, अबीशै ने विशालकाय यिशबोबनोब को मारकर दाऊद का जीवन बचाया ([2 शमू 21:15](https://ref.ly/2Sam21:15-2Sam21:17)–[17](https://ref.ly/2Sam21:15-2Sam21:17))। उसे दाऊद के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक कहा गया है ([2 शमू 23:18](https://ref.ly/2Sam23:18-2Sam23:19)–[19](https://ref.ly/2Sam23:18-2Sam23:19); [1 इति 11:20](https://ref.ly/1Chr11:20-1Chr11:21)–[21](https://ref.ly/1Chr11:20-1Chr11:21))।

अबीहू

हारून और एलीशेबा का दूसरा पुत्र था ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23); [गिन 26:60](https://ref.ly/Num26:60); [1 इति 6:3](https://ref.ly/1Chr6:3))।

अबीहू और उसके भाई नादाब ने मूसा, हारून और इस्राएल के 70 पुरनियों के साथ सीनै पर्वत पर परमेश्वर की महिमा की आराधना में शामिल हुए ([निर्ग 24:1](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:11)–[11](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:11))। हारून के चारों पुत्रों को उनके पिता के साथ याजक ठहराया गया ([निर्ग 28:1](https://ref.ly/Exod28:1)), परन्तु बाद में अबीहू और नादाब प्रभु के सामने “अनुचित आग” के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए ([लैव्य 10:1](https://ref.ly/Lev10:1); देखें [गिन 3:2](https://ref.ly/Num3:2-Num3:4)–[4](https://ref.ly/Num3:2-Num3:4); [26:61](https://ref.ly/Num26:61); [1 इति 24:1](https://ref.ly/1Chr24:1-1Chr24:2)–[2](https://ref.ly/1Chr24:1-1Chr24:2))।

अबीहूद

बेला के नौ पुत्रों में से एक ([1 इति 8:3](https://ref.ly/1Chr8:3))। अबीहूद को उस अबीहूद के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए जो यीशु के पूर्वजों की सूची में मत्ती के सुसमाचार में शामिल हैं।

अबीहूद

मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के पूर्वजों की सूची में एक व्यक्ति का उल्लेख है। उन्हें एलयाकीम के पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([मत्ती 1:13](https://ref.ly/Matt1:13))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

अबीहैल

पुराने नियम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रयुक्त एक नाम।

1. सूरीएल के पिता और इस्राएल के जंगल में भटकने के दौरान लेवियों के मरारी परिवार के एक प्रमुख ([गिन 3:35](https://ref.ly/Num3:35))।
2. अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था और उससे अहबान और मोलीद उत्पन्न हुए ([1 इति 2:29](https://ref.ly/1Chr2:29))।
3. हूरी का पुत्र, गाद के वंशजों में से एक, जो गिलाद और बाशान में निवास करता था ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।
4. एक महिला का नाम [2 इतिहास 11:18](https://ref.ly/2Chr11:18) में है। उसका राजा रहबाम से संबंध स्पष्ट नहीं है। कुछ अनुवादों में, अबीहैल, रहबाम की दूसरी पत्नी प्रतीत होती हैं। हालांकि, पहले केवल एक पत्नी का उल्लेख है। अबीहैल शायद रहबाम की पहली पत्नी, महलत की माँ थीं। इसलिए, अबीहैल एलीआब की बेटी थीं, जो दाऊद के सबसे बड़े भाई थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई यरीमोत से शादी की, जो दाऊद के पुत्रों में से एक थे।
5. एस्तेर के पिता और मोर्दकै के चाचा ([एस्त 2:15](https://ref.ly/Esth2:15); [9:29](https://ref.ly/Esth9:29))।

अबूबुस

अबूबुस

टॉलेमी (Ptolemy) के पिता। टॉलेमी यरीहो में एक सैन्य राज्यपाल थे। उन्होंने अपने ससुर, सिमोन मक्काबी और सिमोन के दो बेटों की 134 ईसा पूर्व में हत्या कर दी ([1 मका 16:11](https://ref.ly/1Macc16:11-1Macc16:17)–[17](https://ref.ly/1Macc16:11-1Macc16:17))।

देखें मक्काबियों का काल।

अबेदनगो

अबेदनगो

दानिय्येल के तीन मित्रों में से एक, जिन्हें नबूकदनेस्सर ने मृत्यु की सजा दी थी, परन्तु आग की भट्ठी में एक स्वर्गदूत ने उनकी रक्षा की ([दानि 1:7](https://ref.ly/Dan1:7); [3:12](https://ref.ly/Dan3:12-Dan3:30)–[30](https://ref.ly/Dan3:12-Dan3:30))।

देखें शद्रक, मेशक और अबेदनगो; दानिय्येल की अतिरिक्त जानकारी (अजर्याह की प्रार्थना)।

अब्दा

1. अदोनीराम का पिता। अदोनीराम राजा सुलैमान के अधीन बेगारों के ऊपर मुखिया था ([1 रा 4:6](https://ref.ly/1Kgs4:6))।

2. शम्मू का पुत्र। वह बेबीलोन में बँधुआई के बाद यरूशलेम में लेवियों का अगुवा था ([नहे 11:17](https://ref.ly/Neh11:17))। 1 इतिहास में, उसका नाम शमायाह और ओबद्याह दिया गया है ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16)) ।

अब्दी

1. लेवी वंश के मरारी कुल का एक सदस्य। अब्दी का पोता एतान, राजा दाऊद के समय में एक संगीतकार था ([1 इति 6:44](https://ref.ly/1Chr6:44); [15:17](https://ref.ly/1Chr15:17))।

2. एक लेवी, जिसके पुत्र कीश ने राजा हिजकिय्याह के समय सेवा की ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))। इस अब्दी को कभी-कभी अब्दी #1 के साथ भ्रमित किया जाता है।

3. एज्रा के समय में एलाम कुल का एक सदस्य। उसने बेबीलोन में बँधुआई के बाद एक गैर-इस्राएली स्त्री से विवाह किया ([एज्रा 10:26](https://ref.ly/Ezra10:26))।

अब्दीएल

अब्दीएल

गूनी का पुत्र और अही का पिता ([1 इति 5:15](https://ref.ly/1Chr5:15))। अही यहूदा के राजा योताम और इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान, गाद के गोत्र में एक कुल अगुवा था ([1 इति 5:15](https://ref.ly/1Chr5:15-1Chr5:17)–[17](https://ref.ly/1Chr5:15-1Chr5:17))।

अब्देल

शेलेम्याह के पिता। शेलेम्याह उन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें यहूदा के राजा यहोयाकीम ने यिर्मयाह और बारूक को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, जब राजा ने उनके भविष्यवाणी के कुण्डलपत्रों को पढ़कर जला दिया था ([यिर्म 36:26](https://ref.ly/Jer36:26))।

अब्दोन (व्यक्ति)

1. हिल्लेल के पुत्र, जिन्होंने आठ वर्षों तक इस्राएल का न्याय किया ([न्या 12:13](https://ref.ly/Judg12:13-Judg12:15)–[15](https://ref.ly/Judg12:13-Judg12:15))। वह एक अत्यंत धनी व्यक्ति थे। उनके पास 70 गधे थे।
2. बिन्यामीन के गोत्र से शाशक का पुत्र। वह यरूशलेम में रहता था ([1 इति 8:23, 28](https://ref.ly/1Chr8:23,1Chr8:28))।
3. बिन्यामीन के गोत्र से यीएल का सबसे बड़ा बेटा था। वह गिबोन में रहता था। यह अब्दोन शाऊल के पूर्वजों की सूची में उल्लिखित है ([1 इति 8:30](https://ref.ly/1Chr8:30); [9:36)](https://ref.ly/1Chr9:36) ।
4. मीका का पुत्र ([2 इति 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20)) । उसे मिकायाह का पुत्र अकबोर भी कहा जाता है। *देखें* अकबोर #2।

अब्दोन (स्थान)

कनान अर्थात् वह भूमि जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार से किया था, पर विजय के बाद लेवियों को आशेर के क्षेत्र से मिले चार नगरों में से एक ([यहो 21:30](https://ref.ly/Josh21:30); [1 इति 6:74](https://ref.ly/1Chr6:74))। अब्दोन सम्भवतः एब्रोन के ही समान है ([यहो 19:28](https://ref.ly/Josh19:28))। आज, अब्दोन को खिरबेत अबदेह कहा जाता है।

अब्नेर

नेर का पुत्र और शाऊल का चचेरा भाई, अब्नेर शाऊल की सेना में एक सेनापति था ([1 शमू 14:50](https://ref.ly/1Sam14:50); [17:55](https://ref.ly/1Sam17:55))। उसे शाऊल द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। वह राजा की मेज पर दाऊद और योनातान के साथ भोजन भी करता था ([1 शमू 20:25](https://ref.ly/1Sam20:25))।

शाऊल की मृत्यु के पांच साल बाद, अब्नेर ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को इस्राएल का राजा बनाया ([2 शमू 2:8](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:9)–[9](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:9))। ईशबोशेत और यहूदा के राजा दाऊद के बीच दो साल तक युद्ध चला। अब्नेर ने ईशबोशेत की सेना का नेतृत्व किया और योआब ने कई छोटे युद्धों में दाऊद की सेना का नेतृत्व किया। दाऊद की सेना आमतौर पर विजयी होती थी, लेकिन अब्नेर शाऊल के अनुयायियों के बीच शक्तिशाली बन गया।

अब्नेर ने शाऊल की रखैल, रिस्पा के साथ सम्बन्ध बनाए। यह अनुचित था क्योंकि केवल राजा को ऐसा करने की अनुमति थी। अब्नेर शायद स्वयं राजा बनने की योजना बना रहा था। जब ईशबोशेत ने उसे डांटा, तो अब्नेर इतना क्रोधित हो गया कि उसने ईशबोशेत को छोड़ दिया और दाऊद के साथ एक समझौता कर लिया। दाऊद ने उसे बहुत सम्मान दिया, और बदले में, अब्नेर ने वादा किया कि वह पूरे इस्राएल को दाऊद का समर्थन करने के लिए लाएगा।

राजा पर अब्नेर के प्रभाव से योआब डर गया और उसे मार डाला। उसने दावा किया कि उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसा किया, जिसे अब्नेर ने युद्ध में मारा था। अब्नेर को सार्वजनिक अन्तिम संस्कार और शोक के साथ सम्मानित किया गया। इस प्रकार का आदर केवल एक शासक या महान अगुवे को दिया जाता था। राजा दाऊद उसकी कब्र पर जोर से रोए, और यहां तक कि लोग भी उनके साथ रोए ([2 शमू 3:7](https://ref.ly/2Sam3:7-2Sam3:34)–[34](https://ref.ly/2Sam3:7-2Sam3:34))। दाऊद ने अब्नेर की हत्या के लिए योआब की निंदा की।

यह भी देखें दाऊद; इस्राएल का इतिहास.

अब्बा

अरामी शब्द जिसका अर्थ "पिता" है, जो [मरकुस 14:36](https://ref.ly/Mark14:36); [रोमियों 8:15](https://ref.ly/Rom8:15); और [गलातियों 4:6](https://ref.ly/Gal4:6) में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त है। यह नाम मसीह और पिता के बीच, और विश्वासियों (बच्चों के रूप में) और परमेश्वर (पिता के रूप में) के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ और अविभाज्य संबंध को व्यक्त करता है।

अब्बीम (स्थान)

बिन्यामीन के गोत्र की भूमि में एक नगर ([यहो 18:23](https://ref.ly/Josh18:23))। यह बेतेल के दक्षिण में स्थित था।

अब्राम

अब्राहम का मूल नाम ([उत 11:26](https://ref.ly/Gen11:26))। *देखें* अब्राहम।

अब्राहम

बाइबिल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक, जिसे परमेश्वर ने ऊर नगर से परमेश्वर के अपने लोगों का कुलपति होने के लिए बुलाया था।

अब्राहम का नाम मूल रूप से अब्राम था, जिसका अर्थ है “पिता महान है।” जब उसके माता-पिता ने उसे यह नाम दिया था, तो संभवतः वे ऊर के चंद्र पंथ का सदस्य था, इसलिए उसके पुराने नाम में सुझाया गया पितृ देवता, चंद्र देवता या कोई और अन्यजातीय देवता हो सकता है। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रख दिया ([उत्पत्ति 17:5](https://ref.ly/Gen17:5)), आंशिक रूप से, निस्संदेह, मूर्तिपूजक जड़ों से स्पष्ट अलगाव को संकेत करने के लिए। नया नाम, जिसका अर्थ बाइबिल के लेखों में “बहुतों का पिता” के रूप में किया गया है, अब्राहम से परमेश्वर के वादे का एक बयान भी था कि उनके कई वंशज होंगे, साथ ही साथ परमेश्वर में उसके विश्वास की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी थी - क्योंकि उस समय वह 99 वर्ष के थे और उनकी निःसंतान पत्नी 90 वर्ष की थी ([उत 11:30](https://ref.ly/Gen11:30); [17:1–4](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:4), [17](https://ref.ly/Gen17:17))।

अब्राहम का जीवन

अब्राम की कहानी [उत्पत्ति](https://ref.ly/Gen17:5) [11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:32) में शुरू होती है, जहां उसके पारिवारिक संबंधों को दर्ज किया गया है ([उत 11:26–32](https://ref.ly/Gen11:26-Gen11:32))। अब्राम के पिता, तेरह, का नाम ऊर में पूजे जाने वाले चंद्र देवता के नाम पर रखा गया था। तेरह के तीन बेटे थे, अब्राम, नाहोर और हारान। लूत के पिता हारान की मृत्यु परिवार के ऊर छोड़ने से पहले ही हो गई थी। तेरह ने लूत, अब्राम और अब्राम की पत्नी सारै को ऊर से कनान जाने के लिए ले लिया, लेकिन वे हारान नामक देश में ही बस गए (पद [31](https://ref.ly/Gen11:31))। [प्रेरितों 7:2–4](https://ref.ly/Acts7:2-Acts7:4) में यह कहा गया है कि अब्राहम ने ऊर में रहते हुए ही एक नए देश में जाने के लिए परमेश्वर की बुलाहट सुनी।

अब्राम के जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात [उत्पत्ति](https://ref.ly/Gen17:5) [11:30](https://ref.ly/Gen11:30) में पाई जाती है: "सारै संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थी" (एनएलटी)।सारै की बांझपन की समस्या ने अब्राम और सारै के जीवन में विश्वास, प्रतिज्ञा, और पूर्ति के महान संकटों का आधार प्रदान किया।

तेरह की मृत्यु के बाद, परमेश्वर ने अब्राम से कहा, “अपने देश, अपने कुटुम्ब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊँगा।” यह आज्ञा एक “वाचा” का आधार थी, जिसमें परमेश्वर ने अब्राम को उस नए देश में एक नए राष्ट्र का अधिकारी बनाने का वादा किया था ([उत 12:1–3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3))।अब्राम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा करते हुए, 74 साल की उम्र में हारान छोड़ दिया। कनान में प्रवेश करते हुए, वह सबसे पहले शेकेम गया, जो गिरिज्जीम पर्वत और एबाल पर्वत के बीच एक महत्वपूर्ण कनानी राजकीय शहर था। मोरे के बांजबृक्ष के पास, जो एक कनानी मंदिर था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया ([12:7](https://ref.ly/Gen12:7))। अब्राम ने शेकेम में एक वेदी बनाई, फिर बेतेल के आस-पास चला गया और फिर से प्रभु के लिए एक वेदी बनाई ([12:8](https://ref.ly/Gen12:8)). आर.एस.वी. में उपयुक्त वाक्यांश “प्रभु के नाम को पुकारना” का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है। बल्कि, अब्राम ने एक घोषणा की, उसने कनानियों के सामने उनके झूठे उपासना केंद्रों में परमेश्वर की वास्तविकता को प्रकट किया। बाद में अब्राम मम्रे के बांजवृक्षों के पास हेब्रोन चले गए, जहाँ उसने फिर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक वेदी बनाई। एक दर्शन में दिए गए एक और आशीष ([15:1](https://ref.ly/Gen15:1)) ने अब्राम को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि वह अभी भी निःसंतान है और दमिश्क का एलीएजेर उसका उत्तराधिकारी है ([15:2](https://ref.ly/Gen15:2))। नुज़ी दस्तावेजों की खोज ने उस अन्यथा अस्पष्ट बयान को स्पष्ट करने में मदद की है। हुरियन प्रथा के अनुसार, उच्च पदवाले और धनवान निःसंतान दंपत्ति एक वारिस को गोद ले लेता थे। अक्सर एक दास गोद लिया जाता था, वारिस अपने गोद लिया हुए माता-पिता के दफ़नविधि और शोक के लिए ज़िम्मेदार होता था। यदि एक पुत्र गोद लिए गए गुलाम-वारिस के बाद पैदा होता है, तो स्वाभाविक रूप से वह उसका स्थान ले लेता था। इस प्रकार अब्राम के प्रश्न के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया सीधे इसी बिंदु पर है: “नहीं, तेरा दास तेरा वारिस नहीं होगा, क्योंकि तेरा एक पुत्र होगा जो सब कुछ जो मैं तुझे देता हूँ, उसका वारिस होगा” ([उत 15:4](https://ref.ly/Gen15:4), एनएलटी)। फिर परमेश्वर ने अब्राम के साथ, एक वारिस, एक देश और भूमि को सुनिश्चित करने के लिए एक वाचा बाँधी।

जब इश्माएल का जन्म हुआ तब अब्राम 86 वर्ष का था। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, तब प्रभु वृद्ध कुलपति के सामने प्रकट हुए और उन्होंने एक पुत्र और आशीष के अपने वाचा के वचन की फिर से पुष्टि की ([उत 17](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:27))। खतने को वाचा संबंध की मुहर के रूप में जोड़ा गया ([17:9–14](https://ref.ly/Gen17:9-Gen17:14)), और उस समय अब्राम और सारै के नाम बदलकर अब्राहम और सारा कर दिया गया ([17:5](https://ref.ly/Gen17:5), [15](https://ref.ly/Gen17:15))। एक और पुत्र के वादे पर अब्राहम की प्रतिक्रिया हंसना था: "फिर अब्राहम भूमि पर झुक गया, लेकिन वह अविश्वास में अपने आप में हँसा। 'मैं सौ साल की उम्र में पिता कैसे बन सकता हूं?' उसने सोचा। ‘इसके अलावा, सारा नब्बे साल की है; वह बच्चा कैसे जन सकती है?’ ” ([उत 17:17](https://ref.ly/Gen17:17))।

[उत्पत्ति 18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33) और [19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38) में यरदन के मैदान के दो नगरों, सदोम और गमोरा के पूर्ण विनाश का वर्णन है। अध्याय [18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33) की शुरुआत तीन व्यक्तियों से होती है जो दिन की गर्मी में आराम की तलाश कर रहे हैं। अब्राहम ने अपने मेहमानों को जलपान और भोजन पेश किया।हालाँकि, वे कोई साधारण यात्री नहीं थे, बल्कि प्रभु के दूत और दो अन्य दूत थे ([18:1–2](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:2); [19:1](https://ref.ly/Gen19:1))। यह मानने का कारण है कि प्रभु का दूत स्वयं परमेश्वर थे ([18:17](https://ref.ly/Gen18:17), [33](https://ref.ly/Gen18:33))। प्रतिज्ञा किए गए पुत्र की एक और घोषणा ने सारा को अविश्वास में हँसाया परन्तु फिर हँसने से इनकार कर दिया ([18:12–15](https://ref.ly/Gen18:12-Gen18:15))।

[उत्पत्ति 21](https://ref.ly/Gen21:1-Gen21:34) से [23](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20) अब्राहम की कहानी का चरम बिंदु है। आखिरकार, जब अब्राहम 100 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 90 वर्ष की थी, तब "प्रभु ने ठीक वही किया जो उन्होंने वादा किया था" ([उत 21:1](https://ref.ly/Gen21:1))। अपने लंबे समय से प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के जन्म पर वृद्ध दंपत्ति की खुशी को रोका नहीं जा सका। अब्राहम और सारा दोनों ने प्रतिज्ञा के दिनों में अविश्वास में हँसा था; अब वे आनंद से हँस रहे थे क्योंकि “आखिरी हंसी” परमेश्वर की थी। बालक, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के समय पर हुआ था, उसका नाम इसहाक रखा ("वह हंसा!")। सारा ने कहा, “परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है; इसलिए सब सुननेवाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे।” ([उत 21:6](https://ref.ly/Gen21:6))।

इसहाक के जन्म पर हुई ख़ुशी का अंत अब्राहम के विश्वास की परीक्षा के साथ हो गया, जो अध्याय [22](https://ref.ly/Gen22:1-Gen22:24) में वर्णित है, जब परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान करने की आज्ञा दीं। केवल वही व्यक्ति जिसने अब्राहम के साथ परमेश्वर के पुत्र की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के 25 लंबे वर्षों का अनुभव किया हो, वही इस तरह की कठोर परीक्षा के आघात की कल्पना कर सकता है। जैसे ही चाकू गिरने वाला था, और तब ही, परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग की चुप्पी को तोड़ते हुए पुकारा, "अब्राहम!" ([22:11](https://ref.ly/Gen22:11))। प्रतिज्ञा का नाम, “बहुतों का पिता,” का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ तब सामने आया जब अब्राहम के पुत्र को बचा लिया गया और परीक्षा को समझाया गया: “मैं जानता हूं कि तू सचमुच परमेश्वर का भय मानता है; और अपने प्रिय पुत्र को भी मुझ से नहीं रख छोड़ा” ([उत 22:12](https://ref.ly/Gen22:12))।

ये शब्द एक वादे के साथ जुड़े थे जो झाड़ियों में फंसे हुए मेढ़ा की खोज में निहित था। प्रभु ने एक वैकल्पिक बलिदान, एक एवजी प्रदान किया। इस स्थान का नाम "यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा" रखा गया। मसीही विश्वासी आम तौर पर पूरे प्रकरण को परमेश्वर द्वारा अपने इकलौते पुत्र, यीशु मसीह को संसार के पापों के लिए बलिदान के रूप में प्रदान करने की आशा के रूप में देखते हैं।

यह भी देखें वाचा; कुलपतियों का काल; इस्राएल का इतिहास; सारा #1।

अब्रोन

यहूदीत की पुस्तक में उल्लेखित एक धारा या सूखी नदी का तल। यह उस मार्ग पर स्थित था जिसे नबूकदनेस्सर के सेनापति, होलोफेर्नेस, ने अपने आक्रमण के दौरान अपनाया था ([यहूदीत 2:24](https://ref.ly/Jdt2:24))।

कुछ प्रारंभिक विद्वानों ने इसे बाइबल के यब्बोक ([गिन 21:24](https://ref.ly/Num21:24)) के साथ जोड़ा। अन्य इसे चेरबोन कहते थे, शायद हाबोर ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6)) के गलत पढ़ने के कारण।

अब्रोना

अब्रोना

एलत के पास एक स्थान है जहाँ इस्राएली मिस्र से कनान की यात्रा के दौरान ठहरे थे ([गिन 33:34](https://ref.ly/Num33:34-Num33:35)–[35](https://ref.ly/Num33:34-Num33:35))।

देखिए जंगल में भटकना।

अब्रोना

अब्रोना

[गिनती 33:34–35](https://ref.ly/Num33:34-Num33:35) में अब्रोना का रूप, जो जंगल में इस्राएलियों के ठहरने का स्थान था। *देखें* अब्रोना।

अभियोग

अभियोग क्या है?

अभियोग का अर्थ है किसी पर आरोप लगाना। बाइबल में इसका प्रयोग परमेश्वर द्वारा पाप और उद्धार को दर्ज किये जाने के कानूनी संदर्भ में किया गया है। अभियोग की शिक्षा मसीही विश्वास का एक प्रमुख हिस्सा है।

हालांकि संज्ञा "अभियोग" बाइबल में नहीं मिलता है, क्रिया "आरोपित करना" अक्सर पुराने और नए नियम दोनों में पाई जाती है। "अभियोग लगाना" का मूल अर्थ है "खाता बही या खाते में दर्ज करना।" उद्धार के संदर्भ में, यह शब्द लगातार कानूनी अर्थ में उपयोग किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण [फिलेमोन 1:18](https://ref.ly/Phlm1:18) में है, जहां प्रेरित पौलुस उनेसिमुस का कर्ज अपने ऊपर लेते हैं, कहते हैं, "यदि...उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले।"

जब बाइबल अच्छे या बुरे को आरोपित करने की बात करती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का नैतिक चरित्र बदल जाता है। इसके बजाय, इसका मतलब है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से, धार्मिकता या पाप किसी व्यक्ति के खाते में जमा किया जाता है। व्यापक अर्थ में, बाइबल सिखाती है कि दोनों परमेश्वर ([भजन संहिता](https://ref.ly/Ps106:30-Ps106:31) [32:2](https://ref.ly/Ps32:2)) और लोग ([1 शमूएल 22:15](https://ref.ly/1Sam22:15)) इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अच्छे कर्मों को अक्सर पुरस्कार का श्रेय दिया जाता था ([भजन संहिता 106:30–31](https://ref.ly/Ps106:30-Ps106:31)), जबकि बुरे कर्मों को दण्ड का श्रेय दिया जाता था ([लैव्यव्यवस्था 17:3–4](https://ref.ly/Lev17:3-Lev17:4))।

बाइबल तीन तरीकों से अभियोग की व्याख्या करती है

बाइबल तीन मुख्य तरीकों से अभियोग की व्याख्या करती है:

1. आदम का मूल पाप सभी लोगों पर आरोपित किया गया है। परमेश्वर की योजना में, आदम के पहले पाप का श्रेय हर व्यक्ति को दिया गया। इसलिए, हर कोई उस पाप के दोष और दंड में सहभागी है।
2. सभी लोगों के पाप और दोष मसीह पर आरोपित किए गए। यद्यपि यीशु निष्पाप थे, उन्होंने पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया।
3. बाइबल सिखाती है कि मसीह की धार्मिकता विश्वासियों को उनके क्रूस पर किए गए कार्य के कारण दी जाती है। यद्यपि विश्वासियों को पूरी तरह से पवित्र नहीं माना जाता, उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था के सामने धर्मी (परमेश्वर के साथ सही घोषित) ठहराया जाता है और वे मसीह की धार्मिकता से "आच्छादित" होते हैं।

अभियोग और उद्धार

पौलुस ने समझाया कि मसीह ने विश्वासियों के पापों के लिए क्रूस पर दण्ड सह लिया। उन्होंने लिखा कि परमेश्वर “जो पाप से अज्ञात थे, उन्हीं को उन्होंने हमारे लिये पाप ठहराया” ([2 कुरिन्थियों 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21))। पौलुस ने यह भी कहा कि मसीह ने मूसा की व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर ले लिया ([गलातियों 3:13](https://ref.ly/Gal3:13))। पतरस, [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) पर विचार करते हुए, कहते हैं कि मसीह ने “हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए” ([1 पतरस 2:24](https://ref.ly/1Pet2:24))। यह विचार कि संसार का दोष पापरहित उद्धारकर्ता पर रखा गया, मसीह की क्रूस पर पुकार को समझाने में मदद करता है, “हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?” ([मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46))।

अभियोग यह भी है कि मसीह की धार्मिकता विश्वासियों के खाते में जमा की जाती है। अब्राहम के जीवन से एक उदाहरण इसे स्पष्ट करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने का वादा किया, तो [उत्पत्ति 15:6](https://ref.ly/Gen15:6) कहता है कि अब्राहम ने “यहोवा पर विश्वास किया; और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना।” बाइबल सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस स्तर की धार्मिकता नहीं रखता जो परमेश्वर मांगते हैं ([भजन संहिता 130:3](https://ref.ly/Ps130:3); [यशायाह 64:6](https://ref.ly/Isa64:6); [रोमियों 3:10](https://ref.ly/Rom3:10))। लेकिन अपने उद्धार की योजना में, परमेश्वर आवश्यक धार्मिकता प्रदान करते हैं ([यशायाह 45:24](https://ref.ly/Isa45:24); [54:17](https://ref.ly/Isa54:17); [होशे 10:12](https://ref.ly/Hos10:12))। जब कोई व्यक्ति मसीह के कार्य को विश्वास द्वारा स्वीकार करता है, परमेश्वर मसीह की धार्मिकता को उनके खाते में जमा करते हैं।

पौलुस के रोमियों को पत्र में विश्वासियों को ईश्वरीय धार्मिकता का अभियोग एक प्रमुख विषय है ([रोमियों 3:21–5:21](https://ref.ly/Rom3:21-Rom5:21))। पौलुस उस पापी के आनन्द के बारे में बात करते हैं जो धर्मी घोषित किया जाता है ([रोमियों 4:6](https://ref.ly/Rom4:6))। मसीह की धार्मिकता का आरोपण परमेश्वर की कानून कचहरी में न्यायसंगत ठहराने की ओर भी ले जाता है ([रोमियों 5:18](https://ref.ly/Rom5:18))। मसीह की मृत्यु, जो पापी के लिए मानी जाती है, पवित्र परमेश्वर द्वारा बरी किए जाने का कारण है। बाइबल सिखाती है कि आदम के पाप के हानिकारक प्रभाव, जो मानवता पर आरोपित थे, मसीह में विश्वास करने वालों के लिए उलट दिए जाते हैं। मसीह को मनुष्य के पाप का आरोपण उनकी धार्मिकता को विश्वासियों को श्रेय देने की अनुमति देता है।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); मसीहशास्त्र; पुरुष का पतन; पाप।

अभिलेखागार

ऐतिहासिक महत्व या भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह।

देखें अभिलेखागार का भवन।

अभिशापात्मक भजन

अभिशापात्मक भजन

वे भजन जिनमें अपने शत्रुओं के लिए श्राप या बुरी कामनाएँ शामिल हैं। ये तत्व 18 भजनों में दिखाई देते हैं:

* [भजन संहिता 5](https://ref.ly/Ps5:1-Ps5:12)
* [भजन संहिता 17](https://ref.ly/Ps17:1-Ps17:15)
* [भजन संहिता 28](https://ref.ly/Ps28:1-Ps28:9)
* [भजन संहिता 35](https://ref.ly/Ps35:1-Ps35:28)
* [भजन संहिता 40](https://ref.ly/Ps40:1-Ps40:17)
* [भजन संहिता 55](https://ref.ly/Ps55:1-Ps55:23)
* [भजन संहिता 59](https://ref.ly/Ps59:1-Ps59:17)
* [भजन संहिता 70](https://ref.ly/Ps70:1-Ps70:5)
* [भजन संहिता 71](https://ref.ly/Ps71:1-Ps71:24)
* [भजन संहिता 74](https://ref.ly/Ps74:1-Ps74:23)
* [भजन संहिता 79](https://ref.ly/Ps79:1-Ps79:13)
* [भजन संहिता 80](https://ref.ly/Ps80:1-Ps80:19)
* [भजन संहिता 94](https://ref.ly/Ps94:1-Ps94:23)
* [भजन संहिता 109](https://ref.ly/Ps109:1-Ps109:31)
* [भजन संहिता 129](https://ref.ly/Ps129:1-Ps129:8)
* [भजन संहिता 137](https://ref.ly/Ps137:1-Ps137:9)
* [भजन संहिता 139](https://ref.ly/Ps139:1-Ps139:24)
* [भजन संहिता 140](https://ref.ly/Ps140:1-Ps140:13)

इन तत्वों को आमतौर पर अपने शत्रुओं के न्याय के लिए प्रार्थना या इच्छा के रूप में व्यक्त किया जाता है।

साधारण पाठक के लिए, ऐसी इच्छाएँ पवित्रशास्त्र के बाकी हिस्सों, विशेष रूप से यीशु की शिक्षाओं के साथ विरोधाभासी लग सकती हैं। [लैव्य 19:17–18](https://ref.ly/Lev19:17-Lev19:18) कहता है, “अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना;अपने पड़ोसी को अवश्य डाँटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। बदला न लेना, और न अपने जातिभाइयों से बैर रखना, परन्तु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना।"

यीशु तर्क देते हैं कि "पड़ोसी" में सभी शामिल हैं ([लूका 10:29–37](https://ref.ly/Luke10:29-Luke10:37))। पहाड़ी उपदेश में, यीशु ने कहा, "अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना करो" ([मत्ती 5:44;](https://ref.ly/Matt5:44) [38–48](https://ref.ly/Matt5:38-Matt5:48) से तुलना करें)। यह विचार पुराने नियम से मेल खाते है, जो हमें अपने शत्रुओं की सहायता करना सिखाते है ([नीति 25:21–22](https://ref.ly/Prov25:21-Prov25:22); तुलना करें [रोम 12:20](https://ref.ly/Rom12:20))।

[भजन संहिता 109](https://ref.ly/Ps109:1-Ps109:31) यीशु की शिक्षाओं का विरोधाभास प्रतीत होता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक श्राप और कुछ सबसे कठोर बातें हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह भजन बाइबल के लिए बहुत कठोर है। लेकिन इस भजन को क्रिसोस्टम, जेरोम, ऑगस्टीन और अन्य विद्वानों द्वारा भविष्यद्वाणी और मसीहाई भजन दोनों के रूप में देखा गया है।

थॉमस हॉर्न ने इस भजन के भूतकाल को भविष्यकाल के रूप में लिखा है, जिससे यह भविष्यद्वाणी का भजन बन गया है। यहूदा के बदले एक नये प्रेरित का चुनाव करते समय पतरस द्वारा [भज 109:8](https://ref.ly/Ps109:8) का उद्धरण हॉर्न की प्रेरणा थी ([प्रेरि1:20](https://ref.ly/Acts1:20))। यह भजन यीशु के कष्टों के बारे में बात करता है, जो इसे श्राप देने के बजाय मसीह के बारे में भविष्यद्वाणी करने वाला भजन बनाता है।

एक और परेशान करने वाला अंश [भज 137:8–9](https://ref.ly/Ps137:8-Ps137:9) है, जो बाबेल के बच्चों की हिंसक मौत के बारे में खुशी से बात करता है। हॉर्न का मानना ​​था कि यह 539 ईसा पूर्व में बाबेल पर आक्रमण की भविष्यद्वाणी थी।

न्याय की मांग करने वाले ये भजन बाइबल के बाकी हिस्सों के विपरीत नहीं हैं। यिर्मयाह ने बदला लेने के लिए प्रार्थना की ([यिर्म 11:20](https://ref.ly/Jer11:20))। उन्हें प्रभु द्वारा उत्तर मिला (पद [21–23](https://ref.ly/Jer11:21-Jer11:23))। धर्मी जो न्याय की खोज करते हैं, उन्हें उत्तर मिलेगा ([लूका 18:1–8](https://ref.ly/Luke18:1-Luke18:8))। प्रकाशितवाक्य में, शहीद पुकारते हैं, “हे प्रभु, हे पवित्र, और सत्य; तू कब तक न्याय न करेगा? और पृथ्वी के रहनेवालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा?” ([प्रका 6:10](https://ref.ly/Rev6:10))। उनकी पुकार सुनी जाती है। दाऊद ने अपने शत्रुओं को हराया, और उन्होंने अपने शत्रुओं को परमेश्वर के शत्रुओं के रूप में देखा। भजनकार के शत्रुओं को न्याय मिलना चाहिए। लेखक की इच्छाएँ परमेश्वर के न्याय के साथ मेल खाती थीं।

यह भी देखें न्याय; भजन संहिता की पुस्तक; परमेश्वर का क्रोध।

अभिषिक्त (एक व.), अभिषिक्त (बहु व.)

अभिषेक का अर्थ है किसी को विशेष भूमिका या उद्देश्य के लिए चुनना। बाइबल में यह कई बार व्यक्ति पर तेल लगाने से जुड़ा होता था, लेकिन इसका अर्थ यह भी होता था कि किसी विशेष कार्य के लिए उस व्यक्ति का परमेश्वर के आत्मा से भर देना।

नए नियम में, यीशु मसीह को तीन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में प्रस्तुत किया गया है:

* भविष्यद्वक्ता (वह जो परमेश्वर के लिए बोलता है)
* याजक (वह जो लोगों को परमेश्वर से जोड़ने में सहायता करता है)
* राजा (एक शासक जो लोगों की अगुआई करता है)

यीशु परमेश्वर के अभिषिक्त है। "मसीहा" शब्द इब्रानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है "अभिषिक्त।" "मसीह" शब्द यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ भी "अभिषिक्त" होता है।

मसीहा का सच्चा अभिषेक आत्मिक होता है ([भज 2:2](https://ref.ly/Ps2:2); [दानि 9:25–26](https://ref.ly/Dan9:25-Dan9:26))। यह अभिषेक, पवित्र आत्मा द्वारा होता है ([यशा 61:1](https://ref.ly/Isa61:1); [लूका 4:1](https://ref.ly/Luke4:1), [18–19](https://ref.ly/Luke4:18-Luke4:19))। नासरत का यीशु वास्तव में पुराने नियम की भविष्यवाणी के अनुसार अभिषिक्त या मसीहा थे। यह उनके पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक और उसके बाद हुए चमत्कारों से प्रमाणित हुआ ([यूह 1:32–51](https://ref.ly/John1:32-John1:51); [लूका 4:33–37](https://ref.ly/Luke4:33-Luke4:37))। यीशु की तरह, मसीहियों को भी पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त कहा जाता है। आत्मा उन्हें उनके विश्वास को समझने और ऐसा जीवन जीने में सहायता करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे ([2 कुरि 1:21–22](https://ref.ly/2Cor1:21-2Cor1:22); [1 यूह 2:20, 27](https://ref.ly/1John2:20,1John2:27))।

यह भी देखें मसीहा।

अभिषेक करना

किसी व्यक्ति या वस्तु पर अनुष्ठानिक तरीके से तेल या मरहम उंडेलना।

अभिषेक के लिए इब्रानी शब्द पहली बार [उत्पत्ति 31:13](https://ref.ly/Gen31:13) में आता है, जहाँ यह याकूब द्वारा बेतेल के पत्थर पर तेल उंडेलने का उल्लेख करता है ([उत 28:18–19](https://ref.ly/Gen28:18-Gen28:19))। बाद में यह अनुष्ठान दोहराया गया ([उत 35:9–15](https://ref.ly/Gen35:9-Gen35:15))। यह अनुष्ठान स्पष्ट रूप से धार्मिक था जो पवित्र उपयोग में प्रवेश का संकेत देता था। एक धार्मिक कृत्य के रूप में, अभिषेक का उद्देश्य अभिषिक्त व्यक्ति को संबंधित देवता की गुणवत्ता से संपन्न करना था। प्राचीन काल से ही इब्रानी लोग अपने राष्ट्रीय समुदाय के अधिकारीयों के सिर पर विशेष तेल उंडेलकर उन्हें नियुक्त करते थे। विशेष ईश्वरीय उपयोग के लिए वस्तुओं को अलग रखने के लिए भी इसी प्रथा का उपयोग किया जाता था।

पवित्रशास्त्र आधिकारिक चीज़ों और व्यक्तियों के औपचारिक अभिषेक के कुछ विवरण प्रदान करता है। याकूब ने एक चट्टान पर तेल उंडेला और एक घोषणा की। जब इस्राएल के पहले राजा का अभिषेक किया गया, तो भविष्यवक्ता-न्यायाधीश शमूएल ने शाऊल को निर्देश देना के लिए एक तरफ ले गया ([1 शमू 9:25–27](https://ref.ly/1Sam9:25-1Sam9:27)), फिर “तेल की कुप्पी ली और उसके सिर पर उंडेला, और उसे चूमा और कहा, ‘क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है' ([1 शमू 10:1](https://ref.ly/1Sam10:1))। तम्बू और उसके याजकों के अभिषेक के लिए, एक विशेष तेल तैयार किया जाता था और केवल उस पवित्र उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता था। कुशल इत्र निर्माताओं ने जैतून के तेल में सर्वोत्तम मसालों (गंधरस, दालचीनी, अगर, तज) को मिलाया ([निर्ग 30:22–25](https://ref.ly/Exod30:22-Exod30:25))। यहोवा ने निर्दिष्ट किया कि जो कुछ भी परमेश्वर के लिए अलग किया गया है—तम्बू, सन्दूक, मेज और उसके उपकरण, दीपस्तम्भ और बर्तन, धूप की वेदी और मुख्य वेदी, धोने का कटोरा—सबका अभिषेक किया जाना चाहिए। महायाजक हारून और उसके पुत्रों का भी अभिषेक किया जाना था ([निर्ग 30:26–32](https://ref.ly/Exod30:26-Exod30:32))। परिणामस्वरुप पवित्र साज-सामान, आराधना के पवित्र उपकरण और पवित्र याजकों के साथ एक पवित्र स्थान बन गया।

इस्राएल राष्ट्र में भविष्यवक्ता, याजक और राजा के पद अभिषेक से जुड़े थे। भविष्यवक्ताओं को कभी-कभी आधिकारिक अभिषेक द्वारा नियुक्त किया जाता था ([1 रा 19:16](https://ref.ly/1Kgs19:16))। उन्हें परमेश्वर के अभिषिक्त कहा जा सकता था ([1 इति 16:22](https://ref.ly/1Chr16:22); [भज 105:15](https://ref.ly/Ps105:15))। लैवीय याजक पद की स्थापना के समय, सभी याजकों को उनके पद के लिए अभिषेक किया गया था, हारून के पुत्रों के साथ-साथ स्वयं हारून को भी अभिषेक किया गया था ([निर्ग 40:12–15](https://ref.ly/Exod40:12-Exod40:15); [गिन 3:3](https://ref.ly/Num3:3))। बाद में, साधारण याजकों के अभिषेक के समय अभिषेक को दोहराया नहीं गया, क्यूंकि यह विशेष रूप से महायाजक के लिए आरक्षित था ([निर्ग 29:29](https://ref.ly/Exod29:29); [लैव्य 16:32](https://ref.ly/Lev16:32))।

अपने स्वयं के राजा होने से पहले, इस्राएली जानते थे कि राजा की नियुक्ति के लिए अभिषेक एक तरीका है ([न्या 9:8](https://ref.ly/Judg9:8),15)। शाऊल से लेकर ([1 शमू 10:1](https://ref.ly/1Sam10:1); [1 रा 1:39](https://ref.ly/1Kgs1:39)) यहूदा और इस्राएल के सभी राजाओं की नियुक्ति के साथ अभिषेक एक ईश्वरीय रूप से निर्धारित अनुष्ठान बन गया ([2 रा 9:1–6](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:6); [11:12](https://ref.ly/2Kgs11:12))। दाऊद का अभिषेक तीन चरणों में हुआ ([1 शमू 16:1, 13](https://ref.ly/1Sam16:1); [2 शमू 2:4](https://ref.ly/2Sam2:4); [5:1–4](https://ref.ly/2Sam5:1-2Sam5:4))। “यहोवा का अभिषिक्त” या इसी तरह का कोई वाक्यांश इब्रानी राजाओं के लिए एक सामान्य पद बन गया ([1 शमू 12:3–5](https://ref.ly/1Sam12:3-1Sam12:5); [2 शमू 1:14–16](https://ref.ly/2Sam1:14-2Sam1:16); [भज 89:38, 51](https://ref.ly/Ps89:38); [विल 4:20](https://ref.ly/Lam4:20))।

परन्तु, अभिषेक का धार्मिक या अनुष्ठानिक महत्व से कहीं अधिक महत्व था। मिस्रियों और सीरियाई लोगों ने चिकित्सा और सौंदर्य कारणों से अभिषेक का अभ्यास किया, और शास्त्रों से पता चलता है कि इस तरह का गैर-धार्मिक अभ्यास भी इस्राएली रीति-रिवाजों का हिस्सा था ([2 शमू 12:20](https://ref.ly/2Sam12:20); [रूत 3:3](https://ref.ly/Ruth3:3); [मीक 6:15](https://ref.ly/Mic6:15))। वास्तव में, स्वयं का अभिषेक या इत्र न लगाना शोक या संकट का संकेत था ([2 शमूएल 14:2](https://ref.ly/2Sam14:2); [दानि 10:3](https://ref.ly/Dan10:3); [मत्ती 6:17](https://ref.ly/Matt6:17))।

नए नियम में बीमार व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों द्वारा प्रार्थना के साथ बीमारों का अभिषेक करने की सिफारिश की जाती थी ([याकू 5:14–16](https://ref.ly/Jas5:14-Jas5:16))। तेल के साथ अभिषेक भी प्रेरितों की चिकित्सा सेवा का हिस्सा था ([मर 6:12–13](https://ref.ly/Mark6:12-Mark6:13))।

अभिषेक का पवित्र तेल

अभिषेक का पवित्र तेल

देखिए अभिषेक।

अभ्येलेरशर

अभ्येलेरशर

[भजन संहिता 22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31) के शीर्षक में एक इब्रानी वाक्यांश है जिसका अनुवाद “भोर की हिरणी की धुन पर” किया गया है। यह सम्भवतः एक प्रसिद्ध प्राचीन धुन थी जो इस भजन के साथ बजाई जाती थी।

देखें संगीत।

अमरना पट्टियाँ

अमरना पट्टियाँ

शाही संग्रहालयों से प्राप्त हुईं मिट्टी की पट्टियाँ, जिन पर लेखन किया गया था। अमरना पट्टियाँ अधिकतर पत्र हैं।मिस्र में अब तक मिली इस तरह की लिपि (कीलाक्षर लेखन) वाली ये एकमात्र मिट्टी की पट्टियाँ हैं।

379 अमरना पट्टियाँ पुराने खण्डहरों में खोजी गई थी। ये खण्डहर नील नदी के पास समतल भूमि पर स्थित है। वे मिस्र के काहिरा से लगभग 190 मील (305.7 किलोमीटर) दक्षिण में हैं। इस क्षेत्र का नाम बेनी अमरान या अमरना गोत्र के लोगों के एक दल के नाम पर रखा गया है। यह गोत्र हाल के दिनों में यहाँ आकर बसा था।

खण्डहरों के स्थान को गलत तरीके से टेल एल-अमरना कहा जाता है। "टेल" एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ "पहाड़ी" या "टीला" होता है, लेकिन यह स्थान एक मैदान पर स्थित है। पास के गाँव "एल-टिल" ने इस नाम "एल-अमरना" में योगदान दिया है।

पट्टियों पर इस्तेमाल की गई कीलाक्षर लिपि में कील या पच्चर के आकर के निशान होते हैं, जिन्हें मिटटी में विशिष्ट स्वरूप (पैटर्न) में दबाया जाता है। प्रत्येक स्वरूप (पैटर्न), जिसे "चिह्न" कहा जाता है, एक ध्वनि या शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। कीलाक्षर लिपि विभिन्न भाषाओं को व्यक्त कर सकती थी, जैसे लातिनी लिपि अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं को दर्शा सकती है। अधिकांश अमरना पट्टियाँ अक्कादी भाषा के एक संस्करण में लिखी गई हैं, तीन पट्टियों को छोड़कर। यह एक सेमिटिक भाषा थी जो मेसोपोटामिया से आई थी और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान पश्चिम एशिया में अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार और कूटनीति के लिए प्रयुक्त होती थी।

इनमें से 29 पट्टियाँ लिखना सीखने वाले छात्रों के लिए अभ्यास सामग्री प्रतीत होती हैं। इनमें शामिल हैं:

* लेखन प्रतीकों की सूचियाँ
* शब्दों की सूचियाँ
* प्राचीन मेसोपोटामिया की कहानियों की अभ्यास प्रतियाँ

की 350 पट्टियाँ पत्र हैं। ये पत्र मिस्र के दो राजाओं (फिरौनों) को भेजे गए थे:

* अमेनोफिस तृतीय
* अमेनोफिस चतुर्थ (उनके पुत्र)

ये पत्र लगभग 30 वर्षों की अवधि को समेटे हुए हैं। ये अमेनोफिस तृतीय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ होते हैं और अमेनोफिस चतुर्थ की मृत्यु के थोड़े समय बाद समाप्त होते हैं।

इनमें से अधिकांश पत्र सीरिया और फिलिस्तीन के स्थानीय शासकों से हैं। वे मिस्र के राजाओं को आधिकारिक विषयों के बारे में लिखते थे।

कुछ पत्र मिस्र के उत्तर और पूर्व में स्थित बड़े और अधिक शक्तिशाली देशों के राजाओं से हैं।

ये पत्र मिस्री फ़िरौन और उन्हें लिखने वाले लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों को दर्शाते हैं।

कुछ लेखक फ़िरौन के लगभग समकक्ष माने जाते थे। जबकि अन्य को फ़िरौन से कम महत्वपूर्ण समझा जाता था।

देश अक्सर मित्रता स्थापित करने के लिए समझौते (संधियाँ) करते थे। कभी-कभी वे इन मित्रताओं को मजबूत करने के लिए शाही परिवारों के बीच विवाह की व्यवस्था भी करते थे।

वे लेखक जो फ़िरौन से कम महत्वपूर्ण माने जाते थे:

* वे फ़िरौन को पत्र लिखते समय स्वयं को "आपका सेवक" कहते थे।
* वे फ़िरौन को "मेरे प्रभु," "मेरे सूर्य," या कभी-कभी "मेरे देवता" कहते थे।
* आज, हम इन लेखकों को "वासल" और उनके देशों को "वासल राज्य" कहते हैं।
* हम इस प्रकार के संबंध में फ़िरौन को "सुज़रैन" कहते हैं।

वे लेखक जो फ़िरौन के लगभग समकक्ष माने जाते थे:

* वे फ़िरौन को पत्र लिखते समय स्वयं को "आपका भाई" कहते थे।
* वे फ़िरौन को "मेरे भाई" कहते थे।
* आज, हम इसे "समान" या "समानता" का संबंध कहते हैं

फ़िरौन को उन शासकों से पत्र प्राप्त होते थे जिन्हें उनके समकक्ष माना जाता था। इन पत्रों में उपहारों के आदान-प्रदान, विवाह की योजना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और व्यापार को बढ़ावा देने की बातें होती थीं। इनमें भेजे गए या प्राप्त उपहारों की सूचियाँ, उपहारों के लिए अनुरोध, सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ शामिल होती थीं। ये पत्र बाबुल, मितानी, अश्शूर, हत्ती (हित्ती राज्य) और अलाशिया (साइप्रस) के शासकों से आते थे।

पलिस्तीन से कुछ पत्र सैन्य सहायता की माँग करते हैं और सैन्य गतिविधियों का उल्लेख करते हैं। वे "हबीरू" का उल्लेख करते हैं, जिसे जल्द ही "हिब्रू" (इब्रानी) शब्द से जोड़ा गया। हबीरू पलिस्तीन के कई स्थानों पर उपस्थित थे और उन्हें "राजा की सारी भूमि को लूटने वाले" के रूप में वर्णित किया गया था। पहले यह माना गया कि अमरना पत्र उस समय के हैं जब इब्री लोग (इस्राएली) मिस्र से बच निकले और यहोशू के नेतृत्व में पलिस्तीन पर आक्रमण किया। इससे यह प्रतीत होता था कि ये विवरण उन लोगों से थे जो इस्राएलियों के आक्रमण के समय फिलिस्तीन में जीवित थे।

बाद में, शोधकर्ताओं ने अन्य जानकारी के साथ अमरना पत्रों की दोबारा जाँच की। उन्होंने पाया कि उनकी पहली धारणा गलत थी। हबीरू आक्रमणकारी इब्री लोग नहीं थे।

"हबीरू" शब्द "अपीरू" की एक भिन्न वर्तनी है। इस शब्द का उपयोग अमरना पत्रों और अन्य ग्रंथों में एक विशेष वर्ग के लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया है जिन्हें "अपराधी" या "विद्रोही" कहा जाता था। विभिन्न राष्ट्रों के लोग अपीरू कहे जा सकते थे। कोई व्यक्ति अपने कार्यों के कारण या किसी समूह में शामिल होकर अपीरू बन सकता था। अपीरू, सीरिया और पलिस्तीन में बिना किसी निश्चित घर के घूमते थे और कभी-कभी किराए के सैनिक के रूप में काम करते थे या लोगों से चोरी करते थे।

देखें शिलालेख; मिस्र, मिस्री।

अमर्याह

पुराने नियम का एक सामान्य नाम, जिसका अर्थ है "प्रभु ने कहा है" या "प्रभु ने वादा किया है।"

1. मरायोत का पुत्र, हारून के पुत्र एलीएज़र का वंशज ([1 इतिहास 6:7, 52](https://ref.ly/1Chr6:7,1Chr6:52))।
2. महायाजक, अजर्याह का पुत्र, और अहीतूब का पिता ([1 इतिहास 6:11](https://ref.ly/1Chr6:11); [एज्रा 7:3](https://ref.ly/Ezra7:3))।
3. हेब्रोन का दूसरा पुत्र और कहात का पोता लेवी के गोत्र से ([1 इतिहास 23:19](https://ref.ly/1Chr23:19); [24:23](https://ref.ly/1Chr24:23))।
4. दक्षिणी राज्य यहूदा के राजा यहोशापात के राज्य के दौरान एक प्रमुख याजक ([2 इतिहास 19:11](https://ref.ly/2Chr19:11))।
5. एक लेवी, जिसने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के अधीन निष्ठापूर्वक सेवा की ([2 इतिहास 31:14–15](https://ref.ly/2Chr31:14-2Chr31:15))।
6. बिन्नूई के बेटों में से एक, जिसने एज्रा की सिफारिश का पालन किया कि वह अपनी गैर-यहूदी पत्नी को बेबीलोन की बँधुआई के बाद तलाक दे दें ([एज्रा 10:42](https://ref.ly/Ezra10:42))।
7. बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ बेबीलोन से लौटने वाला एक याजक ([नहे 12:2, 13](https://ref.ly/Neh12:2,Neh12:13))। नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ, उसने बँधुआई के बाद परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहने की एज्रा की वाचा (या समझौते) पर हस्ताक्षर किए ([नहेम्याह 10:3](https://ref.ly/Neh10:3))।
8. शपत्याह का पुत्र। वह यहूदा का वंशज और अतायाह का पूर्वज था। अमर्याह बंधुआई के बाद यरूशलेम में रहता था ([नहेम्याह 11:4](https://ref.ly/Neh11:4))।
9. हिजकिय्याह का पुत्र और भविष्यद्वक्ता सपन्याह का पूर्वज ([सपन्याह 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1))।
10. एक व्यक्ति जो एज्रा की पूर्वजों की सूची में [1 एसड्रास 8:2](https://ref.ly/1Esd8:2) और [2 एसड्रास 1:2](https://ref.ly/2Esd1:2) में उल्लिखित है। पहली सूची में, वह उज्जी का पुत्र और अहीतूब का पिता है। दूसरी में, वह अजर्याह का पुत्र और एली का पिता है। वह ऊपर प्रविष्टियों #1 या #2 के अमर्याह के समान हो सकता है। दोनों स्रोतों में उसे अहीतूब का पिता बताया गया है।

अमशै

अमशै

अजरेल का पुत्र। वह प्रमुख याजकों में से एक था जो बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([नहे 11:13](https://ref.ly/Neh11:13))। अमशै सम्भवतः मासै के समान हो सकता है ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))।

अमसी

अमसी

1. लेवी परिवार के मरारीवंशी दल से एक व्यक्ति और एतान संगीतकार के पूर्वज ([1 इति 6:46](https://ref.ly/1Chr6:46))।
2. अदायाह का एक पूर्वज और मल्किय्याह के विभाग का एक याजक ([नहे 11:12](https://ref.ly/Neh11:12))।

अमस्याह

अमस्याह

यहोशापात के समय का एक सैन्य अगुवा, जो 200,000 पुरुषों का प्रभारी था। अमस्याह जिक्री का पुत्र था और बहुत ही भक्तिपूर्ण व्यक्ति था ([2 इति 17:16](https://ref.ly/2Chr17:16))।

अमस्याह

अमस्याह

1. यहूदा का नौवां राजा, जिसने 796 से 767 ई. पू. तक राज्य किया। वह 25 वर्ष की आयु में अपने पिता राजा योआश के बाद राजा बना। अमस्याह की माता यहोअद्दीन थी। योआश, जो 40 वर्षों तक राजा रहा, षड्यंत्रकारियों द्वारा मारा गया ([2 रा 12:19–21](https://ref.ly/2Kgs12:19-2Kgs12:21))।अमस्याह ने 29 वर्षों तक यहूदा पर शासन किया, परन्तु अन्त में उसे भी षड्यंत्रकारियों ने मार डाला ([14:18–20](https://ref.ly/2Kgs14:18-2Kgs14:20))। जब अमस्याह ने अपना शासन शुरू किया, उस समय इस्राएल के उत्तरी राज्य में एक दूसरा योआश राजा था ([14:1–2](https://ref.ly/2Kgs14:1-2Kgs14:2))।

अमस्याह अपने पूर्वज दाऊद के समान नहीं था ([2 रा 14:3](https://ref.ly/2Kgs14:3))। अपने पिता की तरह, अमस्याह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य किए, परन्तु देश के धार्मिक जीवन को भ्रष्ट कर रहे अन्यजाति मन्दिरों को हटाने में असफल रहा। उसने व्यवस्था का सम्मान किया, कम से कम अपने शुरुआती समय में ([14:4–6](https://ref.ly/2Kgs14:4-2Kgs14:6))।

अमस्याह ने इस्राएल के प्रतिद्वंद्वी राज्य के प्रति समझदारी से काम नहीं किया। उसने एदोमियों के खिलाफ युद्ध किया। उसने इस्राएल से 100,000 सैनिकों को किराए पर लिया। परन्तु उसे एक भविष्यद्वक्ता द्वारा चेतावनी दी गई कि वह इन सैनिकों का उपयोग युद्ध में न करें, इसलिए अमस्याह ने उन्हें घर भेज दिया।

यहूदा से बाहर जाते समय, गुस्साए सैनिकों ने नगरों पर हमला किया। उन्होंने 3,000 लोगों को मार डाला। अमस्याह की सेना एदोमियों के खिलाफ विजयी रही। नमक की तराई में, उन्होंने युद्ध में 10,000 शत्रुओं को मार डाला। उन्होंने 10,000 और कैदियों को भी मार डाला ([2 इति 25:5–13](https://ref.ly/2Chr25:5-2Chr25:13))।

मूर्खतापूर्वक, अमस्याह अपनी विजय के बाद एदोमी मूर्तियों या झूठे देवताओं को अपने साथ वापस ले आया। उसने उनकी उपासना की। प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा ताकि वह अमस्याह को बता सके कि मूर्तियों की उपासना करने के कारण उसे नष्ट कर दिया जाएगा ([2 इति 25:14–16](https://ref.ly/2Chr25:14-2Chr25:16))। एदोम पर अपनी विजय पर गर्व करते हुए, अमस्याह ने जल्द ही इस्राएल के राजा योआश पर युद्ध की घोषणा कर दी। योआश ने उसे एक दृष्टान्त में चेतावनी दी कि यहूदा एक फूल की तरह कुचल दिया जाएगा। अमस्याह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों सेनाएँ यहूदा के बेतशेमेश में लड़ी। अमस्याह की सेना पराजित हो गई। इस्राएलियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और मन्दिर और राजभवन को लूट लिया।

अमस्याह को कैद कर लिया गया था, परन्तु जाहिर तौर पर उसे यरूशलेम में ही छोड़ दिया गया था। वह इस्राएल के राजा योआश से 15 वर्ष अधिक जीवित रहा ([2 इति 25:17–26](https://ref.ly/2Chr25:17-2Chr25:26))। लाकीश में अमस्याह की हत्या कर दी गई थी। वह यरूशलेम में अपने खिलाफ एक साजिश के बारे में सुनकर वहाँ भाग गया था। उसका शरीर राजधानी नगर वापस लाया गया और शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया ([2 इति 25:27–28](https://ref.ly/2Chr25:27-2Chr25:28))।

1. शिमोन के गोत्र से योशा का पिता ([1 इति 4:34](https://ref.ly/1Chr4:34))।
2. मरारी के कुल के एक लेवी हिल्किय्याह का पुत्र ([1 इति 6:45](https://ref.ly/1Chr6:45))।
3. यारोबाम द्वितीय के दिनों में बेतेल का याजक। वह भविष्यद्वक्ता आमोस का विरोधी था ([आमो 7:10–17](https://ref.ly/Amos7:10-Amos7:17))।

अमाद

अमाद

उत्तरी फिलिस्तीन में एक नगर है, जो कर्मेल पर्वत के पास स्थित है। यह आशेर के क्षेत्र की सीमाओं के भीतर है ([यहोशू 19:26](https://ref.ly/Josh19:26))।

अमाना

अमाना

एक पर्वत श्रृंखला, सम्भवतः एंटी-लबानोन श्रृंखला में। [श्रेष्ठगीत 4:8](https://ref.ly/Song4:8) इसका उल्लेख सनीर और हेर्मोन की चोटी के साथ करता है। यह शायद अबाना (या अमाना) नदी का स्रोत है ([2 रा 5:12](https://ref.ly/2Kgs5:12))। *देखें* अबाना।

अमाम

अमाम

यहूदा के राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित एक नगर। यह एदोम की सीमा के पास था ([यहोशू 15:26](https://ref.ly/Josh15:26))।

अमालेक, अमालेकी

अमालेक, एलीपज (एसाव का पुत्र) का पुत्र था, जो उसकी रखैल, तिम्ना से उत्पन्न हुआ था ([उत 36:12](https://ref.ly/Gen36:12); [1 इति 1:36](https://ref.ly/1Chr1:36))। एदोम के इस गोत्र प्रमुख के वंशज अमालेकी के नाम से जाने गए। वे नेगेव रेगिस्तान में बसे और एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों, इश्माएलियों और मिद्यानियों के सहयोगी बन गए। अमालेकी, इस्राएल के प्रमुख शत्रु थे। अमालेक ने अपने दादा एसाव की याकूब के प्रति शत्रुता से शुरू हुए भ्रातृ-विरोध को विरासत में पाया। चूंकि याकूब इस्राएल के पूर्वजों में से एक थे, इसलिए अमालेक और इस्राएल के बीच का संघर्ष, धार्मिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर था।

नेगेव में घुमंतू अमालेकियों का क्षेत्र कभी-कभी बेर्शेबा के दक्षिण से लेकर दक्षिण-पूर्व में एलाथ और एज़ियन-गेबर तक फैला हुआ था। वे निस्संदेह पश्चिम की ओर तटीय मैदान में, पूर्व की ओर अराबा की बंजर भूमि में और संभवतः अरब तक छापेमारी करते थे। नेगेव में उन्होंने इस्राएलियों के निर्गमन के दौरान उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था ([निर्ग 17:8–16](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:16))।

इस्राएल का अमालेक के योद्धाओं के साथ पहला सामना सीनै के पास रपीदीम में हुआ। मूसा एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए और तब तक परमेश्वर की छड़ी को ऊपर उठाए रखा जब तक इस्राएल ने युद्ध नहीं जीत लिया, फिर एक वेदी बनाई और उसका नाम "यहोवा निस्सी" रखा ([निर्ग 17:1, 8–16](https://ref.ly/Exod17:1,Exod17:8-Exod17:16))। अमालेकियों ने इस्राएल की मरुभूमि की यात्रा के दौरान पीछे रह गए लोगों पर हमला किया ([व्य.वि. 25:17–18](https://ref.ly/Deut25:17-Deut25:18))। प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमा पर पहुँचने के बाद, लेकिन कालेब और यहोशू की जानकारी को अस्वीकार करने के बाद, अविश्वासी और निराश इस्राएलियों ने अमालेकियों पर हमला किया और पराजित हो गए ([गिन 14:39–45](https://ref.ly/Num14:39-Num14:45))।

जब मोआब के राजा बालाक ने बालाम को इस्राएल को शाप देने के लिए बुलाया, तो उन्होंने अपने शाप को मोआब पर डाल दिया और अपनी अंतिम भविष्यवाणी में अमालेक के गोत्र के अंत की भविष्यवाणी की ([गिन 24:20](https://ref.ly/Num24:20))। मूसा ने अपने विदाई भाषण में इस्राएल के बच्चों को याद दिलाया कि उन्हें अमालेक के वंशजों द्वारा परेशान किया गया था और उन्हें अमालेक के नाम की सारी स्मृति मिटा देनी चाहिए ([व्य.वि. 25:17–19](https://ref.ly/Deut25:17-Deut25:19))।

न्यायियों के समय के दौरान अमालेकियों ने अपने पारंपरिक क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा और केनियों के साथ जुड़ गए ([1 शमू 15:5–6](https://ref.ly/1Sam15:5-1Sam15:6)), मूसा के ससुर के वंशज थे, जो अराद के दक्षिण में नेगेव में बस गए थे ([न्या 1:16](https://ref.ly/Judg1:16))। अमालेकी को, जो अभी भी अन्य घुमंतू गोत्रों (मोआबी, अम्मोनी, मिद्यानी) के साथ जुड़े हुए थे, मोआब के राजा एगलोन ने इज़राइल को हराने और यरीहो पर कब्जा करने के लिए एकत्र किया था ([न्या 3:12–14](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:14))। दबोरा के गीत में अमालेक को इस्राएल के खिलाफ गोत्रों के एक गठबंधन के रूप में उद्धृत किया गया है ([न्या 5:14](https://ref.ly/Judg5:14))। नाम कई आधुनिक अनुवादों में छोड़ा गया है और अन्य में "घाटी में" के रूप में अनुवादित किया गया है। हालांकि, दबोरा और बाराक के समय में अमालेकी उत्पीड़न का उल्लेख अन्य अंशों में किया गया है ([न्या 6:3, 33](https://ref.ly/Judg6:3,Judg6:33); [7:12](https://ref.ly/Judg7:12))। गिदोन ने गठबंधन को हराया था ([न्या 7:12–25](https://ref.ly/Judg7:12-Judg7:25)), लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अमालेकियों को नेगेव से बाहर निकाला गया था।

1 शमूएल के अनुसार, शाऊल ने अपनी सेनाओं को अमालेकियों के खिलाफ भेजा ([14:47–48](https://ref.ly/1Sam14:47-1Sam14:48)) और परमेश्वर से उन्हें और उनकी सभी संपत्तियों को नष्ट करने का आदेश प्राप्त किया ([15:1–3](https://ref.ly/1Sam15:1-1Sam15:3))। उन्होंने उनके नगर पर आक्रमण किया ([15:4–7](https://ref.ly/1Sam15:4-1Sam15:7)) लेकिन उनके राजा, अगाग को नहीं मारा ([15:8](https://ref.ly/1Sam15:8))। शाऊल ने अमालेकियों के सबसे अच्छे पशुओं को अपने लोगों में बांट दिया ([15:9](https://ref.ly/1Sam15:9)), जिसके लिए प्रभु ने उनकी निंदा की और शमूएल को भेजा कि वह उन्हें बताएं कि उनके पाप के कारण उनका राज्य समाप्त हो गया है ([15:10–31](https://ref.ly/1Sam15:10-1Sam15:31))। फिर शमूएल ने अगाग का वध किया ([15:32–35](https://ref.ly/1Sam15:32-1Sam15:35))। अमालेकियों का एक अवशेष अवश्य बच गया होगा, क्योंकि वे फिर से दाऊद के शत्रु के रूप में प्रकट हुए जब वह अभी भी एक युवा योद्धा थे ([27:8](https://ref.ly/1Sam27:8))। उन्होंने अमालेकियों द्वारा ले जाई गई अपनी दो पत्नियों को बचाया और अधिकांश आक्रमणकारी दल को मार डाला ([30:1–20](https://ref.ly/1Sam30:1-1Sam30:20))। अमालेकी राजा, दाऊद के शासनकाल के दौरान इस्राएल के शपथबद्ध शत्रु थे ([2 शमू 1:1](https://ref.ly/2Sam1:1))। वे इस्राएल के शत्रुओं में सूचीबद्ध हैं ([2 शमू 8:12](https://ref.ly/2Sam8:12); [1 इति 18:11](https://ref.ly/1Chr18:11); [भज 83:7](https://ref.ly/Ps83:7))। कुछ बचे हुए अमालेकियों का विनाश दाऊद के कई सौ वर्षों बाद यहूदा के दक्षिणी राज्य के हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान हुआ ([1 इति 4:41–43](https://ref.ly/1Chr4:41-1Chr4:43))।

अमालेकियों का पर्वत

देखें अमालेकियों का पहाड़ी देश (पर्वत)।

अमालेकियों के पहाड़ी देश

अमालेकियों के पहाड़ी देश

एप्रैम में पिरातोन के पास का एक क्षेत्र, सम्भवतः शेकेम के पश्चिम में लगभग 9.6 किलोमीटर (छह मील) दूर ([न्या 12:15](https://ref.ly/Judg12:15))। इसका उल्लेख इब्रानी बाइबल में है, परन्तु पुराने नियम की यूनानी पांडुलिपियों में नहीं है। कुछ विद्वानों को यह सन्दर्भ भ्रमित करने वाला लगता है। हालांकि, [न्यायियों 5:14](https://ref.ly/Judg5:14) और [12:15](https://ref.ly/Judg12:15) के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि एप्रैम में एक छोटा अमालेकी जिला था।

अमालेकियों की पहाड़ी को कभी-कभी "अमालेकियों का पर्वत" भी कहा जाता है।

अमाव

फरात नदी के निकट का क्षेत्र। इसमें पतोर नगर भी शामिल था, जहाँ मोआब के राजा बालाक ने भविष्यद्वक्ता बिलाम की खोज में दूत भेजे थे ([गिन 22:5](https://ref.ly/Num22:5))। अमाव का नाम 1450 ई.पू. के इद्रिमी शिलालेख में दिखाई देता है। यह क़ेन-अमुन की कब्र पर भी दिखाई देता है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी ई.पू. के अंत में मिस्र के अमेनोफिस द्वितीय के अधीन सेवा की थी।

अमासा

1. यित्रो (येतेर) और दाऊद की बहन अबीगैल का पुत्र था ([2 शमू 17:25](https://ref.ly/2Sam17:25); [1 इति 2:17](https://ref.ly/1Chr2:17))। इस प्रकार, वह दाऊद का भांजा था। अमासा एक सेनापति था जिसने अबशालोम का समर्थन किया जब उसने अपने पिता दाऊद के खिलाफ विद्रोह किया। जब दाऊद के सेनापति योआब ने अबशालोम को मार डाला, तो दाऊद ने अमासा को क्षमा कर दिया और उसे योआब के स्थान पर सेनापति बना दिया ([2 शमू 19:13](https://ref.ly/2Sam19:13))। यह बात योआब को बहुत बुरी लगी, और वह बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसे अवसर मिला, तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी अमासा को धोखे से मार डाला ([2 शमू 20:4–13](https://ref.ly/2Sam20:4-2Sam20:13))। दाऊद योआब को सजा नहीं दे सके परन्तु उन्होंने अपने पुत्र सुलैमान को निर्देश दिया कि योआब को अमासा और दाऊद के एक अन्य सेनापति की हत्या के लिए फांसी दी जाए ([1 रा 2:5–6, 28–34](https://ref.ly/1Kgs2:5-1Kgs2:6,1Kgs2:28-1Kgs2:34))।
2. एप्रैम के गोत्र से हदलै के पुत्र अमासा ने नबी ओदेद का समर्थन किया। ओदेद ने राजा आहाज के समय में यहूदा के दक्षिणी राज्य से पकड़ी गई स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाने का विरोध किया ([2 इति 28:8–13](https://ref.ly/2Chr28:8-2Chr28:13))।

अमासै

अमासै

1. एल्काना का पुत्र और महत का पिता ([1 इति 6:25](https://ref.ly/1Chr6:25); [6:35)](https://ref.ly/1Chr6:35)। वह गायक हेमान के पूर्वजों की सूची में शामिल है।
2. 30 वीरों का एक मुखिआ, जो राजा शाऊल को छोड़कर दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुआ था ([1 इति 12:18](https://ref.ly/1Chr12:18))।
3. जब दाऊद परमेश्वर का सन्दूक यरूशलेम लाए, तब जुलूस में एक तुरही बजाने वाले याजक ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।
4. दूसरे महत का पिता। यह महत हिजकिय्याह का समकालीन था और उनके सुधारवाद में सहभागी था ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))।

अमित्तै

अमित्तै

जबूलून के गोत्र से भविष्यद्वक्ता योना के पिता। अमित्तै छोटे गाँव गथेपेर से थे। गथेपेर नासरत के उत्तर-पूर्व में स्थित है ([2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25); [योन 1:1](https://ref.ly/Jonah1:1))।

अमोन नगरी

अमोन नगरी

'नहीं' का वैकल्पिक पाठ, ऊपरी मिस्र की राजधानी थीबीस का इब्रानी नाम ([नहे 3:8)](https://ref.ly/Nah3:8) *देखें* थीबीस।

अमोन नगरी

अमोन नगरी

[नहूम 3:8](https://ref.ly/Nah3:8) में थीबीस का रूप। *देखें* थीबीस।

अमोरियों का पर्वत

देखें अमोरियों का पहाड़ी देश (पर्वत)।

अम्नोन

1. दाऊद की पत्नी अहीनोअम से उनका सबसे बड़ा पुत्र। वह हेब्रोन में उत्पन्न हुआ था ([2 शमू 3:2](https://ref.ly/2Sam3:2); [1 इति 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1))। अम्नोन ने धोखे से अपनी सुन्दर सौतेली बहन तामार के साथ दुष्कर्म किया। तामार के भाई अबशालोम ने बदला लेने के लिए उसे मार डाला ([2 शमू 13:1–33](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:33))।
2. यहूदा के गोत्र से शिमोन का पहला पुत्र ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

अम्पलियास, अम्पलियातुस

प्रेरित पौलुस ने अपने पत्र के अंत में रोमियों को जिन मसीहियों को अभिवादन भेजा, उनमें से एक का नाम अम्पलियातुस था ([16:8](https://ref.ly/Rom16:8))। पौलुस ने अम्पलियातुस को "प्रभु में मेरे प्रिय" कहा है। इस मसीही के बारे में, जिनका नाम सामान्य रोमी नाम है, और कुछ ज्ञात नहीं है।

अम्फिपुलिस

प्राचीन यूनान का एक शहर। यह एक समय थ्रेसियन एडोनी गोत्र का घर था। अम्फिपुलिस एक उपजाऊ क्षेत्र में स्ट्राइमन नदी के पूर्वी तट पर एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था। इसका नाम का अर्थ "शहर के चारों ओर" है। यह शायद उस नदी की ओर संकेत करता है जो तीन ओर से शहर को घेरती है। यह फिलिप्पी से लगभग 48.2 किलोमीटर या 30 मील की दूरी पर स्थित है। यह अंततः रोमी सड़क विया एग्नातीया पर एक महत्वपूर्ण जगह बन गया। अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर, पौलुस इस व्यावसायिक केन्द्र से होकर थिस्सलुनीके की ओर गए ([प्रेरि 17:1](https://ref.ly/Acts17:1))।

अम्बर

अम्बर

कुछ शंकुधारी पौधों से निकलने वाली जीवाश्मित राल। समय के साथ यह राल स्पष्ट पीले या नारंगी ठोस में बदल जाती है। इस शब्द का उपयोग केजेवी में प्रभु के दर्शन में देखे गए रंग का वर्णन करने के लिए किया गया है ([यहे 8:2](https://ref.ly/Ezek8:2))। यह रंग पॉलिश किए हुए पीतल या काँसे के समान होता है ([यहे 1:4, 27](https://ref.ly/Ezek1:4,Ezek1:27))। *देखें* रंग।

अम्माह

अम्माह

गिबोन क्षेत्र में यरूशलेम के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी, यहाँ योआब के नेतृत्व में दाऊद की सेना और अब्नेर के नेतृत्व में इश्बोशेत की सेना के बीच एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध शाऊल के समर्थकों और दाऊद के समर्थकों के बीच लम्बे संघर्ष की शुरुआत बना ([2 शमू 2:24–32](https://ref.ly/2Sam2:24-2Sam2:32); [3:1](https://ref.ly/2Sam3:1))।

अम्मिदी

अम्मिदी

यह नाम उन नगरों की एक सूची में पाया जाता है जो यह दर्शाती है कि कौन-कौन से निर्वासित लोग बेबीलोन से जरूब्बाबेल के साथ लगभग 538 ई.पू. यरूशलेम लौटे थे ([1 एस 5:20](https://ref.ly/1Esd5:20))। [एज्रा 2:25–26](https://ref.ly/Ezra2:25-Ezra2:26) और [नहेम्याह 7:29–30](https://ref.ly/Neh7:29-Neh7:30) की सूचियों में ऐसे स्थान से किसी समूह का उल्लेख नहीं है।

अम्मिनादीब

कुछ अंग्रेजी संस्करणों में एक शब्द [श्रेष्ठगीत 6:12:](https://ref.ly/Song6:12) “मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया।”

अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण [मार्जिनल रीडिंग] और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल [मार्जिनल रीडिंग] में "अम्मिनादीब" का उल्लेख "मेरे लोग" के स्थान पर किया गया है। जबकि हाल के अनुवादकों ने इस शब्द को एक उचित नाम नहीं माना है।

* अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण "अम्मिनादीब" को "मेरे इच्छुक लोग" के रूप में अनुवादित करता है।
* द रिवाइज़्ड स्टैंडर्ड संस्करण "अम्मिनादीब" को "मेरे राजकुमार के पास" से बदलता है।
* न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल "अम्मिनादीब" को "मेरे महान लोग" से बदल देती है।
* न्यू लिविंग ट्रांसलेशन "अम्मिनादीब" को "मेरे राजसी बिछौने में मेरे प्रिय के साथ" से बदलता है।

अम्मी

अम्मी इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है "मेरे लोग।" पुराने नियम में, "परमेश्वर के लोग" वाक्यांश इस्राएल देश का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है। यह विचार परमेश्वर के मूसा से किए गए वादे से आता है जब इस्राएली मिस्र छोड़ने वाले थे: “मैं तुम को अपनी प्रजा बनाने के लिये अपना लूँगा (*अम्मी*) और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा।” ([निर्ग 6:7](https://ref.ly/Exod6:7))।

इस्राएल को "मेरे लोग" कहा जाना यह दर्शाता था कि उनका परमेश्वर के साथ कितना व्यक्तिगत सम्बन्ध था। यह उन अन्यजातियों से अलग था जो कई देवताओं (मूर्तियों) की उपासना करते थे।

शब्द *अम्मी* परमेश्वर का उनके लिए प्रेम दर्शाता था। यह उनके पूर्वजों से किए गए वादों के प्रति उनकी विश्वासयोग्यता को दर्शाता था ([व्य.वि. 4:37](https://ref.ly/Deut4:37); [7:8](https://ref.ly/Deut7:8))। परमेश्वर ने इस्राएलियों को "मेरे लोग" कहकर विशेष अधिकार दिए, परन्तु परमेश्वर उनसे यह भी अपेक्षा करते थे कि वे विश्वासयोग्य रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इस्राएली अक्सर ऐसा करने में असफल रहते थे। भविष्यद्वक्ता (जो परमेश्वर के संदेशों को बोलते थे) अक्सर लोगों को परमेश्वर के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते थे।

होशे की पुस्तक में अम्मी

ऐसी भविष्यवाणिय चेतावनी का उदाहरण होशे की लेखनी में मिलता है। भविष्यद्वक्ता होशे ने अपनी अविश्वासी पत्नी के साथ अपने विवाह को परमेश्वर के अपने लोगों के साथ सम्बन्ध के रूप में देखा। परमेश्वर ने अपने आपको उन लोगों के साथ जोड़ा था जिन्होंने परमेश्वर को अन्य देवताओं के लिए त्याग दिया था। होशे ने अपने बच्चों को जो नाम दिए, वह उनके अविश्वासी लोगों के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को दर्शाते थे।

पहले बालक का नाम यिज्रेल रखा गया था ([होशे 1:4](https://ref.ly/Hos1:4))। यिज्रेल के दो अर्थ हैं:

* यह उस स्थान का नाम है जहाँ राजा अहाब ने नाबोत की हत्या की थी ([1 रा 21:1–16](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:16))। यह इस्राएल के इतिहास में भयानक अनुभव को याद दिलाता है।
* इस नाम का अर्थ "परमेश्वर बोते हैं" भी है। यह अर्थ होशे की आशा को व्यक्त करता है कि इस्राएल के लोग, अपनी सभी असफलताओं के बावजूद, जल्द ही परमेश्वर के पास लौट आएंगे।

दूसरे बालक का नाम *लोरुहामा* रखा गया जिसका अर्थ है "दया नहीं की गई" ([होशे 1:6](https://ref.ly/Hos1:6))। उस नाम ने परमेश्वर की अवज्ञा के प्रति घृणा और पश्चात्ताप न करने वाले लोगों से दूर होने की इच्छा को व्यक्त किया।

होशे के तीसरे बालक का नाम *लोअम्मी* रखा गया, जिसका अर्थ है "मेरे लोग नहीं" या "मेरी प्रजा नहीं" ([होशे 1:9](https://ref.ly/Hos1:9))। वह नाम इस्राएल के लिए सबसे बड़े दुःख को प्रकट करता था: परमेश्वर के साथ उनकी वाचा का टूट जाना। परमेश्वर इस्राएल से कह रहे थे, “उसका नाम *लोअम्मी रखना*—‘मेरे लोग नहीं’—क्योंकि इस्राएल मेरे लोग नहीं हैं और मैं उनका परमेश्वर नहीं हूँ” ([होशे 1:9](https://ref.ly/Hos1:9))।

हालाँकि सब कुछ निराशाजनक प्रतीत हो रहा था, होशे की भविष्यवाणी केवल विनाश के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि उन्होंने देखा कि इस्राएल मन फिराएगा। इसके प्रत्युत्तर में, परमेश्वर अपनी वाचा को उनके साथ पुनःस्थापित करेंगे: “और जिनसे मैंने कहा था, ' तुम मेरे लोग नहीं हो,' उनसे मैं कहूंगा, 'अब तुम मेरे लोग हो।' तब वे उत्तर देंगे, 'तू हमारा परमेश्वर है!'” ([होशे 2:23](https://ref.ly/Hos2:23))।

अम्मीएल

1. गमल्ली का पुत्र। वह उन 12 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें मूसा द्वारा कनान की भूमि की जासूसी के लिए भेजा गया था। अम्मीएल ने दान के गोत्र का प्रतिनिधित्व किया ([गिन 13:12](https://ref.ly/Num13:12))। बाद में एक महामारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई ([गिन 14:37](https://ref.ly/Num14:37))।
2. लोदबार के माकीर के पिता। मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र था, माकीर के घर में दाऊद से छिपा हुआ था ([2 शमू 9:4–5](https://ref.ly/2Sam9:4-2Sam9:5))। बाद में माकीर ने अबशालोम के साथ युद्ध में दाऊद की आपूर्ति में सहायता की ([2 शमू 17:27–29](https://ref.ly/2Sam17:27-2Sam17:29))।
3. दाऊद की पत्नी बतशूआ या बतशेबा के पिता ([1 इति 3:5](https://ref.ly/1Chr3:5))। अम्मीएल को एलीआम भी कहा जाता है ([2 शमू 11:3](https://ref.ly/2Sam11:3))।
4. ओबेदेदोम का छठा पुत्र। वह अपने परिवार के साथ दाऊद के शासनकाल के दौरान मंदिर में द्वारपाल के रूप में सेवा करते थे ([1 इति 26:5, 15](https://ref.ly/1Chr26:5,1Chr26:15)).

अम्मीजाबाद

बनायाह का पुत्र। बनायाह और अम्मीजाबाद दोनों राजा दाऊद की सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे ([1 इति 27:5–6](https://ref.ly/1Chr27:5-1Chr27:6))।

अम्मीनादाब

[मत्ती 1:4](https://ref.ly/Matt1:4) और [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33) में उल्लेखित।

देखें अम्मीनादाब #1।

अम्मीनादाब

1. एलीशेबा का पिता, जो हारून की पत्नी थीं ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23))। अम्मीनादाब, नहशोन का भी पिता था, जो जंगल में यहूदा के गोत्र का अगुवा था ([गिन 1:7](https://ref.ly/Num1:7); [2:3](https://ref.ly/Num2:3); [7:12, 17](https://ref.ly/Num7:12,Num7:17); [10:14](https://ref.ly/Num10:14); [1 इति 2:10](https://ref.ly/1Chr2:10))। अम्मीनादाब, दाऊद के पूर्वजों की सूची में शामिल है ([रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22))। बाद में, वह यीशु मसीह के पूर्वजों की सूची में भी शामिल किया गया ([मत्ती 1:4](https://ref.ly/Matt1:4); [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।
2. यिसहार के लिए वैकल्पिक नाम, जो कहात के पुत्रों में से एक है ([1 इति 6:22](https://ref.ly/1Chr6:22))। *देखें* यिसहार #1।
3. राजा दाऊद के समकालीन लेवी, जिसने प्रभु के सन्दूक को यरूशलेम लाने में सहायता की ([1 इति 15:1–4, 10–11](https://ref.ly/1Chr15:1-1Chr15:4,1Chr15:10-1Chr15:11))।

अम्मीशद्दै

अम्मीशद्दै

अहीएजेर के पिता। अहीएजेर दान के गोत्र के अगुवा थे जब इस्राएली मिस्र से निकलने के बाद सीनै के जंगल में भटक रहे थे ([गिन 1:12](https://ref.ly/Num1:12); [2:25](https://ref.ly/Num2:25); [10:25](https://ref.ly/Num10:25))। अगुवा के रूप में उन्होंने तंबू के समर्पण पर अपने गोत्र की भेंट प्रस्तुत की ([गिन 7:66, 71](https://ref.ly/Num7:66,Num7:71))।

अम्मीहूद

1. एप्रैम के गोत्र के एक अगुवा, एलीशामा के पिता ([गिन 1:10](https://ref.ly/Num1:10))। अम्मीहूद, यहोशू के परदादा थे ([1 इति 7:26](https://ref.ly/1Chr7:26))।
2. शिमोन गोत्री शमूएल के पिता। शमूएल ने प्रतिज्ञा की गई भूमि को विभाजित करने में मूसा की सहायता की ([गिन 34:20](https://ref.ly/Num34:20))।
3. नप्ताली के गोत्र से पदहेल के पिता। पदहेल ने भी प्रतिज्ञा की गई भूमि को विभाजित करने में मूसा की सहायता की ([गिन 34:28](https://ref.ly/Num34:28)).
4. गशूर के राजा तल्मै का पिता। अम्नोन की हत्या के बाद भागने वाले अबशालोम को तल्मै ने शरण दी थी ([2 शमू 13:37](https://ref.ly/2Sam13:37))।
5. ओम्री का पुत्र और यहूदा के गोत्र के ऊतै के पिता ([1 इति 9:4](https://ref.ly/1Chr9:4))।

अम्मोन, अम्मोनियों

सेमेटिक (यहूदी) वंश के लोग जो मोआब के उत्तर-पूर्व के यरदन पार में एक उपजाऊ क्षेत्र में बसे थे, अर्नोन और यब्बोक नदियों के बीच और पूर्व की ओर सीरियाई रेगिस्तान तक फैले हुए थे। मुख्य शहर रब्बा (रब्बत-अम्मोन) था, जिसे आज अम्मान के नाम से जाना जाता है, जो जॉर्डन की राजधानी है।

अम्मोनियों का वंश लूत की छोटी बेटी से आता है ([उत 19:38](https://ref.ly/Gen19:38))। उसका नाम इब्रानी में मूल रूप से "मेरे पितृ कुल का पुत्र" का अर्थ था, जो एक वास्तविक कुल और व्यक्तिगत नाम की स्मृति को संरक्षित करता था और अम्मोनियों और इस्राएलियों के बीच एक संबंध का सुझाव देता था। यह नाम प्राचीन पश्चिमी एशिया में दूसरी सहस्राब्दी के मध्य से बार-बार प्रकट होता है। एक रूप असीरियन शिलालेखों में पाया गया था; अन्य रूप 15वीं शताब्दी ई.पू. के अगेरीटिक ग्रंथों में, मारी ग्रंथों में, अमरना पत्रों में और अललख पत्रों में देखे गए हैं।

अम्मोनियों का एक जातीय समूह था जो दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. की शुरुआत में दक्षिणी यरदन पार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वे मिश्रित वंश के थे, उनकी भाषा इब्रानी से निकटता से संबंधित थी। अम्मोनियों की भाषा पुरानी कनानी-फोनीशियन लिपि में लिखी जाती थी, जिसे इस्राएली लोग संभवतः पढ़ और समझ सकते थे। अम्मोनी लोग अक्सर इब्री लोगों से विवाह करते थे ([1 रा 14:21, 31](https://ref.ly/1Kgs14:21,1Kgs14:31); [2 इति 12:13](https://ref.ly/2Chr12:13)) और उनके व्यक्तिगत नामों में प्रारंभिक अरबी प्रभाव दिखाई देते थे।

भाषा, जातीय पृष्ठभूमि और शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में, अम्मोनी लोगों को एमोरी लोगों से अलग करना कठिन था और वे संभवतः निकट संबंधी थे। दोनों समूह शायद लगभग उसी समय भूमि में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि जब यहोशू ने इस्राएलियों को कनान में प्रवेश कराया, तब तक अम्मोनी राज्य और हेशबोन का एमोरी राज्य पहले से ही अच्छी तरह स्थापित थे।

पुराना नियम बताता है कि अम्मोन का क्षेत्र कभी रपाईम या जमजुम्मी नामक दैत्यों की एक जाति द्वारा बसाया गया था, जिनके बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है ([व्य.वि. 2:20–21](https://ref.ly/Deut2:20-Deut2:21); “जूजियों,” [उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5))। मृत सागर कुण्डलपत्रों में पाए गए उत्पत्ति अपोक्रिफ़न नामक एक पाठ में भी रपाईम का उल्लेख है, जिन्हें चार राजाओं के गठबंधन द्वारा पराजित किया गया था ([उत 14:1, 5](https://ref.ly/Gen14:1,Gen14:5))। एलाम के राजा कदोर्लाओमेर के दल ([उत 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24)) ने उन दैत्यों की शक्ति को तोड़ दिया और संभवतः एसाव, अम्मोन और मोआब द्वारा भूमि के अधिग्रहण को बहुत आसान बना दिया। अम्मोनियों ने भूमि को अधिक आसानी से अधिग्रहित कर लिया जब एलाम के राजा कदोर्लाओमेर के दल द्वारा दैत्यों की शक्ति को तोड़ दिया गया। राजा ओग को, जो अम्मोनियों के लिए परिचित था ([व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11)), रपाईम का वंशज माना जाता था और उसकी खाट को उसके बड़े आकार के कारण पूजनीय माना जाता था।

जब इस्राएली कादेश पहुंचे, तो उन्होंने एदोम के सुव्यवस्थित राज्य का सामना किया, लेकिन उन्हें एदोमियों के क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं मिली ([गिन 20:14–21](https://ref.ly/Num20:14-Num20:21))। वे उत्तर की ओर अम्मोनी देश की ओर बढ़े, जो उस समय एमोरी राजा सीहोन के कब्जे में था। उन्होंने भी उन्हें अपने देश से गुजरने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इस्राएलियों ने उन्हें युद्ध में हरा दिया और उनके देश पर कब्जा कर लिया ([गिन 21:21–24](https://ref.ly/Num21:21-Num21:24))। उन्हें मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे अम्मोनी क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश न करें, क्योंकि वह पहले से ही लूत के वंशजों को दिया जा चुका था ([व्य.वि. 2:19, 37](https://ref.ly/Deut2:19,Deut0:37))।

उत्तर की ओर बढ़ते हुए, इस्राएलियों ने बाशान के राजा ओग को पराजित किया ([व्य.वि. 3:1–11](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:11)), फिर वे यरदन घाटी में गए, जहाँ उन्होंने मोआब के मैदानों में डेरा डाला। वहाँ मोआब के राजा बालाक ने एक ज्योतिषी, बिलाम को इस्राएलियों पर शाप देने के लिए नियुक्त किया, लेकिन बिलाम ने हर बार आशीर्वाद ही दिया ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। मोआबियों के कार्यों में समर्थन देने के कारण, अम्मोनियों को प्रभु की मंडली से दसवीं पीढ़ी तक के लिए बाहर कर दिया गया ([व्य.वि. 23:3](https://ref.ly/Deut23:3); [नहे 13:1–2](https://ref.ly/Neh13:1-Neh13:2))।

इस्राएली गोत्र गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र को एमोरियों और बाशान के अधीन उपजाऊ यरदन पार क्षेत्र ने आकर्षित किया और उन्होंने अम्मोनियों की सीमा पर वहाँ बसने का निर्णय लिया ([गिन 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42); [व्य.वि. 3:16](https://ref.ly/Deut3:16); [यहो 13:8–32](https://ref.ly/Josh13:8-Josh13:32))। इसके बाद उन्होंने यरदन नदी पर एक वेदी बनाई, जिसे अन्य गोत्रों ने पहले विद्रोह के रूप में समझा क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि वे एक प्रतिद्वंद्वी पूजा स्थल स्थापित कर रहे थे ([यहो 22:10–34](https://ref.ly/Josh22:10-Josh22:34))।

इस्राएलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने से पहले, अम्मोनियों ने अपने पड़ोसी मोआबियों और एदोमियों के समान राजनीतिक संगठन और व्यवस्थित जीवन का स्तर प्राप्त नहीं किया था। यहाँ तक कि सातवीं शताब्दी ई.पू. तक भी यह जाति मूल रूप से घुमंतू थी। इस्राएल के कनान में बसने के तुरंत बाद, अम्मोनियों ने मोआबियों और अमालेकियों के साथ मिलकर गठबंधन किया जब मोआब के राजा एग्लोन ने मृत सागर के उत्तरी छोर पर पूर्व मोआबी क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया ([न्या 3:12–13](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:13))

ई.पू. 12वीं शताब्दी के अंत तक इस्राएलियों ने, जो उस समय कनान देश में सुरक्षित रूप से स्थापित हो चुके थे, सीरियाई, सिदोनियों, मोआबियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की पूजा करके परमेश्वर को क्रोधित कर दिया ([न्या 10:6](https://ref.ly/INVALID))। अम्मोनियों ने अपने पहले अभिलिखित, राजनीतिक विस्तार में इस्राएल पर आक्रमण किया और गिलाद में खुद को स्थापित करने में सफल रहे ([न्या 10:7–8](https://ref.ly/INVALID))। फिर उन्होंने यरदन को पार किया और यहूदा, बिन्यामीन और एप्रेम के गोत्रों पर हमला किया ([न्या 10:9](https://ref.ly/INVALID))। निराशा में गिलाद के बुजुर्गों ने सहायता के लिए यिप्तह की ओर रुख किया, जो एक सामाजिक बहिष्कृत थे लेकिन एक सक्षम सैन्य नेता थे ([न्या 11:1–11](https://ref.ly/INVALID))। उन्होंने अम्मोनियों को इतनी निर्णायक रूप से पराजित किया कि उन्हें यरदन के पश्चिम में अम्मोनी बस्तियों के खिलाफ आगे के अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ([न्या 11:12–33](https://ref.ly/INVALID))।

11वीं शताब्दी के अंत के करीब, नाहाश नामक एक अम्मोनी राजा सत्ता में आया, जो यरदन पार इस्राएली बस्तियों पर अम्मोनी प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने के लिए दृढ़ था। उसने लगभग 1020 ई.पू. में एक आक्रमक सैन्य अभियान शुरू किया, जो उसे उत्तर में याबेश-गिलाद तक ले गया। नगर के निवासी उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में अभिषिक्त इस्राएली राजा शाऊल से मदद की अपील करने के लिए अपने आत्मसमर्पण में देरी की। शाऊल ने जल्द ही एक सेना संगठित की और अम्मोनियों को निर्णायक रूप से पराजित किया ([1 शमू 11:1–11](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:11))। इस विजय ने यरदन घाटी में अम्मोनी प्रभुत्व से कई सदियों तक स्वतंत्रता सुनिश्चित की, हालांकि बाद में अपने शासनकाल में शाऊल को इस्राएल के शत्रुओं, जिनमें अम्मोनी भी शामिल थे, के साथ और युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा ([1 शमू 14:47–48](https://ref.ly/1Sam14:47-1Sam14:48))।

जब दाऊद राजा बने, तो उन्होंने अम्मोनी, पलिश्ती और अमालेकी लोगों से चाँदी और सोना लिया, या तो लूट के रूप में या कर के रूप में ([2 शमू 8:11–12](https://ref.ly/2Sam8:11-2Sam8:12); [1 इति 18:11](https://ref.ly/1Chr18:11))। इसके तुरंत बाद, दाऊद ने योआब को एक मजबूत सेना के साथ अम्मोनी देश को नष्ट करने और रब्बा की राजधानी शहर को घेरने के लिए भेजा ([2 शमू 11:1](https://ref.ly/2Sam11:1); [1 इति 20:2](https://ref.ly/1Chr20:2))। घेराबंदी कई महीनों तक चली, लेकिन योआब ने शहर को कमजोर कर दिया और फिर दाऊद ने इसे पूरी तरह से जीत लिया ([2 शमू 12:26–29](https://ref.ly/2Sam12:26-2Sam12:29))। आत्मसमर्पण के समारोह में अम्मोनी राजा का विशाल सुनहरा मुकुट दाऊद के सिर पर रखा गया ([2 शमू 12:30](https://ref.ly/2Sam12:30); [1 इति 20:1](https://ref.ly/1Chr20:1))। जीते गए शहर को लूटा गया और उसके निवासियों को दास बना लिया गया। अन्य अम्मोनी शहरों को भी जीता गया और राष्ट्र को इस्राएल के बढ़ते हुए अधीनस्थ राज्यों की संख्या में जोड़ा गया ([2 शमू 12:31](https://ref.ly/2Sam12:31); [1 इति 20:3](https://ref.ly/1Chr20:3))। दाऊद ने अम्मोनी लोगों पर अम्मोनी राज परिवार से एक राज्यपाल नियुक्त किया। शोबी, जो नाहाश का एक और पुत्र था (इसलिए हानून का भाई), अम्मोनी लोगों का शासक बना और दाऊद की अबशालोम के विद्रोह से भागने के दौरान सहायता की ([2 शमू 17:27](https://ref.ly/2Sam17:27))। दाऊद के सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक अम्मोनी था ([2 शमू 23:37](https://ref.ly/2Sam23:37))।

अम्मोनी और इस्राएल के संबंध सुलैमान के शासनकाल के दौरान, जो दाऊद के उत्तराधिकारी थे, सामान्यतः शांतिपूर्ण रहे और अम्मोनी निस्संदेह उस काल की समृद्धि और धन में सहभागी रहे। सुलैमान की मृत्यु के बाद, राज्य रहूबियाम के अधीन विभाजित हो गया और मिस्र के राजा शिशक के अभियान द्वारा और कमजोर हो गया, जिसने फिलिस्तीन और अम्मोनी क्षेत्र में भी आक्रमण किया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, अम्मोनियों ने इस्राएल और यहूदा से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अम्मोनी, मोआबी और म्यूनियों के साथ मिलकर यहूदा के राजा यहोशापात के खिलाफ युद्ध करने के लिए शामिल हो गए (871–848 ई.पू. शासनकाल)। भय में, यहोशापात ने प्रार्थना में परमेश्वर से सहायता मांगी ([2 इति 20:1–12](https://ref.ly/2Chr20:1-2Chr20:12))। अम्मोनी और उनके सहयोगी आपस में लड़ने लगे और एक-दूसरे को नष्ट कर दिया, जिससे यहोशापात और उनके लोगों के लिए बहुत सा लूट का सामान छोड़ गए—जिसे ले जाने में तीन दिन लगे ([2 इति 20:22–25](https://ref.ly/2Chr20:22-2Chr20:25))। अंततः अम्मोनी फिर से उभर आए, सातवीं शताब्दी ई.पू. के अंत तक, अम्मोन फिर से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और दक्षिण यरदन पार का प्रमुख राज्य बन गया। हालांकि, अम्मोनी स्वतंत्रता अल्पकालिक थी, क्योंकि 599 ई.पू. में, बाबुल के इतिहास के अनुसार, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सेना को सीरिया में भेजा और दक्षिणी फिलिस्तीन पर आक्रमण करना शुरू किया। 593 ई.पू. में, अम्मोनी यरूशलेम में यहूदा के राजा सिदकिय्याह और एदोम, मोआब, सोर और सिदोन के प्रतिनिधियों के साथ बाबुल के खिलाफ विद्रोह करने की साजिश में मिले ([यिर्म 27:1–3](https://ref.ly/Jer27:1-Jer27:3))। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने उन्हें चेतावनी दी कि परमेश्वर उनकी योजना को विफल कर देंगे ([यिर्म 27:4–22](https://ref.ly/Jer27:4-Jer27:22))। नबूकदनेस्सर ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक सेना भेजी और यरूशलेम पर हमला किया, जिसे उन्होंने एक लंबी और कठोर घेराबंदी के बाद नष्ट कर दिया (586 ई.पू.), और कई यहूदियों को बाबुल में निर्वासित कर दिया। हालांकि, अम्मोन पर तुरंत आक्रमण नहीं किया गया और कई यहूदी वहाँ शरण लेने के लिए गए ([यिर्म 40:11](https://ref.ly/Jer40:11)), जिनमें एक व्यक्ति इश्माएल भी शामिल था ([यिर्म 40:13–16](https://ref.ly/Jer40:13-Jer40:16))। इश्माएल ने अम्मोन के राजा बालीस के साथ मिलकर गदल्याह की हत्या की साजिश रची, जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यहूदिया के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था, जो अब बाबुल का एक प्रांत बन गया था। हत्या को अंजाम देने के बाद, इश्माएल अम्मोन भाग गया ([यिर्म 41:1–15](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:15))। नबूकदनेस्सर ने फिर से सैनिक भेजे जिन्होंने रब्बा को लूट लिया और कई अम्मोनियों को बंदी बना लिया। हालांकि शहर नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का विनाश पूर्ण था। तीसरी शताब्दी ई.पू. में, अरब आक्रमणकारियों ने आकर शेष संगठित राजनीतिक संरचना को नष्ट कर दिया, इस प्रकार अम्मोन के एक अर्ध-स्वतंत्र राज्य के रूप में अंत को चिह्नित किया।

अम्मोनियों का रब्बाह

यब्बोक नदी के स्रोतों के पास स्थित, प्राचीन अम्मोनी राज्य की राजधानी। यह यरदन के लगभग 25 मील (40.2 किलोमीटर) पूर्व में स्थित थी और यरदन पूर्व पठार की लम्बाई और दक्षिण दमिश्क से आने वाले मुख्य कारवां मार्ग के बीच में स्थित था। इस सड़क को राजा का राजमार्ग भी कहा जाता था ([गिन 20:17](https://ref.ly/Num20:17); [21:22](https://ref.ly/Num21:22))। आधुनिक यरदन की राजधानी, अम्मान में प्राचीन शहर शामिल है। तीसरी शताब्दी ई.पू. में, मिस्र के टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने शहर का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम फिलदिलफिया रखा। 63 ई.पू. में रोम के फिलिस्तीन पर कब्जा करने के बाद, यह शहर दिकापुलिस का हिस्सा बन गया, और 106 ईस्वी के बाद अरब के रोमी प्रांत का हिस्सा बन गया।

रब्बाह पवित्रशास्त्र में पहली बार उस स्थान के रूप में प्रकट होता है जहाँ बाशान के राजा ओग का विशाल लोहे का पलंग रखा गया था ([व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11); "अम्मोनियों के रब्बाह")। जब यरदन पूर्व को गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के बीच विभाजित किया गया, तो गाद का क्षेत्र रब्बाह के निकट तक फैला था, लेकिन इसमें शामिल नहीं था ([यहो 13:25](https://ref.ly/Josh13:25))।

रब्बाह ने पवित्रशास्त्र में दाऊद के शासनकाल के दौरान अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय योआब ने शहर की घेराबन्दी की, और युद्ध के दौरान, हित्ती ऊरिय्याह ने राजा के विशेष आदेश पर अपना जीवन खो दिया ([2 शमू 11:1](https://ref.ly/2Sam11:1); [12:26–29](https://ref.ly/2Sam12:26-2Sam12:29))। शहर दो भागों में विभाजित था—ऊपरी शहर और निचला शहर, जिसे "जलवाला नगर" कहा जाता था ([12:27](https://ref.ly/2Sam12:27))। योआब ने निचले शहर पर कब्जा कर लिया और सम्भवतः पानी की आपूर्ति पर नियन्त्रण प्राप्त किया, और फिर दाऊद के आने और विजय को पूरा करने की प्रतीक्षा की (पद [27–28](https://ref.ly/2Sam12:27-2Sam12:28))। रब्बाह पर पूरी विजय के बाद, दाऊद ने शहर में सैनिकों को नहीं रखा बल्कि इसे अम्मोनियों के नियन्त्रण में छोड़ दिया, जो इस्राएल के अधीनस्थ बन गए।

लगभग 250 साल बाद, आमोस ने उस समय के समृद्ध शहर पर न्याय की घोषणा की ([आमो 1:13–14](https://ref.ly/Amos1:13-Amos1:14))। जब नबूकदनेस्सर ने यरदन पूर्व पर आक्रमण के दौरान रब्बाह में रुकावट डाली, तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान था ([यहेज 21:20](https://ref.ly/Ezek21:20))। यह रब्बाह में ही था कि बाद में बालीस, अम्मोनियों के राजा, ने उस हमले की योजना बनाई जिसके परिणामस्वरूप गदल्याह की मृत्यु हुई ([यिर्म 40:14](https://ref.ly/Jer40:14-Jer40:16)), जो यहूदिया का बाबेली राज्यपाल था, और यिर्मयाह की मिस्र में बँधुआई हुई। रब्बाह के खिलाफ यिर्मयाह की भविष्यवाणी [यिर्म 49:2–3](https://ref.ly/Jer49:2-Jer49:3) में दर्ज है।

चूंकि आधुनिक अम्मान में प्राचीन रब्बाह शामिल है, इसलिए प्राचीन शहर की खुदाई सम्भव नहीं है। रोमी थिएटर शहर के केन्द्र में स्थित है, जिसमें 6,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक ओडियम, या संगीत हॉल, और एक फव्वारा, जो रोमी काल के हैं, के जर्जर अवशेष पास में खड़े हैं। प्राचीन गढ़ पर दिखाई देने वाली हर चीज रोमी, बीजान्टिन, या अरबी है, सिवाय उत्तर-पूर्व कोने के, जहाँ यिरोन युग के शहर की दीवार का हिस्सा अभी भी उजागर है। गढ़ के दक्षिण-पश्चिम कोने में रोमी मन्दिर हर्क्यूलिस को समर्पित था।

यह भी देखें दिकापुलिस; फिलदिलफिया #1।

अम्रापेल

अम्रापेल

शिनार या बाबेल का राजा। जिसने एलाम के राजा कदोर्लाओमेर की मदद की, जो पलस्तीन के पांच शहरों के विद्रोह को रोकने में सहायक था ([उत 14:1–11](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:11))।

अम्राम

1. कहात का पुत्र। वह लेवी के गोत्र का सदस्य था। अम्राम ने योकेबेद से विवाह किया और उनके तीन प्रसिद्ध बच्चे हुए: हारून, मूसा और मरियम ([निर्ग 6:16–20](https://ref.ly/Exod6:16-Exod6:20); [गिन 26:58–59](https://ref.ly/Num26:58-Num26:59))। इस्राएलियों की जंगल यात्रा के दौरान, अम्रामियों की एक विशेष ज़िम्मेदारी थी। वे वाचा के सन्दूक और मेज, दीपस्तंभ, वेदियाँ और तम्बू में उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं की देखभाल के प्रभारी थे ([गिन 3:27, 31](https://ref.ly/Num3:27,Num3:31))। बाद में, अम्रामियों का एक समूह मंदिर के खजाने में रखी गई भेंटों का प्रभारी था ([1 इति 26:23–24](https://ref.ly/1Chr26:23-1Chr26:24))।
2. बानी के परिवार का एक याजक। जिसने बाबेल की बंधुवाई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक देने के लिए एज्रा की दृढ़ सलाह का पालन किया ([एज्रा 10:34](https://ref.ly/Ezra10:34))।
3. आईआरवी इसका उपयोग हाम्रान के रूप में करता है ताकि [1 इतिहास 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41) में दीशोन के पुत्र की पहचान की जा सके। हाम्रान स्वयं हेमदान का एक वैकल्पिक रूप है (तुलना करें [उत 36:26](https://ref.ly/Gen36:26))।
4. *देखें* हेमदान।

अम्रामियों

अम्रामियों

अम्राम का वंशज। वह कहात का पुत्र है ([गिन 3:27](https://ref.ly/Num3:27); [1 इति 26:23](https://ref.ly/1Chr26:23))। *देखें* अम्राम #1।

अय्या

अय्या

1. सिबोन के पुत्र, जो सेईर से उत्पन्न हुए होरी के वंशज थे। अय्या, एसाव के पूर्वजों की सूची में सूचीबद्ध है ([उत 36:24](https://ref.ly/Gen36:24); [1 इति 1:35](https://ref.ly/1Chr1:35-1Chr1:40)–[40](https://ref.ly/1Chr1:35-1Chr1:40))।
2. शाऊल की रखेल रिस्पा का पिता (या संभवतः माता) ([2 शमू 3:7](https://ref.ly/2Sam3:7); [21:8](https://ref.ly/2Sam21:8-2Sam21:11)–[11](https://ref.ly/2Sam21:8-2Sam21:11))।

अय्या

[नहेम्याह 11:31](https://ref.ly/Neh11:31) में कनानी नगर आई के लिए एक वैकल्पिक नाम है।

देखें आई।

अय्या

[1 इतिहास 7:28](https://ref.ly/1Chr7:28) में उल्लेखित एप्रैम के गोत्र का एक नगर। अय्या गाज़ा का एक अन्य नाम है, लेकिन यह पलिश्ती गाज़ा से अलग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि [नहेम्याह 11:31](https://ref.ly/Neh11:31) में सूचीबद्ध अय्या, अय्या या आई को सन्दर्भित करता है, जो सम्भवतः एक पड़ोसी नगर है। कई लोग [यशायाह 10:28](https://ref.ly/Isa10:28) में अय्यात की पहचान अय्या से करते हैं। यह आधुनिक खिरबेत हैयान है।

अय्यात

कनानी नगर आई के लिए एक वैकल्पिक नाम ([यशा 10:28](https://ref.ly/Isa10:28))।

देखिए आई।

अय्यालोन

1. यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में 15 मील (24 किलोमीटर) की दूरी पर तराई में स्थित एक नगर।(आधुनिक यालो)।

यह मूल रूप से दान के गोत्र को दिया गया था ([यहो 19:42](https://ref.ly/Josh19:42))। अय्यालोन, दान के चार नगर में से एक जो लेवियों के लिए बनाया गया था ([यहो 21:24](https://ref.ly/Josh21:24))। बाद में, यह एप्रैम के गोत्र में शरण नगर बन गया ([1 इति 6:69](https://ref.ly/1Chr6:69))। दान उत्तर की ओर चला गया और अपनी मूल भूमि को बनाए रखने में असमर्थ रहा, जिसमें अय्यालोन भी शामिल था ([न्या 1:34](https://ref.ly/Judg1:34-Judg1:36)–[36](https://ref.ly/Judg1:34-Judg1:36))। अय्यालोन के पास, शाऊल और योनातान ने पलिश्तियों के खिलाफ एक युद्ध जीता ([1 शमू 14:31](https://ref.ly/1Sam14:31))। बिन्यामीन के गोत्र के लोग भी एक समय वहां निवास करते थे ([1 इति 8:13](https://ref.ly/1Chr8:13))।

सुलैमान की मृत्यु के बाद, इस्राएल दो राज्यों में विभाजित हो गया। राजा रहबाम ने अय्यालोन को मजबूत किया, क्योंकि यह दोनों राज्यों की सीमा पर था ([2 इतिह 11:10](https://ref.ly/2Chr11:10))। मिस्र के फ़िरौन शीशक ने दावा किया कि उसने लगभग 924 ई. पू. में अय्यालोन पर विजय प्राप्त की ([2 इति 12:2](https://ref.ly/2Chr12:2-2Chr12:12)–[12](https://ref.ly/2Chr12:2-2Chr12:12))। बहुत बाद में, पलिश्तियों ने आहाज के शासनकाल के दौरान अय्यालोन पर कब्जा कर लिया ([2 इति 28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))।

अय्यालोन की तराई उस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है जहाँ यहोशू ने गिबोन पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध किया था ([यहो 10:12](https://ref.ly/Josh10:12))। इस युद्ध के दौरान, यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की: “हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चन्द्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह” ([यहो 10:12](https://ref.ly/Josh10:12))।

यह भी देखें शरण के नगर; लेवीय नगर।

1. जबूलून के क्षेत्र में एक नगर। न्यायी एलोन का कब्रिस्तान ([न्यायियों 12:12](https://ref.ly/Judg12:12))।

अय्यूब (व्यक्ति)

1. योब का के.जे.वी. अनुवाद, याशूब का एक वैकल्पिक रूप, इस्साकार के तीसरे पुत्र, [उत्पत्ति 46:13](https://ref.ly/Gen46:13) में। *देखें* याशूब #1।

2. अय्यूब की पुस्तक का केन्द्रीय पात्र। अय्यूब द्वारा सहा गया तीव्र कष्ट पुस्तक के मुख्य विषय के लिए ढांचा प्रदान करता है, जो परमेश्वर के सन्तान के जीवन में कष्ट की भूमिका से सम्बन्धित है।

नाम की व्युत्पत्ति जटिल है। कुछ लोगों ने इसे एक इब्रानी शब्द से व्युत्पन्न माना है जिसका अर्थ है "शत्रुता करना" और सुझाव दिया है कि यह अय्यूब की परमेश्वर की इच्छा के सामने झुकने से इनकार करने की दृढ़ता को दर्शाता है। हालांकि, यह नाम कई पश्चिमी यहूदी ग्रंथों में एक उचित नाम के रूप में आता है, और इसे केवल एक सामान्य नाम के रूप में समझना सबसे अच्छा लगता है। पश्चिमी यहूदी में नाम का अर्थ या तो "कोई पिता नहीं" या "मेरा पिता कहाँ है?"

पुस्तक के लेखकत्व और भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में निश्चितता की कमी के कारण अय्यूब को इतिहास में स्थान देना कठिन हो जाता है। [यहेजकेल 14:14, 20](https://ref.ly/Ezek14:14,Ezek14:20) में अय्यूब का नाम आने से यह सम्भावना प्रबल होती है कि वे प्राचीन काल के एक महान व्यक्ति थे।

यह भी देखें अय्यूब की पुस्तक।

अय्यूब की पुस्तक

पुराने नियम की पुस्तक, जो धर्मग्रंथों की श्रेणी में आती है, उसे लेखन कहा जाता है।

समीक्षा

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि की जानकारी

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

• विषय सूची

लेखक

अय्यूब की पुस्तक के लेखक का प्रश्न कठिन है। यह कठिनाई न केवल किसी व्यक्ति को लेखक का दर्जा न दिए जाने के कारण है बल्कि पुस्तक की संरचना के कारण और भी जटिल हो जाती है, जो कुछ विद्वानों के अनुसार, यह कई साहित्यिक कृतियों का मिश्रण है।

कुछ विद्वान जो सोचते हैं कि यह पुस्तक एक मिश्रित कार्य है, वे विभिन्न खंडों में मौजूद कथित असंगतियों पर अपने विचार आधारित करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रस्तावना (अध्याय [1–2](https://ref.ly/Job1:1-Job2:13)) और उपसंहार ([42:7–17](https://ref.ly/Job42:7-Job42:17)) को पुस्तक के मुख्य भाग से अलग माना जाता है क्योंकि वे अय्यूब को एक आदर्श नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, संवाद कुछ हद तक अधिक मानवीय अय्यूब को चित्रित करते हैं, जिसके परमेश्वर के बारे में कथन कई बार उग्र और चौंकाने वाले होते हैं।

यह सत्य है कि अय्यूब को प्रस्तावना में एक आदर्श नैतिक चरित्र वाले पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि जब वे अपनी पत्नी के द्वारा परमेश्वर को श्राप देने के सुझाव को अस्वीकार करते हैं, जैसा कि प्रस्तावना में दर्ज है ([2:9–10](https://ref.ly/Job2:9-Job2:10)), वे संवादों में भी परमेश्वर को श्राप नहीं देते। पुस्तक का मुख्य बिंदु यह प्रतीत होता है कि उच्चतम नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति भी इस संसार में परमेश्वर के तरीकों के साथ संघर्ष करता है। अध्याय [1](https://ref.ly/Job1:1-Job1:22) और [2](https://ref.ly/Job2:1-Job2:13) में दर्ज़ संकटों की श्रृंखला के बाद, और आंतरिक संघर्ष की अवधि जो निस्संदेह सात दिन और सात रातों के दौरान घटित हुई थी, जब उसने बोलना शुरू किया ([2:11–13](https://ref.ly/Job2:11-Job2:13)), अय्यूब को वे गहरे आंतरिक प्रश्न मिले, जिनका इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। संवादों में अय्यूब का उच्च नैतिक चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि पूरे संवाद में, भले ही वह परमेश्वर को समझ नहीं पाता, फिर भी वह उसके सामने सच बोलता है।

पुस्तक में जिन अन्य भागों को जोड़े जाने का आरोप लगाया गया है, वे हैं एलीहू के भाषण ([32–37](https://ref.ly/Job32:1-Job37:24)), परमेश्वर का प्रवचन ([38–41](https://ref.ly/Job38:1-Job41:34)), और अध्याय [28](https://ref.ly/Job28:1-Job28:28) में बुद्धि पर प्रवचन। कुछ विद्वानों का मानना है कि अंतिम संस्करण के लेखक ने अपनी रचना के लिए एक साहित्यिक संरचना प्रदान करने हेतु इन मौजूदा लेखनों को उधार लिया।

पुस्तक की मुख्य संरचना, जिसमें प्रस्तावना, संवाद और उपसंहार शामिल हैं, को जरूरी नहीं कि संपादन की जटिल प्रक्रिया का परिणाम माना जाए। उदाहरण के लिए, हम्मुराबी की संहिता की एक समान संरचना है, जैसे कि एक प्राचीन मिस्री कार्य *आत्महत्या पर विवाद* के रूप में है।

लेखनता की समस्या के संबंध में, यह स्वीकार करना सबसे उचित लगता है कि लेखक गुमनाम हैं। उनका धर्मशास्त्र निश्चित रूप से यहोवावादी है; इस प्रकार, वे संभवतः एक इब्री थे। उनकी साहित्यिक कौशल उल्लेखनीय थी, क्योंकि उन्होंने युगों के माध्यम से ज्ञात सबसे बेहतरीन कार्यों में से एक का निर्माण किया है।

तिथि

पुस्तक की लेखनता पर प्रश्न होने के कारण, इसकी तिथि भी प्रश्न में है। अधिकांश आधुनिक विद्वान इस पुस्तक को पश्चकाल, लगभग पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानते हैं। हालांकि, कुछ इसे बँधुआई के अंत की ओर मानते हैं। अन्य इसे सुलेमानी युग में रखते हैं, जबकि कुछ इसे कुलपतियों के युग का मानते हैं।

आंतरिक प्रमाण पुस्तक के लिए एक बहुत प्रारंभिक समय की ओर संकेत करते हैं। कोई लेवीय अनुष्ठान उद्धृत नहीं हैं। अय्यूब अपने परिवार के लिए बलिदान करते हैं जैसे कि याजक के काल में किया जाता था ([1:5](https://ref.ly/Job1:5))। अय्यूब की संपत्ति, जो पशुधन के रूप में दी गई है, पितृसत्तात्मक वातावरण को दर्शाती है (पद [3](https://ref.ly/Job1:3))।

पुस्तक की भाषा भी एक प्रारंभिक तिथि की ओर संकेत कर सकती है। कुछ भाषाई तत्व इब्रानी भाषा के अधिक प्राचीन रूपों को इंगित करते हैं, जैसा कि उगारित के महाकाव्य लेख में संरक्षित है। यह संभव है कि अय्यूब स्वयं दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। यदि पुस्तक—या इसका कोई हिस्सा—तब लिखा गया था, तो यह बाइबल कैनन में स्थान पाने वाली पहली लिखित लेख का प्रतिनिधित्व कर सकती है। पुस्तक अपने अंतिम रूप में सुलेमान के युग में आई हो सकती है, जब इब्रानी बुद्धि साहित्य का बहुत उत्पादन हुआ था।

पृष्ठभूमि

अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम की पुस्तक के समूह से संबंधित है जिसे बुद्धि की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। यह पुस्तके मानव जीवन के बुनियादी मुद्दों से संबंधित है। इस्राएली लोग ही बुद्धि की पुस्तको का निर्माण करने वाले एकमात्र प्राचीन लोग नहीं थे। इस प्रकार की लेखनी अन्यजाति संस्कृतियों से भी उत्पन्न हुई, और अक्सर अन्यजाति धर्म की संरचना के भीतर मानव घटनाओं के क्रम को समझाने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है।

पुराने नियम की अय्यूब की पुस्तक के समान कई प्राचीन रचनाएँ प्राचीन संस्कृतियों से जानी जाती हैं। एक सुमेरियन पुस्तक मौजूद है जो साहित्यिक दायरे या भावना की गहराई में बाइबिल की पुस्तक से तुलना नहीं करती है। यह एक ऐसे युवक की दुर्दशा को दर्शाती है जिसका दुख उसके व्यक्तिगत देवता से लंबी विनती के परिणामस्वरूप खुशी में बदल गया। सुमेरियन विचारधारा के अनुसार, देवता बुराई के साथ-साथ अच्छाई के लिए भी जिम्मेदार थे। केवल किसी तरह की शांति ही उनके द्वारा की जाने वाली बुराई को रोक सकती थी। दुनिया में बुराई की मौजूदगी की समस्या पर दार्शनिकता या व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

एक बाबेली की पुस्तक, जिसे आमतौर पर *मैं बुद्धि के प्रभु की स्तुति करूंगा,* शीर्षक दिया गया है, दार्शनिक रूप से सुमेरियन *अय्यूब* के साथ समान है। इस काम में लेखक अपनी पीड़ा को जीवंत शब्दावली में वर्णित करता है। कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। वह सोचता हैं कि क्या उसकी अन्यजाति धर्म की अनुष्ठानिक बाध्यताएँ वास्तव में एक देवता को मनभावनी लगेगी। देवता मर्दुक का एक दूत उसे एक सपने में दिखाई देता है और उसकी पीड़ा को दूर करता है। लेखनी का अंत मर्दुक की स्तुति के एक खंड के साथ होता है जिसमें यह पुष्टि होती है कि उसने देवताओं को जो भेंट दी, वे देवताओं के हृदय को प्रसन्न करने के लिए थीं।

एक और लेख, "मनुष्य की दुर्दशा के बारे में एक संवाद," भी बाइबिल की पुस्तक अय्यूब के समान है। यह इस तथ्य से जूझती है कि देवताओं की आराधना करने से किसी के जीवन की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस काम में एक पात्र पीड़ित को याद दिलाता है कि देवताओं के तरीके समझना कठिन हैं, और मनुष्य स्वाभाविक रूप से विकृत है। पीड़ित देवताओं से विनती करता है, लेकिन संवाद उस बिंदु पर समाप्त हो जाता है, जिसमें समस्या का कोई समाधान नहीं होता है।

ये साहित्यिक रचनाएँ धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से पुराने नियम के अय्यूब की पुस्तक से तुलनीय नहीं हैं। वे जीवन पर केवल एक भाग्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और जीवन को देवताओं की मनमानी इच्छा द्वारा संचालित समझते हैं। हालाँकि, ये साहित्यिक रचनाएँ, जो दूसरी और पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच की तारीखों के हैं, हमें साहित्यिक आधार प्रदान कर सकते हैं जहाँ से अय्यूब की पुस्तक का उदय हुआ। अर्थात्, अय्यूब की पुस्तक उस समय के इतिहास में विचार किए जा रहे गहरे प्रश्नों का प्रेरित उत्तर प्रस्तुत करती है। इस प्रकार का साहित्य अय्यूब की पुस्तक के लिए एक प्रारंभिक तिथि का तर्क प्रस्तुत करता है।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएं

अय्यूब की पुस्तक के मुख्य उद्देश्य का प्रश्न सदियों से बाइबिल के विद्वानों के बीच एक गंभीर प्रश्न रहा है। यह कहना कठिन है कि पुस्तक का उद्देश्य बुराई की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है, क्योंकि जिस बिंदु पर उत्तर की अपेक्षा की जाती है, वहीं पर परमेश्वर उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछते हैं।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना है कि “धर्मी लोग क्यों कष्ट सहते हैं?” यह सच है कि पुस्तक में इस प्रश्न से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी कई समस्याएँ हैं। जब कोई पुस्तक के अंत में आता है, तो उसके पास केवल सांत्वना देने वालों के शब्द और एलीहू के कथन होते हैं जो उस प्रश्न से बिलकुल भी संबंधित नहीं होते हैं। तब कोई आश्चर्य कर सकता है कि हमें अय्यूब के आंतरिक संघर्षों के अभिलेख के साथ लंबे संवाद क्यों दिए गए। जब ​​परमेश्वर बवंडर से बोलता है, तो हमें यह समझाने की कोई चिंता नहीं होती कि धर्मी लोग क्यों कष्ट सहते हैं। अय्यूब को बस विश्व में अपना स्थान स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

पुस्तक के लिए दूसरा दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा लगता है। किसी भी साहित्यिक कार्य के केंद्रीय विषय को खोजने के प्रयास में, प्रस्तावना और उपसंहार को देखना चाहिए। प्रस्तावना में कोई यह देख सकता है कि लेखक क्या करना चाहता है, और उपसंहार में पाठक लेखक की समझ को पा सकता है कि लेखक ने वास्तव में क्या किया है।

अय्यूब की प्रस्तावना में, लेखक ने कुशलता से एक रहस्यपूर्ण वातावरण स्थापित किया हैं। हमें अय्यूब के उत्तम नैतिक चरित्र के बारे में बताया गया है। फिर शैतान ने ताना मारा, “परन्तु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, उसे छू; तब वह तेरे मुँह पर तेरी निन्दा करेगा।” ([1:11](https://ref.ly/Job1:11))। हम सोचते हैं कि क्या अय्यूब परमेश्वर को श्राप देगा और इस प्रकार अपने विश्वास को अस्वीकार करेगा, लेकिन फिर हम उसके भरोसे की महान पुष्टि सुनते हैं: "यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया; यहोवा का नाम धन्य है।" (पद [21](https://ref.ly/Job1:21))।

फिर लेखक एक और रोमांचक स्थिति स्थापित करता हैं जब शैतान अय्यूब को पीड़ित करने का प्रस्ताव करता है। इस परीक्षा में अय्यूब की पत्नी के निराशाजनक शब्द जोड़े जाते हैं: “परमेश्वर की निन्दा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा।” फिर हम आश्चर्य करते हैं कि क्या यह परीक्षा अय्यूब के विश्वास को नष्ट कर देगी। रहस्य तब टूटता है जब हम पढ़ते हैं कि “इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुँह से कोई पाप नहीं किया।” ([2:10](https://ref.ly/Job2:10))।

फिर लेखक ने कहानी में अय्यूब के मित्रो का परिचय कराया। हमें बताया गया है कि वे सात दिनों तक मौन रहे। हम आश्चर्य करते हैं कि अय्यूब के मन में क्या चल रहा होगा। क्या वह अभी भी दृढ़ विश्वास का व्यक्ति है, या बीमारी के कारण उसका विश्वास खत्म हो रहा है? जब अय्यूब बोलता है और अपने जन्म के दिन को कोसता है, तो रहस्य गहरा हो जाता है। लेखक ने हमारे मन में एक सवाल उठाया है: क्या अय्यूब का विश्वास सुरक्षित रहेगा?

कई बार हमें लगता है कि ऐसा होगा। अय्यूब ने विश्वास के कई महान कथन बोले हैं। वह कहता है कि परमेश्वर उसे सही ठहराएगा। पुस्तक की सबसे बड़े कथनों में से एक [19:25–27](https://ref.ly/Job19:25-Job19:27) में है: "मुझे तो निश्चय है, कि मेरा छुड़ानेवाला जीवित है, और वह अन्त में पृथ्वी पर खड़ा होगा।और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊँगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिये करूँगा, और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर चूर-चूर भी हो जाए।" अन्य समयों में अय्यूब परमेश्वर के भूमंडल के व्यवस्थित नियंत्रण के बारे में गहरी शंकाएँ व्यक्त करता हैं। रहस्य जारी रहता है। संवादों के माध्यम से हम अय्यूब के संघर्ष के नमूना का पता लगाते हैं। यह एक भावनात्मक संघर्ष है जिसमें अय्यूब निराशा की गहराइयों और विजयी विश्वास की ऊँचाइयों से बोलते हैं।

उपसंहार में रहस्य का समाधान हो जाता है। अय्यूब की परीक्षाओं ने उसके विश्वास को नष्ट नहीं किया है और न ही उसे कमजोर किया है। वह विजयी होकर, विनम्र विश्वास के साथ उभरता है। वे अंततः परमेश्वर से कह सकते हैं, “मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने मुझसे पूछा, ‘तू कौन है जो ज्ञानरहित होकर युक्ति पर परदा डालता है?’ परन्तु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात् जो बातें मेरे लिये अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं जिनको मैं जानता भी नहीं था।” ([42:2–3](https://ref.ly/Job42:2-Job42:3))।

लेखक का उद्देश्य स्पष्ट है। शुरुआत में उसने प्रश्न उठाया है, "क्या अय्यूब का विश्वास परीक्षा के बावजूद बना रहेगा?" संवादों ने रहस्य को बढ़ा दिया है, और उपसंहार ने इसका हल निकला है। अय्यूब अपने कष्टों के बीच भी परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बना रहा। हम सीखते हैं कि अय्यूब का विश्वास वास्तविक है।

इसलिए, अय्यूब की पुस्तक विश्वास और विश्वास में दुख की भूमिका पर एक पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक सिखाती है कि सच्चा धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के न्याय में देरी के बावजूद परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा। हो सकता है कि वह इतिहास में परमेश्वर द्वारा किए गए सभी कार्यों को समझने में सक्षम न हो, लेकिन परमेश्वर की अच्छी योजना और बुद्धिमानीपूर्ण प्रावधान में उसका विश्वास सुरक्षित रहेगा। विश्वास का यह पहलू बाइबल में विश्वास के कुल विवरण का एक पहलू है। यह कर्मों की अनुमति नहीं देता है, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है।

विश्वास और पीड़ा के बीच यही संबंध नए नियम में भी देखा जा सकता है। [याकूब 1:12](https://ref.ly/Jas1:12) में परीक्षाएं और विश्वासयोग्यता को एक साथ इस शब्द में पिरोया गया है। "धन्य है वह मनुष्य, जो परीक्षा में स्थिर रहता है; क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालों को दी है" ([1 पत 1:3–7](https://ref.ly/1Pet1:3-1Pet1:7))। इन पदों के अनुसार, परीक्षाएँ विश्वास की परीक्षा प्रदान करती हैं और इस प्रकार यह प्रकट करती हैं कि किसी का विश्वास सच्चा है या झूठा। जो विश्वास सच्चा नहीं है वह दुख की परीक्षा में खड़ा नहीं होगा ([मत्ती 13:20–21](https://ref.ly/Matt13:20-Matt13:21))। अय्यूब की पुस्तक विश्वास और परीक्षणों को जोड़ती है; यह एक सच्चे विश्वास की प्रकृति को चित्रित करती है, एक ऐसा विश्वास जो दुख से भी नहीं टूटता।

इस समृद्ध पुस्तक में अन्य सिद्धांत भी हैं। यह सिखाता है कि पाप दंड लाता है। सांत्वना देने वालों के शब्दों में सच्चाई है जिसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा की गई है। फिर भी यह जीवन में दुख की भूमिका का एक छोटा सा हिस्सा है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि दुख का एक शिक्षाप्रद कार्य है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान की ओर से ताड़ना है। जिस भाग में परमेश्वर बवंडर से बोलते हैं, उसमें हम सीखते हैं कि दुख चीजों की संरचना का हिस्सा है और हमें सृष्टिकर्ता की बुद्धि के आगे झुकना चाहिए। इस भाग में परमेश्वर स्वयं को व्यक्तिगत रूप से प्रकट करते हैं। अय्यूब ने कहा, "मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परन्तु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं" ([42:5](https://ref.ly/Job42:5))। जब हम परीक्षाओं का अनुभव करते हैं, तो हमें ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता होती है जो बुराई की समस्या पर दार्शनिक लेखनी से कहीं अधिक निकट हो। सच्ची धार्मिकता उत्पन्न करने में पीड़ा की भूमिका पर एक और जोर देखी जा सकती है। जबकि पुस्तक की शुरुआत में अय्यूब को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था, उसकी धार्मिकता में वह कमी थी जो पीड़ा उसे दे सकती थी। पुस्तक के अंत में, अय्यूब एक अधिक विनम्र व्यक्ति दिखाई देता है, जो विश्व में अपनी भूमिका देखता है और जिसने परमेश्वर की बुद्धि के आगे समर्पण कर दिया है।

विषय सूची

प्रस्तावना ([1:1–2:13](https://ref.ly/Job1:1-Job2:13))

पुस्तक का यह भाग उन घटनाओं का वर्णन करता है जो अय्यूब की पीड़ा का कारण बनीं। उन्हें शुरुआत में एक ऐसे पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है जो धनवान हैं और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करते हैं।

स्वर्ग में एक नाटकीय दृश्य में शैतान प्रकट होता है और प्रभु उससे पूछते हैं, "क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय माननेवाला और बुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और कोई नहीं है।" ([1:8](https://ref.ly/Job1:8))। शैतान का जवाब है "परन्तु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, उसे छू; तब वह तेरे मुँह पर तेरी निन्दा करेगा।" (पद [11](https://ref.ly/Job1:11))। इसके बाद अय्यूब पर पहली बड़ी विपत्ति आती है, जिसमे उसके परिवार और उसकी संपत्ति का नुकसान होता है।

परमेश्वर और शैतान के बीच एक और मुलाकात अय्यूब को शारीरिक पीड़ा की ओर ले जाती है। यह वही घृणास्पद रोग है जो आगे के संवादों के लिए संदर्भ प्रदान करता है। इन सब में लेखक सावधानीपूर्वक हमें बताते हैं कि अय्यूब ने पाप नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी की परमेश्वर को श्राप देने की बात का विरोध किया है। उन्होंने अपने बच्चों के मृत्यु के कारण परमेश्वर को त्यागने के और श्राप देने की बात का विरोध किया है। लेकिन अचानक गंभीर तस्वीर संवादों के साथ समाप्त हो जाती है जब हम अय्यूब की शिकायतें सुनते हैं। हम सोचते हैं, क्या अय्यूब ने परमेश्वर पर अपना विश्वास रखना छोड़ दिया है?

अय्यूब के तीन मित्र उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आते हैं। वे सात दिनों तक उसकी उपस्थिति में चुपचाप बैठे रहते हैं और बोलने में संकोच करते हैं। मौन की अवधि के बाद, वे अय्यूब के साथ संवाद शुरू करते हैं।

संवाद ([3:1–31:40](https://ref.ly/Job3:1-Job31:40))

पहला चक्र ([3:1–14:22](https://ref.ly/Job3:1-Job14:22))

अध्याय 3 में दर्ज़ अय्यूब की शिकायत, परमेश्‍वर की बुद्धि पर सवाल उठाती है कि उसे जन्म देने की इजाज़त क्यों दी गयी। वह सोचता है कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति को जीवन दिया गया जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ है।

एलीपज अय्यूब के मित्रों में सबसे पहले बोलता है। ऊपर से विनम्र व्यक्ति, लेकिन अंदर से वह कठोर है। उसका उत्तर है कि अय्यूब ने पाप किया होगा—अन्यथा वह इतना कष्ट क्यों सह रहा होगा ([4:7–11](https://ref.ly/Job4:7-Job4:11))? एलीपज का स्पष्ट मानना ​​है कि अय्यूब का प्रश्न परमेश्वर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह अय्यूब से प्रभु पर भरोसा रखने (4:8) और परमेश्वर के प्रति अपनी नाराज़गी त्यागने की विनती करता है, क्योंकि उसका क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाएगा ([5:2](https://ref.ly/Job5:2))। वह दुख में एक सकारात्मक तत्व देखता है, क्योंकि वह पुष्टि करता है कि यह सर्वशक्तिमान की ओर से ताड़ना है (पद [17](https://ref.ly/Job5:17))।

अय्यूब ने जवाब देते हुए कहा कि वह जिस भयानक पीड़ा को झेल रहा है, उसे देखते हुए उसका गुस्सा जायज़ है ([6:1–7](https://ref.ly/Job6:1-Job6:7))। वह यह भी शिकायत करता है कि एलीफाज उसके प्रति दया न दिखाकर गलत है, उसकी तुलना मरूभूमि में एक ऐसी घाटी से करता है जो गर्म, शुष्क मौसम में पानी नहीं देती (पद [14–23](https://ref.ly/Job6:14-Job6:23))।

अगला सांत्वनादाता, बिलदाद, एलीपज से भी अधिक कठोर है। वह भी, अय्यूब पर पाप करने का आरोप दोहराता है। अय्यूब के बच्चों के संदर्भ में उसका निर्दयी रवैया स्पष्ट है, वह उनकी मृत्यु के लिए उनके जीवन में संभावित पाप को दोषी ठहराता है ([8:4](https://ref.ly/Job8:4))।

एलीपज की तरह बिल्दद भी अय्यूब से परमेश्वर की ओर मुड़ने की याचना करता है ([8:5](https://ref.ly/Job8:5)), उसे भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर निश्चित रूप से जवाब देगा (पद [6](https://ref.ly/Job8:6))। वह अय्यूब पर आए संकट को परमेश्वर से दूर जाने के परिणाम के रूप में चित्रित करता है (पद [11–19](https://ref.ly/Job8:11-Job8:19)) लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर एक निर्दोष व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करेगा (पद [20](https://ref.ly/Job8:20))।

बिलदाद को अय्यूब का जवाब एक मार्मिक प्रश्न से शुरू होता है: "कोई व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कैसे निर्दोष ठहराया जा सकता है?" ([9:2](https://ref.ly/Job9:2))। इस प्रश्न के बाद एक वाक्पटु कथन आता है जिसमें अय्यूब विश्व में देखी गई परमेश्वर की शक्ति की विशालता को चित्रित करता है (पद [3–12](https://ref.ly/Job9:3-Job9:12))। अय्यूब शक्तिशाली परमेश्वर के सामने खड़ा है और उसकी शक्ति का सामना करने में पूरी तरह से असहाय है। वह विरोध करता है कि वह ऐसे परमेश्वर से मुकाबला नहीं कर सकता, न ही उसके सामने अपनी बेगुनाही का दावा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर विरोध करने के लिए बहुत शक्तिशाली है।

अय्यूब यह भी शिकायत करता है कि वह परमेश्वर से निष्पक्ष सुनवाई नहीं पा सकता क्योंकि परमेश्वर उसे दोषी मानता है। यह तथ्य कि परमेश्वर ने उसे उसके कष्टों से दण्डित किया है, यह साबित करता है कि वह उसे निर्दोष नहीं मानता ([9:14–24](https://ref.ly/Job9:14-Job9:24))। अय्यूब अपना उत्तर जारी रखता है और फिर से उसे अस्तित्व में लाने में परमेश्वर की बुद्धि पर सवाल उठाता है ([10:18–22](https://ref.ly/Job10:18-Job10:22))।

अगला बोलने वाला सोपर है। वह भी अय्यूब पर पाप का आरोप लगाता है ([11:4–6](https://ref.ly/Job11:4-Job11:6))। अपमानजनक कथन में वह कहता है कि परमेश्वर "क्योंकि वह पाखण्डी मनुष्यों का भेद जानता है, और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। निर्बुद्धि मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है; यद्यपि मनुष्य जंगली गदहे के बच्‍चे के समान जन्म ले" (पद [11–12](https://ref.ly/Job11:11-Job11:12))।

सोपर के अपमानजनक आरोपों से अय्यूब का क्रोध भड़क उठता है ([12:2–3](https://ref.ly/Job12:2-Job12:3)), और वह परमेश्वर से अपना हाथ हटाने के लिए कहता है और परमेश्वर से बोलने की मांग करता है ([13:20–28](https://ref.ly/Job13:20-Job13:28))।

दूसरा चक्र ([15:1–21:34](https://ref.ly/Job15:1-Job21:34))

संवाद का दूसरा चक्र पहले की तरह ही जारी रहता है। एलीपज, बिलदद और सोपर अपने आरोप जारी रखते हैं, अय्यूब के दुर्भाग्य का कारण उसके जीवन में पाप को बताते हैं। लेकिन जैसे-जैसे कथा आगे बढ़ती है, वक्ता अपने-अपने दावों में और अधिक उलझने लगते हैं, और वे अब एक-दूसरे के तर्कों का उतना सीधा जवाब नहीं देते जितना कि वे संवादों की पहली श्रृंखला में देते थे।

तीसरा चक्र ([22:1–31:40](https://ref.ly/Job22:1-Job31:40))

तीसरे संवाद श्रृंखला में केवल एलीपज और बिलदद बोलते हैं। अय्यूब पर पाप के आरोप और भी तीखे और क्रूर हो जाते हैं। एलीपज कहता है, "क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अन्त नहीं।" ([22:5](https://ref.ly/Job22:5))। यह तीसरा संवाद असामान्य है क्योंकि अय्यूब अन्य संवादों की तुलना में अधिक बोलता है। जबकि बिलदद का तर्क केवल छह पदों तक फैला हुआ है, अय्यूब का उत्तर छह अध्यायों (अध्याय [26–31](https://ref.ly/Job26:1-Job31:40)) तक चलता है।

अध्याय [31](https://ref.ly/Job31:1-Job31:40) महत्वपूर्ण है। इसमें अय्यूब अपनी बेगुनाही का दावा करता है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें अय्यूब की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। वह पुष्टि करता है कि वह नैतिक रूप से शुद्ध रहा है (पद [1–4](https://ref.ly/Job31:1-Job31:4)), वह धोखेबाज़ नहीं रहा है (पद [5–8](https://ref.ly/Job31:5-Job31:8)), वह व्यभिचार का दोषी नहीं रहा है (पद [9–12](https://ref.ly/Job31:9-Job31:12)), उसे दूसरों की चिंता है (पद [13–23](https://ref.ly/Job31:13-Job31:23)), उसने धन पर भरोसा नहीं किया है (पद [24–28](https://ref.ly/Job31:24-Job31:28))। वह अपनी बेगुनाही की सामान्य पुष्टि के साथ समाप्त करता है (पद [29–40](https://ref.ly/Job31:29-Job31:40))।

एक नमूना विकसित होना शुरू होता है। चर्चा में अय्यूब धीरे-धीरे अपने दोस्तों से दूर होता जाता है। वे उसके दुर्भाग्य के कारण के रूप में पाप पर अधिक जोर देते हैं, और अय्यूब अधिक दृढ़ता से अपनी बेगुनाही का दावा करता है। पुस्तक के लेखक ने चतुराई से इस तरह से विवरण बुना है कि पाठक को दोस्तों के कथनों में कुछ भी अपरंपरागत नहीं मिल सकता है। फिर भी, जबकि हम उनके शब्दों से सहमत हो सकते हैं, हम उनके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते। यह सच है कि पाप दंड लाता है, लेकिन मित्र केवल उसी पर जोर देते हैं। अगला मित्र, एलीहू, दुख के एक और कार्य की ओर इशारा करेगा।

हम अय्यूब के निर्दोष होने के दावों में सच्चाई की झलक सुनते हैं। लेकिन अगर हम अय्यूब पर विश्वास करते हैं और सांत्वना देने वालों पर भी विश्वास करते हैं, तो हम भी अय्यूब जैसी ही दुविधा में पड़ जाते हैं। हम नहीं जानते कि सच्चाई कहाँ है। हम नहीं जानते कि अय्यूब क्यों पीड़ित है।

एलीहू का भाषण ([32:1–37:24](https://ref.ly/Job32:1-Job37:24))

एलीहू एक युवा व्यक्ति है जो बढ़ती हुई अधीरता के साथ अय्यूब और उसके साथी सांत्वनादाताओं की बात सुनता है ([32:3](https://ref.ly/Job32:3))। वह अपनी युवावस्था के बारे में अत्यधिक संवेदनशील है (पद [6–22](https://ref.ly/Job32:6-Job32:22)), लेकिन जब वह बोलता है, तो वह दुख की समझ को प्रकट करता है जो उसके साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व है।

एलीहू इस तथ्य पर जोर देता है कि परमेश्वर कई तरीकों से बोलता है और दुख ताड़ना है ([33:19](https://ref.ly/Job33:19)), जो परमेश्वर की भलाई को प्रकट करता है (पद [29–33](https://ref.ly/Job33:29-Job33:33))। जबकि यह विचार एलीपज के पहले भाषण ([5:17](https://ref.ly/Job5:17)) में पाया गया था, इसे एलीहू द्वारा अधिक प्रमुखता दी गई है, जो दुख के एक ऐसे आयाम पर जोर देता है जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। परमेश्वर के वचनों में एक और आयाम आता है।

बवंडर से परमेश्वर की आवाज़ और अय्यूब की प्रतिक्रिया ([38:1–42:6](https://ref.ly/Job38:1-Job42:6))

इस खंड में परमेश्वर बोलते हैं। वह अय्यूब से एक के बाद एक प्रश्न पूछता है, जो सृष्टि के किसी न किसी पहलू से संबंधित है। परमेश्वर पूछता है, “जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था?” फिर, व्यंग्यात्मक लहजे में, वह जोड़ता है, “यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे।” ([38:4](https://ref.ly/Job38:4))।

परमेश्वर समुद्रों का उल्लेख करता है और अय्यूब से पूछता है कि महासागरीय घाटियाँ किसने बनाईं ([38:8–11](https://ref.ly/Job38:8-Job38:11))। वह उगते हुए भोर का चित्रण करता है और अय्यूब से पूछता है, "क्या तुमने कभी भोर को प्रकट होने की आज्ञा दी है और भोर को पूर्व दिशा में उगने दिया है?" (पद [12](https://ref.ly/Job38:12))। आगे के प्रश्न प्रकाश (पद [19–21](https://ref.ly/Job38:19-Job38:21)), हिमपात (पद [22–24](https://ref.ly/Job38:22-Job38:24)), वर्षा (पद [25–30](https://ref.ly/Job38:25-Job38:30)), नक्षत्रों (पद [31–33](https://ref.ly/Job38:31-Job38:33)), तूफानों (पद [34–38](https://ref.ly/Job38:34-Job38:38)), और जानवरों ([38:39–39:30](https://ref.ly/Job38:39-Job39:30)) से संबंधित हैं। अय्यूब को सृष्टि में प्रकट परमेश्वर की शक्ति की विशालता का एहसास कराया जाता है। परमेश्वर की शक्ति पर विचार करते समय अय्यूब ने खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस किया होगा।

लेकिन ये सवाल अय्यूब को छोटा महसूस कराने से कहीं ज़्यादा हासिल करने के लिए हैं। ये सवाल उसे उसके उपधारणा पर शर्मिंदा भी महसूस कराने के लिए हैं। इस भाग में व्यंग्य खास तौर पर चुभने वाला है, और कोई कल्पना कर सकता है कि हर सवाल के साथ अय्यूब राख के ढेर में और डूबता जा रहा है। प्रकाश की चर्चा वाले भाग में ([38:19–21](https://ref.ly/Job38:19-Job38:21)), प्रश्न “उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है, और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है, और उसके घर की डगर पहचान सकता है?” और नक्षत्रों की चर्चा वाले भाग में परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं, “क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूँथ सकता या मृगशिरा के बन्धन खोल सकता है?” (पद [31](https://ref.ly/Job38:31))।

अय्यूब ने संवादों में परमेश्वर से जो कहा, वह कुछ हद तक उग्रता दिखाई देता है। उसने मांग की है कि परमेश्वर उससे बात करे ([13:22](https://ref.ly/Job13:22)), और उसने परमेश्वर पर अन्याय का आरोप लगाया है ([19:6–7](https://ref.ly/Job19:6-Job19:7); [24:1](https://ref.ly/Job24:1); [27:2](https://ref.ly/Job27:2))। अब, जब उसे सर्वशक्तिमान की सामर्थ की याद दिलाई जाती है, तो अय्यूब विश्व में अपने उचित स्थान को पहचानना शुरू कर देता है।

इस लंबे श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्न [40:15–41:34,](https://ref.ly/Job40:15-Job41:34) में हैं। यहां, एक असामान्य क्रम में, परमेश्वर अय्यूब का ध्यान जलगज ([40:15](https://ref.ly/Job40:15)) और लिव्यातान ([41:1](https://ref.ly/Job41:1)) की ओर आकर्षित करते हैं। जबकि कुछ विद्वान इन्हें पौराणिक आकृतियों के रूप में देखते हैं, यह संभावना अधिक है कि ये, इस खंड में उद्धृत अन्य लोगों की तरह, सामान्य जानवरों के साहित्यिक चित्रण हैं जो अपने बड़े आकार और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। कई विद्वानों का सुझाव है कि जलगज दरियाई घोड़ा है और लिव्यातान मगरमच्छ है। जिन संदर्भों में इन जानवरों का वर्णन किया गया है, वे इसे समर्थन करते प्रतीत होते हैं। इन दो शक्तिशाली जानवरों के संदर्भ उस खंड को समाप्त करते हैं जिसमें परमेश्वर की आवाज बवंडर से बोलती है। यह एक ऐसा खंड है जो रोमांच से भरा है। इसके अंत में, पाठक पाते हैं कि अय्यूब ने अपना सबक सीख लिया है ([42:1–3](https://ref.ly/Job42:1-Job42:3))।

इन सवालों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जो अय्यूब के पास इतने आग्रहपूर्ण बल के साथ आए। अय्यूब को यह देखने के लिए प्रेरित किया गया कि वह विश्व को नियंत्रित नहीं करता है - परमेश्वर नियंत्रित करता है। अय्यूब को परमेश्वर की शक्ति का सामना करने और यह जानने के लिए मजबूर किया गया कि वह इस विशाल संरचना का केवल एक हिस्सा है जो परमेश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति को दर्शाता है। यह माँग करके कि परमेश्वर उससे बात करे, अय्यूब परमेश्वर को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। यह संकेत देकर कि परमेश्वर अन्यायी है, वह परमेश्वर पर निर्णय दे रहा था, इस प्रकार खुद को परमेश्वर से श्रेष्ठ नहीं तो बराबर बना रहा था। परमेश्वर की माँग है कि अय्यूब विश्व में प्रदर्शित शक्ति का सामना करे और अपने चिड़चिड़े शब्दों को दोहराए। अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर चाहता था जिसे वह नियंत्रित कर सके; परमेश्वर समर्पण की माँग करता है। अय्यूब एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसे वह अपने तरीके से चलाए; परमेश्वर ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो उसके तरीके से चले। अय्यूब ने एक भ्रामक परमेश्वर का निर्माण किया था, जिसे अपनी मर्जी का पालन करना चाहिए। इस दुनिया में परमेश्वर के संप्रभु नियंत्रण को पहचानकर, उसे यह देखने के लिए प्रेरित किया जाता है कि दुख का एक उद्देश्य है। अय्यूब उस उद्देश्य को नहीं पहचान सकता, लेकिन यह सर्वशक्तिमान की रचना का हिस्सा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अय्यूब एक स्थायी शांति में प्रवेश करना शुरू कर देता है और परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करता है ([42:5–6](https://ref.ly/Job42:5-Job42:6))।

प्रश्नों के इस भाग के बाद अय्यूब की ओर से एक मार्मिक प्रतिक्रिया आती है। वह परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार करता है ([42:2](https://ref.ly/Job42:2))। वह स्वीकार करता है कि वह उन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया जो उसके लिए बहुत अद्भुत थीं (पद [3](https://ref.ly/Job42:3)), और वह धूल और राख में पश्चाताप करता है (पद [6](https://ref.ly/Job42:6))।

उपसंहार ([42:7–17](https://ref.ly/Job42:7-Job42:17))

पुस्तक का अंतिम भाग अय्यूब के सांत्वनादाताओं की निंदा से शुरू होता है। उनकी निंदा की जाती है क्योंकि उन्होंने सही बात नहीं कही ([42:7](https://ref.ly/Job42:7))। यह सबसे असामान्य लगता है, क्योंकि उनके शब्द काफी रूढ़िवादी लगते हैं। फिर भी, अंतिम विश्लेषण में, उन्होंने वह नहीं कहा जो सही था क्योंकि दुख की समस्या के लिए उनका उत्तर केवल आंशिक उत्तर था, और क्योंकि यह आंशिक था, यह खतरनाक था। इसने परमेश्वर को एक कठोर प्राणी के रूप में चित्रित किया जो केवल पाप को दंडित करने के लिए दुख का उपयोग करता है। इसने दुख में परमेश्वर के प्रेमपूर्ण हाथ के लिए जगह नहीं दी, जैसा कि एलीहू के समस्या के उत्तर में था।

हालाँकि अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो कठोर थीं, फिर भी उसे फटकार नहीं लगाई गई। वास्तव में, पाठ कहता है कि अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में वही कहा जो सही था ([42:8](https://ref.ly/Job42:8))। यह स्पष्ट रूप से [42:1–6](https://ref.ly/Job42:1-Job42:6) में अय्यूब के अंतिम शब्दों को संदर्भित करता है, जहाँ, पीड़ा से शुद्ध होकर, उसने विनम्रतापूर्वक खुद को परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीन कर दिया।

यह भी देखें अय्यूब (व्यक्ति) #2; बुद्धि; बुद्धि साहित्य

अरखिप्पुस

अरखिप्पुस

पौलुस का समकालीन। प्रेरित ने अरखिप्पुस को अपनी सेवकाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया ([कुलुस्सियों 4:17](https://ref.ly/Col4:17))। पौलुस ने अरखिप्पुस को "हमारे साथी योद्धा" कहा ([फिलेमोन 1:2](https://ref.ly/Phlm1:2))।

अरखिलाउस

हेरोदेस महान के पुत्र। अरखिलाउस अपने पिता के बाद इदूमिया, सामरिया और यहूदिया में राज्य कर रहे थे ([मत्ती 2:22](https://ref.ly/Matt2:22))। *देखें* हेरोदेस, हेरोदियों का परिवार।

अरतिमिस

चन्द्रमा, जंगली जानवरों, और शिकार की यूनानी देवी। इफिसुस में अरतिमिस का पन्थ, जहाँ उन्हें रोमी द्वारा डायना के रूप में जाना जाता है ([प्रेरि 19:23–41](https://ref.ly/Acts19:23-Acts19:41)), विशेष रूप से उन्हें एक उर्वरता देवी के रूप में मना जाता था।

यह भी देखें डायना।

अरनी

लूका की सूची के अनुसार यीशु के पूर्वजों में से एक ([लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33))। अरनी को [रूत 4:19](https://ref.ly/Ruth4:19) और [1 इतिहास 2:9–10](https://ref.ly/1Chr2:9-1Chr2:10) में राम भी कहा गया है।

अरब, अरब के लोग

दक्षिण-पश्चिम एशिया में एक प्रायद्वीप, जो तीन ओर से समुद्र से और चौथी ओर से उपजाऊ अर्धचंद्र से घिरा हुआ है। राजनीतिक रूप से, अरब प्रायद्वीप के उत्तर में आधुनिक हाशमाइट राज्य जॉर्डन और इराक हैं और दक्षिण में हिंद महासागर है। फारस की खाड़ी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है और लाल सागर इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग दस लाख वर्ग मील (1,609,000 वर्ग किलोमीटर) है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग एक-तिहाई है।

पारंपरिक भूगोलवेत्ताओं जैसे स्ट्रैबो ने भूगोलवेत्ता टॉलेमी द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करते हुए अरब को तीन भागों में विभाजित किया: *अरबिया पेट्राया* (पथरीला अरब) उत्तर-पश्चिम में, जिसमें सीनै, एदोम, मोआब और ट्रांसजॉर्डन शामिल थे; *अरबिया डेज़र्टा,* जिसमें सीरियाई रेगिस्तान शामिल था; और *अरबिया फेलिक्स* (सुखद अरब), जिसमें अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग शामिल था।

जब बाइबल में "अरब" को भौगोलिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह कभी-कभी उत्तरी और दक्षिणी, दोंनों भागों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, [2 इतिहास 9:14](https://ref.ly/2Chr9:14) बताता है कि अरब के राजा सुलेमान को सोने की भेंट चढ़ाते थे। अन्य समय में अरब का नाम केवल उत्तर-पश्चिमी *अरबिया पेट्राया* को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, पौलुस ने कहा कि उनके परिवर्तन के बाद वे अरब के रेगिस्तानों में चले गए ([गला1:17](https://ref.ly/Gal1:17)) और सीनै पहाड़ का उल्लेख किया ([4:25](https://ref.ly/Gal4:25)), जो उस उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में है। बाइबल में अरब में स्थित कई स्थान विशेष रूप से *अरबिया पेट्राया* में हैं। ऐसे स्थानों में बूज, ददान, दूमाह, एफा, [यिर्मयाह 49:28–33](https://ref.ly/Jer49:28-Jer49:33) का हासोर, मासा, मेशा और मिद्यान शामिल हैं। हाजरमावेत, ओफिर, सब्ताह, सेफार, शेबा और उजाल दक्षिण में हैं। हविला और पारवाइम शायद उत्तर-पूर्व में हैं, और सेबा के स्थान पर विद्वानों में बहस होती है। अय्यूब की पुस्तक में उल्लेखित उज़ की भूमि को कई विद्वानों द्वारा एदोम और उत्तरी अरब के बीच के क्षेत्र में स्थित माना जाता है।

अरब को कई लोग सबसे गर्म देशों में से एक मानते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह धारणा सही है। प्रायद्वीप पूर्व और पश्चिम में समुद्रों के बीच स्थित है, लेकिन ये जल निकाय अफ्रीकी-एशियाई महाद्वीपीय द्रव्यमानों की शुष्क जलवायु निरंतरता को तोड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समशीतोष्ण (Temperate) और उपोष्णकटिबंधीय (Semitropical) जलवायु का आनंद लेते हैं। दक्षिण में भूमि का अधिकांश भाग इतना ऊँचा है कि उष्णकटिबंधीय गर्मी की तीव्रता से बचा जा सके। तट के साथ निम्नभूमि में उपोष्णकटिबंधीय वातावरण है। आर्द्र क्षेत्रों में धुंध और ओस आम हैं, लेकिन आंतरिक अरब में सूर्य वर्ष भर चमकता रहता है, केवल कभी-कभी आने वाले रेत के तूफान या और भी दुर्लभ बारिश की बौछार से ही ढका रहता है।

प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अरब लम्बे समय से वांछित रहा है। पहले राजवंश के फिरौन ने सीनै में फिरोज़ा की खदानों का संचालन किया और ओपीर का सोना और दक्षिण अरब का लोबान और गंधरस विश्व प्रसिद्ध थे। शेबा की रानी सुलैमान के लिए ऐसे कीमती सुगंध-द्रव्य लाई ([1 रा 10:2, 10](https://ref.ly/1Kgs10:2,1Kgs10:10)), और इस्राएल और अरब के बीच व्यापार फला-फूला। सुलैमान के पास ओपीर के साथ अपने समृद्ध व्यापार के लिए लाल सागर पर एस्योनगेबेर में एक बंदरगाह था ([1 रा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28))। यहूदा के राजा यहोशापात, जिन्होंने अरबों से भी कर प्राप्त किया ([2 इति 17:11](https://ref.ly/2Chr17:11)), ओपीर के साथ व्यापार को पुनर्जीवित करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे ([1 रा 22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48))।

अरब से संबंधित जनजातियों ने बाइबल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो इस्माएली या मिद्यानी लोग यूसुफ को मिस्र ले गए थे ([उत 37:25–36](https://ref.ly/Gen37:25-Gen37:36)), वे अरब के थे। इसी प्रकार अमालेकी लोग थे जिन्होंने मूसा के साथ *अरबिया पेट्राया* के जंगल में युद्ध किया था ([निर्ग 17:8–16](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:16))। मूसा के ससुर, यित्रो मिद्यानी थे ([निर्ग 18:1](https://ref.ly/Exod18:1))। यहूदा के राजा उज्जियाह ने अरबों के खिलाफ युद्ध किया था ([2 इति 26:7](https://ref.ly/2Chr26:7)); उसी पद में उल्लेखित मुनी भी संभवतः अरब से थे। गेशेम अरबी ने, जो अन्य शिलालेखों से भी ज्ञात है, यरूशलेम की दीवार के पुनर्निर्माण का विरोध किया था ([नहे 2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [6:1, 6](https://ref.ly/Neh6:1,Neh6:6))।

केदार एक महत्वपूर्ण उत्तरी अरब जनजाति था जिसकी अरब के बारे में यशायाह के संदेश में निंदा की गई थी ([यशा 21:13–17](https://ref.ly/Isa21:13-Isa21:17))। यिर्मयाह ने भी इसके खिलाफ बोला, भविष्यवाणी की कि नबूकदनेस्सर इसे नष्ट करेगा और उसने इसे बाद जीत लिया था ([यिर्म 49:28–33](https://ref.ly/Jer49:28-Jer49:33))। केदार जनजाति के करीबी सहयोगी नबाति अरब थे ([यशा 60:7](https://ref.ly/Isa60:7)), जो बाद के इतिहास में प्रमुखता से आते हैं। उन्होंने पेट्रा पर कब्जा किया, जो ओबद्याह की एदोम के बारे में भविष्यवाणी को पूरा करता है। अपोक्रिफा और नए नियम में अरब और अरबों के संदर्भ मुख्य रूप से नबाती अरबों से संबंधित हैं ([1 मक्क 11:16](https://ref.ly/1Macc11:16); [गला 1:17](https://ref.ly/Gal1:17))।

दक्षिणी अरब में चार राज्य विकसित हुए: सबाई, माइनाई, कतबान और हद्रामौत। लगभग 115 ई.पू. में हिम्यराइट राज्य ने दक्षिणी अरब पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिसे उन्होंने लगभग 300 ईस्वी तक बनाए रखा। तीन शताब्दियों बाद, अरब प्रायद्वीप ने इस्लाम का उदय देखा।

अरबत्ता

अरबत्ता

गलील के दक्षिण-पश्चिम कोने में एस्द्रेलोन तराई के दक्षिण में स्थित एक क्षेत्र। वहाँ के निवासियों को पतुलिमयिस, सोर (तीरुस) और सीदोन की गैर-यहूदी ताकतों से खतरा था ([1 मक्का 5:15](https://ref.ly/1Macc5:15))। उन्होंने यहूदा मक्काबी को पत्र लिखकर सहायता की याचना की और यहूदा ने अपने भाई सिमोन को 3,000 पुरुषों के साथ भेजा। उन्होंने गलीलियों को बचाया और "सकुशल यहूदिया ले चला" ([1 मक्का 5:23](https://ref.ly/1Macc5:23))।

अरबेला

एक प्रमुख युद्ध का स्थल है जब सेनापति बक्खीदेस ने सीरिया से यहूदिया पर आक्रमण किया था ([1 मक्का 9:1–2](https://ref.ly/1Macc9:1-1Macc9:2))। इतिहासकार जोसीफस ने इसे गलील का एक शहर कहा और उल्लेख किया कि निचले गलील में अर्बेला की गुफाओं को अचानक हमला करने वाले लुटेरों के खिलाफ रक्षा के लिए मजबूत बनाया गया था। आज, हमें ठीक से नहीं पता कि अर्बेला कहाँ स्थित था। संभावित रूप से कुछ विद्वान इसे गिलाद के बेतर्बेल से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे गलील की झील के पश्चिम में स्थित वादी एल-हमाम के ऊपर बसे खिरबेत इरबिद के रूप में पहचानते हैं।

अरमसोबा

अरमसोबा

दाऊद के समय में राजा हदादेजेर द्वारा शासित एक सीरियाई क्षेत्र। दाऊद ने उसे [2 शमूएल 8:3](https://ref.ly/2Sam8:3) में पराजित किया। इस नाम का उल्लेख [भजन संहिता 60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12) के शीर्षक में मिलता है।

देखें सोबा।

अरम्नहरैम

अरम्नहरैम

एक इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है "दो नदियों का अराम।" यह उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो ऊपरी फरात और हाबूर नदियों से घिरा हुआ है। इसे कभी-कभी "मेसोपोटामिया" के रूप में अनुवादित किया जाता है ([व्य.वि. 23:4](https://ref.ly/Deut23:4))।

उस क्षेत्र का प्रमुख शहर हारान था, जहाँ तेरह और अब्राम रुके थे। यह वही स्थान था जहाँ तेरह की मृत्यु हुई थी ([उत 11:31–32](https://ref.ly/Gen11:31-Gen11:32))। अब्राम (बाद में अब्राहम कहलाए) का एक सेवक, अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए पत्नी खोजने के लिए उसी क्षेत्र में वापस गया ([उत 24:1–10](https://ref.ly/Gen24:1-Gen24:10))। इसहाक का पुत्र याकूब भी पत्नी खोजने के लिए हारान लौटा ([उत 28:1–5](https://ref.ly/Gen28:1-Gen28:5))। अरम्नहरैम का एक और नाम पद्दनराम है। अरम्नहरैम बालाम का घर था, जो एक मूर्तिपूजक भविष्यद्वक्ता था ([व्य.वि. 23:4](https://ref.ly/Deut23:4))।

न्यायियों के समय में इस्राएल के एक उत्पीड़क कूशन रिश्आतइम था, जो अरम्नहरैम का राजा था ([न्या 3:8–11](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:11))। बाद में, राजा दाऊद के अमोन के साथ युद्धों में, उन्हें अरम्नहरैम, अरम्माका और सोबा के अरामी केंद्रों से किराए पर लिए गए भाड़े के रथियों का सामना करना पड़ा ([1 इति 19:6](https://ref.ly/1Chr19:6); तुलना करें [भजन 60 शीर्षक](https://ref.ly/Ps60:1))। *देखें* सीरिया, सीरियाई।

अरम्माका

अरम्माका

[1 इतिहास 19:6](https://ref.ly/1Chr19:6) में माका के लिए एक वैकल्पिक नाम। *देखें* माका, माका (स्थान)।

अरा

अरा

येतेर का पुत्र, जो आशेर के गोत्र में एक प्रमुख था ([1 इति 7:38](https://ref.ly/1Chr7:38))।

अराजकता, का जल

प्राचीन विचार में, आदिम समुद्र जो विभाजित थे। तब संसार "ऊपर के जल" और "नीचे के जल" या "गहरे जल" के बीच स्थित था ([उत 1:1–2, 6–7](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:2,Gen1:6-Gen1:7))।

अराटस

यूनानी कवि (315?–245? ईसा पूर्व)। अराटस का जन्म सिलिसिया के सोली में हुआ था (एशिया प्रायद्वीप का क्षेत्र)। उन्होंने एथेंस में अध्ययन किया जहाँ वे स्टोइकवाद के संस्थापक ज़ेनो से प्रभावित हुए। स्टोइकवाद एक दर्शन है जो लोगों को शान्त रहने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सिखाता है, इस पर ध्यान केन्द्रित करके कि वे क्या नियंत्रित कर सकते हैं और जो वे नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर सकते हैं। बाद में, अराटस मकिदुनी के एंटिगोनस गोनाटस और अराम के राजा एंटिओकस प्रथम के महल में रहते थे। अराटस का एकमात्र मौजूदा कार्य खगोल विज्ञान पर एक कविता है, "फेनोमेना," जो ज्यूस को समर्पित है। प्रेरित पौलुस ने एथेंस में एरियोपैगस पर अपने भाषण में उस कविता से उद्धृत किया: “हम तो उसी के वंश भी हैं” ([प्रेरि 17:28](https://ref.ly/Acts17:28))।

अराद (व्यक्ति)

बेरिया के पुत्रों में से एक। वह बिन्यामीन के गोत्र का है। उसका नाम [1 इतिहास 8:15](https://ref.ly/1Chr8:15) में आता है।

अराद (स्थान)

कनान पर इस्राएलियों की विजय के समय नेगेव मरूभूमि में एक कनानी बस्ती या क्षेत्र का नाम था।

अराद के राजा ने इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन इस्राएलियों ने उन्हें हरा दिया ([गिन 21:1–3](https://ref.ly/Num21:1-Num21:3); [33:40](https://ref.ly/Num33:40))। अपनी जीत के बाद, उन्होंने उस स्थान का नाम "होर्मा" रखा, जिसका इब्री में अर्थ "विनाश" है। बाद में, यहोशू और उनकी सेना ने अराद को जीत लिया ([यहो 12:14](https://ref.ly/Josh12:14))।

प्राचीन अराद कहाँ स्थित था?

कई वर्षों तक, पुरातत्वविदों का मानना था कि बाइबल में उल्लेखित अराद वही स्थान है जिसे हम अब तेल अराद के नाम से जानते हैं। (तेल एक प्राचीन टीला होता है जहाँ कभी लोग निवास करते थे।) हालांकि, जब शोधकर्ताओं ने तेल अराद के अवशेषों की खुदाई करके इसका अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली। जब इस्राएली पहली बार इस भूमि में आए थे, तब वहाँ कोई नहीं बसा हुआ था। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि गिनती और यहोशू में उल्लेखित अराद एक क्षेत्र था और कोई विशिष्ट स्थान नहीं था।

कुछ लोग कहते हैं कि दो अराद थे। एक अराद कनानी शहर है, जो संभवतः तेल मलहाता में स्थित था, जो तेल अराद से लगभग 12 किलोमीटर (7.5 मील) दक्षिण-पश्चिम में है। दूसरा अराद इस्राएली शहर है, जो आधुनिक तेल अराद में स्थित है। इस दूसरे सुझाव का समर्थन शीशक के एक शिलालेख द्वारा किया जाता है, जो एक मिस्री फ़िरौन थे और जिन्होंने लगभग 940 से 915 ई.पू. तक शासन किया। यह संकेत करता है कि पहले सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान अराद नामक दो शहर मौजूद थे।

प्राचीन इस्राएल में तेल अराद की क्या भूमिका थी?

आधुनिक तेल अराद का एकमात्र संभावित उल्लेख [न्यायियों 1:16](https://ref.ly/Judg1:16) में है। इस पद में, अराद का उपयोग केनियों द्वारा बसाई गई भूमि के संदर्भ बिंदु के रूप में किया गया है। तेल अराद प्रारंभिक कांस्य युग के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर था। लगभग 2600 ई.पू. के आसपास नष्ट होने के बाद, इसे 1000 ई.पू. से कुछ समय पहले तक फिर से बसाया नहीं गया था। तेल अराद ने राजा सुलैमान (970 से 930 ई.पू.) के समय से यहूदा की दक्षिणी सीमा पर एक मजबूत गढ़ के रूप में कार्य किया, जब तक कि यहूदी बंधुआई में नहीं ले जाए गए।

शोधकर्ताओं ने तेल अराद में क्या खोजा?

शोधकर्ताओं ने तेल अराद का अध्ययन करते समय कई दिलचस्प बातें खोजीं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक आराधना का एक विशेष स्थान था जिसे इस्राएलियों ने वहाँ बनाया था। यह इमारत दो अन्य महत्वपूर्ण आराधना स्थलों के बहुत समान थी:

* तम्बू (वह पवित्र तम्बू जिसे इस्राएली मरुभूमि में अपने साथ ले गए थे)
* मंदिर (यरूशलेम में बाद में निर्मित आराधना का प्रमुख स्थान)

इमारत में एक वेदी (परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए विशेष मेज) थी, जो [निर्गमन 27:1](https://ref.ly/Exod27:1) में वर्णित वेदी के समान आकार की थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस आराधना स्थल का उपयोग केनियों के एक दल द्वारा किया गया हो सकता है।

शोधकर्ताओं को लिखावट वाले टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले। (विद्वान इन टुकड़ों को "ओस्ट्राका" कहते हैं।) इनमें से एक टुकड़े पर "यहोवा का घर" (परमेश्वर का एक और नाम) उल्लेखित है। यह यरूशलेम के मंदिर के बारे में बात कर सकता है।

अरादस

फीनीकी नगर अर्वाद का यूनानी नाम है। अरादस उन शहरों में से एक था जिन्हें रोमी कौंसल (शासकीय अधिकारी) लूसियस द्वारा यहूदियों के लिए लिखा गया "सिफारिश पत्र" प्राप्त हुआ था। ([1 मक्का 15:16–23](https://ref.ly/1Macc15:16-1Macc15:23))।

यह भी देखें अर्वाद, अरवादी।

अरान

दीशान का पुत्र, सेईर होरी का पोता, और एसाव का वंशज ([उत 36:28](https://ref.ly/Gen36:28); [1 इति1:42](https://ref.ly/1Chr1:42))।

अराब

अराब

हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र का एक नगर। कनान पर, जिसे प्रतिज्ञा किया हुआ देश भी कहा जाता है, विजय प्राप्त करने के बाद यह नगर यहूदा के गोत्र को दिया गया था ([यहो 15:52](https://ref.ly/Josh15:52))।

अराबा

पूर्वी और पश्चिमी फिलिस्तीन को विभाजित करने वाली महान घाटी। अराबा गलील सागर से दक्षिण की ओर यरदन नदी घाटी के माध्यम से मृत सागर और अकाबा की खाड़ी तक फैली हुई है।सामान्यतः रिफ्ट वैली के नाम से जानी जाने वाली अराबा लगभग 6 मील (10 किलोमीटर) चौड़ी और 200 मील (322 किलोमीटर) लंबी है। अराबा में स्थित मृत सागर पृथ्वी की आंतरिक सतह का सबसे निचला बिंदु है, जो समुद्र तल से 1,275 फीट (388.5 मीटर) नीचे है।

सामान्यतः इब्रानी शब्द 'अरबा' का अर्थ एक बंजर भूमि या उजाड़ क्षेत्र होता है। मृत सागर के उत्तर से गलील सागर तक की घाटी को अरब लोग 'घोर' (अर्थात् "अवसाद") कहते हैं और मृत सागर के दक्षिण में इसे 'अराबा' कहा जाता है।

पुराने नियम में अराबा नाम का कभी-कभी पूरी घाटी की लंबाई के लिए उपयोग किया जाता है, हालांकि कभी-कभी दक्षिणी भाग का संकेत दिया जाता है ([व्य.वि.1:1](https://ref.ly/Deut1:1); [2:8](https://ref.ly/Deut2:8)), और कहीं पूर्वोत्तर भाग का संकेत मिलता है ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut1:1) [3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [4:49](https://ref.ly/Deut4:49); [यहो 11:2](https://ref.ly/Josh11:2))। यह यरदन नदी के पूर्वी भाग का संकेत कर सकता है ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut1:1) [4:49](https://ref.ly/Deut4:49)) या नदी के पश्चिमी भाग का ([यहो 11:16](https://ref.ly/Josh11:16)) या यरदन नदी की घाटी का ([2 शमू 4:7](https://ref.ly/2Sam4:7))। इब्रानी पुराने नियम में, अराबा का बहुवचन *(*अरबोत*)* 17 बार मिलता है, और इसका अर्थ है "मैदान"—जो यरीहो या मोआब के निकट अराबा के भाग का संकेत करता है। मृत सागर को कभी-कभी अराबा का ताल या मैदान का सागर कहा जाता है ([2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))। अधिकांश भाग के लिए मृत सागर के उत्तर में अरब का खंड था और आज भी, उपजाऊ और उत्पादक है।

यहोशू ने यरीहो को जीतने के लिए अभियान का नेतृत्व अराबा से किया था। अब्नेर गिबोन में पराजित होने के बाद उत्तरी अराबा की ओर भागा ([2 शमू 2:29](https://ref.ly/2Sam2:29))। ईशबोशेत के हत्यारे इस क्षेत्र को पार करके उसका सिर दाऊद के पास हेब्रोन ले गए ([2 शमू 4:7](https://ref.ly/2Sam4:7)) और जब सिदकिय्याह बाबेलियों द्वारा पकड़ा गया था, तब वह इस क्षेत्र की ओर भाग रहा था ([2 रा 25:4](https://ref.ly/2Kgs25:4); [यिर्म 39:4](https://ref.ly/Jer39:4))।

दक्षिणी अराबा इस्राएल के भटकने का स्थान था, इससे पहले कि वे प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करते। सुदूर उत्तर में, अराबा मूसा के अंतिम कार्यों का स्थल था ([गिन 32–36](https://ref.ly/Num32:1-Num36:13)), जहाँ उनका देहांत हुआ और उन्हें अराबा में दफनाया गया ([व्य.वि. 1:1](https://ref.ly/Deut1:1)), मृत सागर के पूर्व में मोआब के मैदानों में ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut1:1) [34:1–6](https://ref.ly/Deut34:1-Deut34:6))।

मृत सागर के दक्षिण में लोहे और तांबे के भंडार थे और [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Deut1:1) [8:9](https://ref.ly/Deut8:9) इस सामान्य क्षेत्र का संकेत कर सकता है जब यह "वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा" की बात करता है। यहाँ की भूमि आमतौर पर बंजर है, हालांकि प्राचीन काल में सिंचाई के सावधानीपूर्वक उपयोग से कृषि को सीमित मात्रा में संभव बनाया गया था। इस क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग गुज़रे हैं। मृत सागर के आसपास का अराबा, सदोम और अमोरा के विनाश से पहले, एक विशेष रूप से उपजाऊ क्षेत्र था, "यहोवा की वाटिका के समान" ([उत 13:10](https://ref.ly/Gen13:10))।

इस क्षेत्र का कायाकल्प भविष्यवाणी के वादों में से एक है। यहेजकेल एक महान नदी के बारे में बताते है जो मंदिर से निकलकर अराबा की ओर जाएगी, समुद्र के जल को ताज़ा बनाएगी और मछलियों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाएगी ([यहेज 47:1–12](https://ref.ly/Ezek47:1-Ezek47:12); [योए 3:18](https://ref.ly/Joel3:18); [जक 14:8](https://ref.ly/Zech14:8))।

देखें फ़िलिस्तीन।

अराबा का ताल

मृत सागर का एक वैकल्पिक नाम है। इस जलराशि को "अराबा का ताल" कहते हैं क्योंकि यह इस्राएल की भूमि के अराबा क्षेत्र के भीतर स्थित है ([व्य.वि. 3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [4:49](https://ref.ly/Deut4:49); [यहो 3:16](https://ref.ly/Josh3:16); [12:3](https://ref.ly/Josh12:3); [2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))।

देखें मृत सागर।

अराबा का ताल

मृत सागर का वैकल्पिक नाम ([व्य.वि. 3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))।

देखें मृत सागर।

अराबा की नदी

अज्ञात नदी सम्भवतः अराबा में बह रही है ([आमो 6:14](https://ref.ly/Amos6:14))। अराबा एक जंगल की दरार का हिस्सा है जो गलील की झील से पूर्व अफ्रीका तक फैला हुआ है। एक नाला (नदी का तल) जिसका नाम अराबा है, वह खारा (मृत) सागर के दक्षिण में है, लेकिन बाइबल में अराबा (“मरुभूमि" या "जंगल”) का उल्लेख यरदन की तराई के कुछ हिस्सों ([व्य.वि. 4:48–49](https://ref.ly/Deut4:48-Deut4:49); [यहो 8:14](https://ref.ly/Josh8:14); [2 रा 25:4](https://ref.ly/2Kgs25:4)) और खारा ताल ([व्य.वि. 3:17](https://ref.ly/Deut3:17)) के लिए किया गया है। वादी अराबा में कई सोते और कभी-कभी वर्षा से पोषित धाराएँ खारा ताल में प्रवाहित होती हैं।

यह भी देखें अराबा।

अराबावासी

अराबावासी

बेतराबा नगर का निवासी। बेतराबा अबीअल्बोन (अबीएल) का गृहनगर था, जो दाऊद के तीस "पराक्रमी पुरुषों" में से एक था ([2 शमू 23:31](https://ref.ly/2Sam23:31); [1 इति 11:32](https://ref.ly/1Chr11:32))।

अराबी

अराबी

यह पारै को दिया गया एक शीर्षक था, जो दाऊद के 30 "पराक्रमी पुरुषों" में से एक योद्धा था ([2 शमू 23:35](https://ref.ly/2Sam23:35))। यह शीर्षक संकेत देता है कि वह अराब का निवासी था, जो दक्षिणी यहूदा में एक गांव है ([यहो 15:52](https://ref.ly/Josh15:52))।

अराम (व्यक्ति)

1. शेम का पुत्र और नूह का पोता ([उत 10:22–23](https://ref.ly/Gen10:22-Gen10:23); [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17))। अरामियों का पूर्वज। *देखें* सीरिया, सीरियाई।
2. कमूएल का पुत्र, अब्राहम के भाई नाहोर का पोता ([उत 22:21](https://ref.ly/Gen22:21))।
3. आशेर के गोत्र से शेमेर का पुत्र ([1 इति 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34))।
4. यीशु मसीह के पूर्वजों की सूची में प्रयुक्त एराम ([मत्ती 1:3–4](https://ref.ly/Matt1:3-Matt1:4)) यूनानी शब्द *अराम* का गलत अनुवाद है, जिसका अर्थ "राम" होता है। यह एक पूरी तरह से अलग नाम है ([रुत 4:19](https://ref.ly/Ruth4:19))। *देखें* राम (व्यक्ति) #1।

अराम (स्थान)

उस क्षेत्र का नाम जिसे वर्तमान में सीरिया कहा जाता है। *देखें* सीरिया, सीरियाई।

अराम-गशूर

हेर्मोन पर्वत और बाशान के बीच स्थित एक छोटा राज्य है। बाशान गलील की झील के पूर्व और उत्तर-पूर्व का क्षेत्र है। यह अर्गोब क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है, जो गलील की झील के पूर्व में स्थित है। *देखें* गशूर, गशूरी।

अरामी

बाइबल की तीन मूल भाषाओं में से एक। अरामी भाषा दानिय्येल ([2:4b](https://ref.ly/Dan2:4-Dan7:28)–[7:28](https://ref.ly/Dan2:4-Dan7:28)) और एज्रा ([4:8](https://ref.ly/Ezra4:8-Ezra6:18)–[6:18](https://ref.ly/Ezra4:8-Ezra6:18); [7:12](https://ref.ly/Ezra7:12-Ezra7:26)–[26](https://ref.ly/Ezra7:12-Ezra7:26)) के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अरामी वाक्यांश और अभिव्यक्तियाँ उत्पत्ति ([31:47](https://ref.ly/Gen31:47)), यिर्मयाह ([10:11](https://ref.ly/Jer10:11)), और नए नियम में भी दिखाई देते हैं।

पुराने नियम का उपयोग

अरामी संरचना में इब्रानी के समान है और उसी लिपि में लिखी जाती है। इब्रानी के विपरीत, अरामी में अधिक शब्दावली है जिसमें कई शब्द गृहीत लिए गए और अधिक विविध प्रकार के संयोजक शब्द हैं। इसमें कई और काल भी होते हैं, जो सर्वनामों या क्रिया "होना" के विभिन्न रूपों के साथ वर्तमान कर्ता का उपयोग करते हैं। यद्यपि अरामी सुखद ध्वनि रूप से इब्रानी की तुलना में कम मधुर और काव्यात्मक है, लेकिन यह अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए संभवतः बेहतर है।

अरामी किसी भी वर्तमान भाषा का सबसे लम्बा इतिहास हो सकता है। इसे बाइबल के पितृसत्तात्मक काल (अब्राहम, इसहाक, और याकूब के जीवन के दौरान) के दौरान बोला जाता था और आज भी उपयोग में है। अरामी और सम्बन्धित भाषा, आरामाई भाषा, ने विभिन्न समयों और स्थानों में कई बोलियों (किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह के लिए विशिष्ट शब्द और अभिव्यक्तियाँ) में विकास किया। यह सरल, स्पष्ट, और सटीक है। यह आसानी से दैनिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो गया। यह विद्वानों, विद्यार्थियों, वकीलों, और व्यापारियों के लिए समान रूप से उपयोगी था। कुछ ने इसे अंग्रेजी के यहूदी समकक्ष के रूप में वर्णित किया है।

अरामी का आरम्भ अज्ञात है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह एमोरी और शायद उत्तर-पश्चिमी यहूदी की अन्य खोई हुई बोलियों के निकटता से सम्बन्धित थी (एक भाषा परिवार जिसमें इब्रानी, उगारिटिक, और कनानी शामिल हैं)। परन्तु अरामी राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आया, कुछ अरामी "राज्य" प्रभावशाली रहे। दसवीं से आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ छोटे अरामी लेखन पाए गए हैं और उनका अध्ययन किया गया है।

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, राजा हिजकिय्याह के प्रतिनिधियों ने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के प्रवक्ताओं से कहा, "कृपया अपने दासों से अरामी में बात करें, क्योंकि हम इसे समझते हैं। दीवार पर लोगों की सुनवाई में हमसे इब्रानी में बात न करें" ([2 रा 18:26](https://ref.ly/2Kgs18:26))। फारसी काल तक, अरामी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा बन गई थी। यहूदी लोग संभवतः बँधुआई में सुविधा के लिए इसका उपयोग करने लगे (कम से कम व्यापार में) जबकि इब्रानी का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षित विशिष्ट वर्ग और धार्मिक अगुओं द्वारा किया जाने लगा।

धीरे-धीरे, बाबेल में बँधुआई के बाद, अरामी भाषा पलिश्तियों की भूमि में व्यापक रूप से बोली जाने लगी। नहेम्याह ने शिकायत की कि मिश्रित विवाहों (जिसमें एक पालक यहूदी नहीं थे) से उत्पन्न बच्चे इब्रानी नहीं बोल सकते थे ([नहे 13:24](https://ref.ly/Neh13:24))। यहूदी लोग फारसी, यूनानी, और रोमी काल के दौरान अरामी भाषा का व्यापक रूप से उपयोग करते रहे। पुराना नियम अंततः अरामी भाषा में अनुवाद किया गया। इन अनुवादों को *तारगुम* कहा जाता है, और कुछ मृत सागर सूचीपत्र के साथ पाए गए थे।

नए नियम का उपयोग

यह माना जाता है कि यीशु के समय में अरामी पलिश्तियों की सामान्य भाषा थी। हालांकि, यह एक अत्यधिक सरलीकरण हो सकता है। नए नियम में उपयोग किए गए नाम कई भाषाओं में लिखे गए हैं:

* अरामी (उदाहरण के लिए, बरतुल्मै, बार-योना, बरनबास)
* यूनानी (उदाहरण के लिए, अन्द्रियास, फिलिप्पुस)
* लैटिन (उदाहरण के लिए, मरकुस)
* इब्रानी

अरामी का व्यापक रूप से यूनानी और इब्रानी के साथ उपयोग किया जाता था। लैटिन शायद सैन्य और राजनीतिक समूहों तक सीमित था। यीशु के समय में भी रोज़मर्रा की इब्रानी बोली, मिश्नी इब्रानी, का उपयोग किया जाता था। मृत सागर खर्रे के साथ मिश्नी इब्रानी दस्तावेज़ भी पाए गए हैं।

नए नियम के कुछ अंशों में उल्लिखित "इब्रानी" क्या था ([यूह 5:2](https://ref.ly/John5:2); [19:13, 17, 20](https://ref.ly/John19:13,John19:17,John19:20); [20:16](https://ref.ly/John20:16); [प्रका 9:11](https://ref.ly/Rev9:11); [16:16](https://ref.ly/Rev16:16))? यीशु के क्रूस पर लिखे गए शिलालेख की भाषाएँ "इब्रानी, लैटिन, और यूनानी" थीं ([यूह 19:19–20](https://ref.ly/John19:19-John19:20))। बाद में, प्रेरित पौलुस को "इब्रानी" बोलते हुए चित्रित किया गया ([प्रेरि 22:2](https://ref.ly/Acts22:2); [26:14](https://ref.ly/Acts26:14))। उन्होंने कौन सी भाषा बोली, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे एक फरीसी थे और पुराने नियम के इब्रानी को पढ़ने में सक्षम थे। *इब्रानी* के लिए यूनानी शब्द को कभी-कभी *अरामी* के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह एक सामान्य शब्द हो सकता है सामी या इब्रानी-अरामी के मिश्रण के लिए (जैसे यिद्दिश जर्मन है जो इब्रानी के साथ मिला हुआ है)। किसी भी मामले में, अरामी ने यीशु के समय में यहूदी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में इब्रानी को यूनानी से जोड़ने का काम किया। इस अर्थ में, अरामी पुराने नियम के इब्रानी को नए नियम के यूनानी से जोड़ता है।

अरामी

अराम के लोग और सीरियाई लोगों के पूर्वज। *देखें* सीरिया, सीरियाई।

अरारात

अर्मेनिया में एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों की श्रृंखला का नाम ([2 रा 19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37); [यश 37:38](https://ref.ly/Isa37:38))। अरारात काला सागर के ठीक दक्षिण में और इसके और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। यह क्षेत्र सुदूर पूर्वी तुर्की के, जॉर्जियाई रूस के दक्षिणी काकेशस और ईरान के उत्तरी सिरे पर मिलता है। अरारात के पहाड़ों को उस स्थान के रूप में उद्धृत किया गया है जहाँ जब बाढ़ का पानी घटने लगा तो नूह की नाव ठहरी थी ([उत 8:4](https://ref.ly/Gen8:4))। उस दूरस्थ क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रुचि को कई अटकलों और कई अभियानों ने प्रेरित किया है।

कोई भी व्यक्ति अरारात पर्वत के सटीक स्थान के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता, हालांकि एक पारंपरिक स्थल प्राचीन उरारतु के केंद्र में वान झील और उर्मिया के बीच इंगित किया जाता है (अरारात के साथ सामान्य व्यंजन पर ध्यान दें), जो कभी असीरिया का एक जिला था। आसपास की स्थलाकृति एक उच्च मैदान है जिसमें विरल वनस्पति, समान रूप से विरल निवास और बंजर लावा क्षेत्र हैं। अग्री दाघ (तुर्की में "मुसीबत का पर्वत") एक चोटी है जो 17,000 फीट (5,180 मीटर) ऊंची है, जिसे स्थानीय जनजातियों ने कोहल नूह नाम दिया है, अर्थात् नूह का पर्वत। इसलिए, नूह के जहाज की अधिकांश खोज वहीं पर केंद्रित है। *देखें* नूह #1; बाढ़।

अरितास

अरितास

1. एक अरबी जाति के कई राजाओं का नाम नबातियों के रूप में जाना जाता है। ये लोग संभवतः इश्माएल के सबसे बड़े पुत्र नबायोत के वंशज हैं ([उत 25:12–16](https://ref.ly/Gen25:12-Gen25:16); [1 इति 1:29](https://ref.ly/1Chr1:29))। यहूदी इतिहासकार जोसीफस के अनुसार, इश्माएल के वंशज एक क्षेत्र में रहते थे जिसे नबातेन कहा जाता था। नबातेन का विस्तार फरात नदी से लेकर लाल सागर तक था। नए नियम के समय में राजधानी शहर, सेला को पेट्रा कहा जाता था।
2. [2 मक्काबियों 5:8](https://ref.ly/2Macc5:8) के अरितास, जिसके सामने यासोन याजक पर आरोप लगाया गया था, उन्होंने लगभग 170 ई.पू. शासन किया। नबातियों का मक्काबियों के प्रति स्पष्ट रूप से मित्रवत व्यवहार था ([1 मक्का 5:24–28](https://ref.ly/1Macc5:24-1Macc5:28); [9:35](https://ref.ly/1Macc9:35))। जोसीफस ने दो अन्य राजाओं का भी उल्लेख किया जिनका नाम अरितास था। अरितास तृतीय ने, जिनका मूल नाम ओबोदास था, नबाती नियंत्रण का विस्तार किया और 87 से 62 ई.पू. के अपने शासनकाल के दौरान दमिश्क पर कब्जा कर लिया।
3. नया नियम एक अन्य अरितास का उल्लेख करता है। राजा अरितास के अधीन दमिश्क के राज्यपाल ने प्रेरित पौलुस को पकड़ने के लिए शहर की निगरानी की ([2 कुरि 11:32–33](https://ref.ly/2Cor11:32-2Cor11:33))। बचने के लिए, पौलुस के सहयोगियों ने उन्हें शहर की दीवार में एक खिड़की के माध्यम से एक टोकरी में नीचे उतारा। उस अरितास की पहचान एनीस के रूप में की गई है, जिन्होंने अरितास चतुर्थ की उपाधि ली और 9 ई.पू. से 40 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने एक सीमा विवाद और प्रतिशोध के कारण हेरोदेस अंतिपास पर हमला किया और उसे हराया। (अंतिपास ने अरितास की बेटी को तलाक देकर हेरोदियास से विवाह किया था।

अरिमतियाह

अरिमतियाह

उस युसुफ का गृहनगर जिसने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए गए शरीर को प्राप्त किया और उसे अपनी कब्र में दफनाया ([मत्ती 27:57](https://ref.ly/Matt27:57); [मरकुस 15:43](https://ref.ly/Mark15:43); [यूहन्ना 19:38](https://ref.ly/John19:38))। इस नगर का स्थान अज्ञात है। संभवतः रामातैम सोपीम नामक पहाड़ी नगर और अरिमतियाह एक ही हो सकता है, जो भविष्यवक्ता शमूएल का घर था ([1 शमूएल 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1)), जो यरूशलेम से लगभग 8 मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है। लूका ने इस स्थान को एक यहूदी नगर के रूप में वर्णित किया, और युसुफ स्वयं भी एक यहूदी अधिकारी था ([लूका 23:50](https://ref.ly/Luke23:50))।

अरिमतियाह के यूसुफ

अरिमतियाह के यूसुफ

देखें यूसुफ #8।

अरियुपगुस

यूनान के एथेंस में एक पहाड़ी हैं। यह एथेंस के गढ़ के उत्तर-पश्चिम में है और बाजार का नजारा दिखाता है ([प्रेरि 17:19](https://ref.ly/Acts17:19))। "अरियुपगुस" उस एथेंस वासी महासभा या न्यायालय को भी संदर्भित करता है जिसकी वहाँ सभा होती थी। अनियमित चूना पत्थर की चट्टान को मार्स हिल के नाम से भी जाना जाता था। मार्स यूनानी देवता एरेस का रोमी समकक्ष था।

कुछ इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों ने प्रेरित पौलुस को अरियुपगुस की सभा के सामने लाए। पौलुस कई दिनों तक एथेंस के आराधनालय और बाजार *(आगोरा)* में यहूदियों और परमेश्वर का भय रखनेवाले अन्यजातियों के साथ तर्क कर रहे थे ([प्रेरि 17:16–21](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:21))।

परन्तु पौलुस का मुक़द्दमा आधिकारिक नहीं था, मुक़द्दमे अरियुपगुस में आयोजित किए जाते थे। पाँच शताब्दियों पहले सुकरात ने वहाँ उन लोगों का सामना किया था जिन्होंने उन पर यूनानी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था। पौलुस के समय में, अरियुपगुस की महासभा राजनीतिक, शैक्षिक, दार्शनिक, और धार्मिक मामलों के साथ-साथ कुछ कानूनी कार्यवाही पर विचार करने के लिए जिम्मेदार थी।

पौलुस के सम्बोधन का सामान्य स्वर परीक्षण कार्यवाही का सुझाव नहीं देता है। उन्होंने एक बुद्धिमान मसीही विश्वासी के रूप में बात की जो बौद्धिक एथेंस वासी से उनके अपने आधार पर मिल सकते थे ([प्रेरि 17:22–31](https://ref.ly/Acts17:22-Acts17:31))। कुछ संदेहपूर्ण बने रहे, लेकिन उनका सम्बोधन कुछ के लिए आश्वस्त करने वाला था जो “उसके साथ मिल गए, और विश्वास किया” ([प्रेरि 17:32–34](https://ref.ly/Acts17:32-Acts17:34))।

अरियुपगुस का सभासद

एथेंस में अरियुपगुस की महासभा या न्यायालय के एक सदस्य ([प्रेरि 17:34](https://ref.ly/Acts17:34))। *देखें* दियुनुसियुस।

अरिस्तर्खुस

प्रेरित पौलुस के एक साथी। अरिस्तर्खुस थिस्सलुनीके के मकिदुनी थे, संभवतः यहूदी वंश के थे। उनका पहला उल्लेख इफिसुस में एक क्रोधित भीड़ द्वारा पकड़े गए लोगों में से एक के रूप में किया गया है ([प्रेरि 19:29](https://ref.ly/Acts19:29))।

बाद में, अरिस्तर्खुस पौलुस के साथ उनकी तीसरी मिशनरी यात्रा से लौटे ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। वह पौलुस के साथ रोम भी गए ताकि वे औगुस्तुस का सामना कर सकें ([प्रेरि 27:1–2](https://ref.ly/Acts27:1-Acts27:2))।

पौलुस ने अरिस्तर्खुस को एक सहकर्मी ([फिले 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24)) और साथी कैदी के रूप में वर्णित किया। पौलुस को अरिस्तर्खुस की मित्रता से बहुत सांत्वना मिली ([कुल 4:10–11](https://ref.ly/Col4:10-Col4:11))। परम्परा कहती है कि रोमी सम्राट नीरो ने अरिस्तर्खुस को रोम में शहीद के रूप में मार डाला।

अरिस्तुबुलुस

यह नाम यूनानी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है "सर्वश्रेष्ठ सलाह देने वाला।" पुराने और नए नियमों के बीच के समय में, फिलिस्तीन में शासक परिवारों ने इस नाम का उपयोग किया था।

1. सिकन्दरिया (मिस्र) में यहूदियों का याजक। अरिस्तुबुलुस ने मिस्री शासक टॉलेमी को शिक्षा दी, जिन्होंने 180 से 146 ईसा पूर्व तक शासन किया। यहूदिया के यहूदियों ने अरिस्तुबुलुस को पत्र भेजा ([2 मक्काबीज 1:10](https://ref.ly/2Macc1:10))।
2. अरिस्तुबुलुस I मक्काबी (जिन्हें हस्मोनीयन भी कहा जाता है) कुल के पहले राजा थे। *देखें* हस्मोनीयन।
3. अरिस्तुबुलुस द्वितीय सिकन्दर जेनियस (अरिस्तुबुलुस प्रथम के भाई) और सलोमी सिकन्दर का पुत्र था। 67 ईसा पूर्व में, अरिस्तुबुलुस द्वितीय ने अपने बड़े भाई हाइर्केनस द्वितीय को हराया और राजा बन गए। *देखें* हस्मोनीयन।
4. अरिस्तुबुलुस III हाइर्केनस II के पोते और मरियम्ने के भाई थे, जो हेरोदेस महान की पत्नी थीं। हेरोदेस ने अरिस्तुबुलुस को 17 वर्ष की आयु में महायाजक नियुक्त किया था। जब लोगों द्वारा हस्मोनीयन के रूप में उनकी स्वीकृति ने हेरोदेस को धमकी दी, तो हेरोदेस ने 35 ईसा पूर्व में अरिस्तुबुलुस III को डुबोकर मरवा दिया। *देखें* हस्मोनीयन।
5. हेरोदेस महान और मरियमने के दो पुत्रों में से छोटे अरिस्तुबुलुस और सिकन्दर हेरोदेस के लिए खतरा बन गए जब उन्होंने 29 ईसा पूर्व में उनकी माँ को फांसी दी। 12 ईसा पूर्व में, दोनों भाइयों पर कैसर के सामने मुकदमे में अपने पिता को विष देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। भाइयों को बरी कर दिया गया और उन्होंने अपने पिता के साथ सुलह कर ली। अरिस्तुबुलुस की सन्तान हेरोदेस, चाल्सिस के राजा, हेरोदेस अग्रिप्पा I यहूदिया के, अरिस्तुबुलुस (नीचे #6 देखें), और हेरोदियास, हेरोदेस अन्तिपास की पत्नी थीं। बाद में, हेरोदेस महान ने 7 ईसा पूर्व में सेबास्ते में अरिस्तुबुलुस और सिकन्दर दोनों को गला घोंटने का आदेश दिया। *देखें* हेरोदेस, हेरोदेस का कुल।
6. अरिस्तुबुलुस (#5 ऊपर) और बिरनीके के पुत्र। यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने उन्हें उनके भाई हेरोदेस अग्रिप्पा के खिलाफ साजिश का हिस्सा बताया। अरिस्तुबुलुस ने सीरिया के राज्यपाल पेट्रोनियस द्वारा रोमी सम्राट कैलिगुला की मूर्ति को यरूशलेम के मन्दिर में स्थापित करने की योजना का विरोध किया, जो 40 ईस्वी में थी।
7. पौलुस ने रोमियों को लिखे अपने पत्र में अरिस्तुबुलुस नामक व्यक्ति के परिवार या घराने को अभिवादन भेजा ([रोमियों 16:10](https://ref.ly/Rom16:10))।

अरीएल (व्यक्ति)

अरीएल (व्यक्ति)

1. एक व्यक्ति या वस्तु जिसे दाऊद के अंगरक्षकों के प्रमुख बनायाह ने एक वीरतापूर्ण कार्य में पराजित किया था ([2 शमू 23:20](https://ref.ly/2Sam23:20); [1 इति 11:22](https://ref.ly/1Chr11:22))। यह स्पष्ट नहीं है कि इन पदों में इब्रानी शब्द अरियल एक विशेष नाम है या नहीं। के.जे.वी**.** के अनुसार, बनायाह ने मोआब के दो "सिंह के समान पुरुषों" को मार डाला। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसने मोआब के दो वेदी चूल्हों को नष्ट कर दिया।
2. उन व्यक्तियों में से एक का नाम, जिसे एज्रा ने इद्दो के पास भेजा था ताकि वे यरूशलेम लौट रहे यहूदी बन्दियों के साथ जाने के लिए लेवीय याजकों को बुला सके ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))।

अरीएल (स्थान)

अरीएल नाम यरूशलेम के लिए एक काव्यात्मक नाम है। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लोगों को उनके पापों से मन फिराने की चेतावनी देते हुए एक "हाय" भविष्यवाणी में इस नाम का प्रयोग किया है ([यशा 29:1–2, 7](https://ref.ly/Isa29:1-Isa29:2,Isa29:7))।

इस भविष्यवाणी में, यशायाह ने यरूशलेम को "अरीएल" कहा (जिसका अर्थ है "परमेश्वर की वेदी")। किसी पूरी चीज़ के एक हिस्से को नाटकीय प्रभाव के लिए नाम देना एक काव्यात्मक अलंकार है जिसे "उपलक्षण" कहा जाता है। यरूशलेम वह स्थान था जहाँ होमबलि की वेदी स्थित थी, लेकिन यशायाह पूरे नगर को ही वेदी के रूप में संदर्भित करते हैं।

शब्दों के नाटकीय खेल में, यशायाह ने यरूशलेम पर परमेश्वर का न्याय घोषित किया। परमेश्वर की वेदी कहलाने वाला नगर शत्रुओं के द्वारा नष्ट किया जाएगा और स्वयं एक मूर्तिपूजक वेदी, एक अरीएल बन जाएगा।

अरीदाता

हामान के दस पुत्रों में से एक, जिसे उसके पिता के साथ तब मार दिया जब एस्तेर ने यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साजिश का पर्दाफाश किया ([एस्त 9:7–10](https://ref.ly/Esth9:7-Esth9:10))।

अरीदै

अरीदै

हामान के दस पुत्रों में से एक, जिसे उनके पिता के साथ तब मार दिया जब एस्तेर ने यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साजिश का पर्दाफाश किया ([एस्त 9:7–10](https://ref.ly/Esth9:7-Esth9:10))।

अरीसै

अरीसै

हामान के दस पुत्रों में से एक, जिसे उसके पिता के साथ तब मार दिया जब एस्तेर ने यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साजिश का पर्दाफाश किया ([एस्त 9:7–10](https://ref.ly/Esth9:7-Esth9:10))।

अरुब्बोत

एक नगर, जो राजा सुलैमान के 12 प्रशासनिक जिलों में से एक का मुख्यालय था ([1 रा 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10))। अरुब्बोत सम्भवतः मनश्शे के गोत्रीय क्षेत्र में स्थित था, जो सामरिया के लगभग 14.5 किलोमीटर (नौ मील) उत्तर में, आधुनिक ’आरबेह के स्थल पर था।

अरूमा

अरूमा

वह नगर जहां गिदोन के पुत्र अबीमेलेक ने शेकेम के निवासियों द्वारा वहां से निकाले जाने के बाद निवास किया था ([न्या 9:1, 22–25, 31, 41](https://ref.ly/Judg9:1,Judg9:22-Judg9:25,Judg9:31,Judg9:41))। सम्भावना है कि इसे ही [2 राजा 23:36](https://ref.ly/2Kgs23:36) में रूमा कहा गया हो।

अरेली, अरेलियों

गाद के सात पुत्रों में से एक ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16))। बालपोर की महामारी के बाद, मूसा ने मिद्यानियों के साथ युद्ध की तैयारी के लिए एक जनगणना की ([गिन 25:6–18](https://ref.ly/Num25:6-Num25:18); [26:17](https://ref.ly/Num26:17))। अरेली के वंशज, जिन्हें अरेलियों कहा जाता था, जनगणना में गिने गए।

अरोएर

1. एक ट्रांसजॉर्डनियन (यरदन के पूर्व) शहर जो मूसा के समय से लेकर 586 ई.पू. में यरूशलेम के पतन तक अस्तित्व में था। अरोएर उन शहरों में से एक था जिसे इस्राएलियों ने एमोरी सीहोन और बाशानी ओग से जीता था। अरोएर गाद और रूबेन के गोत्रों और आधे मनश्शे के गोत्र को सौंपे गए क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर था ([यहो 13:9](https://ref.ly/Josh13:9))। यह बड़ी अर्नोन घाटी के उत्तरी किनारे पर स्थित था ([व्य. वि. 2:36](https://ref.ly/Deut2:36); [3:12](https://ref.ly/Deut3:12); [4:48](https://ref.ly/Deut4:48); [यहो 13:9](https://ref.ly/Josh13:9))। इस्राएलियों द्वारा इसे नष्ट करने के बाद अरोएर को सम्भवत: फिर से बनाया गया था (तुलना करें [यहो 12:2](https://ref.ly/Josh12:2); [गिन 32:34](https://ref.ly/Num32:34))।

अरोएर कई गांवों के लिए एक केन्द्रीय शहर था ([न्या 11:26](https://ref.ly/Judg11:26))। यह वह शहर था जहाँ से राजा दाऊद के अधीन जनगणना शुरू हुई थी ([2 शमू 24:5](https://ref.ly/2Sam24:5))। मोआबियों ने बाद की राजशाही के दौरान इस पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया और यिर्मयाह के समय तक इसे बनाए रखा ([यिर्म 48:19](https://ref.ly/Jer48:19))। दमिश्क के राजा हजाएल ने अरोएर पर कब्जा कर लिया, जिससे ट्रांसजॉर्डन पर सीरियाई नियन्त्रण सुनिश्चित हो गया ([2 रा 10:33](https://ref.ly/2Kgs10:33))।

अरोएर की पहचान गाँव 'अरा'ईर के पास एक टीले के साथ की गई है। यह स्थान दीबोन से लगभग 4.8 किलोमीटर (तीन मील) दक्षिणपूर्व में प्राचीन उत्तर-दक्षिण ट्रांसजॉर्डन राजमार्ग के पूर्वी तरफ स्थित है।

1. गाद के गोत्र को सौंपा गया एक शहर ([यहो 13:25](https://ref.ly/Josh13:25)), जिसका उल्लेख यिप्तह की अमोनियों पर विजय के सन्दर्भ में किया गया है ([न्या 11:33](https://ref.ly/Judg11:33))। इस अरोएर को अमान के उत्तर-पश्चिम और रब्बाह के पूर्व में स्थित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रखा गया है।
2. यहूदा के नेगेव रेगिस्तान क्षेत्र में एक शहर। अरोएर उन गाँवों में से एक था जो दाऊद की अमालेकियों पर जीत में लूट लिया गया था ([1 शमू 30:28](https://ref.ly/1Sam30:28))। दाऊद के दो "पराक्रमी पुरुष" होताम के अरोएरी पुत्र थे ([1 इति 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44))। इस अरोएर की पहचान खिरबेत 'आर'अरेह के रूप में की गई है, जो बेर्शेबा से लगभग 12 मील (19 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
3. दमिश्क के पास एक शहर ([यशा 17:2](https://ref.ly/Isa17:2))। इब्री पाठ में "अरोएर के शहर", लेकिन सेप्टुआजेंट (प्राचीन यूनानी पुराना नियम) में "उसके शहर हमेशा के लिए" (एक पाठ जिसे रिवाईज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण द्वारा अपनाया गया है) लिखा गया है।

अरोएरी

अरोएर का निवासी। अरोएरी होताम, दाऊद के दो "पराक्रमी पुरुषों" का पिता, अरोएर का मूल निवासी था ([1 इति 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44))। *देखें* अरोएर #3।

अरोद, अरोदियों

अरोद, अरोदियों

एसबोन और उसके वंशजों के लिए एक अन्य नाम ([गिन 26:16](https://ref.ly/Num26:16)) । *देखें* एसबोन #1।

अरोद, अरोदी, अरोदवासी

अरोद गाद का छठा पुत्र था और अरोदी परिवार का मुलपुरुष ([गिन 26:17](https://ref.ly/Num26:17))। उन्हें उन लोगों की सूची में अरोदी कहा गया है जो याकूब के साथ मिस्र गए थे ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16))।

अरौना

अरौना एक यबूसी था जिसका खलिहान (जहाँ अनाज भूसे से अलग किया जाता था), बाइबल के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का स्थल था। (यबूस एक प्राचीन कनानी नगर का नाम था जो बाद में यरूशलेम बन गया।)

प्रभु ने एक स्वर्गदूत को इस्राएल पर और अधिक महामारी (रोग या मरी) फैलाने से रोक दिया, जब 70,000 इस्राएली मारे गए ([2 शमू 24:15–16](https://ref.ly/2Sam24:15-2Sam24:16))। यह महामारी प्रभु की ओर से राजा दाऊद की गर्वपूर्ण जनगणना का परिणाम थी। अरौना का खलिहान इस घटना का स्थल था।

भविष्यद्वक्ता गाद के निर्देश पर, पश्चातापी दाऊद ने वेदी बनाने के लिए भूमि खरीदी ([2 शमू 24:17–25](https://ref.ly/2Sam24:17-2Sam24:25))। अरौना ने वेदी के लिए बैल और आवश्यक सभी चीजें उपहार के रूप में देने की पेशकश की। दाऊद ने उसे भुगतान करने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि, "मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत-मेंत के होमबलि नहीं चढ़ाने का।" ([2 शमू 24:24](https://ref.ly/2Sam24:24))।

एक समान विवरण में यबूसी के विदेशी नाम के लिए इब्रानी रूप *ओर्नान* का उपयोग किया गया है ([1 इति 21:15–16](https://ref.ly/1Chr21:15-1Chr21:16))। तंबू और वेदी गिबोन की पहाड़ी पर बहुत दूर थे ([1 इति 21:27–30](https://ref.ly/1Chr21:27-1Chr21:30))। इस विवरण में कहा गया है कि दाऊद बलिदान चढ़ाने के लिए तंबू में जाने के लिए बहुत जल्दी में थे।

दाऊद ने मंदिर के स्थल के रूप में खलिहान को चुना ([1 इति 22:1](https://ref.ly/1Chr22:1))। बाद में सुलैमान ने मोरिय्याह पहाड़ पर वहीं मंदिर का निर्माण किया ([2 इति 3:1](https://ref.ly/2Chr3:1))। खलिहान वही स्थान था जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए जाने की आज्ञा दी थी ([उत 22:2](https://ref.ly/Gen22:2))।

आज, एक महत्वपूर्ण मुस्लिम पवित्र स्थल जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, वहाँ स्थित है जहाँ कई लोग मानते हैं कि अरौना का खलिहान कभी था।

अर्की

हाम के पुत्र कनान से उत्पन्न एक कुल का नाम ([उत 10:17](https://ref.ly/Gen10:17); [1 इति 1:15](https://ref.ly/1Chr1:15))। अर्की लोग संभवतः अर्का के निवासी थे, जो त्रिपोली के उत्तर में सीरिया में स्थित एक फोनीशियन नगर था।

एक प्रारंभिक शिलालेख के अनुसार, अर्का को अश्शूरी तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने 738 ई.पू. में जीत लिया था। गोत्र की एक और शाखा अतारोत के पास बस गई हो सकती है, जो एप्रैम और बिन्यामीन के बीच की सीमा पर एक नगर था ([यहो 16:2](https://ref.ly/Josh16:2)).

यह भी देखें अर्की, अर्की लोग।

अर्गोब (व्यक्ति)

एक व्यक्ति जिसे पेकह के विद्रोह में इस्राएल के राजा पकहयाह के साथ मारा गया माना जाता था ([2 रा 15:25](https://ref.ly/2Kgs15:25))। प्रारम्भिक कलीसिया के पिता जेरोम ने सोचा कि नाम अर्गोब (अर्ये के साथ) एक स्थान को सन्दर्भित करता है। आज, कुछ विद्वानों का मानना है कि अर्गोब और अर्ये लिप्यंतरण त्रुटि से गलती से स्थाननामों की सूची ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29)) से हटा दिया गया था।

अर्गोब (स्थान)

जब इस्राएलियों ने राजा ओग को एद्रेई में पराजित किया, तब उन्होंने बाशान के एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की ([गिन 21:33–35](https://ref.ly/Num21:33-Num21:35); [व्य.वि. 3:4](https://ref.ly/Deut3:4))। अर्गोब, किन्नेरेत सागर (जो बाद में गलील सागर कहलाया) के पूर्व में स्थित था, गशूर और माका के क्षेत्रों से परे था ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut3:4) [3:14](https://ref.ly/Deut3:14))। मूसा ने बाशान के सभी क्षेत्रों को, जिसमें अर्गोब भी शामिल था, मनश्शे के आधे गोत्र को सौंप दिया ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut3:4) [3:13–14](https://ref.ly/Deut3:13-Deut3:14))।

मनश्शे के गोत्र के याईर ने अर्गोब के गांवों को अपने अधिकार में किया और उनका नाम हब्बोत-याईर ("याईर के गांव") रखा। [1 राजाओं 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13) अर्गोब और याईर के गांवों के बीच अंतर बताता है। कहा जाता है कि ये गांव गिलाद में हैं, अर्गोब के दक्षिण में।

[व्यवस्थाविवरण 3:14](https://ref.ly/Deut3:14) इस स्थान का स्पष्ट रूप से विरोधाभास करता है। अर्गोब और गिलाद के बीच की सीमा पर याईर के गांवों का स्थान इस स्पष्ट विसंगति के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है। याईर की विजय और सुलैमान के शासनकाल के बीच की तीन शताब्दियों के दौरान वह सीमा बदल सकती थी। तब तक, नाम हब्बोत-याईर संभवतः एक अलग समूह के शहरों को संदर्भित कर सकता था।

अर्घ

अर्घ

देखें भेंट और बलिदान।

अर्घ

बलिदान के रूप में जमीन पर तेल या दाखरस जैसे तरल पदार्थ डालने का अनुष्ठान। *देखें* प्रस्तुतियाँ (अर्पण) और बलिदान।

अर्तक्षत्र

फारसी साम्राज्य के तीन राजाओं के नाम:

1. अर्तक्षत्र प्रथम 465 से 424 ई.पू. तक राजा रहे। उन्हें मैक्रोचेइर या लॉन्गिमैनस के नाम से जाना जाता था, जो क्षयर्ष प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जो 486 से 465 ई.पू. तक राजा रहे। क्षयर्ष प्रथम एस्तेर की पुस्तक और [एज्रा 4:6](https://ref.ly/Ezra4:6) के अर्तक्षत्र थे।

अर्तक्षत्र प्रथम के उत्तराधिकार के कुछ वर्षों बाद, यूनानियों ने मिस्र को फारस के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। केवल 454 ई.पू. में फारसी साम्राज्य में अन्य मतभेदों के साथ-साथ उस विद्रोह को भी कुचल दिया गया था। 449 ई.पू. तक, कैलियास की संधि ने यूनानियों और फारसियों के बीच शांति की स्थापना की। अर्तक्षत्र ने अपने साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और एक शांति का काल शुरू हुआ।

अर्तक्षत्र प्रथम ने कुछ समय के लिए यरूशलेम के पुनर्निर्माण के कार्य को रोक दिया था ([एज्रा 4:7–23](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:23))। 458 ई.पू. में उन्होंने एज्रा को यहूदियों के मामलों के राज्यमुंशी के रूप में नगर का दौरा करने का आदेश भी दिया था ([एज्रा 7:8](https://ref.ly/Ezra7:8), [11–26](https://ref.ly/Ezra7:11-Ezra7:26))। 445 ई.पू. में, अर्तक्षत्र प्रथम के 20वें वर्ष में नहेम्याह नागरिक अधिपति के रूप में यरूशलेम गए ([नहे 1:1](https://ref.ly/Neh1:1); [2:1](https://ref.ly/Neh2:1))।

कुछ विद्वानों ने [एज्रा 7:7](https://ref.ly/Ezra7:7) को "सातवें" के बजाय "सैंतीसवां" पढ़ने पर सवाल उठाया है कि क्या अर्तक्षत्र द्वितीय वही फारसी राजा थे जिन्होंने नहेम्याह के साथ बातचीत की थी। लेकिन एलिफेन्टाइन की पेपरै यह दर्शाती हैं कि सामरिया के अधिपति सम्बल्लत, 408 ई.पू. में बहुत वृद्ध हो चुके थे। यह समय दारा द्वितीय की मृत्यु से कुछ समय पूर्व का था, जिन्होंने 423 से 405 ई.पू. तक राज्य किया। सम्बल्लत का नहेम्याह के प्रति विरोध बहुत पहले हुआ होगा। इस प्रकार एज्रा और नहेम्याह की घटनाएँ अर्तक्षत्र प्रथम के जीवनकाल में ही घटित हुई।

अर्तक्षत्र प्रथम स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करने के बाद फारस में यहूदियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए उल्लेखनीय थे। एज्रा और नहेमायाह के काम के लिए उनका समर्थन उनके लेखन से स्पष्ट है।

यह भी देखें क्षयर्ष; एज्रा की पुस्तक; नहेम्याह की पुस्तक; एस्तेर की पुस्तक।

1. अर्तक्षत्र द्वितीय नेमोन, अर्तक्षत्र प्रथम के पोते और दारा द्वितीय के पुत्र थे। वह 404 से 359 ई.पू. तक राजा रहे। उनका शासन फारसी साम्राज्य में अशांति का समय था, जिसका एक परिणाम लगभग 401 ई.पू. मिस्र का खोना शामिल था। उन्होंने कई प्रभावशाली इमारतों का निर्माण किया और शूशन में राजभवन का विस्तार किया।
2. अर्तक्षत्र तृतीय ओकस, अर्तक्षत्र द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह 358 से 338 ई.पू. तक राजा रहे। उन्होंने चतुर कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य में शांति स्थापित की, परन्तु उनकी हत्या कर दी गई। न तो उनका और न ही उनके पिता का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है।

यह भी देखें फारस, फारसी।

अर्द, अर्दी

बिन्यामीन के पहलौठे पुत्र बेला के नौ पुत्र थे ([1 इति 8:1](https://ref.ly/1Chr8:1); [गिन 26:40](https://ref.ly/Num26:40))। अर्द, जो उन नौ पुत्रों में से एक था, इब्रानी अर्थ में बिन्यामीन का पुत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है वंशज ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21))। वह अर्दी परिवार का संस्थापक था, जो बिन्यामीन के बड़े गौत्र के भीतर एक छोटा दल था। 1 इतिहास की पुस्तक में ([8:3](https://ref.ly/1Chr8:3)), अर्द को अद्दार कहा गया है। यह वर्तनी में अंतर शायद बहुत समय पहले पाठ की नकल करते समय हुई गलती के कारण है।

अर्दोन

अर्दोन

अजूबा के द्वारा कालेब का तीसरा पुत्र। कालेब के माध्यम से अर्दोन यहूदा का वंशज है ([1 इति 2:18](https://ref.ly/1Chr2:18))।

अर्नान

अर्नान

रपायाह का पुत्र और ओबद्याह का पिता, जो जरूब्बाबेल के माध्यम से दाऊद का वंशज हुआ ([1 इति 3:21](https://ref.ly/1Chr3:21))।

अर्नोन

यरदन के पूर्व क्षेत्र में एक नदी है। अर्नोन को आज वादी एल-मोजिब के नाम से जाना जाता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक घाटी के माध्यम से बहती है, जिसकी दीवारें 457 मीटर (1,500 फीट) ऊँची हैं और यह मृत सागर में मिलती है।

कनान की इस्राएली विजय के समय, यह घाटी मोआब के दक्षिण और उत्तर में अम्मोनी राज्यों के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती थी ([गिन 21:13–15](https://ref.ly/Num21:13-Num21:15))।

यहोशू के नेतृत्व में भूमि के विभाजन के बाद, अर्नोन नदी रूबेन के क्षेत्र की दक्षिणी सीमा बन गई ([व्य.वि. 3:12, 16](https://ref.ly/Deut3:12,Deut3:16); [यहो 13:16](https://ref.ly/Josh13:16))।

अर्पक्षद

शेम के पुत्र और नूह के पोते। अर्पक्षद के वंशज सम्भवतः कसदी थे ([उत 10:22–24](https://ref.ly/Gen10:22-Gen10:24); [11:10–13](https://ref.ly/Gen11:10-Gen11:13); [1 इति 1:17–18, 24](https://ref.ly/1Chr1:17-1Chr1:18,1Chr1:24); [लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36))।

अर्पक्षद का जन्म जल-प्रलय के दो साल बाद हुआ था जब उनके पिता एक सौ वर्ष के थे ([उत 11:10](https://ref.ly/Gen11:10))। वे एबेर के दादा थे, जिन्हें कुछ लोग मानते हैं कि वे इब्रियों के पूर्वज थे ([1 इति 1:17–25](https://ref.ly/1Chr1:17-1Chr1:25); [लूका 3:35–36](https://ref.ly/Luke3:35-Luke3:36))।

अर्पाद

अर्पाद

उत्तरी सीरिया में एक नगर। अर्पाद को अश्शूरियों ने दो बार जीत लिया:

* 740 ई. पू. में तिग्लत्पिलेसेर तृतीय द्वारा
* 720 ई. पू. में सरगोन द्वितीय द्वारा

अश्शूरियों ने अर्पाद और हमात को इस उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि कोई भी देवता, यहाँ तक कि इस्राएल का परमेश्वर भी, नगरों को अश्शूर के आक्रमणों से नहीं बचा सकते हैं ([2 रा 18:34](https://ref.ly/2Kgs18:34); [19:13](https://ref.ly/2Kgs19:13); [यशा 10:9](https://ref.ly/Isa10:9); [36:19](https://ref.ly/Isa36:19); [37:13](https://ref.ly/Isa37:13))। अर्पाद और हमात का उल्लेख बाद में दमिश्क (सीरिया के नगर) के विरुद्ध भविष्यवाणी में भी किया गया है ([यिर्म 49:23](https://ref.ly/Jer49:23))।

अर्पाद को आधुनिक टेल एरफाद के रूप में पहचाना जाता है, जो अलेप्पो के उत्तर में स्थित है।

अर्बा

अर्बा

विशालकाय अनाकवंशी का एक पूर्वज और अपने लोगों के बीच एक महान योद्धा था ([यहो 15:13](https://ref.ly/Josh15:13); [21:11](https://ref.ly/Josh21:11)) । अर्बा, किर्यतअर्बा (अर्बा का नगर) का बनाने वाला था, जिसे बाद में हेब्रोन के नाम से जाना गया ([यहो 14:15](https://ref.ly/Josh14:15))।

अर्मोन वृक्ष

अर्मोन वृक्ष

विस्तृत फैलाव वाला एक विशाल वृक्ष, जिसका चौड़ा तना और पपड़ीदार छाल होती है, जो फिलिस्तीन में देशज है ([उत 30:37](https://ref.ly/Gen30:37); [यहेज 31:8](https://ref.ly/Ezek31:8))। *देखें* पौधे।

अर्मोनी

अर्मोनी

राजा शाऊल के दो पुत्रों में से एक, जो उसकी उपपत्नी रिस्पा से जन्मा था। दाऊद ने अर्मोनी को, शाऊल के छह अन्य पुत्रों के साथ, गिबोनियों को सौंप दिया। गिबोनियों ने अर्मोनी और उसके भाइयों को अपने लोगों का शाऊल के द्वारा वध का बदला लेने के लिए मार डाला ([2 शमू 21:1, 8–9](https://ref.ly/2Sam21:1,2Sam21:8-2Sam21:9))।

अर्याराथेस

अर्याराथेस

अर्याराथेस 163 से 130 ई.पू. तक एशिया के उपद्वीप में कप्पदूकिया के राजा थे। रोम में शिक्षित होने के कारण, अर्याराथेस ने रोमी विचारों का उपयोग किया और रोमी लोगों के मित्रवत बन गए। अपने रोमी संबंधों के कारण, उन्होंने सीरिया के राजा, देमेत्रियस सोटर की बहन के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सीरिया ने उन पर युद्ध घोषित कर दिया और उन्हें उनके सिंहासन से हटा दिया।

158 ई.पू. में रोम भागने के बाद, अर्याराथेस को कप्पदूकिया के सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया गया। सिमोन मक्काबी के जवाब में, रोमियों ने 139 ई.पू. में अर्याराथेस और कई अन्य शासकों को यहूदियों के प्रति इन शासकों के व्यवहारों को व्यक्त करने के लिए पत्र लिखा। यह रोमी पत्र शासकों से यहूदियों के प्रति दयालु होने और "न तो उन्हें हानि पहुँचायें, न उन पर और न उनके नगरों या क्षेत्रों पर आक्रमण करें" ([1 मक्का 15:16–19, 22](https://ref.ly/1Macc15:16-1Macc15:19,1Macc15:22)) का अनुरोध करता है।

अर्ये

अर्ये

एक व्यक्ति जिसका उल्लेख अर्गोब के साथ [2 राजाओं 15:25](https://ref.ly/2Kgs15:25) में किया गया है।

अर्योक

1. एल्लासार के राजा का नाम। तीन अन्य राजाओं के साथ, अर्योक ने पाँच नगरों पर कब्जा किया और कई बंदियों को ले लिया, जिनमें अब्राहम का भतीजा लूत भी शामिल था ([उत 14:1–16](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:16))।
2. नबूकदनेस्सर के अंगरक्षक का कप्तान या प्रधान जल्लाद। अर्योक दानिय्येल को बाबेल के राजा के पास उनके स्वप्न का अर्थ बताने के लिए ले गया ([दानि 2:14–25](https://ref.ly/Dan2:14-Dan2:25))।

अर्वद, अर्वदी

एक छोटा किलेबन्द द्वीप, जो सीरिया (प्राचीन फीनीके) के तट से लगभग 3.2 किलोमीटर (2 मील) दूर स्थित है। यह त्रीपुलिस से लगभग 48 किलोमीटर (30 मील) उत्तर में है। अर्वद ने एक बड़ा व्यापारिक और युद्धक बेड़े (जहाजों का समूह) को विकसित किया। सोर की नौसैनिक शक्ति के वर्णन में अर्वद के मल्लाहों की प्रसिद्धि का उल्लेख किया गया है ([यहेज 27:8, 11](https://ref.ly/Ezek27:8,Ezek27:11))।

मिस्री अभिलेखों में लगभग 1472 ईसा पूर्व में थुतमोस तृतीय द्वारा अर्वद के पतन का वर्णन मिलता है। अश्शूर के अभिलेख अर्वद के महत्व और 11वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विदेशी शक्तियों द्वारा इसको बार-बार जीतने का संकेत देते हैं।

अर्वद को बाद में अरादस या अरादोस के नाम से जाना गया, और इस नाम से इसका उल्लेख [1 मक्काबियों 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23) में किया गया है। फारसी और यूनानी मत काल के दौरान यह भूमध्यसागर का एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था, लेकिन बाद में इसका फिर से पतन हो गया। संभवतः अर्वदी कनानी गोत्र का इस द्वीप अर्वद से जातीय सम्बंध रहा होगा ([उत 10:18](https://ref.ly/Gen10:18); [1 इति 1:16](https://ref.ly/1Chr1:16))। अरवाड द्वीप का आधुनिक नाम है।

अर्सा

अर्सा तिर्सा में राजभवन का प्रधान था, जो इस्राएल के उत्तरी राज्य का एक नगर है। वह राजा एला के लिए काम करता था, जो इस्राएल के उत्तरी भाग पर राज्य करता था। एक दिन, राजा एला अर्सा के घर में मदिरा पीकर मतवाला हो गया। उसी समय, जिम्री नामक व्यक्ति ने उसे मार डाला और स्वयं को राजा घोषित कर दिया ([1 रा 16:9–10](https://ref.ly/1Kgs16:9-1Kgs16:10))।

अर्सासेस

अर्सासेस

पार्थी शासकों द्वारा साझा की गई उपाधि, जिसकी शुरुआत राज्य के संस्थापक अर्सासेस प्रथम (संभवतः 250 ई.पू.) से हुई। अर्सासेस षष्ट (मिथ्रिडेट्स प्रथम) के अधीन पार्थी राज्य में अन्य राष्ट्रों के अलावा मादी और फारस भी शामिल हो गए।

इस विस्तार ने पार्थियों को सेल्यूसीड क्षेत्र के करीब ला दिया। सीरियाई राजा देमेत्रियस निकेटर ने 141 ई.पू. में अर्सासेस षष्ट के राज्य पर आक्रमण करके प्रतिशोध लिया, यह घटना अपोक्रिफा ([1 मक्का 14:1–3](https://ref.ly/1Macc14:1-1Macc14:3)) में दर्ज है। अर्सासेस उन राजाओं में से एक थे जिन्हें रोमी कौंसल ने यह सलाह दी थी कि वहह यहूदियों को कोई हानि न पहुँचाएँ ([1 मक्का 15:15–22](https://ref.ly/1Macc15:15-1Macc15:22))।

अलकिमस

अलकिमस

यहूदियों के इतिहास में पुराने और नए नियमों के बीच के समय के दौरान एक विश्वासघाती महायाजक थे। वह हारून के परिवार से तो थे, लेकिन महायाजकों के सही वंश से नहीं थे। लगभग 163 ईसा पूर्व, सीरियाई राजा देमेत्रियस प्रथम ने अलकिमस को महायाजक नियुक्त किया।

अलकिमस यूनानी संस्कृति के समर्थक थे, जिस कारण यरूशलेम पर शासन करने वाले मक्काबी परेशान थे। वे उसे महायाजक के रूप में नहीं चाहते थे। इसलिए अलकिमस ने राजा देमेत्रियस से यहूदा को नियंत्रित करने के लिए सेनापति बक्खीदेस को भेजने का अनुरोध किया।

बक्खीदेस ने अलकिमस को प्रभारी बनाया, लेकिन यहूदा मक्काबी और उनके भाइयों ने अलकिमस का समर्थन करने वालों के खिलाफ युद्ध किया ([1 मक्का 7:1–24](https://ref.ly/1Macc7:1-1Macc7:24))। अलकिमस ने फिर से सहायता मांगी। देमेत्रियस ने निकानोर के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन मक्काबियों ने उन्हें पराजित कर दिया ([1 मक्का 7:25](https://ref.ly/1Macc7:25-1Macc7:50)–[50](https://ref.ly/1Macc7:25-1Macc7:50))।

फिर देमेत्रियस ने बक्खीदेस को एक मजबूत सेना के साथ वापस भेजा। इस बार, यहूदा मक्काबी मारे गए और अलकिमस ने यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया ([1 मक्का 9:1](https://ref.ly/1Macc9:1-1Macc9:53)–[53](https://ref.ly/1Macc9:1-1Macc9:53))। उसने "मंदिर के भीतरी आंगन की दीवार गिराने की आज्ञा दी," लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाता, वह लकवाग्रस्त हो गया। लगभग 161 ई.पू. में "अलकिमस का कष्ट बढ़ता गया और उन्हीं दिनों उसकी मृत्यु हो गयी" ([1 मक्का 9:54](https://ref.ly/1Macc9:54-1Macc9:57)–[57](https://ref.ly/1Macc9:54-1Macc9:57))।

यह भी देखें मक्काबी काल

अल-तशहेत

[भजन संहिता 57](https://ref.ly/Ps57:1-Ps57:11), [58](https://ref.ly/Ps58:1-Ps58:11), [59](https://ref.ly/Ps59:1-Ps59:17) और [75](https://ref.ly/Ps75:1-Ps75:10) के शीर्षकों में एक इब्रानी वाक्यांश है। इसका अनुवाद "नष्ट मत करो!" के रूप में किया गया है। यह सम्भवतः एक प्राचीन परिचित धुन हो सकती है जिसके अनुसार भजन गाए जाते थे।

देखें संगीत।

अलामोत

अलामोत

[भजन संहिता 46](https://ref.ly/Ps46:1-Ps46:11) के शीर्षक में एक इब्रानी शब्द है और यह [1 इतिहास 15:20](https://ref.ly/1Chr15:20) में भी पाया जाता है।

देखें संगीत।

अलाम्मेल्लेक

अलाम्मेल्लेक

आशेर के क्षेत्र में एक नगर था ([यहोशू 19:26](https://ref.ly/Josh19:26))।

अलेक्जेंड्रा

पहले हसमोनी राजा अरिस्तुबुलुस की पत्नी, जिन्होंने 104 से 103 ई.पू. तक शासन किया। राजा की मृत्यु के बाद, उन्होंने उनके भाई सिकन्दर यन्नैउस से विवाह किया, जो 103 से 76 ई.पू. तक राजा थे। उनका विवाह संभवतः एक "लेविरैट" विवाह था (एक यहूदी प्रथा जहाँ एक पुरुष अपने मृत भाई की विधवा से कुछ परिस्थितियों में विवाह करता है)।

जब यन्नैउस की मृत्यु हुई तो सिकन्दर यन्नैउस की वसीयत के अनुसार सलोमी अलेक्जेंड्रा रानी बनी। वह यहूदा में रानी के रूप में शासन करने वाली एकमात्र यहूदी महिला थी, सिवाय हड़पने वाली अतल्याह के, जो 841 से 835 ई.पू. तक रानी थी।

मरने से पहले, यन्नैउस ने रानी से फरीसियों (एक यहूदी धार्मिक दल) के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहा, जिन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष किया था। सलोमी ने इस सलाह का पालन किया। इससे उसे मदद मिली, क्योंकि उसका भाई शमौन बेन शेतख एक प्रसिद्ध फरीसी अगुवा था।

सलोमी अलेक्जेंड्रा ने लगभग 76 से 67 ई.पू., 10 वर्षों तक शासन किया। यह एक शांतिपूर्ण समय था, जिसके दौरान फरीसियों ने महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त की। फरीसियों को पहली बार सन्हेड्रिन (यहूदियों की सर्वोच्च परिषद) में शामिल होने की अनुमति दी गई। मसीह के समय तक, फरीसी सन्हेड्रिन में सदूकियों जितने प्रभावशाली बन चुके थे।

देखें हसमोनी।

अलेक्ज़ेन्ड्रिनस पाण्डुलिपि

अलेक्ज़ेन्ड्रिनस पाण्डुलिपि

यह तीन सबसे महत्वपूर्ण "पाण्डुलिपियाँ" या जिल्दबंद पुस्तकों में से एक है, जिनमें बाइबल की यूनानी भाषा की प्रारंभिक प्रतियाँ शामिल हैं। अन्य दो प्रमुख पाण्डुलिपियाँ हैं वेटिकनस और सिनैटिकस। *देखें* बाइबल की पाण्डुलिपियाँ और पाठ (नया नियम)।

अलेमा

गिलाद में एक नगर। यहूदा मकाबी ने इस नगर से यहूदियों को मुक्त किया जो शत्रुतापूर्ण अन्यजातियों से घिरे हुए थे ([1 मक्काबियों 5:24](https://ref.ly/1Macc5:24-1Macc5:35)–[35](https://ref.ly/1Macc5:24-1Macc5:35))। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि अलेमा गलील सागर के लगभग 25 से 35 मील (40 से 55 किलोमीटर) पूर्व में था। यह सम्भवतः वही स्थान हो सकता है जहां आज गिलाद में आधुनिक शहर अल्मा है। सम्भवतः अलेमा और हेलाम, जहां राजा दाऊद ने एक महत्वपूर्ण युद्ध जीता था, एक ही नगर था ([2 शमू 10:16](https://ref.ly/2Sam10:16-2Sam10:17)–[17](https://ref.ly/2Sam10:16-2Sam10:17))।

अल्फा और ओमेगा

नए नियम में परमेश्वर और यीशु मसीह, दोनों के लिए उपाधि के रूप में प्रयोग होने वाला एक वाक्यांश है ([प्रका 1:8](https://ref.ly/Rev1:8); [21:6](https://ref.ly/Rev21:6); [22:13](https://ref.ly/Rev22:13))। अल्फा (Α) यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर है और ओमेगा (Ω) अंतिम अक्षर है। अंग्रेजी में इसका समकक्ष है "A और Z"। समान शीर्षक हैं "आदि और अंत" और "प्रथम और अंतिम" ([प्रका](https://ref.ly/Rev21:6) [1:17](https://ref.ly/Rev1:17); [2:8](https://ref.ly/Rev2:8); [21:6](https://ref.ly/Rev21:6); [22:13](https://ref.ly/Rev22:13))।

इसी प्रकार के कथन पुराने नियम में [यशायाह 41:4](https://ref.ly/Isa41:4); [44:6](https://ref.ly/Isa44:6); और [48:12](https://ref.ly/Isa48:12) में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर और उनके पुत्र, यीशु की अद्वितीय और विश्वसनीय संप्रभुता (सर्वोच्च शक्ति और अधिकार) पर जोर देते हैं। ये मसीहियों को याद दिलाते हैं कि सृष्टि की रचना और सभी मानव इतिहास का अंत, जीवित परमेश्वर के नियंत्रण में है। *देखें* परमेश्वर के नाम।

अल्मोदाद

अल्मोदाद

योक्तान का एक पुत्र या वंशज। वह नूह के पुत्र शेम के माध्यम से नूह के परिवार का सदस्य था ([उत 10:26](https://ref.ly/Gen10:26); [1 इति 1:20](https://ref.ly/1Chr1:20))।

अल्मोन

अल्मोन

[यहोशू 21:18](https://ref.ly/Josh21:18) में आलेमेत के लिए एक अन्य नाम। *देखें* आलेमेत (स्थान)।

अल्मोनदिबलातैम

अल्मोनदिबलातैम

मोआब में एक क्षेत्र, जहाँ इस्राएली अपने 40 वर्षों के भटकाव के दौरान डेरा डाले हुए थे ([गिन 33:46–47](https://ref.ly/Num33:46-Num33:47))। कुछ लोग इसे बेतदिबलातैम के साथ पहचानते हैं ([यिर्म 48:22](https://ref.ly/Jer48:22))।

जंगल में भटकना *यह भी देखें* ।

अल्यान

अल्यान*

[1 इतिहास 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40) में अल्यान, शोबाल के पुत्र के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* आल्वान।

अल्लोन (व्यक्ति)

शिमोन के गोत्र से जीजा का पूर्वज ([1 इतिहास 4:37](https://ref.ly/1Chr4:37))।

अल्लोन (स्थान)

नप्ताली के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बांज वृक्ष है। कुछ अनुवाद, जैसे किंग्स जेम्स संस्करण, इसे [यहोशू 19:33](https://ref.ly/Josh19:33) में एक नगर का नाम मानते हैं। बिरीयन स्टैंडर्ड बाइबिल इसे "सानन्नीम के महान बांज वृक्ष" के रूप में अधिक उपयुक्त मानता है। *देखें* सानन्नीम।

अल्लोनबक्कूत

अल्लोनबक्कूत

बेतेल के पास एक बांज का पेड़ था जिसके नीचे दबोरा को दफनाया गया था ([उत 35:8](https://ref.ly/Gen35:8))। दबोरा रिबका की वृद्ध दाई थीं। उस पेड़ का नाम "रोने का बांज" रखा गया था।

अल्वा

एदोम का प्रमुख और एसाव का वंशज ([उत 36:40](https://ref.ly/Gen36:40))। अल्वा को [1 इतिहास 1:51](https://ref.ly/1Chr1:51) में वैकल्पिक रूप से अल्या कहा गया है।

अवरन

अवरन

यहूदा मक्काबी के भाई एलीआजर का उपनाम है ([1 मक्का 2:5](https://ref.ly/1Macc2:5); [6:43](https://ref.ly/1Macc6:43))। नाम का अर्थ "जागृत," "फीका चेहरा," या "छेदक" हो सकता है।

अव्वा

सीरिया का एक क्षेत्र। इसे [2 राजा 18:34](https://ref.ly/2Kgs18:34); [19:13](https://ref.ly/2Kgs19:13) में इव्वा भी कहा गया है। अश्शूर के सर्गोन ने इसे आठवीं शताब्दी ई.पू. में जीत लिया था। जब 722 ई.पू. में सामरिया से इस्राएलियों को निर्वासित किया गया, तब अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने अव्वा और अन्य क्षेत्रों से लोगों को सामरिया के नगरों में बसने के लिए भेजा ([2 रा 17:24](https://ref.ly/2Kgs17:24))।

यह भी देखें हव्वा.

अव्विम (व्यक्ति)

बाइबल में उल्लेखित एक प्राचीन जनसमूह के लिए प्रयुक्त इब्रानी है, जो इस्राएलियों से पहले कनान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में रहते थे। अव्विम और अव्वी दोनों शब्द उसी जाति को दर्शाते हैं।

देखिए अव्वी।

अव्वियों और अव्वी

किंग जेम्स संस्करण अव्वी और अव्वियों के रूप ([व्य.वि. 2:23](https://ref.ly/Deut2:23) और [यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))।

देखिए अव्वी।

अव्वी लोग

1. प्राचीन लोग जो गाज़ा के पास गाँवों में रहते थे, वे पलिश्ती आक्रमण द्वारा नष्ट कर दिए जाने से पहले वहाँ रहते थे ([व्य.वि. 2:23](https://ref.ly/Deut2:23); [यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))।
2. जो लोग सीरिया के अव्वा में रहते थे, उनके लिए नाम। अश्शूर के शल्मनेसेर ने 722 ई.पू. में विजय के बाद उन्हें सामरिया में स्थानान्तरित कर दिया ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31))।

देखें अव्वा।

अशकलोन

अशकलोन

[यूदीत 2:28](https://ref.ly/Jdt2:28) में अश्कलोन का एक वैकल्पिक रूप है। *देखें* अश्कलोन।

अशदोथ-पिसगा

“पिसगा की ढलानों” का किंग जेम्स संस्करण ([व्य.वि. 3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [यहो 12:3](https://ref.ly/Josh12:3); [13:20](https://ref.ly/Josh13:20))। यह पिसगा पर्वत की ढलानों का उल्लेख करता है।

देखिए पिसगा पहाड़।

अशबे

अशबे

[1 इतिहास 4:21](https://ref.ly/1Chr4:21) में एक परिवार का नाम है। यह नाम सम्भवतः परिवार के निवास स्थान से संबंधित है।

देखें बेत-अशेब।

अशबेल, अशबेलियों

बिन्यामीन के पुत्र जो अपने दादा याकूब के साथ मिस्र चले गए ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21); [1 इति 8:1](https://ref.ly/1Chr8:1))। अशबेल के वंशज, अशबेलियों, मूसा की जंगल में जनगणना में शामिल थे ([गिन 26:38](https://ref.ly/Num26:38))। अशबेल को यदीएल भी कहा जाता है ([1 इति 7:6](https://ref.ly/1Chr7:6))।

अशरेला

अशरेला

आसाप के चार पुत्रों में से एक, जिसे दाऊद ने पवित्रस्थान में नबूवत और संगीत में सहायता करने के लिए चुना था ([1 इति 25:2](https://ref.ly/1Chr25:2))। उसे [1 इतिहास 25:14](https://ref.ly/1Chr25:14) में यसरेला कहा गया है।

अशहूर

अशहूर

कालेब का पुत्र और तकोआ का पिता ([1 इति 2:24](https://ref.ly/1Chr2:24); [4:5](https://ref.ly/1Chr4:5)), या शायद तकोआ नामक नगर का बनाने वाला ([2 शमू 14:1](https://ref.ly/2Sam14:1-2Sam14:3)–[3](https://ref.ly/2Sam14:1-2Sam14:3); [आमो 1:1](https://ref.ly/Amos1:1))।

अशीमा

अशीमा

एक देवता जिसकी उपासना हमात के लोगों ने की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि वे लोग कहाँ से आए थे। उन्हें 722 ई. पू. में इस्राएल के पतन के बाद सामरिया में बसाया गया था ([2 रा 17:30](https://ref.ly/2Kgs17:30))।

अशुद्ध आत्माएँ

देखें दुष्टात्मा; दुष्टात्माग्रस्त होना।

अशुद्ध, अशुद्धता

देखें शुद्धता और अशुद्धता से सम्बन्धित नियम।

अशूरी

यह शायद आशेरी की वर्तनी का एक अलग तरीका है, जो आशेर के गोत्र का सदस्य है। अशूरी लोगों ने शाऊल की मृत्यु के बाद इस्राएल के राजा के रूप में दाऊद के बजाय शाऊल के पुत्र ईशबोशेत का समर्थन किया ([2 शमू 2:8](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:9)–[9](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:9))। [यहेजकेल 27:6](https://ref.ly/Ezek27:6) में, इब्रीनी शब्द लोगों के दल के बजाय लकड़ी के एक प्रकार को सन्दर्भित करता है।

अशेरा

कनानी देवी के नाम, जो कनानी देवता बाल से सम्बन्धित थी ([न्या 3:7](https://ref.ly/Judg3:7); [1 रा 18:19](https://ref.ly/1Kgs18:19))। ये शब्द उन लकड़ी के खम्भों को भी सन्दर्भित करते हैं जो इस देवी की उपासना के लिए खड़े किए गए थे।

देखें कनानी देवता और धर्म; उपवन।

अश्कनज

अश्कनज

येपेत के माध्यम से नूह का परपोता और गोमेर का पुत्र ([उत 10:1](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:3)–[3](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:3); [1 इति 1:6](https://ref.ly/1Chr1:6))।

अश्कनज का उल्लेख [यिर्म 51:27](https://ref.ly/Jer51:27) में अरारात और मिन्नी के साथ किया गया है। यह सुझाव देता है कि अश्कनज स्किथियनों के पूर्वज थे, जो यिर्मयाह के समय अरारात क्षेत्र में रहते थे। स्किथियन अपनी सक्रियता और युद्धप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अश्शूर साम्राज्य के लिए समस्याएँ उत्पन्न कीं और उसके पतन में सहायता की।

आजकल, "अश्कनजी" शब्द (अश्कनज का बहुवचन रूप) का एक अलग अर्थ है। यह उन यहूदी लोगों को संदर्भित करता है जो अपनी मातृभूमि को छोड़ने के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में बस गए। यह सेफ़ारदीम से भिन्न है, जो यहूदी लोग हैं और स्पेन और पुर्तगाल में बस गए।

अश्कलोन

यह एक प्राचीन नगर है। इसे अस्केलोन भी कहा जा सकता है।

बाइबल में, अश्कलोन पांच मुख्य पलिश्ती नगरों में से एक था, जिसे "पेंटापोलिस" के नाम से जाना जाता था, अन्य चार नगर गाजा, अश्दोद, गत और एक्रोन थे ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))। यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित था, आधुनिक तेल अवीव के दक्षिण में लगभग 30 मील या 48 किलोमीटर की दूरी पर। अश्कलोन हमेशा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा। इसका अक्सर मिस्र के साथ संघर्ष होता था और इसे लगभग 1286 ई. पू. में रामसेस द्वितीय द्वारा और लगभग 1220 ई. पू. में मर्नेप्टाह द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

अश्कलोन का उल्लेख यहूदा द्वारा जीते गए नगरों में से एक के रूप में किया गया है ([न्या 1:18](https://ref.ly/Judg1:18))। जब पलिश्तियों ने 12वीं शताब्दी ई. पू. में कनान पर आक्रमण किया, तो यह उनके प्रमुख केन्द्रों में से एक बन गया। जब शिमशोन की पहेली को उनकी पलिश्ती पत्नी के छल के कारण हल कर लिया गया, तो उसने अश्कलोन में 30 लोगों को मारकर अपना गुस्सा निकाला ([न्या 14:19](https://ref.ly/Judg14:19))। यह नगर दान के गोत्र को उनकी भूमि से हटाने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था, इसलिए शिमशोन, जो उस गोत्र से थे, सम्भवतः इसके खिलाफ नाराजगी रखते थे।

अश्कलोन का उल्लेख पलिश्तियों द्वारा पवित्र सन्दूक के नियंत्रण की घटना में भी मिलता है ([1 शमू 4–6](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam6:21))। जब शाऊल और योनातान मारे गए, तो दाऊद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी मृत्यु का समाचार अश्कलोन में नहीं सुनाया जाना चाहिए ([2 शमू 1:20](https://ref.ly/2Sam1:20))। विभिन्न पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता भी अश्कलोन का उल्लेख करते हैं ([यिर्म 25:20](https://ref.ly/Jer25:20); [47:5](https://ref.ly/Jer47:5-Jer47:6)–[6](https://ref.ly/Jer47:5-Jer47:6); [आमो 1:8](https://ref.ly/Amos1:8); [सप 2:4](https://ref.ly/Zeph2:4-Zeph2:7)–[7](https://ref.ly/Zeph2:4-Zeph2:7); [जक 9:5](https://ref.ly/Zech9:5))।

इस्राएल के पतन के दौरान, इस्राएल के राजा पेकह, दमिश्क के राजा रसीन, और अश्कलोन के राजा ने अश्शूर के खिलाफ विद्रोह किया। अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने 734 से 732 ई. पू. तक तीन लगातार अभियानों के साथ प्रतिक्रिया दी, जिनमें से पहले ने अश्कलोन को जीत लिया।

बाद में, नबूकदनेस्सर ने नगर को नष्ट कर दिया और 604 ई. पू. में फिलिस्तीन पर अपनी विजय के दौरान इसके कई निवासियों को मिस्र भेज दिया। समय के साथ, विभिन्न समूहों ने नगर पर नियंत्रण कर लिया, जिनमें स्किथियन, कसदी, फारसी, यूनानी और मक्कबी शामिल थे।

अश्कलोन हेरोदेस महान का जन्मस्थान था, और उसके भवन परियोजनाओं के अवशेष अभी भी वहां पाए जाते हैं। हालांकि अश्कलोन का उल्लेख नए नियम में नहीं है, यह ईस्वी 66 में रोम के खिलाफ यहूदियों के विद्रोह के दौरान एक युद्धभूमि था।

अश्कलोन के लोग

पलिश्ती नगर अश्कलोन के निवासी ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))। *देखें* अश्कलोन।

अश्तरते

अश्तरते

एक अन्यजाति माता-देवी, जिनकी प्राचीन पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से पूजा की जाती थी। उन्हें अश्तोरेत के नाम से भी जाना जाता था।

देखें कनानी देवी-देवता और धर्म।

अश्तारोत , अश्तारोती

अश्तारोत, अश्तारोती

बाशान का एक नगर, जो राजा ओग का घर था, साथ ही एद्रेई भी ([व्य.वि.1:4](https://ref.ly/Deut1:4); [यहो 9:10](https://ref.ly/Josh9:10); [12:4](https://ref.ly/Josh12:4); [13:12, 31](https://ref.ly/Josh13:12,Josh13:31))।

अश्तारोत, अश्तरत का बहुवचन रूप है, जो एक कनानी उर्वरता देवी का नाम है जिसकी वहाँ उपासना की जाती थी। जब ओग को इस्राएलियों द्वारा पराजित किया गया ([व्य.वि. 3:1](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:11)–[11](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:11)), तो मूसा ने अश्तारोत को मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया ([यहो 13:12, 31](https://ref.ly/Josh13:12,Josh13:31); [व्य.वि. 3:13](https://ref.ly/Deut3:13))। बाद में, यह एक लेवीय नगर बन गया जहाँ गेर्शोमियों का निवास था ([1 इति 6:71](https://ref.ly/1Chr6:71))।

अश्तारोत्कनम ([उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5)) संभवतः अश्तारोत के समान ही नगर है। इसका स्थान आमतौर पर आधुनिक टेल अश्ताराह के रूप में पहचाना जाता है, जो गलील सागर के 21 मील या 34 किलोमीटर पूर्व में है। [1 इतिहास 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44) में, दाऊद के एक वीर पुरुष, उज्जियाह को अश्तारोती कहा गया है।

अश्तारोत्कनम

अश्तारोत्कनम

एक शहर जहाँ चार राजाओं के गठबंधन का नेतृत्व कदोर्लाओमेर, एलाम के राजा ने किया, जिन्होंने रपाईम के दानवों को हराया ([उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5); तुलना करें [व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11))। यह क्षेत्र प्रभु द्वारा अब्राहम और उनके वंशजों को दिया गया था ([उत 15:18](https://ref.ly/Gen15:18-Gen15:20)–[20](https://ref.ly/Gen15:18-Gen15:20))। यह संभवतः अश्तारोत के समान है।

देखें अश्तारोत, अश्तारोती।

अश्तारोथ

अश्तारोथ का किंग जेम्स संस्करण के रूप में जाना जाता था। यह एक नगर था जो देवी अश्तोरेत की मूर्तिपूजा के लिए प्रसिद्ध था ([व्य.वि. 1:4](https://ref.ly/Deut1:4))।

देखें अश्तारोत, अश्तारोथ।

अश्तोरेत

एक अन्यजाति देवी जिसकी प्राचीन निकट पूर्व में व्यापक रूप से उपासना की जाती थी ([1 रा 11:5, 33](https://ref.ly/1Kgs11:5,1Kgs11:33); [2 रा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13))। उसे अष्तोरेत भी कहा जाता था।

देखें कनानी देवता और धर्म।

अश्दोद, अश्दोदियों, अश्दोदी

पलिश्तियों के पाँच मुख्य नगरों में से एक, जिसे "पेंटापोलिस" भी कहा जाता है। अन्य चार नगर गाज़ा, अश्कलोन, गत और एक्रोन हैं ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))।

यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर था, जो याफा और गाज़ा के बीच, तट के पास, तीन मील (4.8 किलोमीटर) अन्दर था। इसका प्राचीन बन्दरगाह, अश्दोद याम, एक महत्वपूर्ण समुद्री बन्दरगाह था, जो बाद में खुद अन्तर्देशीय शहर से बड़ा हो गया। अश्दोद में हुई खुदाई के द्वारा इसके प्रारम्भिक कनानी कब्जे को 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रगट किया गया। जब इस्राएली कनान में प्रवेश किए, तो अश्दोद पर अनाकवंशियों का जो एक विशाल (लम्बी) जाति थी उनका कब्जा था, ([यहो 11:21](https://ref.ly/Josh11:21-Josh11:22)–[22](https://ref.ly/Josh11:21-Josh11:22))। परन्तु इसे यहूदा के गोत्र को सौंपा गया था, प्रारम्भ में इस पर जय नहीं प्राप्त किया गया था ([यहो 15:46](https://ref.ly/Josh15:46-Josh15:47)–[47](https://ref.ly/Josh15:46-Josh15:47))। अश्दोद के लोगों को अश्दोदि कहा जाता था ([यहो 13:4](https://ref.ly/Josh13:4); [नहे 4:7](https://ref.ly/Neh4:7))।

बारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में समुद्री लोगों का आक्रमण हुआ, जिसमें पलिश्ती भी शामिल थे, जिन्होंने अश्दोद को नाश कर दिया। बाद में इसे फिर से बसाया गया और एक प्रमुख पलिश्ती शहर के रूप में विकसित किया गया। पुरातत्वविदों ने अश्दोद में पलिश्तियों के रहने के तीन स्तर पाए हैं। ये खोजें हमें बताती हैं कि पलिश्ती कैसे रहते थे।

याजक एली के समय में, पलिश्तियों ने वाचा का सन्दूक पकड़ लिया और उसे अश्दोद में अपने देवता दागोन के मन्दिर में रखा, और बाद में गत और एक्रोन में भी रखा ([1 शमू 5](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam5:12))। जहाँ भी सन्दूक ले जाया गया, वहाँ एक गिलटियाँ फैल गई, इसलिए पलिश्ती शासकों ने इसे सोने की भेंट के साथ वापस कर दिया ([1 शमू 6:1](https://ref.ly/1Sam6:1-1Sam6:18)–[18](https://ref.ly/1Sam6:1-1Sam6:18))। दाऊद और सुलैमान के नियंत्रण में होने के बावजूद, अश्दोद पूरी तरह से तब तक नहीं जीता गया जब तक यहूदा के राजा उज्जियाह ने लगभग 792–740 ईसा पूर्व में इसके विरुद्ध युद्ध शुरू नहीं किया ([2 इति 26:6](https://ref.ly/2Chr26:6))।

उज्जियाह के शासन के बाद, यह शहर स्वतंत्र हो गया क्योंकि यहूदा का प्रभाव कम हो गया था। अश्दोद ने अश्शूरी आक्रमणों का विरोध किया जब तक कि इसे अंततः 711 ईसा पूर्व में सर्गोन द्वितीय द्वारा नाश नहीं कर दिया गया। इस विनाश का समर्थन पुरातत्वविदों (जो पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं) द्वारा मिली चीजों से होता है। इनमें से एक चीज एक पत्थर का खम्भा है जिस पर लेखन है। यह खम्भा बाजालत (एक गहरे, कठोर पत्थर) का बना है। यह सर्गोन के बारे में बताता है और 1963 में अश्दोद शहर में पाया गया था। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने पहले यहूदा को अश्दोद, मिस्र, या कूश पर अश्शूरियों के विरुद्ध सहयोगी के रूप में निर्भर न रहने की चेतावनी दी थी ([यशा 20](https://ref.ly/Isa20:1-Isa20:6))। पुरातत्वविदों ने अश्दोद में प्रमाण पाया है कि उज्जियाह और सर्गोन द्वितीय दोनों ने शहर के हिस्सों को सत्यानाश कर दिया था।

अश्दोद अश्शूरी नियंत्रण में तब तक रहा जब तक कि इसे मिस्र के फ़िरौन साम्तिक प्रथम ने नहीं जीत लिया। उन्होंने 664 से 609 ईसा पूर्व तक शासन किया। अश्दोद को 29 वर्षों की लम्बी घेराबन्दी के बाद कब्जा कर लिया गया, जो इतिहास में दर्ज सबसे लम्बी घेराबन्दी हो सकती है। इसके बाद, 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन के समय के आसपास, नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अश्दोद को जीत लिया और उसके राजा को बाबेल ले गया। यिर्मयाह और सपन्याह जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने अश्दोद और उसके लोगों के भाग्य की भविष्यद्वाणी की थी ([यिर्म 25:20](https://ref.ly/Jer25:20); [सप 2:4](https://ref.ly/Zeph2:4))। अश्दोद के बचे हुए निवासियों ने बाद में नहेम्याह के यरूशलेम को पुनर्निर्माण करने के प्रयासों का विरोध किया, और उनकी कुछ स्त्रियों ने यहूदी पुरुषों से विवाह किया ([नहे 4:7](https://ref.ly/Neh4:7); [13:23](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:24)–[24](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:24))। भविष्यद्वक्ता जकर्याह ने अश्दोद के लिए और अधिक विपत्ति की भविष्यद्वाणी की थी ([जक 9:6](https://ref.ly/Zech9:6))।

मक्काबियों के काल में (जब मक्काबी शासन कर रहे थे), उस समय अश्दोद के नाम से प्रसिद्ध नगर पर यहूदा और योनातन मक्काबी ने उसकी मूर्तिपूजा के कारण आक्रमण किया, लूटा और नाश कर दिया ([1 मक 4:12](https://ref.ly/1Macc4:12-1Macc4:15)–[15](https://ref.ly/1Macc4:12-1Macc4:15); [5:68](https://ref.ly/1Macc5:68); [10:77](https://ref.ly/1Macc10:77-1Macc10:85)–[85](https://ref.ly/1Macc10:77-1Macc10:85); [11:4](https://ref.ly/1Macc11:4))। बाद में 63 ईसा पूर्व में पोम्पे ने इस नगर को स्वतंत्र किया और इसे अराम के रोम प्रान्त का हिस्सा बना दिया। हेरोदेस महान ने अपनी मृत्यु के बाद इस नगर को अपनी बहन सलोमी को उपहार स्वरूप दे दिया।

नए नियम में उल्लेख है कि सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस ने अश्दोद में मसीह के बारे में प्रचार किया ([प्रेरि 8:40](https://ref.ly/Acts8:40))। चौथी शताब्दी ईस्वी में, प्रारम्भिक मसीही इतिहासकार यूसेबियस ने इसे एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में पहचाना, जहाँ चौथी से छठी शताब्दी तक मसीही अध्यक्ष निवास करते थे। परन्तु, मध्य युग के दौरान, अश्दोद, या अश्दोद, का पतन हुआ और अब यह एक छोटा गाँव है जिसका नाम एसदुद है।

अश्दोद लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) अन्दर स्थित था, लेकिन इसका एक अलग बन्दरगाह था जिसे अश्दोद याम, या अशदोद-ऑन-द-सी के नाम से जाना जाता था। समय के साथ, यह तटीय शहर अन्तर्देशीय शहर से बड़ा हो गया। बन्दरगाह पर की गई पुरातात्विक खुदाई में कनानी, इस्राएली और यूनानीकरण काल के निवास के विभिन्न स्तरों का पता चला है। एक उल्लेखनीय खोज में एक यूनानीकरण रंगाई सुविधा शामिल है जहाँ मुरेक्स शंख से बैंगनी रंग का उत्पादन किया जाता था, जो राजाओं और धनी लोगों द्वारा कपड़ों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विलासिता रंग था। यह बन्दरगाह अरबी काल तक उपयोग में रहा। आज, प्राचीन अश्दोद याम के स्थल के पास एक आधुनिक बन्दरगाह स्थापित किया गया है।

अश्ना

अश्ना

यहूदा के गोत्र को इस्राएल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद जो दो नगर मिले, उनके नाम ([यहो 15:33, 43](https://ref.ly/Josh15:33,Josh15:43))। दोनों नगरों का स्थान अज्ञात है, परन्तु ये दोनों यहूदा और फिलिस्तिया को अलग करने वाले निचले इलाकों में स्थित थे। हालांकि फिलिस्तीनी अक्सर इस क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, वे कभी भी इसकी पूर्वी सीमा से आगे नहीं बढ़े।

अश्पनज

अश्पनज

नबूकदनेस्सर के अधीन एक अधिकारी जो राजभवन के कर्मचारियों के प्रभारी थे ([दानि 1:3](https://ref.ly/Dan1:3))। अश्पनज दानिय्येल और उनके मित्रों को राजा का भोजन खाने के लिए मजबूर करना चाहते थे। अन्यजाति का भोजन खाना परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन होता। आखिरकार, उन्होंने उन्हें अपने हिसाब से खाने की अनुमति दे दी ([दानि 1:8](https://ref.ly/Dan1:8-Dan1:16)–[16](https://ref.ly/Dan1:8-Dan1:16))।

तीन साल बाद, अश्पनज ने युवकों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। नबूकदनेस्सर ने उन्हें अत्यन्त बुद्धिमान और विवेकशील पाया, यद्यपि उन्होंने माँस नहीं खाया था और ना ही राजसी भोज में भाग लिया था ([दानि 1:18](https://ref.ly/Dan1:18-Dan1:20)–[20](https://ref.ly/Dan1:18-Dan1:20))।

अश्‍वात

अश्‍वात

यपलेत का पुत्र, जो एक महान योद्धा था और आशेर के गोत्र में एक कुल का मुखिया था ([1 इति 7:33](https://ref.ly/1Chr7:33))।

अश्शूर

एक इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद करना कठिन है। अंग्रेजी बाइबल में, इसका अनुवाद असीरिया, असीरियन, असीरियाई, या केवल "अश्शूर" के रूप में किया गया है। ये सभी अनुवाद असीरियाई शब्द *अश्शूर* से आते हैं।

1. [उत्पत्ति 10:11](https://ref.ly/Gen10:11) के लिए असीरिया का शब्द। यह एक व्यक्ति नहीं है और इसका अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए: "उस देश से वह [निम्रोद] असीरिया में गया।" उस देश में, जो हिद्देकेल नदी के पूर्व में है, निम्रोद ने चार नगर बनाए: नीनवे, रहोबोतीर, कालह और रेसन।
2. शेम का पुत्र ([उत 10:22](https://ref.ly/Gen10:22); [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17))। यह पूरे असीरियाई लोगों का मतलब हो सकता है, या यह एक वास्तविक व्यक्ति हो सकता है। हालांकि, अन्य नाम जैसे अर्पक्षद, व्यक्तिगत व्यक्तियों को संदर्भित करते प्रतीत होते हैं, इसलिए अश्शूर को भी उसी तरह लिया जाना चाहिए ([उत 10:24](https://ref.ly/Gen10:24); [11:12](https://ref.ly/Gen11:12))। यदि यह सत्य है, तो उन्होंने अश्शूर नगर की स्थापना की होगी, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। अश्शूर के देवता और राष्ट्र का नाम फिर उस नगर के नाम पर रखा गया होगा।

देखें अश्शूर (स्थान).

1. अश्शूर शहर के मुख्य देवता।

अश्शूर (स्थान)

हिद्देकेल नदी के किनारे एक प्राचीन शहर, जहाँ लोग 2500 ई.पू. से निवास कर रहे थे। अश्शूर एक छोटा शहर था (बेबीलोन या नीनवे के आकार का एक-दसवाँ हिस्सा), लेकिन यह अश्शूरी राज्य की मातृभूमि और पहली राजधानी थी।

2000 ई.पू. तक अश्शूर एक व्यस्त नगर बन चुका था। इसका व्यापार आधुनिक तुर्की में स्थित कनिश नामक अश्शूरी उपनिवेश से होता था। अश्शूर सबसे शक्तिशाली तब बना जब यह प्राचीन अश्शूरी साम्राज्य के राजा शमशी-अदद प्रथम के अधीन था, जिन्होंने 1813 से 1781 ई.पू. तक शासन किया। उन्होंने उत्तरी मेसोपोटामिया (हिद्देकेल और फरात नदियों के बीच की भूमि) के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया, जिसमें मारी नगर भी शामिल था।

बाद में, बेबीलोन के हम्मुराबी ने नियंत्रण लिया और 1792–1750 ई.पू. तक शासन किया। जब उन्होंने शमशी-अदद को पराजित किया, तो अश्शूर की महत्ता कम हो गई। उस समय की जानकारी हमारे पास बहुत कम है।

दूसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्द्ध में, अश्शूरी लोग पश्चिम एशिया में फिर से एक प्रमुख शक्ति बन गए। उन्होंने अपनी राजधानी किसी अन्य नगर में स्थानांतरित कर दी, लेकिन अश्शूर उनका पवित्र नगर बना रहा और उनके मुख्य देवता, जिन्हें अश्शूर ही कहा जाता था, का निवास स्थान भी रहा।

सैकड़ों वर्षों तक लोग यह नहीं जानते थे कि अश्शूर कहाँ था। 1800 के दशक में यह पता चला कि यह नगर इराक़ के क़लअत शेरगात नामक स्थान पर स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले कई वर्षों तक जर्मन शोधकर्ताओं ने वहाँ खुदाई की। उन्होंने वहाँ से निम्नलिखित पाया:

* अनु-अदद के लिए एक मंदिर जिसमें एक दोहरा ज़िगुरात (सीढ़ीनुमा विशाल पिरामिड) था;
* एक राजमहल और अन्य इमारतें;
* महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख, जिनमें बाबेली सृष्टि महाकाव्य का एक अश्शूरी विवरण शामिल था (यह एक प्राचीन कथा है कि कैसे संसार की शुरुआत हुई); और
* अश्शूरी कानून संहिता का एक हिस्सा (उनके समाज के लिए नियम)

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरी।

अश्शूर, अश्शूरी

प्राचीन साम्राज्य जिसे तीन से अधिक शताब्दियों तक पश्चिमी एशिया में आतंक और अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। अश्शूर को इसका नाम छोटे नगर-राज्य अश्शूर से मिला, जो उत्तरी मेसोपोटामिया (आधुनिक इराक) में हिद्देकेल नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। यह नगर सूर्य देवता अश्शूर (जिसे अशूर भी लिखा जाता है) की उपासना का केंद्र था। बाइबल में इब्रानी नाम अक्सर आता है और इसे अश्शूर ([उत 2:14](https://ref.ly/Gen2:14)), ([एज्रा 4:2](https://ref.ly/Ezra4:2); [भज 83:8](https://ref.ly/Ps83:8)), या अश्शूरी के रूप में छोड़ दिया गया है ([उत 10:11](https://ref.ly/Gen10:11))। नाम का रूप, मूल रूप से अक्कादी भाषा से आता है।

मूल रूप से, अश्शूर उत्तरी मेसोपोटामिया में एक छोटा जिला था, जो हिद्देकेल नदी और ऊपरी ज़ाब, जो हिद्देकेल की एक सहायक नदी है, के बीच एक अपूर्ण त्रिकोण में स्थित था। अंततः अश्शूर ने उत्तरी सीरिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे भूमध्य सागर तक एक मार्ग सुरक्षित हो गया और उपजाऊ मेसोपोटामिया के मैदान पर कब्जा कर लिया, जिससे अश्शूर क्षेत्र का विस्तार बाबुल के सभी हिस्सों तक फारस की खाड़ी तक हो गया।

इतिहास

आठवीं शताब्दी ई.पू. से पहले

तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. के अंत तक, सुमेरियों ने अश्शूर के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था और उसके लोगों को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया था। समय-समय पर सुमेरी राजा अश्शूर पर राजनीतिक नियंत्रण का दावा करते थे। अगाडे के सरगोन (लगभग 2350 ई.पू.) ने अश्शूर को अपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के दायरे में लाया और जब अमोरियों ने उर के तीसरे राजवंश को उखाड़ फेंका और अपने राज्य स्थापित किए, तो उनमें से एक ने अश्शूर को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। हम्मुराबी के काल में, जो पहले बेबीलोनी राजवंश के अंतिम महान राजाओं में से एक था (लगभग 2360–1600 ई.पू.), अश्शूरियों ने बाबुल साम्राज्य के लिए निर्माण सामग्री और अन्य वस्तुएँ प्रदान की।

अश्शूर और अनातोलिया में स्थित अश्शूरी उपनिवेश कानिश के बीच व्यापार अश्शूरी इतिहास के बहुत प्रारंभिक समय में शुरू हुआ। सामानों को एक समय में 200 गधों तक के कारवां द्वारा ले जाया जाता था। ऐसे व्यापार से आने वाली संपत्ति ने अश्शूर को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया।

अश्शूर वाणिज्यिक विकास के प्रारंभिक चरण के बाद एक लंबे पतन का दौर आया, जो 15वीं शताब्दी ई.पू. में समाप्त हुआ। उस समय अश्शूर को एक गैर-यहूदी लोग, मितानी राज्य के हुर्रियन (बाइबल के होरी) द्वारा अधीनता की स्थिति में ला दिया गया था। 14वीं शताब्दी में एक और अन्य गैर-यहूदियों, हित्तियों ने मितानी की शक्ति को उखाड़ फेंका। अश्शूर धीरे-धीरे फिर से उठने और प्राचीन पश्चिमी एशिया में एक महान शक्ति की भूमिका निभाने में सक्षम हो गया, मुख्यतः एक चतुर राजकुमार, अश्शूर-उबल्लित की नीतियों के माध्यम से। उसका शासन अश्शूर के सर्वोच्चता तक पहुँचने की लंबी प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक था।

एनलिल-निरारी (1329–1320 ई.पू.), अश्शूर-उबल्लित का पुत्र और उत्तराधिकारी, ने बाबुल पर आक्रमण किया और कुरीगल्जू द्वितीय, बाबुल के कास्साइट राजा (1345–1324 ई.पू.) को पराजित किया। अदद-निरारी प्रथम (1307–1275 ई.पू.) ने बाबुल में कास्साइट्स पर विजय प्राप्त करके अश्शूर की प्रभावशीलता को बढ़ाया। उन्होंने उत्तर-पश्चिम में भी क्षेत्र जोड़ा।

पहले अश्शूर साम्राज्य में एकीकरण और विस्तार की अवधि का चरमोत्कर्ष तब हुआ जब तुकुल्ती-निनुर्ता प्रथम (1244–1208 ई.पू.) ने बाबुल पर कब्जा कर लिया, जिससे पहली बार बाबुल, अश्शूर शासन के अधीन आ गया। हालांकि, उस चरमोत्कर्ष के बाद अश्शूर शक्ति में गिरावट आई।

लगभग 1200 से 900 ई.पू. के तीन शताब्दियों को विभिन्न लोगों जैसे यूनानी, पलिश्ती, अरामी और इब्रियों के आंदोलनों द्वारा चिह्नित किया गया था। यूरोप से प्रवास कर रहे लोगों के दबाव में, हित्ती साम्राज तेजी से ढह गया, जिसने पहले एशिया के उपद्वीप को राजनीतिक स्थिरता दी थी और व्यापार मार्गों की रक्षा की थी। 1200 ई.पू. तक यह यूनानी मुख्यभूमि से आने वाले समुद्री लोगों के हमलों के कारण गिर गया।

ई.पू. दसवीं शताब्दी के दौरान, अश्शूर ने धीरे-धीरे पुनः उन्नति करना शुरू किया। अदद-निरारी द्वितीय (911–891 ई.पू.) के शासनकाल में, अश्शूर ने फिर से एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य विस्तार का युग शुरू किया। अगले 60 वर्षों तक अश्शूर राजाओं ने अदद-निरारी की नीतियों का पालन करते हुए उसके कार्य को मजबूत करने की एक सुसंगत नीति अपनाई। अशुर्नासिरपाल द्वितीय (885–860 ई.पू.) को अश्शूर इतिहास के उस नए युग का पहला महान सम्राट माना जाता है। उनके पास उनके उत्तराधिकारियों के सभी गुण और दोष अत्यधिक मात्रा में थे। उनके पास एक निर्दयी, अथक साम्राज्य निर्माता की महत्वाकांक्षा, ऊर्जा, साहस, घमंड और भव्यता थी। अशुर्नासिरपाल की पहली गतिविधियाँ पूर्व की ओर पर्वतीय क्षेत्र में निर्देशित थीं, जहाँ उन्होंने पर्वतीय लोगों के बीच अश्शूर का नियंत्रण बढ़ाया। पश्चिम में उन्होंने अरामियों को विशेष क्रूरता के साथ अधीन किया और एशिया के उपद्वीप में भी ऐसा ही किया।

शल्मनेसेर तृतीय बाइबल जगत के इतिहासकारों के लिए कारकर की लड़ाई (853 ई.पू.) के लिए प्रसिद्ध है, जिसे प्राचीन विश्व की सबसे पूर्ण रूप से प्रलेखित घटना माना जाता है। उन्होंने सीरिया पर आक्रमण किया, जिसका सामना दमिश्क के बेन-हदद के नेतृत्व में एक गठबंधन ने किया, जिसमें इस्राएल के राजा अहाब और कई अन्य राज्यों का समर्थन था। चूंकि शल्मनेसेर अपना विरोध करने वाले 60,000 सैनिकों को परास्त करने में असमर्थ थे, इसलिए दमिश्क और सामरिया को जीतने में अश्शूरियों को कई वर्षों का समय लगा। इस्राएल के राजा येहू (841–814 ई.पू.) को, जिन्होंने बाद में लड़ाई के बजाय भेंट देना चुना, शायद एक दूत द्वारा शल्मनेसेर तृतीय के काले स्मारक स्तम्भ पर दर्शाया गया है, जिसे शल्मनेसेर की राजधानी शहर, कालह (अब निमरूद कहा जाता है) में खुदाई में निकाला। येहू को अश्शूर सम्राट के चरणों में भूमि को चूमते और चांदी, सोना और सीसे के बर्तन की भेंट अर्पित करते हुए चित्रित किया गया है।

अपने शासन के अंत की ओर शल्मनेसर को कुछ प्रमुख अश्शूर शहरों द्वारा विद्रोह को दबाना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी, शम्शी-अदद पंचम (823–811 ई.पू.) ने उनका स्थान लिया। शम्शी-अदद के पुत्र अदद-निरारी तृतीय (810–782 ई.पू.) ने कालह में एक नया महल बनवाया और 804 ई.पू. में दमिश्क (सीरिया) के राजा हज़ाएल पर आक्रमण किया। सीरियाई लोगों पर अश्शूर दबाव बेशक इस्राएल के लिए राहत थी, जिसे हज़ाएल द्वारा उत्पीड़ित किया गया था ([2 रा 13:22–25](https://ref.ly/2Kgs13:22-2Kgs13:25))।

आठवीं शताब्दी से कर्कमिश की लड़ाई तक (605 ई.पू.)

लगभग 800 ई.पू. से उरारतु (अरारात) का प्रभाव बढ़ने लगा, विशेष रूप से उत्तरी सीरिया में, अश्शूर की कीमत पर। अगले पचास वर्षों में अश्शूर की समृद्धि में भारी गिरावट देखी गई। 746 ई.पू. में, कालह शहर में एक विद्रोह के दौरान, पूरे शाही परिवार की हत्या कर दी गई।

अश्शूर शक्ति के अंतिम चरण की स्थापना सूदखोर तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ई.पू.) द्वारा की गई थी, जिन्हें उनके अपनाए गए बाबुली सिंहासन-नाम पुल ([2 रा 15:19](https://ref.ly/2Kgs15:19); [1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26)) से भी जाना जाता है। उनके शासनकाल ने उस प्रक्रिया की शुरुआत की जिसके द्वारा अश्शूर ने अपने सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण पुनः प्राप्त किया और पश्चिमी एशिया में प्रमुख सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में स्वयं को दृढ़ता से स्थापित किया। तिग्लत्पिलेसेर ने पहले उत्तर में पर्वतीय दर्रों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया ताकि उस दिशा से आक्रमण के खतरे को समाप्त किया जा सके। इसके बाद उन्होंने पश्चिम में सीरिया और फिलिस्तीन को अधीन किया और मिस्र और भूमध्य सागर की सड़क पर नियंत्रण प्राप्त किया। अंततः, कूटनीति के माध्यम से, उन्होंने बाबुल के सिंहासन को भी प्राप्त किया। पुल के नाम से उन्होंने बाबुल का शासन किया, जिससे दो अलग-अलग नामों के साथ एक शासक के अधीन दो मुकुटों की अद्वितीय स्थिति उत्पन्न हुई। उनकी राजनीतिक सूझबूझ आमतौर पर निर्दयी अश्शूर सम्राटों में नहीं पाई जाती थी।

743 ई.पू. से तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने सीरिया और फिलिस्तीन में कई अभियानों का नेतृत्व किया। इस्राएल के राजा मनहेम (752–742 ई.पू.) ने उन्हें कर दिया ([2 रा 15:19–20](https://ref.ly/2Kgs15:19-2Kgs15:20)), जैसे कि सुर, बाइब्लोस और दमिश्क ने भी किया। 738 में उन्होंने हमाथ के उत्तर मध्य राज्य को अधीन कर लिया। यहूदा के राजा आहाज (735–715 ई.पू.) की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए, जो एक प्रस्तावित विरोधी-अश्शूर गठबंधन के दबावों का विरोध करने के लिए मदद मांग रहे थे, तिग्लत्पिलेसेर ने 732 में दमिश्क और एक दशक बाद इस्राएल के उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया को जीत लिया। दोनों अवसरों पर लोगों को अश्शूर में निर्वासित किया गया। 722 ई.पू. में सामरिया का पतन इस्राएल के राज्य के अंत का संकेत था।

सरगोन द्वितीय (722–705 ई.पू.) ने स्वयं को वह अश्शूरी शासक बताया जिसने सामरिया पर कब्जा किया, लेकिन बाइबल के लेखों ने इस कब्जे का श्रेय शल्मनेसेर को दिया ([2 रा 17:2–6](https://ref.ly/2Kgs17:2-2Kgs17:6))। निर्वासन की नीति के साथ, सरगोन और उनके उत्तराधिकारियों ने उपनिवेशीकरण की नीति भी जोड़ी। जो लोग बंदी बनाकर ले जाए गए थे, उनकी जगह लेने के लिए इन अश्शूरी राजाओं ने बाबुल, एलाम, सीरिया और अरब से जनजातियों को लाकर सामरिया और आसपास के क्षेत्र में बसाया। नए आगमन करने वाले लोग निर्वासन के बाद भूमि में बचे हुए स्थानीय लोगों के साथ मिल गए और सामरी कहलाए।

10 वर्षों तक सीरिया और एशिया के उपद्वीप में पश्चिम की ओर और उत्तर में उरारतु में अपने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध करने के बाद, सरगोन ने बाबुल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने बरोदक-बलदान II (721–710 ई.पू.; पुष्टि करें [2 रा 20:12–19](https://ref.ly/2Kgs20:12-2Kgs20:19); [यशा 39:1](https://ref.ly/Isa39:1)) को एलाम तक खदेड़ा और 709 में स्वयं को बाबुल का राजा बना लिया। उसने अपने लिए एक नया राजधानी शहर, दुर-शारुकिन (खोरसाबाद) नीनवे के पास बनाना शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने से पहले युद्ध में मारा गया।

सरगोन के बाद उसके पुत्र सन्हेरीब (705–681 ई.पू.) ने शासन संभाला, जो अपने शासनकाल के दौरान कई कटु युद्धों में व्यस्त रहा। वह विशेष रूप से बाइबल अध्ययन में यहूदा के खिलाफ अपने अभियान और राजा हिजकिय्याह (715–686 ई.पू.) के शासनकाल के दौरान यरूशलेम की घेराबंदी और भविष्यवक्ता यशायाह की सेवकाई के लिए जाना जाता है ([2 रा 18:13–19:37](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs19:37); [यशा 36–37](https://ref.ly/Isa36:1-Isa37:38))। इसी संकट के दौरान प्रसिद्ध शीलोहाम सुरंग का निर्माण किया गया था, जो शहर की दीवार के बाहर गिहोन के झरने से शीलोहाम के कुंड तक पानी लाने के लिए बनाई गई थी ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20))।

सन्हेरीब की 681 ई.पू. में हत्या कर दी गई थी और उसका उत्तराधिकारी एसर्हद्दोन बना, जिसने मिस्र पर अश्शूर नियंत्रण स्थापित करने का असफल प्रयास किया। एसर्हद्दोन के बाद ओस्‍नप्पर (अशुरबेनीपाल) (669–626 ई.पू.) आया, जिसने नो-अमोन (थीब्स) पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार अश्शूर इतिहास में सबसे बड़ी विजय प्राप्त की (पुष्टि करे [नहू 3:3–10](https://ref.ly/Nah3:3-Nah3:10))। ओस्‍नप्पर (अशुरबेनीपाल) ने नीनवे में एक महान पुस्तकालय की स्थापना की, जिसकी 1860 में खुदाई की गई। कई पट्टिकाएँ मिली, जो बेहतरीन मिट्टी से बनी थीं और आकार में 1 से 15 इंच (2.5 से 38 सेंटीमीटर) तक थीं, जिनमें अक्कादी सामग्री का विशाल चयन था। कुछ पट्टिकाओं में ऐतिहासिक लेख हैं; अन्य में खगोलीय जानकारी, गणितीय गणनाएँ और निजी या सार्वजनिक पत्र हैं। संग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ज्योतिष और चिकित्सा से संबंधित है। कई पट्टिकाओं में प्रार्थनाएँ, मंत्र, भजन और सामान्य धार्मिक ग्रंथ हैं। सृष्टि के बाबुली विवरण की एक प्रति भी मिली। यह पुस्तकालय अब लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम के प्रमुख खजानों में से एक है।

ओस्‍नप्पर (अशुरबेनीपाल) के शासनकाल के बारे में 639 ई.पू. के बाद बहुत कम जानकारी है क्योंकि उसके अभिलेख उस वर्ष से आगे नहीं बढ़ते। हालांकि, उसके अंतिम 13 वर्षों की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी राज्य पत्राचार, वाणिज्यिक दस्तावेजों और देवताओं को संबोधित प्रार्थनाओं में संकेतों से प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट रूप से, अश्शूर में स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी और जब ओस्‍नप्पर (अशुरबेनीपाल) का 626 में निधन हुआ, तो उसका साम्राज्य तेजी से गिरावट की ओर बढ़ गया।

मादियों ने अश्शूर के इतिहास में एसर्हद्दोन के शासनकाल के दौरान प्रवेश किया, जब वे अभी भी कई संबंधित लेकिन अलग-अलग जनजातियों का समूह थे। बाद में उन जनजातियों को एक एकल राज्य में मिलाया जाने लगा। हेरोडोटस बताते हैं कि उनके राजा फ्रायोर्टेस ने अश्शूर पर हमला किया लेकिन युद्धभूमि में अपनी जान गंवा दी और उसके पुत्र सियाक्सेरेस ने उनका स्थान लिया।

ई.पू. 626 वर्ष ने प्राचीन विश्व में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित किया। नबोपोलासर, एक कसदी राजकुमार, उस वर्ष के अंत में बेबीलोन के राजा बने (ई.पू. 626–605)। मादी और नबोपोलासर के बीच एक गठबंधन हुआ, और उस समय से नबोपोलासर की अश्शूर के खिलाफ सफलता लगभग अनिवार्य थी। ई.पू. 617 तक उन्होंने बेबीलोन को सभी अश्शूर छावनियों से मुक्त कर दिया था। फिर उन्होंने फारत के किनारे अरामी जिलों की ओर कूच किया, जो दो और आधे शताब्दियों से अश्शूरी साम्राज्य का हिस्सा थे। योजना थी कि नबोपोलासर पश्चिम से नीनवे पर आक्रमण करें और मादी उसी समय पूर्व से आक्रमण करें; हालांकि, अश्शूर और मिस्रियों की संयुक्त सेनाओं, जो अब सहयोगी थे, ने नबोपोलासर को बेबीलोन लौटने के लिए मजबूर कर दिया।

614 ई.पू. में मादियों ने अश्शूर पर एक बड़ा हमला किया। हालांकि नीनवे हमले के लिए बहुत मजबूत था, मादियों ने कुछ पड़ोसी शहरों को जीत लिया, जिनमें प्राचीन राजधानी अश्शूर भी शामिल था। उसी समय नबोपलासर बाबुल की सेनाओं के साथ पहुंचा। उसने अश्शूर में साइक्सरेस से मुलाकात की और उन्होंने आपसी मित्रता और शांति स्थापित की। उनके गठबंधन की पुष्टि बाद में नबूकदनेस्सर, नबोपलासर के पुत्र और साइक्सरेस की पुत्री एमिटिस के विवाह से हुई। 612 ई.पू. में उनकी संयुक्त सेनाओं ने नीनवे पर अंतिम हमला किया और तीन महीने की घेराबंदी के बाद वह शक्तिशाली शहर गिर गया ([नहू 1:8](https://ref.ly/Nah1:8))।

अपनी राजधानी खोने के बावजूद, एक कमजोर अश्शूर साम्राज्य तीन और वर्षों तक जीवित रहा। जो अश्शूरी सैनिक नीनवे से भागने में सफल हुए, वे पश्चिम की ओर हारान भाग गए, जहाँ एक अश्शूर राजकुमार, अश्शूर-उबल्लित को राजा बनाया गया और उन्होंने अश्शूर के राजत्व को पुनः स्थापित करने के लिए मिस्र की सहायता मांगी। नको द्वितीय (609–593 ई.पू.), जिन्हें बाइबल में नको के नाम से जाना जाता है, ने उत्तर दिया और अपने मिस्री सैनिकों के साथ बाबुलियों के खिलाफ लड़ने के लिए हारान की ओर प्रस्थान किया, जिन्होंने अब तक अश्शूर का विनाश कर दिया था। यहूदा के राजा योशिय्याह (640–609 ई.पू.), जिन्होंने संभवतः स्वयं को अश्शूर के उत्तराधिकारी, नव-बाबुलिया का जागीरदार माना, मिस्री अग्रिम का विरोध करने के लिए गया और मेगिद्दो के युद्धक्षेत्र में एक तीर से घातक रूप से घायल हो गया ([2 रा 23:29–30](https://ref.ly/2Kgs23:29-2Kgs23:30); [2 इति 35:20–24](https://ref.ly/2Chr35:20-2Chr35:24))।

जब नबोपोलासर और उनके सहयोगियों ने 610 ई.पू. में हारान पर हमला किया, तो अश्शूर-उबल्लित ने इसे बचाने का प्रयास नहीं किया बल्कि नको और उनकी सेना की प्रतीक्षा करने के लिए दक्षिण-पश्चिम की ओर भाग गया। मिस्रियों और अश्शूरियों की संयुक्त सेनाएँ हारान पर हमला करने के लिए लौटीं और कुछ प्रारंभिक सफलता प्राप्त की। लेकिन नबोपोलासर की सेना ने अश्शूर-मिस्री सेनाओं को घेराबंदी छोड़ने और कर्कमिश (वर्तमान में जराब्लुस) की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ, नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में, बाबुलियों ने शक्तिशाली सेना पर सीधा हमला किया। दोनों पक्षों पर हुए भीषण नरसंहार का वर्णन भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने किया ([46:1–12](https://ref.ly/Jer46:1-Jer46:12))। नबूकदनेस्सर कर्कमिश की लड़ाई (605 ई.पू.) में विजयी हुआ। हालांकि, अपने पिता की मृत्यु के कारण, उसने अपनी विजय का पीछा नहीं किया बल्कि सिंहासन ग्रहण करने के लिए बाबुल लौट गया।

अश्शूर मसीही कलीसिया में एक परंपरा है कि मादी और नव-बेबीलोनियों के हमले के तहत अश्शूर साम्राज्य के पतन के बाद, अश्शूर लोगों के एक अवशेष ने—मुख्य रूप से राजकुमार, कुलीन और योद्धा—कुर्दिस्तान के पहाड़ों में शरण ली। वहाँ उन्होंने कई सशस्त्र किले बनाए। सिकंदर महान (336–323 ई.पू.), उनके उत्तराधिकारी और रोमी सेना ने इन जनजातियों को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। ट्राजन (ई. 98–117) रोमी सेनाओं के प्रमुख के रूप में आर्मेनिया के माध्यम से जाते हुए, कुर्दिस्तान के उत्तरी क्षेत्र को छूते हुए, फारस की ओर गए। यह कहा जाता है कि बुद्धिमान पुरुष या ज्योतिषी, जिन्होंने बैतलहम में नवजात राजा, शिशु यीशु का दौरा किया, वे एडेसा से आए थे। इस परंपरा के अनुसार, ज्योतिषी, बैतलहम से लौटने पर, राजा की यात्रा पर सुनी और देखी गई अद्भुत बातों की घोषणा की। अश्शुरी लोगों के बीच एक मसीही कलीसिया की स्थापना की गई जो सदियों से जीवित है।

जो क्षेत्र अश्शूर था, जिसमें पूरा मेसोपोटामिया शामिल है, वह वर्तमान में इराक के भीतर है, जो एक अरबी-भाषी देश है और मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म का पालन करता है।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; 1 और 2 राजाओं की पुस्तकें; मेसोपोटामिया.

अश्शूरनासिरपाल

1. अशुर्नासिरपाल प्रथम लगभग 1049 से 1031 ई.पू. तक अश्शूर के राजा रहे। उन्हें ऐतिहासिक अश्शूरी इतिहास में शमशी-अदद चतुर्थ के सही उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। शमशी-अदद चतुर्थ लगभग 1053 से 1050 ई.पू. तक राजा रहे। अशुर्नासिरपाल प्रथम अश्शूर देश के राजा तब बने जब देश दुर्बल स्तिथि में था। यह तिग्लत्पिलेसेर प्रथम के शासन के बाद हुआ, जो एक शक्तिशाली राजा थे। तिग्लत्पिलेसेर प्रथम लगभग 1115–1077 ई.पू. तक राजा रहे।
2. अशुर्नासिरपाल द्वितीय 885 से 860 ई.पू. तक अश्शूर के राजा थे। वह तुकुल्टी-निनुर्ता द्वितीय के पुत्र थे, जो 890 से 885 ई.पू. तक अश्शूर के राजा रहे। उनके दादा, अदद-निरारी द्वितीय, 911 से 891 ई.पू. तक राजा रहे। उन्होंने नव-अश्शूरी काल की नींव रखी, जो 900–612 ई.पू. तक चला।

   अशुर्नासिरपाल द्वितीय, इस युग के पहले महान सम्राट, ने मध्य फरात के साथ विद्रोही गोत्रों को कुचलकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने 877 ई.पू. में सीरिया के विरुद्ध और फिर पलिश्तिनी क्षेत्रों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। अपने वार्षिक वृत्तांत में, उन्होंने पलिश्ती तटीय नगरों से प्राप्त लूट का उल्लेख किया, जिसमें "सोना, चाँदी, टिन, तांबा...बड़े और छोटे बंदर, आबनूस, बोकसवुद और हाथीदांत" शामिल थे।

अशुर्नासिरपाल का पश्चिम की ओर अभियान, सीरिया पर कई अश्शूरी आक्रमणों में से पहला था, जिसने अंततः इस्राएली सेनाओं को खतरे में डाल दिया। इस अभियान ने उन्हें एक क्रूर और निर्दयी अगुवा के रूप में प्रतिष्ठित किया, एक ऐसा विषय जो अक्सर उनके वार्षिक वृत्तांत में उल्लेखित होता है। कलह में मिली अशुर्नासिरपाल द्वितीय की एक मूर्ति उन्हें एक कठोर, अहंकारी तानाशाह के रूप में दिखाती है। उन्होंने अश्शूरी सेना को एक भयानक सैन्य शक्ति में बदल दिया।

अशुर्नासिरपाल द्वितीय अपने शत्रुओं के प्रति क्रूर व्यवहार के लिए जाने जाते थे। अपने वार्षिक वृत्तांत में, उन्होंने दावा किया कि: “मैंने उनके योद्धाओं के सिर काट दिए और उन्हें उनके नगर के सामने एक स्तंभ में बदल दिया... मैंने सभी प्रमुख लोगों की खाल उतारी...और मैंने उनकी खालों से स्तंभ को ढक दिया; कुछ को मैंने स्तंभ के भीतर दीवार में बंद कर दिया, कुछ को मैंने स्तंभ पर खूंटे पर लटका दिया”। अन्य क्रूर और हिंसक कृत्यों में शामिल हैं:

* कैदियों को जीवित जलाना
* कैदियों के हाथ, नाक और कान काटना
* ऑंखें निकालना
* गर्भवती महिलाओं को काटना
* कैदियों को प्यास से मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ देना

अश्शूरनासिरपाल द्वितीय ने कलह (निमरूद) को अपना राजधानी शहर बनाया और 50,000 से अधिक कैदियों का इस्तेमाल करके इसका पुनर्निर्माण किया। ए.एच. लेयार्ड ने 1845 में निमरूद की खुदाई करते हुए शाही राजभवन के साथ कई बड़ी मूर्तियों की खोज की। अशुर्नासिरपाल द्वितीय के बाद 859 ई.पू. में उनके पुत्र शल्मनेसेर तृतीय ने शासन किया, जिन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया।

देखें अश्शूर, अश्शूरी।

अश्शूरबनीपाल

एसर्हद्दोन का पुत्र, अश्शूरबनिपाल 669–633 ई.पू. तक अश्शूर का राजा था। उसने उस समय शासन किया जब राजा मनश्शे, आमोन, और योशिय्याह दक्षिणी राज्य यहूदा पर शासन कर रहे थे। उत्तरी राज्य इस्राएल, जिसकी राजधानी सामरिया थी, 722 ई.पू. में एक अन्य शक्तिशाली अश्शूरी राजा, सर्गोन द्वितीय के हाथों पराजित हो गया था।

अपने जीवन के दौरान, अश्शूरबनीपाल को लगातार अपने साम्राज्य को बनाए रखने और बचाने के लिए बाबेल, फारस, सीरिया, और मिस्र के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। यद्यपि वह मुख्य रूप से संस्कृति में रुचि रखता था, उसने अपना अधिकांश समय और संसाधन यह सुनिश्चित करने में लगाया कि जीते हुए लोग नियन्त्रण में रहें, अपने भाई द्वारा नेतृत्व किए गए गृह युद्ध से निपटा, और लगातार सीमा संघर्षों को सम्भाला।

प्राचीन मेसोपोटामिया की संस्कृति के बारे में जो कुछ हम जानते हैं—जैसे उनका इतिहास, धर्म, किंवदंतियाँ, और कहानियाँ—वह अश्शूरबनीपाल द्वारा एकत्रित की गई कीलाक्षर पाठों से प्राप्त होता है। उसने इन पाठों को एक बड़े पुस्तकालय में संकलित किया, जिसे उसने अपनी राजधानी नीनवे में स्थापित किया। यह पुस्तकालय लगभग एक सदी पहले खोजा गया था और अब ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। यह बाइबल अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। अश्शूरबनीपाल का पुस्तकालय शायद उसकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत है।

अश्शूरबनिपाल को वह अश्शूरी राजा माना जाता है जिसने विदेशियों को सामरिया में बसाया ([एज्रा 4:10](https://ref.ly/Ezra4:10))। अश्शूरियों के लिए यह आम प्रथा थी कि वे जीते हुए लोगों को स्थानान्तरित करते थे, यही कारण है कि इस्राएल के दस गोत्र सर्गोन द्वितीय की विजय के बाद गायब हो गए। [एज्रा 4:10](https://ref.ly/Ezra4:10) में, अश्शूरी राजा को ओस्नप्पर कहा गया है, जो इब्रानी वर्तनी का एक लिप्यंतरण है। इब्रीनी और अश्शूरी नामों के बीच समानता, साथ ही जीते हुए लोगों की सूची, यह सुझाव देती है कि अश्शूरबनिपाल सबसे सम्भावित व्यक्ति हैं।

630 ई.पू. तक, अश्शूरी साम्राज्य एकजुट रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अश्शूरबनिपाल की मृत्यु के बाद, अश्शूरी साम्राज्य बिखर गया। कई अश्शूरी सैनिक घर से दूर मारे गए थे, और भाड़े के सैनिक और बन्दी प्रभावी ढंग से नहीं लड़े। इस बीच, एशिया के बर्बर समूहों ने अश्शूर पर हमला किया, और बाबेल ने सफलतापूर्वक विद्रोह किया। मिस्र भी अश्शूरी नियन्त्रण से मुक्त हो गया। अश्शूरबनिपाल का पुत्र स्थिति को सम्भालने में असमर्थ रहा, और 20 वर्षों से भी कम समय में, दुश्मनों के एक कमजोर गठबन्धन ने नीनवे को घेर लिया और 612 ई.पू. में इसे नष्ट कर दिया। पास के हारान में कुछ प्रतिरोध था, परन्तु मादी सैनिकों ने इसे जल्दी से कुचल दिया। अश्शूर निर्दयता से शासन करने के बाद अन्ततः गिर गया।

अश्शूर के पतन के साथ, छोटे राज्य यहूदा को एक नया अवसर मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि अश्शूरबनिपाल राजा योशिय्याह के शासन के आठवें वर्ष के दौरान मरा ([2 इति 34:3–7](https://ref.ly/2Chr34:3-2Chr34:7))। जैसे-जैसे अश्शूर ने अपनी शक्ति खोई, यहूदा स्वतः स्वतंत्र हो गया। युवा राजा योशिय्याह यहूदा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक पुनरुत्थान और राजनीतिक सुधार शुरू करने और पूरा करने में सक्षम था।

देखें अश्शूर, अश्शुरी; पहली और दूसरी राजाओं की पुस्तक।

अश्शूरी, अश्शूरी लोग

अब्राहम और उनकी दूसरी पत्नी, कतूरा के वंशज, उनके पोते ददान के माध्यम से ([उत 25:3](https://ref.ly/Gen25:3))। अश्शूरी संभवतः अरब में रहते थे।

असरेल

असरेल

यहूदा के गोत्र से यहलेल का पुत्र ([1 इति 4:16](https://ref.ly/1Chr4:16))।

असल्याह

असल्याह

मशुल्लाम का पुत्र और योशिय्याह के मंत्री शापान का पिता ([2 रा 22:3](https://ref.ly/2Kgs22:3); [2 इति 34:8](https://ref.ly/2Chr34:8))।

असल्याह

असल्याह

[लूका 3:25](https://ref.ly/Luke3:25) के अनुसार, नहूम का पिता और यीशु के पूर्वजों में से एक था।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

असहस्त्राब्दीवाद

अ**सहस्त्राब्दीवाद**

यह एक विश्वास है कि प्रकाशितवाक्य 20 में वर्णित मसीह का हजार वर्षों का राज्य भविष्य की कोई शाब्दिक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक चित्र है। "हजार वर्ष" को वास्तविक समय नहीं, बल्कि रूपक के रूप में समझा जाता है। यह मसीह के प्रथम आगमन (उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान) और उनके दूसरे आगमन (अंत समय) के बीच की पूरी अवधि का वर्णन करने का एक तरीका है। इस अवधि में मसीह आत्मिक रूप से कलीसिया पर राज्य कर रहे हैं।

देखें सहस्राब्दी।

असायाह

1. यहूदा के राजा योशिय्याह के एक शाही सेवक को नबिया हुल्दा के पास भेजा गया ताकि वह मन्दिर के नवीनीकरण में मिली व्यवस्था की पुस्तक के अर्थ के बारे में पूछ सकें ([2 रा 22:12, 14](https://ref.ly/2Kgs22:12,2Kgs22:14); [2 इति 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20))।
2. हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान गदोर (सम्भवतः गरार के नाम से भी जाना जाता है) में बसने वाले शिमोन के गोत्र का कुल अगुवा ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36))।
3. राजा दाऊद के समय के एक लेवी अगुवा। असायाह ने यरूशलेम में सन्दूक लाने में सहायता की ([1 इति 6:30](https://ref.ly/1Chr6:30); [15:6, 11](https://ref.ly/1Chr15:6,1Chr15:11))।
4. शिलोनी का सबसे बड़ा बेटा, बंधुआई के बाद असायाह का परिवार यरूशलेम में बसने वालों में से पहला था ([1 इति 9:5](https://ref.ly/1Chr9:5))। सम्भवतः यह वही मासेयाह है जो [नहेम्याह 11:5](https://ref.ly/Neh11:5) में उल्लेखित है। *देखें* मासेयाह #14।

असारामेल

यह एक रहस्यमय इब्रानी शब्द है जो इस्राएल के पदासीन महायाजक और यहूदा मक्काबी के भाई शमौन को समर्पित शिलालेख में पाया गया है। ([1 मक्का 14:28](https://ref.ly/1Macc14:28))।

असारामेल के संभावित अर्थों में "परमेश्वर के लोगों का राजकुमार" या "परमेश्वर के लोगों की सभा" शामिल हैं। अपोक्रिफा के सीरियाई संस्करण में "एम" को हटाकर "इस्राएल" दिया गया है - जिससे वाक्य "इस्राएल में महान महायाजक शमौन के तीसरे वर्ष में" पढ़ा जाता है।

असाहेल

1. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता है ([2 शमू 23:24](https://ref.ly/2Sam23:24); [1 इति 11:26](https://ref.ly/1Chr11:26))। असाहेल दाऊद की सौतेली बहन सरूयाह का पुत्र और योआब और अबीशै का भाई था ([2 शमू 2:18](https://ref.ly/2Sam2:18); [1 इति 2:16](https://ref.ly/1Chr2:16))। गिबोन की लड़ाई में, दाऊद के सेनापति योआब ने इशबोशेत की सेना के अगुवा अब्नेर की सेनाओं का सामना किया। असाहेल ने, जो "हिरन की तरह दौड़ सकता था," अब्नेर का पीछा किया। उसके बाद हुई मुठभेड़ में, अब्नेर ने असाहेल को मार डाला ([2 शमू 2:18–23, 32](https://ref.ly/2Sam2:18-2Sam2:23,2Sam2:32))।
2. यहूदा के राजा यहोशापात द्वारा लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने के लिए भेजे गए लेवियों में से एक ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।
3. राजा हिजकिय्याह द्वारा नियुक्त एक मन्दिर सहायक, जो लेवियों के समर्थन के लिए दिए गए दशमांश अर्पणों की देखभाल करता था ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।
4. योनातान का पिता। योनातान (शाऊल का पुत्र नहीं) ने बाबेल की बँधुआई के बाद कुछ यहूदियों की विदेशी (अन्यजाति) पत्नियों के बारे में कार्रवाई करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का विरोध किया ([एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15))।

असिबियास

एक इस्राएली जिन्होंने बेबीलोन में निर्वासन के बाद एज्रा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([1 एस 9:26](https://ref.ly/1Esd9:26))। यह संभव है कि वह हशब्याह नामक व्यक्ति ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25), जिसे "मल्किय्याह" भी कहा जाता है) के समान ही हो।

असीएल

असीएल

येहू का परदादा। येहू शिमोन के गोत्र में एक प्रधान था ([1 इति 4:35, 38](https://ref.ly/1Chr4:35,1Chr4:38))।

असुंक्रितुस

असुंक्रितुस

रोम के मसीहियों में से एक जिसे पौलुस ने अभिवादन भेजा था ([रोमियों 16:14](https://ref.ly/Rom16:14))।

असुप्पिम

[1 इतिहास 26:15, 17](https://ref.ly/1Chr26:15,1Chr26:17) में मन्दिर परिसर का एक हिस्सा, एक इब्रानी शब्द का लिप्यंतरण जिसका अर्थ है "भंडारगृह/कोठरी"।

देखें मन्दिर.

असुर

मंदिर के सेवकों में से एक, जिनके वंशज बेबीलोन की बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ वापस लौटे थे ([1 एस 5:31](https://ref.ly/1Esd5:31))। नाम हर्हूर भी [एज्रा 2:51](https://ref.ly/Ezra2:51) और [नहेम्याह 7:53](https://ref.ly/Neh7:53) में सूचीबद्ध है।

अस्त्याजेस

प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, अस्त्याजेस मादियों के चौथे और अंतिम राजा थे। उन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया, जब तक कि 550 ई.पू. में उनके फारसी पोते, कुस्रू द्वितीय ने उन्हें अपदस्थ न कर दिया। अस्त्याजेस ने एक स्वप्न में अपनी बेटी मंदाने की संतान की भविष्य की महानता के बारे में चेतावनी पाई थी। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए, उन्होंने मंदाने का विवाह फारसी राजवंशीय रक्त वाले कम्बाइसेस प्रथम से करवा दिया, क्योंकि उस समय फारसी अपेक्षाकृत कमजोर थे। अस्त्याजेस ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके पुत्र, कुस्रू को जंगल में छोड़ने की योजना बनाई। हालाँकि, कुस्रू को एक ग्वाले ने बचाया और पाला जब तक कि उनकी असली पहचान का पता नहीं चला। फिर उन्हें फारस में अपने शाही माता-पिता के साथ रहने के लिए भेजा गया।

कुस्रू ने अपने दादा के खिलाफ विद्रोह किया और उनका सिंहासन छीन लिया। उन्हें हार्पेगस का समर्थन प्राप्त हुआ, जिनके साथ अस्त्याजेस ने गलत व्यवहार किया था। हेरोडोटस के अनुसार, कुस्रू ने बाद में अस्त्याजेस को शाही दरबार में बिना किसी और हानि के रहने की अनुमति दी।

[बेल और अजगर 1:1](https://ref.ly/Bel1:1) के अनुसार कुस्रू को अस्त्याजेस की मृत्यु के बाद राज्य विरासत में प्राप्त हुआ, यह संभवतः एक लोककथा हो सकती है और ऐतिहासिक तथ्य नहीं (बेल और अजगर एक अप्रमाणिक पुस्तक है और कुछ कलीसियाओं द्वारा इसे पवित्रशास्त्र नहीं माना जाता)। कुछ कीलाक्षर शिलालेख हेरोडोटस के विवरण का समर्थन करते हैं।

यह भी देखें महान कुस्रू।

अस्पाता

हामान के दस पुत्रों में से एक। यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साजिश के खत्म होने पर उसे उसके पिता के साथ मार दिया गया ([एस्त 9:7](https://ref.ly/Esth9:7))।

अस्फार

तकोआ जंगल में एक जलाशय है। यह संभवतः एनगदी के दक्षिण में स्थित आधुनिक बिर सेलहूब हो सकता है।

योनातान और शमौन मक्काबी ने सेनापति बक्खीदेस के नेतृत्व में सीरियाई लोगों से भागते समय अस्फार में डेरा डाला था ([1 मक्का 9:33](https://ref.ly/1Macc9:33))।

अस्मादेव

अस्मादेव

अस्मादेव टोबीत की कहानी में एक पिशाच था ([टोबी 3:8](https://ref.ly/Tob3:8))। वह एक ईर्ष्यालु प्रेमी था। कहानी में, अस्मादेव ने इक्बताना नामक नगर में, रागुएल की एकलौती पुत्री सारा के पहले सात पतियों को उनकी विवाह-रात्रि में ही मार डाला था। सारा तब तक बहुत दु:खी थी जब तक कि टोबीत के पुत्र तोबियाह ने उससे शादी नहीं कर ली।

स्वर्गदूत राफेल ने तोबियाह को बताया कि अस्मादेव को कैसे पराजित करना है। तोबियाह ने एक अनुष्ठान में मछली का हृदय और जिगर जलाया, जिससे अस्मादेव पराजित हो गया।

आत्माओं के बारे में इब्री कहानियों में, लोग अक्सर अस्मादेव को दुष्ट आत्माओं के राजा या अगुवा के रूप में मानते थे। उसे फारसी आत्मा "ऐश्मा-देव" से जोड़ा जा सकता है। यह आत्मा तूफान, क्रोध और प्रबल यौन लालसा उत्पन्न करने के लिए जानी जाती थी।

यह भी देखें टोबीत की पुस्तक।

अस्मोन

यहूदा के दक्षिण में कादेशबर्ने और "मिस्र के नाले" के बीच स्थित एक शहर ([गिन 34:4–5](https://ref.ly/Num34:4-Num34:5); [यहो 15:4](https://ref.ly/Josh15:4))।

अस्रीएल,अस्रीएली

मनश्शे के पुत्र ([1 इति 7:14](https://ref.ly/1Chr7:14))। उसके वंशज, अस्रीएली, मूसा की जंगल में जनगणना में शामिल थे ([गिन 26:31](https://ref.ly/Num26:31))। बाद में उन्हें मनश्शे के गोत्र से भूमि का एक हिस्सा दिया गया ([यहो 17:2](https://ref.ly/Josh17:2))।

अस्वान

मिस्र के दक्षिण में स्थित एक नगर, जो अपने प्राचीन पत्थर की खदानों और नील नदी पर बने प्रसिद्ध अस्वान बाँध के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में इस नगर को सवेने कहा जाता था।

देखिए सवेने।

अस्सीर

1. कोरह का पुत्र और कहात के माध्यम से लेवी का वंशज था ([निर्ग 6:24](https://ref.ly/Exod6:24); [1 इति 6:22](https://ref.ly/1Chr6:22))।
2. एब्यासाप का पुत्र और पिछले अस्सीर का वंशज था ([1 इति 6:23, 37](https://ref.ly/1Chr6:23,1Chr6:37))।
3. यकोन्याह (जिसे यहोयाकीन भी कहा जाता है) का पुत्र, यहूदा का राजा ([1 इति 3:17](https://ref.ly/1Chr3:17))। इब्रानी शब्द *अस्सीर* संभवतः यकोन्याह का वर्णन करने वाला विशेषण हो सकता है। इसका अर्थ होगा "बन्दी रहते हुए" (तुलना करें [2 रा 24:15](https://ref.ly/2Kgs24:15))। यदि ऐसा है, तो उसके बच्चे तब पैदा हुए जब वह कैद में था।

अस्सुरबनिपाल

अश्शूरी राजा अश्शूरबनीपाल की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* अश्शूरबनीपाल।

अस्सुस

अस्सुस मूसिया का एक बन्दरगाह था, जो एशिया प्रायद्वीप (अनातोलिया प्रायद्वीप) के रोम प्रान्त का हिस्सा था। जब पौलुस त्रोआस से थलचर यात्रा करके आए, जैसा कि [प्रेरि 20:13](https://ref.ly/Acts20:13-Acts20:14)–[14](https://ref.ly/Acts20:13-Acts20:14) में वर्णित है तो प्रेरित पौलुस और लूका अस्सुस में फिर से मिले। रोमी लेखक प्लिनी ने उल्लेख किया कि पिरगमुन के राजाओं ने इस नगर की स्थापना की थी, जिसका मूल नाम अपुल्लोनिया था। अस्सुस एक विलुप्त ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष और सीढ़ीनुमा किनारों पर स्थित था, जिसकी ऊँचाई 770 फीट या 234.6 मीटर थी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने वहाँ कई वर्षों तक निवास किया। यह वह स्थान भी था जहाँ क्लीनथेस का जन्म हुआ था। क्लीनथेस एक स्तोईकी कवि थे जिनका उल्लेख पौलुस ने [प्रेरि 17:28](https://ref.ly/Acts17:28) में किया है। आज अस्सुस को बेहराम केवी के नाम से जाना जाता है।

अहजै

अहजै

इम्मेर के वंश का एक याजक। अहजै का वंशज अमशै, एज्रा के समय में यरूशलेम में एक प्रमुख याजक था ([नहे 11:13](https://ref.ly/Neh11:13))। अहजै और यहजेरा सम्भवतः एक ही व्यक्ति थे ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))।

देखिए यहजेरा।

अहज्याह

अहाब का पुत्र जो उत्तरी इस्राएल का नौवां राजा था और दो वर्षों के लिए 853 से 852 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह तब राजा बना जब अहाब रामोत-गिलाद को सीरिया के नियंत्रण से वापस लेने के प्रयास में मारा गया।

अहज्याह यहूदा के राजा यहोशापात और यहोशापात के पुत्र यहोराम के समय में राजा बना। वह यहूदा के साथ शांति के समय में शासन कर रहा था, जो पिछले राजाओं, आसा और बाशा के शासनकाल के विपरीत था ([2 इति 20:37](https://ref.ly/2Chr20:37); तुलना करें [1 रा 22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48-1Kgs22:49)–[49](https://ref.ly/1Kgs22:48-1Kgs22:49))। राजा बनने के तुरन्त बाद, उसे मोआब के मेशा के खिलाफ युद्ध करना पड़ा, जिसने इस्राएल को कर चुकाना बंद कर दिया था।

अहज्याह ने यारोबाम प्रथम के झूठे धर्म का पालन किया और अपने माता-पिता, अहाब और ईजेबेल की तरह खुलेआम बाल की उपासना की ([1 रा 22:51](https://ref.ly/1Kgs22:51-1Kgs22:53)–[53](https://ref.ly/1Kgs22:51-1Kgs22:53))। 2 राजा 1 में अहज्याह की बीमारी का उल्लेख है, जिससे उसकी मृत्यु हुई। वह अपने महल की दूसरी मंजिल से गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। परमेश्वर से सहायता मांगने के बजाय, उसने एक्रोन के देवता 'बाल-जबूब' से सहायता मांगी। भविष्यवक्ता एलिय्याह ने कहा कि परमेश्वर इसके लिए अहज्याह को दण्ड देंगे, और राजा ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। परमेश्वर की आग से दो समूह सैनिक नष्ट हो गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर बाल पर जयवंत हैं, क्योंकि बाल को अग्नि और बिजली का देवता माना जाता था। एलिय्याह की भविष्यवाणी के अनुसार ही अहज्याह की मृत्यु हुई ([2 रा 1:2](https://ref.ly/2Kgs1:2-2Kgs1:18)–[18](https://ref.ly/2Kgs1:2-2Kgs1:18))। उसके छोटे भाई यहोराम ने उसके बाद इस्राएल की राजगद्दी संभाली। इसी समय यहूदा का राजा भी यहोराम नाम का व्यक्ति था, जो अहज्याह का बहनोई था।

2. यहोराम का पुत्र, यहोशापात का पोता और पिछले अहज्याह का भतीजा। वह यहूदा का छठा राजा बना, लेकिन केवल एक वर्ष (841 ईसा पूर्व) तक शासन किया, जब वह 22 वर्ष का था ([2 रा 8:25](https://ref.ly/2Kgs8:25-2Kgs8:26)–[26](https://ref.ly/2Kgs8:25-2Kgs8:26))। इस्राएल का उत्तरी राज्य परमेश्वर से दूर हो रहा था, और यहूदा भी, क्योंकि अहज्याह अहाब और ईजेबेल का पोता था (उसकी मां, अतल्याह, उनकी बेटी थी)।

अहज्याह ने अपने चाचा यहोराम (जिसे कभी-कभी योराम भी कहा जाता है) के साथ मिलकर अराम के राजा हजाएल के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में यहोराम घायल हो गया और स्वस्थ होने के लिए यिज्रेल चला गया। अहज्याह अपने चाचा से मिलने यिज्रेल गया ([2 इति 22:7](https://ref.ly/2Chr22:7-2Chr22:9)–[9](https://ref.ly/2Chr22:7-2Chr22:9)), जो एक गलती साबित हुई। सेनापति येहू को एलीशा द्वारा अहाब के वंशजों को नष्ट करने के लिए चुना गया था ([2 रा 9:1](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:13)–[13](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:13))। उसने योराम और अहज्याह दोनों को मार डाला ([2 रा 9:14](https://ref.ly/2Kgs9:14-2Kgs9:29)–[29](https://ref.ly/2Kgs9:14-2Kgs9:29))।

जब अहज्याह की माता, अतल्याह को उसकी मृत्यु के बारे में पता चला, तो उसने सत्ता सम्भाल ली और अहज्याह के सभी बच्चों को मारने का प्रयास किया। एक बालक, योआश, मृत्यु से बच गया और अंततः राजा बना ([2 रा 11:1](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:21)–[21](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:21))। अहज्याह को यहोआहाज ([2 इति 21:17](https://ref.ly/2Chr21:17)) भी कहा जाता है।

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

अहबान

अहबान

यहूदा के गोत्र से अबीशूर और अबीहैल का पुत्र ([1 इति 2:29](https://ref.ly/1Chr2:29))।

अहमता

अहमता

प्राचीन मादी साम्राज्य की राजधानी के लिए यूनानी नाम, जो बाद में फ़ारसी और पारथी साम्राज्यों की राजधानी शहरों में से एक बन गया। इसे अहमता ([एज्रा 6:2](https://ref.ly/Ezra6:2)) लिखा गया है, जो इसके अरामी नाम के करीब है। पुराने फ़ारसी नाम, हंगमताना का अर्थ शायद “सभा का स्थान” रहा होगा। आधुनिक हमादान में प्राचीन शहर के अधिकांश खंडहर शामिल हैं।

यह नगर ओरोंटे पर्वत (अलवंद) की पूर्वी ढलानों पर 6,300 फीट (1,920.1 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है, जो समुद्र तल से 12,000 फीट (3,657.4 मीटर) की ऊंचाई तक पहुंचने वाली ग्रेनाइट की चोटी है, जो एक दुर्गम पर्वतमाला का हिस्सा है जिसे केवल एक दर्रे द्वारा विभाजित किया गया है जो अहमता की ओर जाता है। प्रमुख व्यापार मार्ग इस दर्रे पर मिलते थे, जिससे अहमता को इसकी रणनीतिक महत्वता प्राप्त होती थी।

नगर की ऊँचाई भी फारसी और पारथी राजाओं के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इसकी लोकप्रियता का कारण थी। सर्दियों में, बर्फानी तूफान कई फीट गहरी बर्फ जमा कर देते हैं और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, लेकिन गर्मियों में मौसम ठंडा और आरामदायक होता है; पहाड़ दोपहर के सूरज से छाया देते हैं, जबकि पिघलती बर्फ पर्याप्त पानी लाती है। यूनानी सेनापति ज़ेनोफ़ोन ने बताया कि फारसी राजा कुस्रू हर वर्ष वसंत ऋतु के तीन महीने शूशन में, सर्दियों के सात महीने बेबीलोन में और "गर्मियों के चरम पर दो महीने अहमता में बिताते थे।"

यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने दर्ज किया कि नगर की स्थापना मादी वंश के संस्थापक डियोसीज ने सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में की थी। 550 ईसा पूर्व में कुस्रू ने मादी राजा, अस्तियागेस से शहर पर कब्जा कर लिया। अहमता से ही कुस्रू ने 538 ईसा पूर्व में यह आज्ञा जारी किया था कि उसके राज्य के सभी यहूदी यरूशलेम लौटकर प्रभु के मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं ([एज्रा 1:2–4](https://ref.ly/Ezra1:2-Ezra1:4))। बाद में, बेबीलोन के अभिलेखों की निरर्थक खोज के बाद अहमता के अभिलेखों में इस आज्ञा के बारे में एक अरामी ज्ञापन मिला (([6:1–12](https://ref.ly/Ezra6:1-Ezra6:12))। दारा प्रथम (521–486 ई.पू.) ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए विद्रोह को दबाने के बाद, नगर के ऊपर ओरोंटेस पर्वत के किनारे पर प्रसिद्ध बेहिस्टन शिलालेख खुदवाया। 330 ई.पू. में सिकंदर महान ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया और लूटपाट की।

हालांकि [एज्रा 6:2](https://ref.ly/Ezra6:2) नगर के लिए एकमात्र स्पष्ट बाइबिल संदर्भ है, अहमता उत्तरी राज्य से बंधुवो को प्राप्त करने वाले मादी नगरो में से एक हो सकता था (722 ईसा पूर्व), अगर नगर देइओसेस द्वारा किलेबंदी से पहले अस्तित्व में था ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6))। टोबिट की पुस्तक अहमता में सातवीं शताब्दी में यहूदी बन्धुवों को रखती है ([3:7](https://ref.ly/Tob3:7); [7:1](https://ref.ly/Tob7:1); [14:14](https://ref.ly/Tob14:14)), हालांकि इसका ऐतिहासिक मूल्य संदिग्ध है। यूदीत की पुस्तक में एक मादी राजा, अरफक्षद, और एक अश्शूरी राजा, नबूकदनेस्सर के बीच एक युद्ध का वर्णन करती है, जिसमें अश्शूरी अहमता पर कब्ज़ा कर लेते हैं ([1:1–2, 14](https://ref.ly/Jdt1:1-Jdt1:2,Jdt1:14)), लेकिन यह विवरण संदिग्ध है क्योंकि उन राजाओं की पहचान अज्ञात है। अंतियोख एपिफेन्स की मृत्यु संभवतः 164 ईसा पूर्व में हुई थी (([2 मक्का 9:1–3, 19–28](https://ref.ly/2Macc9:1-2Macc9:3,2Macc9:19-2Macc9:28))।

अहमता तीन फ़ारसी राजधानियों में से एकमात्र है जिसका अभी तक पूरी तरह से उत्खनन नहीं हुआ है, क्योंकि यह आंशिक रूप से ईरान के आधुनिक शहर हमादान के भीतर स्थित है। प्राचीन यूनानी लेखकों ने नगर और इसकी संपदा का विस्तृत विवरण दिया है। उदाहरण के लिए, पॉलीबियस ने बताया कि यह "संपदा और इसकी इमारतों की भव्यता में अन्य सभी नगरो से बहुत आगे निकल गया।" दारा प्रथम के समय से चांदी और सोने में दो नींव शिलालेखों और अर्तक्षत्र द्वितीय के स्तंभ आधारों की आकस्मिक पुरातात्विक खोजों से वहां खुदाई की बड़ी संभावना का संकेत मिलता है। हालांकि, खुदाई को रोका गया है क्योंकि प्राचीन नगर के नीचे के अधिकांश हिस्से तक पहुंचने के लिए आधुनिक हमदान का व्यापक विध्वंस आवश्यक होगा।

यह भी देखें फारस, फारसी।

अहर्हेल

यहूदा के गोत्र से हारूम का पुत्र ([1 इति 4:8](https://ref.ly/1Chr4:8))।

अहलाब

अहलाब

आशेर में स्थित एक कनानी नगर। इस्राएली कनान पर विजय प्राप्त करने के दौरान इसके निवासियों को हटाने में असफल रहे ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))। सम्भवतः यह वही नगर है जो महलब के रूप में [यहोशू 19:29](https://ref.ly/Josh19:29) में उल्लेखित है। यह आधुनिक समय का खिरबेत अल-महालिब है, जो सोर के पास स्थित है।

देखिए महलब।

अहलै

अहलै

1. शेशान की बेटी, यहूदा के गोत्र की सदस्य ([1 इति 2:31, 34](https://ref.ly/1Chr2:31,1Chr2:34))। [1 इतिहास 2:31](https://ref.ly/1Chr2:31) में, अहलै को कभी-कभी पुत्र कहा जाता है।
2. जाबाद का पिता या पूर्वज। जाबाद दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक था, जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था ([1 इति 11:41](https://ref.ly/1Chr11:41))।

अहवा

अहवा

बाबुल में वह नदी (और संभवतः शहर) का नाम, जहाँ एज्रा ने यहूदियों के दल में कुछ लेवियों को जोड़ा, जो बँधुआई से घर लौट रहे थे। उन्होंने यहूदियों के लिए वहाँ उपवास की घोषणा भी की, ताकि वे स्वयं को नम्र कर सकें और फिलिस्तीन लौटने से पहले परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त कर सकें ([एज्रा 8:15, 21, 31](https://ref.ly/Ezra8:15,Ezra8:21,Ezra8:31))।

अहसई

अहसई

याजक अहजै का केजेवी रूप ([नहे 11:13](https://ref.ly/Neh11:13))।

देखिए अहजै।

अहसबै

अहसबै

एलीपेलेत का पिता। एलीपेलेत माका के नगर में रहता था और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा था, जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था ([2 शमू 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34))।

अहाब

1. उत्तरी इस्राएल के आठवें राजा। उन्होंने लगभग 874–853 ई.पू. तक शासन किया। उनके पिता, ओम्री ने एक राजवंश (वंश) की स्थापना की जो अहाब और उनके दो पुत्रों, अहज्याह और यहोराम के शासनकाल के द्वारा 40 वर्षों तक चला। इस राजवंश का प्रभाव बाइबल में लिखी गई बातों से कई परे था। उनका उल्लेख प्रसिद्ध मोआबी पत्थर पर और अश्शूर से कई लेखों (शिलालेखों) में किया गया है।

1 राजाओं के अनुसार ओम्री, राजा एला के अधीन एक सेनापति थे, जो बाशा के पुत्र थे। जब एला की हत्या कर दी गई, तो ओम्री की सेना ने उन्हें राजा घोषित किया ([1 रा 16:8](https://ref.ly/1Kgs16:8-1Kgs16:16)–[16](https://ref.ly/1Kgs16:8-1Kgs16:16))। उन्होंने इसके परिणामस्वरूप हुए गृहयुद्ध में विजय प्राप्त की और तिर्सा, राजधानी नगर पर कब्जा कर लिया ([1 रा 16:17](https://ref.ly/1Kgs16:17-1Kgs16:23)–[23](https://ref.ly/1Kgs16:17-1Kgs16:23))। बाद में, उन्होंने अपनी राजधानी सामरिया स्थानांतरित की और उसके चारों ओर सुरक्षा का निर्माण कराया ([1 रा 16:24](https://ref.ly/1Kgs16:24))। ओम्री ने फोनीशियनों के साथ भी एक गठबंधन किया। दाऊद और सुलैमान ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन बाद में इसके लिए उनकी आलोचना की गई। जब अहाब अपने पिता के बाद राजा बने ([1 रा 16:28](https://ref.ly/1Kgs16:28)), तो उन्होंने इस गठबंधन को फोनीशियन राजा की पुत्री ईजेबेल से ब्याह करके जारी रखा ([1 रा 16:29](https://ref.ly/1Kgs16:29-1Kgs16:31)–[31](https://ref.ly/1Kgs16:29-1Kgs16:31))।

ईजेबेल ने झूठे देवताओं का दृढ़ता से समर्थन किया और ऐसे तरीके से व्यवहार नहीं किया जो सही या अच्छा हो। अहाब की उससे शादी का इस्राएल पर बड़ा प्रभाव पड़ा ([1 रा 21:21](https://ref.ly/1Kgs21:21-1Kgs21:26)–[26](https://ref.ly/1Kgs21:21-1Kgs21:26))। इसने यहूदा के दक्षिणी राज्य को भी प्रभावित किया। उनकी बेटी, अतल्याह, यहूदा के यहोराम से ब्याह करा दी गई और इस संघ ने भयानक परिणामों को जन्म दिया ([2 रा 8:17](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18,2Kgs8:26-2Kgs8:27)–[18, 26](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18,2Kgs8:26-2Kgs8:27)–[27](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18,2Kgs8:26-2Kgs8:27); [11:1](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:20)–[20](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:20))। ईजेबेल के प्रभाव में अहाब ने परमेश्वर की आराधना को छोड़कर बाल आराधना को अपनाया। यह नया धर्म एक उर्वरता पंथ था जिसमें पुजारियों और मन्दिर की "कुमारियों" के बीच यौन अनुष्ठान शामिल थे, जो सीधे परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ थे। ईजेबेल से शादी करके, अहाब ने गैर-यहूदी लोगों के खिलाफ बाइबल की आज्ञा का भी उल्लंघन किया ([व्य.वि. 7:1](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5)–[5](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5))।

बाइबल हमें बताती है कि अहाब ने कई नगर बनाए और अनेक युद्ध लड़े ([1 रा 22:39](https://ref.ly/1Kgs22:39)), लेकिन अधिकांश कहानी भविष्यद्वक्ता एलिय्याह पर केंद्रित है ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1); [18:1](https://ref.ly/1Kgs18:1); [19:1](https://ref.ly/1Kgs19:1))। अहाब के शासनकाल के प्रारंभ में परमेश्वर ने एलिय्याह को सूखा और अकाल की घोषणा करने के लिए भेजा, जो राजा के पापों के लिए दण्ड था ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1); [18:16](https://ref.ly/1Kgs18:16-1Kgs18:18)–[18](https://ref.ly/1Kgs18:16-1Kgs18:18))। यह सूखा साढ़े तीन वर्षों तक चला और इतना महत्वपूर्ण था कि इसे नए नियम में याद किया गया ([लूका 4:25](https://ref.ly/Luke4:25); [याकू 5:17](https://ref.ly/Jas5:17))। इसने लोगों और पशुओं दोनों के लिए गंभीर कष्ट पैदा किए ([1 रा 18:5](https://ref.ly/1Kgs18:5))।

सूखे के अंत में, एलिय्याह ने अहाब को चुनौती दी कि वह सभी अन्यजाति भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर और बाल के बीच मुकाबले के लिए इकट्ठा करें। एलिय्याह ने बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं का मजाक उड़ाया क्योंकि वे अपने देवता का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहे। फिर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग परमेश्वर की वेदी को भस्म करने के लिए उतरी, तब लोगों ने परमेश्वर में अपने विश्वास की घोषणा की और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मारने में एलिय्याह की मदद की ([1 रा 18:16](https://ref.ly/1Kgs18:16-1Kgs18:40)–[40](https://ref.ly/1Kgs18:16-1Kgs18:40))। सूखा तुरंत समाप्त हो गया ([1 रा 18:41](https://ref.ly/1Kgs18:41-1Kgs18:46)–[46](https://ref.ly/1Kgs18:41-1Kgs18:46))।

जब ईजेबेल को यह पता चला कि उसके भविष्यद्वक्ताओं के साथ क्या हुआ है, तो उसने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। एलिय्याह भाग गए और होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें येहू को इस्राएल का नया राजा होने के लिए अभिषेक करने का निर्देश दिया ताकि वह अहाब की जगह ले सकें ([1 रा 19:1–16](https://ref.ly/1Kgs19:1-1Kgs19:16))। बाद में यह कार्य एलिय्याह के उत्तराधिकारी एलीशा द्वारा पूरा किया गया ([1 रा 19:19](https://ref.ly/1Kgs19:19-1Kgs19:21)–[21](https://ref.ly/1Kgs19:19-1Kgs19:21); [2 रा 9:1](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:10)–[10](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:10))।

एलिय्याह ने अहाब का सामना किया जब उन्होंने नाबोत नामक एक व्यक्ति से दाख की बारी प्राप्त की ([1 रा 21:1](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:16)–[16](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:16))। जब नाबोत ने अपनी भूमि बेचने से इनकार कर दिया, तो ईजेबेल ने झूठे गवाहों की व्यवस्था की ताकि वे उस पर परमेश्वर और राजा को श्राप देने का आरोप लगा सकें। इसके बाद नाबोत को ईश्वर-निन्दा के लिए पत्थर मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। एलिय्याह ने अहाब की निंदा की और भविष्यवाणी की कि परमेश्वर उनके परिवार का खूनी अंत करेंगे ([1 रा 21:17](https://ref.ly/1Kgs21:17-1Kgs21:24)–[24](https://ref.ly/1Kgs21:17-1Kgs21:24))। हालांकि अहाब ने पश्चाताप किया, जिससे परमेश्वर ने अहाब की मृत्यु के बाद तक न्याय को स्थगित कर दिया ([1 रा 21:27](https://ref.ly/1Kgs21:27-1Kgs21:29)–[29](https://ref.ly/1Kgs21:27-1Kgs21:29); [2 रा 10:1](https://ref.ly/2Kgs10:1-2Kgs10:14)–[14](https://ref.ly/2Kgs10:1-2Kgs10:14))।

अपने शासनकाल के दौरान, अहाब को राजा बेन्हदद II के साथ कई सैन्य संघर्षों का सामना करना पड़ा, जो सीरिया (अराम) के थे, मुख्यतः सीरियाई लोगों ने इन मुठभेड़ों को उकसाया। पहले संघर्ष में, बेन्हदद ने सामरिया, इस्राएल की राजधानी को घेर लिया और भारी कर की मांग की। अहाब ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया और इस्राएल के बुजुर्गों से परामर्श किया। जब सीरियाई हमले की तैयारी कर रहे थे, एक भविष्यद्वक्ता ने अहाब को पहले हमला करने की सलाह दी ([1 रा 20:1](https://ref.ly/1Kgs20:1-1Kgs20:14)–[14](https://ref.ly/1Kgs20:1-1Kgs20:14))। सीरियाई पराजित हुए और बेन्हदद मुश्किल से अपने जीवन को बचा पाया ([1 रा 20:15](https://ref.ly/1Kgs20:15-1Kgs20:22)–[22](https://ref.ly/1Kgs20:15-1Kgs20:22))।

अगले वर्ष, बेन्हदद ने अहाब की सेनाओं के खिलाफ एक और हमला किया, फिर से पराजित हुए और अंततः अहाब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ([1 रा 20:23](https://ref.ly/1Kgs20:23-1Kgs20:33)–[33](https://ref.ly/1Kgs20:23-1Kgs20:33))। शर्तों के हिस्से के रूप में, बेन्हदद ने कुछ नगरों को छोड़ दिया जो उनके पिता ने पहले इस्राएल से लिए थे और इस्राएल को दमिश्क में व्यापारिक चौकियां स्थापित करने की अनुमति दी ([1 रा 20:34](https://ref.ly/1Kgs20:34))। हालांकि, बाद में परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता के माध्यम से अहाब को एक मूर्तिपूजक शक्ति के साथ ऐसा गठबंधन बनाने के लिए फटकार लगाई ([1 रा 20:35](https://ref.ly/1Kgs20:35-1Kgs20:43)–[43](https://ref.ly/1Kgs20:35-1Kgs20:43))।

अहाब के सीरिया के साथ अंतिम युद्ध में, उन्हें यहूदा के राजा यहोशापात के साथ गठबंधन का समर्थन प्राप्त था ([1 रा 22:2](https://ref.ly/1Kgs22:2-1Kgs22:4)–[4](https://ref.ly/1Kgs22:2-1Kgs22:4); [2 इति 18:1](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:3)–[3](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:3))। इस गठबंधन को अहाब की बेटी अतल्याह की यहोशापात के बेटे यहोराम से शादी के द्वारा मजबूत किया गया था। अहाब ने इस्राएल के उत्तर-पूर्व में स्थित रामोत-गिलाद को पुनः प्राप्त करने के लिए एक अभियान का प्रस्ताव रखा। जब यहोशापात ने अहाब के 400 भविष्यद्वक्ताओं की आशावादी भविष्यद्वाणी पर संदेह किया, तो भविष्यद्वक्ता मीकायाह को बुलाया गया और उन्होंने अहाब की मृत्यु की भविष्यवाणी की ([1 रा 22:5](https://ref.ly/1Kgs22:5-1Kgs22:28)–[28](https://ref.ly/1Kgs22:5-1Kgs22:28); [2 इति 18:4](https://ref.ly/2Chr18:4-2Chr18:27)–[27](https://ref.ly/2Chr18:4-2Chr18:27))।

सीरिया के साथ युद्ध के लिए, यहोशापात ने अपने शाही वस्त्र पहने, जबकि अहाब ने खुद को एक साधारण सैनिक के रूप में छुपा लिया। इसके बावजूद, एक सीरियाई तीरंदाज ने अहाब को उसके कवच के जोड़ों के बीच में मार दिया। अहाब की उस शाम मृत्यु हो गई और उसकी सेना ने युद्ध छोड़ दिया। उसका रथ और कवच सामरिया के कुण्ड के पास धोए गए, जैसा कि एलिय्याह ने भविष्यद्वाणी की थी, कुत्तों ने अहाब का लहू चाटा। अहाब के बाद उनके पुत्र अहज्याह उनके उत्तराधिकारी बने ([1 रा 22:29](https://ref.ly/1Kgs22:29-1Kgs22:40)–[40](https://ref.ly/1Kgs22:29-1Kgs22:40); [2 इति 18:28](https://ref.ly/2Chr18:28-2Chr18:34)–[34](https://ref.ly/2Chr18:28-2Chr18:34))।

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

1. कोलायाह का पुत्र। वह यहूदा के अंतिम दिनों के दौरान एक कुख्यात झूठे भविष्यद्वक्ता थे। वह उन यहूदियों में से थे जिन्हें यहोयाकीन की बँधुआई के दौरान 598–597 ई.पू. में बेबीलोन निर्वासित किया गया था। अपने सहयोगी सिदकिय्याह के साथ, अहाब को भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर के नाम में झूठी भविष्यवाणी करने और उनकी यौन अनैतिकता के लिए निंदा की गई थी। ([यिर्म 29:21](https://ref.ly/Jer29:21-Jer29:23)–[23](https://ref.ly/Jer29:21-Jer29:23)।

अहिअन

अहिअन

शमीदा के चार पुत्रों में से एक, जो नप्ताली के गोत्र से था ([1 इति 7:19](https://ref.ly/1Chr7:19))।

अहियाह

अहियाह

1. यह अहिय्याह नाम की एक अन्य वर्तनी है। *देखें* अहिय्याह #1, #2, और #6
2. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:26](https://ref.ly/Neh10:26))।

अहिय्याह

1. अहीतूब का पुत्र, जो शीलो में एक याजक था। उसने शाऊल की अन्तिम लड़ाई के दौरान गिबा में वाचा के सन्दूक की देखभाल की ([1 शमू 14:3, 18](https://ref.ly/1Sam14:3,1Sam14:18))। वह सम्भवतः अहीमेलेक ही था या उससे सम्बन्धित हो सकता है ([1 शमू 21:1](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam21:9)–[9](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam21:9); [22:9](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:20)–[20](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:20))।
2. राजा सुलैमान के राजसी आधिकारिकों में से एक ([1 रा 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3))।
3. शीलो के एक भविष्यद्वक्ता, जिन्होंने राजा सुलैमान के अधिकारी यारोबाम से कहा कि उत्तरी दस गोत्र विद्रोह करेंगे। सुलैमान की मृत्यु से पहले, अहिय्याह ने अपनी चादर को बारह टुकड़ों में फाड़ दिया। उन्होंने यारोबाम को दस टुकड़े दिए और कहा कि परमेश्वर सुलैमान से दस गोत्र लेकर यारोबाम को देंगे ([1 रा 11:29](https://ref.ly/1Kgs11:29-1Kgs11:39)–[39](https://ref.ly/1Kgs11:29-1Kgs11:39); [2 इति 10:15](https://ref.ly/2Chr10:15))।

बाद में, जब यारोबाम इस्राएल के धर्म के प्रति अविश्वासी हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को उनके बीमार पुत्र के बारे में पूछने के लिए अहिय्याह के पास भेजा ([1 रा 14:1](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:5)–[5](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:5))। भले ही वह बूढ़े और अंधे थे, अहिय्याह ने बालक की मृत्यु और यारोबाम और उनके परिवार के पतन की भविष्यवाणी की ([1 रा 14:6](https://ref.ly/1Kgs14:6-1Kgs14:17)–[17](https://ref.ly/1Kgs14:6-1Kgs14:17); [15:28](https://ref.ly/1Kgs15:28-1Kgs15:30)–[30](https://ref.ly/1Kgs15:28-1Kgs15:30))। “शीलोवासी अहिय्याह की नबूवत की पुस्तक” सुलैमान के जीवन के बारे में लेखों का स्रोत थी ([2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29))।

1. उत्तरी इस्राएल के राज्य के राजा बाशा का पिता ([1 रा 15:27](https://ref.ly/1Kgs15:27-1Kgs15:28,1Kgs15:33)–[28, 33](https://ref.ly/1Kgs15:27-1Kgs15:28,1Kgs15:33); [21:22](https://ref.ly/1Kgs21:22); [2 रा 9:9](https://ref.ly/2Kgs9:9))।
2. यरहमेल का पुत्र जो यहूदा के गोत्र से था ([1 इति 2:25](https://ref.ly/1Chr2:25))।
3. एहूद का पुत्र ([1 इति 8:7](https://ref.ly/1Chr8:7))। हालांकि, इब्रानी का अनुवाद करना कठिन है। कुछ अंग्रेजी अनुवाद अहिय्याह को एहूद के पुत्रों में से एक बताते हैं, जबकि अन्य अहिय्याह को वह बताते हैं जो एहूद के पुत्रों, उज्जा और अहीहूद, को बँधुआई में ले गया।
4. दाऊद के पराक्रमी योद्धाओं में से एक, जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था ([1 इति 11:36](https://ref.ly/1Chr11:36))। उसे अहीतोपेल का पुत्र एलीआम भी कहा जाता है ([2 शमू 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34))।
5. एक लेवी जो राजा दाऊद के परमेश्वर के भवन के भण्डारों का अधिकारी था ([1 इति 26:20](https://ref.ly/1Chr26:20))।
6. भविष्यद्वक्ता एज्रा के पूर्वज ([2 एजड्रास 1:2](https://ref.ly/2Esd1:2))।

अही

अही

1. अब्दीएल का पुत्र, गाद के गोत्र में एक मुख्य पुरुष ([1 इति 5:15](https://ref.ly/1Chr5:15))।
2. शेमेर का भाई और आशेर के गोत्र का एक सदस्य ([1 इति 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34))। हालांकि, इस पद में, "अही" शायद एक नाम नहीं है और इसे "भाई" के रूप में अनुवादित किया जाना चाहिए, जैसा कि अधिकांश आधुनिक अनुवादों में किया गया है।

अहीआम

अहीआम

शारार का पुत्र और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा, जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था ([2 शमू 23:33](https://ref.ly/2Sam23:33))।

अहीएजेर

अहीएजेर

1. अम्मीशद्दै का बेटा। जब इस्राएल मिस्र से बचकर सीनै के जंगल में भटक रहा था, तब वह दान के गोत्र का नेता था। अपने गोत्र के अगुवे के रूप में, जब पवित्र उपयोग के लिए तम्बू को अलग किया गया था, तब वह एक विशेष उपहार लाया था ([गिन 1:12](https://ref.ly/Num1:12); [2:25](https://ref.ly/Num2:25); [7:66, 71](https://ref.ly/Num7:66,Num7:71); [10:25](https://ref.ly/Num10:25))।
2. शमाआ का पुत्र। बिन्यामीन के गोत्र के योद्धाओं के एक अगुवा, जो दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए जब वह राजा शाऊल के साथ संघर्ष में थे। अहीएजेर और उनके लोग धनुष या गोफन का उपयोग करते समय दोनों हाथों का उपयोग कर सकते थे ([1 इति 12:2](https://ref.ly/1Chr12:2-1Chr12:3)–[3](https://ref.ly/1Chr12:2-1Chr12:3))।

अहीओर

अहीओर

यहूदी धर्मग्रंथ यहूदीत की पुस्तक अहीओर को "सभी अम्मोनियों का अगुवा" कहती है ([यूदी 5:5](https://ref.ly/Jdt5:5))। [अध्याय 5](https://ref.ly/Jdt5:1-Jdt5:24) का अधिकांश भाग इस्राएल के इतिहास के बारे में अहीओर के संस्करण का वर्णन करता है। यह होलोफर्नेस को दी गई उनकी चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि परमेश्वर इस्राएल की रक्षा करेंगे। जब उन्होंने यह कहा, तो सुनने वालों ने उन्हें फाड़ डालने की धमकी दी।

इसके बाद होलोफर्नेस ने फिर अहीओर को इस्राएलियों के पास भेजा और उज्जियाह ने उनका अच्छे से स्वागत किया ([यूदी 6](https://ref.ly/Jdt6:1-Jdt6:21))। होलोफर्नेस की मृत्यु के बाद, अहीओर अश्शूरी सेनापति का कटा हुआ सिर देखने गए। यह देखकर उन्होंने यूदित के चरणों में गिरकर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को पहचाना, उनका खतना किया गया (जो यहूदियों के विश्वास में शामिल होने वाले पुरुषों के लिए एक धार्मिक संस्कार है), और वह इस्राएली समाज के स्थायी सदस्य बन गए ([यहू 14:6](https://ref.ly/Jdt14:6-Jdt14:10)–[10](https://ref.ly/Jdt14:6-Jdt14:10))।

अहीकाम

अहीकाम

शापान का पुत्र, जो यहूदा के राजा योशिय्याह के दरबार का एक मंत्री था ([2 रा 22:12](https://ref.ly/2Kgs22:12))।

अहीकाम उन व्यक्तियों में से एक था जिसे भविष्यद्वक्तिन हुल्दा के पास व्यवस्था की पुस्तक के बारे में पूछने के लिए भेजा गया था ([2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14-2Kgs22:20)–[20](https://ref.ly/2Kgs22:14-2Kgs22:20))। बाद में, राजा यहोयाकीम के शासन में, अहीकाम ने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को मारे जाने से बचाया ([यिर्म 26:24](https://ref.ly/Jer26:24))। अहीकाम का पुत्र गदल्याह यहूदा का अधिकारी बना जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और उसके अधिकांश नागरिकों को 586 ई. पू. में बाबेल ले गया ([2 रा 25:22](https://ref.ly/2Kgs25:22); [यिर्म 39:14](https://ref.ly/Jer39:14); [40:5](https://ref.ly/Jer40:5-Jer40:16)–[16](https://ref.ly/Jer40:5-Jer40:16); [41:1](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:18)–[18](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:18); [43:6](https://ref.ly/Jer43:6))।

अहीतूब

अहीतूब

1. हारून के सबसे छोटे पुत्र इतामार के याजकीय वंश का एक सदस्य। वह एली के पुत्र पीनहास के वंशज और अहिय्याह तथा अहिमेलेक के पिता थे, जो शाऊल के शासनकाल में याजक थे ([1 शमू 14:3](https://ref.ly/1Sam14:3); [22:9](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:12,1Sam22:20)–[12, 20](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:12,1Sam22:20))।
2. हारून के तीसरे पुत्र एलीआजर की याजकीय वंशावली का एक सदस्य। अहीतूब मरायोत के पोता, अमर्याह के पुत्र, और सादोक के पिता थे ([1 इति 6:4–7](https://ref.ly/1Chr6:4-1Chr6:7))। सादोक दाऊद के शासनकाल के दौरान एक प्रधान याजक थे ([2 शमू 8:17](https://ref.ly/2Sam8:17))।
3. संभवतः ऊपर #2 के समान (कभी-कभी लिपिक नामों की पुनरावृत्ति कर देते थे), परन्तु शायद एलीआजर की याजकीय वंश के एक अन्य सदस्य, #2 के सात पीढ़ियों बाद हुआ ([1 इति 6:11](https://ref.ly/1Chr6:11-1Chr6:12)–[12](https://ref.ly/1Chr6:11-1Chr6:12))। अहीतूब के पिता का नाम भी अमर्याह था, और उसके पुत्र या पोते का नाम सादोक था ([1 इति 9:11](https://ref.ly/1Chr9:11); [नहे 11:11](https://ref.ly/Neh11:11))। उसके दादा का नाम अजर्याह था। अहीतूब को एज्रा के पूर्वजों में सूचीबद्ध किया गया है ([एज्रा 7:2](https://ref.ly/Ezra7:2); [1 एसड्रास 8:2](https://ref.ly/1Esd8:2); [2 एसड्रास 1:1](https://ref.ly/2Esd1:1))।

अहीतोपेल

राजा दाऊद के विश्वसनीय सलाहकार जिसने बाद में उन्हें धोखा दिया। वह अबशालोम की योजना में शामिल हो गया ताकि राज्य पर कब्जा किया जा सके।। लोगों समझते थे कि अहीतोपेल की सलाह बहुत बुद्धिमानी भरी थी, मानो वह परमेश्वर के वचन हो ([2 शमू 16:23](https://ref.ly/2Sam16:23))।

जब दाऊद ने सुना कि अहीतोपेल ने उन्हें धोखा दिया और अबशालोम के साथ मिल गया, तो दाऊद ने प्रार्थना की, "हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे!" ([2 शमू 15:31](https://ref.ly/2Sam15:31))। अहीतोपेल ने अबशालोम को दाऊद की रखैलों के पास जाने की सलाह दी ([2 शमू 16:20–22](https://ref.ly/2Sam16:20-2Sam16:22))। राजा की रखैलों को लेना एक सार्वजनिक कार्य था, जो यह घोषित करता था कि पूर्व राजा का स्थान अब नए राजा ने ले लिया है।

क्योंकि दाऊद अभी भी जीवित थे, यह कार्य दाऊद और अबशालोम के बीच अन्तिम सम्बन्ध तोड़ना था। इसने नातान की उस भविष्यवाणी को भी पूरा किया जो दाऊद से की गई थी कि क्योंकि दाऊद ने गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुष की पत्नी को लिया था, उनकी अपनी पत्नियों को सार्वजनिक रूप से उनसे छीन लिया जाएगा ([2 शमू 12:7](https://ref.ly/2Sam12:7-2Sam12:12)–[12](https://ref.ly/2Sam12:7-2Sam12:12))।

अहीतोपेल की दूसरी योजना थी कि 12,000 कुशल सैनिकों के साथ दाऊद पर शीघ्र हमला किया जाए ([2 शमू 17:1](https://ref.ly/2Sam17:1-2Sam17:3)–[3](https://ref.ly/2Sam17:1-2Sam17:3))। हालांकि, अबशालोम ने इस सलाह का पालन नहीं किया। इसके बजाय, उसने हूशै की बात सुनी, जो गुप्त रूप से दाऊद के पक्ष में काम कर रहा था। हूशै ने एक बड़ी युद्ध योजना का सुझाव दिया ([2 शमू 17:4](https://ref.ly/2Sam17:4-2Sam17:14)–[14](https://ref.ly/2Sam17:4-2Sam17:14))। उसकी बातों का उद्देश्य अबशालोम को महत्वपूर्ण महसूस कराना और दाऊद को तैयारी के लिए अधिक समय देना था। जब अहीतोपेल ने देखा कि अबशालोम ने उसकी सलाह नहीं मानी, तो वह अपने नगर लौट गया और आत्महत्या कर ली ([2 शमू 17:23](https://ref.ly/2Sam17:23))।

अहीनादाब

अहीनादाब

इद्दो का पुत्र और राजा सुलैमान के घर में भोजन लाने के लिए जिम्मेदार 12 अधिकारियों में से एक। अहीनादाब का घर महनैम में था ([1 रा 4:14](https://ref.ly/1Kgs4:14))।

अहीनोअम

1. अहीमास की बेटी और राजा शाऊल की पत्नी ([1 शमू 14:50](https://ref.ly/1Sam14:50))।
2. एक यिज्रेली स्त्री जो दाऊद की पत्नी बनी, जब शाऊल अपनी बेटी मीकल को वापस ले गया और उसकी शादी पलती से कर दी ([1 शमू 25:43](https://ref.ly/1Sam25:43-1Sam25:44)–[44](https://ref.ly/1Sam25:43-1Sam25:44))। हेब्रोन में, अहीनोअम दाऊद के सबसे बड़े पुत्र, अम्नोन की माता बनी ([2 शमू 3:2](https://ref.ly/2Sam3:2); [1 इति 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1))।

अहीमन

अहीमन

1. अनाक के तीन पुत्रों में से एक। अहिमानी उन अनाकवंशी कुलों में से एक थे (दानवों की एक जाति) जो हेब्रोन में रहते थे जब 12 इस्राएली जासूस कनान की भूमि के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे ([गिन 13:22](https://ref.ly/Num13:22); [यहो 15:13](https://ref.ly/Josh15:13-Josh15:14)–[14](https://ref.ly/Josh15:13-Josh15:14); [न्या 1:10](https://ref.ly/Judg1:10))।
2. एक लेवी जो यरूशलेम में द्वारपाल के रूप में काम करता था ([1 इति 9:17](https://ref.ly/1Chr9:17))। यह उस समय के बाद की बात है जब कई यहूदी लोगों को अपने देश से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था और फिर लौटने की अनुमति दी गई थी।

अहीमास

अहीमास

1. राजा शाऊल की पत्नी अहीनोअम का पिता ([1 शमू 14:50](https://ref.ly/1Sam14:50))।
2. अजर्याह का पिता और महायाजक सादोक का पुत्र ([1 इति 6:8](https://ref.ly/1Chr6:8-1Chr6:9,1Chr6:53)–[9, 53](https://ref.ly/1Chr6:8-1Chr6:9,1Chr6:53))। अहीमास अबशालोम के विद्रोह के दौरान राजा दाऊद के प्रति विश्वसयोग्य था। उसने और याजक एब्यातार के पुत्र योनातान ने राजा दाऊद तक समाचार पहुँचाने का कार्य किया। अबशालोम की गतिविधियों की सूचना यरूशलेम में सादोक और एब्यातार के द्वारा एनरोगेल में अहीमास और योनातान को भेजी जाती थी, और फिर वे उसे दाऊद तक पहुँचाते थे ([2 शमू 15:27](https://ref.ly/2Sam15:27-2Sam15:29)–[29](https://ref.ly/2Sam15:27-2Sam15:29); [17:15](https://ref.ly/2Sam17:15-2Sam17:23)–[23](https://ref.ly/2Sam17:15-2Sam17:23))। अहीमास सम्भवतः एक तेज धावक के रूप में प्रसिद्ध था। उसने आधिकारिक दूत को पीछे छोड़कर अबशालोम की हार की खबर दाऊद को दी ([2 शमू 18:19–33](https://ref.ly/2Sam18:19-2Sam18:33))।
3. अहीमास, जो सुलैमान के घर के लिए भोजन जुटाने के लिए नियुक्त 12 अधिकारियों में से एक था। वह नप्ताली के गोत्र से था। उसने सुलैमान की बेटियों में से एक बासमत से विवाह किया था ([1 रा 4:15](https://ref.ly/1Kgs4:15))।

अहीमेलेक

1. नोब के एक याजक जिन्होंने दाऊद की सहायता की जब वह शाऊल से भाग रहे थे ([1 शमू 21:1](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam21:9)–[9](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam21:9))। जब दाऊद ने भोजन माँगा, तो उनके पास केवल निवास-स्थान की पवित्र रोटी थी (इस घटना का उल्लेख यीशु ने [मत्ती 12:1](https://ref.ly/Matt12:1-Matt12:8)–[8](https://ref.ly/Matt12:1-Matt12:8) में किया हैं)। एदोमी दोएग ने शाऊल को वह सब बताया जो उसने देखा, जिससे शाऊल ने अहीमेलेक को घात करने का आदेश दिया। हालांकि शाऊल के पहरुओं ने याजक को मारना नहीं चाहा। दोएग ने अहीमेलेक और 84 अन्य याजकों को उनके परिवारों और जानवरों के साथ घात किया ([1 शमू 22:9](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:19)–[19](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:19))। केवल एब्यातार, अहीमेलेक के पुत्र, बच निकले और सुरक्षा के लिए दाऊद के पास गए ([1 शमू 22:20](https://ref.ly/1Sam22:20-1Sam22:23)–[23](https://ref.ly/1Sam22:20-1Sam22:23))। दाऊद ने [भजनसंहिता 52](https://ref.ly/Ps52:1-Ps52:9) लिखा जो दोएग ने किया था।
2. एक हित्ती जो शाऊल से भागते समय दाऊद के योद्धाओं में शामिल हो गया था ([1 शमू 26:6](https://ref.ly/1Sam26:6))।
3. एब्यातार का पुत्र और उसके पिता अहीमेलेक का पोता। उन्होंने राजा दाऊद के अधीन अपने पिता की याजक के पद में सहायता की ([2 शमू 8:17](https://ref.ly/2Sam8:17); [1 इति 24:3, 5, 31](https://ref.ly/1Chr24:3,1Chr24:5,1Chr24:31); तुलना करें [1 इति 18:16](https://ref.ly/1Chr18:16) से, जहाँ कुछ अनुवाद उन्हें अबीमेलेक कहते हैं)।

अहीमोत

एल्काना का पुत्र, कहात के परिवार का एक लेवी ([1 इति 6:25](https://ref.ly/1Chr6:25))।

अहीरा

एनान का बेटा। वह नप्ताली गौत्र का नेता था जब इस्राएली मिस्र से निकलने के बाद जंगल में भटक रहे थे। एक अगुवे के रूप में, उन्होंने अपने गोत्र की भेंट प्रस्तुत की जब तंबू को पवित्र उपयोग के लिए अलग किया गया ([गिन 1:15](https://ref.ly/Num1:15); [2:29](https://ref.ly/Num2:29); [7:78, 83](https://ref.ly/Num7:78,Num7:83); [10:27](https://ref.ly/Num10:27))।

अहीराम, अहीरामवंशी

बिन्यामीन के तीसरे पुत्र। वे अहिरामी वंश के पूर्वज थे ([गिन 26:38](https://ref.ly/Num26:38); [1 इति 8:1](https://ref.ly/1Chr8:1), यहाँ "अहृह" कहा गया है)। पूर्वजों की सूचियों में "अहीराम" के दो संक्षिप्त रूप संभवतः एही ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21)) और अहेर ([1 इति 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12)) हो सकते हैं।

अहीलूद

अहीलूद इतिहास का लिखनेवाला और यहोशापात का पिता था। यहोशापात ने दाऊद और सुलैमान दोनों के अधीन सेवा की थी ([2 शमू 8:16](https://ref.ly/2Sam8:16); [20:24](https://ref.ly/2Sam20:24); [1 रा 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3); [1 इति 18:15](https://ref.ly/1Chr18:15))। अहीलूद सम्भवतः बाना का भी पिता था, जो सुलैमान के कर अधिकारियों में से एक था ([1 रा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))।

अहीशहर

बिल्हान का पुत्र। वह राजा दाऊद के समय में बिन्यामीन के गोत्र से यदीएल के उपकुल का प्रधान था ([1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10))।

अहीशार

सुलैमान के राजपरिवार के ऊपर अधिकारी था ([1 रा 4:6](https://ref.ly/1Kgs4:6))।

अहीसामाक

दान के गोत्र से कारीगर ओहोलीआब का पिता। ओहोलीआब ने तंबू और उसके अंदर की सभी वस्तुओं के निर्माण में सहायता की ([निर्ग 31:6](https://ref.ly/Exod31:6); [35:34](https://ref.ly/Exod35:34); [38:23](https://ref.ly/Exod38:23))।

अहीहूद

1. शलोमी के पुत्र, आशेर के गोत्र के एक अगुवा अहीहूद ने एलीआजर और यहोशू की सहायता की ताकि वे कनान की भूमि को इस्राएलियों के बीच विभाजित कर सकें ([गिन 34:17, 27](https://ref.ly/Num34:17,Num34:27)).
2. कुछ अंग्रेजी बाइबल संस्करण (किंग जेम्स संस्करण, रिवाइज़्ड स्टेंडर्ड संस्करण) कहते हैं कि अहीहूद बिन्यामीन के गोत्र में एक अगुवा थे। वे कहते हैं कि उनके पिता गेरा थे, जिन्हें हेग्लम भी कहा जाता था, जिन्हें मानहत में रहने के लिए भेजा गया था ([1 इति 8:7](https://ref.ly/1Chr8:7))।

   लेकिन इब्री पाठ (जिसे मसोरैटिक पाठ कहा जाता है) कहता है कि अहीहूद के पिता एहूद थे। इस संस्करण में, यह गेरा थे जिन्होंने अहीहूद और उनकी माँ को उनके घर से जाने और मानहत में रहने के लिए मजबूर किया था ([1 इति 8:6](https://ref.ly/1Chr8:6))।

अहुज्जत

अहुज्जत

गरार के अबीमेलेक का एक शाही सलाहकार। अहुज्जत अबीमेलेक के साथ बेर्शेबा गया ताकि इसहाक के साथ एक समझौता कर सके ([उत 26:26](https://ref.ly/Gen26:26))।

अहुज्जाम

अशूर और नारा का पुत्र और यहूदा के गोत्र का सदस्य ([1 इति 4:6](https://ref.ly/1Chr4:6))।

अहूमै

अहूमै

यहत का वंशज जो यहूदा के गोत्र का था ([1 इति 4:2](https://ref.ly/1Chr4:2))।

अहृह

[1 इतिहास 8:1](https://ref.ly/1Chr8:1) में दिया गया अहीराम का एक अन्य नाम, जो बिन्यामीन का तीसरा पुत्र था। *देखें* अहीराम, अहीरामी।

अहेर

अहेर

बिन्यामीन के तीसरे पुत्र अहीराम का एक वैकल्पिक नाम, जो [1 इतिहास 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12) में उल्लेखित है। *देखें* अहीराम, अहीरामी।

अहोला

ओहोला का केजेवी रूप। ओहोला सामरिया के लिए प्रतीकात्मक नाम था, जो इस्राएल के उत्तरी राज्य की राजधानी थी ([यहे 23](https://ref.ly/Ezek23:1-Ezek23:49))।

देखिए ओहोला और ओहोलीबा।

अहोलीबा

[यहेजकेल 23](https://ref.ly/Ezek23:1-Ezek23:49) में यरूशलेम के प्रतीकात्मक नाम ओहोलीबा का केजेवी रूप।

देखिए ओहोला और ओहोलीबा।

अहोह, अहोही, अहोह वंशी

बेला के नौ पुत्रों में से एक जो बिन्यामीन के गोत्र का सदस्य था ([1 इति 8:4](https://ref.ly/1Chr8:4))।

अहोह के वंशजों को अहोही कहा जाता था और उनमें से दो, राजा दाऊद के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से थे:

* दोदै (“जो एक अहोही था” [2 शमू 23:9](https://ref.ly/2Sam23:9); [1 इति 27:4](https://ref.ly/1Chr27:4)
* अहोही सल्मोन ([2 शमू 23:28;](https://ref.ly/2Sam23:28) उसे [1 इति 11:29](https://ref.ly/1Chr11:29) में "ईलै" कहा गया है)

अह्यो

अह्यो

1. अबीनादाब का पुत्र। अह्यो और उसके भाई उज्जा ने बैलगाड़ी हांकी, जो वाचा के सन्दूक को उसके नए निवास स्थान, यरूशलेम, ले जा रही थी ([2 शमू 6:3](https://ref.ly/2Sam6:3-2Sam6:4)–[4](https://ref.ly/2Sam6:3-2Sam6:4); [1 इति 13:7](https://ref.ly/1Chr13:7))।
2. एल्पाल का पुत्र जो बिन्यामीन के गोत्र से था ([1 इति 8:14](https://ref.ly/1Chr8:14))।
3. यीएल और उसकी पत्नी माका का पुत्र। अह्यो शाऊल के पिता कीश का भाई या चाचा था ([1 इति 8:31](https://ref.ly/1Chr8:31); [9:36](https://ref.ly/1Chr9:36-1Chr9:37)–[37](https://ref.ly/1Chr9:36-1Chr9:37))।

आँखें फोड़ना

पलिश्तियों, एमोरियों, बाबेलियों और इस्राएल के आस-पास की अन्य जातियों में यह सामान्य रीति थी कि बलपूर्वक आँखें फोड़ देना ([न्या 16:21](https://ref.ly/Judg16:21); [2 रा 25:7](https://ref.ly/2Kgs25:7))। यह रीति केवल अशक्त करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति पर अत्यधिक नामधराई लाने के उद्देश्य से की जाती थी ([1 शमू 11:2](https://ref.ly/1Sam11:2))। यद्यपि इस्राएली इसे मिस्र में परदेशी होकर रहते समय से जानते थे ([गिन 16:14](https://ref.ly/Num16:14)), लेकिन इस्राएल में यह एक सामान्य रीति होने का कोई प्रमाण नहीं है।

यह भी देखें कुकर्मकीव्यवस्था और दण्ड।

आँखों में सुरमा लगाना

आँखों में सुरमा लगाना

देखें सौंदर्य प्रसाधन।

आंगन

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

आंतरिक मनुष्यत्व

एक मनुष्य का आंतरिक, अदृश्य अस्तित्व। यह पौलुस का वाक्यांश “छिपे हुए मनुष्यत्व” के समान है [1 पतरस 3:4](https://ref.ly/1Pet3:4) (तुलना करें [रोम 2:29](https://ref.ly/Rom2:29)), जहाँ बाहरी रूप को आंतरिक वास्तविकता के साथ विपरीत दर्शाया गया है। यह यहूदियों की वर्तमान धारणा को मानता है कि मनुष्य का एक एकीकृत अस्तित्व है जिसमें दोनों, दिखाई देने वाले और अदृश्य पहलू होते हैं, एक भौतिक शरीर जिसमें एक “मनोवैज्ञानिक” हृदय शामिल होता है। पौलुस कहते हैं कि उनका बाहरी अंग पाप के शासन के अधीन होते हैं, जबकि उनका “भीतरी मनुष्यत्व” ईश्वरीय व्यवस्था में आनंदित होता है ([रोम 7:22](https://ref.ly/Rom7:22))। [रोमियों 8:13](https://ref.ly/Rom8:13) में, वह इस आंतरिक और बाहरी मनुष्यत्व के बीच संघर्ष का वो वर्णन करते हुए शारीर की बातों के विपरीत आत्मा की बातों पर मन लगाने की बात करते हैं।

यह व्यक्तित्व का आंतरिक हिस्सा वह स्थान है जहाँ आत्मा की शक्ति स्थापित होती है और जहाँ मसीह, मसीहीयो में निवास करते हैं। इसलिए एक और विरोधाभास नश्वर और पहले से ही क्षयशील बाहरी मनुष्यत्व के बीच है, जो उम्र बढ़ने और मसीह की मृत्यु को साझा करने से कमजोर हो गया है, और दैनिक नवीनीकृत आंतरिक मनुष्यत्व के बीच है, जैसा कि जी उठे यीशु का जीवन नश्वर देह में प्रकट होता है ([2 कुरि 4:10–16](https://ref.ly/2Cor4:10-2Cor4:16))। [रोमियों 8:11](https://ref.ly/Rom8:11) के प्रकाश में यह संभवतः नए एवं पुराने नियम के मध्यकाल में (इंटरटेस्टामेंटल) यहूदी धर्म की एक परिकल्पना का गुंजन कर सकता है कि वर्तमान शरीर के आत्मिक समकक्ष को पहले से ही भक्त आंतरिक मनुष्यत्व में ईश्वरीय जीवन के जागरण द्वारा तैयार किया जा रहा है।

यह भी देखें मनुष्य।

आंद्रेयास

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

आई

आई

कनानी नगर जो अब्राहम के समय से पहले अस्तित्व में था ([उत 12:8](https://ref.ly/Gen12:8); [13:3](https://ref.ly/Gen13:3))। "आई" का अर्थ "खंडहर" है, जो यह संकेत दे सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य खंडहर स्थान था। जब अब्राहम उस क्षेत्र से गुजरे, तो आई और अन्य कनानी नगरों (शेकेम, बेतेल, यरूशलेम) के लोगों ने उन्हें नहीं रोका। शायद अब्राहम ने उनके राजाओं से बात की और दिखाया कि वे शांति से आए हैं या शायद अब्राहम के साथ इतने लोग थे कि कनानी उनसे लड़ने से डरते थे।

बाद में, जब यहोशू ने इस्राएलियों को कनान में प्रवेश कराया, तो उन्होंने आई पर आक्रमण किया। यह दूसरी नगरी थी जिसके विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। पहली बार जब उन्होंने आक्रमण किया, तो वे हार गए। इसका कारण यह था कि एक इस्राएली सैनिक जिसका नाम आकान था, उसने यरीहो से वस्तुएं लेकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आकान के मामले को सुलझाने के बाद, इस्राएलियों ने फिर से आई पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की ([यहो 7:1–8:2](https://ref.ly/Josh7:1-Josh8:29))। यहोशू ने आई के राजा को पकड़ा, उसे मार डाला और नगरी को जला दिया ([यहो 10:1](https://ref.ly/Josh10:1))।

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

* अय्या, एप्रैम का एक गाँव ([1 इति 7:28](https://ref.ly/1Chr7:28))
* अय्यात, एक गाँव जहाँ से अश्शुरी सेनाएँ यरूशलेम की ओर जाते समय गुज़रीं ([यशा 10:28](https://ref.ly/Isa10:28))
* अय्या, एक गाँव जहाँ बंधुवाई से लौटने के बाद बिन्यामीन के गोत्र के लोग रहते थे ([नहे 11:31](https://ref.ly/Neh11:31))

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

आईसिस

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

देखें मिस्र, मिस्री (धर्म)।

आकान, आकार

यहूदा के गोत्र का एक सदस्य, जिसने यरीहो में इस्राएलियों की विजय के बाद कुछ लूट को अपने पास रखा, उसने यहोशू के आदेशों और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया ([यहो 6:1–7:1](https://ref.ly/Josh6:1-Josh7:1))।

बाद में, इस्राएल आई में पराजित हुआ, जो यरीहो से छोटा नगर था। इस हार ने यहोशू को दिखाया कि परमेश्वर क्रोधित थे। परमेश्वर की सहायता से, यहोशू ने पता लगाया कि किस इस्राएली ने अवज्ञा की थी। आकान ने स्वीकार किया कि उसने यरीहो से एक कुर्ता और कुछ सोना और चाँदी अपने तम्बू में दबा रखा था ([यहो 7:20](https://ref.ly/Josh7:20-Josh7:22)–[22](https://ref.ly/Josh7:20-Josh7:22))। जब चोरी का माल मिला तो उसे आकोर की तराई में (जिसका अर्थ है "मुसीबत") ले जाया गया, जहाँ आकान और उसके परिवार को मार दिया गया।

[1 इतिहास 2:7](https://ref.ly/1Chr2:7) के इब्रानी पाठ में आकान का नाम आकार (जिसका अर्थ "विपत्ति" है) दिया गया है, क्योंकि वह “समर्पित वस्तुओं पर प्रतिबन्ध का उल्लन्घन करके इस्राएल पर विपत्ति लाया।”

आकाशमण्डल

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

सृष्टि के दूसरे दिन, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर वायुमण्डल या आकाशमण्डल की रचना की। उन्होंने इसे नीचे के जल को ऊपर के जल से भाग करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इस आकाशमण्डल को "आकाश" कहा ([उत् 1:6–8](https://ref.ly/Gen1:6-Gen1:8))। वायुमण्डलीय आकाश वह क्षेत्र है जिसमें खगोलीय पिण्ड स्थित हैं और उस उद्देश्य के अनुसार कार्य करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया। सृष्टि के चौथे दिन, परमेश्वर ने आकाशमण्डल में ज्योतियों की रचना की। उनका उद्देश्य रात और दिन को अलग करना और विभिन्न ऋतुओं के चिन्ह बनना था। आकाशमण्डल में बड़ी ज्योति, सूरज, दिन को नियंत्रित करता है, जबकि छोटी ज्योति, चाँद, रात को नियंत्रित करती है (पद [14–19](https://ref.ly/Gen1:14-Gen1:19))।

“आकाशमण्डल” शब्द का उल्लेख भजनों में दो बार परमेश्वर के हस्तकला के रूप में किया गया है ([भज 19:1](https://ref.ly/Ps19:1); [150:1](https://ref.ly/Ps150:1))। यह शब्द यहेजकेल ([यहेज 1:22–26](https://ref.ly/Ezek1:22-Ezek1:26); [10:1](https://ref.ly/Ezek10:1)) और दानिय्येल ([दानि 12:3](https://ref.ly/Dan12:3)) की पुस्तकों में भी आता है, और आकाशमण्डल हमेशा सृष्टि से सम्बन्धित दर्शाया गया है।

आकीश

आकीश

गत नगर का पलिश्ती राजा। हालांकि दाऊद ने गत के वीर योद्धा गोलियत को मार दिया था ([1 शमू 17](https://ref.ly/1Sam17:1-1Sam17:58)), फिर भी वह शाऊल से बचने के लिए अकीश के दरबार में भाग गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पागल होने का नाटक किया। इससे अकीश ने उसे वहां से निकाल दिया ([1 शमू 21:10](https://ref.ly/1Sam21:10-1Sam21:15)–[15](https://ref.ly/1Sam21:10-1Sam21:15))। बाद में, जब दाऊद 600 योद्धाओं के साथ गत वापस आए, तो आकीश ने उन्हें सिकलग नगर को अपने अड्डे के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया ([1 शमू 27:1](https://ref.ly/1Sam27:1-1Sam27:7)–[7](https://ref.ly/1Sam27:1-1Sam27:7))। अकीश को लगा कि दाऊद और उसके सैनिक इस्राएलियों पर हमला कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में वे पलिश्तियों के नगरों को नष्ट कर रहे थे ([1 शमू 27:8](https://ref.ly/1Sam27:8-1Sam27:12)–[12](https://ref.ly/1Sam27:8-1Sam27:12))।

आकोर

एक तराई जिसका नाम आकान के नाम पर रखा गया था, जो इस्राएल के लिए परेशानी का कारण बना, वहाँ उस पर पत्थरवाह किया गया और उसे जलाया गया ([यहो 7:24](https://ref.ly/Josh7:24-Josh7:26)–[26](https://ref.ly/Josh7:24-Josh7:26); तुलना करें [1 इति 2:7](https://ref.ly/1Chr2:7))। आकोर यहूदा के उत्तर में था ([यहो 15:7](https://ref.ly/Josh15:7))। बाद में, इस्राएल के भविष्य के आशीर्वादों की भविष्यवाणियों में इस तराई का उल्लेख किया गया है। एक तराई जो कभी इस्राएल की परेशानी के लिए जानी जाती थी, वह “आशा का द्वार” और आनन्दमय गीत का एक स्थान बन जाएगी ([होशे 2:15](https://ref.ly/Hos2:15))। एक बंजर स्थान पशुओं के विश्राम का एक स्थान बन जाएगा ([यशा 65:10](https://ref.ly/Isa65:10))। आकोर की तराई को बुकेइआ (Buqei‘ah) के रूप में पहचाना गया है।

आक्रा

आक्रा

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

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

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

1. एक पुराना गढ़, जिसे 198 ई.पू. में अंतिओकस तृतीय ने जीत लिया था। यह संभवतः फारसी और प्टोलेमिक काल से मंदिर गढ़ के समान था, जिसे [नहेम्याह 7:2](https://ref.ly/Neh7:2) में "राजगढ़" कहा गया है। बाद में, यह स्थल रोमी गढ़ अंतोनिया कहलाया।
2. बाद में अंतिओकस चतुर्थ एपिफेनस द्वारा एक नया गढ़ निर्मित किया गया।
3. अंतिओकस ने यहूदियों के सभी आराधना रीति-रिवाजों को समाप्त करने का निर्णय लिया। 167 ई.पू. में, उन्होंने यरूशलेम मंदिर में यूनानी देवता ज्यूस के लिए एक वेदी बनाकर यहूदियों के पवित्र नियम को तोड़ा। संभवतः उन्होंने वहाँ एक सूअर की बलि भी दी ([1 मक्का 1:20](https://ref.ly/1Macc1:20-1Macc1:64)–[64](https://ref.ly/1Macc1:20-1Macc1:64); [2 मक्का 6:1](https://ref.ly/2Macc6:1-2Macc6:6)–[6](https://ref.ly/2Macc6:1-2Macc6:6))।

अगले वर्ष, अंतिओकस ने सैनिकों को आक्रा के निर्माण के लिए भेजा। इसका उद्देश्य उनके नए धार्मिक नियमों को लागू करना और यहूदियों के धार्मिक रीति-रिवाजों को नगर में रोकना था। आक्रा में शहर से ली गई खाद्य सामग्री और वस्तुएँ भी संग्रहीत की जाती थी। यहूदियों ने इसे "पवित्र स्थानों के लिए घात-स्थल बन गया और इस्राएल में उसका एक भयानक शत्रु" के रूप में देखा ([1 मक्का 1:36](https://ref.ly/1Macc1:36))।

जोसीफस ने लिखा कि शमौन, दूसरे मक्काबी भाई, ने 142 ई.पू. में आक्रा पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि सिमोन ने तीन साल तक गढ़ और जिस पहाड़ी पर यह खड़ा था, उसे गिराने में लगाए। हालाँकि, कुछ लोग इस विवरण पर शंका करते हैं। अन्य कहानियों में कहा गया है कि शमौन ने गढ़ को शुद्ध किया (सांस्कारिक रूप से पवित्र बनाया) और इसका उपयोग नगर को सुरक्षित रखने के लिए किया (देखें [1 मक्का 13:50](https://ref.ly/1Macc13:50); [14:37](https://ref.ly/1Macc14:37))।

आग और बादल का खम्भा

पुराने नियम में मनुष्यों के सामने परमेश्वर के प्रकट होने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक; परमेश्वर की उपस्थिति का एक दृश्य प्रकटीकरण जो निर्गमन, सीनै वाचा, जंगल में भटकने, और मन्दिर के समर्पण की कथाओं में सामान्य है। बाइबल इस घटना का विभिन्न तरीकों से उल्लेख करती है: बादल और आग का खम्भा ([निर्ग 14:24](https://ref.ly/Exod14:24)); बादल का खम्भा ([निर्ग 33:9–10](https://ref.ly/Exod33:9-Exod33:10); [गिन 14:14](https://ref.ly/Num14:14)); आग का खम्भा ([निर्ग 13:21](https://ref.ly/Exod13:21); [गिन 14:14](https://ref.ly/Num14:14)); बादल ([निर्ग 40:34–35](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:35); [व्य.वि. 1:33](https://ref.ly/Deut1:33)); आग ([व्य.वि. 1:33](https://ref.ly/Deut1:33); [4:12](https://ref.ly/Deut4:12))। हालाँकि बाइबल स्वयं इस पद का उपयोग नहीं करती है, बादल और संबंधित ईश्वरीय-दर्शन (परमेश्वर के प्रकटीकरण) को अक्सर "शेकिना महिमा" या केवल "शेकिना" कहा जाता है—ये शब्द जो रब्बी साहित्य से मसीही धर्मशास्त्र ज्ञान में आए हैं।

बादल ईश्वरीय-दर्शन के विभिन्न कार्यों से जुड़ा हुआ है; इन सभी में सामान्य यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति की एक दृश्य अभिव्यक्ति है। बादल ने तंबू को भर दिया और दिन-रात परमेश्वर की उपस्थिति के साक्षी के रूप में वहाँ मौजूद रहा ([निर्ग 40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38))। परमेश्वर प्रायश्चित के दिन बादल में प्रकट हुए ([लैव्य 16:2](https://ref.ly/Lev16:2))। परमेश्वर द्वारा अपने निवास के रूप में निर्मित मन्दिर की स्वीकृति तब दिखाई देती है जब समर्पण के समय बादल आता है ([1 रा 8:10–11](https://ref.ly/1Kgs8:10-1Kgs8:11); [2 इति 5:13–14](https://ref.ly/2Chr5:13-2Chr5:14))।

बादल इस्राएल के लिए सुरक्षा भी था। इसके पहले वह प्रकट होने पर, निर्गमन की घटनाओं में, बादल ने खुद को मिस्र और इस्राएल की सेनाओं के बीच में स्थित कर लिया, एक तरफ मिस्रियों को अंधकार में डुबो दिया जबकि दूसरी तरफ इस्राएल के लिए अपनी आग से रास्ता रोशन किया ([निर्ग 14:19–20](https://ref.ly/Exod14:19-Exod14:20))। भजनकार ने याद किया कि कैसे परमेश्वर ने "छाया के लिये बादल फैलाया, और रात को प्रकाश देने के लिये आग प्रगट की” ([भज 105:39](https://ref.ly/Ps105:39))।

खम्भे ने भी निर्गमन और जंगल में भटकने के दौरान इस्राएल का मार्गदर्शन किया। “प्रभु ने उन्हें दिन में बादल के खम्भे द्वारा और रात में आग के खम्भे द्वारा उनका मार्गदर्शन किया। इस तरह वे दिन हो या रात को यात्रा कर सकते थे। और प्रभु ने बादल के खंभे या आग के खंभे को उनकी दृष्टि से दूर नहीं किया" ([निर्ग 13:21–22](https://ref.ly/Exod13:21-Exod13:22))। जब भी बादल तंबू के ऊपर से उठता, इस्राएली यात्रा पर निकलते; जहां भी बादल ठहरता, इस्राएली वहीं डेरा डालते ([गिन 9:17](https://ref.ly/Num9:17))। लोगों के पापों के बावजूद, प्रभु परमेश्वर रात में आग और दिन में बादल के रूप में उनकी यात्रा में उनके आगे चले ([व्य.वि. 1:33](https://ref.ly/Deut1:33))। बाद की पीढ़ियाँ बताती हैं कि कैसे परमेश्वर दिन और रात में उनका मार्गदर्शक थे ([नहे 9:12, 19](https://ref.ly/Neh9:12,Neh9:19); [Ps 78:14](https://ref.ly/Ps78:14))।

बादल का एक दिव्यवाणी का कार्य भी था ([भज 99:7](https://ref.ly/Ps99:7))। परमेश्वर ने न केवल सीनै पर बादल द्वारा बात की ([निर्ग](https://ref.ly/Exod19:9) [19:9, 16](https://ref.ly/Exod19:9,Exod19:16); [34:1–25](https://ref.ly/Exod34:1-Exod34:25); [व्य.वि. 4:11–12](https://ref.ly/Deut4:11-Deut4:12); [5:22](https://ref.ly/Deut5:22)), और उन्होंने इस्राएल के विद्रोह करने पर भी वहां से बात की ([निर्ग 16:10](https://ref.ly/Exod16:10); [गिन 14:10](https://ref.ly/Num14:10); [16:42–43](https://ref.ly/Num16:42-Num16:43)), जब हारून और मिर्याम का मूसा से झगड़ा हुआ ([गिन 12:1–15](https://ref.ly/Num12:1-Num12:15)), और जब 70 प्राचीनों को नियुक्त किया गया। केवल मूसा के पास परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आसान पहुँच थी। जब मूसा तम्बू में गया, तो "बादल का खम्भा उतरकर तम्बू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था" ([निर्ग 33:9](https://ref.ly/Exod33:9)। मूसा की मृत्यु के समय, प्रभु तम्बू पर बादल के खंभे में प्रकट होते हैं और राष्ट्र के आने वाले विश्वासत्याग के बारे में बात करते हैं ([व्य.वि. 31:14–29](https://ref.ly/Deut31:14-Deut31:29))।

बादल, आग और प्रकाश की विशेषताओं वाले अन्य ईश्वरीय दर्शन—या इनका कुछ संयोजन—संभवतः आग और बादल के स्तंभ से जुड़े होने चाहिए। यहेजकेल ने एक विशाल बादल देखा जिसमें बिजली चमक रही थी और जो एक शानदार रोशनी से घिरा हुआ था ([यहेज 1:4](https://ref.ly/Ezek1:4)); जब उन्होंने बादल के अंदर देखा, तो उन्होंने आग, परमेश्वर की सेवा में प्राणी, परमेश्वर का सिंहासन, और उस पर बैठे और बोलने वाले की अद्भुत उपस्थिति देखी (पद [5–28](https://ref.ly/Ezek1:5-Ezek1:28))। यहेजकेल ने मन्दिर से परमेश्वर की महिमा को निकलते हुए और बाद में उसके वापस आने का भी दर्शन देखा (अध्याय [10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22); [43](https://ref.ly/Ezek43:1-Ezek43:27))। दानिय्येल के प्राचीन दिनों के दर्शन में, वह एक "मनुष्य के पुत्र के समान, स्वर्ग के बादलों के साथ आते हुए" देखते हैं, जो अधिकार, महिमा और शक्ति प्राप्त करते हैं ([दानि 7:13](https://ref.ly/Dan7:13))। सुसमाचारों में “मनुष्य का पुत्र” वाक्यांश यीशु का पसंदीदा स्व-पदनाम बन गया। रूपांतरण के समय, जब वह अपनी महिमा प्रकट करते हैं, तो बादल उन्हें घेर लेते हैं ([मत्ती 17:5](https://ref.ly/Matt17:5); [मर 9:7](https://ref.ly/Mark9:7); [लूका 9:34](https://ref.ly/Luke9:34))। उनके स्वर्गारोहण पर, उन्हें बादलों में ले लिया जाता है, और स्वर्गदूत प्रेरितों को उनके उसी तरह लौटने के वादे की याद दिलाते हैं ([प्रेरि 1:9–11](https://ref.ly/Acts1:9-Acts1:11); देखें [मत्ती 24:30](https://ref.ly/Matt24:30); [मर 13:26](https://ref.ly/Mark13:26); [लूका 21:27](https://ref.ly/Luke21:27); [प्रका 1:7](https://ref.ly/Rev1:7))।

यह भी देखें महिमा; शेकिना; ईश्वरीय-दर्शन।

आग का खम्भा

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

आग का बपतिस्मा*

यह रूपक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किया गया था। यूहन्ना एक ऐसे व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो "आत्मा और आग में बपतिस्मा" देंगे ([मत्ती 3:11](https://ref.ly/Matt3:11); [लूका 3:16](https://ref.ly/Luke3:16))। संदर्भ से स्पष्ट होता है कि उस वाक्यांश में आग का अर्थ न्याय है, एक ऐसा न्याय जो संभवतः पश्चाताप करने वालों को शुद्ध करेगा (पुष्टि करें [यशा 4:4](https://ref.ly/Isa4:4); [मला 3:2–3](https://ref.ly/Mal3:2-Mal3:3)) और पश्चातापहीन को नष्ट करेगा ([मला 4:1](https://ref.ly/Mal4:1); [मत्ती 3:10](https://ref.ly/Matt3:10),12)।

भविष्यवक्ता और अन्तिम समय के लेखक अक्सर एक ऐसे कठिनाई और पीड़ा के समय की बात करते थे जो नए युग के आने से पहले आवश्यक था: "मसीही संकट," "मसीह के जन्म की पीड़ा," "आग की नदी।" यूहन्ना के वाक्यांश के समानान्तर [यशायाह 30:27–28](https://ref.ly/Isa30:27-Isa30:28) और छद्मलेखीय [2 एज़ड्रास 13:10–11](https://ref.ly/2Esd13:10-2Esd13:11) में पाए जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने संभवतः उस उपयोग को अपनाया और इसे अपने सबसे विशिष्ट कार्य (बपतिस्मा) से एक रूपक के माध्यम से पुनः व्यक्त किया। उनका "आग में बपतिस्मा" संभवतः उस शुद्धिकरण न्याय को दर्शाता है जो नए युग को लाएगा और नए युग में लोगों को लाएगा।

आग के बपतिस्मा का विशेष रूप से कोई और बाइबिल संदर्भ नहीं है। मरकुस और यूहन्ना ने बपतिस्मा के उपदेश को संक्षिप्त कर दिया और न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया है। पेन्तेकुस्त और उसके बाद, यूहन्ना का जल में बपतिस्मा आत्मा में बपतिस्मा के रूप में पूरा हुआ माना जाता है। लेकिन यीशु ने बपतिस्मा देने वाले की इस धारणा को दोहराया कि अग्नि द्वारा शुद्धिकरण आवश्यक था। ([मर 9:49](https://ref.ly/Mark9:49))। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी को उठाया, लेकिन बपतिस्मा और संभवतः आग को अपनी मृत्यु से सम्बंधित किया ([लूका 12:49–50](https://ref.ly/Luke12:49-Luke12:50))। उनकी मृत्यु को दूसरों के लिए अग्निमय बपतिस्मा सहने के रूप में समझा जाता है। उस विचार को प्रेरित पौलुस ने मसीह में बपतिस्मा को मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा के रूप में समझने में मेल किया है ([रोमि 6:3](https://ref.ly/Rom6:3))। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पश्चातापी के लिए अग्नि के शुद्धिकरण बपतिस्मा की यूहन्ना की अपेक्षा, विश्वासी के मसीह के साथ उसकी मृत्यु में एक होने और उसके दुखों में सहभागी होने में सबसे अधिक पूरी होती है; केवल इसी तरह से कोई मसीह की पुनरुत्थित महिमा में पूरी तरह से सहभागी हो सकता है ([रोमि 6:5](https://ref.ly/Rom6:5); [8:17–23](https://ref.ly/Rom8:17-Rom8:23); [फिलि 3:10–11](https://ref.ly/Phil3:10-Phil3:11))।

यह भी देखें बपतिस्मा; आत्मा का बपतिस्मा।

आग की झील

देखें आग की झील।

आग की झील

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

इस स्थान का उल्लेख केवल प्रकाशितवाक्य में किया गया है ([प्रका 19:20](https://ref.ly/Rev19:20); [20:10, 14–15](https://ref.ly/Rev20:10); [21:8](https://ref.ly/Rev21:8)), लेकिन इसकी भयानक प्रकृति स्पष्ट है। इसे आग की झील या जलते हुए गंधक की झील के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें (1) मेम्ने के द्वारा पराजित होने के बाद “पशु” और उसके “झठे भविष्यद्वक्ता को”डाल दिया जाता है, (2) शैतान उसके अंतिम विद्रोह के बाद, (3) मृत्यु और अधोलोक, और (4) वे सभी जिनके नाम “जीवन की पुस्तक” में नहीं पाए जाते हैं। इसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि यह पुनरुत्थान और अंतिम न्याय के परे परमेश्वर से अंतिम अलगाव है।

आग की झील शायद वही स्थान है जिसे यीशु नरक कहते हैं ([मत्ती 10:28](https://ref.ly/Matt10:28); [मरकुस 9:43](https://ref.ly/Mark9:43); [लूका 12:5](https://ref.ly/Luke12:5)), “बाहर के अंधेरे” ([मत्ती 8:12](https://ref.ly/Matt8:12); [22:13](https://ref.ly/Matt22:13); [25:30](https://ref.ly/Matt25:30)), और शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई अनन्त आग ([मत्ती 25:41](https://ref.ly/Matt25:41); तुलना करें [यशा 66:24](https://ref.ly/Isa66:24))। यह चित्रण यरूशलेम के बाहर हिन्नोम की तराई में आग से और शायद परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली आग की धारा से लिया गया है ([यशा 30:33](https://ref.ly/Isa30:33); [दानि 7:10](https://ref.ly/Dan7:10); तुलना करें [यशा 34:9–10](https://ref.ly/Isa34:9-Isa34:10))। यह चित्रण दोनों यहूदी और मसीही लेखकों के लिए जाना जाता था (मूसा की धारणा 10:10; [2 ईएसडी 7:36](https://ref.ly/2Esd7:36))। चाहे जो भी चित्रण या नाम हो, वे सभी एक ऐसे स्थान की ओर संकेत करते हैं जहां अनन्त कष्ट और परमेश्वर से अलगाव है जहां पश्चातापहीन लोग हमेशा के लिए पीड़ित रहेंगे।

यह भी देखें नरक; अंतिम न्याय।

आग के समान जीभें

आग के समान जीभें

[प्रेरि 2:3](https://ref.ly/Acts2:3) में एक वाक्यांश, पवित्र आत्मा के भौतिक स्वरूप का वर्णन करता है। आग के समान जीभें ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यद्वाणी को पूरा करती हैं कि आने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा ([मत्ती 3:11](https://ref.ly/Matt3:11); [लूका 3:16](https://ref.ly/Luke3:16))। शिष्यों को पवित्र आत्मा से भरे हुए के रूप में वर्णित किया गया है, जो पुराने नियम के उस वादे को पूरा करता है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में दोहराया था।

यह भी देखें पिन्तेकुस्त।

आगिया

जद्दूस की पत्नी, जिसका उल्लेख अपोक्रिफा में गिलादी बर्जिल्लै के वंशज के रूप में किया गया है ([1 एसड्रास 5:38–39](https://ref.ly/1Esd5:38-1Esd5:39); [2 शमू 19:31](https://ref.ly/2Sam19:31-2Sam19:40)–[40](https://ref.ly/2Sam19:31-2Sam19:40) भी देखें)।

उसके बेटे याजक बन गए थे। परन्तु जब यहूदी लोग बाबेल की बँधुआई से वापस आए, तो अगिया के पुत्रों को याजक के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं दी गई। अन्य यहूदियों ने उनसे यह प्रमाण मांगा कि वे याजक परिवार से हैं। ये लोग यह प्रमाण नहीं दे सके ([एज्रा 2:61](https://ref.ly/Ezra2:61-Ezra2:63)–[63](https://ref.ly/Ezra2:61-Ezra2:63); [नहे 7:63](https://ref.ly/Neh7:63-Neh7:65)–[65](https://ref.ly/Neh7:63-Neh7:65))।

आगुर

याके के पुत्र। हालांकि वे इस्राएली नहीं थे, उन्होंने [नीतिवचन 30](https://ref.ly/Prov30:1-Prov30:33) में कहावतों को लिखा या संग्रहित किया। आगूर मस्सा से थे ([नीति 30:1](https://ref.ly/Prov30:1)), जो उत्तरी अरब का एक क्षेत्र था जिसे इश्माएल के एक पुत्र द्वारा बसाया गया था ([उत 25:14](https://ref.ly/Gen25:14); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30))।

देखें नीतिवचन की पुस्तक।

आगै

आगै

शम्मा का पिता, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक था जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था ([2 शमू 23:11](https://ref.ly/2Sam23:11))।

आजन्याह

आजन्याह

येशुअ के पिता। येशुअ एक लेवी थे जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:9](https://ref.ly/Neh10:9))।

आज्ञाएँ और आदेश

देखें नई आज्ञा; दस आज्ञाएँ।

आटा

गेहूं के भीतरी दानों को पीसकर बनाया गया महीन, बुकनीदार पदार्थ। आटे का उपयोग बेकिंग में और अनाज की भेंटों के लिए भी किया जाता था ([लैव्य 2](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:16)) । *देखें* भोजन और भोजन की तैयारी।

आताद

वह स्थान जहाँ याकूब के पुत्र उनको मिट्टी देने के दौरान हेब्रोन की ओर जाते समय रुके थे। यह सम्भवतः कनान में था। वहाँ, खलिहान में (जहाँ गेहूँ को भूसी से अलग किया जाता था), यूसुफ का परिवार और फ़िरौन के घर से आए कई मिस्री याकूब की मृत्यु पर सात दिन तक विलाप करते रहे ([उत 50:10](https://ref.ly/Gen50:10-Gen50:11)–[11](https://ref.ly/Gen50:10-Gen50:11))। कनानियों ने उनके विलाप से प्रभावित होकर उस स्थान का नाम “आबेलमिस्रैम” रखा। यह नाम शब्दों का खेल है, जिसमें “मनभाऊ” और “विलाप” को मिलाया गया है, जबकि दूसरा शब्द इब्रानी भाषा में मिस्र के लिए है।

आतेर

आतेर

1. बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले लोगों के एक समूह के पूर्वज थे([एज्रा 2:16](https://ref.ly/Ezra2:16); [नहे 7:21](https://ref.ly/Neh7:21))।
2. द्वारपालों के एक परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आया ([एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 7:45](https://ref.ly/Neh7:45))।
3. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:17](https://ref.ly/Neh10:17))।

आत्महत्या

जानबूझकर और बिना मजबूरी के अपने ही जीवन को समाप्त करने की क्रिया। अधिकांश बाइबल अनुवादों में "आत्महत्या" शब्द नहीं मिलता है। [यूहन्ना 8:22](https://ref.ly/John8:22) न्यू लिविंग अनुवाद में इसका एक अपवाद है। पुराने नियम में [1 शमूएल 31:3–6](https://ref.ly/1Sam31:3-1Sam31:6) में शाऊल और उसके हथियार ढोने वाले द्वारा, [2 शमूएल 17:23](https://ref.ly/2Sam17:23) में अहीतोपेल और [1 राजा 16:15–19](https://ref.ly/1Kgs16:15-1Kgs16:19) में जिम्री द्वारा की गई आत्महत्याओं को दर्ज किया गया है। यहूदा इस्करियोती नए नियम में वर्णित एकमात्र आत्महत्या पीड़ित है ([मत्ती 27:3–5](https://ref.ly/Matt27:3-Matt27:5))।

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

यहूदा इस्करियोती ने भी स्वयं को फांसी लगा ली। उनकी आत्महत्या अहितोपेल से भी अधिक दुखद थी। यहूदा बारह शिष्यों में से एक था और उन्होंने यीशु को तीस चाँदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। फिर उन्हें अपने किए का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने सिक्के यहूदी अधिकारियों को लौटा दिए, यह कहते हुए “मैंने निर्दोषी को मृत्यु के लिये पकड़वाकर पाप किया है?” ([मत्ती 27:3–4](https://ref.ly/Matt27:3-Matt27:4))। यहूदा ने स्वयं को फांसी लगा ली, जो उनके गहरे पछतावे को दर्शाता है।

आत्मा

अस्तित्व के उस पहलू की संज्ञा जो अभौतिक और अमूर्त है। इसका लातीनी मूल (जैसे बाइबल में इब्रानी और यूनानी शब्द—'रूआह' और 'प्न्यूमा') फूंकने या श्वास लेने को दर्शाता है ([अय्यू 41:16](https://ref.ly/Job41:16); [यशा 25:4](https://ref.ly/Isa25:4))। इसलिए संज्ञा *स्पिरिटस* श्वास और जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर, जो समस्त जीवन का स्रोत है, स्वयं आत्मा हैं ([यूह 4:24](https://ref.ly/John4:24))। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक आत्मा डाली है ताकि वे उनके स्वभाव और उनके मण्डल में उनके साथ संगति कर सकें। एक मसीही का यीशु मसीह का अनुभव वास्तविक तब होता है जब वह व्यक्ति यीशु मसीह के आत्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करता है।

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

आत्मा का फल

यह शब्द [गलातियों 5:22–23](https://ref.ly/Gal5:22-Gal5:23) से लिया गया है। इस अंश के अनुसार, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन का मार्गदर्शन और निर्देशन करते हैं, तो ये गुण (आत्मा का "फल") उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं।

आत्मा का फल क्या हैं?

[गलातियों 5](https://ref.ly/Gal5:1-Gal5:26) में आत्मा के फल की सूची है:

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

"प्रेम" केवल भावना नहीं है, बल्कि यह बहिर्मुखी, आत्म-समर्पण करने वाला कार्य भी है। परमेश्वर ने इस कार्य को संसार से इतना प्रेम करके दर्शाया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे *दिया* ([यूह 3:16](https://ref.ly/John3:16))।

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

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

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

मसीही जीवन में आत्मा का फल

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

गलातियों में, पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था के पालन से मसीहियों को स्वतंत्रता मिली है। यह चर्चा आत्मा के फल के संदर्भ को प्रस्तुत करती है। पौलुस ने गलातियों के मसीहियों को चेतावनी दी कि खतना करवाना यह दर्शाता है कि वे धार्मिक नियमों का पालन करके परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक नियमों का पालन करके परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता ([गला 5:3](https://ref.ly/Gal5:3))।

गलातियों ने अपनी स्वतंत्रता को गलत समझा होगा और सोचा होगा कि वे जो चाहें कर सकते हैं, परन्तु पौलुस ने समझाया कि धार्मिक नियमों से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि वे स्वतंत्र रूप से पाप कर सकते हैं। इसके बजाय, इसका अर्थ है कि वे प्रेम में एक-दूसरे की सेवा कर सकते हैं (पद [13](https://ref.ly/Gal5:13))। आत्मा में जीवन का अर्थ है कि कोई शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीएगा (पद [16](https://ref.ly/Gal5:16))।

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

आत्माएँ

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

आत्माओं की परख

आत्माओं की परख

देखें आत्मिक वरदान।

आत्माओं की पहचान

देखें आत्मिक वरदान।

आत्मिक वरदान

आत्मिक वरदान

देखिए आत्मिक वरदान।

आत्मिक वरदान

आत्मिक वरदान

वाक्यांश का नियमित रूप से अनुवाद दो यूनानी शब्दों, करिज़्माटा और न्यूमटिका (करिज़्माटा और न्यूमटिका के बहुवचन रूप) के लिए किया जाता है। दोनों शब्द बाइबिल लेखनों में विशेष रूप से पौलुस के हैं; नये नियम वे केवल [1 पतरस 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5) और [4:10](https://ref.ly/1Pet4:10) में उल्लेखित है। अन्य लेखक निश्चित रूप से उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो पौलुस की "आत्मिक वरदानों " की परिभाषा के भीतर आते है, लेकिन इस विषय पर विशेष शिक्षण के लिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से पौलुस पर निर्भर रहना चाहिए।

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

करिज़्मा परमेश्वर की उद्धार देने की क्रिया जो मसीह ([रोम 5:15–16](https://ref.ly/Rom5:15-Rom5:16)) और अनन्त जीवन के उपहार को दर्शाता है ([6:23)](https://ref.ly/Rom6:23)। सामान्य रूप से, [रोमियों 11:29](https://ref.ly/Rom11:29) में यह संभवतः इस्राएल के पक्ष में अनुग्रहकारी कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल की बुलाहट और चुनाव को सुनिश्चित किया। [2 कुरिन्थियों 1:11](https://ref.ly/2Cor1:11) में यह संभवतः परमेश्वर की एक विशेष क्रिया को संबोधत करता है जिसने पौलुस को घातक संकट से मुक्ति दिलाई। अन्यथा, संदर्भ ऐसा प्रतीत होता है कि यह परमेश्वर के अनुग्रह को व्यक्तियों के माध्यम से दर्शाता है, जिसमें पौलुस संभवतः उन अभिव्यक्तियों और कार्यों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें उन्होंने [रोमियों 12:6–8](https://ref.ly/Rom12:6-Rom12:8) और [1 कुरिन्थियों 12:8–10](https://ref.ly/1Cor12:8-1Cor12:10) में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है (इस प्रकार [रोम 1:11](https://ref.ly/Rom1:11); [1 कुरि 1:7](https://ref.ly/1Cor1:7); [7:7](https://ref.ly/1Cor7:7); [12:4–11, 28–30](https://ref.ly/1Cor12:4-1Cor12:11,1Cor12:28-1Cor12:30); सादृश्य से [1 पत 4:10](https://ref.ly/1Pet4:10)) ।

न्यूमटिकों के प्रयोग का एक व्यापक दायरा है। इसका सही रूप से एक विशेषण है और इसलिए विभिन्न चीजों (और लोगों) को "आत्मिक" रूप में वर्णित करता है, जैसे आत्मा को प्रकट करने के रूप में, या आत्मा के माध्यम से सेवा करने के रूप में। इनमें कुछ विशेष शब्द या कार्य शामिल है ([रोम 1:11](https://ref.ly/Rom1:11)), व्यवस्था ([7:14](https://ref.ly/Rom7:14)), मन्ना, चट्टान से पानी, और इस्राएल का जंगल में भटकने के दौरान स्वयं चट्टान ([1 कुरि 10:3–4](https://ref.ly/1Cor10:3-1Cor10:4)), पुनरुत्थान शरीर ([15:44–46](https://ref.ly/1Cor15:44-1Cor15:46)), "स्वर्गीय स्थानों" में अनिर्दिष्ट आशीर्वाद ([इफि 1:3](https://ref.ly/Eph1:3)), परमेश्वर की इच्छा में विशेष अंतर्दृष्टि ([कुल 1:9](https://ref.ly/Col1:9)), और आराधना में गीत ([इफि 5:19](https://ref.ly/Eph5:19); [कुल 3:16](https://ref.ly/Col3:16))। एक बहुवचन संज्ञा के रूप में, इसे व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जा सकता है ("आत्मिक लोग," [1](https://ref.ly/1Cor2:13,1Cor2:15) [कुरि](https://ref.ly/1Cor10:3-1Cor10:4) [2:13, 15](https://ref.ly/1Cor2:13,1Cor2:15); [14:37](https://ref.ly/1Cor14:37); [गल 6:1](https://ref.ly/Gal6:1)) या चीजों के लिए ("आत्मिक," "आत्मिक वरदान ," [रोम 15:27](https://ref.ly/Rom15:27); [1 कुरि 2:13](https://ref.ly/1Cor2:13); [9:11](https://ref.ly/1Cor9:11); [12:1](https://ref.ly/1Cor12:1); [14:1](https://ref.ly/1Cor14:1)), यहाँ तक कि "स्वर्ग में आत्मिक शक्तियां" ([इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12)) ।

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से, "आत्मिक वरदानों " की एक अधिक सटीक परिभाषा बनाई जा सकती है। जो भी वस्तु या व्यक्ति आत्मा के माध्यम से कार्य करता है या आत्मा को प्रकट करता है या आत्मा को मूर्त रूप देता है, वह एक आत्मिक वरदान (न्यूमटिकों) है। कोई भी घटना, शब्द, या क्रिया अनुग्रह की ठोस अभिव्यक्ति है या अनुग्रह का साधन है, वह एक आत्मिक वरदान (करिज़्मा) है। न्यूमटिकों अधिक व्यापक शब्द है; जबकि करिज़्मा अधिक विशिष्ट है। इसके अलावा, करिज़्मा शायद पौलुस का अपना शब्द है ([रोम 1:11](https://ref.ly/Rom1:11); [12:6](https://ref.ly/Rom12:6); [1 कुरि 7:7](https://ref.ly/1Cor7:7); [12:4](https://ref.ly/1Cor12:4)) जिसे ज़्यादा अस्पष्ट न्यूमटिकों की तुलना में पसंद किया गया है*,* जो लगता है कि कुरिन्थ में पौलुस के लिए कठिनाई पैदा करने वालों के बीच लोकप्रिय था ([1 कुरि 2:13–3:4](https://ref.ly/1Cor2:13-1Cor3:4); [14:37](https://ref.ly/1Cor14:37); [15:44–46](https://ref.ly/1Cor15:44-1Cor15:46))। परिणामस्वरूप, आगे ध्यान करिज़्मा पर केंद्रित होगा। उन अंशों को नहीं भूलें जहाँ पौलुस इस शब्द का उपयोग परमेश्वर के प्रत्यक्ष कार्य के लिए व्यापक रूप में करते हैं ([रोम 5:15, 16](https://ref.ly/Rom5:15,Rom5:16); [6:23](https://ref.ly/Rom6:23); [11:29](https://ref.ly/Rom11:29); [1 कुरि 1:11](https://ref.ly/1Cor1:11)), ध्यान उन अंशों पर होगा जहाँ पौलुस विशेष अनुग्रह की अभिव्यक्तियों के बारे में अधिक सटीक रूप से बात करते हैं जो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाई जाती है—"आत्मिक वरदान" इस संकीर्ण अर्थ में करिज़्मा है।

करिज़्माटा की सूचियाँ ([रोम 12](https://ref.ly/Rom12:1-Rom12:21); [1 कुरि 12](https://ref.ly/1Cor12:1-1Cor12:31); [इफि 4](https://ref.ly/Eph4:1-Eph4:32); [1 पत 4](https://ref.ly/1Pet4:1-1Pet4:19)) स्पष्ट रूप से प्रारंभिक बिंदु है क्योंकि वे यह स्पष्ट संकेत देती है कि पौलुस आत्मिक वरदानों की श्रेणी में क्या शामिल करेंगे। पौलुस के लिए (जिन्होंने मसीहत को करिज़्मा की अवधारणा दी), एक आत्मिक वरदान मूल रूप से परमेश्वर की आत्मा का एक कार्य है, जो परमेश्वर के अनुग्रह का एक ठोस प्रदर्शन है, जो किसी व्यक्ति के माध्यम से दूसरों के लाभ के लिए शब्द या कार्य में प्रकट होता है।

अपने मूल अर्थ में, एक आत्मिक वरदान परमेश्वर का एक विशिष्ट कार्य है, और यह तब ही यथार्थ होता है जब इसे किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के वरदान को प्रकट करने की आशा नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह परमेश्वर के प्रति सचेत रूप से समर्पित और निर्भर हो। विस्तार से, पौलुस व्यक्तियों के पास आत्मिक वरदान “होने ” या “प्राप्त” करने की बात करते है ([रोम 12:6](https://ref.ly/Rom12:6); [1 कुरि 7:7](https://ref.ly/1Cor7:7); [12:3](https://ref.ly/1Cor12:3)), लेकिन यह संभवतः केवल संक्षिप्त रूप है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति इतने समर्पित है कि वह अनुग्रह नियमित या लगातार विशेष तरीकों से उनके माध्यम से प्रकट होता है। ऐसी भाषा का अर्थ यह नहीं है कि करिज़्मा व्यक्ति के स्वयं की एक क्षमता है, जो कि “आत्मा में होना” के समान हो ([रोम 8:9, 23](https://ref.ly/Rom8:9,Rom8:23))। हालांकि, यह सत्य है कि [1 तीमुथियुस 4:14](https://ref.ly/1Tim4:14) और [2 तीमुथियुस 1:6](https://ref.ly/2Tim1:6) में इसका मूल अर्थ छोड़ दिए जाने का आरंभ है।

एक आत्मिक वरदान ऐसी भी घटना, शब्द, या क्रिया है जो परमेश्वर के अनुग्रह को मूर्त रूप से प्रगट और व्यक्त करती है। अतः संस्कार "अनुग्रह के माध्यम" हो सकते हैं (हालांकि उन्हें नए नियम में कभी भी इस तरह नहीं कहा गया है), जैसे कि और भी कई अन्य उच्चारण और क्रियाएं। इसे पहचानने पर, कोई यह भी समझ सकता है कि वरदानों की सूचियाँ (जैसे [रोम 12:6–8](https://ref.ly/Rom12:6-Rom12:8); [1 कुरि 12:8–10](https://ref.ly/1Cor12:8-1Cor12:10)) न तो निर्णायक है और न ही व्यापक, बल्कि आत्मा की सामान्य अभिव्यक्तियाँ है (या वे जिनके लिए उन्हें कुछ सलाह की आवश्यकता थी)। इन विभिन्न सूचियों के बीच अधिव्यापन की मात्रा दर्शाती है कि पौलुस एक सटीक परिभाषित सूची निर्दिष्ट करने के लिए चिंताशील नहीं थे; उन्होंने बस कई गतिविधियों और अभिव्यक्ति का चयन किया जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी कलिसियाओ में परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट होते देखा।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि पौलुस ने सभी मसिहियों को करिज़्मा-प्राप्त व्यक्तियों के रूप में देखा। जिसके पास "आत्मा" है - अर्थात, आत्मा के लिए उपलब्ध हैं और आत्मा द्वारा निर्देशित हो रहे हैं ([रोम 8:9–14](https://ref.ly/Rom8:9-Rom8:14)) - अनिवार्य रूप से परमेश्वर के अनुग्रह को किसी न किसी रूप में प्रकट करेंगे और आत्मा की शक्ति को समाज के भीतर विशेष शब्दों और कार्यों में व्यक्त करने के लिए भी उपलब्ध होंगे। पौलुस के लिए, कलीसिया मसीह का शरीर है। उस शरीर के सदस्यों के कार्य आत्मिक वरदानों द्वारा उदाहरणित होते है ([रोम 12:4–6](https://ref.ly/Rom12:4-Rom12:6); [1 कुरि 12:14–30](https://ref.ly/1Cor12:14-1Cor12:30))। जब तक व्यक्ति करिश्माई रूप से कार्य नहीं कर रहा है, वह देह के अंग के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। आत्मा के वरदान मसीह की देह की जीवित गतिविधियाँ है। जैसे शरीर के कई अलग-अलग अंग एक शरीर के रूप में कार्य करते है, वैसे ही कलीसिया की एकता उसके सदस्यों के विविध कार्यों (वरदानों) से उत्पन्न होती है। इसके फल स्वरूप आत्मिक वरदान मुख्य रूप से समाज को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। यह "सब की भलाई" के लिए दिए जाते हैं ([1 कुरि 12:7](https://ref.ly/1Cor12:7))। यही कारण है कि स्वार्थी, प्रेमहीनो का करिज़्मा के पीछे भागना या प्राप्त करने की इच्छा गलत और व्यर्थ है ([13:1–3](https://ref.ly/1Cor13:1-1Cor13:3))। एक आत्मिक वरदान कभी भी किसी के अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए नहीं होता (शायद अन्य भाषा मे बोलने (ग्लासोलालिया) को छोड़कर, यही कारण है कि पौलुस इसे कम महत्व देते हैं)। इसे किसी एक को केवल इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर उस एक के माध्यम से दूसरों के लिए कार्य करने का चयन करते हैं। अधिक सटीक रूप से, इसे केवल समाज के लिए किसी के माध्यम से दिया जाता है, और कोई केवल तभी लाभान्वित होता है जब समाज लाभान्वित होता है। व्यक्ति का आत्मिक स्वास्थ्य और उत्थान पूरी देह के स्वास्थ्य और कल्याण से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है ([12:14–26](https://ref.ly/1Cor12:14-1Cor12:26); [इफि 4:16](https://ref.ly/Eph4:16))। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई; चमत्कार; भविष्यवाणी; शिक्षक; अन्यभाषा में बात करना।

आत्मिकता

देखें पवित्रीकरण।

आदम (व्यक्ति)

मानव जाति के पहले पुरुष और पिता। बाइबल के इतिहास में आदम की भूमिका महत्वपूर्ण है, न केवल पुराने नियम के संदर्भ में, बल्कि उद्धार के महत्व और यीशु मसीह की पहचान और कार्यों को समझने में भी।

आदम और पहली स्त्री, हव्वा की सृष्टि का वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में दो विवरणों में किया गया है। पहले विवरण ([1:26–31](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:31)) का उद्देश्य पहले जोड़े को उनके परमेश्वर के साथ संबंध और सृष्टि के अन्य क्रम के साथ संबंध में प्रस्तुत करना है। यह सिखाता है कि परमेश्वर के संबंध में, पहले मनुष्यों को पुरुष और स्त्री के रूप में परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था और उन्हें पृथ्वी को आबाद करने और उस पर शासन करने का विशेष आदेश दिया गया था। सृष्टि के शेष हिस्से के संबंध में, पहले मनुष्य एक ओर तो इसका हिस्सा थे, क्योंकि उन्हें अन्य भूमि जानवरों के साथ उसी दिन बनाया गया था; दूसरी ओर, वे इससे स्पष्ट रूप से ऊपर थे, क्योंकि वे सृष्टि प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष थे और परमेश्वर के स्वरूप के एकमात्र धारक थे।

दूसरे विवरण का उद्देश्य बहुत अधिक विशिष्ट है ([2:4–3:24](https://ref.ly/Gen2:4-Gen3:24)); यह वर्तमान मानव स्थिति के पाप और मृत्यु के उद्गम को समझाने और छुटकारे के नाटक के लिए मंच तैयार करने का प्रयास करता है। कहानी में आदम की सृष्टि के उन पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है जो पहली कहानी में छोड़े गए थे। उदाहरण के लिए, यह बताता है कि आदम को धरती की धूल से कैसे बनाया गया और उन्हें परमेश्वर से जीवन की सांस कैसे प्राप्त हुई ([2:7](https://ref.ly/Gen2:7))। यह वाटिका की स्थापना और आदम को इसकी रखवाली करने की ज़िम्मेदारी देने का वर्णन करता है ([2:8–15](https://ref.ly/Gen2:8-Gen2:15))। परमेश्वर का आदम को यह निर्देश कि वाटिका के हर पेड़ का फल उनके लिए भोजन के लिए था; सिवाय एक के, सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया है, साथ ही यह गंभीर चेतावनी भी कि "भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष" का फल कभी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा उसके परिणामस्वरूप मृत्यु होगी ([2:16–17](https://ref.ly/Gen2:16-Gen2:17))। जानवरों के नामकरण के बाद आदम के अकेलेपन और उपयुक्त साथी न मिलने का भी वर्णन किया गया है, जिससे पहली महिला की सृष्टि का परिचय होता है ([2:18–22](https://ref.ly/Gen2:18-Gen2:22))। आदम की पसली से हव्वा की सृष्टि, आत्मा की आवश्यक इकाई और परमेश्वर द्वारा निर्धारित लिंगों के उद्देश्य को मार्मिक रूप से दर्शाती है।

हालाँकि, कहानी इतनी सकारात्मक टिप्पणी पर समाप्त नहीं होती है। यह आगे बढ़ती है और दर्ज करती है कि कैसे शैतान ने सर्प के माध्यम से हव्वा के साथ बड़ा धोखा किया। परमेश्वर की मूल आज्ञा का चालाकी से संकेत देकर और विकृति करके ([2:16–17](https://ref.ly/Gen2:16-Gen2:17) के साथ [3:1](https://ref.ly/Gen3:1) की पुष्टि करें), सर्प ने हव्वा को धोखा देकर निषिद्ध फल खाने और आदम के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगता है कि हव्वा ने धोखे के कारण खाया ([1 तीमु 2:14](https://ref.ly/1Tim2:14)), जबकि आदम ने जानबूझकर और सचेत विद्रोह के कारण खाया। विडंबना यह है कि मूल रूप से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए दो प्राणी यह मान बैठे कि वे परमेश्वर के "समान" बन सकते हैं यदि वे उनकी अवज्ञा करें ([उत 3:5](https://ref.ly/Gen3:5))।

उनकी अवज्ञा के परिणाम तुरंत थे, हालांकि बिल्कुल वैसे नहीं जैसे आदम ने उम्मीद की थी। पहली बार, शर्म की एक दीवार ने पुरुष और महिला की एकता को बाधित किया ([3:7](https://ref.ly/Gen3:7))। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वास्तविक नैतिक दोष की दीवार पहले जोड़े और परमेश्वर के बीच खड़ी हो गई। कहानी बताती है कि जब परमेश्वर विद्रोह के बाद आदम को खोजने आए, तो वह पेड़ों के बीच छिपा हुआ था, पहले से ही परमेश्वर से अपनी दूरी को जानता था ([3:8](https://ref.ly/Gen3:8))। जब परमेश्वर ने उनसे प्रश्न किया, तो आदम ने दोष हव्वा पर डाल दिया और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर पर भी: यह वही स्त्री थी जिसे आपने मुझे दिया था उसने मुझे फल दिया ([3:12](https://ref.ly/Gen3:12))। हव्वा ने बदले में दोष सर्प पर डाल दिया ([3:13](https://ref.ly/Gen3:13))।

उत्पत्ति की कहानी के अनुसार, परमेश्वर ने तीनों को ज़िम्मेदार ठहराया और प्रत्येक को उनके विद्रोह के दु:खद परिणामों के बारे में सूचित किया ([3:14–19](https://ref.ly/Gen3:14-Gen3:19))। दो महान आदेश, जो मूल रूप से शुद्ध आशीष के संकेत थे, शाप और पीड़ा के साथ मिश्रित हो गए - अब पृथ्वी केवल स्त्री के प्रसव पीड़ा के माध्यम से आबाद हो सकती थी और केवल पुरुष के श्रम और पसीने के माध्यम से वश में की जा सकती थी ([3:16–18](https://ref.ly/Gen3:16-Gen3:18))। इसके अलावा, पुरुष और स्त्री की एकता, पुरुष द्वारा अधीन करने से या संभवतः उनके बीच प्रभुत्व के संघर्ष की शुरुआत से तनावपूर्ण हो जाएगी ([3:16ब](https://ref.ly/Gen3:16) को दोनों तरीकों से लिया जा सकता है)। अंततः, परमेश्वर ने अंतिम परिणाम घोषित किया: जैसा कि उन्होंने मूल रूप से चेतावनी दी थी, आदम और हव्वा को मरना था। किसी दिन उनके जीवन की सांस उनसे ले ली जाएगी और उनके शरीर उस धूल में लौट जाएंगे जिससे वे बनाए गए थे ([3:19](https://ref.ly/Gen3:19))। उसी दिन उन्होंने एक "आत्मिक" मृत्यु का भी अनुभव किया; वे जीवनदाता परमेश्वर से और अनंत जीवन के प्रतीक जीवन के वृक्ष से अलग हो गए ([3:22](https://ref.ly/Gen3:22))। परमेश्वर ने उन्हें अदन से बाहर भेज दिया और वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं था। स्वर्ग के द्वार को करूबों और जलती हुई तलवार द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था ([3:23–24](https://ref.ly/Gen3:23-Gen3:24))। उनके द्वारा खोया गया केवल परमेश्वर द्वारा ही वह पुनःस्थापित हो सकता था।

कहानी आशा के बिना नहीं है। परमेश्वर तब भी दयालु थे। उन्होंने उनके शरीर को ढकने के लिए चमड़े के कपड़े बनाए और वादा किया कि किसी दिन सर्प के पीछे कि शैतान की शक्ति को महिला की "संतान" द्वारा पराजित किया जाएगा ([उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15); पुष्टि करें [रोम 16:20](https://ref.ly/Rom16:20))। कई विद्वान उस वादे को बाइबल में उद्धार का पहला उल्लेख मानते हैं।

आदम का महत्व

आदम का महत्व कई धारणाओं पर आधारित है, पहली यह कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यह धारणा पुराने नियम के कई लेखकों द्वारा बनाई गई थी ([उत 4:25](https://ref.ly/Gen4:25); [5:1–5](https://ref.ly/Gen5:1-Gen5:5); [1 इति 1:1](https://ref.ly/1Chr1:1); [होश 6:7](https://ref.ly/Hos6:7))। नए नियम के लेखकों ने भी सहमति व्यक्त की ([लूका 3:38](https://ref.ly/Luke3:38); [रोम 5:14](https://ref.ly/Rom5:14); [1 कुरि 15:22, 45](https://ref.ly/1Cor15:22,1Cor15:45); [1 तीमु 2:13–14](https://ref.ly/1Tim2:13-1Tim2:14); [यहू 1:14](https://ref.ly/Jude1:14))। आदम के महत्व के लिए दूसरी धारणा भी उतनी ही आवश्यक है, कि वे एक व्यक्ति से अधिक थे। शुरुआत में, इब्रानी शब्द आदम (अधिक सही रूप से ’आ–धा–म) केवल एक विशेष नाम नहीं है। यहाँ तक कि उत्पत्ति की कहानी में भी इसे [उत्पत्ति 4:25](https://ref.ly/Gen4:25) तक नाम के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। यह शब्द कई इब्रानी शब्दों में से एक है जिसका अर्थ "मनुष्य" है और यह "मानव जाति" के लिए सामान्य शब्द है। अधिकांश मामलों में यह या तो एक पुरुष व्यक्ति ([लैव्य 1:2](https://ref.ly/Lev1:2); [यहो 14:15](https://ref.ly/Josh14:15); [नहे 9:29](https://ref.ly/Neh9:29); [यशा 56:2](https://ref.ly/Isa56:2)) या सामान्य रूप से मानवता को संदर्भित करता है ([निर्ग 4:11](https://ref.ly/Exod4:11); [गिन 12:3](https://ref.ly/Num12:3); [16:29](https://ref.ly/Num16:29); [व्य.वि. 4:28](https://ref.ly/Deut4:28); [1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31); [अय्यू 7:20](https://ref.ly/Job7:20); [14:1](https://ref.ly/Job14:1))। शब्द *आदम* का सामान्य, सामूहिक अर्थ "मनुष्यों के पुत्र" वाक्यांश के पीछे भी है ([2 शमू 7:14](https://ref.ly/2Sam7:14); [भज 11:4](https://ref.ly/Ps11:4); [12:1](https://ref.ly/Ps12:1); [14:2](https://ref.ly/Ps14:2); [53:2](https://ref.ly/Ps53:2); [90:3](https://ref.ly/Ps90:3); [सभो 1:13](https://ref.ly/Eccl1:13); [2:3](https://ref.ly/Eccl2:3))। यह वाक्यांश, शाब्दिक रूप से "आदम के पुत्र," केवल "मनुष्य" या "मानव प्राणी" का अर्थ है और जब इसका उपयोग किया जाता है तो पूरी मानवजाति को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में शब्द *आदम* का सार्वभौमिक मानव अर्थ पुराने नियम में एक चिंता को इंगित करता है जो इस्राएल की राष्ट्रीय आशाओं और उनके परमेश्वर से कहीं अधिक है—सभी पृथ्वी के लोगों और सभी राष्ट्रों के प्रभु के लिए ([उत 9:5–7](https://ref.ly/Gen9:5-Gen9:7); [व्य.वि. 5:24](https://ref.ly/Deut5:24); [8:3](https://ref.ly/Deut8:3); [1 रा 8:38–39](https://ref.ly/1Kgs8:38-1Kgs8:39); [भज 8:4](https://ref.ly/Ps8:4); [89:48](https://ref.ly/Ps89:48); [107:8–31](https://ref.ly/Ps107:8-Ps107:31); [नीति 12:14](https://ref.ly/Prov12:14); [मीका 6:8](https://ref.ly/Mic6:8))।

तो यह कोई संयोग नहीं है कि पहले मनुष्य का नाम "आदम" या "मनुष्य" रखा गया। यह नाम संकेत करता है कि आदम के बारे में बात करना किसी न किसी तरह से पूरी मानवजाति के बारे में बात करना भी है। ऐसा उपयोग प्राचीन अवधारणा के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो कि सामूहिक व्यक्तित्व और प्रतिनिधित्व की अवधारणा है, जो इब्री और अन्य पश्चिमी एशियाई लोगों के लिए परिचित थी। आधुनिक सोच व्यक्तिगत पर जोर देती है; सामाजिक समूह का अस्तित्व और सभी सामाजिक संबंधों को द्वितीय रूप में देखा गया है साथ ही इसे व्यक्तिगत के अस्तित्व और इच्छा पर निर्भर माना गया है। इब्रानी समझ काफी अलग थी। यद्यपि व्यक्ति के अलग-अलग व्यक्तित्व की सराहना की गई थी ([यिर्म 31:29–30](https://ref.ly/Jer31:29-Jer31:30); [यहेज 18:4](https://ref.ly/Ezek18:4)), सामाजिक समूह (परिवार, जनजाति, राष्ट्र) को एकल जीव के रूप में देखने की एक मजबूत प्रवृत्ति थी, जिसकी अपनी एक सामूहिक पहचान थी। इसी प्रकार समूह के प्रतिनिधि को समूह के सामूहिक व्यक्तित्व का अवतार या व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था। प्रतिनिधि के भीतर सामाजिक समूह के आवश्यक गुण और विशेषताएँ इस तरह से निवास करती थीं कि प्रतिनिधि के कार्य और निर्णय पूरे समूह पर बाध्यकारी होते थे। यदि समूह एक परिवार था, तो पिता को आमतौर पर सामूहिक प्रतिनिधि माना जाता था; अच्छे या बुरे के लिए, उसका परिवार और कभी-कभी उसके वंशज, उसके कार्यों के परिणाम भुगतते थे ([उत 17:1–8](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:8); की पुष्टि करें [उत 20:1–9, 18](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:9,Gen20:18); [निर्ग 20:5–6](https://ref.ly/Exod20:5-Exod20:6); [यहो 7:24–25](https://ref.ly/Josh7:24-Josh7:25); [रोम 11:28](https://ref.ly/Rom11:28); [इब्रा 7:1–10](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:10))।

मूल पुरुष और मानवजाति के पिता के रूप में, जिनकी छवि में सभी आने वाली पीढ़ियाँ जन्म लेंगी ([उत 5:3](https://ref.ly/Gen5:3)), आदम मानवता के सामूहिक प्रतिनिधि थे। सृष्टि के विवरण स्वयं यह प्रभाव देते हैं कि [उत 1:26–30](https://ref.ly/INVALID) (पुष्टि करें [उत 9:1, 7](https://ref.ly/INVALID,Gen0:7); [भज 8:5–7](https://ref.ly/INVALID); [104:14](https://ref.ly/Ps0:104)) के आदेश और [उत्पत्ति 3:16–19](https://ref.ly/INVALID) के शाप (पुष्टि करें [भज 90:3](https://ref.ly/INVALID); [सभो 12:7](https://ref.ly/INVALID); [यशा 13:8](https://ref.ly/INVALID); [21:3](https://ref.ly/INVALID)) केवल आदम (और हव्वा) के लिए नहीं थे, बल्कि उनके माध्यम से पूरी मानवजाति के लिए थे।

[रोमियों 5:12–21](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:21) में, प्रेरित पौलुस ने आदम की अवज्ञा से मानवता पर आए मृत्यु और दंड की तुलना मसीह की आज्ञाकारिता से मानवता को दिए गए जीवन और धार्मिकता से की। और अधिक स्पष्ट रूप से, [1 कुरिन्थियों 15:45–50](https://ref.ly/1Cor15:45-1Cor15:50) में, पौलुस ने मसीह को "अंतिम आदम," "दूसरा मनुष्य," और "स्वर्ग का मनुष्य" कहा, जो "पहले आदम," "पहले मनुष्य," और "मिट्टी के मनुष्य" के विपरीत है।

पौलुस के लिए, मानवजाति आदम और मसीह के व्यक्तियों में दो समूहों में विभाजित थी। जो लोग आदम में "शामिल" रहते हैं, वे "पुरानी" मानवता हैं, जो "मिट्टी के मनुष्य" की छवि धारण करते हैं और उनके पाप तथा परमेश्वर और सृष्टि से अलगाव में भाग लेते हैं ([रोम 5:12–19](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:19); [8:20–22](https://ref.ly/Rom8:20-Rom8:22))। जो लोग विश्वास द्वारा मसीह में शामिल होते हैं, वे मसीह की "देह" बन जाते हैं ([रोम 12:4–5](https://ref.ly/Rom12:4-Rom12:5); [1 कुरि 12:12–13, 27](https://ref.ly/1Cor12:12-1Cor12:13,1Cor12:27); [इफि 1:22–23](https://ref.ly/Eph1:22-Eph1:23); [कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18)); वे मसीह की छवि में पुनः निर्मित होते हैं ([रोम 8:29](https://ref.ly/Rom8:29); [1 कुरिं 15:49](https://ref.ly/1Cor15:49); [2 कुरिं 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18)); वे एक "नया मनुष्य" बन जाते हैं ([इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15); [4:24](https://ref.ly/Eph4:24); [कुल 3:9–10](https://ref.ly/Col3:9-Col3:10)); और वे नई सृष्टि में भाग लेते हैं ([2 कुरि 5:17](https://ref.ly/2Cor5:17); [गल 6:15](https://ref.ly/Gal6:15))। आदम द्वारा लायी गई पुरानी बाधाओं को मसीह द्वारा हटा दिया जाता है ([रोम 5:1](https://ref.ly/Rom5:1); [2 कुरि 5:19](https://ref.ly/2Cor5:19); [गला 3:27–28](https://ref.ly/Gal3:27-Gal3:28); [इफि 2:14–16](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:16))। पौलुस के लिए, आदम और मसीह की प्रतिनिधियों के रूप में कार्यात्मक समानता का अर्थ था कि मसीह ने वह पुनःस्थापित किया जो आदम ने खो दिया था।

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

आदम (स्थान)

यर्दन नदी के किनारे स्थित एक नगर। जब यहोशू इस्राएलियों को नदी के पार ले गया, तो परमेश्वर ने यर्दन नदी को सूखा दिया, आदम नगर से लेकर मृत सागर तक, ताकि लोग सूखी भूमि पर पार कर सकें ([यहो 3:16](https://ref.ly/Josh3:16))। आदम नगर आधुनिक काल के टेल एद-दमियेह के रूप में पहचाना जाता है।

आदर

अच्छी प्रतिष्ठा, सम्मान, पवित्रता और ईमानदारी।

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

हालांकि, केवल बाइबल में ही हमें आदर पर एक सच्चा दृष्टिकोण मिलता है। पुराना नियम बच्चों से अपने माता-पिता का आदर करने की अपेक्षा करता था ([निर्ग 20:12](https://ref.ly/Exod20:12)), एक आदेश जो नए नियम की नैतिकता में फिर से प्रकट होता है ([इफि 6:1–2](https://ref.ly/Eph6:1-Eph6:2))। ऐसे कार्यों के पीछे एक और भी बुनियादी दायित्व है: परमेश्वर का आदर करना, जो हमारी समर्पित आज्ञाकारिता के योग्य हैं ([प्रका 4:11](https://ref.ly/Rev4:11))। [नीतिवचन 3:9](https://ref.ly/Prov3:9) इस आवश्यकता को प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति को अपने उपहारों और अपनी पूरी फसल के पहले फल के साथ प्रभु का आदर करना चाहिए। परमेश्वर का आदर करना, फिर जीवन और सम्पत्ति दोनों को प्रभु की सेवा के प्रति समर्पण में व्यक्त किया जाता है।

यह पवित्रशास्त्र का एक दु:खद सत्य है कि लोग परमेश्वर का आदर वैसे नहीं करते जैसे उन्हें करना चाहिए। पूरे इतिहास में केवल यीशु मसीह ने ही पिता का सच्चा सम्मान किया, स्वयं को पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा के अधीन करके। उनके समर्पण ने उन्हें क्रूस तक पहुँचाया, वह साधन जिसके द्वारा मसीह अब अत्यधिक महिमान्वित हैं ([यशा 52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12))। परमेश्वर पिता ने मसीह को हमारे महान महायाजक के रूप में उनके चिर-स्थायी स्थान पर उठाया, जिनका आदर असीम महत्व का है ([इब्रा 5:4–5](https://ref.ly/Heb5:4-Heb5:5))। यीशु ने सिखाया कि जो कोई उनकी सेवा करता है, उसे भी उनके पिता द्वारा सम्मानित किया जाएगा ([यूह 12:26](https://ref.ly/John12:26)); इसके विपरीत, जो लोग उन्हें अस्वीकार करते हैं, वे परमेश्वर पिता को भी अस्वीकार करते हैं (यूह [15:23](https://ref.ly/John15:23))।

मसीहियों को एक-दूसरे का आदर करने के लिए बुलाया गया है—अर्थात, प्रत्येक को अपने साथी विश्वासी को स्वयं से अधिक सम्मान के योग्य मानना चाहिए ([रोम 12:10](https://ref.ly/Rom12:10))। यह दृष्टिकोण [1 पतरस 1:7](https://ref.ly/1Pet1:7) की पुष्टि से प्रेरित होता है, जहाँ कहा गया है कि मसीही आदर पाते हैं। दूसरों को आदर दिखाना, किसी व्यक्ति की पूरी जीवनशैली को प्रभावित करना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नियों को आदर देना चाहिए और उनके प्रति प्रेमपूर्ण सम्मान दिखाना चाहिए ([1 पत 3:7](https://ref.ly/1Pet3:7))। मसीही दासों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मालिकों को आदर दिखाएं ताकि मसीह के कारण की पुष्टि हो सके ([1 तीमु 6:1](https://ref.ly/1Tim6:1))। उद्धार प्राप्त समाज के परे भी, आदर को उन सभी द्वारा उचित रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जो पवित्रशास्त्र की शिक्षा का सम्मान करते हैं ([रोम 13:7](https://ref.ly/Rom13:7); [1 पत 2:17](https://ref.ly/1Pet2:17))।

आदा

1. लेमेक की दो पत्नियों में से एक और उनके दो पुत्रों, याबाल और यूबाल की माता ([उत 4:19](https://ref.ly/Gen4:19-Gen4:21,Gen4:23)–[21, 23](https://ref.ly/Gen4:19-Gen4:21,Gen4:23))।
2. एसाव की पहली पत्नी, हित्ती एलोन की बेटी और एलीफज की माता ([उत 36:2](https://ref.ly/Gen36:2-Gen36:16)–[16](https://ref.ly/Gen36:2-Gen36:16))।

आदीन

1. बेबीलोन में बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले लोगों के एक दल के पूर्वज थे। विभिन्न सूचियों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि आदीन के वंशजों के अलग-अलग समूह अलग-अलग समय पर लौटे ([एज्रा 2:15](https://ref.ly/Ezra2:15); [8:6](https://ref.ly/Ezra8:6); [नहे 7:20](https://ref.ly/Neh7:20); [1 एस 5:14](https://ref.ly/1Esd5:14); [8:32](https://ref.ly/1Esd8:32))।
2. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:16](https://ref.ly/Neh10:16))।

आधा-शेकेल कर

यह कर सभी वयस्क यहूदियों पर पूरे संसार में लगाया गया। यह मंदिर की सहायता के लिए टेस्टामेंट्स के बीच के समय में शुरू हुआ था। इसे वेस्पासियन द्वारा रोमी प्रतिस्थापन के लिए जारी रखा गया; [मत्ती 17:24–25](https://ref.ly/Matt17:24-Matt17:25) का मंदिर कर।

आनंद

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

आनंद एक भावना के रूप में

आनंद एक भावना है जो कल्याण, सफलता या अच्छे भाग्य के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्ति इसे स्वाभाविक रूप से अनुभव करता है क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। इसे आदेशित नहीं किया जा सकता।

* चरवाहे ने उस समय आनंद का अनुभव किया जब उसे अपनी खोई हुई भेड़ मिली ([मत्ती 18:13](https://ref.ly/Matt18:13))।
* भीड़ को तब आनंद हुआ जब यीशु ने शैतान से 18 वर्षों से ग्रस्त एक यहूदी महिला को चंगा किया ([लूका 13:17](https://ref.ly/Luke13:17))।
* यीशु के स्वर्गारोहण (स्वर्ग में वापसी) के बाद शिष्य यरूशलेम लौटे और आनंदित हुए ([लूका 24:52](https://ref.ly/Luke24:52))
* जब अन्ताकिया की कलीसिया के सदस्यों ने यरूशलेम परिषद (सभा) का यह निर्णय सुना कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए खतना नहीं करवाना पड़ेगा, तो उन्हें आनंद हुआ ([प्रेरि 15:31](https://ref.ly/Acts15:31))।
* पौलुस ने रोमी मसीहियों के आज्ञाकारी होने के बारे में सुनकर आनंद का अनुभव किया ([रोम 16:19](https://ref.ly/Rom16:19))।
* पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा कि प्रेम बुराई में आनंदित नहीं होता, बल्कि सत्य में आनंदित होता है ([1 कुरि 13:6](https://ref.ly/1Cor13:6); यह भी देखें [1 शमू 2:1](https://ref.ly/1Sam2:1); [11:9](https://ref.ly/1Sam11:9); [18:6](https://ref.ly/1Sam18:6); [2 शमू 6:12](https://ref.ly/2Sam6:12); [1 रा 1:40](https://ref.ly/1Kgs1:40); [एस्त 9:17–22](https://ref.ly/Esth9:17-Esth9:22))।

[भजन संहिता 137:1–6](https://ref.ly/Ps137:1-Ps137:6) दिखाता है कि भावनाओं को आदेशित नहीं किया जा सकता। यहूदी लोगों को बंदी बनाने वाले उनसे उनके निर्वासन की भूमि में गाने की इच्छा रखते थे, जो वे नहीं कर सकते थे क्योंकि यरूशलेम उनके आनंद का स्रोत था।

आनंद एक क्रिया के रूप में

शास्त्र एक आनंद का आदेश देते हैं। वह आनंद एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कैसा महसूस करता है इसकी परवाह किए बिना इसमें संलग्न किया जा सकता है।। [नीतिवचन 5:18](https://ref.ly/Prov5:18) पाठक से उसकी युवावस्था की पत्नी में आनंदित होने के लिए कहता है, बिना यह देखे कि वह कैसी हो सकती है। मसीह ने अपने शिष्यों को सताव में आनंदित होने का निर्देश दिया ([मत्ती 5:11–12](https://ref.ly/Matt5:11-Matt5:12))। प्रेरित पौलुस ने निरंतर आनंदित रहने का आदेश दिया ([फिलि 4:4](https://ref.ly/Phil4:4); [1 थिस्स 5:16](https://ref.ly/1Thess5:16))। याकूब ने कहा कि मसीहियों को परीक्षाओं को आनंद के रूप में देखना चाहिए क्योंकि ऐसी परीक्षाएं सहनशीलता विकसित करती हैं ([याकू 1:2](https://ref.ly/Jas1:2))। कठिन समय में आनंद केवल संभव है क्योंकि यह पवित्र आत्मा का फल है, जो हर मसीही में उपस्थित है ([गला 5:22](https://ref.ly/Gal5:22))।

यह भी देखें आत्मा का फल।

आनान

लोगों के प्रमुखों में से एक। आनान ने एज्रा द्वारा स्थापित एक वाचा पर अपनी मुहर लगाकर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की। यह वाचा एक विशेष समझौता था, जिसका उद्देश्य लोगों को परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने में सहायता प्रदान करना था ([नहे 10:26](https://ref.ly/Neh10:26))।

आनीम

आनीम

पहाड़ियों के देश के 44 नगर में से एक, जिसे यहोशू ने यहूदा के गोत्र को दिया था ([यहो 15:50](https://ref.ly/Josh15:50))। आनीम सम्भवतः आधुनिक खिरबेत घोवेन एत-तहता है।

आनूब

आनूब

कोस के पुत्रों में से एक जो यहूदा के गोत्र से है। यहूदा इस्राएल की बारह गोत्रों में से एक है। आनूब का उल्लेख [1 इतिहास 4:8](https://ref.ly/1Chr4:8) में किया गया है।

आनेम

आनेम

इस्साकार के क्षेत्र में एक नगर जो गेर्शोम के याजकीय परिवार को दिया गया था ([1 इति 6:73](https://ref.ly/1Chr6:73))। इसे एनगन्नीम भी कहा जाता था ([यहो 21:29](https://ref.ly/Josh21:29))। यह सम्भवतः ताबोर पर्वत के दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

यह भी देखें लेवीय नगर; एनगन्नीम #2।

आनेर (व्यक्ति)

अब्राम एक एमोरी सहयोगी और मम्रे और एशकोल का भाई ([उत 14:13](https://ref.ly/Gen14:13))। अपने भाइयों के साथ, आनेर ने चार राजाओं के एक समूह को पराजित करने में अब्राम की सहायता की, जिन्होंने सदोम और अमोरा को लूटा था और अब्राम के भतीजे लूत को बंदी बना लिया था ([उत 14:14–16, 21–24](https://ref.ly/Gen14:14-Gen14:16,Gen14:21-Gen14:24))।

आनेर (स्थान)

मनश्शे के क्षेत्र में एक नगर जो लेवियों को दिया गया था ([1 इति 6:70](https://ref.ly/1Chr6:70))। *देखें* शरण नगर।

आपराधिक कानून और दण्ड

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

पूर्वावलोकन

• निकट पूर्वी संदर्भ

• इब्रानी आपराधिक कानून

• दण्ड

• निष्कर्ष

निकट पूर्वी संदर्भ

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

प्राचीन कानूनों की "उत्पत्ति" के बारे में निष्कर्ष सावधानीपूर्वक निकाले जाने चाहिए। हालांकि प्रमाण यह संकेत देते हैं कि हम्मुराबी ने अपनी विधियों को आंशिक रूप से प्राचीन सुमेरी कानून संहिताओं पर आधारित किया था, उन्होंने यह घोषणा की कि उनकी संहिता उन्हें न्याय के देवता शमाश से प्राप्त हुई थी। उस घोषणा का उद्देश्य मुख्य रूप से यह बताना रहा होगा कि उनकी संहिता को शमाश की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त है, क्योंकि कम से कम कुछ लोग इसे पहले के कानूनों पर आधारित एक संकलन के रूप में पहचानते होंगे। इसी प्रकार, मूसा द्वारा सीनै पर्वत पर व्यवस्था प्राप्त करने के बारे में स्पष्ट बाइबिल वक्तव्य ([निर्ग 19–24](https://ref.ly/Exod19:1-Exod24:18)) इस संभावना को ख़ारिज नहीं करते हैं कि दस आज्ञाओं (दसवचन) के कुछ भाग पहले की संहिताओं में विद्यमान रहे होंगे। संभवतः मूसा की विधि-व्यवस्था में कुछ सामाजिक नियम शामिल थे जो इस्राएल के मिस्र में निवास के समय की अवधि से अनुकूलित थे।

इब्रानी आपराधिक व्यवस्था

परमेश्‍वर के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने वाले नियम

चूंकि इब्रानी व्यवस्था उन लोगों के समूह के लिए बनाया गया था जिनके लिए धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण था और जिनके विश्वास को उनके व्यवस्थाहीन पड़ोसियों की मान्यताओं के प्रभाव से खतरा था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इब्रानी व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित था। मूर्तियों की पूजा के विरुद्ध निषेध तोरह या पंचग्रन्थ (बाइबिल की पहली पाँच पुस्तकें) में स्पष्ट रूप से और बार-बार कहा गया है: "तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाना, न किसी भी प्रकार की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में ऊपर, या पृथ्वी पर नीचे, या पृथ्वी के नीचे जल में है; तू उनके आगे दण्डवत् न करना, न उनकी उपासना करना" ([निर्ग 20:4–5](https://ref.ly/Exod20:4-Exod20:5))। कुछ अन्यजाति धर्मों में प्रचलित शिशुओं की बलि को इस्राएल में विशेष रूप से निषिद्ध किया गया था। जैसे अन्य प्रकार के हत्या के लिए था वैसे ही उस अपराध के लिए भी दण्ड पत्थरवाह के द्वारा मृत्यु थी ([लैव्य 20:2](https://ref.ly/Lev20:2))।

लैव्यव्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर के नाम की निंदा करने के लिए पत्थरवाह करके मृत्यु के दण्ड को उचित दण्ड के रूप में दर्ज किया गया था ([लैव्य 24:11–16](https://ref.ly/Lev24:11-Lev24:16))। झूठी भविष्यद्वाणी भी एक आपराध था; यह आरोप उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता था जो किसी अन्य देवता के नाम पर भविष्यद्वाणी करता था, यह झूठ कहता था कि उसकी भविष्यद्वाणी परमेश्वर के साथ संवाद से उत्पन्न हुई है। यिर्मयाह, जिसकी नबूकदनेस्सर की यहूदा के दक्षिणी राज्य पर जीत की भविष्यद्वाणी को कुछ समय के लिए झूठा माना गया, उसे भीड़ द्वारा लगभग मार डाला गया था ([यिर्म 26:8–9](https://ref.ly/Jer26:8-Jer26:9))।

सातवें दिन को पवित्र रखने का विचार परमेश्वर के छह दिनों में सारी सृष्टि का कार्य करने और सातवें दिन विश्राम करने के उत्सव से उत्पन्न हुआ था। सब्त को पवित्र रखने के लिए पूरे परिवार के लिए, जिसमें खेत के जानवर भी शामिल थे, शारीरिक श्रम का त्याग आवश्यक था ([निर्ग 16:23](https://ref.ly/Exod16:23); [20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11))। लोगों को सब्त के दिन एक साथ उपासना के लिए भी इकट्ठा होना पड़ता था, जो इब्रानी इतिहास के बाद के समय में पवित्रशास्त्र वाचन, प्रार्थना और प्रचार शामिल था। जो कोई भी सब्त तोड़ता था, उसे मृत्यु का दण्ड दीया जा सकता था, जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने सब्त के दिन जलाऊ लकड़ी इकट्ठा की थी ([गिन 15:32–36](https://ref.ly/Num15:32-Num15:36))।

किसी भी प्रकार का पूर्वनियोजित अपराध परमेश्वर, जो सभी व्यवस्था का प्रदाता है, के विरुद्ध अपराध माना जाता था; इसलिए, यह मृत्यु दण्ड के योग्य था ([गिन 15:30–31](https://ref.ly/Num15:30-Num15:31))। इब्रानी व्यवस्था में यह भी जोर दिया गया था कि फसल के पहले फल बिना देरी के यहोवा को समर्पित किए जाएं। इस व्यवस्था को कभी-कभी पहले जन्मे बच्चे पर भी लागू किया जाता था, जिसका जीवन मन्दिर में सेवा के लिए समर्पित किया जाता था ([निर्ग 22:29–30](https://ref.ly/Exod22:29-Exod22:30); [व्य.वि. 15:19](https://ref.ly/Deut15:19))।

व्यक्तिगत क्षति

हत्या, जो "परमेश्वर के स्वरूप" के विरुद्ध अपराध है, पुराने नियम के समय में कई अपराधों में से एक था जिसके लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था। निर्गमन की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जो कोई किसी व्यक्ति को इतनी जोर से मारे कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसे अवश्य ही मार डाला जाए" ([निर्ग 21:12](https://ref.ly/Exod21:12))। जो हत्यारा पत्थर, लकड़ी या लोहे जैसे हथियार का उपयोग करके हत्या करता, उसे मृतक के रिश्तेदार द्वारा बदला लेने के लिए मारा जा सकता था। यदि मृत्यु दुर्घटनावश होती, तो कभी-कभी समुदाय हत्यारे को छिपाने में मदद करता और उसे पास के शरण नगर में छिपने के लिए प्रोत्साहित करता, जहाँ वह तब तक सुरक्षित रहता जब तक वह उसके द्वार के भीतर रहता। उसे उस आश्रय में तब तक रहना होता था जब तक कि उस समय के महायाजक की मृत्यु न हो जाए, उसके बाद वह अपनी स्वयं की नगरी में लौटने के लिए स्वतंत्र होता था ([गिन 35:10–28](https://ref.ly/Num35:10-Num35:28)))। छठी आज्ञा में कहा गया है, "तू हत्या न करना" ([निर्ग 20:13](https://ref.ly/Exod20:13))। यह इब्रानी शब्द विशेष रूप से हत्या को संदर्भित करता था, सभी प्रकार के वध को नहीं। युद्ध में शत्रु को मारना और किसी हत्यारे का वध आवश्यक माना जाता था और इसे निषिद्ध नहीं किया गया था। किसी भी दण्ड के लिए, विशेष रूप से हत्या के मामले में, एक से अधिक साक्षी की आवश्यकता होती थी ([गिन 35:30](https://ref.ly/Num35:30); [व्य.वि. 17:6](https://ref.ly/Deut17:6); [19:15](https://ref.ly/Deut19:15))।

हम्मुराबी की संहिता में, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनावश किसी अन्य को चोट पहुंचाने का जिम्मेदार होता, तो उसे चिकित्सक की सेवाओं के लिए भुगतान करना आवश्यक था। यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती, तो पीड़ित की पदवी के अनुसार जुर्माना लगाया जाता था। एक प्रकार से, इब्रानी व्यवस्था इससे भी आगे बढ़ गया, क्योंकि इसमें घायल व्यक्ति द्वारा भुगते गए समय की हानि के लिए भी मुआवजे की मांग की गई थी ([निर्ग 21:18–19](https://ref.ly/Exod21:18-Exod21:19))।

पुराने नियम में अपहरण के लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था। निर्गमन में कहा गया है, "जो कोई अपहरण करता है, चाहे वह पकड़े जाने पर पीड़ित के पास हो या उसे पहले ही दास के रूप में बेच चुका हो, उसे अवश्य मारा जाए" ([निर्ग 21:16](https://ref.ly/Exod21:16))। यूसुफ का उसके भाइयों द्वारा दासत्व में बेचा जाना इस प्रकार के अपहरण का उदाहरण है।

संपत्ति से संबंधित व्यवस्था

निर्गमन की पुस्तक किसी अन्य की संपत्ति या फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट है। यदि कोई खेत जल उठता है और आग फैलती है, जिससे अन्य खेतों में फसलों को नुकसान होता है, तो आग लगाने वाला व्यक्ति, या शायद पहले खेत का मालिक, उस नुकसान का जिम्मेदार होता है ([निर्ग 22:6](https://ref.ly/Exod22:6))। हम्मुराबी की संहिता में एक समान उदाहरण का उल्लेख किया गया है जिसमें एक व्यक्ति ने बांध की मरम्मत करने में लापरवाही बरती और इसलिए उसके पड़ोसी की फसलों को बाढ़ से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

पशुओं, विशेष रूप से बैल, को होने वाली चोटें या ऐसे पशुओं द्वारा लोगों या संपत्ति को होने वाला नुकसान इब्रानी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यदि एक बैल जो पहले अच्छे स्वभाव का था, किसी व्यक्ति को मार डाले, तो मालिक निर्दोष होगा, हालांकि उस बैल को मार दिया जाएगा—यह मालिक के लिए एक गंभीर वित्तीय दण्ड होगा। यदि एक बैल, जिसका सिंग मारने का इतिहास है, किसी व्यक्ति को मार डालता है क्योंकि उसके मालिक ने उसे उचित रूप से काबू में नहीं रखा, तो दोनों, बैल और मालिक, को मृत्यु दण्ड दिया जाएगा। मालिक का जीवन एक सहमति पर पहुँची राशि के भुगतान द्वारा छुड़ाया जा सकता था। यदि बैल ने जिसको सिंग मारा वह व्यक्ति एक नौकर था, तो बैल को पत्थरवाह कर दिया जाता और मालिक को जुर्माना भरना पड़ता ([निर्ग 21:28–32](https://ref.ly/Exod21:28-Exod21:32))। हम्मुराबी की संहिता में भी किसी पशु द्वारा पहले अपराध के लिए कोई दण्ड की आज्ञा नहीं की गई थी, लेकिन यदि मालिक को पता था कि बैल खतरनाक है और उसने नुकसान से बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो एक राशि का जुर्माना देना होगा—उच्च वर्ग के पीड़ित के लिए यह बहुत बड़ा जुर्माना होगा, यदि पीड़ित एक दास था तो यह थोड़ा कम होगा। हालाँकि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हों और बैल कितना भी क्रूर हो, हम्मुराबी की संहिता केवल अपराध के लिए एक जुर्माने तक सीमित थी, कभी भी पशु या मालिक पर मृत्यु दण्ड नहीं लगाया गया।

इब्रानी व्यवस्था में पशु को चोट पहुँचाने के लिए लापरवाही भी दंडनीय थी। यदि एक बैल या गधा एक गड्ढे में गिर जाता है जो बेपरवाह तरीके से खुला छोड़ दिया गया था, तो पशु के मालिक को उसके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा ([निर्ग 21:33–36](https://ref.ly/Exod21:33-Exod21:36))।

प्राचीन संस्कृतियों में, पशु या दास की तरह, महिलाओं को आमतौर पर संपत्ति (व्यक्तिगत संपत्ति) माना जाता था। एक बेटी को उसके विवाह तक अपने पिता की संपत्ति माना जाता था, फिर वह अपने पति की संपत्ति बन जाती थी। इसलिए, एक विवाहित स्त्री के प्रति किया गया कोई भी अपराध पति की संपत्ति के प्रति किया गया अपराध माना जाता था। हम्मुराबी की संहिता के अनुसार, आमतौर पर पिता के कर्ज के भुगतान के रूप में एक बच्चे को दास के रूप में बेचा जा सकता था (पुष्टि करें: [निर्ग 21:2–7](https://ref.ly/Exod21:2-Exod21:7); [नहे 5:5–8](https://ref.ly/Neh5:5-Neh5:8); [यशा 50:1](https://ref.ly/Isa50:1))। माता-पिता प्राधिकार को बाइबिल व्यवस्था में इतना उच्च स्थान दिया गया था कि एक जिद्दी और विद्रोही पुत्र को उसकी अवज्ञा और पेटूपन के आधार पर प्राचीनों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता था। फिर उसे दोषी ठहराया जा सकता था और नगर के पुरुषों द्वारा मौके पर पत्थरवाह कर के मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था ([व्य.वि. 21:18–21](https://ref.ly/Deut21:18-Deut21:21))। हालांकि, यह भी बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए; कुछ नजदीकी पूर्वी कानूनों में किसी माता-पिता को बिना प्राचीनों या किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ के अपने संतान की मृत्यु का आदेश देने की अनुमति थी। विशेष रूप से बेटियों को इतना कम महत्व दिया जाने के बावजूद, यह शायद उल्लेखनीय है कि यदि कोई पुत्र न हो, तो एक बेटी संपत्ति विरासत में प्राप्त कर सकती थी। ([गिन 27:8](https://ref.ly/Num27:8))।

व्यभिचार, जिसे दस आज्ञाओं में निषिद्ध किया गया है, एक व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध एक और अपराध था, विशेष रूप से उसकी पत्नी के संबंध में। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक व्यभिचार के मामलों के बारे में विस्तार से बताती है—दोनों व्यक्तियों के लिए दण्ड मृत्यु था ([व्य.वि. 22:22](https://ref.ly/Deut22:22))। यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी युवती को बहकाया हो जिसकी सगाई नहीं हुई है, तो उसे उसके पिता को वधू मूल्य (50 चांदी के शेकेल) का भुगतान करना पड़ता; वह उसे तलाक नहीं दे सकता था, बल्कि उसे अपने जीवन भर उसकी पत्नी के रूप में रखना होता ([निर्ग 22:16](https://ref.ly/Exod22:16); [व्य.वि. 22:28–29](https://ref.ly/Deut22:28-Deut22:29))।

ऐसी स्थिति में जहाँ एक पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया हो लेकिन कोई साक्ष्य न हो, एक परीक्षण किया जाता था। पति अपनी पत्नी को एक याजक के पास लाता और एक छोटा चढ़ावा (एक दसवाँ भाग जौ का आटा, जिस पर न तो तेल हो और न लोबान) प्रस्तुत करता, जो यह दिखाता था कि अब वह अपनी पत्नी को कितनी कम आदर में देखता है। तब स्त्री "पवित्र जल" से भरे मटके को लेकर यहोवा के सामने खड़ी होती थी। मन्दिर की भूमि से उठाई गई धूल उस जल में मिलाई जाती, और अन्नबलि उसके हाथों में रखी जाती। याजक उसके बाल खोल देता था, जो न केवल उसके दुःख को दर्शाता था, बल्कि त्यागे जाने का भी आभास कराता था। फिर स्त्री को एक शपथ लेनी होती थी। इसके बाद, याजक उस पर श्राप घोषित करता था कि उसकी कोख तो आसानी से गर्भधारण करेगी, लेकिन उसके कई गर्भपात होंगे। उस घोषणा पर उसे अपनी सहमति देनी पड़ती थी। फिर याजक उन श्रापों को एक पुस्तक में लिखता और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें "कड़वे जल" में धो देता था। स्त्री को वह जल पीना होता था, जबकि याजक यहोवा के सामने उसके हाथों से अन्नबलि को हिलाता और उसका कुछ भाग वेदी पर जलाता था। याजक उसे बताता था कि यदि वह दोषी होती, तो वह जल उसकी जाँघ को सड़ा देगा और उसका पेट फूल जाएगा। यदि ऐसा हुआ, तो वह समाज से बहिष्कृत हो जाएगी; लेकिन यदि वह निर्दोष साबित होती, तो वह स्वतंत्र हो जाएगी। जो भी परिणाम हो, पति पर झूठा आरोप लगाने का कोई दोष नहीं आता था ([गिन 5:12–31](https://ref.ly/Num5:12-Num5:31))।

यदि एक दास को उसके स्वामी ने इस प्रकार मारा कि वह तुरंत मर गया, तो उस दास की मृत्यु का प्रतिशोध लेना आवश्यक था। यदि दास कुछ दिनों तक जीवित रहा, तो प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका नुकसान ही मालिक के लिए पर्याप्त दण्ड माना जाता था ([निर्ग 21:20–21](https://ref.ly/Exod21:20-Exod21:21))। यह संभावना नहीं है कि इब्रियों को इस नियम का अधिक अनुभव था, क्योंकि इसका हम्मुराबी की संहिता में कोई समानांतर उदाहरण नहीं था। यदि किसी मालिक ने अपने दास की आँख या दाँत को क्षति पहुँचाई, तो इब्रानी नियम के अनुसार उस दास को स्वतंत्र कर दिया जाना आवश्यक था (वचन [26–27](https://ref.ly/Exod21:26-Exod21:27))। हम्मुराबी की संहिता में एक उदाहरण दिया गया है जहाँ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के दास को घायल किया; उस दास के मालिक को उस दास के आधे मूल्य का भुगतान करना पड़ता था।

इब्रानी नियम संहिता में चोरी या डकैती पर अधिक जोर नहीं दिया गया था। एक चोर को पश्चाताप करने वाला और पुनःस्थापन के लिए तैयार माना जाता था। चोरी की गई संपत्ति की वापसी करने और एक छोटे से अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान करने के बाद, एक चोर फिर से "यहोवा के पास जा सकता था" ([लैव्य 6:2–7](https://ref.ly/Lev6:2-Lev6:7))। इसके विपरीत, हम्मुराबी की संहिता में डकैती के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। इब्रानी नियम में, किसी पशु की चोरी के लिए कम से कम दो गुना पुनःस्थापन की आवश्यकता होती थी; यदि बैल या गाय चुराई गई या बेची गई होती, तो चोर को पाँच गुना संपत्ति लौटानी पड़ती थी। हम्मुराबी की संहिता में एक समान नियम था: "यदि कोई व्यक्ति बैल, भेड़, गधा, सूअर, या बकरी चुराए—यदि वह किसी देवता या महल से हो, तो उसे तीस गुना लौटाना होगा; यदि वह किसी स्वतंत्र व्यक्ति से हो, तो दस गुना लौटाना होगा। यदि चोर के पास चुकाने के लिए कुछ न हो, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।" इब्रानी नियम में घर से चोरी किए गए सामान को बिना किसी अतिरिक्त दण्ड के बस लौटाना होता था। यदि चोर के पास सामान नहीं होते और वह समतुल्य मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ होता, तो उसे तब तक दास के रूप में बेचा जा सकता था जब तक कि पुनःस्थापन न हो जाए ([निर्ग 22:1–4](https://ref.ly/Exod22:1-Exod22:4))।

सामान्य व्यवस्था

निर्गमन और व्यवस्थाविवरण में शामिल इब्रानी संहिता में कई सामान्य निषेध थे। कुछ व्यापारिक लेन-देन से संबंधित थे, जैसे सीमा चिन्हों को हटाना ([व्य.वि. 19:14](https://ref.ly/Deut19:14))। गलत तराजू और माप का उपयोग को निंदनीय माना गया था ([लैव्य 19:35](https://ref.ly/Lev19:35); [व्य.वि. 25:15](https://ref.ly/Deut25:15); [नीति 11:1](https://ref.ly/Prov11:1); [20:23](https://ref.ly/Prov20:23); [मीक 6:11](https://ref.ly/Mic6:11))। रिश्वतखोरी को सख्ती से मना किया गया था ([निर्ग 23:8](https://ref.ly/Exod23:8)), फिर भी इस नियम को तोड़ने वालों के लिए कोई दण्ड निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हम्मुराबी की संहिता में, यदि किसी न्यायाधीश ने अपना निर्णय बदल दिया और वह संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा, विशेष रूप से यदि रिश्वत का संदेह था, तो न्यायाधीश को दण्ड की राशि का 12 गुना भुगतान करना पड़ता था और उसे अपने पद से हटा दिया जाता था। इब्रानी संहिता में, झूठी गवाही का भी उल्लेख किया गया था, हालाँकि इसके लिए भी कोई दण्ड निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हम्मुराबी की संहिता में कहा गया था कि जहाँ मृत्यु दण्ड का प्रावधान था, वहाँ झूठी गवाही देने वाले व्यक्तियों को स्वयं मृत्यु दण्ड दिया जाना था (पुष्टि करें: [निर्ग 23:1](https://ref.ly/Exod23:1))।

कई इब्रानी कानूनों में गरीबों के प्रति चिंता दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए, यदि गरीब लोग कर्ज में होते, तो उन्हें सूदखोरी का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए था, या यदि उनकी चादर गिरवी रखी जाती, तो उन्हें रात में ठंड में नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। विधवाओं, अनाथों और परदेशियों के साथ भी दया और समझदारी से पेश आना था ([निर्ग 22:21–27](https://ref.ly/Exod22:21-Exod22:27); [23:9](https://ref.ly/Exod23:9); [व्य.वि. 23:19](https://ref.ly/Deut23:19); [24:17](https://ref.ly/Deut24:17))।

कुछ इब्रानी कानून परिवार के व्यवहार से संबंधित थे, जैसे पहले उल्लेख किया गया था कि जो अपने माता-पिता को श्राप देते थे या उनकी अवज्ञा करते थे ([निर्ग 21:17](https://ref.ly/Exod21:17); [लैव्य 20:9](https://ref.ly/Lev20:9); [व्य.वि. 27:16](https://ref.ly/Deut27:16); पुष्टि करें [नीति 20:20](https://ref.ly/Prov20:20); [30:17](https://ref.ly/Prov30:17))। परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत मजबूत थीं; अक्सर पूरे परिवार को उसके किसी एक सदस्य के अपराध के लिए दण्ड भुगतना पड़ता था ([यहो 7:20–26](https://ref.ly/Josh7:20-Josh7:26); [2 शमू 3:29](https://ref.ly/2Sam3:29); [21:1–9](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:9); [2 रा 5:27](https://ref.ly/2Kgs5:27); [विल 5:7](https://ref.ly/Lam5:7))। समय के साथ, जैसे-जैसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी को मान्यता मिलने लगी, माता-पिता को अब अपने बच्चों के अपराधों के लिए, या इसके विपरीत, बच्चों को उनके माता-पिता के अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था (पुष्टि करें [यिर्म 31:29–30](https://ref.ly/Jer31:29-Jer31:30))।

जादू और टोना-टोटका करना निषिद्ध था। निर्गमन की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया, "जादूगरनी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए" ([22:18](https://ref.ly/Exod22:18))। पशुओं के साथ अनैतिक यौन संबंध जैसी यौन विकृतियों को मृत्यु दण्ड के तहत निषिद्ध किया गया था। निकट संबंधियों के साथ विवाह पर रोक लगाने वाले नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया था ([लैव्य 20:17–21](https://ref.ly/Lev20:17-Lev20:21))।

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

दण्ड

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

शारीरिक दण्ड

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

1. पुराने नियम में बच्चों, मूर्खों, और दासों के लिए छड़ी या सोंटे से पीटने का परम्परागत रूप से अनुशासन था ([निर्ग 21:20](https://ref.ly/Exod21:20); [नीति 13:24](https://ref.ly/Prov13:24); [26:3](https://ref.ly/Prov26:3))। कोड़े से पीटना (जिसे कोड़े मारना भी कहते हैं) अधिक गंभीर था। उपयोग में लाया जाने वाला कोड़ा कई चमड़े की पट्टियों से बना हो सकता था जो एक छोर पर बंधी होती या दो बुनाई गई चमड़े की पट्टियों से बनी होती थी। "बिच्छू" नामक कोड़ा (इसके छोर में कांटों के कारण) पुराने नियम में उल्लेखित सबसे क्रूर दण्ड के उपकरणों में से एक था ([1 रा 12:11, 14](https://ref.ly/1Kgs12:11,1Kgs12:14))। दण्ड की गंभीरता को चमड़े में धातु या हड्डी के टुकड़े डालकर बढ़ाया जा सकता था।

कोड़े से पीटने से पहले, पीड़ित की शारीरिक स्थिति की जांच की जाती थी। यदि चोटों के कारण मृत्यु होती थी, तो दण्ड देने वाले व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगाया जाता था। पीड़ित को कमर तक नग्न किया जाता था और एक खंभे से बांध दिया जाता था, उसके हाथ चमड़े की रस्सियों से बंधे होते थे। कोड़े की गंभीरता अपराध पर निर्भर करती थी, हालाँकि मूसा के व्यवस्था ने 40 कोड़े लगाने की एक ऊपरी सीमा निर्धारित की थी ([व्य.वि. 25:1–3](https://ref.ly/Deut25:1-Deut25:3))। गिनती में गलती से बचने के लिए, बाद में उस संख्या को एक से घटाकर 39 कर दिया गया ([2 कुरि 11:24](https://ref.ly/2Cor11:24))। कोड़े पीड़ित के सीने और पीठ दोनों पर लगाए जा सकते थे। कुछ कानून संहिताओं के तहत, कोड़े का उपयोग निजी दण्ड के रूप में किया जा सकता था; इस स्थिति में, यदि पीड़ित की मृत्यु होती है, तो एक और जीवन का नुकसान होता था।

व्यवस्था के खिलाफ अपराधों में, यहूदी सभा के अधिकारियों द्वारा कोड़े लगाए जाते थे ([मत्ती 10:17](https://ref.ly/Matt10:17))। एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र को बदनाम करने के लिए नगर के प्राचीनों द्वारा कोड़े लगवाए जा सकते थे ([व्य.वि. 22:18](https://ref.ly/Deut22:18))। कोड़े मारना एक कैदी से पूछताछ करने के एक साधन के रूप में भी उपयोग किया जाता था—इसलिए, एक रोमी सूबेदार की टिप्पणी थी कि प्रेरित पौलुस को “कोड़े मारकर जाँच” की जानी चाहिए ([प्रेरि 22:24](https://ref.ly/Acts22:24))।

रोमियों ने आमतौर पर कोड़े मारने की दण्ड गैर-रोमी नागरिकों, जैसे दासों या विदेशियों के लिए आरक्षित रखी, साथ ही उन लोगों के लिए जिनको मृत्यु का दण्ड दिया गया था। आमतौर पर, अपराधियों को मृत्यु की दण्ड सुनाए जाने के बाद कोड़े लगाए जाते थे; इसलिए, यीशु का कोड़े लगाना उनके दण्ड सुनाए जाने से पहले होना असामान्य है। पिलातुस ने संभवतः यीशु के दुख से लोगों के हृदय को नरम करने की उम्मीद की थी ताकि वे मृत्यु की दण्ड की मांग न करें ([लूका 23:16, 22](https://ref.ly/Luke23:16,Luke23:22); [यूह 19:1](https://ref.ly/John19:1))।

रोमी साम्राज्य के नागरिकों को दण्ड सुनाए जाने से पहले कभी पीटा या कोड़े नहीं मारे जा सकते थे ([प्रेरि 22:25](https://ref.ly/Acts22:25))। इसलिए, न्यायाधीशों को तब डर लगा जब उन्होंने सुना कि पौलुस, जो एक रोमी नागरिक था, उसको इन परिस्थितियों में पीटा गया था ([16:37–39](https://ref.ly/Acts16:37-Acts16:39))।

कैदियों और बंदियों की आँखें निकालना निकट पूर्व में एक आम प्रथा थी। इससे पहले कि उन्होंने शिमशोन को कैद किया पलिश्तियों ने उसकी आँखें अंधी कर दी थीं, ([न्या 16:21](https://ref.ly/Judg16:21))। बाबेलीयों ने 587 ईसा पूर्व में राजा सिदकिय्याह के साथ भी ऐसा ही किया था, इससे पहले कि उसे बंधुआई में ले गए ([2 रा 25:7](https://ref.ly/2Kgs25:7))। याबेश नगर के पुरुषों की सभी दाहिनी आँखें निकाले जाने की शर्त पर अम्मोनी राजा नाहाश शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार था। नाहाश का उद्देश्य उन्हें अपमानित करना और भविष्य में युद्ध में उनकी सक्रिय भागीदारी को रोकना था ([1 शमू 11:1–4](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:4))।

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

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

4. पुराने नियम की बाद की अवधि में दण्ड के रूप में काठ का उल्लेख मिलता है। भविष्यद्वक्ता हनानी ([2 इति 16:10](https://ref.ly/2Chr16:10)) और यिर्मयाह ([यिर्म 20:2–3](https://ref.ly/Jer20:2-Jer20:3)) को काठ में डालने की अपमानजनक सजा दी गई थी। दोनों टखनों को, और कभी-कभी कलाई और सिर को भी, दो बड़े लकड़ी के टुकड़ों में बने छेदों में रखा जाता था। रोमी काल में, काठ को एक प्रकार की यातना में बदल दिया गया था, जिसमें कैदी के पैरों को अधिक दूर-दूर के छेदों में फैलाया जाता था। नए नियम में, पौलुस और सीलास के पैरों को फिलिप्पी के दरोगा द्वारा काठ में रखा गया था ([प्रेरि 16:24](https://ref.ly/Acts16:24))। वही यूनानी शब्द, जिसका अर्थ "कैद" है, कैदी को जंजीरों में बांधने या भगोड़े रोमी दासों द्वारा पहने गए लोहे के पट्टा का उल्लेख करता है।

मृत्यु दण्ड

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

1. जो राजा का अपमान करते थे, उन्हें तलवार से सिर काटकर दंडित किया जाता था ([2 शमू 16:9](https://ref.ly/2Sam16:9); [2 रा 6:31–32](https://ref.ly/2Kgs6:31-2Kgs6:32)), जैसे मूर्तिपूजक और हत्यारे भी दंडित किए जाते थे (मिश्नाह के अनुसार यहूदी व्यवस्था पर टिप्पणी)। तलवार का उपयोग शायद निजी वध के लिए भी किया जाता था। कभी-कभी पूरे नगर के निवासियों को भी उनके विश्वास से इंकार करने के कारण "तलवार के घात किया" जाता था ([निर्ग 32:27](https://ref.ly/Exod32:27); [व्य.वि. 13:15](https://ref.ly/Deut13:15))।

2. कुछ यौन अपराधों के लिए दण्ड के रूप में जलाकर मृत्यु का दण्ड दीया जाता था ([लैव्य 20:14](https://ref.ly/Lev20:14); [21:9](https://ref.ly/Lev21:9))। तामार, यहूदा की बहू, पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था और उसे नगर के बाहर जलाकर मारने का आदेश दिया गया था ([उत 38:24](https://ref.ly/Gen38:24))। प्रभु ने निर्देश दिया था कि जो कोई भी सीनै पर्वत के पवित्र भूमि को छूएगा, उसे तीरों से मारा जाए या पत्थरों से मार दिया जाना चाहिए ([निर्ग 19:13](https://ref.ly/Exod19:13))।

3. बाइबिल के समय में फांसी को दण्ड का एक रूप माना जाता था। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि जिस शब्द का अनुवाद "फांसी" या "वृक्ष पर लटकाना" किया गया है, उसका वास्तविक अर्थ भाला चुभाना था ([गिन 25:4](https://ref.ly/Num25:4); [व्य.वि. 21:22–23](https://ref.ly/Deut21:22-Deut21:23); [यहो 8:29](https://ref.ly/Josh8:29); [2 शमू 21:6, 9](https://ref.ly/2Sam21:6,2Sam21:9); [एस्त 9:14](https://ref.ly/Esth9:14))। एक नुकीला लकड़ी का भाला ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और पीड़ित के शरीर को भाले पर धकेला जाता था, जिसकी नोक संभवतः छाती या मुँह से बाहर निकलती थी। यह दण्ड अश्शूरियों द्वारा सामान्य रूप से दिया जाता था और इसका प्रयोग सबसे गंभीर अपराधियों, युद्धबंदियों या भगोड़ों के लिए किया जाता था। फारसी के राजा दारा ने कथित तौर पर 3,000 लोगों को तब भाले पर चढ़ाया था जब उसकी सेना बाबुल में प्रवेश कर गई थी। दारा ने मन्दिर के पुनर्निर्माण के संबंध में अपना आदेश बदलने पर भाले पर चढ़ाने की सजा तय की थी ([एज्रा 6:11–12](https://ref.ly/Ezra6:11-Ezra6:12))। यह निश्चित नहीं है कि हामान को फांसी दी गई थी या भाले पर चढ़ाया गया था (देखें [एस्त 7:9–10](https://ref.ly/Esth7:9-Esth7:10) एमजी टिप्पणियाँ)।

आमतौर पर "फांसी" एक शव को स्थानीय निवासियों के लिए चेतावनी के रूप में प्रदर्शित करने का साधन था ([उत 40:19](https://ref.ly/Gen40:19); [यहो 8:29](https://ref.ly/Josh8:29); [10:26](https://ref.ly/Josh10:26); [2 शमू 4:12](https://ref.ly/2Sam4:12))। शवों को केवल एक दिन के लिए प्रदर्शित किया जाता था और सूर्यास्त से पहले दफनाया जाता था। फांसी पर लटकाए गए शव को उस भूमि के लिए अपवित्र माना जाता था जिसे परमेश्वर ने दिया था ([व्य.वि. 21:22–23](https://ref.ly/Deut21:22-Deut21:23))। मिश्नाह के अनुसार, हाथों को एक साथ बांधकर लकड़ी की सूली की बाँह से लटका दिया जाता था।

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

तीन प्रकार के क्रूस का उपयोग किया जाता था: एक ऐसा क्रूस जिसका क्षैतिज छड़ सीधे लगे छड़ के सिर से नीचे होता था (लातीनी क्रूस); एक "T" आकार का क्रूस (संत एंथोनी का क्रूस); और एक "X" आकार का क्रूस (संत आंद्रियास का क्रूस)। मत्ती ने यह दर्ज किया है कि यीशु के सिर के ऊपर एक शिलालेख लगाया गया था, जिसमें लिखा था, "यह यीशु, यहूदियों का राजा है" ([मत्ती 27:37](https://ref.ly/Matt27:37))। इससे यह संकेत मिलता है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु के लिए लातीनी क्रूस का उपयोग किया गया था, जैसा कि परम्परा के रूप से कलाकारों द्वारा चित्रित किया गया है। क्रूस पर चढ़ाने में, पीड़ित को तब क्रूस से बांधा या ठोका जाता था जब क्रूस जमीन पर सपाट पड़ा होता था। फिर क्रूस को ऊपर उठाकर उस स्थान पर खड़ा किया जाता था और एक गड्ढे के द्वारा खड़ा कर दिया जाता था। हाथों को या तो क्रूस पर ठोका या बांधा जाता था; यह निश्चित नहीं है कि पैरों को एक कील से ठोका जाता था या दो से। शरीर का भार पैरों के पास लकड़ी के एक टुकड़े पर और संभवतः एक और टुकड़े पर टिका होता था, जो पैरों के बीच में एक कील जैसा होता था।

5. पत्थरवाह यहूदियों में सबसे सामान्य मृत्युदंड था। पहले पत्थर अभियोग पक्ष के गवाहों द्वारा फेंके जाते थे, फिर दर्शक भी इसमें शामिल हो जाते थे। पत्थरवाह कुछ धार्मिक अपराधों के लिए दण्ड था ([लैव्य 24:16](https://ref.ly/Lev24:16); [गिन 15:32–36](https://ref.ly/Num15:32-Num15:36); [व्य.वि. 13:1–10](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:10); [17:2–5](https://ref.ly/Deut17:2-Deut17:5)), व्यभिचार ([व्य.वि. 22:23–24](https://ref.ly/Deut22:23-Deut22:24)), बाल-बलि ([लैव्य 20:2](https://ref.ly/Lev20:2)), आत्माओं की पेशनगोई ([लैव्य 20:27](https://ref.ly/Lev20:27)), और विद्रोह ([व्य.वि. 21:18–21](https://ref.ly/Deut21:18-Deut21:21)) के लिए भी यही दण्ड था। अपने परिवर्तन से पहले, प्रेरित पौलुस ने स्तिफनुस के पत्थरवाह का समर्थन किया और इसे देखा ([प्रेरि 7:58–59](https://ref.ly/Acts7:58-Acts7:59))। बाद में पौलुस स्वयं लुस्त्रा में एक पत्थरवाह से बच निकला ([14:19](https://ref.ly/Acts14:19))। रोमी काल में, कभी-कभी किसी व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर खड़े होकर पत्थर मारा जाता था।

निष्कर्ष

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

बाइबिल का मुख्य संदेश परमेश्वर का अपनी वाचा के लोगों के प्रति प्रेम है, फिर भी यह कभी भी पतित संसार में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ नहीं करता। मनुष्य पाप करते हैं और अपराध करते हैं; वे अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने अपराधों के लिए दंडित होते हैं। मसीहियों को लगातार क्रूस के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की यथार्थता की याद दिलाई जाती है, जो मसीही विश्वास का प्रतीक है। वे यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु को पुराने नियम की उस भविष्यद्वाणी की पूर्ति के रूप में देखते हैं जिसमें कहा गया कि प्रभु ने हमारे अधर्म को उन पर डाल दिया ([यश 53:5–6](https://ref.ly/Isa53:5-Isa53:6))। नए नियम की मान्यता यह है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे गए, जैसा कि पवित्रशास्त्रों में लिखा गया है ([1 कुरि 15:3](https://ref.ly/1Cor15:3))।

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

आबनूस

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

आबनूस भारत के खजूर के बेर (खुरमा) या खजूर के पेड़ (डायोस्पायरोस एबेनेस्टर और डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन) से आता है। यह पेड़ खजूर के बेर से बहुत भिन्न है। फिनीकी जहाज आबनूस को अरब सागर और लाल समुद्र के पार सोर के बाजार तक ले जाते थे। वहाँ से व्यापारी ऊँटों के कारवां का उपयोग करके इसे ज़मीन के रास्ते ले जाते थे।

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

यहेजकेल हाथीदांत और आबनूस का एक साथ उल्लेख करते हैं ([यहेज 27:15](https://ref.ly/Ezek27:15))। अतीत में और आज भी, कारीगर अक्सर हाथीदांत को आबनूस में मिलाते हैं क्योंकि दोनों रंगों का बहुत अच्छा विरोधाभास होता है।

आबेल (स्थान)

आबेल (स्थान)

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

राजा दाऊद की सेना के प्रधान योआब ने शेबा नामक व्यक्ति का पीछा करते हुए उसे आबेल नगर तक खदेड़ा। शेबा दाऊद के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। आबेल की एक बुद्धिमान स्त्री ने योआब से बातचीत की। उनकी बातचीत के बाद, आबेल के लोगों ने शेबा को मार डाला और उसका सिर नगर की दीवार के ऊपर से फेंक दिया। तब योआब ने नगर पर हमला करना बंद कर दिया ([2 शमू 20:13](https://ref.ly/2Sam20:13-2Sam20:22)–[22)](https://ref.ly/2Sam20:13-2Sam20:22) ।

बाद में, यहूदा के राजा आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच युद्ध के दौरान, सीरिया के राजा बेन-हदद ने इस नगर पर विजय प्राप्त की। जब आसा ने बेन्हदद को बाशा के साथ अपनी वाचा तोड़ने के लिए मना लिया, तब बेन्हदद ने आबेल सहित एक बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया, जिसे आबेल्वेत्माका कहा जाता था ([1 रा 15:16](https://ref.ly/1Kgs15:16-1Kgs15:20)–[20](https://ref.ly/1Kgs15:16-1Kgs15:20))।

कुछ समय बाद, तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने आबेल्वेत्माका पर अधिकार कर लिया। वहाँ के निवासियों को बंदी बनाकर अश्शूर ले जाया गया ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))।

आबेल को कभी-कभी आबेल्मैम (अर्थात् 'जल का मैदान') भी कहा जाता है। यह नाम दर्शाता है कि यह नगर उपजाऊ भूमि से घिरा हुआ था ([2 इति 16:4](https://ref.ly/2Chr16:4))। इस नगर की पहचान आधुनिक टेल अबिल-एल-कम्ह से की गई है।

आबेलकरामीम

आबेलकरामीम

एक नगर जिसे इस्राएली न्यायी यिप्ताह ने तब जीत लिया जब उन्होंने अम्मोनियों पर विजय प्राप्त की ([न्या 11:33](https://ref.ly/Judg11:33))। यह यब्बोक नदी के दक्षिण में स्थित था।

आबेल-महोला

भविष्यद्वक्ता एलीशा का जन्मस्थान ([1 रा 19:16](https://ref.ly/1Kgs19:16))।

एलिय्याह ने एलीशा को आबेल-महोला में पाया, जहां वह हल चला रहे थे। उन्होंने एलीशा के कंधों पर अपनी चादर डाल दी, जो एलीशा को भविष्यवक्ता बनने के लिए परमेश्वर की बुलाहट का प्रतीक था ([1 रा 19:19](https://ref.ly/1Kgs19:19-1Kgs19:21)–[21)](https://ref.ly/1Kgs19:19-1Kgs19:21)। इससे पहले, इस नगर का उल्लेख उस स्थान के रूप में किया गया है जहाँ मिद्यानियों ने गिदोन के 300 योद्धाओं से भागकर शरण ली थी ([न्या 7:22](https://ref.ly/Judg7:22))। यह राजा सुलैमान द्वारा स्थापित जिलों की सूची में भी उल्लेखित है ([1 रा 4: 12)।](https://ref.ly/1Kgs4:12)

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

आबेलमिस्रैम

आबेलमिस्रैम

[उत 50:11](https://ref.ly/Gen50:11) में, कनान के आताद के लिए वैकल्पिक नाम।

देखें आताद।

आबेलशित्तीम

आबेलशित्तीम

शित्तीम का एक अन्य नाम। यह मोआब के मैदानों में स्थित एक स्थान था ([गिन 33:49](https://ref.ly/Num33:49))।

देखिए शित्तीम (स्थान).

आबेल्मैम

आबेल्मैम

[2 इतिहास 16:4](https://ref.ly/2Chr16:4) में आबेल का एक अन्य नाम, जो ऊपरी गलील में स्थित एक किला था।

देखें आबेल (स्थान)।

आबेल्वेत्माका (माका)

आबेल्वेत्माका (माका)

ऊपरी गलील में एक सुदृढ़ नगर, आबेल का एक और नाम जो [1 राजा 15:20](https://ref.ly/1Kgs15:20) और [2 राजा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29) में मिलता है। *देखें* आबेल (स्थान)।

आभूषण, गहना

एक सजावट के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु। बाइबिल में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों आभूषणों का उपयोग करते थे ([निर्ग 11:2](https://ref.ly/Exod11:2); [यशा 3:18](https://ref.ly/Isa3:18-Isa3:21)–[21](https://ref.ly/Isa3:18-Isa3:21))। लोग आभूषण भेंट के रूप में देते थे ([उत् 24:22, 53](https://ref.ly/Gen24:22,Gen24:53))। युद्ध में गहने कई बार लूट लिए जाते थे ([2 इति 20:25](https://ref.ly/2Chr20:25))। सिक्कों के अस्तित्व से पहले, सोने के गहने सम्पत्ति का प्रतीक थे ([2 इति 21:3](https://ref.ly/2Chr21:3))।

पुराने नियम में आभूषणों के प्रकार

पुराना नियम कई प्रकार के आभूषणों का उल्लेख करता है

* कंगन ([उत् 24:22, 30, 47](https://ref.ly/Gen24:22,Gen24:30,Gen24:47); [यहेज 16:11](https://ref.ly/Ezek16:11))
* घुँघरूओं आभूषण ([यशा 3:18](https://ref.ly/Isa3:18-Isa3:20)–[20](https://ref.ly/Isa3:18-Isa3:20))
* माला ([उत् 41:42](https://ref.ly/Gen41:42))
* मुकुटमणि ([जक 9:16](https://ref.ly/Zech9:16))
* बालियाँ ([उत् 24:22](https://ref.ly/Gen24:22))
* नथों ([यशा 3:21](https://ref.ly/Isa3:21))
* अंगूठी ([उत् 41:42](https://ref.ly/Gen41:42); [एस्ते 3:10](https://ref.ly/Esth3:10))

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

अर्ध-मूल्य रत्नों को माला और अन्य आभूषणों में जोड़ा जाता था। ऊर की कब्रों से प्राचीन राज मुकुट ने उस काल के आभूषणकारों की कला को दर्शाया है। बालों का बन्ध और पिन कई बार बालों को सजाने के लिए उपयोग किए जाते थे, और कई ऐसे पाए गए हैं। उकेरे गए रत्नों वाली अंगूठियाँ बेहद लोकप्रिय थीं, साथ ही नत्थ (देखें [उत् 24:47](https://ref.ly/Gen24:47))। बारीक सोने की माला हमेशा पहनी जाती थीं। मुहर वाली अंगूठी और भारी सोने की माला पद का प्रतीक थीं ([उत् 41:42](https://ref.ly/Gen41:42))। कंगन और गण्डों, ऊपरी बाँह और गर्दन के चारों ओर पहने जाते थे। आधुनिक सेफ्टी पिन के समान सजावटी पिन अक्सर कपड़ों को एक साथ रखने के लिए उपयोग किए जाते थे।

[यशायाह 3:18](https://ref.ly/Isa3:18-Isa3:23)–[23](https://ref.ly/Isa3:18-Isa3:23) स्त्रियों के आभूषणों और वस्त्रों का विस्तृत वर्णन देता है। भविष्यद्वक्ता चेतावनी देते हैं: “उस समय प्रभु घुँघरूओं, जालियों, चन्द्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूँघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगन्धपात्रों, गण्डों, अँगूठियों, नथों, सुन्दर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुन्दियों, दुपट्टों इन सभी की शोभा को दूर करेगा।”

देखें खनिज और धातुएँ; बहुमूल्य रत्न।

आमाल

आमाल

हेलेम के पुत्र और आशेर के वंशज का नाम। उसका नाम [1 इतिहास 7:35](https://ref.ly/1Chr7:35) में पाया जाता है।

आमी

सुलैमान के दरबार में एक अधिकारी थे। आमी के वंशज बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:57](https://ref.ly/Ezra2:57))।

आमी को [नहेम्याह 7:59](https://ref.ly/Neh7:59) में आमोन भी लिखा गया है। *देखें* आमोन (व्यक्ति) #3।

आमीन

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

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

पुराने नियम में आमीन का उल्लेख

“आमीन” प्रार्थना में अंतिम शब्द होने से कहीं अधिक महत्व रखता है। वास्तव में, यह प्रथा बाइबल में नहीं दिखाई देती। प्रार्थना के अंत में "आमीन" कहना प्राचीन काल में सामान्य नहीं था। पुराने नियम में लगभग 30 बार इसका उपयोग होता है, “आमीन” लगभग हमेशा पहले कही गई बात के उत्तर के रूप में आता है। जब कोई इसे उत्तर के रूप में कहता है, तो ऐसा लगता है जैसे जो कहा गया था वह उनके अपने शब्द हों। उदाहरण के लिए, [व्यवस्थाविवरण 27:15–26](https://ref.ly/Deut27:15-Deut27:26) में (जहाँ “आमीन” 12 बार आता है) लोगों ने प्रत्येक श्राप के कथन के बाद “आमीन” के साथ उत्तर दिया जो उन लोगों की ओर निर्देशित था जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते।

इसी तरह, "आमीन" का उपयोग वादा, स्तुति और धन्यवाद के बाद प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है ([यिर्म 11:5](https://ref.ly/Jer11:5); [1 इति 16:36](https://ref.ly/1Chr16:36))। इसका उपयोग भजन संहिता की पाँच "पुस्तकों" में से पहले चार के निष्कर्ष के रूप में भी किया गया था ([भजन 41:13](https://ref.ly/Ps41:13); [72:19](https://ref.ly/Ps72:19); [89:52](https://ref.ly/Ps89:52); [106:48](https://ref.ly/Ps106:48))। पुराने नियम में केवल दो अपवाद [यशायाह 65:16](https://ref.ly/Isa65:16) में हैं। वहाँ, वाक्यांश "आमीन का परमेश्वर" या "सत्य का परमेश्वर" इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर वह हैं जो "दृढ़" हैं। परमेश्वर पूरी तरह से विश्वसनीय है और अपने वादों को विश्वासपूर्वक पूरा करते है।

नए नियम में आमीन का महत्व

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

1. महिमाशास्त्र या स्तुति का वक्तव्य ([इफि 3:21](https://ref.ly/Eph3:21))
2. आशीर्वाद वचन या आशीष का कथन ([गला 6:18](https://ref.ly/Gal6:18))
3. धन्यवाद देना ([1 कुरि 14:16](https://ref.ly/1Cor14:16))
4. भविष्यद्वाणी ([प्रका 1:7](https://ref.ly/Rev1:7))
5. स्तुति के वचन ([प्रका 7:12](https://ref.ly/Rev7:12))

[1 कुरिन्थियों 14:16](https://ref.ly/1Cor14:16) से यह स्पष्ट है कि धन्यवाद के कथन के बाद "आमीन" का उत्तर देना आराधकों के लिए यह दिखाने का एक तरीका था कि वे कही गई बात से सहमत हैं।

आमोक

आमोक

एक याजक जो जरूब्बाबेल के साथ बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे। आमोक एबेर के पूर्वज थे, और जो योयाकीम के अधीन एक याजक थे ([नहे 12:7, 20](https://ref.ly/Neh12:7,Neh12:20))।

आमोन (व्यक्ति)

1. इस्राएल में अहाब के शासनकाल के दौरान सामरिया नगर का हाकिम ([1 रा 22:26](https://ref.ly/1Kgs22:26); [2 इति 18:25](https://ref.ly/2Chr18:25))। आमोन ने भविष्यद्वक्ता मीकायाह को कैद कर लिया, जबकि अहाब ने रामोत-गिलाद पर हमला करने के विरुद्ध मीकायाह की चेतावनी को अनसुना कर दिया।
2. राजा मनश्शे का पुत्र, यहूदा का 15वां राजा। उसने 642 से 640 ई. पू. तक राज्य किया। आमोन 22 वर्ष की आयु में राजा बना। उसने अपने पिता की तरह मूर्तियों की उपासना की। दो वर्षों तक राज्य करने के बाद, वह उन लोगों द्वारा मारा गया जिन्होंने राज्य को अपने हाथ में ले लिया ([2 रा 21:19–26](https://ref.ly/2Kgs21:19-2Kgs21:26); [2 इति 33:20–25](https://ref.ly/2Chr33:20-2Chr33:25))। *देखें* इस्राएल का इतिहास; बाइबल की समयरेखा (पुराना नियम)।
3. सुलैमान का एक अधिकारी। उसके वंशज बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 7:59](https://ref.ly/Neh7:59))। आमी इस नाम का एक अन्य रूप है ([एज्रा 2:57](https://ref.ly/Ezra2:57))।
4. एक मिस्री देवता, सम्भवतः उर्वरता और वृद्धि से सम्बन्धित था ([यिर्म 46:25](https://ref.ly/Jer46:25))।

आमोन (स्थान)

थीब्स के लिए इब्रानी नाम का हिस्सा। थीब्स उत्तरी मिस्र की राजधानी है ([यिर्म 46:25](https://ref.ly/Jer46:25))। *देखें* थीब्स।

आमोस

यशायाह के पिता ([2 रा 19:2](https://ref.ly/2Kgs19:2); [यशा 1:1](https://ref.ly/Isa1:1))। यह व्यक्ति और भविष्यद्वक्ता आमोस एक नहीं हैं।

आमोस (व्यक्ति)

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

आमोस कौन थे?

आमोस के विषय में जो कुछ भी हमें पता है, वह बाइबल की आमोस की पुस्तक से मिलता है। वह तकोआ में रहने वाले एक चरवाहे थे। तकोआ यरूशलेम के दक्षिण में लगभग 16 किलोमीटर (10 मील) की दूरी पर स्थित एक गाँव है। जब परमेश्वर ने आमोस से दर्शन में बात की, तब वह यहीं रहते थे ([आमो 1:1–2](https://ref.ly/Amos1:1-Amos1:2))।

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

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

आमोस का न्याय और परिवर्तन का संदेश

आमोस ने भविष्यवाणी की कि इस्राएल पर आक्रमण होगा और उसका राजा मारा जाएगा। अमस्याह बेतेल के याजक थे। उन्होंने आमोस को गद्दार कहा। उन्होंने उसे यहूदा वापस जाने और वहाँ भविष्यवाणी करने के लिए कहा। आमोस ने उत्तर दिया, "मैं न तो भविष्यद्वक्ता था...और न भविष्यद्वक्ता का बेटा; मैं तो गाय-बैल का चरवाहा, और गूलर के वृक्षों का छाँटनेवाला था।" लेकिन प्रभु ने उन्हें कहा, "जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यद्वाणी कर।" ([आमो 7:10–15](https://ref.ly/Amos7:10-Amos7:15))।

आमोस एक परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष थे और इस बात की बहुत परवाह करते थे कि कैसे धनी लोग दरिद्र लोगों के साथ अन्याय करते हैं। वह पेशेवर भविष्यद्वक्ताओं के एक कुलीन समूह के साथ पहचाना जाना नहीं चाहते थे। इन भविष्यद्वक्ताओं ने अपना मूल उत्साह खो दिया होगा। उनके लेखन एक चरवाहे की धरातल से जुड़े पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं ([3:12](https://ref.ly/Amos3:12))। लेकिन उन्होंने सेनाओं के यहोवा के द्वारा दिए गए संदेश को अधिकार के साथ कहा: “परन्तु न्याय को नदी के समान, और धार्मिकता को महानद के समान बहने दो” ([5:24](https://ref.ly/Amos5:24))।

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

आमोस, की पुस्तक

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

पूर्वावलोकन करें

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

लेखक

पुस्तक में उपदेशों (या भविष्यवाणियों) का प्रचारक निस्संदेह आमोस था, जो यरूशलेम के दक्षिण में स्थित टेकोआ गाँव का एक चरवाहा और अंजीर के पेड़ों का किसान था। उसे परमेश्वर से इस्राएल पर न्याय का एक दर्शन प्राप्त हुआ और वह अपने उपदेश देने के लिए यहूदा और इस्राएल की सीमा के पार, उत्तर में बेतेल गया। हम भविष्यवक्ता के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह केवल शीर्षक ([1:1–2](https://ref.ly/Amos1:1-Amos1:2)) और आमोस की पुस्तक के एक जीवनी खंड ([7:10–14](https://ref.ly/Amos7:10-Amos7:14)) में निहित है, साथ ही पुस्तक की शेष विषयवस्तु और शैली से उसके बारे में जो कुछ भी सीखा जा सकता है।

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

एक अन्य अनुमानात्मक सुझाव यह है कि पुस्तक में वर्णित दर्शन ([7:1–9](https://ref.ly/Amos7:1-Amos7:9); [8:1–3](https://ref.ly/Amos8:1-Amos8:3); [9:1–4](https://ref.ly/Amos9:1-Amos9:4)) आमोस द्वारा उनके उत्तरी राज्य के लिए सेवकाई शुरू करने से पहले ही संकलित किए गए थे, और भविष्यवाणियाँ (अध्याय [1–6](https://ref.ly/Amos1:1-Amos6:14)) उस समय के बाद रचित किये गये थे। दोनों खंडों को बहुत बाद में, बाबेल के निर्वासन के दौरान या बाद में, एक पुस्तक में जोड़ा गया होगा, जिसमें कुछ खंड उस समय डाले गए थे। हालांकि, अन्य भविष्यवाणियों में, जैसे कि यहेजकेल और यिर्मयाह, भविष्यवाणी और दर्शन दोनों खंड शामिल हैं जिन्हें विद्वानों ने विभाजित करने का प्रयास नहीं किया है, और आंतरिक साक्ष्य अमोस के साथ ऐसा विभाजन करने को समर्थन नहीं देते हैं। दोनों खंडों में समान चिंताएँ हैं; दोनों दर्शन ([7:1–3](https://ref.ly/Amos7:1-Amos7:3)) और भविष्यवाणियों ([5:1–7](https://ref.ly/Amos5:1-Amos5:7)) में, आमोस इस्राएल की ओर से मध्यस्थ की भूमिका में दिखाई देते हैं।

तिथि, उत्पत्ति, और स्थान

शीर्षक के अनुसार, आमोस ने यहूदा के राजा उज्जियाह और इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी की ([1:1](https://ref.ly/Amos1:1)), या 792 और 740 ईसा पूर्व के बीच। उनके वचन का विषयवस्तु उस अवधि में इस्राएल की स्थिति के बारे में जो ज्ञात है, उससे मेल खाती है। लेकिन उस समय अवधि के दौरान आमोस की भविष्यवाणी की सेवकाई की शुरुआत और अंत के बारे में सटीक होना कठिन है। यह दर्शन उसे “भूकंप से दो साल पहले” मिला, ([1:1](https://ref.ly/Amos1:1)) लेकिन संभवतः उसी भूकंप का एक अन्य बाइबिल संदर्भ इसे यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों का बताता है ([जक 14:5](https://ref.ly/Zech14:5))। हासोर में पुरातात्विक उत्खनन से ऐसा प्रतीत होता है कि भूकंप के प्रमाण मिले हैं, जिसे लगभग 760 ईसा पूर्व का माना गया है। अमोस में सूर्य ग्रहण के विषय में भी एक भविष्यवाणी शामिल है ([8:9](https://ref.ly/Amos8:9)); ऐसा ग्रहण लगभग 763 ईसा पूर्व हुआ था। राजा उज्जियाह को कुष्ठ रोग हो जाने के बाद, वह एकांत में रहने लगे जबकि यहूदा सह-शासन के अधीन था ([2 इति 26:21](https://ref.ly/2Chr26:21))। इसलिए, आमोस द्वारा उज्जियाह को राजा के रूप में उल्लेख करना ([1:1](https://ref.ly/Amos1:1)) शायद 760 ईसा पूर्व को आमोस की सेवकाई की सबसे नवीनतम तिथि के रूप में स्थापित करता है।

आमोस की भविष्यवाणी के बाद इस्राएल पर जो विनाश आया वह अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) द्वारा विजय था। हालांकि आमोस ने आनेवाले गुलामी का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अश्शूर को बंदी बनाने वाले के रूप में नहीं बताया, हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि दासत्व इस्राएल को दमिश्क के पूर्व में एक भूमि पर ले जाएगा ([5:27](https://ref.ly/Amos5:27))। संभवतः आमोस विशेष रूप से अश्शूर की बढ़ती शक्ति के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि केवल इस्राएल की मूर्तिपूजा और कपट के अपरिहार्य परिणामों के बारे में सोच रहे थे। जब सभी सबूतों पर विचार किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि आमोस की भविष्यवाणियों की शुरुआत बेतेल में लगभग 760 ईसा पूर्व, या उस अवधि के मध्य के आसपास की हो सकती है जब उज्जियाह और यारोबाम द्वितीय दोनों राज्य करते थे। हम यह नहीं जानते कि उनकी सेवकाई कितने समय तक चली; यह केवल कुछ महीनों की हो सकती है।

आमोस यरूशलेम के दक्षिण में यहूदी पहाड़ियों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे जब परमेश्वर ने उनसे कहा, "जाओ और मेरे लोगों को इस्राएल में भविष्यवाणी करो" ([7:15](https://ref.ly/Amos7:15), एनएलटी)। हो सकता है कि वह ऊन या फल बेचने के लिए अपनी पहले की यात्राओं के कारण उत्तरी शहरी क्षेत्र से परिचित रहा हो, या हो सकता है कि भविष्यवाणी करने के आह्वान के बाद वहां की मूर्तिपूजा और सामाजिक बुराइयों ने उस पर अचानक प्रभाव डाला हो। किसी भी स्थिति में, उनकी रचनाएँ न केवल उनके ग्रामीण यहूदी पृष्ठभूमि को प्रकट करती हैं बल्कि उत्तरी राज्य इस्राएल की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान भी दिखाती हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियाँ मुख्य रूप से इस्राएल के लिए थीं, उन्होंने यहूदा के पाप की भी निंदा की, और भविष्यवाणी की, कि उसकी राजधानी, यरूशलेम, जला दी जाएगी ([2:4–5](https://ref.ly/Amos2:4-Amos2:5))। कई लेख इस्राएल की राजधानी सामरिया के निवासियों को संबोधित हैं ([4:1, 11](https://ref.ly/Amos4:1); [6:1](https://ref.ly/Amos6:1)), जिनसे आमोस स्पष्ट रूप से परिचित थे। वह बेतेल से सामरिया की यात्रा करते होंगे, या वह इसके नागरिकों के दावों से इसकी भव्यता के बारे में जानते होंगे। वह सीधे उनसे बात कर सकते थे क्योंकि वे राजधानी शहर से बेतेल में आराधना करने जाते थे।

पृष्ठभूमि

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

803 ईसा पूर्व में, अश्शूर के राजा अदद-निरारी तृतीय द्वारा सीरिया दमिश्क के सीरिया पर विजय ने इस्राएल के प्रमुख शत्रुओं में से एक को चुप करा दिया था। सीरिया के लोगों के बाहर होने के बाद, इस्राएल राज्य राजा योआश के अधीन अपनी सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम हुआ ([2 रा 13:25](https://ref.ly/2Kgs13:25)), और कुछ समय के लिए अश्शूरी शक्ति का पश्चिम की ओर बढ़ना भी कम हो गया था।इस्राएल और यहूदा ने निरंतर युद्ध से विश्राम काल में प्रवेश किया और उन्होंने अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया।

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

पुरातत्व ने राष्ट्रों के भीतर औद्योगिक गतिविधि के बारे में जानकारी दी है, जैसे कि दबीर में एक प्रभावशाली रंगाई उद्योग। सामरिया में उत्खनन से बड़ी संख्या में हाथीदांत की नक्काशी मिली है जो राजधानी शहर में धनी लोगों के बारे में आमोस के वर्णन की पुष्टि करती है ([6:4](https://ref.ly/Amos6:4))। सामरिया शहर असामान्य मोटाई की एक विशाल दोहरी दीवार द्वारा सुरक्षित था। शहर में एक महल था, जो संभवतः यारोबाम का था और जिसके ऊपर एक विशाल मीनार थी।

हालांकि, उस समय की भव्यता और समृद्धि आंतरिक क्षय के प्रसार को छिपा रही थी। धनी वर्ग के कई लोगों द्वारा दरिद्रों पर अत्याचार से न केवल राष्ट्र की एकता को खतरा था, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा था। दरिद्रों के साथ क्रूर व्यवहार की निंदा करते हुए ([5:11–13](https://ref.ly/Amos5:11-Amos5:13); [8:4–10](https://ref.ly/Amos8:4-Amos8:10)), आमोस ने परमेश्वर के व्यवस्था की अवज्ञा करने के अनिवार्य दण्ड की चेतावनी दी।

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

धीरे-धीरे गिरावट के बावजूद, झूठी आशावादिता प्रबल थी। आमोस ने ऐसे लोगों को पाया जो प्रभु के दिन की इच्छा रखते थे ([5:18](https://ref.ly/Amos5:18)) और उनकी गलतफहमी को सुधारने का प्रयास किया: पवित्रशास्त्र में भविष्यवाणी किया गया प्रभु का दिन सभी पापियों पर न्याय का समय होगा। हालांकि, उससे पहले एक अधिक त्वरित न्याय आने वाला था। अश्शूर ने दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया और अपने विस्तारवादी नीतियों को फिर से शुरू किया। तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) के नेतृत्व में, अश्शूर ने विश्व प्रभुत्व की स्थिति फिर से प्राप्त की। अंततः, इस्राएल पर अश्शूर के शल्मनेसेर पंचमी द्वारा हमला किया गया।जल्द ही, 722 ईसा पूर्व में, सामरिया पर कब्जा कर लिया गया। जब अश्शूरी इस्राएल में प्रवेश कर रहे थे, तब कई लोग जिन्होंने आमोस के संदेश को नजरअंदाज किया था, तब समझ गए कि निस्संदेह उनके बीच में एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था।

विषयवस्तु

शीर्षक ([1:1](https://ref.ly/Amos1:1))

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

भविष्यवाणी के वचन ([1:2–6:14](https://ref.ly/Amos1:2-Amos6:14))

यह खंड परमेश्वर की महान शक्ति की तस्वीर के साथ शुरू होता है, जो राष्ट्रों का न्याय करने के लिए इतिहास में कार्य करता है ([1:2](https://ref.ly/Amos1:2))।

आसपास के देशों पर न्याय ([1:3–2:3](https://ref.ly/Amos1:3-Amos2:3))

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

दमिश्क सीरिया की राजधानी थी, जो इस्राएल के उत्तर-पूर्व में थी, और सीरिया के प्रभाव का केंद्र था। दमिश्क में हजाएल के शासनकाल (842–806 ईसा पूर्व) के दौरान सीरिया ने इस्राएल के साथ दुर्व्यवहार किया था। हजाएल ने कई अभियानों के द्वारा इस्राएल को "कमजोर" कर दिया ([2 रा 10:32–33](https://ref.ly/2Kgs10:32-2Kgs10:33); [13:3–5, 22–24](https://ref.ly/2Kgs13:3-2Kgs13:5))। गिलाद के क्षेत्र में अपने अभियान के दौरान, सीरिया की सेना ने इस्राएल की सेना के अधिकांश हिस्से को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे कि वे खलिहान की धूल हों ([2 रा 13:7](https://ref.ly/2Kgs13:7))। इसलिए, आमोस सीरिया की निंदा करता है क्योंकि उसने गिलाद को लोहे की छड़ों से अनाज की तरह कुचल दिया ([आम 1:3](https://ref.ly/Amos1:3))। वह भविष्यवाणी करता है कि सीरिया नष्ट हो जाएगा और उसके लोगों को किर में निर्वासित कर दिया जाएगा, जिसे आमोस ने उनका मूल स्थान समझा ([9:7](https://ref.ly/Amos9:7))। (इस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए, देखें [2 रा 16:9](https://ref.ly/2Kgs16:9)।)

इसके बाद आमोस ने गाज़ा की ओर ध्यान दिया, जो दक्षिण-पश्चिमी फिलिस्तीन का एक पलिश्ती शहर है। गाज़ा शायद पूरे पलिश्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उनके पांच प्रमुख शहरों में से अन्य तीन का भी उल्लेख किया गया है ([1:8](https://ref.ly/Amos1:8))। पांचवां, गत, पहले ही हजाएल द्वारा जीता जा चुका था ([2 रा 12:17](https://ref.ly/2Kgs12:17))। आमोस ने पलिश्तियों की निंदा की क्योंकि उन्होंने इस्राएल की सीमा पर चढ़ाई की थी जिसमें कई लोगों को गुलामी में ले जाया गया था ([1:6](https://ref.ly/Amos1:6))।

फोनीशियन शहर सोर का अगला उल्लेख है। सोर भूमध्य सागर पर, इस्राएल के उत्तर और दमिश्क के दक्षिण-पश्चिम में था। सोर का विनाश, पलिश्ती शहरों की तरह, हराए गए इस्राएलियों को गुलाम बनाने के दण्ड के रूप में भविष्यवाणी की गई है।

एदोम अगला है, जो खारे समुद्र के दक्षिण में है। एदोम ने लगातार इस्राएलियों को परेशान किया था और पुराने नियम में कई बार नकारात्मक रूप में उसका उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि एदोम अपने भाई इस्राएल के प्रति निर्दयी था ([1:11](https://ref.ly/Amos1:11))।

अम्मोन, जो इस्राएल के ठीक दक्षिण-पूर्व में है, उसका भी न्याय किया गया है। विशेष रूप से हिंसक घटना जिसका उल्लेख किया गया है ([1:13](https://ref.ly/Amos1:13)) यह स्पष्टतः गिलाद के इस्राएली क्षेत्र में उत्तर की ओर बढ़ने के उनके कई प्रयासों में से एक था।

मोआब आस-पास के देशों में से अंतिम राष्ट्र है जिसकी निंदा की गई है, जो मृतकों के अपमान की एक प्रसिद्ध घटना के संदर्भ में की गई है ([2:1–3](https://ref.ly/Amos2:1-Amos2:3))।

इस्राएल और यहूदा के खिलाफ भविष्यवाणियाँ ([2:4–16](https://ref.ly/Amos2:4-Amos2:16))

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

इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी अन्य सभी भविष्यवाणियों की तुलना में लंबी है। अमोस सावधानीपूर्वक इस्राएल के पाप की सामाजिक प्रकृति को निर्दिष्ट करता है, यह बताते हुए कि इस्राएल आसपास के देशों से बेहतर नहीं है। इस्राएल को भी वही दण्ड मिलना चाहिए। जैसे कुछ देश लोगों को गुलामी में ले जाने के दोषी थे, वैसे ही इस्राएल अपने दरिद्रों को बेच रहा है जो अपना कर्ज नहीं चुका सकते हैं ([2:6](https://ref.ly/Amos2:6))। मूसा की व्यवस्था के तहत, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए वस्त्र को रात भर रखना अवैध था, क्योंकि यह ऋणी के पास गर्मी का एकमात्र स्रोत हो सकता था ([निर्गमन 22:26–27](https://ref.ly/Exod22:26-Exod22:27))। इस्राएल में धनी लोग धार्मिक पर्वों में ऐसे कपड़े पहनकर शामिल हो रहे थे जो दरिद्रों से "चुराए" गए थे ([2:8](https://ref.ly/Amos2:8))।

आमोस इस्राएल को उन सभी अच्छी चीजों की याद दिलाते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए की हैं ([2:9–11](https://ref.ly/Amos2:9-Amos2:11))। लेकिन क्योंकि इस्राएल ने आज्ञा न मानने का चुनाव किया है, देश आने वाले न्याय से नहीं बच पाएगा ([2:12–16](https://ref.ly/Amos2:12-Amos2:16))।

इस्राएल के खिलाफ निंदा और चेतावनी ([3:1–6:14](https://ref.ly/Amos3:1-Amos6:14))

आमोस अपने भविष्यवाणी के अधिकार को 'कारण और प्रभाव' के पाठ के साथ प्रमाणित करते हैं ([3:1–8](https://ref.ly/Amos3:1-Amos3:8))। एक शेर शिकार मिलने पर दहाड़ता है, और जब एक तुरही बजती है तब लोग डरते हैं।अगर किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे आने दिया है। परमेश्वर, जो अपने भेदों को अपने भविष्यवक्ताओं को बताते हैं, उन्होंने इस्राएल के विनाश की बात कही हैं, और आमोस को इसकी घोषणा करना अवश्य है।

एक नाटकीय बयान में, आमोस ने मिस्र और अश्शूर को, जो उत्पीड़न और क्रूरता के महान केंद्र हैं, इस्राएल के अपराधों को देखने के लिए बुलाया, मानो वे भी जो देखेंगे उससे आश्चर्यचकित होंगे ([3:9–10](https://ref.ly/Amos3:9-Amos3:10))। केवल एक तंग अवशेष ही आने वाली दण्ड से बच पाएगा ([3:11–12](https://ref.ly/Amos3:11-Amos3:12))। न्याय उन वस्तुओं पर गिरेगा जो इस्राएल की धार्मिक अवज्ञा का प्रतीक हैं ([3:14](https://ref.ly/Amos3:14)) और उन धन के प्रतीकों पर भी जो इस्राएल को प्रभु से दूर ले गए ([3:15](https://ref.ly/Amos3:15))।

आमोस दरिद्रों की कीमत पर खरीदी गई शानदार और आलसी जीवन की निंदा करने के लिए कठोर भाषा का उपयोग करते हैं ([4:1–3](https://ref.ly/Amos4:1-Amos4:3))। वह धनी स्त्रियाँ जो अपनी विलासिताओं के लिए अपने पतियों को और अधिक दरिद्रों को निचोड़ने के लिए उकसाती हैं, उन्हें 'मोटी गायें' कहा गया है, जिनके साथ एक दिन मवेशियों की तरह व्यवहार किया जायेगा। इसके बाद, आमोस उन लोगों का उपहास करते हैं जो बेतेल में उपासना करते हैं, क्योंकि वे गलत भावना के साथ अनुष्ठानों को पूरा करते हैं ([4:4–5](https://ref.ly/Amos4:4-Amos4:5))।

चौथे अध्याय के बाकी हिस्से में, आमोस इस्राएल के इतिहास की घटनाओं को याद करते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को वापस परमेश्वर की ओर बुलाने था: अकाल, सूखा, महामारियाँ, उनके कुछ नगरों का विनाश। फिर भी वे पश्चाताप नहीं करते हैं। “अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ!” भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं, इसके बाद आमोस एक भजन गाते हैं, जो परमेश्वर की महान शक्ति की स्तुति करता है ([4:6–13](https://ref.ly/Amos4:6-Amos4:13))।

पांचवां अध्याय एक शोकगीत के रूप में शुरू होता है, मानो इस्राएल पहले से ही मृत हो ([5:1–2](https://ref.ly/Amos5:1-Amos5:2))। इस्राएल की मदद करने वाला कोई नहीं है, और उनकी अपनी सेना आपदा आने पर नष्ट हो जाएंगी ([5:3](https://ref.ly/Amos5:3))। बेशक, परमेश्वर मदद करने के लिए हैं: "मुझे खोजो और जीवित रहो" ([5:4–6](https://ref.ly/Amos5:4-Amos5:6))। बचाव की और "जीवन" की संभावना, देश की "मृत्यु" जिसका चित्रण पहले चित्रित किया गया है, उसके ठीक विपरीत है। मूर्तियाँ, हमेशा की तरह, एक झूठी आशा हैं ([5:5](https://ref.ly/Amos5:5))। प्रभु को ढूंढने का आह्वान एक बार फिर दिया जाता है और उसके बाद उनकी शक्ति की स्तुति का एक भजन भी लिखा गया है ([5:8–9](https://ref.ly/Amos5:8-Amos5:9))।

इस्राएल को दी गई आशा के बावजूद, आमोस को जो दिखाई देता है उसका एक उदास चित्र प्रस्तुत करना पड़ता है ([5:10–13](https://ref.ly/Amos5:10-Amos5:13))। न्यायिक प्रणाली भ्रष्ट है; कर और उच्च ब्याज शुल्क (सूदखोरी) दरिद्रों को पीसते हैं। उन अन्यायों को ठीक किया जा सकता है यदि लोग "बुराई से घृणा करें और अच्छाई से प्रेम करें" ([5:15](https://ref.ly/Amos5:15)), लेकिन न्याय आने के लिए तैयार है ([5:16–17](https://ref.ly/Amos5:16-Amos5:17))।

लोग कपट से भरे हुए हैं, यह दावा करते हुए कि वे प्रभु के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमोस कहते हैं कि उस दिन उनके पापों का न्याय होगा। बलिदानों और स्तुति के खोखले क्रियाओं के बजाय, परमेश्वर चाहते हैं कि न्याय जलधारा की तरह बहे, और धार्मिकता एक सदा बहती हुई नदी की तरह हो ([5:18–24](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:24))। उनकी आज्ञा न मानने की भावना मिस्र से निर्गमन के समय की है, जब परमेश्वर के अपने लोग अन्यजातीय देवताओं की ओर आकर्षित हो गए थे।सेनाओं के प्रभु परमेश्वर उन झूठे देवताओं को उन पर भरोसा करने वाले लोगों के साथ बंदी बना लेंगे ([5:25–27](https://ref.ly/Amos5:25-Amos5:27))।

इस्राएल के उच्च वर्गों द्वारा महसूस की गई आत्म-संतुष्टि स्पष्ट रूप से यहूदा तक फैल गई थी, क्योंकि यरूशलेम के साथ-साथ सामरिया को भी कुछ कठोर शब्द बोले जाते हैं ([6:1](https://ref.ly/Amos6:1))। आमोस उन लोगों से कहते हैं जो विलासिता में आराम कर रहे हैं कि वे तीन पड़ोसी राज्यों पर नज़र डालें जिन पर पहले ही न्याय हो चुका है: कलने, हमात, और गत। क्या इस्राएल सोचता है कि वह बच जाएगा, जब वे नहीं बच पाए? जब न्याय का दिन आएगा, तो धनी, जो "प्रथम श्रेणी" के हैं, वह सबसे पहले जाएंगे ([6:2–7](https://ref.ly/Amos6:2-Amos6:7))। विनाश से कुछ ही बचे रहेंगे, लेकिन वे जानेंगे कि दण्ड परमेश्वर से आया है ([6:8–11](https://ref.ly/Amos6:8-Amos6:11))। इस्राएल खुद पर गर्व करके मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, जबकि वास्तव में वे पूरी तरह से आत्म-धोखे में हैं ([6:12–14](https://ref.ly/Amos6:12-Amos6:14))।

भविष्यद्वक्ताओं के दर्शन ([7:1–9:10](https://ref.ly/Amos7:1-Amos9:10))

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

इस्राएल का विनाश ([7:1–9](https://ref.ly/Amos7:1-Amos7:9))

पहला दर्शन तीन भागों में है। पहले भाग में, आमोस टिड्डियों के महामारी के खतरे को चित्रित करता है, जिसमें उसकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर नरम हो जाते है और खतरा दूर हो जाता है ([7:1–3](https://ref.ly/Amos7:1-Amos7:3))। फिर वह एक सर्वभक्षी अग्नि को देखता है, और फिर उनकी प्रार्थना एक आपदा को टाल देती है ([7:4–6](https://ref.ly/Amos7:4-Amos7:6))। दर्शन के तीसरे भाग में, आमोस ने प्रभु को दीवार के पास खड़े होकर एक साहुल पकड़े हुए देखा, जिसका अर्थ है कि उनके पास, अपने लोगों के लिए जीने का एक मानक है, जो तत्व पहले की दोनों छवियों में नहीं था। इस बार, क्योंकि लोग उस मानक को पूरा करने में विफल रहे हैं, इसलिए आपदा को टाला नहीं जा सकता ([7:7–9](https://ref.ly/Amos7:7-Amos7:9))।

ऐतिहासिक अन्तराल ([7:10–17](https://ref.ly/Amos7:10-Amos7:17))

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

पका हुआ फल ([8:1–14](https://ref.ly/Amos8:1-Amos8:14))

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

मंदिर का विनाश ([9:1–10](https://ref.ly/Amos9:1-Amos9:10))

तीसरा दर्शन यह है कि जब बेतेल में लोग अपनी खोखली पूजा में लगे हुए हैं, तो प्रभु मंदिर को नष्ट कर देते हैं। जिस स्थान पर उन्हें सुरक्षा की उम्मीद थी, वहीं पर उन्हें विनाश मिलता है। जो लोग अंदर नहीं हैं, वे भी नष्ट हो जाएँगे, चाहे वे कहीं भी भागने की कोशिश करें। वे अधोलोक में या कर्मेल की ऊंचाइयों पर या समुद्र की गहराई में कहीं भी परमेश्वर से छिप नहीं पाएँगे ([9:1–4](https://ref.ly/Amos9:1-Amos9:4))। इस दर्शन के बाद भी परमेश्वर की शक्ति का एक और भजन लिखा गया ([9:5–6](https://ref.ly/Amos9:5-Amos9:6))।

आमोस की पुस्तक में निंदा के अंतिम शब्द [9:7–10](https://ref.ly/Amos9:7-Amos9:10) में पाए जाते हैं, लेकिन वे आशा के संदेश की ओर इंकित करते हैं। आमोस दिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में इस्राएल किसी भी अन्य देश से बेहतर नहीं है। क्या उन्होंने इस्राएल को मिस्र से बाहर नहीं निकाला? हाँ, लेकिन वह पलिश्तियों को कप्तोर से और सीरिया के लोगों को कीर से भी बाहर निकाल लाए। इस्राएल के पाप के कारण निर्गमन का धार्मिक महत्व समाप्त हो गया, इसलिए एक वफ़ादार अवशेष को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो जाएंगे।

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार में अवशेष की अवधारणा महत्वपूर्ण थी (विचार विमर्श करें [यशा 6:12–13](https://ref.ly/Isa6:12-Isa6:13); [मीक 6:7–9](https://ref.ly/Mic6:7-Mic6:9))। इसने परमेश्वर के उस वादे को याद दिलाया कि वह कुलपिताओं को दी गयी वाचा के कारण इस्राएल राष्ट्र को बनाए रखें ([लैव्य 26:44–45](https://ref.ly/Lev26:44-Lev26:45))। आमोस की भविष्यवाणी में, इस्राएल को अन्य देशों द्वारा छलनी में अनाज की तरह छाना जाएगा; अधर्मी "भूसा" दुनिया भर में बिखर जाएगा, लेकिन सच्चा "अनाज" संरक्षित किया जाएगा।

इस्राएल की आशा ([9:11–15](https://ref.ly/Amos9:11-Amos9:15))

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

दाऊद के नगर की पुनर्स्थापना ([9:11–12](https://ref.ly/Amos9:11-Amos9:12))

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

नए नियम में, इस अनुच्छेद को याकूब ने अन्यजातियों को प्रतिज्ञा में शामिल करने के समर्थन में उद्धृत किया था ([प्रेरि 15:16–18](https://ref.ly/Acts15:16-Acts15:18))।प्रेरितों के काम में लिखी गई बातें आमोस की बातों से थोड़ी अलग हैं क्योंकि यह पुराने नियम के आरंभिक यूनानी अनुवाद (जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है) पर आधारित थी। परमेश्वर के नाम से बुलाए गए या परमेश्वर से संबंधित लोगों में न केवल भौगोलिक इकाइयां जैसे देश शामिल हैं, बल्कि किसी भी देश में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। याकूब ने देखा कि आमोस परमेश्वर के राज्य में अन्यजातियों को शामिल करने की भविष्यवाणी कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य जो आरंभिक राजतंत्र से कहीं अधिक महान राज्य है। यह भविष्यवाणी आंशिक रूप से मसीही कलीसिया में पूरी हुई है।

इस्राएल की समृद्धि की पुनर्स्थापना ([9:13–15](https://ref.ly/Amos9:13-Amos9:15))

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

एक पुनर्जीवित पृथ्वी की अवधारणा बाइबिल में कहीं और पाई जाती है ([रोम 8:20–22](https://ref.ly/Rom8:20-Rom8:22))। मीका ने यरूशलेम के वास्तविक शहर के पुनर्निर्माण का वर्णन करने के लिए आमोस के समान भाषा का उपयोग किया है ([मी 3:12–4:4](https://ref.ly/Mic3:12-Mic4:4))। आमोस की भविष्यवाणी के अंतिम अंश को मसीह की अंतिम वापसी पर होने वाली पुनर्स्थापना पर लागू करना सबसे अच्छा हो सकता है। चाहे जो भी सही अनुप्रयोग हो, अवशेष लोगों में यीशु मसीह के अनुयायी शामिल होने चाहिए, और आशीष को उन सभी के लिए माना जाना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य से संबंधित हैं।

महत्व

आमोस की भविष्यवाणियों का मुख्य उद्देश्य इस्राएल द्वारा वाचा के प्रति अवज्ञा की निंदा करना था। हालाँकि अब्राहम को दी गई वाचा की शपथ ([उत 22:15–18](https://ref.ly/Gen22:15-Gen22:18)) जो पुराने नियम में दोहराई गई है, उसका आमोस में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, यह पुस्तक के संपूर्ण संदेश में अंतर्निहित है। आमोस ने वाचा की आत्मिक प्रकृति को बरकरार रखा और इस बात पर ज़ोर दिया कि इसकी आशीष आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त होती है।

अपने आस-पास देखते हुए, आमोस ने न केवल आज्ञा ना मानना बल्कि कपट भी देखा। उनके नैतिक शिक्षा का एक बुनियादी पहलू यह था कि परमेश्वर की इच्छा (जैसा कि व्यवस्था में व्यक्त किया गया है) के प्रति हृदय से प्रतिक्रिया के बिना धार्मिक अनुष्ठानों का बाहरी रूप से पालन करना गलत था। व्यवस्था में कई आज्ञाएं थी जो परमेश्वर और साथी मनुष्यों के प्रति प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करती थीं ([निर्ग 23:1–13](https://ref.ly/Exod23:1-Exod23:13))। आमोस के समय में, व्यवस्था के उन सामाजिक पहलुओं का धनी लोगों द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा था, परन्तु वे फिर भी धार्मिक अनुष्ठानों से चिपके हुए थे। आमोस ने देखा कि उनके दिलों में क्या था और इसकी निंदा की। उनके अनुसार, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी की उचित भावना में धार्मिक दायित्वों का पालन न करना वास्तव में पाप बन सकता है ([4:4](https://ref.ly/Amos4:4))। धर्म उस स्थान तक पतित हो सकता है जहाँ यह एक अभिशाप बन जाता है, और एक पवित्र परमेश्वर की इच्छा का उपहास बन जाता है।

आमोस ने इस्राएल के आज्ञा न मानने और कपट को देश के विनाश में परिणत होते देखा। इस प्रकार उनकी भविष्यवाणी ने देश को आने वाले विनाश की चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि इस्राएल और यहूदा के अलावा अन्य देशों को भी दूसरों के प्रति उनके दुर्व्यवहार के कारण परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया ([1:3–2:3](https://ref.ly/Amos1:3-Amos2:3))। इतिहास में उनके सामाजिक पापों को परमेश्वर ने दण्डित किया। इस प्रकार आमोस ने देखा कि व्यवस्था का एक पहलू इस्राएल और यहूदा से आगे बढ़कर अन्य देशों तक भी फैला हुआ था। वे एक सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के तहत परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी थे, और मानवता के विरुद्ध उनके अपराधों के लिए उन्हें दंडित किया गया।

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

फिर भी, आमोस की भविष्यवाणी का एकमात्र उद्देश्य निंदा करना नहीं था। उन्होंने दाऊद के साम्राज्य की पुनः स्थापना में इस्राएल के लिए आशा के भविष्य की घोषणा की, जो जाहिर है कि मसीह के राज्य में होगा, उस समय में शांति बहाल होगी ([9:8–15](https://ref.ly/Amos9:8-Amos9:15))। दाऊद के राज्य का मसीही राज्य से संबंध दाऊद को दिए गए वाचा से जूडा हुआ है ([2 शमू 7:8–16](https://ref.ly/2Sam7:8-2Sam7:16))। जिस प्रकार अन्य जातियों के लोगों ने व्यवस्था की माँगों और न्याय में विस्तारपूर्वक भाग लिया, उसी प्रकार अन्य जातियों के वे लोग जो परमेश्‍वर के हैं, प्रतिज्ञा की आशीषों में भाग लेंगे ([9:12](https://ref.ly/Amos9:12))।

आमोस की पुस्तक में परमेश्वर की जिन अवधारणाओं को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, वे हैं परमेश्वर की संप्रभुता और परमेश्वर की धार्मिकता। वह संसार के सभी देशों पर सर्वप्रधान है, जिसका उदाहरण इस्राएल के आस-पास के देश हैं, और वह उनका न्याय करते है ([1:3–2:3](https://ref.ly/Amos1:3-Amos2:3))। वह प्रकृति पर भी प्रभुता रखते है, जैसा कि सारी सृष्टि पर उनके नियंत्रण से पता चलता है ([4:13](https://ref.ly/Amos4:13); [5:8](https://ref.ly/Amos5:8); [9:13–14](https://ref.ly/Amos9:13-Amos9:14))। उनकी धार्मिकता यह मांग करती है कि वह बिना प्रतिकार के अपने व्यवस्था का उल्लंघन जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनकी धार्मिकता ही इस्राएल के विश्वास करने वाले अवशेष के लिए आशा की जामिन है। यह उन्हें इस्राएल को एक देश के रूप में बनाए रखने के अपने वाचा को निभाने के लिए बाध्य करता है ([लैव्य 26:44–45](https://ref.ly/Lev26:44-Lev26:45))।

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

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

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

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

आयु

अतीत या भविष्य की लंबी, लेकिन अनिश्चित समय की अवधि। युग, भूत और भविष्य मिलकर ही संपूर्ण समय बनाते हैं। परमेश्वर को "युगों से पहले" ([1 कुर 2:7](https://ref.ly/1Cor2:7)) अस्तित्व में और योजना बनाते हुए बताया गया है। वह युगों के राजा है ([1 तीमु 1:17](https://ref.ly/1Tim1:17)) और उनका उद्देश्य है जो युगों को समाहित करता है ([इफि 3:11](https://ref.ly/Eph3:11))। बाइबिल इस बारे में बात करती है कि परमेश्वर युगों के अंत या समापन पर क्या करेंगे ([मत्ती 13:39–49](https://ref.ly/Matt13:39-Matt13:49))।

नया नियम, पहले के यहूदी लेखनों के आधार पर, "वर्तमान युग" (एक "दुष्ट युग," [गला 1:4](https://ref.ly/Gal1:4)) और "आने वाले युगों" के बीच के अंतर के बारे में बात करता है जब परमेश्वर के न्याय में गलतियों को सही किया जाएगा, और उनके लोग अपनी पूरी विरासत हासिल करेंगे ([मर 10:30](https://ref.ly/Mark10:30))। हालांकि, एक अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि हम अब भी "युगों के अंत" में जी रहे हैं ([1 कुरि 10:11](https://ref.ly/1Cor10:11), आरएसवी) और हम "आने वाले युग की सामर्थ्य" ([इब्रा 6:5](https://ref.ly/Heb6:5), आरएसवी) और उनके जीवन का अनुभव करते हैं।

दो अन्य शब्द कभी-कभी "आयु" शब्द से जुड़े होते हैं। एक है "पीढ़ी।" [कुलुस्सियों 1:26](https://ref.ly/Col1:26) एक रहस्य के बारे में बात करता है जो "युगों और पीढ़ियों" के लिए छिपा हुआ था (पुष्टि करें [इफि 3:21](https://ref.ly/Eph3:21)), हालांकि इन शब्दों के शास्त्रीय उपयोग में बाइबिल के समय को व्यवस्थाओं में विभाजित करने का कोई आधार नहीं है, पर प्रत्येक में परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य का कुछ नया विकास शामिल है। दूसरा शब्द है "संसार"। [इफिसियों 2:2](https://ref.ly/Eph2:2) मुक्ति न पाई गई मानवता को "इस संसार की रीति पर चलने" के रूप में बताता है। [इब्रा 1:2](https://ref.ly/Heb1:2) और [11:3](https://ref.ly/Heb11:3) में परमेश्वर के द्वारा दुनिया की रचना के बारे में बात की गई है।

बाइबिल अक्सर पुरुषों और स्त्रियों की आयु के बारे में बात करती है, जो कि वर्षों में या अन्य रीतियों से गिनी जाती है। ज्ञान को विशेष रूप से वृद्धों से संबंधित माना जाता है ([अय्यू 12:12](https://ref.ly/Job12:12)), यद्यपि यह जरूरी नहीं कि वहां पाया जाए ([सभो 4:13](https://ref.ly/Eccl4:13))। आयु का सम्मान किया जाना चाहिए ([लैव्य 19:32](https://ref.ly/Lev19:32)), और दिनों की लंबाई परमेश्वर का आशीर्वाद है ([नीति 16:31](https://ref.ly/Prov16:31))। साथ ही, वृद्धावस्था की दुर्बलता को भी पहचाना जाता है ([सभो 12:1–6](https://ref.ly/Eccl12:1-Eccl12:6)), और [भज 90:10](https://ref.ly/Ps90:10) 70 वर्षों को आवंटित मानव अवधि के रूप में बताता है, और यदि 80 तक बढ़ाई हो जाती है, तो "कष्ट और दुख" हो सकता है। *देखें* अनंत काल।

आर

उत्तरी सीमा पर स्थित मोआब का राजधानी नगर था ([व्य.वि. 2:18, 29](https://ref.ly/Deut2:18,Deut2:29))। यह अर्नोन नदी के पास था ([गिन 21:28](https://ref.ly/Num21:28))। आर का कभी-कभी रूपक रूप में उपयोग पूरे मोआब के लिए किया जाता था ([व्य.वि. 2:9](https://ref.ly/Deut2:9))। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने मोआबी शहरों आर और कीर के विनाश की भविष्यद्वाणी की थी ([यशा 15:1](https://ref.ly/Isa15:1))।

आरह

आरह

1. आशेर के गोत्र के उल्ला का पुत्र ([1 इति 7:39](https://ref.ly/1Chr7:39))।
2. उन लोगों के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:5](https://ref.ly/Ezra2:5); [नहे 7:10](https://ref.ly/Neh7:10))।

आराधना

परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति।

पुराने नियम में आराधना

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

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

समय-समय पर हर परिवार यरूशलेम के मन्दिर में जाता था। जब एक बच्चा लड़का पैदा होता था, तो आठ दिन बाद उसका खतना किया जाता था ताकि इस्राएल में उसकी सदस्यता को चिन्हित किया जा सके। फिर, एक या दो महीने बाद, बच्चे की माता बलिदान चढ़ाने के लिए मन्दिर जाती थी ([लैव्य 12](https://ref.ly/Lev12:1-Lev12:8); पुष्टि करें [लूका 2:22–24](https://ref.ly/Luke2:22-Luke2:24))।

मेमनों और बछड़ों के जन्म के समय में पशुओं की बलि दी जाती थी। प्रत्येक भेड़ या गाय से पैदा हुए पहले मेमने या बछड़े को बलि के रूप में चढ़ाया जाता था ([निर्ग 22:30](https://ref.ly/Exod22:30))। इसी प्रकार, फसल के मौसम की शुरुआत में, पहले फलों की एक टोकरी अर्पित की जाती थी, और अंत में, पूरी फसल का दसवां हिस्सा, दशमांश, परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में याजकों को दिया जाता था ([गिन 18:21–32](https://ref.ly/Num18:21-Num18:32))। [व्यवस्थाविवरण 26:5–15](https://ref.ly/Deut26:5-Deut26:15) इस प्रकार के अवसरों के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना भी प्रदान करता है।

कभी-कभी कोई व्यक्ति व्यक्तिगत कारणों से बलिदान चढ़ाने का फैसला करता है। संकट की स्थिति में, मन्नतें की जा सकती थीं और बलिदान के साथ उन्हें पूरा किया जाता था ([उत्पत्ति 28:18–22](https://ref.ly/Gen28:18-Gen28:22); [1 शमूएल 1:10–11](https://ref.ly/1Sam1:10-1Sam1:11))। फिर जब प्रार्थना स्वीकार हो जाती थी, तो प्रथागत रूप से दूसरा बलिदान चढ़ाया जाता था ([उत्पत्ति 35:3, 14](https://ref.ly/Gen35:3,Gen35:14); [1 शमूएल 1:24–25](https://ref.ly/1Sam1:24-1Sam1:25))। गंभीर पाप या गंभीर बीमारी भी बलिदान के अवसर होते थे ([लैव्यव्यवस्था 4–5](https://ref.ly/Lev4:1-Lev5:19), [13–15](https://ref.ly/Lev13:1-Lev15:33))।

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

वर्ष में तीन बार सभी वयस्क पुरुष मन्दिर में राष्ट्रीय त्योहारों का उत्सव मनाने जाते थे ([निर्गमन 23:17](https://ref.ly/Exod23:17); [व्यवस्थाविवरण 16:16](https://ref.ly/Deut16:16)): फसह का पर्व (अप्रैल में आयोजित), सप्ताहों (पिन्तेकुस्त) का पर्व (मई में आयोजित), और झोपड़ियों का पर्व (अक्टूबर में)। जब संभव होता, तो पूरा परिवार पुरुषों के साथ जाता, लेकिन अगर वे यरूशलेम से बहुत दूर रहते थे, तो वे सिर्फ़ एक त्यौहार पर ही वहाँ जाते थे ([1 शमूएल 1:3](https://ref.ly/1Sam1:3); [लूका 2:41](https://ref.ly/Luke2:41))।

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

प्रमुख त्यौहार आनन्द के अवसर थे, क्योंकि वे मिस्र से इस्राएल के छुटकारे का जश्न मनाते थे। फसह के पर्व पर प्रत्येक परिवार भुना हुआ मेमना और कड़वी जड़ी-बूटियाँ खाते थे ताकि उस अंतिम भोजन को पुनः याद किया जा सके जो उनके पूर्वजों ने मिस्र छोड़ने से पहले खाया था ([निर्गमन 12](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:51))। झोपड़ियों के पर्व पर, वे शाखाओं से आश्रय बनाते थे और उनमें एक सप्ताह तक रहते थे, यह याद दिलाने के लिए कि इस्राएलि जंगल में 40 वर्षों तक भटकने के दौरान तंबुओं में डेरा किया ([लैव्यव्यवस्था 23:39–43](https://ref.ly/Lev23:39-Lev23:43))। ये महान त्यौहार इस बात की याद दिलाते थे कि कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाया और उन्हें कनान की भूमि दी थी, जैसा कि उसने अब्राहम से वादा किया था।

इन तीनों त्योहारों में से प्रत्येक एक सप्ताह तक चलता था, लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा भी था जो पूरी तरह से अलग था, प्रायश्चित का दिन, जब सभी लोग उपवास करते थे और अपने पापों के लिए शोक मनाते थे। इस दिन महायाजक एक बकरे के सिर पर हाथ रखकर देश के पापों को स्वीकार करता था। फिर बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था, जो लोगों से पाप हटाने का प्रतीक था। ([लैव्यव्यवस्था 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))।

पहले मन्दिर के विनाश के कुछ समय बाद, सार्वजनिक आराधना के लिए आराधनालय विकसित हुए। ये सेवाएँ आधुनिक कलीसिया की आराधना की तरह थीं, जिसमें सिर्फ़ प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और उपदेश देना शामिल था। आराधनालय में कोई बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था। जब 70 ई. में दूसरा मंदिर नष्ट कर दिया गया, तो यहूदी आराधनालय ही एकमात्र स्थान बन गए जहाँ यहूदी सार्वजनिक रूप से आराधना कर सकते थे। उसके बाद कोई भी बलिदान नहीं हुआ। नए नियम में इसे उचित बताया गया है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का सच्चा मेमना है ([यूहन्ना 1:29](https://ref.ly/John1:29)); उसकी मृत्यु के कारण, अब और पशु बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है ([इब्रानियों 10:11–12](https://ref.ly/Heb10:11-Heb10:12))।

नए नियम में आराधना

यहूदी लोग अपनी आराधना के लिए एक भौतिक स्थान, मन्दिर, पर अत्यधिक निर्भर हो गए थे। जब यीशु आए, उन्होंने घोषणा की कि वे स्वयं परमेश्वर का मन्दिर हैं; पुनरुत्थान में, वे आत्मिक निवास प्रदान करेंगे, जहाँ आत्मा में परमेश्वर और लोग, आत्मिक संगति कर सकेंगे (देखें [मत्ती 12:6](https://ref.ly/Matt12:6); [यूहन्ना 2:19–22](https://ref.ly/John2:19-John2:22))। दूसरे शब्दों में, आराधना अब किसी स्थान में नहीं बल्कि एक व्यक्ति में होगी—यीशु मसीह और उनकी आत्मा के माध्यम से आराधक सीधे परमेश्वर के पास आ सकते हैं (देखें [यूहन्ना 14:6](https://ref.ly/John14:6); [इब्रानियों 10:19–20](https://ref.ly/Heb10:19-Heb10:20))।

आराधना में यह परिवर्तन - भौतिक से आध्यात्मिक की ओर—यूहन्ना 4 का विषय है, यह वह अध्याय है जो यीशु की सामरियों से मुलाकात का वर्णन करता है। यीशु से सामरी स्त्री की मुलाकात के बाद, स्त्री ने स्वीकार किया कि वह अवश्य ही एक भविष्यवक्ता था, और फिर उसने यहूदियों और सामरियों के बीच धार्मिक बहस के विषय में चर्चा शुरू की कि कौन सा आराधना स्थल सही था—यरूशलेम या गिरिज्जिम पर्वत। सामरियों ने [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Deut12:5) [11:26–29](https://ref.ly/Deut11:26-Deut11:29) और [27:1–8](https://ref.ly/Deut27:1-Deut27:8), के अनुसार गिरिज्जीम पर्वत पर आराधना का स्थान स्थापित किया था, जबकि यहूदियों ने दाऊद और सुलैमान का अनुसरण करते हुए यरूशलेम को यहूदियों की आराधना का केंद्र बनाया था। शास्त्रों ने यरूशलेम को आराधना का सच्चा केंद्र बताया ([व्यवस्थाविवरण 12:5](https://ref.ly/Deut12:5); [2 इतिहास 6:6](https://ref.ly/2Chr6:6); [7:12](https://ref.ly/2Chr7:12); [भजन 78:67–68](https://ref.ly/Ps78:67-Ps78:68))। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि एक नया युग आ गया है जिसमें अब यह मुद्दा किसी भौतिक स्थान से संबंधित नहीं है। परमेश्वर पिता की अब किसी भी स्थान पर आराधना नहीं की जाएगी। एक नया युग आ गया है जिसमें सच्चे आराधक (यहूदी, सामरी, या अन्यजाति) को आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे।

"आत्मा में" यरूशलेम से मेल खाता है, और "सच्चाई में" सामरियों के अज्ञानी विचारों से मेल खाता है, जो आराधना, परमेश्वर के बारे में हैं। पहले, परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में की जाती थी, लेकिन अब सच्चा यरूशलेम एक व्यक्ति का आत्मा होगा। वास्तव में, कलीसिया को "आत्मा में परमेश्वर का निवास" कहा जाता है ([इफिसियो 2:22](https://ref.ly/Eph2:22))। सच्ची आराधना के लिए लोगों को परमेश्वर, जो आत्मा हैं, से अपनी आत्मा में संपर्क करना आवश्यक था, साथ ही उन लोगों को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। नए नियम की आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। चूँकि “परमेश्वर आत्मा है,” इसलिए उसकी आराधना आत्मा में की जानी चाहिए। मनुष्य के पास एक मानवीय आत्मा होती है, जिसका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से मेल खाता है, जो आत्मा है। इसलिए, लोग परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जिसमें परमेश्वर विद्यमान है।

एक अर्थ में, [यूहन्ना 4;](https://ref.ly/John4:1-John4:54) [प्रकाशितवाक्य 21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27) और [22](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:21) की भविष्यवाणी करता है, जहाँ परमेश्वर सभी विश्वासियों को जीवन के जल की नदियाँ प्रदान करते हैं और जहाँ मेमना और परमेश्वर नए यरूशलेम में मन्दिर हैं। विश्वासियों को परमेश्वर से जीवन प्राप्त होता है और वे परमेश्वर में आराधना करते हैं। आत्मा को पीने और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने के बीच एक गहरा, यहाँ तक कि रहस्यमय संबंध है (देखें [1 कुरिन्थियों 12:13](https://ref.ly/1Cor12:13))। यह [यहेजकेल 47](https://ref.ly/Ezek47:1-Ezek47:23) में भी वर्णित है, जो परमेश्वर के मन्दिर से बहने वाली नदी को परमेश्वर की अनंत आपूर्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। [युहन्ना 4](https://ref.ly/John4:1-John4:54) में, यीशु उन सभी को जीवन का जल प्रदान करता है जो परमेश्वर का उपहार प्राप्त करते हैं, और वह लोगों को एक नए मंदिर की ओर निर्देशित करता है, जो एक आत्मिक मंदिर है, जहाँ परमेश्वर की आराधना आत्मा में की जाती है।

आराधनालय

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

उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास

यह अज्ञात है कि सभास्थल के रूप में संस्था की शुरुआत कैसे या कब हुई। कोई 586 ईसा पूर्व में बाबेल द्वारा मंदिर के विनाश के बाद यरूशलेम में स्थिति की कल्पना की जा सकती है। जो लोग शहर में और उसके आसपास रहे और जो अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहना चाहते थे, उन्हें आराधना के लिए मिलने की आवश्यकता महसूस होती थी , जहाँ वे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के संदेश को सिखाना जारी रखते। इसलिए, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में आराधनालय की उत्पत्ति हुई होगी। विभिन्न स्थानों में बिखरे हुए यहूदी लोगों को इसी तरह की ज़रूरत का एहसास हुआ होगा। यहूदी पुरनियों ने बेबीलोन में बंधुआई के दौरान यहेजकेल के साथ मुलाकात की ([यहे 8:1](https://ref.ly/Ezek8:1); [14:1](https://ref.ly/Ezek14:1); [20:1](https://ref.ly/Ezek20:1))। फिर भी इस प्रारंभिक चरण में वास्तविक आराधनालयों का कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं हैं। [नहे 8:1–8](https://ref.ly/Neh8:1-Neh8:8) में, बंधुआई के बाद की समुदाय यरूशलेम में एकत्र हुई, और एज्रा शास्त्री व्यवस्था लाये, इसे लकड़ी के मंच से पढ़ा, और व्याख्या दी ताकि लोग पढ़कर समझ सकें।जब एज्रा ने परमेश्वर को धन्य कहा, तो लोगों ने अपने सिर झुकाकर आराधना की। ये वे बुनियादी तत्व थे जो आराधनालय की आराधना बन गए। आराधनालय का पहला निश्चित प्रमाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र से मिलता है। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से, आराधनालयों के प्रमाण बहुत मात्रा में मिलते हैं।

नये नियम समय में आराधनालय

सुसमाचारों से यह आभास मिलता है कि पूरे फिलिस्तीन में कई आराधनालय मौजूद हैं। यीशु अक्सर आराधनालयों में शिक्षा देते थे (उदाहरण के लिए, [मत्ती 4:23](https://ref.ly/Matt4:23); [9:35](https://ref.ly/Matt9:35)), विशेष रूप से अपने गलील की सेवकाई के दौरान, लेकिन संभवतः यहूदिया में भी। [यूह 18:20](https://ref.ly/John18:20) में महायाजक के समक्ष अपने मुकदमे में यीशु के शब्द हैं: “मैंने जगत से खुलकर बातें की; मैंने आराधनालयों और मन्दिर में जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा” (आर एस वी)।

प्रेरितों के काम में यरूशलेम ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9)), दमिश्क ([9:2](https://ref.ly/Acts9:2)), साइप्रस ([13:5](https://ref.ly/Acts13:5)), गलातिया के रोमी प्रांत ([13:14](https://ref.ly/Acts13:14); [14:1](https://ref.ly/Acts14:1)), मकिदुनिया और यूनान ([17:1, 10, 17](https://ref.ly/Acts17:1); [18:4](https://ref.ly/Acts18:4)), और आसिया के रोमी प्रांत में इफिसुस ([19:8](https://ref.ly/Acts19:8)) में स्थित आराधनालयों का उल्लेख करता है। पौलुस ने इसे अपनी प्रथा बना ली थी कि वह सीधे आराधनालय जाए और वहां तब तक उपदेश दे जब तक उसे स्वतंत्रता दी जाती थी।

आराधनालय आराधना

सुसमाचार और प्रेरितों के काम यहूदी लोगों के सब्त के दिन आराधनालय में आराधना करने के लिए मिलने के पर्याप्त प्रमाण देते हैं। लोग सप्ताह के दूसरे और पांचवें दिन भी आराधना के लिए मिलते थे। लूका हमें आराधनालय सेवा का सबसे प्रारंभिक वर्णन प्रदान करता है ([लूका 4:16–22](https://ref.ly/Luke4:16-Luke4:22))। मिश्नाह आराधनालय सेवा के प्रतिमान का वर्णन करता है: विश्वास की स्वीकृति, शेमा (जिसमें [व्य. वि. 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9); [11:13–21](https://ref.ly/Deut11:13-Deut11:21); और [गिन 15:37–41](https://ref.ly/Num15:37-Num15:41) का अध्याय शामिल था); प्रार्थना (जैसे 18 आशिष); पवित्रशास्त्र पढ़ना (व्यवस्था का पढ़ना बुनियादी था, [प्रेरि 15:21](https://ref.ly/Acts15:21) देखें, और इसे तीन-वर्षीय चक्र के अनुसार पढ़ा जाता था; भविष्यवक्ताओं को भी पढ़ा जाता था, लेकिन अधिकतर अनियमित रूप से); व्याख्या (जैसे फिलिस्तीन में इब्रानी बाइबिल का ज्ञान कम होता गया, तो इब्रानी भाषा में पढ़ने के बाद पवित्रशास्त्र का अरामी अनुवाद प्रस्तुत किया गया, और विस्थापन में, यूनानी अनुवाद); संबोधन (पढ़ने के बाद, कोई भी योग्य व्यक्ति लोगों को संबोधित कर सकता था, जैसा कि यीशु और प्रेरित पौलुस अक्सर करते थे); और आशिष।

न्यायिक कार्य

न्याय का प्रशासन भी आराधनालय के कार्य का हिस्सा था। व्यवस्था के विरुद्ध अपराधियों और जिनके कार्य यहूदी धर्म के विपरीत माने जाते थे, उन्हें आराधनालय के पुरनियों के सामने लाया जाता था। वे, अत्यधिक परिस्थितियों में, अपराधी को बहिष्कृत कर सकते थे (देखें [यूह 9:22, 34–35](https://ref.ly/John9:22); [12:42](https://ref.ly/John12:42)) या उसे कोड़े मार सकते थे । यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे दोनों संभावनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें ([मत्ती 10:17](https://ref.ly/Matt10:17); [यूह 16:2](https://ref.ly/John16:2))। शाऊल, जो मसीहियों का उत्पीड़क था, के पास दमिश्क के आराधनालयों को संबोधित पत्र थे, जिनमें मसीहियों को पकड़ कर और उन्हें बांधकर यरूशलेम लाने का अधिकार दिया गया था ([प्रेरि 9:2](https://ref.ly/Acts9:2))। [प्रेरि 22:19](https://ref.ly/Acts22:19) में वह उनके पीटे जाने और कैद किए जाने की बात करता है। पौलुस ने स्वयं 39 कोड़े खाए जो आराधनालयों में दिए गए थे ([2 कुर 11:24](https://ref.ly/2Cor11:24))।

व्यवस्था का शिक्षण

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

संगठन

नया नियम विशेष रूप से (जैसे, [मर 5:22](https://ref.ly/Mark5:22); [लूका 13:14](https://ref.ly/Luke13:14); [प्रेरि 18:8](https://ref.ly/Acts18:8),[17](https://ref.ly/Acts18:17)) आराधनालय में दो नियुक्तियों का उल्लेख करता है: "आराधनालय का शासक," जो व्यवस्था और शास्त्र पाठक के चयन के लिए जिम्मेदार था; और एक अधिकारी ([लूका 4:20](https://ref.ly/Luke4:20)), जो पवित्रशास्त्र दस्तावेज को निकालता और रखता था और अव्यवस्थित छात्रों को शारीरिक दंड भी देता था। बाद में, एक व्यक्ति को प्रार्थनाओं के अगुवे के रूप में नियुक्त किया गया।

वास्तुकला

संरचना में आराधनालय को मंदिर के अनुरूप बनाया गया था। यह, संभवत: ऊंचे स्थान पर बनाया गया था और अक्सर इस तरह से निर्मित किया गया था कि लोग यरूशलेम की दिशा में मुँह करके बैठ सकें। वहाँ व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के दस्तावेजों को रखने के लिए सुवाहय़ संदूक था, और पवित्रशास्त्र को पढ़ने और उपदेश देने के लिए मंच था। पुरुष और महिलाएँ अलग-अलग बैठते थे। शास्त्रियों को लोगों के सामने "मुख्य आसन" पसंद थे ([मर 12:39](https://ref.ly/Mark12:39))। कई आराधनालयों में बेल के पत्तों, सात शाखाओं वाले दीपक, फसह के मेमने, और मन्ना के बर्तन की सजावट होती थी। प्रारंभिक आराधनालयों में भी जिनीज़ा होता था, जो तहखाना या अटारी होती थी जहाँ पुराने दस्तावेज रखे जाते थे, क्योंकि उनमें परमेश्वर का नाम होता था, वे बहुत पवित्र थे जिनका विनाश नहीं किया जा सकता था।

यहूदी धर्म; आराधनालय का शासक *भी देखें* ।

आराधनालय का सरदार

आराधनालय का सरदार

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

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

नए नियम में इस अधिकारी का चार अलग-अलग अवसरों पर उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याईर कफरनहूम के आराधनालय का सरदार था। जब उसकी बेटी बीमार थी, तो वह यीशु के पास मदद के लिए गया, और यीशु ने उस बेटी को मृतकों में से जीवित किया ([मत्ती 9:18–26](https://ref.ly/Matt9:18-Matt9:26); [मर 5:21–43](https://ref.ly/Mark5:21-Mark5:43); [लूका 8:41–56](https://ref.ly/Luke8:41-Luke8:56))। [लूका 13:14](https://ref.ly/Luke13:14) आराधनालय के एक अन्य सरदार की शत्रुता को दर्ज करता है जिसने उस आराधनालय में शिक्षा देने के बाद सब्त के दिन यीशु की चंगाई का विरोध किया।

अपने मिशनरी यात्राओं पर पौलुस आमतौर पर प्रत्येक स्थान पर अपनी सेवा आराधनालय में जाकर शुरू करता था। पिसिदिया के अन्ताकिया में ([प्रेरि 13:15](https://ref.ly/Acts13:15)), आराधनालय के सरदारों ने उसका स्वागत किया और सुसमाचार प्रचार करने और अगले सप्ताह फिर से लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। कुरिन्थ में आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस परिवर्तित हो गए ([18:8](https://ref.ly/Acts18:8)), और बाद में सोस्थिनेस (क्रिस्पुस का उत्तराधिकारी) को भीड़ ने पीटा जब यहूदियों ने पौलुस के खिलाफ अखाया के राज्यपाल गल्लियो के सामने आरोप लगाया।

यह भी देखें आराधनालय।

आरोहण के गीत, श्रेणीबद्ध गीत

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

आर्क्टुरस

[अय्यूब 9:9](https://ref.ly/Job9:9) और [38:32](https://ref.ly/Job38:32) (केजेवी में) में तारामण्डल उर्सा मेजर (महान सप्तर्षि) का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख नक्षत्र, मृगशिरा और कचपचिया के संबंध में किया गया है। *देखें* खगोलशास्त्र।

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

आलूश

आलूश

यह एक स्थान है जहाँ इस्राएलियों ने जंगल में अपनी यात्रा के दौरान डेरा किया था। [गिनती 33:13–14](https://ref.ly/Num33:13-Num33:14) इसे दोपका और रपीदीम के बीच सीनै पहाड़ के रास्ते में स्थित बताता है।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

आलेमेत

आलेमेत*

[1 इतिहास 6:60](https://ref.ly/1Chr6:60) में आलेमेत का एन.ए.एस.बी अनुवाद। *देखें* आलेमेत (स्थान)।

आलेमेत (व्यक्ति)

1. बिन्यामीन के गोत्र से बेकेर का पुत्र ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।
2. यह या तो यहोअद्दा ([1 इति 8:36](https://ref.ly/1Chr8:36)) या यारा ([1 इति 9:42](https://ref.ly/1Chr9:42)) का पुत्र और राजा शाऊल का वंशज है।

आलेमेत (स्थान)

बिन्यामीन के गोत्र के क्षेत्र में लेवियों (याजकों) को दिया गया एक नगर । इसे [यहोशू 21:18](https://ref.ly/Josh21:18) में अल्मोन भी कहा गया है। यह आधुनिक खिरबेत ‘अलमित में स्थित है, जो यरूशलेम से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है।

देखिए लेवीय नगर ।

आलेलुया/आल्लेलूया

हालेलूय्याह के लिए केजेवी वर्तनी।

देखिए हालेलूय्याह।

आलोत

आलोत

सुलैमान के प्रशासनिक जिलों में से एक स्थान ([1 रा 4:16](https://ref.ly/1Kgs4:16))। *देखें* बालोत #2।

आल्वान

आल्वान

शोबाल का पुत्र और एसाव का वंशज ([उत 36:23](https://ref.ly/Gen36:23))। आल्वान को [1 इतिहास 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40) में अल्यान भी लिखा गया है।

आवेन

1. भविष्यद्वक्ता यहेजकेल द्वारा ओन शहर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया एक शब्द, जिसे हेलियोपोलिस भी कहा जाता है। ओन मिस्री सूर्य देवता रा की आराधना का केंद्र था ([यहेजकेल 30:17](https://ref.ly/Ezek30:17))। इब्री शब्द *आवेन* ("दुष्टता") नाम ओन के समान था। इसका उपयोग मिस्र की मूर्तिपूजा और दुष्टता के खिलाफ एक भविष्यवाणी में किया गया था।

देखें हेलियोपोलिस.

1. [होशे 10:8](https://ref.ly/Hos10:8) में बेतेल का वर्णन, बेतावेन का संक्षिप्त रूप, "दुष्टता का घर" ([होशे 4:15](https://ref.ly/Hos4:15); [5:8](https://ref.ly/Hos5:8); [10:5](https://ref.ly/Hos10:5)) के रूप में उपयोग किया गया है। भविष्यद्वक्ता होशे उत्तरी राज्य की मूर्तिपूजा की आलोचना कर रहे थे। बेतेल उत्तर में मूर्तिपूजा का एक केन्द्र था ([1 राजा 12:28–29](https://ref.ly/1Kgs12:28-1Kgs12:29))।

देखें बेतावेन #2.

1. एक तराई जहाँ सीरिया को प्रभु के खिलाफ उसके अपराधों के कारण दण्डित किया जाने वाला था ([आमो 1:5](https://ref.ly/Amos1:5))। यह बालबेक के लिए एक अस्पष्ट सन्दर्भ हो सकता है, जो बेका तराई में सीरिया की बाल आराधना का केन्द्र था।

आशा

एक अपेक्षा या विश्वास कि कुछ अभिलषित होगा। वर्तमान पीड़ा और भविष्य में क्या होगा इसकी अनिश्चितता निरंतर आशा की आवश्यकता उत्पन्न करती है। विश्वव्यापी गरीबी, भूख, बीमारी, और मनुष्य की आतंक और विनाश उत्पन्न करने की क्षमता कुछ बेहतर की लालसा उत्पन्न करती है। ऐतिहासिक रूप से, लोगों ने भविष्य की ओर मिश्रित रूप से लालसा और भय के साथ देखा है। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि आशा के लिए कोई उचित आधार नहीं है और इसलिए आशा करना एक भ्रम के साथ जीना है। पवित्रशास्त्र हमें बताता है कि जिनके पास परमेश्वर नहीं है उनके पास आशा नहीं है ([इफि 2:12](https://ref.ly/Eph2:12))।

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

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

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

बाइबिल की आशा वह आशा है जो परमेश्वर भविष्य में पूरी करेंगे। मसीही आशा के केंद्र में यीशु का पुनरुत्थान है। पौलुस ने पुनरुत्थान की प्रकृति, निश्चितता और महत्व पर चर्चा की है ([1 कुरि 15:12–28](https://ref.ly/1Cor15:12-1Cor15:28)) । उनके कथन "यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं" के द्वारा पौलुस यह सुनिश्चित कर रहे है कि मसीही आशा भविष्य की ओर इंगित करती है (पद [19](https://ref.ly/1Cor15:19))। मसीह के पुनरुत्थान का महत्व यह है कि यह न केवल मृत्यु पर उनकी विजय की ओर इंगित करता है बल्कि यह विजय उन लोगों तक भी फैलती है जो उनके हैं: “मसीह पहले फल हैं; फिर उनके आगमन पर, जो उनके हैं।” (पद 23)। प्रेरित पतरस ने कहा, “हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिये नया जन्म दिया” ([1 पत 1:3](https://ref.ly/1Pet1:3))। उस अंश में, पतरस जीवित आशा को मसीह के पुनरुत्थान से जोड़ते हैं और मसीह के अनुयायियों पर परमेश्वर की भविष्य की आशीष की ओर इंगित करते हैं। वह भविष्य की आशा एक मसीही को वर्तमान के संघर्ष और पीड़ा के बीच निराशा के मध्य जीने की शक्ति देता है (तुलना करें [रोम 8:18](https://ref.ly/Rom8:18); [2 कुरि 4:16–18](https://ref.ly/2Cor4:16-2Cor4:18))।

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

आशान

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

आशान मूल रूप से यहूदा के गोत्र में था ([यहो 15:42](https://ref.ly/Josh15:42))। फिर यह शिमोन का हो गया ([यहो 19:7](https://ref.ly/Josh19:7))। अन्ततः इसे लेवियों को शरण नगर के रूप में दिया गया ([1 इति 6:59](https://ref.ly/1Chr6:59))। दाऊद ने अपने उन लोगों के दल के साथ उस क्षेत्र में यात्रा की जो व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे ([1 शमू 30:30](https://ref.ly/1Sam30:30))। [यहोशू 21:16](https://ref.ly/Josh21:16) में उल्लेखित ऐन का शहर सम्भवतः आशान को सन्दर्भित करता है (यह कनान के उत्तर-पूर्व में स्थित ऐन से अलग है, [गिन 34:11](https://ref.ly/Num34:11))।

देखें शरण नगर।

आशीर्वाद

एक सभा में एकत्रित लोगों के दल पर परमेश्वर की कृपा की घोषणा ([उत्पत्ति 27:27–29](https://ref.ly/Gen27:27-Gen27:29); [लूका 24:50](https://ref.ly/Luke24:50); [2 कुरिन्थियों 13:11, 14](https://ref.ly/2Cor13:11,2Cor13:14))।

देखें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद।

आशीष का प्याला

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

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

प्रेरित पौलुस ने प्रभु के भोज के दाखरस के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया ([1 कुरि 10:16](https://ref.ly/1Cor10:16))। उनके शब्दों को कई व्याख्याकारों के द्वारा इस बात के प्रमाण के रूप में लिया जाता है कि प्रारंभिक कलीसिया ने प्रभु के भोज को फसह उत्सव के रूपांतरण और पूर्ति के रूप में देखा। आशीष के प्याले को पीने में भाग लेना मसीह, जो हमारा "फसह का मेम्ना" ([5:7](https://ref.ly/1Cor5:7)) है, जिनकी मृत्यु को यह स्मरण करना और उनके प्रति स्वयं को समर्पित करना, और उनके साथ "संगति" या सहभागिता में प्रवेश करने को दर्शाता है। वाक्यांश "प्रभु का प्याला" ([10:21](https://ref.ly/1Cor10:21); [11:27](https://ref.ly/1Cor11:27)) या बस "प्याला" ([11:25](https://ref.ly/1Cor11:25)) का भी उपयोग किया जाता है। पौलुस ने जोड़ा कि मसीह के साथ सच्ची संगति, जो आशीष के प्याले द्वारा संकेतित है, मसीह के विरोधी आत्मिक शक्तियों के साथ संगति को बहिष्कृत करना चाहिए, जो "दुष्टात्माओं के प्याले" ([10:21](https://ref.ly/1Cor10:21)) द्वारा संकेतित है।

यह भी देखें प्रभु भोज।

आशीष देना,आशीर्वाद

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

पूर्वी परम्परावादी, रोमन काथलिक और अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में प्रभु भोज जैसी आराधना की सेवाएँ आमतौर पर पासबानों के समूह के एक सदस्य के आशीर्वाद के साथ समाप्त होती हैं। यह घोषणा (रोमी कैथोलिक, पूर्वी परम्परावादी और एंग्लिकन कलीसियाओं में इसे “आशीर्वाद” और अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में “मंगलकामना” कहा जाता है) बाइबिल के एक उदाहरण पर आधारित है ([उत्पत्ति 27:27](https://ref.ly/Gen27:27-Gen27:29)–[29](https://ref.ly/Gen27:27-Gen27:29); [गिनती 6:22](https://ref.ly/Num6:22-Num6:27)–[27](https://ref.ly/Num6:22-Num6:27); [लूका 24:50](https://ref.ly/Luke24:50); [2 कुरिन्थियों 13:11, 14](https://ref.ly/2Cor13:11); [फिलेमोन 4:7](https://ref.ly/Phil4:7); [2 थिस्सलुनीकियों 2:16](https://ref.ly/2Thess2:16-2Thess2:17)–[17](https://ref.ly/2Thess2:16-2Thess2:17); [इब्रानियों 13:20](https://ref.ly/Heb13:20-Heb13:21)–[21](https://ref.ly/Heb13:20-Heb13:21)).

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

शब्द "आशीर्वाद" का उपयोग भोजन और पेय के लिए धन्यवाद देने के कार्य के लिए भी किया जाता है ([मत्ती 14:19](https://ref.ly/Matt14:19); [मरकुस 8:7](https://ref.ly/Mark8:7); [लूका 24:30](https://ref.ly/Luke24:30))।

यह भी देखें धन्य वचन।

आशेर

[लूका 2:36](https://ref.ly/Luke2:36) और [प्रकाशितवाक्य 7:6](https://ref.ly/Rev7:6) में उल्लेखित।

देखें आशेर (गोत्र)।

आशेर (गोत्र)

जब प्रतिज्ञा की गई भूमि का विभाजन हुआ, तो आशेर का गोत्र उपजाऊ तटीय क्षेत्र में बसा। आशेर का क्षेत्र कर्मेल पर्वत के उत्तर से लेकर सीदोन के थोड़ा ऊपर तक फैला हुआ था और इसकी पूर्वी सीमा गलीली पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों के साथ चलती थी ([यहो 19:24](https://ref.ly/Josh19:24-Josh19:34)–[34](https://ref.ly/Josh19:24-Josh19:34))। पूर्व में, आशेर की सीमा जबूलून और नप्ताली के गोत्रों से मिलती थी। दक्षिण में, कर्मेल पर्वत श्रृंखला आशेर को मनश्शे के गोत्र से अलग करती थी। आशेर की भूमि कृषि में समृद्ध थी और अपने जैतून के बागों के लिए प्रसिद्ध थी। आर्थिक रूप से, आशेर के लोग सोर के फोनीशियनों के साथ जहाजों के माध्यम से व्यापार करते थे।

समय के साथ गोत्र का आकार बदलता रहा। कुछ लोग जो याकूब के साथ मिस्र में प्रवेश किए थे, उनसे आशेर सीनै पर्वत पर 41,500 वयस्क योद्धाओं तक बढ़ गया ([गिन 1:40](https://ref.ly/Num1:40-Num1:41)–[41](https://ref.ly/Num1:40-Num1:41))। जंगल में दूसरी जनगणना तक, गोत्र के पास 53,400 सैनिक थे ([गिन 26:47](https://ref.ly/Num26:47))। राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान, योद्धाओं की संख्या 26,000 से 40,000 तक थी ([1 इति 7:40](https://ref.ly/1Chr7:40); [12:36](https://ref.ly/1Chr12:36))। आशेर कभी भी इस्राएलियों के बीच पांचवें सबसे बड़े गोत्र से अधिक नहीं हुआ।

आशेर ने अन्य गोत्रों की तरह, कालेब और यहोशू की कनान के बारे में सकारात्मक जानकारी को अस्वीकार कर दिया ([गिन 13:30–14:10](https://ref.ly/Num13:30-Num14:10))। परिणामस्वरूप, वह पीढ़ी 40 वर्षों के बाद जंगल में नष्ट हो गई ([गिन 14:22](https://ref.ly/Num14:22-Num14:25)–[25](https://ref.ly/Num14:22-Num14:25))।

उत्तरी अभियान के अन्त में प्रतिज्ञा की गई भूमि में, यहोशू ने शेष सात गोत्रों को क्षेत्र आवन्टित किए, जिसमें आशेर भी शामिल था ([यहो 18:2](https://ref.ly/Josh18:2))। पहले, परमेश्वर ने अहीहूद को आशेर के क्षेत्र के भीतर भूमि वितरित करने के लिए नियुक्त किया था ([गिन 34:16, 27](https://ref.ly/Num34:16,Num34:27))। गेर्शोम के गोत्र के कुछ लेवियों को आशेर की सीमाओं के भीतर शहर दिए गए थे ([यहो 21:6, 30](https://ref.ly/Josh21:6,Josh21:30); [1 इति 6:62, 74](https://ref.ly/1Chr6:62,1Chr6:74))।

इस्राएल के अन्य गोत्रों की तरह, आशेर कभी भी पूरी तरह से उस भूमि का स्वामित्व नहीं कर पाए जो उन्हें दी गई थी। गोत्र अक्को, सीदोन और अन्य शहरों के निवासियों को बाहर निकालने में असफल रहे, जिससे वे अन्यजाति संस्कृतियों से प्रभावित हुए ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))। सिदोनियों और फोनीशियों का "अधिग्रहण न किया गया" क्षेत्र तटीय क्षेत्र के साथ 200 मील या 322 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस प्रकार, "आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए; क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था" ([न्या 1:32](https://ref.ly/Judg1:32))। यह सम्भव है कि फोनीशियाई व्यापार में उनकी भागीदारी ने उनके शहरों से फोनीशियों को बाहर निकालने की इच्छा को कम कर दिया।

न्यायी एहूद की मृत्यु के बाद, इस्राएल, कनान के राजा याबीन द्वारा उत्पीड़ित था। जब न्यायी दबोरा ने बाराक को इस्राएल की सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की और उत्पीड़न से मुक्त हो गए ([न्या 4](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24))। जीत के बाद, दबोरा ने शिकायत की कि "आशेर समुद्र तट पर बैठा रहा, और उसकी खाड़ियों के पास रह गया" ([न्या 5:17](https://ref.ly/Judg5:17))। समय के साथ, यह गोत्र फोनीशियन धर्म और संस्कृति से प्रभावित हुआ, जिससे इसका पतन हुआ।

बाइबल आशेर के नेतृत्व के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करती है। मिस्र से निर्गमन के समय, ओक्रान का पुत्र पगीएल गोत्र का प्रधान था ([गिन 1:13](https://ref.ly/Num1:13); [2:27](https://ref.ly/Num2:27); [7:72](https://ref.ly/Num7:72); [10:26](https://ref.ly/Num10:26))। इसके बाद, आशेर के अगुवों का कोई और उल्लेख नहीं है। इस्राएल के कोई न्यायी आशेर से नहीं आए और राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान, आशेर और गाद देश के प्रधान अधिकारियों में शामिल नहीं थे ([1 इति 27:16](https://ref.ly/1Chr27:16-1Chr27:22)–[22](https://ref.ly/1Chr27:16-1Chr27:22))।

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

* उन्होंने मिद्यानियों को पराजित करने में गिदोन का समर्थन किया ([न्या 6:1](https://ref.ly/Judg6:1-Judg6:8,Judg6:35)–[8, 35](https://ref.ly/Judg6:1-Judg6:8,Judg6:35); [7:23](https://ref.ly/Judg7:23)).
* उन्होंने, अपने पहले राजा शाऊल की रक्षा की ([1 शमू 11:7](https://ref.ly/1Sam11:7)).
* शाऊल के राज्य को लेने के लिए चालीस हजार आशेरियों ने दाऊद का समर्थन किया ([1 इति 12:23](https://ref.ly/1Chr12:23-1Chr12:36)–[36](https://ref.ly/1Chr12:23-1Chr12:36))।

722 ई.पू. में सामरिया के पतन के बाद, आशेर से एक छोटा अवशेष कई वर्षों में पहली बार फसह पर्व के लिए यरूशलेम आया ([2 इति 30:5](https://ref.ly/2Chr30:5)), जब राजा हिजकिय्याह (715–686 ई.पू.) ने सभी गोत्रों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया। ([2 इति 30:10](https://ref.ly/2Chr30:10-2Chr30:11)–[11](https://ref.ly/2Chr30:10-2Chr30:11))।

नया नियम एक 84 वर्षीय विधवा स्त्री हन्नाह का उल्लेख करता है, जो आशेर की वंशज थी। वह एक भविष्यद्वक्तिन थीं जिन्होंने यीशु को उनके मन्दिर में समर्पण के दौरान "यरूशलेम के छुटकारे" के रूप में पहचाना ([लूका 2:36](https://ref.ly/Luke2:36-Luke2:38)–[38](https://ref.ly/Luke2:36-Luke2:38))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास।

आशेर (व्यक्ति)

याकूब का पुत्र जो लिआ की दासी जिल्पा से जन्मा था ([उत 30:12](https://ref.ly/Gen30:12-Gen30:13)–[13](https://ref.ly/Gen30:12-Gen30:13))। आशेर नाम का अर्थ सम्भवतः "धन्य।" यह नाम लिआ ने उसके जन्म पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए चुना था। आशेर के चार पुत्र थे—यिम्ना, यिश्वा, यिश्वी और बरीआ—और एक पुत्री जिसका नाम सेरह था ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [1 इति 7:30](https://ref.ly/1Chr7:30))।

कुछ लोगों का मानना है कि आशेर गोत्र का नाम 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्री पाठों में उल्लेखित एक स्थान पर आधारित हो सकता है। हालाँकि, यह अधिक सम्भावित है कि इस गोत्र का नाम उनके पूर्वज आशेर के नाम पर रखा गया था। आशेर और उसके भाइयों को याकूब द्वारा अपनी मृत्यु के समय विशेष आशीषें और भविष्यवाणियाँ प्राप्त हुईं ([उत 49:20](https://ref.ly/Gen49:20); तुलना करें [व्य.वि. 33:24](https://ref.ly/Deut33:24-Deut33:25)–[25](https://ref.ly/Deut33:24-Deut33:25), जहाँ मूसा ने भी आशेर और अन्य गोत्रों को आशीष दी)।

देखे आशेर (गोत्र)

आशेर (स्थान)

[तोबीत 1:2](https://ref.ly/Tob1:2) में उल्लेखित एक स्थान। इसे हासोर के भी नाम से जाना जाता है।

देखें हासोर #1।

आश्चर्यकर्म

देखें चमत्कार; चिन्ह।

आश्वासन

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

"आशा का आश्वासन" ("अपनी आशा को सुनिश्चित करें" बिरीन स्टैंडर्ड बाइबल में; [इब्रा 6:11](https://ref.ly/Heb6:11)) और "विश्वास का आश्वासन" ([इब्रा 10:22](https://ref.ly/Heb10:22); [11:1](https://ref.ly/Heb11:1)) को पूर्णता के गुणों के रूप में उल्लेख किया गया है जो विश्वासियों को जिम्मेदारी से जीने में सहायता करते हैं।

पौलुस ने मसीह के सुसमाचार की "निश्चित समझ" की बात की, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय में प्रेम उत्पन्न हुआ ("पूर्ण समझ"; [कुल 2:2](https://ref.ly/Col2:2))। उन्होंने मसीह में अपनी "निश्चित आशीष" की भी बात की ("आशीष की परिपूर्णता" बिरीयन स्टैंडर्ड बाइबल में; [रोम 15:29](https://ref.ly/Rom15:29))।

आसनत

यूसुफ की मिस्री पत्नी, जो मनश्शे और एप्रैम की माता बनीं। आसनत याजक पोतीपेरा की बेटी थीं ([उत 41:45, 50](https://ref.ly/Gen41:45,Gen41:50-Gen41:52)–[52](https://ref.ly/Gen41:45,Gen41:50-Gen41:52); [46:20](https://ref.ly/Gen46:20))।

आसा

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

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

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

राजा आसा के शासनकाल की शुरुआत में दस वर्षों तक शान्ति और समृद्धि बनी रही। फिर उसे दुश्मनों के खतरे और आक्रमण का सामना करना पड़ा। इन संकटों के समय, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और यहूदा पर विजय पाने, उसे विभाजित करने या नष्ट करने की कोशिश करने वालों को पराजित किया या बाहर निकाल दिया ([2 इति 14:1–8](https://ref.ly/2Chr14:1-2Chr14:8))। इसके अलावा, उसने मूर्ति पूजा के स्थलों को देश से हटा दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ माका से रानी का विशेषाधिकार और पद भी छीन लिया, क्योंकि उसने उर्वरता की देवी अशेरा की एक मूर्ति स्थापित की थी ([1 रा 15:10](https://ref.ly/1Kgs15:10); [2 इति 15:16](https://ref.ly/2Chr15:16))।

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

इस्राएल, जो यहूदा का घोर शत्रु था, यरूशलेम से केवल 8 किलोमीटर (पांच मील) की दूरी पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। आसा ने परमेश्वर की विश्वासयोग्य रक्षा की उपेक्षा की और यह संधि कर ली। आसा की चाल सफल रही। इस्राएल को दक्षिण के मैदान से हटकर उत्तर से बेन्हदद के खतरे का सामना करना पड़ा। परन्तु जब हनानी ने आसा को परमेश्वर पर उसके अविश्वास के बारे में स्पष्ट रूप से बताया, तो आसा क्रोधित हो गया और हनानी को काठ में ठोंकवा दिया ([2 इति 16:7–10](https://ref.ly/2Chr16:7-2Chr16:10))।

अपने 41 वर्ष लम्बे शासन के अन्तिम वर्षों में, आसा बीमार पड़ गया। "तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली" ([2 इति 16:12](https://ref.ly/2Chr16:12))। आसा की मृत्यु हो गई और उसे सम्मानपूर्वक राजाओं की कब्रों में मिट्टी दी गयी ([1 रा 15:24](https://ref.ly/1Kgs15:24); [2 इति 16:14](https://ref.ly/2Chr16:14))।

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

1. एक लेवी, जो बेरेक्याह का पिता था। बेरेक्याह ने बँधुआई के बाद नतोपाइयों के गांवों में से एक में निवास किया ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16))।

आसाप

1. बेरेक्याह के पुत्र, जो राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण तम्बू संगीतकार थे ([1 इति 6:31–32, 39](https://ref.ly/1Chr6:31-1Chr6:32,1Chr6:39))। दाऊद ने मुख्य गायक, हेमान, और एतान को नियुक्त किया, उनके साथ उन्होंने आसाप को पीतल की झाँझ बजाने के लिए नियुक्त किया, जब सन्दूक को नए तम्बू में लाया गया ([1 इति 15:1–19](https://ref.ly/1Chr15:1-1Chr15:19))। दाऊद ने आसाप को इस्राएल के प्रभु परमेश्वर की "निरन्तर स्तुति और धन्यवाद देने" की सेवा करने हेतु नियुक्त किया ([1 इति 16:4–5](https://ref.ly/1Chr16:4-1Chr16:5))। आसाप को एक विशेष स्तुति भजन में इस्राएल का नेतृत्व करना था ([1 इति 16:7–36](https://ref.ly/1Chr16:7-1Chr16:36))।

अपने रिश्तेदारों के साथ, आसाप ने प्रतिदिन सन्दूक के सामने सेवा की ([1 इति 16:37](https://ref.ly/1Chr16:37); [25:6, 9](https://ref.ly/1Chr25:6,1Chr25:9); [1 एस्द्रास 1:15](https://ref.ly/1Esd1:15); [5:27, 59](https://ref.ly/1Esd5:27,1Esd5:59))। उन्हें दाऊद के निजी भविष्यद्वक्ता के रूप में भी वर्णित किया गया है ([1 इति 25:1–2](https://ref.ly/1Chr25:1-1Chr25:2))। आसाप का नाम [भजन संहिता 50](https://ref.ly/Ps50:1-Ps50:23) और [73–83](https://ref.ly/Ps73:1-Ps83:18) के उपशीर्षकों में और उनके द्वारा स्थापित संघ में दिखाई देता है, जिसे "आसाप की सन्तान" कहा जाता है ([1 इति 25:1](https://ref.ly/1Chr25:1); [2 इति 35:15](https://ref.ly/2Chr35:15); [एज्रा 2:41](https://ref.ly/Ezra2:41); [नहे 7:44](https://ref.ly/Neh7:44); [11:22](https://ref.ly/Neh11:22))।

1. योआह का पिता। योआह राजा हिजकिय्याह के शासन में अभिलेखक (दरबारी इतिहासकार या शाही शास्त्री) था ([2 रा 18:18, 27](https://ref.ly/2Kgs18:18,2Kgs18:27); [यशा 36:22](https://ref.ly/Isa36:22))।
2. मन्दिर का रक्षक या द्वारपाल, ऐसा प्रतीत होता है कि एब्यासाप ([1 इति 9:19](https://ref.ly/1Chr9:18)) के रूप में एक ही व्यक्ति है।
3. अर्तक्षत्र I लॉन्गिमानस के अधीन फिलिस्तीन में राजा के जंगल का एक रखवाला ([नहे 2:8](https://ref.ly/Neh2:8))। नहेम्याह ने इस आसाप से यरूशलेम की दीवारों, दरवाजों और संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए लकड़ी मांगी।

आसेल

आसेल

एक अज्ञात स्थान। यह संभवतः यरूशलेम के पूर्व में स्थित था ([जक 14:5](https://ref.ly/Zech14:5))।

आसेल

आसेल

बिन्यामीन, शाऊल और योनातन का वंशज। आसेल, एलासा का पुत्र था और वह छह पुत्रों का पिता था ([1 इति 8:37–38](https://ref.ly/1Chr8:37-1Chr8:38); [9:43–44](https://ref.ly/1Chr9:43-1Chr9:44))।

आहाज

यहूदा के राजा आहाज ([मत्ती 1:9](https://ref.ly/Matt1:9))।

देखिए आहाज #1।

आहाज

1. यहूदा का एक राजा (735–715 ई.पू.) जो परमेश्वर से दूर होने के लिए जाना जाता था। "आहाज" ([मत्ती 1:9](https://ref.ly/Matt1:9)) अहज्याह या यहोआहाज का संक्षिप्त रूप है। आहाज के बारे में तीन मुख्य कहानियाँ उसे यहूदा के दक्षिणी राज्य के सबसे दुष्ट राजाओं में से एक के रूप में वर्णित करती हैं ([2 रा 16](https://ref.ly/2Kgs16:1-2Kgs16:20); [2 इति 28](https://ref.ly/2Chr28:1-2Chr28:27); [यशा 7](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:25))। उन्हें बिना आदर के मिट्टी दी गई ([2 इति 28:27](https://ref.ly/2Chr28:27))। उनके बाद उनके पुत्र हिजकिय्याह राजा बने ([2 रा 18:1](https://ref.ly/2Kgs18:1))।

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

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

परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले, आहाज ने अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय से सहायता माँगी। इससे भविष्यद्वक्ता यशायाह क्रोधित हो गए। इसके बाद हुए युद्ध ने यशायाह की इस भविष्यद्वाणी को जन्म दिया कि इम्मानुएल का जन्म एक चिन्ह होगा कि इस्राएल और अराम नाश हो जाएँगे ([यशा 7](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:25))। तिग्लत्पिलेसेर ने अगले दो वर्षों में, 734 से 732 ईसा पूर्व के बीच, इन दोनों देशों को नष्ट कर दिया।

इस्राएल और अराम के नाश होने से पहले, उनके यहूदा पर आक्रमण ने कई समस्याएँ उत्पन्न की ([2 इति 28:8](https://ref.ly/2Chr28:8))। उन्होंने यहूदा से कई लोगों और वस्तुओं को ले लिया। ओबेद नामक एक भविष्यद्वक्ता ने उन्हें 200,000 बन्दियों को गुलाम बनाने से रोका और लोगों को यरीहो लौटाने के लिए विवश किया ([2 इति 28:9](https://ref.ly/2Chr28:9))। इस्राएल के कुछ मुख्य पुरुष ने उनका समर्थन किया ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12)), जिन्होंने बन्दियों को यरीहो लौटाने के साथ-साथ कुछ लूटी हुई वस्तुएँ भी वापस दीं।

इस समय के दौरान, यहूदा पर दक्षिण की ओर से भी हमला हुआ होगा। एदोमी, जिन पर पहले यहूदा का नियंत्रण था, सम्भवतः स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि यहूदा कमजोर हो रहा था। इब्रानी बाइबल लाल सागर के पास स्थित एलत नगर पर सीरिया (इब्रानी में जिसे अराम कहा गया है) द्वारा हमले का उल्लेख करती है ([2 रा 16:6](https://ref.ly/2Kgs16:6))। अराम नाम इब्रानी में एदोम नाम से मिलता-जुलता है, इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि यह हमला वास्तव में एदोमियों द्वारा किया गया था।

अश्शूर के साथ सन्धि करके, आहाज ने यहूदा को खतरे में डाल दिया। यहूदा तिग्लत्पिलेसेर के लिए एक दास देश के समान बन गया। आहाज तिग्लत्पिलेसेर से मिलने के लिए दमिश्क गया, जो पहले सीरिया की राजधानी थी। वह सम्भवतः यह दिखाने गया था कि वह उस राजा की आज्ञा मानेगा, जिसे अब उसका देश कर देगा ([2 रा 16:10](https://ref.ly/2Kgs16:10))।

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

"आहाज की धूपघड़ी" का उसके पुत्र हिजकिय्याह को दी गई भविष्यद्वाणी में महत्वपूर्ण स्थान था ([2 रा 20:11](https://ref.ly/2Kgs20:11); [यशा 38:8](https://ref.ly/Isa38:8))। यह सीढ़ियों का समूह सम्भवतः समय बताने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें छाया के हिलने से समय का पता चलता था।

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

1. मीका के पुत्र और यहोअद्दा के पिता, शाऊल के वंशज। उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है ([1 इति 8:35](https://ref.ly/1Chr8:35-1Chr8:36)–[36](https://ref.ly/1Chr8:35-1Chr8:36))।

आहार सम्बन्धी नियम

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

पूर्वावलोकन

• पवित्रता और आहार सम्बन्धी नियम

• मूसा से पहले

• मूसा की व्यवस्था

• मूसा के बाद

• प्रतीकवाद

• कलीसिया की प्रतिक्रियाएँ

पवित्रता और आहार सम्बन्धी नियम

आहार और शुद्धता से सम्बन्धित बाइबिल के नियम पवित्रता के विचार पर आधारित थे। "पवित्रता" के लिए इब्रानी शब्द का मूल अर्थ समझना कठिन है, लेकिन सबसे अधिक सम्भावना "काटना," या "अलग होना," या "अलग करना" था। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, "तुम मेरे लिये पवित्र बने रहना; क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुम को और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरन्तर मेरे ही बने रहो" ([लैव्य 20:26](https://ref.ly/Lev20:26))। परमेश्वर पवित्रता का सर्वोच्च उदाहरण है; वे अपने चरित्र और अस्तित्व में अद्वितीय रूप से अलग है ([यशा 6:3](https://ref.ly/Isa6:3))। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को दुनिया की अन्य जातियों से अलग करने के तरीकों में से एक उन्हें आहार सम्बन्धी नियम देना था।: "क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ; इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ" ([लैव्य 11:44](https://ref.ly/Lev11:44))। आहार सम्बन्धी नियम का पालन करने से लोग अपने आप से "पवित्र" (अर्थात, परमेश्वर के लिए अलग) नहीं बन जाते थे; बल्कि, यह उन तरीकों में से एक था जिससे पुराने नियम के विश्वासी परमेश्वर के उद्धार के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते थे।

मूसा से पहले

सृष्टि से, परमेश्वर ने सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को उचित, शुद्ध भोजन के रूप में स्वीकार किया। ([उत 1:29](https://ref.ly/Gen1:29))। मनुष्य के पतन के बाद, परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बीच भेद किया। नूह के समय, परमेश्वर ने निर्देश दिया कि शुद्ध जानवरों के अतिरिक्त नमूने जहाज पर ले जाए ([7:2](https://ref.ly/Gen7:2); [8:20](https://ref.ly/Gen8:20))। जल-प्रलय के बाद, परमेश्वर ने लहू के खाने को निषिद्ध किया क्योंकि लहू जीवन का प्रतिनिधित्व करता था ([9:4](https://ref.ly/Gen9:4))। कुलपिता याकूब के परमेश्वर के दूत के साथ मल्लयुद्ध की स्मृति में, याकूब के वंशज जाँघ की जंघानस खाने से दूर रहते थे ([32:32](https://ref.ly/Gen32:32)), परन्तु वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी।

मूसा की व्यवस्था

परमेश्वर के आहार मानकों का मुख्य प्रकाशन इस्राएल के लिए मूसा के द्वारा दिया गया था। आहार सम्बन्धी नियम सीनै पर्वत पर प्राप्त अनुष्ठानिक नियमों में पाए जाते है ([लैव्य 11](https://ref.ly/Lev11:1-Lev11:47))। जब लोग प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे उसके ठीक पहले मूसा ने इन व्यवस्थाओं में से कुछ को 39 साल बाद दोहराया ([व्य.वि. 14:3–21](https://ref.ly/Deut14:3-Deut14:21))। आहार सम्बन्धी नियम केवल पशु उत्पादों से सम्बन्धित थे, सिवाय कुछ लोगों के लिए दाखरास निषेध थे ([लैव्य 10:9](https://ref.ly/Lev10:9); [गिन 6:3–4](https://ref.ly/Num6:3-Num6:4); पुष्टि करें [न्या 13:14](https://ref.ly/Judg13:14); [यिर्म 35:6](https://ref.ly/Jer35:6))।

भोजन के लिए जीवित प्राणियों की पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की गई थीं। खाने योग्य होने के लिए किसी जानवर के चिरे या फटे खुर होने चाहिए थे और जो पागुर करते हो। लैव्यव्यवस्था के अनुसार, इस नियम ने ऊँट, घोड़े, खरगोश और सूअर को निषिद्ध कर दिया था। ([लैव्य 11:2–8](https://ref.ly/Lev11:2-Lev11:8))। जलजन्तुओं के पास पंख और चोंयेटे होने चाहिए थे (वचन [9–12](https://ref.ly/Lev11:9-Lev11:12))। जो माँसाहारी नहीं थे उन पक्षियों को खाया जा सकता था (वचन [13–19](https://ref.ly/Lev11:13-Lev11:19)); मूसा ने आगे 20 प्रजातियों की सूची बनाई जो विशेष रूप से निषिद्ध थीं क्योंकि वे माँसाहारी पक्षी या माँसभक्षी थे। पंखवाले कीड़े को निषिद्ध किया गया था (वचन [22–23](https://ref.ly/Lev11:22-Lev11:23)) सिवाय कुछ प्रकार के टिड्डी और टिड्डे को, (जो जंगलों में बंजारों द्वारा आमतौर पर खाए जाते थे)। अन्त में, "वे जानवर जो पृथ्वी पर रेंगते है," जिनमें रेंगनेवाले और गोह शामिल है (वचन [29–31](https://ref.ly/Lev11:29-Lev11:31)), निषिद्ध कर दिए गए थे।

अन्यथा शुद्ध माने जाने वाले भोजन के बारे में और भी निषेध लगाए गए।। उदाहरण के लिए, कोई भी वस्तु जो पहले से मृत पाई गई हो ([व्य.वि. 14:21](https://ref.ly/Deut14:21)) या फाड़े हुए पशु का माँस हो ([लैव्य 17:15](https://ref.ly/Lev17:15)) उसे नहीं खाना था। भोजन किसी लोथ के सम्पर्क में आने से अशुद्ध हो सकता था, जैसे कि एक मृत चूहा जो गलती से भोजन के पात्र में गिर गया हो ([11:32–34](https://ref.ly/Lev11:32-Lev11:34))। बकरी के बच्चे को उसकी माता के दूध में पकाना निषिद्ध था ([निर्ग 23:19](https://ref.ly/Exod23:19); [34:26](https://ref.ly/Exod34:26); [व्य.वि. 14:21](https://ref.ly/Deut14:21))। जब युवा जानवरों का वध किया जाता, तो उनके लहू को निकाल दिया जाता ([लैव्य 17:14](https://ref.ly/Lev17:14))। सभी प्रकार की चर्बी ([3:16](https://ref.ly/Lev3:16); [7:23](https://ref.ly/Lev7:23)), विशेष रूप से भेड़ की मोटी पूँछ ([निर्ग 29:22](https://ref.ly/Exod29:22); [लैव्य 3:9](https://ref.ly/Lev3:9)), को परमेश्वर के लिए बलिदानों में उपयोग के लिए प्रतिबन्दित किया गया था। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने लहू खाने के निषेध को दोहराया ([लैव्य 17:10](https://ref.ly/Lev17:10); [19:26](https://ref.ly/Lev19:26); [व्य.वि. 12:16](https://ref.ly/Deut12:16); [15:23](https://ref.ly/Deut15:23))।

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

स्वच्छता

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

घृणा

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

अन्यजाति प्रथाओं से सम्बन्ध

एक बकरे के बच्चे को उसकी माता के दूध में उबालना, मूसा के समकालीन, कनानियों के बीच एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में प्रलेखित किया गया है।। परमेश्वर के लोगों को उनके आसपास के लोगों की प्रथाओं का अनुकरण नहीं करना निषिद्ध था ([व्य.वि. 18:9](https://ref.ly/Deut18:9))।

मूसा के बाद

सीनै पर्वत पर दिए गए आहार सम्बन्धी नियम इस्राएल के इतिहास में मान्यता प्राप्त थे। शिमशोन के जन्म से पहले, बच्चे की माता को आज्ञा दी गई, “इसलिए अब सावधान रह, कि न तो तू दाखमधु या और किसी भाँति की मदिरा पीए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए” ([न्या 13:4](https://ref.ly/Judg13:4))। अगले शताब्दी के पलिश्तियों के युद्धों के दौरान (लगभग 1041 ईसा पूर्व), राजा शाऊल के सैनिकों ने जानवरों को खाने से पहले ठीक से लहू को बाहर निकालने के नियम को अनदेखी करके पाप किया ([1 शमू 14:32–34](https://ref.ly/1Sam14:32-1Sam14:34))।

बाद में, जब इस्राएली, अन्यजातियों की भूमि में दासत्व हुए, तो वे ऐसे परिस्थितियों का सामना कर रहे थे जिसमें भोजन का चयन और उसकी तैयारी उन्हें अशुद्ध बना सकती थी ([यहेज 4:12–14](https://ref.ly/Ezek4:12-Ezek4:14))। दानिय्येल नबूकदनेस्सर के बाबेली कचहरी (605 ईसा पूर्व) में अन्यजातियों के व्यंजनों से अशुद्ध होने से इनकार करना उनके परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता को दर्शाता है। ([दानि 1:8](https://ref.ly/Dan1:8))।

भविष्यद्वक्ता यशायाह के समय से (740 ईसा पूर्व) लेकर, इस्राएलियों के लिए सबसे घृणित भोजन सूअर का माँस था ([यशा 65:4](https://ref.ly/Isa65:4); [66:3, 17](https://ref.ly/Isa66:3,Isa66:17))। मक्काबियों के काल में "उजाड़ का वीभत्स," जिसका यहूदी नायक यहूदा मक्काबी और उनके अनुयायी मृत्यु तक विरोध करते रहे, जिसमें मूर्तिपूजक शासक अंतियोख एपीफानेस द्वारा यरूशलेम के मन्दिर की वेदी पर सूअरों की बलि चढ़ाया जाना शामिल था ([1 मक 1:54, 62–63](https://ref.ly/1Macc1:54,1Macc1:62-1Macc1:63); [2 मक 6:5](https://ref.ly/2Macc6:5); [7:1](https://ref.ly/2Macc7:1))।

प्रतीकवाद

कुछ खाद्य पदार्थों को उनके प्रतीकात्मक अर्थ के कारण निषेध किया गया था। परमेश्वर ने कहा कि लहू न खाए: "परन्तु उनका लहू किसी भाँति न खाना; क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू माँस के साथ प्राण कभी भी न खाना" ([व्य.वि. 12:23](https://ref.ly/Deut12:23))। लहू का एक अनुष्ठानिक कार्य था। इसे परमेश्वर की वेदी पर प्रायश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता था और इसलिए यह निषिद्ध था ([लैव्य 17:11–12](https://ref.ly/Lev17:11-Lev17:12))। नए नियम के लेखकों ने पुराने नियम के बलिदान के लहू के "नमूने" को द्वारा यीशु मसीह के लहू का पूर्वाभास व्यक्त किया जो पाप के लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर बहाए ([इब्रा 10:1, 4, 12](https://ref.ly/Heb10:1,Heb10:4,Heb10:12); [1 पत 1:18–19](https://ref.ly/1Pet1:18-1Pet1:19))। मातृ जीवन के प्रतीकात्मक सम्मान के कारण यह समझाया जा सकता है कि जो कोई चिड़िया के घोंसला पर आता था, उसे अण्डे या बच्चे लेने की अनुमति थी लेकिन उसे माँ पक्षी को बिना नुकसान पहुँचाए छोड़ना पड़ता था ([व्य.वि. 22:6–7](https://ref.ly/Deut22:6-Deut22:7))। जंगल के नाजुक पारिस्थिति के तंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता भी एक कारण रही होगी।

कलीसिया की प्रतिक्रियाएँ

पहले प्रारम्भिक कलीसिया, अपने यहूदी पृष्ठभूमि के कारण, इब्रानी आहार परम्पराओं से अलग होना कठिन समझती थी। प्रेरित पतरस को एक दर्शन दिया गया, जो तीन बार दोहराया गया, जिसमें गैर-यहूदी भोजन या उसे खाने वाले गैर-यहूदियों को "अशुद्ध" न कहने के बारे में बताया गया ([प्रेरि 10:9–16](https://ref.ly/Acts10:9-Acts10:16); [11:1–10](https://ref.ly/Acts11:1-Acts11:10))। बाद में, यरूशलेम में एक महासभा ने आधिकारिक रूप से निर्णय लिया कि कलीसिया में मूसा के विधि-विधान को नहीं रखा जाएगा, सिवाय इसके कि गैर-यहूदी मसीही "मूरतों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के माँस से और लहू से परे रहें" ([प्रेरि 15:20](https://ref.ly/Acts15:20)) ताकि यहूदी मसीहियों का अपमान न हों। यह संवेदनशील विवेक वाले लोगों को ध्यान में रख कर नए नियम की शिक्षा का एक अनुप्रयोग था। "भोजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़; सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के लिये बुरा है, जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है।... परन्तु जो सन्देह करके खाता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है" ([रोम 14:20, 23](https://ref.ly/Rom14:20,Rom14:23))।

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

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

इकुनियुम

मध्य एशिया माइनर के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित एक नगर, जो भूमध्य सागर के तट से लगभग 95 मील (153 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। इसे आज कोन्या के नाम से जाना जाता है, जो एक तुर्की नगर है और उसी नाम के प्रांत की राजधानी है।

इकुनियुम एक कृषि केंद्र था जो अपने गेहूं के खेतों और खुबानी और बेर के बागों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी आदर्श स्थिति और जलवायु ने इसे सीरिया, इफिसुस और रोम के बीच व्यापार मार्गों में एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद की।

इकुनियुम नगर की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसकी शुरुआत उत्तरी यूनान से आए प्रवासी जनजातियों के एक समूह से हो सकती है— फ्रीजियन। यूनानी इतिहासकार ज़ेनोफ़न (लगभग 428–354 ई.पू.) इसे एक फ्रीजियन नगर के रूप में उल्लेख करता है, जहां कुस्रू ने दौरा किया था। चूंकि इकुनियुम में फ्रीजियन भाषा बोली जाती थी, इसलिए यह संभव है कि निवासी स्वयं को इसी वंश का मानते थे। हालांकि इकुनियुम नाम मूल रूप से फ्रीजियन था, बाद में इसे यूनानी अर्थ देने के लिए एक मिथक बनाया गया। इस कथा के अनुसार, एक भयानक बाढ़ मानव जाति को नष्ट कर देती है। जीवन को पुनः स्थापित किया जाता है जब प्रोमेथियस और एथेना पानी के घटने से बचे कीचड़ से बने मानव चित्रों में जीवन का संचार करते हैं। यूनानी शब्द "चित्र" के लिए है ईकोन*,* जिससे इस कथा के अनुसार इकुनियुम नाम आता है।

तीसरी शताब्दी ई.पू. में, इकुनियुम पर सीरिया के सेल्यूसिड राजाओं का शासन था। यूनानी संस्कृति के समर्थक होने के नाते, सेल्यूसिड्स ने जल्द ही इकुनियुम को एक यूनानीवादी नगर में बदल दिया। यहाँ यूनानी भाषा बोली जाती थी और लोगों पर दो मजिस्ट्रेट्स द्वारा शासन किया जाता था जो वार्षिक रूप से नियुक्त होते थे। बाद में गॉल्स और पोंटिक राजाओं (लगभग 165–63 ई.पू.) के प्रभुत्व के बावजूद, इकुनियुम ने नए नियम के समय तक अपने यूनानीवादी चरित्र को बनाए रखा। 36 ई.पू. में मार्क एंटनी ने इस नगर को अंतिमास को दे दिया। 25 ई.पू. में उसकी मृत्यु के बाद, इकुनियुम लिस्त्रा, दिरबे और पिसिदिया के अन्ताकिया के पड़ोसी नगरों के साथ गलातिया प्रांत का हिस्सा बन गया और इस प्रकार रोमन साम्राज्य में शामिल हो गया।

प्रेरित पौलुस ने अपनी पहली धर्म-प्रचारक यात्रा में इकुनियुम का दौरा किया। पिसिदिया के अन्ताकिया से निकलने के लिए मजबूर होने के बाद ([प्रेरि 13:51](https://ref.ly/Acts13:51)), पौलुस इकुनियुम के आराधनालय में आया। उसके प्रचार ने प्रारंभ में यहूदियों और यूनानियों, दोनों की स्वीकृति प्राप्त की, लेकिन अविश्वासी यहूदियों ने शीघ्र ही उसके खिलाफ दंगा भड़काया ([14:1–7](https://ref.ly/Acts14:1-Acts14:7))। पौलुस लुस्त्रा भाग गया, लेकिन इकुनियुम के यहूदी उसका पीछा करते हुए आए, जिन्होंने उसे पत्थरों से मारकर मृत समझकर छोड़ दिया (पद [19](https://ref.ly/Acts14:19); पुष्टि करें [2 तीमु 3:11](https://ref.ly/2Tim3:11))। मित्रों द्वारा देखभाल किए जाने पर, पौलुस बरनबास के साथ दिरबे में शामिल हो सका, जहां उसने कई शिष्य बनाए और फिर बाद में इकुनियुम लौटकर वहां के मसीहियों को मजबूत किया ([प्रेरि 14:20–23](https://ref.ly/Acts14:20-Acts14:23))। दूसरी धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान, इकुनियुम के मसीहियों द्वारा पौलुस और सीलास को तीमुथियुस के लिए सिफारिश की गई ([16:1–2](https://ref.ly/Acts16:1-Acts16:2))।

इक्केश

इक्केश

तकोई का एक व्यक्ति जिसका पुत्र ईरा दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे ([2 शमू 23:26](https://ref.ly/2Sam23:26); [1 इति 11:28](https://ref.ly/1Chr11:28)), और जो वर्ष के छठे महीने के दौरान 24,000 पुरुषों की एक टुकड़ी के प्रमुख थे ([1 इति 27:9](https://ref.ly/1Chr27:9))।

इक्लीसियास्टिकस

देखिए यीशु बेन सिराच की बुद्धि।

इग्नेशियस और उनके पत्र

इग्नेशियस पहली सदी के अन्त में सीरिया के अन्ताकिया के बिशप थे। उनके लेखन नए नियम के लेखकों के विचारों के बहुत निकट थे। उन्होंने रोम ले जाए जाते समय सात पत्र लिखे। वे वहाँ अपने विश्वास के लिए शहीद होने जा रहे थे (सम्भवतः ईस्वी 107)।

उन्होंने उन नगरों की कलीसियाओं को पत्र लिखे जिनसे वे गुजरे, जैसे फिलदिलफिया और स्मुरना। उन्होंने उन कलीसियाओं को भी पत्र लिखे जिन्होंने इस अन्तिम यात्रा के दौरान उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे—जैसे इफिसुस, ट्रालेस, और मैग्नेशिया। उन्होंने रोम की कलीसिया को एक पत्र भेजा इससे पहले कि वे वहाँ पहुँचे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे रोमी अगुओं को उनके विश्वास के लिए उन्हें मारने से रोकने की कोशिश न करें। उन्होंने स्मुरना के बिशप, पॉलीकार्प को भी एक पत्र लिखा।

यह पत्र नए नियम के पत्रों के समान हैं। वे मसीह के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता और उनके जन्म, मृत्यु, और पुनरुत्थान के भौतिक तथ्यों को प्रकट करते हैं। इग्नेशियस के पत्र कई स्थानों पर सुसमाचारों के समानांतर हैं और कई पौलिन पत्रों की उपयुक्त भाषा का उपयोग करते हैं।

इग्नेशियस के पत्र एशिया के उपद्वीप और सीरिया में प्रारम्भिक कलीसिया में धर्माध्यक्षीय संरचना के तेजी से विकास का प्रमाण हैं। नए नियम में, स्थानीय कलीसिया का शासन समान अधिकारियों के एक समूह द्वारा किया जाता था जिन्हें प्राचीन या बिशप कहा जाता था। इन पत्रों में, रोम को छोड़कर प्रत्येक नगर में एकल शासक बिशप का उल्लेख है। इग्नेशियस पहले लेखक हैं जिन्होंने कलीसिया का वर्णन करने के लिए "कैथोलिक" (जिसका अर्थ "सार्वभौमिक") शब्द का उपयोग किया। इस शब्द के उनके उपयोग ने दिखाया कि कलीसिया आपस में जुड़े हुए थे। वे यीशु के बारे में समान विश्वास रखते थे और मिलकर काम करते थे। जब किसी कलीसिया को समस्याएँ या विचार होते थे, तो वे अन्य कलीसियाओं से संवाद करने के लिए लोगों को भेजते थे।

इग्नेशियस ने एबियोनाइट विधर्म का विरोध किया। इस विधर्म ने उद्धार के मार्ग के रूप में यहूदियों के नियमों का पालन करने की माँग की। इग्नेशियस के अनुसार, मसीह की पुष्टि करने के लिए विश्वासियों को यहूदियों की प्रथाओं को अस्वीकार करना चाहिए। मसीही को प्रभु के दिन, उनके पुनरुत्थान के दिन, आराधना करनी चाहिए, बजाय यहूदियों के सब्त का पालन करने के। फिर भी उन्होंने कलीसिया को परमेश्वर के पुराने नियम के लोगों की निरन्तरता के रूप में देखा और भविष्यवक्ताओं को चेला माना जो मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे।

इग्नेशियस ने डोसेटिज्म पर भी प्रहार किया। इस दृष्टिकोण का मानना था कि मसीह ने केवल वास्तविक जन्म, मृत्यु, और पुनरुत्थान का आभास दिया था। मसीह के जीवन के तथ्यों को दोहराते हुए, इग्नेशियस नए नियम के लेखकों के बाहर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु के कुँवारी जन्म का उल्लेख किया। इग्नेशियस ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि प्रेरितों ने अपने पुनर्जीवित प्रभु के शरीर को छुआ था। इग्नेशियस ने कहा कि यह यीशु मसीह का क्रूस पर वास्तविक कष्ट और उनका शारीरिक पुनरुत्थान था जिसने उन्हें शहादत का सामना करने में सक्षम बनाया।

इच्छा

किसी चीज़ की अभिलाषा या चाहत। बाइबल में, इच्छा की अवधारणा को इब्रानी और यूनानी दोनों में कई अलग-अलग शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया हैं। संज्ञा के रूप में यह 12 इब्रानी शब्दों और 3 यूनानी शब्दों का अनुवाद करता हैं। क्रिया के रूप में यह लगभग 12 इब्रानी और यूनानी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता हैं। इनमें से कुछ शब्द आधुनिक अनुवादों में अर्थ केवल "माँगना" या "खोजना" होता हैं।

इच्छा स्वयं में न तो अच्छी और न ही बुरी होती हैं। नैतिक महत्व इस बात में हैं कि लोग अपनी इच्छाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति या तो अपनी इच्छाओं को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने दे सकता है या अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख सकता है और उन्हें अपने परमेश्वर द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता हैं।

इच्छा के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए इसे लेकर मसीहियों के मध्य पृथक विचार रहे हैं। कुछ तपस्वी लोगों ने तर्क दिया हैं कि भोजन की इच्छा करना या खाने का आनन्द लेना पाप हैं। परन्तु, सुसमाचारों में यीशु का अपना उदाहरण दिखाता हैं कि उन्होंने अच्छे भोजन का आनन्द लिया, यहाँ तक कि उनके आलोचकों ने उन्हें पेटू कहा ([लूका 7:34](https://ref.ly/Luke7:34))। यूहन्ना के सुसमाचार में उनका पहला चमत्कार गलील के काना में एक विवाह समारोह में हुआ था, जहाँ भोज संभवतः कई दिनों तक चला था ([यूह 2:1–11](https://ref.ly/John2:1-John2:11))।

लैंगिक इच्छा, भोजन की इच्छा की तरह, स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को दोनों इच्छाओं के साथ बनाया हैं, और दोनों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नियंत्रण में रखना आवश्यक हैं।

अच्छी और बुरी इच्छा के बीच मुख्य अन्तर यह है कि क्या यह स्व-केन्द्रित हैं या परमेश्वर की इच्छा पर केन्द्रित हैं। बाइबल सिखाती हैं कि पाप का सार अपनी इच्छा पुरी करने का संकल्प हैं। राजा दाऊद, अपनी गम्भीर पापों के बाद भी, इसलिए सम्मानित किए गए क्योंकि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति थे, जो परमेश्वर की इच्छा को पुरी करना चाहते थे ([प्रेरि 13:22](https://ref.ly/Acts13:22))। इसके विपरीत, राजा शाऊल को जिद्दी और हठी होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था ([1 शमू 15:23](https://ref.ly/1Sam15:23))।

इसलिए, बुरी इच्छा का मतलब जरूरी नहीं हैं कि कुछ ऐसा चाहना जो पारम्परिक रूप से दुष्टता कहलाता हैं। यह मूल रूप से अपनी ही लालसा को पुरी करने की इच्छा हैं, जो मूर्तिपूजा का एक रूप हैं – स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखना।

जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए इच्छा आवश्यक हैं। परन्तु, व्यक्ति के कार्य हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए, जैसा कि उनके वचन में प्रगट होता हैं। बाइबल वादा करती हैं कि यदि लोग परमेश्वर में आनन्दित होते हैं, तो परमेश्वर उनके हृदय की इच्छाएं पुरी करते हैं ([भज 37:4](https://ref.ly/Ps37:4); तुलना करें [भज 145:16, 19](https://ref.ly/Ps145:16); [नीति 10:24](https://ref.ly/Prov10:24); [मत्ती 6:33](https://ref.ly/Matt6:33))। जब परमेश्वर किसी की सबसे बड़ी इच्छा बन जाते हैं, तो सभी अन्य इच्छाएं उपयुक्त हो जाती हैं और उनके लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को प्रतिबिम्बित कर सकती हैं।

इतालिया

इतालिया

टायरहेनियन और एड्रियाटिक समुद्रों के बीच स्थित जूते के आकार का प्रायद्वीप। ऊँचाई वाले क्षेत्र और दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ—आल्प्स, जो उत्तरी सीमा बनती है और एपेनाइन्स, जो प्रायद्वीप की रीढ़ बनती है—भूमि के 77 प्रतिशत हिस्से पर स्थित हैं। मैदान, जो केवल पो नदी की घाटी तक सीमित हैं, शेष 23 प्रतिशत पर स्थित है।

इस क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक इतिहास अबेविलियन और निएंडरथल संस्कृतियों के पुरातात्त्विक अवशेषों में पाया जाता है, रोम के साथ-साथ कई क्षेत्रों में खोजे गए हैं। कृषि के आगमन के साथ (6000 ई.पू.), जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। 3000 ई.पू. तक, किसानों के बड़े समूह दक्षिणी इतालिया में भूमध्यसागरीय तट के साथ और उत्तरी इतालिया में पो घाटी के साथ स्थापित हो गए थे। तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, प्रायद्वीप के मध्य भाग में एक प्रमुख संस्कृति विकसित हुई, जो मिनोअन और मायसीनियन सभ्यताओं से प्रभावित थी और कृषि, पशुपालन और कांस्य कार्य द्वारा विशेषीकृत थी।

दूसरे सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, इंडो-यूरोपीय गोत्रों के आक्रमण ने प्रायद्वीप की संस्कृति को पुनः आकार दिया। प्रत्येक क्षेत्र को उस गोत्र के नाम से जाना जाने लगा जिसने वहाँ निवास किया। इन गोत्रों में सबसे महत्वपूर्ण लैटिन थे, जो तिबिर नदी की घाटी में बस गए—एक क्षेत्र जिसे लैटियम के नाम से जाना जाने लगा। सेराक्युस के इतिहासकार एन्टिओकस (पाँचवीं शताब्दी ई.पू.) के अनुसार, इसी समय (ई.पू. 1300) में राजा इटालोस ने प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग पर शासन किया। इस क्षेत्र को उसका नाम दिया गया, जो अगले सहस्राब्दी के दौरान उत्तर की ओर विस्तारित हुआ, जब तक कि औगुस्तुस के समय (ई.पू. 27–ई. 14) में पूरे प्रायद्वीप को "इटली" कहा जाने लगा।

आठवीं शताब्दी ई.पू. के अंत में, एशिया माइनर से आए प्रवासी एट्रस्कन्स ने प्रायद्वीप पर आक्रमण किया और कम सभ्य इतालवी गोत्रों को एट्रस्कन-प्रभुत्व वाले नगर-राज्यों में संगठित किया। परिणामस्वरूप राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हुई। यूनानी उपनिवेशों के साथ युद्ध, एट्रस्कन प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए युद्ध और नगर-राज्यों के बीच संघर्ष अगले पाँच शताब्दियों तक जारी रहे। इस अशांति का सबसे अधिक लाभ रोम को हुआ। 220 ई.पू. तक, रोम ने पूरे प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी और पो घाटी के दक्षिण में पूरे इतालिया को एक शासन के तहत एकीकृत कर लिया था। एक महान विद्रोह (90–88 ई.पू.) के बाद, प्रायद्वीप के पूरे इतालिया वासियों को रोमन नागरिकता के अधिकार प्राप्त हुए और 49 ई.पू. में यूलियुस कैसर ने पो घाटी के निवासियों को ये अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार, नये नियम के समय तक, इतालिया ने मूल रूप से अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया था।

“इतालिया” नये नियम में तीन बार आता है। पौलुस को प्रिस्किल्ला और अक्विला से मिलने का अवसर मिलता है, जो हाल ही में इतालिया से आए थे क्योंकि क्लौदियुस ने यहूदियों को रोम से निकाल दिया था ([प्रेरि 18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। इतालिया का उल्लेख पौलुस के गंतव्य के रूप में किया गया है जब उसने कैसर के पास अपील की थी ([27:1, 6](https://ref.ly/Acts27:1,Acts27:6))। इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों को “जो इतालिया से आए हैं” उनसे अभिवादन भेजता है ([इब्रा 13:24](https://ref.ly/Heb13:24))।

यह भी देखें कैसर; रोम शहर।

इतालियानी दस्ता, इतालियानी सैनिक टुकड़ी, इतालियानी सैन्य-दल

इतालियानी दस्ता, इतालियानीसैनिक टुकड़ी, इतालियानीसैन्य-दल

यह वह रोमी सैन्य इकाई थी, जिसमें सूबेदार कुरनेलियुस शामिल था। बाइबल में सैन्य-दल का एकमात्र संदर्भ [प्रेरितों के काम 10:1](https://ref.ly/Acts10:1) में है।

रोमी सेना में सहायक सैन्य-दल शामिल थे, जिनमें अधिकांश प्रांतीय लोग शामिल थे, उन यहूदियों को छोड़कर (जिन्हें छुट दी गई थी)। ऐसी इकाइयों को कभी-कभी "इतालियानी " या "औगुस्तुस" (साम्राज्यीय) जैसे विशिष्ट नामों से संदर्भित किया जाता था ([प्रेरि 27:1](https://ref.ly/Acts27:1))। इतालियानी सैन्य-दल मुख्य रूप से उन लोगों से बना था जो न केवल रोमी नागरिक थे बल्कि रोम में जन्मे थे। सैन्य-दल छह शताब्दियों के 100 पुरूषों से बना होता था, प्रत्येक शताब्दी का नेतृत्व एक सूबेदार (इस मामले में, कुरनेलियुस) करता था। दस सैन्य-दल मिलकर एक सेना (6,000 पुरूष) बनाते थे।

शिलालेख संकेत करते हैं कि वास्तव में ऐसा एक इतालियानी सैन्य-दल ई. 69–157 के दौरान सीरिया में तैनात था। यह प्रांत में पहले की उपस्थिति से इनकार नहीं करता है; सैन्य अभिलेख उपलब्ध ही नहीं हैं।

इतिहास का लेखक

इतिहास का लेखक

दाऊद के शासनकाल से लेकर इस्राएली राजतंत्र के अंत तक एक उच्च सार्वजनिक अधिकारी का शीर्षक था। हालांकि पुराने नियम में इसके विशिष्ट कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, लेकिन संभवतः इतिहास का लेखक राजकीय अभिलेख या पत्रावली तैयार करता था और उपलब्ध जानकारी के आधार पर राजा को सलाह देता था। इतिहास का लेखक अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ [2 शमूएल 8:16](https://ref.ly/2Sam8:16), [20:24](https://ref.ly/2Sam20:24), और [1 राजाओं 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3) में किया गया है। इस इतिहास के लेखक ने हिजकिय्याह के लिए रबशाके से बातचीत की ([2 रा 18:18](https://ref.ly/2Kgs18:18)), और योशियाह के शासनकाल के दौरान, भवन की मरम्मत की निगरानी की ([2 इति 34:8](https://ref.ly/2Chr34:8))।

इतूरैया, इत्यूरिया, इतुरियाई

छोटा प्रांत त्रखोनीतिस के साथ उल्लेखित है जो फिलिप्पुस के चौथाई शासन का हिस्सा था, जो हेरोदेस महान के भाई थे, तिबिरियुस कैसर के शासनकाल के दौरान ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। एक उचित अनुमान इत्यूरिया को गलील सागर के उत्तर-पूर्व और हेर्मोन पहाड़ के क्षेत्र में रखता है, लेकिन इसकी स्थिति और सीमाओं पर काफी विवाद हुआ है। नाम लगभग निश्चित रूप से यतूर से आता है, जो इश्माएल के पुत्र थे ([उत 25:15](https://ref.ly/Gen25:15)), जिनके वंशज यरदन के पूर्व में इस्राएलियों द्वारा पराजित किए गए थे ([1 इति 5:19–20](https://ref.ly/1Chr5:19-1Chr5:20))। इसके बाद, इतूरियों का लगभग दृष्टि से गायब हो जाते हैं जब तक कि जोसेफस द्वारा 105–104 ईसा पूर्व में अरिस्तुबुलुस द्वारा उन पर एक और हार दर्ज नहीं की जाती, उस समय उनमें से कई को खतना और बँधुआई के बीच चयन का सामना करना पड़ा।

शास्त्रीय लेखकों द्वारा इतूरियों का बार-बार उल्लेख किया गया है, जिन्हें कभी-कभी सीरियाई या अरब के रूप में वर्णित किया जाता है—कुशल धनुर्धर जिनमें वे प्रवृत्तियाँ होती हैं जो अक्सर उन समूहों से जुड़ी होती हैं जो किसी एक क्षेत्र में लंबे समय तक बसने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं। इस दृष्टिकोण से, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हम इतूरियों के बारे में अधिक जानते हैं बजाय इसके कि हम इत्यूरिया के बारे में जानते है।

स्ट्रैबो उन लोगों के बारे में एक पहाड़ी देश के निवासी के रूप में बात करते हैं; डियो कैसियस थोड़ी देर बाद हमें बताते हैं कि उनके पास एक राजा था। उनके इतिहास को समझने का कोई भी प्रयास रोमी साम्राज्य में विभाजनों से जटिल हो जाता है जिसने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन पहली सदी ईस्वी के अंत तक, कई इतूरियों को सीरिया के प्रांतीय शासन के अधीन पाए गए।

फिर, स्थान की तुलना में लोगों पर चर्चा करना आसान है। कुछ विद्वान वास्तव में मानते हैं कि लूका ने संज्ञा "इत्यूरिया" का उपयोग नहीं किया हो सकता, क्योंकि यह रूप तीन शताब्दियों बाद तक अज्ञात था, और विशेषण रूप इस मामले में बेहतर फिट बैठता है। यह एक और प्रश्न उठाता है: क्या यह इतुरियाई क्षेत्र फिलिप्पुस के चौथाई राज्य के अंदर था? क्या लूका ने कोई गलती की और बाद के क्षेत्रीय पुनर्गठन की भविष्यद्वानी की? जोसेफस एक बिंदु पर फिलिप्पुस के चौथाई राज्य के घटक भागों को सूचीबद्ध करते हैं इत्यूरिया को शामिल किए बिना ही।

तीन तथ्य स्पष्ट हैं: (1) क्षेत्रीय सीमांकन के वर्णनों में एक निश्चित लचीलापन और अतिव्यापी है; (2) हमारे पास जो विवरण है वह इत्यूरिया के बारे में सटीक निष्कर्षों के लिए अपर्याप्त है; और (3) पवित्रशास्त्र के अन्य भागों से यह स्पष्ट प्रमाण है कि लूका एक सावधान और विश्वसनीय लेखक हैं।

इत्कासीन

जबूलून के गोत्र की पूर्वी सीमा को चिह्नित करने वाले नगरों में से एक ([यहो 19:13](https://ref.ly/Josh19:13))।

इत्तै

इत्तै

1. गत का एक पलिश्ती जो 600 अन्य गतियों के साथ दाऊद का वफादार रहा और अबशालोम से भगते समय उनका साथ गया ([2 शमू 15:18–22](https://ref.ly/2Sam15:18-2Sam15:22))। इत्तै ने अबशालोम की सेनाओं के खिलाफ युद्ध में दाऊद की सेना के एक तिहाई हिस्से का नेतृत्व किया ([18:2, 5](https://ref.ly/2Sam18:2,2Sam18:5))।

2. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक बिन्यामिनी योद्धा ([2 शमू 23:29](https://ref.ly/2Sam23:29); [1 इति11:31](https://ref.ly/1Chr11:31))।

इत्र

यह एक ऐसा शब्द है जो पिसे हुए खनिजों, वनस्पति तेलों, और जड़ों से तैयार किए गए विभिन्न पदार्थों को सम्मिलित करता है, जिनका उपयोग प्राचीन समय से व्यक्तिगत श्रृंगार को निखारने या सांसारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए सुगंधित बनाने के लिए किया जाता था। बाइबल में एलोवेरा, लेप, मरहम, सुगन्धित गोंद से बनी मोती, कैसिया, दालचीनी, लोबान, गोंद, गन्धरस, जटामासी, सुगन्धित नरकट, मसाला, मलहम आदि जैसे विभिन्न प्रकार के इत्रों का उल्लेख है। अरब (लोबान, गन्धरस), भारत (एलोवेरा, जटामासी), सीलोन (दालचीनी), फारस (गैलबानम मसाला) और सोमालीलैंड (लोबान) जैसे देशों के साथ इत्र का जोरदार व्यापार रहा होगा। बाइबल में इन वस्तुओं का व्यापार करने वालों के कई संदर्भ हैं; उदाहरण के लिए, अरबी (इश्माएली) व्यापारी जो यूसुफ को मिस्र ले गए ([उत 37:25](https://ref.ly/Gen37:25)), शेबा की रानी का कारवां ([1 रा 10:10](https://ref.ly/1Kgs10:10)), शेबा और रामाह के व्यापारी जो सोर में मसाले लाए ([यहेज 27:22](https://ref.ly/Ezek27:22))।

इत्र तैयार करने वालों के बारे में बाइबल में कई संदर्भ हैं। उदाहरण के लिए, बसलेल ने तम्बू के लिए पवित्र अभिषेक तेल और पवित्र धूप तैयार किया ([निर्ग 37:29](https://ref.ly/Exod37:29))। पवित्र अभिषेक का तेल चार घटकों का मिश्रण था ([30:22–25](https://ref.ly/Exod30:22-Exod30:25)): गन्धरस, दालचीनी, सुगंधित अगर, और तज को जैतून के तेल में मिलाया गया था। निर्वासन के बाद के समय में, कुछ याजकों को धूप के लिए इत्र मिलाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी ([1 इति 9:30](https://ref.ly/1Chr9:30)), और नहेम्याह की दीवार बनाने वालों में एक इत्र बनाने वाले का भी उल्लेख किया गया है ([नहे 3:8](https://ref.ly/Neh3:8))।

आधुनिक खुदाई ने विभिन्न प्रकार के सौंदर्यपात्रों और उपकरणों के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, हालांकि, अजीब बात यह है कि बाइबल में इनके बारे में बहुत कम कहा गया है ([यश 3:20](https://ref.ly/Isa3:20); [मत्ती 26:7](https://ref.ly/Matt26:7); [मर 14:3](https://ref.ly/Mark14:3); [लूका 7:37](https://ref.ly/Luke7:37))। संगमरमर पात्र का संदर्भ मिस्र में उनके उपयोग और पुरातत्व से समर्थन प्राप्त करता है। फिलिस्तीन में कुछ प्राचीन स्थलों से कई छोटे सजावटी सौंदर्य कटोरे मिले हैं, जो अक्सर संगमरमर से बने होते हैं; सुगन्धित द्रव्य और तेलों के लिए छोटी बोतलें; और सौंदर्य प्रसाधनों को मिलाने के लिए पटिया। इनमें से कुछ वस्तुएं मिस्र जैसे देशों से आयात की गई हैं।

विभिन्न प्रकार के इत्रों के उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला थी, चाहे वे चूर्ण करना हों या तेल। सुगंधित तेलों का नियमित रूप से शरीर पर अभिषेक किया जाता था ताकि धूप से सूखी त्वचा को शांत किया जा सके ([2 शमू 12:20](https://ref.ly/2Sam12:20); [रूत 3:3](https://ref.ly/Ruth3:3))। एक अवसर पर, राजा आहाज ने बंदी बनाए गए लोगों को कपड़े पहनाए, भोजन कराया और उनका अभिषेक किया ([2 इति 28:15](https://ref.ly/2Chr28:15))। देश के धनी लोग “सबसे बढ़िया तेल” खरीद सकते थे ([आमो 6:6](https://ref.ly/Amos6:6)), हालाँकि उन्हें ऐसी फिजूलखर्ची महंगी पड़ सकती थी ([नीति 21:17](https://ref.ly/Prov21:17))। मिस्र और मेसोपोटामिया से मिले साक्ष्यों से बाइबल में दी गई इस छबि की पुष्टि होती है। खास तौर पर, पूर्व के शाही महलों में तेल और मलहम का भरपूर इस्तेमाल होता था।

विभिन्न प्रकार के मलहम और तेल जो सुखद सुगंध देते थे, नियमित रूप से उपयोग किए जाते थे। श्रेष्ठगीत मे कई बार ऐसे मलहमों का उल्लेख है ([श्रे.गी. 1:3](https://ref.ly/Song1:3)), जिनमें से कुछ का विशेष रूप से नाम लिया गया है: जटामासी ([1:12](https://ref.ly/Song1:12); [4:13–14](https://ref.ly/Song4:13-Song4:14)), गन्धरस ([1:13](https://ref.ly/Song1:13); [3:6](https://ref.ly/Song3:6); [4:6](https://ref.ly/Song4:6); [5:1, 5, 13](https://ref.ly/Song5:1,Song5:5,Song5:13)), लोबान ([3:6](https://ref.ly/Song3:6); [4:6](https://ref.ly/Song4:6)), मसाले ([5:13](https://ref.ly/Song5:13); [6:2](https://ref.ly/Song6:2); [8:14](https://ref.ly/Song8:14)), मेहंदी ([1:14](https://ref.ly/Song1:14); [4:13](https://ref.ly/Song4:13)), सुगंधित चूर्ण ([3:6](https://ref.ly/Song3:6)), केसर ([4:14](https://ref.ly/Song4:14)), अगर, और दालचीनी ([4:14](https://ref.ly/Song4:14))। और बाइबल के अन्य हिस्सों में विभिन्न प्रकार के इत्र और मरहम का उल्लेख है ([1 रा 10:2, 10](https://ref.ly/1Kgs10:2); [2 रा 20:13](https://ref.ly/2Kgs20:13); [नीति 27:9](https://ref.ly/Prov27:9); [यशा 3:24](https://ref.ly/Isa3:24))।

इत्र कपड़ों पर लगाया जाता था ([भज 45:8](https://ref.ly/Ps45:8); [श्रे.गी. 4:11](https://ref.ly/Song4:11)) और बिछौने पर छिड़का जाता था ([नीति 7:17](https://ref.ly/Prov7:17))। इत्र और मसालों का मृतकों के अंतिम संस्कार में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इनका उपयोग शव को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था ([उत 50:2–3, 26](https://ref.ly/Gen50:2-Gen50:3)) और कुछ अंतिम संस्कारों में इन्हें शव पर छिड़का जाता था या अग्नि में जलाया जाता था ([2 इति 16:14](https://ref.ly/2Chr16:14))। नीकुदेमुस ने यीशु के शव को लपेटने के लिए गंधरस और एलवा का मिश्रण लाये ([यूह 19:39–40](https://ref.ly/John19:39-John19:40))। हेरोदेस महान के अंतिम संस्कार में, 500 दासों ने मसालों को ढोया (योसेफस की प्राचीनता 17.8.3)।

ऐसे पदार्थों के व्यक्तिगत उपयोग के अलावा, उपासना में तेल, इत्र और धूप की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जाता था। पवित्र अभिषेक तेल का उपयोग निवासस्थान और उसके सामान और हारूनी याजकों को उनके प्रवेश के समय अभिषेक करने के लिए किया जाता था ([निर्ग 30:22–25](https://ref.ly/Exod30:22-Exod30:25); [भज 133](https://ref.ly/Ps133:1-Ps133:3))। पवित्र धूप बनाने वाले को किस तरह तैयार करना चाहिए, इसका एक दिलचस्प नुस्खा [निर्ग 30:34–35](https://ref.ly/Exod30:34-Exod30:35) में दिया गया है। यह सूचीबद्ध वस्तुएं इस्राएल और प्राचीन पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में अच्छी तरह से जानी जाती हैं।

नए नियम में कई प्रतीकात्मक संदर्भ हैं। मसीह ने खुद को परमेश्वर को एक सुगंधित भेंट के रूप में दिया ([इफि 5:2](https://ref.ly/Eph5:2))। फिलिप्पियों द्वारा पौलुस को दिए गए उपहारों को सुगंधित भेंट के रूप में वर्णित किया गया है ([फिलि 4:18](https://ref.ly/Phil4:18)) और संतों की प्रार्थनाओं को धूप के कटोरे ([प्रका 5:8](https://ref.ly/Rev5:8)) के रूप में वर्णित किया गया है।

यह भी देखें सौंदर्य प्रसाधन; तेल; मरहम; इत्र बनाने वाला।

इत्र निर्माता

इसे "औषधकार" ([निर्न 30:25](https://ref.ly/Exod30:25)) या "मिठाई बनाने वाला" ([1 शमू 8:13](https://ref.ly/1Sam8:13)) के रूप में भी जाना जाता है। यह व्यक्ति औषधीय उपयोग के लिए, इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, और धार्मिक उपयोग के लिए धूप में तेल, पाउडर, और मिश्रण तैयार करता था। जब विभिन्न प्रकार के पौधों को कुचला जाता था, तो वे तेल या पाउडर प्रदान करते थे जो विशिष्ट गन्ध छोड़ते थे। *देखें* इत्र।

इथियोपिया

पुराने नियम में, इथियोपिया को सामान्यतः कूश कहा जाता था ([उत 10:6](https://ref.ly/Gen10:6); [1 इति 1:8](https://ref.ly/1Chr1:8); [यशा 11:11](https://ref.ly/Isa11:11)), जो मिस्र के दक्षिण में स्थित देश का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त एकमात्र इब्रानी शब्द का लिप्यन्तरण है। हालाँकि, यूनानी संस्करण ने इस स्थान को कूश कहा और [उत 10:6–8](https://ref.ly/Gen10:6-Gen10:8) और [1 इति 1:8–10](https://ref.ly/1Chr1:8-1Chr1:10) में लोगों की सूचियों के लिए कूश नाम रखा। अंग्रेजी अनुवादों ने सामान्यतः यूनानी का अनुसरण किया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ कूशी एक व्यक्तिगत नाम के रूप में प्रगट होता है ([2 शमू 18:21–23, 31–32](https://ref.ly/2Sam18:21-2Sam18:23,2Sam18:31-2Sam18:32))।

स्थान

इब्रानी नाम कूश वास्तव में एक पुराना मिस्री शब्द से लिया है जो मध्य साम्राज्य के प्रारम्भिक काल में उपयोग में आया। उस समय इसे नील नदी के दूसरे और तीसरे जलप्रपात के बीच के एक छोटे से स्थान के लिए उपयोग किया जाता था। बाद में, नए साम्राज्य के काल (लगभग 1570–1160 ईसा पूर्व) में, इसे एक बड़े क्षेत्र पर लागू किया गया जो कुछ दूरी तक दक्षिण की ओर फैला हुआ था। यह व्यापक नामांकन भौगोलिक रूप से आधुनिक नूबिया और उत्तरी सूडान की भूमि से मेल खाता है। यह सोचना भ्रामक है कि बाइबल में उल्लिखित कूश वही क्षेत्र है जो आधुनिक समय का इथियोपिया है, जिसे एक पूर्वकाल में अबिसीनिया कहा जाता था। कूश नाम यूनानी मूल का था, और कुछ व्याख्याताओं के अनुसार इसका अर्थ "जला हुआ चेहरा" होता है (पुष्टि करें [प्रेरि 8:27](https://ref.ly/Acts8:27))। इस परम्परा को अरबी नाम बेलेड एस सूडान, या "काले लोगों का देश" द्वारा कायम रखा गया है, जिससे पदनाम सूडान आता है।

पुराने नियम के लेखकों द्वारा कूश का उपयोग मिस्र के भौगोलिक शब्दावली के समान प्रतीत होता है, जो एक उजड़ी भूमि को दर्शाता है जो दक्षिण में आस्वान तक फैली हुई है, जो [यहेज 29:10](https://ref.ly/Ezek29:10) का सवेने है। कूश की सीमाएँ कभी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गईं, यहाँ तक कि मिस्रवासियों द्वारा भी, इसलिए इस क्षेत्र को सूडान में मेरूई के पार किसी अनिश्चित बिन्दु तक फैला हुआ माना जा सकता है।

कूश मुख्य रूप से नील नदी के पूर्व में फैले जंगल से बना था, और इस क्षेत्र की स्थलाकृति ने यात्रा को खतरनाक बना दिया था। यहाँ तक कि स्वयं नदी भी जल-प्रपातों के रूप में नौवहन के लिए बाधाएँ खड़ी करती थी। कठोर पत्थर की चट्टानों ने नील नदी को संकरे नहर में प्रवाहित होने के लिए मजबूर किया और उग्र जलधाराएँ उत्पन्न की, जो नावों को आसानी से डुबो देती थीं। ऐसी कठिन प्राकृतिक बाधाओं ने मिस्र को दक्षिण से होने वाले आक्रमण से सुरक्षित रखा, लेकिन कूश को एक दुर्गम देश बना दिया। मिस्री नूबिया और उत्तरी सूडान के एक हिस्से में खेती के लिए उपयुक्त लगभग सभी भूमि जलमग्न हो गई, और नूबिया के लोगों को आस्वान के नीचे कोम ओम्बो की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया।

क्योंकि नूबिया का क्षेत्र मुख्यतः मरुस्थल है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, सिवाय ऊपरी हिस्सों के। मेरूई के आसपास का क्षेत्र, जो मेरूई काल के दौरान राजधानी थी, मौसमी वर्षा का अनुभव करता है। यह क्षेत्र, जो पश्चिम और उत्तर में नील नदी और अतबरा नदी से घिरा हुआ है, जिसे "मेरूई का द्वीप" कहा जाता है, प्राचीन काल में काफी उपजाऊ प्रतीत होता है और संभवतः घने जंगलों से आच्छादित रहा होगा।

बाइबलीय संदर्भ

[एस्त 1:1](https://ref.ly/Esth1:1) और [8:9](https://ref.ly/Esth8:9) में, कूश को फारसी साम्राज्य का सबसे दूरस्थ दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त बताया गया है। इसके “नदियाँ” सम्भवतः नील और अतबरा थीं (पुष्टि करें [यशा 18:1](https://ref.ly/Isa18:1); [सप 3:10](https://ref.ly/Zeph3:10))। कूश के उत्पादों का उल्लेख [अय्यू 28:19](https://ref.ly/Job28:19) और [यशा 45:14](https://ref.ly/Isa45:14) में किया गया है, जो मिस्री सूची के अनुसार, इसमें अल्पमूल्य मणि, जानवर और कृषि उत्पाद शामिल थे। कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने आशा दिखाई थी कि कूश में बँधुआई यहूदी वापस लौटेंगे ([भज 87:4](https://ref.ly/Ps87:4); [यशा 11:11](https://ref.ly/Isa11:11)), जबकि अन्य देश पर दिव्य न्याय आने की भविष्यद्वाणी की ([यशा 20:3](https://ref.ly/Isa20:3); [यहेज 30:4](https://ref.ly/Ezek30:4); [सप 2:12](https://ref.ly/Zeph2:12))। लेकिन चूँकि कूश परमेश्वर की सम्प्रभुता के अधीन था, इसलिए वह दैवीय आशीष के साथ-साथ दण्ड की भी उम्मीद कर सकता था—इसलिए, [भज 68:31](https://ref.ly/Ps68:31), [यशा 45:14](https://ref.ly/Isa45:14), और [सप 3:10](https://ref.ly/Zeph3:10) में यह अपेक्षा की गई थी कि इसके लोग यहूदी विश्वास में परिवर्तित हो जाएंगे।। [प्रेरि 8:27](https://ref.ly/Acts8:27) का कूश कन्दाके (“रानी”) का राज्य था, जो मेरूई से शासन करती थीं, जहाँ कूश की राजधानी लगभग 300 ईसा पूर्व स्थानांतरित की गई थी।

यह भी देखें कूश (स्थान).

इदूमिया, इदूमिया, इदूमियाई

शब्द यूनानी रूप से एदोम (“लाल”) से लिया गया है। एदोमी से इदूमियाई में परिवर्तन सिकंदर महान की विजय के कारण हुआ, जिसने यूनानी भाषा को उस क्षेत्र की सामान्य भाषा बना दिया। यह नाम पूर्व एदोमियों के देश और दक्षिण यहूदा के उस हिस्से पर लागू किया गया था, जिसे एसाव के वंशजों ने यहूदियों के बाबेल में निर्वासित होने के बाद नबूकदनेस्सर द्वारा 586 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त करने के बाद कब्जा कर लिया था। अंतरनियम काल में इदूमिया के रूप में जाना जाने वाला देश अपनी उत्तरी सीमा बेत-सूर (बेतसूर) पर था, जो हेब्रोन के कुछ मील उत्तर में था, और इसमें कुछ शेफेला (निचला देश) शामिल था जो पूर्व पलिश्ती देश तक फैला हुआ था ([1 मक्का 4:15, 22, 61](https://ref.ly/1Macc4:15,1Macc4:22,1Macc4:61); [5:65](https://ref.ly/1Macc5:65))।

पहले एदोमियों के रूप में पहचाने जाने वाले, फिर नबातियों के रूप में, और अंत में इदूमियों के रूप में, इदूमियों के पूर्वज अपनी वंशावली याकूब के बड़े भाई एसाव से जोड़ते हैं, जिन्हें उनके पितृत्व अधिकार और आशीर्वाद से वंचित कर दिया गया था ([उत 27:1–45](https://ref.ly/Gen27:1-Gen27:45))। इस कारण इस्राएल के बच्चों और एसाव के वंशजों के बीच पूरे बाइबल काल में संघर्ष होता रहा।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एदोमियों ने तब खुशी मनाई जब बाबेल के लोगों ने इस्राएल को जीत लिया। एदोमियों ने तब इस्राएलियों द्वारा खाली किए गए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जब बाबेल के लोगों ने 586 ईसा पूर्व के बाद राज्य को अधीन कर लिया।

लगभग 300 ईसा पूर्व अरब जनजातियों ने एदोमी राजधानी पेट्रा पर आक्रमण किया और शेष एदोमियों को यहूदा के दक्षिण क्षेत्र में धकेल दिया, जो बाद में इदूमिया के रूप में जाना जाने लगा। आक्रमणकारी, जिन्हें नाबाती कहा जाता था, उन्होंने सेला या पेट्रा को अपने कारवां व्यापार का केंद्र बना लिया, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। ये मरूभूमि व्यापारी, जो अब यूनानी विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने पेट्रा के कटोरा जैसे “क्रेटर” को एक अद्भुत शहर में बदल दिया, जिसमें चट्टान से तराशे गए मन्दिर, मकबरे और इमारतें शामिल थीं, जो क्षेत्र के रंगीन लाल रेतीला पत्थर से बनी थीं। संसार के सबसे अनोखे शहर को बनाने के अलावा, नाबाती उत्कृष्ट व्यापारी और किसान भी थे। जैसा कि जोसेफस कहते हैं, वे युद्धप्रिय नहीं थे, बल्कि वाणिज्य, कला और कृषि में कुशल थे। नाबतियों ने मरूभूमि के रणनीतिक गढ़ अवेदात का निर्माण किया, जिसने पेट्रा के साथ मिलकर कारवां मार्गों को नियंत्रित किया। नाबाती लोग लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक फले-फूले, जब रोमी लोगों ने मृत सागर के दक्षिण से दमिश्क और पलमायरा के आसपास के क्षेत्र में कारवां मार्गों को बदलकर धीरे-धीरे उनका विनाश कर दिया।

अंतरनियम काल के दौरान लौटने वाले यहूदियों की इदूमियों के साथ सीमा पर झड़पें हुईं। हेब्रोन को यहूदा मकाब्बी द्वारा कब्जा कर लिया गया ([1 मक 5:65](https://ref.ly/1Macc5:65))। यूहन्ना हिर्कानस ने इदूमियों को यहूदी बनने और खतना स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इदूमिया के राज्यपाल, अन्तिपटर, जिन्हें जूलियस कैसर द्वारा यहूदिया का राज्यपाल बनाया गया था, वह एक इदूमी थे। अन्तिपटर ने अपने पुत्र हेरोदेस को गलील का राज्यपाल नियुक्त किया। इससे हेरोदेस के यहूदिया का राजा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, हेरोदेस महान के खिताब के तहत। रोमी लोगों द्वारा यहूदिया के विजय के साथ, पहले 70 ईस्वी में, और बाद में 135 ईस्वी में, इदूमिया इतिहास से गायब हो गया। केवल हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों ने इदूमियों और उनके विजेताओं, नबातियों के कुछ रहस्यों को उजागर करना शुरू किया है।

यह भी देखें एदोम, एदोमवासी; यहूदी धर्म।

इद्दो

1. महनैम में सुलैमान के अधिकारी अहीनादाब के पिता, जिन्होंने राजघराने के लिए प्रावधान किया ([1 रा 4:14](https://ref.ly/1Kgs4:14))।

2. गेर्शोनी लेवी, योआह का वंशज और जेरह का पूर्वज ([1 इति 6:21](https://ref.ly/1Chr6:21)); संभवतः इन्हें पद [41](https://ref.ly/1Chr6:41) में अदायाह के रूप में संदर्भित किया गया है। *देखें* अदायाह #2।

3. जकर्याह के पुत्र और दाऊद के शासनकाल में गिलाद में मनश्शे के आधे गोत्र के प्रधान अधिकारी ([1 इति 27:21](https://ref.ly/1Chr27:21))।

4. भविष्यद्वक्ता और दर्शी जिन्होंने सुलैमान के शासनकाल की घटनाओं को यारोबाम, नबात के पुत्र के बारे में दर्शानों की पुस्तक में दर्ज किया ([2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29)), रहबाम के कार्यों को उनके वंशावली अभिलेखों में ([12:15](https://ref.ly/2Chr12:15)), और अबिय्याह के जीवन को एक टिप्पणी के रूप में लिखा ([13:22](https://ref.ly/2Chr13:22))।

5. भविष्यद्वक्ता जकर्याह के दादा ([जक 1:1, 7](https://ref.ly/Zech1:1,Zech1:7))। इद्दो एक प्रसिद्ध याजक थे जो 538 ईसा पूर्व में बँधुआई से यरूशलेम लौटे थे, और उनके घराने का नेतृत्व निर्वासन उपरांत युग में महायाजक के रूप में योयाकीम के शासनकाल के दौरान जकर्याह ने किया था ([नहे 12:16](https://ref.ly/Neh12:16))। [एज्रा 5:1](https://ref.ly/Ezra5:1) और [6:14](https://ref.ly/Ezra6:14) के अनुसार, जकर्याह को, न कि उनके पिता बेरेक्याह को, इद्दो का उत्तराधिकारी माना गया। *देखें* जकर्याह (व्यक्ति) #20।

6. बाबेल में कासिप्या के लेवियों का नेतृत्व करना, जिनके पास एज्रा ने याजकों और मन्दिर के सेवकों से अनुरोध करते हुए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि वे एज्रा के क़ाफ़िला में शामिल होकर यरूशलेम मन्दिर में सेवा के लिए फिलिस्तीन लौट जाएं ([एज्रा 8:17](https://ref.ly/Ezra8:17))।

इन

यात्रियों के ठहरने का स्थान।

पुराने नियम में, "सराय" शब्द तीन बार आता है: दो बार मिस्र और कनान के बीच यात्रा के दौरान यूसुफ के भाइयों के रात भर ठहरने के सन्दर्भ में ([उत 42:27](https://ref.ly/Gen42:27); [43:21](https://ref.ly/Gen43:21)), और एक बार ऐसी ही स्थिति में जब मूसा इस्राएल के बच्चों का नेतृत्व करने के लिए मिद्यान से मिस्र लौट रहे थे ([निर्ग 4:24](https://ref.ly/Exod4:24))। IRV इन सभी उदाहरणों का अनुवाद "ठहरने का स्थान" के रूप में करता है क्योंकि कुलपिताओं और मूसा के समय में पश्चिम एशिया में सराय जैसी कोई सार्वजनिक जगह नहीं थी जहाँ यात्रियों के लिए किराए पर आवास उपलब्ध हो। एक बसे हुए देश में एक यात्री आमतौर पर निवासियों से आतिथ्य की उम्मीद कर सकता था। पूरे पश्चिम एशिया में, आतिथ्य को एक गम्भीर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था (देखें [उत](https://ref.ly/Gen42:27) [19:1–3](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:3); [न्या 19:15–21](https://ref.ly/Judg19:15-Judg19:21))। वीरान क्षेत्रों में यात्री अपने स्वयं के आश्रय (जैसे, [उत](https://ref.ly/Gen42:27) [28:11](https://ref.ly/Gen28:11)) और भोजन (जैसे, [यहो 9:11–13](https://ref.ly/Josh9:11-Josh9:13)) की व्यवस्था करते थे।

फिलिस्तीन में वास्तविक सराय की शुरुआत अस्पष्ट है। यह तर्क दिया गया है कि उनका विदेशी स्रोत था, क्योंकि 'सराय' के लिए रब्बियों के सिखाये शब्द यूनानी और लातिनी भाषा से उधार लिए गए हैं। राहाब ([यहो 2:1](https://ref.ly/Josh2:1)) को तर्गुम और जोसीफस (प्राचीन समय 5.1.12) में सराय के रखवाले के रूप में सन्दर्भित करना शायद कालक्रम से बाहर है, और वे यहोशू के समय में सराय के अस्तित्व के लिए कोई विश्वसनीय गवाह प्रदान नहीं करते, हालांकि पश्चिम एशिया में महिलाओं द्वारा एक ऐसा प्रतिष्ठान चलाने के समानांतर हैं जो यात्रियों के लिए दोनों आवास और यौन क्रिया प्रदान करता है। निश्चित रूप से पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी सरायों के प्रमाण हैं, और वे यूनानीकृत भूमध्य सागर में आम हो गए थे। वे आमतौर पर असुविधाजनक और खतरनाक थे।

ऐसी एक "सराय" जिसमें एक "सराय का रखवाला" था, जिसने उस डाकुओं के शिकार को आश्रय दिया जिसे अच्छे सामरी ने मित्रता दिखाई ([लूका 10:34–35](https://ref.ly/Luke10:34-Luke10:35))। यह सराय शायद खान या कारवांसराय जैसी थी, जो प्राचीन काल से सीरिया के व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्गों के साथ आम रही है। इसे एक खुले आँगन को घेरने वाले चौकोर रूप में बनाया गया था जहाँ पानी और आश्रय उपलब्ध थे, लेकिन यात्री आमतौर पर अपना भोजन और कभी-कभी अपना बिस्तर खुद लाते थे। अच्छे सामरी ने स्पष्ट रूप से मेजबान से घायल व्यक्ति की पूरी देखभाल की उम्मीद की; यह बताना मुश्किल है कि यह सामान्य था या सिर्फ आपातकाल के लिए एक व्यवस्था। यीशु की कहानी की सराय को लम्बे समय से खान हथरूर के साथ पहचाना गया है, जो यरूशलेम और यरीहो के बीच आधे रास्ते में है, हालांकि वर्तमान संरचना शायद केवल कई में से एक है जो उसी स्थान पर बनाई गई है।

नए नियम में दो अन्य प्रसिद्ध सन्दर्भ, वास्तविक सराय की ओर नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक रीति-रिवाजों और व्यवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं। पहले, रोम की कलीसिया के मसीहीयों ने तीन सरायों में कैदी पौलुस से मुलाकात की, जो रोम से 33 मील (53 किलोमीटर) दूर अप्पियुस मार्ग के एंटियम से सड़क के चौराहे पर एक ठहरने का स्थान था ([प्रेरि 28:15](https://ref.ly/Acts28:15))। दूसरा, वह "सराय" है जहाँ यूसुफ और मरियम को जगह नहीं मिल पाया था ([लूका 2:7](https://ref.ly/Luke2:7))। यह शब्द अन्यत्र "अतिथि कक्ष" और "पाहुनशाला" ([मर14:14](https://ref.ly/Mark14:14); [लूका 22:11](https://ref.ly/Luke22:11)) के रूप में अनुवादित है। यरूशलेम के यहूदी अहंकार करते थे कि उनके पास इतने अतिथि कक्ष थे कि शहर में फसह मनाने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को ठहरा सकें (पुष्टि करे [प्रेरि 2:6–11](https://ref.ly/Acts2:6-Acts2:11) पिन्तेकुस्त के समय भीड़ पर); जाहिर है यूसुफ और मरियम ने जनगणना के लिए बैतलहम में ऐसे आवास की उम्मीद की थी, लेकिन उनका स्थान पहले से ही ले लिया गया था।

यह भी देखें यात्रा।

इनाम

इनाम

प्रतियोगिता के विजेता को दिया गया इनाम। प्राचीन यूनानी खेलों (ओलंपियन और इस्थमियन) में, पुरस्कार आमतौर पर जैतून की शाखाओं से बुना हुआ एक पुष्पहार होता था। प्रेरित पौलुस ने इस तकनीकी शब्द को खेल क्षेत्र से प्रारंभिक कलीसिया की भाषा में उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। केवल वही इस शब्द का उपयोग केवल दो संबंधित अंशों में करते हैं: [1 कुरिन्थियों 9:24](https://ref.ly/1Cor9:24), जहाँ वे इसे शाब्दिक रूप से उपयोग करते है, और [फिलिप्पियों 3:14](https://ref.ly/Phil3:14), जहाँ वे इसे रूपक रूप में लागू करते है।

मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ से करते हुए, पौलुस अपने पाठकों को प्रेरित करते है कि वे ऐसा जीवन जिएं जिससे वे पुरस्कार प्राप्त कर सकें। पुरस्कार, चाहे "अनन्त जीवन" के रूप में परिभाषित किया जाए या "स्वर्गीय पूर्णता" या "पुनरुत्थान महिमा, हो" वह अनुग्रह का एक उपहार है; इसलिए, पौलुस की दौड़ और पुरस्कार की तुलना यह नहीं दर्शाती कि मनुष्य का प्रयास पुरस्कार प्राप्त करने में कारणात्मक कारक है ([रोमी 9:16](https://ref.ly/Rom9:16)), बल्कि यह कि यदि पुरस्कार का आनंद लेना है तो कठिन प्रयास आवश्यक है। इस उदाहरण का उद्देश्य विश्वासियों को मसीही विश्वास को उसी आत्म-त्याग, सर्वोच्च प्रयास, और एकाग्रता के साथ जीने के लिए प्रेरित करना है जैसा कि यूनानी खेलों में पुरस्कार विजेता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

इपफ्रास

प्रेरित पौलुस के साथ सहकर्मी था। इपफ्रास, कोलोस्से के निवासी, नगर के सुसमाचार प्रचार के लिए जिम्मेदार थे, साथ ही लौदीकिया और हियरापुलिस के लिए भी। उनके माध्यम से पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया की प्रगति के बारे में जानकारी ली और इस प्रकार कुलुस्सियों को अपना पत्र लिखा। पौलुस का इपफ्रास के प्रति उच्च सम्मान उनके द्वारा उपयोग की गई उपाधि से स्पष्ट होता है जैसे "प्रिय सहकर्मी सेवक," "मसीह का विश्वासयोग्य सेवक" ([कुल 1:7](https://ref.ly/Col1:7)), और "मसीह यीशु का दास" ([4:12](https://ref.ly/Col4:12)), यह सम्मान के शीर्षक जो पौलुस ने केवल अन्य व्यक्ति—तीमुथियुस को दिया था ([फिल 1:1](https://ref.ly/Phil1:1))। इपफ्रास पौलुस के साथ बंदीगृह में थे जब फिलेमोन को पत्र लिखा गया था ([फिलेमोन 1:23](https://ref.ly/Phlm1:23))।

यह भी देखें कुलुस्सियों को लिखी गई पत्री।

इपफ्रुदीतुस

इपफ्रुदीतुस

फिलिप्पियों की कलीसिया के अगुवा। इपफ्रुदीतुस को प्रेरित पौलुस के पास भेजा गया था जब पौलुस पहली बार रोम में कैद थे; उनकी सेवकाई वरदान देना थी ([फिल 4:18](https://ref.ly/Phil4:18)) और प्रेरित के कार्य में सहायता करना था ([2:25](https://ref.ly/Phil2:25))। रोम में रहते हुए, इपफ्रुदीतुस गम्भीर रूप से बीमार हो गए और लगभग मरने की स्थिति में पहुँच गए थे। परन्तु स्वस्थ होने के बाद, वह पौलुस के पत्र के साथ फिलिप्पी लौटे, जिसमें कलीसिया को उन्हें आदरपूर्वक प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था (पद [29](https://ref.ly/Phil2:29))। इपफ्रुदीतुस की समर्पित सेवा ने उन्हें फिलिप्पियों के विश्वासियों और पौलुस के प्रिय बना दिया, जिन्होंने उन्हें “भाई, सहकर्मी और संगी योद्धा” कहा (पद [25](https://ref.ly/Phil2:25))।

यह भी देखें फिलिप्पियों की पत्री।

इपिकूरी

जो यूनानी दार्शनिक एपिकुरुस (342–270 ईसा पूर्व) की शिक्षाओं का पालन करते थे। पौलुस ने एथेंस में रहते हुए उनमें से कुछ से मुलाकात की ([प्रेरि 17:18](https://ref.ly/Acts17:18))।

एपिकुरुस ने अपना बचपन सामोस द्वीप पर बिताया, जो आज के तुर्की के पश्चिमी तट के पास है। अपने किशोरावस्था के अन्त में वे सैन्य सेवा के लिए एथेंस चले गए। अपनी सेवा के बाद, उन्होंने अपना समय दर्शनशास्त्र के अध्ययन और शिक्षण में समर्पित किया। यह कार्य उन्हें एथेंस से दूर ले गया, लेकिन वे 307 ईसा पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना के लिए वे फिर लौटे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुयायी समूह को आकर्षित किया, और उनके शिष्यों ने उनके सन्देश को सभ्य दुनिया में फैलाया। यह तथ्य हैं कि पौलुस एपिकुरुस की मृत्यु के तीन सौ वर्षों बाद इपिकूरी से मिले, उनकी शिक्षाओं के आकर्षण और उनके शिष्यों की प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, इन शिक्षाओं को रोमी कवि ल्यूक्रेटियस के लेखन में भाव मिला। *ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स* एपिकुरुस को समझने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, खासकर क्योंकि एपिकुरुस की अपनी लेखन की केवल कुछ अंश ही बचे हैं।

इपिकूरी अनुभववादी थे; वे ज्ञान के लिए अनुभव के ज्ञान पर निर्भर थे। इस बात ने उन्हें उन लोगों के विरोध कर दिया, जिन्होंने केवल तर्क के आधार पर दुनिया के बारे में कथन करने का चुनाव किया, जो समझ की बातों पर विश्वास या उन्हें अस्वीकार कर देते थे। इपिकूरी प्राकृतिक साक्ष्यों और व्यावहारिकताओं से जुड़े रहते थे, जिससे उनका दृष्टिकोण कुछ सीमा तक चतुर प्रतीत होता था। वे गणित के प्रति उत्साहहीन थे क्योंकि वे इसे अत्यधिक सैद्धांतिक मानते थे, जिसका जीवन के महत्वपूर्ण विषयों से कम ही संबंध था। उनका ध्यान नैतिकता पर केंद्रित था, जो सही आचरण के अध्ययन का विषय है।

इपिकूरी किसी कार्य या वस्तु के मूल्य को उस आनन्द या पीड़ा के आधार पर आंकते थे जो वह लेकर आती थी—इस दृष्टिकोण को सुखवाद कहा जाता है। यह स्वार्थी सुखवाद था क्योंकि एक व्यक्ति दूसरों के आनन्द के बदले अपने स्वयं के आनन्द की खोज करता था। यह विवरण एक गैर-जिम्मेदार भोगी या जंगली दावत के प्रेमी की छवि को सामने ला सकता है, लेकिन आधुनिक सन्दर्भ में "इपिकूरी" शब्द द्वारा प्रोत्साहित की गई यह छवि भ्रामक है। एपिकुरुस ने ऐसे व्यवहार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि क्षणिक सुख स्थायी दुख ला सकता है और कुछ दुख लाभकारी हो सकते हैं। उन्होंने रोमांच की श्रृंखला की तुलना में सुख को जीवन की गुणवत्ता के रूप में अधिक देखा। जो उन्होंने ढूँढा उसे खुशी कहना बेहतर होगा। अनुभव के आधार पर अपनी सलाह देते हुए, उसने कोमलता, शान्ति, मित्रता और एक सरल जीवन की सलाह दी। वह भोज, यौन इच्छा, और झगड़े से दूर रहा। वास्तव में, उन्होंने सुख की तुलना में दुःख से अधिक बचने का प्रयास किया। शान्ति और सुकून का आनन्द, दर्द की अनुपस्थिति में पाया जा सकता था, और यही उसका उद्देश्य था। शान्ति सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्ति को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसे अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए, और इसे ज्ञान की ओर निर्देशित करना चाहिए।

एपिकुरुस ने देवताओं में विश्वास को शान्ति के लिए एक गम्भीर खतरा माना। देवताओं को आमतौर पर हस्तक्षेप करने वाले और शक्तिशाली प्राणी के रूप में देखा जाता था जो साधारण मनुष्यों को भयभीत करते थे—वे असुरक्षा के स्रोत थे, न कि शान्ति और खुशी के। एपिकुरुस ने सिखाया कि देवता वास्तव में ऐसे नहीं थे, बल्कि वे शान्तिपूर्ण सुखवादी थे जो मनुष्यों से दूर रहते थे। वे पृथ्वी पर लोगों के साथ सम्पर्क में आने वाले झगड़े से बचते थे। संक्षेप में, उनसे डरने की कोई बात नहीं थी।

एपिकुरुस ने सिखाया कि हम और हमारे संसार में सब कुछ विभिन्न गुणों के परमाणुओं से बना है। उदाहरण के लिए, मानव प्राण के परमाणु चिकने और गोल होते हैं। हालाँकि परमाणु सिद्धान्त कई बार इस विश्वास की ओर ले जाते हैं कि सभी मानव क्रियाएँ उन व्यवस्थाओं द्वारा निर्धारित होती हैं जो परमाणुओं की गति को नियंत्रित करते हैं, एपिकुरुस का सिद्धान्त ऐसा नहीं था। उन्होंने मानव स्वतन्त्रता की अनुमति दी, यह कहते हुए कि कुछ परमाणु स्वेच्छा से अपनी सीधी पथों को छोड़ देते हैं, जिससे अप्रत्याशित टकराव की एक श्रृंखला शुरू होती है। इस प्रकार, मनुष्य का व्यवहार स्वतन्त्र होता है और यह मशीन के समान नहीं होता।

अपनी स्वतन्त्रता के बाद भी, मनुष्य फिर भी परमाणुओं का एक संग्रह है, और जब परमाणु अलग हो जाते हैं, तो मनुष्य अस्तित्व में नहीं रहता; वह अमर नहीं है। एपिकुरुस ने इसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता न होने का एक कारण माना। क्योंकि मृत्यु के बाद, सभी अनुभव समाप्त हो जाते हैं। वहाँ कोई दर्द नहीं होगा, और इसलिए चिन्ता की कोई कारण नहीं है।

इपिकूरी सम्बन्धी विषय बाइबल में पाए जा सकते हैं—उदाहरण के लिए, कोमलता ([फिलि 4:5](https://ref.ly/Phil4:5)) और वह शान्ति जो बुद्धि के अभ्यास से आती है ([नीति 3:13–18](https://ref.ly/Prov3:13-Prov3:18))। लेकिन इनमें अन्तर स्पष्ट हैं। बाइबल एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करती है जो संसार में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है; मनुष्य की आत्मा की अमरता को प्रकट करती है; और यह सत्य सिखाती है कि वास्तविक आनन्द परमेश्वर के साथ संगति और उसकी सेवा पर निर्भर करता है ([फिलि 4:6–7](https://ref.ly/Phil4:6-Phil4:7))।

यह भी देखें दर्शनशास्त्र.

इपैनितुस

इपैनितुस

विश्वासी जिसे पौलुस ने [रोमियों 16:5](https://ref.ly/Rom16:5) में का "मेरे प्रिय मित्र" और "मसीह के लिये आसिया का पहला फल है" के रूप में किया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि इपैनितुस व्यक्तिगत तौर पर पौलुस द्वारा मसीही धर्मांतरित थे या नहीं। उनके नाम का उल्लेख इस सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि पत्र इफिसियों के लिए लिखा गया था, परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह पर्याप्त आधार नहीं है।

इप्ताह

इप्ताह

शेफेला का शहर जो यहूदा के गोत्र को विरासत के तौर पर दिया गया था, आशान और अश्ना के बीच सूचीबद्ध है ([यहो 15:43](https://ref.ly/Josh15:43))।

इप्फत्तह

इप्फत्तह

अरामी अभिव्यक्ति "खुल जाओ" का आज्ञार्थक रूपांतरण, जिसका उपयोग यीशु ने एक गूंगे बहरे व्यक्ति को चंगा करने के लिए किया ([मरकुस 7:34](https://ref.ly/Mark7:34))। किसी जादुई शब्द सूत्र को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया था; मरकुस ने बस यीशु के वास्तविक शब्दों को संरक्षित किया।

इफिसियों के नाम पत्री

इफिसुस और आसपास की कलीसियाओं के मसीही विश्वासियों को लिखा गया पत्र, जो पाठक को निर्देशित और प्रेरित करने वाली भव्यता के साथ लिखा गया है। यह कलीसिया की भूमिका का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि इतिहास मसीह की असीम नेतृत्व की सर्वश्रेष्ठ पहचान की ओर बढ़ता है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• स्थान

• तिथि और उत्पत्ति

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

• विषय वस्तु

लेखक

पत्र के लेखक स्वयं को प्रेरित पौलुस के रूप में पहचानते है ([इफि 1:1](https://ref.ly/Eph1:1); [3:1](https://ref.ly/Eph3:1))। वह अपने स्वयं की सेवकाई का भी ऐसे शब्दों में वर्णन करते है जो यह दर्शाता है कि हम पौलुस के बारे में कुछ तो जानते है ([3:7, 13](https://ref.ly/Eph3:7,Eph3:13); [4:1](https://ref.ly/Eph4:1); [6:19–20](https://ref.ly/Eph6:19-Eph6:20))। इस दावे की पुष्टि आइरेनियस, ओरिगेन, पॉलीकार्प, तेर्तुलियन और इग्नेशियस की गवाहियों से होती है, जिन्होंने अपनी स्वयं की इफिसियों को लिखी पत्री में इफिसियों की मसीही पद, विशेष अनुग्रह और व्यक्तियों का बार-बार और स्नेहपूर्वक उल्लेख पौलुस द्वारा किए जाने का संकेत दिया है।

इस पत्री की कुछ विशेषताएँ ऐसी है, जो कई विद्वानों को इसके पौलुस द्वारा लिखे जाने के स्पष्ट दावे पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया है। इनमें से कुछ विशेषताएँ केवल तब प्रश्न उठाती यदि यह पत्री विशेष रूप से इफिसुस के लोगों के लिए लिखा गया होता, लेकिन ऐसा सम्भवतः नहीं था। अन्यथा, यह समझना कठिन होगा कि तीन वर्षों की अवधि में वहाँ कलीसिया की स्थापना करने के बाद, पौलुस ऐसा क्यों लिखते जैसे लेखक और प्राप्तकर्ता एक-दूसरे को केवल प्रत्यक्ष रूप से न जानते हों। यह भी अजीब होगा कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए अभिवादन के गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत शब्द जो अन्य पौलुस के पत्रियों में पाए जाते है, यहाँ विलुप्त है। इसके बदले, केवल "भाइयों" के लिए एक सामान्य अभिवादन है ([6:23](https://ref.ly/Eph6:23))। लेकिन यह सब आसानी से व्याख्या किए जा सकते हैं जब यह समझ में आ जाए कि यह पत्री कई कलीसियाओं के लिए एक परिपत्र था।

स्थान

यह पत्री सम्भवतः इफिसुस के आसपास के प्रदेश में कई कलीसियाओं को, अर्थात् आसिया को, सम्बोधित किया गया था। इफिसियों की पत्री को केवल इफिसुस के कलीसियाओं के लिए नहीं लिखा गया था। अधिकांश आधुनिक बाइबल विद्वान इस बात से सहमत है कि यह एक परिपत्र था जो आसिया के कई कलीसियाओं में गया, जिसमें इफिसुस भी शामिल था। इसे प्रमाणित करने के लिए कई कारण है। पहला, सबसे पुराने हस्तलिपि (चेस्टर बीटी पेपीरस—P46, कोडेक्स सिनैटिकस, कोडेक्स वेटिकेनस) में [इफि 1:1](https://ref.ly/Eph1:1) में "इफिसुस में" शब्द नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने समझ बूझ कर प्रदेश का नाम छोड़ दिया था, ताकि जब पत्री प्रत्येक प्रदेश पर पहुँचाया जाए तो बाद में उसे भरा जा सके। ([1:1](https://ref.ly/Eph1:1) में यूनानी संरचना वाक्य में उपस्थित होने के लिए एक इलाके को निर्दिष्ट करने वाले पूर्वसर्गीय वाक्यांश का आह्वान करता है) चूँकि इफिसुस आसिया का प्रमुख शहर था, इसलिए लिपिकों के लिए इस पत्री को इफिसुस के कलीसिया को सौंपना स्वाभाविक था। दूसरा, इफिसियों के पत्री में एक विशिष्ट स्थानीय कलीसिया के पत्री के बदले एक सामान्य लेख होने के सभी संकेत है। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों के साथ तीन वर्षों तक रहा था ([प्रेरि 20:31](https://ref.ly/Acts20:31))। वह उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी इस पत्री में कोई व्यक्तिगत अभिवादन या विशेष उपदेश नहीं है। जब हम पौलुस के अन्य कई पत्रियों में उनके तरीके पर विचार करते है, तो उनके लिए इन व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को छोड़ना काफी भिन्न होता है। इसके विपरीत, पौलुस उन सन्तों से बात करते है जिनके बारे में उन्होंने केवल सुना है और जिन्होंने केवल उनके बारे में सुना है (देखें [इफि 1:15](https://ref.ly/Eph1:15); [3:1](https://ref.ly/Eph3:1))। यह सम्भव है कि यह पत्री वही था जो लौदीकिया को भेजा गया था।

पूरी निष्पक्षता से यह कहा जाना चाहिए कि कुछ विद्वानों द्वारा परिपत्र सिद्धान्त का विरोध किया गया है। उदाहरण के लिए, हेनरी अल्फोर्ड इस सिद्धान्त के प्रति निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाते है: (1) यह पत्री की भावना से भिन्न है, जो स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के एक समूह को जो एक ही स्थान पर और एक समूह के रूप में समान परिस्थितियों में मिलजुलकर रहनेवालों को सम्बोधित किया है। (2) यह असम्भव है कि प्रेरित पौलुस, जिसने अपने दो पत्रियों (2 कुरिन्थियों और गलातियों) में उनके परिपत्र चरित्र को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है, और यहाँ इस तरह की विशेषता को छोड़ दे। (3) व्यक्तिगत अभिवादन की अनुपस्थिति इन दो सिद्धान्तों में से किसी के लिए भी तर्क नहीं है, क्योंकि इसी तरह गलातियों, फिलिप्पियों, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों और 1 तीमुथियुस में भी कोई व्यक्तिगत अभिवादन नहीं है। सम्बोधित पक्षों को वह बेहतर तरीक़े से जानता है, और जितना अधिक सामान्य और गम्भीर विषय होता है, वह उतना ही कम इन व्यक्तिगत सूचनाओं का उल्लेख करता है।

तिथि और उत्पत्ति

[इफि 3:1](https://ref.ly/Eph3:1), [4:1](https://ref.ly/Eph4:1), और [6:20](https://ref.ly/Eph6:20) संकेत करते है कि यह पत्र पौलुस के कैद में रहते हुए लिखा गया था। चूँकि वे कई बार कैद हुए थे, इसलिए विकल्पों को सीमित करना आवश्यक है। पहली बड़ी कैद सम्भवतः इफिसुस में ही हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कारण नहीं है। दूसरी कैद कैसरिया में दो वर्षों के लिए थी ([प्रेरि 24:27](https://ref.ly/Acts24:27); पुष्टि करें [23:23–24, 33](https://ref.ly/Acts23:23-Acts23:24,Acts23:33))। यह सम्भव है कि पौलुस ने उस समय कुछ पत्र लिखे हों, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते है कि इफिसियों (कुलुस्सियों, फिलेमोन, और शायद फिलिप्पियों के साथ) पौलुस की रोम में कैद के दौरान लिखा गया था ([28:16, 30](https://ref.ly/Acts28:16,Acts28:30))। यह सम्भवतः 59 और 63 ईस्वी के बीच किसी समय हुआ और दो वर्षों तक चला। यह दौर, लगभग 25 वर्षों की आत्मिक वृद्धि और 12 वर्षों के मिशनरी अनुभव के बाद, पौलुस को विचार करने और लेखन के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि

इफिसुस एशिया माइनर (अनातोलिया प्रायद्वीप) का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, जो केस्टर नदी पर स्थित था, और भूमध्य सागर पर एक बन्दरगाह था। इस स्थान के साथ-साथ, यह व्यावसायिक यात्रा का केन्द्र बन गया, और कई दिशाओं से प्रमुख व्यापार मार्ग इसकी ओर आते थे। देवी अरतिमिस (डायना) को समर्पित एक महान मूर्तिपूजक मन्दिर इफिसुस में स्थित था। पौलुस ने इस शहर को सुसमाचार प्रचार और कलीसिया निर्माण सेवकाई का केन्द्र बनाया ([प्रेरि 19](https://ref.ly/Acts19:1-Acts19:41)), और वहाँ तीन वर्ष बिताए ([20:31](https://ref.ly/Acts20:31))। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि एशिया माइनर (अनातोलिया प्रायद्वीप) के उस भाग में व्यापक पाठकों के लिए लिखे गए पत्री का मुख्य स्थान इफिसुस हो।

पौलुस की इफिसुस की पहली यात्रा (लुदिया के समुद्र तट पर, केस्टर नदी के पास) का वर्णन [प्रेरि 18:19–21](https://ref.ly/Acts18:19-Acts18:21) में किया गया है। यह कार्य, जो यहूदियों के साथ उनके अल्पकालीन प्रवास में विवादों से शुरू हुआ था, जिसके बाद अपुल्लोस (वचन [24–26](https://ref.ly/Acts18:24-Acts18:26)) और अक्विला और प्रिस्किल्ला ([18:26](https://ref.ly/Acts18:26)) द्वारा आगे बढ़ाया गया। अपने दूसरे दौरे में, यरूशलेम की यात्रा और फिर एशिया माइनर (अनातोलिया प्रायद्वीप) के पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा के बाद, वह इफिसुस में "तीन वर्ष" ([19:10](https://ref.ly/Acts19:10)—इस वचन में “दो वर्ष” केवल समय का *भाग* है—और [20:31](https://ref.ly/Acts20:31)) रहे; इसलिए, इस कलीसिया की स्थापना और उसकी देखरेख में प्रेरित के समय और देखभाल का असामान्य रूप से बड़ा हस्तक्षेप देखते हैं। इस पत्री की भाषा में एक भावनात्मक गर्मजोशी और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति झलकती है, और आत्मिक विशेषाधिकारों और आशा में उसके और उनके बीच एक ऐसा मेल प्रकट होता है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि वह जिनसे संबोधित कर रहा है उनके साथ लंबे समय तक और गहरे रूप से जुड़ा रहा है। यरूशलेम की अपनी अन्तिम यात्रा पर, वे इफिसुस के पास से होकर गए और इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों को मीलेतुस में उनसे मिलने के लिए बुलाया, जहाँ उन्होंने अपनी उल्लेखनीय विदाई उपदेश दिया ([20:18–35](https://ref.ly/Acts20:18-Acts20:35))।

उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

यह कहा जा सकता है कि इफिसियों का उद्देश्य "स्तुतिपूर्ण" है; अर्थात्, इसे पाठकों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वह कृतज्ञता से स्तुति, या जीवन शैली दोनो में हो। यह पत्री की शुरुआती भाग में देखा जाता है, जो एक भजन की शैली के समान है: "हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो" ([इफि 1:3](https://ref.ly/Eph1:3); पुष्टि करे कलीसिया में कई बार गाया जाने वाला स्तुतिगान)। पौलुस पहले अध्याय में तीन बार कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा का परिणाम स्तुति होना चाहिए (पद [6, 12, 14](https://ref.ly/Eph1:6,Eph1:12,Eph1:14))।

हालाँकि पत्री में बहुत सी धार्मिक और नैतिक निर्देश है (जिसमें नैतिक निर्देश दृढ़ता से धार्मिक निर्देशों पर आधारित है), इसका उद्देश्य केवल शिक्षा या उपदेश देना नहीं है, चाहे ये कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों। बल्कि इसका उद्देश्य अपने पाठकों को एक नए सहूलियत तक उठाना है, जो उन्हें मृतकों में से जी उठे और स्वर्गारोहित मसीह के साथ पहचान बनाने में मदद करे, और कलीसिया के बारे में मसीह के दृष्टिकोण तथा उसकी दुनिया में भूमिका को साझा करने के लिए प्रेरित करे।

इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण शब्द [1:3](https://ref.ly/Eph1:3) और अन्य स्थानों पर आता है। इसे शायद "स्वर्गीय स्थानों" के रूप में सबसे अच्छा अनुवादित किया गया है। यह शब्द सामान्य "स्वर्ग" शब्द से रूप में भिन्न है और इफिसियों में इसका एक विशेष महत्व प्रतीत होता है, जो वर्तमान युग में यीशु के विजयी शासन के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह [1:20](https://ref.ly/Eph1:20) में देखा जाता है, [19–23](https://ref.ly/Eph1:19-Eph1:23) वचनों के सन्दर्भ में पढ़ा जाता है। चाहे जो भी प्राणी हों, मसीह उन सभी से ऊपर है। विश्वासी, यद्यपि शारीरिक रूप से पृथ्वी पर है, फिर भी "स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया" है ([2:6](https://ref.ly/Eph2:6)) और "आशीषित" है ([1:3](https://ref.ly/Eph1:3)), अपने दैनिक जीवन के लिए स्वर्ग की असीमित संसाधनों से आशीष प्राप्त करता है। यही वह राज्य भी है जहाँ आत्मिक युद्ध होता है ([6:12](https://ref.ly/Eph6:12))।

पौलुस इस प्रकार स्पष्ट करते है कि मसीही लोगों को सीमित या केवल सांसारिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। जो ऐसा करते है, वे गलती से सोचते है कि उनके शत्रु लोग है ([6:12](https://ref.ly/Eph6:12)) और हमारे संसाधन मानवीय हैं ([2 कुरि 10:3–4](https://ref.ly/2Cor10:3-2Cor10:4))। प्रभु की वर्तमान महिमा के स्वर्गीय संसार की इस नीति के साथ, पाठक यह समझने के लिए तैयार होता है कि कलीसिया केवल यहाँ नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि यह स्वर्गीय स्थानों में विद्यमान प्रधानों और अधिकारियों के लिए परमेश्वर के ज्ञान को प्रदर्शित करता हैं ([इफि 3:10](https://ref.ly/Eph3:10))। यहाँ तक कि कलीसिया के अगुवों के कार्य को भी उस मसीह के वरदानों के सन्दर्भ में चर्चा की गई है, जो स्वर्ग में चढ़ गए हैं ([4:8–10](https://ref.ly/Eph4:8-Eph4:10))।

इफिसियों में परम योजना की एक मजबूत भावना है। पहले अध्याय में योजना के कई विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। इतिहास का महान लक्ष्य [1:10](https://ref.ly/Eph1:10) में व्यक्त किया गया है। उद्देश्य की भावना कभी नष्ट नहीं होती। कलीसिया को भी, अध्याय [3](https://ref.ly/Eph3:1-Eph3:21) में, परमेश्वर का सनातन, रहस्य मनसा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस पत्री में एक गतिविधि भी है, (1) व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप, (2) उनका एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप, (3) कलीसिया में उनका एक साथ जीवन। इस प्रकार के अवसरों पर तर्क-वितर्क नहीं किया गया है, जैसा कि अधिकांश पत्रियों में मिलता है, प्रत्येक पाठक को एक जुड़े हुए प्रतिज्ञा की श्रृंखला तक ले जाते हैं जो आगे हैं।

पौलुस इस स्वर्गीय दृष्टिकोण से कई विषयों पर चर्चा करते हैं और यह जो उद्देश्य का अनुभव प्रदान करता है, उसे समझाते हैं। इन विषयों पर नीचे इस तरह से चर्चा की जाएगी कि इफिसियों में उनके महत्व या प्रमुखता के क्रम के बजाय उनका अंतर्संबंध दिखाया जा सके।

कलीसिया

पौलुस कलीसिया का वर्णन करने के लिए कई अलंकारों का उपयोग करते हैं, जिनमें एक घराना, एक मन्दिर, और एक देह शामिल हैं ([1:22–23](https://ref.ly/Eph1:22-Eph1:23); [2:19–22](https://ref.ly/Eph2:19-Eph2:22))। वास्तव में, "देह" शब्द को केवल एक अलंकार कहना पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह उससे अधिक प्रतीत होता है। एक अर्थ में, मसीह और कलीसिया का एक वास्तविक संगठित सम्बन्ध है, जिसमें वह सिर के रूप में कार्य करते हैं और विश्वासियों को उनके देह के अंगों के रूप में।

कलीसिया मसीह के मेल-मिलाप के कार्य का परिणाम है, जिनकी मृत्यु ने परस्पर शत्रु यहूदियों और अन्यजातियों के बीच शान्ति स्थापित की है ([2:11–18](https://ref.ly/Eph2:11-Eph2:18))। यह जो एकता है, वह लम्बे समय से परमेश्वर द्वारा योजनाबद्ध की गई थी ([3:2–6](https://ref.ly/Eph3:2-Eph3:6)), और इसे उचित भाव और परस्पर सेवा द्वारा आगे बढ़ाया जाता है (अध्याय [4](https://ref.ly/Eph4:1-Eph4:32))।

इफिसियों की एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें पति और पत्नी के सम्बन्ध के बीच तथा मसीह और कलीसिया के बीच तुलना की गई है। ([5:22–33](https://ref.ly/Eph5:22-Eph5:33))। इस तुलना में प्राथमिक वास्तविकता विवाह नहीं है, जिसमें मसीह और कलीसिया का सम्बन्ध केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। बल्कि, आवश्यक वास्तविकता मसीह और कलीसिया है।

मसीह की प्रधानता

मसीह केवल कलीसिया के शिरोमणि नहीं हैं, बल्कि वे सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि हैं ताकि कलीसिया को लाभ हो सके ([1:22](https://ref.ly/Eph1:22))। [1:10](https://ref.ly/Eph1:10) का अर्थ यह है कि वर्तमान में बिखरे हुए सृष्टि के हिस्से और प्राणी मसीह के नेतृत्व में एकत्र किया जाएगा। इस सार्वभौमिक नेतृत्व की प्रतीक्षा मसीह के स्वर्गारोहण और वर्तमान महिमा में की जाती है। सार्वभौमिक प्रभुत्व की अभिव्यक्ति—“परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया” ([1:22](https://ref.ly/Eph1:22), [भज 8:6](https://ref.ly/Ps8:6) से)—इस अपेक्षा को मजबूत करती है।

“भेद” या “रहस्यमय योजना”

प्राचीन यहूदी और मसीही साहित्य में यूनानी शब्द "भेद" का एक विशेष अर्थ है। यह परमेश्वर के उद्धारक कार्य और इतिहास में उनके अन्तिम उद्देश्यों के सम्बन्ध में निजी अनन्त निर्णयों को सन्दर्भित करता है, जो चरण दर चरण प्रगट होते हैं। इस शब्द का उपयोग सुसमाचारों में स्वर्ग के राज्य के सम्बन्ध में किया गया है ([मत्ती 13:11](https://ref.ly/Matt13:11)), सुसमाचार के प्रचार के साथ [1 कुरि 1:18–2:16](https://ref.ly/1Cor1:18-1Cor2:16) में, इस्राएल की भाग्य के साथ [रोम 11:25](https://ref.ly/Rom11:25) में, और अन्य स्थानों पर विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ किया गया है। अन्त में, [प्रका 10:6–7](https://ref.ly/Rev10:6-Rev10:7) यह घोषित करता है कि अब और देर न होगी, बल्कि परमेश्वर का "रहस्य," जो प्रारम्भ में भविष्यद्वक्ताओं द्वारा घोषित किया गया था, वह रहस्य पूरा हो जाएगा।

पौलुस [इफि 3:3–6](https://ref.ly/Eph3:3-Eph3:6) में परमेश्वर की मनसा के जिस पहलू को प्रस्तुत करते हैं, वह केवल अन्यजाति को परमेश्वर के लोगों में शामिल करना नहीं है, बल्कि यहूदियों के साथ कलीसिया में उनकी पूर्ण एकता है। इस बात का विस्तार पौलुस की सेवकाई के समय से पहले प्रगट नहीं किया गया था।

विषय वस्तु

दिव्य उद्देश्य: मसीह की महिमा और प्रधानता ([1:1–14](https://ref.ly/Eph1:1-Eph1:14))

यह पूरा भाग एक "स्तुति-गान" है। पौलुस पाठकों को अपनी स्तुति की प्रार्थना व्यक्त करके याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने विश्वासियों को कितनी सारी आशीषें दी हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष जीने के लिए चुना जाना (वचन [4](https://ref.ly/Eph1:4)), लेपालक पुत्र का भाग्य दिया जाना (वचन [5](https://ref.ly/Eph1:5)), और मसीह उनके लिए मरने के कारण उन्हें क्षमा किया जाना इनमें शामिल हैं।

लेकिन पौलुस केवल यह नहीं बता रहे कि परमेश्वर ने क्या किया है; वे कई शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं जो यह संकेत देते हैं कि परमेश्वर ने *क्यों* कार्य किया है, अर्थात् परमेश्वर के *उद्देश्य* क्या हैं। विभिन्न अनुवाद यूनानी अभिव्यक्तियों के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे "चुन लिया," "पहले से ठहराया," "मनसा," "इच्छा, "इच्छा का भेद," "भले अभिप्राय," "ठान लेना" (वचन [4–10](https://ref.ly/Eph1:4-Eph1:10))। शायद सबसे व्यापक कथन वचन [11–12](https://ref.ly/Eph1:11-Eph1:12) में है।

इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर के उद्धार का कार्य केवल अन्तिम उद्देश्य नहीं कि विश्वासियों की खुशी हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की महिमा है। आत्मा केवल विश्वासी की सुरक्षा की निश्चितता के लिए नहीं, बल्कि विश्वासी में परमेश्वर की, कह सकते हैं, निवेश की पुष्टि करने के लिए।

प्रार्थना ताकि मसीही परमेश्वर की योजना और सामर्थ्य को समझ सकें ([1:15–23](https://ref.ly/Eph1:15-Eph1:23))

पौलुस की प्रार्थना उनके शुरुआती भाग से उत्पन्न होती है, जो यह विनती करता है कि विश्वासियों को उस कथन में निहित सभी बातों को अपनाने में सक्षम होना चाहिए।। यहीं पर यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के तथ्य को विश्वासियों के वर्तमान दृष्टिकोण और सामर्थ्य का आधार बताया गया है।

परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति की ओर कदम ([2:1–3:21](https://ref.ly/Eph2:1-Eph3:21))

पहला कदम मसीह की मृत्यु थी ताकि हर एक व्यक्ति को पाप और मृत्यु से बचाया जा सके ([2:1–10](https://ref.ly/Eph2:1-Eph2:10))। चूँकि यह परमेश्वर की पहल पर था, न कि मनुष्य की, और चूँकि मनुष्य आत्मिक रूप से "मरे हुए" और असहाय थे, उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा ही हो सकता है।

दूसरा कदम लोगों का मेल-मिलाप केवल परमेश्वर से ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे से भी था ([2:11–18](https://ref.ly/Eph2:11-Eph2:18))। इस प्रकार पौलुस उद्धार के व्यक्तिगत से सामूहिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। यह विशेष रूप से अन्यजातियों के लिए महत्वपूर्ण था, जिनका पहले परमेश्वर के साथ कोई औपचारिक सम्बन्ध नहीं था। इस भाग में एक प्रमुख शब्द "मेल" है (वचन [14–17](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:17))।

तीसरा कदम मेल-मिलाप से आगे बढ़कर यहूदियों और अन्यजातियों को एक "घराने" में वास्तविक रूप से एकजुट करता है ([2:19–22](https://ref.ly/Eph2:19-Eph2:22))। परमेश्वर ने न केवल व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अपने पास और एक-दूसरे के पास लाया है, बल्कि एक नया सामूहिक इकाई, एक नया समाज बनाया है जिसे राजनीतिक और पारिवारिक शब्दों में वर्णित किया गया है। अन्ततः, विश्वासियों का समूह एक सामूहिक शरीर बनाता है जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है।

यह तीसरा कदम चौथे कदम में विस्तारित होता है, जो इस एक देह, कलीसिया के निर्माण में परमेश्वर के सनातन मनसा का प्रकाशन है ([3:1–13](https://ref.ly/Eph3:1-Eph3:13))। बाइबल के "भेद" की अवधारणा का उपयोग करते हुए, पौलुस दिखाते हैं कि कैसे कलीसिया पूरे सृष्टि में देखने वालों को परमेश्वर का ज्ञान प्रदर्शित करता है। यह तुरन्त विश्वासी को उसके उद्धार और कलीसिया में सहभागी के कारण एक नई जागरूकता देता है। आत्म-केन्द्रित और कलीसिया की नियमित गतिविधियों से उदासी की भावना, अर्थ और उद्देश्य की भावना में बदल जाती है।

इन चरणों को अब दूसरी प्रार्थना में संक्षेपित किया गया है ([3:14–21](https://ref.ly/Eph3:14-Eph3:21))। याचिकाओं की एक उच्च श्रृंखला एक और "स्तुति-गान" में परिणत होती है। यह पौलुस की उस असीम शक्ति के प्रति आदर को व्यक्त करता है जो परमेश्वर के पास है, जिससे वे इस पत्री में अब तक वर्णित सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं, और उनकी यह इच्छा है कि यह वास्तव में कलीसिया और मसीह में परमेश्वर की महान महिमा का कारण बने।

कलीसिया में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के व्यावहारिक तरीके ([4:1–6:20](https://ref.ly/Eph4:1-Eph6:20))

पौलुस के विचार में शिक्षा और जीवन कभी अलग नहीं होते, लेकिन इफिसियों में यह सम्बन्ध सामान्य से भी अत्याधिक दिख रहा है। विश्वासियों का जीवन परमेश्वर के महान उद्देश्यों के योग्य तरीके से जीया जाना चाहिए। विश्वासी की "बुलाहट" केवल उद्धार या अनन्त सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, परन्तु समस्त देह, अर्थात कलीसिया, के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करने में सहभागिता करने के लिए है। यह [3:20–21](https://ref.ly/Eph3:20-Eph3:21) में प्रार्थना की पूर्ति में योगदान देता है।

परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का पहला तरीका यह है कि उस एकता को बनाए रखा जाए जिसे उसने कलीसिया में स्थापित किया है। यह एकता के मजबूत आधार को पहचानकर प्राप्त किया जाता है ("एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास," आदि, [4:5–6](https://ref.ly/Eph4:5-Eph4:6))। फिर विश्वासियों को उस एकता में विविधता को स्वीकार करना चाहिए, यह याद रखते हुए कि परमेश्वर ने प्रत्येक को विशेष दान दी हैं (पद [7–8](https://ref.ly/Eph4:7-Eph4:8))। इन दानों का उपयोग कलीसिया को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए किया जाना चाहिए। इस एकता में विविधता परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का दूसरा तरीका है। मसीही परिपक्वता कलीसिया के व्यक्तिगत सदस्यों को प्रेम में एक-दूसरे से सम्बन्धित होने में सक्षम बनाती है (पद [16](https://ref.ly/Eph4:16))।

परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने का तीसरा तरीका व्यक्तिगत जीवन के नवीनीकरण के द्वारा है ([4:17–5:21](https://ref.ly/Eph4:17-Eph5:21))। पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि मसीही जीवनशैली कैसी होनी चाहिए, इसे विश्वासियों के परिवर्तन से पहले के व्यावहारिक स्वरूप के विपरीत दिखाकर समझाते हैं। लेकिन विश्वासियों का नया जीवन केवल पुराने के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में संरचित नहीं है। बल्कि, प्रभु ने अपनी शिक्षाएं और अपने बलिदानी प्रेम का उदाहरण दिया है ([4:20–21, 32](https://ref.ly/Eph4:20-Eph4:21,Eph4:32); [5:1–2](https://ref.ly/Eph5:1-Eph5:2))। विश्वासियों को अपने पुराने मनुष्यत्व, अपने पुराने स्वभाव या चरित्र को त्याग देना चाहिए। (वास्तविक शब्दावली में पौलुस ने "पुराना मनुष्यत्व" कहा है, न कि जैसे कई बार सोचा जाता है, "पुराना स्वभाव") उन्हें साथ ही "नया मनुष्य" धारण करना चाहिए, जो पौलुस के शब्दों में वचन [4:24](https://ref.ly/Eph4:24) में "जो परमेश्वर के अनुसार सृजा गया" है (एनआईवी "परमेश्वर के समान बनने के लिए सृजित")। यह भाग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के महत्वपूर्ण उपदेश के साथ समाप्त होता है ([5:18](https://ref.ly/Eph5:18))।

आपसी सम्बन्धों में नए चरित्र की अभिव्यक्ति वह चौथा तरीका है जिसके द्वारा विश्वासी कलीसिया में परमेश्वर के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। एकता या तो उचित अधीनता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार प्राप्त होती है या टूट जाती है, जैसा कि [5:22–6:9](https://ref.ly/Eph5:22-Eph6:9) में वर्णित है। अधीनता का मूल सिद्धान्त सबसे पहले [21](https://ref.ly/Eph5:21) वचन में व्यक्त किया गया है, जो आत्मा के पूर्ण नियंत्रण का परिणाम है।

विवाह तब परस्पर अधीनता का पहला उदाहरण प्रस्तुत करता है। पत्नी अपने पति के अधीन होती है, और यह बदले में उसकी अधीनता की अभिव्यक्ति है, जैसे कि पूरी कलीसिया प्रभु के प्रति अधीन होती है। पति अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करता है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। हालाँकि पति के प्रेम को अधीनता के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में, प्रेम के कारण प्रेमी को उसकी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु ने इस प्रकार कलीसिया के प्रति अपना प्रेम अपनी मृत्यु के द्वारा व्यक्त किया ([5:25](https://ref.ly/Eph5:25))। इसके अलावा, पति और पत्नी एकता में मिले रहते हैं, जैसा कि सृष्टि के समय परमेश्वर ने चाहा था ([उत 2:24](https://ref.ly/Gen2:24), यहाँ [5:31](https://ref.ly/Eph5:31) में उद्धृत है)। यह एकता उस आत्मिक एकता को दर्शाती है जो मसीह और कलीसिया के बीच विद्यमान है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उदाहरणों की यह सूची नये नियम में और कहीं उपयोग किए गए एक नमूने के समान है (जैसे, [कुलु 3:18–4:1](https://ref.ly/Col3:18-Col4:1); [1 पत 3:1–7](https://ref.ly/1Pet3:1-1Pet3:7))। इस प्रकार, विवाह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, पौलुस माता-पिता और सन्तान के बीच के सम्बन्ध की ओर मुड़ते हैं। सन्तान अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है; पिता अत्यधिक प्रतिक्रियाओं से बचते हैं ([6:1–4](https://ref.ly/Eph6:1-Eph6:4))। अन्तिम उदाहरण दासों और स्वामियों का है।

विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर के महान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का अन्तिम तरीका यह है कि वे आत्मिक संसाधनों पर निर्भर होकर आत्मिक मल्लयुद्ध को जारी रखें ([इफि. 6:10–20](https://ref.ly/Eph6:10-Eph6:20))। पुराने नियम और समकालीन रोमी युद्ध से ली गई छवियों का उपयोग करते हुए, पौलुस दिखाते हैं कि स्वर्गीय दृष्टिकोण विजय के लिए आवश्यक है। परमेश्वर पर निर्भरता इस प्रार्थना में व्यक्त रीति से शामिल है (पद [18–20](https://ref.ly/Eph6:18-Eph6:20))। वे इस सम्बन्ध में अपनी स्वयं की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

यह पत्री का निष्कर्ष ([6:21–24](https://ref.ly/Eph6:21-Eph6:24)) प्रोत्साहन का शब्द है और पौलुस के निर्णय की व्याख्या करता है कि उसने पत्र को तुखिकुस के सुरक्षित हाथों में भेजा है। निष्कर्ष के शब्दों में से एक शब्द "अनुग्रह" है, जो इफिसियों में वर्णित सम्पूर्ण दिव्य प्रक्रिया का आधार है।

यह भी देखें कुलुस्सियों के नाम पत्री; इफिसुस; पौलुस, प्रेरित।

इफिसुस

आसिया के रोमियों के प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर, जो एशिया उपद्वीप (अनातोलिया प्रायद्वीप; आधुनिक तुर्की) के पश्चिमी तट पर स्थित है। इफिसुस एक प्राकृतिक बन्दरगाह पर बना था, जिसकी लहरें, रोमी लेखक प्लिनी द एल्डर के अनुसार, "डायना के मन्दिर तक पहुँचती थीं।" इफिसुस को प्रारम्भिक यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो द्वारा टॉरस पर्वत के पश्चिम में सबसे बड़ा व्यावसायिक केन्द्र बताया गया था। यह अरतिमिस के मन्दिर का "रक्षक" होने के लिए भी प्रसिद्ध था, या जैसा कि रोमी लोगों ने उन्हें कहा, डायना ([प्रेरि 19:34](https://ref.ly/Acts19:34))।

मसीही मत से उस मूर्तिपूजक मन्दिर और मूर्तियों के कारीगरों के लिए जो व्यापार होता था, उसे खतरा था, प्रेरित पौलुस के जीवन के लिए लगभग घातक सिद्ध हुआ ([प्रेरि 19:24, 30–31](https://ref.ly/Acts19:24,Acts19:30-Acts19:31))। प्रिस्किल्ला और अक्विला इफिसुस में प्रारम्भिक प्रचार के साथ जुड़े थे ([प्रेरि 18:18–19](https://ref.ly/Acts18:18-Acts18:19)), जैसे कि तीमुथियुस ([1 तीमु 1:3](https://ref.ly/1Tim1:3)) और इरास्तुस ([प्रेरि 19:22](https://ref.ly/Acts19:22))। प्रारम्भिक मसीही लेखक आइरेनियस के अनुसार, प्रेरित यूहन्ना, पतमुस द्वीप पर बँधुआई के बाद ([प्रका 1:9](https://ref.ly/Rev1:9)), इफिसुस में रहने के लिए लौट आए और सम्राट ट्राजन के समय तक वहीं रहे (ईस्वी 98–117)। इफिसियों को लिखे गए पत्री में वर्णित मसीही समुदाय की सराहनीय प्रथाएँ, जब यूहन्ना ने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक लिखी, तब काफी सीमा तक त्याग दी गई थीं ([प्रका 2:4](https://ref.ly/Rev2:4))।

इफिसुस की स्थापना आयोनियन यूनानियों द्वारा उस स्थान पर की गई थी जहाँ केस्टर नदी भूमध्य सागर की खाड़ी में मिलती थी। जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर वहाँ पहुँचे, तब यह लगभग 1,000 वर्षों से एक शहर था। इफिसुस में अरतिमिस की पूजा उतनी ही प्राचीन थी जितना कि यह शहर स्वयं था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में निर्मित यह मन्दिर यूनानी सभ्यता के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा भवन था और यह पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित होने वाला पहला विशालकाय निर्माण था। अरतिमिस की दो खुदी हुई मूर्तियाँ, जो शानदार रूप से संगमरमर में तराशी गई हैं, सम्राट डोमिशियन और हैड्रियन के काल (प्रेरित यूहन्ना के जीवनकाल) की हैं। देवी डायना का मन्दिर, “देवताओं की माता,” प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता था। ब्रिटिश पुरातत्वविद् जे. टी. वुड के निरन्तर प्रयासों के बाद भी, 1869 में मन्दिर की खोज हुई, लेकिन इसकी महान वेदी हाल ही में मिली है। खुदाई से पता चला है कि यह वेदी पिरगमुन में ज़्यूस की बाद की वेदी से बड़ी थी। मूल मन्दिर 356 ईसा पूर्व में आंशिक रूप से नाश हो गया था, लेकिन बाद में इसे अपनी मूल योजना पर पुनर्निर्मित किया गया।

खुदाई में [प्रेरि 19:29](https://ref.ly/Acts19:29) में उल्लेखित रंगमंच भी मिला है। मुख्य चौक (यूनानी में अगोरा) के पास स्थित, इसे तीन स्तरों में 24,000 लोगों के बैठने के लिए जाना जाता है। रंगमंच का व्यास 495 फीट (151 मीटर) था और इसके दो दरवाजे इफिसुस की सबसे प्रभावशाली सड़क की ओर खुलते थे। वह सड़क, जो बन्दरगाह की ओर जाती थी, लगभग 35 फीट (10.5 मीटर) चौड़ी थी और ऊँचे खम्भों से घिरी हुई थी। यह अपने पश्चिमी छोर पर एक भव्य स्मारक द्वार से होकर गुजरती थी। दूसरी दिशा में सड़क रंगशाला और चौक के चारों ओर घूमती हुई, कोरेसोस पर्वत और पियोन पर्वत के बीच दक्षिण-पूर्व की ओर जाती थी। यह सकरे हो जाते थे और सुन्दर फव्वारों, नागरिक भवनों, घरों, दुकानों, एक पुस्तकालय, स्नानागार और एक छोटे रंगमंच से घिरी हुई थी, जो शायद नगर के हाकिमों के लिए एक महासभा कक्ष के रूप में भी काम करता था।

इफिसुस एक समृद्ध शहर था। इसके उच्च-मध्यम वर्गीय समाज के बहुमंजिला आवास कोरेसोस पर्वत के उत्तरी ढलानों पर स्थित थे। कुछ घरों में मोज़ेक फर्श और संगमरमर की दीवारें थीं। दो घरों में गर्म स्नानगृह पाए गए। कई घरों में पानी की आपूर्ति थी। शहर की नैतिक स्थिति का आंशिक रूप से पता एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित वेश्यावृत्ति के घर और जुआ के मेजों से लगाया जा सकता है; प्रजनन के प्रतीक डायना की मूर्तियों के अत्यधिक उभरे हुए यौन आकृतियों में प्रकट होते हैं।

इफिसुस में मसीही मत का प्रभाव सदियों तक रहा। तीसरी विश्‍वव्यापी महासभा 431 ईस्वी में वहाँ आयोजित की गई थी (रंगमंच के उत्तर-पश्चिम में स्थित मरियम के कलीसिया में), एक महासभा जिसने पश्चिमी कैथोलिक धर्मशास्त्र में मरियम के पद को "परमेश्वर की माता" के रूप में स्थापित किया। उस समय तक डायना, जिसका मन्दिर 262 ईस्वी में गोथ द्वारा जला दिया गया था, इफिसियों के लोगों में अब प्रभावशाली नहीं रही। पौलुस के सन्देश की सच्चाई यह थी कि "जो हाथ की कारीगरी है, वे ईश्वर नहीं" ([प्रेरि 19:26](https://ref.ly/Acts19:26)) को कुछ सीमा तक महसूस किया गया था।

यह भी देखें के नाम पत्री, इफिसियों.

इबसान

इबसान

इस्राएल पर सात वर्षों तक शासन करने वाले न्यायी ([न्या 12:8–10](https://ref.ly/Judg12:8-Judg12:10))। इबसान बैतलहम के निवासी थे, संभवतः जबूलून के, और उन्हें उनके जन्मस्थान में दफनाया गया था। यहूदी परंपरा ने इबसान को बोअज से की गई और परिणामस्वरूप उसके पैतृक शहर को यहूदा में बैतलहम माना। इबसान के 30 बेटे और 30 बेटियाँ थीं, और वे धन और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक।

इब्रानियों की पत्री

नए नियम में सबसे गहरे और रहस्यमय पुस्तकों में से एक इब्रानियों की पत्री है। इसके लेखक की पहचान, इसके लिखने का समय, और जिन लोगों और स्थान को यह भेजा गया था, वे सभी रहस्य में ढके हुए हैं। फिर भी, अनिश्चितता के बावजूद, इब्रानियों की पत्री बाइबल की सबसे समयोचित और प्रासंगिक पुस्तकों में से एक है। लगभग 300 वर्ष पहले, अंग्रेजी प्युरिटिन जॉन ओवेन ने उचित रूप से कहा था: “कोई संदेह नहीं कि रोमियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण पत्री इब्रानियों की है।” पत्री सिद्धांतात्मक और व्यावहारिक, धर्मशास्त्रीय और पासबानी दोनों है। संक्षेप में, यह मसीही मत की श्रेष्ठता के लिए एक सम्मोहक स्थिति तैयार करती है। इब्रानियों की पत्री एक पासबान के हृदय की भावुक चिन्ता को भी दर्शाती है। जिन्होंने मसीह में परमेश्वर के अन्तिम अनुग्रह के कार्य का अनुभव किया है, उन्हें उनके पुत्र में परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन के वचन को दृढ़ता से थामे रहने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अन्य अधिकांश नए नियम की पत्रियों के विपरीत, इब्रानियों की पुस्तक अन्य पत्री की तरह शुरू नहीं होती है। इसमें कोई प्रारंभिक अभिवादन नहीं है, लेखक की पहचान नहीं की गई है, और जिनके लिए यह पत्री संबोधित है उनका कोई उल्लेख नहीं है। लेखक इस कार्य को "उपदेश की बातों" ([13:22](https://ref.ly/Heb13:22)) के रूप में वर्णित करते हैं, जो एक प्रवचन या मौखिक उपदेश का सुझाव देता है (पुष्टि करें [प्रेरितों के काम 13:15](https://ref.ly/Acts13:15))। फिर भी, इसका निष्कर्ष एक पारंपरिक पत्री जैसा है ([इब्रानियों 13:22–25](https://ref.ly/Heb13:22-Heb13:25))। कुछ लोगों ने पत्री में एक निबंध से अधिक विशिष्ट पत्रात्मक रूप में एक क्रमिक परिवर्तन का पता लगाया है (पुष्टि करें [2:1](https://ref.ly/Heb2:1); [4:1](https://ref.ly/Heb4:1); [13:22–25](https://ref.ly/Heb13:22-Heb13:25))। इस प्रकार के प्रमाण से यह सुझाव मिलता है कि लेखक ने अपने मसीही मित्रों के साथ लिखित रूप में संवाद करने की आवश्यकता के समय अपने मूल उपदेशात्मक "उपदेश की बातों" को पत्री के रूप में ढाल दिया हो सकता है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• पृष्ठभूमि

• तिथि

• उत्पत्ति और गंतव्य

• उद्देश्य

• विषयवस्तु

लेखक

पत्री में यह सीधे तौर पर नहीं बताया गया है कि इसे किसने लिखा। दूसरी सदी के अन्त से, विभिन्न प्राधिकरणों ने इस पत्री को प्रेरित पौलुस से जोड़ा है। अलेक्सांद्रिया के क्लेमेंट (मृत्यु 220) ने यह सिद्धांत दिया कि पौलुस ने यह पत्री यहूदियों के लिए इब्रानी में लिखी और लूका ने इसे यूनानी में अनुवादित किया। हालांकि, इस सुझाव को आधुनिक शास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। क्लेमेंटके शिष्य ऑरिगन (मृत्यु 254) ने सामान्य रूप से कहा कि पत्री के विचार पौलुस के हैं लेकिन इसकी शैली प्रेरित के ज्ञात लेखनों से अलग है। अन्य प्रारंभिक प्राधिकारियों, जैसे जेरोम (मृत्यु 419) और ऑगस्टिन (मृत्यु 430), जिन्होंने प्रामाणिकता के लिए प्रेरितिक लेखन की आवश्यकता मानी, ने भी यह पुष्टि की कि पौलुस ही लेखक थे।

इब्रानियों की पत्री की रचना को लेकर कई कारक पौलुस द्वारा इसे लिखने के विरुद्ध तर्क करते हैं। पत्री की अनामिता पौलुस के अन्य पत्रियों के प्रारंभिक अभिवादन से भिन्न है जिसमें वह सामान्यतः अपने नाम और परिचय के साथ पत्री की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा, [इब्रानियों 2:3](https://ref.ly/Heb2:3) इंगित करता है कि लेखक प्रभु के साक्षियों द्वारा शिष्य बनाये गये थे। फिर भी पौलुस जोर देते हैं कि उनका मसीह का ज्ञान जी उठे मसीह के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात से प्राप्त हुआ था (पुष्टि करें [गला 1:12](https://ref.ly/Gal1:12))। एफ. एफ. ब्रूसइब्रानियों की रचना का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं: “हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पत्री का विचार, भाषा और पुराने नियम के उद्धरण की शैली पौलुस से भिन्न है।”

प्रारंभिक मसीही परम्परा से पता चलता है कि बरनबास ने सम्भवतः इब्रानियों की पुस्तक लिखी होगी। टर्टुलियन (मृत्यु 220) के अनुसार, कई प्रारंभिक प्राधिकरणों का मानना था कि बरनबास इस पत्री के लेखक थे। [प्रेरितों के काम 4:36](https://ref.ly/Acts4:36) में उन्हें "शान्ति का पुत्र" कहा गया है (पुष्टि करें [इब्रा 13:22](https://ref.ly/Heb13:22))। इसके अलावा, एक लेवी के रूप में, बरनबास यहूदी बलिदान अनुष्ठान से परिचित रहे होंगे जो इस पत्री में प्रमुखता से वर्णित है।

लूथर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि इब्रानियों की पुस्तक सम्भवतः अपुल्लोस द्वारा लिखी गयी थी, जो “विद्वान पुरुष थे, जो प्रेरितों के शिष्य थे और जिसने उनसे बहुत कुछ सीखा था, और जो पवित्रशास्त्र को अच्छी तरह से जानते थे।” सिकन्दरिया ([प्रेरितों के काम 18:24](https://ref.ly/Acts18:24)) के मूल निवासी के रूप में, अपुल्लोस इब्रानियों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट व्याख्या से परिचित रहे होंगे। स्पष्टतः अपुल्लोस ऐसे व्यक्ति थे जो इब्रानियों को लिखने के योग्य थे।

अन्य नामों को भी सम्भावित लेखकों के रूप में सुझाया गया है। कैल्विन ने अनुमान लगाया कि या तो लूका या रोम के क्लेमेंट इस पत्री के लेखक हो सकते हैं। यह सिद्धांत इस आधार पर दिया गया है कि इब्रानियों की यूनानी भाषा और शैली तीसरे सुसमाचार और प्रेरितों के काम से मिलती-जुलती है। इसके अलावा, कुछ शास्त्रियों का मानना है कि इब्रानियों को सीलास ने लिखा हो सकता है, जो यरूशलेम के एक यहूदी मसीही थे और जो लेवियों की रीति-रिवाजों से भली-भांति परिचित थे। सिलास को "कलीसिया के मुखिया" में से एक के रूप में वर्णित किया गया है ([प्रेरितों के काम 15:22](https://ref.ly/Acts15:22))। वह अन्यजातियों के मिशन में पौलुस के सहकर्मी भी थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें रोम और यरूशलेम दोनों में जाना जाता था ([1 पत 5:12–13](https://ref.ly/1Pet5:12-1Pet5:13))।

अन्त में, यह सम्भव है कि इब्रानियों के लेखक दूसरी पीढ़ी के यहूदी मसीही हों, जो शास्त्रीय यूनानी के विशेषज्ञ थे और जिनकी बाइबल सेप्टुअजिन्ट थी, और जो पहली सदी के सिकन्दरिया दर्शन से परिचित थे, और मसीही विश्वास के एक रचनात्मक समर्थक थे। उस लेखक की पहचान के बारे में, हम तीसरी सदी के ऑरिगन से अधिक कुछ नहीं कह सकते: "लेकिन वास्तव में पत्री किसने लिखी, यह केवल परमेश्वर ही जानते हैं।"

पृष्ठभूमि

पत्री का प्रारंभिक शीर्षक, "इब्रानियों के लिए," सुझाव देता है कि यह पुस्तक विक्षेपण में रहने वाले यहूदी मसीही से सम्बन्धित है। पत्री स्वयं इसके रचना के ऐतिहासिक परिस्थितियों के कुछ संकेत प्रदान करती है। मसीही बनने के कुछ समय बाद, पत्री के पाठक गंभीर सताव का सामना कर रहे थे ([इब्रा 10:32–36](https://ref.ly/Heb10:32-Heb10:36))। इन परीक्षण के दौरान, नए विश्वासियों ने बन्दीगृह, निजी सम्पत्ति की जब्ती, और सार्वजनिक व्यंग्य को सहन किया। फिर भी उपद्रव घातक नहीं था; उन्हें अभी तक अपने विश्वास के लिए प्राण त्यागने के लिए नहीं बुलाया गया था ([12:4](https://ref.ly/Heb12:4))। मसीह में अपने नए विश्वास की उत्तेजना के बीच, उन्होंने जरूरतमंद साथी विश्वासियों की सेवा करके व्यावहारिक चिंता और प्रेम का प्रदर्शन किया ([6:10](https://ref.ly/Heb6:10)) और उन अन्य लोगों को सांत्वना दी जिन्हें उनके विश्वास के लिए सताव किया गया था ([10:34](https://ref.ly/Heb10:34))।

लेकिन उन पहले के परीक्षणोंके समय से, पाठकों ने मसीही परिपक्वता में बहुत कम प्रगति की थी ([5:11–13](https://ref.ly/Heb5:11-Heb5:13))। इसके अलावा, एक नई लहर के उपद्रव का सामना करते हुए, और प्रभु के आगमन में स्पष्ट देरी के कारण निराश होकर, विश्वासियों ने डगमगाना और आशा छोड़ना शुरू कर दिया था। वास्तव में, उन्होंने यीशु मसीह को त्यागने और रोमी व्यवस्था के संरक्षण का आनन्द लेने वाले यहूदी मत की सुरक्षा में वापस लौटने का विचार किया।

इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि कुछ यहूदीकरण करने वालो की अजीब, नई शिक्षाओं के कारण जो उन्हें उनके पूर्व मत की ओर वापस खींचने का प्रयास कर रहे थे ([13:9](https://ref.ly/Heb13:9)), डगमगाते हुए विश्वासियों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया था ([10:25](https://ref.ly/Heb10:25)) और अपने आत्मिक अगुवों पर विश्वास खो दिया था ([13:17](https://ref.ly/Heb13:17))। इस सम्भावना का सामना करते हुए कि ये यहूदी मसीही अपने विश्वास को पूरी तरह से त्याग सकते हैं, लेखक उन्हें पुत्र को त्यागने के दुखद परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी देते है ([6:4–6](https://ref.ly/Heb6:4-Heb6:6); [10:26–31](https://ref.ly/Heb10:26-Heb10:31); [13:12–19](https://ref.ly/Heb13:12-Heb13:19)) और उनसे मसीह, जो परमेश्वर का सर्वोच्च और अन्तिम प्रकाशन हैं, के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकरण करने का आग्रह करते हैं।

तिथि

पत्री के लेखक और प्राप्तकर्ताओं के बारे में ठोस जानकारी की कमी के कारण, लेखन की तिथि के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हमने देखा है कि इब्रानियों के लेखक, और शायद उनके पाठक भी, उन लोगों द्वारा शिष्य बनाए गए थे जो व्यक्तिगत रूप से यीशु को जानते थे ([2:3](https://ref.ly/Heb2:3))। पत्री में आगे के प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि पौलुस शायद जीवित नहीं थे। पौलुस के छोटे सहयोगी, तीमुथियुस, अभी भी जीवित थे ([13:23](https://ref.ly/Heb13:23))।

यरूशलेम मन्दिर के विनाश का उल्लेख न होने से पत्री की तिथि निर्धारण में महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। अपने तर्क के सन्दर्भ में कि पुरानी वाचा समाप्त हो गई थी और वैधानिक याजकपद खत्म हो गया था, लेखक ने शायद ही मन्दिर के विनाश का उल्लेख छोड़ा होगा यदि उन्होंने 70 ईस्वी के बाद पत्री लिखी होती। [इब्रानियों 9:6–10](https://ref.ly/Heb9:6-Heb9:10) और [10:1–4, 11–14](https://ref.ly/Heb10:1-Heb10:4,Heb10:11-Heb10:14) स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि यहूदी बलिदान अभी भी चढ़ाए जा रहे थे। इसलिए, यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि पत्री 70 ई. से पहले लिखी गई थी। यदि यह पौलुस की मृत्यु के बाद लिखी गई थी, तो यह 67 ई. के बाद का होना चाहिए, जो उनकी पारंपरिक मृत्यु तिथि मानी जाती है। इस प्रकार, इब्रानियों को 67–70 ई. की अवधि के बीच लिखा गया हो सकता है।

उत्पत्ति और गंतव्य

जिस स्थान से इब्रानियों को लिखा गया था, वह भी अनिश्चित है। पत्री की कुछ पांडुलिपियों में यह विवरण है कि "रोम से लिखा गया" या "इतालिया से लिखा गया।" इस प्रकार के संकेत उस कथन से निकाले गए अनुमान हैं "इतालिया के मसीही तुम्हें नमस्कार कहते हैं" ([13:24](https://ref.ly/Heb13:24))। सबसे अधिक संभावना है कि यह संकेत करता है कि लेखक इतालिया में एक कलीसिया को उन इतालियावाले मसीही की ओर से शुभकामनाएँ भेज रहा है जो किसी अन्य देश, संभवतः आसिया में, उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी, हम निश्चितता के साथ उत्पत्ति के स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते।

यह सुझाव दिया गया है कि यह पत्री यहूदी मत से मसीहत मत में परिवर्तित हुए लोगों के एक समूह को लिखी गई थी। फिर भी, यह किस सटीक समुदाय को भेजी गई थी, यह एक वाद-विवाद का विषय है। यहूदिया से लेकर इसपानिया तक लोगों की राय अलग-अलग है। परम्परा के अनुसार, इब्रानियों को फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदी मसीही को निर्देशित किया गया था। लेकिन फिलिस्तीन के गंतव्य के विरुद्ध यह तर्क दिया जा सकता है: (1) पाठकों का यीशु के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं था ([2:3](https://ref.ly/Heb2:3)), जो कि मध्य-पहली शताब्दी के फिलिस्तीन के निवासियों के लिए असंभव घटना है; (2) [12:4](https://ref.ly/Heb12:4) में यह कथन कि उनके पाठकों ने अभी तक अपने प्राण नहीं दिए थे, उस अवधि के फिलिस्तीनी मसीही के लिए शायद ही कहा जा सकता है; (3) विश्वासियों की उदारता ([10:34](https://ref.ly/Heb10:34); [13:16](https://ref.ly/Heb13:16)) यरूशलेम कलीसिया की समाप्ति के साथ असंगत थी; और (4) पत्री का सामान्य स्वर रब्बीवादी की तुलना में यूनानवादी है।

इब्रानियों के गंतव्य के लिए अन्य प्रस्तावों में शामिल हैं (1) लूका के लेखन के आधार पर कैसरिया; (2) सीरिया अन्ताकिया या साइप्रस, यह मानते हुए कि बरनबास ने पत्री लिखी थी; (3) इफिसुस, उस शहर में पौलुस की सेवकाई के दौरान कई यहूदियों के परिवर्तन के प्रकाश में; (4) कुलुस्से, कुलुस्सियों के विधर्म और "इब्रानियों" के झूठे विश्वासों के बीच कुछ समानताओं को देखते हुए; और (5) सिकन्दरिया, पत्र में दार्शनिक फाइलो जुड़ेउस के स्पष्ट प्रभाव के कारण।

यह सिद्धांत कि इब्रानियों को रोम में यहूदी मसीहीयों के एक समूह को निर्देशित किया गया था, कई शास्त्रियों के साथ अनुकूलता प्राप्त कर चुका है। रोमी के गंतव्य के समर्थन में तर्क निम्नलिखित तथ्यों को शामिल करते हैं: (1) पत्री पहली बार रोम में 96 ई. से पहले जानी गई थी। (2) [रोमियों 11:13, 18](https://ref.ly/Rom11:13,Rom11:18) सुझाव देता है कि रोम में कलीसिया यहूदी-मसीही अल्पसंख्यक से बनी थी। (3) पाठकों द्वारा सहन किए गए उपद्रव और कष्टों के सन्दर्भ ([इब्रा 10:32–33](https://ref.ly/Heb10:32-Heb10:33); [12:4](https://ref.ly/Heb12:4)) ज्ञात कठोर उपायों के साथ संगत हैं जो रोमी अधिकारियों द्वारा लागू किए गए थे। (4) यह एक अच्छी सम्भावना है कि पवित्र लोग जो "इतालिया से आते हैं" रोम में अपने भाइयों को अभिवादन भेजेंगे। (5) रोम में यहूदी समुदाय ने गैर-अनुसारक या संप्रदायवादी यहूदी मत की कुछ विशेषताओं को संरक्षित किया था जो कुमरान समुदाय की धर्मशास्त्र और व्यवहार के बीच कई उल्लेखनीय समानताओं को समझाएगा और जो इब्रानियों में व्यक्त किया गया है।

यह सम्भावना है कि पत्री एक स्थानीय कलीसिया के भीतर एक छोटे उपसमूह को संबोधित की गई थी। [5:12](https://ref.ly/Heb5:12) में दी गई प्रोत्साहना—"समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था"—पूरी मंडली के लिए शायद ही प्रासंगिक रहा होगा। [इब्रानियों 13:7, 24](https://ref.ly/Heb13:7,Heb13:24) इस सिद्धांत को और समर्थन देता है कि पत्री एक छोटे समूह को भेजी गई थी, शायद एक बड़े सभा के भीतर एक "घर की कलीसिया" को।

सम्भावित रूप से, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जिन्हें सम्बोधित किया गया था वे यहूदी मत से परिवर्तित लोग थे जो विस्थापन में रहते थे। इसलिए वे पुराने नियम के यहूदी मत से परिचित थे और यूनानी संसार के धार्मिक दर्शन से भी परिचित थे। सम्भवतः पाठक एक घर की संगतिका हिस्सा थे जो मूल समूह से अलग होने की प्रवृत्ति रखते थे ([10:25](https://ref.ly/Heb10:25))। रोम में ऐसी निवास कलीसियाओं का अस्तित्व [रोमियों 16:5, 14–15](https://ref.ly/Rom16:5,Rom16:14-Rom16:15) द्वारा पुष्टि की गई है।

उद्देश्य

यहूदी-मसीही मित्रों के मसीही मत को त्यागने और यहूदी मत में लौटने के खतरे के जवाब में, लेखक ने एक “उपदेश की बातों” ([13:22](https://ref.ly/Heb13:22)) के द्वारा उन्हें मसीही प्रकाशन की अंतिमता को संप्रेषित किया। उन्होंने अपने निराश, डगमगाते पाठकों को यह भी सूचित करने का प्रयास किया कि मसीह, जो परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन का उद्देश्य हैं, यहूदी मत के सबसे महान नायकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं।इसके अतिरिक्त, लेखक ने मसीह द्वारा सुरक्षित उद्धार के स्वर्गीय और शाश्वत चरित्र की पुष्टि की। जबकि वैधानिक बलिदान प्रणाली पाप की क्षमा को प्रभावी करने में असमर्थ थी, मसीह जो सदाकाल का महायाजक है, “जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सकता है” ([7:25](https://ref.ly/Heb7:25))।

संक्षेप में, लेखक ने अपने पाठकों को उस उपद्रव और पीड़ा के बीच धैर्यपूर्वक सहन करने की आवश्यकता की सराहना की, जिसका सामना अनन्त उद्धार के वारिसों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। जिस प्रकार यीशु, हमारे विश्वास के अग्रदूत, ने अनंत पुरस्कार की प्रत्याशा में कष्ट सहा और धैर्यपूर्वक सहन किया, उसी प्रकार उत्पीड़ित, सताय गए विश्वासियों को "ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो" ([12:12](https://ref.ly/Heb12:12)) उस अनन्त "राज्य जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता" ([12:28](https://ref.ly/Heb12:28)) में उनके स्वागत की प्रत्याशा में।

लेखक का अन्तिम उद्देश्य लिखने का यह था कि वे उन लोगों के लिए भयावह न्याय की घोषणा करें जो यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। क्योंकि “हमारा परमेश्वर भस्म करनेवाली आग हैं” ([12:29](https://ref.ly/Heb12:29)), “तो हमें क्या लगता है कि हम इस महान उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं” ([2:3](https://ref.ly/Heb2:3))?

विषयवस्तु

रोमियों के बाद, इब्रानियों की पत्री नए नियम में सबसे सैद्धांतिक पुस्तक है। लेखक मसीह के सुसमाचार की यहूदी मत से श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए कई गंभीर तर्क प्रस्तुत करते हैं। चूंकि यीशु अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य दोनों में अन्तिम हैं, मसीहत सर्वोच्च और मानक विश्वास है। इस पुस्तक का विशेषवाद आधुनिक विश्व की भावना के विपरीत है।

पूर्व प्रकाशन की तुलना में पुत्र की श्रेष्ठता ([1:1–4](https://ref.ly/Heb1:1-Heb1:4))

लेखक स्वीकार करते है कि परमेश्वर ने स्वयं को पूर्व युग के भविष्यद्वक्ताओं के सामने कई तरीकों से प्रकट किया - सपनों, दर्शन, श्रव्य वाणी और महान कार्यों के माध्यम से। लेकिन “इन अन्तिम दिनों में” (अन्त समय का आगमन, [9:26](https://ref.ly/Heb9:26) देखें) परमेश्वर ने अंततः और निर्णायक रूप से अपने स्वयं के पुत्र के माध्यम से बात की ([1:2](https://ref.ly/Heb1:2))। तर्क का केंद्रीय बिंदु यह है कि किसी न किसी तरीके से भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर से अनन्त वचन प्राप्त किया। फिर भी पुत्र और पिता के घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए, परमेश्वर का नवीनतम प्रकाशन उनके अपने अस्तित्व की गहराइयों से प्रकट हुआ है।

ईश्वरीय प्रकाशन के शिखर के रूप में पुत्र की पहचान से यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उनके भूमण्डलीय कार्य का संक्षिप्त लेकिन गहरा बयान मिलता है। पुत्र परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं क्योंकि ईश्वरीय गुणों का सार उनके व्यक्तित्व के माध्यम से चमकता है। इसके अलावा, वे परमेश्वर की प्रकृति की छवि और मुहर को धारण करते हैं ([1:3](https://ref.ly/Heb1:3)), जैसे मोम मुहर की छाप को धारण करता है। यीशु परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन के रूप में वास्तव में ईश्वरीय और अनन्त परमेश्वर के पुत्र हैं। मसीह की उत्कृष्टता इस तथ्य में और भी प्रदर्शित होती है कि वे वह शक्तिशाली माध्यम हैं जिनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई ([2](https://ref.ly/Heb1:2)) और जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखा गया है ([3](https://ref.ly/Heb1:3))। नैतिक क्षेत्र में उन्होंने पापों का शुद्धिकरण किया है और अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठे हैं (पुष्टि करें [8:1](https://ref.ly/Heb8:1))। पुत्र के प्रति परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात में देखी जाती है कि उन्होंने मसीह को सबका वारिस और प्रधान नियुक्त किया है ([1:2](https://ref.ly/Heb1:2))। परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई भी उनके नाम से बढ़कर नहीं है (वचन [4](https://ref.ly/Heb1:4))।

पुत्र की स्वर्गदूतों से श्रेष्ठता ([1:5–2:18](https://ref.ly/Heb1:5-Heb2:18))

बाइबल और बाइबल के बाद के यहूदी मत में स्वर्गदूतों का उच्च स्थान था। पारंपरिक रूप से यहूदियों का मानना था कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन पर उनकी स्तुति करते थे, परमेश्वर के प्रकाशन को मनुष्यों तक पहुँचाते थे, परमेश्वर की इच्छा का पालन करते थे, और परमेश्वर के लोगों को सहायता प्रदान करते थे। स्वर्गदूत शक्ति और ज्ञान में मनुष्यों से बहुत श्रेष्ठ थे। यहूदी अप्रमाणिक ग्रन्थ के अनुसार, स्वर्गदूत तारों पर शासन करते थे और सभ्यताओं के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेदार थे। कुमरान विचारधारा के अनुसार, युग के अन्त में स्वर्गदूत प्राणी बलियाल और बुराई की शक्तियों के साथ अन्तिम भूमण्डलीय संघर्ष में संलग्न होंगे।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध इब्रानियों के लेखक तर्क करते है कि पुत्र स्वर्गदूतों से बहुत श्रेष्ठ हैं। अपने बिन्दु को साबित करने के लिए, लेखक प्रसिद्ध पुराने नियम के ग्रंथों की एक श्रृंखला को इकट्ठा करते है और उन्हें सीधे पुत्र पर लागू करते है। परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत के बारे में नहीं कहा, “आज मैं ही ने तुझे जन्माया है।” ([भज 2:7](https://ref.ly/Ps2:7))। फिर भी पुत्र के पक्ष में ऐसा दावा किया गया था ([इब्रा 1:5](https://ref.ly/Heb1:5))। जब पुत्र ने स्वयं को संसार में अवतरित किया, तो उन्होंने स्वर्गदूतों की आज्ञाकारी आराधना प्राप्त की (वचन [6](https://ref.ly/Heb1:6))। उनका प्रभुत्व, अनंतता और महिमा परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है (वचन [8, 11–12](https://ref.ly/Heb1:8,Heb1:11-Heb1:12))। इसके विपरीत, स्वर्गदूत “केवल सेवक” हैं (वचन [14](https://ref.ly/Heb1:14)) जो गरिमा और शक्ति में पुत्र से नीचे हैं।

[इब्रानियों 2:1–4](https://ref.ly/Heb2:1-Heb2:4) में लेखक अपने डगमगाते हुई मंडली को परमेश्वर की सच्चाई से दूर होने के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। यदि स्वर्गदूतों द्वारा मध्यस्थता की गई व्यवस्था की अवज्ञा करने पर कठोर दण्ड मिला, तो पुत्र द्वारा दी गई प्रकाशन को पैरों तले रौंदने वालों पर परमेश्वर का न्याय कितना अधिक कठोर होगा? यदि मसीह में परमेश्वर की उद्धार की कृपा की उपेक्षा की जाती है, तो प्रतिफल निश्चित रूप से आएगा ([2:3](https://ref.ly/Heb2:3))।

स्वर्गदूतों का उल्लेख लेखक के मन को यीशु के अपमान और महिमा की ओर मोड़ता है ([2:5–18](https://ref.ly/Heb2:5-Heb2:18))। [भजन संहिता 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9), जो मनुष्य की लघुता और फिर भी उसकी महत्ता के बारे में एक गीत है, यीशु के अनुभव पर लागू होता है। मनुष्य माँस और लहू को ग्रहण करते हुए, यीशु को “स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया” ([इब्रा 2:7](https://ref.ly/Heb2:7))। लेकिन उनके सांसारिक कार्य की पूर्णता के बाद, उन्हें स्वर्गदूतों से ऊपर उठाया गया और स्वर्ग की महिमा और सम्मान के साथ मुकुट पहनाया गया (वचन [9](https://ref.ly/Heb2:9))। मसीह के अवतरण और आरोहण के धार्मिक निहितार्थों को सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया गया है: मसीह पृथ्वी पर उतरे (1) कई पुत्रों को महिमा में लाने के लिए (वचन [10](https://ref.ly/Heb2:10)), (2) शैतान को नष्ट करने के लिए (वचन [14](https://ref.ly/Heb2:14)), (3) अपने लोगों को मृत्यु के दासत्व से छुड़ाने के लिए (वचन [15](https://ref.ly/Heb2:15)), और (4) लोगों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान देने के लिए (वचन [17](https://ref.ly/Heb2:17))। वह स्वर्ग में आरोहित हुए (1) हमारी ओर से एक विश्वासयोग्य महायाजक के रूप में मध्यस्थता करने के लिए (वचन [17](https://ref.ly/Heb2:17)), और (2) उनकी सहायता करने के लिए जो कड़ी परीक्षा में हैं (वचन [18](https://ref.ly/Heb2:18))। मसीह के व्यक्तित्व और उनके कार्य का संपूर्ण सार [इब्रानियों 2:9](https://ref.ly/Heb2:9) में दिया गया है: “जो हम देखते हैं यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था’ और मृत्यु का दुःख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं’ ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चखे”।

मूसा और यहोशू से पुत्र की श्रेष्ठता ([3:1–4:13](https://ref.ly/Heb3:1-Heb4:13))

यहूदी मसीही जो यहूदी मत में वापस लौटने पर विचार कर रहे थे, निश्चय ही मानते थे कि मूसा इस्राएल के इतिहास में सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे। इतने सम्मानित थे वे जिन्होंने इस्राएल को मिस्र से बाहर मरुभूमि के माध्यम से निकाला और उन्हें व्यवस्था दी कि इस्राएल के इतिहास में मूसा जैसा सम्मानित कोई नहीं था। फिर भी इब्रानियों के लेखक तर्क करते हैं कि मूसा, यद्यपि अपने बुलावे के प्रति विश्वासयोग्य थे, लेकिन वे परमेश्वर के घर में केवल एक सेवक थे। इसके विपरीत, यीशु सेवक नहीं बल्कि पुत्र थे; वे केवल घर में रहने वाले नहीं थे बल्कि उस संरचना के वास्तविक निर्माता थे। इसलिए, यीशु मूसा के सम्मानित व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान हैं।

यीशु की मूसा से श्रेष्ठता से व्यावहारिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। [भजन संहिता 95:7–11](https://ref.ly/Ps95:7-Ps95:11) से लेखक मूसा के अधीन इस्राएल के दुखद अनुभव को मरुभूमि में भटकने के दौरान दोहराते हैं ([इब्रा 3:7–19](https://ref.ly/Heb3:7-Heb3:19))। 40 वर्षों के मरुभूमि के अनुभव के दौरान लोग सदा अपने मन से भटकते रहे और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। इसके बदले में परमेश्वर उनके हठ के कारण क्रोधित हुए और शपथ खाई कि जिन लोगों ने पाप किया, वे उस विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, जो परमेश्वर उन्हें प्रदान करने वाले थे (वचन [10–11, 18](https://ref.ly/Heb3:10-Heb3:11,Heb3:18))। लेखक इस प्रकार तर्क करते हैं कि यदि मूसा के अधीन परमेश्वर की अवज्ञा के गंभीर परिणाम हुए थे, तो मसीह को त्यागना और भी अधिक खतरनाक होगा। इसलिए डगमगाते हुए मसीही को चेतावनी दी जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि वे एक बुरे और अविश्वासी मन के कारण वे जीवित परमेश्वर से दूर हो जाएं (वचन [12](https://ref.ly/Heb10:12))। केवल दृढ़ स्थिरता ही स्वर्गीय लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाएगी (वचन [14](https://ref.ly/Heb10:14))।

यहोशू को भी इस्राएल का महान अगुआ माना गया था। फिर भी, अवज्ञा के कारण, यहोशू की अगुआई में लोग उस विश्राम में प्रवेश करने में असफल रहे जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी। उस विश्राम का उल्लेख परमेश्वर के सब्त विश्राम से सम्बंधित है ([4:3–4](https://ref.ly/Heb4:3-Heb4:4)), और यह उद्धार से निकटता से सम्बंधित एक अवधारणा है। यह एक आत्मिक वास्तविकता है जिसे हमारे अपने कार्यों से हटकर मसीह के पूर्ण कार्य पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है (वचन [10](https://ref.ly/Heb4:10))। लेखक पाठकों को याद दिलाते हैं कि "परमेश्वर के लोगों के लिए एक विशेष विश्राम [एक सब्त विश्राम] अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है" **(**वचन [9](https://ref.ly/Heb4:9)), जिसे केवल मसीह ही प्रदान कर सकते हैं। मसीही न केवल वर्तमान युग में इस सब्त विश्राम का आनन्द लेते हैं, बल्कि आने वाले युग में इसकी पूर्णता की आशा भी करते हैं। उद्धार के सब्त विश्राम में प्रवेश सुनिश्चित करने के मुख्य साधनों में से एक परमेश्वर का वचन है (वचन [12](https://ref.ly/Heb4:12))। यह जीवित और प्रभावशाली वचन आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, हमारी वास्तविक स्थिति को उजागर करता है, और विश्वास करने वाले हृदय को सामर्थ देता है।

पुत्र के याजक पद की श्रेष्ठता ([4:14–7:28](https://ref.ly/Heb4:14-Heb7:28))

लगभग आधे इब्रानियों की पत्री यीशु मसीह के याजकपद को समर्पित है। लेखक बड़े विस्तार से यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि सम्मानित हारूनी याजक प्रणाली को मलिकिसिदक की पंक्ति में महायाजक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ([5:6](https://ref.ly/Heb5:6); [6:20](https://ref.ly/Heb6:20); [7:11](https://ref.ly/Heb7:11))। इस केन्द्रीय विषय की पहले ही भविष्यद्वाणी की गई थी जब मसीह को "एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक" कहा गया था जिन्होंने पापों का प्रायश्चित किया है ([2:17](https://ref.ly/Heb2:17))।

इब्रानियों का दावा है कि यीशु का याजकीय पद विश्वासियों के विश्वास का अन्तिम आधार है ([4:14–16](https://ref.ly/Heb4:14-Heb4:16))। तीन कारणों से यीशु पुरानी वैधानिक याजकीय व्यवस्था से श्रेष्ठ हैं। पहला, वे एक *बड़ा* महायाजक हैं (वचन [14](https://ref.ly/Heb4:14))। यहूदी महायाजक पर्वत पर चढ़कर मन्दिर के पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, लेकिन यीशु, हमारे महान महायाजक, स्वर्ग में स्वयं चढ़ गए और उच्च पवित्र स्थान में प्रवेश किया। वे किसी सांसारिक तम्बू में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करते हैं। दूसरा, यीशु एक *सहानुभूतिपूर्ण* महायाजक हैं (वचन [15क](https://ref.ly/Heb4:15))। पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य होने के कारण, यीशु अपने लोगों के कष्टों और परीक्षाओं में उनके साथ दुख सहते हैं। स्वर्ग के दृष्टिकोण से वे पूरी तरह जानते हैं कि उनके लोगों को क्या सहना पड़ता है। और वे हमारे दुखों को "महसूस" करते हैं, और वह भी पूर्णता के साथ। अन्त में, यीशु एक *निष्पाप* महायाजक हैं (वचन [15ख](https://ref.ly/Heb4:15))। जबकि लेवीय याजकों को अपने पापों के लिए नियमित रूप से बलिदान लाना पड़ता था। दिन प्रतिदिन ([7:27](https://ref.ly/Heb7:27)), वर्ष दर वर्ष—यीशु के पास कोई पाप नहीं था जिसे शुद्ध करने की आवश्यकता हो, क्योंकि "जो पवित्र, और निष्कपट और निर्मल, और पापियों से अलग" (वचन [26](https://ref.ly/Heb7:26)) हैं। यीशु के याजकीय पूर्णताओं को देखते हुए, अत्यधिक परीक्षित मसीही को अनुग्रह के सिंहासन के निकट दया प्राप्त करने और आवश्यकता के समय सहायता के लिए अनुग्रह पाने के लिए प्रेरित किया जाता है ([4:16](https://ref.ly/Heb4:16))।

यह पाठ इस बात को स्पष्ट करता है कि जो लोग यीशु के याजकपद पर संदेह करते हैं, उनके लिए याजक बनने की दो आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। पहला, यदि महायाजक को मनुष्यों का प्रतिनिधित्व परमेश्वर के समक्ष करना है, तो उसे मनुष्यों में से चुना जाना चाहिए ([5:1–2](https://ref.ly/Heb5:1-Heb5:2))। दूसरा, उसे परमेश्वर द्वारा महायाजक के पद के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, जैसा कि हारून को बुलाया गया था (वचन [4](https://ref.ly/Heb5:4))। मसीह ने इन शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया। [भजन संहिता 2:7](https://ref.ly/Ps2:7) और [110:4](https://ref.ly/Ps110:4) से प्रमाणित होता है कि यीशु ने यह पद स्वयं नहीं लिया बल्कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए थे ([इब्रा 5:5–6](https://ref.ly/Heb5:5-Heb5:6))। इसके अतिरिक्त, यीशु ने आज्ञाकारिता सीखी (वचन [8](https://ref.ly/Heb5:8)) और गतसमनी में अनुभव की गई पीड़ा से यह प्रमाणित होता है कि वह पूरी तरह से मनुष्य थे (वचन [7](https://ref.ly/Heb5:7))। फिर भी, इब्रानियों यह स्पष्ट करता है कि यीशु हारून के याजक क्रम से नहीं थे, बल्कि मलिकिसिदक के क्रम में महायाजक थे (वचन [10](https://ref.ly/Heb5:10))।

मलिकिसिदकीय महायाजक के रूप में मसीह के विषय को प्रस्तुत करने के बाद, लेखक अपने पाठकों को यह याद दिलाते हैं कि वे इस प्रकार की उन्नत शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। यद्यपि वे लम्बे समय से मसीह में विश्वास कर रहे थे ([5:12](https://ref.ly/Heb5:12)), फिर भी उनके मित्र आत्मिक रूप से अपरिपक्व और धीमे बने हुए थे। इसलिए, लेखक उन्हें मसीही परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं, ताकि वे उन्नत शिक्षण के ठोस भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकें।

अपने विषयांतर में लेखक न केवल आत्मिक अपरिपक्वता के खिलाफ चेतावनी देते हैं, बल्कि "विश्‍वासत्याग" के विरुद्ध भी आगाह करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या लेखक की [इब्रानियों 6:4–8](https://ref.ly/Heb6:4-Heb6:8) और [10:26–31](https://ref.ly/Heb10:26-Heb10:31) में विश्‍वासत्याग की शिक्षा संतों की दृढ़ता के नए नियम सिद्धांत का विरोध करती है। निस्संदेह ऐसा नहीं है। कुछ प्राधिकारियों का मानना है कि जिनसे संबोधित कर रहे थे वे सच्चे मसीही नहीं थे, इसलिए यहाँ मुद्दा विश्‍वासत्याग का नहीं है। यह सम्भव है, जैसे यहूदा इस्करियोती या शमौन मागुस ([प्रेरितों के काम 8:9–24](https://ref.ly/Acts8:9-Acts8:24)), जिन्होंने सुसमाचार का पर्याप्त ज्ञान तो रखा लेकिन व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में कमी की। फिर भी लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जिनसे वे संबोधित कर रहे हैं उनके मामले में वे ऐसा विश्वास नहीं करते हैं ([इब्रा 6:9](https://ref.ly/Heb6:9))। सबसे तर्कसंगत दृष्टिकोण यह है कि इन दो प्रेरणादायक गद्यांशों में लेखक एक काल्पनिक तर्क प्रस्तुत करते हैं, ताकि अपने मित्रों को यहूदी मत में वापस लौटने की गंभीरता की चेतावनी दे सकें। अर्थात, यदि एक पतन होता है, तो नवीनीकरण असंभव होगा जब तक कि मसीह फिर से न मरें। लेखक इन कठिन गद्यांशों का सारांश इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं "जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है" ([10:31](https://ref.ly/Heb10:31))। फिर भी, मसीह के अनुयायी परमेश्वर के वचनों को आत्मविश्वास से पकड़ सकते हैं, जो गंभीर शपथ द्वारा पुष्टि की गई हैं, ताकि उन्हें उनके परीक्षणों के माध्यम से देखा जा सके ([6:13–18](https://ref.ly/Heb6:13-Heb6:18))। परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है कि वे विश्वासियों को दृढ़ता से थामे रहेंगे।

[इब्रानियों 7](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:28) में मसीह की याजकपद की श्रेष्ठता के लिए एक जटिल तर्क प्रस्तुत किया गया है जो पुराने वैधानिक व्यवस्था से श्रेष्ठ है। मलिकिसिदक, जो शालेम के प्राचीन याजक-राजा थे ([उत 14:18–20](https://ref.ly/Gen14:18-Gen14:20)), मसीह का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें “धार्मिकता का राजा” और “शांति का राजा” कहा गया है ([इब्रा 7:2](https://ref.ly/Heb7:2))। शालेम के इस याजक-राजा के पास रूपक रूप में वह गुण है, जो वास्तव में मसीह में साक्षात विद्यमान हैं: न उनके माता-पिता का कोई उल्लेख मिलता है, न उनके जीवन का कोई आरंभ और न कोई अन्त ([3](https://ref.ly/Heb7:3))। मलिकिसिदक को तीन कारणों से अब्राहम से श्रेष्ठ दिखाया गया है: (1) मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया (वचन [1, 7](https://ref.ly/Heb7:1,Heb7:7)); (2) उन्होंने अब्राहम से दशमांश स्वीकार किया (वचन [2–6](https://ref.ly/Heb7:2-Heb7:6)); और (3) मलिकिसिदक की मृत्यु का कोई उल्लेख पुराने नियम में नहीं मिलता([8](https://ref.ly/Heb7:8))। इसका अर्थ यह भी है कि चूंकि लेवी, जो इस्राएल के याजक कुल का था, अब्राहम की संतति के रूप में उनकी कमर में था ([10](https://ref.ly/Heb7:10)), मलिकिसिदक लेवीय याजकों से श्रेष्ठ है। और चूंकि मसीह मलिकिसिदक के समान याजक हैं ([15](https://ref.ly/Heb7:15)), इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के पुत्र मसीह, पुराने वैधानिक याजक से कहीं अधिक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हैं।

परिणामस्वरूप, मसीह की याजकता ने पुरानी लेवीय याजकता को प्रतिस्थापित कर दिया है। पुराने क्रम का पतन अनिवार्य था, क्योंकि उसकी बार-बार की जाने वाली पशु बलियाँ कभी भी आत्मिक पूर्णता तक नहीं पहुँच सकती थीं ([7:11](https://ref.ly/Heb7:11))। यह एक प्रणाली थी जो निर्बल और निष्फल थी (वचन [18](https://ref.ly/Heb7:18))। इसके विपरीत, मसीह की याजकता अविनाशी, अनन्त, निरन्तर, प्रभावशाली, अन्तिम, और पूर्ण है (वचन [16, 21, 24–27](https://ref.ly/Heb7:16,Heb7:21,Heb7:24-Heb7:27))। पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप केवल मसीह के माध्यम से ही सम्भव है, जो हमारे बड़ा महायाजक हैं।

पुत्र के याजकीय कार्य की श्रेष्ठता ([8:1–10:39](https://ref.ly/Heb8:1-Heb10:39))

चूंकि मसीह का याजकीय कार्य पुराने क्रम से बहुत अधिक श्रेष्ठ है, यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उनकी याजकीय सेवा अब तक की सभी सेवाओं से सर्वोत्तम है। [8:1–5](https://ref.ly/Heb8:1-Heb8:5) में मसीह को एक बेहतर पवित्रस्थान में महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक प्लेटो के निर्देश और अपूर्ण प्रतिलिपि के भेद का उपयोग करते हुए तर्क करते हैं कि लेवीय का पवित्रस्थान और उनके बलिदान केवल स्वर्गीय वास्तविकताओं की छाया मात्र हैं: (1) मसीह सच्चे तम्बू में सेवा करते हैं जो स्वर्गीय पवित्रस्थान है (वचन [2, 5](https://ref.ly/Heb8:2,Heb8:5)); (2) वे पिता की उपस्थिति में अपने महायाजकीय सेवा का निर्वहन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुत अधिक प्रभावी सेवकाई होती है (वचन [1, 6](https://ref.ly/Heb8:1,Heb8:6)); और (3) उनका क्रूस पर बलिदान परम और बलिदान था (वचन [3](https://ref.ly/Heb8:3))। यह कितना अव्यवहारिक है कि उनके मसीही पाठक वापस पुराने यहूदी याजकीय प्रणाली की ओर लौटें!

मसीह एक नई और बेहतर वाचा के सेवक हैं, जिसे ([8:6–13](https://ref.ly/Heb8:6-Heb8:13)) में प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर द्वारा राष्ट्र के पिताओं के साथ स्थापित पुरानी वाचा को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए; फिर भी, यह वाचा अप्रभावी और अप्रचलित हो गई थी (वचन [13](https://ref.ly/Heb8:13))। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही उस नई वाचा की भविष्यद्वाणी की थी, जिसे परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ स्थापित करेंगे ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34))। यह नई वाचा मसीह द्वारा सील की गई है और इसके तीन प्रमुख पहलू हैं: (1) पवित्र आत्मा द्वारा मन और हृदय में तत्काल परिवर्तनकारी कार्य ([इब्रा 8:10](https://ref.ly/Heb8:10)); (2) परमेश्वर का व्यक्तिगत और गहन ज्ञान, जो अब सभी के लिए सुलभ है (वचन [11](https://ref.ly/Heb8:11)); और (3) पापों की पूर्ण क्षमा (वचन [12](https://ref.ly/Heb8:12))। यह नई और श्रेष्ठ वाचा मसीह के महान महायाजक के रूप में किए गए कार्य पर आधारित है।

अध्याय [9](https://ref.ly/Heb9:1-Heb9:28) पुराने और नए वाचा के अंतर्गत याजक सेवा की प्रभावशीलता की गहन तुलना प्रस्तुत करता है। पुराने नियम के लेवीय याजक पृथ्वी पर एक भौतिक पवित्र स्थान में सेवा करते थे (वचन [1–5](https://ref.ly/Heb9:1-Heb9:5))। तम्बू और उसमें रखी वस्तुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है ताकि उनकी अस्थायी और सीमित प्रकृति को उजागर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी पर स्थित पवित्र स्थान में बलिदानों की विधि का उल्लेख किया गया है, जो सीमित और आंशिक रूप से प्रभावी थी। यहूदी याजकों को परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, जिसमें वाचा का सन्दूक और दया का आसन था जो पापों के प्रायश्चित का स्थान था (वचन [6](https://ref.ly/Heb9:6))। केवल महायाजक को ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश की अनुमति थी, और वह भी केवल वर्ष में एक बार, प्रायश्चित के दिन, और केवल अपने पापों के लिए बलिदान देने के बाद ही प्रवेश कर सकते थे (वचन [7](https://ref.ly/Heb9:7))। परम पवित्र स्थान की दुर्गमता का अर्थ था कि परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच नहीं खोली गई थी। पर्दा इस तथ्य का प्रतीक था कि परमेश्वर के सिंहासन तक लोगों के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था, याजकों के पास कोई रास्ता नहीं था, और महायाजक के पास सीमित रास्ता था और वह भी वर्ष में केवल एक बार। इसके अलावा, यह बलिदान केवल बाहरी धार्मिक शुद्धिकरण से जुड़े थे और वे विवेक या आंतरिक आत्मा को शुद्ध करने में सक्षम नहीं थे (वचन [9–10](https://ref.ly/Heb9:9-Heb9:10))। इस प्रकार, वास्तव में प्रभावी और पूर्ण बलिदान का इंतजार किया जा रहा था, जिसे "सुधार के समय" में पूरा किया जाना था (वचन [10](https://ref.ly/Heb9:10))।

मसीह की याजकीय सेवा को इब्रानियों में अत्यधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले, मसीही महायाजक ने एक बेहतर और अनन्त बलिदान प्रस्तुत किया ([9:11–14](https://ref.ly/Heb9:11-Heb9:14)), और यही इब्रानियों के संदेश का मुख्य केंद्र है। तम्बू की छवि का उपयोग करते हुए, लेखक यह दर्शाते हैं कि मसीह ने वह पूरा किया जो यहूदी याजक करने में असमर्थ रहे। मसीह ने बार-बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए *एक* बार स्वर्गीय परमपवित्र स्थान में प्रवेश किया, जिससे उन्होंने पूर्ण और अनन्त छुटकारा प्राप्त किया (वचन [12](https://ref.ly/Heb9:12))। यह प्रवेश न तो बकरों और बछड़ों के लहू के माध्यम से हुआ, बल्कि स्वयं मसीह ने अपने जीवन के लहू को वेदी पर चढ़ाया। प्रभु ने केवल एक भौतिक बलिदान नहीं दिया, बल्कि सनातन आत्मा के माध्यम से स्वयं को परमेश्वर को चढ़ाया (वचन [14](https://ref.ly/Heb9:14))। इस प्रकार मसीह का उत्तम बलिदान शरीर की शुद्धि से बढ़कर अशुद्ध विवेक की शुद्धि तक जाता है।

दूसरा, मसीह ने अपनी मृत्यु के माध्यम से एक बेहतर वाचा स्थापित की है ([9:15–23](https://ref.ly/Heb9:15-Heb9:23))। [इब्रानियों 8:6–13](https://ref.ly/Heb8:6-Heb8:13) की शिक्षा को और विकसित किया गया है। पुरानी वाचा को बछड़ों और बकरों के लहू से मुहरबन्द किया गया था, जो केवल बाहरी शुद्धिकरण का प्रतीक था ([9:19](https://ref.ly/Heb9:19))। लेकिन नई वाचा की पुष्टि परमेश्वर के अपने पुत्र, मसीह के लहू से की गई थी। इस प्रकार नई वाचा वह पूरा कर सकती है जो पुरानी वाचा केवल संकेत करती थी - पापों की क्षमा और शुद्धि (वचन [22](https://ref.ly/Heb9:22))।

तीसरा, मसीह एक बेहतर तम्बू में सेवा करते हैं ([9:24–28](https://ref.ly/Heb9:24-Heb9:28))। हमारे प्रभु ने केवल एक सांसारिक पवित्र स्थान में नहीं, बल्कि स्वर्ग के पवित्र स्थान में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रवेश किया ([24](https://ref.ly/Heb9:24))। सिंहासन तक पहुंच एक वर्ष में केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, क्योंकि वे निरंतर पिता की उपस्थिति में हैं। इसके अलावा, बार-बार बलिदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रूस पर मसीह का एकल बलिदान ने पाप को एक बार और हमेशा के लिए जीत लिया है ([26](https://ref.ly/Heb9:26))। संक्षेप में, पवित्र स्थान, वाचा, और बलिदानों के सन्दर्भ में, मसीही का महायाजक पुराने यहूदी व्यवस्था से बहुत श्रेष्ठ है।

इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने के लिए, लेखक अध्याय [10](https://ref.ly/Heb10:1-Heb10:39) में मसीह के महायाजकीय कार्य की पूर्णता के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेवीय बलिदानों के व्यर्थ चरित्र ([9:6–14](https://ref.ly/Heb9:6-Heb9:14)) से सम्बन्धित पहले के तर्क को जोर देने के लिए दोहराया गया है ([10:1–4](https://ref.ly/Heb10:1-Heb10:4))। मूसा की धार्मिक व्यवस्था बार-बार बलिदानों की माँग करती थी, जो उपासकों को कभी सिद्ध नहीं कर सकती (वचन [1](https://ref.ly/Heb10:1))। वे किसी के जीवन को शुद्ध नहीं कर सकती थीं, बल्कि वे पापों को प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने के रूप में कार्य करती थीं (वचन [3](https://ref.ly/Heb10:3)) जब तक मसीह न आ जाये।

लेखक [भजन संहिता 40:6–8](https://ref.ly/Ps40:6-Ps40:8) में यह भविष्यद्वाणी पाते हैं कि अनन्त मसीह पाप के लिए अन्तिम बलिदान के रूप में स्वयं को अर्पित करने के उद्देश्य से मनुष्य बनेंगे ([इब्रा 10:5–10](https://ref.ly/Heb10:5-Heb10:10))। एक बार फिर मसीह के एक आत्म-बलिदान की पवित्र करने वाली शक्ति पर जोर दिया गया है (वचन [10](https://ref.ly/Heb10:10))। दैनिक अनुष्ठान के दौरान खड़े रहने वाले यहूदी याजकों के अप्रभावी सेवा (वचन [11](https://ref.ly/Heb10:11)), और यीशु मसीह के प्रभावशाली एकल बलिदान, जो अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं (वचन [12](https://ref.ly/Heb10:12)) के बीच एक सुस्पष्ट विरोधाभास फिर से खींचा गया है। चूंकि यीशु ने “एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है” (वचन [14](https://ref.ly/Heb10:14)), जो बैठे हुए प्रभु ने पूरा किया है उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता (वचन [18](https://ref.ly/Heb10:18))।

मसीह के याजकीय पद और कार्य की स्पष्ट श्रेष्ठता को देखते हुए, संघर्ष करने वाले मसीही को उनके पास उपलब्ध अनुग्रह के साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ([10:19–39](https://ref.ly/Heb10:19-Heb10:39))। परीक्षाओं और उपद्रव के बीच उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मसीह ने प्रभावी रूप से परमेश्वर के पास जाने का मार्ग खोल दिया है (वचन [19–20](https://ref.ly/Heb10:19-Heb10:20))। उन्हें सच्चे मन, और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप बुलाया गया है (वचन [22](https://ref.ly/Heb10:22))। जो लोग वैधानिक मत की ओर लौटने के लिए प्रलोभित होते हैं, उन्हें प्रेम में एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए (वचन [23–24](https://ref.ly/Heb10:23-Heb10:24))। सामूहिक उपासना द्वारा प्रदान किए गए अनुग्रह के साधनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए (वचन [25](https://ref.ly/Heb10:25))। संक्षेप में, डगमगाते हुए यहूदी मसीही को अपने प्रभु के प्रति नवीकृत धैर्य और निष्ठा के लिए बुलाया जाता है (वचन [26–31](https://ref.ly/Heb10:26-Heb10:31))। परमेश्वर ने अपनी प्रजा से जो वचन किया है, वह अवश्य पूरा करेंगे।

विश्वास के जीवन की श्रेष्ठता ([11:1–12:29](https://ref.ly/Heb11:1-Heb12:29))

विश्वास और धीरज को निराशा का समाधान मानने की चर्चा ([10:36–38](https://ref.ly/Heb10:36-Heb10:38)) विश्वास के विषय पर एक व्यापक विचार को प्रेरित करती है। विश्वास इब्रानियों की पुस्तक में एक प्रमुख अवधारणा है, जैसा कि इस पत्री में लगभग 35 बार इस शब्द के उल्लेख से प्रमाणित होता है। वैधानिक न्यायिकता के साधन के रूप में पौलुस की विश्वास की धारणा संकट में पड़ेयहूदी मसीही की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल है। इस पुस्तक में विश्वास की अवधारणा पौलुस द्वारा चर्चा किए गए केवल उद्धारक विश्वास से व्यापक है, क्योंकि यह आत्मिक उद्धार की ओर ले जाती है ([11:39–40](https://ref.ly/Heb11:39-Heb11:40))। विश्वास वह शक्ति है जिसके द्वारा स्वर्ग की अदृश्य वास्तविकताओं को आत्मा की संतुष्टि के लिए थामा जाता है। विश्वास मसीही शिष्य को संसार को देखने और इतिहास के प्रवाह की व्याख्या करने के लिए ईश्वरीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। विश्वास पाप और दुख के संसार पर विजय का साधन है। विश्वास के माध्यम से विश्वासी अनुग्रह के सिंहासन के निकट आता है ([4:16](https://ref.ly/Heb4:16)) इस विश्वास और आश्वासन के साथ कि परमेश्वर उन्हें विजय दिलाने में सक्षम करेंगे।

विश्वास की विजय को परमेश्वर के पुराने नियम के लोगों के इतिहास से अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। प्रारंभिक इतिहास में हाबिल, हनोक, और नूह; विश्वास के पिता अब्राहम; युवा राष्ट्र के अगुआ मूसा; और कई महानभविष्यद्वक्ता और प्राण को त्यागने वाले विश्वास की विजयी शक्ति के जीवित उदाहरणके रूप में सेवा करते हैं। और फिर भी परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों, कलीसिया के लिए कुछ बेहतर रखा है ([11:40](https://ref.ly/Heb11:40)): जीवित मसीह की वास्तविकता।

फिर भी, कष्ट में स्थिर धीरज का सबसे महान आदर्श यीशु हैं, “हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करनेवाले” ([12:2](https://ref.ly/Heb12:2))। जब परीक्षाओं से घिरे हों, तो मसीही को मसीह को स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने स्वर्गीय मुकुट की प्रत्याशा में क्रूस और उसकी लज्जा को सहन किया। मसीही लोगों की परीक्षाएँ उस कष्ट की तुलना में तुच्छ हैं जिसे यीशु मसीह को सहना पड़ा ([3](https://ref.ly/Heb12:3))। इसके अलावा, परमेश्वर के लोगों के लिए, कष्ट और उपद्रव छिपे हुए आशीष साबित होते हैं। अनुशासन की छड़ी हमारे जीवित परमेश्वर की संतान होने की स्थिति की पुष्टि करती है ([5–10](https://ref.ly/Heb12:5-Heb12:10))। लेकिन इसके परे, सार्वभौम परमेश्वर मसीही लोगों के कष्ट को अनमोल आशीष में बदलने में सक्षम हैं ([11](https://ref.ly/Heb12:11))। इसलिए डगमगाते संतों को आत्मिक संपूर्णता और परिपक्वता के लिए प्रयास करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वे कड़वाहट और आक्रोश से अभिभूत न हो जाएं ([15](https://ref.ly/Heb12:15))।

अन्तिम उपदेश और आशीष ([13:1–25](https://ref.ly/Heb13:1-Heb13:25))

अपने अन्तिम शब्दों में लेखक अपने मसीही मित्रों को आह्वान करता है कि वे अपने सामने आने वाले कार्यों के प्रति विश्वासयोग्य रहें। उन्हें भाइयों के प्रति निरंतर प्रेम दिखाना है, अजनबियों के प्रति अतिथि-सत्कार करना है, विवाह की पवित्रता को बनाए रखना है, जो उनके पास है उसी में संतुष्ट रहना है, और अपने आत्मिक अगुवों के प्रति आज्ञाकारी रहना है ([13:1–7](https://ref.ly/Heb13:1-Heb13:7))।

पाठकों को यहूदी मत के प्रचारकों की चालबाज़ी से सावधान किया गया है, जो उन्हें यीशु मसीह से भटका सकते हैं, जो “कल, आज और युगानुयुग एक-सा हैं” ([13:8](https://ref.ly/Heb13:8))। आत्मिक दृढ़ता को मसीह के उदाहरण को याद करके मजबूत किया जाता है, जिन्होंने उद्धार करने के लिये “फाटक के बाहर दुःख उठाया” (वचन [12](https://ref.ly/Heb13:12))। परमेश्वर के लोगों के रूप में, उन्हें मसीह का अनुसरण करने की चुनौती दी जाती है “छावनी के बाहर,” उनके लिए अपमान सहते हुए (वचन [13](https://ref.ly/Heb13:13))। धैर्यपूर्वक सहनशीलता तब संभव है जब मसीह लोग यह समझते है कि उनका यहां कोई स्थायी नगर नहीं है (वचन [14](https://ref.ly/Heb13:14))। उनका लक्ष्य स्वर्गीय यरूशलेम, परमेश्वर का अनन्त नगर है।

अज्ञात "इब्रानियों" को लिखी गई गुमनाम पत्री एक शानदार आशीष के साथ समाप्त होती है। मसीह लोगों का परमेश्वर महान "शान्तिदाता परमेश्वर" ([13:20](https://ref.ly/Heb13:20)) के रूप में वर्णित है, और यीशु "भेड़ों का महान रखवाले हैं," जिन्होंने अपनी मृत्यु से एक नई और अनन्त वाचा स्थापित की और मृतकों में से जी उठे। और यह वचन विश्वासियों के आत्मा से किया गया है कि परमेश्वर "तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो" (वचन [21](https://ref.ly/Heb13:21))।

इब्रानियों को लिखी गई पत्री सिद्धांतात्मक शिक्षा से भरपूर है। यह किसी भी अन्य नए नियम की पत्री की तुलना में ऐतिहासिक यीशु के बारे में अधिक जानकारी देती है। इसमें मलिकिसिदक के निर्देश के अनुसार मसीह के प्रायश्चित कार्य की गहन व्याख्या की गई है। पत्री में पश्चाताप, धार्मिकता, पवित्रीकरण, और धीरज की चर्चा इसे उद्धार की शिक्षा का खजाना बनाती है। पुराने और नए वाचा, आसन्न न्याय, और आने वाले संसार की व्याख्या इसे मसीही धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान बनाती है। इसके अलावा, यह पत्री विश्वास, सहनशीलता, और व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में सिखाती है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण पत्रीयों में से एक बनती है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है।

इब्रानी भाषा

पुराने नियम में स्वयं की भाषा के लिए "इब्रानी" नाम का उपयोग नहीं किया गया है, यद्यपि नए नियम में इस नाम का ऐसा उपयोग किया गया है। पुराने नियम में, "इब्रानी" का अर्थ उस व्यक्ति या लोगों से है जो इस भाषा का उपयोग करते थे। इस भाषा को स्वयं "कनान की भाषा" ([यश 19:18](https://ref.ly/Isa19:18)) या "येहूदा की भाषा" ([नहे 13:24](https://ref.ly/Neh13:24)) कहा जाता है।

पूर्वावलोकन

• उत्पत्ति और इतिहास

• भाषाओं का परिवार

• स्वरुप

• इब्रानी लिपि और व्याकरण

• शैली

• विरासत

उत्पत्ति और इतिहास

मध्य युग में यह सामान्य दृष्टिकोण था कि इब्रानी भाषा मानवजाति की मूल भाषा थी। यहाँ तक कि औपनिवेशिक अमेरिका में भी, इब्रानी को "सभी भाषाओं की जननी" कहा जाता था। हालाँकि, भाषाविज्ञान के आधुनिक अध्ययन ने इस सिद्धांत को अस्वीकार्य बना दिया है।

इब्रानी भाषा वास्तव में कई कनानी बोलियों में से एक है, जिसमें फोनीशियन, उगारिटिक, और मोआबी भाषा शामिल हैं। अन्य कनानी बोलियाँ (उदाहरण के लिए, अम्मोनी) भी थीं, परन्तु उनमें पर्याप्त शिलालेख उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे गहन अध्ययन किया जा सके। ये बोलियाँ कनान देश में पहले से ही विद्यमान थीं, जब इस्राएलियों ने उस पर विजय प्राप्त की।

लगभग 1974 तक, कनानी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण उगरित और अमरना अभिलेखों में पाए गए थे, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मिस्र के कुछ पुराने अभिलेखों में भी कनानी शब्द और वाक्यांश देखे गए हैं, परन्तु कनानी भाषा की उत्पत्ति अनिश्चित रही है। हालाँकि, 1974 और 1976 के बीच, उत्तरी सीरिया में टेल मार्दिख (प्राचीन एबला) में लगभग 17,000 पट्टिकाएँ पाई गईं, जो पहले से अज्ञात सामी बोली में लिखी गई थीं। क्योंकि वे संभवतः 2400 ईसा पूर्व (शायद इससे भी पहले) की हैं, कई विद्वानों का मानना है कि यह भाषा "प्राचीन कनानी" हो सकती है जिसने इब्रानी को जन्म दिया। 1977 तक, जब और 1,000 पट्टिकाएँ खोजी गईं, तब तक एबला से केवल लगभग 100 अभिलेखों पर अध्ययन किया गया था। भाषाएँ समय के साथ बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, अल्फ्रेड महान के समय (नौवीं शताब्दी ईस्वी) में प्रयुक्त अंग्रेजी समकालीन अंग्रेजी बोलने वालों के लिए लगभग विदेशी भाषा जैसी लगती है। इब्रानी भी इस सामान्य नियम से अछूती नहीं थी, परन्तु अन्य सामी भाषाओं की तरह यह सदियों तक आश्चर्यजनक रूप से स्थिर रही। दबोरा के गीत ([न्या 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)) जैसी कविताएँ भाषा के सबसे पुराने रूप को संरक्षित करने की प्रवृत्ति रखती थीं। भाषा के लम्बे इतिहास के समय में बाद में हुए परिवर्तनों को पुराने शब्दों की उपस्थिति में दिखाया गया है (जो प्राय: काव्यात्मक भाषा में संरक्षित रहे) और शैली में अन्तर के रूप में दिखते हैं। उदाहरण के लिए, अय्यूब की पुस्तक की शैली एस्तेर की पुस्तक की तुलना में अधिक प्राचीन शैली को दर्शाती है।

पुराने नियम के समय में विभिन्न इब्रानी बोलियाँ पुरानी वाचा के समय में एक साथ अस्तित्व में थीं, जैसा कि इब्रानी शब्द "शिब्बोलेत/सिब्बोलेत" के उच्चारण से सम्बन्धित प्रकरण में परिलक्षित होता है ([न्या 12:4–6](https://ref.ly/Judg12:4-Judg12:6))। ऐसा प्रतीत होता है कि यरदन के पूर्व के इस्राएली इस शब्द के पहले अक्षर को "श" की ध्वनि से उच्चारित करते थे, जबकि कनान में रहने वाले इसे "स" की ध्वनि से उच्चारित करते थे। विद्वानों ने इब्रानी भाषा की विशेषताओं की भी पहचान की है जो देश के उत्तरी या दक्षिणी भागों को प्रतिबिंबित करती हैं।

भाषाओं का परिवार

इब्रानी सामी भाषाओँ के परिवार से सम्बन्धित है; इन भाषाओं का उपयोग भूमध्य सागर से लेकर फरात नदी तराई के पूर्व के पहाड़ों तक, और उत्तर में आर्मेनिया (तुर्कीये) से लेकर अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक किया जाता था। सामी भाषाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है: दक्षिणी सामी भाषाएँ (अरबी और इथियोपियाई), पूर्वी सामी भाषाएँ (अक्कादी), और उत्तर-पश्चिमी सामी भाषाएँ (अरामी, सीरिया, और कनानी—इब्रानी, फोनीशियन, उगारिटिक, और मोआबी) शामिल हैं।

स्वरुप

अन्य प्रारंभिक सामी भाषाओं की तरह इब्रानी भी चिन्तन से अधिक अवलोकन पर केंद्रित है। अर्थात्, चीजों को आमतौर पर उनके बाहरी रूप के अनुसार देखा जाता है, न कि उनके आन्तरिक अस्तित्व या सार के रूप में विश्लेषण किया जाता है। प्रभावों को देखा जाता है, परन्तु कारणों की श्रृंखला के माध्यम से उनका पता नहीं लगाया जाता।

इब्रानी भाषा की जीवंतता, संक्षिप्तता, और सरलता इसे पूरी तरह अनुवादित करने में कठिन बना देती है। यह आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त और सीधी भाषा है। उदाहरण के लिए, [भजन 23](https://ref.ly/Ps23:1-Ps23:6) में केवल 55 शब्द हैं; अधिकांश अनुवादों को इसे अनुवादित करने के लिए लगभग दोगुने शब्दों की आवश्यकता होती है। इसकी पहली दो पंक्तियाँ, मूल इब्रानी शब्दों को स्लैश द्वारा अलग करते हुए, इस प्रकार पढ़ी जाती हैं:

यहोवा /मेरा चरवाहा/ [है]

मुझे कुछ घटी/ न होगी

इस प्रकार चार इब्रानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए आठ अंग्रेजी शब्दों की आवश्यकता होती है।

इब्रानी हर विचार की बारीकियों के लिए अलग-अलग, अभिव्यक्तियों का उपयोग नहीं करता। किसी ने कहा है, "सामी लोग वे खदानें रहे हैं जिनके बड़े खुरदरे पत्थरों को यूनानियों ने तराशा, चमकाया और मिलाकर फिट किया। पहले ने धर्म दिया; बाद ने दर्शन-ज्ञान दिया।"

इब्रानी चित्रात्मक भाषा है, जिसमें अतीत को केवल वर्णित नहीं किया जाता, बल्कि मौखिक रूप से चित्रित किया जाता है। यह केवल स्थिर परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि घटनाओं का ऐसा चलता-फिरता दृश्य प्रस्तुत करता है जो मन की आँखों में दोबारा जीवंत हो उठता है। (ध्यान दें कि "देखो" शब्द का बार-बार उपयोग, जो इब्रानी शैली है, नए नियम में भी अपनाया गया है।) ऐसे सामान्य इब्रानी अभिव्यक्तियाँ जैसे "वह उठे और गए," "उन्होंने अपने होंठ खोले और बोला," "उन्होंने अपनी आँखें उठाईं और देखा," और "उन्होंने अपनी आवाज उठाई और रोए" भाषा की चित्रात्मक शक्ति को दर्शाते हैं।

पुराने नियम के कई गहरे धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्तियाँ इब्रानी और व्याकरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ स्वयं परमेश्वर का सबसे पवित्र नाम, "प्रभु" (यहोवा), का सीधे इब्रानी क्रिया "होना" (या शायद "होने का कारण बनना") से सम्बन्धित है। पुराने नियम में व्यक्तियों और स्थानों के कई अन्य नामों को केवल इब्रानी भाषा का कार्यशील ज्ञान होने पर ही सबसे भली-भाँति समझा जा सकता है।

इब्रानी लिपि और व्याकरण

वर्णमाला और लिपि

इब्रानी वर्णमाला में 22 व्यंजन होते हैं; स्वरों के लिए चिह्न, भाषा के इतिहास में बाद में बनाए और जोड़े गए। इस वर्णमाला का मूल अज्ञात है। कनानी लिपि के सबसे पुराने उदाहरण 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की उगारीत क्यूनिफॉर्म लिपि में संरक्षित हुए थे।

अक्षरों के प्राचीन लिखावट के रूप को फोनीशियन या पैलियो-इब्रानी लिपि कहा जाता है। यह यूनानी और अन्य पश्चिमी वर्णमालाओं की पूर्ववर्ती है। आधुनिक इब्रानी बाइबलों में उपयोग की जाने वाली लिपि (अरामी या वर्गाकार लिपि) इस्राएल के बाबेल में बँधुआई के बाद (छठी शताब्दी ईसा पूर्व) प्रचलन में आई। पुरानी शैली का उपयोग प्रारंभिक मसीही युग में सिक्कों पर और परमेश्वर के नाम लिखने के लिए (जैसे मृत सागर की लिपियों में देखा गया है) कभी-कभी किया जाता था। इब्रानी भाषा हमेशा दाएँ से बाएँ लिखी जाती रही है।

व्यंजन

फोनीशियन और मोआबी भाषाओं के कनानी वर्णमाला में 22 व्यंजन थे। प्राचीन कनानी भाषा, जो उगारितिक भाषा में परिलक्षित होती है, में अधिक व्यंजन थे। अरबी भाषा भी कुछ प्राचीन कनानी व्यंजनों को संरक्षित रखती है जो उगारितिक भाषा में पाए जाते हैं परन्तु इब्रानी भाषा में नहीं हैं।

स्वर वर्ण

मूल व्यंजनात्मक इब्रानी लिपि में, स्वरों को लेखक या पाठक द्वारा स्वाभाविक रूप से समझा जाता था। परम्परा और संदर्भ के आधार पर, पाठक आवश्यक स्वरों को जोड़ देते थे, जैसे कि अंग्रेजी संक्षेपों में किया जाता है (“ईमा.” का “ईमारत” के लिए; “मु.मर्ग.” का “मुख्य मार्ग” के लिए)। 70 ईस्वी में यहूदी जाती के पतन के बाद, यहूदियों के विस्थापन और यरूशलेम के विनाश ने इब्रानी भाषा को “मृत भाषा” बना दिया, जो अब व्यापक रूप से बोली नहीं जाती थी। इस स्थिति में पारंपरिक उच्चारण और समझ खोने की संभावना बढ़ गई, इसलिए यहूदी शास्त्रियों` ने स्वर ध्वनियों को स्थायी रूप से स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की।

पहले, स्वर वर्णों को "पढ़ने की माताएँ" *(मात्रे लेक्शनिस)* कहा जाता था। ये व्यंजन विशेष रूप से लम्बे स्वरों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते थे। इन्हें मसीही युग से पहले जोड़ा गया था, जैसा कि मृत सागरीय कुंडलपत्रों से पता चलता है।

बाद में (लगभग पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में), मसोरेट नामक शास्त्रियों ने लघु स्वरों को दर्शाने के लिए स्वर चिह्न जोड़े। विभिन्न समयों और स्थानों पर कम से कम तीन अलग-अलग स्वर चिह्न प्रणालियाँ उपयोग में लाई गईं। आज उपयोग किया जाने वाला पाठ तिबेरियास नगर के मसोराइट शास्त्रियों द्वारा विकसित प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। स्वरवर्ण, जिनमें से प्रत्येक लंबा या छोटा हो सकता है, व्यंजन के ऊपर या नीचे रखे गए बिंदुओं या रेखाओं द्वारा इंगित किए जाते हैं। बिंदुओं और रेखाओं के कुछ संयोजन अत्यंत लघु स्वरवर्ण ध्वनियों, या "अर्ध-स्वरवर्णों" का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संबंध

इब्रानी भाषा कई शब्दों को जोड़ता है जो पश्चिमी भाषाओं में अलग-अलग लिखे जाते हैं। कुछ पूर्वसर्ग (बे-, "में"; ले-, "को"; के-, "जैसे") सीधे उस संज्ञा या क्रिया से जुड़ जाते हैं जिसे वे प्रस्तुत करते हैं, जैसे निश्चित लेख हा-, "वह" और संयोजन वा-, "और" भी शब्दों से जुड़ते हैं। प्रत्यय सर्वनामों के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह स्वामित्व में हो या कर्म सम्बन्ध में। वही शब्द एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ सकता है।

संज्ञाएँ

इब्रानी भाषा में कोई नपुंसक लिंग नहीं होता; सब कुछ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। निर्जीव वस्तुएँ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकती हैं, यह शब्द के निर्माण या स्वभाव पर निर्भर करती है। आमतौर पर, भाववाचक विचार या समूह सूचक शब्द को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञाएँ मूल शब्दों से व्युत्पन्न होती हैं और विभिन्न तरीकों से रूपांतरित होती हैं, या तो स्वर में बदलाव द्वारा या मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर। यूनानी और कई पश्चिमी भाषाओं के विपरीत, इब्रानी भाषा में संयुक्त संज्ञाएँ प्रचलित नहीं हैं।

इब्रानी भाषा बहुवचन का निर्माण पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए -इम जोड़कर *(*सेराफिम, केरूबिम*)* और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए -ओथ जोड़कर किया जाता है।

इब्रानी भाषा के विकास के दौरान कर्ता, सम्बन्धवाचक, और कर्मवाचक के तीन मूल प्रत्यय समाप्त हो गए हैं। प्रत्ययों की कमी की पूर्ति के लिए, इब्रानी भाषा विभिन्न संकेतों का उपयोग करती है। अप्रत्यक्ष कर्म को ले- “को” पूर्वसर्ग द्वारा इंगित किया जाता है; प्रत्यक्ष कर्म को उद्देश्य चिन्ह ’एथ*;* द्वारा पहचाना जाता है। सम्बन्धवाचक कारक को “संरचना अवस्था” या संक्षिप्त रूप में रखकर इंगित किया जाता है।

विशेषण

इब्रानी भाषा में विशेषणों की कमी है। "दोहरा हृदय" मूल इब्रानी में "दो रंगी बातें" ([भज 12:2](https://ref.ly/Ps12:2)) द्वारा व्यक्त किया गया है, और "बटखरे" वास्तव में " पत्थर और पत्थर" ([व्य.वि. 25:13](https://ref.ly/Deut25:13)) द्वारा बताया जाता है; "पूरे राजवंश" को "राज्य का वंश" ([2 रा 11:1](https://ref.ly/2Kgs11:1)) कहा गया है।

जो विशेषण इब्रानी भाषा में मौजूद हैं, उनके कोई तुलनात्मक या उत्कृष्ट रूप नहीं होते। सम्बन्ध को “से” पूर्वसर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। “तुमसे बेहतर” को इब्रानी भाषा में शाब्दिक रूप से “तुमसे अच्छा” कहा जाता है। “सर्प अन्य किसी भी जीव से अधिक धूर्त था” को शाब्दिक रूप से “सर्प हर जीव से धूर्त था” कहा जाता है ([उत 3:1](https://ref.ly/Gen3:1))। उत्कृष्टता को कई विभिन्न निर्माणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। “अत्यन्त गहरा” का विचार शाब्दिक रूप से “गहरा, गहरा” है ([सभो 7:24](https://ref.ly/Eccl7:24)); “सबसे उत्तम गीत” को शाब्दिक रूप से “गीतों का गीत” कहा जाता है (पुष्टि करें “राजाओं का राजा”); “सबसे पवित्र” को शाब्दिक रूप से “पवित्र, पवित्र, पवित्र” द्वारा व्यक्त किया गया है ([यशा 6:3](https://ref.ly/Isa6:3))।

क्रियाएँ

इब्रानी भाषा में क्रियाएँ आमतौर पर तीन अक्षरों वाले मूल शब्द से बनती हैं। इन मूल शब्दों से, क्रियात्मक रूप स्वर में बदलकर या उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर विकसित किए जाते हैं। मूल अक्षर भाषा के अर्थात्मक आधार को प्रदान करते हैं और इसका अर्थ स्थिर रखते हैं, जो पश्चिमी भाषाओं में सामान्य नहीं है। स्वरवर्ण काफी लचीले होते हैं, जिससे इब्रानी भाषा को काफी लचीलापन मिलता है।

इब्रानी क्रिया का उपयोग कालों की सटीक परिभाषा द्वारा विशेष रूप से नहीं पहचाना जाता। इब्रानी काल, विशेष रूप से कविता में, मुख्य रूप से संदर्भ द्वारा निर्धारित होते हैं। इब्रानी में दो प्रमुख काल-रूप होते हैं: सकर्मक (समाप्त क्रिया) और अकर्मक (अपूर्ण क्रिया) हैं। अपूर्ण अस्पष्ट है। यह सूचक मनोदशा (वर्तमान, भूत, भविष्य) का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह आज्ञाकारी, वैकल्पिक और न्यायपूर्ण या सहवर्ती जैसी मनोदशाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। पूर्ण काल का विशिष्ट उपयोग "भविष्यद्वानी सकर्मक" है, जहाँ सकर्मक रूप भविष्य की घटना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे इतना निश्चित माना जाता है कि इसे भूतकाल के रूप में व्यक्त किया जाता है (उदाहरण के लिए, देखें [यश 5:13](https://ref.ly/Isa5:13))।

शैली

शब्दावली

अधिकांश इब्रानी मूल शब्द मूल रूप से कुछ शारीरिक क्रिया को व्यक्त करते थे या कुछ स्वाभाविक वस्तु को दर्शाते थे। क्रिया "निर्णय लेना" का मूल अर्थ "काटना" था; "सत्य होना" का मूल अर्थ "मजबूती से स्थिर होना" था; "सही होना" का अर्थ "सीधा होना" था; "सम्माननीय होना" का अर्थ "भारी होना" था।

भाववाचक शब्द इब्रानी भाषा के चरित्र के लिए विदेशी हैं; उदाहरण के लिए, बाइबल की इब्रानी भाषा में "धर्मशास्त्र," "दर्शन-ज्ञान," या "धर्म" के लिए कोई विशिष्ट शब्द नहीं है। बौद्धिक या धर्मशास्त्रीय अवधारणाओं को ठोस शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पाप की भाववाचक अवधारणा को "लक्ष्य चूकना" या "टेढ़ा" या "बलवा" या "अतिक्रमण" ("पार करना") जैसे शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है। मन या बुद्धि को "हृदय" या "गुर्दे" द्वारा व्यक्त किया जाता है, और भावना या करुणा को "अंतड़ियों" द्वारा (देखें [यश 63:15](https://ref.ly/Isa63:15))। इब्रानी भाषा में अन्य ठोस शब्द हैं "सींग" शक्ति या जोश के लिए, "हड्डियाँ" स्वयं के लिए, और "वंश" वंशजों के लिए। मानसिक गुण को अक्सर शरीर के उस हिस्से द्वारा दर्शाया जाता है जिसे उसकी सबसे उपयुक्त अभिव्यक्ति माना जाता है। शक्ति को "भुजा" या "हाथ" द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्रोध को "नथुने" द्वारा, अप्रसन्नता को "गिरा हुआ चेहरा" द्वारा, स्वीकृति को "चमकता चेहरा" द्वारा, सोच को "कहना" द्वारा।

कुछ अनुवादकों ने प्रयास किया है कि इब्रानी भाषा शब्द को हमेशा ही अंग्रेजी शब्द से प्रस्तुत किया जाए, परन्तु इससे गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कभी-कभी किसी दिए गए संदर्भ में इब्रानी शब्द के सटीक अर्थ के बारे में काफी असहमति होती है। एक ही मूल शब्द अक्सर विभिन्न अर्थों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपयोग और संदर्भ पर निर्भर करता है। "आशीष देना" के लिए शब्द का अर्थ "श्राप, अभिवादन, कृपा, स्तुति" भी हो सकता है। "न्याय" के लिए शब्द का उपयोग "न्याय, निर्णय, दण्ड, अध्यादेश, कर्तव्य, प्रथा, शैली" के लिए भी किया जाता है। "सामर्थ्य" या "शक्ति" के लिए शब्द का अर्थ "सेना, सद्गुण, मूल्य, साहस" भी होता है।

अधिक अस्पष्टता इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कुछ इब्रानी व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जो भाषा के विकास में दो विभिन्न व्यंजन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो शब्द जो सतह पर समान दिखाई देते हैं, उन्हें दो अलग-अलग मूलों तक वापस खोजा जा सकता है। इस घटना का उदाहरण अंग्रेजी में देखें, "बैस" (मछली) की तुलना "बैस" (गायक) से करें।

वाक्य रचना

इब्रानी वाक्य रचना अपेक्षाकृत सरल है। कुछ अधीनस्थ संयोजक ("यदि," "जब," "क्योंकि," आदि) उपयोग किए जाते हैं; वाक्य आमतौर पर साधारण संयोजक "और" का उपयोग करके समन्वित होते हैं। बाइबल के ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद आमतौर पर लगातार वाक्यों के बीच तार्किक सम्बन्ध दिखाने का प्रयास करते हैं, भले ही यह हमेशा स्पष्ट न हो। [उत्पत्ति 1:2–3:1](https://ref.ly/Gen1:2-Gen3:1) में, 56 पदों में से केवल तीन को छोड़कर सभी "और" से शुरू होते हैं, फिर भी एन.एल.टी. उस संयोजक का अनुवाद विभिन्न रूपों में करता है जैसे "तब" ([1:3](https://ref.ly/Gen1:3)), "तब" (पद [27](https://ref.ly/Gen1:27)), "तब" ([2:1](https://ref.ly/Gen2:1)), और "लेकिन" (पद [6](https://ref.ly/Gen2:6))।

इब्रानी भाषा शैली को प्रत्यक्ष संवाद के उपयोग से जीवंत बनाया गया है। कथाकार केवल यह नहीं कहते कि "ऐसे व्यक्ति ने यह कहा कि . . ." (अप्रत्यक्ष संवाद)। इसके बजाय, पक्ष स्वयं के लिए बोलते हैं (प्रत्यक्ष संवाद), जिससे ताजगी उत्पन्न होती है जो बार-बार पढ़ने के बाद भी बनी रहती है।

कविता

इब्रानी कविता विभिन्न प्रकार के अलंकारिक उपकरणों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ—जैसे अनुप्रास, अनुप्रासिक ध्वनि, और वर्णानुक्रम—केवल मूल इब्रानी भाषा में ही सराहे जा सकते हैं। परन्तु समानांतरता, जो इब्रानी कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अंग्रेजी अनुवाद में भी स्पष्ट है। समानांतरता के कई रूपों में से, चार सामान्य श्रेणियाँ हैं: (1) समानार्थक, दोहराव शैली जिसमें समानांतर पंक्तियाँ अलग-अलग शब्दों में वही बात कहती हैं; (2) विरोधात्मक, विरोधाभासी शैली जिसमें विपरीत विचार व्यक्त किए जाते हैं; (3) पूर्ण करने वाली, जिसमें पूरा करने वाली समानांतर पंक्ति पहले विचार को पूरा करती है; (4) चरमोत्कर्ष, जिसमें आरोही समानांतर पंक्ति पहले पंक्ति से कुछ उठाती है और उसे दोहराती है। इब्रानी कविता को समृद्ध करने के लिए समानांतरता के कई अन्य रूप भी हैं। समानांतरता के संभावित विविधताएँ लगभग अनन्त हैं।

अलंकार

इब्रानी भाषा में अभिव्यक्ति की कई अद्भुत अलंकारिक शैली होती हैं, जो इब्रानी लोगों के चरित्र और जीवन शैली पर आधारित होती हैं। कुछ विचित्र परन्तु प्रसिद्ध अभिव्यक्तियाँ, जो अंग्रेजी साहित्य में पाई जाती हैं, इब्रानी शैली से आती हैं, जैसे “उसकी आँख की पुतली” ([व्य.वि. 32:10](https://ref.ly/Deut32:10); [भज 17:8](https://ref.ly/Ps17:8); [नीति 7:2](https://ref.ly/Prov7:2); [जक 2:8](https://ref.ly/Zech2:8)) और “बाल-बाल बच गया” ([अय्यू 19:20](https://ref.ly/Job19:20))। कुछ अधिक प्रभावशाली इब्रानी भाषा अभिव्यक्तियों को अंग्रेजी में स्थानांतरित करना कठिन है, जैसे “कान खोलना,” जिसका अर्थ है “प्रकट करना, प्रकट करना।” अन्य अधिक परिचित अभिव्यक्तियाँ हैं, जैसे “गला कड़ा करना” जिसका अर्थ है “जिद्दी या अड़ा रहना, विद्रोही होना”; “कान को झुकाना या उठाना” जिसका अर्थ है “ध्यान से सुनना।”

विरासत

अंग्रेज़ी और कई अन्य आधुनिक भाषाएँ इब्रानी भाषा से समृद्ध हुई हैं। अंग्रेज़ी में इब्रानी भाषा के कई "ऋण शब्द" भी शामिल हैं। इनमें से कुछ का व्यापक प्रभाव रहा है ("आमीन," "हल्लेलुयाह," "जुबली")। कई इब्रानी भाषाएँ विशेष संज्ञाएँ आधुनिक भाषाओं में व्यक्तियों और स्थानों के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे दाऊद, योनातान/यूहन्ना, मीरियम/मरियम, बैतलहम (संयुक्त राज्य अमेरिका के कई नगरों और कस्बों के नाम)।

कई सामान्य इब्रानी अभिव्यक्तियाँ अनजाने में अंग्रेजी मुहावरों के रूपों में स्वीकार कर ली गई हैं, जैसे "गुफा का मुँह" और "पृथ्वी का चेहरा।" कुछ अभिव्यक्तियाँ, जैसे "अदन का पूर्व," पुस्तकों और फिल्मों के शीर्षकों के रूप में उपयोग की गई हैं।

इब्री

इब्री

मरारीवंशी लेवियों और याजिय्याह के पुत्र, जो दाऊद के समय में रहते थे ([1 इति 24:27](https://ref.ly/1Chr24:27))।

इमल्क्यू

एक अरबी सरदार जो सिकन्दर के पुत्र एन्टीओकस के प्रभारी थे। ट्राइफो, जिसने कभी सिकन्दर का समर्थन किया था, उसने इमल्क्यू की सहायता माँगी ताकि एन्टीओकस को दिमेत्रियुस के बजाय राजा का ताज पहनाया जा सके। ट्राइफो सफल हुआ और एन्टीओकस राजा एन्टीओकस VI बन गए। दिमेत्रियुस की सेना ने नए राजा का समर्थन किया और दिमेत्रियुस को पराजित किया ([1 मक्का 11:39–55](https://ref.ly/1Macc11:39-1Macc11:55))।

इम्माऊस

इम्माऊस

यहूदिया का नगर जो लूका में प्रकट होता है (देखें [24:13](https://ref.ly/Luke24:13))। इसका उल्लेख 1 मक्काबियों में भी किया गया है ([3:40, 57](https://ref.ly/1Macc3:40,1Macc3:57))। यह नगर यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके दो शिष्यों के सामने प्रकट होने की कहानी में महत्वपूर्ण है।

यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, उनके दो शिष्यों इम्माऊस की ओर जा रहे थे। उनमें से एक का नाम क्लियुपास था, जो अपने मित्र के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में, वह अन्य यात्री से मिले, परन्तु वे उन्हें पहचान नहीं सके कि वह यीशु थे।

यीशु ने उनसे पूछा कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें यीशु की मृत्यु, उस खाली कब्र के बारे में बताया जो उन्हें मिली थी और कैसे वे निराश थे कि घटनाएँ उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं घटीं।

यीशु ने उनकी समझ की कमी के लिए उन्हें सुधारा। फिर उन्होंने मूसा की लिखी बातों और सभी भविष्यद्वक्ताओं के लेखों से लेकर शास्त्रों में स्वयं के बारे में की गई बातों को समझाया ([लूका 24:27](https://ref.ly/Luke24:27))। जब वे इम्माऊस पहुँचे, तो उन्होंने यीशु को उनके साथ रात भर उनके साथ रुकने का आग्रह किया। रात्रि के भोजन के दौरान, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और उन्हें दी। उसी क्षण उन्होंने पहचाना कि वह अजनबी यीशु थे। इसके बाद यीशु अदृश्य हो गए।

दोनों शिष्य तुरन्त यरूशलेम लौटे और यीशु के अन्य शिष्यों को इस घटना के बारे में बताया।

इम्माऊस कहाँ स्थित था?

इम्माऊस का अर्थ है "गर्म कुएँ।" यह यरूशलेम के पास था, परन्तु इसका स्पष्ट स्थान अज्ञात है। इसके लिए कई स्थानों का सुझाव दिया गया है:

1. **कोलोनिया** (**कालोनियेह**): यरूशलेम से लगभग 6.5 किलोमीटर (4 मील) पश्चिम में याफा के मुख्य मार्ग पर स्थित है।
2. **एल-कुबैबिह**: यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में लगभग 11.3 किलोमीटर (सात मील) की दूरी पर नेबी सैमविल के पास रोमी मार्ग पर स्थित है। इसकी पहचान इम्माऊस के रूप में AD 1099 में हुई जब ईसाई धर्मयोद्धाओं ने वहाँ रोमी किला पाया जिसका नाम कैस्टेलम इम्माऊस था।
3. **अबू घोष**: यह यरूशलेम के पश्चिम में लगभग 14.5 किलोमीटर (नौ मील) की दूरी पर स्थित है। इसे पुराने नियम के किर्यत्यारीम से जोड़ा गया है और इसे किर्यात एल-एनाब के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ रोमी किले के ऊपर ईसाई धर्मयोद्धा कलीसिया बनाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान बाइबल आधारित इम्माऊस होने के लिए यरूशलेम से बहुत दूर है।
4. **अमवास**, जिसे निकोपोलिस भी कहा जाता है, यरूशलेम से लगभग 32.2 किलोमीटर (20 मील) पश्चिम में याफा मार्ग पर स्थित है। यह [1 मक्काबियों 3:40, 57](https://ref.ly/1Macc3:40) का इम्माऊस है। इस स्थान का, इम्माऊस होना का दावा सबसे पुराना है और यहाँ दो "गर्म कुएँ" भी हैं। यूसेबियस और जेरोम ने इसे इम्माऊस के रूप में स्वीकार किया। इसके नए नियम के इम्माऊस होने पर मुख्य आपत्ति इसकी यरूशलेम से दूरी है, जो कई हस्तलिपियों में लूका द्वारा बताई गई दूरी से अधिक है।

कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जो इन स्थानों में से किसी को भी इम्माऊस सिद्ध करता हो। इसलिए इसका स्थान अज्ञात है।

इम्मानुएल

[मत्ती 1:23](https://ref.ly/Matt1:23) में उल्लेखित।

देखें इम्मानुएल।

इम्मानुएल

इब्रानी पुल्लिंग का नाम जिसका अर्थ है "परमेश्वर हमारे साथ।" यह पुराने नियम में केवल दो बार प्रकट होता है ([यशा 7:14](https://ref.ly/Isa7:14); [8:8](https://ref.ly/Isa8:8)) और नए नियम में एक बार आता है ([मत्ती 1:23](https://ref.ly/Matt1:23))। पुराने नियम में यह नाम बालक को दिया गया था, जो आहाज के समय में यह संकेत देने के लिए पैदा हुआ था कि यहूदा को इस्राएल और अराम के हमलों से राहत मिलेगी। यह नाम इस तथ्य का प्रतीक था कि परमेश्वर इस उद्धार में अपने लोगों के साथ अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करेंगे। इसका बड़ा अनुप्रयोग यह है कि यह अवतारित परमेश्वर, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी है, जैसा कि मत्ती में बताया गया है।

यशायाह के समय की भविष्यवाणी

यीशु के इम्मानुएल के रूप में जन्म पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, उस ऐतिहासिक पूर्ति को कुछ हद तक अनदेखा किया गया है, जो आहाज के समय में हुई थी। आहाज अच्छे राजा, योताम का पुत्र और अन्य धर्मपरायण शासक, उज्जियाह का पोता था, परन्तु उसका शासनकाल विधर्म और मूर्तिपूजा से चिह्नित था। उसने बाल देवताओं के लिए "ढली हुई मूर्तियाँ" बनाई, हिन्नोम तराई में धूप चढ़ाई और यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भेंट के रूप में जलाया ([2 इति 28:2–4](https://ref.ly/2Chr28:2-2Chr28:4))। इसके कारण, प्रभु ने उन्हें सीरिया के राजा रसीन और इस्राएल के राजा पेकह के हाथों में सौंप दिया। एदोमियों ने भी यहूदा पर आक्रमण किया और पलिश्तियों ने शेफेला और नेगेव पर हमला किया और कई नगरों पर कब्जा कर लिया (पद [2 इति 28:17–18](https://ref.ly/2Chr28:17-2Chr28:18))।

आहाज ने इस्राएल और सीरिया के विरुद्ध सहायता के लिए अश्शूर के तिग्लत्पिलेसेर III (745–727 ईसा पूर्व) से याचना की। तिग्लत्पिलेसेर ने आहाज से कर स्वीकार किया, परन्तु उसकी सहायता करने के बजाय उस पर हमला कर दिया ([2 इति 28:20–21](https://ref.ly/2Chr28:20-2Chr28:21))। जब आहाज अश्शूरी राजा से मिलने दमिश्क गया, तो आहाज ने वेदी देखी, जिस पर उसने सीरिया के देवताओं को भेंट चढ़ाई (पद [23](https://ref.ly/2Chr28:23))। उसने इसका प्रतिरूप बनवाया और यरूशलेम के मन्दिर में स्थापित किया ([2 रा 16:10–12](https://ref.ly/2Kgs16:10-2Kgs16:12))। भविष्यद्वक्ता यशायाह को ऊपरी कुण्ड के जलमार्ग के अंत में आहाज से मिलने का निर्देश दिया गया। परमेश्वर का संदेश राजा के लिए था कि "ढाढ़स बांधो," क्योंकि आक्रमणकारी राजा गिर जाएँगे ([यशा 7:7–9](https://ref.ly/Isa7:7-Isa7:9))। यशायाह ने आहाज को प्रभु से इसका चिन्ह माँगने का निर्देश दिया, परन्तु राजा ने अचानक धर्मपरायणता के हमले के कारण मना कर दिया (पद [12](https://ref.ly/Isa7:12))।

इस इनकार पर, प्रभु ने आहाज को चिन्ह दिया: कुँवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल ([यशा 7:14](https://ref.ly/Isa7:14)) रखा जाएगा। वह पुत्र भले और बुरे को पहचानने में सक्षम होगा जब वह दही और शहद खाने के लिए पर्याप्त बड़ा हो जाएगा। हालांकि उससे पहले ही, दोनों राजा हटा दिए जाएँगे और अश्शूर का राजा उनकी भूमि को उजाड़ देगा। लोग बंदी बनाकर ले जाए जाएँगे, जिससे भूमि उजाड़ और बंजर हो जाएगी। व्यक्ति के पास दही के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए गाय होगी और शहद बिना देखभाल की भूमि में झाड़ियों के जाल से इकट्ठा किया जाएगा।

यशायाह के समय में इस स्त्री और बालक की पहचान अनिश्चित है। यह सुझाव दिया गया है कि स्त्री अबिय्याह थी, जो आहाज की पत्नी थी और उसका पुत्र, हिजकिय्याह ही वह इम्मानुएल था। यह सिद्ध नहीं किया जा सकता और ऐसा लगता है कि आहाज जैसे व्यक्ति का इम्मानुएल का पिता होना उचित नहीं है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि यशायाह की पत्नी इम्मानुएल की माता थी। [यशायाह 7:14,](https://ref.ly/Isa7:14) इम्मानुएल के संभावित जन्म के बारे में बताता है; जबकि [8:3](https://ref.ly/Isa8:3) यशायाह के पुत्र की गर्भधारण और जन्म के बारे में बताता है, जिसका नाम महेर्शालाल्हाशबज रखा गया (जिसका अर्थ “लूटने में तेज और नष्ट करने में शीघ्र”) था। यह यहूदा के शत्रुओं के पतन की भविष्यवाणी से सम्बन्धित है, क्योंकि इससे पहले कि यह बालक बोलना सीखे, सीरिया और इस्राएल की भूमि अश्शूर के राजा द्वारा ले ली जाएगी ([यशा 8:4](https://ref.ly/Isa8:4))। यशायाह का यह कथन कि वह और उसके बच्चे “प्रभु की ओर से इस्राएल में चिन्ह और चमत्कार” थे (पद [18](https://ref.ly/Isa8:18)) इस विचार को बल देता है कि उसका पुत्र भी इम्मानुएल कहलाया।

फिर प्रभु ने इम्मानुएल को ([यशा 8:5–10](https://ref.ly/Isa8:5-Isa8:10)) संदेश दिया। लोगों ने प्रभु के अनुग्रहकारी निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अश्शूरी इम्मानुएल की भूमि पर आक्रमण करेंगे और उसे भर देंगे। लोगों की योजनाएँ और षड्यंत्र व्यर्थ हो जाएँगे, क्योंकि “परमेश्वर हमारे साथ हैं” *(*‘इम्मानुएल*)*। यह शब्दों का खेल है, इम्मानुएल नाम का उपयोग करके प्रभु की उपस्थिति के सत्य को व्यक्त किया गया है।

यीशु में भविष्यवाणी की पूर्ति

समय की परिपूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा; आहाज के 700 से अधिक वर्षों के बाद, यीशु का जन्म हुआ और यहाँ सभी अस्पष्टताएँ समाप्त हो जाती हैं। उनकी माता नासरत की कुँवारी थी जिसका नाम मरियम (मिर्याम) था, जिसकी यूसुफ नामक अच्छे नागरिक से मंगनी की हुई थीं। [मत्ती 1:23,](https://ref.ly/Matt1:23) [यशायाह 7:14](https://ref.ly/Isa7:14) का उद्धरण बताता है कि यीशु के जन्म में यह पूरा हुआ। पवित्रशास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मरियम का यीशु के जन्म से पहले अपने पति के साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं था ([मत्ती 1:25](https://ref.ly/Matt1:25))। यही सटीकता लूका के सुसमाचार में देखी जाती है। जब इस बालक की गर्भाधान की घोषणा मरियम से की गई, तो उसने पूछा, “यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं?” ([लूका 1:34](https://ref.ly/Luke1:34))। स्वर्गदूत ने समझाया कि यह गर्भाधान, पवित्र आत्मा के उसके ऊपर आने और परमप्रधान की सामर्थ्य की छाया करने से होगा (पद [35](https://ref.ly/Luke1:35))। इस कारण से बालक न केवल यीशु और इम्मानुएल होगा बल्कि उन्हें पवित्र कहा जाएगा, परमेश्वर का पुत्र, देहधारी परमेश्व कहलाएगा ([यूह 1:18](https://ref.ly/John1:18)); यह बालक अद्वितीय होगा, जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों होगा।

यशायाह के समय के इम्मानुएल और मरियम के पुत्र इम्मानुएल के बीच बहुत बड़ा अंतर था। पहला प्रतिरूप था; दूसरा, मूल रूप। पहला छाया था; दूसरा, वास्तविकता। पहला परदेशी उत्पीड़न से छुटकारे का प्रतीक था; दूसरा उत्पीड़क से छुड़ानेवाला था। पहला कुछ वर्षों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था; दूसरा इम्मानुएल वह पुत्र है जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा।

“परमेश्वर हमारे साथ” की अवधारणा को यीशु ने अक्सर बार-बार दोहराया। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जहाँ दो या तीन उनके नाम में इकट्ठा होते हैं, वहाँ वह उपस्थित होंगे ([मत्ती 18:20](https://ref.ly/Matt18:20))। अपने स्वर्गारोहण से पहले, यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह युग के अंत तक उनके साथ रहेंगे ([28:20](https://ref.ly/Matt28:20))।

उन्होंने पवित्र आत्मा के वादे के बारे में भी कहा, जो “वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा” ([यूह 14:17](https://ref.ly/John14:17)), जो सदा के लिए उनके साथ रहेगा (पद [16](https://ref.ly/John14:16))। “परमेश्वर हमारे साथ” के वास के बारे में [कुलुस्सियों 1:27](https://ref.ly/Col1:27) में कहा गया है: “मसीह तुम में रहता है।” सभी चीज़ों की परिपूर्णता में, जैसा कि प्रेरित यूहन्ना को दिखाया गया, प्रभु ने कहा: “देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है; वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा; और उनका परमेश्वर होगा” ([प्रका 21:3](https://ref.ly/Rev21:3))।

यह भी देखें मसीहा; परमेश्वर के नाम।

इम्मेर (व्यक्ति)

दाऊद के समय में याजक। वह याजकों के एक घराने का पूर्वज प्रमुख बन गया: पशहूर, वह याजक जिसने यिर्मयाह को गिरफ्तार किया और उसे बेड़ियों में डाल दिया, इम्मेर का वंशज था ([यिर्म 20:1](https://ref.ly/Jer20:1))। इम्मेर के उपकुल के 1,052 याजक बँधुआई से लौटे थे ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12); [एज्रा 2:37](https://ref.ly/Ezra2:37); [नहे 7:40](https://ref.ly/Neh7:40))। इम्मेर का एक वंशज यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने में सहायता करता है ([नहे 3:29](https://ref.ly/Neh3:29)) और अमशै के अधीन 128 याजक (जो एक वंशज था) शहर को पुनः बसाने और मन्दिर की देखभाल करने में सहायता करते हैं ([नहे 11:13–14](https://ref.ly/Neh11:13-Neh11:14))।

इम्मेर (स्थान)

बाबेल में एक स्थान। इम्मेर से लौटे यहूदी अपनी वंशावली का आलेख खो चुके थे और अपनी यहूदी वंशावली साबित नहीं कर पाए ([एज्रा 2:59](https://ref.ly/Ezra2:59); [नहे 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))।

इम्रा

इम्रा

सोपह का पुत्र, आशेर के गोत्र के प्रमुख ([1 इति 7:36, 40](https://ref.ly/1Chr7:36,1Chr7:40))।

इम्री

इम्री

1. ऊतै के पूर्वज, यहूदा के गोत्र के निर्वासित यहूदियों में से एक ([1 इति 9:4](https://ref.ly/1Chr9:4))। [नहेम्याह 11:4](https://ref.ly/Neh11:4) की वंशावली में, इम्री और अमर्याह संभवतः वही व्यक्ति हैं।

2. यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माणकर्ता जक्कूर के पिता ([नहे 3:2](https://ref.ly/Neh3:2))।

इय्यीम

1. ईय्यीम का केजेवी अनुवाद, जो [गिनती 33:45](https://ref.ly/Num33:45) में अबारिम (डीहों) का संक्षिप्त रूप है। *देखें* अबारीम, ईय्यीम।

2. देश के दक्षिणी भाग में, एदोम के पास का एक नगर, जो यहूदा के गोत्र को मीरास के रूप में दिया गया ([यहो 15:29](https://ref.ly/Josh15:29))।

इय्योन

इय्योन

फिलिस्तीन के सुदूर उत्तर में नप्ताली के गोत्र को सौंपा गया नगर। कुछ इसे लिटानी नदी और हेर्मोन पर्वत के बीच स्थित टेल एड-डिब्बन से पहचानते हैं, लेकिन यह विवादित है। इय्योन उन नगरों में से एक था जिन्हें बाशा के शासनकाल के दौरान दमिश्क के बेन्हदद ने लिया था (लगभग 900 ईसा पूर्व; [1 रा 15:20](https://ref.ly/1Kgs15:20); [2 इति 16:4](https://ref.ly/2Chr16:4))। अश्शूर के तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने पेका के शासनकाल के दौरान नगर पर कब्जा कर लिया और उसके लोगों को निर्वासित कर दिया (लगभग 733 ईसा पूर्व; [2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))।

इरास्तुस

इस नाम का उल्लेख नए नियम में तीन बार किया गया है। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि केवल एक ही व्यक्ति का उल्लेख हो रहा है, हालाँकि प्रत्येक बात में इरास्तुस पौलुस के सहयोगी हैं। तीन उदाहरण हैं (1) पौलुस के सहायक, जिन्हें तीमुथियुस के साथ मकिदुनिया भेजा गया ([प्रेरि 19:22](https://ref.ly/Acts19:22)); (2) कुरिन्थुस का नगर भण्डारी (वित्तीय बातों का भण्डारी, सम्भवतः किसी धनवान व्यक्ति का दास या स्वतंत्र व्यक्ति और कुरिन्थुस समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति), जो पौलुस के साथ रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजते हैं ([रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23)); और (3) पौलुस के मित्र, जो कुरिन्थुस में रुके ([2 तीमु 4:20](https://ref.ly/2Tim4:20))।

इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी?

क्रूस से यीशु की एक पुकार। ([मरकुस 15:34](https://ref.ly/Mark15:34)) *देखें* एली, एली, लमा शबक्तानी।

इल्ली

तितलियाँ, पतंगे, और कुछ अन्य कीड़ों के लार्वा। लार्वा कुछ कीड़ों का युवा रूप होता है जो वयस्क बनने से पहले एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं। ऐसे कीड़े चार चरणों से गुजरते हैं:

1. अंडा
2. लार्वा
3. कोषस्थ किट
4. वयस्क

इल्ली कीटों का लार्वा चरण होता है। मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, पतंगे और तितलियाँ सभी का लार्वा या इल्ली चरण होता है।

शब्द "इल्ली या कीड़े" कुछ अनुवादों में तीन बार आता है, जैसे कि न्यू लिविंग अनुवाद में [1 राजा 8:37](https://ref.ly/1Kgs8:37), [2 इतिहास 6:28](https://ref.ly/2Chr6:28), और [भजन 78:46](https://ref.ly/Ps78:46)। योएल की पुस्तक में, वही शब्द "टिड्डी" के रूप में अनुवादित है ([योएल 1:4](https://ref.ly/Joel1:4); [2:25](https://ref.ly/Joel2:25))। टिड्डी और टिड्डी का पूर्ण रूपांतरण नहीं होता है। उनके केवल तीन चरण होते हैं:

1. अंडा
2. शिशुकिट
3. वयस्कों

शिशुकिट एक छोटा वयस्क है। इसके पंख पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, हालांकि उनकी रूपरेखा मौजूद हो सकती है। शिशुकिट के कई चरण होते हैं जिन्हें निरूप के रूप में जाना जाता है। टिड्डे का संदर्भ अंतिम निरूप को संदर्भित करता है। पंख की संरचना अभी भी मुड़ी हुई है और एक थैली में बंद है। लेकिन, वे पहचानने योग्य हैं। कीट का वह रूप लगभग ढाई सेंटीमीटर (एक इंच) लंबा है।

देखिए टिड्डी।

इल्लुरिकुम

मकिदुनिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित रोमी प्रांत। रोमी साम्राज्य के चरम पर (लगभग ई. 117), जब इसमें दलमतिया शामिल था, इल्लुरिकुम पश्चिम में अद्रिया समुद्र और उत्तर में पैनोनिया के प्रांतों, पूर्व में अपर मोसिया और दक्षिण में मकिदुनिया द्वारा सीमाबद्ध था। आज स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और युगोस्लाविया उस क्षेत्र पर स्थित हैं।

ई.पू. चौथी शताब्दी के दौरान, इल्लुरिकुम के लोग मकिदुनिया लोगों के साथ युद्ध करते रहे, जब तक कि मकिदुनिया शासक फिलिप द्वितीय ने उन्हें 359 ई.पू. में हरा नहीं दिया। तीसरी शताब्दी ई.पू. के दौरान, यूनानी और रोमी जहाजों के विरुद्ध समुद्री डकैती के कार्यों के कारण उनका रोम के साथ युद्ध हुआ, जो 60 वर्षों तक (229–168 ई.पू.) चलता रहा। कई विद्रोहों और छिटपुट रोमी शासन के बाद, इल्लुरिकुम को 11 ई.पू. में आधिकारिक रूप से साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया और इसका नाम बदलकर दलमतिया कर दिया गया। लोगों को पूरी तरह से रोमी संस्कृति में समाहित होने में और 20 वर्ष लगे।

229 ई.पू. में रोमी इतिहासकार पॉलीबियस ने कहा कि "इलिरियन, इन या उन लोगों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि सभी के सामान्य दुश्मन थे।" बाद में, पहली शताब्दी के यूनानी भूगोलज्ञ स्ट्रैबो ने भी इल्लुरिकुम के लोगों को जंगली और लुटेरे के रूप में वर्णित किया।

नए नियम में इल्लुरिकुम का एकमात्र संदर्भ प्रेरित पौलुस के इस कथन में मिलता है कि उसने यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम तक सुसमाचार का प्रचार किया था ([रोम 15:19](https://ref.ly/Rom15:19))। यद्यपि प्रेरितों के काम में उस क्षेत्र में सेवा का उल्लेख नहीं है, पौलुस ने यरूशलेम लौटने से ठीक पहले मकिदुनिया और अखैया की यात्रा के दौरान इल्लुरिकुम का दौरा किया हो सकता है ([प्रेरि 20:1–2](https://ref.ly/Acts20:1-Acts20:2))। पौलुस ने स्पेन में अपनी सेवा जारी रखने की इच्छा व्यक्त की, जो पूरी तरह से लैटिन वातावरण था ([रोम 15:28](https://ref.ly/Rom15:28)); इल्लुरिकुम में उसे एक ऐसी संस्कृति का पहला अनुभव हुआ होगा जो यूनानी से अधिक लैटिन थी।

यह भी देखें दलमतिया।

इव्वा

इव्वा

वह शहर जो पहले ही अन्य शहरों के साथ अश्शूरियों के हाथों में गिर चुका था ([2 रा 18:34](https://ref.ly/2Kgs18:34); [19:13](https://ref.ly/2Kgs19:13); [यशा 37:13](https://ref.ly/Isa37:13))। सन्हेरीब के प्रतिनिधि ने हिजकिय्याह के इस विश्वास का मज़ाक उड़ाया कि परमेश्वर यरूशलेम को बचाएँगे। इव्वा संभवतः सीरिया में था।

यह भी देखें अव्वा।

इश्माएल

1. अब्राहम का पहला पुत्र, जो सारा की मिस्री दासी और सारा के ही आग्रह पर, हागार से उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर ने अब्राहम, जो निःसंतान थे, से एक महान देश बनाने का वादा किया ([उत 12:2](https://ref.ly/Gen12:2)), उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पुत्र उनका वारिस होगा ([15:4](https://ref.ly/Gen15:4))। लेकिन जब सारा 75 वर्ष से अधिक की हो गईं और अब भी निःसंतान थीं, तो उन्होंने उस प्रथा का सहारा लिया जिसमें एक निःसंतान पत्नी अपनी दासी को अपने पति के साथ रखैल के रूप में देती थी और उनके मिलन से उत्पन्न संतान पर दावा करती थी ([16:1–2](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:2))। जब हागार गर्भवती हुईं, तो निःसंतानता के कारण होने वाले अपमान ने दासी को अपनी स्वामिनी के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, और अब्राहम की सहमति से सारा ने उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया और वह भाग गई। एक स्वर्गदूत ने हागार को अपनी स्वामिनी के अधीन रहने के लिए वापस भेजा और उसे एक पुत्र का वादा किया जिसका नाम इश्माएल होगा, जिसका अर्थ है “परमेश्वर सुन लिया हैं” ([16:9–11](https://ref.ly/Gen16:9-Gen16:11))। लड़का हेब्रोन के निकट पैदा हुआ जब अब्राहम 86 वर्ष के थे ([13:18](https://ref.ly/Gen13:18); [16:16](https://ref.ly/Gen16:16))।

अब्राहम और सारा ने उसे परमेश्वर के वादे के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, जैसा कि इसहाक के आगामी जन्म की घोषणा पर उनके अविश्वास से प्रमाणित होता है ([17:17](https://ref.ly/Gen17:17); [18:12](https://ref.ly/Gen18:12)), और अब्राहम की इस इच्छा से कि इश्माएल को परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाए ([17:18](https://ref.ly/Gen17:18))। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा के गवाह के रूप में खतना के अनुष्ठान में भाग लिया ([17:9–14, 22–27](https://ref.ly/Gen17:9-Gen17:14,Gen17:22-Gen17:27)), और प्रभु ने इश्माएल को 12 राजकुमारों का पिता बनाने का वादा किया, जिससे एक महान राष्ट्र का निर्माण होगा, हालाँकि वाचा इसहाक के साथ स्थापित की जानी थी ([17:20–21](https://ref.ly/Gen17:20-Gen17:21))।

कोई प्रमाण नहीं है कि इश्माएल का अनादर किया गया था जब तक कि इसहाक का दूध छुड़ाना लगभग तीन वर्ष की आयु में नहीं हुआ। जब सारा ने देखा कि इश्माएल उनके पुत्र इसहाक का "मजाक" बना रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक दासी का पुत्र उनके पुत्र इसहाक के साथ वारिस नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मांग की कि इश्माएल और हागार को निकाल दिया जाए। हालांकि अब्राहम परेशान थे, उन्हें प्रभु से आश्वासन मिला और उन्होंने उन्हें कुछ प्रावधानों के साथ विदा कर दिया। तब अब्राहम के लिए यह स्पष्ट हो गया कि इश्माएल नहीं, परन्तु इसहाक परमेश्वर के वादे का पुत्र था।

हागार एक स्वर्गदूत के मार्गदर्शन से जंगल में जीवित रहीं, और इश्माएल जंगली जानवरों का शिकारी बन गया। वह पारान के जंगल में बस गया और एक मिस्री महिला से विवाह किया ([21:20–21](https://ref.ly/Gen21:20-Gen21:21))। उसके बारे में और अधिक कुछ दर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि उसने अब्राहम के दफन में सहायता की ([25:9–10](https://ref.ly/Gen25:9-Gen25:10)), अपनी बेटी महलत का विवाह किया ([28:9](https://ref.ly/Gen28:9)), और 137 वर्ष की आयु में निधन हो गया ([25:17](https://ref.ly/Gen25:17))। उनके 12 पुत्रों के नाम और उनकी बस्तियों का उल्लेख [उत्पत्ति 25:13–16](https://ref.ly/Gen25:13-Gen25:16) में है। बाद के इतिहास में, इश्माएली व्यापारियों के एक दल (जिन्हें मिद्यानियों भी कहा जाता है, पुष्टि करें [न्या 8:22–24](https://ref.ly/Judg8:22-Judg8:24)) ने यूसुफ को उनके भाइयों से खरीदा और मिस्र में बेच दिया ([उत 37:25–28](https://ref.ly/Gen37:25-Gen37:28); [39:1](https://ref.ly/Gen39:1))।

हालांकि इसहाक ने वाचा के आशीषों को प्राप्त किया, यह स्पष्ट है कि वाचा ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन नहीं था। अब्राहम और सारा ने इश्माएल को वाचा के वादों का उत्तराधिकारी समझकर परमेश्वर की योजना में उसके महत्व को अधिक महत्व दिया, लेकिन उन्होंने उसे इसहाक के साथ विरासत से पूरी तरह बाहर रखकर उसके लिए परमेश्वर के इरादों को भी कम आंका।

नए नियम में, पौलुस गलातियों को यह समझाते हुए इश्माएल का उल्लेख करते हैं कि उन्हें व्यवस्था को जूआ नहीं समझना चाहिए ([गला 4:22](https://ref.ly/Gal4:22))। वह कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास रखने के बजाय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, वे राज्य के वारिस नहीं बनते, जैसे कि दासी की संतान को स्वतंत्र स्त्री की संतान के साथ विरासत नहीं मिली (पद [30](https://ref.ly/Gal4:30))।

2. नतन्याह का पुत्र, एलीशामा का पुत्र, सिदकिय्याह के राजवंश से ([2 रा 25:25](https://ref.ly/2Kgs25:25))। उन्हें अम्मोनी राजा बालीस ने गदल्याह, यहूदी राज्यपाल, जो नबूकदनेस्सर ने मिस्पा में बेबीलोनियाई बँधुआई के समय छोड़ा था, की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। गदल्याह ने इस षड्यंत्र की पूर्व चेतावनी को नजरअंदाज किया और योहानान को पहले इश्माएल की हत्या करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया ([यिर्म 40:14–16](https://ref.ly/Jer40:14-Jer40:16))। गदल्याह के साथ भोजन करते समय, इश्माएल और दस साथियों ने उन्हें और उनके साथ के बेबीलोनियाई सैनिकों को मार डाला। अगले दिन उन्होंने उत्तर से यरूशलेम के मन्दिर की ओर जा रहे 80 तीर्थयात्रियों के एक दल को मिस्पा में प्रवेश करने के लिए राजी किया, जहां उन्होंने उनमें से 10 को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला, जिन्होंने अपने जीवन को खाद्य सामग्री के भंडार से छुड़ाया। सभी शवों को एक कुंड में छुपाकर, इश्माएल ने मिस्पा की शेष जनसंख्या, जिसमें यिर्मयाह और राजवंश की महिलाएं शामिल थीं, को बंदी बना लिया और अम्मोनी लोगों से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन योहानान ने एक सशस्त्र बल के साथ गिबोन में इश्माएल को पकड़ लिया और बंदियों को छुड़ा लिया, जिसके बाद इश्माएल अम्मोनी क्षेत्र में भाग गया ([यिर्म 41](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:18))।

3. आसेल का पुत्र, शाऊल के परिवार का एक बिन्यामिनी ([1 इति 8:38](https://ref.ly/1Chr8:38); [9:44](https://ref.ly/1Chr9:44))।

4. यहोशापात के अधीन यहूदा के घराने के राज्यपाल जबद्याह का पिता ([2 इति 19:11](https://ref.ly/2Chr19:11))।

5. यहोहानान का पुत्र, और उन सेनापतियों में से एक जिन्होंने याजक यहोयादा के साथ मिलकर बालक योआश को राजा बनाने के लिए सहयोग किया और इस प्रकार अतल्याह के शासन का अंत किया ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

6. पशहूर का पुत्र, और उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा के सुधारों के दौरान विदेशी पत्नियों को त्याग दिया था ([एज्रा 10:22](https://ref.ly/Ezra10:22))।

इश्माएलियों

इश्माएलियों*

इश्माएलियों के लिए केजेवि वर्तनी ([उत 37:25–28](https://ref.ly/Gen37:25-Gen37:28); [39:1](https://ref.ly/Gen39:1))। *देखें* इश्माएली।

इश्माएली

इश्माएल के कोई भी वंशज। इश्माएल कुलपति अब्राहम के पुत्र थे, जो हागार के द्वारा उत्पन्न हुए थे।

देखें इश्माएल #1।

इसपानिया

इसपानिया

दक्षिण-पश्चिम यूरोप में एक प्रायद्वीप का नाम जो पश्चिम के अंतिम छोर में स्थित है। बाइबिल में इस प्रायद्वीप का उल्लेख फोनीशियों की भूमिका के संदर्भ में किया गया है। उनके कार्थाजिनियन साम्राज्य का विस्तार इसपानिया तक हुआ। रोमियों ने इसपानिया से कार्थाजिनियों को 206 ईसा पूर्व में ही निकाल दिया। हालांकि, उन्होंने स्थानीय जनजातियों को 25 ईसा पूर्व तक नहीं जीता था। केवल तब रोमियों ने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था ([1 मक्काबीज़ 3)।](https://ref.ly/1Macc8:3)

कार्थेज

सोर के फोनीशियाई व्यापारियों ने 1100 ईसा पूर्व में ही इसपानिया (ऐतिहासिक इबेरिया) तक अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तरी अफ्रीकी तट पर स्थित कार्थेज फोनीशियाई साम्राज्य का एक केंद्र था। उन्होंने व्यापारिक संपर्कों के बाद उपनिवेशीकरण के कई प्रयास किए। जब उनका गणराज्य समृद्ध हुआ, तो कार्थाजिनियों ने इसपानियो तट पर कई बस्तियाँ स्थापित की। इनमें कार्थागो नोवा (अब कार्टाजेना) और मलक्का (अब मलागा) शामिल थीं।

बाद में, उन्होंने टार्टेसस पर कब्जा कर लिया और प्रायद्वीप का अधिकांश हिस्सा उनके साम्राज्य का अंग बन गया। इसपानिया में अपने इस आधार से, कार्थाजियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार यूरोप में करने का प्रयास किया।

रोम

रोमियों ने कार्थाजिनियाई चुनौती का सामना किया। उन्होंने हनिबल को पीछे हटने पर मजबूर किया जब उन्होंने दूसरे प्यूनिक युद्ध (218–201 ईसा पूर्व) के दौरान इटली पर हमला किया। रोमियों ने इसपानिया प्रायद्वीप पर कार्थाजिनियाईयों को हराकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अंततः, औगुस्तुस के अधीन, रोमियों ने इसपानिया को साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उस समय रोमियों ने पूरे इसपानिया प्रायद्वीप को घेरने और पार करने वाली एक शानदार सड़क प्रणाली का निर्माण किया।

रोमी सभ्यता का इसापानिया पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। तीन सम्राट (ट्राजन, हैड्रियन, और पहले थियोडोसियस) का जन्म इसपानिया में हुआ था। रोमी संस्कृति के कई विद्वान और प्रसिद्ध लेखक इसपानिया से आए थे। इनमें दो सेनेका, मार्शल, प्रुडेंशियस, लुकान, क्विंटिलियन, पोम्पोनियस, और मेला शामिल हैं।

नया नियम

प्रेरित पौलुस हर क्षेत्र में लोगों के साथ यीशु मसीह के बारे में संदेश साझा करना चाहते थे। उन्होंने संभवतः इसपानिया में धर्मांतरित लोगों की संभावना को पहचाना। पौलुस ने इसपानिया को अपनी रणनीतिक योजना में शामिल किया, इसका मुख्य प्रमाण [रोमियों 15:24, 28](https://ref.ly/Rom15:24,Rom15:28) में मिलता है। उस पत्र में, पौलुस ने रोम के लोगों को साथ ही साम्राज्य भर के गैर-यहूदियों के लिए अपने संदेश को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। इस पत्र के बाद, उन्होंने रोम की यात्रा करने और फिर इसपानिया जाने की योजना बनाई। इसपानिया की यात्रा का रिकॉर्ड केवल उनकी मृत्यु के बाद एक अस्पष्ट संदर्भ से आता है।

रोम के क्लेमेंट पहली सदी ईस्वी के अंत में एक प्रारंभिक मसीही लेखक थे। उन्होंने कहा कि पौलुस "पश्चिम की सीमाओं" तक गए (1 क्लेमेंट 1:5) । अधिकांश रोमियों ने इसपानिया को अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा माना। फिर भी, यह अस्पष्ट वाक्यांश यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं देता कि पौलुस ने वहाँ दौरा किया।

यह स्पष्ट है कि पौलुस ने इस्पानिया को सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए एक रणनीतिक स्थान के रूप में देखा। इसलिए, यह संभव प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं, या जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया, उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में इसपानिया में मसीही कलीसिया की स्थापना की।

इसहाक

अब्राहम और सारा का पुत्र और याकूब और एसाव का पिता। इस्राएल के पितृपुरुषों में से एक, जो बाइबल में इस्राएली लोगों के प्रारंभिक पिता या संस्थापक प्रधान थे।

इसहाक का जन्म और प्रारंभिक जीवन

इसहाक नाम की उत्पत्ति एक दिलचस्प भाषा में हुई। यह इब्रानी *यित्सहाक* का अंग्रेजी संस्करण है, यूनानी में "इसाक*."* अपूर्ण रूप में, इसका अर्थ है "वह हँसता है।" पूर्ण रूप में, इसका अर्थ है "वह हँसा।" विद्वानों ने इस नाम में हंसने वाले के अर्थ पर चर्चा की है।

यदि "वह" जो हँसता है, वह परमेश्वर है, तो नाम दिव्य आनंद को दर्शा सकता है। अब्राहम और सारा, दोनों संतान प्राप्ति की संभावना पर हँसे थे ([उत 17:17](https://ref.ly/Gen17:17); [18:12](https://ref.ly/Gen18:12))। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई जब वे अचानक माता-पिता बन गए।

इसहाक की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। सारा न केवल अब्राहम की पत्नी थी बल्कि उसकी सौतेली बहन भी थी ([उत 20:12](https://ref.ly/Gen20:12))। यह तथ्य अकेले ही उसके पहले के वर्षों में गर्भाधान में बाधा डाल सकता था। इस संबंध के कारण, इसहाक तेरह के परिवार के दोनों पक्षों से संबंधित था। उस समय की सामान्य प्रथा के अनुसार, कानूनी पत्नी का पुत्र रखैलों की संतान पर प्राथमिकता रखता था। इसका अर्थ यह हुआ कि इसहाक को इश्माएल पर विरासत में प्राथमिकता थी। अब्राहम ने बाद में अपनी रखैलों के पुत्रों को जो उपहार दिए ([25:6](https://ref.ly/Gen25:6)), वे इसहाक की विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना थे।

परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए ([उत 17:10–14](https://ref.ly/Gen17:10-Gen17:14)), अब्राहम ने वाचा समुदाय के सदस्य के रूप में इसहाक का आठवें दिन खतना किया। अगला अनुष्ठान तब हुआ जब उसकी उम्र लगभग तीन साल की होगी। पूर्वी देशों में लोग बच्चे के दूध से ठोस भोजन में परिवर्तन का उत्सव मनाते हैं। यह घटना अभी भी कभी-कभी देखी जाती है। उत्सव के दौरान, माँ ठोस भोजन का एक कौर चबाती है और अपनी जीभ से बच्चे के मुँह में डालती है। शिशु अक्सर इस व्यवहार से इतना चौंक जाता है कि तुरंत भोजन बाहर निकाल देता है और माँ इस प्रक्रिया को दोहराती है। एक दर्शक के लिए यह प्रक्रिया बहुत हास्यजनक हो सकती है, और संभवतः जब इश्माएल इस पर हँस रहा था तब सारा को क्रोध आया होगा ([21:8–10](https://ref.ly/Gen21:8-Gen21:10))।

इसहाक की युवावस्था के दौरान, अब्राहम पलिश्ती क्षेत्र में रह रहा था ([उत 21:34](https://ref.ly/Gen21:34))। इसी समय में पिता का विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा हुई। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के इस पुत्र को एक स्वस्थ युवक के रूप में बड़ा होते हुए देखा। फिर परमेश्वर उससे इसहाक को बलिदान के रूप में अर्पित करने के लिए कहता है।

इसहाक बलिदान की विधियों से परिचित था और उसने तैयारियों में सहायता की। इसहाक उन परंपराओं से भी परिचित था, जिनके अनुसार परिवार का मुखिया पूरे परिवार पर जीवन या मृत्यु का अधिकार रखता था। बलिदान की वेदी पर बंधे हुए इसहाक ने यदि कोई विरोध किया, तो यह कहानी में उल्लेखित नहीं है।

जब अब्राहम का विश्वास नहीं डगमगाया, तो परमेश्वर ने महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप किया और एक अन्य बलिदान, एक मेढ़ा प्रदान किया। अब्राहम की आज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर ने उसे महान आशीष का वचन दिया। इस आशीष में इसहाक ने भी भाग लिया ([उत 22](https://ref.ly/Gen22:1-Gen22:24); [25:11](https://ref.ly/Gen25:11))। यही वह विश्वास और आज्ञाकारिता का कार्य था, जिसे सदियों बाद पौलुस ने सम्मानित किया और अब्राहम को मसीही कलीसिया का पूर्वज कहा [(रोम 4](https://ref.ly/Rom4:1-Rom4:25))।

इसहाक का विवाह और परिवार

सारा की मृत्यु के बाद ([उत 23](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20)), अब्राहम ने इसहाक के लिए एक दुल्हन सुनिश्चित करना चाहा। उस समय यह प्रथा थी कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए विवाह की व्यवस्था करते थे। अब्राहम नहीं चाहता था कि इसहाक किसी स्थानीय अन्यजाती महिला से विवाह करें। इसके बजाय, अब्राहम ने अपने घर के प्रबंधक-सेवक को मेसोपोटामिया के नाहोर भेजा ताकि वह अपने रिश्तेदारों में से अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन खोजें।

[उत्पत्ति 24](https://ref.ly/Gen24:1-Gen24:67) में सेवक के रिबका से मिलने का वर्णन है। यह कहानी विश्वास, धैर्य और ईश्वरीय आशीष पर जोर देती है। नाहोर ने रिबका की इसहाक के साथ आधिकारिक रूप से सगाई कर दी, भले ही उसने उसके परिवार के बाकी सदस्यों से मुलाकात नहीं की थी। रिबका के पिता, बतूएल और भाई, लाबान, इस व्यवस्था से सहमत हो गए। रिबका अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ अपने नए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए फिलिस्तीन चली गईं, जहाँ वह इसहाक की पत्नी बनीं।

जब अब्राहम वृद्धावस्था में मर गया, तो इसहाक और इश्माएल ने उसे मकपेला की गुफा में दफनाया ([उत 25:8–9](https://ref.ly/Gen25:8-Gen25:9))। अब इसहाक परिवार का कुलपिता था और पूरे परिवार के लिए नेतृत्व करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज़िम्मेदार था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि रिबका संतान उत्पन्न करें। उसने जुड़वां पुत्रों, एसाव ("बालों वाला") और याकूब ("हड़पनेवाला," जिसका अर्थ है किसी और की जगह लेने वाला) को जन्म दिया।

एसाव एक शिकारी बन गया और इसहाक का कृपापात्र भी था। याकूब एक बसने वाला किसान था और अपनी माता का प्रिय था। याकूब चालाक भी था। उसने एक दिन एसाव की अत्यधिक भूख का फायदा उठाया, अपने बड़े भाई के साथ सौदा किया कि वह एसाव के पहिलौठे के अधिकार के बदले कुछ मसूर की दाल का शोरबा दे देगा। पहिलौठे का अधिकार का मालिक होना मतलब था कि याकूब को दोहरी विरासत मिलेगी ([व्य.वि. 21:17](https://ref.ly/Deut21:17))।

इसहाक के बाद के वर्ष और विरासत

जब देश में अकाल आया, तो परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि वह मिस्र में न जाएं ([उत 26:2](https://ref.ly/Gen26:2))। इसहाक फिलिस्तीन में ही रहा, जहाँ परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। जब उस क्षेत्र के पुरूषों ने रिबका के बारे में पूछा, तो इसहाक डर गया और कहा कि वह उसकी बहन है। जब यह झूठ प्रकट हुआ, तो अबीमेलेक राजा ने इसहाक को फटकारा। राजा ने क्षेत्र के सभी लोगों को चेतावनी दी कि वे इसहाक के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। इसहाक इतना समृद्ध हो गया कि अंततः अबीमेलेक ने उससे स्थानांतरित होने के लिए कहा। इसहाक अपने परिवार को बेर्शेबा ले गया, जहाँ उसके पशुओं के लिए बहुत पानी था और उसकी संपत्ति बढ़ गई।

हालाँकि एसाव, इसहाक का प्रिय पुत्र था, फिर भी उसके पिता ने एसाव को हित्ती महिलाओं से दो शादियों को मंजूरी नहीं दी। जब इसहाक को लगा कि उसके जीवन का अंत निकट है, तो उसने अपने पहिलौठे को पारंपरिक तरीके से आशीर्वाद देने की इच्छा जताई ([उत 27](https://ref.ly/Gen27:1-Gen27:46))। रिबका ने एसाव को दिए गए निर्देशों को सुन लिया। उसने याकूब को प्रोत्साहित किया कि वह अंधे बूढ़े व्यक्ति को धोखा देकर एसाव का वेश धारण करे और अपने भाई का आशीर्वाद ले ले।

धोखा सफल हुआ और इसहाक ने याकूब को पहिलौठे का आशीर्वाद दिया। जब एसाव अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया, तो वह बहुत देर कर चुका था। एसाव, याकूब से बहुत कड़वाहट से भर गया क्योंकि जो कुछ हुआ था, उससे वह बहुत आहत हुआ।

रिबका ने याकूब को अपने भाई लाबान के पास मेसोपोटामिया भेजा, ताकि वह एसाव के क्रोध से बच सके और एक पत्नी भी खोज सके। एसाव को इसहाक से आशीर्वाद मिला, लेकिन वह कम था। दो दशक बाद, एक धनी याकूब अपने परिवार के साथ लौटा। उसने इसहाक की मृत्यु से पहले एसाव के साथ शांति स्थापित की और भाइयों ने इसहाक को हेब्रोन में दफनाया ([उत 35:27–29](https://ref.ly/Gen35:27-Gen35:29))।

इसहाक पुराने नियम की कथाओं में अब्राहम या याकूब जितन प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नए नियम के अंश जैसे [प्रेरितों के काम 7:8](https://ref.ly/Acts7:8), [रोमियों 9:7](https://ref.ly/Rom9:7), [गलातियों 4:21–31](https://ref.ly/Gal4:21-Gal4:31) और [इब्रानियों 11:9–20](https://ref.ly/Heb11:9-Heb11:20) वाचा संबंधी विश्वास के लिए उसके महत्व को पहचानते हैं (वह विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने और उसके निर्देशों का पालन करने पर आधारित है)। इसहाक परमेश्वर द्वारा अब्राहम के साथ की गई नई वाचा का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संतान हैं।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; कुलपिताओं का काल।

इस्करियोती

इस्करियोती यहूदा, जो यीशु के बारह चेलों में से एक थे, उसका सन्दर्भ देता है। वह यीशु को धोखा देने के लिए जाना जाता है।

देखें यहूदा #1।

इस्तखुस

इस्तखुस

रोम में एक मसीही, जिन्हें पौलुस ने अभिवादन भेजा, उन्हें "मेरे प्रिय" कहकर संबोधित किया है ([रोम 16:9](https://ref.ly/Rom16:9))।

इस्राएल (व्यक्ति)

इस नाम का अर्थ है “वह जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है” या “परमेश्वर संघर्ष करते हैं” ([उत 32:28](https://ref.ly/Gen32:28))। यह नाम इसहाक के पुत्र याकूब और उनके वंशजों को दिया गया था ([35:9–12](https://ref.ly/Gen35:9-Gen35:12); पुष्टि करें [व्य.वि. 6:1–4](https://ref.ly/Deut6:1-Deut6:4))। *देखें* याकूब #1; का इतिहास, इस्राएल।

इस्राएल (स्थान)

देखें पलिश्ती; कनान, कनानी।

इस्राएल का इतिहास

यह परमेश्वर की संप्रभु योजना का विवरण है, जिसमें उन्होंने एक समूह को मूर्तिपूजा से बाहर बुलाया और उन्हें जातियों के बीच सच्चे विश्वास के साक्षी के रूप में स्थापित किया, यह उन्हें विलुप्त होने से बचाने में परमेश्वर की संप्रभु सामर्थ्य का विवरण है, यह उनके पवित्रता के मार्गों से विमुख होने से निपटने में उनके संप्रभु न्याय का विवरण है; यह उनके पापों को क्षमा करने और उनके माध्यम से सम्पूर्ण संसार के लिए उद्धारकर्ता प्रदान करके उन्हें अपने साथ संगति में पुनः स्थापित करने में परमेश्वर के संप्रभु अनुग्रह का विवरण है।

पूर्वावलोकन

• पितृसत्तात्मक युग

• मिस्र में निवास

• निर्गमन

• जंगल में भटकना

• विजय

• न्यायियों

• संयुक्त राज-तंत्र

• विभाजित राज्य

• पुनःस्थापन

• अंतर - नियम काल

• रोमी काल

पितृसत्तात्मक युग

इस्राएल की कहानी अब्राहम से शुरू होती है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ऊर में और शायद बाद में हारान में बुलाया ([प्रेरि 7:2–4](https://ref.ly/Acts7:2-Acts7:4)), ताकि वह मेसोपोटामिया छोड़कर एक ऐसे देश में जाए जहाँ परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे। अब्राहम को बुलाते समय, परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बाँधी ([उत्प 12:1–3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3)) जिसमें उन्हें एक भूमि, विशेष ईश्वरीय अनुग्रह (“जो तुझे आशीर्वाद दें, उन्हें मैं आशीष दूँगा; और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूँगा,”), और पूरे संसार के लिए आशीष के माध्यम बनने का विशेषाधिकार देने का वादा किया। [उत्प 12:4–8](https://ref.ly/Gen12:4-Gen12:8) में परमेश्वर ने इस बेशर्तीय वाचा की पुष्टि की, और अब्राहम को असंख्य वंशजों के साथ हमेशा के लिए इस नई भूमि का वादा किया। इसके बाद, [उत्प 15:1–21](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21) में, परमेश्वर ने फिर से वाचा की पुष्टि की लेकिन महत्वपूर्ण भविष्यद्वाणी जोड़ी कि कनान को हमेशा के लिए रखने की प्रत्याभूति का मतलब हर पीढ़ी में भूमि पर कब्ज़ा नहीं है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञात भूमि की सीमाओं को भी स्पष्ट किया (मिस्र की नदी से लेकर फरात तक, लगभग 500 से 600 मील या 804 से 965 किलोमीटर तक)। अब्राहम के लिए वाचा की अन्तिम पुष्टि [उत्प 17:6–8](https://ref.ly/Gen17:6-Gen17:8) में दिखाई देती है। इसमें अब्राहम के भावी संतानों को कनान की भूमि की प्रत्याभूति दी गई और उसमें यह जोड़ा गया कि उनके वंश में राजा (दाऊद वंश की भविष्यद्वाणी) उत्पन्न होंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक ([उत्प 26:3–5](https://ref.ly/Gen26:3-Gen26:5)) और उनके पोते याकूब ([अध्याय 28](https://ref.ly/Gen28:1-Gen28:22)) से भी वाचा की पुष्टि की गई।

यह काल इब्रानी इतिहास में पितृसत्तात्मक युग के रूप में जाना जाता है। कुलपति में अब्राहम, इसहाक, और याकूब शामिल थे। उन्हें कुलपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे न केवल अपने निकट परिवारों के लिए बल्कि इब्रानियों के विस्तारित परिवार के लिए भी पिता थे, जिस पर उनका पिता जैसा नियंत्रण था। वे अपने प्रवासी समुदाय के राजनीतिक, वैधिक और आत्मिक प्रमुखों के रूप में कार्य करते थे, उनके हितों की देखभाल करते थे और उन्हें आराधना में अगुआई करते थे। समय-समय पर उन्होंने वेदियों का निर्माण किया जिन पर उन्होंने बलिदान चढ़ाए। [उत्प 14:14](https://ref.ly/Gen14:14) से देखा जा सकता है की यह कुलपति समुदाय बहुत बड़ा था जिसमें अब्राहम के शिविर में 318 सशस्त्र पुरुष थे। यदि यह माना जाए कि अधिकांश पुरुष विवाहित थे और प्रत्येक के एक या अधिक बच्चे थे, तो कुल विस्तारित परिवार की संख्या 1,000 से अधिक हो सकती है।

अब्राहम और याकूब के जीवन में अतिरिक्त विकास विश्व इतिहास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। वारिस न होने से निराश अब्राहम ने दासी हागार के माध्यम से वारिस प्राप्त करने के लिए सारा के सुझाव को स्वीकार किया। (यह देश की प्रथा भी थी।) पैदा हुए बेटे का नाम इश्माएल रखा गया, जो अरबों के पूर्वज बने। इस प्रकार अब्राहम को अरबों और मुसलमानों के साथ-साथ यहूदियों और मसीहियों द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। वह अपने पुत्र इसहाक, वादे के बेटे, के माध्यम से यहूदियों के पिता हैं। वह मसीह के उदाहरण के रूप में मसीही मत में विशेष स्थान रखते हैं, जिनके माध्यम से सभी मसीही विश्वासी अपना उद्धार प्राप्त करते हैं।

याकूब, जो अपने शुरुआती वर्षों में चालाक बदमाश थे, अपने मामा लाबान के घर में 20 वर्षों तक उत्तरी मेसोपोटामिया में निर्वासित हो गए। वहाँ उन्होंने लिआ और राहेल से विवाह किया और उन बेटों को जन्म दिया जो इस्राएल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। जब वे फिलिस्तीन लौटे तो उन्होंने यब्बोक नदी के किनारे परमेश्वर से मुलाकात की ([उत्प 32](https://ref.ly/Gen32:1-Gen32:32)), और परमेश्वर ने उनका नाम बदलकर इस्राएल रख दिया ("परमेश्वर का राजकुमार")।

कनान में पितृसत्तात्मक शासन काल 215 वर्षों तक चला। एक अनुमान के अनुसार अब्राहम का कनान में प्रवेश लगभग 2085 ईसा पूर्व में हुआ था, जब वह 75 वर्ष के थे। याकूब और उनके बेटे लगभग 1870 ईसा पूर्व में कनान में पड़े भयंकर अकाल से बचने के लिए मिस्र चले गए थे। पितृसत्तात्मक काल के अधिकांश समय के दौरान, फिलिस्तीन की जनसंख्या में गिरावट आई और उस पर बड़े पैमाने पर खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जनजातियों का कब्ज़ा हो गया। इब्रानियों के लिए ऐसी स्थिति में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान था। 1900 के बाद फ़िलिस्तीन को अधिक व्यवस्थित परिस्थितियों का आनंद मिलना शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद, इब्रानियों ने मिस्र की ओर यात्रा की।

मिस्र में निवास

यदि याकूब और उनके पुत्रों ने 1870 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र में प्रवेश किया, तो यह मध्य साम्राज्य का काल था। और उस समय तक एशिया से अन्य प्रवासी बढ़ती संख्या में आ रहे थे। इब्री लोग पूर्वी नदीमुख - भूमि क्षेत्र गोशेन में, यूसुफ की सुरक्षा और देखरेख में बस गए, जो मिस्र के दरबार में प्रधानमंत्री के बराबर का पद रखते थे। जैसे-जैसे अधिक से अधिक एशियाई हिक्सोस मिस्र में आने लगे, उन्होंने उत्तरी मिस्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी समय के दौरान इब्रानियों की संख्या भी बढ़ती गई। कुछ लोग जो अलग कालक्रम को मानते हैं, उनका मानना ​​है कि हिक्सोस के प्रभुत्व के दिनों में (1750 ईसा पूर्व के बाद) इब्रानियों का मिस्र में स्वागत किया गया था। किसी भी स्थिति में, लगभग 1580 ईसा पूर्व तक देशी मिस्र के राजकुमारों ने देश पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और कई एशियाई लोगों को बाहर निकाल दिया।

समय के साथ मिस्र में एक राजा उत्पन्न हुआ जो “यूसुफ को नहीं जानता था” ([निर्ग 1:8](https://ref.ly/Exod1:8))। संभवतः इसका मतलब था कि मिस्र में एक देशी मिस्री राजवंश का उदय हुआ होगा और वे इस बात से आशंकित थे कि इब्रानियों की बढ़ती संख्या और संपत्ति उनके अपने प्रभुत्व को खतरे में डाल सकता है। लेकिन इब्रानियों को वश में करने और उनकी जन्म दर को कम करने के मिस्रियों के उपायों का उल्टा असर हुआ ([निर्ग 1:12](https://ref.ly/Exod1:12))। अन्ततः मिस्रियों ने सभी पुरुष इब्रानी शिशुओं को जन्म के समय मारने का आदेश दिया। अवज्ञा करने वालों में मूसा के माता-पिता भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें सरकण्डों की टोकरी में बहा दिया। फ़िरौन की बेटी द्वारा पाए जाने पर, उन्हें मिस्री दरबार में पाला गया, उन्हें प्रथम श्रेणी की शिक्षा दी गई, और वह राज्य के उच्च अधिकारी बन गए।

40 वर्ष की आयु में, मूसा ने अपने लोगों के साथ अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक साथी इब्रानी की रक्षा में एक मिस्री को मार डाला, और तुरंत सीनै प्रायद्वीप के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित मिद्यान देश की ओर भाग गए। उन्होंने वहाँ विवाह किया और 40 वर्षों तक वहाँ रहे, जिससे वे उस जंगल के तरीकों और भूगोल से भली-भांति परिचित हो गए, जिसके माध्यम से वे बाद में इब्रानियों की अगुवाई करेंगे। इब्रानी लोगों पर मिस्रियों ने इतना अत्यधिक अत्याचार किए कि वे परमेश्वर से तीव्रता से उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगे। इसके उत्तर में, परमेश्वर ने प्रसिद्ध जलती हुई झाड़ी के अनुभव में मूसा का सामना किया और उन्हें मिस्र लौटने और लोगों को कनान देश में वापस ले जाने के लिए बुलाया ([निर्ग 3–4](https://ref.ly/Exod3:1-Exod4:31))। उन्हें अपने भाई, हारून की सहायता लेनी थी।

निर्गमन

यह समझा जा सकता है कि मिस्र के फ़िरौन इब्री लोगों को हमेशा के लिए जाने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थे। इस महान श्रम शक्ति का मूल्य असीमित था। लेकिन अन्ततः दस विपत्तियों की श्रेणी को झेलने के बाद, जो लगभग एक वर्ष तक चली, मिस्रियों को इब्री लोगों को जाने के लिए अनुमति देनी पड़ी ([निर्ग 7–12](https://ref.ly/Exod7:1-Exod12:51))।

विपत्तियों का धार्मिक और व्यावहारिक उद्देश्य दोनों ही था। उन्होंने मिस्र के देवताओं को लज्जित किया और स्वर्ग के परम परमेश्वर को महिमा दी ([निर्ग 12:12](https://ref.ly/Exod12:12))। विपत्तियों ने स्पष्ट रूप से मिस्र के विशिष्ट देवताओं को लज्जित किया (उदाहरण के लिए, नील नदी को 'हापी' के रूप में पूजा जाता था, पहली विपत्ति; मेंढक की पूजा 'हेक्त' के रूप में की जाती थी, दूसरी विपत्ति; बैल की पूजा 'प्ताह' के रूप में की जाती थी, पांचवीं विपत्ति; सूर्य की पूजा 'अमोन-रे/अटोन' के रूप में की जाती थी, नौवीं विपत्ति)। इन्हें अगर एक साथ देखा जाए तो उन्होंने मिस्र के देवताओं पर सीधा प्रहार किया।

आखिरी विपत्ति से ठीक पहले, जो कि वह रात थी जिसमें मृत्यु दूत ने मिस्रियों के घरों पर आक्रमण किया था, इस्राएलियों ने परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार फसह का बलिदान किया। इसमें प्रत्येक परिवार के लिए एक मेम्ने की बलि देना शामिल था (जब तक कि घराने बहुत छोटा न हो; उस स्थिति में, घराने सयुक्त रूप में आ सकते थे)। जो कोई भी दरवाजे की चौखट पर लहू लगाने में लापरवाह था या जिसने इस ईश्वरीय प्रावधान को अस्वीकार कर दिया, वह परमेश्वर के न्याय के अधीन आ गया। पूरे देश में पहलौठों की मृत्यु के बाद, मिस्रियों ने इब्रानियों से जाने की विनती की। उनकी संख्या 20 वर्ष से अधिक आयु के 6,00,000 पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों और बच्चों की कुल संख्या 25,00,000 से अधिक थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी भेड़-बकरियों और व्यक्तिगत सामानों को भी साथ लिया।

मिस्र छोड़ने की तिथि लगातार चल रहे तर्क-वितर्क का विषय है। परंपरागत रूप से निर्गमन के लिए लगभग 1446 ईसा पूर्व की तिथि दी जाती है (पुष्टि करें[1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1),जो निर्गमन को 966 ईसा पूर्व में मन्दिर के निर्माण शुरू होने से 480 साल पहले बताता है) और यहोशू के अधीन विजय के लिए 1406 ईसा पूर्व की तिथि दी गई है, और उस बात को अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं हैं। लेकिन कई विद्वान विभिन्न कारणों से 1275 ईसा पूर्व के तिथि को प्राथमिकता देते हैं।

निर्गमन की प्रारंभिक तिथि जंगल में भटकने के बाद के वर्षों और उसके बाद फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त करने के दौरान अमेनहोटेप तृतीय और चौथे (1412–1366) के शासनकाल में हुई, उस समय जब फ़िरौन ने फिलिस्तीन पर मिस्र के नियंत्रण को खत्म होने दिया। जब मिस्रियों ने लगभग 1300 में अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया, तो उन्होंने अपने गतिविधियों को बड़े पैमाने पर तटीय क्षेत्र तक सीमित कर दिया, और इस तरह वे इब्रानियों के संपर्क में नहीं आए जो यहूदिया, सामरिया और गलील के पहाड़ी इलाकों में रह रहे थे।

जंगल में भटकना

जंगल में भटकना इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अंतराल था। उन वर्षों के दौरान, परमेश्वर के आदेश पर महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांतों का अस्तित्व में आना हुआ। सीनै पहाड़ पर, मूसा ने इस्राएल को व्यवस्था, तम्बू का नमूना (जो बाद में मन्दिर के लिए प्रतिरूप बना) और इसके संचालन के लिए आदेश दिए, साथ ही याजक पद और बलिदान प्रणाली के विस्तृत निर्देश दिए गए।

भटकने की अवधि वास्तव में उल्लेखनीय समय था। परमेश्वर की उपस्थिति बादल के खम्भे के रूप में दिन में और आग के खम्भे के रूप में रात में लोगों के ऊपर मंडराती थी। परमेश्वर ने मन्ना के रूप में भोजन, समय-समय पर चमत्कारी तरीकों से पानी प्रदान किया, और यह सुनिश्चित किया कि उनके वस्त्र खराब न हों। इसके बावजूद, लोग लगातार कुढ़कुढ़ाते और शिकायत करते रहे।

सीनै पहाड़ पर, परमेश्वर ने व्यवस्था दी ([निर्ग19:2–24:18](https://ref.ly/Exod19:2-Exod24:18)), और लोगों ने तुरंत इसे मानने का वचन दिया ([24:3](https://ref.ly/Exod24:3))। फिर परमेश्वर ने तम्बू और उसके वस्तुओं का नमूना दिया (अध्याय [25–27](https://ref.ly/Exod25:1-Exod27:21), [30–31](https://ref.ly/Exod30:1-Exod31:18), [35–40](https://ref.ly/Exod35:1-Exod40:38)) और याजकपद की स्थापना की (अध्याय [28–29](https://ref.ly/Exod28:1-Exod29:46))। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त कर रहे थे, लोग अधीर हो गए और ऐसे देवताओं की मांग करने लगे जिन्हें वे देख सकें। यहाँ तक कि हारून भी मूर्तिपूजा की इस लहर में बह गए और सोने का बछड़ा ढालने और उसके सामने वेदी बनाने की देखरेख की। यह तथ्य कि वे मिस्र के मवेशियों की पूजा करने के लिए इतनी तत्परता से मुड़ गए, यह दर्शाता है कि दासत्व में रहते हुए उनमें मूर्तिपूजा ने गहरी पैठ बना ली थी (अध्याय [32–34](https://ref.ly/Exod32:1-Exod34:35))। परमेश्वर के इस्राएल को उनकी मूर्तिपूजा के कारण नष्ट करने की घोषणा के प्रति मूसा की मध्यस्थता की प्रतिक्रिया के कारण, केवल बुरे अपराधियों पर ही न्याय किए जाने का ईश्वरीय दृढ़ संकल्प या निर्णय लिया गया ([32:9–14](https://ref.ly/Exod32:9-Exod32:14))।

इसके बाद, परमेश्वर ने कानूनी और याजकीय व्यवस्था को प्रकट किया ([लैव्य 1:1–27:34](https://ref.ly/Lev1:1-Lev27:34))। लैव्यव्यवस्था में वर्णित या संकेतित परमेश्वर द्वारा नियुक्त संस्थानों में कई विशेष दिन या पर्व शामिल हैं, जैसे कि विश्रामदिन, फसह, अख़मीरी रोटी का पर्व, पहली फसल का पर्व, पिन्तेकुस्त या सप्ताहों का पर्व, तुरहियों का पर्व, प्रायश्चित का दिन, झोपड़ियों का पर्व, विश्राम का वर्ष, और जुबली का वर्ष शामिल हैं।

सीनै पहाड़ में लगभग एक वर्ष तक तम्बू लगाने के बाद, इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश मिला ([गिन 10:11–12](https://ref.ly/Num10:11-Num10:12))। मिर्याम (मूसा की बहन) और हारून ने मूसा के अगुआई की आलोचना की और इसके परिणामस्वरूप उन्हें ईश्वरीय दंड मिला (अध्याय [12](https://ref.ly/Num12:1-Num12:16))। जब लोग दक्षिणी फिलिस्तीन के द्वार, कादेशबर्ने पहुँचे, तो वे कनान में भेद लेने वाले अधिकांश भेदियों के विवरण से भयभीत हो गए और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें कनान में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने उन्हें मिस्र वापस ले जाने के लिए नए नेता की मांग की। परमेश्वर ने घोषणा की कि पूरी पीढ़ी तब तक जंगल में भटकती रहेगी जब तक कि वयस्क मर नहीं जाते। केवल यहोशू और कालेब (दो भेदिये जो तुरंत आक्रमण करने के पक्ष में थे) प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करेंगे ([14:26–30](https://ref.ly/Num14:26-Num14:30))। जंगल में भटकने की अवधि के अन्त के निकट, मूसा ने भी एक अवज्ञा के कार्य द्वारा देश में प्रवेश करने का सौभाग्य खो दिए।

विजय

गिनती की पुस्तक के उत्तरार्द्ध में बताया गया है कि कैसे मूसा ने इस्राएलियों को यरदन नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों पर विजय दिलाई। रूबेन, गाद, और मनश्शे के आधे गोत्र ने वहाँ बसने की अनुमति मांगी और अनिच्छा से उन्हें इस शर्त पर ऐसा करने की अनुमति दी गई कि वे बसने से पहले कनान पर विजय प्राप्त करने में शेष इस्राएलियों के साथ शामिल होंगे। यरदन पार में विजय से पहले, इस्राएल की सैन्य क्षमताओं को निर्धारित करने और जिस भूमि पर वे प्रवेश करने वाले थे, उसके न्यायसंगत विभाजन के लिए आधार प्रदान करने के लिए वयस्क पुरुषों की एक नई जनगणना की गई थी। 20 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 6,01,730 थी ([गिन 26:51](https://ref.ly/Num26:51))। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में मुख्य रूप से मूसा द्वारा मोआब के मैदानों पर वाचा नवीनीकरण समारोह में दिए गए भाषणों की श्रृंखला शामिल है, जो उनकी मृत्यु और यहोशू को अगुवे के रूप में नियुक्त करने से ठीक पहले थी।

यहोशू ने आगे बढ़ने में कोई समय नहीं गंवाया। यरीहो के लिए यरदन के पार भेजे गए भेदियों ने एक ऐसी स्थिति की सूचना दी जो एक पीढ़ी पहले कादेशबर्ने में इब्रानियों के अनुभव से बिल्कुल अलग थी। अब कनान के लोग भयभीत थे क्योंकि उन्होंने इब्रानियों की संख्यात्मक शक्ति और विजय के बारे में सुना था। जाहिर है, भेदियों के लौटने के अगले दिन, यहोशू ने लोगों को यरदन के किनारे ले जाकर पार करने की तैयारी की। यहाँ उनके लिए जल उसी प्रकार विभाजित हो गया जैसे पहले लाल समुद्र विभाजित हुआ था।

यहोशू की पुस्तक में दिखाई देने वाली विजय की कहानी एक विस्तृत युद्ध विवरण नहीं है। यह यरीहो और आई के आसपास फिलिस्तीन के मध्य में आक्रमण, एमोरियों को हराने के लिए दक्षिणी अभियान और हासोर और अन्य शहरों के खिलाफ उत्तरी अभियान का वर्णन है। यहोशू का इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है, क्योंकि यहोशू की प्रमुख सैन्य कार्रवाई में लगभग छह वर्ष लगे होंगे। यहोशू के मित्र कालेब की आयु विजय के प्रारंभ में 79 वर्ष थी और हासोर के राजा याबीन के साथ अन्तिम महान युद्ध के बाद 85 वर्ष की थी ([यहो14:7–10](https://ref.ly/Josh14:7-Josh14:10))।

जब युद्ध समाप्त हुआ, तो प्रमुख गढ़ (जैसे, यरूशलेम) अभी भी शत्रु के हाथों में थे, लेकिन यरदन के पश्चिम की भूमि को साढ़े नौ इब्रानी गोत्रों को आवंटित किया गया था। शत्रु के शहरों को कम करने का काम उन व्यक्तिगत गोत्रों पर छोड़ दिया गया था जिनकी भूमि में वे स्थित थे। यहोशू का विवरण इस्राएलियों की युद्ध क्षमता की कथा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और उनके लोगों के प्रति उनकी हस्तक्षेप की थी। उदाहरण के लिए, यरीहो में उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि केवल ईश्वरीय आदेशों का पालन किया और शहरपनाह को ध्वस्त होते देखा; गिबोन में ओलों की मार से इस्राएली सैनिकों की तुलना में अधिक एमोरी मारे गए ([यहो 10:7–11](https://ref.ly/Josh10:7-Josh10:11))।

न्यायियों

यहोशू की मृत्यु कनान में इब्रानियोंके अगुवाई करने के लगभग 30 साल बाद हुई, और उनके बाद ईश्वरीय रूप से नियुक्त अगुवे आनुक्रमिक रूप में आए जिन्होंने कभी-कभी पूरे इस्राएल पर स्वतंत्र संघ के रूप में और कभी-कभी एक या एक से अधिक गोत्रों पर शासन किया। वे एक ही समय में न्यायी, नागरिक पदाधिकारी और सैन्य अगुवे थे।

न्यायियों की पुस्तक में श्रेणी के रूप में बार-बार होने वाले चक्रों का चित्रण है: इनमें परमेश्वर से विमुखता, पड़ोसी जातियों द्वारा उत्पीड़न के रूप में दंड, राहत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, एक न्यायी के अगुआई में बंधन से छुटकारा, और उत्पीड़न से विश्राम की अवधि शामिल है।

न्यायियों की कालक्रम की स्थापना पवित्रशास्त्र के सबसे कठिन समस्याओं में से एक है। पुस्तक में उल्लिखित सभी उत्पीड़न और विश्राम के वर्षों को जोड़ने पर कुल 410 वर्ष होते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक यहोशू के दिनों से शमूएल तक कुल 450 वर्ष होने की विवरण देती है ([प्रेरि13:19](https://ref.ly/Acts13:19))। प्रेरितों में दिख रहे आंकड़ों में फरक को एली की सेवा के 40 वर्षों के जोड़ने से दूर किया जा सकता है ([1 शमू 4:18](https://ref.ly/1Sam4:18))। न्यायियों के काल के लिए 410 वर्ष, न्यायियों को विजय के लिए लगभग 30 वर्ष और जंगल में भटकने के लिए 40 वर्ष मानने का अर्थ है 1050 ईसा पूर्व से 480 वर्ष, जो शाऊल के राजत्व की तिथि थी, और इससे निर्गमन के लिए लगभग 1530 की तिथि मिलेगी। यह निर्गमन की प्रारंभिक तिथि से भी लगभग 100 वर्ष अधिक है। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि उत्पीड़न और न्यायियों के कार्यकाल में कुछ अधिव्यापन है। उदाहरण के लिए, यिफतह की गतिविधियाँ पूर्वी सीमा पर, शिमशोन की पलिश्ती समतल भूमि के दक्षिण-पश्चिम में, और दबोरा और बाराक की उत्तर में केंद्रित थीं।

संयुक्त राज-तंत्र

राजनीतिक फूट और एली तथा शमूएल के पुत्रों की अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार के कारण इस्राएल कमजोर हुआ, इसके कारण इस्राएल के लोगों ने उन पर शासन करने के लिए एक राजा की मांग की। यह मांग वास्तव में परमेश्वर के शासन की ईश्वरीय योजना की अस्वीकृति थी। परमेश्वर ने इब्रानियों की इच्छा पूरी की, लेकिन उन्हें राजत्व के नुकसान के बारे में चेतावनी दी ([1 शमू 8:9–21](https://ref.ly/1Sam8:9-1Sam8:21))। राजत्व की अवधारणा इस्राएल के लिए नई नहीं थी। इसका संकेत [उत्प 49:10](https://ref.ly/Gen49:10) और [गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17) में दिया गया था, और मूसा ने [व्य.वि 17:14–20](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:20) इसके बारे में कुछ बहुत ही स्पष्ट कथन दिए थे।

इब्रानी राजतंत्र के पहले चरण को आम तौर पर संयुक्त राजतंत्र कहा जाता है क्योंकि पूरे इस्राएल पर एक ही राजा का शासन था। यह अवधि 120 वर्षों तक चली—जिसमें शाऊल ([प्रेरि13:21](https://ref.ly/Acts13:21)), दाऊद ([2 शमू 5:5](https://ref.ly/2Sam5:5)), और सुलैमान ([1 रा 11:42](https://ref.ly/1Kgs11:42)) के 40–40 वर्षों के शासन शामिल हैं।

लोगों ने एक राजा की मांग की, और परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया, लेकिन ऐसा राजा नहीं जैसा कि आस-पास के जातियों के थे। इब्रानी राजा वह व्यक्ति होना चाहिए जो अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, जो याजकों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, और जो मूर्तिपूजा में न गिरे, बल्कि अपने सभी प्रभाव का उपयोग लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बनाए रखने के लिए करे। अगर वह इनमें से किसी भी मामले में विफल रहा, तो उसे परमेश्वर द्वारा पदच्युत किए जाने, उसके वंश को समाप्त किए जाने, या यहां तक कि लोगों को किसी विदेशी शक्ति के अधीन होने का खतरा उठाना होगा। शाऊल, दाऊद, सुलैमान और विभाजित राजतंत्र के राजाओं के शासनकाल का मूल्यांकन करते समय यह सब ध्यान में रखा जाना चाहिए।

शाऊल ने अच्छी शुरुआत की। उन्होंने याबेश-गिलाद में अम्मोनियों पर बड़ी जीत हासिल की और प्रशासनिक मामलों में काफी बुद्धिमानी दिखाई। लेकिन लगभग दो वर्षों के बाद उन्होंने बलिदान चढ़ाने के लिए याजक के पद में हस्तक्षेप किया, जिससे यह ईश्वरीय भविष्यद्वाणी हुई कि उनका राज्य उनसे छीन लिया जाएगा ([1 शमू13:8–14](https://ref.ly/1Sam13:8-1Sam13:14))। वे अपने शासनकाल के मध्य तक शासक के रूप में महान सैन्य विजय और क्षमता का आनंद लेते रहे।

शाऊल द्वारा अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करने की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, प्रभु ने शाऊल को अस्वीकार कर दिया और शमूएल को निर्देश दिया कि वे दाऊद का निजी रूप से अभिषेक करें ताकि वह भविष्य में इस्राएल का राजा बने। दाऊद की प्रमुखता में वृद्धि उनके गोलियत पर विजय और पलिश्तियों की हार से प्रेरित थी। बाद में शाऊल ने दाऊद को सेना का सेनापति बना दिया, और इस युवा व्यक्ति ने जल्द ही राजा से भी अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। शाऊल, परमेश्वर के साथ सम्बन्ध टूटने के बाद मानसिक रूप से अधिक परेशान हो गए थे, वह दाऊद की हत्या करने का प्रयास करने लगे, इस प्रकार शाऊल के शासन के अन्तिम वर्षों में दाऊद एक भगोड़े के रूप में रहे। इस बीच, पलिश्ती पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए और अन्ततः गिलबो पहाड़ की महान लड़ाई में शाऊल और उनके अधिकांश पुत्रों को मार डाला गया, जिससे पलिश्तियों को यरदन के पश्चिम में फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल हुआ ([1 शमू 31:1–7](https://ref.ly/1Sam31:1-1Sam31:7))।

शीघ्र ही दाऊद यहूदा में राजा बन गए और उनकी राजधानी हेब्रोन में थी। शाऊल के पुत्र, ईशबोशेत, ने यरदन के पूर्व में महनैम में अपने को स्थापित किया। सात वर्षों तक ये दो छोटे राज्य एक साथ अस्तित्व में रहे ([2 शमू 2:2–11](https://ref.ly/2Sam2:2-2Sam2:11))। लेकिन इस्राएली राजा और उनकी सेना के सेनापति की हत्या के बाद, दाऊद एक संयुक्त इब्रानी राज्य के शासक बन गए।

अपने शासनकाल (1010–970 ईसा पूर्व) की शुरुआत के कुछ समय बाद ही दाऊद ने पलिश्तियों को पूरी तरह से हरा दिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इसे संयुक्त राज्य की राजधानी बना दिया। आने वाले वर्षों में, दाऊद ने एक साम्राज्य का निर्माण किया ([2 शमू 8:10](https://ref.ly/2Sam8:10); [1 इति 18–19](https://ref.ly/1Chr18:1-1Chr19:19)), मोआब, एदोम, दमिश्क, सोबा, और अम्मोन को जीतते हुए, उन्होंने अकाबा की खाड़ी (लाल समुद्र की शाखा) और दक्षिण में सीनै से लेकर उत्तर में लगभग फरात तक का क्षेत्र नियंत्रित किया। इसके अलावा, उन्होंने सोर के साथ के साथ गठबंधन तो नहीं, लेकिन अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए। दाऊद के साम्राज्य की स्थापना मध्य पूर्व में शक्ति के शून्यता के कारण संभव हुई। मिस्री, माइसीनियन, हित्ती, और अश्शूरी या तो पतनशील थे या इतिहास के मंच से हटा दिए गए थे। फ‍िनीकी, जो शांतिपूर्ण व्यापारिक जाति थे, अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र थे, और वे दाऊद के महल और मन्दिर के लिए देवदार बेचने में प्रसन्न थे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि दाऊद इस्राएल के सबसे महान राजा थे। यरूशलेम को दाऊद के नगर के रूप में जाना गया। जब राजा ने परमेश्वर के भवन के रूप में मन्दिर बनाने की इच्छा व्यक्त की, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि उनके पुत्र को यह कार्य करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर वास्तव में दाऊद के घराने का निर्माण करेंगे; उन्होंने दाऊद के साथ वाचा बाँधी, यह वादा करते हुए कि उनका घराना(वंश, राज्य, सिंहासन) सदा के लिए स्थापित रहेगा ([2 शमू 7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:29))। मसीह, जो अनन्त हैं और दाऊद की वंशावली से आए, अकेले इस ईश्वरीय वादे को पूरा करने में सक्षम थे (देखें [लूका 1:31–33](https://ref.ly/Luke1:31-Luke1:33); [प्रेरि 2:29–36](https://ref.ly/Acts2:29-Acts2:36); [13:32–39](https://ref.ly/Acts13:32-Acts13:39); [15:14–17](https://ref.ly/Acts15:14-Acts15:17))।

अन्य पूर्वी सम्राटों की तरह, दाऊद भी हरम रखने की प्रथा में पड़ गए। पवित्रशास्त्र 8 पत्नियों और 21 सन्तानो का नाम लेते हैं और अन्य पत्नियों और रखैलियों का उल्लेख करते हैं। ऐसी स्थिति ने पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता और सिंहासन के उत्तराधिकार के बारे में प्रश्नों का द्वार खोल दिया। दो पुत्रों, अबशालोम और अदोनिय्याह ने सिंहासन के लिए प्रयास किया, लेकिन दोनों प्रयास विफल हो गए। दाऊद की पसंदीदा पत्नी बतशेबा का पुत्र सुलैमान अगले राजा बने।

सुलैमान (970–930 ईसा पूर्व) एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे और महलों, शहरों, किलों और मन्दिर के निर्माता थे। उन्होंने अपने राज्य भर में नगरों को किलाबंद किया और अपने रथों और घुड़सवार इकाइयों के लिए शहरों को सुसज्जित किया। फ‍िनीकी की मदद से, उन्होंने एक बन्दरगाह बनाया और अकाबा की खाड़ी पर आधुनिक एलाट के पास एस्योनगेबेर में एक बेड़ा रखा। उन्होंने दाऊद के नगर के उत्तर में मन्दिर क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी जिसे अब सिय्योन के नाम से जाना जाता है, को घेरकर यरूशलेम का बहुत विस्तार किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना मन्दिर थी, जिसे बनाने में सात साल लगे। तम्बू के आकार से दुगना, यह उसी मूल योजना पर बनाया गया था; इसकी लंबाई 90 फीट (27.4 मीटर) और चौड़ाई 30 फीट (9.1 मीटर) थी और इसमें शानदार सजावट थी। लेकिन उन्होंने एक महल परिसर भी बनाया जिसे पूरा करने में 13 साल लगे। इसमें एक शस्त्रों का घर, एक सिंहासन कक्ष, राजा का निजी निवास, और फ़िरौन की बेटी के लिए एक घर शामिल था।

स्पष्ट रूप से दाऊद की आत्मिक गवाही से बहुत प्रभावित होकर और अपने शासन पर परमेश्वर का आशीष चाहने के कारण, सुलैमान ने अपने शासनकाल की शुरुआत में गिबोन में परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर उनसे वहां मिले और उन्होंने जो कुछ भी मांगा, उसे देने की अनुमति दी। सुलैमान ने परमेश्वर की प्रजा का शासन करने के लिए समझ और बुद्धि मांगी ([1 रा 3:9](https://ref.ly/1Kgs3:9))। उनकी परमेश्वर-प्रदत्त बुद्धि कई प्रशासनिक निर्णयों, आधिकारिक नीतियों और निर्माण योजनाओं में स्पष्ट है।

दुर्भाग्यवश, सुलैमान ने 700 पत्नियों और 300 रखैलियों के हरम को बनाए रखने में या अत्यधिक खर्चों में ऐसी बुद्धिमानी नहीं दिखाई, जिससे राज्य गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गया। उन्होंने अपनी विदेशी पत्नियों के लिए पूजा स्थल भी बनवाए, इस प्रकार उनकी मूर्तिपूजा को बढ़ावा दिया और परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। वास्तव में, विदेशी पत्नियाँ और उनकी मूर्तिपूजा उनके पतन का कारण बनीं; सुलैमान की मृत्यु से पहले, परमेश्वर ने उन्हें सूचित किया कि इसी कारण से वह उनकी मृत्यु पर राज्य को विभाजित करेंगे और इसका अधिकांश हिस्सा सुलैमान के पुत्र के अलावा किसी और को देंगे। लेकिन दाऊद के कारण, परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम को दाऊद के वंशजों के हाथों में रखेंगे ([1 रा 11:9–13](https://ref.ly/1Kgs11:9-1Kgs11:13))।

विभाजित राज्य

सुलैमान की मृत्यु के बाद, पश्चिमी एशिया एक बहुत ही अलग स्थान बनने के लिए तय था। इस्राएल अब शक्ति शून्यता में नहीं था। मेसोपोटामिया में अश्शूरी साम्राज्य का उदय हुआ, जिसके बाद नव-बाबेली और मादी-फारसी साम्राज्य आए। मिस्र दक्षिण में अस्थायी रूप से शक्तिशाली था, लेकिन बाद में यह अश्शूरी और मादी-फारसी के नियंत्रण में आ गया। इन साम्राज्यों ने इस्राएल पर बहुत दबाव डाला और दोनो इब्रानी राज्यों में से एक या दोनों पर प्रभुत्व जमा लिया।

जब सुलैमान की मृत्यु हुई, तो उनके पुत्र रहबाम ने सिंहासन सम्भाला और सुलैमान के अन्तिम वर्षों के उच्च करों और आर्थिक ठहराव के प्रति बढ़ते असंतोष का सामना करने के लिए मजबूर हुए। जब रहबाम ने राहत देने से इनकार कर दिया, तो सभी उत्तरी गोत्र अलग हो गए और यारोबाम के अगुआई में उत्तरी राज्य, इस्राएल का गठन किया। दक्षिणी राज्य, यहूदा, के पास केवल यहूदा और बिन्यामीन का क्षेत्र बचा था। प्रत्येक अलग-अलग राज्यों में कुल 20 राजाओं ने शासन किया। जबकि उत्तर में कई राजवंश थे और राजाओं का शासन आम तौर पर छोटा था, दक्षिण में दाऊद का राजवंश शासन करता रहा और उनका शासन लम्बा था।

उत्तरी राज्य

उत्तरी राज्य 930 ईसा पूर्व में विभाजन से लेकर 722 ईसा पूर्व में अश्शूर द्वारा विजय तक चला। यारोबाम को डर था कि अगर लोग आराधना करने के लिए यरूशलेम जाते रहेंगे तो वह लोगों की विश्वसनीयता खो देंगे, इसलिए उन्होंने अपना नया मत स्थापित किया। बछड़े की पूजा प्रारंभ करते हुए, उन्होंने उत्तर में दान और दक्षिण में बेतेल में मन्दिर बनाए। इस मूर्तिपूजा ने परमेश्वर की निंदा की और यह भविष्यद्वाणी पूरी हुई कि यारोबाम की वंशावली समाप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि उनके सभी उत्तराधिकारियों ने उनकी मूर्तिपूजक कदमों का अनुसरण किया। इस्राएल ने अपने इतिहास के अधिकांश समय में खुद को यहूदा, सीरिया या अश्शूर के साथ युद्ध में पाया है। यारोबाम ने पहले अपनी राजधानी शेकेम में और बाद में तिर्सा में स्थापित की।

उत्तर के चार अन्य राजाओं के बारे में विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है: ओम्री, अहाब, येहू और यारोबाम द्वितीय। ओम्री (885–874 ईसा पूर्व) एक प्रभावशाली शासक रहे होंगे। पीढ़ियों बाद भी, अश्शूरी लोग इस्राएल को ओम्री की भूमि के रूप में बोलते थे। सिंहासन पर स्थापित होने के बाद, उन्होंने सामरिया में राज्य की स्थायी राजधानी स्थापित की और वहां महल परिसर शुरू किया। अपने शासनकाल के प्रारंभ में उन्होंने मोआब को जीतने में सफलता प्राप्त की, और बाद में उन्होंने दाऊद और सुलैमान के दिनों में मौजूद सोर के साथ अच्छे सम्बन्धानो को फिर से स्थापित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पूर्ण गठबंधन स्थापित किया और इसे अपने पुत्र अहाब का विवाह सोर की राजकुमारी ईजेबेल से करवा कर मजबूत किया।

अहाब (874–853 ईसा पूर्व) इस्राएल के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। उन्होंने और उनकी पत्नी, ईजेबेल ने बाल देवता की उपासना की घृणित मूर्तिपूजा को बढ़ावा दिया, जिसमें धार्मिक वेश्यावृत्ति शामिल थी, जिससे भविष्यद्वक्ता एलिय्याह का शक्तिशाली विरोध उत्पन्न हुआ। अहाब प्रबल सैन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रमुख अभियानों में सीरियाई लोगों को हराया और एक गठबंधन में भाग लिया जिसने अश्शूरियों को लगभग रोक दिया था। जैसा कि उत्खनन से पता चलता है, उन्होंने सामरिया, हासोर, मगिद्दोन और अन्य शहरों में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया।

येहू (841–814 ईसा पूर्व) ओम्री के घराने को दंडित करने और इस्राएल में बाल देवता की उपासना को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि थे। उन्होंने बाल पूजा को समाप्त कर दिया और अहाब के रिश्तेदारों और दरबारियों को सचमुच सैकड़ों की संख्या में मार डाला। लेकिन वह इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उन लोगों को भी मार डाला जो शासन चलाना जानते थे; परिणामस्वरूप, यह ठीक से काम नहीं कर सका। येहू को भी अश्शूर के अधीन बनने के लिए मजबूर किया गया।

यारोबाम द्वितीय ने आठवीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से के अधिकांश समय (793–753 ईसा पूर्व) के दौरान शासन किया और राज्य को उनकी सबसे बड़ी सीमा और समृद्धि तक पहुँचाया। उन्होंने, दक्षिण में अपने समकालीन उज्जियाह के साथ, अधिकांश भूमि पर शासन किया जिसे कभी दाऊद ने नियंत्रित किया था। ऐसा इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि सदी के प्रथम अर्द्धांश में अश्शूरी पतन के दौर से गुजर रहे थे।

उत्तरी राज्य के इतिहास के दौरान जो भविष्यद्वक्ता सक्रिय थे उनमें गैर-लेखन भविष्यद्वक्ता एलिय्याह और एलीशा तथा लेखन भविष्यद्वक्ता योना, आमोस और होशे शामिल हैं।

दक्षिणी राज्य

यहूदा के दक्षिणी राज्य का इतिहास उत्तरी राज्य से काफी अलग था। वहाँ मन्दिर था और बड़ी संख्या में लेवी भी थे, जिनमें से कई राज्य के विभाजन के बाद उत्तर की मूर्तिपूजा का विरोध करने के लिए दक्षिण आए थे। इस आत्मिक ताकत के अलावा, वहाँ अधिक राजनीतिक स्थिरता और एकता थी, जिसे इस तथ्य से बढ़ावा मिला कि केवल दो गोत्र—यहूदा और बिन्यामीन—सत्ता साझा करते थे, और सभी राजा दाऊद वंश के थे। इसके अलावा, आठ राजा अच्छे शासक थे। वहाँ समय-समय पर धार्मिक बेदारी भी होती थी। परमेश्वर ने दक्षिणी राज्य को उत्तर की तुलना में लगभग 100 साल अधिक अस्तित्व प्रदान किया। लेकिन यहूदा भी मूर्तिपूजा में गिर गया और अपने पापों के कारण बन्दी बना लिया गया।

दक्षिण के पहले राजा रहबाम को खास तौर पर इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वित्तीय मामलों के बारे में बुद्धिमानी भरी सलाह सुनने से इनकार कर दिया और राज्य का विभाजन किया। उन्हें उनके धार्मिक नीतियों के लिए भी याद किया जाता है। एक अच्छे आरंभ के बाद, उन्होंने धर्मत्याग को नियंत्रण से बाहर होने दिया और अपने पांचवें वर्ष (926 ईसा पूर्व) में मिस्र के शीशक प्रथम के आक्रमण के रूप में परमेश्वर का न्याय लाया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक लूट और भेंट का भुगतान हुआ। इसके बाद, उन्होंने राज्य को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। शीशक के आक्रमण का प्रभाव आंशिक और अस्थायी आत्मिक सुधार उत्पन्न करने का था, लेकिन रहबाम के शासनकाल की सामान्य प्रवृत्ति नीचे की ओर थी।

उनके पुत्र अबिय्याम के शासनकाल के दौरान परिस्थितियाँ और भी खराब थीं, लेकिन आसा (910–869 ईसा पूर्व) ने अपने शासनकाल के अधिकांश समय के दौरान धार्मिक सुधार की शुरुआत की जो प्रभावी था। हालाँकि, अपने अन्तिम वर्षों के दौरान उत्तरी राज्य द्वारा धमकी दिए जाने पर, आसा ने मदद के लिए परमेश्वर की बजाय सीरिया की ओर रुख किया, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन तक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की अवहेलना की।

आसा के पुत्र यहोशाफात (872–848 ईसा पूर्व) अपने पिता की प्रारंभिक धार्मिक भक्ति से प्रभावित प्रतीत होते हैं, और उनका शासन विश्वासयोग्यता द्वारा चिह्नित था, जिससे उन्हें परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई। हालांकि, उन्होंने इस्राएल के अहाब के साथ पूर्ण गठबंधन किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र यहोराम का विवाह अहाब की पुत्री अतल्याह से हुआ। इस गठबंधन में यहोशाफात को अहाब के साथ और बाद में उनके दो पुत्रों के साथ लगभग विनाशकारी संयुक्त उद्यम में शामिल किया गया जब वे इस्राएल के राजा बन गए। जब यहोराम दक्षिणी राज्य में सिंहासन पर बैठे तो इसने यहूदा में बाल पूजा की शुरुआत का द्वार भी खोल दिया। अपने पाप के कारण यहोराम (853–841 ईसा पूर्व) को आंतरिक बलवा, आक्रमण और भयानक बीमारी से मृत्यु का सामना करना पड़ा।

उनकी मृत्यु के बाद, उनके अन्तिम बचे पुत्र, अहज्याह, ने अपने पिता के दुष्ट मार्गों का अनुसरण करते हुए एक वर्ष से भी कम समय तक शासन किया। जब अहज्याह युद्ध में मारे गए, तो रानी माता, अतल्याह, ने सिंहासन को अपने लिए हड़पने और सिंहासन के उत्तराधिकारियों को मारकर अपनी शक्ति को सुरक्षित करने का निर्णय लिया। लेकिन वह अहज्याह के शिशु पुत्र योआश को मारने में असफल रही, जिसे छह वर्षों तक मन्दिर में छिपाकर रखा गया था।

जब योआश सात वर्ष के थे, तो महायाजक यहोयादा ने उनका अभिषेक किया और हत्यारी और मूर्तिपूजक अतल्याह का वध भी आयोजित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में जब योआश अच्छे परामर्श से प्रभावित थे, तो उन्होंने अच्छा शासन किया। लेकिन उनके शासन के मध्य के बाद (835–796 ईसा पूर्व), उन्होंने उन राजकुमारों की बात सुननी शुरू कर दी जो मूर्तिपूजा को पुनः स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण परिस्थितियाँ बिगड़ने लगीं। सैन्य पराजयों ने आर्थिक गिरावट को जन्म दिया और अन्ततः राजा की हत्या कर दी गई।

उनके पुत्र अमस्याह (796–767 ईसा पूर्व) ने एदोम पर विजय और परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ अच्छी शुरुआत की। लेकिन वे भी मूर्तिपूजा में गिर गए और उत्तरी राज्य द्वारा पूरी तरह से पराजित हो गए, और वहाँ कैदी बना लिए गए। उस समय उनके पुत्र उज्जियाह ने (लगभग 792 ईसा पूर्व) शासन सम्भाला और लम्बा और सामान्यतः सफल शासन शुरू किया। इसके बाद के कई दशकों में, अश्शूर का पतन हो रहा था, और उज्जियाह और उत्तर में उनके समकालीन, यारोबाम द्वितीय, इब्रानी संपत्तियों का विस्तार करने में सक्षम थे ताकि उनके बीच वे अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित कर सकें जिसे सुलैमान ने शासित किया था।

उज्जियाह (792–740 ईसा पूर्व) अपने पिता की इस्राएल द्वारा हार के बाद यहूदा की शक्ति को जल्दी से पुनः स्थापित करने में सक्षम थे। फिर उन्होंने दक्षिण-पश्चिम में पलिश्तियों और यरदन के पार अम्मोनियों को अधीन कर लिया; उन्होंने एदोमियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनके शासनकाल के दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन अपनी शक्ति के चरम पर उज्जियाह ने मूर्खतापूर्ण तरीके से महायाजक के अधिकारों का उल्लंघन किया और मन्दिर में बलिदान चढ़ाए। परिणामस्वरूप उन्हें कोढ़ हो गया; उनके पुत्र योताम 750–740 ईसा पूर्व के वर्षों के दौरान सह-शासक थे, और फिर लगभग पांच और वर्षों तक अकेले शासन करते रहे। इस बीच, अश्शूर की शक्ति फिर से प्रबल हो गई।

कुल मिलाकर, योताम ने केवल उज्जियाह की नीतियों को जारी रखा। लेकिन उनके पुत्र आहाज (735–715 ईसा पूर्व) का प्रशासन अश्शूरी खतरे से बहुत प्रभावित हुआ। इस्राएल और सीरिया ने उन्हें अश्शूर के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन सहानुभूति में अश्शूरी समर्थक होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। जब इस्राएल और सीरिया ने यहूदा पर आक्रमण किया, तो राजा आहाज ने अश्शूर को भेंट भेजी और सुरक्षा के बदले में उसका अधीनस्थ बन गए। इस जल्दबाजी में उठाए गए कदम का न्यायालय में भविष्यद्वक्ता (लगभग 740–700 ईसा पूर्व) यशायाह ने विरोध किया। समकालीन रूप से, भविष्यद्वक्ता मीका यहूदा के आम लोगों की सेवा कर रहे थे। आहाज की अश्शूरी समर्थक नीति के साथ मूर्तिपूजा के प्रति नई सहानुभूति भी थी, और इससे एदोमियों और पलिश्तियों के आक्रमण और अश्शूर के साथ परेशानी के रूप में परमेश्वर का न्याय आया। वास्तव में, इस अवधि के दौरान,अश्शूर ने उत्तरी राज्य को अपने अधीन कर लिया (722 ईसा पूर्व) और उसके कई लोगों को बन्दी बना लिया था।

यहूदा के अगले राजा, हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व), इस्राएल के पापों के कारण उसके पतन से बहुत ही गंभीर हो गए थे, और उन्होंने अपने राज्य में सुधार शुरू करने का निश्चय किया। वह भी अश्शूर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने 705 ईसा पूर्व में नीनवे में सन्हेरीब के सिंहासन पर आने तक भेंट भुगतान बन्द करने और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का साहस नहीं किया। पहले तो सन्हेरीब यहूदा की देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे, लेकिन अन्ततः 701 में उन्होंने आक्रमण किया। प्रारंभिक सफलता के बावजूद, उन्हें एक ईश्वरीय रूप से भेजी गई महामारी द्वारा रोक दिया गया ([यशा 36–39](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8))। यशायाह ने इस आपातकाल के दौरान राजा के साथ खड़े होकर उन्हें आश्वासन और समर्थन दिया।

हिजकिय्याह के पुत्र मनश्शे (697–642 ईसा पूर्व) ने इस्राएल या यहूदा के किसी भी अन्य राजा से अधिक समय तक शासन किया। दुर्भाग्यवश, उन्होंने अपने पिता के उदाहरण को त्याग दिया और लोगों को घोर मूर्तिपूजा में गिरा दिया ([2 रा 21:9](https://ref.ly/2Kgs21:9))। अपने शासनकाल के अन्त में, जब उन्हें अश्शूरियों द्वारा बन्दी बना लिया गया, तो उन्होंने अपनी बुराई से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें उनके सिंहासन पर पुनःस्थापित किया; इसके बाद, उन्होंने कुछ सुधार किए। लेकिन देश इतना पाप में डूबा हुआ था कि उसे बचाया नहीं जा सका। उनके पुत्र आमोन (642–640 ईसा पूर्व) उस मूर्तिपूजा की ओर लौट आया जिसे वह अपनी युवावस्था में जानते थे।

हालांकि, योशिय्याह (640–609 ईसा पूर्व) के साथ स्थिति अलग थी। अपने पूरे शासनकाल के दौरान उन्होंने सुधार के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने मूर्तिपूजा को जड़ से उखाड़ फेंकने और मन्दिर और उसकी आराधना को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। 622 ईसा पूर्व में मन्दिर की मरम्मत के दौरान व्यवस्था की पुस्तक मिली, और उसकी मांगों—जो भुला दी गई थीं—ने राजा और लोगों पर एक समान गहरा प्रभाव डाला। यह निश्चित है कि यिर्मयाह और सपन्याह ने योशिय्याह के शासनकाल के दौरान सेवा की थी, जैसा कि नहूम और हबक्कूक ने भी किया था (संभवतः)।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ अब तेजी से बदल रही थीं। अश्शूर का पतन हो रहा था, और 612 ईसा पूर्व में नीनवे बाबेल और मादी के हाथों गिर गया। तीन साल बाद मिस्र के फ़िरौन नको अपने अश्शूरी सहयोगी की सहायता के लिए उत्तर की ओर चले। जब योशिय्याह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वह युद्ध में मारे गए।

इस घटना के बाद यहूदा के लिए सब कुछ ढलान था। बाकी के किसी भी राजा ने भक्ति नहीं दिखाई, और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। लोगों ने योशिय्याह के पुत्र, यहोआहाज को सिंहासन पर बैठाया। वह तीन महीने तक रहा। फ़िरौन नको ने उसे हटाकर योशिय्याह के एक और पुत्र यहोयाकीम (609–598 ईसा पूर्व) को राजा बना दिया। 605 ईसा पूर्व में बाबेल के नबूकदनेस्सर ने नको को हराया, यहूदा पर आक्रमण किया, और यहोयाकीम से भेंट और बन्धक ले लिए, जिनमें दानिय्येल और उनके मित्र भी शामिल थे ([दानि 1:1](https://ref.ly/Dan1:1))। यहोयाकीम ने 600 ईसा पूर्व में बलवा किया, लेकिन नबूकदनेस्सर व्यक्तिगत रूप से उससे निपटने के लिए 597 ईसा पूर्व तक नहीं आए। कसदियों के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनका पुत्र यहोयाकीन 598 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, लेकिन केवल तीन महीने तक ही शासन कर सका, इसके बाद कसदियों ने उन्हें बँधुवाई में ले लिया। उस अवसर पर लिए गए कई बन्दियों में से एक यहेजकेल भी थे।

फिर कसदियों ने योशिय्याह के सबसे छोटे पुत्र सिदकिय्याह को 597 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठाया। जब उन्होंने बलवा किया, तो नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम की घेराबंदी की और शहर पर कब्ज़ा कर लिया (587 ईसा पूर्व), यरूशलेम और उसके मन्दिर को नष्ट करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को बन्दी बना लिया। आखिरकार, यहूदियों पर उनके मूर्तिपूजक तरीकों के लिए परमेश्वर का न्याय आया।

पुनर्स्थापन

न्याय में भी परमेश्वर ने अपने दया को स्मरण रखा। यह व्यक्तिगत जीवनों में स्पष्ट है, जब दानिय्येल, एस्तेर, या नहेम्याह जैसे विश्वासयोग्य लोग राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, या जब कई अन्य व्यक्ति विदेशी वातावरण में समृद्ध हुए। यह सामुदायिक स्तर पर भी स्पष्ट है क्योंकि परमेश्वर ने विदेशों में बिखरे हुए इब्रानी समुदायों की रक्षा करने और फिलिस्तीन में संगठित समुदाय को पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाए।

बँधुवाई के बीच, यहूदी मत जीवन शैली के रूप में अपने राजनीतिक व्यवस्था या पंथ केंद्र से अलग हो गया और उभरने लगा। यहूदियों ने अन्ततः मूर्तिपूजा से मुंह मोड़ लिया। और बिना मन्दिर, याजक, राजा, या भूमि के, वे अपने समुदाय की नींव और एकजुटता के लिए ईश्वरीय शास्त्रों की ओर मुड़ गए। इस अवधि के दौरान उन्होंने संगति, प्रार्थना और अध्ययन के लिए आराधनालय का विकास किया।

परमेश्वर द्वारा फिलिस्तीन में संगठित समुदाय का पुनर्स्थापन विशेष रूप से उनके "अभिषिक्त" कुस्रू ([यशा 44:28](https://ref.ly/Isa44:28); [45:1](https://ref.ly/Isa45:1)) के भाग्य से जुड़ी थी। कुस्रू फारसी राजकुमार थे जिन्होंने 559 ईसा पूर्व में मादि साम्राज्य को नियंत्रित करने वाले प्रमुख वंश के खिलाफ बलवा किया। सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद, उन्होंने एशिया माइनर और कसदियों या नव-बाबेली साम्राज्य को जीत लिया। एक दयालु व्यक्ति और बुद्धिमान प्रशासक के रूप में, उन्होंने बन्दी लोगों को अपने घरों में लौटने और अपने समुदायों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। यहूदियों के लिए कुस्रू का फरमान [एज्रा 1](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:11) में प्रकट होता है और इसकी तिथि संभवतः 538 ईसा पूर्व की है। इस आदेश के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 लोग यहूदा लौट आए ([एज्रा 2:64–65](https://ref.ly/Ezra2:64-Ezra2:65))।

पुनःस्थापना के तनाव और दबाव के तहत, लोगों ने अपने घर बनाए लेकिन नए मन्दिर की नींव रखने से आगे नहीं बढ़ पाए। अन्ततः भविष्यद्वक्ता हाग्गै और जकर्याह ने लोगों को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए प्रेरित किया ([एज्रा 5:1](https://ref.ly/Ezra5:1))। उन्होंने दारा प्रथम महान के दूसरे वर्ष (520 ईसा पूर्व; [हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1); [जक 1:1](https://ref.ly/Zech1:1)) में काम शुरू किया और उनके छठे वर्ष (515 ईसा पूर्व; [एज्रा 6:15](https://ref.ly/Ezra6:15)) में काम पूरा किया।

दारा के पुत्र क्षयर्ष के शासनकाल (486–465 ईसा पूर्व) के दौरान, फारसी साम्राज्य में सभी यहूदियों को खत्म करने की साजिश रची गई थी, जो उस समय उन भूमियों पर नियंत्रण करते थे जहाँ यहूदी रहते थे। सौभाग्य से, क्षयर्ष (एस्तेर की पुस्तक में क्षयर्ष), अपने तीसरे वर्ष (483 ईसा पूर्व; [एस्तेर 1:3](https://ref.ly/Esth1:3)) में, एक नई रानी की खोज में निकले और एस्तेर को चुना, जो अपने लोगों को बचाने में सफल रहीं।

क्षयर्ष के पुत्र अर्तक्षत्र प्रथम (465–424 ईसा पूर्व) ने भी यहूदी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सातवें वर्ष (458 ईसा पूर्व; [एज्रा 7:7](https://ref.ly/Ezra7:7)) में, एज्रा के अगुआई में, यहूदियों का दूसरा दल यरूशलेम लौटा। अर्तक्षत्र के 20 वें वर्ष (445 ईसा पूर्व; [नहे 2:1](https://ref.ly/Neh2:1)) में, नहेम्याह यरूशलेम गए ताकि शहर की शहरपनाह के पुनर्निर्माण की देखरेख कर सकें। मलाकी ने सम्भवतः अर्तक्षत्र के शासनकाल के अंतिम भाग के दौरान यरूशलेम में यहूदियों को अपनी भविष्यद्वाणी लिखी।

सामरिया के पतन और यहूदा की बँधुवाई के बाद, देश में बचे हुए इब्रानियों ने क्षेत्र के विभिन्न मूर्तिपूजक समूहों के साथ विवाह किया। उनके सन्तान सामरी बन गए, जो धार्मिक और नस्लीय मिश्रण थे। वे लोग यहूदा के विनाश से पैदा हुए खाली भूमि में चले गए थे, और स्वाभाविक रूप से वे उस क्षेत्र जिसे वे अपना कहते थे उसमें घुसपैठ करने वाले बाबेल के यहूदियों को नापसंद करते थे। उन्होंने नहेम्याह के शहरपनाह को पुनर्निर्माण के प्रयासों को विफल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए। नहेम्याह और एज्रा को लौटने वाले यहूदियों को भूमि के नस्लीय मिश्रित लोगों के साथ विवाह करने से रोकने के लिए अपनी सारी साहस, चतुराई, ऊर्जा और प्रेरक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। ऐसा विवाह यहूदी लोगों के अन्तिम अवशोषण और विनाश का कारण बन सकता था।

बाद में गिरिज्जीम पर्वत पर एक सामरी मन्दिर बनाया गया (संभवतः पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान), और यह सामरी आराधना का केंद्र बन गया। सामरियों और यहूदियों के बीच शत्रुता नए नियम के युग ([यूह 4](https://ref.ly/John4:1-John4:54)) में भी जारी रही और आज भी मौजूद है।

अंतर-नियम काल

सिकन्दर महान ने बिजली की गति से फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। जब यरूशलेम के लोगों ने 332 ईसा पूर्व में अपने द्वार खोल दिए और बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिए, तो सिकन्दर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद, फिलिस्तीनी शासन उनके उत्तराधिकारियों के बीच आगे-पीछे होता रहा जब तक कि मिस्र के प्टॉलेमी प्रथम ने 301 ईसा पूर्व में नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल नहीं कर ली। इसके बाद यह क्षेत्र 198 ईसा पूर्व तक मिस्र के हाथों में रहा। टॉलेमी यहूदियों के प्रति सहनशील थे और उन्हें काफी स्वायत्तता प्रदान की, जिससे उन्हें अपनी अनूठी संस्कृति को बिना किसी बाधा के विकसित करने की अनुमति मिली, जब तक कि वे अपने करों का भुगतान करते रहे और उनके अधीन बने रहे। कई यहूदी सिकन्दरिया में बस गए और धीरे-धीरे यूनानवादी वातावरण में अपनी इब्रानी भाषा भूल गए। परिणामस्वरूप, वहां पुराने नियम का यूनानी में अनुवाद (सेप्टुआजिंट) किया गया। जबकि टॉलेमी ने सिकन्दरिया या फिलिस्तीन के यहूदियों पर यूनानवाद को थोपने की कोशिश नहीं की, फिर भी कई लोग यूनानवादी विचारों से प्रभावित हुए।

जब 203 ईसा पूर्व में प्टॉलेमी पांचवां नाबालिग के रूप में सिंहासन पर आए, तो सीरिया के एन्टिओकस तृतीय ने कमजोर मिस्र का फायदा उठाया और फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की (198 ईसा पूर्व)। जाहिर है, यहूदी इस परिवर्तन से कुछ लाभ की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने सीरियाई लोगों का स्वागत किया। लेकिन उनकी उम्मीद निराधार थी। एन्टिओकस तृतीय को 190 ईसा पूर्व में रोम के हाथों मैग्नेशिया में विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। सीरिया ने न केवल अपना बहुत सारा क्षेत्र खो दिया, बल्कि उसे भारी क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। इसके बाद, यहूदी लोग साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ-साथ भारी वित्तीय बोझ के तहत पीड़ित हुए। अगले सीरियाई राजा, एन्टिओकस चौथा एपिफेनेस (175–164 ईसा पूर्व), ने साम्राज्य के भीतर अधिक आंतरिक शक्ति और एकता प्राप्त करने के प्रयास में, अन्य चीजों के साथ-साथ, यूनानी संस्कृति और ईश्वरीय शासक के पंथ की अधिक स्वीकृति को लोगों पर जबरदस्ती थोपने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से, यह मूर्तिपूजक आवश्यकता एकेश्वरवादी यहूदियों पर भारी पड़ी और बलवा को उकसाया।

लेकिन यह सीरिया के खिलाफ मक्काबी के विद्रोह को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है। 168 ईसा पूर्व में यरूशलेम में यहूदी गुटों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ। एन्टिओकस चौथे ने इसे खुले बलवे के रूप में समझने का फैसला किया और शहर के खिलाफ एक सेना भेजी। उनकी सेनाओं ने शहरपनाह के एक हिस्से और कई घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एन्टिओकस ने यहूदी मत को पूरी तरह से दबाने का निर्णय लिया, और उन्होंने मन्दिर को ज्यूस को समर्पित कर दिया और वेदी पर सूअर की बलि चढ़ाई। खतना, सब्त का पालन और अन्य धार्मिक त्योहारों की अब अनुमति नहीं थी और मूर्तिपूजक देवताओं की सार्वजनिक पूजा अनिवार्य हो गई।

कुछ यहूदी एन्टिओकस के आदेशों के आगे झुक गए या केवल निष्क्रिय रूप से विरोध किया, लेकिन कुछ ने खुलेआम विरोध करने का निर्णय लिया। उनमें प्रमुख थे मट्टाथिआस और उनके पांच पुत्र। मट्टाथिआस की असामयिक मृत्यु के बाद, उनके पुत्र जूडस मक्काबी ने अपनी सेनाओं को सीरियाईयों पर विजय दिलाई, जिससे यहूदी आराधना को पुनः स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर, 164 ईसा पूर्व को मन्दिर का पुनः समर्पण ने हनुक्काह के उत्सव का आरम्भ किया ([1 मक्क 4:36–59](https://ref.ly/1Macc4:36-1Macc4:59))। इसके बाद, जॉनाथन और साइमन(मट्टाथिआस के अन्य पुत्र) ने संघर्ष जारी रखा जब तक कि 142 ईसा पूर्व में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो गई; यह काफी हद तक इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे सीरियाई शासकों की बढ़ती कमजोरी और राजकीय कार्यालय के लिए प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जाए।

साइमन ने 134 ईसा पूर्व में अपनी हत्या तक यहूदी राज्य पर शासन किया, जिसके पश्चात उनके पुत्र जॉन हिरकानुस (134–104 ईसा पूर्व) ने सत्ता सम्भाली। जॉन हिरकानुस ने पूर्व, उत्तर, और दक्षिण में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी, यरदन पार में भूमि प्राप्त की, शेकेम और गिरिज्जीम पर सामरी मन्दिर पर कब्जा किया, दक्षिण में इदुमियों को अपने अधीन किया, और उन्हें यहूदी मत अपनाने के लिए मजबूर किया। उनके पुत्र अरिस्टोबुलस ने केवल एक वर्ष (104–103 ईसा पूर्व) तक शासन किया, लेकिन उन्होंने राज्य में गलील के एक हिस्से को राज्य में शामिल कर लिया। जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी विधवा ने उनके भाई सिकन्दर जैनेउस (103–76 ईसा पूर्व) से विवाह किया। जैनेउस ने अपने शासनकाल के दौरान निरंतर सैन्य कार्रवाई की, और अपनी मृत्यु के समय तक सुलैमान के राज्य को लगभग पुनः प्राप्त कर लिया था।

जब जैनेउस का निधन हुआ, तो दो राजाओं की विधवा अलेक्सांद्र ने सिंहासन सम्भाला (76–67 ईसा पूर्व) और उनके बड़े पुत्र, हिरकानुस द्वितीय, महायाजक बने। उनका शासन शांतिपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन जब उनका निधन हुआ, तो उनके पुत्रों में झगड़ा शुरू हो गया। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अभियान चला रहे पोम्पे से उनकी अपील, इस क्षेत्र में रोमी हस्तक्षेप और 63 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन पर विजय के लिए जिम्मेदार थी।

रोम काल

रोमियों द्वारा फिलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के बाद, हिरकानुस द्वितीय को महायाजक के रूप में पुष्टि की गई और उन्हें जातीय शासक या राजनीतिक शासक के रूप में भी नियुक्त किया गया (63–40 ईसा पूर्व)। लेकिन हेरोदेस महान के पिता एन्टिपेटर, सिंहासन के असली शक्ति थे, और उन वर्षों के दौरान हाइर्केनस रोमी गृह युद्धों की उलझन के कारण वस्तुतः कार्य करने में असमर्थ थे। एन्टिपेटर रोम के प्रति विश्वासयोग्य थे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि रोमी नीतियों का पालन हो; उन्होंने फिलिस्तीन और प्रकीर्णन दोनों के यहूदियों के प्रति जूलियस कैसर का पक्ष जीता।

मार्क एन्टनी के समर्थन से, हेरोदेस 40 ईसा पूर्व में रोमी मंत्रिसभा द्वारा खुद को यहूदिया का राजा नियुक्त करवाने में सफल रहे। लेकिन सीरिया पर पारथी आक्रमण और यहूदियों की रोमियों के प्रति नफरत ने एन्टिगोनस द्वितीय, मक्काबी परिवार के अन्तिम राजा, को तीन वर्षों (40–37 ईसा पूर्व) तक शासन करने का अवसर दिया। अन्ततः हेरोदेस 37 ईसा पूर्व में अपने सिंहासन पर बैठे और 4 ईसा पूर्व तक शासन किया। एक सहयोगी राजा के रूप में, हेरोदेस रोमी दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट शासक साबित हुए और उन्हें "महान" की उपाधि मिली। वह यरदन के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ व्यवस्था आए और अरब में रोमी प्रांत के संगठन को सम्भव बनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में यूनानी - रोमी सभ्यता के विकास के लिए औगुस्तुस की सांस्कृतिक योजनाओं को भी आगे बढ़ाया।

हेरोदेस ने यूनानी संस्कृति की प्रशंसा की और रुदुस, अन्ताकिया, दमिश्क, एथेंस और फिलिस्तीन के बाहर अन्य स्थानों में निर्माण परियोजनाओं में योगदान दिया। फिलिस्तीन के भीतर उन्होंने सामरिया का पुनर्निर्माण किया और इसे औगुस्तुस के सम्मान में सेबास्टे नाम दिया (सेबास्टोस यूनानी में "औगुस्तुस" के लिए है) और साथ ही कैसरिया के महान बन्दरगाह का निर्माण किया। संभवतः यह मैनहट्टन द्वीप जितना बड़ा था, और यह रोमी फिलिस्तीन की राजधानी बन गया। उनके कई अन्य निर्माण परियोजनाओं में, यरूशलेम में मन्दिर का पुनर्निर्माण सबसे प्रसिद्ध था। 20 ईसा पूर्व में प्रारम्भ हुआ यह निर्माण कार्य 70 ई. में इसके विनाश से कुछ वर्ष पहले ही पूरा हो सका था।

हालाँकि, हेरोदेस के शासनकाल की भौतिक भव्यता ने यहूदियों का स्नेह या समर्थन नहीं जीता। न ही उसने अपने परिवार में शांति और सद्भाव हासिल किया, जिसके बीच समय-समय पर देशद्रोह, विश्वासघात और हत्या के मामले सामने आते रहे। वे अपने शासन के किसी भी खतरे के बारे में चिंतित रहते थे और ऐसे खतरों को नष्ट करने के लिए कठोर कदम उठाते थे, यह मसीह के जन्म के बाद बैतलहम में लड़कों के वध में स्पष्ट है।

अन्ततः हेरोदेस ने इदूमिया, यहूदिया, सामरिया, गलील, पेरिया, और गलील की झील के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को नियंत्रित किया। अपनी अन्तिम इच्छा के अनुसार, उनके पुत्र अरखिलाउस को इदूमिया, यहूदिया, और सामरिया पर शासन करना था; अन्तिपास, गलील और पेरिया; और फिलिप्पुस, गलील सागर के उत्तर-पूर्व का क्षेत्र। अरखिलाउस को 6 ई. में पदच्युत कर दिया गया था, और उनका क्षेत्र एक रोमी प्रांत बन गया (6–41 ई.) जिस पर रोम के प्रत्यक्ष नियुक्त व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाएगा। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पुन्तियुस पिलातुस (26–36 ई.) थे, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया था। अन्तिपास अधिक सफल रहे और उन्होंने तिबिरियास में एक नई राजधानी बनाई, लेकिन 39 ई. में सम्राट की इच्छा के विरुद्ध चले गए और पदच्युत कर दिए गए। फिलिप्पुस तीनों में सबसे प्रभावशाली थे और उन्होंने 34 ई. में अपनी मृत्यु तक शासन किया। फिलिप्पुस की भूमि बाद में 37 ई. में हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम को दी गई; अन्तिपास की हिस्सेदारी को फिर 39 ई. में जोड़ा गया; और 41 में अग्रिप्पा को सामरिया, यहूदिया, और इदूमिया भी प्राप्त हुए।

हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम (37–44 ई.) मक्काबियों के उत्तराधिकारी थे (अपनी दादी मरियम्ने के माध्यम से जो हेरोदेस महान की पहली पत्नी थी), और इस कारण से उन्हें देशभक्त यहूदियों और फरीसियों का समर्थन प्राप्त था क्योंकि वे ईश्वरीय आदेशों का पालन करते थे। लेकिन जब उन्होंने यरूशलेम के लिए एक नई उत्तरी शहरपनाह बनाई और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने रोमी लोगों के संदेह को उकसाया; जब उनकी मृत्यु 44 ई. में हुई, तो रोमी लोगों ने राज्य को रोमी प्रांत में बदल दिया।

जैसा कि सुसमाचारों से स्पष्ट है, रोमी काल तक फिलिस्तीन में कई संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे और पहली शताब्दी के दौरान सक्रिय थे। जेलोतेस ने रोमी शासन का विरोध किया और सशस्त्र बलवे का समर्थन किया। हेरोदियों हेरोदी परिवार और रोमी शक्ति का समर्थन करते थे। फरीसी व्यवस्था के प्रति कट्टर रूप से समर्पित थे और धार्मिक दृष्टिकोण में अलौकिकवादी थे। वे धार्मिक स्वतंत्रता मिलने पर रोम का समर्थन करने के लिए कुछहद तक संतुष्ट थे, और वे देश के आराधनालयों पर हावी थे। सदूकी अलौकिकता विरोधी थे, वे सत्ताधारी शासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रवृत्त थे,और मन्दिर में प्रमुख थे। आम तौर पर, अंतर-नियम काल के साहित्य और उस समय की लोकप्रिय मानसिकता मसीहा को एक राजनीतिक उद्धारकर्ता के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखती थी जो अपने लोगों को विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा देंगे और नया स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे।

44–66 ई. से रोमी हाकिमों ने फिलिस्तीन पर शासन किया। यहूदियों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचाने और उन्हें दूसरे तरीकों से अलग करने की उनकी आदत थी। फेलिक्स (52–60 ई.) के साथ यहूदियों और रोमियों के बीच निरंतर तनाव शुरू हुआ जिसने पहले यहूदी विद्रोह (66–70 ई.) को जन्म दिया। जब पौलुस कैसरिया में कैद थे ([प्रेरि 23:23–24:27](https://ref.ly/Acts23:23-Acts24:27)) लगभग 58–60 ई. में, वहाँ यहूदियों और अन्यजातियों के बीच दंगे भड़क उठे। फेस्तुस (60–62 ई. ; [प्रेरि 25](https://ref.ly/Acts25:1-Acts25:27)) एक सक्षम प्रशासक थे, लेकिन स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर थी। जब उनका कार्यालय में निधन हो गया, तो उनके उत्तराधिकारी, अल्बिनस के आने तक (62–64 ई.) अव्यवस्था थी। पूरी तरह से अयोग्य और बेईमान, अल्बिनस को 64 में वापस बुला लिया गया और फ्लोरस (64–66 ई.) को उनके जगह पर नियुक्त किया गया। फ्लोरस और भी बुरे थे, खुलेआम लूटपाट और रिश्वतखोरी का सहारा लेते थे जब तक कि देश में सुरक्षा या न्याय खत्म नहीं हो गया। अन्ततः यहूदी और अधिक सहन नहीं कर सके।

विद्रोह की आग को भड़काने वाली चिंगारी 66 ई. में कैसरिया की यूनानवादी जनसंख्या द्वारा किया गया यहूदी-विरोधी (सामी विरोधी) कार्य था। जल्द ही दंगे कई शहरों में फैल गए, और कई स्थानों पर रोमी सैनिकों का नरसंहार किया गया। लेकिन यहूदी एकजुट नहीं थे, और यरूशलेम में यहूदियों के सशस्त्र समूह एक-दूसरे से प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। विद्रोह से निपटने के लिए लगभग 60,000 की रोमी सेना की कमान सम्भालने के लिए वेस्पासियन को चुना गया था। 69 ई. में (नीरो की मृत्यु के बाद) राजकीय सिंहासन पर बिठाए जाने तक उन्होंने फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से को अधीन कर लिया था, और उन्होंने अपने पुत्र तीतुस को अभियानों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। 70 ई. के अगस्त में यरूशलेम की शहरपनाह टूट गईं, बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई, और शहर और मन्दिर को तहस-नहस कर दिया गया। मसादा ने 73 ई. तक प्रतिरोध किया। फिलिस्तीन को रोमी शक्ति द्वारा समतल कर दिया गया था। जीवन और संपत्ति की हानि असीमित और अवर्णनीय थी।

दो और अवसरों पर यहूदियों को रोमियों के विरुद्ध विनाशकारी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्राजन के शासन के तहत, 115 ई. में साइरेनिखा में यहूदियों का बलवा शुरू हुआ और यह साइप्रस, मिस्र, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया तक तेज़ी से फैल गया। शुरुआत में यह यहूदियों और उनके यूनानवादी पड़ोसियों के बीच आंदोलन का परिणाम था, लेकिन यह रोमी अधिकार को चुनौती देने में बदल गया। यह रोम की पूर्वी सीमा पर पार्थिया की सफलताओं के बाद विशेष रूप से सच था, जिससे रोमी जुए को उतारने में सफलता की कुछ उम्मीद दिख रही थी। जहाँ भी यहूदियों को बढ़त मिली, उन्होंने नरसंहार किए, और गैर-यहूदी विरोधी आबादी ने उसी तरह से प्रतिशोध किया। ट्राजन ने बलवाकारियों को निर्दयता से दबा दिया और मिस्र को छोड़कर हर जगह व्यवस्था पुनः स्तापित कर दी; उनके उत्तराधिकारी, हैड्रियन, को यह कार्य पूरा करना पड़ा।

लेकिन हेड्रियन को अपनी प्रति एक नई बगावत का सामना करना पड़ा, जो उनके उस नियम के कारण आई थी जिसमें उन्होंने खतना करने पर प्रतिबंध लगाया था (जिसे वह अमानवीय मानते थे) और 130 ई. में यरूशलेम को एलिया कैपिटोलिना के रूप में पुनर्निर्माण करने और यहोवा के मन्दिर की जगह पर बृहस्पति का मन्दिर बनाने का निर्णय लिया था। इससे न केवल मन्दिर स्थल अपवित्र हो जाएगा, बल्कि यहूदी मन्दिर के पुनर्निर्माण पर भी रोक लग जाएगी।

इस दूसरे यहूदी बलवे के अगुवा इस्राएल के राजकुमार शिमोन थे, जिन्हें बार-कोखबा ("तारे का पुत्र") कहा जाता था। दोनों पक्षों ने इतनी भयंकरता से तीन वर्षों से अधिक (132–135 ई.) तक लड़ाई लड़ी कि यहूदिया की जनसंख्या लगभग समाप्त हो गई। यरूशलेम को रोमी उपनिवेश के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, और यहूदियों को मृत्यु दंड के भय से प्रवेश करने से मना किया गया। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी में भी उन्हें केवल एक बार, नबूकदनेस्सर द्वारा मन्दिर के विनाश की वर्षगांठ पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। बार-कोखबा बलवे के बाद, यहूदी मत लिखित और मौखिक व्यवस्था के गढ़ में तेजी से पीछे हट गया, इस प्रकार खुद को अन्यजातियों से अलग कर लिया।

यह भी देखें अब्राहम; बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); भूमि का विजय और विभाजन; दाऊद; यहूदियों का प्रवास; निर्गमन; पहला यहूदी बलवा; यहूदी; यहूदी मत; मूसा; पितृसत्तात्मक युग; शाऊल#2; सुलैमान; बँधुवाई के बाद का काल; जंगल में भटकना।

इस्राएल के पवित्र

इस्राएल के पवित्र

देखिए परमेश्वर के नाम।

इस्राएली

इस्राएल के 12 पुत्रों के वंशज (वह नाम जो परमेश्वर ने याकूब को दिया, [उत 32:28](https://ref.ly/Gen32:28))। अब्राहम के पुत्रों के रूप में, वे इश्माएलियों से अलग हैं (जो अब्राहम से उनकी रखैल हागार के द्वारा उत्पन्न हुए), और इसहाक के पुत्रों के रूप में, एदोमियों से अलग हैं (जो एसाव के वंशज हैं), क्योंकि उनके पूर्वज याकूब थे। वे मिस्र में यूसुफ के समय से लेकर निर्गमन तक रहे, जब परमेश्वर ने उन्हें कनान में ले जाकर अब्राहम से किया हुआ अपना वादा पूरा किया ([17:8](https://ref.ly/Gen17:8))।

परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, जंगल के माध्यम से और उन्हें उस देश कनान में ले गए जो उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा की थी। वे न्यायियों, राजाओं और अन्य देशों के विजेताओं के अधीन शासित हुए। 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य को अश्शूर ने जीत लिया और वह साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस समय के बाद, "इस्राएल" यहूदा और बिन्यामीन के दक्षिणी गोत्रों के सदस्यों को संदर्भित करता है। एक "इस्राएली" वह था, जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से वाचा के देश इस्राएल के बचे हुओं से संबंधित था।

यह भी देखें का इतिहास, इस्राएल; यहूदी; यहूदी धर्म।

इस्साकार (व्यक्ति)

1. याकूब का नौवाँ पुत्र, उसकी पत्नी लिआ से पाँचवाँ ([उत 30:17–18](https://ref.ly/Gen30:17-Gen30:18)); उसका नाम संभवतः "मजदूरी/प्रतिफल" का अर्थ रखता है। याकूब, अपने 12 पुत्रों को दिए अंतिम संदेश में कहता है, "इस्साकार एक मजबूत गदहा है, जो भेड़शालाओं के बीच दबका रहता है।" ([49:14](https://ref.ly/Gen49:14)); यह चित्रण एक लदे हुए गधे का है जो अपना बोझ उठाने से इनकार करता है, एक आलसी व्यक्ति जो अपने काम का हिस्सा निभाने को तैयार नहीं है। इस्साकार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सिवाय इसके कि उसने इस्राएल के अन्य पुत्रों के साथ क्या किया। उसके चार पुत्र थे ([46:13](https://ref.ly/Gen46:13)), जिन्होंने इस्साकार गोत्र के प्रमुखों वंशों का नेतृत्व किया ([1 इति 7:1–5](https://ref.ly/1Chr7:1-1Chr7:5))। उसका परिवार याकूब के साथ मिस्र गया, जहाँ वे मर गए (हालाँकि इस्साकार के अवशेष बाद में अन्य 12 कुलपतियों के साथ शेकेम ले जाए गए—[प्रेरि 7:16](https://ref.ly/Acts7:16))।

इस्साकार के वंशजों की संख्या पहलि जनगणना में चौवन हजार चार सौ थी ([गिन 1:29](https://ref.ly/Num1:29)), दूसरी में बढ़कर चौसठ हजार तीन सौ हो गई ([26:25](https://ref.ly/Num26:25)), और दाऊद के शासनकाल में सत्तासी हजार तक पहुंच गई ([1 इति 7:5](https://ref.ly/1Chr7:5))। इस्साकार मुख्य गोत्र था जो दबोरा द्वारा नेतृत्व किए गए युद्ध में सम्मिलित था, जो स्वयं इस गोत्र की सदस्य थी ([न्या 5:15](https://ref.ly/Judg5:15))। दाऊद के समय में इस्साकार के गोत्र में ऐसे लोग थे जिन्हें युद्ध में इस्राएल को क्या करना चाहिए, इसकी समझ थी ([1 इति 12:32](https://ref.ly/1Chr12:32))। इन पुरूषों ने शाऊल की जगह दाऊद को राजा के रूप में समर्थन दिया।

शीलो में सन्दूक ले जाने के बाद, इस्साकार को चौथी चिट्ठी के आधार पर भूमि आवंटित की गई ([यहो 19:17](https://ref.ly/Josh19:17))। इसमें यिज्रेल, शूनेम और एनगन्नीम के नगर शामिल थे और यह गिलबो और ताबोर के पहाड़ों के बीच स्थित थे। उनकी भूमि की सीमा, दक्षिण और पश्चिम में मनश्शे के गोत्र, उत्तर में जबूलून और नप्ताली और पूर्व में यरदन नदी से लगती थी। यह क्षेत्र मुख्य रूप से एक उपजाऊ मैदान था जिस कारण अक्सर पास के कनानी लोगों और विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा रहता था।

2. ओबेदेदोम का पुत्र, जो दाऊद के शासनकाल में लेवीय द्वारपाल था ([1 इति 26:5](https://ref.ly/1Chr26:5))।

इस्साकार का गोत्र

याकूब के पुत्र इस्साकार से उत्पन्न इस्राएली गोत्र। उनकी भूमि को [यहोशू 19:17–23](https://ref.ly/Josh19:17-Josh19:23) में परिभाषित किया गया है, हालाँकि बहुत विस्तार से नहीं।

इस्साकार के गोत्र की सीमा

इसकी पूर्वी सीमा यरदन पर समाप्त होती है। इस क्षेत्र को उनकी भूमि में सूचीबद्ध नगरों के माध्यम से खोजा जा सकता है, अर्थात्:

* यिज्रेल
* कसुल्लोत
* शूनेम
* अनाहरत
* किश्योन
* रेमेत
* एनगन्नीम

हम इनमें से कुछ नगरों के स्थान के बारे में अन्य नगरों की तुलना में अधिक निश्चित हैं।

* यिज्रेल और एनगन्नीम, यिज्रेल की तराई के दक्षिण-पूर्व कोने में स्थित हैं।
* कसुल्लोत ताबोर पर्वत के पश्चिम में स्थित है।
* शूनेम मोरे की पहाड़ी के नीचे स्थित है।

उत्तरी सीमा को जबूलून और नप्ताली की दक्षिणी सीमाओं के माध्यम से पहचाना जा सकता है ([यहो 19:10](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:12,Josh19:33-Josh19:34)[–](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:12)[12, 33](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:12,Josh19:33-Josh19:34)[–](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:12)[34](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:12,Josh19:33-Josh19:34))। इस्साकार, नप्ताली, और जबूलून की तीनों गोत्र ताबोर पर्वत पर मिलती थीं।

दक्षिणी सीमा पर, कुछ प्रमुख नगर यहोशू के समय में विजित नहीं हुए थे ([न्या 1:27](https://ref.ly/Judg1:27)), और इन्हें इस्साकार से लेकर मनश्शे को दिया गया था ([यहो 17:11](https://ref.ly/Josh17:11)):

* बेतशान
* यिबलाम
* तानाक

इस क्षेत्र में स्थानीय तानाक के बीच संघर्ष हुए (जैसा कि बेतशान में सेती प्रथम के एक स्तंभ पर दर्ज है)। इस क्षेत्र को यर्मूत के नाम पर "माउंट यारुंता" कहा जाता है ([यहो 21:29](https://ref.ly/Josh21:29))। इस्साकार समृद्ध पठार पर स्थित था, जो ताबोर पर्वत के पूर्व, मोरे की पहाड़ी और बेतशान तराई के उत्तर में फैला हुआ था।

यह भी देखें इस्साकार (व्यक्ति) #1।

ईंट और ईंट का भट्टा

आकार में आयताकार मिट्टी या चिकनी मिट्टी की ईंट जिसे धूप में सुखाकर या भट्टे में जलाकर निर्माण या पथरीकरण के लिए उपयोग किया जाता था और वह भट्टा जिसमें ईंटें जलाई और कठोर की जाती थी। ईंट प्राचीन बाइबल संसार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री थी, विशेष रूप से बाबेल में आम थी। "ईंट" के लिए इब्रानी शब्द क्रिया से लिया गया है जिसका अर्थ है "सफेद होना," जो उस चिकनी मिट्टी की उपस्थिति को संदर्भित करता है जिससे ईंट बनाई जाती थी।

बाबेल में, निर्माण के लिए उपयुक्त पत्थर शायद ही कभी उपलब्ध होता था, इसलिए बाबेल वास्तुकारों ने इसे बहुत कम उपयोग किया, आमतौर पर इसे द्वारों की दहलीज, चौखट, और द्वार के किवाड़ों के लिए उपयोग किया जाता था। बाबेल की ईंटें दलदल और मैदानों की मिट्टी या चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थीं, जिसमें से कंकड़ जैसे विदेशी पदार्थों को हटा दिया जाता था। मिट्टी को कटी हुई भूसी या घास के साथ मिलाया जाता था, जो सड़ने पर ऐसे अम्ल छोड़ती थी जो पदार्थ को अधिक ढालने योग्य बनाती थी। ईंट निर्माता इसमें पानी मिलाते थे, मिश्रण को पैरों से गूंथते थे और इसे चौकोर ईंटों में ढालते थे, प्रत्येक लगभग 8 से 12 इंच (20 से 30.5 सेंटीमीटर) चौड़ी और 3 से 4 इंच (7 से 10 सेंटीमीटर) मोटी होती थी। ईंटों पर अक्सर लकड़ी के ठप्पे से उस समय के राजा का नाम मुद्रित होता था (जैसे, सर्गोन)। आज बाबेल के पास पाए गए कुछ किसान घरों में राजा नबूकदनेस्सर की मुहर वाली ईंटें थी।

बाबेल की ईंटें आमतौर पर धूप में सुखाने के बजाय ईंट भट्टों में पकाई जाती थीं। धूप में सुखाई गई ईंटें भारी वर्षा में आसानी से टूट जाती थीं, जबकि भट्टे में पकाई गई ईंटें लगभग अटूट होती थीं। भट्टे में पकाई गई ईंटों का उपयोग विशेष रूप से मुखौटे, फर्श और महत्वपूर्ण इमारतों के लिए किया जाता था। बाबेल में कई ईंट के भट्टों के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं।

प्राचीन मिस्र में दीवारों, मन्दिरों और भंडारगृहों का निर्माण ईंट से किया जाता था, हालाँकि कोई भी ईंट के भट्टे (के.जे.वी “ईंट के भट्टे ”) नहीं मिले हैं। मिस्री ईंटें आमतौर पर धूप में सुखाई जाती थीं बजाय जलाने के। कभी-कभी मिट्टी की ईंटें बिना भूसे के बनाई जाती थीं, परन्तु नील नदी की मिट्टी से बनी कच्ची ईंटों को टूटने से बचाने के लिए भूसे की आवश्यकता होती थी। मिस्री ईंटें आयताकार होती थीं, जिनकी लंबाई लगभग 4 से 20 इंच (10 से 51 सेंटीमीटर), चौड़ाई लगभग 6 से 9 इंच (15 से 23 सेंटीमीटर) और मोटाई लगभग 4 से 7 इंच (10 से 18 सेंटीमीटर) होती थी। मिस्री ईंटों पर अक्सर पहचान के लिए एक मुहर लगाई जाती थी।

मिस्रवासियों ने ईंट बनाने के कार्य को नीच कार्य माना, जिसे दासों पर थोपा जाता था। इस प्रकार, मिस्र में उनके दासत्व के दौरान, इस्राएलियों को ईंटें बनाने के लिए मजबूर किया गया ([निर्ग 1:11–14](https://ref.ly/Exod1:11-Exod1:14); [5:6–19](https://ref.ly/Exod5:6-Exod5:19))। उनकी पीड़ा तब और बढ़ गई जब उन्हें ईंट बनाने के लिए भूसा उपलब्ध नहीं कराया गया और उन्हें ईंट उत्पादन का कोटा पूरा करने के साथ-साथ भूसा भी स्वयं ढूंढना पड़ता था। इस्राएली ईंट बनाने की कला को निर्गमन के समय प्रतिज्ञा की भूमि में वापस ले गए।

यह भी देखें वास्तुकला; मिट्टी के बर्तन।

ईएजेर, ईएजेरी

गिलाद के पुत्र और उसके वंशजों के नाम, अबीएजेर और अबीएजेरी का संक्षिप्त रूप ([गिन 26:30](https://ref.ly/Num26:30))। *देखें* अबीएजेर #1।

ईएजेर, ईएजेरी

ईएजेर और ईएजेरी के केजेवी रूप, अबीएजेर और अबीएजेरी के संक्षिप्त रूप, गिलाद के पुत्र और उनके वंशजों के नाम ([गिन 26:30](https://ref.ly/Num26:30))। *देखें* अबीएजेर #1।

ईकाबोद

ईकाबोद

यह नाम पीनहास के पुत्र (एली के पोते) को दिया गया था, जो उस महिमा की याद में रखा गया था जो इस्राएल से चली गई थी, जब परमेश्वर का सन्दूक पलिश्तियों द्वारा छीन लिया गया था ([1 शमू 4:19–22](https://ref.ly/1Sam4:19-1Sam4:22); [14:3](https://ref.ly/1Sam14:3))।

पीनहास अफेक की लड़ाई में मारे गए थे, उसी समय पलिश्तियों ने सन्दूक को पकड़ लिया था। जब पीनहास की पत्नी ने इस त्रासदी के बारे में सुना, तो वे तुरंत प्रसव पीड़ा में चली गईं, और जब बालक का जन्म हुआ, तो उन्होंने उसका नाम ईकाबोद (जिसका अर्थ है "इस्राएल में से महिमा उठ गई") रखा ताकि वे अपनी निराशा व्यक्त कर सकें।

ईजेबेल

सीदोन के राजा एतबाल की पुत्री ([1 रा 16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31))। वह उत्तरी इस्राएल के राजा अहाब की पत्नी बनी। यह विवाह संभवतः ओम्री द्वारा इस्राएल और फीनीके के बीच शुरू किये गए मैत्रीपूर्ण संबंधों की अगली कड़ी थी; इसने दोनों देशों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन की पुष्टि की। ईजेबेल ने इस्राएल के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि उसने बाल की आराधना स्थापित करने पर जोर दिया और राजशाही के पूर्ण अधिकारों की मांग की। उसका अन्यजाति प्रभाव इतना प्रबल था कि पवित्रशास्त्र अहाब के धर्मत्याग को सीधे ईजेबेल से जोड़ता है (पद [30–33](https://ref.ly/1Kgs16:30-1Kgs16:33))।

इस्राएल में बाल की उपासना स्थापित करने के लिए ईजेबेल के प्रयास विवाह के बाद अहाब द्वारा बाल को स्वीकार करने से शुरू हुए ([1 रा 16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31))। अहाब ने ईजेबेल की प्रथाओं का पालन करते हुए सामरिया में बाल के लिए एक आराधना का घर और वेदी बनाई, और अशेरा की आराधना के लिए एक खंभा स्थापित किया। इसके बाद परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया ([18:4](https://ref.ly/1Kgs18:4)), जबकि ईजेबेल ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं के बड़े समूहों का आयोजन और समर्थन किया, उन्हें राजभवन में बड़ी संख्या में रखा और खिलाया (पद [19](https://ref.ly/1Kgs18:19))। इस चुनौती का सामना करने के लिए, परमेश्वर ने एलिय्याह को तीन साल तक चलने वाले सूखे की भविष्यद्वाणी करने के लिए भेजा ([17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1); [18:1](https://ref.ly/1Kgs18:1))।

एलिय्याह का सामना ईजेबेल और अहाब से कर्मेल पर्वत पर हुआ, जहां एलिय्याह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को मिलने के लिए बुलाया ([1 रा 18:19–40](https://ref.ly/1Kgs18:19-1Kgs18:40))। जब वे और इस्राएल के लोग इकट्ठा हुए, एलिय्याह ने इस्राएल को सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करने की चुनौती दी। यह दिखाने के लिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, बाल के सारे भविष्यद्वक्ता और एलिय्याह ने बलिदान के लिए एक-एक सांड लिया। बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने बलिदान तैयार किया और अपने देवता से इसे भस्म करने के लिए आग भेजने की प्रार्थना की। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एलिय्याह ने अपने बलिदान को तैयार किया और उसे पानी में भिगो दिया। उनकी प्रार्थना के बाद, परमेश्वर ने आग भेजी जिसने बलिदान, लकड़ी, वेदी के पत्थर, धूल और खाई के पानी को भस्म कर दिया। इसके बाद, इस्राएली परमेश्वर को श्रद्धांजलि देने के लिए गिर पड़े। फिर एलिय्याह ने लोगों को बाल के भविष्यद्वक्ताओं को कीशोन नदी तक ले जाने का निर्देश दिया, और उन्होंने उन सभी को मार डाला। जब ईजेबेल ने यह सुना, तो वह क्रोध में आ गई और एलिय्याह को उसी भाग्य की धमकी दी। भय में, एलिय्याह अपने जीवन के लिए जंगल में भाग गया।

ईजेबेल की अनैतिक प्रकृति अहाब की नाबोत की दाख की बारी की लालसा के वर्णन में प्रकट होती है ([1 रा 21:1–16](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:16))। हालांकि अहाब ने दाख की बारी की इच्छा की, उसने नाबोत के परिवार की सम्पत्ति को बनाए रखने के अधिकार को स्वीकार किया। ईजेबेल ने राजा की इच्छाओं के सामने ऐसे किसी अधिकार को नहीं माना। उसने नाबोत पर परमेश्वर की निंदा का झूठा आरोप लगवाया और उसे फांसी दिलवा दी, जिससे अहाब दाख की बारी पर कब्जा कर सकें। इस जघन्य अपराध के लिए, एलिय्याह ने अहाब और ईजेबेल के लिए एक हिंसक मृत्यु की भविष्यद्वाणी की ([21:20–24](https://ref.ly/1Kgs21:20-1Kgs21:24)), जो अंततः पूरी हुई ([1 रा 22:29–40](https://ref.ly/1Kgs22:29-1Kgs22:40); [2 रा 9:1–37](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:37))।

ईजेबेल का भ्रष्ट प्रभाव उसकी बेटी अतल्याह के माध्यम से दक्षिणी राज्य यहूदा तक फैल गया, जिसने यहोराम, यहूदा के राजा से विवाह किया। इस प्रकार इस दुष्ट सीदोनी राजकुमारी के माध्यम से फीनीके की मूर्तिपूजा ने इब्रियों के दोनों राज्यों को संक्रमित कर दिया।

[प्रकाशितवाक्य 2:20](https://ref.ly/Rev2:20) में ईजेबेल का नाम (संभवतः प्रतीकात्मक रूप से) एक भविष्यद्वक्त्री के लिए उपयोग किया गया है, जिसने थुआतीरा के मसीहियों को व्यभिचार और मूर्तियों को अर्पित वस्तुएं खाने के लिए बहकाया।

यह भी देखें अहाब #1; एलिय्याह; सीदोन (स्थान), सीदोनी।

ईतामार

ईतामार

हारून का चौथा और सबसे छोटा पुत्र, जिसने जंगल में यात्रा के दौरान इस्राएल के गोत्रों के लिए याजक के रूप में सेवा की ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23); [गिन 3:2–4](https://ref.ly/Num3:2-Num3:4); [26:60](https://ref.ly/Num26:60); [1 इति 6:3](https://ref.ly/1Chr6:3); [24:2](https://ref.ly/1Chr24:2))। अपने दो भाइयों की मृत्यु के बाद, उन्हें तम्बू के स्थानांतरण की देखरेख करने का विशेष कार्य सौंपा गया ([गिन 4:28, 33](https://ref.ly/Num4:28,Num4:33); [7:8](https://ref.ly/Num7:8))। दाऊद के शासनकाल के दौरान, ईतामार और एलीआजर के वंशजों को औपचारिक मन्दिर याजक के पद के रूप में संगठित किया गया ([1 इति 24:3–6](https://ref.ly/1Chr24:3-1Chr24:6))। बाद में, उनके कुछ वंशज एज्रा के साथ बाबेल से लौटे ([एज्रा 8:2](https://ref.ly/Ezra8:2))।

ईतीएल

1. सल्लू का पूर्वज, बिन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति जो बाबेली बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करता था ([नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))।

2. उन दो व्यक्तियों में से एक जिनसे आगूर ने अपने नीतिवचन कहे ([नीति 30:1](https://ref.ly/Prov30:1))।

ईर

शुप्पीम और हुप्पीम का बिन्यामिनी पिता ([1 इति 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12)), सम्भवतः ईरी के समान (वचन [7](https://ref.ly/1Chr7:7)) है। [गिनती 24:19](https://ref.ly/Num24:19) में, यह नाम 'नगर' के रूप में अनुवादित किया गया है।

ईरशेमेश

ईरशेमेश

दान के गोत्र को विरासत के तौर पर दिया गया शहर ([यहो 19:41](https://ref.ly/Josh19:41)), संभवतः बेतशेमेश के समान है।

ईरा

ईरा

1. दाऊद के याजक या प्रधान अधिकारी जो शेबा के विद्रोह के समय सेवा में थे ([2 शमू 20:26](https://ref.ly/2Sam20:26))।

2. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा, जिन्हें "तीस" के रूप में जाना जाता है ([2 शमू 23:26](https://ref.ly/2Sam23:26))। वे तकोई के इक्केश के पुत्र थे ([1 इति 11:28](https://ref.ly/1Chr11:28); [27:9](https://ref.ly/1Chr27:9)) और दाऊद की सेना के छठे विभाग के सेनापति बन गए।

3. दाऊद के "तीस" पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा, येतेरी के रूप में पहचाना गया ([2 शमू 23:38](https://ref.ly/2Sam23:38); [1 इति 11:40](https://ref.ly/1Chr11:40))।

ईराद

ईराद

हनोक का पुत्र, कैन की वंशावली का एक सदस्य ([उत्पत्ति 4:18](https://ref.ly/Gen4:18))।

ईराम

ईराम

एदोम में अधिपति ([उत 36:43](https://ref.ly/Gen36:43); [1 इति 1:54](https://ref.ly/1Chr1:54))।

ईरी

ईरी

बिन्यामीन के गोत्र से बेला के पुत्र ([1 इति 7:7](https://ref.ly/1Chr7:7))।

ईरू

यहूदा के गोत्र से कालेब के पुत्र ([1 इति 4:15](https://ref.ly/1Chr4:15))।

ईर्नाहाश

ईर्नाहाश

यहूदा के गोत्र से एशतोन का पुत्र, तहिन्ना के पुत्र ([1 इति 4:12](https://ref.ly/1Chr4:12))। कुछ अनुवाद वैकल्पिक रूप से "नाहाश के नगर" का उल्लेख करते हैं।

ईलै

ईलै

[1 इतिहास 11:29](https://ref.ly/1Chr11:29) में प्रसिद्ध योद्धा में सल्मोन का वैकल्पिक नाम। *देखें* सल्मोन (व्यक्ति)।

ईवाह

इव्वा की केजेवी वर्तनी। *देखें* हव्वा।

ईशतंत्र

ईशतंत्र

शासन का एक ऐसा रूप जिसमें परमेश्वर का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार होता है। कभी-कभी, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व एक मनुष्य शासक द्वारा किया जाता है, जैसे एक राजा। इसलिए, [व्यवस्थाविवरण 17:14](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:20)–[20](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:20) तर्क देता है कि एक मनुष्य राजा को केवल तभी शासन करना चाहिए जब प्रभु द्वारा चुना गया हो।

इस्राएल में ईशतंत्र का विकास

प्राचीन इस्राएल में समय के साथ ईशतंत्र (परमेश्वर द्वारा शासन) का विकास हुआ। मिस्र में रहने वाले इस्राएली मानते थे कि यहोवा, उनके विशेष परमेश्वर, उनके दुःख की परवाह करते हैं। वे सोचते थे कि यहोवा उन्हें दासत्व से छुड़ाना चाहते हैं और उन्हें सांसारिक शासकों, विशेष रूप से फ़िरौन (मिस्र के शासक) से छुड़ाना चाहते हैं। इस्राएलियों का मानना ​​था कि यहोवा चाहते है कि वे केवल उनकी सेवा करें (देखें [निर्ग 3:7](https://ref.ly/Exod3:7-Exod3:10)–[10](https://ref.ly/Exod3:7-Exod3:10); [8:1](https://ref.ly/Exod8:1); [9:1](https://ref.ly/Exod9:1))।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न शासकों के अधीन जीवन कैसे भिन्न था। मिस्री किसानों (दरिद्र किसान) को फ़िरौन के अधीन कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने उत्पीड़न, अनुचित काम की मांगों और स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान की हानि का सामना किया। ये कठिन परिस्थितियाँ मिस्री किसानों के लिए दैनिक जीवन का हिस्सा थीं।

इसके विपरीत, यहोवा के शासन के अंतर्गत जीवन का अर्थ बहुत कुछ अलग हो गया। इस्राएली यहोवा के नेतृत्व को स्वतंत्रता, न्याय और समानता के साथ जोड़ने लगे। यह उनके पिछले अनुभवों से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था।

जब इस्राएली कनान पहुँचे, तो उन्हें मिस्र में देखे गए नेतृत्व से अलग तरह का नेतृत्व मिला। युवा इस्राएली गोत्रों को भी यह नई व्यवस्था पसंद नहीं आई। कनान में, राजा आमतौर पर उन शहर-राज्यों (छोटे स्वतंत्र क्षेत्र) के मालिक होते थे जिन पर वे शासन करते थे। ये राजा अक्सर वहाँ रहने वाले लोगों को कुछ भूमि किराए पर देते थे।

यह उससे बिलकुल अलग था जो परमेश्वर इस्राएलियों के लिए चाहते थे। जब यहोशू ने इस्राएलियों को कनान में प्रवेश कराया, तो परमेश्वर की योजना थी कि वे स्वतंत्र हों। प्रत्येक गोत्र को भूमि का एक विशेष क्षेत्र दिया गया था। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएली इस भूमि पर निवास करें और केवल उनकी सेवा करें, किसी मनुष्य शासक की नहीं।

न्यायियों का काल

न्यायियों के काल में, धर्मशासन की धारणा स्पष्ट और स्थिर थी। इस्राएली एकीकृत दल नहीं थे और उनके पास एक शासक नहीं था इसके बजाय, यहोवा उन पर शासन करते थे और उन्हें एकजुट करते थे। यही कारण है कि गिदोन ने राजत्व को अस्वीकार कर दिया यह कहते हुए कि “यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा” ([न्या 8:23](https://ref.ly/Judg8:23))।

इस अवधि में, मनुष्य नेतृत्व की कभी-कभी आवश्यकता होती थी, विशेष रूप से जब गोत्रों को खतरा होता था। इन शासकों को, जिन्हें न्यायी कहा जाता था, लोगों की रक्षा करने और उन्हें यहोवा के पास वापस लाने के लिए "ठहराया जाता" था ([न्या 2:16](https://ref.ly/Judg2:16))। न्यायी अपनी क्षमताओं के कारण विजय नहीं लाते थे। यहोवा को विजय का श्रेय दिया जाता था।

राजतन्त्र का काल

शमूएल एक महत्वपूर्ण अगुवा थे जो इस्राएल में परिवर्तन के समय में रहते थे। वे न्यायियों के बाद और इस्राएल के पहले राजा से पहले आए। इस समय के दौरान, पलिश्ती (एक पड़ोसी दल) इस्राएलियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गए।

लगभग 200 वर्षों तक शमूएल से पहले, इस्राएली और पलिश्ती एक-दूसरे के करीब रहते थे बिना लड़ाई के, लेकिन शमूएल के समय में यह बदल गया। पलिश्तियों ने इस्राएल पर हमला करना शुरू कर दिया, उनकी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। इस्राएली एक धर्मशासित सरकार के अधीन रह रहे थे।ज़रूरत पड़ने पर इस्राएलियों के अलग-अलग गोत्र मिलकर अपनी रक्षा करते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था पलिश्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं लग रही थी।

कई महत्वपूर्ण इस्राएली सोचते थे कि उन्हें अपने शासन के लिए एक नए तरीके की आवश्यकता है। वे मानते थे कि एक राजा होने से इस्राएल मजबूत होगा और उन्हें जीवित रहने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उनका नेतृत्व करने के लिए एक राजा की मांग की (देखें [1 शमू 8:5, 19](https://ref.ly/1Sam8:5,1Sam8:19-1Sam8:20)–[20](https://ref.ly/1Sam8:5,1Sam8:19-1Sam8:20))।

राजा होने का विचार इस्राएल के ईशतंत्र में विश्वास को चुनौती देता था। कई लोगों को लगता था कि राजा होना एक अच्छा विचार है। वे मानते थे कि एक राजा युद्धों में उनकी सहायता कर सकता है और उनके देश को मजबूत बना सकता है, लेकिन इस्राएलियों की पुरानी परम्परा थी कि केवल परमेश्वर ही उनका शासक हो। इसने निर्णय को बहुत कठिन बना दिया। शमूएल, जो उस समय उनके अगुवा थे, सोचते थे कि राजा की इच्छा रखना परमेश्वर के शासन को अस्वीकार करना है। उन्होंने लोगों को उन समस्याओं के बारे में चेतावनी दी जो एक राजा ला सकता है ([1 शमू 8:10](https://ref.ly/1Sam8:10-1Sam8:18)–[18](https://ref.ly/1Sam8:10-1Sam8:18); [10:19](https://ref.ly/1Sam10:19))।

हालाँकि, कुछ अप्रत्याशित हुआ। शमूएल को परमेश्वर से एक संदेश मिला एक पुरुष के बारे में जिसका नाम शाऊल था। परमेश्वर शाऊल को राजा बनने की अनुमति देने के लिए तैयार है। शमूएल को शाऊल का अभिषेक करने के लिए कहा गया (उसके सिर पर तेल डालना यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने उसे चुना है) इस्राएल के पहले राजा के रूप में ([1 शमू 9:27–10:1](https://ref.ly/1Sam9:27-1Sam10:1))।

फिर, बाइबल हमें बताती है कि "परमेश्वर का आत्मा" शाऊल पर आई ([1 शमू 11:6](https://ref.ly/1Sam11:6))। यह उसी तरह था जैसे परमेश्वर ने उन न्यायियों को सामर्थ दी थी जिन्होंने पहले इस्राएल का नेतृत्व किया था। यह दिखाता था कि परमेश्वर विशेष रूप से शाऊल के साथ थे।

शाऊल की राजा के रूप में स्थिति और मजबूत हो गई जब उन्होंने अम्मोनियों के विरुद्ध एक युद्ध जीता। इस विजय के बाद, लोगों ने शाऊल के लिए जयकार की और उन्हें अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। यह सार्वजनिक स्वीकृति शाऊल के राजत्व होने के दावे को स्थापित करने में अंतिम कदम था।

इन घटनाओं ने दिखाया कि शाऊल की राजगद्दी पर परमेश्वर की आशीष और लोगों का समर्थन था। बाइबल हमें बताती है कि इस्राएल में राजा होने को लेकर अलग-अलग विचार थे। कुछ लोग राजा चाहते थे, जबकि अन्य सोचते थे कि यह परमेश्वर के शासन के विरुद्ध हो सकता है। हालाँकि, यह स्पष्ट था कि परमेश्वर ने राजा को चुना और अपने भविष्यद्वक्ता को बताया कि किसे चुनना है।

भविष्य में ईशतंत्र

बाइबल एक समय के बारे में बताती है जब परमेश्वर के लोग एक मनुष्य राजा की आवश्यकता नहीं महसूस करेंगे जो उन पर शासन करे। [यहेजकेल 40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35) एक भविष्य का वर्णन करता है जहाँ परमेश्वर अपने लोगों पर सादोकियों नामक विशेष याजकों के माध्यम से शासन करेंगे। यह विचार लगभग 520 ई.पू. के आसपास आकार लेने लगा, जब दो भविष्यद्वक्ताओं हाग्गै और जकर्याह ने काम किया। यह यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया जब वे बाबेल की बँधुआई से लौटे। इस नए सोचने के तरीके ने समुदाय के रहने और व्यवहार करने के तरीके को बदल दिया।

एक पुरुष जिसका नाम एज्रा था, उसने परमेश्वर के शासन के इस विचार को यहूदी धर्म के लिए सामान्य बनाने में मदद की। एज्रा के समय के बाद, याजकों ने देश के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई। भले ही अन्यजाति शासकों जैसे सेल्यूसीड के पास लोगों पर अभी भी अधिकार था, यहूदी लोग एक अलग प्रकार के राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे।

वे एक विशेष अगुवे की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे मसीह (परमेश्वर के चुने हुए) कहा जाता था। वे मानते थे कि मसीह राजा दाऊद के परिवार से होंगे। यह अगुवा इस्राएल में शान्ति लाएगा और बचाएगा। वह परमेश्वर के पुराने वायदों को पूरा करेंगे और सभी के लिए न्याय, भलाई और निष्पक्षता लाएँगे।

यह भी देखें राजा I

ईश-तोब

[2 शमूएल 10:6–8](https://ref.ly/2Sam10:6-2Sam10:8) में “तोबी पुरुषों” के लिए किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। *देखें* तोब।

ईशबोशेत

ईशबोशेत

एशबाल का दूसरा नाम, शाऊल के पुत्र और इस्राएल के सिंहासन के उत्तराधिकारी था ([2 शमू 2–4](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam4:12))। *देखें* एशबाल।

ईशहोद

ईशहोद

मनश्शे के गोत्र से हम्मोलेकेत के पुत्र ([1 इति 7:18](https://ref.ly/1Chr7:18))।

ईश्तार

प्राचीन बाबेल में एक उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी, जो एक देवी थी और जिसे पौधों की वृद्धि और पशुओं के प्रजनन में सहायता करने वाली माना जाता था। कसदियों ने उनके बारे में कहानियाँ लिखीं, जिनमें प्रसिद्ध गिलगमेश महाकाव्य भी शामिल है, जो गिलगमेश नामक एक प्रसिद्ध राजा के कारनामों का वर्णन करता है।

देखें गिलगमेश का महाकाव्य।

उकाब

बाज परिवार के बड़े, मांसाहारी पक्षी अपनी शक्ति, तीव्र दृष्टि और सुंदर उड़ान के लिए प्रसिद्ध हैं। *देखें* पक्षी।

उकाब

देखिए पक्षियाँ।

उक्काल

उक्काल

आगूर के शिष्य, वह बुद्धिमान पुरुष जिनके कथन नीतिवचन की पुस्तक में दर्ज हैं ([नीति 30:1](https://ref.ly/Prov30:1) देखें)। इस अंश का अर्थ अस्पष्ट है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि नाम ईतीएल और उक्काल सही संज्ञा नहीं हैं, लेकिन इनका अनुवाद इस प्रकार किया जाना चाहिए,"हे परमेश्वर, मैं थका और चूर हूँ"।

उगारित

दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पश्चिम सीरिया का एक नगर था। हालांकि इस नगर का उल्लेख बाइबल में नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो पुरानी वाचा की भाषा और इतिहास को उजागर करता है। उगारित भूमध्यसागरीय तट के ठीक पूर्व में स्थित था, जो सोर के लगभग 175 मील (281.6 किलोमीटर) उत्तर में था।

उगारित पहले केवल अमरना पत्रों से जाना जाता था, लेकिन उगारित के खण्डहर 1928 में एक देहाती किसान द्वारा गलती से खोजे गए थे। इसके परिणामस्वरूप हुई खोजें 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से थीं। चूंकि उगारित एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र था, इसके लेखकों ने निकट पूर्वी भाषाओं की एक विस्तृत विविधता में दस्तावेज़ बनाए और प्रतिलिपि की, जिसमें एक भाषा शामिल थी जो इब्रानी से निकटता से सम्बन्धित थी और जिसे वर्णमाला के कीलाक्षर लिपि में लिखा गया था। "उगारितिक" की खोज और उसके बाद के गूढ़ रहस्य ने बाइबल अध्ययन को भाषाई और सांस्कृतिक दोनों रूप से प्रभावित किया है। उगारितिक ने कुछ अन्यथा अस्पष्ट इब्रानी गद्यांशों को स्पष्ट किया है और दूसरों को अधिक प्रमाण दिया है। उदाहरण के लिए, विभिन्न बलिदान अर्पणों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द इब्रानी और उगारितिक में बहुत समान हैं, हालांकि बलिदान प्रणालियाँ स्वयं काफी भिन्न हैं। इब्रानी और उगारितिक कविता शैलीगत रूप से काफी समान हैं, इस प्रकार इब्रानी वचन की समझ में सहायता मिलती है और इसकी प्राचीन विरासत की सराहना भी बढ़ती है। अय्यूब जैसी किताबें, जिन्हें अक्सर बाइबल आलोचकों द्वारा देर से दिनांकित किया गया है, शैली, शब्दावली और कभी-कभी साहित्यिक संकेत में भी महत्वपूर्ण उगारितिक समानताएँ प्रदर्शित करती हैं।

उगारितिक ग्रन्थों और सांस्कृतिक कलाकृतियों के अध्ययन से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण योगदान कनानी संस्कृति और धर्म की बेहतर समझ है। उगारितिक ग्रन्थ बाइबल में दी गई कनानी संस्कृति के अत्यधिक नकारात्मक मूल्यांकन के लिए औचित्य प्रदान करते हैं। उगारितिक संग्रह में तीन प्रमुख धार्मिक महाकाव्य खोजे गए हैं, जो क्रमशः केरेट, अक़हत और बाल के सम्मान में लिखे गए हैं। बाल महाकाव्य उस तरीके का वर्णन करता है जिसमें बाल समुद्र के देवता यम से लड़ने के बाद पृथ्वी का स्वामी बन जाता है। महाकाव्य कनानी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बहुत कुछ प्रकट करते हैं, जो समाज की यौन स्वतंत्रता और पतन के बारे में बाइबल के दावों को मजबूत करते हैं। बाल और अशेरा की उपासना के खिलाफ बाइबल की मजबूत निषेधाज्ञा और कनानियों को पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा उगारितिक धार्मिक महाकाव्यों के सन्दर्भ में अधिक आसानी से समझी जा सकती है।

अंततः, उगारितिक ग्रन्थ पुराने नियम से सम्बन्धित कुछ ऐतिहासिक प्रश्नों को स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हिजकिय्याह फोड़े से बीमार थे, तो उन्हें यशायाह द्वारा अंजीरों की एक टिकिया से इलाज करने के लिए कहा गया था ([2 रा 20:7](https://ref.ly/2Kgs20:7); [यशा 38:21](https://ref.ly/Isa38:21))। इस प्रक्रिया का उल्लेख एक उगारितिक ग्रन्थ में किया गया है, जो इसे घोड़ों को संक्रमित करने वाले फोड़ों के इलाज के रूप में बताता है।

यह भी देखें शिलालेख।

उच्च परिषद

उच्च परिषद

देखें यहूदी धार्मिक महासभा (सैन्हेद्रिन)।

उज्जा

उज्जा

1. अबीनादाब का पुत्र जो वाचा के सन्दूक को ले जाने वाली गाड़ी के साथ था, जब उसे पलिश्तियों से लौटाया जा रहा था ([2 शमू 6:1–8](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:8); [1 इति 13:7–11](https://ref.ly/1Chr13:7-1Chr13:11))। उसे प्रभु ने मार डाला क्योंकि उसने सन्दूक को स्थिर करने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ लिया था, जिससे उसने [गिनती 4:15](https://ref.ly/Num4:15) के निर्देशों का उल्लंघन किया था। उज्जा का भाई, अह्यो, जाहिर तौर पर बैलों को आगे बढ़ा रहा था, जबकि उज्जा उसके साथ-साथ चल रहा था। इस घटना के परिणामस्वरूप, दाऊद ने उस स्थान का नाम बदलकर पेरेसुज्जा (“यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था”) रख दिया और सन्दूक को ओबेदेदोम के घर पर छोड़ दिया।

2. मरारी के कुल के लेवियों में शिमी के पुत्र और शिमा के पिता के रूप में सूचीबद्ध हैं ([1 इति 6:29](https://ref.ly/1Chr6:29)).

उज्जा

उज्जा

1. यहूदा के राजा मनश्शे और आमोन के दफन स्थान के रूप में उपयोग होनेवाले बारी के मालिक या प्रारम्भिक पौधारोपण करने वाले ([2 रा 21:18, 26](https://ref.ly/2Kgs21:18,2Kgs21:26))। "उज्जा की बारी" संभवतः मनश्शे के शाही निवास के निकट था।

2. बिन्यामीन के गोत्र से एहूद के पुत्र या वंशज ([1 इति 8:7](https://ref.ly/1Chr8:7)), जिन्हें बाइबल से परे ग्रन्थों में मोर्दकै के पूर्वज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

1. [1 इतिहास 13:7–11](https://ref.ly/1Chr13:7-1Chr13:11) में उज्जा, अबीनादाब के पुत्र। *देखें* उज्जा #1।

4. मन्दिर के सेवकों के एक परिवार के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बन्धुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:49](https://ref.ly/Ezra2:49); [नहे 7:51](https://ref.ly/Neh7:51))।

उज्जियाह

1. यहूदा के राजा लगभग 792 से 740 ईसा पूर्व तक (पुष्टि करें [2 रा 14:21–22](https://ref.ly/2Kgs14:21-2Kgs14:22); [15:1–7](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:7); [2 इति 26:1–23](https://ref.ly/2Chr26:1-2Chr26:23)), वह यरूशलेम के राजा अमस्याह और यकोल्याह के पुत्र थे। उज्जियाह वह नाम है जिससे उन्हें इतिहास की किताबों में पुकारा जाता है, लेकिन राजाओं की किताबों में उन्हें अजर्याह के नाम से जाना जाता है। अजर्याह का अर्थ है "यहोवा ने सहायता की है"; उज्जियाह का अर्थ है "यहोवा मेरी ताकत है।" अजर्याह उनका दिया गया नाम हो सकता है और उज्जियाह राज्याभिषेक के बाद लिया गया सिंहासन का नाम हो सकता है। वह सिंहासन पर अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में आए, जिनकी हत्या लाकीश में एक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप की गई थी जो उनके धर्मत्याग से उत्पन्न हुआ था।

उज्जियाह एक सक्षम, ऊर्जावान और सुव्यवस्थित व्यक्ति थे, जिनकी कई विविध रुचियाँ थीं। यहोवा ने उनके सभी कार्यों में उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वे समृद्ध हुए। उन्हें उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो "यहोवा की दृष्टि में ठीक था" ([2 रा 15:3](https://ref.ly/2Kgs15:3); [2 इति 26:4](https://ref.ly/2Chr26:4))। उन्होंने परमेश्वर की खोज करने का निश्चय किया और आत्मिक निर्देश के लिए जकर्याह (बँधुआई के बाद का भविष्यद्वक्ता नहीं) के पास गए। परिणामस्वरूप, "जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी" ([2 इति 26:5](https://ref.ly/2Chr26:5))।

यहोवा के भविष्यद्वक्ता उनके शासनकाल के दौरान सक्रिय थे। यशायाह, होशे, और आमोस ने उज्जियाह के समय में अपनी भविष्यद्वाणी का कार्य आरंभ किया ([यशा 1:1](https://ref.ly/Isa1:1); [होश 1:1](https://ref.ly/Hos1:1); [आमो 1:1](https://ref.ly/Amos1:1))। उज्जियाह भी सैन्य अभियानों में सक्रिय थे। उनकी मुख्य सफलता इस्राएल के प्राचीन शत्रु, पलिश्तियों के खिलाफ थी। उन्होंने गत, यब्ने और अश्दोद की दीवारों को तोड़ा और फिलिस्तिया में अपने नगर स्थापित किए। उन्होंने कई शहरपनाह भी बनाई, जैसे यरूशलेम और जंगल में किलेबंद मीनारें। उन्होंने कुछ अरबों और मूनियों को पराजित किया और अमोनियों को कर के अधीन किया ([2 इति 27:5–8](https://ref.ly/2Chr27:5-2Chr27:8))। उज्जियाह के पास एक सेना थी जो "युद्ध के लिए उपयुक्त" थी, जिसे जनगणना के अनुसार भर्ती किया गया था और भागों में संगठित किया गया था। वहाँ 2,600 अधिकारी और 307,500 योद्धा थे जो पराक्रमी शक्ति के साथ युद्ध कर सकते थे। सेना हथियारों से सुसज्जित थी, जैसे कि भाले, धनुष और गोफन पत्थर और रक्षात्मक उपकरण, जिसमें ढाल, टोप, और झिलम शामिल थे ([2 इति 26:14](https://ref.ly/2Chr26:14))। [2 इतिहास 26:15](https://ref.ly/2Chr26:15) एक प्रकार की गुलेल का वर्णन करता है, जिसे मीनारों पर और दीवारों के कोनों पर रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए तैनात किया गया था। इस प्रकार का हथियार तीर या बड़े पत्थर फेंक सकता था। अपनी उपलब्धियों और विशेष रूप से अपनी सैन्य शक्ति के माध्यम से वह प्रसिद्ध हो गए।

लेकिन उज्जियाह का दु:खद पतन हुआ। जैसा कि [नीतिवचन 16:18](https://ref.ly/Prov16:18) कहता है, "विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमण्ड आता है"। उनका घमण्ड तब स्पष्ट हो गया जब उन्होंने एक याजक का कार्य ग्रहण किया। जब उन्होंने धूप की वेदी पर धूप चढ़ाने के लिए मन्दिर में प्रवेश किया, तो उन्हें उनके दुस्साहसी व्यवहार के लिए अजर्याह याजक और 80 अन्य याजकों द्वारा सामना किया गया। जब उज्जियाह क्रोधित हुए, तो यहोवा ने उन्हें कोढ़ से मारा, जिससे उन्हें अलगाव में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सके। उनके पुत्र, योताम, कार्यवाहक राज्य प्रमुख बन गए और फिर उज्जियाह की मृत्यु के समय राजगद्दी पर बैठे।

2. कहातियों, लेवियों और शमूएल के पूर्वज ([1 इति 6:24](https://ref.ly/1Chr6:24))।

3. यहोनातान के पिता, दाऊद के भण्डारी ([1 इति 27:25](https://ref.ly/1Chr27:25))।

4. हारीम के पाँच पुत्रों में से एक, जिसे एज्रा ने बँधुआई के बाद की अवधि में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया था ([एज्रा 10:21](https://ref.ly/Ezra10:21); [1 एस्ड 9:21](https://ref.ly/1Esd9:21))।

5. यहूदा के गोत्र से येरेस के वंशज ([नहे 11:4](https://ref.ly/Neh11:4))।

उज्जियाह

उज्जियाह

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक ([1 इति 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44))। उन्हें अश्तारोती के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका संभवतः अर्थ है कि वे अश्तारोत से थे, जो यरदन के पूर्वी तरफ का एक नगर था।

उज्जी

1. एलीएजेर के वंशज जो महायाजक के प्रत्यक्ष पूर्वज थे। हालांकि, उन्होंने कभी महायाजक के रूप में सेवा नहीं की ([1 इति 6:5–6, 51](https://ref.ly/1Chr6:5-1Chr6:6,1Chr6:51))। उन्हें बुक्की के पुत्र और जरहयाह के पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वे सादोक और बाद में एज्रा के पूर्वज थे ([एज्रा 7:4](https://ref.ly/Ezra7:4))।
2. इस्साकार के गोत्र के एक कुल प्रधान और पराक्रमी योद्धा। वह तोला के छह पुत्रों में से एक थे और यिज्रह्याह के पिता थे, जो उनके बाद कुल प्रधान बने ([1 इति 7:2–3](https://ref.ly/1Chr7:2-1Chr7:3))।
3. बिन्यामीन के गोत्र के एक कुल प्रधान और पराक्रमी योद्धा, जो बेला के पुत्रों में से एक के रूप में सूचीबद्ध हैं ([1 इत 7:7](https://ref.ly/1Chr7:7))।
4. बिन्यामीन गोत्र के एक कुल के मुखिया, जो बाबेल से लौटे, जिन्हें मिक्री का पुत्र और एला का पिता बताया गया है ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))।
5. यरूशलेम में लेवियों के अगुवों में से एक, जो बानी के पुत्र के रूप में आसाप के कुल से सूचीबद्ध हैं ([नहे 11:22](https://ref.ly/Neh11:22))।
6. महायाजक योयाकीम के दिनों में यदायाह के याजकीय घर के प्रमुख ([नहे 12:19](https://ref.ly/Neh12:19))।
7. उन याजकों (या लेवियों) में से एक जिन्होंने पुनर्निर्मित मन्दिर को समर्पित करने में सहायता की ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))। वे ऊपर दिए गए #5 या #6 के समान हो सकते हैं।

उज्जीएल

1. लेवी के गोत्र के कहात के पुत्रों में सबसे छोटे, जो कोहातियों के उज्जीएलियों के प्रमुख बने ([निर्ग 6:18](https://ref.ly/Exod6:18); [गिन 3:19, 27, 30](https://ref.ly/Num3:19,Num3:27,Num3:30); [1 इति 26:23](https://ref.ly/1Chr26:23))। वे हारून के चाचा थे, और उसके पुत्र, मीशाएल और एलसाफान, नादाब और अबीहू को छावनी से बाहर ले गए जब उन्होंने हारून के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया ([निर्ग 6:22](https://ref.ly/Exod6:22); [लैव्य 10:4](https://ref.ly/Lev10:4))। उनके कई वंशज इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण थे, जिनमें अम्मीनादाब शामिल थे, जिन्होंने दाऊद के यरूशलेम में सन्दूक के स्थानांतरण का कार्यभार संभाला और मीका और यिश्शिय्याह, जो सुलैमान के शासनकाल के दौरान लेवियों में प्रमुख थे ([1 इति 15:10](https://ref.ly/1Chr15:10); [23:20](https://ref.ly/1Chr23:20))।

2. यिशी के पुत्र, जो शिमोन के योद्धाओं के अगुवों में से एक थे, जिसने हिजकिय्याह के शासनकाल में सेईर में अम्मोनियों को हराया था ([1 इति 4:42](https://ref.ly/1Chr4:42))। अमालेकियों को हराने के परिणामस्वरूप, जिन्हें पहले शाऊल या दाऊद ने नहीं हराया था, शिमोनियों ने भूमि को प्राप्त की।

3. बिन्यामीनी कुल के प्रधान जो बेला के पुत्र के रूप में सूचीबद्ध हैं, जो बिन्यामीन के पुत्र हैं ([1 इति 7:7](https://ref.ly/1Chr7:7))।

4. आसाप के लेवियों के कुल के हेमान के पुत्र ([1 इति 25:4](https://ref.ly/1Chr25:4))। एक अन्य नाम अजरेल है (पद [18)](https://ref.ly/1Chr25:18)।

5. वह लेवी, जिसने हिजकिय्याह के अधीन मन्दिर के पुनः समर्पण में भाग लिया ([2 इति 29:14](https://ref.ly/2Chr29:14)), यदूतून के पुत्र के रूप में सूचीबद्ध है।

6. सुनार जिसने यरूशलेम के द्वारों की मरम्मत का काम किया ([नहे 3:8](https://ref.ly/Neh3:8))। उनका नाम यह दर्शाता है कि वे संभवतः एक याजक थे जिसका कार्य मन्दिर के उपकरणों और बर्तनों को बनाने और मरम्मत करने का था (पुष्टि करें [1 इति 9:29](https://ref.ly/1Chr9:29))।

उज्जेनशेरा

उज्जेनशेरा

एक नगर जिसे शेरा ने बनाया था, जो या तो एप्रैम की पुत्री थीं या पौत्री ([1 इति 7:24](https://ref.ly/1Chr7:24))।

उत्तर, उत्तर देश

दक्षिण के विपरीत दिशा में एक मुख्य बिंदु, जिसे अक्सर "अंधकार" के अर्थ में समझा जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उत्तर दिशा अक्सर छाया में होता है। बाइबल साहित्य में, विशेष रूप से यहोशू और यहेजकेल की पुस्तकों में, “उत्तर” शब्द का प्रयोग अक्सर दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे वह गोत्रों की सीमाओं की हो या मन्दिर की।

यिर्मयाह, यहेजकेल, दानिय्येल और जकर्याह की भविष्यवाणियों में उत्तर दिशा से आने वाले शत्रु का कम से कम 40 बार उल्लेख किया गया है। बँधुआई के समय (यिर्मयाह और यहेजकेल) में, यह उन आक्रमणकारियों को संदर्भित करता है जो पूर्व से आए, सीरियाई रेगिस्तान के उत्तर में पश्चिम की ओर बढ़े, और फिर उत्तर से यहूदा पर आक्रमण करने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ गए। इसलिए, उन्हें “उत्तरी देश” से आक्रमण करने वाला माना जाता था; यह उत्तरार्द्ध वाक्यांश यिर्मयाह और जकर्याह में कम से कम 10 बार आता है।

यरूशलेम केवल उत्तर से ही असुरक्षित है। देश की स्थलाकृति ऐसी है कि इतिहास में शायद ही कभी किसी आक्रमणकारी ने पवित्र नगर पर उत्तरी दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा से विजय प्राप्त की हो। नगर की रक्षा अन्य तीनों ओर गहरी घाटियों द्वारा की जाती थी। बाइबल के समय में केवल मिस्रियों और पलिश्तियों ने ही यरूशलेम को पश्चिम से ख़तरा पैदा किया था; यहाँ तक कि शाऊल के समय में पलिश्तियों को भी यरूशलेम के उत्तरी क्षेत्रों में ही सफलता मिली थी। दानिय्येल में "उत्तर का राजा" निस्संदेह सीरियाई सेनाओं को संदर्भित करता है, जो "दक्षिण के राजा" (मिस्र) के साथ प्राणघातक युद्ध में हैं।

उत्पत्ति की पुस्तक

बाइबल की पहली पुस्तक।

पूर्वावलोकन

• नाम

• लेखक

• तिथि

• उद्देश्य

• संरचना

• सामग्री

नाम

अंग्रेजी नाम जेनेसिस यूनानी शब्द का लिप्यंतरण है जिसका अर्थ है "उत्पत्ति" या "शुरुआत"। यह नाम इब्रानी शास्त्रों के अनुवाद, जिसे सेप्टुआजेंट के नाम से जाना जाता है, में इस पुस्तक को दिया गया था। उत्पत्ति पुस्तक की सामग्री और इसके इब्रानी नाम को दर्शाता है, जो इसके पहले शब्द, बेर'शिथ*,* "शुरुआत में" से लिया गया है।

लेखक

उत्पत्ति की लेखनता पूरे पंचग्रंथ (शाब्दिक "पाँच-खंड," बाइबिल की पहली पाँच पुस्तकें, जिन्हें इब्रानी में तोरह कहा जाता है) के लेखन से निकटता से संबंधित है। यह स्पष्ट है कि बाइबल इन पुस्तकों का मानवीय लेखक मूसा को मानती है। कई अवसरों पर परमेश्वर ने मूसा को विभिन्न चीजें लिखने की आज्ञा दी: "पुस्तक में" ([निर्ग 17:14](https://ref.ly/Exod17:14)) "ये वचन लिख ले" ([34:27](https://ref.ly/Exod34:27)) । पंचग्रंथ बताता है कि "मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए" ([24:4](https://ref.ly/Exod24:4)); उन्होंने निर्गमन यात्रा का विवरण लिखा ([गिन 33:2](https://ref.ly/Num33:2)); "मूसा ने यह व्यवस्था लिखी" ([व्य.वि. 31:9](https://ref.ly/Deut31:9)) । (यह निश्चित नहीं है कि सभी पांच पुस्तकें इसमें शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब है की कम से कम व्यवस्थाविवरण के अधिकांश भाग शामिल हैं।) [निर्ग 24:7](https://ref.ly/Exod24:7) में कहा गया है कि मूसा ने वाचा की पुस्तक पढ़ी, जिसे शायद उन्होंने अभी-अभी पूरा किया होगा।

बाकी पुराना नियम मूसा द्वारा पंचग्रंथ की लेखनी की गवाही देता है। दाऊद ने ([1 रा 2:3](https://ref.ly/1Kgs2:3)) में "मूसा की व्यवस्था" का उल्लेख किया। योशिय्याह के समय में, मंदिर में "परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक" पाई गई … जो मूसा के माध्यम से दी गई थी" ([2 इति 34:14](https://ref.ly/2Chr34:14))। एज्रा ने प्रतिदिन "परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक" ([नहे 8:1](https://ref.ly/Neh8:1)) से पढ़ा।

नया नियम में, यीशु "मूसा की पुस्तक" ([मर 12:26](https://ref.ly/Mark12:26); [लूका 20:37](https://ref.ly/Luke20:37)) का उल्लेख करते हैं और अन्यथा मूसा की आज्ञाओं या कथनों का उल्लेख करते हैं ([मत्ती 8:4](https://ref.ly/Matt8:4); [19:8](https://ref.ly/Matt19:8); [मर 7:10](https://ref.ly/Mark7:10); पुष्टि करें [लूका 16:31](https://ref.ly/Luke16:31); [24:44](https://ref.ly/Luke24:44)) । यहूदियों ने भी मूसा से आने वाली तोरह का हवाला दिया, और यीशु ने उनका खंडन नहीं किया।

विशेष रूप से उत्पत्ति के बारे में, यह कहा जा सकता है कि मूसा के पास पुस्तक लिखने का अवसर और क्षमता दोनों थी। वह इसे मिस्र में अपने वर्षों के दौरान या कनानियों के साथ निर्वासन के दौरान लिख सकते थे। इस्राएलियों के मान्यता प्राप्त अगुवे के रूप में, उनकी पहुंच उन अभिलेख तक थी, या शायद वे उनके पास ही थे, जो याकूब कनान से लाए थे। वह "मिस्रियों की सारी विद्या में शिक्षित थे" ([प्रेरि 7:22](https://ref.ly/Acts7:22)) और संभवतः कई भाषाओं और कई लिपियों (चित्रलिपि, कीलाक्षर, प्राचीन इब्रानी) में लिख सकते थे। हालाँकि मूसा लेखन कार्य के लिए प्रशंसनीय रूप से उपयुक्त थे, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वह एक मानव रचना नहीं बना रहे थे बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिख रहे थे ([2 पत 1:21](https://ref.ly/2Pet1:21)) । हम पूरे विश्वास के साथ यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मूसा ही उत्पत्ति के मानवीय लेखक थे।

उत्पत्ति की लेखनता के बारे में उदार दृष्टिकोण यह है कि यह पुस्तक एक संपादकीय मिश्रण है—यह दृष्टिकोण सबसे पहले एक फ्रांस के चिकित्सक, जीन एस्ट्रुक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने सुझाव दिया था कि परमेश्वर के विभिन्न नाम विभिन्न दस्तावेजों या स्रोतों को इंगित करते हैं जिनसे पुस्तक लिखी गई थी। जर्मनी के उच्च आलोचकों ने उत्पत्ति लेखन में दस्तावेजों के उपयोग के दृष्टिकोण का विस्तार किया और इसे ग्राफ-वेलहॉसन-कुएनन, या डॉक्यूमेंटरी, परिकल्पना में विकसित किया, जिसे पुस्तक की लेखनता के JEDP सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार चार मूल दस्तावेज थे: (1) J ,(Jehovah) जो परमेश्वर के लिए YHWH (यहोवा या याहवे) नाम का उपयोग करता है, लगभग नौवीं शताब्दी ई.पू. का है और यहूदा से आता है; (2) E, (Elohim) जो एलोहिम नाम का उपयोग करता है, आठवीं शताब्दी का है और उत्तरी राज्य से आता है; (3) D, (Deuteronomy) जो व्यवस्थाविवरण है और इसे योशिय्याह के समय, लगभग 621 ई.पू. का माना जाता है; और (4) P, (Priestly element) जो याजक लोगो से सम्बंधित है, जो याजकीय और अनुष्ठान से संबंधित है, और यह पांचवीं शताब्दी ई.पू. या बाद का है। कुछ लोग उत्पत्ति के कुछ हिस्सों को युनानवादी काल के बाद का मान सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, विभिन्न दस्तावेजों को संपादकों द्वारा मिलाया गया था, ताकि एक JE, JED, आदि हो सके।

पुरातत्व विज्ञान ने इन आलोचकों के कई अतिवादी अनुमानों को खारिज कर दिया, और डब्ल्यू.एफ. अलब्राइट और उनके अनुयायियों के काम ने उत्पत्ति की ऐतिहासिकता में विश्वास बहाल करने के लिए बहुत मदद की। पिछले कई दशकों के भीतर, कुलपिता की कथाएँ और यूसुफ के विवरण पर फिर से जोरदार हमला हुआ है, लेकिन ये विचार अतिवादी हैं, और अलब्राइट और पहले के विद्वानों जैसे आर.डी. विल्सन, डब्ल्यूएच ग्रीन और अन्य द्वारा पेश किए गए अधिकांश साक्ष्य अभी भी वैध हैं।

तिथि

पुस्तक की तिथि भी विवाद का विषय है। यहाँ तक कि जो लोग मूसा के लेखक होने को स्वीकार करते हैं, उनके बीच भी इस बात पर विवाद है कि कि मूसा कब जीवित थे। बाइबल के आंकड़ों के अनुसार, मूसा को 15वीं शताब्दी ई.पू. में जीवित रहना चाहिए (पुष्टि करें. [न्या 11:26](https://ref.ly/Judg11:26); [1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1)), लेकिन कई विद्वानों का झुकाव 13वीं सदी की तिथि की ओर है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, उत्पत्ति की तिथि का उदारवादी दृष्टिकोण नौवीं से पांचवीं शताब्दी ई.पू. होगा, जिसमें अंतिम संपादन पांचवीं शताब्दी के आसपास या शायद उससे भी बाद में हुआ होगा।जैसा कि ऊपर उल्लिखित है,

उद्देश्य

उत्पत्ति कई चीजों की उत्पत्ति का रेखाचित्र प्रस्तुत करती है: ब्रह्मांड, पृथ्वी, पौधे, जीवजन्तु, और मानवजाति। यह मानव संस्थानों, व्यवसायों और शिल्पों की शुरुआत देती है। यह पाप और मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन करती है, और मानव जीवन में शैतान के कपटी कार्य को दर्शाती है। सबसे बढ़कर, उत्पत्ति एक उद्धारकर्ता की घोषणा के साथ मुक्ति के इतिहास की शुरुआत को बताती है जो आने वाला था ([उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15))। यह मसीहा की वंशावली में प्रारंभिक पूर्वजों और उन इब्रानी लोगों की शुरुआत का नाम बताती है जिनके माध्यम से बाइबल और उद्धारकर्ता आए। उत्पत्ति परमेश्वर के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से लोगों और घटनाओं का चयनात्मक इतिहास प्रस्तुत करती है।

संरचना

पुस्तक को असमान लंबाई के 11 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को इस अभिव्यक्ति द्वारा अलग किया गया है कि “ये पीढ़ियाँ [वंशज, इतिहास] हैं” ([2:4](https://ref.ly/Gen2:4); [5:1](https://ref.ly/Gen5:1); [6:9](https://ref.ly/Gen6:9); [10:1](https://ref.ly/Gen10:1); [11:10, 27](https://ref.ly/Gen11:10); [25:12, 19](https://ref.ly/Gen25:12); [36:1](https://ref.ly/Gen36:1); [37:2](https://ref.ly/Gen37:2))। केवल तीन बार सूत्र अध्याय की पहले पद के साथ मेल खाता है। आमतौर पर इसे शीर्षक या अधिलेख कहा जाता है, यह अभिव्यक्ति जो पहले है और जो बाद में आता है, उनके बीच एक प्रकार की कड़ी के रूप में कार्य करती है।

सामग्री

सृष्टि ([1:1–2:25](https://ref.ly/Gen1:1-Gen2:25))

ये दो अध्याय कई वर्षों से एक वैज्ञानिक-धार्मिक युद्धभूमि रहे हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं और छात्रों ने ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति की जांच करने की कोशिश की है। कई प्रमाण वैज्ञानिक जांच के अधीन नहीं हैं, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा के अनुसार प्रमाण को प्रयोग द्वारा पुनरुत्पादित किया जा सकता है।

[उत 1:1](https://ref.ly/Gen1:1) का कथन उत्पत्ति का सबसे महान, सबसे सटीक और सबसे सही कथन है: "आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।" उन्होंने यह *शून्य से* ("कुछ नहीं से") अपने शब्द द्वारा किया ([इब्रा 11:3](https://ref.ly/Heb11:3)); उन्होंने आज्ञा का शब्द बोला और यह हो गया ([उत 1:3, 6, 9, 11, 14, 20](https://ref.ly/Gen1:3); [भज 33:6, 9](https://ref.ly/Ps33:6)) ।

शुरुआत की तिथि अज्ञात है। समानतावादी ब्रह्मांड विज्ञानी (ब्रह्मांड की उत्पत्ति के छात्र जो मानते हैं कि प्राकृतिक घटनाएँ हमेशा एक समान नमूनें का पालन करती हैं; पुष्टि करें [2 पत 3:3–7](https://ref.ly/2Pet3:3-2Pet3:7)) ने अनुमान लगाया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अरबों वर्ष पहले हुई थी। लेकिन कुछ सृजनवादी हजारों साल पुरानी दुनिया का प्रस्ताव रखते हैं।

भूवैज्ञानिक युगों और विलुप्त जानवरों के अस्तित्व को समायोजित करने के लिए, कुछ व्याख्याकारों ने [उत 1:1](https://ref.ly/Gen1:1) और [1:2](https://ref.ly/Gen1:2) के बीच एक अंतराल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें [उत 1:2–2:3](https://ref.ly/Gen1:2-Gen2:3) एक दूसरी या नई रचना का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह अनुमान है। तो विचार यह है कि प्रत्येक दिन एक भूवैज्ञानिक युग का प्रतिनिधित्व करता है।

जैसा कि इस भाग में बताया गया है, पहले तीन दिनों और दूसरे तीन दिनों के बीच एक संबंध है। पहले दिन में प्रकाश का निर्माण हुआ; चौथे दिन, प्रकाश देने वालों का। दूसरे दिन आकाश (बेहतर, "विस्तार") का निर्माण किया, जिसने जल को विभाजित किया; पांचवें दिन, पक्षियों और जल जीवों का। तीसरे दिन, परमेश्वर ने सूखी भूमि और पौधों को बनाया; छठे दिन उन्होंने भूमि के जीवजंतुओं और मनुष्य को बनाया। उन्होंने मनुष्य को परमेश्वर की समानता में बनाया ([उत 1:26](https://ref.ly/Gen1:26)), "परमेश्वर से थोड़ा कम" ([भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5)), और उसे पृथ्वी पर प्रभुता दी। उन्होंने सब कुछ "उनकी जातियों के अनुसार" बनाया, ताकि प्रत्येक जाति विशिष्ट और अद्वितीय हो। उनके काम की पूर्णता इस बात से प्रमाणित होती है कि "परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है" ([उत 1:4, 10, 12, 18, 21](https://ref.ly/Gen1:4); "बहुत अच्छा," पद [31](https://ref.ly/Gen1:31)) । सातवां दिन सृजन की गतिविधि से विश्राम का समय था और यह मानव जाति के विश्राम के दिन के रूप में दर्शाया गया था ([2:1–3](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:3)) ।

आलोचनात्मक विद्वता [2:4–25](https://ref.ly/Gen2:4-Gen2:25) को [उत 1:1–2:3](https://ref.ly/Gen1:1-Gen2:3) के साथ संघर्ष में एक द्वितीयक रूप में देखती है। रूढ़िवादी विद्वानों के लिए, दूसरा अध्याय एक अलग दृष्टिकोण से वही विवरण है। अध्याय [1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) अनुक्रम के दृष्टिकोण से सृष्टि को प्रस्तुत करता है; अध्याय [2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) इसे परमेश्वर के रचनात्मक कार्य में मानवता की केंद्रीयता के दृष्टिकोण से दिखाता है।

अध्याय [2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) मनुष्य की सृष्टि का विवरण देता है "भूमि की मिट्टी से" (पद [7](https://ref.ly/Gen2:7)) और स्त्री की सृष्टि पुरुष की एक पसली से (पद [21–22](https://ref.ly/Gen2:21-Gen2:22)) । उसे "एक साथी जो उसकी मदद करेगी" (पद [18–20](https://ref.ly/Gen2:18-Gen2:20)) के रूप में बनाया गया था। वे वयस्कों के रूप में बनाए गए थे, बोलने की क्षमता और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ। आदम के पास सभी जीवजंतुओं के नामकरण के लिए पर्याप्त कल्पना और शब्दावली थी (पद [19](https://ref.ly/Gen2:19)) ।

अदन का बगीचा चार नदियों के बिच में स्थित था (पद [10–14](https://ref.ly/Gen2:10-Gen2:14)) । जिसमे से दो, हिद्देकेल और फरात , को निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार, मनुष्य इस सुंदर बगीचे में निर्दोषता के साथ आनंदित था।

अदन से बाबेल तक मानव जाति का इतिहास ([3:1–11:26](https://ref.ly/Gen3:1-Gen11:26))

पतन

अदन से निकाला जाना और परमेश्वर के साथ संगति का टूटना मानव इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है। सर्प, शैतान, ने हव्वा के पास उसी बात के साथ संपर्क किया जो वह हमेशा उपयोग करता है: परमेश्वर के वचन पर संदेह ([उत 3:1](https://ref.ly/Gen3:1)), मृत्यु का इनकार (पद [4](https://ref.ly/Gen3:4)), और परमेश्वर के साथ समानता का सुझाव (पद [5](https://ref.ly/Gen3:5)) । उसने उसे यह कहकर धोखा दिया कि फल उसे परमेश्वर जितना बुद्धिमान बना देगा और इस प्रकार उसकी इच्छा तक पहुँच प्राप्त की। ([उत 3:5](https://ref.ly/Gen3:5); तुलना करें [1 यूह 2:16](https://ref.ly/1John2:16)) । हव्वा को धोखा दिया गया था, लेकिन जब उसने फल आदम को दिया, तो उसने जानबूझकर उसे स्वीकार कर लिया ([उत 3:6](https://ref.ly/Gen3:6); तुलना करें [1 तिमु 2:14](https://ref.ly/1Tim2:14)). बाद में, उसने परमेश्वर को दोष देने की कोशिश की कि उन्होंने उसे वह पत्नी दी जिसने उसे फल दिया ([उत 3:12](https://ref.ly/Gen3:12)) । परमेश्वर के साथ संगति टूट गई थी (पद [8](https://ref.ly/Gen3:8)), फिर भी परमेश्वर आदम को ढूँढ़ने आए और उसे पाया।

पाप के साथ न्याय आया, और परमेश्वर ने सर्प, स्त्री और पुरुष पर न्यायोचित निर्णय सुनाया। पृथ्वी भी "विनाश के अधीन" थी और अब स्वतंत्रता की प्रतीक्षा में कराहती है ([रोम 8:21–22](https://ref.ly/Rom8:21-Rom8:22)) । परमेश्वर ने मनुष्य को आशा दी और एक उद्धारकर्ता का वादा किया ([उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15)), जो सर्प के सिर को कुचलने वाला होगा। आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, और यह उनकी पहुँच से दुर्गम बना दिया गया।

मानव जाति की उत्सुकता हव्वा की इस उम्मीद में दिखाई देती है कि उसका बेटा कैन वादा किया हुआ उद्धारकर्ता था। इसके बजाय, उसने परमेश्वर के प्रति गलत रवैया विकसित कर लिया और अपने छोटे भाई से इतना ईर्ष्या करने लगा कि उसने उसकी हत्या कर दी। परमेश्वर द्वारा पकड़े जाने और अपने अपराध का सामना करने पर, कैन ने केवल आत्म-दया दिखाई और अदन से पूर्व की ओर चला गया, जहां उसने एक नगर बनाया ([4:1–16](https://ref.ly/Gen4:1-Gen4:16)) । अध्याय [4](https://ref.ly/Gen4:1-Gen4:26) एक और विरोधाभास के साथ समाप्त होता है: निर्लज्ज लेमेक, जिसने प्रतिशोध की मांग की, जबकि अन्य लोगों ने प्रभु का नाम पुकारना शुरू कर दिया।

आदम की पीढ़ियाँ

यह वंशावली तालिका ([5:1–32](https://ref.ly/Gen5:1-Gen5:32)) मानवजाति को नूह और बाढ़ के समय तक लाती है। हमारे लिए प्राचीन पूर्वजों की दीर्घायु बहुत ही प्रभावशाली लगती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि पृथ्वी अभी तक प्रदूषित नहीं हुई थी और मानव जाति पर पाप के प्रभाव अभी भी नाममात्र के थे। “और वह मर गया” का दोहराव हमें मनुष्य की नश्वरता की याद दिलाता है। हालांकि, हनोक के लिए कुछ बेहतर था: "हनोक परमेश्वर के साथ-साथ चलता था; फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।" ([5:24](https://ref.ly/Gen5:24)) ।

बाढ़

बढ़ती मानव जाति के साथ पाप भी बहुत अधिक बढ़ गया ([6:1–5](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:5)) । जैसे-जैसे पुरुषों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे उनकि बुराई भी बढ़ी। पद [5](https://ref.ly/Gen6:5) की सार्वभौमिक निंदा एक न्याय के लिए तैयार दुनिया को दर्शाती है। हालांकि, नूह ने "यहोवा के अनुग्रह को पाया," क्योंकि वह एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था ([6:8–9](https://ref.ly/Gen6:8-Gen6:9)) ।

प्रभु ने मानव जाति को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने नूह और उसके परिवार को बचाने का निश्चय किया। पृथ्वी पर बाढ़ लाने का इरादा रखते हुए, परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का निर्देश दिया। नूह को निर्देश दिया गया था कि वह प्रत्येक प्रजाति के संरक्षण के लिए जानवरों को दो-दो, नर और मादा, जहाज पर ले जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया, बाढ़ आई: "बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए" ([7:11](https://ref.ly/Gen7:11))। 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई। सबसे ऊँचे पहाड़ डूब गए थे, और जहाज के बाहर सभी जीवन नष्ट हो गया। "लेकिन परमेश्वर ने नूह कि सुधि ली" और पानी को कम के लिए हवा भेजी ([8:1](https://ref.ly/Gen8:1)). अंततः जहाज अरारात के पहाड़ों पर आकर ठहरा (पद [4](https://ref.ly/Gen8:4)) ।

नूह ने प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया, और प्रभु ने वादा किया कि वह फिर कभी पृथ्वी पर ऐसी विनाशकारी आपदा नहीं लाएंगे।

बाढ़ परमेश्वर के उन कार्यों में से एक है जिस पर बहुत बहस हुई है।

कई लोगों ने एक स्थानीय बाढ़ के पक्ष में तर्क दिया है, जिसने केवल मेसोपोटामिया के एक हिस्से को प्रभावित किया। पुरातत्वविदों ने बाढ़ के विवरण के प्रमाण के रूप में मेसोपोटामिया के शहर-टीले की खुदाई में विभिन्न बाढ़ परतों की ओर इशारा किया है और उत्पत्ति के लेखों के स्रोत के रूप में उस क्षेत्र की विभिन्न बाढ़ कहानियों का हवाला दिया है। गिलगमेश का महाकाव्य इस नायक की एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करता है, जो अनन्त जीवन की खोज में नूह, उत्नापिष्टिम से मिलने के मिशन पर गया। उत्नापिष्टिम द्वारा बताई गई बाढ़ की कहानी में उत्पत्ति के साथ कई समानताएँ हैं, लेकिन अधिक विरोधाभास हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बाइबल सच्ची घटना को संरक्षित करती है।

उत्पत्ति की कहानी और नया नियम में इसके संदर्भ (पुष्टि करें [2 पत 3:6](https://ref.ly/2Pet3:6)) यह दृष्टिकोण रखते हैं कि बाढ़ हिद्देकेल-फरात क्षेत्र में एक मामूली घटना नहीं थी बल्कि एक अभूतपूर्व वैश्विक आपदा थी। मसीही भूवैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाढ़ का पृथ्वी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बाढ़ की कहानियाँ लगभग सार्वभौमिक रूप से जानी जाती हैं, जो इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि बाढ़ ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था। बाढ़ के बाद, परमेश्वर ने नूह और उनके बेटों, शेम, हाम और येपेत को आशीष दी। परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी, यह वादा करते हुए कि वह फिर कभी एक वैश्विक बाढ़ नहीं भेजेंगे। इसका संकेत देने के लिए, उन्होंने इंद्रधनुष ठहराया।

नूह पहले किसान थे, और उन्होंने एक दाख की बारी लगाई ([9:20](https://ref.ly/Gen9:20)) । नूह ने अपने द्वारा बनाई गई दाखमधु पी और अपने तंबू में नग्न होकर लेट गए। हाम ने उन्हें देखा और यह अपने भाइयों को बताया, जिन्होंने सावधानीपूर्वक उन्हें ढक दिया। हाम और उसके बेटे कनान को श्राप दिया गया; शेम और येपेत को आशीष मिली।

राष्ट्रों का इतिहास

“नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे; उनके पुत्र जल-प्रलय के पश्चात् उत्पन्न हुए: उनकी वंशावली यह है।” ([10:1](https://ref.ly/Gen10:1)). इस अध्याय में नूह के तीन बेटों के वंशजों को सूचीबद्ध किया गया है, येपेत (पद [2–5](https://ref.ly/Gen10:2-Gen10:5)), हाम (पद [6–20](https://ref.ly/Gen10:6-Gen10:20)), और शेम (पद [21–31](https://ref.ly/Gen10:21-Gen10:31)) के क्रम में। उनके वंशजों के कई नाम दुनिया की जातियों और राष्ट्रों में संरक्षित हैं।

बाबेल की मीनार

बाबेल की मीनार ("परमेश्वर का द्वार") का निर्माण मनुष्य की विकृत मानसिकता और परमेश्वर से स्वतंत्रता चाहने की उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। मनुष्य की परमेश्वर को विस्थापित करने की इच्छा लूसिफर के दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण का अनुसरण करती है और कई पंथों का एक बुनियादी सिद्धांत है। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल के बाबेल के निर्माताओं की योजनाओं को विफल कर दिया , जिससे उनकी योजना रुक गई ([11:1–9](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:9)) । इस मीनार का स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इसे बिर्स निम्रोद से जोड़ते हैं, जो बाबेल शहर के खंडहरों से बहुत दूर नहीं है। [उत 11:10–25](https://ref.ly/Gen11:10-Gen11:25) शेम की वंशावली को बताता है और इसे अब्राम के पिता तेरह तक ले जाता है।

अब्राहम ([11:27–25:10](https://ref.ly/Gen11:27-Gen25:10)) और इसहाक ([21:1–28:5](https://ref.ly/Gen21:1-Gen28:5)) का इतिहास

अब्राम उर के कसदियों से आए थे, जो एक समृद्ध नगर था। नगर में एक प्रभावशाली मीनार (मंदिर-मीनार) था, जिसमें कई मंदिर, गोदाम और निवास स्थान थे। अब्राम और सारै, उनकी सौतेली बहन और पत्नी, अपने पिता के साथ सीरिया के हरान गए, जो उर की तरह चंद्र देवता, सिन (या अन्नार) की पूजा का केंद्र था।

अब्राम का बुलाया जाना

परमेश्वर का बुलावा अब्राम के पास आया, उन्हें निर्देशित करते हुए कि वह अपने कुटुम्बियों को छोड़कर उस भूमि पर जाए जिसे परमेश्वर उन्हें दिखाएंगे ([12:1](https://ref.ly/Gen12:1); तुलना करें [प्रेरि 7:2–3](https://ref.ly/Acts7:2-Acts7:3)). अब्राम ने आज्ञा मानी। 75 वर्ष की आयु में, वह, सारै और उनका भतीजा लूत हरान छोड़कर शेकेम गए, जहां परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उस भूमि को उनके वंशजों को देने का वादा किया।

अकाल ने अब्राम को मिस्र जाने पर मजबूर कर दिया ([उत 12:10–20](https://ref.ly/Gen12:10-Gen12:20)) । सारै की सुंदरता के कारण, उन्हें डर था कि कोई उसे पाने के लिए उन्हें मार सकता है, इसलिए उन्होंने उसे अपनी बहन के रूप में पेश किया। उसे फिरौन के महल में ले जाया गया। जब परमेश्वर ने फिरौन को इस कारण से उसे पीड़ित किया, तो अब्राम का झूठ पकड़ा गया और सारै को उसे वापस कर दिया गया।

अब्राम और लूत

अब्राम और लूत कनान लौट आए, जहां अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हो गया। अब्राम ने सुझाव दिया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, और उन्होंने लूत को क्षेत्र चुनने का विकल्प दिया। लूत ने अच्छी तरह से सिंचित यरदन घाटी और मैदान के नगरों, सोदोम और अमोरा को चुना (अध्याय [13](https://ref.ly/Gen13:1-Gen13:18)) ।

पूर्व से चार राजाओं का आक्रमण

यरदन के पार में राजाओं के राज्यमार्ग पर आक्रमण करने वाले चार राजाओं की निश्चित रूप से पहचान नहीं की जा सकती। वे राजा मैदान के पांच नगरों पर अपने हमले में सफल रहे, और वे बहुत सी लूट और कई बंदियों के साथ चले दिए, जिसमें लूत भी शामिल था। अब्राम ने अपने घर में जन्मे 318 सेवकों को लिया और उनके पीछे चल पड़े। अचानक हमला करके, अब्राम ने लूत और लूट दोनों को वापस पा लिया। उनकी वापसी पर उनकी मुलाकात शालेम के राजा मलिकिसिदक, द्वारा किया गया, जिन्हें अब्राम ने अपना दशमांश दिया (अध् [14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24)) ।

वाचा

परमेश्वर ने अब्राम को उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र का वादा किया, और एक प्रभावशाली रात में, परमेश्वर ने अब्राम के साथ एक वाचा बंधी और उन्हें मिस्र की नदी (वादी एल अरिश) से लेकर फरात तक की भूमि का वादा किया (अध्याय [15)](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21) । अपनी खुद की बांझपन के कारण, सारै ने अपनी मिस्री दासी, हागार, को अब्राम को दे दिया। हागार ने इश्माएल को जन्म दिया, जो अरब लोगों के पूर्वज थे। जब महिलाओं के बीच परेशानी हुई, तो सारै ने हागार को निकल दिया, जो पश्चिमी एशिया के रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अधिकार था (जैसा कि नुज़ी पट्टियों द्वारा दर्शाया गया है)। परमेश्वर ने हागार पर दया दिखाई और वादा किया कि उसकी संतान बहुत बढ़ जाएगी (अध्याय [16](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:16)) ।

परमेश्वर ने अब्राम से उसकी संतानों के बारे में अपना वादा दोहराया और अब्राम ("महान पिता") और सारै के नाम बदलकर अब्राहम ("कई लोगों के पिता") और सारा ("राजकुमारी") कर दिए। अब्राहम को खतना का एक वाचा चिन्ह दिया गया (अध्याय [17](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:27)) । यह प्रथा मिस्रियों के बीच कई सदियों से पहले ही प्रचलित थी।

मैदान के शहरों का विनाश

परमेश्वर और दो स्वर्गदूत अब्राहम के सामने प्रकट हुए और एक वर्ष के भीतर वादा किए गए उत्तराधिकारी के जन्म की घोषणा की, साथ ही सदोम और अमोरा के शीघ्र विनाश की घोषणा की, जिसके बारे में अब्राहम ने परमेश्वर से सौदा किया ([18:22–33](https://ref.ly/Gen18:22-Gen18:33)) । लूत और उनके निकटतम परिवार को सोदोम से बचाया गया, और नगरों को परमेश्वर ने गंधक और आग से नष्ट कर दिया ([19:24–25](https://ref.ly/Gen19:24-Gen19:25)) । लूत की दो बेटियों ने अपने परिवार की वंशावली को बनाए रखने की इच्छा से अपने पिता को नशे में धुत कर दिया और उनके साथ यौन संबंध बनाए। मोआब और अम्मोन, जो बाद में इस्राएल के दुश्मन बने, उस सम्बन्ध का परिणाम थे।

[उत](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18) [20:1- 18](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18) में, अब्राहम ने फिर से सारा को अपनी बहन के रूप में प्रस्तुत किया और गरार के राजा अबीमेलेक के साथ मुसीबत में पड़ गया।

इसहाक

जब इसहाक का जन्म हुआ ([21:1–3](https://ref.ly/Gen21:1-Gen21:3)), तो सारा और हागार के बीच फिर से झगड़ा हुआ। हागार को दूसरी बार बाहर निकाल दिया गया, और एक बार फिर परमेश्वर द्वारा वादा किया गया।

अब्राहम और अबीमेलेक के बीच एक कुएं को लेकर विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने बेर्शेबा में शांति की वाचा बंधी ([21:25–34](https://ref.ly/Gen21:25-Gen21:34)) ।

परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली, उन्होंने मोरिय्याह देश के पहाड़ पर इसहाक की बलि देने के लिए कहा, जो शायद वही स्थान है जिसे बाद में दाऊद ने अरौना यबूसी से खरीदा था ([2 शम 24:16–25](https://ref.ly/2Sam24:16-2Sam24:25)), वह स्थान जहां मंदिर खड़ा होना था। जब अब्राहम चाकू का उपयोग करने वाला था, परमेश्वर ने उसे पुकारा और उसे एक झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा दिखाया। इसहाक को मुक्त कर दिया गया और पशु को उसकी जगह बलिदान किया गया।

सारा की हेब्रोन में मृत्यु हो गई, और अब्राहम ने एप्रोन हित्ती से मकपेला की गुफा को एक दफन स्थान के रूप में खरीदा (अध्याय [23](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20)), जो निकट पश्चिमी एशिया के व्यापारिक लेन-देन का एक सामान्य उदाहरण है। अब्राहम ने इसहाक के लिए पत्नी खोजने के लिए अपने सेवक एलीआजर को हरान में भेजा, और परमेश्वर ने एलीआजर को रिबका तक पहुँचाया (अध्याय [24](https://ref.ly/Gen24:1-Gen24:67)) ।

अध्याय [25](https://ref.ly/Gen25:1-Gen25:34) में अब्राहम का कतूरा से विवाह दर्ज है, जिससे उनके कई बच्चे उत्पन्न हुए। अब्राहम की मृत्यु 175 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें मकपेला की गुफा में उनके दो पुत्रों, इसहाक और इश्माएल, द्वारा दफनाया गया।

याकूब और एसाव का इतिहास ([25:19–37:1](https://ref.ly/Gen25:19-Gen37:1))

रिबक ने जुड़वां पुत्रों, एसाव और याकूब को जन्म दिया। जब लड़के बड़े हो गए, एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब को लाल दाल के भोजन के लिए बेच दिया ([25:27–34](https://ref.ly/Gen25:27-Gen25:34)) ।

जब भूमि पर अकाल पड़ा, तो इसहाक अपने पिता की तरह गरार गया (अध्याय [20](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18)), और अपनी पत्नी को अपनी बहन कहकर अपने पिता के झूठ को दोहराया ([26:1–11](https://ref.ly/Gen26:1-Gen26:11)) । पलिश्तियों के साथ कुओं को लेकर बहस हुई, लेकिन इसहाक एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने पुराने कुओं के लिए लड़ने के बजाय नए कुएं खोदना ज्यादा पसंद किया (पद [17–33](https://ref.ly/Gen26:17-Gen26:33)) ।

इसहाक की वृद्धावस्था में, जब उनकी दृष्टि कमजोर हो गई थी, रिबका ने याकूब के साथ मिलकर इसहाक को धोखा देने की योजना बनाई ताकि याकूब को वह आशीर्वाद मिल सके जो सही मायने में एसाव का था। इस मौखिक आशीर्वाद की कानूनी वैधता थी और यह प्राचीन नुज़ी पट्टियों के अनुसार अपरिवर्तनीय था। एसाव के हाथों याकूब की जान के डर से, रिबका ने याकूब को हरान भेजने की व्यवस्था की ताकि वह अपने ही लोगों में से एक पत्नी ढूंढ सके। बेतल में, परमेश्वर ने याकूब को स्वर्ग की ओर जा रही एक सीढ़ी के सपने में दर्शन दिया; परमेश्वर ने याकूब के साथ अब्राहम और इसहाक से किया गया वादा दोहराया ([28:10–22](https://ref.ly/Gen28:10-Gen28:22)) ।

याकूब हरान पहुंचे, अपने मामा लाबान को पाया, और उनके यहाँ काम पर लग गए (अध्याय [29](https://ref.ly/Gen29:1-Gen29:35)) । सात वर्षों की मेहनत के बदले उनको लाबान की छोटी बेटी राहेल से विवाह करना था। लेकिन लाबान ने राहेल से लिआ को बदल दिया, जिससे याकूब को राहेल के लिए और सात वर्ष काम करना पड़ा। परमेश्वर ने याकूब को समृद्ध किया, लेकिन उन्हें लगातार लाबान के साथ परेशानियाँ होती रहीं। परमेश्वर ने याकूब को कनान वापस जाने का निर्देश दिया ([31:3](https://ref.ly/Gen31:3)), इसलिए वह अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति के साथ गुप्त रूप से चला दिए। लाबान ने उनका पीछा किया क्योंकि उसके घरेलू देवता गायब थे (इन "देवताओं" का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति मालिक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता था, नुज़ी प्रथा के अनुसार)। राहेल ने उन्हें ले लिया था लेकिन अपने पिता से सफलतापूर्वक छिपा लिया, और लाबान वापस हरान चला गया।

एदोम से गुजरते समय एसाव से मिलने के डर से, याकूब ने अपने भाई को उपहार भेजे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दो दलों में विभाजित कर दिया। इस वापसी यात्रा पर, याकूब की परमेश्वर के दूत के साथ एक अप्रत्याशित कुश्ती हुई, और उन्हें लंगड़ा होना पड़ा और एक नया नाम, इस्राएल (अध्याय [32](https://ref.ly/Gen32:1-Gen32:32)) मिला।

एसाव के साथ मुलाकात अच्छी रही, और याकूब शेकेम (अध्याय [33](https://ref.ly/Gen33:1-Gen33:20)) को चले गए, जहां उनके बेटों ने अपनी बहन दीना के बलात्कार के कारण शेकेम के पुरुषों को मार डाला (अध्याय [34](https://ref.ly/Gen34:1-Gen34:31)) । परमेश्वर ने याकूब से कहा कि वह बेतेल जाए और परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए। सभी विदेशी देवताओं की मूर्तियों को दफनाया गया ([35:1–4](https://ref.ly/Gen35:1-Gen35:4)) । बेतल में, परमेश्वर ने वंश और भूमि का अपना वादा फिर से दोहराया (पद [9–15](https://ref.ly/Gen35:9-Gen35:15)) । राहेल की मृत्यु बेतलेहम के मार्ग पर बिन्यामिन को जन्म देते समय हुई, जो याकूब का 12वां और अंतिम पुत्र था। इसहाक की मृत्यु हेब्रोन में 180 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें एसाव और याकूब द्वारा मकपेला की गुफा में दफनाया गया।

[उत 36](https://ref.ly/Gen36:1-Gen36:43) में "एसाव की वंशावली" (पद [1](https://ref.ly/Gen36:1)) का वर्णन है। यहाँ एसाव को एदोम नाम भी दिया गया ("लाल"; पुष्टि करें [25 :30](https://ref.ly/Gen25:30)) ।

यूसुफ का इतिहास ([37:2–50:26](https://ref.ly/Gen37:2-Gen50:26))

यूसुफ याकूब का प्रिय पुत्र थे और इस कारण अपने भाइयों की ईर्ष्या का शिकार हुए। यह यूसुफ के उन पर प्रभुत्व के सपनों से और बढ़ गई थी। उनका यूसुफ के प्रति आक्रोश चरम पर पहुंच गया जब याकूब ने यूसुफ को एक सुंदर अंगरखा दिया। भाइयों ने यूसुफ को मारने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने समझौता करके उन्हें व्यापारियों के एक काफिले को बेच दिया, जिन्होंने उन्हें मिस्र ले जाकर फ़िरौन के एक अंगरक्षकों के प्रधान पोतीपर को गुलाम के रूप में बेच दिया ([37:36](https://ref.ly/Gen37:36); [39:1](https://ref.ly/Gen39:1)) ।

अध्याय [38](https://ref.ly/Gen38:1-Gen38:30) एक ऐतिहासिक लेविराट विवाह का वर्णन करता है। यहूदा अपनी विधवा बहू को अपने तीसरे बेटे को देने में असफल रहा। उसने यहूदा को धोखा देकर जुड़वां बेटों का पिता बना दिया और उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। बड़े बेटे, पेरेज़, का नाम लूका की यीशु की वंशावली में दिया गया है ([लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33)).

प्रभु ने यूसुफ को आशीष दी, जिसे जल्द ही पोतीपर के घर का प्रभारी बना दिया गया ([उत्पत्ति 39](https://ref.ly/Gen39:1-Gen39:23)). युवक ने पोतीपर की पत्नी का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें बहकाने के कई प्रयासों किए बाद में अंततः उन पर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया। इस आरोप पर सजा पाने के बाद, यूसुफ को जेल में अनुग्रह प्राप्त हुआ, जहां उन्हें फिरौन के दो सेवकों के सपनों की व्याख्या करने का अवसर मिला (अध्याय [40](https://ref.ly/Gen40:1-Gen40:23))। जब राजा ने ऐसे सपने देखे जिन्हें उसके जादूगर और बुद्धिमान लोग समझा नहीं सके, तो यूसुफ को जेल से बुलाया गया। यूसुफ ने फिरौन से कहा कि सपनों का मतलब सात साल की प्रचुरता है, उसके बाद सात साल का अकाल है। इसके बाद यूसुफ को वज़ीर, या प्रधान मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया, जो राजा के बाद दूसरे स्थान पर था, और उन्हें देश के प्रशासन का प्रभारी बना दिया गया ([41:37–44](https://ref.ly/Gen41:37-Gen41:44))।

जब अकाल पलिश्तिन में आया, तो याकूब ने अपने बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया लेकिन अपनी पहचान उन्हें नहीं बताई। यूसुफ ने उन पर जासूस होने का आरोप लगाकर उनकी परीक्षा ली ([42:9](https://ref.ly/Gen42:9)), एक भाई (शिमोन) को बंधक बनाकर रखा (पद [19](https://ref.ly/Gen42:19)), और यह मांग की कि अगर वे फिर से मिस्र आएं, तो उन्हें अपने सबसे छोटे भाई को साथ लाना होगा ([42:20](https://ref.ly/Gen42:20); [43:3](https://ref.ly/Gen43:3)) । कनान में अकाल इतना गंभीर हो गया ([43:1](https://ref.ly/Gen43:1)) कि याकूब ने अंततः बिन्यामिन को अपने भाइयों के साथ मिस्र जाने की अनुमति दे दी। भाइयों को फिर से यूसुफ द्वारा फंसाया गया, जिसने अपना चांदी का प्याला बिन्यामिन के अनाज की बोरी में रखवा दी और फिर उसे चोर के रूप में पकड लिया (अध्याय [44](https://ref.ly/Gen44:1-Gen44:34)) ।

इस बिंदु पर यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान प्रकट की ([45:4–15](https://ref.ly/Gen45:4-Gen45:15)) और बहुत खुशी मनाई गई। यूसुफ ने बताया कि यह परमेश्वर थे जिन्होंने उन्हें मिस्र भेजा था (पद [7–8](https://ref.ly/Gen45:7-Gen45:8)), ताकि पूरे परिवार की जान बचाई जा सके। फिर याकूब को बुलाया गया ([46:1](https://ref.ly/Gen46:1)), और यूसुफ ने गोशेन देश में उनसे मुलाकात की ([46:28–29](https://ref.ly/Gen46:28-Gen46:29)) । इस्राएलियों को गोशेन क्षेत्र में भूमि दी गई, जहां वे समृद्ध हुए ([47:27](https://ref.ly/Gen47:27)) ।

याकूब की अंतिम बीमारी में, यूसुफ अपने दो पुत्रों, मनश्शे और एप्रैम को अपने पिता के आशीर्वाद के लिए लाया। याकूब ने मुख्य आशीष दूसरे जन्मे, एप्रैम को दी ([48:13–20](https://ref.ly/Gen48:13-Gen48:20)) । याकूब ने अपने प्रत्येक पुत्र को आशीर्वाद दिया और फिर कम से कम 130 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। यूसुफ ने याकूब के शरीर को मिस्र की प्रथा के अनुसार दफनाने की तैयारी की ([50:2–3](https://ref.ly/Gen50:2-Gen50:3)) । हेब्रोन में मकपेला की गुफा में अपने पिता को दफनाने के बाद, यूसुफ के भाइयों ने प्रतिशोध के बारे में चिंता की, लेकिन यूसुफ ने घोषणा की, "यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिये बुराई का विचार किया था; परन्तु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रगट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं" (पद [20](https://ref.ly/Gen50:20),)। यूसुफ 110 वर्ष की आयु में इस भविष्यवाणी के साथ मर गए कि जब इस्राएली मिस्र से बाहर जाएँ तो वे उनकी हड्डियों को अपने साथ ले जाएँ ([50:25](https://ref.ly/Gen50:25); तुलना [निर्ग 13:19](https://ref.ly/Exod13:19); [यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32)) ।

यह भी देखें अब्राहम; आदम (व्यक्ति); वाचा; सृष्टि; हव्वा ; मनुष्य का पतन; बाढ़; इसहाक; याकूब #1; यूसुफ #1; राष्ट्र; नूह #1; पितृसत्ताओं का काल.

उत्पीड़न

दूसरों को उनकी पहचान या विश्वास के कारण पीड़ा पहुँचाना, चोट पहुँचाना या मृत्यु देना। बाइबिल धर्मी लोगों पर अधर्मी लोगों के अत्याचार के विवरण के साथ शुरू होती है ([उत 4:3–7](https://ref.ly/Gen4:3-Gen4:7), "हाबिल के प्रति सम्मान"; [मत्ती 23:35](https://ref.ly/Matt23:35); [इब्रा 11:4](https://ref.ly/Heb11:4))। सुलैमान की बुद्धि ([सुले की बुद्धि 2:12–20](https://ref.ly/Wis2:12-Wis2:20)) नाटकीय रूप से उस ईर्ष्या और अपराधबोध को दर्शाती है जो इस तरह के उत्पीड़न को प्रेरित करते हैं। लूत का अनुभव, इसी तरह, लोकप्रिय व्यवहार के अनुरूप होने से इनकार करने में शामिल उत्पीड़न को दर्शाता है ([उत 19:9](https://ref.ly/Gen19:9); [2 पत 2:7–8](https://ref.ly/2Pet2:7-2Pet2:8))। मिस्र में इस्राएल के साथ दुर्व्यवहार, जैसे बाद में पलिश्तियों, मिद्यानियों और अन्य द्वारा उत्पीड़न, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। जो लोग समन्वयवाद की राजकिय नीति, अन्याय की आधिकारिक सहनशीलता, और मूर्तिपूजा से जुड़ी अनैतिकताओं को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनके लिए उत्पीड़न बार-बार होता है—एलिय्याह के समय से लेकर ([1 रा 19:10](https://ref.ly/1Kgs19:10))। बाद के भविष्यवक्ताओं ने, सामाजिक बुराइयों के सामने अडिग सत्य और ईश्वरीय कानून के दावों के प्रवक्ता के रूप में, शासक वर्गों के हाथों गम्भीर रूप से कष्ट सहे, जिससे यहूदियों की नज़र में उत्पीड़न, सच्चे भविष्यद्वक्ता की पहचान बन गया ([2 इति 36:15–16](https://ref.ly/2Chr36:15-2Chr36:16); [मत्ती 5:12](https://ref.ly/Matt5:12); [23:29–37](https://ref.ly/Matt23:29-Matt23:37); [प्रेरि 7:52](https://ref.ly/Acts7:52); [इब्रा 11:32–38](https://ref.ly/Heb11:32-Heb11:38))।

दानिय्येल की कहानियाँ बँधुआई के दौरान उत्पीड़न को दर्शाती हैं। विदेशी शासन के तहत वापसी पर, कट्टर यहूदियों ने देश की पहचान और धर्म को विदेशी दबावों और समायोजन और समृद्धि के लिए ढीले यहूदियों के समझौतों के बीच संरक्षित करने की कोशिश की ([1 मक्का 1:11–15](https://ref.ly/1Macc1:11-1Macc1:15); [2:42–48](https://ref.ly/1Macc2:42-1Macc2:48))। इसका परिणाम सामाजिक दबाव और कष्ट था, जिसके कारण भजन संहिता [10](https://ref.ly/Ps10:1-Ps10:18), [69](https://ref.ly/Ps69:1-Ps69:36), [140](https://ref.ly/Ps140:1-Ps140:13), और [149](https://ref.ly/Ps149:1-Ps149:9) में बार-बार किए गए न्यायोचित औचित्य और ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रार्थनाएं, बँधुआई-पश्चात आराधना में अत्यंत प्रासंगिक हो गईं। यह उत्पीड़न मक्काबी युग के दौरान क्रूरता के भयावह चरम पर पहुँच गया, जिसके जवाब में सशस्त्र प्रतिरोध भड़क उठा ([2 मक्का 6–7](https://ref.ly/2Macc6:1-2Macc7:42); [इब्रा 11:35–38](https://ref.ly/Heb11:35-Heb11:38))।

इस प्रकार, परमेश्वर की संप्रभुता और “सुरक्षा” में अपने विश्वास के बावजूद, इस्राएल ने सीखा कि इस संसार में सही हमेशा सफल नहीं होता, कि सत्य के प्रति निष्ठा पीड़ा, बलिदान, या शहादत से प्रतिरक्षा सुनिश्चित नहीं करती।

धार्मिकता की उच्च कीमत की यह स्वीकृति मसीहत को विरासत में मिली थी। यीशु ने बार-बार उत्पीड़न की चेतावनी दी, यहाँ तक कि घरों के भीतर भी, और इसके लिए "सशस्त्र" तैयारी का आग्रह किया, न्यायिक अदालतों में पवित्र आत्मा की सहायता का वादा किया ([मत्ती 5:11–12](https://ref.ly/Matt5:11-Matt5:12); [10:16–23, 34–36](https://ref.ly/Matt10:16-Matt10:23); [23:34](https://ref.ly/Matt23:34); [लूका 6:26](https://ref.ly/Luke6:26); [22:35–36](https://ref.ly/Luke22:35-Luke22:36))। हेरोदेस द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की हत्या से यीशु बहुत क्रोधित हुए ([लुका 23:9](https://ref.ly/Luke23:9)), और उसने अपना आने वाला समय पहले ही देख लिया। क्योंकि उन्होंने फरीसियों की कानूनपरस्ती और राष्ट्रवाद की आलोचना की, और सदूकीयों द्वारा अपनी विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए किए गए समझौतों की भी निंदा की ([यूह 11:47–50](https://ref.ly/John11:47-John11:50)), और क्योंकि उन्होंने साधारण लोगों की मसीह के प्रति सैन्यवादी आशाओं को निराश किया, यीशु जानते थे कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। उनका शिष्यता की बुलाहट खतरों, निंदा, बदनामी, आरोप, कोड़े मारने, अदालतों के सामने पेशी, घृणा, और मृत्यु की चेतावनियों को शामिल करने लगा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने अनुयायियों को अपने क्रूस पर चढ़ाई के लिए तैयार होने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि यही जीवन और राज्य का एकमात्र मार्ग था ([मत्ती 16:21–26](https://ref.ly/Matt16:21-Matt16:26); [20:17–22](https://ref.ly/Matt20:17-Matt20:22); [मर 10:29–30](https://ref.ly/Mark10:29-Mark10:30); [यूह 15:18–25](https://ref.ly/John15:18-John15:25); [16:1–4](https://ref.ly/John16:1-John16:4))। यीशु को देश को तोड़ने, रोमियों को करों का भुगतान करने से मना करने और राजा होने का दावा करने के आरोप में मार दिया गया ([लूका 23:2](https://ref.ly/Luke23:2))।

यहूदी अधिकारियों द्वारा कलीसिया पर पहला उत्पीड़न मुख्य रूप से मसीहा की हत्या के सम्बन्ध में पतरस के आरोपों के कारण उकसाया गया था। जैसे-जैसे प्रेरितों का प्रभाव बढ़ा, आधिकारिक कार्रवाई में कैद और पिटाई शामिल हो गई ([प्रेरि 5:17, 40](https://ref.ly/Acts5:17,Acts5:40))। यूनानवादी स्तिफनुस की शक्तिशाली समर्थन ने एक यहूदी भीड़ को उसे पत्थर मारने के लिए उकसाया ([प्रेरि 6–7](https://ref.ly/Acts6:1-Acts7:60))—जो कि "महान उत्पीड़न" का संकेत था, जिससे अधिकांश मसीही यरूशलेम से तितर-बितर हो गए। तर्सुस के साऊल, जो कि मसीहियों का प्रमुख उत्पीड़क था, उनके परिवर्तन ने विरोध पर एक ज़बरदस्त जीत का संकेत दिया, और "यहूदियों को खुश करने के लिए" कलीसिया पर हमला करने के तुरन्त बाद हेरोदेस की अचानक मृत्यु एक और जीत थी ([प्रेरि 12:1–3, 20–24](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:3,Acts12:20-Acts12:24))।

जब मसीहियत गैर-यहूदी संसार में प्रवेश करने लगी, तो यहूदी उत्पीड़न का एक नया कारण उत्पन्न हुआ क्योंकि आराधनालयों में अशांति होने लगी ([प्रेरि 13:44–45, 50](https://ref.ly/Acts13:44-Acts13:45,Acts13:50); [14:1–6, 19](https://ref.ly/Acts14:1-Acts14:6,Acts14:19); [17:1, 5, 13](https://ref.ly/Acts17:1,Acts17:5,Acts17:13); [18:4–6, 12](https://ref.ly/Acts18:4-Acts18:6,Acts18:12))। इसके अलावा, फिलिप्पी में एक दासी लड़की की चंगाई ने चेलों को बन्दीगृह में डाल दिया ([16:19–24](https://ref.ly/Acts16:19-Acts16:24)); इफिसुस में, मसीही प्रचार का मूर्ति बनाने के व्यवसाय पर प्रभाव एक खतरनाक खतरा बन गया, जिसे अधिकारियों ने टाल दिया ([19:23–41](https://ref.ly/Acts19:23-Acts19:41))। पौलुस ने 40 से अधिक पुरुषों की साजिश को टाल दिया जिन्होंने उसे घात लगाकर मारने की कसम खाई थी ([21:4–36](https://ref.ly/Acts21:4-Acts21:36); [23:12–15](https://ref.ly/Acts23:12-Acts23:15))। और प्रेरितों के काम की पुस्तक पौलुस के कैसर के सामने मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए समाप्त होती है ([28:30–31](https://ref.ly/Acts28:30-Acts28:31))।

इस अवधि के दौरान, मसीहीयों का उत्पीड़न अनियमित, स्थानीय और मुख्य रूप से यहूदी था, जो कलीसिया की सेवा में सफलता के प्रति ईर्ष्या के कारण उभरा। आधिकारिक तौर पर, मसीहियत, एक यहूदी संप्रदाय के रूप में ([प्रेरि 24:5, 14](https://ref.ly/Acts24:5,Acts24:14)), राज्य की उस कानूनी मान्यता को साझा करती थी, जो यहूदियों द्वारा प्राप्त की गई थी। इसलिए पौलुस को पाफोस, फिलिप्पी, कुरिन्थुस, इफिसुस और यरूशलेम में रोमी संरक्षण प्राप्त हुआ, राज्यपाल फेलिक्स और फेस्तुस तथा उनके सलाहकार हेरोदेस अग्रिप्पा से, साथ ही उस सूबेदार से जिसने पौलुस को रोम पहुँचाया। यह पौलुस के आत्मविश्वासपूर्ण कैसर के समक्ष अपील करने का कारण था; एक शाही बरी होने से पूरे साम्राज्य में मसीहियत को उत्पीड़न से मुक्ति मिल जायेगी।

पौलुस का उत्पीड़न के प्रति दृष्टिकोण उनके अपने उत्पीड़क दिनों की खेदपूर्ण स्मृति को शामिल करता था ([प्रेरि 22:4](https://ref.ly/Acts22:4); [26:9–11](https://ref.ly/Acts26:9-Acts26:11); [गला 1:22–24](https://ref.ly/Gal1:22-Gal1:24)), मसीह की आज्ञाकारिता में जोखिमों को जानबूझकर स्वीकार करना ([प्रेरि 20:22–24](https://ref.ly/Acts20:22-Acts20:24); [21:13](https://ref.ly/Acts21:13)), निरन्तर यह चेतावनी देना कि क्लेश शिष्यत्व से अविभाज्य है ([प्रेरि 14:22](https://ref.ly/Acts14:22); [रोम 5:3](https://ref.ly/Rom5:3); [12:12](https://ref.ly/Rom12:12); [1 थिस्स 3:4](https://ref.ly/1Thess3:4)), और यह आश्वासन देना कि हर प्रकार के क्लेश में मसीही विजयी से भी बढ़कर होते हैं ([रोम 8:35–37](https://ref.ly/Rom8:35-Rom8:37))।

लगभग निश्चित रूप से, पौलुस का सिर काटा गया था जब रोम में भीषण उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद अग्नि काण्ड के लिए मसीहियों को दोषी ठहराया गया। मसीहियों पर अक्सर "नास्तिकता" (बहुदेववाद को अस्वीकार करना), केवल दास वर्गों को आकर्षित करने, "अपमानजनक" प्रेम-भोज करने, और असामाजिक, कठोर व्यवहार का आरोप लगाया जाता था (पुष्टि करें [यूह 15:19](https://ref.ly/John15:19)), जिससे वे दोषी ठहराने के लिए एक लोकप्रिय लक्ष्य बन गए।

इसी समय, पतरस ने पूर्व में मसीहियों को कलीसिया के सामने आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी। कुछ दिन के लिए, "विभिन्न परीक्षाएँ" केवल विश्वास की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए होती हैं ([1 पत 1:6](https://ref.ly/1Pet1:6))। अपमान का उत्तर निर्दोष जीवन से देना चाहिए। अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। धार्मिकता के लिए कष्ट उठाना बिना किसी भय के स्वीकार करना चाहिए। मसीहियों को सम्मानपूर्वक बचाव की तैयारी करनी चाहिए, और उनके विवेक को दोष से मुक्त रखना चाहिए। यदि वे सही करने पर कष्ट सहते हैं, तो याद रखें कि मसीह ने भी उनके लिए ऐसा किया था। इस प्रकार उन्हें दुःख उठाने की मनसा को "शस्त्र के रूप में धारण" करना चाहिए ([4:1](https://ref.ly/1Pet4:1)), और उत्पीड़न को "कुछ अजीब" समझकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए (पद [12](https://ref.ly/1Pet4:12))। वे मसीह के कष्टों में सहभागी हो रहे हैं। उनका अन्तिम सन्देश है, "दृढ़ रहो!"

ऐसा माना जाता है कि मरकुस ने भी उसी समय पीड़ित रोमी कलीसिया के लाभ के लिए लिखा था। उसका सुसमाचार मसीह के संघर्ष, उनके कारणों और रूपों पर विशेष ध्यान देती है, और मसीह की वीरतापूर्ण मृत्यु का सजीव चित्रण करती है। पतरस की तरह, मरकुस उत्पीड़न का सामना करते हुए कष्ट उठाने वाले प्रभु की ओर इशारा करते हैं।

कुछ समय बाद, मसीही विश्वास को "अवैध धर्म" के रूप में उजागर किया गया, क्योंकि इसे अब यहूदी धर्म के संरक्षित सम्प्रदाय के रूप में नहीं देखा गया, क्यूंकि आराधनालय सेवाओं में "नाज्रियों" (ईसाइयों) के विरुद्ध प्रार्थना शुरू की गई, जिसे मसीही नहीं कर सकते थे। इसके बाद, कलीसिया को आधिकारिक दमन का सामना करना पड़ा। रोम ने साम्राज्य की एकता के लिए पुराने, राष्ट्रीय धर्मों को राज्य अनुष्ठानों में आसानी से शामिल किया, लेकिन उसने नए, संप्रदायवादी आंदोलनों का विरोध किया, विशेष रूप से ऐसे जो गुप्त बैठकों (जैसे प्रभुभोज की सेवा) के साथ होते थे, जिन्हें राजनीतिक रूप से खतरनाक माना जाता था (पुष्टि करें [प्रेरि 17:6–7](https://ref.ly/Acts17:6-Acts17:7))।

सदी के अंत तक, बढ़ती कलीसिया और राजनीतिक अशांति का सामना करते हुए, राज्य ने "रोम के प्रतिभा" की सार्वजनिक "आराधना" की आवश्यकता की, किसी भी अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। डोमिशियन के शासनकाल (81–96 ईस्वी) में, यह जीवित सम्राट की आराधना में बदल गया, जिसमें भव्य मन्दिर और एक आधिकारिक याजक का पद शामिल था। जब मसीहीयों ने सम्राट की आराधना करने से इनकार कर दिया, और केवल यीशु को दिव्य प्रभु माना, तब आधिकारिक और तेजी से बर्बरता के साथ मसीहों पर उत्पीड़न शुरू हो गया। यह सम्भव है कि प्रकाशितवाक्य इस स्थिति को दर्शाता है ([प्रका 1:9](https://ref.ly/Rev1:9); [2:13](https://ref.ly/Rev2:13); [6:9](https://ref.ly/Rev6:9); [13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18); [19:2](https://ref.ly/Rev19:2))। तो बाइबिल का अंत उसी तरह होता है जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, परमेश्वर के लोगों के उत्पीड़न के विषय के साथ।

यह भी देखें दुःख; क्लेश।

उदास प्राणी

[यशायाह 13:21](https://ref.ly/Isa13:21) (केजेवी) में अनिश्चित पहचान वाले पशु के लिए पदनाम, जिसे बेहतर रूप से "चीत्कार करने वाला प्राणी" (एनएलटी) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सन्दर्भ से पता चलता है कि ऐसे पशु अशुद्ध हैं; इसलिए, सुझाए गए प्राणियों में सींग वाला उल्लू, गीदड़, सियार और तेंदुआ शामिल हो सकते हैं। *देखें* पशु; पक्षी।

उनेसिफुरूस

उनेसिफुरूस

जब पौलुस इफिसुस में कैद थे तो इस मसीही व्यक्ति उनकी देखभाल की। फिर पौलुस को रोम ले जाया गया। उनेसिफुरूस ने उन्हें खोजा और वहाँ "उनके जी को ठंडा किया" ([2 तीमु 1:16](https://ref.ly/2Tim1:16))। पौलुस ने उनेसिफुरूस का उल्लेख तीमुथियुस को अपने दूसरे पत्र में अभिवादन के द्वारा किया। पौलुस ने उनेसिफुरूस और उनके घराने को अभिवादन भेजा ([4:19)](https://ref.ly/2Tim4:19)।

उनेसिमुस

उनेसिमुस

जिस दास के लिए पौलुस ने फिलेमोन को पत्र लिखा, वह फिलेमोन का एक दास था जिसने अपने स्वामी को लूटा और भाग गया। उसका उल्लेख तुखिकुस के साथ कुलुस्सियों को पत्र के वाहक के रूप में भी किया गया है ([कुल 4:9](https://ref.ly/Col4:9)), जो दर्शाता है कि वह उसी क्षेत्र से आया था। पौलुस उससे परिचित हुए, उसे परिवर्तित किया, और उसके साथ एक करीबी मित्रता विकसित की ([फिले 1:10](https://ref.ly/Phlm1:10)) । पौलुस उसे अपनी कैद के दौरान उनेसिमुस को अपने पास रखना चाहते थे क्योंकि वह उनके लिए सहायक रहा था (यूनानी में, उनेसिमुस का अर्थ है "उपयोगी")। हालांकि, पौलुस ने दास को उसके स्वामी के पास वापस भेज दिया, इस विश्वास के साथ कि भगोड़े दास को उसके पूर्व मालिक द्वारा एक मसीही भाई के रूप में स्वीकार किया जाएगा और फिलेमोन उनेसिमुस द्वारा किए गए किसी भी गलती को पौलुस के खाते में दर्ज करेंगे।

यह भी देखें फिलेमोन की पत्री।

उन्नी

उन्नी

1. उन संगीतकारों में से एक जिन्हें लेवियों के प्रधान ने दाऊद के शासनकाल के दौरान मन्दिर सेवा के हिस्से के रूप में गाने और बीन बजाने के लिए चुना था ([1 इति 15:18–20](https://ref.ly/1Chr15:18-1Chr15:20))।

उन्नो

उन्नो*

उन लेवियों में से एक जिन्होंने निर्वासन के बाद के युग में मन्दिर सेवा में भाग लिया था ([नहे 12:9](https://ref.ly/Neh12:9))।

उपदेश

एक यूनानी शब्द का अनुवाद जिसका शाब्दिक अर्थ है "किसी को सहायता के लिए साथ बुलाना।" इसका मुख्य अर्थ नए नियम में किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना है—विशेष रूप से किसी नैतिक कार्यवाही के लिए। कुछ सन्दर्भों में, वही यूनानी शब्द आश्वासन और शान्ति देने का विचार भी शामिल कर सकता है। सन्दर्भ के अनुसार यह तय किया जाएगा कि कौन सा अर्थ उपयोग किया जाए।

एक पद्यांश जो "उपदेश" को इस अर्थ में सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, [लूका 3:7–18](https://ref.ly/Luke3:7-Luke3:18) है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने यहूदी श्रोताओं को मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए, पाप के दण्ड से बचाव के रूप में अब्राहम की वंशावली पर निर्भर न रहने के लिए, और कपड़े और भोजन बाँटने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने चुंगी लेनेवाले को जितना ठहराया है उससे अधिक धन न लेने के लिए, और सैनिकों को किसी पर उपद्रव न करना, और न झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर सन्तोष रहने के लिए प्रेरित किया।

उपदेश देने की सामर्थ्य को एक आत्मिक वरदान कहा गया है, जो परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ लोगों को पूरी कलीसिया के लाभ के लिए दिया है ([रोम 12:8](https://ref.ly/Rom12:8))। इसके अलावा, भविष्यद्वानी के वरदान के सही उपयोग का एक परिणाम उपदेश भी होता है, जैसा कि [1 कुरि 14:3, 31](https://ref.ly/1Cor14:3,1Cor14:31) में देखा गया है। यह तीमुथियुस के लिए पौलुस द्वारा दिए गए आज्ञाओं में से एक था: “वचन के सार्वजनिक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह” ([1 तीमु 4:13](https://ref.ly/1Tim4:13))। इब्रानियों के लेखक भी पाठकों को सम्बोधित एक उपदेश का उल्लेख करते हैं ताकि वे प्रभु की ताड़ना को हलकी बात न जाने, और जब वह उन्हें घुड़के तो वे "साहस न छोड़े" ([इब्रा 12:5](https://ref.ly/Heb12:5))।

[2 कुरि 1:3–7](https://ref.ly/2Cor1:3-2Cor1:7) में उपदेश के लिए यूनानी शब्द को शान्ति या प्रोत्साहन के अर्थ में उपयोग किया गया है। यह सन्दर्भ ऐसा है जिसमें मसीह के लिए गम्भीर कष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर हमें हमारी परीक्षा के समय में शान्ति देता है ताकि हम भी उन लोगों के लिए वही कर सकें जो समान क्लेशों का सामना कर रहे हैं। [प्रेरि 15:31](https://ref.ly/Acts15:31) में उस उपदेश और शान्ति का उल्लेख है जो यरूशलेम की सभा के निर्णय को सुनकर अन्ताकिया की कलीसिया को मिली। वे डर रहे थे कि यहूदीकरण करने वाले अपनी बात मनवा सकते हैं और मसीहियों को उद्धार पाने के लिए खतना करवाना आवश्यक होगा। इस शब्द का एक और स्पष्ट उदाहरण जिसका अर्थ है "शान्ति" [1 थिस्स 4:18](https://ref.ly/1Thess4:18) में है, जहाँ पौलुस विश्वासियों को निर्देश देते हैं कि जो मसीह में मरते हैं वे मसीह के दिन की आशीषों से वंचित नहीं होंगे; इसके बाद, वह उन्हें यह उपदेश देते हैं कि “एक दूसरे को शान्ति दिया करो।" *देखें* आत्मिक वरदान।

उपपत्नीत्व, उपपत्नियाँ

उपपत्नी प्रथा वह स्थिति है जब एक पुरुष एक स्त्री (उपपत्नी) के साथ रहता है, जिसे या तो उसकी यौन साथी या द्वितीयक पत्नी माना जाता है। इस स्त्री का दर्जा उसकी मुख्य पत्नी से कम होता है। उपपत्नी प्रथा का अभ्यास कई प्राचीन संस्कृतियों में किया जाता था, विशेष रूप से मेसोपोटामिया में। वहां, राजाओं के हरम होते थे, और यहां तक कि निजी नागरिकों के पास भी उनकी मुख्य पत्नी के साथ एक या दो उपपत्नियाँ हो सकती थीं। बाइबल भी दोनों प्रकार की उपपत्नी प्रथा का उल्लेख करती है। अक्सर, एक उपपत्नी एक दासी होती थी या युद्ध में पकड़ी जाने वाली स्त्री ([न्या 5:30](https://ref.ly/Judg5:30))।

पुरुष एक उपपत्नी रखने का निर्णय इसलिए कर सकते थे क्योंकि यह विवाह करने का सस्ता तरीका था, क्योंकि इसमें दहेज या वधू मूल्य की आवश्यकता नहीं होती थी। एक उपपत्नी रखने से पुरुष की प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती थी, क्योंकि इससे उन्हें अधिक सन्ताने मिलती थीं। इन सन्तानों को अक्सर मुख्य पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करके वैध माना जाता था, जिससे वे परिवार का हिस्सा बन जाते थे। उपपत्नी घर के कार्यबल में भी योगदान देती थी।

पितृसत्तात्मक काल में, उपपत्नी रखना एक सामान्य प्रथा थी ([उत 22:24](https://ref.ly/Gen22:24); [35:22](https://ref.ly/Gen35:22); [36:12](https://ref.ly/Gen36:12)), विशेष रूप से जब मुख्य पत्नी सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ होती थीं ([उत 16:1–3](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:3); [25:5–6](https://ref.ly/Gen25:5-Gen25:6); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))। एक उपपत्नी के कुछ अधिकार होते थे, और उनके बच्चे परिवार का हिस्सा माने जा सकते थे और संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते थे (उदाहरण के लिए, [उत 49:1–28](https://ref.ly/Gen49:1-Gen49:28) में उपपत्नियों के पुत्रों को मुख्य पत्नियों के पुत्रों के साथ शामिल किया गया है; देखें [उत 35:22–26](https://ref.ly/Gen35:22-Gen35:26))। मूसा की व्यवस्था ने उपपत्नी रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था और इसे बहुपत्नी के नियमों में शामिल किया था ([व्य.वि. 17:17](https://ref.ly/Deut17:17); [21:15–17](https://ref.ly/Deut21:15-Deut21:17))।

न्यायियों के समय के दौरान उपपत्नी रखने की प्रथा जारी रही। गिदोन की एक उपपत्नी थी ([न्या 8:31](https://ref.ly/Judg8:31)), और एक लेवीय के पास भी एक थी ([न्या 19](https://ref.ly/Judg19:1-Judg19:30))। इस लेवीय की उपपत्नी के साथ बिन्यामीन गोत्र के पुरुषों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने एक खूनी गृहयुद्ध को जन्म दिया ([न्या 20–21](https://ref.ly/Judg20:1-Judg21:25))। इस्राएल के राजतंत्र के दौरान, केवल राजा ही उपपत्नियों का विलासिता का खर्च उठा सकते थे, जैसे:

* शाऊल ([2 शमू 3:7](https://ref.ly/2Sam3:7))
* दाऊद ([2 शमू 5:13](https://ref.ly/2Sam5:13); [15:16](https://ref.ly/2Sam15:16))
* सुलैमान ([1 रा 11:3](https://ref.ly/1Kgs11:3))
* रेहोबोआम ([2 इति 11:21](https://ref.ly/2Chr11:21))

उस समय की अन्य संस्कृतियों में भी शाही हरम आम थे, जिनमें शामिल हैं:

* मिस्र
* फारस ([एस्ते 2:14](https://ref.ly/Esth2:14))
* बाबेल ([दानि 5:2–3, 23](https://ref.ly/Dan5:2-Dan5:3))

हालांकि कई प्राचीन संस्कृतियों में उपपत्नियाँ स्वीकार की जाती थीं, दो व्यक्तियों के बीच विवाह को बेहतर माना जाता था। उपपत्नी रखने की प्रथा प्रतिष्ठा और बड़े परिवार की इच्छा का परिणाम थी, लेकिन कभी-कभी यह यौन स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती थी ([सभो 2:8](https://ref.ly/Eccl2:8))। जबकि यूनानी और रोमी संस्कृतियों में उपपत्नी रखना आम था, यह यीशु की शिक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता था ([मत्ती 19:1–9](https://ref.ly/Matt19:1-Matt19:9))।

यह भी देखें व्यवहार विषयक व्यवस्था और न्याय; पारिवारिक जीवन और सम्बन्ध; विवाह, विवाह की प्रथाएँ।

उपवास

आवश्यकता या इच्छा के कारण कम खाना या भोजन से पूरी तरह परहेज करना। चिकित्सीय भाषा में, उपवास भोजन पर प्रतिबंध के माध्यम से शरीर का विषहरण है।

आत्मिक उपवास का अर्थ है सांसारिक गतिविधियों को अलग रखना और भोजन की मात्रा को कम करना, और इन गतिविधियों को प्रार्थना के अभ्यास और आत्मिक चिंतन में व्यस्तता के साथ बदलना। नए नियम में जिस शब्द का अनुवाद "उपवास" किया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है वह जो नहीं खाया गया है, अर्थात् वह जो खाली है।

आम तौर पर तीन प्रकार के उपवास पहचाने जाते हैं: *सामान्य,* जिसमें एक निर्धारित अवधि के लिए भोजन का सेवन नहीं किया जाता है, हालांकि तरल पदार्थों का सेवन किया जा सकता है; *आंशिक,* जिसमें आहार सीमित होता है, हालांकि कुछ भोजन की अनुमति होती है; और *पूर्ण,* जिसमें सभी प्रकार के भोजन और तरल पदार्थों से पूरी तरह से परहेज किया जाता है।

पुराने नियम में उपवास को आत्म-त्याग का एक कार्य माना जाता था, जिसे परमेश्वर के क्रोध को शान्त करने और उन्हें अनुग्रहकारी मनोवृत्ति में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता था। आपातकाल के समय, लोग परमेश्वर को उन्हें आसन्न आपदा से बचाने के लिए मनाने के लिए उपवास करते थे ([न्या 20:26](https://ref.ly/Judg20:26); [1 शमू 7:6](https://ref.ly/1Sam7:6); [1 रा 21:9](https://ref.ly/1Kgs21:9); [2 इति 20:3](https://ref.ly/2Chr20:3); [यिर्म 36:6, 9](https://ref.ly/Jer36:6,Jer36:9))। व्यक्ति इस आशा में उपवास करते थे कि परमेश्वर उन्हें संकट से मुक्त करेंगे ([2 शमू 12:16–20](https://ref.ly/2Sam12:16-2Sam12:20); [1 रा 21:27](https://ref.ly/1Kgs21:27); [भज 35:13](https://ref.ly/Ps35:13); [69:10)](https://ref.ly/Ps69:10)। उपवास के साथ प्रार्थना भी की जाती थी ([एज्रा 8:21](https://ref.ly/Ezra8:21); [नहे 1:4](https://ref.ly/Neh1:4); [यिर्म 14:12](https://ref.ly/Jer14:12))।

नियमित उपवास आमतौर पर एक दिन के लिए होते थे, सुबह से शाम तक, रात में भोजन की अनुमति होती थी ([न्या 20:26](https://ref.ly/Judg20:26); [1 शमू 14:24](https://ref.ly/1Sam14:24); [2 शमू 1:12](https://ref.ly/2Sam1:12)), हालांकि लम्बे उपवासों की रिपोर्ट भी है, जैसे मोर्दकै का तीन-दिन का उपवास का आह्वान (रात और दिन निर्दिष्ट—[एस्त 4:16](https://ref.ly/Esth4:16)) और शाऊल की मृत्यु पर सात-दिन का उपवास ([1 शमू 31:13](https://ref.ly/1Sam31:13); [2 शमू 3:35](https://ref.ly/2Sam3:35))। विशेष उपवासों में मूसा का सीनै पहाड़ पर 40 दिन का उपवास ([निर्ग 34:28](https://ref.ly/Exod34:28)) और दानिय्येल का दृष्टि प्राप्त करने से पहले तीन-सप्ताह का उपवास ([दानि 9:3](https://ref.ly/Dan9:3); [10:3, 12](https://ref.ly/Dan10:3,Dan10:12)) शामिल थे।

सामान्य तौर पर, पुराने नियम में, उपवास का दुरुपयोग किया गया था। परमेश्वर के प्रति आत्म-त्याग और समर्पण के सच्चे कार्य के बजाय, उपवास को एक खोखले अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें भक्ति का दिखावा सार्वजनिक छवि के रूप में किया गया। इसलिए, भविष्यद्वक्ता ऐसे पाखंड के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यिर्मयाह प्रभु के यह कहते हुए लिखते हैं, “चाहे वे उपवास भी करें, तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूँगा”([यिर्म 14:12](https://ref.ly/Jer14:12), देखें [यशा 58:1–10](https://ref.ly/Isa58:1-Isa58:10))।

उपवास की नई नियम की समझ के लिए पृष्ठभूमि उस रब्बी परम्परा के विकास में निहित है, जो पुराने और नए नियमों के बीच की अवधि से उत्पन्न हुई, जिसके दौरान उपवास धर्मनिष्ठ यहूदी का एक विशिष्ट चिन्ह बन गया, भले ही यह काफी हद तक अभी भी अनुष्ठानिक था। उपवास द्वारा व्रतों की पुष्टि की गई ([तोबित 7:12](https://ref.ly/Tob7:12)), पश्चाताप और प्रायश्चित के साथ उपवास किया गया ([2 एड्रस 10:4](https://ref.ly/2Esd10:4)), और प्रार्थना को उपवास द्वारा समर्थन मिला ([1 मका 3:47](https://ref.ly/1Macc3:47))। विशेष उपवास दिनों का पालन किया गया, कुछ स्वेच्छा से लगाए गए ([2 मका 13:12](https://ref.ly/2Macc13:12); [2 एड्रस 5:13](https://ref.ly/2Esd5:13))।

यह एक रब्बी परम्परा में विकसित हुआ जिसमें उपवास को पुण्य के रूप में देखा गया और इसलिए यह भक्ति प्रदर्शित करने का मुख्य कार्य बन गया। हालांकि, यह एक झूठी भक्ति थी जो मुख्य रूप से उपवास के दिनों के बाहरी कठोर पालन में निहित थी, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों जैसे तपस्वी समूहों को छोड़कर, जब यीशु दृश्य में आए, तो उपवास का भाव शोकपूर्ण उदासी का था, एक अनिवार्य आवश्यकता, आत्म-अस्वीकार के अनुशासन को उत्पन्न करने के लिए स्वयं-लगाया गया एक आवश्यकता थी।

यीशु का उपवास के प्रति समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपवास की भूमिका में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। उनका प्रारम्भिक दृष्टिकोण निस्संदेह इस तथ्य को दर्शाता है कि वे नियमित उपवासों में भाग लेते हुए बड़े हुए और इसलिए अपने समय की प्रचलित शिक्षाओं को साझा करते थे। फिर भी उपवास के बारे में उनकी परिपक्व शिक्षा रब्बी परम्परा से अलग है। यीशु और उपवास से सम्बन्धित दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं: जंगल में उनके प्रलोभन के हिस्से के रूप में उनका उपवास ([मत्ती 4:2](https://ref.ly/Matt4:2); [लूका 4:2](https://ref.ly/Luke4:2)), और पहाड़ी उपदेश में उपवास के बारे में उनकी शिक्षा ([मत्ती 6:16–18](https://ref.ly/Matt6:16-Matt6:18))।

उनका प्रलोभन संघर्ष की स्थिति से उत्पन्न हुआ था। अपने बपतिस्मा के तुरन्त बाद, उन्हें आत्मा द्वारा जंगल में भेजा गया ताकि वे शैतान के प्रलोभन का सामना कर सकें। अपने प्रलोभन के बीच में, उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना की, इस प्रकार परमेश्वर पर अपनी निर्भरता दिखाई।

पहाड़ी उपदेश में उपवास के बारे में यीशु के शब्द स्वैच्छिक उपवास के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। बाहरी भक्ति के दिखावटी प्रदर्शन के माध्यम से लोगों की कृपा पाने वाले उपवास की निन्दा करते हुए, यीशु ने इसके बजाय एक मजबूत विश्वास सिखाया जो निर्दोष हृदय के माध्यम से परमेश्वर के साथ सम्बन्ध की प्रामाणिकता चाहता था। यीशु उपवास को दोषी नहीं ठहराते हैं, न ही इसे मना करते हैं। हालांकि, वह इसे एक नया अर्थ देते हैं। उपवास परमेश्वर की सेवा है।

उपवास की इस नई समझ को उद्धार के समय के आगमन के सन्दर्भ में रखा गया है। दूल्हा यहाँ उपस्थित हैं। यह आनन्द का समय है, न कि दुख का। इसलिए, उपवास का प्रचलित भाव जो शोकपूर्ण तनाव और दिखावटी भक्ति के रूप में है, वह उस नए युग के भाव के साथ असंगत है जो आरम्भ हो चुका है।

यीशु की शिक्षाओं को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: उपवास का अर्थ है परलोक काल की शुरुआत। मसीहा के राज्य ने बुरे युग की शक्ति को तोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपवास अब धन्यवाद और खुशी की भावना के साथ संगत नहीं है जो नए युग की रूपरेखा को चिह्नित करता है, क्योंकि मसीही जीवन में त्रासदी नहीं बल्कि आनन्द और खुशी का बोलबाला है। फिर भी राज्य पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। उपवास के लिए एक जगह है, जिसे ठीक से समझा जाए। उपवास को मसीह में नए जीवन के आनन्दमय धन्यवाद के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। उपवास का सन्दर्भ प्रार्थना है। इसे प्रार्थना के समान ही शर्तों के अनुरूप होना चाहिए: ईश्वर के समक्ष बिना दिखावटी शान्ति, कृतज्ञता से उत्पन्न, धन्यवाद व्यक्त करना, विश्वास में निहित, आत्मिक विकास के साधन के रूप में।

यह भी देखें प्रार्थना।

उपस्थिति की रोटी

उपस्थिति की रोटी

तम्बू और मन्दिर में एक मेज था जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी ([निर्गमन 25:23–30](https://ref.ly/Exod25:23-Exod25:30))।

देखें उपस्थिति की रोटी।

उफ़ार्सिन

[दानिय्येल 5:25](https://ref.ly/Dan5:25) में केजेवी में "विभाजित" के रूप में अनुवादित एक अरामी शब्द।

देखें मने, मने, तकेल, ऊपर्सीन।

उम्मा

कनान की विजय के बाद आशेर के गोत्र को दिए गए गाँवों में से एक ([यहो 19:30](https://ref.ly/Josh19:30))। उम्मा और आसपास के गाँवों (अपेक और रहोब) का स्थान ज्ञात नहीं है।

उरबानुस

उरबानुस

विश्वासियों के द्वारा मसीह में पौलुस के सहकर्मी के रूप में इनका स्वागत किया गया ([रोम 16:9](https://ref.ly/Rom16:9))।

उरियास

ऊरिय्याह का किंग जेम्स संस्करण वर्तनी, जो बतशेबा का पति था, जिसे दाऊद ने मार डाला था ([मत्ती 1:6](https://ref.ly/Matt1:6))।

देखे ऊरिय्याह #1।

उरियाह

ऊरिय्याह की केजेवी वर्तनी।

देखें ऊरिय्याह #2–4, 6।

उर्वरता के पंथ

देखें कनानी देवताओं और धर्म।

उलुम्पास

उलुम्पास

रोम में कलीसिया के वे सदस्य जिन्हें पौलुस ने व्यक्तिगत अभिवादन भेजा ([रोम 16:15](https://ref.ly/Rom16:15))।

उल्लंघन

देखें पाप।

उल्ला

आशेर के गोत्र में एक परिवार ([1 इति 7:39](https://ref.ly/1Chr7:39))।

उल्लू

देखिए पक्षी।

उल्लू

उल्लू (चीख़ने वाला उल्लू)

देखें पक्षी (उल्लू, खलिहान का उल्लू, स्कोप्स)।

ऊँचे फाटक

ऊँचे फाटक

यरूशलेम में मन्दिर पर्वत की ओर जाने वाले द्वारों में से एक। इसे योताम द्वारा निर्मित किया गया था ([2 रा 15:35](https://ref.ly/2Kgs15:35); [2 इति 27:3](https://ref.ly/2Chr27:3)) और यह शाही राजभवन और मन्दिर क्षेत्र के बीच मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था ([2 इति 23:20](https://ref.ly/2Chr23:20); [एज्रा 9:2](https://ref.ly/Ezek9:2))।

ऊँचे स्थान

ऊँचे स्थान

वाक्यांश आमतौर पर इब्रानी 'बामह' से अनुवादित है, जो सम्भवतः एक शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका मूल अर्थ "पशु की पीठ (या कगार)" था। इस प्रकार यह ऊँचाई या पहाड़ी या पत्थर की समाधि के ढेर को सन्दर्भित करने लगा। आमतौर पर यह एक ऊँचा आराधना केन्द्र होता था, जैसा कि [गिनती 33:51–52](https://ref.ly/Num33:51-Num33:52), [1 शमूएल 9:13–14](https://ref.ly/1Sam9:13-1Sam9:14), [2 राजाओं 12:3](https://ref.ly/2Kgs12:3), [2 इतिहास 21:11](https://ref.ly/2Chr21:11), और [यहेजकल 36:1–2](https://ref.ly/Ezek36:1-Ezek36:2) में सन्दर्भित किया गया है। लेकिन कभी-कभी (जैसे [2 रा 23:8](https://ref.ly/2Kgs23:8) में) यह फाटक का 'बामह' था, एक निवासस्थान जिसका ऊँचाई से कोई विशेष सन्दर्भ नहीं था, जो शहर के फाटक पर स्थित था जैसे दान और बेर्शेबा में। हो सकता है कि इसे उतार में भी रखा गया हो ([यिर्म 7:31](https://ref.ly/Jer7:31))।

यह स्पष्ट है कि एक बामह एक दफन स्थान हो सकता है जिसमें स्मरणार्थ स्तम्भ या स्मरणार्थ पत्थर होते हैं, जैसा कि [यहेजकल 43:7](https://ref.ly/Ezek43:7) जैसे अंश से स्पष्ट होता है। ऐसे बामह का एक उदाहरण तथाकथित गेजेर ऊँचा स्थान है। कांस्य युग का यह केन्द्र अपने 10 स्तंभों के साथ, सबसे सटीक शाब्दिक अर्थ के अनुसार एक मुर्दाघर के रूप में समझा जाता है न कि एक पुण्य स्थान।

दूसरा शब्द जिसका अनुवाद "ऊँचे स्थान" किया गया है, वह रामाह (ऊँचाई) है, जो इब्रानी से लिया गया है और जिसका अर्थ है "ऊँचा होना।" यहेजकेल ने इस शब्द का उपयोग अवैध आराधना केन्द्रों का उल्लेख करने के लिए किया ([यहेज 16:24–25, 31–39](https://ref.ly/Ezek16:24-Ezek16:25,Ezek16:31-Ezek16:39)), जिनका ऊँचाई से कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं था।

फिलिस्तीन के निकटतम सभी ऊँचे स्थानों में से सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित स्थानों में से एक पेट्रा में एक विशाल ऊँचा स्थान है, जिसे जॉर्ज एल. रॉबिन्सन ने 1900 में खोजा था। खाजने के पश्चिमी चोटी पर स्थित भण्डार, जिसमें एक बड़ा आयताकार प्रांगण और आस-पास की वेदियाँ शामिल हैं। प्रांगण लगभग 47 फीट (14.3 मीटर) लम्बा और 21 फीट (6.4 मीटर) चौड़ा है और इसे चट्टान पर 18 इंच (45.7 सेंटीमीटर) की गहराई तक काटा गया है। प्रांगण के पश्चिम में एक चौकोर और एक गोल वेदी है, जो ठोस चट्टान से काटी गई है। प्रांगण के दक्षिण में एक कुण्ड है, जो लगभग साढ़े आठ गुणा साढ़े नौ फीट (2.6 गुणा 2.9 मीटर) के माप का है और इसे चार फीट (1.2 मीटर) चट्टान में काटा गया है। कुण्ड के दक्षिण में दो पवित्र स्मारक-स्तम्भ या स्तम्भ खड़े हैं, जो ठोस चट्टान से काटे गए होंगे। इस सम्पूर्ण परिसर तक नीचे वाली छत से दो सीढ़ियों के माध्यम से पहुँचा जाता है। इस केंद्र में पेट्रा के प्राचीन नबातियन निवासी स्पष्ट रूप से अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए भोज और बलिदानों में संलग्न थे। हालांकि आराधना केन्द्र अपने वर्तमान रूप में पहली सदी ई.पू. से पहले का नहीं है, यह यरदन पूर्व की एक प्राचीन परम्परा को संरक्षित करता है और पुराने नियम के समय के मूर्तिपूजक और इस्राएली ऊँचे स्थानों को दर्शाता है।

मूर्तिपूजकों के ऊँचे स्थान आमतौर पर एक भौतिक ऊँचाई पर स्थित होते थे, जहाँ कोई ईश्वर के निकट महसूस कर सकता था। इसका पहला आवश्यक तत्व एक वेदी होती थी, जो मिटटी का ढेर, बिना तराशे पत्थर या ठोस चट्टान से काटी गई एक इकाई हो सकती थी। दूसरा, वहाँ एक पत्थर का खम्भा ([व्य.वि. 12:3](https://ref.ly/Deut12:3)) या ओबिलिस्क *(*मत्सेबाह*)* होता था जो पुरुष देवता का प्रतिनिधित्व करता था और जिसमें लैंगिक संघ होते थे; तीसरा, एक पेड़ या खंभा *(*अशेरा*)* जो महिला देवता (एक उर्वरता देवी) का प्रतिनिधित्व करता था; और चौथा, आनुष्ठानिक धुलाई के लिए एक पात्र। एक निवासस्थान जिसमें देवता की प्रतिमा होती थी, उसे भी किसी प्रकार की इमारत की आवश्यकता होती थी ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके ([2 रा 17:29](https://ref.ly/2Kgs17:29))।

इन मूर्तिपूजा के ऊँचे स्थानों पर पशुओं और कभी-कभी मनुष्यों की बलि दी जाती थी और धार्मिक वेश्यावृत्ति या समलैंगिक कृत्य आम थे। यह स्वाभाविक है कि ऐसी प्रथाएँ सहानुभूतिपूर्ण जादू के सन्दर्भ में विकसित होनी चाहिए, जहाँ मनुष्यों के बीच स्वच्छंद संभोग और प्रजनन का प्रभाव पशुओं और फसलों पर माना जाता था।

इब्रियों के पास शीलो में तम्बू के विनाश और मन्दिर के निर्माण के बीच वैध ऊँचे स्थान थे, हालांकि मूर्तिपूजकों के लवाजमे या प्रथाओं से इनकी बहुत कम समानता थी, सिवाय एक वेदी की उपस्थिति और बलिदानों की भेंट के। एक ऊँचे स्थान पर लोगों ने एक बलिदान भोजन किया, इससे पहले कि शमूएल ने शाऊल को राजा अभिषिक्त किया ([1 शमू 9:12–10:1](https://ref.ly/1Sam9:12-1Sam10:1))। दाऊद के शासनकाल के दौरान तम्बू गिबोन के ऊँचे स्थान पर स्थित था ([1 इति 16:39](https://ref.ly/1Chr16:39); [21:29](https://ref.ly/1Chr21:29))। सुलैमान ने कई ऊँचे स्थानों पर बलिदान चढ़ाए ([1 रा 3:2–3](https://ref.ly/1Kgs3:2-1Kgs3:3)) और गिबोन के ऊँचे स्थान पर उन्होंने परमेश्वर से मुलाकात की और अपने शासन के लिए बुद्धि का उपहार प्राप्त किया (पद [4–15](https://ref.ly/1Kgs3:4-1Kgs3:15))। एक बार जब सुलैमान का मन्दिर पूरा हो गया, तो ऊँचे स्थानों को समाप्त कर दिया गया और इब्रियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया।

जब इब्रियों ने कनान में प्रवेश किया, तो उन्होंने मूर्तिपूजकों का सामना किया जो लम्बे समय से ऊँचे स्थानों पर उपासना करते थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उन पवित्र स्थलों को नष्ट करने का आदेश दिया ([गिन 33:51–52](https://ref.ly/Num33:51-Num33:52)) ताकि वे उनसे दूषित न हो जाएं, लेकिन इस चेतावनी को ज्यादातर अनसुना कर दिया गया। इब्री राज्य के चरम पर, जब सुलैमान ने मन्दिर निर्माण को पूरा कर लिया था, तो उन्होंने मोआब के देवता कमोश, अम्मोन के मोलेक और अपनी विजातीय पत्नियों के अन्य देवताओं के लिए ऊँचे स्थान बनवाए। इस पाप के लिए परमेश्वर ने इब्री राज्य को विभाजित करने का निर्णय लिया ([1 रा 11:7–11](https://ref.ly/1Kgs11:7-1Kgs11:11))।

राज्य के विभाजन के बाद, यारोबाम ने दान और बेतेल में ऊँचे स्थान स्थापित किए और अहाब और अन्य ने उनके निर्माण को बढ़ावा दिया। न्याय की भविष्यवाणी की गई थी ([1 रा 13:2–3](https://ref.ly/1Kgs13:2-1Kgs13:3); [2 रा 17:7–18](https://ref.ly/2Kgs17:7-2Kgs17:18)) और अन्ततः इस्राएल का राज्य अपनी मूर्तिपूजा के कारण अश्शूर की कैद में चला गया।

दक्षिणी राज्य के पहले राजा, रहबाम ने अपने क्षेत्र में ऊँचे स्थानों का प्रसार किया ([1 रा 14:23–24](https://ref.ly/1Kgs14:23-1Kgs14:24))। हालांकि राजा आसा ने सच्चे धर्म का पुनरुद्धार शुरू किया, लेकिन उन्होंने ऊँचे स्थानों को नहीं हटाया ([1 रा 15:12–14](https://ref.ly/1Kgs15:12-1Kgs15:14))। यहोशापात ने भी पुनरुद्धार की शुरुआत की, लेकिन फिर भी ऊँचे स्थान बने रहे ([1 रा 22:43](https://ref.ly/1Kgs22:43))। दूसरी ओर, उनके पुत्र यहोराम और उनकी पत्नी अतल्याह ने उनके निर्माण को प्रोत्साहित किया ([2 इति 21:11](https://ref.ly/2Chr21:11))। योआश ने अपने पुनरुद्धार के दौरान ऊँचे स्थानों को समाप्त नहीं किया ([2 रा 12:3](https://ref.ly/2Kgs12:3)), और न ही अच्छे राजा उज्जियाह ने ऐसे कोई प्रयास किए ([2 रा 15:3–4](https://ref.ly/2Kgs15:3-2Kgs15:4))। आहाज ने परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य होने का कोई दिखावा नहीं किया और अन्यजाति के मन्दिरों की मूर्तिपूजा को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया ([2 रा 16:3–4](https://ref.ly/2Kgs16:3-2Kgs16:4))। अन्ततः, हिजकिय्याह ने ऊँचे स्थानों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया ([2 इति 31:1](https://ref.ly/2Chr31:1)), लेकिन उनकी नीतियों को उनके दुष्ट पुत्र मनश्शे के शासनकाल के दौरान उलट दिया गया ([2 रा 21:2–9](https://ref.ly/2Kgs21:2-2Kgs21:9))। योशियाह ने अन्तिम यहूदी पुनरुद्धार का नेतृत्व किया और फिर से ऊँचे स्थानों पर हमला किया ([2 रा 23:5, 8](https://ref.ly/2Kgs23:5,2Kgs23:8))।

भविष्यद्वक्ता यशायाह ([यशा 15:2](https://ref.ly/Isa15:2); [16:12](https://ref.ly/Isa16:12)), यिर्मयाह ([यिर्म 48:35](https://ref.ly/Jer48:35)), यहेजकेल ([यहेज 6:3](https://ref.ly/Ezek6:3)), होशे ([होश 10:8](https://ref.ly/Hos10:8)) और आमोस ([आमो 7:9](https://ref.ly/Amos7:9)) ने इन मूर्तिपूजा के केंद्रों की कठोर निंदा की। *देखें* कनानी देवता और धर्म; देवता और देवियाँ; ग्रोव; मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा।

ऊँट

मरूभूमि क्षेत्रों में रहने वाला एक बड़ा जानवर। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। लोगों ने ऊँटों को काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। वे मध्य पूर्व में यात्रा करने और भारी सामान ढोने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं।

ऊँट (*कैमलस ड्रोमेडेरियस*) में कुछ विशेष विशेषताएँ हैं जो इसे मरूभूमि में रहने में मदद करती हैं। इसे "मरूभूमि का जहाज" कहा जाता है क्योंकि, समुद्र के पार माल ढोने वाले जहाजों की तरह, ऊँट विशाल मरूभूमि इलाकों में भारी सामान ढोते हैं। इसके पैरों रेशेदार ऊतक के साथ मोटे, लोचदार और गद्दीनुमा होते हैं जो इसे गर्म मरूभूमि के रेत पर चलने में मदद करते हैं। यह लंबे समय तक पानी के बिना रह सकता है और नमकीन रेत पर उगने वाले पौधों पर जीवित रह सकता है। ऊँट हिंसक रेत के तूफ़ानों में रेत को बाहर रखने के लिए अपने नथुने बंद कर सकता है।

ऊँटों का इस्तेमाल माल और लोगों दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँट पर सवार व्यक्ति एक दिन में 96.5 से 121 किलोमीटर (60 से 75 मील) की दूरी तय कर सकता है। एक ऊँट 272 किलोग्राम (600 पाउंड) या उससे अधिक वजन का भार उठा सकता है। ऊँट मसाले के व्यापार में महत्वपूर्ण थे ([उत 37:25](https://ref.ly/Gen37:25))। वे अरब, मिस्र और अश्शूर के बीच ऊँटों की गाड़ियों में यात्रा करते थे। युद्ध के समय भी उनकी सवारी की जाती थी ([न्या 6:5](https://ref.ly/Judg6:5))। किसान उन क्षेत्रों में ऊँट को हल से भी जोड़ सकते हैं जहाँ वे खेती करते हैं।

शुरुआती वसंत के दौरान ऊँटों द्वारा गिराए गए बालों को कपड़े और तंबू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऊँट से 4.5 किलोग्राम (दस पाउंड) तक बाल बनाए जा सकते हैं। ऊँट के बालों से बना एक खुरदुरा वस्त्र, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा ([मत्ती 3:4](https://ref.ly/Matt3:4)) ने पहना था, आज भी मरूभूमि में रहने वाले लोग पहनते हैं। ऊँट के बालों से बना वस्त्र भी एक भविष्यवक्ता के द्वारा दिया संकेत था ([जक 13:4](https://ref.ly/Zech13:4))।

कूबड़ वाले ऊँट दो प्रकार के होते हैं: [उत्पत्ति 37:25](https://ref.ly/Gen37:25) में वर्णित धीमा, बोझ उठाने वाला ऊँट और [1 शमूएल 30:17](https://ref.ly/1Sam30:17) में वर्णित तेज़ दौड़ने वाला ऊँट। दौड़ने वाला ऊँट 2.1 मीटर (सात फ़ीट) तक लंबा और 2.7 मीटर (नौ फ़ीट) लंबा हो सकता है। इसके पेट में 14.2 से 28.4 लीटर (15 से 30 क्वार्ट) तरल पदार्थ होता है। यह ऊँट गर्मियों में पाँच दिन या सर्दियों में 25 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। इसका कूबड़ वसा जमा करता है, जिससे यह मरूभूमि की यात्राओं के दौरान थोड़े से भोजन पर जीवित रह सकता है।

पवित्र भूमि में ऊँट की एक और प्रजाति पाई जाती है, जीवाण्विक ऊँट (*कैमलस बैक्ट्रियनस*)। इसके दो कूबड़ होते हैं। यह एक कूबड़ वाले ऊँट से भारी, बड़ा और लंबे बाल वाला होता है और तेज़ दौड़ने वाले ऊँट से धीमा होता है। [यशायाह 21:7](https://ref.ly/Isa21:7) में जीवाण्विक ऊँट का ज़िक्र हो सकता है। [एस्तेर 8:10](https://ref.ly/Esth8:10) में दोनों तरह के ऊँटों का ज़िक्र किया गया है। प्राचीन समय में, ऊँट भेड़, मवेशी और गधों जितने ही महत्वपूर्ण थे। बाइबल में ऊँटों का ज़िक्र 66 बार किया गया है। इनमें से एक तिहाई संदर्भों में ऊँटों को दूसरे जानवरों के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

ऊँट जुगाली करते हैं, लेकिन उनके खुर चिरे हुए नहीं होते। इसलिए, वे इस्राएलियों के लिए खाने के लिए अशुद्ध और निषिद्ध थे ([लैव्य 11:4](https://ref.ly/Lev11:4); [व्य. वि. 14:7](https://ref.ly/Deut14:7))। हालांकि, अरब लोग उन्हें खाते हैं और उनका दूध भी पीते हैं (देखें [उत 32:15](https://ref.ly/Gen32:15))।

बाइबिल के अनुसार, जब अब्राहम मिस्र की यात्रा पर गया था, तब उसके पास ऊँट थे ([उत 12:16](https://ref.ly/Gen12:16))। पहले, अय्यूब के पास 3,000 ऊँट थे, और उसके ठीक होने के बाद, 6,000 ([अय्यू 1:3](https://ref.ly/Job1:3); [42:12](https://ref.ly/Job42:12))। अधिकांश लोगों ने ऊँटों का उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू किया ([न्या 6:5](https://ref.ly/Judg6:5))। लेकिन, पुराने बाबेली काल के सुमेरियन ग्रंथ से पता चलता है कि लोगों ने ऊँटों को और भी पहले प्रशिक्षित किया था। पुरातत्वविदों को विभिन्न पूर्वी स्थलों पर ऊँट की हड्डियाँ और मूर्तियाँ मिली हैं, जो 1200 ईसा पूर्व से भी पहले की हैं।

यह भी देखें यात्रा।

ऊँट का कांटा

छोटी, कांटेदार झाड़ी जिसकी जड़ का उपयोग सुगंधित मलहम बनाने में किया जाता है ([प्रवक्ता 24:15](https://ref.ly/Sir24:15))।

ऊएल

ऊएल एक याजक था जो बानी के परिवार से था। वह उस समय जीवित था जब यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई से लौटकर अपने देश में बस रहे थे। एज्रा, एक यहूदी अगुवे, ने ऊएल और अन्य लोगों से कहा कि वे अपनी गैर-यहूदी पत्नियों को तलाक दें क्योंकि ये विवाह परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ थे ([एज्रा 10:34](https://ref.ly/Ezra10:34))।

ऊजाल (व्यक्ति)

ऊजाल (व्यक्ति)

शेम की वंशावली के माध्यम से एबेर के वंशज मे योक्तान का पुत्र ([उत 10:27](https://ref.ly/Gen10:27); [1 इति 1:21](https://ref.ly/1Chr1:21))।

ऊजाल (स्थान)

एक अस्पष्ट अनुच्छेद में दान और यावान के साथ उल्लेखित स्थान ([यहे 27:19](https://ref.ly/Ezek27:19)); इसे आधुनिक सना (प्राचीन अवज़ल), यमन की राजधानी के साथ पहचाना जाता है।

ऊजै

ऊजै

पालाल का पिता था, जो नहेम्याह के समय यरूशलेम की दीवार की मरम्मत करने वालों में से एक था ([नहे 3:25](https://ref.ly/Neh3:25))।

ऊतै

ऊतै

1. वह जो बाबेल में बँधुआई के बाद इस्राएल लौट आए। उन्हें यहूदा के गोत्र के पेरेस वंश से अम्मीहूद का पुत्र बताया गया है ([1 इति 9:4](https://ref.ly/1Chr9:4))।
2. बिगवै के पुत्रों में से एक, जो एज्रा के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 8:14](https://ref.ly/Ezra8:14))।

ऊन

भेड़ के बालों से बना ऊनी रेशा प्राचीन निकट पूर्व का एक महत्वपूर्ण उत्पाद था।

मोआब के राजा मेशा, जो एक भेड़ पालक थे, हर साल इस्राएल के राजा अहाब को 100,000 मेढ़ों की ऊन भेंट के रूप में भेजते थे ([2 रा 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4))। दमिश्क के लोग सोर के व्यापारियों के साथ ऊन का व्यापार करते थे ([यहे 27:18](https://ref.ly/Ezek27:18))। इस्राएलियों द्वारा ऊनी वस्त्र आमतौर पर पहने जाते थे ([लैव्य 13:47–59](https://ref.ly/Lev13:47-Lev13:59); [यशा 51:8](https://ref.ly/Isa51:8); [होश 2:5, 9](https://ref.ly/Hos2:5,Hos2:9))। सनी के कपड़े के साथ ऊनी वस्त्र पहनना वर्जित था ([व्य.वि. 22:11](https://ref.ly/Deut22:11))। वास्तव में, पवित्र स्थान के भीतरी प्रांगण में सेवा करने वाले इस्राएली याजको के लिए ऊनी वस्त्र पहनना वर्जित था ([यहे 44:17](https://ref.ly/Ezek44:17))।

ऊन कभी-कभी बाइबिल में सफ़ेदी और पवित्रता का प्रतीक है। यह निम्नलिखित के लिए एक उपमा है:

* उद्धार ([यशा 1:18](https://ref.ly/Isa1:18)),
* अति प्राचीन के बाल ([दानि 7:9](https://ref.ly/Dan7:9)),
* मनुष्य के पुत्र के सिर और बाल ([प्रका 1:14](https://ref.ly/Rev1:14)).

यह भी देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

ऊन कतरने का स्थान

ऊन कतरने का स्थान

[2 राजाओं 10:12–14](https://ref.ly/2Kgs10:12-2Kgs10:14) में यिज्रेल और सामरिया के बीच मार्ग पर स्थित स्थान बेतएकेद के लिए के.जे.वी.अनुवाद। *देखें* बेतएकेद।

ऊपर्सीन

ऊपर्सीन

एक अरामी शब्द जिसका अर्थ है "विभाजित" ([दानि 5:25, 28](https://ref.ly/Dan5:25,Dan5:28))। *देखें* मने, मने, तकेल, ऊपर्सीन।

ऊफाज

यह एक क्षेत्र है जो अपने सोने के लिए प्रसिद्ध है ([यिर्म 10:9](https://ref.ly/Jer10:9); [दानि 10:5](https://ref.ly/Dan10:5))। कुछ विद्वान तर्क करते हैं कि ऊफाज ओपीर स्थान का लिपिकीय त्रुटिसे बदला हुआ रूप हो सकता है, क्योंकि इब्रानी में केवल एक अक्षर का अन्तर है। ओपीर भी एक अन्य क्षेत्र है जो अपने उत्तम सोने के लिए प्रसिद्ध है।

यह भी देखें ओपीर (स्थान)।

ऊर (व्यक्ति)

ऊर(व्यक्ति)

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक एलीपाल का पिता ([1 इति 11:35](https://ref.ly/1Chr11:35)); संभवतः समानांतर गद्यांश में अहसबै के समान ([2 शमू 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34))।

ऊर (स्थान)

तेरह का गृहनगर, जो अब्राहम के पिता थे, और अब्राहम और सारा का जन्मस्थान। बाइबल में इसका नाम केवल चार बार आया और हर बार पूर्ण नाम "कसदियों के ऊर" के साथ उल्लेख किया गया है ([उत्पत्ति 11:28, 31](https://ref.ly/Gen11:28,Gen11:31); [15:7](https://ref.ly/Gen15:7); [नहेमायाह 9:7](https://ref.ly/Neh9:7)),

आधुनिक स्थल को "टेल एल मुकय्यार", अर्थात् "डामर का टीला" के नाम से जाना जाता है।पुरातात्विक जांचों के परिणाम दर्शाते हैं कि अब्राहम एक महान शहर से आए थे, जो सुसंस्कृत, परिष्कृत और शक्तिशाली था। परिदृश्य पर जिगगुराट, या मंदिर के गुमटो का प्रभुत्व था, और शहर का जीवन एक धर्म द्वारा नियंत्रित था जिसमें कई देवता थे। मुख्य देवता नन्नार या सिन, चंद्र देवता थे, जिनकी पूजा हारान में भी की जाती थी। उनके जिगगुराट के पास एक मंदिर था जो उनकी पत्नी, चंद्र देवी, निंगल को समर्पित था।

ऊर में पाए गए कई मिट्टी के पट्टिकाएँ शहर के व्यावसायिक जीवन के बारे में बताती हैं, जो मंदिरों और उनकी आय पर केंद्रित था। यहाँ कारखाने थे, जैसे ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए बुनाई प्रतिष्ठान। कुछ पट्टिकाएँ धर्म, इतिहास, कानून, और शिक्षा से संबंधित थीं। छात्रों को कीलाक्षर लिपि में पढ़ने और लिखने का निर्देश दिया जाता था। उन्हें गुणा और भाग सिखाया जाता था, और कुछ तो वर्गमूल और घनमूल निकालने में भी सक्षम थे।

घरेलू वास्तुकला अत्यधिक विकसित थी। घरों में दो मंजिलें और कई कमरे (10 से 20) होते थे, कभी-कभी एक निजी प्रार्थना कक्ष के साथ। छोटे मिट्टी के धार्मिक आकृतियाँ (गृहदेवता) खोजी गईं। कीमती धातुओं और अन्य महंगे सामग्रियों से बने कई कला वस्तुएँ खुदाई में मिली हैं, विशेष रूप से शाही कब्रों में। इन कब्रों में कई सेवकों के अवशेष भी शामिल थे जिन्हें शाही दफ़न के समय मार दिया गया होगा ताकि वे परलोक में अपने स्वामियों के साथ जा सकें।

ऊरिय्याह

1. एक हित्ती जो इस्राएल में शामिल होकर दाऊद की सेना में एक अगुवा बन गया और उसे राजा के शक्तिशाली पुरुषों में सूचीबद्ध किया गया ([2 शमू 23:39](https://ref.ly/2Sam23:39); [1 इति 11:41](https://ref.ly/1Chr11:41))। ऊरिय्याह की पत्नी बतशेबा थीं। दाऊद ने उनके साथ अनैत्तिक संबंध बनाए जबकि ऊरिय्याह अम्मोनियों से युद्ध कर रहा था। जब उन्हें उनकी गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो दाऊद ने ऊरिय्याह को यरूशलेम बुलाया। उन्हें आशा थी कि उरिय्याह उसकी पत्नी के साथ शयन करेगा और स्वयं को पिता मानेगा। ऊरिय्याह सेवकों के कमरे में शयन किया। वह घर का आनंद नहीं लेना चाहता था जबकि उसके साथी युद्ध में थे। दूसरी रात दाऊद ने फिर से उसे अपनी पत्नी के साथ शयन करने के लिए लुभाने की कोशिश की। ऊरिय्याह, नशे की हालत के बावजूद, घर नहीं गया। इसलिए, उसने राजभवन में रात बिताई। साजिश को अंजाम देने के लिए, दाऊद ने ऊरिय्याह को फिर से युद्ध में भेज दिया। उसने उरिय्याह को एक असुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया, जहाँ वह मारा गया ([2 शमू 11](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam11:27); [मत्ती 1:6](https://ref.ly/Matt1:6))।

यह भी देखें दाऊद; यीशु मसीह की वंशावली।

1. एक याजक, जिसने यहूदा के राजा आहाज के अनुरोध पर यरूशलेम में अश्शूरी नमूने की नकल करते हुए एक वेदी बनाई ([2 रा 16:10–16](https://ref.ly/2Kgs16:10-2Kgs16:16))।
2. एक याजक जो मरेमोत के पिता थे। मरेमोत ने मन्दिर के लिए चाँदी, सोना, और बर्तन तौले ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33)) और नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम की दीवार के कुछ हिस्सों का निर्माण किया ([नहे 3:4, 21](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:21))।
3. जब एज्रा ने लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाई, तो उन व्यक्तियों में से एक, जो उसके दाहिने ओर खड़े था ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))। संभवतः यह वही व्यक्ति हो सकता है जो ऊपर वर्णित #3 में बताया गया है।
4. एक याजक जिन्हें यशायाह ने एक साक्षी के रूप में लिया ([यशा 8:2](https://ref.ly/Isa8:2))। संभवतः यह वही व्यक्ति हो सकता है जो ऊपर वर्णित #2 में बताया गया है।
5. किर्यत्यारीम के एक भविष्यद्वक्ता और शमायाह के पुत्र ऊरिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के खिलाफ भविष्यद्वाणी करके राजा यहोयाकीम को क्रोधित कर दिया। अपने जीवन के लिए डरते हुए, ऊरिय्याह मिस्र भाग गए, लेकिन अंततः उनका अपहरण कर लिया गया और राजा यहोयाकीम के पास वापस लाया गया, जिन्होंने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया ([यिर्म 26:20–23](https://ref.ly/Jer26:20-Jer26:23))।

ऊरी

1. यहूदा के गोत्र से बसलेल का पिता, और तंबू के निर्माता ([निर्गमन 31:2](https://ref.ly/Exod31:2); [35:30](https://ref.ly/Exod35:30); [38:22](https://ref.ly/Exod38:22); [1 इतिहास 2:20](https://ref.ly/1Chr2:20); [2 इतिहास 1:5](https://ref.ly/2Chr1:5))।
2. गिलाद में सुलैमान के अधिकारियों में से एक गेबर का पिता ([1 राजा 4:19](https://ref.ly/1Kgs4:19)).
3. मंदिर के द्वारपालों में से एक जिसने एज्रा के अनुरोध पर अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:24](https://ref.ly/Ezra10:24))।

ऊरीएल

ऊरीएल

1. परमेश्वर के मन्दिर में सेवा करने वाले लेवी गोत्र के एक सदस्य। वे कहातियों नामक एक पारिवारिक दल से सम्बन्धित थे। उनके पिता तहथ थे, और उनके पुत्र उज्जियाह थे ([1 इति 6:24](https://ref.ly/1Chr6:24))।
2. एक लेवी, जो ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम तक सन्दूक के स्थानांतरण की देखरेख करते थे ([1 इति 15:5–11](https://ref.ly/1Chr15:5-1Chr15:11))। वह 120 पुरुषों के समूह के कहाती कुल प्रधान थे, जिन्होंने समारोह में सहायता की। ऊरीएल को परमेश्वर के सामने शुद्ध बनने के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ी ताकि वे सन्दूक को ले जा सकें।
3. यहूदा के राजा अबिय्याह के दादा, और राजमाता माका (इब्री *मीकायाह*), जो रहबाम की प्रिय पत्नी थी, उसके पिता ([2 इति 13:2](https://ref.ly/2Chr13:2))। माका के पारिवारिक इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न हैं। एक बाइबल गद्यांश कहता है कि उनके पिता ऊरीएल थे, लेकिन दूसरा कहता है कि उनके पिता अबशालोम थे ([2 इति 11:20](https://ref.ly/2Chr11:20))। इसके लिए दो सम्भावित व्याख्याएँ हैं:

* कुछ विद्वानों का मानना है कि माका की माता तामार (अबशालोम की पुत्री) थीं। इससे ऊरीएल उनके पिता और अबशालोम उनके नाना बनते हैं। यहूदियों के इतिहासकार जोसेफस ने इस व्याख्या का समर्थन किया।
* कुछ लोग मानते हैं कि अबशालोम के दो नाम हो सकते थे, विशेष रूप से जब उन्होंने ऐसे गलत कार्य किए जो उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने।

ऊरीम और तुम्मीम

ऊरीम और तुम्मीम

दो बिना अनुवाद किए हुए इब्रानी शब्द जिनका अर्थ हो सकता है “ज्योति और पूर्णता” हो। वे किसी प्रकार के पत्थरों या चिह्नों को संदर्भित करते हैं जिनका उपयोग इस्राएल के प्राचीन महायाजक परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए करते थे ([गिन 27:21](https://ref.ly/Num27:21))। वे संभवतः पासे या सिक्कों की तरह थे जिन्हें सीधा या उल्टा गिरना पड़ता था। [निर्गमन 28:30](https://ref.ly/Exod28:30) के अनुसार, उन्हें महायाजक के सीने पर या उसके अंदर रखा जाता था। शाऊल के समय ([1 शमू 28:6](https://ref.ly/1Sam28:6)) से लेकर एज्रा और नहेमायाह के समय तक ([एज्रा 2:63](https://ref.ly/Ezra2:63); [नहे 7:65](https://ref.ly/Neh7:65)) उनका उल्लेख नहीं किया गया है, जब उनका उपयोग लौटे हुए याजक को फिर से मान्यता देने के लिए किया गया था। [1 शमूएल 14:41](https://ref.ly/1Sam14:41) (आर.एस.वी.; एन.आई.वी,; एम.जी.; एन.एल.टी.) में, यूनानी अनुवाद ने वह संरक्षित किया है जो इब्रानी मूल से खो गया, हो सकता है, शाऊल द्वारा अपनी सेना में अपराध का निर्धारण करने के प्रयास के संबंध में उनका उल्लेख है। वे सही-गलत या हाँ-नहीं के सवालों के जवाब दे सकते थे, यह इस आयत से स्पष्ट है। इसलिए, यह प्रणाली शायद चिट्ठी डालने के समान थी।

किसी भी प्रमुख आध्यात्मिक अगुवों (जैसे, अब्राहम, मूसा, दाऊद या भविष्यद्वक्ता) ने कभी भी परमेश्वर की इच्छा निर्धारित करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया, और नए नियम में उनका कोई उल्लेख नहीं है। ऊरीम और तुम्मीम इस्राएल राष्ट्र के शुरुवाती वर्षों में थे, न कि तब जब भविष्यद्वक्ता थे और निश्चित रूप से तब नहीं जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए उपलब्ध था।

यह भी देखें चिट्ठी डालना।

ऊलाम

ऊलाम

1. मनश्शे के गोत्र में एक कुल था ([1 इति 7:16–17](https://ref.ly/1Chr7:16-1Chr7:17))।
2. एशेक के पहले पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र में एक पराक्रमी योद्धा ([1 इति 8:39–40](https://ref.ly/1Chr8:39-1Chr8:40))।

ऊलै

शूशन के फारसी राजधानी नगर के पास एक नदी, जहाँ दानिय्येल को अन्त समय के बारे में एक दर्शन प्राप्त हुआ ([दानि 8:2–16](https://ref.ly/Dan8:2-Dan8:16))। यह सम्भवतः वही है जिसे यूनानी और रोमी भूगोलवेत्ताओं द्वारा एक धारा के रूप में वर्णित किया गया है, जो शूशन गढ़ के पश्चिम में बहती थी।

ऊस (व्यक्ति)

1. शेम के वंशज में अराम का पहलौठा पुत्र ([उत 10:23](https://ref.ly/Gen10:23))। [1 इतिहास 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17) में समानांतर संदर्भ में, अराम का उल्लेख न करते हुए ऊस को सीधे शेम से जोड़ा गया है। वे संभवतः सीरियाई मरूभूमि क्षेत्रों में स्थित अरामी देश के पूर्वज हैं।

2. अब्राहम के भाई नाहोर का पहलौठा पुत्र जो उसकी रखैल (उपपत्नी) मिल्का से उत्पन्न हुआ ([उत 22:21](https://ref.ly/Gen22:21))।

3. दीशान के पुत्र और सेईर होरी का पोता ([उत 36:28](https://ref.ly/Gen36:28); [1 इति 1:42](https://ref.ly/1Chr1:42))।

ऊस (स्थान)

अय्यूब का देश ([अय्य 1:1](https://ref.ly/Job1:1))। यह नाम एदोम के समानान्तर दिखाई देता है तथा सेईर के मूल होरियों के वंश वृक्ष में ऊस से जुड़ा हुआ है ([विला 4:21](https://ref.ly/Lam4:21))। अय्यूब की पुस्तक ऊस की भूमि का स्थान नहीं बताती, लेकिन यह कहती है कि पूर्व के पुत्र (केदेम) वहाँ रहते थे ([अय्य 1:3](https://ref.ly/Job1:3))। ऊस को मरूभूमि ([15](https://ref.ly/Job1:15)) और कसदी के निकट भी कहा गया है ([17](https://ref.ly/Job1:17))। इससे संकेत मिलता है कि यह इस्राएल की भूमि के पूर्व में स्थित था।

एदोम के साथ संबंध दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि ऊस की भूमि होरी लोगों के वंशजों द्वारा सेईर में बसाई गई थी। इस दृष्टिकोण का और समर्थन अय्यूब की पुस्तक के अन्त में यूनानी अनुवाद में दी गयी एक आयत से मिलता है: “जब वह एदोम और अरब की सीमा पर ऊस देश में रहता था।” कुछ प्राचीन परंपराएं अय्यूब के घर को बाशान में रखती हैं। जोसेफस भी कहते हैं कि अय्यूब ने त्रखोनीतिस और दमिश्क में निवास किया (*ऐन्टिक्विटी* 1.6.4), अरामी वंशावली के ऊस के संदर्भ में ([उत 10:23](https://ref.ly/Gen10:23))।

ऋण

किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कुछ बकाया, जैसे कि सामान, संपत्ति या रुपये आदि। बाइबल में, यह वह धार्मिक आचरण है, जिसमें कोई परमेश्वर का "आभारी" है; इसलिए, धर्मशास्त्र में, पाप को लाक्षणिक रूप से "कर्ज में डूबे" के रूप में वर्णित किया गया है।

इब्री संस्कृति में, ऋण आमतौर पर सूदखोरी (ब्याज पर धन उधार देने का व्यवसाय) से जुड़ा होता था। सूदखोरी का वर्णन करने वाली इब्री क्रियाएँ एक दर्दनाक स्थिति को चित्रित करती हैं। एक शब्द जो सूदखोरी के अर्थ को व्यक्त करता हैं, वह है "काटना," जो उच्च ब्याज के तरीके का एक जीवंत चित्रण है, जो किसी भी प्रकार के व्यापार लेन-देन को "खा जाता था" जिससे उधारकर्ताओं को धन का पूरा मूल्य कभी नहीं मिलता था। ब्याज की निर्दयी वसूली से लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते थे ([2 रा 4:1–7](https://ref.ly/2Kgs4:1-2Kgs4:7))। एक अन्य क्रिया का आमतौर पर अनुवाद "वृद्धि" या "लाभ" के रूप में किया जाता है ([लैव्य 25:37](https://ref.ly/Lev25:37)), क्योंकि उधार देने वाले दूसरों के श्रम से लाभ कमाते थे। प्राचीन पश्चिमी एशिया में, उत्पाद और वस्तुओं पर ब्याज दरें प्रति वर्ष ऋण का 30 प्रतिशत तक हो सकती थीं; धन पर, 20 प्रतिशत तक। यहाँ तक कि प्राचीन उत्तरपूर्वी मेसोपोटामिया के एक शहर, नुज़ी की मिट्टी की पट्टियाँ 50 प्रतिशत की ब्याज दरों को इंगित करती हैं।

मूसा की व्यवस्था

निर्गमन के तुरंत बाद इस्राएल को दी गई मूसा की व्यवस्था ने इब्री जीवन से शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा इस्राएल में ऋण और उधार से संबंधित कई नियम और प्रतिबंध थे।

गरीबों की सुरक्षा

बाइबल के पंचग्रन्थ के विधायी खंडों के कुछ हिस्से उधार देने की प्रथा को इस तरह से नियंत्रित करते थे कि यह दरिद्र की रक्षा करता था और प्रत्येक व्यक्ति के जीविका कमाने और परिवार का पालन करने के अधिकार को सुरक्षित करता था। कई लोकप्रिय इब्री नीतिवचन इस विषय से संबंधित थे। बाइबल के कानूनों का सकारात्मक उद्देश्य वित्तीय रूप से जरूरतमंदों के लिए सहायता सुनिश्चित करना था, बिना ब्याज के। दरिद्र के खर्च पर कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाया जाना चाहिए ([निर्ग 22:25](https://ref.ly/Exod22:25); [व्य.वि. 23:19–20](https://ref.ly/Deut23:19-Deut23:20)); परमेश्वर उनके विशेष अधिवक्ता थे। इस प्रकार, बिना ब्याज के उधार देकर, इस्राएली परमेश्वर के प्रति अपना आदर प्रदर्शित कर सकते थे ([लैव्य 25:35–37](https://ref.ly/Lev25:35-Lev25:37))।

उस बिंदु को 40 साल बाद फिर से जोर दिया गया जब मूसा ने इस्राएलियों के साथ वाचा का नवीनीकरण किया, इससे पहले कि वे प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करें। परमेश्वर जमींदार थे और उनके किरायेदारों को उनके वचन का आदर करना था। परमेश्वर ने इस्राएलियों से वादा किया था कि यदि वे मानवीय दुःख को कम करने के लिए उधार देंगे, तो उन्हें परमेश्वर द्वारा असाधारण आशीष दी जाएगी ([व्य.वि. 15:6](https://ref.ly/Deut15:6); [23:19–20](https://ref.ly/Deut23:19-Deut23:20); [28:12](https://ref.ly/Deut28:12))। ब्याज एक विदेशी से लिया जा सकता था जो मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं था, जो प्राचीन पश्चिमी एशिया में प्रचलित वाणिज्यिक संधियों के समान एक शर्त थी।

प्राचीन इस्राएल में, वित्तीय बर्बादी अक्सर खराब फसलों के कारण होती थी। इसे अक्सर इस बात का संकेत माना जाता था कि परमेश्वर और उनके लोगों के बीच संबंध सही नहीं है ([लैव्य 26:14, 20](https://ref.ly/Lev26:14,Lev26:20))। धनी लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सहायता करें, न कि खराब फसलों से पीड़ित लोगों पर और अधिक बोझ डालें।

नियम का उल्लंघन करना

अक्सर नियम का इतना अधिक उल्लंघन होता था कि अंततः अत्यधिक ब्याज एक सामाजिक बीमारी बन गई, जिससे ऋणियों की स्थिति निराशाजनक हो गई। कई योद्धा जो अपने सैन्य जीवन के प्रारंभ में दाऊद के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, वे "निर्वासित" घोषित किए गए थे जो अपने ऋण और ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ थे ([1 शमू 22:2](https://ref.ly/1Sam22:2))। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने लोगों को परमेश्वर की सूदखोरी के बारे में आदेशों का पालन न करने के लिए फटकार लगाई ([यहे 18:5–18](https://ref.ly/Ezek18:5-Ezek18:18); [22:12](https://ref.ly/Ezek22:12))। जब नहेम्याह यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करने के लिए बँधुआई से लौटे, तो उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए जिनकी ब्याज दरों ने लोगों को गुलाम बना दिया था ([नहे 5:6–13](https://ref.ly/Neh5:6-Neh5:13))।

बुद्धि साहित्य, जिसमें अय्यूब, नीतिवचन और सभोपदेशक शामिल हैं, यह बताता है कि जो लोग सूदखोरी से धन अर्जित करते हैं, वे लंबे समय में लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके लाभ को उन लोगों को दे देंगे जो दरिद्रों की भलाई का ध्यान रखते हैं (उदाहरण के लिए [नीति 28:8](https://ref.ly/Prov28:8))। भविष्यद्वक्ता आमोस ने इस्राएल के भ्रष्ट व्यापारियों को इसी तरह की चेतावनी दी: “तुम जो कंगालों को लताड़ा करते, और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, ... और जो मनभावनी दाख की बारियाँ तुम ने लगाई हैं, उनका दाखमधु न पीने पाओगे।” ([आमो 5:11](https://ref.ly/Amos5:11))। ऐसी चेतावनियों के बावजूद, नियम को अक्सर नज़रअंदाज़ किया गया और पहले से ही दरिद्र उधारकर्ताओं पर भारी ब्याज दरें लगाई जाती थी।

प्रतिज्ञाएँ और निश्चितता

जब उधार लेना आवश्यक होता था, तो नियम ने सूदखोरी की अनुचित प्रथा के विकल्प प्रदान किए। ऋण लेते समय, उधारकर्ता कुछ चल संपत्ति को गिरवी रखता था ताकि पुनर्भुगतान सुनिश्चित हो सके। वह "प्रतिज्ञा" ऋणदाता के ऋण चुकाने के इरादे का एक ठोस चिन्ह दर्शाती थी। ऐसी प्रतिज्ञाओं पर कुछ प्रतिबंध लागू होते थे। उदाहरण के लिए, एक लेनदार विधवा स्त्री के कपड़े नहीं ले सकता था ([व्य.वि. 24:17](https://ref.ly/Deut24:17))। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक उपकरण (जैसे कि चक्की के पत्थर) या जानवर (जैसे कि बैल) प्रतिज्ञा के रूप में निषिद्ध थे (v [6](https://ref.ly/Deut24:6))। उधारकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक कपड़े (उदाहरण के लिए, गर्म रखने के लिए) अस्थायी रूप से प्रतिज्ञा के रूप में पेश किए जा सकते थे, लेकिन इस अस्थायी प्रतीक को रात होने से पहले वापस करना होता था ([निर्ग 22:26–27](https://ref.ly/Exod22:26-Exod22:27); [व्य.वि. 24:10–13](https://ref.ly/Deut24:10-Deut24:13))।

कठिन परिस्थितियों में, जब कोई गिरवी रखने की वस्तु नहीं होती तो, एक कर्जदार अपने पुत्र, पुत्री या दास को गिरवी रख सकता था। बालक या दास के श्रम का मूल्य तब ब्याज और मूलधन दोनों के खिलाफ जमा किया जा सकता था। बाइबल में एक विधवा स्त्री के दो पुत्रों का एक विवरण दिखाता है कि यह प्रथा कितनी क्रूर होती थी ([2 रा 4:1–7](https://ref.ly/2Kgs4:1-2Kgs4:7))। जब उन्हें उधार लेना पड़ता था तब श्रम या उनके बच्चों के श्रम को गिरवी देना ही एकमात्र तरीका था जिससे दास कर्ज चुका सकते थे।

एक उधारकर्ता एक धनी मित्र से ऋण पर सह-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में जिम्मेदारी लेने का अनुरोध कर सकता है और इस प्रकार गिरवी लेनेवाला या जमानतदार बन सकता है। नीतिवचन की पुस्तक ने दूसरों के लिए, विशेष रूप से अजनबियों के लिए जमानत देने के खिलाफ चेतावनी दी है ([नीति 6:1–3](https://ref.ly/Prov6:1-Prov6:3); [11:15](https://ref.ly/Prov11:15); [17:18](https://ref.ly/Prov17:18); [22:26](https://ref.ly/Prov22:26); [27:13](https://ref.ly/Prov27:13))।

विश्राम काल और जुबली के वर्ष

लोगों को लंबे समय से चले आ रहे कर्जों के कारण गुलामी से बचाने के लिए दो कानूनी प्रावधान विश्राम (सब्बातिक) वर्ष और जुबली वर्ष थे। विश्राम वर्ष, या "छुटकारे का वर्ष," हर सातवें वर्ष होता था। उस समय कर्ज माफ कर दिए जाते थे और पट्टी को साफ किया जाता था ([व्य.वि. 15:1–12](https://ref.ly/Deut15:1-Deut15:12); तुलना करें [निर्ग 21:2](https://ref.ly/Exod21:2); [23:10–11](https://ref.ly/Exod23:10-Exod23:11); [लैव्य 25:2–7](https://ref.ly/Lev25:2-Lev25:7))। नियम ने स्पष्ट रूप से ऋणदाताओं को छठे वर्ष के दौरान अत्यधिक जरूरतमंदों को ऋण देने से रोकने के लिए मना किया था। यहूदी परंपरा ने विश्राम वर्ष में माफ किए जाने वाले ऋण को वसूलने की कोशिश करने वाले ऋणदाता के खिलाफ सख्त आदेश दिए थे।

हर 50 साल में इस्राएल का जुबली वर्ष होता था। उस वर्ष भूमि अपने मूल मालिक को वापस मिल जाती थी यदि उसे पहले से किसी रिश्तेदार द्वारा छुड़ाया नहीं गया होता। यह प्रावधान कुछ धनी लोगों द्वारा भूमि संपत्ति के निर्माण को रोकता था जबकि कई दरिद्र दासत्व में पीड़ित होते थे ([लैव्य 25:13–17](https://ref.ly/Lev25:13-Lev25:17))। हालांकि मूसा का नियम आर्थिक सुख शांति की गारंटी नहीं दे सकता था, पर यह मनुष्य की प्रकृति में लालच को रोकने का प्रयास करता था। इसका उद्देश्य हर किसी को समान अवसर और हर 50 साल में एक नई शुरुआत प्रदान करना भी था।

नए नियम में ऋण

नया नियम दिखाता है कि विभिन्न संस्कृतियों ने ऋण और कर्ज के मामलों को कैसे संभाला। कुछ यहूदी लोग थे जो मूसा के नियम का कड़ाई से पालन करते थे और अपने साथी यहूदियों से उच्च ब्याज लेने से इनकार करते थे। हालाँकि, यूनानी और रोमी कानूनी प्रथाएँ यहूदी समाज के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गईं।

यीशु के दृष्टांत

यीशु ने अपने दृष्टान्त में गैर-यहूदियों की आर्थिक प्रथाओं का उल्लेख किया, जिसमें एक सेवक ने एक साथी दास को ऋण न चुकाने के लिए जेल में डाल दिया ([मत्ती 18:23–35](https://ref.ly/Matt18:23-Matt18:35))। यह दृष्टान्त साधारण हेल्लेनिस्टिक (यूनानी) और रोमी प्रथा को दर्शाता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को जमानत के रूप में जेल में डाल दिया जाता था। इस प्रथा मे एक कर्जदार को अपनी सम्पत्ति बेचने, परिवार और दोस्तों से नुकसान की भरपाई करने के लिए कहने या खुद को दासत्व में बेचने के लिए मजबूर किया। तोड़ो का दृष्टान्त ([25:14–28](https://ref.ly/Matt25:14-Matt25:28)) और मुहरों का दृष्टान्त ([लूका 19:12–24](https://ref.ly/Luke19:12-Luke19:24)), परमेश्वर के राज्य के बारे में रूपक रूप से बोलते हुए, ऋणदाता के साथ निवेश किए गए धन पर ब्याज कमाने का उल्लेख करते हैं।

आर्थिक और धर्मशास्त्रीय निर्देश

प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को निर्देश दिया कि वे "किसी के प्रति कुछ भी बकाया न रखें" ([रोम 13:8](https://ref.ly/Rom13:8)), जिसका अर्थ कम से कम यह है कि मसीहियों को ऋण समय पर चुका देना चाहिए। दूसरी ओर, एक मसीही की आर्थिक गतिविधि को ज़रूरतमंदों के प्रति दयालुता, उदारता और सहायता करने की इच्छा से चिह्नित किया जाना चाहिए ([मत्ती 5:42](https://ref.ly/Matt5:42); [लूका 6:35](https://ref.ly/Luke6:35))।

नया नियम “ऋण” और “ऋणी” के रूपक उपयोग पर आधारित सिद्धांतों में कई पाठ भी प्रस्तुत करता है। यीशु ने एक बार पापियों का उल्लेख ([लूका 13:2](https://ref.ly/Luke13:2)) एक शब्द के साथ किया जिसका शाब्दिक अर्थ “ऋणी” है ([v 4](https://ref.ly/Luke13:4))। प्रभु की प्रार्थना में “ऋण” को “पापों” के समांतर रूप से प्रस्तुत किया गया है ([मत्ती 6:12](https://ref.ly/Matt6:12); [लूका 11:4](https://ref.ly/Luke11:4))।

पाप को एक दासता के रूप में देखा जाता है ([यूह 8:34](https://ref.ly/John8:34)) और सभी पुरुष और महिलाएँ परमेश्वर के ऋणी हैं। छुटकारा केवल परमेश्वर द्वारा ही दिया जा सकता है, जिन्होंने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए "अपने एकमात्र पुत्र को दिया" ([यूह 3:16–18](https://ref.ly/John3:16-John3:18))। इब्रानियों के लेखक ने दिखाया कि यीशु को नई वाचा का जमानतदार बनाया गया था ([इब्रा 7:22](https://ref.ly/Heb7:22))।

प्रेरित पौलुस ने अपने उद्धार के कारण स्वयं को लोगों के प्रति ऋणी महसूस किया, एक ऋण जिसे वह सुसमाचार का प्रचार करके चुका सकते थे ([रोम 1:14–15](https://ref.ly/Rom1:14-Rom1:15))। नया नियम सिखाता है कि सभी जो सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, वे भी इसी प्रकार ऋणी होते हैं और उन्हें परमेश्वर की सेवा के रूप में दूसरों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित होना चाहिए (पुष्टि करें [15:26–27](https://ref.ly/Rom15:26-Rom15:27))।

यह भी देखें बैंककर्मी, बैंकिंग; धन।

ऋण

उधार दिए गए रुपये-पैसे पर ब्याज। *देखें* रुपये-पैसे; साहूकार, साहूकारी।

ऋण लेना और देना

ऐसा धन या वस्तु प्राप्त करना जिसे कोई व्यक्ति लौटाने का वादा करता है। मूसा की व्यवस्था ने ऋण लेने और देने को नियंत्रित किया है ([व्य.वि. 23:19–20](https://ref.ly/Deut23:19-Deut23:20))।

देखें साहूकार, साहूकारी।

ऋण, ऋणदाता

ऋण, ऋणदाता

वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के माध्यम से भरोसे पर लिए गए कर्ज के भुगतान की पावती और जो व्यक्ति उधार पर बेचने का व्यवसाय संचालित करते हैं। मूसा की व्यवस्था ने ऋण और ऋणदाताओं को व्यवस्थित किया ([व्य.वि. 23:19–20](https://ref.ly/Deut23:19-Deut23:20))।

यह भी देखें बैंक कर्मी, बैंकिंग; ऋण।

एउल

[निर्गमन 21:6](https://ref.ly/Exod21:6) और [व्यवस्थाविवरण 15:17](https://ref.ly/Deut15:17) में किंग जेम्स संस्करण की सुतारी की वर्तनी का उल्लेख है।

एक पैसे

कम मूल्य का एक सिक्का ([मत्ती 10:29](https://ref.ly/Matt10:29))।

देखे सिक्के।

एक हाथ

रैखिक माप, लगभग 18 इंच (46 सेंटीमीटर), एक आदमी की कोहनी से लेकर उसकी मध्यमा उंगली की नोक तक की लंबाई। *देखें* वजन और माप।

एकड़

एक क्षेत्रफल का माप। इब्रानी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है “जुआ” और यह संभवतः उस भूमि के क्षेत्र को दर्शाता है जिसे बैलों की एक जोड़ी एक दिन में जोत सकती थी।

देखें वजन और माप।

एकरेबेल

[यहूदीत 7:18](https://ref.ly/Jdt7:18) में उल्लेखित एक स्थान "जो चूसी के पास मोचमुर के नाले के निकट स्थित है।" यह सम्भवतः आधुनिक अकरबेह है, जो यरूशलेम से लगभग 25 मील (40.2 किलोमीटर) उत्तर में शेकेम नगर के पास है।

एकलौता

एक वाक्यांश जो अक्सर मसीही भाषा में यीशु का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह शब्द जिसे अक्सर "एकलौता" के रूप में अनुवादित किया जाता है, का अर्थ "जन्मा" या "उत्पन्न" नहीं होता। इसके बजाय, इसका अर्थ होता है "अपनी तरह का एकमात्र" या "अद्वितीय।" यह शब्द नए नियम और सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) में इसके उपयोग से साफ समझ में आती है।

नए नियम में इस यूनानी शब्द का उपयोग नौ बार हुआ है। इनमें से केवल पाँच बार, ये सभी यूहन्ना की किताबों में, यीशु के लिए प्रयोग होते हैं ([यूह 1:14,](https://ref.ly/John1:14) [18](https://ref.ly/John1:18); [3:16, 18](https://ref.ly/John3:16); [1](https://ref.ly/1John4:9) [यूह](https://ref.ly/John1:14) [4:9](https://ref.ly/1John4:9))। अन्य तीन संदर्भों में एकमात्र पुत्र या पुत्री का वर्णन है ([लूका 7:12](https://ref.ly/Luke7:12); [8:42](https://ref.ly/Luke8:42); [9:38](https://ref.ly/Luke9:38); और [न्या 11:34](https://ref.ly/Judg11:34) को सेप्टुआजिंट में तुलना करें)।

अक्सर, जब यह शब्द एकमात्र संतान के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह "विशेष," "प्रिय," या "अमूल्य" को दर्शाता है। [इब्रानियों 11:17](https://ref.ly/Heb11:17) में, यह इसहाक को अब्राहम के "प्रिय" या "अद्वितीय" पुत्र के रूप में वर्णित करता है। यद्यपि अब्राहम के अन्य पुत्र भी थे, लेकिन इसहाक वह पुत्र था जिसके माध्यम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी।

सेप्टुआजिंट में, यह शब्द [भजन संहिता 22:20](https://ref.ly/Ps22:20) और [35:17](https://ref.ly/Ps35:17) में उपयोग किया गया है, जहाँ भजनकार उद्धार की प्रार्थना करते हुए अपने प्राण को बहुत मूल्यवान के रूप में संदर्भित करता है। इन पुराने नियम के पदों में प्रयुक्त इब्रानी शब्द का अर्थ भी "केवल" या "एकमात्र" है और यह जन्म का संकेत नहीं देता।

जब यह शब्द यीशु पर लागू होता है, तो इसका अर्थ "एकलौता" नहीं होता, बल्कि "केवल" या "अद्वितीय" होता है। यह वाक्यांश "पुत्र" के साथ प्रयोग किया जाता है और इसे परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के रूप में समझा जाना चाहिए, जो परमेश्वर की कृपा और उनकी अद्वितीयता दोनों पर जोर देता है ([यूह 3:16, 18](https://ref.ly/John3:16); [1 यूह 4:9](https://ref.ly/1John4:9))। यीशु के बपतिस्मा और रूपान्तरण पर, परमेश्वर ने कहा, "यह मेरा प्रिय पुत्र है।" समदर्शी सुसमाचार इस विचार को व्यक्त करते हैं। वास्तव में, सेप्टुआजिंट में, "प्रिय" शब्द का कभी-कभी इब्रानी में "एकमात्र" शब्द के अनुवाद के रूप में उपयोग किया जाता है।

[यूहन्ना 1:14](https://ref.ly/John1:14) में, "एकमात्र" शब्द का उपयोग इस बात पर विशेष जोर देने के लिए किया गया है कि देहधारी वचन (यीशु), जो मनुष्य बन गए, अद्वितीय हैं और पिता से हैं। अंतिम संदर्भ ([यूह 1:18](https://ref.ly/John1:18)) विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि कुछ पद "एकमात्र पुत्र" कहते हैं, जबकि अन्य "एकमात्र परमेश्वर" कहते हैं। शास्त्री आसानी से "एकमात्र पुत्र" लिख सकते थे क्योंकि वे यूहन्ना के अन्य पदों से परिचित थे। "एकमात्र परमेश्वर" के लिए मजबूत समर्थन को देखते हुए, इस पठन को प्राथमिकता दी जाती है। देहधारी वचन (यीशु), जो मनुष्य बने, के प्रति सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित किया गया है। किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन वह अद्वितीय (या एकमात्र) परमेश्वर, जो पिता के निकट है, उसने परमेश्वर को प्रकट किया है।

यह भी देखें ख्रिस्त धर्मविज्ञान।

एकेर

एकेर

यरहमेलियों और यहूदा के गोत्र के राम के पुत्र ([1 इति 2:27](https://ref.ly/1Chr2:27))।

एकेश्वरवाद

यह विश्वास कि केवल एक ही परमेश्वर है। यह इनसे भिन्न है:

* बहुदेववाद (एक से अधिक ईश्वर में विश्वास)
* हेनोथिज्म (कई देवताओं में से एक ईश्वर की आराधना)
* नास्तिकता (किसी भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारना)

मुख्य एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म, मसीहियत और इस्लाम हैं।

एकेश्वरवाद परमेश्वर के बारे में क्या कहता है?

यदि केवल एक ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर व्यक्तिगत, सार्वभौम, असीम, अनन्त, पूर्ण और सर्वशक्तिमान होना चाहिए। पवित्रशास्त्र परमेश्वर को इस प्रकार वर्णित करता है। बाइबल आधारित प्रकाशन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन हैं और वे कैसे हैं।

1. परमेश्वर संसार से **अलग** हैं (सर्वेश्वरवाद के विपरीत, जो यह मानता है कि परमेश्वर ही ब्रह्मांड हैं)। परमेश्वर ही ब्रह्मांड के एकमात्र सृष्टिकर्ता और पालनहार है।
2. वह अपनी सृष्टि से परे है (**सर्वोत्तम**)।
3. वह समय और मनुष्य के मामलों में प्रवेश करते हैं (**निकटस्थ**)।

एकेश्वरवाद के बारे में जाना जाता है:

* ऐतिहासिक घटनाएँ: "वह परमेश्वर जो कार्य करते हैं" मानवजाति को बचाने के लिए इतिहास को प्रभावित करते हैं।
* मौखिक संचार: "वह परमेश्वर जो बोलते हैं" अपने अनुयायियों को सिखाने और सहायता करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से संवाद करते हैं।

एकेश्वरवाद परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। नया नियम दिखाता है कि यह यीशु मसीह के कारण संभव हुआ।

बाइबल एकेश्वरवाद के बारे में क्या कहती है?

बाइबल सिखाती है कि मनुष्य मूल रूप से एकेश्वरवादी थे। यह [उत्पत्ति 1–3](https://ref.ly/Gen1:1-Gen3:24) के माध्यम से पुष्टि होती है। बहुदेववाद पाप का परिणाम था। अब्राहम के समय तक बहुदेववाद अस्तित्व में था। परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के ऊर को छोड़कर कनान की यात्रा करने के लिए बुलाया, जो वह भूमि थी जिसे परमेश्वर ने उसे और उसकी संतान को देने का वचन दिया था। इसका परिणाम उनके परिवार के बहुदेववाद के अस्वीकार में हुआ ([उत्पत्ति 11:31–12:9](https://ref.ly/Gen11:31-Gen12:9))।

जब अब्राहम कनान में पहुँचे, तो उस भूमि के लोग बहुदेववादी थे। फिलिस्तीन की हर संस्कृति के कई देवता थे ([उत 31:3](https://ref.ly/Gen31:3-Gen31:35)–[35](https://ref.ly/Gen31:3-Gen31:35); [न्या 11:24](https://ref.ly/Judg11:24); [1 शमू 5:2](https://ref.ly/1Sam5:2-1Sam5:5)–[5](https://ref.ly/1Sam5:2-1Sam5:5); [1 रा 11:33](https://ref.ly/1Kgs11:33))। अब्राहम के वंशज अक्सर परमेश्वर से भटक जाते थे और कनानियों के देवताओं की पूजा करते थे। वे अपनी परमेश्वर की आराधना में अन्यजाति प्रथाओं को भी मिला लेते थे ([उत 35:2](https://ref.ly/Gen35:2-Gen35:4)–[4](https://ref.ly/Gen35:2-Gen35:4); तुलना करें [यहो 24:2](https://ref.ly/Josh24:2); [1 राज 16:30](https://ref.ly/1Kgs16:30-1Kgs16:33)–[33](https://ref.ly/1Kgs16:30-1Kgs16:33))।

भविष्यद्वक्ताओं की भूमिका इस्राएलियों को एकेश्वरवाद की ओर वापस बुलाने की थी, जो “अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, और याकूब के परमेश्वर” की आराधना करते थे ([निर्ग 3:6, 15](https://ref.ly/Exod3:6,Exod3:15-Exod3:16)–[16](https://ref.ly/Exod3:6,Exod3:15-Exod3:16); तुलना करें [1 रा 18:17](https://ref.ly/1Kgs18:17-1Kgs18:18)–[18](https://ref.ly/1Kgs18:17-1Kgs18:18))। इस्राएलियों के पड़ोसियों के बहुदेववाद में विश्वास करने के कारण इस्राएलियों को उनके एकेश्वरवाद की याद दिलाने की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि दाऊद को भी इन्हें याद दिलाने की ज़रूरत थी ([1 शमू 26:19](https://ref.ly/1Sam26:19)), सुलैमान ([1 रा 11:1](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:7)–[7](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:7)) और बाद के राजाओं को भी याद दिलाने की ज़रूरत पड़ी ([1 रा 12:28–32](https://ref.ly/1Kgs12:28-1Kgs12:32); [2 रा 10:31](https://ref.ly/2Kgs10:31); [22:17](https://ref.ly/2Kgs22:17))।

प्रारंभिक भविष्यद्वक्ताओं ने एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क नहीं किया। बल्कि, उन्होंने अन्यजाति देवताओं को अस्वीकार किया ([1 रा 18:24](https://ref.ly/1Kgs18:24))। ई. पू. आठवीं शताब्दी के नबियों ने लगातार बहुदेववाद के जवाब में एकेश्वरवाद के महत्व को स्थापित किया। बँधुआई ने इस्राएलियों को उनके बहुदेववाद के प्रलोभन से मुक्त किया। उनके शत्रुओं ने उनकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और दिखाया कि वे शक्तिहीन थीं ([भज 115](https://ref.ly/Ps115:1-Ps115:18); [यशा 46](https://ref.ly/Isa46:1-Isa46:13))। तब, इस्राएल ने सीखा कि केवल परमेश्वर ही उनकी सहायता कर सकते हैं जब उन्हें उनकी आवश्यकता होती है। वे सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं जो अपने लोगों को बचा सकते हैं जब वे मन फिराते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं।

यह भी देखें परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

एकैंथस (एकैंथस सिरियाकस)

एकैंथस *(एकैंथस सिरियाकस)*

एकैंथस हिन्दी में बिच्छू पेड़, एक बारहमासी जड़ी-बूटी या छोटा झाड़ी जैसा पौधा है, जो थिसल (कांटेदार पौधा) से मिलता-जुलता दिखता है। इसकी ऊँचाई लगभग 0.9 मीटर (3 फीट) होती है। यह पौधा संभवतः [अय्यूब 30:7](https://ref.ly/Job30:7) और [सपन्याह 2:9](https://ref.ly/Zeph2:9) में उल्लेखित है। एकैंथस एक आम खरपतवार है जो पूर्वी देशों में पाया जाता है। हज़ारों सालों से, कलाकारों ने कला में सजावटी कुण्डलपत्रों और पत्ती के डिज़ाइन के लिए एकैंथस के पत्तों के विशिष्ट आकार का उपयोग किया है।

एक्रोकुरिन्थुस या एक्रोकॉरिन्थ

एक्रोकुरिन्थुस या एक्रोकॉरिन्थ

प्राचीन शहर कुरिन्थुस के दक्षिण में एक विशाल, खड़ी पहाड़ी स्थित है। यह समुद्र तल से 1,886 फीट (575 मीटर) की ऊँचाई पर है। इस पहाड़ी से कुरिन्थुस के इस्तमुस का शानदार नज़ारा दिखाई देता था और यह मध्य यूनान और पेलोपोनेसस के बीच भूमि यातायात के साथ-साथ इतालिया से समुद्री यातायात, जो कि कुरिन्थुस की खाड़ी और सोरोनिक खाड़ी के माध्यम से पूर्व की ओर जाता था, दोनों को नियंत्रित करता था।

पहाड़ी की चोटी पर अफ्रोडाइट का मंदिर था, जिसकी प्राचीन समय में खराब प्रतिष्ठा थी। भूगोलवेत्ता स्ट्राबो ने लगभग 20 ईस्वी के आसपास लिखते हुए दावा किया कि यूनान के स्वर्ण युग (महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों का काल) के दौरान मंदिर में 1,000 वेश्याएँ काम करती थी। एथेंस के लोगों ने कुरिन्थुस की छवि को वास्तविकता से भी बदतर बना दिया। प्राचीन यूनानियों के बीच यह कहावत आम थी, "हर पुरुष का जहाज कुरिन्थुस के लिए नहीं जाता," जो शहर के प्रति इस नकारात्मक छवि को दर्शाता है।

आज, विद्वान स्ट्राबो के दावे के प्रति संदेहपूर्ण हैं, लेकिन यह अभी भी प्रभावित करता है कि लोग पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखे पत्रों की व्याख्या कैसे करते हैं। यह संभव है कि कुरिन्थियों के लोग अन्य यूनानी शहरों के लोगों की तरह ही नैतिक थे। स्ट्राबो स्वयं केवल अफ्रोडाइट का एक छोटा सा मंदिर ही खोज पाए थे और आज उसके लगभग कोई अवशेष नहीं बचे हैं।

एक्रोन, एक्रोनी

एक्रोन, एक्रोनी

प्रमुख पिलिस्तीनी शहरो में सबसे उत्तरी शहर। इस्राएलियों द्वारा पलिश्तियों पर विजय के दौरान, एक्रोन शहर यहोशू द्वारा नहीं लिया गया था ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))। जब भूमि को 12 गोत्रों में विभाजित किया गया, तो एक्रोन पहले यहूदा और फिर दान को दिया गया ([15:11, 45–46](https://ref.ly/Josh15:11,Josh15:45-Josh15:46); [19:43](https://ref.ly/Josh19:43))। अंततः यह यहूदा द्वारा लिया गया था ([न्या 1:18](https://ref.ly/Judg1:18)), लेकिन बाद में यह फिर से पलिश्तियों के पास चला गया।

एक्रोन ने वाचा के सन्दूक की रखने की कहानी में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जब सन्दूक ने अश्दोद और गत में विपत्ति लाई, तो इसे एक्रोन ले जाया गया ([1 शमू 5:1–10](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam5:10))। एक्रोनियों को सन्दूक नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने "पलिश्तियों के सरदारों" से सलाह ली और प्रस्ताव रखा कि सन्दूक को वापस इस्राएल भेज दिया जाए ([पद 11](https://ref.ly/1Sam5:11))।

दाऊद द्वारा गोलियत को मारने के बाद, इस्राएलियों ने पलिश्तियों का एक्रोन के द्वार तक पीछा किया, जो उस समय निकटतम दीवारों वाला शहर था, जहाँ भगोड़े शरण ले सकते थे ([1 शमू 17:52](https://ref.ly/1Sam17:52))।

एक्रोन जाहिर तौर पर बाल-ज़बूब देवता की पूजा का केंद्र था। जब अहज्याह घायल हो गया और बीमार पड़ गया, तो उसने परमेश्वर से सलाह लेने के बजाय बाल-ज़बूब से सलाह लेना बेहतर समझा। एलिय्याह को परमेश्वर ने अहज्याह की निंदा करने और उसे यह बताने के लिए भेजा था कि वह मर जाएगा ([2 रा 1:2–18](https://ref.ly/2Kgs1:2-2Kgs1:18))। इस समय इस्राएल में बाल की पूजा बढ़ रही होगी। एक्रोन कई भविष्यवक्ताओं की निंदा में शामिल है: यिर्मयाह ([25:20](https://ref.ly/Jer25:20)), आमोस ([1:8](https://ref.ly/Amos1:8)), सपन्याह ([2:4](https://ref.ly/Zeph2:4)), और जकर्याह ([9:5–7](https://ref.ly/Zech9:5-Zech9:7))।

अश्शूरी अभिलेखों से हमें पता चलता है कि एक्रोन ने 701 ईसा पूर्व में सन्हेरीब के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोहियों ने एक्रोन के शासक पदी को पदच्युत कर दिया, जो अश्शूर के प्रति वफादार था, और उसे कैद करने के लिए यरूशलेम में हिजकिय्याह को सौंप दिया। सन्हेरीब ने एक्रोन के खिलाफ़ कदम उठाया, और एक्रोन ने मुत्सरी (या तो मिस्र या उत्तर-पश्चिमी अरब का एक जिला) के राजा से सहायता मांगी। सन्हेरीब ने मुत्सरी की सेना को हराने के लिए एक्रोन की घेराबंदी को काफी समय तक के लिए हटा दिया, और फिर एक्रोन पर कब्ज़ा करने के लिए वापस लौट आया। उसने विद्रोहियों को मार डाला, उनके अनुयायियों को बंदी बना लिया, हिजकिय्याह को पदी को रिहा करने के लिए मजबूर किया, और पदी को शहर का शासक बहाल किया। पदी को यहूदा से छीना गया कुछ क्षेत्र भी मिला। पदी के उत्तराधिकारी, इकाउसु, इतने भाग्यशाली नहीं थे। उसे, यहूदा के मनश्शे के साथ, एसर्हद्दोन और अश्शूरबनिपाल दोनों को भारी कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया।

147 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा अलेक्जेंडर एपिफेन्स ने अपनी वफ़ादारी के इनाम के तौर पर योनातान मैकाबीस को एक्रोन दे दिया ([1 मक्का 10:89](https://ref.ly/1Macc10:89))। चौथी शताब्दी ईसवी में भी यहाँ बड़ी संख्या में यहूदी आबादी थी।

यह भी देखें पलिश्ती, पलिश्तियों।

एक्सेस्टेस

यह तरल माप लगभग एक और एक-छठा पिंट (552 मिलीलीटर) के बराबर होता है। *देखें* वजन और माप।

एगलैम

[यशायाह 15:8](https://ref.ly/Isa15:8) में उल्लेखित नगर। इस स्थान की सही पहचान निश्चित रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन यह सम्भवतः दक्षिणी मोआब में था। यूसेबियुस ने एक गाँव का उल्लेख किया है जिसे ऐगलैम कहा गया था और जोसेफस द्वारा अगल्ला नामक एक अन्य गावँ का उल्लेख किया गया था (*एन्टीक्विटिज़* 14.1.4)। हालांकि, एगलैम के साथ उसकी पहचान अनिश्चित है।

एगेट

एगेट

एक कठोर, अर्ध-मूल्यवान पत्थर। यह चाल्सेडोनी (क्वार्ट्ज का एक प्रकार) का एक प्रकार है। इसका रंग अक्सर धारीदार या बादल जैसा धुंधला होता है।

देखें खनिज और धातुएँ; कीमती पत्थर।

एग्लत-शलीशिया

एग्लत-शलीशिया

मोआब में स्थित स्थान जिसका उल्लेख [यशायाह 15:5](https://ref.ly/Isa15:5) और [यिर्मयाह 48:34](https://ref.ly/Jer48:34) में न्याय की घोषणाओं में किया गया है। नाम का अर्थ शाब्दिक रूप से "तीसरा एग्लत" है। यह सम्भवतः सोअर के पास मृत सागर के दक्षिणी छोर पर था, लेकिन इसका सटीक स्थान अनिश्चित है।

एग्ला

एग्ला

राजा दाऊद की पत्नियों में से एक और यित्राम की माँ ([2 शमू 3:5](https://ref.ly/2Sam3:5); [1 इति 3:3](https://ref.ly/1Chr3:3))। जब दाऊद हेब्रोन में ही था, तब यित्राम का जन्म हुआ, वह छठा पुत्र था।

एग्लोन (व्यक्ति)

मोआबी राजा, जिसने यरीहो पर कब्जा किया और अठारह वर्षों तक इसे अपने अधिकार में रखा और इस्राएल से कर वसूलते रहा। एहूद, एक इस्राएली न्यायाधीश जो कर लाने का दिखावा करके, एग्लोन को मार डाला ([न्या 3:12–30](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:30))। *देखें* मोआब, मोआबी।

एग्लोन (स्थान)

लाकीश से सात मील (11.3 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह शहर, यहूदा के गोत्र को विरासत के तौर पर दिया गया था ([यहो 15:39](https://ref.ly/Josh15:39))। इसे आम तौर पर आधुनिक टेल एल-हेसी के साथ पहचाना जाता है।

एजियन सागर

एजियन सागर महासागर का एक भाग है। यह पश्चिम और उत्तर में यूनान तथा पूर्व में तुर्की के बीच स्थित है। क्रेते का बड़ा द्वीप इसकी दक्षिणी सीमा को चिह्नित करता है। उत्तर-पूर्व में, एजियन दार्दानेल्स जलडमरूमध्य और मारमारा सागर के माध्यम से काला सागर से जुड़ता है।

एजियन सागर लगभग 200 मील (320 किलोमीटर) चौड़ा और 400 मील (640 किलोमीटर) लंबा है और इसमें सैकड़ों टापू हैं, जिनमें लेस्बोस और पतमुस ([प्रका 1:9](https://ref.ly/Rev1:9)) भी शामिल हैं। इस सागर का नाम संभवतः एजियस के नाम पर रखा गया था, जो यूनानी पौराणिक कथाओं में एथेंस के एक राजा और थेसियस के पिता थे।

प्रेरित पौलुस ने अपनी दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्राओं के दौरान एजियन क्षेत्र में काफी समय बिताया। एजियन पर तीन प्रमुख आधुनिक नगर हैं: यूनान में एथेंस (इसके बंदरगाह पिराएयस के साथ), थिस्सलुनीकी (बाइबल का थिस्सलुनीके) और तुर्की में इज़मिर (बाइबल का स्मुरना)।

एजेल

यह इब्रानी शब्द उस पत्थर को निर्दिष्ट करता है जहाँ योनातान और दाऊद मिले थे, जब दाऊद शाऊल के दरबार से निकला ([1 शमू 20:19](https://ref.ly/1Sam20:19))।

एज्बै

नारै के पिता और दाऊद की शूरवीर जो "तीस" के रूप में जाने जाते हैं ([1 इति 11:37](https://ref.ly/1Chr11:37))। [2 शमूएल 23:35](https://ref.ly/2Sam23:35) में उन्हें अराबी पारै कहा गया है। इससे कुछ व्याख्याकारों ने यह सुझाव है कि 1 इतिहास के पद्य में "एज्बै का पुत्र" "अराबी" का एक विकृति है और उनके नाम का सही पाठ अराबी नारै होना चाहिए।

एज्रा

यहूदा के गोत्र से चार पुत्रों के पिता ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।

एज्रा (व्यक्ति)

1. इस्राएल की बँधुआई से लौटने के बाद धार्मिक सुधारक। एज्रा की वंशावली ([एज्रा 7:1–5](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra7:5); पुष्टि करें [1 इति 6:3–15](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:15)) उन्हें महायाजक हारून-सादोक वंश में स्थापित करती है, जो उनके शास्त्री और याजकीय कार्यों के महत्व को दर्शाती है। उन्हें "याजक" कहा जाता है ([एज्रा 10:10, 16](https://ref.ly/Ezra10:10,Ezra10:16); [नहे 8:2](https://ref.ly/Neh8:2)), "शास्त्री" ([एज्रा 7:6](https://ref.ly/Ezra7:6); [नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36)), और "याजक और शास्त्री" ([एज्रा 7:11–12](https://ref.ly/Ezra7:11-Ezra7:12); [नहे 8:9](https://ref.ly/Neh8:9); [12:26](https://ref.ly/Neh12:26))। पुराने नियम के शास्त्री केवल एक प्रतिलिपिकर्ता नहीं था, जैसा कि मसीह के समय में थे, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं का गहन अध्ययन करनेवाले छात्र थे ([एज्रा 7:11–12](https://ref.ly/Ezra7:11-Ezra7:12); [यिर्म 8:8](https://ref.ly/Jer8:8))। फारसी राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा को दी गई अपनी आज्ञा में उसे “याजक” और “शास्त्री” कहकर सम्बोधित किया ([एज्रा 7:6–11](https://ref.ly/Ezra7:6-Ezra7:11))। एज्रा ने शास्त्री को धार्मिक अगुआ और “पुस्तकों के व्यक्ति” के रूप में स्थापित करने की पारम्परिक दृष्टिकोण आरम्भ की, जो 200 ईसा पूर्व तक बनी रही। शास्त्री पवित्रशास्त्र को पढ़ाने, प्रचार करने और उसकी व्याख्या करने के योग्य होते थे, लेकिन पहली शताब्दी ईस्वी तक उनका कार्य और अधिक विशिष्ट बन गया।

फारसी साम्राज्य में “यहूदी मामलों के राज्य सचिव” के रूप में, एज्रा लगभग 458 ईसा पूर्व यरूशलेम का दौरा किया और लौटकर अपने निष्कर्षों का समाचार प्रस्तुत किया। हालाँकि, 445 ईसा पूर्व में नहेम्याह के यरूशलेम जाने तक बहुत कम कार्य हुआ। जब नगर की शहरपनाह फिर से दृढ़ हो गईं, तब एज्रा ने एक धार्मिक सुधार की स्थापना की, जिसमें प्राचीन तोराह (व्यवस्था) को यहूदी जीवन के लिए आदर्श बनाया गया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जो यहूदी अन्यजातियों से विवाह कर चुके थे, वे यहूदी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जिसकी तोराह माँग करता था, उन्हें तलाक दें। एज्रा ने प्रार्थना और उपवास के माध्यम से भक्ति और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे उनके सुधारक उत्साह को उचित आत्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्वासन उपरांत के यहूदी समाज में जीवन के लिए एक आदर्श स्थापित किया, जिसमें परमेश्वर के वचन और आराधना को केन्द्र में रखा गया। उनकी मृत्यु की तिथि और स्थान अज्ञात हैं।

यह भी देखें एज्रा की पुस्तक; निर्वासन उपरांत अवधि।

2. [1 इतिहास 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17) में एज्रा का अनुवाद। *देखें* एज्रा।

एज्रा की पुस्तक

एज्रा की पुस्तक पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में से एक है, जो इस्राएल के इतिहास का वर्णन करती है। यह 2 इतिहास के अंत से कहानी को आगे बढ़ाती है और नहेम्याह की पुस्तक से निकटता से जुड़ी घटनाओं को साझा करती है।

पूर्वावलोकन

• एज्रा की पुस्तक क्या है?

• एज्रा की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

• एज्रा की पुस्तक की जानकारी का स्रोत क्या है?

• एज्रा की पुस्तक कब लिखी गई?

• एज्रा की पुस्तक किन भाषाओं में लिखी गई थी? इसके विभिन्न संस्करण कौन-कौन से हैं?

• एज्रा की पुस्तक क्यों लिखी गई थी? यह किस विषय पर आधारित है?

एज्रा की पुस्तक क्या है?

इतिहास में, कई धार्मिक विद्वानों ने एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकों को एक ही पुस्तक के दो भाग माना है। तलमूद ग्रंथ बाबा बाथरा 15a में और रब्बियों और लेखकों ने एज्रा और नहेम्याह को एक ही पुस्तक माना। यहूदी इतिहासकार जोसीफस ने भी जब उन्होंने पुराने नियम की 22 पुस्तकों को सूचीबद्ध करते समय (एपियन 1.8), इन दोनों पुस्तकों को एक ही माना। कुछ कलीसिया के पिता, जैसे सरदीस के मेलिटो और जेरोम ने इन्हें एक पुस्तक के रूप में देखा है। सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) ने भी इन्हें एक पुस्तक में मिलाकर 2 एज्रा कहा ताकि इसे 1 एज्रा नामक दूसरी पुस्तक से अलग किया जा सकें। बाद में, लातिनी बाइबल (वल्गेट) ने इन्हें दो पुस्तकों में विभाजित किया: एज्रा, पहला एज्रा बन गया और नहेम्याह, दूसरा एज्रा बन गया।

एज्रा की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

539 ई.पू. में, फारस के राजा कुस्रू ने बाबेल पर अधिकार कर लिया और यहूदी लोग फारसी शासन के अधीन आ गए। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान शासन करने वाले फारसी राजा निम्नलिखित हैं:

* कुस्रू ने 539 ई.पू. से 530 ई.पू. तक शासन किया। उसने यहूदियों और अन्य बंदियों को उनके घर लौटने की अनुमति दी ([एज्रा 1](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:11))।
* कम्बाइसेस का शासन 529 से 522 ई.पू. तक रहा।
* गौमाता का शासन 522 ई.पू. में था। उसने बलपूर्वक राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया।
* दारा प्रथम ने 521 से 486 ई.पू. तक शासन किया (देखें [एज्रा 5:6](https://ref.ly/Ezra5:6))।
* क्षयर्ष प्रथम ने 486 से 465 ई.पू. तक शासन किया। उसको पुराने नियम में क्षयर्ष कहा जाता है (देखें [एज्रा 4:6](https://ref.ly/Ezra4:6))।
* अर्तक्षत्र प्रथम ने 465 से 424 ई.पू. तक शासन किया (देखें [एज्रा 4:7–23](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:23); [7:1–10:44](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra10:44))।

एज्रा और नहेम्याह ने अपना कार्य राजा कुस्रू और राजा अर्तक्षत्र प्रथम के समय के बीच किया। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एज्रा बाद में, राजा अर्तक्षत्र द्वितीय के समय में थे। उनका शासन 404 से 359 ई.पू. तक था।

एज्रा की पुस्तक की जानकारी का स्रोत क्या है?

कई लोग विश्वास करते हैं कि एज्रा ने स्वयं इस पुस्तक के तथ्यों को एकत्रित किया और लिखा है। अध्याय [7–10](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra10:44) में, एज्रा अपनी कहानी बताने के लिए "मैं" और "मुझे" जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्होंने संभवतः इन व्यक्तिगत विवरणों को पुस्तक के मुख्य भाग के रूप में उपयोग किया और विभिन्न स्रोतों से अन्य जानकारी जोड़ी।

पुस्तक के कुछ हिस्से अरामी भाषा में लिखे गए हैं, जो एक प्राचीन भाषा है और इब्रानी भाषा से अलग है। कुछ लोगों ने सोचा कि इसका मतलब है कि यह पुस्तक एज्रा के समय के बाद लिखी गई थी। हालाँकि, एज्रा की पुस्तक में प्रयुक्त अरामी लिपि, मिस्र के एलिफैंटाइन में यहूदी समुदाय से प्राप्त पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व की अरामी पपीरस से बहुत मिलती-जुलती है। यह सुझाव देता है कि यह पुस्तक एज्रा के समय के दौरान लिखी जा सकती थी।

एज्रा की पुस्तक विभिन्न प्रकार के लेखन को समाहित करती है। इसमें एज्रा की व्यक्तिगत कहानियाँ, आधिकारिक सरकारी दस्तावेज, शाही आदेश और अन्य ऐतिहासिक अभिलेख शामिल हैं। यह पुस्तक अपनी कहानी प्रस्तुत करने के लिए चार मुख्य प्रकार के स्रोतों का उपयोग करती है।

एज्रा की व्यक्तिगत कहानियाँ

पुस्तक के कुछ भागों में, एज्रा अपनी कहानी बताने के लिए प्रथम पुरुष एकवचन में लिखते हैं (जैसे "मैं" और "मुझे" जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए) ([एज्रा 7:27–9:15](https://ref.ly/Ezra7:27-Ezra9:15))। ये खण्ड तृतीय पुरुष में लिखे गए भागों से घिरे हैं जहाँ कोई और व्यक्ति एज्रा के बारे में कहानी बताता है ([एज्रा 7:1](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra7:26)–[26](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra7:26); [10](https://ref.ly/Ezra10:1-Ezra10:44))। ये व्यक्तिगत विवरण संभवतः उन अभिलेखों से लिए गए थे जो एज्रा ने अपने कार्य के बारे में लिखे थे।

अरामी दस्तावेज़

अरामी भाषा फारसी साम्राज्य द्वारा सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा थी। एज्रा की पुस्तक में कई दस्तावेज अरामी में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए, नगर की शहरपनाह के पुनर्निर्माण के बारे में अर्तक्षत्र प्रथम को एक शिकायत पत्र भेजा गया था और एज्रा ने आधिकारिक उत्तर शामिल किया ([एज्रा 4:8–23](https://ref.ly/Ezra4:8-Ezra4:23))। इसमें दारा प्रथम से एक पत्र और राजा का भी उत्तर है ([एज्रा 5:1–6:18](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra6:18))। अर्तक्षत्र से एक आधिकारिक निर्देश ने एज्रा को घर लौटने की अनुमति दी, जिसमें उसे दी गई वस्तुओं की सूची भी शामिल थी ([एज्रा 7:12–26](https://ref.ly/Ezra7:12-Ezra7:26))। ये दस्तावेज अरामी भाषा में हैं क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों के बीच आधिकारिक पत्राचार थे।

इब्रानी सूचियाँ

एज्रा ने इब्रानी भाषा में लिखे नामों की कई सूचियाँ शामिल की। इन सूचियों के विभिन्न उद्देश्य थे:

* फारसी सरकार का एक आधिकारिक आदेश जिसमें यहूदी लोगों को अपने देश लौटने की अनुमति दी गई ([एज्रा 1:2–4](https://ref.ly/Ezra1:2-Ezra1:4))। यह राजा कुस्रू के सामान्य आदेश का यहूदी संस्करण था, जो दर्शाता था कि वह अपने शासन के अंतर्गत सभी लोगों की परवाह करता था। यही आदेश [6:3–5](https://ref.ly/Ezra6:3-Ezra6:5) में अरामी भाषा में पुनः आता है, जो संभवतः मूल शाही दस्तावेज़ की प्रतिलिपि है।
* अपनी मातृभूमि के पुनर्निर्माण के लिए वापस लौटे लोगों की सूची ([एज्रा 2;](https://ref.ly/Ezra2:1-Ezra2:70) [नहे 7](https://ref.ly/Neh7:1-Neh7:73) भी)
* उन लोगों की सूची जो एज्रा के साथ वापस आए, जब राजा अर्तक्षत्र प्रथम ने अनुमति दी ([एज्रा 8:1–14](https://ref.ly/Ezra8:1-Ezra8:14))
* उन पुरुषों की सूची जिन्होंने यहूदी विश्वास का पालन न करने वाली स्त्रियों से विवाह किया था ([एज्रा 10:18–43](https://ref.ly/Ezra10:18-Ezra10:43))

कहानी

एज्रा ने पुस्तक के शेष भाग स्वयं ही लिखे थे। अपने समय से पहले घटित घटनाओं के बारे में लिखते समय, जैसे कि बाबेल से पहले समूह की वापसी, उन्होंने संभवतः उन कहानियों का प्रयोग किया जो या तो लिखित थी या मौखिक रूप से प्रचलित थी। अपने समय में घटित घटनाओं के बारे में उन्होंने स्वयं जो देखा और किया उसके बारे में लिखा।

एज्रा की पुस्तक कब लिखी गई?

इतिहासकार आमतौर पर [एज्रा 7:1](https://ref.ly/Ezra7:1) में उल्लेखित अर्तक्षत्र को अर्तक्षत्र I लोंगिमैनस के रूप में पहचानते हैं। इसका अर्थ है कि एज्रा 458 ई.पू. में यरूशलेम पहुँचे थे ([एज्रा 7:8](https://ref.ly/Ezra7:8))। उन्होंने वहाँ अपना कार्य नहेम्याह से लगभग 13 वर्ष पहले शुरू किया था, जो 445 ई.पू. में यरूशलेम आए थे।

हालांकि, हर कोई इन तिथियों से सहमत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना हैं कि नहेम्याह राजा अर्तक्षत्र I के समय में कार्यरत थे, जिन्होंने 464 से 424 ई.पू. तक शासन किया था। लेकिन एज्रा बाद में आए, राजा अर्तक्षत्र II नेमोन के समय में, जिसने 404 से 359 ई.पू. तक शासन किया। यह विचार एक समस्या उत्पन्न करता है क्योंकि [नहेम्याह 8:2](https://ref.ly/Neh8:2) कहता है कि एज्रा ने नहेम्याह के साथ कार्य किया।

अधिक प्रमाण मिस्र में पाए गए कुछ प्राचीन यहूदी दस्तावेजों (जिन्हें एलिफैंटाइन पपीरस कहा जाता है) से मिलते हैं, जो लगभग 407–400 ई.पू. के हैं। इन दस्तावेजों में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख है:

* योहानान, जो यरूशलेम में महायाजक थे
* सम्बल्लत, जो सामरिया के राज्यपाल थे

योहानान एल्याशीब का पोता था और हम जानते हैं कि नहेम्याह ने एल्याशीब के साथ कार्य किया था ([नहे 3:1, 20](https://ref.ly/Neh3:1,Neh3:20))। बाइबल में उल्लेख है कि नहेम्याह दो बार यरूशलेम गए:

* अर्तक्षत्र के 20वें वर्ष में (या 445 ई.पू., [नहे 2:1](https://ref.ly/Neh2:1))
* फिर से 32वें वर्ष में (या 433 ई.पू., [नहे 13:6](https://ref.ly/Neh13:6))

इस समय के दौरान, एल्याशीब ने महायाजक के रूप में सेवा की और एज्रा के साथ काम किया।

यह समयरेखा उस समय की पारंपरिक तिथियों का समर्थन करती है जब एज्रा की पुस्तक लिखी गई थी। यदि एज्रा राजा अर्तक्षत्र II के समय (लगभग 397 ई.पू.) आए होते, उनको महायाजक के रूप में योहानान के साथ काम करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती।

एज्रा की पुस्तक किन भाषाओं में लिखी गई थी? इसके विभिन्न संस्करण कौन से हैं?

एज्रा की अधिकांश पुस्तक इब्रानी भाषा में लिखी गई है, सिवाय इन तीन खण्डों [4:7](https://ref.ly/Ezra4:7), [6:18](https://ref.ly/Ezra6:18) और [7:12–26](https://ref.ly/Ezra7:12-Ezra7:26) के, जो अरामी भाषा में लिखे गए हैं।

एज्रा में प्रयुक्त इब्रानी भाषा की शैली उसी समय के आसपास लिखी गई अन्य पुस्तकों जैसे दानिय्येल, हाग्गै और 2 इतिहास के समान है। यह बाद की पुस्तकों जैसे सभोपदेशक में प्रयुक्त इब्रानी भाषा से भिन्न है।

एज्रा के अरामी भाग 407–400 ई.पू. के आसपास के एलीफैंटाइन पपीरस की मिलती-जुलती शैली में लिखे गए हैं। पुस्तक में कई फारसी नाम और शब्दों का भी उपयोग किया गया है, जैसे बिगवै, मिथ्रदात और एलाम। इन सभी भाषा संकेतों से यह पता चलता है कि यह पुस्तक पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गयी थी।

एज्रा के पारंपरिक इब्रानी संस्करण (जिसे मसोरेटिक पाठ कहा जाता है) की समय के साथ सावधानीपूर्वक प्रतिलिपि बनाई गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूर्ण है। सेप्टुआजिंट संस्करण थोड़ा छोटा है। प्राचीन यहूदियों के चर्मपत्रों में से, जो मृत सागर के पास पाए गए थे, केवल [एज्रा 4](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:24) और [5](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra5:17) के छोटे हिस्से ही पाए गए हैं।

एज्रा की पुस्तक क्यों लिखी गई थी? यह किस विषय पर है?

एज्रा की पुस्तक यहूदी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक की कहानी बताती है: जब यहूदी लोग बाबेल में रहने के लिए मजबूर होने के बाद अपने देश में लौट आए। यह कहानी दो मुख्य घटनाओं पर केंद्रित है:

* प्रथम, 538 ई.पू. में, जरूब्बाबेल के नेतृत्व में यहूदियों का एक समूह अपने देश वापस लौटा (अध्याय [1–6](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra6:22))
* दूसरा, लगभग 80 वर्ष बाद 458 ई.पू. में, एक और दल एज्रा के नेतृत्व में वापस लौटा (अध्याय [7–10](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra10:44))

एज्रा इन घटनाओं के बारे में एक याजक के दृष्टिकोण से लिखते हैं। वह दिखाते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण था कि लोग अपने देश में वापस आएं और अपने समुदाय का पुनर्निर्माण करें। ये घटनाएँ कई महत्वपूर्ण तरीकों से यहूदी लोगों के भविष्य को आकार देंगी।

हम एज्रा के फारस के राज्य में कार्य के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक महत्वपूर्ण अगुवा थे। वह एक उच्च सरकारी अधिकारी की तरह थे जो यहूदी मामलों का प्रबंधन करने में सहायता करते थे। उनका अधिकांश कार्य फरात नदी के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, जिसे फारसी लोग "नदी के पार" वाले प्रांत कहते थे।

राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा पर भरोसा किया और उन्हें यहूदी लोगों और फारसी साम्राज्य, दोनों की सहायता करने के लिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया ([एज्रा 7:21–26](https://ref.ly/Ezra7:21-Ezra7:26))। पुस्तक में एज्रा के परिवार का इतिहास [एज्रा 7:1–5](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra7:5) में सूचीबद्ध है। इसमें उन्हें एक शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है जो मूसा की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्योंकि वह सादोक याजक के वंशज थे, उन्हें परमेश्वर की व्यवस्थाओं (जिसे तोराह कहा जाता है, जिसमें परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए नियम और शिक्षाएं शामिल हैं) के बारे में दूसरों को सिखाने का अधिकार था।

अध्याय [4](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:24) उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने यहूदियों को परमेश्वर के भवन और शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने से रोकने का प्रयास किया। एज्रा ने इस अध्याय को घटनाओं के घटित होने के क्रम के बजाय समान घटनाओं के आधार पर व्यवस्थित किया है। यह वर्णन करते हुए कि कैसे लोगों ने अतीत में परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण का विरोध किया ([एज्रा 5:1–5](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra5:5)), उन्होंने अपने समय में हो रही समान समस्याओं के बारे में भी लिखा। लोगों ने यहूदियों को यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने से रोकने का प्रयास किया ([एज्रा 5:7–23](https://ref.ly/Ezra5:7-Ezra5:23))।

राजा क्षयर्ष के शासन काल और राजा अर्तक्षत्र के शासन काल के आरंभिक वर्षों के बीच काफी समय का अंतराल था। इस दौरान, कुछ लोगों ने फारसी शासकों से शिकायत की कि यहूदी लोग यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण कर रहे थे। इन शिकायतों के कारण, निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा।

इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि एज्रा यह लिख रहा था कि कैसे शत्रु, यहूदी लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे। हम जानते हैं कि रहूम और शिमशै (इन शत्रुओं में से दो) राजा अर्तक्षत्र I के प्रारंभिक शासनकाल के दौरान जीवित थे जो 460 ई.पू. में था। वे 520 ई.पू. में परमेश्वर के भवन के निर्माण का विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि तब वे लोग जीवित नहीं थे।

इस अध्याय का पहला भाग यह बताता है कि यहूदियों ने अपने परमेश्वर के नष्ट हुए भवन को फिर से बनाने की कोशिश करते समय किन-किन कठिनाइयों का सामना किया था। यह राजा कुस्रू के शासनकाल के दौरान उनके देश लौटने से शुरू होता है ([एज्रा 4:1–5](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:5)) और राजा दारा के समय तक जारी रहता है ([एज्रा 4:24](https://ref.ly/Ezra4:24))। 520 ई.पू. में, भविष्यद्वक्ता हाग्गै ने लोगों को परमेश्वर का नया भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अध्याय [5](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra5:17) में, एज्रा परमेश्वर के भवन के बारे में वर्णन करना जारी रखते हैं। वह बताते हैं कि यहूदियों को इसे बनाने का प्रयास करते समय कई समस्याओं और विलंबों का सामना करना पड़ा। फारसी अधिकारियों को अपने पुराने अभिलेखों को खंगालना पड़ा, इससे पहले कि उन्हें वह मूल दस्तावेज मिला जिसने भवन बनाने की अनुमति दी थी ([एज्रा 5:7–6:5](https://ref.ly/Ezra5:7-Ezra6:5))।

यह भी देखें एज्रा (व्यक्ति) #1; निर्वासन उपरांत अवधि।

एज्री

कलूब का पुत्र उन पुरुषों में से एक थे जो दाऊद की भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे, उनके अधिकारी थे ([1 इति 27:26](https://ref.ly/1Chr27:26))।

एज्रेही/ एज्रावंशी

एज्रेही/ एज्रावंशी

पुराने नियम में यह शब्द केवल तीन बार आता है। दो बार इसका उपयोग एतान के लिए एक शीर्षक के रूप में किया गया है ([1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31); [भज 89 शीर्षक](https://ref.ly/Ps89:1)) और एक बार हेमान को दिया गया नाम ([भज 88 शीर्षक](https://ref.ly/Ps88:1))। अब इसे परिवार का नाम नहीं माना जाता है, बल्कि यह एक पूर्व-इस्राएली परिवार के सदस्य को दर्शाता है।

एटलस

एटलस

पिरगमुन के कई राजाओं का नाम या उपाधि थी। एटलस द्वितीय फिलाडेल्फस, जो 159 से 138 ईसा पूर्व तक राजा थे, जो संभवतः यहूदियों के लिए रोमी कौंसल लुसियस से एक "सिफारिश पत्र" प्राप्त करते हैं ([1 मक्का 15:22](https://ref.ly/1Macc15:22))। इस एटलस के बाद उनके भतीजे फिलोमेटोर एवरगेटेस शासक बने, जिन्होंने 138 से 133 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिलोमेटोर ने अपना राज्य रोम को सौंप दिया, जिससे पिरगमुन का इतिहास एक राजनीतिक सत्ता के रूप में समाप्त हो गया। इसके बाद रोम ने राज्य को आसिया प्रांत में संगठित किया।

एडना

रगुएल की पत्नी और सारा की माता ([तोबि 7:2](https://ref.ly/Tob7:2); [10:12](https://ref.ly/Tob10:12); [11:1](https://ref.ly/Tob11:1))। सारा ने तोबियस से विवाह किया, जो तोबित का पुत्र था ([7:13](https://ref.ly/Tob7:13))।

एडर

इस्राएल और आसपास के देशों में पाए जाने वाले 20 विषैले साँपों में से एक है। इसे कोकट्राइस (कल्पित साँप) और करैत (विषधर साँप) भी कहा *जाता* है। वहाँ पर असली करैत (विषधर साँप जैसे जीनस *सिरेस्टीस, इकिस कलोराटा*, और *वाइपेरा पलेस्टाइना*) भी पाए जाते हैं। ये सभी विषैले साँप हैं। इनके पास विशेष खोखले दाँत (दंशदन्त) होते हैं, जिन्हें नुकीले दाँत कहते हैं जो काटते समय आगे की ओर झुक जाते हैं।। सींग वाला सपोला *(सेरेस्टेस हैस्लेक्विस्टी)* घोड़ों पर हमला कर सकते हैं। ये 30 से 46 सेंटीमीटर (12 से 18 इंच) लम्बे होते हैं। ये अक्सर रेत में छिपे रहते हैं, केवल अपनी आँखें और अपने सिर पर सींग जैसे उभार दिखाते हैं।

यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कई बार साँप का उल्लेख किया ([मत्ती 3:7](https://ref.ly/Matt3:7); [12:34](https://ref.ly/Matt12:34); [23:33](https://ref.ly/Matt23:33))। [प्रेरितों के काम 28:3](https://ref.ly/Acts28:3) में संदर्भ संभवतः एक छोटे, आक्रमक साँप (*विपेरा एसपीस*) को संदर्भित करता है जो तेजी से हमला करता है। यह दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है और हर बार जब यह साँस लेता और छोड़ता है तो फुफकारता है। करैत का विष, फेफड़ों के कार्य पर हमला करता है और लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है।

देखिए साँप।

एडुथ

इब्रानी शब्द आमतौर पर "गवाही," "साक्षी," या "आज्ञा" के रूप में अनुवादित होता है। यह तम्बू ([गिन 17:7–8](https://ref.ly/Num17:7-Num17:8); [18:2](https://ref.ly/Num18:2); [2 इति 24:6](https://ref.ly/2Chr24:6)), सन्दूक ([निर्ग 25:16](https://ref.ly/Exod25:16)), दस आज्ञाएँ ([निर्ग 31:18](https://ref.ly/Exod31:18)), और परमेश्वर की व्यवस्था के संदर्भ में सेनापति ([भज 19:8](https://ref.ly/Ps19:8)) के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका लिप्यंतरित रूप केवल [भजन संहिता 60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12) के शीर्षक में इब्री वाक्यांश शूशनेदूत में प्रकट होता है। इस वाक्यांश का अर्थ है "गवाही का सोसन।"

यह भी देखें संगीत।

एतबाल

सीदोन के राजा, जिनकी बेटी ईजेबेल ने इस्राएल के अहाब के साथ एक राजनीतिक विवाह किया ([1 रा 16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31))। एतबाल को फीनीके में बोत्रीस के निर्माण और लीबिया में औज़ा बस्ती की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने दमिश्क के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध भी स्थापित किए।

एतान

1. सुलैमान के समान बुद्धिमान पुरुष ([1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31)) और सम्भवतः [भजन संहिता 89](https://ref.ly/Ps89:1-Ps89:52) का लेखक। यह निश्चित नहीं है कि वह सुलैमान का समकालीन था।

2. यहूदा का वंशज और जेरह का पुत्र ([1 इति 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6)), सम्भवतः ऊपर #1 के समान है। हालांकि, दोनों अंशों में उसके अलग-अलग पिता दिए गए हैं।

3. जिम्मा का पुत्र जो लेवी के सबसे बड़े पुत्र गेर्शोन का वंशज था ([1 इति 6:42](https://ref.ly/1Chr6:42))।

4. लेवी के पुत्र मरारी से उनका वंशज और कीशी ([1 इति 6:44](https://ref.ly/1Chr6:44)) या कूशायाह ([15:17](https://ref.ly/1Chr15:17)) का पुत्र। वह हेमान और आसाप के साथ तीन प्रमुख संगीतकारों में से एक था, जिन्हें दाऊद द्वारा नियुक्त किया गया था (पद [16–19](https://ref.ly/1Chr15:16-1Chr15:19))। सम्भवतः यह वही एतान था जिसका नाम [भजन संहिता 39](https://ref.ly/Ps39:1-Ps39:13) के शीर्षक में दिया गया है (जैसा कि “यदूतून,” जिसे [1 इतिहास 16:41](https://ref.ly/1Chr16:41); [25:1](https://ref.ly/1Chr25:1) में “प्रधान संगीतकार” कहा गया है); यह सम्भव है कि उन्होंने भजन संहिता के लिए संगीत की रचना की हो।

एतानीम

यहूदियों के तिथिपत्र में सातवें महीने का प्रारम्भिक नाम ([1 रा 8:2](https://ref.ly/1Kgs8:2))। *देखें* तिथिपत्र, प्राचीन और आधुनिक।

एताम

1. पश्चिमी यहूदा में चट्टान का दरार, जहाँ शिमशोन अपने खोजनेवालो से छिपा रहा ([न्या 15:8, 11](https://ref.ly/Judg15:8,Judg15:11))।

2. शिमोनियों की सीमा में स्थित एक अज्ञात स्थान ([1 इति 4:32](https://ref.ly/1Chr4:32))।

3. यहूदा के पहाड़ी देश में बैतलहम के निकट स्थित एक नगर, जिसे राज्य के विभाजन के बाद यहूदा के राजा रहबाम ने गढ़वाला नगर बना दिया ([2 इति 11:6](https://ref.ly/2Chr11:6))। इसे खिरबेत एल-खोक के साथ पहचाना जाता है, जो बैतलहम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। एताम का सोता यूनानी और रोमी काल में यरूशलेम को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करता था।

एताम

सुक्कोत छोड़ने के बाद इब्रानियों का पहला पड़ाव ([निर्ग 13:20](https://ref.ly/Exod13:20)), जो संभवतः शूर के जंगल की सीमा पर स्थित था ([निर्ग 15:22](https://ref.ly/Exod15:22); [गिन 33:6–8](https://ref.ly/Num33:6-Num33:8))। यह सुझाव कि यह मिस्री गढ़ था, विचार से परे है।

एतेर

1. नीचे के देश में यहूदा का एक नगर ([यहो 15:42](https://ref.ly/Josh15:42))। खिरबेत एल-आतेर आधुनिक नगर का सम्भावित स्थान है।

2. शिमोन में एक गाँव ([यहो 19:7](https://ref.ly/Josh19:7)), जो [1 इतिहास 4:32](https://ref.ly/1Chr4:32) में "तोकेन" का समानान्तर है।

एत्ना

यहूदा के गोत्र से हेला के परिवार का सदस्य ([1 इति 4:7](https://ref.ly/1Chr4:7))।

एत्नी

[1 इतिहास 6:41](https://ref.ly/1Chr6:41) में यातरै, ज़ेरह के पुत्र का एक वैकल्पिक नाम। *देखें* यातरै, यातरै।

एथेंस

एथेंस आधुनिक यूनान की राजधानी है। कई शताब्दियों तक, यह अटिका नामक क्षेत्र का मुख्य शहर था। एथेंस का सबसे प्रसिद्ध स्थल एथेंस का गढ़ है। एथेंस का गढ़ एक सपाट चट्टान है जो आसपास के क्षेत्र से लगभग 200 फीट (61 मीटर) ऊँची है। इस पर अभी भी कई प्रसिद्ध पुरानी इमारतें हैं। 1100 ईसा पूर्व की पत्थर की दीवारें दिखाती हैं कि वहाँ बहुत पहले एक उन्नत समुदाय रहता था।

एथेंस 500 ईसा पूर्व में एक बड़ा शहर बनना शुरू हुआ। सबसे पहले, सोलोन नामक एक अगुआ (जिनकी मृत्यु 559 ईसा पूर्व में हुई) ने लोकतान्त्रिक सरकार के लिए प्रणालियाँ बनाई। बाद में, पेरिक्लीज़ नामक एक अन्य अगुआ (जिनकी मृत्यु 429 ईसा पूर्व में हुई) ने एथेंस के गढ़ पर सुन्दर इमारतों का निर्माण किया। इस समय के दौरान, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, एथेंस दर्शनशास्त्र, कला, भवन बनावट, और नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

जब पौलुस ने एथेंस में मसीही सन्देश लाया ([प्रेरि 17:15–34](https://ref.ly/Acts17:15-Acts17:34)), तो वह शहर उतना बड़ा नहीं था जितना पहले था। परन्तु, रोमी सम्राट अभी भी एथेंस का समर्थन करते थे। उन्होंने नए ढाँचे बनाए और चौक (बाज़ार) को ठीक किया। एथेंस के पास अभी भी यूनानी दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था। दो विचारकों के समूह, जिन्हें इपिकूरी और स्तोईकी कहा जाता था, शहर में अभी भी सक्रिय थे।

प्रेरित पौलुस ने पहली बार मसीही मत को एथेंस में अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान लगभग 50 ईस्वी में लाया। वह एथेंस का उल्लेख केवल एक बार [1 थिस्सलुनीकियों 3:1](https://ref.ly/1Thess3:1) में करते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि वे और तीमुथियुस एक साथ शहर में पहुँचे, लेकिन उन्होंने तीमुथियुस को वापस थिस्सलुनीके भेज दिया जबकि वे एथेंस में रहे।

लूका पौलुस के एथेंस में कार्य का विस्तृत विवरण देते हैं ([प्रेरि 17:16](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:34)–[34](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:34))। शहर में देवताओं की कई मूरतों को देखकर पौलुस व्याकुल हो उठा। एक यहूदी एकेश्वरवादी के रूप में, उन्होंने एथेंस को उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बावजूद एक पापमय स्थान के रूप में देखा।

उस समय के अन्य शहरों की तरह, एथेंस में भी एक यहूदी समुदाय था। पौलुस ने अपनी प्रथा के अनुसार अपने यहूदी साथियों को उपदेश देना शुरू किया। फिर उन्होंने चौक में जो सुनने के लिए तैयार लोगों से यीशु के बारे में बात करना शुरू किया, जिसमें कुछ दार्शनिक भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें "बकबक" करने वाला कहकर उपहास किया। वे सोचते थे कि पौलुस एक नए देवता का परिचय दे रहे हैं, इसलिए वे उन्हें अरियुपगुस के सामने ले गए, जो एथेंस में धार्मिक और नैतिक मामलों के लिए जिम्मेदार एक महासभा थी। इस महासभा का नाम एक छोटे पहाड़ी से लिया गया था जो एथेंस के गढ़ के पास था, जहाँ यह सभा पहले लगती थी। पौलुस के समय तक, यह महासभा चौक के एक छोर पर एक ओसारे में लगने लगी।

लूका की कहानी का अधिकांश भाग पौलुस के अरियुपगुस में दिए गए भाषण के बारे में है। पौलुस ने उनके कई देवताओं का उल्लेख किया, यहाँ तक कि एक "अनजाने ईश्वर" का भी, और कहा कि वह उन्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने पश्चाताप का आह्वान किया और न्याय की चेतावनी दी। कुछ लोगों ने पुनरुत्थान के विचार का उपहास किया, लेकिन अन्य और सुनना चाहते थे।

लूका कहते हैं कि केवल कुछ ही लोग पौलुस का अनुसरण किए, जिनमें अरियुपगुस के सदस्य दियुनुसियुस और एक महिला जिसका नाम दमरिस था, शामिल थे। ऐसा लगता है कि पौलुस ने एथेंस में कोई कलीसिया स्थापित नहीं किया, इसलिए यह शहर प्रारम्भिक मसीही इतिहास में प्रमुख भूमिका नहीं निभाता।

एद

एद

जब रूबेनी, गादी, और मनश्शे के आधे गोत्रों ने गिलाद पर कब्ज़ा कर लिया तब गोत्रों द्वारा परमेश्वर के सम्मान में बनाई गई एक वेदी का इब्रानी नाम ([यहो 22:10, 34](https://ref.ly/Josh22:10,Josh22:34))। इस नाम का मतलब है “साक्षी।” इब्रानी मसोरैटिक पाठ और यूनानी सेप्टुआजेंट में यह शब्द नहीं मिलता है, लेकिन यह कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में पाया जाता है।

एदेनी

एदेनी

[2 राजा 19:12](https://ref.ly/2Kgs19:12) में बेतएदेन के निवासियों के लिए नाम, एक अरामी शहर-राज्य जिसे अश्शूर ने जीत लिया था। *देखें* बेत-एदेन।

एदेर

एदेर*

[उत्पत्ति 35:21](https://ref.ly/Gen35:21) में एदेर की वर्तनी। देखें एदेर (स्थान) #1।

एदेर (व्यक्ति)

1. बिन्यामीन के गोत्र का सदस्य और बरीआ का पुत्र, अय्यालोन शहर का एक अगुवा ([1 इति 8:15](https://ref.ly/1Chr8:15))।

2. मरारी के वंश का लेवी और मूशी का पुत्र ([1 इति 23:23](https://ref.ly/1Chr23:23); [24:30](https://ref.ly/1Chr24:30))।

एदेर (स्थान)

1. याकूब का पहला तम्बू जो एप्राता (बैतलहम) और हेब्रोन के बीच राहेल की मृत्यु के बाद हुआ था। एदेर का गुम्मट, जिसका अर्थ है "झुण्ड का गुम्मट," शायद चरवाहों के लिए उनके झुंडों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया एक पहरा देने का खम्भा था ([उत्पत्ति 35:21](https://ref.ly/Gen35:21))। यह बैतलहम से थोड़ी दूरी पर स्थित था।

2. एदेर उन 29 नगरों में से एक था जो एदोम की सीमा के पास यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में दिए गए दक्षिणी भाग में स्थित थे। इसे [यहोशू 15:21](https://ref.ly/Josh15:21) में कबसेल और यागूर के बीच सूचीबद्ध किया गया है। इसका स्थान अज्ञात है।

एदोम, एदोमियों

एदोम, एदोमियों

यह भूमि और इसके निवासी खारे ताल के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में स्थित उच्च पठार पर पाए जाते थे। बाइबल में प्रयुक्त शब्द एदोम, जिसका अर्थ है "लाल," या तो भूमि का नाम या एसाव का नाम दर्शाता है। यह नाम उस लाल दाल या शोरबा की स्मृति में रखा गया था जिसके लिए एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को त्याग दिया था ([उत 25:30](https://ref.ly/Gen25:30); [36:1, 8, 19](https://ref.ly/Gen36:1,Gen36:8,Gen36:19))। एदोम का देश सेईर के नाम से भी जाना जाता था ([उत 32:3](https://ref.ly/Gen32:3); [36:30](https://ref.ly/Gen36:30); [गिन 24:18](https://ref.ly/Num24:18))।

भूगोल

एदोम की उत्तरी सीमा वादी जेरेद, "विलो की धारा" ([यशा 15:7](https://ref.ly/Isa15:7)) थी। प्राचीन भूवैज्ञानिक काल में यह क्षेत्र काफी ऊंचाई तक उठा था, और गहरे लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें पश्चिमी ओर पर दिखाई देती थीं, जहां भूमि तेजी से अराबा में गिरती है, जो गहरी घाटी का दक्षिणी विस्तार है जिसमें खारे ताल और यरदन तराई स्थित हैं। एदोम पठार 5,000 फीट (1,523.9 मीटर) से अधिक ऊंचाई तक उठता है, कुछ स्थानों पर यह 5,600 फीट (1,706.8 मीटर) से अधिक तक पहुंचता है। यह क्षेत्र दो असमान भागों में विभाजित होता है। पूनोन का क्षेत्र छोटे उत्तरी भाग और लम्बे दक्षिणी भाग के बीच एक तराई जैसा बनाता है। उत्तरी भाग इतना ऊंचा नहीं है, हालांकि राधदियेह के पास एक सीमित क्षेत्र में यह 5,300 फीट (1,615.4 मीटर) तक पहुंचता है। दक्षिणी भाग लम्बा और सामान्यतः ऊंचा है, जो केंद्रीय चोटी में 5,000 फीट (1,523.9 मीटर) से अधिक है और एक बिन्दु पर 5,687 फीट (1,733.3 मीटर) को छूता है। पूर्व की ओर, ढलान 4,000 फीट (1,219.1 मीटर) से नीचे नहीं गिरती, सिवाय उत्तर में। मरूभूमि इसके परे है और पूर्व की ओर विस्तार को सीमित करती है। पश्चिम की ओर, भूमि तेजी से अराबा में गिरती है। एदोम की पश्चिम की ओर सीमा समय-समय पर बदलती रहती थी। इस क्षेत्र में दक्षिणी यहूदा के देश तक पहुंचना अपेक्षाकृत सहज था, और एदोमी अतिक्रमण समय-समय पर किए जाते थे। दक्षिणी सीमा पठार के दक्षिणी किनारे पर एक विस्तृत चूना पत्थर की ढलान द्वारा चिह्नित थी। यह अराबा में ऐन घारंडल से पूर्व की ओर जाती थी। इस बाधा के दक्षिण में चट्टानी, निर्जन मरूभूमि थी, जिसके माध्यम से व्यापार के लिए एस्योनगेबेर के बन्दरगाह तक व्यापारी यात्रा करते थे।

एदोम की भूमि, कुल मिलाकर, अनुपजाऊ थी, हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ खेती की जा सकती थी, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व में। यहाँ पशुओं के झुण्ड चराए जा सकते थे। हालांकि, एदोम की संपत्ति मुख्य रूप से उस कारवां व्यापार से आती थी जो दक्षिण से आता था और भारत और दक्षिण अरब से सामान भूमध्यसागरीय तट और मिस्र तक लाता था। महत्वपूर्ण राजा का राजमार्ग ([गिन 21:22](https://ref.ly/Num21:22)) एदोम से होकर उत्तर की ओर जाता था।

इतिहास

बाइबल के अनुसार, नाम एदोम वंशावली में [उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) में प्रकट नहीं होता है। यह पहली बार एसाव की कहानी में [उत्पत्ति 25:30](https://ref.ly/Gen25:30) में प्रकट होता है। एसाव को एदोम कहा गया था उस लाल रंग के पकवान के कारण जिसके लिए उन्होंने अपने पहलौठे का अधिकार अपने भाई, याकूब को बेच दिया था। [उत्पत्ति 36](https://ref.ly/Gen36:1-Gen36:43) में एक एदोम राज्य का सन्दर्भ है, जो इस्राएली राज्य के प्रकट होने से पहले का है, हालांकि यह सम्भव है कि एदोम के "प्रमुख" गोत्रों के सरदार या गैर-वंशीय अगुए थे जैसे इस्राएली न्यायी।

सबसे प्रारंभिक गैर-बाइबल सन्दर्भ मिस्र से आते हैं और इसे पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। अमरना पत्र 288 (प्रारंभिक 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व) "सेईर की भूमि" का उल्लेख करता है, और शाशु जनजातियों के एदोम से मिस्र में प्रवेश का उल्लेख सेती द्वितीय (1214–1208 ईसा पूर्व) और रामसेस तृतीय (1198–1166 ईसा पूर्व) द्वारा किया गया है। मिस्री सन्दर्भो में नगरों या शासकों का उल्लेख नहीं है, केवल सेईर-एदोम के गोत्रों के बेडौइन का उल्लेख है। कुछ प्रमाण हैं कि रामसेस द्वितीय लगभग 1280–1270 ईसा पूर्व में यरदन पार में थे, लेकिन 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले किसी केंद्रीकृत अधिपति का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। बल्कि, भूमि मुख्य रूप से अर्ध-घुमंतू लोगों द्वारा बसी हुई थी। उसके बाद से, स्थायी बस्तियाँ दिखाई देने लगीं, जो निर्गमन की तिथि के लिए प्रासंगिक है। मूसा के गीत में [निर्गमन 15](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:27) "एदोम के प्रमुखों" का उल्लेख है। निर्गमन के समय तक, एदोम का एक राज्य प्रतीत होता है ([गिन 20:14, 18, 20–23](https://ref.ly/Num20:14,Num20:18,Num20:20-Num20:23); [33:37](https://ref.ly/Num33:37); [34:3](https://ref.ly/Num34:3)) इस्राएली अपने प्रतिज्ञा की भूमि की यात्रा में एदोम के किनारे से गुजरे ([न्या 5:4](https://ref.ly/Judg5:4); [11:17–18](https://ref.ly/Judg11:17-Judg11:18))।

इस्राएली राजशाही के उदय के समय, शाऊल ने एदोम के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया ([1 शमू 14:47](https://ref.ly/1Sam14:47))। दोएग एदोमी शाऊल के चरवाहों का मुखिया था ([21:7](https://ref.ly/1Sam21:7); [22:9, 18–22](https://ref.ly/1Sam22:9,1Sam22:18-1Sam22:22))। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में, दाऊद ने नमक की तराई में एदोम को पराजित किया और कई एदोमियों को मार डाला ([2 शमू 8:13](https://ref.ly/2Sam8:13); [1 इति 18:12](https://ref.ly/1Chr18:12))। इसके बाद, दाऊद ने एदोम में चौकियाँ स्थापित कीं, और एदोमी उनके अधीन हो गए ([2 शमू 8:14](https://ref.ly/2Sam8:14))। यह स्पष्ट नहीं है कि दाऊद ने इन लोगों में कोई सैन्य खतरा देखा या वह उनकी भूमि से तांबे की आपूर्ति और एदोम से गुजरने वाले कारवां यातायात से होने वाले सम्भावित धन में रुचि रखते थे। दाऊद की सफलताओं के परिणामस्वरूप एक हदद, जो "एदोम के राजवंश का था," मिस्र भाग गया ([1 रा 11:14–17](https://ref.ly/1Kgs11:14-1Kgs11:17)), जहाँ उन्होंने मिस्री राज परिवार के एक सदस्य से विवाह किया ([18–20](https://ref.ly/1Kgs11:18-1Kgs11:20))। दाऊद की मृत्यु पर, हदद एदोम लौट आया, जहाँ वह राजा बन गया। ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद के समय तक एक राजशाही शासन प्रणाली विकसित हो चुकी थी। सुलैमान ने एदोम में प्रभाव बनाए रखा। उन्हें एस्योनगेबेर बन्दरगाह तक पहुंच प्राप्त थी ([9:26](https://ref.ly/1Kgs9:26))।

बाइबल के अभिलेख सुलैमान के शासन के अन्त से लेकर यहूदा के यहोशाफात के दिनों (872–848 ईसा पूर्व) तक एदोम के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। यहोशाफात एस्योनगेबेर के बन्दरगाह पर कब्जा करने में सक्षम थे, हालांकि उनके जहाज वहां नष्ट हो गए, सम्भवतः एदोमियों द्वारा ([1 रा 22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48); [2 इति 20:36–37](https://ref.ly/2Chr20:36-2Chr20:37))। इस्राएल ने यहूदा और एदोम के साथ मिलकर मोआब के राजा मेशा के खिलाफ एक असफल अभियान चलाया ([2 राजा 3:4–27](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:27))। एदोम यहूदा के राजा यहोराम (853–841 ईसा पूर्व) के अधीनता से स्वतंत्र हो गया और अपना एक राजा स्थापित किया ([8:20–22](https://ref.ly/2Kgs8:20-2Kgs8:22))। यह स्वतंत्र रहा जब तक यहूदा के राजा अमस्याह (796–767 ईसा पूर्व) के दिनों में, जिन्होंने एदोम को दक्षिण में सेला तक जीत लिया, नमक की तराई में एदोमियों की एक बड़ी सेना को हराया ([2 राजा 14:7](https://ref.ly/2Kgs14:7); [2 इतिहास 25:11–13](https://ref.ly/2Chr25:11-2Chr25:13))। इससे यहूदा को पूनोन क्षेत्र की तांबे की खानों पर नियंत्रण मिला। यहूदा के राजा उज्जियाह (792–740 ईसा पूर्व) ने अपना नियंत्रण दक्षिण में एलत तक बढ़ा लिया (एस्योनगेबेर के पास; [2 रा 14:22](https://ref.ly/2Kgs14:22); [2 इति 26:1–2](https://ref.ly/2Chr26:1-2Chr26:2))। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त से पहले, आहाज (735–715 ईसा पूर्व) के दिनों में, एदोम ने यहूदा को हराया और एलत को पुनः प्राप्त कर लिया ([2 राजा 16:6](https://ref.ly/2Kgs16:6))। इसके बाद, यहूदा ने एदोम पर नियंत्रण खो दिया।

ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी के दौरान, असीरियाई लोग यरदन पार में प्रवेश करने लगे। लगभग 800 ईसा पूर्व आदद-निरारी III (810–782 ईसा पूर्व) ने दावा किया कि उन्होंने इन पश्चिमी राज्यों में से कई को जीत लिया और उन्हें भेंट देने के लिए मजबूर किया। फिर तिग्लत्पिलेसेर III (745–727 ईसा पूर्व) ने एदोम के कौस-मलाकु से भेंट प्राप्त की। सर्गोन II (722–705 ईसा पूर्व) ने एदोम के एक अनाम शासक का उल्लेख किया जो 713 ईसा पूर्व में अश्दोद के बलवा में शामिल था। सन्हेरीब (705–681 ईसा पूर्व) ने एक निश्चित अयारम्मु का उल्लेख किया, जो एदोम से उपहार लाया था। एसर्हद्दोन (681–669 ईसा पूर्व) ने एदोम के राजा कौस-गब्री का उल्लेख किया, जो 22 जागीरदारों के साथ नीनवे में शपथ खाने के लिए आये थे। अश्शूरबनिपाल (669–627 ईसा पूर्व) के अधीन, एदोम असीरियन अभिलेखों में दिखाई देता है। इसके बाद, अश्शूर स्वयं कसदियों द्वारा पराजित हो गया। कसदियों के अधीन, एदोम एक अधीनस्थ जागीरदार बना रहा, हालांकि 594 में उसने बलवा पर चर्चा करने के लिए अन्य छोटे राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ ([यिर्म 27](https://ref.ly/Jer27:1-Jer27:22))। जब नबूकदनेस्सर ने इन पर हमला किया, तो मोआब और एदोम शामिल नहीं थे। 586 में यरूशलेम के पतन में, एदोम तटस्थ रहा और यहां तक कि यहूदा के कुछ शरणार्थियों को कुछ समय के लिए वहां आश्रय लेने की अनुमति दी ([40:11](https://ref.ly/Jer40:11))। भविष्यद्वक्ता ओबद्याह ने बाबेली आक्रमण के समय यहूदा की सहायता न करने के लिए एदोम की निन्दा की ([ओब 1:11](https://ref.ly/Obad1:11))। इसके बजाय, उन्होंने यहूदा पर छापा मारा, बन्दियों को बाबेल को सौंप दिया, और दक्षिण देश के क्षेत्र में भूमि पर कब्जा कर लिया ([यहेज 35](https://ref.ly/Ezek35:1-Ezek35:15))।

यहूदा और एदोम के बीच शत्रुता का एक लम्बा इतिहास था, और कई भविष्यद्वक्ताओं ने एदोम के बारे में प्रतिकूल बातें कही ([यशा 11:14](https://ref.ly/Isa11:14); [34:5–17](https://ref.ly/Isa34:5-Isa34:17); [यहेज 32:29](https://ref.ly/Ezek32:29); [योए 3:19](https://ref.ly/Joel3:19); [आमो 1:11–12](https://ref.ly/Amos1:11-Amos1:12); [मला 1:2–4](https://ref.ly/Mal1:2-Mal1:4))। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, एदोम ने पतन के दौर में प्रवेश किया। कई नगरों को छोड़ दिया गया। उसी समय, अराबा के पश्चिम में यहूदा के दक्षिणी पहाड़ी देश में एदोमी उपनिवेश उभरे, और रोमी समय तक एदोमी का एक प्रान्त था, जो फारसी प्रान्त एदोम का वंशज था, जिसका प्रशासनिक केन्द्र लाकीश में था। पुराने एदोमी मातृभूमि में, अरबी समूह बसने लगे। अन्ततः, प्राचीन एदोम नबातियों का घर बन गया।

एद्रेई

1. बाशान के राजा ओग का निवास स्थान ([व्य.वि. 1:4](https://ref.ly/Deut1:4); [3:10](https://ref.ly/Deut3:10); [यहो 12:4](https://ref.ly/Josh12:4); [13:12](https://ref.ly/Josh13:12))। यह हारमुक नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था, जो बाशान की दक्षिणी सीमा थी। इस रणनीतिक बिंदु पर ओग दक्षिण या पूर्व से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए पड़ोसी क्षेत्र पर नजर रख सकते थे, जहाँ भूमि मरूभूमि में बदल जाती थी। एद्रेई में, मूसा ओग को हराने में सक्षम थे और नगर को नष्ट करने से पहले उसे पराजित किया ([गिन 21:33–35](https://ref.ly/Num21:33-Num21:35); [व्य.वि. 3:1–6](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:6))। यह क्षेत्र माकीरियों को आवंटित किया गया था, जो मनश्शे के गोत्र का पूर्वी कुल था ([यहो 13:31](https://ref.ly/Josh13:31))। एद्रेई का आधुनिक स्थल सीरिया में दिरबे प्रतीत होता है, जो 5,000 की आबादी वाला एक नगर है। इस नगर में प्राचीनता के कई महत्वपूर्ण अवशेष जीवित हैं, जिनमें दुकानें, जलाशय, सड़कें और भूमिगत गुफाएं शामिल हैं।

2. नप्ताली को आवंटित किलेबंद नगर ([यहो 19:37](https://ref.ly/Josh19:37))। यह केदेश के पास था, और संभवतः इसे आधुनिक टेल खुरैबेह के रूप में पहचाना जा सकता है।

एनएगलैम

एनएगलैम

[यहेजकेल 47:10](https://ref.ly/Ezek47:10) में वर्णित स्थान, जहाँ सहस्त्राब्दी युग के वर्णन में कहा गया है कि "ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और एनगदी से लेकर एनएगलैम तक वे जाल फैलाए जाएँगे, और उन्हें महासागर की सी भाँति-भाँति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी"। यह स्थिति मृत सागर में समुद्री जीवन की वर्तमान कमी के बिल्कुल विपरीत होगी। यह स्थान मृत सागर के तट पर, संभवतः खिरबेत कुमरान के दक्षिण में, या संभवतः 'ऐन फेश्खा' में है।

एनगदी

यरूशलेम के दक्षिण-पूर्व में लगभग 35 मील (56.3 किलोमीटर) की दूरी पर मृत सागर के पश्चिमी किनारे पर एक महत्वपूर्ण नखलिस्तान। यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में दिया गया ([यहो 15:62](https://ref.ly/Josh15:62)), एनगदी में चूना पत्थर की चट्टान के किनारे से निकलने वाला एक गर्म पानी का झरना था, जो अर्ध-उष्णकटिबंधीय वनस्पति उत्पन्न करता था। यह क्षेत्र अपने खजूर, अंगूर के बागों और बलसान के लिए जाना जाने लगा ([श्रे.गी. 1:14](https://ref.ly/Song1:14); जोसेफस की एंटीक्विटिस 20.1.2)। प्राचीन स्थल आधुनिक 'ऐन जिदी के पास टेल एल-जर्न में नखलिस्तान के दक्षिण-पूर्व में था।

एनगदी को [2 इतिहास 20:2](https://ref.ly/2Chr20:2) में हसासोन्तामार कहा गया था, और यह कई पुराने नियम की घटनाओं में शामिल था। वहाँ केदोरलाओमेर ने एमोरियों को जीता ([उत 14:7](https://ref.ly/Gen14:7)); दाऊद ने शाऊल से शरण मांगी ([1 शमू 23:29](https://ref.ly/1Sam23:29)); और यहेजकेल के इस्राएल के पुनःस्थापन के दर्शन में, मछुए खारे ताल से एनगदी से एनएगलैम तक मछली पकड़ेंगे ([यहेज 47:10](https://ref.ly/Ezek47:10))।

एनगन्नीम

1. यहूदा के नीचे के देश में एक गाँव, बेतशेमेश के पास ([यहो 15:34](https://ref.ly/Josh15:34)) स्थित है। कुछ लोग इसे आधुनिक बेइत जेमल के साथ पहचानते हैं, लेकिन यह संदेहास्पद है।

2. इस्साकार की सीमा पर स्थित एक नगर ([यहो 19:21](https://ref.ly/Josh19:21))। यह गेर्शोनियों का एक लेवीय नगर था ([21:29](https://ref.ly/Josh21:29)) और [1 इतिहास 6:73](https://ref.ly/1Chr6:73) का आनेम, जो सम्भवतः एक प्रतिलिपिकार की गलती हो सकती है। यह जोसेफस के अनुसार गिनएआ के समान प्रतीत होता है (*एंटीक्विटीज़* 20.6.1)। इसका आधुनिक स्थान जेनिन है, जो एस्द्रेलोन के मैदान के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गाँव, दोतान से पाँच मील (8.1 किमी) उत्तर-पूर्व में और यरूशलेम से लगभग 68 मील (109.4 किमी) उत्तर में है।

यह भी देखें लेवीय नगरें।

एनतप्पूह

एक कनानी नगर जो एप्रैम और मनश्शे की सीमा पर स्थित है ([यहो 17:7](https://ref.ly/Josh17:7))। इसे सामान्यतः आधुनिक शेख अबू-ज़रद के साथ पहचाना जाता है, जो शेकेम से लगभग आठ मील (12.9 किमी) दक्षिण में है। *देखें* तप्पूह (स्थान) #2।

एनदोर

ताबोर पर्वत के दक्षिण में चार मील (6.5 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित एक प्राचीन कनानी नगर, जिसे मनश्शे के गोत्र को दिया गया था, हालांकि वे इसे कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सके ([यहो 17:11](https://ref.ly/Josh17:11))। इस नगर ने बाराक द्वारा याबीन और सीसरा की हार देखी ([भज 83:9–10](https://ref.ly/Ps83:9-Ps83:10))। एनदोर को उस भूत-सिद्धि करनेवाली स्त्री के निवास स्थान के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है जिसे राजा शाऊल ने बुलाया था ([1 शमू 28:7](https://ref.ly/1Sam28:7))। उस अवसर पर, शाऊल ने खुद को छुपाया क्योंकि एनदोर की यात्रा, उन्हें शूनेम में डेरा डाले हुए पलिश्ती सेना के पास ले गई।

एनरोगेल

सोता, जो यहूदा और बिन्यामीन गोत्रों के बीच सीमा रेखा की पहचान करने वाला एक महत्वपूर्ण स्थल था ([यहो 15:7](https://ref.ly/Josh15:7); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16))। जब योनातान और अहीमास राजा दाऊद के लिये अबशालोम की सेना का भेद ले रहे थे, तब वे एनरोगेल में छिपे ([2 शमू 17:17](https://ref.ly/2Sam17:17)), और वहीं से एक दासी ने उनका सन्देश राजा तक पहुँचाया। यहाँ अदोनिय्याह ने भेड़-बैल और तैयार किए हुए पशुबलि की बलि दी जब उन्होंने दाऊद की मृत्यु की आशा की और स्वयं को राजा बनाने की इच्छा रखी ([1 रा 1:9](https://ref.ly/1Kgs1:9))।

एनरोगेल के लिए सुझाए गए दो स्थानों में से, पुराना सुझाव इसे शीलोह के पास एक गुफा में एक सोते के साथ पहचाना जाता है, जो किद्रोन तराई के पश्चिमी तरफ है, जिसे कुँवारी का सोता कहा जाता है। हालाँकि, इसके लिए मजबूत प्रमाण हैं कि यह वास्तव में गीहोन सोता है ([1 रा 1:33](https://ref.ly/1Kgs1:33)), जिसे एनरोगेल से अलग बताया गया है। एक अधिक सम्भावित सुझाव यरूशलेम के दक्षिण में एक अन्य सोता है जिसे अय्यूब का कुआँ कहा जाता है।

एनशेमेश

यह स्थान केवल [यहोशू 15:7](https://ref.ly/Josh15:7) और [18:17](https://ref.ly/Josh18:17) में यहूदा की उत्तरी सीमा और बिन्यामीन की दक्षिणी सीमा के बीच एक सीमा चिह्न के रूप में उल्लेख किया गया है। इसे सामान्यतः 'ऐन एल-होद' के साथ पहचाना जाता है, जो यरूशलेम से लगभग तीन मील (4.8 किमी) पूर्व में यरीहो कीजाने वाले मार्ग पर स्थित है। एक परम्परा के आधार पर कि प्रेरितों ने वहाँ पानी पिया था, इसे कभी-कभी प्रेरितों के सोते के रूप में सन्दर्भित किया जाता है।

एनहक्कोरे

इस सोते में से पानी निकलने लगा जब शिमशोन ने पलिश्तियों को मार डालने के बाद परमेश्वर को पुकारा ([न्या 15:19](https://ref.ly/Judg15:19))।

एनहद्दा

एनगन्नीम और बेत्पस्सेस के बीच में, इस्साकार के गोत्र को निज भाग के रूप में ठहराया गया नगर ([यहो 19:21](https://ref.ly/Josh19:21))।

एनाथेमा

एक यूनानी शब्द जिसका अर्थ "शापित" या "प्रतिबंधित" है। यह विनाश से संबंधित है। *देखें* श्राप, शापित।

एनान

एनान

अहीरा के पिता। अहीरा को मूसा द्वारा इस्राएल की पहली जनगणना के दौरान सीनै की जंगल में नप्ताली के गोत्र का प्रधान नियुक्त किया गया था ([गिन 1:15](https://ref.ly/Num1:15); [2:29](https://ref.ly/Num2:29); [7:78, 83](https://ref.ly/Num7:78,Num7:83); [10:27](https://ref.ly/Num10:27))। यह नाम संभवतः नाम हसरेनान में संरक्षित है, जो दमिश्क और हौरान के बीच कहीं एक नगर है ([गिन 34:9](https://ref.ly/Num34:9); [यहेज 47:17](https://ref.ly/Ezek47:17); [48:1](https://ref.ly/Ezek48:1))।

एनुमा एलिश

बाबेली सृष्टि महाकाव्य का शीर्षक, जो नीनवे (1848–76) में खुदाई के दौरान मिला था। *एनुमा एलिश* शब्द का अर्थ "जब ऊँचें पर होना" है और ये इस महाकाव्य के पहले दो शब्द हैं, जो पाठक को उस समय से परिचित कराते हैं जब स्वर्ग जो "ऊँचा" है नामित नहीं किया गया था और जब पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था। यह महाकाव्य अश्शूर के राजा अशुरबनीपाल के पुस्तकालय के खण्डहरों में कीलाक्षर पट्टियाओं के अंदर मिला था। यह महाकाव्य संभवतः बाबेली राजा हम्मुराबी (लगभग ईसा पूर्व 1791–1750) के समय में रचा गया था। महाकाव्य के प्रमुख उद्देश्यों में से एक बाबेल के ईश्वर मार्दुक की संप्रभुता को प्रदर्शित करना है।

यह भी देखें अशुरबनीपाल; सृष्टि; सृजन मिथक।

एनोश

शेत के पुत्र और आदम के पोते ([उत 4:26](https://ref.ly/Gen4:26); [1 इति 1:1](https://ref.ly/1Chr1:1))। वे 90 वर्ष की आयु में केनान के पिता बने, जिसके बाद उन्होंने अन्य पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया, और 905 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ([उत 5:6–11](https://ref.ly/Gen5:6-Gen5:11))। उनका उल्लेख लूका की वंशावली में यीशु के पूर्वज के रूप में किया गया है ([लूका 3:38](https://ref.ly/Luke3:38); "एनोश")। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

एन्मिशपात

कदोश के लिए प्रारम्भिक नाम, कदोर्लाओमेर की लड़ाइयों के वर्णन में उल्लेखित ([उत 14:7](https://ref.ly/Gen14:7))। *देखें* कादेश, कादेशबर्ने।

एन्हासोर

पुराने नियम के गढ़वाले नगर ([यहो 19:37](https://ref.ly/Josh19:37))। पुराने नियम में कई हासोर में से एक, एन्हासोर सम्भवतः गलील में स्थित था।

एपलाल

यरहमेल का वंशज, जो अपनी वंशावली पेरेस के माध्यम से यहूदा तक पहुँचती है ([1 इति 2:37](https://ref.ly/1Chr2:37))।

एपा (माप)

अनाज का माप जो लगभग आधा बुशल (18 लीटर) है। *देखें* वजन और माप।

एपा (व्यक्ति)

1. मिद्यान के पुत्र, अब्राहम की रखैल कतूरा के माध्यम से उनकी सन्तान ([उत 25:4](https://ref.ly/Gen25:4); [1 इति 1:33](https://ref.ly/1Chr1:33))। यशायाह उन्हें सोने के व्यापारी के रूप में उल्लेख करते हैं ([यशा 60:6](https://ref.ly/Isa60:6))। कुछ हस्तलिपियों में मिद्यान के दो पुत्रों का एक ही नाम, एपा, के साथ उल्लेख है, लेकिन वह एक गलत वर्तनी की त्रुटि है।

2. कालेब की रखैल, जिन्होंने उनके लिए तीन पुत्रों को जन्म दिया ([1 इति 2:46](https://ref.ly/1Chr2:46))।

3. यहूदा के गोत्र से याहदै का पुत्र ([1 इति 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

एपिफेनस

यह नाम अन्तिओकस IV को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एपिफेनस का अर्थ है "परमेश्वर का प्रकटीकरण।" अलेक्जेंडर बालास ने भी राजा होने के अपने दावे में एपिफेनस नाम का उपयोग किया। *देखें* अन्तिओकस IV; अलेक्जेंडर (बालास) एपिफेनस।

एपेर

1. मिद्यान के पुत्र और अब्राहम के पोते, जो उनकी रखैल कतूरा के माध्यम से थे, जिनका गोत्र पूर्व की ओर भेजा गया था। कुछ अब्राहम के वंशजों के समर्थक थे और अन्य शत्रु बन गए ([उत 25:4](https://ref.ly/Gen25:4); [1 इति 1:33](https://ref.ly/1Chr1:33))।

2. यहूदा के गोत्र से एज्रा के पुत्र ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।

3. एक घराने के मुखिया और मनश्शे के आधे गोत्र में एक महान योद्धा। वे बाशान और हेर्मोन पर्वत के बीच रहते थे ([1 इति 5:24](https://ref.ly/1Chr5:24))।

एपेसदम्मीम

यहूदा में सोको और अजेका के बीच का स्थान ([1 शमू 17:1](https://ref.ly/1Sam17:1)) जहाँ पलिश्तियों ने डेरा डाला था। इसे [1 इतिहास 11:13](https://ref.ly/1Chr11:13) में पसदम्मीम कहा गया है। नाम में लहू (दम्मीम) का सन्दर्भ सम्भवतः वहाँ लड़ी गई अनेक युद्धों की संख्या से सम्बन्धित हो सकती है, या यह स्थान की लाल मिट्टी को दर्शा सकता है। परम्परागत रूप से इसे दामुन के खण्डहरों के साथ पहचाना जाता है, जो सोको से लगभग चार मील (6.5 किमी) उत्तर-पूर्व में स्थित है, लेकिन स्थल का सटीक स्थान अज्ञात है।

एपै

एपै

नतोपावासी (बैतलहम के निकट नतोपा नगर के निवासी) जिसके पुत्रों ने बाबेल की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ([यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8))। वे अन्य लोगों के साथ गदल्याह के पास गए, जो बाबेल द्वारा नियुक्त यहूदा का राज्यपाल था, और उससे सुरक्षा की मांग की। वे, गदल्याह के साथ, नतन्याह के पुत्र इश्माएल के नेतृत्व में हुए विद्रोह में मारे गए ([41:3](https://ref.ly/Jer41:3))।

एपोद (वस्त्र)

धार्मिक सेवाओं के दौरान पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र, जो तम्बू या मन्दिर से संबंधित होता है। "एपोद" आमतौर पर उस अलंकृत वस्त्र को संदर्भित करता है जो महायाजक नीले बागे के ऊपर पहनते थे ([निर्ग 28:31](https://ref.ly/Exod28:31))। एपोद के साथ ऊरीम और तुम्मीम, पवित्र चिट्ठियाँ भी शामिल थीं। कभी-कभी "एपोद" का अर्थ महायाजक की पूरी पोशाक होता था ([1 शमू 2:28](https://ref.ly/1Sam2:28); [23:6, 9](https://ref.ly/1Sam23:6,1Sam23:9); [30:7](https://ref.ly/1Sam30:7)) या छोटे याजकों द्वारा पहने जाने वाले समान वस्त्र।

रंगे हुए कपड़े और बढ़िया सनी से बने इस परिधान पर नीले, बैंगनी, लाल और सोने की कढ़ाई की गई थी। ऊपरी छोर पर दो कंधे की पट्टियाँ लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर एक गोमेद पत्थर लगा हुआ था जिस पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम खुदे हुए थे। छाती की झिलम, जिस पर भी गोत्रों के नाम थे, डोरियों और जंजीरों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा एपोद से बंधी हुई थीं ([निर्ग 28:22–29](https://ref.ly/Exod28:22-Exod28:29))।

यहूदी लेखक एपोद के लिए विभिन्न रूप सुझाते हैं: (1) तहबन्द जैसा, छाती से एड़ी तक शरीर को ढकना; (2) केवल कमर से नीचे शरीर को ढंकना, ऊपरी शरीर झिलम द्वारा ढका होना; या (3) आस्तीन और जैकेट जैसा, जिसमें वक्ष का मध्य खुला होता है ताकि झिलम को आसानी से डाला जा सके।

बाबेली बँधुआई से पहले, एपोद परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करने का विशेष रूप से सैन्य अभियानों के संबंध में साधन था। एब्यातार याजक ने एक अवसर पर दाऊद के शिविर में एपोद लाया ताकि प्रभु से परामर्श पा सकें ([1 शमू 23:6–9](https://ref.ly/1Sam23:6-1Sam23:9); [30:7](https://ref.ly/1Sam30:7))। यह अनिश्चित है कि याजक ने एपोद को पहना या उसे पकड़ा, लेकिन प्रभु से परामर्श करने के लिए ऊरीम और तुम्मीम का उपयोग किया।

न्यायियों के समय के दौरान, एपोद का अक्सर दुरुपयोग किया गया था, जैसे गिदोन ([न्या 8:27](https://ref.ly/Judg8:27)), मीका ([17:5](https://ref.ly/Judg17:5)), और योनातान, मूसा के पोते ([18:30](https://ref.ly/Judg18:30); पुष्टि करें पद 14, 17, 20)। या तो वस्त्र स्वयं या एक छवि जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती थी, जिस पर वस्त्र रखा गया था, उसकी आराधना की जाती थी क्योंकि लोग परमेश्वर द्वारा निंदित तरीके से प्रकाशन की तलाश करते थे। गृहदेवता (तेराफिम) भी इस अधार्मिक प्रथा से जुड़े थे ([17:5](https://ref.ly/Judg17:5); [होश 3:4](https://ref.ly/Hos3:4))।

महायाजक के अलावा, अन्य याजक कुछ धार्मिक सेवाओं के लिए एपोद पहनते थे ([1 शमू 22:18](https://ref.ly/1Sam22:18)), और यहाँ तक कि शमूएल ([2:18](https://ref.ly/1Sam2:18)) और दाऊद ([2 शमू 6:14](https://ref.ly/2Sam6:14)) ने भी इसे पहना है। बँधुआई पश्चात काल तक, और शायद सुलैमान के समय से ही, एपोद का परामर्श नहीं लिया जाता था ([एज्रा 2:63](https://ref.ly/Ezra2:63); [नहे 7:65](https://ref.ly/Neh7:65))। जब मूसा द्वारा वादा की गई भविष्यद्वाणी सेवकाई का अधिक पूर्ण प्रकाशन होने के बाद एपोद या उरीम प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं थी ([व्य.वि 18:15–22](https://ref.ly/Deut18:15-Deut18:22))। हालाँकि, महायाजक ने 70 ईसवी में यरूशलेम के विनाश तक इस वस्त्र को पहनना जारी रखा।

यह भी देखें याजक और लेवियों।

एपोद (व्यक्ति)

यूसुफ के बच्चों के राजकुमार हन्नीएल का पिता ([गिन 34:23](https://ref.ly/Num34:23)), इस्राएली गोत्रों के बीच कनानी क्षेत्र के वितरण के लिए जिम्मेदार थे।

एप्राता (व्यक्ति)

हूर की माता और कालेब की दूसरी पत्नी ([1 इति 2:19, 50](https://ref.ly/1Chr2:19,1Chr2:50))।

एप्राता (स्थान)

1. यहूदी पहाड़ी देश में स्थित एक नगर, जिसे बाद में बैतलहम नाम दिया गया। यह एप्राता की ओर जाने वाले मार्ग पर था, जहाँ राहेल की मृत्यु बिन्यामीन को जन्म देते समय हुई थी ([उत 35:16–19](https://ref.ly/Gen35:16-Gen35:19))। यह नगर नाओमी के परिवार का घर था, जो स्वयं को एप्राती कहते थे ([रूत 1:2](https://ref.ly/Ruth1:2))। एप्राता रूत और बोअज का निवास स्थान था ([रूत 4:11](https://ref.ly/Ruth4:11)), दाऊद का बचपन का घर ([1 शमू 17:12](https://ref.ly/1Sam17:12)), और मसीह का घोषित जन्मस्थान ([मीक 5:2](https://ref.ly/Mic5:2))।

यह भी देखें बैतलहम #1।

2. जिला जिसमें किर्यत्यारीम का नगर स्थित था और जहाँ वाचा का सन्दूक रखा गया था ([भज 132:6](https://ref.ly/Ps132:6))।

एप्राती

यहूदा के एप्राता (बैतलहम) नगर के निवासी ([1 शमू 17:12](https://ref.ly/1Sam17:12))। *देखें* एप्राता (स्थान) #1।

एप्रैम (व्यक्ति)

यूसुफ के छोटे पुत्र, जो यूसुफ और आसनत से मिस्र में अकाल के सात वर्षों से पहले जन्मे थे ([उत 41:52](https://ref.ly/Gen41:52))। वह एक इस्राएली गोत्र के पूर्वज थे, और उनका नाम इस्राएल के उत्तरी राज्य को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया ([यशा 7:5, 8](https://ref.ly/Isa7:5,Isa7:8); [यिर्म 31:18–20](https://ref.ly/Jer31:18-Jer31:20); [होशे 5:3–5](https://ref.ly/Hos5:3-Hos5:5))। एप्रैम का बचपन उनके दादा, कुलपिता याकूब के अन्तिम 17 वर्षों के साथ जुड़ा था, जो अकाल के वर्षों के दौरान मिस्र में प्रवास कर गए थे। इस प्रकार एप्रैम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और आशीष के बारे में सीधे याकूब से सीख सकते थे। याकूब ने यूसुफ से कनान में उन्हें मिट्टी देने की शपथ लेने के बाद अपने पोतों एप्रैम और मनश्शे को गोद लिया। उस गोद लेने से दोनों भाइयों को याकूब के बड़े पुत्रों, रूबेन और शिमोन के समान स्थिति और कानूनी अधिकार प्राप्त हुए ([उत 48:5](https://ref.ly/Gen48:5))।

यह भी देखें एप्रैम का गोत्र।

एप्रैम (स्थान)

1. एप्रैम के गोत्र को विरासत के लिए आवंटित क्षेत्र ([यहोशू 16:5–8](https://ref.ly/Josh16:5-Josh16:8); [17:7–11](https://ref.ly/Josh17:7-Josh17:11))। एप्रैम और मनश्शे को मूल रूप से "यूसुफ के लोग" के रूप में पहचाना गया था ([यहोशू 16:4](https://ref.ly/Josh16:4))। उन्होंने मिलकर यरूशलेम और एस्ड्रेलोन के मैदान के बीच के केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा किया। एप्रैम का क्षेत्र मनश्शे के दक्षिण में था। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊँचा था, और "एप्रैम का पहाड़ी देश" ([1 शमूएल 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1)) की अभिव्यक्ति एक उपयुक्त विवरण था। कुछ स्थानों पर कठोर चट्टानें खड़ी और कठिन ढलान बनाती हैं, और पश्चिम की ओर जाने वाली घाटियाँ खड़ी हैं। सड़कों ने घाटियों के बजाय घाटियों के बीच की स्पर्स का अनुसरण किया। एप्रैम और चट्टानी सरिदा तराई के किनारे के साथ तटीय मैदान के बीच आवाजाही सहज नहीं थी, लेकिन यह संभव थी। एक अन्य सड़क, जिसे पलिश्ती आक्रमणकारियों ने अपनाया था ([1 शमूएल 4](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam4:22)), अपेक से ऊपर की ओर जाती थी। [यहोशू 16:9](https://ref.ly/Josh16:9) में अभिव्यक्ति, "वे नगर जो मनश्शियों की विरासत के भीतर एप्रैमियों के लिए अलग किए गए थे", यह सुझाव देती है कि कभी एक विवादित सीमा रही होगी; हालांकि, एप्रैम स्पष्ट रूप से खुद को मजबूत करने और इस्राएल में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में सक्षम थे। वास्तव में, नाम एप्रैम कभी-कभी इस्राएल के समकक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है ([होशे 4:17](https://ref.ly/Hos4:17); [5:3, 11–14](https://ref.ly/Hos5:3,Hos5:11-Hos5:14); [6:4, 10](https://ref.ly/Hos6:4,Hos6:10))।

एप्रैम के जनजातीय क्षेत्र की सीमा [यहोशू 16:5–8](https://ref.ly/Josh16:5-Josh16:8) और [17:1–11](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:11) में दी गई है। इन अंशों में दिए गए विस्तृत विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि एप्रैम की सीमाओं की मुख्य स्थलाकृतिक विशेषताओं को निर्धारित करना सरल होगा। फिर भी, उल्लेखित स्थानों में से कई की सटीक पहचान अनिश्चित है। पूर्वी सीमा मिकमेताह से शुरू होती थी, जिसे अस्थायी रूप से खिरबेत एन-नबी के साथ पहचाना गया है। यह दक्षिण की ओर तानतशीलो, यानोह, अतारोत, और नारा से होकर यरीहो के निकट एक बिंदु तक जारी रहती थी। दक्षिणी सीमा पश्चिम की ओर बेतेल, बेथोरोन, और गेजेर की ओर महासागर तक जाती प्रतीत होती है। पश्चिमी सीमा परिभाषित नहीं है और संभवतः प्रारंभिक समय में कनानी क्षेत्रों में अतिक्रमण करती थी। एप्रैम को मनश्शे से अलग करने वाली उत्तरी सीमा मिकमेताह से शुरू होती थी, जो "शेकेम के सामने" थी, तप्पूह की ओर जाती थी और फिर वादी काना के साथ-साथ याफा के उत्तर में महासागर तक जाती थी। लेकिन यह जोर देना आवश्यक है कि सीमाओं की सटीक परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एप्रैम के ठीक दक्षिण में बिन्यामीन का जनजातीय क्षेत्र था।

एप्रैम के पहाड़ी देश में वर्षा यहूदिया की तुलना में अधिक होती है, जो कि दक्षिण में स्थित है, और मिट्टी लाल रंग की होती है, समृद्ध और उपजाऊ। इस कारण से, एप्रैम बहुत उत्पादक था। आज देश बागों से भरा हुआ है, और जैतून के पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं। [व्यवस्थाविवरण 33:14–17](https://ref.ly/Deut33:14-Deut33:17) में उस क्षेत्र का वर्णन, जो "सूर्य के उत्तम फल, महीनों की समृद्ध उपज, प्राचीन पहाड़ों की उत्तम उपज, और सनातन पहाड़ियों की प्रचुरता, पृथ्वी के सर्वोत्तम उपहारों" को उत्पन्न करता था, क्षेत्र की समृद्ध प्रकृति की एक उत्कृष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है।

2. बाल्हासोर के पास का नगर, जहाँ अबशालोम ने अपने सौतेले भाई अम्नोन को आमंत्रित किया था, ताकि उसे मृत्यु के लिए भेजा जा सके ([2 शमूएल 13:23–29](https://ref.ly/2Sam13:23-2Sam13:29)) अपनी बहन तामार के साथ अनाचार के कारण। यह नगर यरूशलेम के उत्तर में स्थित था और संभवतः एप्रोन के समान था ([2 इतिहास 13:19](https://ref.ly/2Chr13:19))। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वही नगर था, जो जंगल के पास था, जहाँ यीशु लाज़र को कब्र से उठाने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे ([यूहन्ना 11:54](https://ref.ly/John11:54))। इसे सामान्यतः एट-तैयिबेह के साथ पहचाना जाता है, जो यरूशलेम से 13 मील (20.9 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में और बेतेल से चार मील (6.5 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है।

एप्रैम का गोत्र

गोत्र यूसुफ के दूसरे पुत्र से निकली। एप्रैम और उनके भाई मनश्शे दोनों को उनके दादा याकूब द्वारा भी पुत्र के रूप में देखा गया और वे उनके उत्तराधिकारी बन गए।

एप्रैम के गोत्र का क्षेत्र

कई बाइबल टीकाकार मानते हैं कि एप्रैम एक शब्द-खेल है जो एक इब्री जड़ पर आधारित है जिसका अर्थ है "फलवन्त होना" ([उत्पत्ति 41:52](https://ref.ly/Gen41:52))। एप्रैम को दिया गया पहाड़ी देश फिलिस्तीन के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से था, जो बेलों, फलदार पेड़ों और घने जंगलों से समृद्ध था ([यहोशू 17:18](https://ref.ly/Josh17:18))। जब राजा इस्राएल पर शासन करते थे, तब भी यह क्षेत्र जंगली जानवरों का घर था ([2 राजाओं 2:24](https://ref.ly/2Kgs2:24))।

यह स्पष्ट नहीं है कि एप्रैम की सीमाएँ कहाँ हैं क्योंकि इसे अक्सर मनश्शे के क्षेत्र के साथ उल्लेख किया जाता है। एप्रैम की भूमि कनान के केन्द्र में, यरदन और महासागर के बीच स्थित थी। मनश्शे का क्षेत्र उत्तर में स्थित था ([यहोशू 16:5–9](https://ref.ly/Josh16:5-Josh16:9))।

इस्राएल में एप्रैम का उदय और प्रभाव

एप्रैम एक शक्तिशाली और प्रभावशाली गोत्र बन गया। जंगल में पहली जनगणना में, 40,500 एप्रैमी सैनिक गिने गए ([गिनती 1:33](https://ref.ly/Num1:33))। हालांकि, दूसरी जनगणना के समय यह संख्या घटकर 32,500 रह गई ([गिनती 26:37](https://ref.ly/Num26:37))। एप्रैम को इस्राएल के पश्चिमी छावनी की अगुआई सौंपी गई, जो मनश्शे और बिन्यामीन के गोत्रों के बीच थी ([गिनती 2:18–24](https://ref.ly/Num2:18-Num2:24))।

नून के पुत्र यहोशू, 12 भेदियों में से एक, एप्रैम के वंशज थे ([गिनती 13:8](https://ref.ly/Num13:8), "होशे")। यहोशू की अगुआई की क्षमता ने इस्राएल की गोत्रों में एप्रैम के महत्व को बढ़ाया। ([यहोशू 16](https://ref.ly/Josh16:1-Josh16:10))।

न्यायियों के समय में, एप्रैमी अक्सर क्रोधित हो जाते थे जब उन्हें महत्वपूर्ण युद्धों से बाहर रखा जाता था। उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय या अनादर किया जा रहा है। वे निम्नलिखित लड़े:

* मिद्यानियों पर अपनी विजय के बाद गिदोन ([न्यायियों 8:1–6](https://ref.ly/Judg8:1-Judg8:6))
* गिलाद के यिप्तह, जिन्होंने अम्मोनियों को पराजित किया ([न्यायियों 12:1–6](https://ref.ly/Judg12:1-Judg12:6))

न्यायाधीश अब्दोन एप्रैम के गोत्र से आए थे ([न्यायियों 12:13](https://ref.ly/Judg12:13))। मीका, जो झूठे देवताओं की पूजा करते थे, और भविष्यद्वक्ता शमूएल, दोनों एप्रैम में रहते थे ([न्यायियों 17:1](https://ref.ly/Judg17:1); [1 शमूएल 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1))। एप्रैम की सैन्य और राजनीतिक महत्वता दबोरा के गीत में दिखाई देती है, जो एक प्राचीन बाइबल कविता है ([न्यायियों 5:14](https://ref.ly/Judg5:14))।

इस्राएल के उत्तरी राज्य में एप्रैम

एप्रैम यहूदा के गोत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी थे, और तनाव राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान भी बने रहे ([2 शमूएल 18](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam18:33); [19:41–20:22](https://ref.ly/2Sam19:41-2Sam20:22))। इन तनावों ने सुलैमान के शासनकाल के बाद राज्य के विभाजन में योगदान दिया ([1 राजाओं 11:26–40](https://ref.ly/1Kgs11:26-1Kgs11:40))। उत्तरी गोत्र, जिनमें एप्रैम शामिल थे, यरूशलेम से शासन से असंतुष्ट थे। इस असंतोष ने 10 उत्तरी गोत्रों को, यारोबाम प्रथम की अगुआई में, दक्षिणी गोत्रों से अलग होकर अपना राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। इसे इस्राएल का उत्तरी राज्य कहा गया।

उत्तरी राज्यों की राजधानियाँ—शेकेम, तिर्सा, और सामरिया—सभी एप्रैम के क्षेत्र में स्थित थीं। राजा ओम्री द्वारा सामरिया की स्थापना ने समुद्र के किनारे एक प्रमुख व्यापार मार्ग, वाया मारिस तक सीधी पहुँच प्रदान करके एप्रैम के रणनीतिक महत्व को बढ़ाया। हालाँकि, व्यापार के लिए यह बढ़ा हुआ सम्पर्क उत्तरी राज्य के लिए परमेश्वर से भटकने का अधिक प्रलोभन भी लाया।

हालांकि एप्रैम की भूमिका राज्य के विभाजन में थी, भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्य के राज्य में एप्रैम के यहूदा के साथ पुनर्मिलन की भविष्यद्वाणी की, जिसे परमेश्वर के चुने हुए अगुए द्वारा शासित किया जाएगा ([होशे 1:11](https://ref.ly/Hos1:11))। दाऊद का एक वंशज यारोबाम प्रथम द्वारा किए गए विभाजन को ठीक करेगा और इस्राएल के सभी गोत्रों के बीच एकता को बहाल करेगा ([यहेजकेल 37](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:28))।

यह भी देखें एप्रैम (व्यक्ति); एप्रैम (स्थान) #1; इस्राएल का इतिहास।

एप्रैम के पहाड़ी देश

यह अभिव्यक्ति मध्य फिलिस्तीन के पहाड़ी देश को सन्दर्भित करती है, जहाँ एप्रैम का गोत्र था ([यहो 20:7](https://ref.ly/Josh20:7); [न्या 19:1, 16, 18](https://ref.ly/Judg19:1,Judg19:16,Judg19:18); [1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1))। यह स्थान फिलिस्तीन के सबसे उपजाऊ स्थानों में से एक था।

यह भी देखें एप्रैम (स्थान) #1।

एप्रैम नामक वन

महनैम के प्रदेश में यरदन के पूर्व में देश का एक चट्टानी, जंगली स्थान। यह वही स्थान है जहाँ दाऊद की सेना ने अबशालोम को हराया था ([2 शमू 18:6](https://ref.ly/2Sam18:6))। इस स्थान का एप्रैम के प्रदेश के साथ संबंध जटिल है। सबसे सम्भावित व्याख्या यह है कि एप्रैम कभी पूर्व की ओर अधिक फैला हुआ था, लेकिन यह प्रदेश सापोन के निकट यिप्तह और गिलादियों द्वारा हारने के बाद गोत्र खो दिया गया था ([न्या 12:1–6](https://ref.ly/Judg12:1-Judg12:6))। यह नाम सम्भवतः उस समय प्रयोग किया गया था जब एप्रैमी इस देश पर अधिकार रखते थे, या सम्भवतः बाद में एप्रैम की हार के स्मरण में दिया गया होगा। कुछ विद्वानों का अनुमान हैं कि एप्रैमियों ने कभी इस देश में एक बस्ती स्थापित किया था ([यहो 17:14–18](https://ref.ly/Josh17:14-Josh17:18))।

एप्रैमी

एप्रैम के गोत्रीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को दिया गया नाम। *देखें* एप्रैम (स्थान) #1।

एप्रैमी फाटक

यरूशलेम की शहरपनाह में स्थित एक फाटक, जो कोनेवाले फाटक से लगभग 600 फीट (182.9 मी) पूर्व में स्थित था ([2 रा 14:13](https://ref.ly/2Kgs14:13); [2 इति 25:23](https://ref.ly/2Chr25:23))। इसे नहेम्याह के समय में दृढ़ किया गया था ([नहे 12:39](https://ref.ly/Neh12:39)) और यह जलफाटक और मन्दिर के आँगनों के निकट स्थित था।

यह भी देखें यरूशलेम।

एप्रोन

[2 इतिहास 13:19](https://ref.ly/2Chr13:19) में बेतेल के पास एक नगर। *देखें* एप्रोन (स्थान) #2।

एप्रोन (व्यक्ति)

हित्ती से अब्राहम ने मकपेलावाली की गुफा और उसके साथ लगते खेत को 400 शेकेल चाँदी (रूपा) में खरीदा था ([उत 23:8–17](https://ref.ly/Gen23:8-Gen23:17))। सारा को वहाँ मिट्टी दी गई थी, जैसे अब्राहम ([25:9](https://ref.ly/Gen25:9)) और याकूब ([50:13](https://ref.ly/Gen50:13)) को भी वहाँ मिट्टी दी गई थी।

एप्रोन (स्थान)

1. यहूदा के उत्तरी सीमा पर पहाड़ी नगर ([यहो 15:9](https://ref.ly/Josh15:9))।

2. बेतेल के पास का नगर, अबिय्याह द्वारा ले लिया गया ([2 इति 13:19](https://ref.ly/2Chr13:19)); सम्भवतः यह [यहोशू 18:23](https://ref.ly/Josh18:23) का ओप्रा होगा।

एफ्रेमी सीरियाई पांडुलिपि

देखें बाइबल की हस्तलिपियाँ और पाठ (नया नियम)।

एबाल

1. शोबाल के पुत्र और सेईर होरियों के वंशज ([उत 36:23](https://ref.ly/Gen36:23); [1 इति 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40))।

2. योक्तान के पुत्र और शेम के वंशज ([1 इति 1:22](https://ref.ly/1Chr1:22))। [उत10:28](https://ref.ly/Gen10:28) में उन्हें ओबाल कहा गया है।

एबाल की तख्तियाँ

एबाल की तख्तियाँ

एबाल, जो प्राचीन सीरिया का एक नगर-राज्य था और वर्तमान में टेल मरदिख कहलाता है, वहाँ 2220–2240 ईसा पूर्व की मिट्टी की तख्तियाँ खोजी गईं।

एबाल एक बड़ा व्यापारिक नगर था। वहाँ के लोग कपड़े, लकड़ी की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन, और सोने, चाँदी और अन्य धातुओं से वस्तुएँ बनाते थे। जो तख्तियाँ मिलीं, उनमें से कई आर्थिक अभिलेख हैं, जो एशिया का उपद्वीप, मिस्र, साइप्रस और ईरान (फारस) जैसे नगरों के साथ लेन-देन को दर्ज करती हैं। इन तख्तियाँ में हजारों नगरों के नाम सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई नाम बाइबल से परिचित हैं, जैसे:

* हासोर
* मगिद्दो
* द्वार
* याफा
* गाज़ा
* उरु-सलीम (जो संभवतः यरूशलेम या "शालेम का नगर" हो सकता है)

एक तख्ती में तो सदोम, गमोरा और सोअर का भी उल्लेख है। इसमें सोअर को "बेला के क्षेत्र में" बताया गया है (तुलना करें [उत्पत्ति 14:2](https://ref.ly/Gen14:2))। बाइबल के विवरण के अनुसार, सदोम और गमोरा अब्राहम के दिनों में नष्ट हो गए थे ([उत्पत्ति 19:24–29](https://ref.ly/Gen19:24-Gen19:29))। इसलिए, [उत्पत्ति 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24) और [19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38) में विवरण केवल एक जीवित परम्परा के माध्यम से ही दर्ज किया जा सकता था।

टेल मरदिख (जो एबाल का एक अन्य नाम हैं) की मिट्टी की तख्तियाँ में कई व्यक्तिगत नाम हैं, जो बाइबल के नामों से मेल खाते हैं। इनमें कुछ उदाहरण हैं:

* अब्राम (लिखा गया है अब-रा-मु)
* इस्राएल (लिखा हुआ ईश-रा-इलु के रूप में)
* शाऊल (लिखा गया शा-उ-लू के रूप में)
* दाऊद (लिखा गया है दा-उ-दु)

कुछ लोग सोचते हैं कि यह साबित करता है कि बाइबल सत्य है। अन्य लोग इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर द्वारा याकूब को नाम देने से चार या अधिक शताब्दियों पहले "इस्राएल" नाम तख्तियों पर कैसे लिखा जा सकता था?

लेकिन बाइबल यह नहीं कहती कि यह नाम नया था। उन दिनों, लोग अक्सर देवताओं के नामों को उनके कार्यों से सम्बन्धित शब्दों के साथ मिलाकर नाम बनाते थे। उदाहरण के लिए, यशायाह का अर्थ है "याह उद्धार है" (याह, यहोवा का संक्षिप्त रूप है)। इसलिए यह सम्भव है कि याकूब से पहले माता-पिता अपने बच्चों का नाम "इश-रा-इलु" रखते थे, जिसका अर्थ है "एल [परमेश्वर] ने जय पाई।" याकूब की कहानी में जो नई बात थी, वह थी परमेश्वर से उनका व्यक्तिगत मिलन और जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ।

एबाल से कुछ नाम दो रूपों में प्रकट होते हैं:

1. -*इलु* (जिसका अर्थ एल, या परमेश्वर है)
2. *-या* के साथ (सम्भवतः याह का अर्थ, यहोवा का संक्षिप्त रूप)

इस प्रकार, दोनों नाम *मी-का-या* (मीकायाह, मीका) और *मी-का-इल* (मीकाएल) अन्य ईश्वरीय (परमेश्वर-धारण) नामों के साथ पाए जाते हैं। लेकिन, यदि अन्त *-या* वास्तव में एक ईश्वरीय नाम (यहोवा, प्रभु) है, तो इसका प्रकट होना एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। [निर्गमन 6:3](https://ref.ly/Exod6:3) में, परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम, इसहाक, और याकूब ने उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में जाना, "परन्तु मेरे नाम यहोवा के द्वारा मैंने अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं किया।" यह दर्शाता है कि यहोवा नाम का परिचय सीनै से पहले नहीं हुआ था।

हालांकि, यहोवा नाम उत्पत्ति में कई बार प्रकट होता है। यह केवल उन कथाओं में नहीं है, जहाँ यह सम्भव है कि बाद में किसी लेखक ने इसे जोड़ा हो। यह निम्नलिखित सन्दर्भ में भी पाया जाता है:

* लोगों द्वारा यहोवा के नाम का उपयोग करके किए गए वादे, और
* उद्धरण जो सुझाव देते हैं कि लोग वास्तव में नाम यहोवा का उपयोग कर रहे थे।

इन शपथों और उद्धरणों से पता चलता है कि लोग वास्तव में अपने दैनिक जीवन में यहोवा का नाम उपयोग कर रहे थे।

इस समस्या के बारे में लम्बे समय से जानते हैं। वे दो मुख्य समूहों में विभाजित हो गए हैं:

* जो लोग सोचते हैं कि लोगों को मूसा से पहले यहोवा का नाम नहीं पता था, या
* जो लोग सोचते हैं कि लोगों को नाम पता था, लेकिन इसका एक नया अर्थ तब मिला जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से स्वतंत्र किया।

एबाल की मिट्टी की तख्तियों ने हमें अतीत के बारे में जानने का एक नया तरीका दिया है। इन तख्तियों पर लिखी हर बात को समझने में कई साल लगेंगे। लेकिन कुछ बातें पहले से ही स्पष्ट हैं: यह सम्भावना नहीं है कि [उत्पत्ति 11–35](https://ref.ly/Gen11:1-Gen35:29) में अब्राहम, इसहाक, और याकूब की कहानियाँ आठवीं या सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेखकों द्वारा लिखी गई थीं। यह सम्भावना नहीं है कि आठवीं या सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व का कोई लेखक इन अध्यायों में स्थानों, लोगों, व्यापार वस्तुओं, और अन्य विवरणों के सैकड़ों ऐतिहासिक रूप से सटीक नामों को संयोगवश शामिल कर सकता था। आधुनिक खुदाई (पुरातत्व) ने एबाल की तख्तियों में वही नाम, स्थान, व्यापार वस्तुएँ, और अन्य विवरण पाए हैं। यह सोचना उचित नहीं है कि यह महज संयोग से हुआ है। एबाल से प्राप्त साक्ष्य इस विचार को दृढ़ता से चुनौती देते हैं कि उत्पत्ति की कहानियाँ उन घटनाओं के बहुत बाद में बनाई गई थीं जिन्हें वे वर्णित करती हैं।

यह भी देखें शिलालेख।

एबाल पर्वत

इस्राएल के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 फीट (914.4 मीटर) से थोड़ा अधिक ऊंचा पर्वत। गिरिज्जीम पर्वत आमतौर पर इसके साथ उल्लेखित होता है ([व्यवस्थाविवरण 11:29](https://ref.ly/Deut11:29); [27:13](https://ref.ly/Deut27:13); [यहोशू 8:33](https://ref.ly/Josh8:33))। इस शब्द का कोई निश्चित ज्ञात अर्थ नहीं है। यह काफी असम्भव है कि इसका किसी भी तरह से शोबाल के पुत्र से सम्बन्ध था, जिसका नाम पर्वत के समान ही लिखा गया है ([उत 36:23](https://ref.ly/Gen36:23); [1 इति 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40); तुलना करें [1 इति 1:22](https://ref.ly/1Chr1:22), जहाँ एबाल का वर्तनी ओबाल के रूप में [उत 10:28](https://ref.ly/Gen10:28) में भिन्नता है)।

वर्षों पहले प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश से, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से, जुड़वां पर्वत एबाल और गिरिज्जीम को [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Deut27:12) [27–28](https://ref.ly/Deut27:1-Deut28:68) के श्रापों और आशीर्वादों के पढ़ कर सुनाने के लिए स्थान के रूप में निर्धारित किया। [व्यवस्थाविवरण 27:12](https://ref.ly/Deut27:12) के अनुसार, इस्राएल की छह जातियों को गिरिज्जीम पर खड़ा होना था और आशीर्वादों को पढ़ कर सुनना था। ये जातियाँ थीं शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ, और बिन्यामीन। यहाँ "यूसुफ" का अर्थ एप्रैम और मनश्शे की जातियाँ होगा, जिनके क्षेत्र में ये दो पर्वत स्थित थे। अन्य छह जातियाँ—रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान, और नप्ताली—को एबाल पर्वत से श्रापों को पढ़ना था। यह दिलचस्प है कि एबाल पूर्व-पश्चिम तराई के उत्तर में है जो इन दो पर्वतों को अलग करती है और यह अधिक उत्तरी जातियाँ हैं जो इस पर खड़ी होती हैं।

ईश्वरीय निर्देश की पूर्ति [यहोशू 8:33](https://ref.ly/Josh8:33) में दर्ज है। यहोशू ने एक अन्य मामले में भी आज्ञा का पालन किया—जो कि पर्वत एबाल पर बिना तराशे पत्थरों की एक वेदी बनाने का था ([यहोशू 8:30](https://ref.ly/Josh8:30)) जैसा कि मूसा ने आदेश दिया था ([व्यवस्थाविवरण 27:4](https://ref.ly/Deut27:4))।

एबेद

एबेद

1. गाल के पिता ([न्या 9:26–35](https://ref.ly/Judg9:26-Judg9:35))। गाल ने शेकेम के लोगों का नेतृत्व करते हुए इस्राएल के न्यायी अबीमेलेक के विरुद्ध असफल विद्रोह किया।

2. आदीन के वंशज और योनातान के पुत्र। एबेद एक परिवार के मुखिया थे जो एज्रा के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौट आए ([एज्रा 8:6](https://ref.ly/Ezra8:6))।

एबेदमेलेक

राजा सिदकिय्याह के दरबार में एक कूशी खोजा। उसने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को एक कुएँ से बचाने के लिए राजा की अनुमति प्राप्त की, जहाँ उन्हें मरने के लिए फेंक दिया गया था ([यिर्म 38:6–13](https://ref.ly/Jer38:6-Jer38:13))। इस धर्मी कार्य के लिए, एबेदमेलेक को यरूशलेम के पतन के समय परमेश्वर की सुरक्षा का वादा किया गया था ([39:16](https://ref.ly/Jer39:16))।

एबेनेजेर

एबेनेजेर

1. वह स्थान जहाँ इस्राएली सेना ने पलिश्तियों के साथ युद्ध से पहले डेरा डाला था ([1 शमू 4:1–11](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam4:11))। ऐसा माना जाता है कि यह अपेक के पास था, जहाँ पलिश्तियों ने डेरा डाला था। युद्ध में इस्राएली सेना बुरी तरह पराजित हुई और उसके 4,000 सैनिक मैदान में मारे गए। इस्राएल के बुजुर्गों ने वाचा के सन्दूक को छावनी में लाकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की, लेकिन इस्राएल फिर से 30,000 पैदल सैनिकों की हानि के साथ हार गया और परमेश्वर के सन्दूक पर कब्ज़ा कर लिया गया ([1 शमू 4:3–11](https://ref.ly/1Sam4:3-1Sam4:11); [5:1](https://ref.ly/1Sam5:1))।

2. मिस्पा के पास एक स्थान, जहाँ परमेश्वर ने इस्राएल को पलिश्तियों पर बड़ी जीत दिलाई थी। जीत की याद में शमूएल ने मिस्पा और यशाना के बीच एक पत्थर खड़ा किया और उसका नाम एबेनेजर रखा, जिसका अर्थ है “यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है”, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीत हासिल करने में मदद की थी ([1 शमू 7:12](https://ref.ly/1Sam7:12))।

एबेर

1. अब्राहम के पूर्वज ([उत 10:21–25](https://ref.ly/Gen10:21-Gen10:25); [11:14–17](https://ref.ly/Gen11:14-Gen11:17); [1 इति 1:18–25](https://ref.ly/1Chr1:18-1Chr1:25); [लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35)) जिनसे "इब्री" शब्द लिया जा सकता है। एबेर ने 464 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया और "एबेर के पुत्रों" के पूर्वज थे, यह वाक्यांश सम्भवतः "इब्रानियों" के समान है, जैसे "हेथ के पुत्र" "हित्तियों" के समान है ([उत्पत्ति 23:10](https://ref.ly/Gen23:10))। हालांकि, "इब्री" शब्द सामाजिक वर्ग का संकेत हो सकता है न कि एबेर से वंश का। एबेर के एक पुत्र थे जिनके समय में पृथ्वी का विभाजन हुआ, जो सम्भवतः घुमंतू और स्थायी समूहों में विभाजन था।

2. गादी अगुए योताम, यहूदा के राजा (950–932 ईसा पूर्व), और यारोबाम द्वितीय, इस्राएल के राजा (993–953 ईसा पूर्व; [1 इतिहास 5:13](https://ref.ly/1Chr5:13), "हेबेर") के शासनकाल के दौरान पंजीकृत किए गए थे।

3. बिन्यामीन के वंशज और एल्पाल के वंशज ([1 इति 8:12](https://ref.ly/1Chr8:12))।

4. बिन्यामीन के वंशज और शाशक के वंशज ([1 इति 8:22](https://ref.ly/1Chr8:22))।

5. महायाजक योयाकीम के दिनों में आमोक के याजकीय परिवार के प्रमुख ([नहे 12:20](https://ref.ly/Neh12:20))।

एबेस

एबेस

एस्द्रेलोन के मैदान में बसा नगर, जो इस्साकार के गोत्र को विरासत के तौर पर दिया गया था ([यहो 19:20](https://ref.ly/Josh19:20))।

एब्यासाप

एब्यासाप

कहाती लेवियों, एल्काना का पुत्र और अस्सीर का पिता ([1 इति 6:23, 37](https://ref.ly/1Chr6:23,1Chr6:37); [9:19](https://ref.ly/1Chr9:19))। उसे [निर्गमन 6:24](https://ref.ly/Exod6:24) में अबीआसाप भी कहा जाता है।

एब्रोन

एब्रोन

कुछ इब्रानी पांडुलिपियों के अनुसार, [यहोशू 19:28](https://ref.ly/Josh19:28) में आशेर के गोत्र से संबंधित शहर है। अन्य पांडुलिपियों में अब्दोन लिखा है। यह एक लेवीय नगर था जो सोर के दक्षिण में लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) और भूमध्यसागरीय तट पर अकज़ीब से अंदर की ओर स्थित था।

एमी, एमियों

मोआब के मूल निवासियों को मोआबियों द्वारा दिया गया नाम ([उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5)), जिन्होंने उन्हें उनकी भूमि से बाहर कर दिया था। वे लम्बे लोग थे, जिन्हें रपाईम ([व्य.वि. 2:10–11](https://ref.ly/Deut2:10-Deut2:11)) के नाम से भी जाना जाता था, और उन्हें उनके आकार के लिए जूजियों, अनाकियों, और होरियों के साथ तुलना की जाती थी। यह घटना स्पष्ट रूप से आनुवंशिक अलगाव का संकेत है। *देखें* दानव।

एमेक्कसीस

बिन्यामीनियों के लिये निज भाग में ठहराया गया नगर; इसका उल्लेख बेथोग्ला और बेतराबा के बीच किया गया है ([यहो 18:21](https://ref.ly/Josh18:21))।

एमोरियों के पहाड़ी देश (पहाड़)

एमोरियों के पहाड़ी देश (पहाड़)

पश्चिम में फिलिस्तिया, शारोन और फीनीके के मैदानों और पूर्व में यरदन की तराई के बीच का केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र। किंग जेम्स संस्करण "पहाड़" का उपयोग करता है, जबकि अधिकांश आधुनिक अनुवाद "पहाड़ी देश" का उपयोग करते हैं। यह वाक्यांश किसी एक पहाड़ के लिए नहीं है बल्कि यहूदा और एप्रैम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की ओर चलने वाली एक श्रृंखला की पहचान करता है ([व्य.वि. 1:7, 19–20](https://ref.ly/Deut1:7,Deut1:19-Deut1:20)).

एमोरी

सेमिटिक (यहूदी) लोग, जो दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. की शुरुआत में पश्चिमी एशिया के उपजाऊ अर्धचंद्र में पाए जाते थे। बाइबल में एमोरियों का पहला उल्लेख प्राचीन लोगों की सूची में कनान के वंशजों के रूप में किया गया है ([उत 10:16](https://ref.ly/Gen10:16); पुष्टि करें [1 इति 1:13–16](https://ref.ly/1Chr1:13-1Chr1:16))। इन घुमंतू लोगों में से कुछ सीरियाई रेगिस्तान से मेसोपोटामिया की ओर प्रवास करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि अन्य फिलिस्तीन की ओर।

अक्कादी कीलाक्षर शिलालेखों में एक अपेक्षाकृत असभ्य लोगों का उल्लेख है जिन्हें *अमुर्रू* (सुमेरियन *मार-तु* का अनुवाद) कहा जाता है, शायद एक तूफान देवता के नाम पर। उन्होंने सुमेरियों को पराजित किया और अंततः अधिकांश मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया। मारी नगर, जो ऊपरी फरात नदी पर स्थित है, लगभग 2000 ई.पू. उनके अधीन हो गया; थोड़े समय बाद एशुन्ना; 1830 ई.पू. तक बेबीलोन; और अंततः लगभग 1750 ई.पू. असुर।

पश्चिम की ओर, एमोरियों का निवास फिलिस्तीन और सीरिया में तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. से था। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभिक भाग के मिस्र के ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय एमोरी खानाबदोशों की अतिरिक्त लहरें कनान में प्रवेश कर रही थीं।। उनके कई नाम ऊपरी मेसोपोटामिया के एमोरी नामों के समान हैं। वास्तव में, मारी के पत्रों से कई नाम उत्पत्ति में कुलपिताओं के विवरणों के नामों के समान या मिलते-जुलते हैं। मारी में याकूब, अब्राहम, लेवी और इश्माएल नाम के लोग जाने जाते थे और गाद और दान के समान नाम वहाँ पाए गए हैं। बिन्यामिन एक गोत्र के नाम के रूप में जाना जाता था। हारान के पास एक शहर का नाम नाहोर पाया गया। उत्पत्ति के अनुसार, अब्राहम कनान जाने से पहले कई वर्षों तक हारान में रहे। याकूब ने वहाँ 20 वर्ष बिताए और हारान से दो महिलाओं से विवाह किया।

एमोरियों का उल्लेख पुरानी वाचा में प्रमुख रूप से होता है, क्योंकि वे इस्राएलियों के निर्गमन के बाद कनान (प्रतिज्ञा की भूमि) पर कब्जा करने में मुख्य बाधा थे। इस्राएल को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा को बुलाते हुए, प्रभु ने कनान की बात की, जिस पर उस समय एमोरियों और अन्य लोगों ने एक अच्छी भूमि के रूप में कब्ज़ा कर रखा था ([निर्ग 3:8, 17](https://ref.ly/Exod3:8,Exod3:17); [13:5](https://ref.ly/Exod13:5))। जब इस्राएली जंगल में थे, तो परमेश्वर ने उन जातियों को नष्ट करने का वादा किया ([निर्ग 23:23](https://ref.ly/Exod23:23)) और उन्हें भूमि से बाहर निकालने का वचन दिया ([निर्ग 33:2](https://ref.ly/Exod33:2))। इब्री लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वे उनमें से किसी के साथ वाचा न बांधे, उनके साथ विवाह न करें या उनकी मूर्ति पूजा को सहन न करें ([निर्ग 34:11–17](https://ref.ly/Exod34:11-Exod34:17))।

भेदियों ने जब उस देश में प्रवेश किया, तो उन्होंने दक्षिण में अमालेकियों को पाया; उत्तरी पहाड़ों में और यरदन नदी के पश्चिम में हित्तियों, यबूसियों और एमोरियों को पाया और समुद्र के किनारे और यरदन के साथ कनानियों को पाया ([गिन 13:25–29](https://ref.ly/Num13:25-Num13:29))। उस समय यरदन के पूर्व में भी एमोरी लोग थे ([गिन 21:13](https://ref.ly/Num21:13))।

परमेश्वर ने इस्राएल को होरेब से ऊपर जाकर यरदन के पश्चिम में एमोरियों के पर्वत को जीतने का आदेश दिया था, जो भूमध्य सागर तक फैला था ([व्य.वि. 1:7](https://ref.ly/Deut1:7))। जब वे कादेशबर्ने पहुंचे, तो वे उन पर्वतों के नीचे थे ([व्य.वि. 1:19–20](https://ref.ly/Deut1:19-Deut1:20))। लोगों ने कुड़कुड़ाया और शिकायत की कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से केवल एमोरियों द्वारा मारे जाने के लिए लाया है। भेदियों के समाचार से, उन्होंने एमोरियों को एक अद्भुत लोग के रूप में देखा, जो इस्राएलियों से बड़े और ऊँचे थे ([व्य.वि. 1:26–28](https://ref.ly/Deut1:26-Deut1:28))। पहले तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मुड़कर जंगल में वापस जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपना मन बदल लिया, हठपूर्वक परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध एमोरियों पर हमला किया और बुरी तरह से पराजित हुए ([व्य.वि. 1:34–44](https://ref.ly/Deut1:34-Deut1:44))। अंततः, जंगल में 38 अतिरिक्त वर्षों के बाद, इस्राएली एक बार फिर एमोरियों का सामना कर रहे थे, लेकिन इस बार मृत सागर के पूर्वी किनारे पर ([गिन 21:13](https://ref.ly/Num21:13))। एमोरी राजा सीहोन ने उन्हें अपनी भूमि से गुज़रने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस्राएली अर्नोन नदी पर खड़े थे, जो मृत सागर में इसके पूर्वी तट के लगभग दो-तिहाई हिस्से में बहती है।

यरदन पार पर दो एमोरी राजाओं, सीहोन और ओग का नियंत्रण था। इस्राएल को पहले सीहोन का सामना करना पड़ा। उसकी नगरी, हेशबोन, मृत सागर के उत्तरी छोर के ठीक पूर्व में स्थित थी ([गिन 21:21–26](https://ref.ly/Num21:21-Num21:26))। सीहोन ने स्वयं यह भूमि मोआबियों से छीन ली थी। मूसा, सीहोन की ख्याति को जानते थे और उन्होंने एक कविता का उद्धरण दिया जो मोआब पर सीहोन की विजय का घमंड करती थी ([गिन 21:27–30](https://ref.ly/Num21:27-Num21:30))। फिर भी, इस्राएलियों ने सीहोन को पराजित किया और उसके राज्य को डिबोन से, जो अर्नोन के चार मील (6.4 किलोमीटर) उत्तर में था, मेडेबा तक, जो हेशबोन के सात मील (11.2 किलोमीटर) दक्षिण में था, नष्ट कर दिया। राजा ओग, जो दूर उत्तर में था, को भी वही व्यवहार मिला ([गिन 21:31–35](https://ref.ly/Num21:31-Num21:35))। मोआब के राजा बालाक ने इस्राएलियों की विजय के बारे में सुना और भयभीत हो गया ([गिन 22:2–3](https://ref.ly/Num22:2-Num22:3))।

मूसा ने लोगों को याद दिलाया कि परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करके उन्होंने यरदन के पूर्व की ओर एमोरियों की सारी भूमि ले ली थी ([व्य.वि. 2:24–3:10](https://ref.ly/Deut2:24-Deut3:10))। जीती गई भूमि गाद और रूबेन के गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को दी गई थी ([गिन 32:33](https://ref.ly/Num32:33))। फिर, निर्गमन के 40 साल बाद, इस्राएल यरदन के पूर्वी किनारे पर खड़ा था, वहाँ के दो महान एमोरी राष्ट्रों को बेदखल कर चुका था ([व्य.वि. 1:1–4](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:4))। लेकिन यरदन के पश्चिम में पहाड़ियों में अन्य राष्ट्रों के साथ अन्य एमोरी राज्य भी थे ([व्य.वि. 7:1–2](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:2))। उन्हें उसी तरह नष्ट किया जाना था जैसे सीहोन और ओग को पराजित किया गया था ([व्य.वि. 31:3–6](https://ref.ly/Deut31:3-Deut31:6))।

इस्राएल की यरदन के पूर्व की विजय इतनी प्रसिद्ध थी कि रहाब और यरदन के पश्चिम में यरीहो के अन्य लोग इसके बारे में जानते थे और डर गए थे ([यहो 2:8–11](https://ref.ly/Josh2:8-Josh2:11))। इस्राएलियों ने यरदन को पार कर यरीहो पर अधिकार कर लिया, लेकिन यरीहो के पश्चिम में पहाड़ी देश में स्थित छोटे नगर आई में पराजित हो गए। उन्होंने तुरंत मान लिया कि उन पहाड़ियों में रहने वाले एमोरी लोग उन्हें नष्ट कर देंगे ([यहो 7:7](https://ref.ly/Josh7:7))।

इस्राएलियों ने फिर से परमेश्वर की कृपा प्राप्त की और आई को पराजित किया। उनकी विजय ने यरदन के पश्चिम में पहाड़ियों, घाटियों और समुद्र तटों तक के अन्य राज्यों पर प्रभाव डाला, जिन्होंने यहोशू से लड़ने के लिए गठबंधन किया ([यहो 9:1–2](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:2))। गिबोन, जो आई के दक्षिण-पश्चिम में सात मील (11.2 किलोमीटर) दूर एक एमोरी नगर था, ने इस्राएल के साथ शांति स्थापित की, जिससे शेष राजाओं के दिलों में और अधिक भय उत्पन्न हुआ ([यहो 10:1–2](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:2))। अदोनीसेदेक, जो यरूशलेम का राजा था, यरदन के पश्चिम में एमोरी राजाओं का अगुवा था ([यहो 10:3](https://ref.ly/Josh10:3))। यरूशलेम, गिबोन से केवल आठ मील (12.8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में था। अदोनीसेदेक ने हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के राजाओं को, जो यरूशलेम से 50 मील (80.4 किलोमीटर) के भीतर थे, गिबोन और यहोशू के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया ([यहो 10:3–5](https://ref.ly/Josh10:3-Josh10:5))।

यहोशू गिबोन की रक्षा के लिए आए और एमोरियों को पराजित किया, उन्हें उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। प्रभु ने इस्राएल के लिए युद्ध किया, गिबोन के दक्षिण-पश्चिम में अजेका पर एमोरियों पर ओले बरसाए और युद्ध के दिन को लंबा करने के लिए सूर्य को स्थिर कर दिया ([यहो 10:6–14](https://ref.ly/Josh10:6-Josh10:14))।

उत्तर में दूर, हासोर के राजा याबीन ने कनानियों और बचे हुए एमोरियों को हेर्मोन पहाड़ तक उत्तर में इकट्ठा किया ([यहो 11:1–5](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:5)), लेकिन वे भी पराजित हुए ([यहो 11:10–23](https://ref.ly/Josh11:10-Josh11:23))। यहोशू के कार्यकाल के अंत में उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि यह प्रभु ही थे जिन्होंने उन्हें एमोरियों की भूमि दी थी ([यहो 24:1–18](https://ref.ly/Josh24:1-Josh24:18))।

कनान पर इस्राएल के कब्जे के बाद भी, एमोरी लोग जो भूमि में मौजूद थे, उन्होंने दान के गोत्र को पहाड़ों में खदेड़ दिया और याजलोन के पास रहना जारी रखा, जो यरूशलेम से 17 मील (27.4 किलोमीटर) पश्चिम में था। वे मृत सागर के दक्षिणी छोर की ढलानों को भी अपने कब्जे में रखते थे ([न्या 1:34–36](https://ref.ly/Judg1:34-Judg1:36))। न्यायियों के समय में, एमोरी और उनके देवता इस्राएल की भलाई के लिए एक निरंतर खतरा बने रहे ([न्या 6:10](https://ref.ly/Judg6:10))।

न्यायियों के काल के अंत में, इस्राएल और एमोरियों के बीच संबंध सुधर गए ([1 शमू 7:14](https://ref.ly/1Sam7:14))। दाऊद ने गिबोन के एमोरी अवशेष के साथ यहोशू की संधि का सम्मान करना जारी रखा ([2 शमू 21:2–6](https://ref.ly/2Sam21:2-2Sam21:6))। सुलैमान ने एमोरियों और अन्य जातियों से अपने श्रम बल को भर्ती किया ([1 रा 9:20–22](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:22))।

पुराना नियम एमोरियों और उनकी भूमि को इस्राएल के हाथों में सौंपे जाने को एक महान घटना के रूप में देखता है, जो स्वयं निर्गमन के समान है, एक विजय जिसे याद किया जाना और मनाया जाना चाहिए ([भज 135:9–12](https://ref.ly/Ps135:9-Ps135:12); [136:13–26](https://ref.ly/Ps136:13-Ps136:26))। यदि लोग भूल जाते, तो प्रभु अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से उन्हें याद दिलाते ([आमो 2:9–10](https://ref.ly/Amos2:9-Amos2:10))। सीहोन और ओग की हार के बहुत समय बाद भी, यरदन के पूर्व का क्षेत्र "एमोरियों के राजा सीहोन" की भूमि के रूप में याद किया जाता था ([1 रा 4:19](https://ref.ly/1Kgs4:19))। जब इस्राएल और यहूदा के राजा परमेश्वर से दूर होने लगे, तो एमोरियों की स्मृति ने बुराई की तुलना के लिए एक मानक प्रदान किया। मूर्तिपूजा के प्रति यहूदियों के निरंतर आकर्षण ने परमेश्वर को यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के माध्यम से यरूशलेम को, जो यहूदी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, संबोधित करने के लिए प्रेरित किया: “तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था” ([यहेज 16:45](https://ref.ly/Ezek16:45))। बाइबल के दृष्टिकोण में, एमोरी हर उस बात का प्रतीक थे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थी।

एर

एर

1. यहूदा और कनानी स्त्री शूआ के सबसे बड़े पुत्र ([उत 38:3](https://ref.ly/Gen38:3))। प्रभु ने उन्हें मार डाला इससे पहले कि वह और उनकी पत्नी, तामार से कोई सन्तान कर पाते ([उत 38:7](https://ref.ly/Gen38:7); [46:12](https://ref.ly/Gen46:12); [1 इति 2:3](https://ref.ly/1Chr2:3))।

2. यहूदा के पोते और लेका के पिता ([1 इति 4:21](https://ref.ly/1Chr4:21)); ऊपर #1 के भतीजे।

3. यहोशू के पुत्र और यूसुफ के पूर्वज, जो मरियम के पति थे ([लूका 3:28](https://ref.ly/Luke3:28))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

एरान

एरान

एप्रैम के पोते और शूतेलह के सबसे बड़े बेटे ([गिन 26:36](https://ref.ly/Num26:36)), जिनसे एरानी परिवार उत्पन्न हुआ। [1 इतिहास 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20) में, एरान को एलादा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो एक प्रतिलिपिकर्ता की त्रुटि हो सकती है।

एरी

गाद के पांचवें पुत्र ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16)) और ऐरियों के कुल के संस्थापक ([गिन 26:16](https://ref.ly/Num26:16))।

एरेक, एरेकी

एरेक,एरेकी

एक गोत्र जो कनान में से उत्पन्न हुआ या इस गोत्र का कोई सदस्य ([यहो 16:2](https://ref.ly/Josh16:2))। इसे कभी-कभी "अर्की" भी कहा जाता है। हूशै, जो दाऊद का विश्वसयोग्य सलाहकार था, वह एक एरेकी था ([2 शमू 15:32](https://ref.ly/2Sam15:32))।

एरेकी लोग

एरेकी लोग

दक्षिणी बेबीलोनिया में एरेख (जिसे उरुक भी कहा जाता है) के निवासियों के लिए केजेवी का अनुवाद। एरेकी लोगो को ओस्‍नप्पर, अश्शूरी राजा अशूरबानीपाल द्वारा सामरिया में बसाया था ([एज्रा 4:9–10](https://ref.ly/Ezra4:9-Ezra4:10))। एरेकी लोग स्थानीय निवासी थे। उन्होंने फारस के अर्तक्षत्र को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बेबीलोन में बँधुआई से लौटे यहूदियों द्वारा यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध किया ([एज्रा 4:7–16](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:16))।

एरेख

महत्वपूर्ण सुमेरी नगर, जो अब वर्का के नाम से जाना जाता है, फरात नदी के पास स्थित है, ऊर के 40 मील (64.4 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम और बगदाद के 160 मील (257.4 किलोमीटर) दक्षिण में। [उत्पत्ति 10:10](https://ref.ly/Gen10:10) निम्रोद द्वारा स्थापित चार नगरों में से दूसरे के रूप में एरेख का उल्लेख करता है। आंशिक उत्खनन ने नगर की दीवारों (6 मील, या 9.7 किलोमीटर, परिधि में), नहरों, और रंगीन शंकुओं और शिलालेखों से सजाए गए सुन्दर इमारतों के अवशेषों को उजागर किया है। दो ज़िग्गुराट सबसे पुराने खोजे गए हैं, और कई मन्दिर चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अन्त या तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। मिट्टी के बेलनाकार मुहरों का उपयोग एरेख में शुरू हुआ, और उसी अवधि से सैकड़ों चित्रात्मक शिलालेख प्राप्त हुए हैं।

प्राचीन शिलालेख संकेत करते हैं कि एरेख और उसके आस-पास के क्षेत्र अत्यंत सुन्दर और उपजाऊ माने जाते थे। इसका धार्मिक पंथ आक्रामक प्रेम की देवी, इनाना पर केन्द्रित था, जिन्हें एरेख में "ईश्वरीय कानून" लाने वाली माना जाता था, जिनके कारण यह अपनी महानता का ऋणी था। उन्होंने एरेख को उसके शत्रुओं को अधीन करने में मदद की और राजा दूमूज़ी से विवाह किया ताकि सुमेर की उर्वरता और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। दूमूज़ी, बदले में, तम्मूज के साथ पहचाने जाते थे, जो मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में व्यापक रूप से पूजित उर्वरता के परमेश्वर थे।

तीसरी सहस्राब्दी में एरेख के शासकों में गिलगमेश थे, जो महान अक्कादी महाकाव्य के नायक थे। हम्मुराबी के समय से, एरेख बाबेल का हिस्सा बन गया, और यह 300 ईसा पूर्व के बाद तक फलता-फूलता रहा। [एज्रा4:9](https://ref.ly/Ezra4:9) "एरेकी" या अर्कु के पुरुषों का उल्लेख करता है, वह अश्शूरी नाम जिससे इब्री "एरेख" निकला है। स्ट्रैबो, टॉलेमी, और प्लिनी ने मुख्य रूप से खगोलीय शिक्षा के केन्द्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि का उल्लेख किया है।

एल

एल

प्राचीन यहूदी नाम देवता के लिए, शायद जिसका अर्थ है “शक्ति” (तुलना करें [उत्पत्ति 17:1](https://ref.ly/Gen17:1))। एक शब्द जो इब्रानियों द्वारा आमतौर पर काव्यात्मक अर्थ में इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाता था। वही शब्द वरिष्ठ कनानी परमेश्वर और उगैरिटिक पौराणिक कथाओं में परमेश्वर के लिए भी उपयोग किया गया था, [जो प्राचीन शहर उगारिट से जुड़ा था]। प्राचीन कनानी पौराणिक कथाओं के “इल” या “एल” (3500 ईसा पूर्व से पहले सीरिया के क्षेत्र में) परमेश्वर बाल के समान सक्रिय नहीं थे। बाल ने मृत्यु के साथ संघर्ष किया और अराजकता पर विजय प्राप्त की। [मृत्यु और अराजकता अक्सर पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली सृष्ट्यात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।]

लेकिन इल कनानी पंथ के पिता परमेश्वर थे, [कनानियों द्वारा पूजित देवताओं का सामूहिक दल]। कुछ पुराने नियम के विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इब्रानियों ने कनानियों के कुल देवताओं को अपनाया, जिसमें इल भी शामिल थे। फिर भी फीनीके और उगैरिटिक साहित्य में इल का उपयोग देवी-देवताओं के नामों के लिए स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। इब्री ऐसे उपयोग से बचते हैं।

एल को अन्य विशेषणों के साथ मिलाकर परमेश्वर के अनेक गुणों का वर्णन किया जाता है; उदाहरण के लिए, परमेश्वर परमप्रधान ([उत्पत्ति 14:18–24](https://ref.ly/Gen14:18-Gen14:24)), देखने वाले परमेश्वर ([16:13](https://ref.ly/Gen16:13)), जलन करने वाले परमेश्वर ([निर्गमन 20:5](https://ref.ly/Exod20:5)), क्षमा करने वाले परमेश्वर ([नहेम्याह 9:17](https://ref.ly/Neh9:17)), और अनुग्रहकारी परमेश्वर (पद [31](https://ref.ly/Neh9:31))।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; परमेश्वर का नाम।

एल शद्दाई

“सर्वशक्तिमान परमेश्वर” के लिए इब्रानी शब्द ([भज 68:14](https://ref.ly/Ps68:14))।

देखें परमेश्वर के नाम।

एल-एलोह-इस्राएल

याकूब द्वारा एक वेदी का नाम, जो उन्होंने हमोर के पुत्रों से खरीदी गई भूमि पर शेकेम के पास बनाई थी ([उत 33:20](https://ref.ly/Gen33:20))। याकूब ने कनानी देवता के नाम, एल, को इस्राएल के परमेश्वर के लिए एक पदनाम के रूप में उपयोग किया।

कुछ विद्वानों ने, इसे एक अजीब नाम मानते हुए, सुझाव दिया है कि नामों का संयोजन पवित्रशास्त्रों के पाठों के बाद के लेखकीय संशोधनों को दर्शाता है। वे तर्क देते हैं कि सेप्टुआजिंट इस कठिनाई को इस प्रकार सुधारता है कि याकूब ने इस्राएल के परमेश्वर को "पुकारा" था। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि याकूब ने एक खम्भा बनाया, न कि एक वेदी (पुष्टि करें [उत 35:14, 20](https://ref.ly/Gen35:14,Gen35:20))।

यह भी देखें परमेश्वर का नाम।

एल-एल्योन

इब्रानी में इसका अर्थ है “परमप्रधान परमेश्वर” ([उत 14:18](https://ref.ly/Gen14:18))। *देखें* परमेश्वर का नाम।

एलचासाई की पुस्तक

एक खोया हुआ यहूदी ग्रन्थ जो अरामी भाषा में लिखा गया था**।** इसे एलचासाई नामक व्यक्ति ने रोमी सम्राट ट्राजन के शासनकाल के दौरान लिखा था। ट्राजन ई. सन 98 से 117 तक रोम का सम्राट था। एलचासाई की पुस्तक उसके अनुयायियों, एलचासाईयों (या सबाई) के लिए थी, लेकिन इसे यहूदी और यहूदी-मसीही समूहों, दोनों द्वारा पढ़ा गया। इस पुस्तक के कुछ अंश प्रारम्भिक कलीसियाई पिताओं हिपोलाइटस, एपिफेनियस और ओरिजन (जिनका उल्लेख यूसेबियस ने किया है) द्वारा उद्धृत किए गए हैं।

यह पुस्तक यहूदियों, मसीही ज्ञानवाद और अन्यजातियों के विचारों का मिश्रण है। इसमें बपतिस्मा को पापों की क्षमा से जोड़ा गया है और इसे एक ऐसा माध्यम बताया गया है जिससे व्यक्ति को चंगा किया जा सकता है। यह यहूदियों की व्यवस्था के एक रूप को मान्यता देता है, लेकिन बलिदानों और याजक के पद की आवश्यकता को अस्वीकार करता है।

एलजाबाद

1. गाद के गोत्र से मुख्य योद्धा जो सिकलग में दाऊद के साथ जुड़ गए ([1 इति 12:12](https://ref.ly/1Chr12:12))।

2. ओबेदेदोम के परिवार से कोरहवंशी लेवी, और पवित्रस्थान के द्वारपाल ([1 इति 26:7](https://ref.ly/1Chr26:7))।

एलत

एलत

एदोमी नगर (जिसे एलत भी लिखा जाता है) अकाबा की खाड़ी के शीर्ष पर ([व्य.वि. 2:8](https://ref.ly/Deut2:8); [1 रा 9:26](https://ref.ly/1Kgs9:26)), पारान के जंगल की पूर्वी सीमा पर ([उत्पत्ति 14:6](https://ref.ly/Gen14:6), जहां इसे वैकल्पिक रूप से एल-पारान कहा जाता है)। यह सम्भवतः अपने नाम का ऋणी था (जिसका अर्थ है "पेड़ों का उपवन") क्षेत्र में कई सोर पेड़ों के कारण और संभवतः पवित्र पेड़ों के उपवन में स्थित था। एलत रणनीतिक रूप से एक प्रमुख व्यापार मार्ग के साथ स्थित था जो दक्षिणी अरब और मिस्र से फीनीके तक जाता था, जिससे यह एक मूल्यवान नगर बन गया।

एलत को कदोर्लाओमेर ने होरियों से ले लिया था ([उत 14:5–6](https://ref.ly/Gen14:5-Gen14:6))। बाद में इसे एदोम के क्षेत्र की दक्षिणी सीमा माना गया ([व्य.वि. 2:8](https://ref.ly/Deut2:8))। दाऊद ने सम्भवतः इसे तब कब्जा कर लिया जब उन्होंने एदोम को जीता ([2 शमू 8:14](https://ref.ly/2Sam8:14))। यहोशाफात के पुत्र योराम के शासनकाल के दौरान, विद्रोह ने इसे एदोमियों को वापस कर दिया ([2 रा 8:20–22](https://ref.ly/2Kgs8:20-2Kgs8:22))। कुछ वर्षों बाद यहूदा के राजा उज्जियाह ने इसे फिर से कब्जा कर लिया और पुनर्निर्माण किया ([2 रा 14:22](https://ref.ly/2Kgs14:22))। यह यहूदा के शासन में तब तक रहा जब तक आहाज के समय में इसे सीरिया के रसीन ने ले लिया और सीरियाई लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया ([2 रा 16:6](https://ref.ly/2Kgs16:6))। लगभग 753 ईसा पूर्व से, यह एक एदोमी नगर बना रहा जब तक कि इसे छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किसी समय छोड़ नहीं दिया गया। फिर नबातियों ने, जो क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, मूल स्थल से थोड़ा पूर्व में एक नगर बनाया और इसका नाम बदलकर अइला रखा।

यह भी देखें एल्पारान।

एलतके

दान के गोत्र के लिए निज भाग के रूप में ठहराया गया नगर ([यहो 19:44](https://ref.ly/Josh19:44)); जिसे बाद में कहात लेवियों को सौंप दिया गया ([21:23](https://ref.ly/Josh21:23))। एक महत्वपूर्ण युद्ध एलतके के पास अश्शूर के राजा सन्हेरीब और मिस्रियों के बीच लड़ा गया था। इसके बाद मिस्रियों को पराजित कर दिया, और नगर पर अश्शूरियों ने अधिकार कर लिया। यहाँ से सन्हेरीब यहूदा पर चढ़ाई करने के लिये आगे बढ़े ([2 रा 18:13](https://ref.ly/2Kgs18:13))। एलतके एक्रोन के उत्तर और तिम्नाह के पश्चिम में स्थित था, लेकिन इसका सटीक स्थान अनिश्चित है।

एलतकोन

यहूदा के पहाड़ी देश में स्थित एक नगर। इसे यहोशू द्वारा यहूदा के गोत्र को सौंपा गया था ([यहो 15:59](https://ref.ly/Josh15:59)), और यह आधुनिक खिरबेत एद-देइर हो सकता है, जो बैतलहम के पश्चिम में स्थित है।

एलतोलद

यहूदा के निज भाग के दक्षिणी भाग में स्थित एक नगर, जो शिमोन के गोत्र को सौंपा गया था ([यहो 15:30](https://ref.ly/Josh15:30); [19:4](https://ref.ly/Josh19:4))। इसे [1 इतिहास 4:29](https://ref.ly/1Chr4:29) में तोलाद भी कहा गया है।

एलदाद

एलदाद इस्राएल के 70 प्राचीनों में से एक थे, जिन्हें मूसा की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था ताकि वह लोगों का शासन कर सकें ([गिन 11:26–27](https://ref.ly/Num11:26-Num11:27))। हालाँकि एलदाद और एक अन्य प्राचीन, मेदाद, उन 68 प्राचीनों में शामिल नहीं थे, जो मूसा के आदेश पर तंबू के पास इकट्ठा हुए थे, उन्हें भी आत्मा प्राप्त हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी की।

जब यहोशू ने मूसा की अधिकारिता के लिए चिंतित होकर उनसे इन्हें रोकने का आग्रह किया, तो मूसा ने बड़ी विनम्रता और परमेश्वर की इच्छा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उत्तर दिया, "भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा भविष्यद्वक्ता होती!" ([गिन 11:29](https://ref.ly/Num11:29))।

एलनातान

1. राजा यहोयाकीन के नाना। उनकी बेटी नहुश्ता, जो यहोयाकीन की माता थीं ([2 रा 24:8](https://ref.ly/2Kgs24:8))।

2, 3, 4. तीन यहूदी मुख्य पुरुष जिन्हें एज्रा ने कासिप्या में इद्दो के पास भेजा, ताकि वे उन यहूदियों के बटोहियों के लिये, जो बाबेल से फिलिस्तीन लौट रहे थे, लेवियों और मन्दिर सेवकों को प्राप्त कर सकें ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))।

5. अकबोर का पुत्र, जिसे राजा यहोयाकीम ने ऊरिय्याह को मिस्र से वापस लाने की आज्ञा दी ताकि राजा के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करने के लिये उन्हें तलवार से मार सके ([यिर्म 26:22–23](https://ref.ly/Jer26:22-Jer26:23))। एलनातान अन्य प्रधानों के साथ उपस्थित थे जब बारूक ने वह कुण्डलपत्र पढ़ा, जिसमें यिर्मयाह के निर्देशानुसार यहोवा के चेतावनी भरे वचन लिखे गए थे ([36:12](https://ref.ly/Jer36:12)); उन्होंने यहोयाकीम को उस कुण्डलपत्र को जलाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा (वचन [25](https://ref.ly/Jer36:25))।

एलनाम

दाऊद की सेना में दो शूरवीरों, यरीबै और योशव्याह के पिता ([1 इति 11:46](https://ref.ly/1Chr11:46))।

एलपेलेत

[1 इतिहास 14:5](https://ref.ly/1Chr14:5) में दाऊद के पुत्र। *देखें* एलीपेलेत #3।

एलपेलेत

[1 इतिहास 14:5](https://ref.ly/1Chr14:5) में दाऊद के पुत्र एलीपेलेत का एक वैकल्पिक नाम। *देखें* एलीपेलेत #3।

एलबरीत

एक स्थानीय देवता, जिसकी पूजा शेकेम में की जाती थी ([न्या 9:46](https://ref.ly/Judg9:46))। इसे सामान्यतः बाल-बरीत देवता के रूप में पहचाना जाता है ([8:33](https://ref.ly/Judg8:33); [9:4](https://ref.ly/Judg9:4))।

एलबेतेल

एलबेतेल

याकूब ने उस स्थान का नाम लूज (बेतेल) रखा, जहाँ उन्होंने हारान से अपने परिवार के साथ लौटने के बाद एक वेदी बनाई ([उत 35:7](https://ref.ly/Gen35:7))। *देखें* बेतेल (स्थान), बेतेलवासी।

एलयाकीम

1. हिल्किय्याह का पुत्र और राजा हिजकिय्याह के घराने और दरबार में शाही अधिकारी ([2 रा 18:18, 26, 37](https://ref.ly/2Kgs18:18,2Kgs18:26,2Kgs18:37))। उसकी स्थिति सुलैमान के शासनकाल के समय से अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी ([1 रा 4:2–6](https://ref.ly/1Kgs4:2-1Kgs4:6)), इसलिए वह राजा के बाद दूसरे स्थान पर था। इस प्रकार, एलयाकीम राजा के प्रतिनिधि के रूप में कुछ भी करने में सक्षम था।
2. जब 701 ई.पू. में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, तो एलयाकीम राजा हिजकिय्याह का संदेशवाहक था, जिसने अश्शूरी अधिकारियों से बातचीत की ([2 रा 18:18, 26](https://ref.ly/2Kgs18:18,2Kgs18:26))। उसे हिजकिय्याह ने टाट ओढ़कर यशायाह के पास भेजा ताकि यरूशलेम के लिए प्रार्थना की जाए ([2 रा 19:1–5](https://ref.ly/2Kgs19:1-2Kgs19:5))।
3. राजा योशियाह के दूसरे पुत्र। जब एलयाकीम को फ़िरौन नको द्वारा यहूदा का राजा बनाया गया, तो उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया गया ([2 रा 23:34](https://ref.ly/2Kgs23:34); [2 इति 36:4](https://ref.ly/2Chr36:4))।

देखें यहोयाकीम।

1. उन याजकों में से एक, जिन्होंने यरूशलेम की दीवार को समर्पित करने में सहायता की थी जब इसे जरूब्बाबेल द्वारा पुनर्निर्मित की गई थी ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।
2. मत्ती में यीशु की वंशावली में अबीहूद का पुत्र ([मत्ती 1:13](https://ref.ly/Matt1:13))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. लूका में यीशु की वंशावली में मलेआह का पुत्र ([लूका 3:30–31](https://ref.ly/Luke3:30))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

एलसाफान

[निर्गमन 6:22](https://ref.ly/Exod6:22) और [लैव्यव्यवस्था 10:4](https://ref.ly/Lev10:4) में एलीसापान की वैकल्पिक वर्तनी, लेवियों के प्रधान।

देखें एलीसापान #1।

एला

1. एसाव के वंशज और एदोम के एक प्रधान ([उत 36:41](https://ref.ly/Gen36:41); [1 इति 1:52](https://ref.ly/1Chr1:52))।

2. [1 राजा 4:18](https://ref.ly/1Kgs4:18) में एला, शिमी के पिता का प्रतिपादन। *देखें* एला।

3. बाशा के पुत्र और इस्राएल के चौथे राजा। एला ने केवल दो वर्षों तक शासन किया (886–885 ईसा पूर्व)। जब वे नशे में धुत्त थे, तब उनके एक सेनापति ने उनकी हत्या कर दी ([1 रा 16:8–14](https://ref.ly/1Kgs16:8-1Kgs16:14))।

4. होशे के पिता, उत्तरी इस्राएल के अन्तिम राजा ([2 रा 15:30](https://ref.ly/2Kgs15:30); [17:1](https://ref.ly/2Kgs17:1); [18:1, 9](https://ref.ly/2Kgs18:1,2Kgs18:9))।

5. कालेब के दूसरे पुत्र और कनज के पिता ([1 इति 4:15](https://ref.ly/1Chr4:15))।

6. उज्जी के पुत्र, बिन्यामीन के वंशज ([1 इति. 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))। एला उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने बाबेली बँधुआई के बाद यरूशलेम में फिर से बसना शुरू किया। उनका उल्लेख [नहेम्याह 11](https://ref.ly/Neh11:1-Neh11:36) की समानांतर सूची में नहीं है।

एला

शिमी के पिता, उन 12 भण्डारियों में से एक थे जिन्हें राजा सुलैमान के घराने के लिये भोजन का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त किया गया था ([1 रा 4:18](https://ref.ly/1Kgs4:18))।

एला नामक तराई

नीचे के देश में सबसे दक्षिणी तराई, हेब्रोन से शुरू होकर पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले उत्तरी दिशा में उतरती है। वादी अल-संत पर यह अन्य तराइयों के साथ मिलती है, और इस मोड़ पर लगभग डेढ़ मील (.8 किमी) चौड़ी, समतल तराई है। यहीं पर दाऊद और गोलियत के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें पलिश्ती सेना दक्षिणी पहाड़ियों पर डेरा डाले हुए थी और शाऊल की सेना उत्तर या उत्तर-पूर्व में थी ([1 शमू 17:2, 19](https://ref.ly/1Sam17:2,1Sam17:19); [21:9](https://ref.ly/1Sam21:9))।

एलाद

एप्रैम का वंशज, जो गत के पलिश्ती नगर के विरुद्ध एक आक्रमण में घात किया गया था ([1 इति 7:21](https://ref.ly/1Chr7:21))।

एलादा

[1 इतिहास 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20) में एप्रैम के वंशज। *देखें* एलादा।

एलादा

एप्रैम के वंशज ([1 इति 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20))।

एलाम (व्यक्ति)

1. शेम का पहलौठा पुत्र और नूह का पोता ([उत 10:22](https://ref.ly/Gen10:22); [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17))I

2. बिन्यामीनवंशी और शाशक के पुत्र ([1 इति 8:24](https://ref.ly/1Chr8:24))I

3. कोरहवंशी लेवियों और आसाप के घराने से कोरे के पांचवें पुत्र ([1 इति 26:3](https://ref.ly/1Chr26:3))I

4. 1,254 वंशजों के पूर्वज जो जरुब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([एज्रा 2:7](https://ref.ly/Ezra2:7); [नहे 7:12](https://ref.ly/Neh7:12))। बाद में, एलाम के घर के 71 सदस्य एज्रा के साथ राजा अर्तक्षत्र प्रथम के शासनकाल के दौरान फारस से फिलिस्तीन लौटे (464–424 ईसा पूर्व; [एज्रा 8:7](https://ref.ly/Ezra8:7))। बँधुआई के बाद यहूदा में, शकन्याह, एलाम के वंशज, ने एज्रा को इस्राएल के पुत्रों को उनकी विदेशी पत्नियों को तलाक देने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया ([10:2](https://ref.ly/Ezra10:2)); एलाम के घर के कुछ लोगों ने अन्ततः ऐसा किया (पद [26](https://ref.ly/Ezra10:26))।

5. एक और पूर्वज जिनके 1,254 वंशज जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौटे ([एज्रा 2:31](https://ref.ly/Ezra2:31); [नहे 7:34](https://ref.ly/Neh7:34))।

6. इस्राएल के एक प्रधान जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:14](https://ref.ly/Neh10:14))।

7. याजकीय संगीतकारों में से एक जिन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर प्रदर्शन किया ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।

एलाम (स्थान), एलामवासी

डेनमार्क के आकार के लगभग क्षेत्र पर फैला हुआ, एलाम दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित था, बाबेल के पूर्व और फारस की खाड़ी के उत्तर में, एक मैदान पर जिसे मध्य युग से ईरानियों द्वारा खुज़िस्तान के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र आज दक्षिण-पश्चिम ईरान से मेल खाता है। उत्तर और पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र, जिन्हें अंशान श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, एलाम का एक परिधीय हिस्सा बनाते थे। भूमि की उर्वरता कई जलमार्गों से जुड़ी थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण—कारखेह—एलाम की पश्चिमी सीमा बनाती है।

2,000 से अधिक वर्षों की संस्कृति और इतिहास वाले लोग, एलामवासी सुमेरियों, बेबीलोनियों, अश्शूरियों और अंततः फारसियों के साथ लगातार संघर्ष में रहते थे, जिनके द्वारा वे समाहित कर लिए गए थे। एक जाति के रूप में, एलामवासी संदिग्ध उत्पत्ति के गहरे रंग की त्वचा वाले आदिवासियों और यहूदियों का मिश्रण थे जो मेसोपोटामिया से इस भूमि में आ गए थे।

पश्चिमी सभ्यता एलाम के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती होती यदि बाइबल की गवाही न होती। एलाम का उल्लेख शेम की संतानों के साथ किया गया है ([उत 10:22](https://ref.ly/Gen10:22)), और प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह बताया गया है कि पिन्तेकुस्त के पर्व के लिए यरूशलेम में उपस्थित इस्राएलियों में से कुछ पुराने एलाम क्षेत्र से थे ([प्रेरि 2:9](https://ref.ly/Acts2:9))। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि बाबेल की बंधुआई में ले जाए गए यहूदी एलाम जैसे स्थानों से वापस आएंगे ([यशायाह 11:11](https://ref.ly/Isa11:11)); हालांकि, ये सबसे अधिक संभावना अरामी बोलने वाले यहूदी थे जिन्होंने फारस के कुस्रू के पुनर्वास आदेश के बाद अपनी मातृभूमि में वापस न लौटने का निर्णय लिया था ([एज्रा 1:1–4](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4))। एलाम के राजा कदोर्लाओमेर का नाम ([उत 14:1](https://ref.ly/Gen14:1)) में स्पष्ट रूप से एक प्रामाणिक एलामवासी नाम है, जिससे उत्पत्ति के ऐतिहासिक वर्णन की सटीकता को अतिरिक्त समर्थन मिलता है। एलाम के प्रांत में शूशन में दानिय्येल का दर्शन ([दानि 8:2](https://ref.ly/Dan8:2)) क्षेत्र की भूगोल और उसकी जलमार्गों के बारे में सटीक ज्ञान प्रकट करता है। ऐसे विवरणों में बाइबल प्राचीन पश्चिमी एशिया के इतिहास के लिए अतिरिक्त बाइबल साहित्य का एक मूल्यवान सहायक साबित होती है।

ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में, यशायाह ने एलाम को बाबेल के विनाश में भाग लेने के लिए बुलाया, जो प्रभु के न्याय का एक कार्य था ([यशा 21:2](https://ref.ly/Isa21:2)); हालांकि, 540 ईसा पूर्व में बाबेल के पतन में एलाम की भूमिका के बारे में बहुत कम जानकारी है। एलाम, अन्य विद्रोही राष्ट्रों के साथ, अंततः परमेश्वर के क्रोध का प्याला अनुभव करने जा रहा था ([यिर्म 25:15–26](https://ref.ly/Jer25:15-Jer25:26))। यहाँ तक कि इसके विश्व-प्रसिद्ध तीरंदाज भी सेनाओं के प्रभु के सामने टिक नहीं सकते थे ([यशा 22:6–12](https://ref.ly/Isa22:6-Isa22:12); [यिर्म 49:35](https://ref.ly/Jer49:35); [यहेज 32:24](https://ref.ly/Ezek32:24))। यहेजकेल का एलाम पर शोकगीत एक नास्तिक कब्र की भयावहता को नाटकीय रूप से दर्शाता है ([यहेज 32:24–25](https://ref.ly/Ezek32:24-Ezek32:25))। यिर्मयाह एलामियों को चेतावनी देता है कि वे परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते, जो उनके बीच उनके सिंहासन की उपस्थिति से सुनिश्चित होता है ([यिर्म 49:38](https://ref.ly/Jer49:38))। फिर भी एलाम का विनाश पूरी तरह से अपूरणीय नहीं होगा, हालांकि फारस की विजय में राजनीतिक रूप से पूर्ण था (v [39](https://ref.ly/Jer49:39))। हालांकि इसका विस्थापन इसके समकालीनों के समान होगा, यिर्मयाह ने उस समय की बात की जब परमेश्वर एलामियों के वंशजों पर दया करेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा, "अंतिम दिनों" वाक्यांश के बाद, मसीही युग की ओर संकेत कर सकती है। भविष्यवक्ता ने संभवतः उस महत्वपूर्ण पिन्तेकुस्त के दिन की कल्पना की थी, जब एलाम से कई लोग यरूशलेम में होंगे, जिन पर प्रभु का आत्मा उतरेगा।

एलाले

यह एक नगर था जो यर्दन के पार, हेशबोन के उत्तर-पूर्व में स्थित था, जिसे रूबेन और गाद ने जीत लिया था ([गिन 32:3, 37](https://ref.ly/Num32:3,Num32:37))। बाद में इसे मोआबियों ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया और यह हेशबोन के साथ मिलकर मोआब के विरुद्ध की गई भविष्यवाणियों में उल्लेखित है ([यशा 15:4](https://ref.ly/Isa15:4); [16:9](https://ref.ly/Isa16:9); [यिर्म 48:34](https://ref.ly/Jer48:34))।

यूसिबियस ने इसे चौथी शताब्दी ईस्वी में एक बड़े गाँव के रूप में संदर्भित किया है। इसे आधुनिक "एल-'अल" के साथ पहचाना जाता है, जो समुद्र तल से 2,986 फीट (910.1 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित एक गाँव है और अंगूर के बगीचों से समृद्ध क्षेत्र में है। पुरातत्वविदों ने यहाँ पूर्व-पितृकालीन काल की दीवारों के अवशेष खोजे हैं।

एलासा

1. पशहूर के कुल का याजक जिसने एज्रा की इस सलाह का पालन किया कि बँधुआई के बाद अपनी अन्यजाति पत्नी को त्याग दें ([एज्रा 10:22](https://ref.ly/Ezra10:22))।

2. शापान का पुत्र और राजा सिदकिय्याह का दूत जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास गया। अपनी बेबीलोन यात्रा के दौरान, एलासा यहूदियों के निर्वासितों के लिए भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह का प्रोत्साहन पत्र भी लेकर गया ([यिर्म 29:3](https://ref.ly/Jer29:3))।

एलासा

1. हेलेस के पुत्र और यहूदा के गोत्र के सदस्य ([1 इति 2:39–40](https://ref.ly/1Chr2:39-1Chr2:40))।

2. रापा का पुत्र और राजा शाऊल के वंशज ([1 इति 8:37](https://ref.ly/1Chr8:37); [9:43](https://ref.ly/1Chr9:43))।

एलिज़ाबेथ

यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता, एलीशिबा की केजेवी वर्तनी है। *देखें* एलीशिबा।

एलिफैंटाइन पपीरी

यह पाँचवी शताबदी ईसा पूर्व के अरामी दस्तावेज़ों की एक श्रृंखला है जो नील नदी के एक द्वीप एलिफैंटाइन में प्राप्त हुई। पाँचवी शताबदी ईसा पूर्व में, एलेफैंटाइन फारस का एक सैन्य चौकी था। वहाँ कुछ यहूदी सैनिक और उनके परिवार रहते थे।

100 से अधिक दस्तावेज़ पाए गए। ये तीन समूहों से संबंधित थे—दो परिवार संग्रह और एक समुदाय संग्रह। इनमें से कई दस्तावेज़ पूर्ण कुण्डलपत्र थे जो जब पाए गए, तब भी बंधे और मुहरबंद थे। इसके अलावा, कई टूटे हुए पेपिरस [पौधों से बना कागज़] भी थे।

हस्तलिपियाँ अतीत का अध्ययन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे अधिकांश मृत सागर कुण्डलपत्रों की तुलना में कई सौ वर्ष पुरानी हैं। ये दिखाती हैं कि इस्राएल के बाहर यहूदियों ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से किस प्रकार जीवन व्यतीत किया। इनमें एज्रा और नहेम्याह के साथ कई समानताएँ पाई जाती हैं।

इनमें से अधिकांश दस्तावेज़ कानूनों के बारे में हैं। ये हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि उस क्षेत्र में समय के साथ कानून में कैसे परिवर्तन हुआ। ये लेख यह भी दिखाते हैं कि लोग अरामी भाषा कैसे बोलते थे। ये एक फारसी सैन्य ठिकाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, जो फारस से बहुत दूर था।

प्राचीन एलिफैंटाइन

एलिफैंटाइन नील नदी के एक छोटे द्वीप पर स्थित था। यह एक बड़े झरने के पास था, जो सीयेन (अब अस्वान) शहर के सामने था। बाइबल शायद इन दोनों शहरों का जिक्र करती है जब वह कहती है, "मिग्दोल से सवेने तक" ([यहे 29:10](https://ref.ly/Ezek29:10); [30:6.](https://ref.ly/Ezek30:6) इसका अर्थ है मिस्र के उत्तर किनारे से दक्षिण किनारे तक। एलिफैंटाइन अरामी संस्करण से एक मिस्री नाम है जिसका अर्थ है "हाथी दांतों का नगर," जो यूनानी में अनुवादित किया गया था*.* यह नूबिया के साथ मिस्र की दक्षिणी सीमा पर एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए, इसे संभवतः 2700 ईसा पूर्व के शुरुआती समय में दीवारों द्वारा संरक्षित किया गया था और यह मिस्र के सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण था।

एलिफैंटाइन व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। नौकाएँ झरने के पार नहीं जा सकती थीं, इसलिए उन्हें एलिफैंटाइन और सवेने पर रुकना पड़ता था। प्रत्येक नगर में बंदरगाह थे जहाँ सैनिक होते थे जो एलिफैंटाइन, पशु खाल, मसाले, खनिज, दास और भोजन के व्यापार की रक्षा करते थे। एलिफैंटाइन एक धार्मिक केंद्र भी था जिसमें खनुम के लिए एक मन्दिर था, जो एक मिस्री देवता था जो नील नदी की बाढ़ को नियंत्रित करता था।

पपीरी की खोज

पपीरी मिलने के बाद, एलिफैंटाइन पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। वे तीन चरणों में पाए गए।

पहला समूह 1906 में प्रकाशित हुआ था। इन्हें पुरावशेषों के सौदागरों [पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करने और बेचने वाले लोग] से खरीदा गया था और काहिरा संग्रहालय में रखा गया था। इस प्रकाशन ने जर्मन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों को और अधिक पपीरी खोजने के लिए एलिफैंटाइन में खुदाई करने के लिए भेजा

पुरातत्वविदों ने दूसरा समूह 1911 में खोजा। उन्हें बर्लिन संग्रहालय में रखा गया।

पपीरी का अंतिम समूह वास्तव में पहले ही मिल चुका था। 1893 में, अमेरिकी विद्वान सी. ई. विल्बर ने असवान में कुछ अरबी महिलाओं से पपीरी खरीदी थीं। जब उनका निधन हुआ, तो विल्बर की बेटी ने उन्हें ब्रुकलिन संग्रहालय को दे दिया। उन्हें 1953 में प्रकाशित किया गया।

1912 के बाद से की गई सभी खुदाईयों में कोई अन्य पपीरी नहीं मिली।

यहूदी बस्ती

जब ये पपीरी लिखे गए, यहूदी लोग पहले से ही एलिफैंटाइन में कुछ समय से रह रहे थे। दस्तावेज़ यह दिखाते हैं कि वहाँ सैन्य समुदाय में जीवन कैसा था। वहाँ यहूदी सैनिक ("सैन्य-दल के पुरुष") और यहूदी नागरिक ("नगर के पुरुष") थे। सैनिकों को समूहों में संगठित किया गया था, जिनके पास सामाजिक और आर्थिक भूमिकाएँ भी थीं। हालांकि उन्हें सैन्य नियमों का पालन करना पड़ता था, सैनिकों को बहुत स्वतंत्रता थी। उनके पास सामान्य पारिवारिक जीवन था, वे व्यापार करते थे, और वे अपनी संपत्ति अपने बच्चों को सौंप सकते थे। एलिफैंटाइन में विवाह करने के लिए, दुल्हन और उसके पिता को सहमति देनी पड़ती थी। पति या पत्नी में से कोई भी सार्वजनिक रूप से यह कहकर विवाह को समाप्त कर सकता था कि वे दूसरे व्यक्ति से "नफरत" करते हैं।

एलिफैंटाइन में यहूदी लोगों का अपना मन्दिर था। वे इब्री परमेश्वर की उपासना करते थे, जिन्हें वे "याहू" (यहोवा के एक भिन्न रूप) कहते थे। एलिफैंटाइन के प्रधान यरूशलेम और सामरिया के अधिकारियों को पत्र लिखते थे।

हम ठीक से नहीं जानते कि यहूदी लोग पहली बार एलिफैंटाइन में कब आए थे। वे 8वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अलग-अलग समय पर मिस्र आए होंगे। एक दस्तावेज़ कहता है कि वहाँ यहूदी मन्दिर फारसियों द्वारा मिस्र पर कब्ज़ा करने से पहले (522 ईसा पूर्व से पहले) बनाया गया था। इसका मतलब है कि मन्दिर का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था।

एलिफैंटाइन यहूदी धर्म

एलिफैंटाइन में यहूदियों के पास अपना मन्दिर था, हालांकि बाइबल कहती है कि केवल एक मन्दिर होना चाहिए ([व्य.वि. 12:1](https://ref.ly/Deut12:1-Deut12:11)–[11](https://ref.ly/Deut12:1-Deut12:11))। राजा हिजकिय्याह और योशियाह ने हाल ही में यरूशलेम में सभी उपासना को केन्द्रित करने के लिए परिवर्तन किए थे। लेकिन एलिफेंटाइन यहूदियों को ऐसा नहीं लगता था कि मिस्र में मन्दिर होना गलत था। एलिफैंटाइन में किसी भी खुदाई में यहूदी मन्दिर नहीं मिला है, लेकिन दस्तावेजों में कहा गया है कि इसका मुख यरूशलेम की ओर था।

एलिफैंटाइन के यहूदी यरूशलेम को यहूदी धर्म का केंद्र मानते होंगे। 410 ईसा पूर्व में, खनूम देवता के याजकों ने एलिफैंटाइन के मन्दिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद यहूदियों ने यहूदा के महायाजक योहानान और यहूदा के राज्यपाल बगोहास को पत्र लिखकर मन्दिर को फिर से बनाने की अनुमति और सहायता मांगी ([नहेम्याह 12:22](https://ref.ly/Neh12:22); [13:28](https://ref.ly/Neh13:28) से तुलना करें)। लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, शायद इसलिए कि यरूशलेम के प्रधानों ने मिस्र में बने इस मन्दिर को स्वीकृति नहीं दी।

तीन वर्ष बाद, उन्होंने फिर से बगोहास और दुलयाह तथा शेलमयाह को पत्र लिखा, जो शमरोन के राज्यपाल सम्बल्लत के पुत्र थे। इस बार उन्हें मौखिक उत्तर मिला, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया। उत्तर में कहा गया कि वे मन्दिर को पुनः निर्मित कर सकते हैं और अनाज और लोबान की भेंट चढ़ाना फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पशु बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई, शायद मिस्र या फारस की धार्मिक मान्यताओं का अनादर न करने के लिए। 402 ईसा पूर्व का एक दस्तावेज़ याहू के मंदिर का उल्लेख करता है, जो दर्शाता है कि यह पुनर्निर्मित किया गया था।

ऐलिफैंटाइन के यहूदी संभवतः अपने साथ वह लोकधर्म लेकर आए थे, जिसकी भविष्यद्वक्ताओं ने यरूशलेम के मन्दिर के नष्ट होने से पहले कड़ी आलोचना की थी। उनके विश्वास में परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे अन्य देवताओं की भी छोटे रूप में पूजा करते थे। इसका प्रमाण उन दो अरामी देवताओं, एशेमबेतएल और अनतबेतएल को चढ़ाई गई भेंटों की सूची से मिलता है। ऐलिफैंटाइन के लोग आमतौर पर याहू के नाम पर प्रतिज्ञाएँ करते थे, लेकिन कभी-कभी वे एक मिस्री देवी साती और एक अन्य अरामी देवता, हेरमबेतएल के नाम का भी उपयोग करते थे।

पत्रों में विभिन्न देवताओं से आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती थी। इसके अलावा, यहूदी लोग गैर-यहूदियों से विवाह कर रहे थे, जो पुराने नियम में निषिद्ध था, क्योंकि यह अन्य देवताओं की पूजा की ओर ले जा सकता था ([निर्ग 34:11](https://ref.ly/Exod34:11-Exod34:16)–[16](https://ref.ly/Exod34:11-Exod34:16); [व्य.वि. 7:1](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5)–[5](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5)) यही स्थिति उस समय इस्राएल में भी हो रही थी, जैसा कि एज्रा और नहेमायाह की पुस्तकों में देखा गया है ([एज्रा 9:1](https://ref.ly/Ezra9:1-Ezra10:44)–[10:44](https://ref.ly/Ezra9:1-Ezra10:44); [नहे 13:23](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:28)–[28](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:28))। एलिफैंटाइन में इन मिश्रित विवाहों से जन्मे बच्चों के नाम अक्सर मिस्री होते थे।

हालांकि, दस्तावेज़ यह भी दिखाते हैं कि एलिफैंटाइन के यहूदी अभी भी यहूदी पर्व को मनाते थे। 419 ईसा पूर्व में, राजा दारा द्वितीय ने एलिफैंटाइन के यहूदियों को अखमीरी रोटी के पर्व मनाने का आदेश दिया। इस दस्तावेज़ के कुछ अंश क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन संभवतः इसमें फसह पर्व मनाने का भी निर्देश दिया गया होगा। चार ओस्ट्राका [मिट्टी के टुकड़े] भी सब्त का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि एलिफैंटाइन में इसे कैसे मनाया जाता था।

पपीरी की भाषा

एलिफैंटाइन के दस्तावेज़ों में प्रयुक्त अरामी भाषा बाइबिल की अरामी भाषा से बहुत मिलती-जुलती है। दोनों ही एक प्रकार की अरामी भाषा का हिस्सा हैं जिसे शाही अरामी कहा जाता है, जो फारसी साम्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संवाद और व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी। लोगों के नाम अभी भी इब्रानी भाषा में थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि समुदाय में इब्रानी भाषा बोली जाती थी। अरामी उनकी दैनिक भाषा थी। इस बात का भी कोई संकेत नहीं हैं कि लोग यह तर्क करते थे कि यहूदी घरों में इब्रानी भाषा का उपयोग होना चाहिए, जैसा कि नहेम्याह के समय यरूशलेम में हुआ था ([नहे 13:23](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:25)–[25](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:25))।

एलियास

नए नियम में भविष्यद्वक्ता एलिय्याह के नाम का केजेवी अनुवाद। *देखें* एलिय्याह #1।

एलिय्याह

[1 इतिहास 8:27](https://ref.ly/1Chr8:27) और [एज्रा 10:26](https://ref.ly/Ezra10:26) में एलिय्याह के नाम का केजेवी रूप है। *देखें* एलिय्याह #2, #4।

एलिय्याह

1. नौवीं शताब्दी ई. पू. के इस्राएल के भविष्यवक्ता। एलिय्याह के नाम का अर्थ है "परमेश्वर मेरा प्रभु है" —बाल आराधना के एक दृढ़ प्रतिद्वंद्वी के लिए उपयुक्त। पवित्रशास्त्र उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है सिवाय इसके कि वे एक तिशबी थे जो शायद यरदन के पूर्वी तट पर गिलाद की भूमि से आए थे। वे मुख्य रूप से इस्राएल के राजा अहाब (874–853 ई. पू.) और अहज्याह (853–852 ई. पू.) के राज्य के दौरान जीवित रहे। एलिय्याह का बाइबल वर्णन [1 रा 17](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs17:24) से [2 रा 2](https://ref.ly/2Kgs2:1-2Kgs2:25) तक चलता है।

एलिय्याह को परमेश्वर द्वारा इस्राएल के जीवन के एक महत्वपूर्ण समय में बुलाया गया था। आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्तरी राज्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था जब से उसने दक्षिणी राज्य से अलगाव किया था। ओम्री (885–874 ई. पू.) ने फोनीशियनों के साथ व्यापार और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की नीति शुरू की थी। अपना अच्छा विश्वास दिखाने के लिए, ओम्री ने अपने पुत्र अहाब का विवाह ईजेबेल से किया, जो सोर के राजा एतबाल की पुत्री थी। वह बाल आराधना को इस्राएल में लाई थी, जो एक झूठा धर्म था जिसका तीव्र प्रसार जल्द ही राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। एलिय्याह को भविष्यवाणी और चमत्कारों के माध्यम से देश और उसके अगुवों को प्रभु की ओर वापस लाने के लिए भेजा गया था।

सूखे की चेतावनी

एलिय्याह ने अपनी दर्ज की गई सेवकाई की शुरुआत अहाब को यह बताकर की कि देश को सूखे का सामना करना पड़ेगा जब तक कि भविष्यद्वक्ता स्वयं इसके अन्त की घोषणा नहीं करेंगे ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1))। इस प्रकार उन्होंने मूसा की चेतावनी ([लैव्य 26:14–39](https://ref.ly/Lev26:14-Lev26:39); [व्य.वि. 28:15–68](https://ref.ly/Deut28:15-Deut28:68)) को दोहराया कि परमेश्वर से दूर होने के परिणाम क्या होंगे।

इसके बाद एलिय्याह ने यरदन के पूर्वी तट पर करीत नामक नाले के पास एक घाटी में स्वयं को छुपा लिया (सम्भवतः उत्तर गिलाद में यरमुक नदी की तराई)। वहाँ उन्हें अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी मिला, और कौवे उनके लिए दिन में दो बार भोजन लाते थे। जब नाला सूख गया, तो एलिय्याह को सीदोन के पास फोनीशियन गांव सारफत जाने का निर्देश दिया गया। एक विधवा स्त्री ने अपनी अल्प संचय से उनकी देखभाल की, और एलिय्याह की आज्ञाकारिता के कारण उसे चमत्कारी रूप से आटा और तेल की आपूर्ति मिली, जो सूखा समाप्त होने तक समाप्त नहीं हुआ।

जब एलिय्याह विधवा स्त्री के साथ रह रहे थे, तो उसका पुत्र बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना की शक्ति से, बालक ने पुनः जीवन और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया।

सूखे के तीसरे वर्ष में, प्रभु ने एलिय्याह से कहा कि वे अहाब को सूचित करें कि परमेश्वर जल्द ही इस्राएल के लिए वर्षा प्रदान करेंगे। अपनी वापसी पर, एलिय्याह ने पहले अहाब के अधिकारी, ओबद्याह से मुलाकात की, जो राजा के पशुधन के लिए पानी की खोज कर रहा था। एलिय्याह ने ओबद्याह को अहाब के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए भेजा। पहले ओबद्याह ने मना कर दिया। तीन वर्षों से अहाब ने इस्राएल और पड़ोसी राज्यों में भविष्यद्वक्ता की व्यर्थ खोज की थी, निस्संदेह वह उसे सूखा खत्म करने के लिए मजबूर करना चाहता था। ओबद्याह को यकीन था कि जब वह अहाब को लाने जाएगा, तो इस्राएल का सबसे वांछित "अपराधी" फिर से उनसे बच निकलेगा, जिससे राजा क्रोधित हो जाएगा। जब एलिय्याह ने उससे वादा किया कि वह उसके लौटने तक वहीं रहेगा, तो अधिकारी ने अहाब को उनसे मिलाने की व्यवस्था की।

बाद की बैठक में एलिय्याह ने राजा के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वह "इस्राएल के सतानेवाले" थे ([1 रा 18:17–18](https://ref.ly/1Kgs18:17-1Kgs18:18))। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अहाब की मूर्तिपूजा की ओर इशारा करते हुए। अहाब ने यहां तक कि ईजेबेल को बाल और अशेरा के भविष्यवक्ताओं के एक शिक्षालय को सहायता देने की अनुमति दी थी। इसके बाद एलिय्याह ने कार्मेल पहाड़ पर एक सार्वजनिक सभा का अनुरोध किया, जिसमें बाल के भविष्यवक्ताओं और प्रभु के भविष्यवक्ताओं के बीच एक प्रतियोगिता थी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है।

कर्मेल पर मुठभेड़

एलिय्याह की सेवकाई की मुख्य विशेषताओं में से एक कर्मेल पहाड़ पर प्रतियोगिता थी। अहाब ने बाल और अशेरा के 850 भविष्यवक्ताओं के साथ पूरे इस्राएल को इकट्ठा किया। प्रसिद्ध चुनौती दी गई: "तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो उसके पीछे हो लो; और यदि बाल हो, तो उसके पीछे हो लो!" ([1 रा 18:21](https://ref.ly/1Kgs18:21))। बलिदान के पशुओं को दो वेदियों पर रखा जाना था, एक बाल के लिए और एक यहोवा के लिए, और प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले भविष्यवक्ताओं को अपने परमेश्वर से आग मांगनी थी।

पूरे दिन अन्यजाति भविष्यद्वक्ता बाल को व्यर्थ में पुकारते रहे। उन्होंने चक्करदार, उन्मत्त नृत्य किया और खुद को चाकुओं से काटा जब तक कि उनका लहू बहने न लगा। परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। अन्त में, एलिय्याह की बारी आई। उन्होंने प्रभु की टूटी हुई वेदी को ठीक किया और बलिदान तैयार किया। नाटकीय प्रभाव के लिए, उन्होंने वेदी के चारों ओर एक गड्ढा खोदा और बलिदान पर पानी डाला जब तक कि गड्ढा भर नहीं गया। फिर उन्होंने एक संक्षिप्त प्रार्थना की, और तुरन्त स्वर्ग से आग गिरी और होमबलि, लकड़ी, पत्थर और धूल को भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया ([1 रा 18:38](https://ref.ly/1Kgs18:38))।

जब लोगों ने इसे देखा, तो वे पश्चाताप में अपने मुँह के बल गिरकर, बोल उठे, "यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है!" ([1 रा 18:39](https://ref.ly/1Kgs18:39))। एलिय्याह के आदेश पर लोगों ने बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें कीशोन की धारा के पास मार डाला। फिर एलिय्याह ने कर्मेल के शीर्ष पर बारिश के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। नाटकीय रूप से, आकाश बादलों से काला हो गया और बारिश शुरू हो गई, जिससे लम्बा सूखा समाप्त हो गया। अहाब अपने रथ में यिज्रेल की ओर वापस चला गया, जो पूर्व की ओर 20 मील (32.2 किलोमीटर) दूर था। परमेश्वर की आत्मा ने एलिय्याह को अहाब से आगे दौड़ने में सक्षम बनाया, और वह पहले यिज्रेल पहुंच गया।

बाल भविष्यवक्ताओं के नरसंहार से क्रोधित ईजेबेल ने एलिय्याह को सन्देश भेजा: "यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूँ तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन् उससे भी अधिक करें" ([1 रा 19:2](https://ref.ly/1Kgs19:2))। जब एलिय्याह को उसका सन्देश मिला, तो वे घबरा गए और बेर्शेबा भाग गया।

होरेब का अनुभव

एलिय्याह ने अपने सेवक को बेर्शेबा में छोड़ दिया और अकेले ही एक और दिन की यात्रा मरूभूमि में की। वहाँ वह एक झाऊ पेड़ के नीचे लेट गए और निराशा और थकावट में परमेश्वर से अपना जीवन लेने के लिए प्रार्थना की। इसके बजाय, एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसने उन्हें दो बार रोटी और पानी से पोषित किया। विश्राम करने के बाद, एलिय्याह ने अपनी यात्रा जारी रखी।

40 दिनों के बाद, एलिय्याह होरेब पहाड़ पहुंचे, जहाँ उन्होंने एक गुफा में आश्रय लिया। वहाँ यहोवा ने उनसे बात की और पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहे थे। भविष्यद्वक्ता ने बताया कि वह इस्राएल में परमेश्वर के एकमात्र बचे हुए भविष्यद्वक्ता हैं, और अब उनका जीवन भी खतरे में है। इसके जवाब में, पराक्रमी प्राकृतिक शक्तियों—एक बड़ी हवा, एक भूकम्प, और आग—को एलिय्याह के सामने प्रदर्शित किया गया ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके पक्ष में एक शक्तिशाली हाथ से हस्तक्षेप कर सकते हैं। अन्त में परमेश्वर ने एलिय्याह को एक "शांत, धीमी आवाज़" में प्रोत्साहित किया। प्रभु के पास उनके लिए और कार्य थे जिन्हें पूरा करना था। परमेश्वर ने एलिय्याह को यह भी बताया कि वह इस्राएल में एकमात्र विश्वासयोग्य व्यक्ति नहीं थे; 7,000 अन्य लोग यहोवा के प्रति सच्चे बने रहे।

चूंकि एलिय्याह ने परमेश्वर का सन्देश अहाब को विश्वासपूर्वक दिया था, यहोवा ने उन्हें इस्राएल की परमेश्वर को सुनने में लगातार असफलता पर न्याय का एक और संदेश देने के लिए नियुक्त किया। प्रतिशोध के साधन हजाएल था, जो सीरिया में राजा बनेगा (लगभग 893–796 ई. पू.), और येहू, जो इस्राएल में राजा बनेगा (841–814 ई.पू.)। एलिय्याह को दोनों का अभिषेक करने का निर्देश दिया गया था। उन्हें यह भी बताया गया कि वे अपने उत्तराधिकारी एलीशा का अभिषेक करें, जो एलीशा की पूर्ण सेवकाई शुरू होने तक उनके सहायक के रूप में रहेंगे।

नाबोत के सम्बन्ध में विवाद

इस्राएल लौटने के बाद, एलिय्याह की राजा अहाब के साथ सबसे साहसिक टकराव में से एक नाबोत की दाख की बारी को लेकर था। हालांकि अहाब नाबोत की सम्पत्ति चाहता था, वह भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कानून के प्रति संवेदनशील था। इसके अलावा, अहाब ने अपने पूर्वजों के विश्वास को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ा ([1 रा 21:27–29](https://ref.ly/1Kgs21:27-1Kgs21:29))। हालांकि, ईजेबेल को मूसा के व्यवस्था की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने नाबोत को झूठे आरोप पर मृत्यु की सजा दिलाने की साजिश रची।

जब अहाब ने दाख की बारी पर कब्जा कर लिया, तो एलिय्याह ने उन्हें हत्यारा और लुटेरा कहा। उन्होंने ईश्वरीय न्याय की भविष्यवाणी की—अहाब के वंश का पतन और ईजेबेल की भयानक मृत्यु ([1 रा 21:17–24](https://ref.ly/1Kgs21:17-1Kgs21:24))। हालांकि, अहाब ने पश्चाताप किया, और न्याय को स्थगित कर दिया गया।

अहज्याह की मूर्खता

853 ई. पू. में सीरिया के साथ युद्ध में राजा के मारे जाने पर आखिरकार अहाब पर यहोवा परमेश्वर का न्याय लागू हुआ। कुत्तों ने अहाब का खून चाटा, जैसा कि भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी ([1रा 21:19](https://ref.ly/1Kgs21:19))। अपने पिता के बाद राजा बनने के कुछ ही समय बाद अहज्याह को एक अपंगता का सामना करना पड़ा। बीमार होने के दौरान, उसने एक्रोन के देवता बाल-जबूब से पूछने के लिए दूत भेजे कि क्या वह ठीक हो जाएगा। यहोवा ने एलिय्याह को उन्हें रोकने और राजा के लिए एक सन्देश देने के लिए भेजा: इस्राएल के परमेश्वर की उपेक्षा करने के लिए फटकार और राजा की आसन्न मृत्यु की चेतावनी।

अहज्याह ने क्रोधित होकर 50 सैनिकों के साथ एक कप्तान को एलिय्याह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वे एलिय्याह के शब्दों पर स्वर्ग से आग द्वारा भस्म हो गए। एक दूसरा कप्तान और अन्य 50 सैनिक भेजे गए, परन्तु उनका भी वही हश्र हुआ। तीसरा कप्तान जो आया, उसने भविष्यद्वक्ता से विनती की कि वह उनकी और उनके सैनिकों की जान बख्श दें। एलिय्याह इस कप्तान के साथ गया और राजा को परमेश्वर का सन्देश व्यक्तिगत रूप से दिया। राजा ठीक नहीं होगा, बल्कि उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर के बजाय अन्यजाति देवताओं से पूछताछ की थी।

यहोराम के लिए चेतावनी

एलिय्याह मुख्य रूप से इस्राएल की सेवा के लिए बुलाए गए थे, परन्तु उन्होंने यहूदा के राजा यहोराम को भी परमेश्वर का चेतावनी सन्देश दिया। उन्होंने उसे इस्राएल की मूर्तिपूजा का अनुसरण करने और अपने पिता और दादा के धार्मिक मार्गों पर न चलने के लिए फटकार लगाई ([2 इति 21:12–15](https://ref.ly/2Chr21:12-2Chr21:15))।

एलिय्याह का स्वर्गारोहण

जब एलिय्याह की सेवकाई का अन्त निकट आया, एलीशा ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। एक यात्रा के बाद जो उन्हें बेतेल और यरीहो के भविष्यद्वक्ताओं के शिक्षालयों तक ले गई, दोनों ने यरदन को चमत्कारिक रूप से पार किया; एलिय्याह ने अपने चोगे से जल को मारा और वे अलग हो गए। एलीशा ने अपने स्वामी की आत्मा का दूना हिस्सा (पहलौठा का हिस्सा, तुलना करें [व्य.वि. 21:17](https://ref.ly/Deut21:17)) मांगा, क्योंकि वह एलिय्याह के पूर्ण उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। एलीशा को पता था कि उनकी विनती स्वीकार हो गई है क्योंकि उन्होंने एलिय्याह को एक बवंडर में स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा, जो आग के रथ और घोड़ों को लेकर जा रहा था। युवा भविष्यद्वक्ताओं ने जो एलीशा के साथ गए थे, यरदन के आसपास के पहाड़ों और घाटियों में एलिय्याह को व्यर्थ खोजा; परमेश्वर ने अपने विश्वासयोग्य भविष्यद्वक्ता को अपने घर ले लिया था। इस प्रकार एलिय्याह हनोक के साथ बाइबल में एकमात्र अन्य पुरुष बन गए जिन्होंने मृत्यु का अनुभव नहीं किया।

एलिय्याह का सन्देश और अद्भुत कार्य

जैसे बाल की आराधना इस्राएल में ईजेबेल के माध्यम से प्रवेश कर रही थी, वैसे ही एलिय्याह को इसे रोकने के लिए भेजा गया था, ताकि यह फिर से स्पष्ट हो सके कि इस्राएल के परमेश्वर ही पूरी पृथ्वी के एकमात्र परमेश्वर हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की जिसे येहू ने आगे बढ़ाया, जिसने इस्राएल के अगुओं में से कई बाल उपासकों का वध किया ([2 रा 10:18–28](https://ref.ly/2Kgs10:18-2Kgs10:28))। एलिय्याह का विशेष उद्देश्य अव्यवस्थित आराधना को नष्ट करना था ताकि इस्राएल को बचाया जा सके, इस प्रकार उन भविष्यवक्ताओं के लिए मार्ग तैयार करना जो उनकी आत्मा में आने वाले थे।

एलिय्याह की सेवकाई में चमत्कार प्रमुख थे, जो उन्हें परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में पुष्टि करने और इस्राएल के राजाओं को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए एक चिन्ह के रूप में दिए गए थे। कुछ विद्वानों ने इन चमत्कारों को अस्वीकार किया है या उन्हें समझाने का प्रयास किया है। हालांकि, पुराना नियम स्पष्ट रूप से उनकी वैधता की गवाही देता है, और नया नियम उन्हें पुष्टि करता है।

एलिय्याह और नया नियम

मलाकी ने एलिय्याह को "यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन" के अग्रदूत के रूप में नामित किया है, जो "वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता-पिता की ओर फेरेगा"([मल 4:5–6](https://ref.ly/Mal4:5-Mal4:6))। यहूदी लेखकों ने अक्सर अपने साहित्य में इसी विषय को उठाया है: एलिय्याह "याकूब के गोत्रों को पुनर्स्थापित करेंगे"([इक्लस 48:10](https://ref.ly/Sir48:10)); वह मृत सागर कुण्डलपत्रों के कुमरान *अनुशासन के नियम* में उल्लेखित हैं; वह मिश्ना के अनुसार मृतकों के पुनरुत्थान का केन्द्रीय चिन्ह हैं, जो यहूदी मौखिक कानून का संग्रह है; और वह सब्त के समापन पर गाए जाने वाले गीतों का विषय हैं।

नए नियम में, मलाकी की भविष्यवाणी को जकर्याह के लिए स्वर्गदूत की घोषणा में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ओर संकेत करते हुए समझा गया, जो एक अन्य एलिय्याह का कार्य करने वाले थे ([लूका 1:17](https://ref.ly/Luke1:17)"एलिय्याह") और इसकी पुष्टि स्वयं यीशु ने की थी ([मत्ती 11:14](https://ref.ly/Matt11:14); [17:10–13](https://ref.ly/Matt17:10-Matt17:13))।

यीशु ने सीदोन की भूमि में एलिय्याह के प्रवास का भी उल्लेख किया ([लूका 4:25–26](https://ref.ly/Luke4:25-Luke4:26)), और प्रेरित पौलुस ने भविष्यद्वक्ता के होरेब पहाड़ पर अनुभव का उल्लेख किया ([रोम 11:2](https://ref.ly/Rom11:2))। प्रेरित याकूब ने यह दिखाने के लिए एलिय्याह का उपयोग किया कि धार्मिक व्यक्ति और प्रार्थना का व्यक्ति होना क्या होता है ([याकूब 17](https://ref.ly/Jas5:17))।

एलिय्याह फिर से रूपान्तरण पर्वत पर मूसा के साथ प्रकट हुए जब उन्होंने यीशु की आने वाली मृत्यु पर चर्चा की ([मत्ती 17:1–13](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:13); [लूका 9:28–36](https://ref.ly/Luke9:28-Luke9:36))। कुछ बाइबल विद्वान विश्वास करते हैं कि एलिय्याह अन्त समय के दो गवाहों में से एक के रूप में लौटेंगे ([प्रका 11:3–12](https://ref.ly/Rev11:3-Rev11:12)), मलाकी की भविष्यवाणी की पूर्ति में कि वे परमेश्वर के भयंकर न्याय के दिन से पहले आएंगे।

2. बिन्यामीन के गोत्र के प्रधान ([1 इति 8:27](https://ref.ly/1Chr8:27) "एलिय्याह")।

3. वह याजक जिन्होंने एक अन्यजाति पत्नी से विवाह किया ([एज्रा 10:21](https://ref.ly/Ezra10:21))।

4. लेमैन, जिन्होंने एक विदेशी पत्नी से विवाह किया था ([एज्रा 10:26](https://ref.ly/Ezra10:26))।

एली

न्यायियों के समय में शीलो में प्रभु के पवित्रस्थान में याजक था ([1 शमू 1:3, 9](https://ref.ly/1Sam1:3,1Sam1:9))। शीलो, जो यरूशलेम से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) उत्तर में था, इस्राएली गोत्र संघ का केंद्रीय पवित्र स्थान था। एली के दो पुत्र थे जो याजक थे, होप्नी और पीनहास (जो मिस्री नाम हैं)। एली की वंशावली का कोई विवरण नहीं है, परन्तु दो संभावनाएँ हैं: वह हारून के छोटे पुत्र ईतामार के वंशज हैं ([1 शमू 22:20](https://ref.ly/1Sam22:20); [1 रा 2:27](https://ref.ly/1Kgs2:27); [1 इति 24:3](https://ref.ly/1Chr24:3)); या वह एलीआजर के घर से आते हैं ([निर्ग 6:23–25](https://ref.ly/Exod6:23-Exod6:25); [2 एज्रा 1:2–3](https://ref.ly/2Esd1:2-2Esd1:3))। [1 शमूएल 1](https://ref.ly/1Sam1:1-1Sam1:28) में, एली ने जब एल्काना की पत्नी हन्ना की सन्तान के लिए प्रार्थना सुनी, तो उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद, शमूएल का जन्म हुआ और जब उसका दूध छुड़ाया गया, तो उसकी माता उसे प्रभु को अर्पित करने के लिए एली के पास ले गई, ताकि वह पवित्रस्थान में सेवा और शिक्षा प्राप्त कर सके, जैसा कि उसने प्रभु से वादा किया था।

एली के पुत्र होप्नी और पीनहास इस्राएलियों को भ्रष्ट कर रहे थे और एली के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने पाप जारी रखे और इस पाप के लिए परमेश्वर ने एली के परिवार पर न्याय का वादा किया ([1 शमू 2:27, 36](https://ref.ly/1Sam2:27,1Sam2:36))। एली के पुत्रों का एक ही दिन में मरना था (पद [34](https://ref.ly/1Sam2:34)), और यह भविष्यवाणी पलिश्तियों के साथ अपेक में युद्ध में हुई ([4:11, 17](https://ref.ly/1Sam4:11,1Sam4:17))। एली भी तब मरा जब उन्होंने पराजय और वाचा के सन्दूक को पलिश्तियों के हाथों में जाने की खबर सुनी। उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु 98 वर्ष थी और याजक होने के अलावा, उन्होंने इस्राएल का 40 वर्षों तक न्याय किया (पद [15–18](https://ref.ly/1Sam4:15-1Sam4:18))। एली की बहू, पीनहास की पत्नी, अपने पति और सन्दूक के खोने से दु:खी होकर प्रसव के दौरान मर गईं। उसने अपने पुत्र का नाम ईकाबोद रखा क्योंकि उसे लगा कि अब कोई आशा नहीं रही (पद [19–22](https://ref.ly/1Sam4:19-1Sam4:22))।

एली को दृढ़ व्यक्तित्व का नहीं माना जाता था। इसमें कोई शंका नहीं कि वे ईमानदार और भक्तिपूर्ण थे, परन्तु वे कमजोर और आसक्त प्रवृत्ति के थे।

एली, एली, लमा शबक्तनी?

एली, एली, लमा शबक्तनी?*

यीशु की क्रूस से एक पुकार, सही अनुवाद "हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?" (एनएलटी इस अभिव्यक्ति के तीसरे शब्द के लिए एक दूसरा शब्द-विन्यास "लेमा" का उपयोग करता है।) "उपेक्षा की पुकार" ([मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46)) के इस रूप की लिखावट, इसके अन्य दर्ज किए गए रूप "इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी?"([मर 15:34](https://ref.ly/Mark15:34)) से थोड़ा अलग है। दोनों संस्करण [भज 22:1](https://ref.ly/Ps22:1) के अरामी भाषा में अनुकूलन हैं, जो पहली सदी ईस्वी के पलिश्तिन की सामान्य भाषा थी। दोनों विवरणों में एकमात्र अन्तर यह है कि मरकुस का संस्करण पूरी तरह से अरामी है, जबकि मत्ती ने परमेश्वर के लिए इब्रानी शब्द को बनाए रखा है (जो अरामी बोलने वाले यहूदियों के लिए असामान्य नहीं था)। इस तथ्य से कि कुछ श्रोताओं ने सोचा कि यीशु एलिय्याह को बुला रहे थे, यह दर्शाता है कि मत्ती का संस्करण शायद मूल संस्करण है। एलियास (एलिय्याह) को "इलोई" की तुलना में "एली" के साथ अधिक आसानी से भ्रमित किया जा सकता था ([मत्ती 27:47](https://ref.ly/Matt27:47); [मर 15:35](https://ref.ly/Mark15:35))।

मौजूद लेखन की भिन्नताएं यह सुझाव देती हैं कि नकल करने वालों और व्याख्याकारों को यीशु के शब्दों के साथ कठिनाइयाँ हुई हैं। पद्यांश पर मनन करने के बाद, मार्टिन लूथर ने कहा, “परमेश्वर द्वारा त्यागा गया परमेश्वर! इसे कौन समझ सकता है?” लूथर का प्रमुख धर्मशास्त्र समस्या का बयान, कि यीशु को परमेश्वर द्वारा त्यागा गया था, पाठ की एकमात्र संभावित समझ नहीं है। बहस दो सवालों पर केंद्रित रही है: क्या वास्तव में यीशु द्वारा भजनकार के शब्दों का उपयोग करके परमेश्वर द्वारा परित्याग व्यक्त किया गया था, और क्यों दर्शकों ने एलिय्याह के बारे में उल्लेख किया था।

पुकार का अर्थ

एक चरम पर, कई लोग यीशु के शब्दों की कठोरता से प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें क्रूस पर देखकर यह एहसास भी किया कि वह असफल हो गए थे और परमेश्वर के राज्य के आगमन की सारी आशा खो गई थी। उस दृष्टिकोण से यीशु के शब्द एक खोए हुए उद्देश्य पर निराशा की पुकार थी। हालाँकि, ऐसा दृष्टिकोण शायद ही यीशु की शेष नए नियम प्रस्तुति में उपयुक्त बैठता है।

विपरीत चरम पर, कुछ लोग इन शब्दों की व्याख्या न तो कठोर और न ही किसी भी अर्थ में नकारात्मक रूप में करते हैं। वे इस पुकार को स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने में यीशु के विश्वास की पुष्टि के रूप में देखते हैं ([लूका 23:46](https://ref.ly/Luke23:46))। ऐसे व्याख्याकारों के लिए, यह तथ्य कि यीशु ने अपने प्रश्न की शुरुआत "हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर" से की और एक बाइबिल उद्धरण का उपयोग किया, जो धार्मिक सत्कार और निरन्तर विश्वास को दर्शाता है। यहूदी प्रथा में कभी-कभी एक भजन या गीत की पहली पंक्ति का उल्लेख पूरे कार्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। इसलिए यीशु [भज 22:1](https://ref.ly/Ps22:1) का हवाला देकर पूरे भजन का उल्लेख कर रहे होंगे। [भज 22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31) स्पष्ट रूप से एक धर्मी पीड़ित का विलाप है। विलाप के भजनों में हमेशा परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर की स्तुति के साथ-साथ परमेश्वर से मदद की प्रार्थना व्यक्त की जाती है। इस प्रकार, एक निश्चित दृष्टिकोण से, क्रूस की पुकार को एक आश्वस्त प्रार्थना के रूप में देखा जा सकता है।

कई बाइबिल के विद्वानों को दूसरा दृष्टिकोण पहले जितना ही अविश्वसनीय लगता है। सुसमाचार लेखकों ने पुकार का अर्थ स्पष्ट नहीं किया। फिर भी अगर शब्द आत्मविश्वास या प्रशंसा की अभिव्यक्ति होते, तो शास्त्र लेख में कुछ संकेत अपेक्षित होते। जैसे वे खड़े हैं, शब्द शायद ही धार्मिक सत्कार की अभिव्यक्ति हैं। उन शब्दों और उनके ऊँचे स्वर में व्यक्त किए जाने का तरीका यह संकेत नहीं देता कि यह एक विश्वास या स्तुति की प्रार्थना थी।

एक अन्य दृष्टिकोण इन शब्दों को यीशु की अत्यंत पीड़ा के क्षण में उनके एकाकीपन की भावना के रूप में देखता है, लेकिन यह विचार अस्वीकार करता है कि वास्तव में उन्हें परमेश्वर ने त्याग दिया था।

लेकिन जो व्याख्या "परम्परागत" बन गई है वह यह है कि यीशु *वास्तव में* परमेश्वर द्वारा त्याग दिए गए थे। उस दृष्टिकोण में गतसमनी के बगीचे का सन्दर्भ ([मत्ती 26:36–46](https://ref.ly/Matt26:36-Matt26:46); [मर 14:32–42](https://ref.ly/Mark14:32-Mark14:42); [लूका 22:39–46](https://ref.ly/Luke22:39-Luke22:46)) उस प्रकार के संघर्ष को इंगित करता है जो यीशु की क्रूस पर पुकार में व्यक्त हुआ है। पापियों के साथ यीशु की पहचान इतनी वास्तविक थी कि उनके पापों को अपने ऊपर लेने से पिता के साथ उनकी संगति की निकटता टूट गई। इस प्रकार, यीशु का परमेश्वर द्वारा त्यागा जाना प्रायश्चित का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। यद्यपि इस बात पर जोर दिया गया कि यीशु को वास्तव में त्याग दिया गया था, पारम्परिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि त्रिएक परमेश्वर की एकता अखण्ड रही।

ऐसे विरोधाभास की व्याख्या करना आसान नहीं है। कुछ लोग इसे एक ईश्वरीय रहस्य मानते हैं और इसे बिल्कुल भी समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। अन्य लोग क्रूस पर जो हुआ और परमेश्वर के अस्तित्व की वास्तविकता के बीच कुछ प्रकार का अन्तर लाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, कलीसिया के प्रारम्भिक शताब्दियों में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था कि केवल यीशु की मानवता ही अलगाव से प्रभावित हुई थी, ताकि उनकी ईश्वरता परमेश्वर के साथ बरक़रार रहे। दूसरे तर्क देते हैं कि यीशु उद्धार के कार्य में "कार्यात्मक रूप से" पिता से अलग थे लेकिन उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में "वास्तव में" नहीं।

सुसमाचार लेखकों का यीशु की पुकार की व्याख्या न करने से विद्वानों को सटीक या सिद्धांतवादी व्याख्याएँ देने में संकोच होता है। कम से कम, कोई आत्मविश्वास से कह सकता है कि (1) यह पुकार मृत्यु के सामने यीशु की मनुष्यत्व की वास्तविकता को दर्शाती है, (2) विशेष प्रकार की मृत्यु ("यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी," [फिलि 2:8](https://ref.ly/Phil2:8)) जो विशेष रूप से अपमानजनक थी, और (3) पापियों के साथ मसीह की पहचान एक भयानक दर्दनाक अनुभव था। इस प्रकार, हालांकि यह पुकार किसी न किसी तरह से प्रायश्चित से सम्बंधित है, बाइबिल के लेख इस बात पर चर्चा नहीं करते कि यीशु को पूरी तरह से त्याग दिया गया था या नहीं। इसके अलावा, वे यह नहीं बताते कि कैसे परमेश्वर पाप से अपना मुह मोड़ सकते हैं जबकि "मसीह में परमेश्वर दुनिया को अपने साथ मिला रहे थे" ([2 कुरि 5:19](https://ref.ly/2Cor5:19))। पुकार में व्यक्त भावनाओं की गहराई के साथ न्याय करते समय, किसी को भी सावधान रहना चाहिए कि शास्त्र लेख में कुछ ऐसा कहने के लिए दबाव न डाला जाए जो लेखक का इरादा नहीं था।

एलिय्याह और पुकार

पुकार और एलिय्याह के बीच विभिन्न संभावनाओं के सम्बन्ध प्रस्तुत किए गए हैं। यदि पुकारना [भज 22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31) के पूरे भाग को संदर्भित करता है, तो दर्शकों द्वारा एलिय्याह का उल्लेख यह दिखाएगा कि उन्होंने यीशु के शब्दों को उद्धार में विश्वास के रूप में समझा। एलिय्याह द्वारा मध्यस्थता से किया गया उद्धार यहूदियों को स्वाभाविक लगता होगा, जो अक्सर एलिय्याह को धर्मी उत्पीड़ितों के उद्धारकर्ता के रूप में देखते थे। दूसरों का दावा है कि दर्शक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से यीशु के शब्दों को गलत मान रहे थे ताकि उनका मजाक उड़ा सकें। कुछ अन्य लोग एलिय्याह का उल्लेख एक ईमानदार भ्रम के रूप में देखते हैं, क्योंकि शब्दों में समानता है। जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है, वह कुछ हद तक इस पर निर्भर करेगा कि यीशु की पुकार को कैसे समझा जाता है।

यह भी देखें क्रुसीकरण; यीशु के अन्तिम सात वचन।

एलीआजर

1. हारून के चार पुत्रों में से तीसरा पुत्र था ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23))। उसके नाम का अर्थ "परमेश्वर ने सहायता की" है। उसे उसके भाइयों और हारून के साथ सीनै के मरूभूमि में याजक के रूप में अभिषिक्त किया गया था ([निर्ग 28:1](https://ref.ly/Exod28:1); [लैव्य 8:2,13](https://ref.ly/Lev8:2,Lev8:13))। जब उसके भाई नादाब और अबीहू को परमेश्वर द्वारा "अपवित्र अग्नि" की भेंट चढ़ाने के कारण मार दिया गया ([लैव्य 10:1–7](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:7)), तब एलीआजर और ईतामार ने हारून के पुत्रों के रूप में प्रमुख भूमिकाएँ निभाईं ([गिन 3:1–4](https://ref.ly/Num3:1-Num3:4))।

एलीआजर को “लेवियों के प्रधानों का प्रधान” के रूप में वर्णित किया गया है ([गिन 3:32](https://ref.ly/Num3:32))। वह पवित्रस्थान और उसके पात्रों की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार थे ([गिन 4:16](https://ref.ly/Num4:16); [16:37–39](https://ref.ly/Num16:37-Num16:39); [19:3–4](https://ref.ly/Num19:3-Num19:4))। हारून की मृत्यु के बाद, होर पर्वत पर मूसा ने एलीआजर को महायाजक के रूप में स्थापित किया ([गिन 20:25–28](https://ref.ly/Num20:25-Num20:28); [व्य.वि. 10:6](https://ref.ly/Deut10:6))। उस समय से, वह मूसा का सहायक बन गया ([गिन 26:1](https://ref.ly/Num26:1-Num26:3,Num26:63)[–](https://ref.ly/Num26:1-Num26:3)[3, 63](https://ref.ly/Num26:1-Num26:3,Num26:63); [27:2, 21](https://ref.ly/Num27:2,Num27:21))। यहोशू को मूसा ने एलीआजर की उपस्थिति में नियुक्त किया ([गिन 27:18–23](https://ref.ly/Num27:18-Num27:23))। कनान पर विजय के दौरान, एलीआजर ने यहोशू के साथ अगुवे के रूप में कार्य किया। उसका कार्य प्रभु से यहोशू के लिए प्रभु से परामर्श प्राप्त करना और दैवीय निर्देश प्राप्त करना था ([गिन 27:21](https://ref.ly/Num27:21))। एलीआजर ने यरदन नदी के पूर्व और पश्चिम तट पर इस्राएल के गोत्रों के बीच भूमि का विभाजन करने में भी भाग लिया ([गिन 34:17](https://ref.ly/Num34:17); [यहो 14:1](https://ref.ly/Josh14:1); [17:4](https://ref.ly/Josh17:4); [19:51](https://ref.ly/Josh19:51); [21:1](https://ref.ly/Josh21:1))।

एलीआजर की मृत्यु के बाद, उसे एप्रैम की भूमि में अत्यधिक सम्मानित किया गया और स्मरण किया गया ([यहो 24:33](https://ref.ly/Josh24:33))। उसके पुत्र पीनहास उसकी मृत्यु के बाद महायाजक बने।

एलीआजर के वंशजों को याजकों की देखरेख में 16 विभाग दिए गए, जबकि ईतामार के वंशजों को आठ मिले ([1 इति 24](https://ref.ly/1Chr24:1-1Chr24:31))। सादोक और एज्रा जैसे प्रसिद्ध याजक ने अपनी वंशावली एलीआजर से जोड़ी ([1 इति 6:3](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:15,1Chr6:50-1Chr6:53)[–](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:15)[15, 50](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:15,1Chr6:50-1Chr6:53)[–](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:15)[53](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:15,1Chr6:50-1Chr6:53); [24:3](https://ref.ly/1Chr24:3); [एज्रा 7:1–5](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra7:5))।

बाद के समय में, राजा सुलैमान के शासनकाल के दौरान, सादोक के याजक वंशजों ने एब्यातार की जगह ली, जो ईतामार के वंश से थे ([1 रा 2:26](https://ref.ly/1Kgs2:26-1Kgs2:27,1Kgs2:35)[–](https://ref.ly/1Kgs2:26-1Kgs2:27)[27, 35](https://ref.ly/1Kgs2:26-1Kgs2:27,1Kgs2:35))। यहेजकेल के आदर्श मन्दिर के दर्शन के अनुसार, केवल एलीआजर के वंशजों को याजक के रूप में सेवा करने की अनुमति दी गई ([यहेज 44:15](https://ref.ly/Ezek44:15))।

यह भी देखें हारून।

1. अबीनादाब का पुत्र। जब सन्दूक को बेतशेमेश से लाया गया और "अबीनादाब का घर पहाड़ी पर" रखा गया, तब किर्यत्यारीम के लोगों द्वारा उन्हें सन्दूक की देखभाल का उत्तरदायित्व दिया गया ([1 शमू 7:1](https://ref.ly/1Sam7:1))।
2. दोदो का पुत्र, उन तीन पराक्रमी पुरुषों में से एक जिनके पलिश्तियों के विरुद्ध कारनामों ने उन्हें प्रसिद्ध किया ([2 शमू 23:9](https://ref.ly/2Sam23:9); [1 इति 11:12](https://ref.ly/1Chr11:12))।
3. मरारीवंशी लेवी, महली का पुत्र। एलीआजर बिना पुत्रों के मर गया, इसलिए उसकी पुत्रियों का विवाह उसके पहले चचेरे भाइयों से हुआ ([1 इति 23:21–22](https://ref.ly/1Chr23:21-1Chr23:22); [24:28](https://ref.ly/1Chr24:28))।
4. याजक जो पीनहास से उत्तरा था। इस एलीआजर ने एज्रा के साथ बाबेल की बँधुआई से लौटने के बाद मन्दिर के खजाने की वस्तुओं को दर्ज करने में मदद की ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33))।
5. परोश का पुत्र, उन अन्य लोगों के साथ सूचीबद्ध है जिन्होंने एज्रा के सुधार कार्यों के तहत अपनी गैर-यहूदी पत्नियों को तलाक दिया ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।
6. याजक जो बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम की पुनर्निर्मित दीवारों के समर्पण में उपस्थित थे ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।
7. मरियम के पति यूसुफ की वंशावली सूची में एक व्यक्ति ([मत्ती 1:15](https://ref.ly/Matt1:15))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

एलीआता

हेमान के पुत्र को दाऊद के राज्य में परमेश्वर के भवन की सेवा में सहायता के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 25:4, 27](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:27))।

एलीआब

1. हेलोन का पुत्र और जबुलून के गोत्र का अगुवा था, जब इस्राएली मिस्र से निकलने के बाद सीनै जंगल में घूम रहे थे ([गिन 1:9](https://ref.ly/Num1:9); [2:7](https://ref.ly/Num2:7); [10:16](https://ref.ly/Num10:16))। अगुवा के रूप में, उन्होंने तम्बू के अभिषेक के समय अपने गोत्र की भेंट प्रस्तुत की ([7:24, 29](https://ref.ly/Num7:24,Num7:29))।

2. रूबेन के गोत्र के सदस्य और पल्लू के पुत्र एलीआब, नमूएल, दातान, और अबीराम के पिता थे। दातान और अबीराम ने जंगल में मूसा और हारून के खिलाफ विद्रोह किया ([गिन 16:1, 12](https://ref.ly/Num16:1,Num16:12); [26:8–9](https://ref.ly/Num26:8-Num26:9); [व्य.वि. 11:6](https://ref.ly/Deut11:6))।

3. यिशै का ज्येष्ठ पुत्र एलियाब शारीरिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसे परमेश्वर ने दाऊद के पक्ष में राज्याभिषेक के लिए अस्वीकार कर दिया ([1 शमू 16:6](https://ref.ly/1Sam16:6); [1 इति 2:13](https://ref.ly/1Chr2:13))। एलियाब ने उस समय राजा शाऊल की सेवा की, जब गोलियत ने शाऊल की सेना को ललकारा था ([1 शमू 17:13, 28](https://ref.ly/1Sam17:13,1Sam17:28))। दाऊद के राज्यकाल में उसे यहूदा के गोत्र का प्रधान नियुक्त किया गया ([1 इति 27:18](https://ref.ly/1Chr27:18))। उसकी पोती महलत ने यहूदा के राजा रहूबियाम से विवाह किया ([2 इति 11:18](https://ref.ly/2Chr11:18))।

4. [1 इतिहास 6:27](https://ref.ly/1Chr6:27) में एलीहू के लिए एक वैकल्पिक नाम। *देखें* एलीहू #1।

5. एलियाब गाद के गोत्र का योद्धा था, जो सिकलग में दाऊद के साथ शामिल हुआ, जब वह राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष कर रहा था (पद [8](https://ref.ly/1Chr12:8))।

6. वह एक लेवीय संगीतकार था जिसे राजा दाऊद के यरूशलेम में सन्दूक को लाने के समय वीणाएँ बजाने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 15:18](https://ref.ly/1Chr15:18))। उन्हें स्थायी रूप से तम्बू में सेवा के लिए नियुक्त किया गया ([16:5](https://ref.ly/1Chr16:5))।

एलीआम

1. [2 शमूएल 11:3](https://ref.ly/2Sam11:3) में अम्मीएल, बतशेबा के पिता का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* अम्मीएल #3।

2. [2 शमूएल 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34) में अहिय्याह पलोनी का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* अहिय्याह #7।

एलीएजेर

1. दमिश्क के स्वदेशी और अब्राहम के सेवक, जो प्रथा के अनुसार इश्माएल और इसहाक के जन्म से पहले गोद लिए हुए वारिस थे ([उत 15:2](https://ref.ly/Gen15:2))।

2. मूसा और सिप्पोरा के दूसरे पुत्र ([निर्ग 18:4](https://ref.ly/Exod18:4); [1 इति 23:15–17](https://ref.ly/1Chr23:15-1Chr23:17))।

3. बिन्यामीन के और बेकेर के पुत्र ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।

4. सात याजकों में से एक जिन्होंने वाचा के सन्दूक के आगे तुरही बजाई जब दाऊद इसे यरूशलेम ले गए ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।

5. जिक्री के पुत्र और रूबेन के गोत्र में एक प्रधान अधिकारी ([1 इति 27:16](https://ref.ly/1Chr27:16))।

6. मारेशा के दोदावाह के पुत्र, जिन्होंने यहूदा के राजा यहोशापात के खिलाफ भविष्यद्वाणी की क्योंकि उनका इस्राएल के राजा अहज्याह के साथ गठबंधन था ([2 इति 20:37](https://ref.ly/2Chr20:37))।

7. एज्रा द्वारा इद्दो के पास कासिप्या में भेजे गए मुख्य में से एक, जो परमेश्वर के घर के लिए लेवियों से विनती करने गए थे ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))।

8, 9, 10. इस्राएल के तीन पुरुष—एक याजक, लेवी, और इस्राएली—जिन्हें एज्रा द्वारा बँधुआई के बाद के युग में अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:18, 23, 31](https://ref.ly/Ezra10:18,Ezra10:23,Ezra10:31))।

11. मसीह के पूर्वज ([लूका 3:29](https://ref.ly/Luke3:29))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

एलीएनै

बिन्यामीन के वंशज और शिमी के पुत्र ([1 इति 8:20](https://ref.ly/1Chr8:20))। उसका नाम सम्भवतः एल्यहोएनै का संक्षिप्त रूप हो सकता है (देखें [1 इति 26:3](https://ref.ly/1Chr26:3))।

एलीएल

1. वीर और मनश्शे के आधे गोत्र के परिवार के मुख्य पुरुष, जो यरदन नदी के पूर्व में रहते थे ([1 इति 5:24](https://ref.ly/1Chr5:24))।

2. तोला का बेटा, कहातियों में से एक जो दाऊद के समय में लेवीय गायकों में से एक थे ([1 इति 6:34](https://ref.ly/1Chr6:34)); सम्भवतः एलीआब के समान ([1 इति 6:27](https://ref.ly/1Chr6:27))।

3. शिमी का पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र के मुख्य पुरुष ([1 इति 8:20](https://ref.ly/1Chr8:20))।

4. शाशक का पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र के प्रधान ([1 इति 8:22](https://ref.ly/1Chr8:22))।

5. दाऊद के शूरवीरों में योद्धा ([1 इति 11:46](https://ref.ly/1Chr11:46)), जिन्हें महवीमी कहा जाता है।

6. दाऊद के शूरवीरों में से एक और योद्धा ([1 इति 11:47](https://ref.ly/1Chr11:47))।

7. गादी के योद्धा, जो राजा शाऊल के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए थे। एलीएल उन शूरवीरों में से एक थे जो ढाल और भाला काम में लाना जानते थे। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि [1 इतिहास 12:11](https://ref.ly/1Chr12:11) के एलीएल [1 इतिहास 11:46–47](https://ref.ly/1Chr11:46-1Chr11:47) उल्लिखित दो एलीएल में से किसी एक के समान है या नहीं।

8. हेब्रोन के परिवार के लेवी और प्रधान, जो दाऊद के समय में सन्दूक को यरूशलेम लाने में शामिल थे ([1 इति 15:9](https://ref.ly/1Chr15:9))।

9. वे याजक जिन्होंने सन्दूक को यरूशलेम लाने में सहायता की ([1 इति 15:11](https://ref.ly/1Chr15:11)); सम्भवतः वही व्यक्ति जो ऊपर #8 में उल्लेखित है।

10. एक लेवी, जिन्होंने राजा हिजकिय्याह के राज्य में कोनन्याह की दशमांश, उठाई हुई भेंटें और पवित्र की हुई वस्तुएँ के संयोजन में सहायता की ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

एलीका

हेरोदी, दाऊद के शूरवीरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध हैं ([2 शमू 23:25](https://ref.ly/2Sam23:25))। उनका नाम [1 इतिहास 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27) की समान सूची में शामिल नहीं है।

एलीदाद

बिन्यामिन, किसलोन के पुत्रों में से, एलीआजर और यहोशू के अधीन कार्य के लिए नियुक्त किए गए, यरदन के पश्चिम में कनानी क्षेत्र को 10 जनजातियों को आवंटित करने के लिए ([गिन 34:21](https://ref.ly/Num34:21))।

एलीपज

1. एसाव और उनकी पत्नी आदा के सबसे बड़े पुत्र ([उत 36:4–16](https://ref.ly/Gen36:4-Gen36:16); [1 इति 1:35–36](https://ref.ly/1Chr1:35-1Chr1:36))। वह कई एदोमी कुलों के पूर्वज थे।

2. अय्यूब के मित्रों में से एक, जिन्हें तेमानी कहा जाता है (देखें [यिर्म 49:7](https://ref.ly/Jer49:7))। तेमान पारम्परिक रूप से ज्ञान से जुड़ा हुआ था; इसलिए एलीपज का भाषण पाप और दण्ड के पारम्परिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके तीन भाषण ([अय्यू 4](https://ref.ly/Job4:1-Job4:21), [15](https://ref.ly/Job15:1-Job15:35), [22](https://ref.ly/Job22:1-Job22:30)) अय्यूब की समस्या के सार को समझने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने अय्यूब के जीवन में पहले हुए बड़े पाप को मान लिया था।

यह भी देखें अय्यूब की पुस्तक।

एलीपलेह

एक लेवीय बजानेवाले, जिन्होंने दाऊद के समय में सन्दूक को यरूशलेम लाते समय सारंगी (वीणा) बजाई ([1 इति 15:18, 21](https://ref.ly/1Chr15:18,1Chr15:21))।

एलीपाल

ऊर का पुत्र और दाऊद के शूरवीरों में से एक ([1 इति 11:35](https://ref.ly/1Chr11:35)); जिन्हें [2 शमूएल 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34) में वैकल्पिक रूप से अहसबै का पुत्र एलीपेलेत कहा जाता है। *देखें* एलीपेलेत #2।

एलीपेलेत

[2 शमूएल 5:16](https://ref.ly/2Sam5:16) और [1 इतिहास 14:7](https://ref.ly/1Chr14:7) में दाऊद के पुत्र। *देखें* एलीपेलेत #1।

एलीपेलेत

1. दाऊद के तेरह पुत्रों में से एक, जो यरूशलेम में जन्मे ([2 शमू 5:16](https://ref.ly/2Sam5:16); [1 इति 3:8](https://ref.ly/1Chr3:8); [14:7](https://ref.ly/1Chr14:7))।

2. अहसबै का पुत्र और दाऊद के शूरवीरों में से एक ([2 शमू 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34)); सम्भवतः वही जो [1 इतिहास 11:35](https://ref.ly/1Chr11:35) में ऊर का पुत्र एलीपाल है। *देखें* एलीपाल।

3. दाऊद के एक और पुत्र, जो यरूशलेम में जन्मे, लेकिन सम्भवतः उपरोक्त #1 से पहले ([1 इति 3:6](https://ref.ly/1Chr3:6); [14:5](https://ref.ly/1Chr14:5))।

4. एशेक के पुत्र और शाऊल तथा योनातान के वंशज ([1 इति 8:39](https://ref.ly/1Chr8:39))।

5. अदोनीकाम के तीन पुत्रों में से एक, जो एज्रा के साथ बाबेल से लौटे ([एज्रा 8:13](https://ref.ly/Ezra8:13))।

6. हाशूम का बेटा, जिसे निर्वासन उपरांत अवधि में एज्रा ने अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिये मनाया था ([एज्रा 10:33](https://ref.ly/Ezra10:33))।

एलीम

लाल सागर पार करने के बाद इस्राएलियों का प्रारंभिक पड़ाव ([निर्ग 15:27](https://ref.ly/Exod15:27); [16:1](https://ref.ly/Exod16:1))। एलीम, मारा और पाप की मरूभूमि के बीच स्थित था। वहाँ 12 जल के सोते और 70 खजूर के वृक्ष थे ([गिन 33:9–10](https://ref.ly/Num33:9-Num33:10))।

अधिकांश विद्वान एलीम की पहचान वादी घारंडेल के रूप में करते हैं, जो सुएज़ से 63 मील (101.4 किलोमीटर) की दूरी पर है। इस वादी में वनस्पति में खजूर के वृक्ष, तामरिस्क और बबूल शामिल हैं। यदि सीनै पर्वत को अरब में कहीं स्थित माना जाए, तो एलीम अकाबा की खाड़ी के अधिक निकट होगा।

एलीमाइस

पहले फारस में एक नगर माना जाता था, जो धन, चाँदी और सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध था ([1 मक्का 6:1](https://ref.ly/1Macc6:1)), लेकिन अब इसे आमतौर पर फारस के एक जिले के रूप में माना जाता है। जोसीफस (*एंटीक्विटिज़* 12.9.1), 1 मक्काबियों का अनुसरण करते हुए, इसे एक नगर के रूप में सन्दर्भित करते हैं, लेकिन यह अन्यथा अज्ञात है।

एलीमास

[प्रेरि 13:8](https://ref.ly/Acts13:8) में, बार-यीशु, एक यहूदी जादूगर और झूठे भविष्यद्वक्ता का दूसरा नाम है। *देखें* बार-यीशु।

एलीमेलेक

बैतलहम के एक पुरुष, जिन्होंने अपनी पत्नी, नाओमी, और अपने बेटे, महलोन और किल्योन के साथ यहूदा में अकाल आने के कारण मोआब में परदेशी होकर रहने चला गया ([रूत 1:2–3](https://ref.ly/Ruth1:2-Ruth1:3))। मोआब में रहते हुए, उनकी मृत्यु हो गई; फिर उनके बेटों की भी मृत्यु हो गई; और नाओमी ने यहूदा लौटने का निर्णय लिया। एक बहू, ओर्पा, मोआब में रहना चाही; दूसरी, रूत, ने नाओमी के साथ जाने का निर्णय लिया। बोअज, एलीमेलेक के कुटुम्बी, ने एलीमेलेक की भूमि मोल ली और रूत से विवाह किया ([4:9–10](https://ref.ly/Ruth4:9-Ruth4:10))। इस मिलन से एक परपोता, दाऊद, उत्पन्न हुआ और उसी राजवंश से अन्ततः मसीहा का जन्म हुआ। *देखें* रूत की पुस्तक।

एलीशा

एलीशा

यावान के पुत्र ([उत 10:4](https://ref.ly/Gen10:4); [1 इति 1:7](https://ref.ly/1Chr1:7))। इब्री भाषा में यूनान के लिए यावान शब्द है; इसलिए, एलीशा पश्चिमी एजियन द्वीपों या तटों के लिए शब्द हो सकता है (पुष्टि करें [उत 10:5](https://ref.ly/Gen10:5)) जो सोर के निवासियों को रंगीन सामग्री प्रदान करते थे ([यहेज 27:7](https://ref.ly/Ezek27:7))। यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने एलीशा की पहचान एओलियन से की है; अन्य सुझाव उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज, हेलास, इटली और एलिस हैं। [यहेजकेल 27:6–7](https://ref.ly/Ezek27:6-Ezek27:7) के सन्दर्भ से एक भूमध्यसागरीय स्थल सम्भावित लगता है, शायद साइप्रस का कोई क्षेत्र जो तांबे का निर्यात करता था।

एलीशा

एक भविष्यवक्ता जो नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस्राएल में थे।

पृष्ठभूमि और आह्वान

एलीशा का पहली बार उल्लेख [1 राजा 19:16](https://ref.ly/1Kgs19:16) में होता है, जहाँ उनका वर्णन शापात के पुत्र के रूप में किया गया है, जो आबेल-महोला में रहते थे। उस स्थान की पहचान अस्थायी रूप से आधुनिक तेल अबू सिफरी के रूप में की गई है, जो यरदन नदी के पश्चिम में है, हालांकि कई विद्वान इसे नदी के पूर्व में मानते हैं। भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को परमेश्वर द्वारा एलीशा को अपना उत्तराधिकारी अभिषिक्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कथा यह स्पष्ट नहीं करती कि एलीशा पहले से ही एलिय्याह के शिष्यों में से एक थे या नहीं। जब दोनों मिले, तो एलीशा खेत जोतने में व्यस्त थे, और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने एलिय्याह का उस आदर के साथ स्वागत किया जो एक चेला सामान्यतः अपने शिक्षक को दिखाता था।

एलीशा द्वारा अपने कृषि कार्य में 12 जोड़ी बैलों का उपयोग करना इस बात का संकेत माना जाता है कि वह धनी था, क्योंकि आम तौर पर दो जोड़ी बैलों को एक व्यक्ति संभालता था। जब एलिय्याह वहाँ से गुज़रा और उसने अपना अंगरखा एलीशा के कंधे पर रखा, तो एलीशा को पता चल गया कि यह एक संकेत है कि उसे महान भविष्यवक्ता के उद्देश्य का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। राष्ट्र को एक भविष्यवक्ता की ज़रूरत थी, क्योंकि राजा अहाब और उसकी फ़ीनीकि पत्नी, इज़ेबेल के प्रोत्साहन से यह कनानी मूर्तिपूजा में तेज़ी से लिप्त हो रहा था।

एलिय्याह ने प्रतीकात्मक रूप से उन्हें नियुक्त किया और आगे बढ़ गए, एलीशा भविष्यद्वक्ता के पीछे तेजी से भागे ताकि घर छोड़ने से पहले अपने माता-पिता को अपनी नई नौकरी की घोषणा करने के लिए थोड़े समय की विनती कर सकें। भविष्यद्वक्ता का उत्तर, "फिर से जाओ; मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है?" ([1 रा 19:20](https://ref.ly/1Kgs19:20)), ने एलीशा को तुरंत अपना मन बना लेने में मदद करी। अपनी नौकरी को लागू करने में देरी एलीशा के लिए लगभग निश्चित रूप से घातक होती (तुलना करें [मत्ती 8:21–22](https://ref.ly/Matt8:21-Matt8:22); [लूका 9:61–62](https://ref.ly/Luke9:61-Luke9:62))।

अपने जीवन के तरीके में बदलाव को चिह्नित करने के लिए, एलीशा ने अपने पड़ोसियों के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें दो बैलों को भूनकर परोसा। यह इस बात का संकेत है कि वह एक धनी परिवार से आए थे। उस समय से, वह अब किसान नहीं रहे; एलिय्याह के साथ जुड़कर, उन्होंने अपनी सेवकाई की तैयारी शुरू की। एलीशा के भविष्यवाणी कार्यालय के लिए अभिषिक्त होने का कोई अभिलेख नहीं है, लेकिन अंगरखा के माध्यम से भविष्यवाणी अधिकार का हस्तांतरण किसी के मन में कोई शंका नहीं छोड़ता कि एलीशा इस्राएल में अगले आधिकारिक भविष्यद्वक्ता थे।

“भविष्यद्वक्ता का बेटा”

यह कि एलीशा के अधिकार पर कुछ सवाल हो सकता था, यह "भविष्यद्वक्ताओं का बेटा" के रूप में ज्ञात लोगों के समूहों के अस्तित्व से संकेतित होता है। यह वाक्यांश इस बात का अर्थ था कि वे व्यक्ति भविष्यद्वाणी शिक्षाओं और परंपराओं के उत्तराधिकारी थे, हालांकि उनमें से कोई भी प्रमुख भविष्यद्वक्ता नहीं था। भविष्यद्वक्ता आमोस ने भी ऐसे समूहों के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया, जो आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हो गए लगते हैं ([आम 7:14](https://ref.ly/Amos7:14))। एलीशा के समय में, "भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र" गिलगाल, बेतेल, और यरीहो में स्थित थे, और वे मुख्य रूप से स्थानीय सेवकाई का कार्य करते प्रतीत होते हैं। वे एलिय्याह और एलीशा के निर्देशों के तहत लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की घोषणा करने के लिए बाहर गए हो सकते हैं, जैसा कि शाऊल के दिनों में था (तुलना करें [1 शमू 10:5, 10](https://ref.ly/1Sam10:5,1Sam10:10))।

स्वर्ग में लिए जाने से पहले एलिय्याह और एलीशा ने भविष्यवाणी समूहों का दौरा किया, और एलिय्याह ने एलीशा को गिलगाल और बेतेल में पीछे रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे ([2 रा 2:1–4](https://ref.ly/2Kgs2:1-2Kgs2:4))। बेतेल में भविष्यवाणी दल को संभवतः परमेश्वर द्वारा चेतावनी दी गई थी कि एलिय्याह उनसे लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एलीशा से इस मामले के बारे में पूछा और यह सुनिश्चित किया कि वह भी स्थिति से अवगत थे।

एलिय्याह का उत्तराधिकारी

यर्दन के जल को चमत्कारिक रूप से विभाजित करने के बाद, एलिय्याह ने अपने उत्तराधिकारी से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं ([2 रा 2:9](https://ref.ly/2Kgs2:9))। एलीशा ने उनके आत्मा का "दोगुना हिस्सा" मांगा, जो आमतौर पर एक पहलौठे पुत्र को विरासत में दिया जाता है ([व्य.वि. 21:17](https://ref.ly/Deut21:17))। उनकी विनती पूरी हुई जब एलीशा ने अपने स्वामी को एक अग्निमय रथ में स्वर्ग की ओर उठते देखा, और इसका तुरंत प्रभाव पड़ा जब एलीशा ने यर्दन के जल को विभाजित किया और पार किया ([2 रा 2:14](https://ref.ly/2Kgs2:14))।

उनके भविष्यवाणी अधिकार अब मान्यता प्राप्त, एलीशा ने इस्राएल में अपनी सेवकाई राजा अहाब के शासन के अंत के लगभग (853 ईसा पूर्व) शुरू की। उनका कार्य आधी सदी तक चला, और एलिय्याह की व्यस्त, कठोर, और कभी-कभी नाटकीय सेवकाई के विपरीत, एलीशा की गतिविधियाँ ज्यादातर शांत थीं और इस्राएल के साधारण लोगों के बीच हुईं। हालांकि उन्होंने शाही दरबार को भी संबोधित किया, लेकिन कनानी याजकों के साथ संघर्ष में नहीं, जैसा कि एलिय्याह ने अनुभव किया था।

आश्चर्यकर्म

एलीशा की सेवकाई में चमत्कारी तत्व प्रमुख था। जब यरीहो के लोगों ने बताया कि स्थानीय झरने का पानी खारा है, तो एलीशा ने इसे शुद्ध किया ([2 रा 2:19–22](https://ref.ly/2Kgs2:19-2Kgs2:22))। आज तक, यह क्षेत्र में एकमात्र महत्वपूर्ण मीठे पानी का झरना है (टेल एस-सुल्तान)।

जब भविष्यवक्ता बेतेल के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने युवाओं के एक दल का सामना किया जिन्होंने उनके गंजेपन का मजाक उड़ाया ([2 रा 2:23–24](https://ref.ly/2Kgs2:23-2Kgs2:24))। उन्होंने प्रभु के नाम में उन्हें शाप दिया, और जंगल से दो भालू आए और अपराधियों को मार डाला। जो पहली नजर में परमेश्वर की ओर से एक अनैतिक कार्य लगता है, वह वास्तव में देश के लिए एक चेतावनी से भरा हुआ था। बेतेल के युवा एक ऐसे इस्राएली पीढ़ी के थे जिन्होंने अपने शहर की अनैतिक, अन्यजाति संस्कृति को इतना आत्मसात कर लिया था कि उन्होंने परमेश्वर के नबियों के व्यक्ति और संदेश दोनों को अस्वीकार कर दिया। वे न केवल अधार्मिक थे बल्कि प्राचीन निकट पूर्वी मानकों के अनुसार अविश्वसनीय रूप से अशिष्ट भी थे, एक गंजे पुरुष का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी वरिष्ठता का सम्मान करने में।

एलीशा द्वारा “प्रभु के नाम में” उच्चारित श्राप उनके अपने प्रतिक्रियाएं नहीं थीं जो उन्हें मिले व्यवहार के कारण थीं, बल्कि वे वाचा श्राप थे ([व्य.वि. 28:15–68](https://ref.ly/Deut28:15-Deut28:68)) जो उन सभी पर आएंगे जिन्होंने सिनैतिक कानूनों को अस्वीकार किया और परमेश्वर से किए गए अपने वादों को तोड़ा (देखें [निर्ग 24:3–8](https://ref.ly/Exod24:3-Exod24:8))। दो भालू भी अश्शूर और बाबुल का प्रतीक थे, जो विभिन्न समयों पर देश को चीर देंगे। इस प्रकार एक छोटी सी घटना भविष्य में एक दुष्ट और अवज्ञाकारी लोगों के लिए क्या थी, इसका गंभीर पूर्वानुमान थी।

अपने शाही संपर्कों में से एक में एलीशा ने इस्राएल के राजा यहोराम (853–841 ईसा पूर्व) को परमेश्वर से एक संदेश दिया (हालांकि अनिच्छा से)। राजा ने यहूदा के राजा यहोशापात (872–848 ईसा पूर्व) और एदोमी शासक के साथ मोआब के राजा मेशा के खिलाफ गठबंधन किया था। जब वे एदोमी क्षेत्र में गहराई तक पहुंच गए, तो उनके पास पानी समाप्त हो गया, और निराशा में उन्होंने स्थानीय भविष्यद्वक्ता एलीशा की ओर रुख किया। उन्होंने पहले कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः पानी की पर्याप्त आपूर्ति और गठबंधन के लिए विजय की भविष्यवाणी की। दोनों ही अगले दिन पूरे हुए ([2 रा 3:1–27](https://ref.ly/2Kgs3:1-2Kgs3:27))।

परोपकार के अद्भुत कार्य

जिस प्रकार का कार्य जिसके लिए एलीशा को न्यायसंगत रूप से प्रसिद्धि प्राप्त थी, वह आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता था जो अपनी सहायता नहीं कर सकते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति एक दरिद्र विधवा स्त्री थीं जिन्होंने लगभग अपने दो बच्चों को एक लेनदार के पास गिरवी रख दिया था। उनकी एकमात्र संपत्ति एक घड़ा तेल था। एलीशा ने उन्हें अपने पड़ोसियों से खाली घड़े उधार लेने और अपने घड़े से तेल भरने का निर्देश दिया। चमत्कारिक रूप से हर घड़ा भर गया। एलीशा ने फिर उन्हें तेल बेचने, अपने कर्ज चुकाने और शेष रुपये-पैसे का उपयोग जीवन यापन के खर्चों के लिए करने को कहा ([2 रा 4:1–7](https://ref.ly/2Kgs4:1-2Kgs4:7))।

इसी प्रकार की एक दानशीलता की क्रिया एक शूनेमिन महिला के लिए की गई, जिन्होंने अपने पति को भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में रहने के लिए एक कमरा प्रदान करने के लिए राजी किया था। उनकी दयालुता के बदले में एलीशा ने भविष्यवाणी की कि महिला, जो पहले निःसंतान थीं, उनका अपना पुत्र होगा। लगभग एक साल बाद ऐसा हुआ ([2 रा 4:8–17](https://ref.ly/2Kgs4:8-2Kgs4:17))। बाद में लड़के को एक गंभीर बीमारी हो गई, शायद मस्तिष्कावरण शोथ, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां ने शरीर को एलीशा के बिछोने पर रखा जबकि वह भविष्यद्वक्ता को खोजने के लिए कर्मेल पर्वत की ओर दौड़ीं। एलीशा को इस स्थिति का पता नहीं था जब तक कि परेशान मां ने उन्हें लड़के की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया। एक आपातकालीन उपाय के रूप में एलीशा ने अपने सेवक गेहजी को बालक के चेहरे पर भविष्यद्वक्ता की लाठी रखने के लिए भेजा। इससे बालक जीवित नहीं हुआ, लेकिन जब एलीशा पहुंचे और शरीर पर लेट गए, तो लड़का ठीक हो गया और अपने माता-पिता के पास लौट आया (पद [18–37](https://ref.ly/2Kgs4:18-2Kgs4:37))।

एक और लाभकारी घटना एक संभावित विनाशकारी स्थिति का समाधान था। जब कुछ जहरीली लौकी गलती से पकाई गई और परोसी गई, एलीशा ने खाना पकाने के बर्तन की सामग्री में आटा मिलाकर मिश्रण को हानिरहित बना दिया ([2 रा 4:38–41](https://ref.ly/2Kgs4:38-2Kgs4:41))। एक चमत्कार, जो मसीह के रोटी के टुकड़ों को बढ़ाने के समान था (देखें [मत्ती 14:16–21](https://ref.ly/Matt14:16-Matt14:21); [15:32–38](https://ref.ly/Matt15:32-Matt15:38)), तब हुआ जब किसी ने भविष्यद्वक्ता को कई रोटी के टुकड़े और ताजे मकई के कान लाए। एलीशा ने अपने सेवक को 100 लोगों के लिए भोजन परोसने का निर्देश दिया, और जब ऐसा किया गया, तो लोगों ने खाया और भोजन बचा ([2 रा 4:42–44](https://ref.ly/2Kgs4:42-2Kgs4:44))।

नामान, एक सीरियाई सेनापति का उपचार, उनके घराने में एक इब्रानी दासी के प्रभाव से हुआ, जिसने नामान की पत्नी को यह विश्वास दिलाया कि एलीशा उनके पति को चंगा कर सकते हैं। अश्शूरी राजा ने अपने सेनापति को इस्राएली शासक के पास नामान के उपचार के निर्देशों के साथ भेजा। पीड़ित पुरुष को एलीशा के पास भेजा गया, जिन्होंने उन्हें यरदन में धोने का आदेश दिया। पहले अनिच्छुक, नामान ने अंततः आज्ञा मानी और अपनी बीमारी से ठीक हो गए। कृतज्ञता में, सीरियाई अगुवा ने इस्राएल के परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार किया ([2 रा 5:1–19](https://ref.ly/2Kgs5:1-2Kgs5:19)).

राजघराने के सदस्यों के साथ मुलाकातें

जब सीरिया ने इस्राएल पर हमला किया, एलीशा ने सीरियाई लोगों की गतिविधियों को इस्राएली राजा को प्रकट किया। सीरियाई लोगों ने भविष्यद्वक्ता को दोतान में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया और एलीशा ने उन्हें इस्राएली राजधानी सामरिया में ले जाया। उनकी दृष्टि लौट आई, और एलीशा ने इस्राएली राजा को सलाह दी कि वह बंदियों को बख्श दें, उन्हें अच्छी तरह से खिलाएं और उन्हें घर भेज दें। क्योंकि उनकी दुष्टता का प्रतिफल अच्छे से दिया गया, सीरियाई लोगों ने कुछ समय के लिए इस्राएल पर हमला नहीं किया ([2 रा 6:8–23](https://ref.ly/2Kgs6:8-2Kgs6:23))।

जब सीरिया के राजा बेन्हदद ने वर्षों बाद सामरिया को घेर लिया, तो वहां अकाल की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राजा ने एलीशा को फांसी देने की धमकी दी। इसके जवाब में, भविष्यवक्ता ने अगले दिन भोजन की प्रचुरता का वादा किया। सीरियाई अपने शिविर से किसी अनिर्दिष्ट कारण से भाग गए, और भविष्यवाणी पूरी हुई ([2 रा 6:24–7:20](https://ref.ly/2Kgs6:24-2Kgs7:20))। सीरिया के बीमार राजा के साथ एक असामान्य मुलाकात में, एलीशा से बेन्हदद के सेवक हजाएल ने मुलाकात की, जिसे अपने स्वामी के सुधार की संभावनाओं के बारे में पूछने के लिए भेजा गया था। एलीशा ने एक आश्वस्त करने वाला जवाब भेजा, लेकिन साथ ही कहा कि हजाएल जल्द ही बेन्हदद का उत्तराधिकारी बनेगा ([8:7–13](https://ref.ly/2Kgs8:7-2Kgs8:13))। एक अन्य अवसर पर एलीशा ने रामोत-गिलाद में एक भविष्यद्वक्ता को भेजा ताकि येहू, यहोशापात के पुत्र, को इस्राएल का राजा अभिषेक किया जा सके, जो योराम की जगह लेगा, जिसे येहू ने युद्ध में मार डाला ([9:1–28](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:28))।

एलीशा का इस्राएली शासकों के साथ अंतिम संपर्क उनकी अपनी मृत्यु के समय हुआ, जब राजा योआश ने भविष्यद्वक्ता की बीमारी पर शोक व्यक्त करने के लिए उनसे मुलाकात की। उस अवसर पर, तीरों के प्रतीकात्मक उपयोग के माध्यम से, मरते हुए भविष्यद्वक्ता ने योआश से वादा किया कि वह युद्ध में सीरियाई लोगों को पराजित करेंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे ([2 रा 13:14–19](https://ref.ly/2Kgs13:14-2Kgs13:19))।

भविष्यद्वक्ता ने दूसरी बार शूनेमिन महिला की ओर से हस्तक्षेप किया, जिसका पुत्र उन्होंने चंगा किया था। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह अपने परिवार को इस्राएल में सात साल के अकाल के दौरान पलिश्ती क्षेत्र में ले जाए। जब वह वापस आई, तो उसका घर और सम्पत्ति जाहिर तौर पर दूसरों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, इसलिए उसने इसे वापस पाने के लिए राजा से सहायता की अपील की। एलीशा के सेवक गेहजी ने शासक को उसके बारे में बताया, और खुद उसका साक्षात्कार करने पर, राजा ने उसकी सारी सम्पत्ति वापस करने का आदेश दिया ([2 रा 8:1–6](https://ref.ly/2Kgs8:1-2Kgs8:6))।

स्थायी प्रभाव

एलीशा का अंतिम चमत्कार उनकी मृत्यु के बाद हुआ, जब एक शव जिसे भविष्यद्वक्ता की कब्र में जल्दी से फेंक दिया गया था, अचानक जीवित हो गया ([2 रा 13:21](https://ref.ly/2Kgs13:21))। यीशु ने नामान की चिकित्सा के संदर्भ में एक बार एलीशा का उल्लेख किया; यीशु ने घोषणा करी कि परमेश्वर की करुणा इस्राएलियों तक सीमित नहीं है ([लूका 4:27](https://ref.ly/Luke4:27))।

यह भी देखें एलिय्याह; इस्राएल का इतिहास; भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

एलीशापात

यहूदा में वह शतपति जिन्होंने रानी अतल्याह को हटाने और युवा योआश को राजा बनाने में यहोयादा याजक का समर्थन किया ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

एलीशामा

1. अम्मीहूद के पुत्र और जंगल में यात्रा की शुरुआत में एप्रैमियों का प्रधान ([गिन 1:10](https://ref.ly/Num1:10); [2:18](https://ref.ly/Num2:18); [7:48, 53](https://ref.ly/Num7:48,Num7:53))। उनका दल जंगल की यात्रा के दौरान नौवीं पंक्ति में थी ([10:22](https://ref.ly/Num10:22))। एलीशामा, नून के पिता और यहोशू के दादा थे ([1 इति 7:26](https://ref.ly/1Chr7:26))।

2. दाऊद के 13 पुत्रों में से एक, जो यरूशलेम में उनकी एक वैध पत्नी से उत्पन्न हुए ([2 शमू 5:16](https://ref.ly/2Sam5:16); [1 इति 3:8](https://ref.ly/1Chr3:8); [14:7](https://ref.ly/1Chr14:7))।

3. इश्माएल का पूर्वज। इश्माएल ने गदल्याह को मारा, जिन्हें नबूकदनेस्सर द्वारा इस्राएल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था ([2 रा 25:25](https://ref.ly/2Kgs25:25); [यिर्म 41:1](https://ref.ly/Jer41:1))।

4. यहूदा के पुरुष यरहमेल और शेशान के माध्यम से उत्पन्न हुए ([1 इति 2:41](https://ref.ly/1Chr2:41))।

5. दाऊद के एक और पुत्र ([1 इति 3:6](https://ref.ly/1Chr3:6)); [2 शमूएल 5:15](https://ref.ly/2Sam5:15) और [1 इतिहास 14:5](https://ref.ly/1Chr14:5) में वैकल्पिक रूप से एलीशू कहा गया है। *देखें* एलीशू।

6. यहोशापात द्वारा यहूदियों को परमेश्वर की व्यवस्था में शिक्षित करने के लिए भेजे गए याजक थे ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।

7. यिर्मयाह के समय में प्रधान और शास्त्री ([यिर्म 36:12](https://ref.ly/Jer36:12))। उन्होंने बारूक को परमेश्वर के वचन पढ़ते सुना, और बाद में प्रभु की पुस्तक एलीशामा के कक्ष में रखी जब तक कि राजा ने इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा (पद [20–21](https://ref.ly/Jer36:20-Jer36:21))।

एलीशिबा

याजकीय वंश की स्त्री ([लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5)) और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता, वे मरियम की रिश्तेदार थीं, जो यीशु की माता थीं (पद [36](https://ref.ly/Luke1:36))। एलीशिबा नाम, जो उसी इब्री शब्द से उत्पन्न होता है जैसे एलीशेबा, हारून की पत्नी ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23)), का अर्थ है “मेरे परमेश्वर मेरी शपथ हैं।” केवल लूका का सुसमाचार, जो विशेष रूप से स्त्रियों की भूमिका पर अधिक ध्यान केन्द्रित करता है, एलीशिबा और उनके पति, जकर्याह का उल्लेख करता है।

लूका ने एलीशिबा और जकर्याह के धार्मिक चरित्र और निष्कलंक चाल-चलन ([लूका 1:6](https://ref.ly/Luke1:6)) पर जोर दिया, इससे पहले कि वे यह बताएं कि वृद्ध दंपति को संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था। हालांकि यहूदियों की संस्कृति में निःसंतानता को अपमान माना जाता था ([उत 30:22–23](https://ref.ly/Gen30:22-Gen30:23); [लूका 1:25](https://ref.ly/Luke1:25)), यह भक्त जोड़ा निरंतर परमेश्वर की आराधना और सेवा करता रहा। अप्रत्याशित रूप से, प्रभु का एक स्वर्गदूत जकर्याह के सामने प्रकट हुआ और घोषणा की कि एलीशिबा गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जो प्रतिज्ञा किए गए मसीह के अग्रदूत होंगे ([लूका 1:13–17](https://ref.ly/Luke1:13-Luke1:17))। जब एलीशिबा गर्भवती हुईं, तो वे पांच महीने के लिए सार्वजनिक जीवन से अलग हो गईं, इस दौरान उनकी रिश्तेदार मरियम उनसे मिलने आईं।

यह भी देखें यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला।

एलीशू

दाऊद के 13 पुत्रों में से एक, जो उनके यरूशलेम में राज्य करने के समय जन्मे ([2 शमू 5:15](https://ref.ly/2Sam5:15); [1 इति 14:5](https://ref.ly/1Chr14:5))। [1 इतिहास 3:6](https://ref.ly/1Chr3:6) के समानान्तर गद्य में, अधिकांश इब्रानी हस्तलिपियों में एलीशू के स्थान पर एलीशामा नाम दिखाई देता है।

एलीशेबा

एलीशेबा

हारून की पत्नी ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23)), जिसने नादाब, अबीहू, एलीआजर और ईतामार को जन्म दिया। उनका पिता अम्मीनादाब था और उनका भाई नहशोन था, जो यहूदा का अगुवा था ([गिन 1:7](https://ref.ly/Num1:7); [2:3](https://ref.ly/Num2:3))। एलीशेबा भी यहूदा के गोत्र से थी। हारून की मृत्यु के बाद ([गिन 20:28](https://ref.ly/Num20:28)), मूसा ने एलीशेबा के तीसरे पुत्र एलीआजर को प्रधान याजक के पद पर नियुक्त किया।

एलीसापान

1. कहाती लेवियों और उज्जीएल का पुत्र ([गिन 3:29–30](https://ref.ly/Num3:29-Num3:30)), जिसने नादाब और अबीहू के शवों को छावनी से बाहर ले जाने में सहायता की थी ([लैव्य 10:4](https://ref.ly/Lev10:4))। एलीसापान के वंशजों को वाचा के सन्दूक, मेज़, दीवट और निवासस्थान के पात्रों की देखभाल की ज़िम्मेदारी दी गई थी (पुष्टि करें [1 इति 15:8](https://ref.ly/1Chr15:8); [2 इति 29:13](https://ref.ly/2Chr29:13))। उसका नाम वैकल्पिक रूप से एलसाफान भी लिखा गया है ([निर्ग 6:22](https://ref.ly/Exod6:22); [लैव्य 10:4](https://ref.ly/Lev10:4))।

2. पर्नाक का पुत्र और जबूलून के गोत्र के अगुवा, जिन्होंने एलीआजर और यहोशू की सहायता की, यरदन के पश्चिम में कनानी क्षेत्र को 9½ गोत्रों के बीच विभाजित करने में ([गिन 34:25](https://ref.ly/Num34:25))।

एलीसूर

शदेऊर के पुत्र और इस्राएल की जंगल में यात्रा की शुरुआत में रूबेन के गोत्र के प्रधान ([गिन 1:5](https://ref.ly/Num1:5); [2:10](https://ref.ly/Num2:10); [7:30–35](https://ref.ly/Num7:30-Num7:35); [10:18](https://ref.ly/Num10:18))।

एलीहू

1. एप्रैमी, तोहू के पुत्र और शमूएल भविष्यद्वक्ता के पूर्वज ([1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1)); सम्भवतः [1 इतिहास 6:27, 34](https://ref.ly/1Chr6:27,1Chr6:34) में क्रमशः एलीआब और एलीएल भी कहा गया है।

2. मनश्शे के गोत्र का एक सैनिक जो सिकलग में दाऊद की सेना में जुड़ गए ([1 इति 12:20](https://ref.ly/1Chr12:20))।

3. कोरहियों लेवी, जो दाऊद के राज्य में निवास-स्थान के द्वारपाल थे ([1 इति 26:7](https://ref.ly/1Chr26:7))।

4. [1 इतिहास 27:18](https://ref.ly/1Chr27:18) में एलीआब, दाऊद के सबसे बड़े भाई का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* एलीआब #3।

5. अय्यूब के मित्रों में से एक, बूजी बारकेल का पुत्र ([अय्यू 32:2](https://ref.ly/Job32:2))। उन्होंने दुःख को अनुशासन के रूप में बताया, जब अय्यूब के तीनों मित्र अय्यूब के तर्कों का उत्तर देने में असफल रहे (अध्याय [32–37](https://ref.ly/Job32:1-Job37:24))।

एलीहूद

अखीम का पुत्र, एलीआजर का पिता और यीशु मसीह के पूर्वज, जैसा कि मत्ती की वंशावली में उल्लेख किया गया है ([मत्ती 1:14–15](https://ref.ly/Matt1:14-Matt1:15))।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

एलीहोरोप

सुलैमान के समय के प्रमुख हाकिम ([1 रा 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3)), जो अपने भाई अहिय्याह के साथ, एक राजसी आधिकारिक थे। एलीहोरोप को एक हाकिम की उपाधि मानने के प्रयासों को इब्रानी पाठ में कोई समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत नाम के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

एलूजै

बिन्यामीन के उन पुरुषों में से एक, जो दाऊद के साथ सिकलग में शामिल होने आए थे ([1 इति 12:5](https://ref.ly/1Chr12:5))। एलूजै दोनों हाथों से गोफन और धनुष से तीर चलते थे।

एलूल

एलूल यहूदियों के कैलेण्डर के महीनों में से एक है। हमारे आधुनिक कैलेण्डर में, यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान होता है ([नहे 6:15](https://ref.ly/Neh6:15))।

देखें प्राचीन और आधुनिक कैलेंडर।

एलेप

[यहोशू 18:28](https://ref.ly/Josh18:28) में एक नगर। *देखें* एलेप।

एलेप

एलेप

कनान की प्रारंभिक विजय के बाद बिन्यामीन के गोत्र को विरासत के रूप में दिया गया नगर ([यहो 18:28](https://ref.ly/Josh18:28))।

एलेसा

[1 मक्काबियों 9:5](https://ref.ly/1Macc9:5) में उल्लेखित वह स्थान है, जहाँ यहूदा मक्काबी ने अपने तम्बू गाड़े थे जब बक्कीदेस ने उन्हें युद्ध में घेर लिया और यहूदा मारे गए ([9:18](https://ref.ly/1Macc9:18))। इसे आमतौर पर बेथोरोन के पास इल'आसा के साथ पहचाना जाता है।

एलोआह

परमेश्वर के लिए इब्रानी नाम इस बात पर जोर देता है कि केवल वही आराधना के योग्य हैं। *देखें* परमेश्वर के नाम।

एलोत

एदोमी नगर, जो [1 राजा 9:26](https://ref.ly/1Kgs9:26); [2 इतिहास 8:17](https://ref.ly/2Chr8:17); और [26:2](https://ref.ly/2Chr26:2) में पाई जाती है। *देखें* एलत।

एलोन (व्यक्ति)

1. हित्ती जो बासमत के पिता थे (शायद उन्हें आदा भी कहा जाता था, [उत 36:2](https://ref.ly/Gen36:2)), एसाव की पत्नियों में से एक ([26:34](https://ref.ly/Gen26:34))।

2. जबूलून के तीन पुत्रों में से दूसरे ([उत 46:14](https://ref.ly/Gen46:14)) और एलोनियों परिवार के संस्थापक ([गिन 26:26](https://ref.ly/Num26:26))।

3. जबूलून के न्यायाधीश जिन्होंने इस्राएल का 10 वर्षों तक न्याय किया। उन्हें अय्यालोन में मिट्टी दी गई ([न्या 12:11–12](https://ref.ly/Judg12:11-Judg12:12))।

एलोन (स्थान)

तिम्नाह के पास का गाँव, जो शिमशोन की पहली पत्नी का घर था। यहोशू द्वारा प्रतिज्ञा किए गए देश को बाँटने में दान के गोत्र को दिए गए निज भाग में एलोन को शामिल किया गया था ([यहो 19:43](https://ref.ly/Josh19:43); तुलना करें [14:1–2](https://ref.ly/Josh14:1-Josh14:2))। इसे सामान्यतः खिरबेत वादी 'अलीनम के पास 'ऐन शेम्स से पहचाना जाता है।

एलोन-बेतानान

सुलैमान के राज्य में दान में एक प्रबंधकारी जिला था ([1 रा 4:9](https://ref.ly/1Kgs4:9))। इसे सम्भवतः एलोन के दानियों के नगर के साथ पहचाना जा सकता है।

एलोनी

एलोन के वंशज, जबूलून के पुत्र ([गिन 26:26](https://ref.ly/Num26:26))। *देखें* एलोन (व्यक्ति) #2।

एलोहिम

यह पुराने नियम में परमेश्वर के लिए सामान्य नाम है। एलोहिम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि यह एक जड़ पर आधारित है जिसका अर्थ "शक्ति" या "सामर्थ्य" है। यह शब्द बहुवचन रूप में है, लेकिन जब सच्चे परमेश्वर पर लागू किया जाता है, तो इसका उपयोग एकवचन अर्थ में और सबसे अधिक बार मौखिक तत्वों के साथ किया जाता है। परमेश्वर पर लागू एलोहिम के बहुवचन रूप की सबसे आम व्याख्या यह है कि यह “महानता का बहुवचन” है, अर्थात, ईश्वरीयता की सारी महिमा उसमें समाहित हैं।

एलोहिम अन्य भाषाओं में भी देवता के पदनाम के रूप में आता है, जैसे अश्शूरी और उगारिटिक; यह अन्य जातियों के देवताओं के लिए भी उपयोग किया जाता है, इस प्रकार इसके व्यापक अर्थ को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नियम में एक व्यापक अर्थ में उपयोग किया गया है, विशेष रूप से पंचग्रन्थ (मूसा की पाँच पुस्तकें), जो परमेश्वर की पारलौकिकता और भूमंडल के सृजनहार के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाता है। यह पदनाम यहोवा से कुछ अलग है*,* जो आमतौर पर परमेश्वर के लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध को दर्शाता है।

एलोहीम का उपयोग इस्राएल के शासकों और न्यायियों के पदनाम के रूप में किया जाता है ([भज 82:1, 6](https://ref.ly/Ps82:1,Ps82:6)), जो संभवतः परमेश्वर के सांसारिक प्रतिनिधियों के रूप में उनके कार्य को दर्शाता है ([निर्ग 21:6](https://ref.ly/Exod21:6))। इस शब्द के उस अर्थ का उपयोग मसीह ने अपने आलोचकों के खिलाफ बचाव में किया था ([यूह 10:34–36](https://ref.ly/John10:34-John10:36))।

यह शब्द स्वर्गदूतों के लिए ([भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5), पुष्टि करें [इब्रा 2:7](https://ref.ly/Heb2:7)), और "परमेश्वर के पुत्र" अभिव्यक्ति में भी प्रयोग किया जाता है ([अय्यू 1:6](https://ref.ly/Job1:6))।

यह भी देखें परमेश्वर का नाम।

एल्काना

1. कोरह के कुल का लेवी ([निर्ग 6:24](https://ref.ly/Exod6:24)) जो यिसहार के घराने से था ([21](https://ref.ly/Exod6:21))। वह अस्सीर का पुत्र था और एब्यासाप का पिता था ([1 इति 6:23](https://ref.ly/1Chr6:23))।

2. भविष्यद्वक्ता शमूएल का पिता था ([1 शमू 1:19](https://ref.ly/1Sam1:19))। वह एप्रैम के यरोहाम का पुत्र था, जो रामातैम सोपीम से था (पद [1](https://ref.ly/1Sam1:1))। एल्काना की दो पत्नियाँ थीं, हन्ना और पनिन्ना, जिनमें से पहली बांझ थी (पद [2](https://ref.ly/1Sam1:2))। हन्ना ने परमेश्वर से बार-बार एक पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिसे वह प्रभु की सेवा में समर्पित करना चाहती थी। इसके बाद शमूएल का जन्म हुआ और उसके दूध छुड़ाने के बाद, उसे वृद्ध याजक एली के पास प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। एल्काना के हन्ना से अन्य पुत्र और पुत्रियाँ भी हुए ([2:21](https://ref.ly/1Sam2:21)) और वह दाऊद के समय के गायक हेमान का पूर्वज बना।

3, 4. दो कोहाती लेवियों के नाम, जो कोरह की वंशावली से थे और गायक हेमान के पूर्वज थे ([1 इति 6:26, 35](https://ref.ly/1Chr6:26,1Chr6:35))।

5. वह लेवी जो नतोपाइयों के गाँव में रहता था और बाद में उत्तर-निर्वासन युग में यरूशलेम में रहने लगा ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16))।

6. वह बिन्यामिनी योद्धा जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों के साथ सिकलग में शामिल हुआ ([1 इति 12:6](https://ref.ly/1Chr12:6))।

7. दाऊद के शासनकाल के दौरान वाचा के सन्दूक का द्वारपाल (रक्षक) था ([1 इति 15:23](https://ref.ly/1Chr15:23))। वह संभवतः ऊपर वर्णित #6 के समान हो सकता है।

8. राजा आहाज के दरबार में एक प्राधिकारी। एल्काना को जिक्री, एप्रैमी, द्वारा मारा गया था क्योंकि उसने प्रभु को त्याग दिया था ([2 इति 28:7](https://ref.ly/2Chr28:7))।

एल्कियाह

हनन्याह का पुत्र और ओज़ीएल का पिता, यहूदीत का पूर्वज ([यूदि 8:1](https://ref.ly/Jdt8:1)).

एल्कोश

भविष्यद्वक्ता नहूम का घर या जन्मस्थान ([ना 1:1](https://ref.ly/Nah1:1))। तीन स्थलों का सुझाव दिया गया है: (1) हिलकीसेई, गलील का एक गावँ, जो शायद आधुनिक एल-कौज़ेह से मेल खाता है; (2) गलील की झील के पास कफरनहूम, जहाँ यीशु अक्सर शिक्षा देते थे; और (3) दक्षिणी यहूदिया में बीन जेब्रिन।

एल्दा

मिद्यान का पांचवां पुत्र और अब्राहम और उनकी पत्नी कतूरा का वंशज ([उत 25:4](https://ref.ly/Gen25:4); [1 इति 1:33](https://ref.ly/1Chr1:33))।

एल्पारान

एल्पारान

यह स्थान पारान के जंगल के किनारे पर स्थित है, सम्भवतः सीनै प्रायद्वीप के सेईर पर्वतों के दक्षिणी सिरे पर, जो वर्तमान में अरब है। यह सबसे दूर दक्षिण बिन्दु था जहाँ राजा केदोरलाओमेर और उनके सहयोगियों ने सदोम और गमोरा के विद्रोही राजाओं के खिलाफ अपनी दंडात्मक छापेमारी की ([उत 14:5–6](https://ref.ly/Gen14:5-Gen14:6))। *देखें* एलत।

एल्पाल

बिन्यामीन के वंशज और शहरैम के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:11–12, 18](https://ref.ly/1Chr8:11-1Chr8:12,1Chr8:18))।

एल्म

[होशे 4:13](https://ref.ly/Hos4:13) में एक बड़े फ़िलिस्तीनी पेड़, टेरेबिनथ के लिए केजेवी का गलत अनुवाद। *देखें* पौधे (टेरेबिनथ)।

एल्मदाम, एल्मोदाम

[लूका 3:28](https://ref.ly/Luke3:28) के अनुसार, यीशु मसीह के पूर्वज। किंग जेम्स संस्करण में इसे "एल्मोदाम" के रूप में लिखा गया है।

देखे यीशु मसीह की वंशावली।

एल्यहबा

दाऊद के शूरवीरों में से एक वीर, जिन्हें "तीस" के रूप में जाना जाता था ([2 शमू 23:32](https://ref.ly/2Sam23:32); [1 इति 11:33](https://ref.ly/1Chr11:33))।

एल्यहोएनै

1. कोरहवंशी लेवी, जिन्होंने अपने छः भाइयों और अपने पिता मशेलेम्याह के साथ, दाऊद के राज्य में परमेश्वर के भवन के द्वारपाल के रूप में सेवा की ([1 इति 26:3](https://ref.ly/1Chr26:3))।

2. जरहयाह का पुत्र, जो अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ बाबेल से एज्रा के साथ यरूशलेम आए ([एज्रा 8:4](https://ref.ly/Ezra8:4))।

एल्यहोनाई

[एज्रा 8:4](https://ref.ly/Ezra8:4). में जरहयाह के पुत्र, एल्यहोएनै का केजेवी अनुवाद। *देखें* एल्यहोएनै #2.

एल्यादा

[1 रा 11:23](https://ref.ly/1Kgs11:23) में रजोन के पिता। *देखें* एल्यादा #2।

एल्यादा

1. राजा दाऊद के पुत्रों में से एक, जो यरूशलेम में पैदा हुए ([2 शमू 5:16](https://ref.ly/2Sam5:16); [1 इति 3:8](https://ref.ly/1Chr3:8))। उन्हें [1 इतिहास 14:7](https://ref.ly/1Chr14:7) में बेल्यादा भी कहा गया है।

2. रजोन के पिता, दमिश्क के राजा और सुलैमान के शत्रु थे ([1 रा 11:23](https://ref.ly/1Kgs11:23))।

3. राजा यहोशापात के अधीन एक शूरवीर। एल्यादा और उसके अधीन दो लाख धनुर्धारी बिन्यामीन के गोत्र से थे ([2 इति 17:17](https://ref.ly/2Chr17:17))।

एल्याशीब

1. एल्योएनै के पुत्र और और दाऊद के राजवंश में जरुब्बाबेल का वंशज ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24))।

2. हारून के वंशज जिन्हें दाऊद द्वारा 24 याजकों की 11वीं श्रेणी का अधिकारी के रूप में चुना गया था, जो पवित्रस्थान की सेवाओं में बारी-बारी से सेवा करते थे ([1 इति 24:12](https://ref.ly/1Chr24:12))।

3. येशुआ के बाद दूसरे अधिकारी में महायाजक ([नहे 12:10](https://ref.ly/Neh12:10))। एल्याशीब ने तोबियाह अम्मोनी, जो विवाह द्वारा सम्बंधी था, को परमेश्वर के भवन के आँगनों में का एक कोठारी तैयार करके दी। जब नहेम्याह बँधुआई से लौटे, तो उन्होंने तोबियाह को उनके परमेश्वर के भवन के कोठारी से भगा दिया ([एज्रा 10:6](https://ref.ly/Ezra10:6); [नहे 3:1, 20](https://ref.ly/Neh3:1,Neh3:20); [13:4, 7–8, 28](https://ref.ly/Neh13:4,Neh13:7-Neh13:8,Neh13:28))।

4. लेवी और परमेश्वर के भवन के गायक। उन्होंने एज्रा के आज्ञा पर अपनी अन्यजाति पत्नी को छोड़ने की प्रतिज्ञा की ([एज्रा 10:24](https://ref.ly/Ezra10:24))।

5, 6. दो पुरुष, जत्तू की सन्तान और बानी की सन्तान, दोनों ही एज्रा द्वारा अपनी अन्यजाति पत्नियों को छोड़ने के लिये प्रेरित हुए ([एज्रा 10:27, 36](https://ref.ly/Ezra10:27,Ezra10:36))।

एल्यासाप

1. मूसा द्वारा नियुक्त गाद के गोत्र का प्रधान। वह दूएल (रूएल) के पुत्र थे ([गिन 1:14](https://ref.ly/Num1:14); [2:14](https://ref.ly/Num2:14); [7:42, 47](https://ref.ly/Num7:42,Num7:47); [10:20](https://ref.ly/Num10:20))।

2. वह गेर्शोन निवासी लेवीय और लाएल का पुत्र था। उसके गोत्र में तम्बू की आवरण, आँगन की परदों और मुख्य वेदी का प्रबंध करना उसकी जिम्मेदारी थी ([गिन 3:24–25](https://ref.ly/Num3:24-Num3:25))।

एल्युथेरस

एक छोटी नदी जिसका उल्लेख [1 मक्काबियों 11:7](https://ref.ly/1Macc11:7) और [12:30](https://ref.ly/1Macc12:30) में किया गया है और इसे लगभग निश्चित रूप से नहर-एल-कबीर के साथ पहचाना जा सकता है, जो लेबनान के उत्तरपूर्वी से शुरू होती है और त्रिपोली के लगभग 18 मील (29 किलोमीटर) उत्तर में महासागर में बहती है। यह योनातान के अभियानों की सीमाओं को चिह्नित करती थी।

एल्योएनै

1. सुलैमान के बाद के वंशज और होदव्याह तथा एल्याशीब के पिता ([1 इति 3:23–24](https://ref.ly/1Chr3:23-1Chr3:24))।

2. शिमोनियों के प्रधान ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36))।

3. बिन्यामीन के परिवार के एक मुख्य पुरुष ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।

4. [1 इतिहास 26:3](https://ref.ly/1Chr26:3) में लेवी एल्यहोएनै की केजेवी वर्तनी। *देखें* एल्यहोएनै #1।

5. पशहूर के याजकीय परिवार का एक पुरुष, जिन्होंने एज्रा के समय में अपनी अन्यजाति पत्नी को छोड़ दिया ([एज्रा 10:22](https://ref.ly/Ezra10:22))।

6. जत्तू का सन्तान, जिसे एज्रा ने निर्वासन उपरांत युग के समय अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिये प्रोत्साहित किया था ([एज्रा 10:27](https://ref.ly/Ezra10:27))।

7. निर्वासन उपरांत के याजक जिन्होंने पुनःर्निर्मित यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण में सहायता की ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।

एल्योन

परमेश्वर के लिए इब्रानी नाम, जिसका अर्थ है "परमप्रधान।" *देखें* परमेश्वर के नाम।

एल्लासार

एल्लासार

बाबेल में एक स्थान; कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि अर्योक इसके राजा थे। उन्होंने एक गठबन्धन में शामिल होकर, जिसमें एलाम के राजा कदोर्लाओमेर भी शामिल थे, यरदन घाटी पर अब्राहम के समय में आक्रमण किया ([उत्पत्ति 14:1, 9](https://ref.ly/Gen14:1,Gen14:9))।

एल्हनान

1. एक इब्री सैनिक जिसने एक पलिश्ती के रपाईवंशी को मारकर स्वयं को प्रतिष्ठित किया। एक गद्य में उन्हें बैतलहमवासी यारयोरगीम का पुत्र बताया गया है, और कहा गया है कि उन्होंने गतवासी गोलियत को मारा डाला ([2 शमू 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19))। एक अन्य गद्य में उन्हें याईर का पुत्र बताया गया है, और कहा गया है कि उन्होंने गोलियत के भाई लहमी को मार डाला था ([1 इति 20:5](https://ref.ly/1Chr20:5))।

2. दोदो का पुत्र और राजा दाऊद के शूरवीरों में से एक योद्धा ([2 शमू 23:24](https://ref.ly/2Sam23:24); [1 इति 11:26](https://ref.ly/1Chr11:26))।

एवी

एवी

मूसा के नेतृत्व में इस्राएल के विरुद्ध युद्ध में मारे गए पाँच मिद्यानी राजाओं में से एक ([गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8))। परमेश्वर ने मूसा को मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध में जाने का निर्देश दिया था क्योंकि मिद्यानियों ने इस्राएलियों को मूर्तिपूजक धार्मिक प्रथाओं में बहकाया था। [यहोशू 13:21](https://ref.ly/Josh13:21) में, एवी को मिद्यानियों के राजा सीहोन का हाकिम कहा गया है।

एवील्मरोदक

नबूकदनेस्सर के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में बाबेल के राजा, जिन्होंने दो वर्षों (561–560 ईसा पूर्व) तक राज्य किया। अपने राज्य के समय में, उन्होंने यहोयाकीन, यहूदा के पूर्व राजा को बन्दीगृह से निकाला ([2 रा 25:27–30](https://ref.ly/2Kgs25:27-2Kgs25:30); [यिर्म 52:31–34](https://ref.ly/Jer52:31-Jer52:34))। इस तथ्य के अलावा, उनके राज्य के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उन्हें उनके बहनोई नेरिग्लिस्सर ने मार दिया, जिन्होंने सिंहासन पर उनका स्थान ले लिया। *देखें* बाबेल, बाबेल।

एशकोल (व्यक्ति)

एमोरी, जिन्होंने अपने भाइयों मम्रे और आनेर के साथ मिलकर कुलपति अब्राहम की मदद की, कदोर्लाओमेर की सेनाओं को हराने और लूत और उनके परिवार को बचाने में ([उत 14:13, 24](https://ref.ly/Gen14:13,Gen14:24))।

एशकोल (स्थान)

हेब्रोन के पास की तराई, जहाँ से मूसा द्वारा भेजे गए भेदिए अनारों,अंजीरों और अंगूरों का एक बड़ा गुच्छा लेकर लौटे थे ([गिन 13:23–24](https://ref.ly/Num13:23-Num13:24); [32:9](https://ref.ly/Num32:9); [व्य.वि 1:24](https://ref.ly/Deut1:24))। यह स्थान हेब्रोन के ठीक उत्तर में स्थित ‘ऐन एशकाली’ से पहचाना जा सकता है।

एशतोन

महीर का पुत्र और यहूदा के गोत्र से कलूब का पोता ([1 इति 4:11–12](https://ref.ly/1Chr4:11-1Chr4:12))।

एशबान

दीशान का दूसरा पुत्र और होरी सेईर का पोता ([उत 36:26](https://ref.ly/Gen36:26); [1 इति 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41))।

एशबाल

राजा शाऊल के चौथे पुत्र, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद इस्राएल के राजा बने। एशबाल का शाब्दिक अर्थ है "बाल का पुरुष," या "बाल का अस्तित्व" ([1 इति 8:33](https://ref.ly/1Chr8:33); [9:39](https://ref.ly/1Chr9:39))। न्यायियों के समय और आरम्भिक राज्य काल में, कई इब्रानी नामों में "बाल" शब्द जोड़ा जाता था, जिसका अर्थ "स्वामी" या "मालिक" हो सकता था। बाद की पीढ़ियों ने "बाली" नाम बोलने से संकोच किया, इसलिए इसकी जगह "बोशेत" (लज्जा) शब्द का प्रयोग किया जाने लगा (पुष्टि करें [होश 2:16–17](https://ref.ly/Hos2:16-Hos2:17))। इस प्रकार, एशबाल को ईशबोशेत ([2 शमू 2:8](https://ref.ly/2Sam2:8)) में बदल दिया गया, जिसका अर्थ है "लज्जा का पुरुष।" सम्भवतः बाद के प्रतिलिपिकारों ने शमूएल की पुस्तक में नाम बदल दिया क्योंकि इसे आराधनालय की सेवकाई में जोर से पढ़ा जाता था, जबकि इतिहास की पुस्तक में नहीं था।

शाऊल और उनके बड़े पुत्रों की मृत्यु के बाद, शाऊल के प्रधान सेनापति अब्नेर ने ईशबोशेत को इस्राएल का राजा बनाया ([2 शमू 2:8–9](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:9))। हालाँकि, यहूदा के गोत्र ने राजा दाऊद का अनुसरण किया, जो सभी गोत्रों के नेतृत्व के लिए ईशबोशेत के साथ लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई लम्बे समय तक चली, परन्तु दाऊद के घराने धीरे-धीरे शाऊल के घराने पर प्रबल हो गया ([3:1](https://ref.ly/2Sam3:1))। अब्नेर ने ईशबोशेत का साथ छोड़ दिया और दाऊद के एक पुरुष योआब द्वारा घात किया गया (वचन [27](https://ref.ly/2Sam3:27)), इस प्रकार इस्राएल के एक महत्वपूर्ण अगुवा को हटा दिया गया और लोगों को निराशा में डाल दिया ([4:1](https://ref.ly/2Sam4:1))। जल्द ही ईशबोशेत की हत्या उनके दो दलों के प्रधान द्वारा कर दी गई (वचन [7](https://ref.ly/2Sam4:7))। यद्यपि दाऊद ने अब्नेर और ईशबोशेत की मृत्यु को अस्वीकार किया, सभी गोत्रों पर उनके शासन की अन्तिम बाधाएँ हटा दी गई थीं।

यह भी देखें दाऊद; इस्राएल का इतिहास; शाऊल #2।

एशान

यहूदा के गोत्र को भाग में मिले सीमा के पहाड़ी देश में स्थित एक नगर ([यहो 15:52](https://ref.ly/Josh15:52))।

एशान

[यहोशू 15:52](https://ref.ly/Josh15:52) में एक नगर। *देखें* एशान।

एशिया

नए नियम के समय में, एशिया एक रोमी प्रांत था। यह एजियन सागर के ठीक पूर्व में स्थित था। रोमियों ने इस प्रांत को 133 ई.पू. में बनाया था। उन्होंने यह तब किया जब पिरगमुन के राजा एटलस तृतीय ने अपनी वसीयत में अपना राज्य उन्हें सौंप दिया।

यूनानी नक्शा-निर्माता आमतौर पर "एशिया" शब्द का प्रयोग पूरे पूर्वी महाद्वीप के लिए करते थे। लेकिन दूसरी सदी से, रोमियों ने अक्सर पिरगमुन के राजाओं को "एशिया के राजा" कहा। इस कारण से, लोग धीरे-धीरे "एशिया" का उपयोग केवल प्रायद्वीप (एशिया माइनर) के लिए करने लगे।

एशिया प्रांत का विस्तार इसके इतिहास के दौरान बदलता रहा। रोमी कब्जे से पहले, यह शब्द सेल्यूकस प्रथम द्वारा 305–281 ई.पू. में स्थापित सेल्यूसिड राजवंश के राज्य को संदर्भित करता था। इस उपयोग को अप्रमाणिक ग्रन्थ ([1 मक्काबियों 8:6](https://ref.ly/1Macc8:6); [11:13](https://ref.ly/1Macc11:13); [12:39](https://ref.ly/1Macc12:39); [13:32](https://ref.ly/1Macc13:32); [2 मक्काबियों 3:3](https://ref.ly/2Macc3:3)) और प्रारंभिक यहूदी इतिहासकार जोसीफस के "पुरावशेष" में देखा जा सकता है। रोमियों ने अन्तियोखस महान के विरुद्ध युद्ध के बाद यह क्षेत्र सेल्युकस वंश से ले लिया। इनाम के रूप में, उन्होंने इसे अपने सहयोगियों, अट्टालिड्स को दे दिया। अंततः अट्टालुस तृतीय ने इसे रोमियों को वसीयत में दे दिया।

रोमी नियंत्रण की सीमाएँ केवल एक बड़े विद्रोह को समाप्त करने के बाद स्थिर हुई। प्रांत में तब मूसिया, लुदिया, कारिया, और फ्रूगिया जैसे क्षेत्र शामिल थे। इसमें एजियन सागर के पास के क्षेत्र जैसे एओलिस, आयोनिया और त्रोआस भी शामिल थे। तटीय द्वीप, जैसे लेस्बोस, खियुस, सामुस, रुदुस, और पतमुस, भी प्रांत का हिस्सा थे। ये मुख्य भूभाग क्षेत्र अब आधुनिक तुर्की का हिस्सा है।

116 ई.पू. में, प्रांत बड़ा हो गया और इसमें महान फ्रूगिया शामिल हो गया। इसकी सीमाएँ थीं-उत्तर में बितूनिया, पूर्व में गलातिया, दक्षिण में लूसिया और पश्चिम में एजियन सागर, लेकिन समय के साथ ये सीमाएँ भी बदल गईं। 25 ई.पू. में, अगस्तुस कैसर ने रोम के नियंत्रण का विस्तार करते हुए फ्रूगिया, लाइकाओनिया, पिसिदिया और शायद पंफूलिया के अन्य हिस्सों को गलातिया नामक प्रांत में जोड़ दिया। ये सीमाएँ 285 ई. तक ऐसी ही रहीं। फिर, प्रांत बहुत छोटा हो गया, और "एशिया" केवल तटीय क्षेत्रों और माएंडर, कैस्टर, हर्मस और कैकस नदियों की निचली घाटियों को संदर्भित करने लगा।

रोमी शासन के दौरान, पिरगमुन प्रांत की राजधानी थी। अगस्तुस के समय तक, रोमी अधिकारी इफिसुस में स्थानांतरित हो गए थे।

नये नियम में "एशिया" का प्रयोग मुख्य रूप से रोमी प्रांत के संदर्भ में किया गया है। एशिया को बाइबल में आसिया कहा गया है। कभी-कभी, इसका मतलब क्षेत्रफल होता था और कहीं, इसका मतलब राजनीतिक क्षेत्र होता था। उदाहरण के लिए, यरूशलेम में पिन्तेकुस्त के पर्व में, "आसिया" से यहूदी थे। इसमें अन्य रोमी प्रांत जैसे कप्पदूकिया, फ्रूगिया और पंफूलिया शामिल थे ([प्रेरि 2:9](https://ref.ly/Acts2:9-Acts2:10)–[10](https://ref.ly/Acts2:9-Acts2:10))। इससे यह सुझाव मिलता है कि लूका ने, जो कि प्रेरितों के काम का लेखक था, इस शब्द का उपयोग उस प्रांत का वर्णन करने के लिए किया था जिसे मूल रूप से अट्टालुस तृतीय द्वारा रोमियों को सौंपा गया था। लूका ने इस शब्द का फिर से [प्रेरितों के काम 6:9](https://ref.ly/Acts6:9) में उपयोग किया, जो एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) में यहूदी समुदायों की ताकत को दर्शाता है और रोमी प्रांत के संकीर्ण अर्थ में "एशिया" के उपयोग की पुष्टि करता है।

पौलुस की दूसरी धर्म-प्रचारक यात्रा पर, पवित्र आत्मा ने उन्हें और तीमुथियुस को एशिया में प्रचार करने से रोका ([प्रेरितों के काम 16:6](https://ref.ly/Acts16:6-Acts16:8)–[8](https://ref.ly/Acts16:6-Acts16:8))। यहाँ, लूका शायद प्रांत की मूल सीमाओं के बारे में बात कर रहे थे। जब पौलुस यूनान से लौटे, तो वे इफिसुस में रूके ([प्रेरितों के काम 18:19](https://ref.ly/Acts18:19-Acts18:21)–[21](https://ref.ly/Acts18:19-Acts18:21))। अपनी तीसरी धर्म-प्रचारक यात्रा पर, वे इफिसुस में दो साल से अधिक समय तक रहे ताकि इस राजधानी शहर से, "आसिया के रहनेवाले क्या यहूदी, क्या यूनानी सब" वचन सुन सके ([प्रेरि 19:10](https://ref.ly/Acts19:10))।

लूका ने फिर से एशिया के बारे में [प्रेरितों के काम 19:26](https://ref.ly/Acts19:26-Acts19:27)–[27](https://ref.ly/Acts19:26-Acts19:27); [20:4, 16, 18](https://ref.ly/Acts20:4); और [27:2](https://ref.ly/Acts27:2) में बात की। पौलुस ने इसका कई बार उल्लेख किया ([रोमियों 16:5](https://ref.ly/Rom16:5); [1 कुरिन्थियों 16:19](https://ref.ly/1Cor16:19); [2 कुरिन्थियों 1:8](https://ref.ly/2Cor1:8); [2 तीमुथियुस 1:15](https://ref.ly/2Tim1:15))। प्रेरित पतरस ने भी इस शब्द का उपयोग किया ([1 पतरस 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1))। नए नियम में, पुनर्जीवित मसीह ने एशिया का अंतिम बार उल्लेख किया। उन्होंने प्रेरित यूहन्ना को, जो पतमुस द्वीप पर निर्वासन में रह रहे थे, एशिया की सात विशिष्ट कलीसियाओं को पत्र लिखने का निर्देश दिया ([प्रकाशितवाक्य 1:1](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:4)–[4](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:4))।

इस रोमी प्रांत के अन्य शहर जो नए नियम में उल्लेखित हैं:

* लौदीकिया और हियरापुलिसवालों ([कुल 4:13](https://ref.ly/Col4:13))
* अद्रमुत्तियुम ([प्रेरि 27:2](https://ref.ly/Acts27:2))
* अस्सुस ([प्रेरि 20:13](https://ref.ly/Acts20:13-Acts20:14)–[14](https://ref.ly/Acts20:13-Acts20:14))

एशिया का उपद्वीप

एशिया का उपद्वीप

यह प्रायद्वीप नए नियम में वर्णित आसिया से मेल खाता है। आज यह आधुनिक तुर्की का हिस्सा है।

देखें आसिया।

एशियारच (आसिया का हाकिम)

आसिया के रोमी प्रान्त में एक महत्वपूर्ण अधिकारी का पदनाम। हमें ठीक से नहीं पता कि उनका काम क्या था। इफिसुस में एक चाँदी के कारीगर के दंगे के दौरान कई आसिया के हाकिम पौलुस की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे ([प्रेरि 19:31](https://ref.ly/Acts19:31))।

हम आसिया के हाकिमों के बारे में और अधिक नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते: इस काम के लिए उन्हें कौन-कौन से कौशल की आवश्यकता थी, वे कितने समय तक आसिया के हाकिमों के रूप में कार्य करते थे, या उनके सटीक कर्तव्य क्या थे।

यह स्पष्ट नहीं है कि दंगे के दौरान इफिसुस में इतने सारे आसिया के हाकिम क्यों थे या वे पौलुस की सुरक्षा की परवाह क्यों कर रहे थे। हो सकता है कि वे "आसिया की कम्यून" के हाकिम रहे होंगें। यदि ऐसा है, तो उनका काम साम्राज्यवादी पंथ (रोम और सम्राट की पूजा) का समर्थन और सुरक्षा करना था।

प्रेरितों के काम में उल्लेखित आसिया के हाकिमों को ऐसा नहीं लगता कि वे मसीही मत को नापसन्द करते थे। मसीही मत लोकप्रिय मूर्तिपूजा, अरतिमिस (एक यूनानी देवी) की पूजा को चुनौती दे रहा था।

[प्रेरि 19](https://ref.ly/Acts19:1-Acts19:41) में लम्बी कहानी लूका के मुख्य विचारों में से एक को दर्शाती है: मसीही मत परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और पौलुस कोई राजनीतिक खतरा नहीं थे। अगर वह होते, तो संभवतः आसिया के हाकिम उनकी मदद नहीं करते।

एशेक

योनातान के वंशज, शाऊल के पुत्र। एशेक के पोते बिन्यामीन के गोत्र में शूरवीर पुरुष थे ([1 इति 8:38–40](https://ref.ly/1Chr8:38-1Chr8:40))।

एश्तमो (व्यक्ति)

1. यहूदा के गोत्र से यिशबह के पुत्र ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।

2. यहूदा के गोत्र से माकाई ([1 इति 4:19](https://ref.ly/1Chr4:19))।

एश्तमो (स्थान)

यरूशलेम के दक्षिण में स्थित एक नगर, जब फिलिस्तीन को 12 गोत्रों में विभाजित के समय यहूदा को दिया गया था ([यहो 15:50](https://ref.ly/Josh15:50))। एश्तमो लेवियों को दिया गया था ([यहो 21:14](https://ref.ly/Josh21:14); [1 इति 6:57](https://ref.ly/1Chr6:57))। अमालेकी पर विजय के बाद, दाऊद ने एश्तमो में अपने पुरनियों को लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा ([1 शमू 30:26–31](https://ref.ly/1Sam30:26-1Sam30:31))। यह स्थान आधुनिक अल-सामूआ हो सकता है, जो हेब्रोन के दक्षिण में आठ मील (13 किमी) की दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें लेवीय नगर।

एश्ताओल

यहूदा और दान की सीमा पर स्थित तराई का एक नगर ([यहो 15:33](https://ref.ly/Josh15:33); [19:41](https://ref.ly/Josh19:41)), जिसका उल्लेख हमेशा पास के सोरा के साथ किया जाता है। इस स्थान में जवान शिमशोन को यहोवा का आत्मा द्वारा उभारा गया ([न्या 13:25](https://ref.ly/Judg13:25)), और बाद में उन्हें यहीं मिट्टी दी ([16:31](https://ref.ly/Judg16:31))। दान के गोत्र ने सोरा और एश्ताओल से पाँच शूरवीरों को गोत्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त देश की खोज करने के लिए भेजा। जब उन्होंने लैश शहर की असुरक्षा का समाचार दिया, तो सोरा और एश्ताओल से 600 पुरुषों ने उस पर चढ़ाई की, जिससे यह देश दानियों के बसने के लिए खुल गया (अध्याय [18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))।

एसड्रास की पहली पुस्तक

यह एक पुस्तक है जो मुख्य रूप से 2 इतिहास, एज्रा, और नहेम्याह की विषय-वस्तु का संकलन करती है।

पूर्वावलोकन

• एसड्रास की पहली पुस्तक किसने लिखी? यह कब लिखी गई थी?

• एसड्रास की पहली पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

• एसड्रास की पहली पुस्तक का मुख्य सन्देश क्या है?

एसड्रास की पहली पुस्तक किसने लिखी? यह कब लिखी गई थी?

1 एसड्रास के लेखक अज्ञात हैं। बाइबल विद्वानों के पास इसके स्रोत के बारे में विभिन्न विचार हैं। तीन मुख्य सम्भावनाएँ हैं:

1. 1 एसड्रास सम्भवतः सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का प्राचीन यूनानी अनुवाद) का मूल संस्करण हो सकता है। इसमें एज्रा और नहेम्याह में थिओडोशन द्वारा किए गए परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने दूसरी सदी ईसवी में सेप्टुआजिंट को संशोधित किया था।
2. 1 एसड्रास एक इब्रानी पाठ के रूप में प्रारम्भ हुआ जो पुराने नियम में शामिल नहीं था। वह इब्रानी पाठ अब खो चुका है।
3. 1 एसड्रास सेप्टुआजिंट अनुवाद से 2 इतिहास, एज्रा और नहेम्याह के अंशों का एक संपादित संकलन है। अधिकांश बाइबल विद्वान इस विचार से सहमत हैं।

एसड्रास (जिन्हें एज्रा के नाम से भी जाना जाता है) हारून के याजकीय वंशज थे। वह उन बँधुआ यहूदियों के एक अगुए थे, जो बाबेल से यहूदिया लौटे। एक अगुआ और व्यवस्था के प्रचारक के रूप में उनका कार्य सम्भवतः 465 से 424 ईसा पूर्व तक फारसी राजा अर्तक्षत्र प्रथम के राज्य में हुआ।

1 एसड्रास का लेखन 90 ईस्वी से पहले किया गया होगा। ऐसा इसलिए सम्भव है क्योंकि पहले शताब्दी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने इससे उद्धृत किया था। इसके लिखे जाने की सम्भावित तिथि 150 से 100 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है।

एसड्रास की पहली पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

एज्रा और बँधुआई के बाद यहूदिया में यहूदियों की पुनःस्थापना से सम्बन्धित चार पुस्तकें हैं। इनमें से दो पुस्तकें एज्रा और नहेम्याह यहूदी, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट द्वारा पवित्रशास्त्र के रूप में स्वीकार की जाती हैं। अन्य दो पुस्तकें 1 एसड्रास और 2 एसड्रास पुराने नियम का भाग नहीं हैं। परन्तु इन्हें लैटिन वल्गेट बाइबल (जो जेरोम द्वारा 404 ईसवी में अनुवादित की गई थी) में शामिल किया गया था। 1545 से 1663 तक आयोजित रोमन कैथोलिक ट्रेंट महासभा ने 1 और 2 एसड्रास को पुराने नियम के पवित्रशास्त्रों में अप्रमाणिक पुस्तकों के रूप में सम्मिलित किया। वल्गेट में एसड्रास की पुस्तकें निम्नलिखित नामों से ज्ञात हैं:

* 1 एसड्रास का नाम एज्रा है।
* 2 एसड्रास का नाम नहेम्याह है
* 3 एसड्रास को 1 एसड्रास कहा जाता है
* 4 एसड्रास को 2 एसड्रास कहा जाता है

एसड्रास की पहली पुस्तक का मुख्य सन्देश क्या है?

पहला एसड्रास यहूदियों के इतिहास का वर्णन करता है, जो यरूशलेम में राजा योशियाह (640–609 ईसा पूर्व) के शासनकाल से लेकर एज्रा की सेवकाई तक फैला हुआ है। यह एज्रा के कार्यकाल को तो दर्शाता है, लेकिन नहेम्याह का उल्लेख नहीं करता। मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखी गई, 1 एसड्रास [2 इतिहास 35:1–36:23](https://ref.ly/2Chr35:1-2Chr36:23), [एज्रा 1:1–10:44](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra10:44), और[नहेम्याह 7:73–8:12](https://ref.ly/Neh7:73-Neh8:12) में पाए जाने वाले विषयों को दोबारा प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि, इसमें [एज्रा 4:6](https://ref.ly/Ezra4:6) को हटा दिया गया है और [4:7](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:24)–[24](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:24) को [2:1](https://ref.ly/Ezra2:1) से पहले आता है। 1 एसड्रास बाइबल में न होने वाली दो खण्डों की सामग्री जोड़ता है:

* [1 एसड्रास 1:23–24](https://ref.ly/1Esd1:23-1Esd1:24) यह एक छोटा सा जोड़ है।
* [1 एसड्रास 3:1–4:63](https://ref.ly/1Esd3:1-1Esd4:63) एक प्रमुख जोड़ है। यह कहानी फारस के राजा दारा प्रथम (522–486 ईसा पूर्व) की सेवा करने वाले तीन जवानों के विषय में है। वे प्रतिस्पर्धा करते हैं कि दाखमधु, शक्ति, या स्त्रियाँ इनमें से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। तीसरा जवान, जरुब्बाबेल, तर्क देते है कि स्त्रियाँ सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन वह अपने तर्क में "सत्य" को भी सम्मिलित करते हैं और जीत जाते हैं। प्रतिफल के रूप में, वह यरूशलेम में मन्दिर के पुनःनिर्माण की अनुमति माँगते है, और दारा इसे स्वीकार करता है। कहानी जरुब्बाबेल द्वारा मन्दिर बनाने की योजना के साथ समाप्त होती है। 1 एसड्रास एज्रा और नहेम्याह से अलग है क्योंकि जरुब्बाबेल का यहूदिया में लौटना कुस्रू के बदले दारा प्रथम के अधीन में दिखाया गया है, जिसने 559 से 530 ईसा पूर्व तक शासन किया था।

एसबोन

एसबोन

1. गाद का पुत्र ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16)), जिसे [गिन 26:16](https://ref.ly/Num26:16) में अरोद कहा गया है; सम्भवतः गाद परिवार का नाम।

2. बिन्यामीन का पोता ([1 इति 7:7](https://ref.ly/1Chr7:7))। यह प्रस्तावित किया गया है कि [1 इति 7:6–11](https://ref.ly/1Chr7:6-1Chr7:11) जबूलून की वंशावली है जिसे गलती से बिन्यामीन को सौंप दिया गया था, और एसबोन बैतलहम के एक छोटे न्यायाधीश इबसान ([न्या 12:8–10](https://ref.ly/Judg12:8-Judg12:10)), का सुझाव देता है।

एसर्हद्दोन

अश्शूर का राजा (681–669 ईसा पूर्व)। सम्भवतः वह सन्हेरीब का जेठा पुत्र नहीं था, लेकिन पारिवारिक हत्याओं के बाद जीवित बचा सबसे बड़ा पुत्र था। सन्हेरीब की उसके पुत्रों अद्रम्मेलेक और शरेसेर ने हत्या कर दी, जिससे उनके समर्थकों और उन लोगों के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिन्होंने जवान और नव घोषित राजा एसर्हद्दोन को स्वीकार कर लिया था। जब उसके भाइयों का खतरा मृत्यु या बँधुआई के कारण समाप्त हो गया, तो एसर्हद्दोन ने अपने पद को मजबूत कर लिया। उन्होंने नीनवे से शासन किया और अपने जुड़वाँ पुत्रों, ओस्नप्पर और समस-सुम-उकिन को क्रमशः अश्शूर और बाबेल का राजकुमार घोषित किया, लेकिन इस प्रकार उनकी मृत्यु के बाद शासन में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने का उनका प्रयास सफल नहीं हुआ।

एसर्हद्दोन का पहला कार्य बलवा करनेवाले सीमा देशों को शान्त करना था, जिसे उन्होंने सैन्य अभियानों के माध्यम से पूरा किया। उन्होंने ऐसे राज्यपाल नियुक्त किए जिन पर वह भरोसा कर सकते थे और कर की मात्रा को काफी सीमा तक बढ़ा दिया। कुछ राजाओं को हटाया गया, जबकि कुछ को बाद में बहाल कर दिया गया। इन्हीं में से एक मनश्शे था ([2 इति 33:11](https://ref.ly/2Chr33:11)), जिन्हें बेड़ियों में जकड़कर बाबेल ले जाया गया, लेकिन बाद में वह यरूशलेम में पुनः शासन करने लगे। हालाँकि, यह घटना सम्भवतः ओस्नप्पर के शासनकाल तक नहीं घाटी थी। गढ़वाले नगरों में से सीदोन को अन्ततः हरा दिया गया, लेकिन एसर्हद्दोन को सोर के राजा बसलू के साथ शर्तों को मानने के लिये झुकना पड़ा।

675 ईसा पूर्व में, एसर्हद्दोन ने मिस्र पर चढ़ाई की और राजनगर नोप सहित कई अन्य नगरों को नाश किया। राजकुमार तिर्हाका, जो प्रारम्भिक चढ़ाई के समय कूश भाग गया था, फिर भी मिस्र पर शासन करता रहा और बाद में एसर्हद्दोन के विरुद्ध बलवा किया। अपने दूसरे मिस्री अभियान के दौरान, एसर्हद्दोन को एक घातक रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई।

एसर्हद्दोन एक बलवन्त, क्रूर और निडर शासक था, जो अपनी उपलब्धियों पर घमण्ड करता था। उसने एक विशाल क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखा, जिसमें न केवल बाबेल और अराम, बल्कि मिस्र, कूश, अश्शूर की सीमा वाले देश, और पूर्वी भूमध्यसागर के कुछ द्वीपों पर भी नियन्त्रण होने का दावा किया। उसने नीनवे के पास कर-एसर्हद्दोन में एक महल बनवाया और शल्मनेसेर प्रथम लगभग 1250 ईसा पूर्व द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अश्शूर मन्दिर का पुनःर्निर्माण किया। उसने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को कई शिलालेखों और अभिलेख पर अंकित कराया। एसर्हद्दोन का उल्लेख [2 राजा 19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37), [एज्रा 4:2](https://ref.ly/Ezra4:2), और [यशायाह 37:38](https://ref.ly/Isa37:38) में किया गया है।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरियों।

एसाव

इसहाक का पुत्र और याकूब का बड़ा जुड़वां भाई ([उत 25:24–26](https://ref.ly/Gen25:24-Gen25:26)), जिसे जन्म के समय उनके शरीर पर बाल होने के कारण यह नाम दिया गया था। बालक का लाल रंग, साथ ही दाल के सूप (पद [30](https://ref.ly/Gen25:30)) के प्रकरण में दिखाई देने वाले रंग के कारण, एदोम या "लाल" शब्द का उपयोग किया जाने लगा। एदोमियों ने एसाव के वंशज होने का दावा किया और अपनी भूमि का नाम सेईर रखना शायद शब्द सेयर के साथ जुड़ाव बनाए रखने का एक प्रयास था, जिसका अर्थ है "बालों वाला।"

एक कुशल शिकारी, एसाव अपने पिता के लिए स्वादिष्ट जंगली मांस लाये, जिन्होंने याकूब द्वारा परिवार के झुण्ड से दिए गए हल्के मांस की तुलना में इसके मजबूत स्वाद का अधिक आनन्द लिया। एक निश्चित दिन एसाव एक असफल शिकार यात्रा से घर लौटें; वह बहुत भूखे थे। याकूब ने एसाव को भोजन के बदले में अपना पहलौठे का अधिकार त्यागने के लिए राज़ी किया ([उत 25:29–34](https://ref.ly/Gen25:29-Gen25:34))।

नुज़ी से प्राप्त पुरातात्त्विक जानकारी दिखाती है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को पहलौठे का अधिकार सौंपना असामान्य नहीं था। एसाव ने दो स्थानीय स्त्रियों से विवाह किया, जो अब्राहम की वंशज नहीं थीं, और इस कारण से उनके माता-पिता के लिए जीवन अत्यधिक कठिन हो गया ([उत 26:34–35](https://ref.ly/Gen26:34-Gen26:35))। सम्भवतः यही कारण था कि उनकी माँ, रिबका, ने याकूब को यह सिखाया कि वह अपने बड़े भाई एसाव का पितृसत्तात्मक आशीष प्राप्त कर ले ([अध्याय 27](https://ref.ly/Gen27:1-Gen27:46))। जब एसाव को अपने भाई की चाल का पता चला, तो उन्होंने गुस्से में याकूब को हरान छोड़ने पर मजबूर किया। हालांकि, 20 वर्षों के बाद एसाव की उदार क्षमा के कारण, दोनों भाइयों का पुनर्मिलन हुआ ([33:4–16](https://ref.ly/Gen33:4-Gen33:16))।

जन्म के समय याकूब संसार में एसाव की एड़ी पकड़कर आये थे, जो इस बात का संकेत माना गया कि एसाव के एदोमी वंशज याकूब के वंशजों के अधीन रहेंगे। दाऊद के समय में एदोमियों और इस्राएलियों के बीच यह अधीनता का सम्बन्ध देखा गया ([2 शमू 8:11–15](https://ref.ly/2Sam8:11-2Sam8:15); [1 इति 18:13](https://ref.ly/1Chr18:13)) यह सम्बन्ध यहोराम के समय तक बना रहा ([2 रा 8:20–22](https://ref.ly/2Kgs8:20-2Kgs8:22); [2 इति 21:8–10](https://ref.ly/2Chr21:8-2Chr21:10))। 845 ईसा पूर्व में विद्रोह के बाद, एदोमियों ने कुछ समय के लिए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन अमस्याह (796–767 ईसा पूर्व) द्वारा उन्हें पुनः पराजित कर दिया गया। 735 ईसा पूर्व में उन्होंने फिर से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और इसके बाद यहूदा से स्वतंत्र बने रहे। देखें एदोम, एदोमियों।

एसेक

इसहाक ने गरार की घाटी में अपने नौकरों द्वारा खोदे गए एक कुएँ को नाम दिया ([उत 26:20](https://ref.ly/Gen26:20); देखें)। यह नाम "विवाद" का अर्थ रखता है। जब गरार के चरवाहों ने दावा किया कि यह उनका है, तो इसहाक ने एसेक और एक अन्य कुएँ, जिसे सित्ना कहा जाता है, को छोड़ दिया, ताकि गरार के लोग उसे उस भूमि पर शान्तिपूर्वक रहने की अनुमति दें।

एसेम

यहूदा के गोत्र को दिया गया नगर ([यहो 15:29](https://ref.ly/Josh15:29)), और बाद में शिमोन के गोत्र को भाग के रूप में दिया गया ([यहो 19:3](https://ref.ly/Josh19:3); [1 इति 4:29](https://ref.ly/1Chr4:29))। [यहोशू 15](https://ref.ly/Josh15:1-Josh15:63) इस नगर को कनान के अत्यन्त दक्षिणी भाग में स्थित बताता है।

एसेर

[1 इतिहास 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38) में सेईर के पुत्र। *देखें* एसेर #1।

एसेर

1. होरी गोत्र का एक प्रमुख ([उत 36:21](https://ref.ly/Gen36:21); [1 इति 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38))।

2. वंशज और सम्भवतः एप्रैम का पुत्र। वह पलिश्तियों के मवेशियों पर हमला करते समय मारा गया ([1 इति 7:21](https://ref.ly/1Chr7:21))।

3. यहूदा का व्यक्ति, हूर का वंशज ([1 इति 4:4](https://ref.ly/1Chr4:4))।

4. गाद जो सिकलग में दाऊद के साथ मिल गया ([1 इति 12:9](https://ref.ly/1Chr12:9))।

5. येशुअ का पुत्र, जिसने मिस्पा पर शासन किया और यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत की ([नहे 3:19](https://ref.ly/Neh3:19))।

6. याजक जिन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण समारोह में भाग लिया ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक एक धार्मिक ग्रंथ है जो यहूदी और मसीही लेखनों को एक साथ प्रस्तुत करती है। कुछ कलीसियाई परंपराओं में इस पुस्तक को उनके अधिनियम (बाइबल में सम्मिलित पुस्तकों की आधिकारिक सूची) में शामिल किया गया है।

पूर्वावलोकन

• **एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?**

• **एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक कब लिखी गई?**

• **एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?**

• **एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक में क्या लिखा गया है? यह परमेश्वर के विषय में क्या सिखाती है?**

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक किसने लिखी?

2 एस्ड्रास का मुख्य भाग (अध्याय [3–14](https://ref.ly/2Esd3:1-2Esd14:48)) संभवतः एक फिलिस्तीनी यहूदी द्वारा लिखा गया था। दो अतिरिक्त खण्ड (अध्याय [1–2](https://ref.ly/2Esd1:1-2Esd2:48) और [15–16](https://ref.ly/2Esd15:1-2Esd16:78)) बाद में अज्ञात मसीही लेखकों द्वारा जोड़े गए थे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह इब्रानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन आज उपलब्ध सभी पाठ्य संस्करण यूनानी या कॉप्टिक भाषा के टुकड़ों में हैं।

ग्रंथ के संपूर्ण संस्करण उपलब्ध हैं:

* सीरियाई
* इथियोपियाई
* अरबी
* अर्मेनी
* जॉर्जियाई
* लातिनी

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक कब लिखी गई थी?

अधिकांश विद्वान पुस्तक के यहूदी खण्डों की तिथि लगभग ईस्वी 95–100 के आसपास मानते हैं। अध्याय [1](https://ref.ly/2Esd1:1-2Esd1:40) और [2](https://ref.ly/2Esd2:1-2Esd2:48) शायद ईस्वी 200 के आसपास लिखे गए थे। अध्याय [15](https://ref.ly/2Esd15:1-2Esd15:63) और [16](https://ref.ly/2Esd16:1-2Esd16:78) संभवतः ईस्वी 120 से 300 के बीच लिखे गए थे। ये अध्याय मसीहियों के प्रति उस समय हो रहे कठोर व्यवहार (सताव) के विषय में प्रतीत होते हैं।

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

दूसरा एस्ड्रास एक अन्त्कालिक ग्रन्थ है। अन्त्कालिक लेखन एक ऐसी शैली है जिसका उपयोग यहूदी और मसीही लेखक करते हैं और यह अक्सर सताव के समय में लिखी जाती है। अन्त्कालिक लेखन कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं:

* वे इतिहास में परमेश्‍वर के परम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं।
* वे अत्यधिक वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करते हैं।

ईसा पूर्व 200 और ईस्वी 350 के बीच अन्त्कालिक लेखन लोकप्रिय था। ये महान सताव के काल थे:

* यहूदी लोगों को मक्काबी काल (लगभग ईसा पूर्व 167 से 63) के दौरान अत्याचार सहना पड़ा था।
* यहूदी कट्टरपंथियों (जो रोमी शासन का कड़ा विरोध करते थे) के ऊपर रोम में अत्याचार किया गया था।
* मसीहियों को रोमी साम्राज्य में अत्याचार सहना पड़ा था।

यहूदी अन्त्कालिक लेखन अक्सर इस्राएल या यहूदी धर्म के भविष्य पर चर्चा करता है। 2 एस्ड्रास 14 में, एज्रा को एक क्रम में दर्शन प्राप्त होते हैं जो प्रकट करते हैं कि "पवित्र पुस्तकें" उन्हें पुनः प्राप्त होंगी। इन पुस्तकों में 24 पुराने नियम की पुस्तकें और 70 दुर्लभ अन्त्कालिक लेखन शामिल हैं। यह सुझाव देता है कि अन्त्कालिक साहित्य लोकप्रिय था।

उस समय, यहूदियों का मानना था कि भविष्यवाणी अब नहीं हो सकती। अतः लेखक ने ऐसे लिखा जैसे कि एज्रा, जो बहुत पहले का कोई व्यक्ति था, इन प्रकाशनों को बोल रहा था।

पुस्तक के यहूदी मूल (अध्याय [3–14](https://ref.ly/2Esd3:1-2Esd14:48)) का शीर्षक "एज्रा भविष्यद्वक्ता" या "एज्रा का अन्त्कालिक ग्रन्थ" था। यह लातिनी वल्गेट बाइबल में 4 एस्ड्रास के रूप में जाना जाता था (ईस्वी 404 में जेरोम द्वारा एक लातिनी अनुवाद)। सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद) में, इसे 3 एस्ड्रास के रूप में जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट संस्करणों में, पुस्तक को 2 एस्ड्रास कहा जाता है। पुस्तक में मसीही अंशों को कभी-कभी 5 एस्ड्रास के रूप में अलग करके प्रसारित किया जाता था, तथा अध्याय [15](https://ref.ly/2Esd15:1-2Esd15:63) और [16](https://ref.ly/2Esd16:1-2Esd16:78) को 6 एस्ड्रास नाम दिया गया था।“एज्रा का अंगीकार” भी अलग से प्रसारित किया गया, जिससे भ्रम और अधिक बढ़ गया ([2 एस्ड्रा 8:20–36](https://ref.ly/2Esd8:20-2Esd8:36))।

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक क्यों लिखी गई थी? यह परमेश्वर के बारे में क्या सिखाती है?

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक ईस्वी 70 में लिखी गई थी जब रोमी लोगों ने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर दिया था। यह पुस्तक यहूदियों को आशा देने का प्रयास करती है।

पुस्तक का यहूदी भाग से संबंधित हिस्सा गहरे धर्मशास्त्रीय प्रश्न पूछता है:

* परमेश्वर ने विश्वासियों को गैर-यहूदियों के शासन में क्यों कष्ट सहने दिया?
* परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों में बुराई रखने की अनुमति क्यों देते हैं?
* जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, तो उन्होंने बुराई की लालसा को क्यों नहीं हटाया ताकि लोग व्यवस्था का पालन कर सकें?
* मनुष्य को समझ तो दी गई है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए गए?

कोई अंतिम उत्तर नहीं दिए गए हैं और एज्रा को स्मरण दिलाया जाता है कि परमेश्वर के मार्ग अज्ञात हैं। ये समस्याएँ अन्त के समय में सुलझाई जाएँगी। अन्त के समय में:

* परमेश्वर का न्याय मसीहा के 400-वर्षीय शासनकाल में प्रकट होगा।
* मृतकों का पुनरुत्थान होगा।
* मृतकों का न्याय किया जाएगा।
* स्वर्ग में अनन्त पुरस्कार और नरक में अनन्त दण्ड होगा।

एज्रा अपने उद्धार और धर्मी जन के उद्धार के लिए आश्वस्त है।

एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ यहूदी अन्त्कालिक ग्रन्थों में से एक माना जाता है। अन्त्कालिक लेखन एक ऐसी शैली है जो संसार के अन्त, ईश्वरीय न्याय या परमेश्वर की अंतिम योजना के बारे में छिपे ज्ञान को प्रकट करती है। दूसरा एस्ड्रास तीन मुख्य कारणों से लोकप्रिय हुआ:

1. इसने परमेश्वर और विश्वास के विषय में लोगों के प्रश्नों की गहरी समझ को प्रकट किया।
2. इसने इन प्रश्नों को नए और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण तरीकों से साहसपूर्वक खोजा।
3. इसमें यह बताने का दावा किया गया कि भविष्य में क्या होगा।

अपने चौथे दर्शन में, एक शोकाकुल स्त्री को स्वर्गीय यरूशलेम में परिवर्तित होते हुए दिखाया गया है। यह सिय्योन के आने वाले छुटकारे का प्रतीक है।

पाँचवे दर्शन में, एज्रा एक उकाब देखता है जिसके 12 पंख और तीन सिर होते हैं। यह तीन रोमी सम्राटों का प्रतीक है:

* वेस्पासियन (69 से 79 तक रोम का सम्राट),
* टाइटस (79 से 81 तक रोम का सम्राट) और
* डोमिशियन (81 से 96 तक रोम का सम्राट)।

यह उकाब दानिय्येल की पुस्तक में चौथे पशु से जुड़ा हुआ है ([दानि 7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28))। एज्रा एक सिंह को उकाब को नष्ट करते हुए देखता है, जो मसीहा द्वारा रोमी शासन के विनाश का प्रतीक है।

छठे दर्शन में, एक पुरुष समुद्र से उठता है और "एक असंख्य भीड़" द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वह पुरुष उस भीड़ को नष्ट कर देता है, जो मसीहा की विजय का प्रतीक है।

अंतिम दर्शन में, एज्रा 94 पवित्र पुस्तकों की विषय-वस्तु पाँच शास्त्रियों को सुनाते हैं और अपने स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं।

अध्याय [15](https://ref.ly/2Esd15:1-2Esd15:63) और [16](https://ref.ly/2Esd16:1-2Esd16:78) अविश्वासी जातियों को उनके अविश्वास के कारण आने वाले न्याय की चेतावनी देते हैं। ये अध्याय परमेश्वर के उन लोगों को भी सांत्वना प्रदान करते हैं जो सताव का सामना कर रहे हैं।

एस्ड्रिस

इसका उल्लेख [2 मक्काबियों 12:36](https://ref.ly/2Macc12:36) में यहूदा मक्काबी के अधीन एक सेना अधिकारी के रूप में किया गया है। कुछ यूनानी ग्रंथों में गोर्जियास लिखा है, जो या तो एक स्थान या एक व्यक्ति हो सकता है।

एस्तेर (व्यक्ति)

एस्तेर फारस देश की यहूदी रानी थी जिसके दो नाम थे। उनका यहूदी नाम हदास्सा था (जिसका अर्थ इब्रानी में "मेंहदी" है)। उनका फारसी नाम एस्तेर था (जिसका अर्थ "तारा" है)। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उनका फारसी नाम शायद इश्तार से जुड़ा हो सकता है, जो बाबेल की एक देवी थी, क्योंकि बँधुआई में रहने वाले यहूदी लोगों को कभी-कभी अन्य धर्मों में से भी नाम दिए जाते थे (देखें [दानि 1:7](https://ref.ly/Dan1:7))।

एस्तेर के माता-पिता नहीं थे (वह एक अनाथ थी)। वह बिन्यामीन के गोत्र से संबंधित थी, जो यहूदियों के बारह कुल के समूहों में से एक था। इस समय, कई यहूदी लोग अपने देश से दूर फारस देश में रह रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया था (वे लोग बंधुआ थे)। एस्तेर अपने चचेरे भाई मोर्दकै के साथ शूशन में रहती थी, जो फारस की राजधानी थी। मोर्दकै राज्य के लिए कार्य करते थे और वहाँ रहने वाले यहूदियों के एक गुप्त अगुवा भी थे (देखें [एस्त 3:5–6](https://ref.ly/Esth3:5-Esth3:6))।

बाद में एस्तेर रानी बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा क्षयर्ष अपनी पहली पत्नी, रानी वशती से नाराज हो गया था। राजा ने वशती को एक भोज में आने का आदेश दिया था, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया था ([एस्त 1:11](https://ref.ly/Esth1:11-Esth1:12)[–](https://ref.ly/Esth3:5-Esth3:6)[12](https://ref.ly/Esth1:11-Esth1:12))।

एस्तेर के रानी बनने के बाद, उन्होंने राजा को मार डालने की एक गुप्त योजना के बारे में राजा को बता कर उसका विश्वास जीत लिया ([एस्त 2:21–23](https://ref.ly/Esth2:21-Esth2:23))। चूँकि अब राजा उस पर भरोसा करता था, एस्तेर बाद में अपने लोगों को हामान से बचाने में सक्षम हुईं। हामान राजा के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक था। उसने सभी यहूदियों को मारने की योजना बनाई थी।

यहूदी लोगों ने एक विशेष उत्सव शुरू किया जिसे पूरीम कहा जाता है। यह उत्सव इस बात की याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने एस्तेर और मोर्दकै का उपयोग करके अपने लोगों को बचाया। यहूदी लोग अभी भी हर साल पूरीम का उत्सव मनाते हैं।

यह भी देखें एस्तेर की पुस्तक।

एस्तेर की अतिरिक्त जानकारी

एस्तेर की अतिरिक्त जानकारी छ: अंश, या लगभग 105 पद है, जो एस्तेर के इब्रानी पाठ में जोड़े गए हैं। यह एक यहूदी लेखक का कार्य था, जो एस्तेर की पुस्तक में एक धर्मशास्त्रीय टिप्पणी जोड़ना चाहता था, जो एस्तेर की पुस्तक में नहीं थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अतिरिक्त जानकारी मूल रूप से यूनानी में लिखी गई थी, जबकि अन्यों का विश्वास है कि वे इब्रानी या अरामी से अनुवादित थी। सटीक तिथि अज्ञात है, लेकिन अधिकांश विद्वान ईसा पूर्व 100 की तिथि का सुझाव देते हैं। यह एस्तेर की मूल पुस्तक के काफी बाद की होगी।

अतिरिक्त जानकारी का सारांश इस प्रकार हैं:

1. [11:2–12:6](https://ref.ly/EsthGr11:2-EsthGr12:6): मोर्दकै का सपना, जिसमें राजा के जीवन के खिलाफ षड्यंत्र शामिल है। यह अंश [एस्तेर 1:1](https://ref.ly/Esth1:1) से पहले आता है।

2. [13:1](https://ref.ly/EsthGr13:1-EsthGr13:7)–[7](https://ref.ly/EsthGr13:1-EsthGr13:7): अर्तक्षत्र का आदेश। यह अंश [एस्तेर 3:13](https://ref.ly/Esth3:13) के बाद आता है, जहाँ राजा को क्षयर्ष कहा जाता है।

3. [13:8](https://ref.ly/EsthGr13:8-EsthGr14:19)–[14:19](https://ref.ly/EsthGr13:8-EsthGr14:19): मोर्दकै और एस्तेर की प्रार्थनाएँ। इस अंश को [एस्तेर 4:17](https://ref.ly/Esth4:17) के बाद शामिल किया जाना चाहिए था।

4. [15:1](https://ref.ly/EsthGr15:1-EsthGr15:16)–[16](https://ref.ly/EsthGr15:1-EsthGr15:16): एस्तेर का राजभवन के भीतरी आँगन में चले जाने से राजा का क्रोधित होना, उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन। इसे [एस्तेर 5:3](https://ref.ly/Esth5:3) से पहले जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि यह [एस्तेर 5:1](https://ref.ly/Esth5:1-Esth5:2)–[2](https://ref.ly/Esth5:1-Esth5:2) पर विस्तार प्रकट करता है।

5. [16:1](https://ref.ly/EsthGr16:1-EsthGr16:24)–[24](https://ref.ly/EsthGr16:1-EsthGr16:24): यहूदियों के संबंध में क्षयर्ष का आदेश। यह खण्ड [एस्तेर 8:12](https://ref.ly/Esth8:12) के बाद आता है।

6. [10:4–11:1](https://ref.ly/EsthGr10:4-EsthGr11:1): मोर्दकै के स्वप्न की व्याख्या। यह अंश [एस्तेर 10:3](https://ref.ly/Esth10:3) के बाद आता है।

इन अतिरिक्त जानकारियों में विभिनताएँ हैं जो यह दर्शाती हैं कि वे मूल रूप से एस्तेर की पुस्तक का हिस्सा नहीं थी:

* [एस्तेर 1:19](https://ref.ly/Esth1:19) और [8:8](https://ref.ly/Esth8:8) की तुलना [16:17](https://ref.ly/EsthGr16:17) से करें
* [एस्तेर 2:15](https://ref.ly/Esth2:15-Esth2:18)–[18](https://ref.ly/Esth2:15-Esth2:18) की तुलना [14:15](https://ref.ly/EsthGr14:15) से करें
* [एस्तेर 2:16](https://ref.ly/Esth2:16-Esth2:19)–[19](https://ref.ly/Esth2:16-Esth2:19) की तुलना [11:3–12:1 से](https://ref.ly/EsthGr11:3-EsthGr12:1) करें
* [एस्तेर 2:21](https://ref.ly/Esth2:21-Esth2:23)–[23](https://ref.ly/Esth2:21-Esth2:23) और [6:3](https://ref.ly/Esth6:3-Esth6:4)–[4](https://ref.ly/Esth6:3-Esth6:4) की तुलना [12:5](https://ref.ly/EsthGr12:5) से करें
* [एस्तेर 3:1](https://ref.ly/Esth3:1) की तुलना [16:10](https://ref.ly/EsthGr16:10) से करें
* [एस्तेर 3:5](https://ref.ly/Esth3:5) की तुलना [12:6](https://ref.ly/EsthGr12:6) से करें
* [एस्तेर 5:4–8](https://ref.ly/Esth5:4-Esth5:8) की तुलना [14:7](https://ref.ly/EsthGr14:7) से करें
* [एस्तेर 7:10](https://ref.ly/Esth7:10) की तुलना [16:18](https://ref.ly/EsthGr16:18) से करें
* [एस्तेर 9:20](https://ref.ly/Esth9:20-Esth9:32)–[32](https://ref.ly/Esth9:20-Esth9:32) की तुलना [16:22](https://ref.ly/EsthGr16:22) से करें

सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) और पुराने लातिनी ग्रंथों में एस्तेर में यह अतिरिक्त जानकारी शामिल थीं। चौथी शताब्दी के मसीही विद्वान जेरोम ने इन अतिरिक्त बातों को बाइबल के अपने लातिनी अनुवाद, वल्गेट में परिशिष्ट के रूप में शामिल किया।

एस्तेर की पुस्तक

पुराने नियम की पुस्तक जो यहूदी स्त्री की कहानी बताती है, जिसने गैर-यहूदी राजा से विवाह करके अपनी प्रजा की रक्षा की।

पूर्वावलोकन

• एस्तेर की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?

• एस्तेर की पुस्तक कब और कहाँ लिखी गई थी, और इसे क्यों लिखा गया था?

• क्या एस्तेर की पुस्तक को बाइबल का हिस्सा माना जाता है?

• एस्तेर की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

• एस्तेर की पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है?

एस्तेर की पुस्तक किसने लिखी?

हम नहीं जानते कि एस्तेर की पुस्तक किसने लिखी। एस्तेर [9:20](https://ref.ly/Esth9:20) में यह संदर्भ है कि मोर्दकै ने “इन बातों को दर्ज किया” यह संकेत देता है कि पुस्तक का कुछ भाग, यदि पूरा नहीं भी, तो संभवतः मोर्दकै द्वारा लिखा गया था। एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर के नाम की अनुपस्थिति इस तथ्य के कारण हो सकती है कि लेखक ने पुस्तक को आधिकारिक फारसी दरबार के अभिलेखों का हिस्सा बनाने का इरादा किया था। यदि इसमें परमेश्वर का नाम होता, तो संभवतः यह आधिकारिक दरबारी अभिलेख में शामिल नहीं किया जाता।

इस पुस्तक के लेखक को फारसी दरबार (वह स्थान जहाँ राजा निवास करते और शासन करते थे) के जीवन और रीति-रिवाजों के बारे में गहरा ज्ञान था। इस कारण से, कुछ लोग मानते हैं कि मोर्दकै वही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें मोर्दुका नामक पुरुष कहा जाता था। मोर्दुका फारसी दरबार के अधिकारी थे (जो राजा के लिए कार्य करते थे) दो राजाओं के काल के दौरान:

1. दारा प्रथम, जिन्होंने 521 से 486 ईसा पूर्व तक शासन किया
2. क्षयर्ष, जिन्होंने 486 से 464 ईसा पूर्व तक शासन किया था

एस्तेर की पुस्तक कब और कहाँ लिखी गई थी, और इसे क्यों लिखा गया था?

एस्तेर की पुस्तक कब और कहाँ लिखी गई थी, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे 465 ईसा पूर्व के तुरन्त बाद लिखा गया था। यह विचार पुस्तक में राजा क्षयर्ष के उल्लेख से उत्पन्न होता है, जो संभवतः राजा क्षयर्ष के समान हो सकते हैं। क्षयर्ष की मृत्यु 465 ईसा पूर्व में हुई थी।

हालाँकि, कई विद्वान मानते हैं कि यह बाद में लिखा गया था। पुस्तक जिसे इक्लेसियास्टिक्स कहा जाता है, जो लगभग 180 ईसा पूर्व लिखी गई थी, उस बाद के समय की घटनाओं का उल्लेख करती है। यह यहूदियों के नायकों का भी उल्लेख करती है परन्तु एस्तेर या मोर्दकै के बारे में नहीं बताती। यह सुझाव देता है कि एस्तेर की पुस्तक शायद तब तक नहीं लिखी गई थी।

कुछ विद्वानों का मानना है कि एस्तेर की पुस्तक मकाबियों के समय के दौरान लिखी गई थी, लगभग 167 से 160 ईसा पूर्व के बीच। अन्य लोग सोचते हैं कि एस्तेर की कहानी प्राचीन बाबेल की पुरानी धार्मिक कथा (संस्कृति कहानी) से आ सकती है। इस दृष्टिकोण में, एस्तेर की पुस्तक शायद इश्तर पर आधारित हो सकती हैं, जो बाबेल विश्वास में एक देवी हैं। मोर्दकै शायद मर्दुक पर आधारित हो सकते हैं, जो बाबेल की एक देवी है। बाइबल के बाहर की पुरिम पर्व (एस्तेर की पुस्तक में वर्णित घटना है) का सबसे प्रारंभिक संदर्भ [2 मकाबियों 15:36](https://ref.ly/2Macc15:36) है। यह पुस्तक संभवतः लगभग 75 ईसा पूर्व लिखी गई थी।

एस्तेर की पुस्तक का दावा है कि यह उन घटनाओं को दर्ज करती है जो फारस में पाँचवी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुई थीं। ये घटनाएँ बताती हैं कि कैसे एस्तेर रानी बनीं। यदि पुस्तक उन घटनाओं के बाद लिखी गई थी जिनका यह वर्णन करती है, तो इसका विशेष उद्देश्य हो सकता था। यह यहूदियों को उस समय आशा देने के लिए लिखी गई हो सकती थी जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था (उत्पीड़ित किया जा रहा था)।

एस्तेर की पुस्तक का एक स्पष्ट उद्देश्य यह समझाना है कि यहूदियों का पर्व, जिसे पूरीम कहा जाता है, कहाँ से आया। यह [एस्तेर 9:16–28](https://ref.ly/Esth9:16-Esth9:28) में वर्णित है। शब्द "पूरीम" संभवतः अश्शूरी शब्द *पुरु,* से सम्बन्धित है, जिसका अर्थ है छोटा पत्थर जिसका उपयोग चिट्ठी डालने के लिए किया जाता है।

क्या एस्तेर की पुस्तक को बाइबल का हिस्सा माना जाता है?

कुछ लोग एस्तेर की पुस्तक में मुख्य समस्या यह देखते हैं कि यह सीधे परमेश्वर का उल्लेख नहीं करती। यह कहानी की घटनाओं में परमेश्वर के मार्गदर्शन (प्रावधान) के बारे में भी स्पष्ट रूप से बात नहीं करती। यह बाइबल की किसी पुस्तक की तुलना में असामान्य है। इसलिए, कुछ यहूदी और मसीही विद्वान सवाल करते हैं कि क्या इसे बाइबल के कैनन (पवित्रशास्त्र मानी जाने वाली पुस्तकों की आधिकारिक सूची) में शामिल किया जाना चाहिए।

परन्तु जब हम करीब से देखते हैं, तो हम कहानी में परमेश्वर का मार्गदर्शन देख सकते हैं:

* [एस्तेर 4:16](https://ref.ly/Esth4:16) उपवास (कुछ समय के लिए भोजन न करना) का उल्लेख करता है, जिसका अक्सर अर्थ होता है कि लोग प्रार्थना भी कर रहे होते हैं।
* सही समय पर सही जगह पर एस्तेर का होना मात्र संयोग से अधिक प्रतीत होता है।
* हामान (कहानी के खलनायक) का पतन भी परमेश्वर द्वारा निर्देशित प्रतीत होता है।

यह पुस्तक दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कैसे करते हैं, भले ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा हो। इसने इसे इतिहास में कई यहूदियों के लिए पसंदीदा पुस्तक बना दिया है। हालाँकि, आज पुस्तक के कुछ हिस्सों को समझना कठिन है। उदाहरण के लिए, हामान के पुत्रों के साथ कठोर व्यवहार ([9:13–14](https://ref.ly/Esth9:13-Esth9:14)) कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अब स्वीकार करेंगे।

हालाँकि एस्तेर की पुस्तक में व्यावहारिक शिक्षाएँ हैं, कुछ लोग अभी भी सवाल करते हैं कि क्या यह वास्तव में बाइबल में शामिल होनी चाहिए। यहूदी बाइबल में, एस्तेर पाँच पुस्तकों के समूह का हिस्सा है जिसे मेगिलोथ कहा जाता है। इस समूह की अन्य पुस्तकें रूत, श्रेष्ठगीत, सभोपदेशक, और विलापगीत हैं। सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी संस्करण) में एस्तेर की पुस्तक में 107 अतिरिक्त पद शामिल हैं। ये जोड़ अंग्रेजी संस्करणों की बाइबल में अप्रमाणिक ग्रन्थ का हिस्सा बनाते हैं।

लोग लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या एस्तेर को बाइबल में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। यहाँ तक कि सुधार आंदोलन के दौरान (लगभग 500 वर्ष पहले), लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। आज भी, कुछ सुसमाचारसम्मत मसीह इस पुस्तक के महत्व पर संदेह करते हैं। हालाँकि, अधिकांश लोग दो मुख्य कारणों से एस्तेर को बाइबल का हिस्सा मानते हैं:

1. यहूदी और मसीही लोग इसे लंबे समय से अपनी पवित्र पुस्तकों का हिस्सा मानते आए हैं।
2. यह दर्शाता है कि परमेश्वर यहूदियों की देखभाल कैसे करते हैं, जो बाइबल में महत्वपूर्ण विचार है। (आप इस विचार के बारे में और अधिक [रोमियों 9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36); [प्रकाशितवाक्य 7](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:17), [14](https://ref.ly/Rev14:1-Rev14:20) में पढ़ सकते हैं)।

एस्तेर की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

कुछ लोगों ने एस्तेर की पुस्तक में इतिहास से सम्बन्धित कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है:

1. इतिहासकार हेरोडोटस कहते हैं कि राजा क्षयर्ष की पत्नी का नाम एमेस्ट्रिस था। परन्तु एस्तेर की पुस्तक में पत्नी एस्तेर के बारे में बताया गया है। यह संभव है कि राजा क्षयर्ष की एक से अधिक पत्नियाँ रही हों।
2. पुस्तक में ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहती है कि मोर्दकै को 597 ईसा पूर्व में उनके घर से निर्वासित किया गया था। अगर यह सत्य है, तो मोर्दकै राजा क्षयर्ष के शासनकाल के दौरान लगभग 120 वर्ष के होते। परन्तु [2:5–6](https://ref.ly/Esth2:5-Esth2:6) का पाठ यह भी अर्थ दे सकता है कि मोर्दकै के परदादा को निर्वासित किया गया था, न कि मोर्दकै को।
3. कहानी के कुछ हिस्से (देखें [1:4](https://ref.ly/Esth1:4); [2:7, 12](https://ref.ly/Esth2:7); [7:9](https://ref.ly/Esth7:9); [9:16](https://ref.ly/Esth9:16)) आधुनिक पाठकों के लिए विश्वास करना कठिन प्रतीत होते हैं:

* 180 दिनों तक चलने वाला भोज
* एस्तेर के 12 महीने के सौंदर्य उपचार
* फाँसी का फंदा 25.3 मीटर (83 फीट) ऊँचा है।
* यहूदी क्षयर्ष के 75,000 अनुयायियों को मार रहे हैं

कुछ लोग सोचते हैं कि ये विवरण वास्तविक इतिहास की तुलना में काल्पनिक कहानियों (पौराणिक) की तरह अधिक प्रतीत होते हैं। परन्तु यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो कभी-कभी जो बातें अविश्वसनीय लगती हैं वह सच साबित होती हैं।

एस्तेर की पुस्तक में कई बातें यह दर्शाती हैं कि यह इतिहास के वास्तविक समय में स्थापित है। कहानी में राजा क्षयर्ष को आमतौर पर वही व्यक्ति माना जाता है जो राजा क्षयर्ष थे। उनके पिता राजा दारा थे। हमने दारा के समय की शिलालेख और नक्काशी की हुई मूर्तियाँ पाई हैं। एक उभरी हुई मूर्ति में दारा को उनके सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है और क्षयर्ष उनके पीछे खड़े हैं।

लोग सोचते थे कि क्षयर्ष को व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करना सरल था। जो लोग उसे प्रसन्न करना चाहते थे वे (चापलूस दरबारी) आसानी से उसका मन बदल सकते थे। परन्तु युद्ध में, क्षयर्ष दृढ़ अगुवे थे। उन्होंने जो चाहा उसे पाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। क्षयर्ष ने मिस्र में विद्रोह को रोका। फिर उन्होंने एथेंस, जो यूनान का नगर है, पर आक्रमण करने के लिए नौसेना इकट्ठा की। यूनानियों ने 480 ईसा पूर्व में सलमीस नामक स्थान पर बड़ी समुद्री लड़ाई जीती। इससे यूनान को फारस द्वारा पूरी तरह से कब्जा किए जाने से बचा लिया गया। अंततः क्षयर्ष युद्ध हार गए। वह अपने सुंदर महलों में वापस रहने चले गए, जो पर्सेपोलिस और शूशन नामक नगरों में थे। इसके बाद, क्षयर्ष ने मिस्र और बाबेल के देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने अहुरमज़्दा का अनुसरण करना शुरू किया, जो फारसी देवता है और जिसे अच्छाई की आत्मा के रूप में जाना जाता है।

एस्तेर की पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है?

एस्तेर की पुस्तक कहानी बताती है जो बहुत समय पहले फारस में हुई थी, जिसे अब ईरान कहा जाता है। यह कहानी राजा क्षयर्ष के बारे में है, जिन्होंने भारत से कूश तक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था ([1:1–9](https://ref.ly/Esth1:1-Esth1:9))। उनके साम्राज्य का मुख्य नगर शूशन कहलाता था, जो फारस में स्थित था।

कहानी तब शुरू होती है जब रानी वशती राजा की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, वह अब रानी नहीं रहतीं। राजा फिर नई रानी की खोज करते हैं ([1:10–22](https://ref.ly/Esth1:10-Esth1:22))। वह यहूदी युवा स्त्री हदास्सा को चुनते हैं, जिसे एस्तेर भी कहा जाता है ([2:1–18](https://ref.ly/Esth2:1-Esth2:18))। एस्तेर अपने रिश्तेदार मोर्दकै के साथ रहती हैं क्योंकि उनके माता-पिता नहीं हैं।

एस्तेर के रानी बनने के तुरन्त बाद, वह और मोर्दकै राजा की जान बचाने में सहायता करते हैं (पद [19–23](https://ref.ly/Esth2:19-Esth2:23))। यह बाद की कहानी में महत्वपूर्ण होता है। पुरुष जिसका नाम हामान है, राजा के दरबार में बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हामान, मोर्दकै को पसंद नहीं करते, इसलिए वह साम्राज्य के सभी यहूदियों को मारने की योजना बनाते हैं (अध्याय [3](https://ref.ly/Esth3:1-Esth3:15))। मोर्दकै रानी एस्तेर से यहूदियों की सहायता करने के लिए कहते हैं। एस्तेर शूशन के यहूदियों से कुछ समय के लिए खाना बंद करने (उपवास) और सहायता के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। फिर वह राजा से बात करने जाती हैं (अध्याय [4](https://ref.ly/Esth4:1-Esth4:17))।

एक रात, राजा को एस्तेर द्वारा बताई गई बातों के कारण नींद नहीं आती ([5:1–6:1](https://ref.ly/Esth5:1-Esth6:1))। वह पढ़ते हैं कि कैसे मोर्दकै ने उनका जीवन बचाया, और वह मोर्दकै का आदर करने का निर्णय लेते हैं। यह तब होता है जब हामान मोर्दकै को नुकसान पहुँचाने की योजना बना रहा होता है (अध्याय [6](https://ref.ly/Esth6:1-Esth6:14))। राजा को हामान की दुष्ट योजना के बारे में पता चलता है। हामान को फांसी देकर दंडित किया जाता है (अध्याय [7](https://ref.ly/Esth7:1-Esth7:10))। फिर राजा यहूदियों की रक्षा के लिए नया कानून बनाते हैं। वह मोर्दकै का सम्मान भी करते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण पद देते हैं (अध्याय [8](https://ref.ly/Esth8:1-Esth8:17))। राजा की अनुमति से यहूदी उन सैनिकों को मार देते हैं जो पहले हामान की योजना में उन्हें मारने वाले थे ([9:1–16](https://ref.ly/Esth9:1-Esth9:16))। इसके बाद, वह बड़ा उत्सव मनाते हैं ([9:17–10:3](https://ref.ly/Esth9:17-Esth10:3))। यह उत्सव पुरीम नमक छुट्टी का दिन बन गया। पुरीम के दौरान, लोग पर्व मानते हैं, उपहार देते हैं, और दरिद्र लोगों की सहायता करते हैं।

यह भी देखें एस्तेर (व्यक्ति); फारस, फारसी।

एस्‍नी

[2 शमूएल 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8) में दाऊद के शूरवीरों के मुख्य सरदार के लिए प्रयुक्त पदनाम। अधिकांश विद्वान एस्‍नी अदीनो को इब्रानी पाठ में बाद का लिपिकीय परिवर्तन मानते हैं और "हक्मोनी का पुत्र याशोबाम" पढ़ने को प्राथमिकता देते हैं।

एस्नेपर

ओस्‍नप्पर का केजेवी रूप, जो [एज्रा 4:10](https://ref.ly/Ezra4:10) में अश्शूरी राजा अश्शूरबनीपाल का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* अश्शूरबनीपाल।

एस्पेन

एस्पेन पॉपुलस वंश का एक प्रकार का वृक्ष है। ये वृक्ष अपनी पत्तियों के लिए जाने जाते हैं, जो हल्की से हल्की हवा में भी हिलने या कांपने लगती हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि इन पत्तियों की डंठल चपटी होती है, जिससे वे हवा चलने पर आसानी से हिलने लगती हैं।

यूरोपीय एस्पेन (*पॉपुलस ट्रेमुला*) और क्वेकिंग एस्पेन (*पॉपुलस ट्रेमुलोइड्स*) सबसे प्रसिद्ध एस्पेन हैं। एक संबंधित प्रजाति, फरात (यूफ्रेट्स) पॉपलर (*पॉपुलस यूफ्रेटिका*), मध्य पूर्व में पाई जाती है और संभव है कि बाइबल काल के लोगों में यह परिचित रही होगी, विशेष रूप से जलस्रोतों के निकट के क्षेत्रों में।

एस्योनगेबेर

एस्योनगेबेर

अकाबा की खाड़ी के शीर्ष पर कुछ महत्वपूर्ण खंडहरों के पास एक प्रमुख बन्दरगाह था। एस्योनगेबेर उन स्थानों में से एक था जहाँ इस्राएली लोग मोआब के मैदानों की ओर जाते समय ठहरे थे ([गिन 33:35–36](https://ref.ly/Num33:35-Num33:36); [व्य.वि 2:8](https://ref.ly/Deut2:8))। यह शहर सुलैमान के समय तक फिर से उल्लेखित नहीं होता है। इस बन्दरगाह से सुलैमान और सोर के राजा हीराम ने एक लाभदायक व्यापारिक उद्यम चलाया। सुलैमान के उत्पादों में तांबा (जो अराबा में तिम्ना में खनन किया गया था, एस्योनगेबेर के उत्तर में 15 मील, या 24.1 किलोमीटर), जैतून का तेल, और संभवतः मिस्र से खरीदे गए उत्पाद, जैसे कि लिनन और रथ शामिल थे ([1 रा 10:28–29](https://ref.ly/1Kgs10:28-1Kgs10:29))। “तर्शीश के जहाज,” हीराम के जहाजों के साथ, एस्योनगेबेर से अफ्रीका और अरब के तटों के साथ कई बन्दरगाहों तक तीन साल की यात्रा करते थे और संभवतः भारत तक भी जाते थे ([1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22))। बदले में जहाज ओपीर से सोना, कीमती मणि, चन्दन की लकड़ी (पद [11–12](https://ref.ly/1Kgs10:11-1Kgs10:12)), चाँदी, हाथी दाँत, बन्दर और मयूर (पद [22](https://ref.ly/1Kgs10:22)) लेकर लौटता था। सुलैमान का सोर के फिनीकियों के साथ गठबंधन उसे भूमध्य सागर पर एक बन्दरगाह देता था (जो उसके पास स्वयं नहीं था)। यह गठबंधन हीराम और फिनीकियों को हिंद महासागर में व्यापार के लिए एस्योनगेबेर पर एक रास्ता भी प्रदान करता था।

सुलैमान के बाद राज्य के विभाजन के साथ, बन्दरगाह यहूदा के नियंत्रण में था। इसे मिस्र के शीशक ने यहूदा पर अपने आक्रमण में जला दिया और रहबाम के पांचवें वर्ष (925 ईसा पूर्व) में नष्ट कर दिया था। खंडहरों पर एक दूसरा शहर बनाया गया था, लेकिन नौसेना का कोई उल्लेख नहीं है। यहोशापात जहाजों को फिर से चलाने में सक्षम थे, लेकिन कुछ तूफान या अन्य विपत्ति ने जहाजों को नष्ट कर दिया ([1 रा 22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48))। बाद के यहूदी इतिहास में, यहूदा जब शक्तिशाली था, तो वह बन्दरगाह का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन अपनी कमजोरी के समय में, अन्य जातियों ने इसका उपयोग किया। (उदाहरण के लिए, एदोम [2 रा 8:20–22](https://ref.ly/2Kgs8:20-2Kgs8:22); [16:6](https://ref.ly/2Kgs16:6))। *देखें* निर्गमन, जंगल में भटकना।

एस्सेनी

यहूदी संप्रदाय या समुदाय जो ईसा पूर्व अंतिम शताब्दी और ईस्वी सन् की पहली शताब्दी में फिलिस्तीन में था।

पूर्वावलोकन

• नाम

• सूचना के स्रोत

• उत्पति और इतिहास

• सम्प्रदाय में प्रवेश

• सामुदायिक जीवन

• धार्मिक विश्वास

• एस्सेनी और कुमरान समुदाय

नाम

इस संप्रदाय को *एस्सेनी, ओस्सेनी, ओस्साई, एस्सेन्स* और अन्य विविधताओं के नाम से जाना जाता है; कभी-कभी एक ही लेखक में दो अलग-अलग रूप पाए जाते हैं। नाम का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन कई विद्वान "चिकित्सक" की ओर झुकाव रखते हैं, जो शायद ही संभव लगता है क्योंकि यह शब्द थेरेप्यूटे ("चिकित्सक") का वर्णन करता है। एक ऐसा संप्रदाय जो एस्सेनी से केवल दूर से संबंधित था, यदि है भी तो।

सूचना के स्रोत

एस्सेन्स के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं; (1) सिकंदरिया का फिलो, एक यहूदी जो मिस्र में लगभग 30 ईसा पूर्व से 40 ईस्वी के बाद तक रहता था, उसके कार्यों में *लेट एवरी गुड मैन बी फ्री* और *एपोलॉजी फॉर द ज्यूस;* (2) फ्लेवियस जोसीफस, एक यहूदी जो पहले फिलिस्तीन और बाद में रोम में रहता था, जो 37 ईस्वी से लगभग 100 ईस्वी तक जीवित था, उसके कार्यों *वार ऑफ द ज्यूस* और *ज्यूइश एंटीक्विटीज*—हमारे सबसे व्यापक स्रोत; (3) प्राचीन प्लिनी, एक रोमी जो 79 ईस्वी में मरा और जो यहूदी युद्ध के दौरान टाइटस के साथ फिलिस्तीन में हो सकता था, उसके *नेचुरल हिस्ट्री;* और (4) रोम के हिप्पोलिटस, उसके कार्य *ए रिफ्यूटेशन ऑफ ऑल हेरसीज,* जो लगभग 230 ईस्वी में लिखा गया और जोसीफस पर काफी हद तक निर्भर था।

जोसीफस हमें बताता है कि उसने यहूदी "संप्रदायों" को गहराई से जानने का निश्चय किया, इसलिए वह 16 वर्ष की आयु में एस्सेनी में शामिल हो गया। लेकिन चूंकि वह 19 वर्ष की आयु तक फरीसी था और एस्सेनी के दीक्षांत संस्कारों में कम से कम तीन वर्ष लगते थे, इस कारन हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसके पास एस्सेनी के आंतरिक जीवन के बारे में अधिक जानने का समय या अवसर नहीं था।

उत्पत्ति और इतिहास

एस्सीनों का पहला उल्लेख, साथ ही फरीसियों और सदूकियों का, जोनाथन (160–143 ईसा पूर्व) के समय में होता है, जो यहूदा मक्काबी का उत्तराधिकारी था (देखें जोसीफस की *एंटीक्विटीज* 13.5.9)। जोसीफस इन समूहों को "संप्रदाय" (यूनानी में हाइरेसीस) कहता है, एक शब्द जो कभी-कभी विधर्मी आंदोलनों का संकेत देता है, लेकिन यह इस शब्द के बाद का अर्थ है। लूका फरीसियों ([प्रेरि 15:5](https://ref.ly/Acts15:5); [26:5](https://ref.ly/Acts26:5)), सदूकियों ([5:17](https://ref.ly/Acts5:17)), और मसीहियों ([24:5, 14](https://ref.ly/Acts24:5,Acts24:14); [28:22](https://ref.ly/Acts28:22)) के लिए भी यही शब्द प्रयोग करता है।

मक्काबी विद्रोह 167 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। विद्रोह की पृष्ठभूमि में सेलयूसिद यूनानी और टॉलेमिक यूनानी के बीच संघर्ष था, जिसमें फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र था। सेलयूसिद ने 198 ईसा पूर्व में जीत हासिल की, लेकिन यहूदिया में सीरियाई समर्थक और मिस्री समर्थक दल थे। इसके अलावा, सेलयूसिद द्वारा जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किए गए यूनानवाद ने कई यहूदियों पर गहरा प्रभाव डाला था। एथलेटिक खेलों में भाग लेने के लिए, कुछ यहूदियों ने खतना के निशान को मिटाने के लिए शल्य-चिकित्सा प्रक्रिया का सहारा भी लिया ([1 मक्क 1:15](https://ref.ly/1Macc1:15))। 168 ईसा पूर्व में सेलयूसिद राजा एंटिओकस IV एपिफेनेस ने यहूदी महायाजक पद को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले मेनेलाउस को बेच दिया। जब यह यहूदी जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो हिंसक सताव शुरू हो गया। इसी दौरान एक धर्मनिष्ठ यहूदियों का समूह अस्तित्व में आया और वे मक्काबियों के साथ विद्रोह में शामिल हो गए। हम उन्हें हसीदीम (या हसिदेन्स, अस्सिदेन्स, "धर्मनिष्ठ जन"; तुलना करें [1 मक्क 2:42](https://ref.ly/1Macc2:42)) के रूप में जानते हैं।

कई सिद्धांतों में समानताओं के कारण, यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि फरीसी या तो हसीदीम के प्रत्यक्ष वंशज हैं या दो या अधिक वंशजों में से एक हैं। यह भी सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि एस्सेनी या तो फरीसियों से या हसीदीम से अलग हुआ एक समूह है। कुमरान (मृत सागर स्क्रॉल्स का समुदाय) को या तो एस्सेनी की एक शाखा के रूप में देखा जाता है या एक अन्य निकट से संबंधित अलगाववादी समूह के रूप में जिनकी उत्पत्ति लगभग उसी समय पर हुई थी।

जोसीफस केवल तीन यहूदी संप्रदायों का उल्लेख करता है: फरीसी, सदूकी और एस्सेनी (*एंटीक्विटीज* 18.1.2)। इसलिए अक्सर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस समय केवल यही यहूदी संप्रदाय थे। यह एक गलत निष्कर्ष है। हमें कम से कम सात यहूदी संप्रदायों के बारे में पता है और शायद बारह तक। संभवतः कुछ परस्पर व्याप्त है और यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि किसी विशेष समूह को धार्मिक दल के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए या नहीं (जैसे- जेलोतेस)। हम जोसीफस द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी के आधार पर उनके संप्रदायों की संख्या के खिलाफ तर्क कर सकते हैं। जोसीफस के अनुसार 6,000 फरीसी थे (*एंटीक्विटीज* 17.2.4) और 4,000 एस्सेनी थे (*एंटीक्विटीज* 18.1.5; तुलना करें फिलो के *एव्री गुड मैन* 76) और सदूकी, फरीसियों से कम संख्या में थे (तुलना करें *वार्स* 2.8.14)। यह अधिकतम 16,000 व्यक्तियों के लिए होगा और यहूदिया की जनसंख्या इस आंकड़े से कहीं अधिक थी। इसके अलावा, जोसीफस स्वयं "चौथी दर्शनशास्त्र" का उल्लेख करते हैं (*एंटीक्विटीज* 18.1.6), जिसे कुछ विद्वान जेलोतेस के रूप में रखते हैं, हालांकि जोसीफस ने कभी ऐसा नहीं किया। हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जोसीफस के दृष्टिकोण में तीन प्रमुख संप्रदाय या यहूदियों के समूह थे।

एस्सीनों ने फिलिस्तीन के नगरों को छोड़ दिया और कस्बों और गांवों में रहने लगे। प्लिनी ने उन्हें मृत सागर के पश्चिम में स्थित किया और कहा, “उनके नीचे एन-गेदी था” (*नेचुरल हिस्ट्री* 5.15.73), यह कथन जिसका अर्थ या तो यह हो सकता है कि एन-गेदी निचली ऊंचाई पर था या यह दक्षिण में था। विद्वान इस कथन की व्याख्या में एकमत नहीं हैं।

संप्रदाय में प्रवेश

एस्सीन में प्रवेश एक लंबी जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें एक वर्ष एक अभ्यर्थी के रूप में और समुदाय में सीमित भागीदारी के दो अतिरिक्त वर्ष शामिल थे। नवदीक्षित एक प्रमुख शपथ लेते थे, जिसमें उनके परमेश्वर और उनके साथी सदस्यों के साथ संबंध शामिल थे। वे शपथ लेते थे कि वे दुष्टों से घृणा करेंगे और सत्य से प्रेम करेंगे, समुदाय से कुछ भी नहीं छिपाएंगे और बाहरी लोगों को कुछ भी प्रकट नहीं करेंगे और सिद्धांतों को ठीक उसी तरह से प्रसारित करेंगे जैसा उन्होंने प्राप्त किया है। जब तक वे यह शपथ नहीं ले लेते, वे समुदाय के भोजन को नहीं छू सकते थे।

समुदाय जीवन

जब एक नया सदस्य एस्सीन में शामिल होता था, तो वह अपनी सारी संपत्ति समुदाय को सौंप देता था। व्यक्तिगत सदस्य बिना सामान, संपत्ति या घर के होते थे। वे केवल जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें रखते हुए सादगी से रहते थे। वे धन का तिरस्कार करते थे, उनके पास कोई दास नहीं होते थे और वे व्यापार में संलग्न नहीं होते थे। वे खेतों में या शांति में योगदान देने वाले हस्तकौशलों में काम करते थे और युद्ध के उपकरण नहीं बनाते थे। वे भाईचारे में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, संपत्ति को साझा करते थे, एक सामान्य बटुए और एक सामान्य कपड़ों का भंडार रखते थे। वे हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे।

विवाह पर उनके विचारों के बारे में साक्ष्य कुछ हद तक भ्रमित करने वाले हैं। उन्होंने संयम (ब्रह्मचर्य) को अपने गुणों में से एक मानते हुए या तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया या इसे तुच्छ समझा। कुछ एस्सेनी थे जिन्होंने विवाह किया, लेकिन उन्होंने विवाह संबंध को केवल बच्चों के उद्देश्य से देखा ताकि उनकी प्रजाति जारी रह सके।

बच्चों के बारे में भी मिश्रित साक्ष्य हैं। फिलो के अनुसार उनके कोई बच्चे नहीं थे, न ही कोई किशोर और न ही कोई युवा पुरुष। दूसरी ओर, जोसीफस हमें बताता है कि उन्होंने बच्चों को गोद लिया और जो एस्सेनी विवाह करते थे, वे अपने स्वयं के बच्चों का पालन-पोषण करते थे।

एस्सेनी चार समूहों या श्रेणियों में विभाजित थे और सिवाय दया के कार्यों के, वे अपने वरिष्ठों के आदेश के बिना कुछ नहीं करते थे। वे अपने बुजुर्गों का आज्ञापालन करते थे। 100 या अधिक सदस्यों की सभा में न्याय किया जाता था। गंभीर अपराधों के लिए दंड समुदाय से निष्कासन था और निष्कासित सदस्य आमतौर पर भूख से मर जाते थे क्योंकि वे बहुत गंभीर शपथ लेते थे।

एक सामान्य दिन

जोसीफस ने एस्सीन के जीवन में एक सामान्य दिन का वर्णन किया है। वे भोर से पहले उठते थे और उगते सूरज के साथ प्रार्थना करते थे (जिसे संभवतः सूर्य पूजा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए)। फिर प्रत्येक व्यक्ति पांचवें घंटे (सुबह 11 बजे) तक अपने हस्तकौशल में काम करता था। उस समय समुदाय इकट्ठा होता था, सन की लंगोटी पहने हुए ठंडे पानी में स्नान करते थे और फिर उस इमारत में जाते थे जो सदस्यों के लिए प्रतिबंधित थी, उस भोजन कक्ष में जो और भी प्रतिबंधित थी केवल शुद्ध लोगों के लिए। प्रत्येक एस्सेनी को रोटी और एक कटोरी भोजन मिलता था। याजक भोजन को छूने से पहले एक प्रार्थना करते थे और भोजन के बाद एक और प्रार्थना करते थे। फिर सदस्य अपने पवित्र वस्त्र उतार देते थे और शाम तक अपना काम फिर से शुरू करते थे। शाम का भोजन दोपहर के भोजन के समान ही होता था। वे शांति से खाते थे और केवल बारी-बारी से बोलते थे, केवल उतना ही खाते और पीते थे जितना उन्हें संतुष्ट करने के लिए आवश्यक होता था।

धार्मिक विश्वास

जोसीफस और फिलो से एस्सीन धर्मशास्त्र को पुनर्निर्माण करने का प्रयास करना कुछ हद तक जोखिम भरा है, क्योंकि इन दोनों लेखकों ने धार्मिक के बजाय दार्शनिक रूपों में सोचा।

एस्सेनी तर्क या प्राकृतिक दर्शनशास्र की चिंता नहीं करते थे, बल्कि वे नैतिकता के प्रति समर्पित थे। जोसीफस ने उनकी तुलना यूनानी पायथागोरियन्स से की है (*एंटीक्विटीज* 15.10.4), लेकिन उसने इसे और नहीं समझाया। एस्सेनी पवित्रता और पवित्र मनों को महत्व देते थे। उन्होंने शपथों को अस्वीकार कर दिया (शायद उस महान शपथ को छोड़कर जो उन्होंने संप्रदाय में प्रवेश करते समय ली थी) और अपने शब्द को पर्याप्त मानते थे। वे सातवें दिन का पालन करते थे, आराधनालयों में जाते थे और उम्र के अनुसार बैठते थे। एक पढ़ता था और दूसरा समझाता था, प्रतीकों और परिभाषाओं के ततिहरे उपयोग का उपयोग करते हुए (जो व्याख्या की रब्बी पद्धति का संदर्भ हो सकता है)। वे सब्त के दिन कोई काम नहीं करते थे। बलिदानों के मामले में भ्रम है; या तो वे बलिदान नहीं देते थे (फिलो का *एव्री गुड मैन*) या वे अपने बीच बलिदान करते थे और मंदिर में बलिदान नहीं भेजते थे (जोसीफस का *एंटीक्विटीज* 18.1.5)। जोसीफस के इसी गद्यांश के अनुसार, वे मंदिर में भेंट भेजते थे। व्यवस्था देने वाले का नाम अत्यधिक श्रद्धा का विषय था (मूसा? या स्वयं परमेश्वर?)।

एस्सेनी पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करते थे और भविष्यवाणी करने में निपुण थे। जोसीफस एक एस्सीनी, मेनाहेम, के बारे में बताता है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि हेरोद राजा बनेगा (*एंटीक्विटीज* 15.10.5)। वे प्राचीनों के कार्यों का भी अध्ययन करते थे (जिसका अर्थ प्रतीत होता है कि शास्त्रों के अलावा अन्य कार्य) और वे जड़ों और पत्थरों और चंगाई के ज्ञान में निपुण हो गए थे। एस्सेनी मानते थे कि उनकी आत्माएं अमर थीं; हालांकि, जैसा कि जोसीफस ने इस सिद्धांत को समझा, शरीर "नाशवान और इसकी घटक सामग्री अस्थायी" थी (*War* 2.8.11), जो पुनरुत्थान के इनकार का संकेत दे सकता है।

हमारे पास उपलब्ध सामग्री एस्सीन धर्मशास्त्र को पुनर्निर्मित करने के लिए शायद ही संतोषजनक है। यह स्पष्ट है कि वे यहूदी थे, जो व्यवस्था के प्रति समर्पित थे, लेकिन कुछ विशेष जोर या विपथन के साथ जो उन्हें फरीसियों और सदूकियों दोनों से अलग करता था। वे तपस्वी थे, हालांकि उनमें से कुछ ने विवाह किया और वे शांतिवादी थे, हालांकि जोसीफस एक एस्सीन के बारे में बताता है जिसका नाम जॉन था और जो सेना में एक जनरल था (*वॉर* 2.20.4)। सबसे बढ़कर, वह विशिष्टतावादी था, अन्य यहूदियों से अलग रहता था और एक सामुदायिक या साम्यवादी प्रकार का जीवन जीता था।

एस्सेनी और कुमरान समुदाय

एस्सेनी और मृत सागर कुण्डलपत्रों के लोगों के बीच कई समानताएँ हैं। दोनों यहूदी संप्रदाय थे। दोनों सामुदायिक समूह थे जिन्होंने यहूदी मत की सामान्य धारा से हटकर जीवन व्यतीत किया। दोनों मृत सागर के पश्चिम में स्थित थे। दोनों के पास नए सदस्यों के प्रवेश के लिए लंबी और कठोर प्रक्रियाएँ थीं। दोनों के पास प्रवेश की शपथ थी। दोनों दुष्टों से घृणा करते थे और समुदाय के सदस्यों से प्रेम करते थे। दोनों को संप्रदाय को सारी संपत्ति सौंपनी पड़ती थी। दोनों अपने रहस्यों को अपने समूह के भीतर ही रखते थे। दैनिक जीवन—प्रार्थनाएँ, अनुष्ठानिक स्नान, सामूहिक भोजन, बाइबल का अध्ययन और व्याख्या और पवित्रता की चिंता—स्पष्ट रूप से समान है। सब्त का कठोर पालन, श्रेणी या समूहों में विभाजन और बुजुर्गों और वरिष्ठों का अधिकार दोनों समूहों की विशेषताएँ हैं। दोनों के पास सभा के लिए न्यूनतम दस सदस्यों का समूह आवश्यक था। दोनों के पास गंभीर अपराधों के लिए निष्कासन के कानून थे।

अंतर भी उल्लेखनीय हैं और अक्सर इंगित नहीं किए जाते हैं। स्पष्ट रूप से कुमरान समुदाय सभी एस्सीनों का हिस्सा नहीं हो सकता था, बल्कि 4,000 एस्सीनों का एक छोटा अंश (शायद 200) था। इसके अलावा, वे एस्सीनों के शहरों और गांवों में से केवल एक थे। यदि कुमरानी लोग हस्तकौशल में काम करते थे, तो हमें उनके ग्रंथों या कुमरान की पुरातत्व से इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसी तरह, हमें उनके युद्ध या युद्ध के उपकरणों के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। लेकिन हमें युद्ध कुण्डलपत्रों (1QM) से पता चलता है कि उनके पास अंतिम युद्ध की एक विस्तृत अवधारणा थी, जिसमें एक सेना, हथियार, युद्धाभ्यास और इसी तरह की चीजें शामिल थीं और वे शांतिवादी नहीं लगते थे (पुष्टि करें. 1QS 9:16, 22–23; 10:18; 1QSa 1:19–21)। ऐसा प्रतीत होता है कि कुमरानी लोग व्यापार में संलग्न थे (CD 13:14–15)। हमारे पास कुमरान में किसी भी सामान्य वस्त्र भंडार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मृत सागर साहित्य से हमें पता चलता है कि विवाह, छोटे बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए प्रावधान थे। बेशक, कुमरानी लोग एस्सेनी से विवाह करने वाले रहे होंगे जिनका उल्लेख जोसीफस ने किया है। कुमरान समूह में प्रवेश की प्रक्रिया दो साल की थी; एस्सीनों के लिए यह तीन साल की थी।

हम सूर्य के साथ कुमरान प्रार्थनाओं या दैनिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानते, हालांकि कुछ "कुंडों" को शायद डुबकी तालाब के रूप में उपयोग किया गया था। एस्सीन के विपरीत, कुमरानियों ने शपथों का उपयोग किया और उनके साहित्य में शपथों पर विस्तारित खंड हैं (CD 9:8–12; 15:1–10; 16:6–18)। बलिदानों के प्रति कुमरान दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंदिर में बलिदान भेजने का प्रावधान है। हम कुमरानियों में तेल के प्रति किसी भी प्रकार की अरुचि के बारे में नहीं जानते, जैसा कि एस्सीनों के लिए वर्णित है।

कोई प्रमाण नहीं है कि कुमरानियों ने अपनी बाइबल व्याख्या में तिहरी परिभाषाओं का उपयोग किया। उनके लेखन में प्रतीकों का न्यूनतम उपयोग है। कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने जड़ों, पत्थरों या चंगाई के ज्ञान का अध्ययन किया। यदि वे भविष्यवाणी करने में विशेषज्ञ थे, तो हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

कुमरान में बैठने की व्यवस्था उम्र के अनुसार नहीं बल्कि श्रेणी के अनुसार थी, जैसा कि एस्सीनों के बीच था। कुमरान में श्रेणी को वार्षिक परीक्षा द्वारा बदला जाता था। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कुमरान में न्याय 100 पुरूषों द्वारा संभाला जाता था; बल्कि, ऐसा लगता है कि इसे 15 (1QS 8:1) या 10 (CD 9:4–5) की एक परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था।

समानताओं को देखते हुए हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि एस्सीन और कुमरान समुदाय के बीच कुछ प्रकार का संबंध था। भिन्नताओं को देखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। कई संभावित व्याख्याएँ हैं: (1) एस्सीन और कुमरानी लोग हसीदिम से अलग होकर एक ही समूह के रूप में शुरू हुए होंगे और बाद में फिर से विभाजित हो गए। वास्तव में, मृत सागर कुण्डलपत्रों, विशेष रूप से दमिश्क दस्तावेज़ (CD), समूह की प्रारंभिक अवधि में किसी प्रकार के विभाजन का संकेत देते हैं। (2) जोसीफस और फिलो के एस्सीन, कुमरानी साहित्य से लगभग एक सदी बाद के है, और उस अवधि के दौरान उनमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। (3) एस्सीन कई शहरों और गांवों में स्थित थे इस कारण संभवतः उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानीय विविधताएँ विकसित की हो सकती हैं, अतः जोसीफस ने एक स्थान से अपना वर्णन लिया हो, फिलो और प्लिनी ने अन्य स्थानों से, जबकि कुमरान समूह एक और स्थानीय भिन्न रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से किसी एक व्याख्या के लिए कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं है।

यह भी देखें मृत सागर कुण्डलपत्रियाँ; यहूदी मत; फरीसी; कुमरान।

एही

एही

बिन्यामीन के पुत्र ([उत्पत्ति 46:21](https://ref.ly/Gen46:21)); सम्भवतः अहीराम के लिए एक लिपिकीय त्रुटि। *देखें* अहीराम, अहीरामियों।

एहूद

एहूद

1. बिन्यामीन के गोत्र से इस्राएल का न्यायाधीश जिसने मोआबियों के राजा एग्लोन से इस्राएल को छुड़ाया ([न्या 3:12–30](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:30))। वह इसलिए उल्लेखनीय था क्योंकि वह बाएं हाथ का था (इब्रानी में "दाहिने हाथ में बाधा")। एग्लोन को इस्राएलियों का कर देने से पहले, उसने एक लोहे का खंजर बनाया, जिससे उसने एक निजी मुलाकात के दौरान बेखबर एग्लोन की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने यरदन के पश्चिम में इस्राएलियों को इकट्ठा किया ताकि मोआबी सैनिकों को दक्षिण में मोआब लौटने से पहले घेर लिया जा सके। जब एग्लोन का 18 साल का शासन इस्राएलियों पर समाप्त हुआ, तो 80 साल की शांति की अवधि शुरू हुई।

2. बिल्हान का पुत्र, बिन्यामीन के गोत्र के सदस्य ([1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10); [8:6](https://ref.ly/1Chr8:6))।

ऐऑन

एक यूनानी शब्द जिसका अर्थ है एक लंबी अवधि या युग। अंग्रेजी शब्द "इओन" इसी यूनानी शब्द से उत्पन्न हुआ है।

देखिए युग।

ऐथबैश

ऐथबैश

इब्रानी क्रिप्टोग्राफ़, संदेशों को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त लेखन प्रणाली।

* इब्रानी वर्णमाला का पहला अक्षर, आखिरी अक्षर से बदल दिया जाता है।
* दूसरे अक्षर को आखिरी से दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है।
* यह क्रम सभी अक्षरों के लिए बना रहता है।

इस गुप्त लेखन प्रणाली का उपयोग [यिर्मयाह 51:1](https://ref.ly/Jer51:1) में "कसदी" शब्द के लिए किया गया था। इसका उपयोग [यिर्मयाह 25:26](https://ref.ly/Jer25:26) और [51:41](https://ref.ly/Jer51:41) में "बाबेल" शब्द के लिए भी किया गया था (जिसे "शेशक" के रूप में लिखा गया था)।

पुराने नियम के आरंभिक यूनानी अनुवाद, सेप्टुआजिंट ने इन गुप्त शब्दों का सही-सही अनुवाद “कसदी” और “बाबेल” के रूप में किया है।

ऐन

ऐन

1. कनान (वादा की गई भूमि) की पूर्वी सीमा पर एक नगर, गलील सागर के उत्तर-पूर्व में ([गिन 34:11](https://ref.ly/Num34:11)) स्थित है। नाम का अर्थ है "कुआँ" या "सोता"। यह आधुनिक खिरबेत 'अय्यून हो सकता है।
2. शिमोन के क्षेत्र में एक नगर। कई विद्वान विश्वास करते हैं कि यह एन्निम्मोन के समान है ([यहो 19:7](https://ref.ly/Josh19:7); तुलना करें [नहे 11:29](https://ref.ly/Neh11:29))। यह सुझाव देता है कि एक नकलकर्ता ने गलती की जिससे "ऐन" को "रिम्मोन" से अलग कर दिया।

देखें एन्निम्मोन।

1. एक स्थान का नाम [यहोशू 21:16](https://ref.ly/Josh21:16) में दिया गया है। यह एक नकल की गलती के कारण है क्योंकि "ऐन" और "आशान" के लिए इब्री शब्द एक जैसे दिखते हैं। सही नाम आशान है (तुलना करें [1 इति 6:59](https://ref.ly/1Chr6:59))।

देखें आशान।

ऐन रिम्मोन

नगर पहले यहूदा और फिर शिमोन को सौंपा गया था ([यहो 15:32](https://ref.ly/Josh15:32); [19:7](https://ref.ly/Josh19:7); [1 इति 4:32](https://ref.ly/1Chr4:32))। ये वचन दो स्थानों, ऐन और रिम्मोन, का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह सम्भवतः एक ही नगर, एन्निम्मोन के लिये एक लिपिकीय गलती थी (देखें [यहो 19:7](https://ref.ly/Josh19:7))। यह बँधुआई के बाद फिर से बसाया गया था ([नहे 11:29](https://ref.ly/Neh11:29)), और सम्भवतः यह यरूशलेम के दक्षिण में रिम्मोन है जिसका उल्लेख [जकर्याह 14:10](https://ref.ly/Zech14:10) में किया गया है। एन्निम्मोन को आधुनिक खिरबेत उम्म एर-रुमामिन माना जाता है, जो बेर्शेबा के नौ मील (14.5 किमी) उत्तर में स्थित है।

ऐनियास

लुद्दा में रहने वाले एक लकवे का मारा हुआ व्यक्ति जिसको हमेशा खाट पर रहना पड़ता था। प्रेरित पतरस ने उसे चंगा किया ([प्रेरि 9:33](https://ref.ly/Acts9:33-Acts9:35)–[35](https://ref.ly/Acts9:33-Acts9:35))। यह एक चमत्कार था।

ऐनोन

यरदन नदी के पास एक छोटा शहर। विद्वानों का मानना है कि यह मृत सागर के लगभग 30 मील (48 किलोमीटर) उत्तर में स्थित हो सकता है। बाइबल में उल्लेख है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वहाँ लोगों को बपतिस्मा दिया था ([यूह 3:23](https://ref.ly/John3:23))।

ऐसोरा

ऐसोरा

एक नगर, जिसे नबूकदनेस्सर के प्रधान सेनापति होलोफर्नेस द्वारा आक्रमण के लिए चेतावनी दी गई ([यूदी 4:4](https://ref.ly/Jdt4:4))। कई प्राचीन अनुवाद इस नगर को शामिल नहीं करते हैं और इसके बजाय सामरिया, यरीहो और कभी-कभी बेथोरोन का उल्लेख करते हैं। संदर्भ के आधार पर, ऐसोरा संभवतः यरूशलेम के उत्तर-उत्तरपूर्व में स्थित था।

ओक्रान

ओक्रान

देखें ओक्रान।

ओक्रान

पगीएल का पिता, जो जंगल की यात्राओं के दौरान आशेर के गोत्र का अगुवा था ([गिन 1:13](https://ref.ly/Num1:13); [2:27](https://ref.ly/Num2:27); [7:72, 77](https://ref.ly/Num7:72,Num7:77); [10:26](https://ref.ly/Num10:26)) ।

ओक्स (व्यक्ति)

इस्राएल के वंशज, यूदीत के पूर्वज, मक्काबी काल की नायिका ([यूदी 8:1](https://ref.ly/Jdt8:1))।

ओखली

ओखली

यह नाम सपन्याह के द्वारा यरूशलेम में एक खोखले स्थान या गड्ढे को दिया गया था, जो ओखली के समान प्रतीत होता था। यह "ओखली" (इब्रानी, मक्तेश) एक व्यापारिक क्षेत्र था, जिसके व्यापारी शीघ्र ही अपने व्यापार की हानि पर विलाप करेंगे ([सप 1:11](https://ref.ly/Zeph1:11))। इसका स्थान विभिन्न रूप से फिनीकी लोगों के क्षेत्र, किद्रोन घाटी, या टाइरोपोयन तराई के साथ पहचाना जाता है।

यह भी देखें येरूशलेम।

ओग

बाशान का राजा। यह राजा आंशिक रूप से प्रसिद्ध था क्योंकि वह एक विशालकाय व्यक्ति था। "क्योंकि केवल ओग बाशान के राजा, रपाई के बचे हुओं में से एक था। उनका बिछौना लोहे का, नौ हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा, अब भी अम्मोनियों के रब्बाह में है" ([व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11))। इसका मतलब है कि बिछौना 4.1 मीटर (13 फीट) से अधिक लंबा और 1.8 मीटर (6 फीट) चौड़ा था!

मूसा ने राजा सीहोन के एमोरी की हार के तुरन्त बाद ओग को पराजित किया ([गिन 21:33–35](https://ref.ly/Num21:33-Num21:35))। बाशान यरदन पूर्व के उत्तरी भाग के साथ स्थित था (यरदन के पूर्व का क्षेत्र)। ओग की भूमि यरमुक (यारमुक) नदी के निचले हिस्से से उत्तर-पूर्व की ओर फैली हुई थी। ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ उसे पूर्व से तपती मरूभूमि की हवाओं से बचाती थीं।

ओग और उसके लोग कई बस्तियों में बसे थे। सबसे महत्वपूर्ण बस्तियाँ अश्तारोत और एद्रेई थीं ([यहो 13:12](https://ref.ly/Josh13:12))। ओग ने अपनी भूमि को 60 दीवारों वाले नगरों से सुरक्षित किया था। वह मूसा की सेना से लड़ते समय शायद अति आत्मविश्वासी था। मूसा ने उन नगरों में रहने वाले सभी लोगों को नष्ट कर दिया। उसने केवल पशुधन और युद्ध की लूट को बख्शा ([व्य.वि. 3:5–6](https://ref.ly/Deut3:5-Deut3:6))।

इस्राएल की तीन जनजातियों ने अपने पशुओं के चरने के लिए यरदन पूर्व को सबसे उपयुक्त पाया। इसलिए, सीहोन और ओग की हार के बाद, मूसा ने इन कब्जे वाले क्षेत्रों को गाद, रूबेन, और आधे मनश्शे की जनजातियों को सौंप दिया ([गिन 32:33](https://ref.ly/Num32:33); [यहो 12:4–6](https://ref.ly/Josh12:4-Josh12:6))।

ओज़िएल

मक्काबी काल की नायिका यूदीत की पूर्वज ([यूदी 8:1](https://ref.ly/Jdt8:1))।

ओज़ीयाह

ओज़ीयाह

[मत्ती 1:8–9](https://ref.ly/Matt1:8-Matt1:9) में यहुदा के राजा उज्जियाह, का किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखें उज्जियाह #1।

ओझा

वह व्यक्ति जो मनुष्यों और आत्मा के संसार के बीच संचार का माध्यम होता है। *देखें* जादू; जादूगर, जादू-टोना; मनोविज्ञान।

ओतनी

लेवियों में से शमायाह का पुत्र, जो सुलैमान के मन्दिर में एक द्वारपाल थे ([1 इति 26:7](https://ref.ly/1Chr26:7))।

ओत्नीएल

इस्राएल के न्यायी, जिन्हें कनजी के पुत्र और कालेब के भतीजे (या सम्भवतः भाई) के रूप में उल्लेख किया गया है, जिन्होंने इस्राएल को कूशन रिश्आतइम के अत्याचार से छुड़ाया, और जिन्होंने पहले दबीर पर चढ़ाई करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की ([यहो 15:15–17](https://ref.ly/Josh15:15-Josh15:17); [न्या 1:11–13](https://ref.ly/Judg1:11-Judg1:13); [3:8–11](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:11))।

कालेब के आग्रह पर (जो कोई दबीर को जीत सके, उसे अपनी बेटी अकसा देने का वादा करते हुए), ओत्नीएल ने किर्यत्सेपेर (दबीर) को जीता और अकसा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब कालेब ने उन्हें और उनकी भूमि को भेंट के रूप में दिया, तो अकसा ने एक जल के सोते माँगे और उन्हें ऊपर के सोते, नीचे के सोते दिए गए ([यहो 15:19](https://ref.ly/Josh15:19); [न्या 1:15](https://ref.ly/Judg1:15))।

बाद में, ओत्नीएल ने इस्राएलियों को अंधेर करनेवाली कूशन रिश्आतइम, मेसोपोटामिया (अरम्नहरैम) के राजा से छुड़ाया, जिनकी सेवा इस्राएलियों ने अपने पाप के कारण आठ वर्षों तक की थी ([न्या 3:7](https://ref.ly/Judg3:7))। जब लोगों ने सहायता के लिये पुकारा, तब यहोवा ने ओत्नीएल को खड़ा किया। उन्हें छुड़ाते हुए, उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया जिन पर "यहोवा का आत्मा समाया" (वचन [10](https://ref.ly/Judg3:10))। उनके न्यायी के रूप में किए गए कामों का प्रभाव एक पीढ़ी तक रहा (vv [9–11](https://ref.ly/Judg3:9-Judg3:11))।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक।

ओन (व्यक्ति)

रूबेन का वंशज, पेलेत का पुत्र, जो मूसा और हारून के खिलाफ कोरह के विद्रोह में जंगल में शामिल हुआ ([गिन 16:1](https://ref.ly/Num16:1))।

ओन (स्थान)

हेलिओपॉलिस के लिए इब्रानी नाम, जो एक मिस्री शहर था ([उत 41:45, 50](https://ref.ly/Gen41:45,Gen41:50); [46:20](https://ref.ly/Gen46:20))। *देखें* Heliopolis।

ओनान

यहूदा और शूआ नाम की एक कनानी स्त्री का दूसरा पुत्र ([उत 38:4–10](https://ref.ly/Gen38:4-Gen38:10); [46:12](https://ref.ly/Gen46:12); [गिन 26:19](https://ref.ly/Num26:19); [1 इति 2:3](https://ref.ly/1Chr2:3))। यहूदा ने उन्हें अपने मृत भाई एर की पत्नी तामार के साथ लेवीय रीती से विवाह करने के लिए मजबूर किया। एर और तामार की कोई संतान नहीं थी। ओनान ने तामार के साथ संतान उत्पन्न करने से मना कर दिया, यह जानते हुए कि वे उनके भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। अपने भाई के लिए वंश बढ़ाने से ओनान के इनकार के परिणामस्वरूप, प्रभु ने उन्हें मृत्यु दंड दिया ([उत 38:8–10](https://ref.ly/Gen38:8-Gen38:10))।

ओनाम

1. सेईर का पोता और शोबाल का पांचवा पुत्र ([उत 36:23](https://ref.ly/Gen36:23); [1 इति 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40))।

2. यरहमेल और अतारा के पुत्र, यहूदा में एक कुल का पिता ([1 इति 2:26–28](https://ref.ly/1Chr2:26-1Chr2:28))।

ओनियस

ओनियस चार महायाजकों का पारिवारिक नाम है जो अन्तरनियम काल में थे। वे सादोक के वंशज थे, जो सुलैमान के शासनकाल में महायाजक थे। उनका जीवन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त से लेकर दूसरी शताब्दी तक विस्तारित था। उनके समय में महायाजक का पद केवल एक धार्मिक कार्यालय नहीं था, बल्कि इसमें बड़ी राजनीतिक शक्ति भी सम्मिलित थी।

ओनियस प्रथम के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि वह यद्दू के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जो सिकन्दर महान (336–323 ईसा पूर्व) के समय महायाजक थे। ओनियस द्वितीय उनके पोते थे। अंततः उन्होंने अपने पिता, शमौन प्रथम, के बाद पदभार सम्भाला, जब तक कि वह पद सम्भालने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो गए। जोसेफस के अनुसार, ओनियस द्वितीय मिस्र के प्टोलमी तृतीय के शासनकाल (246–221 ईसा पूर्व) में एक वृद्ध पुरुष थे। सम्भवतः ओनियस द्वितीय को ही स्पार्टा के राजा एरियस ने प्रसिद्ध पत्र भेजा था, जो [1 मक्काबीज 12:20–23](https://ref.ly/1Macc12:20-1Macc12:23) में संरक्षित है, जिसमें दावा किया गया था कि यहूदी और स्पार्टन दोनों अब्राहम के वंशज थे। जोसेफस का दावा है कि ओनियस तृतीय प्राप्तकर्ता थे, लेकिन उनके काल में स्पार्टा के राजा एरियस की कोई सूचना नहीं है। इस समय के दौरान, यहूदिया मिस्र के नियंत्रण में था। ओनियस द्वितीय ने करों का भुगतान करने से इनकार करके अलग होने का प्रयास किया। उनके उत्तराधिकारी, शमौन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान, फिलिस्तीन का नियंत्रण बदल गया और वह सीरिया के सेलुसिड राजाओं के अधीन हो गया।

तोबियाह का शक्तिशाली परिवार ओनियाह के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गया, विशेष रूप से शमौन के पुत्र और वारिस, ओनियस तृतीय के, जिन्होंने लगभग 180 ईसा पूर्व में उनका उत्तराधिकार किया। उनकी प्रतिद्वंद्विता में धार्मिक तनाव शामिल था, क्योंकि ओनियस पारम्परिक यहूदी धर्म के समर्थक थे, जबकि तोबियाह यूनानवाद के प्रति उदार रियायतों का प्रतिनिधित्व करते थे। शक्ति संघर्ष में ओनियस तृतीय को मिस्री समर्थक के रूप में बदनाम किया गया, जब एक सीरियाई प्रयास मन्दिर को लूटने में विफल रहा ([2 मक्का 3:4–40](https://ref.ly/2Macc3:4-2Macc3:40))। 175 ईसा पूर्व में, जब सेलुसिड राजा एन्टीओकस चतुर्थ सिंहासन पर आए, तो उन्हें पद से हटा दिया गया और अन्ताकिया निर्वासित कर दिया गया। उनके भाई यासोन को उनके स्थान पर महायाजक नियुक्त किया गया। अंततः यासोन के स्थान पर मेनेलाउस ने पदभार सम्भाला, जिसने यासोन को हटाने के लिए सीरियाई लोगों को रिश्वत दी थी। निर्वासित ओनियस से विरोध का डर होने पर, मेनेलाउस ने उनकी हत्या की व्यवस्था की ([4:33–38](https://ref.ly/2Macc4:33-2Macc4:38))। अंततः, सीरियाई लोगों ने मेनेलाउस को पदच्युत कर दिया।

वैध उत्तराधिकारी, ओनियास चतुर्थ, ओनियस तृतीय के पुत्र, को पद ग्रहण करने से रोका गया और वे मिस्र भाग गए। मिस्र में उन्होंने लियोन्तोपुलिस में एक मन्दिर का निर्माण किया, सम्भवतः स्थानीय यहूदियों की सैन्य कॉलोनी के लिए एक निवासस्थान के रूप में, बजाय इसके कि मिस्री यहूदियों के लिए एक धार्मिक केन्द्र के रूप में, जो यरूशलेम मन्दिर का समर्थन करते रहे। यहूदियों की मिशना के अनुसार, यरूशलेम में धार्मिक अधिकारियों ने इसके बलिदानों को वैध माना लेकिन इसके (प्रामाणिक सदोकी) याजक को यरूशलेम के मन्दिर में सेवा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह तब तक उपयोग में रहा जब तक कि रोमी सम्राट वेस्पासियन ने इसे ईस्वी 73 में बन्द नहीं करवा दिया।

ओनो

बिन्यामीन का एक नगर, जिसे शामेद ने बसाया था ([1 इति 8:12](https://ref.ly/1Chr8:12))। इसके कुछ निवासी बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौटे थे ([एज्रा 2:33](https://ref.ly/Ezra2:33); [नहे 7:37](https://ref.ly/Neh7:37))। इसका स्थान विभिन्न रूप से ओनो के मैदान ([नहे 6:2](https://ref.ly/Neh6:2)) या कारीगरों की तराई ([11:35](https://ref.ly/Neh11:35)) के रूप में जाना जाता था। ओनो की पहचान केफ्र ‘आना के रूप में की जाती है, जो याफा से सात मील (11.3 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में है।

ओपीर (व्यक्ति)

योक्तान का पुत्र और अरफक्षद की वंशावली के माध्यम से शेम का एक वंशज ([उत 10:29](https://ref.ly/Gen10:29); [1 इति 1:23](https://ref.ly/1Chr1:23))।

ओपीर (स्थान)

वह स्थान जहाँ सुलैमान ने व्यापारी जहाजों का बेड़ा भेजा ताकि सोना और सभी प्रकार के कीमती और विदेशी उत्पाद लाए जाए। ओपीर का स्थान निश्चित नहीं है; अधिकांश विद्वान इसे दक्षिण-पश्चिम अरब में स्थित मानते हैं। ओपीर नाम का एक पुरुष और उस स्थान के बीच संबंध को स्थापित कर्ता हैं जो जातियों की तालिका में योक्तान के पुत्र के रूप में अंकित हैं ([उत 10:29](https://ref.ly/Gen10:29); पुष्टि करें [1 इति 1:23](https://ref.ly/1Chr1:23)), जो शेम का एक वंशज है। योक्तान और उनके पुत्रों के नाम अरब के दक्षिणी और पश्चिमी भागों से जुड़े हुए हैं।

[पहला राजा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28) बताता है कि सुलैमान ने एस्योनगेबेर में व्यापारिक जहाजों का एक बेड़ा बनाया, जो एलोत के पास लाल समुद्र के किनारे था। सोर के राजा हीराम ने सुलैमान के लोगों के साथ जाने के लिए नाविक प्रदान किए। यह अभियान सुलैमान के लिए 420 किलोग्राम सोना लेकर लौटा। [पहला राजा 10:11](https://ref.ly/1Kgs10:11) में व्याख्या की गए हैं कि कैसे हीराम के बेड़े ने ओपीर से बड़ी मात्रा में चन्दन की लकड़ी और कीमती पत्थर भी लाए।

बाद में, यहोशापात ने ओपीर से सोना लाने के उद्देश्य से “तर्शीश के जहाज” बनाए, लेकिन जहाज एस्योनगेबेर में टूट गए। फिर अहाब के पुत्र अहज्याह ने इस्राएल के अपने लोगों को यहूदा के नाविकों के साथ भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यहोशापात ने मना कर दिया (देखें [1 रा 22:48–49](https://ref.ly/1Kgs22:48-1Kgs22:49)).

ओपीर का प्रमुख उत्पाद खरा सोना था। एलीपज टिप्पणी करते हैं कि परमेश्वर को हमारा सोना होना चाहिए, न कि ओपीर का सोना ([अय्यू 22:24](https://ref.ly/Job22:24))। स्वयं अय्यूब घोषित करते हैं कि बुद्धि ओपीर के सभी सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है ([28:16](https://ref.ly/Job28:16))। राजा की महिमा का वर्णन करते हुए, भजनकार अपने दाहिने हाथ पर ओपीर के खरे सोने के आभूषण से विभूषित रानी का वर्णन करते हैं ([भज 45:9](https://ref.ly/Ps45:9))।

कुछ लोग सुझाव देते हैं कि तर्शीश के जहाज़ों का उल्लेख ([1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22)) में उन जहाज़ों के रूप में किया गया है जो ओपीर जाते थे और हर तीन साल में सोना, चाँदी, हाथी दाँत, बंदर और मोर लेकर लौटते थे। व्यापारी कुछ उत्पाद भारत जितनी दूर देशों से, ओपीर के बंदरगाहों तक लाते थे, जहाँ सुलैमान के प्रतिनिधि उन्हें खरीदते थे।

ओपेल

1. सामरिया में वह पहाड़ी या टीला जहाँ एलीशा का घर स्थित था ([2 रा 5:24](https://ref.ly/2Kgs5:24))।

2. प्राचीन यरूशलेम के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में किद्रोन घाटी के ऊपर स्थित शहरपनाह, जिसे योताम ([2 इति 27:3](https://ref.ly/2Chr27:3)) और मनश्शे ([33:14](https://ref.ly/2Chr33:14)) द्वारा स्थिर किया गया था। यशायाह ने परमेश्वर के न्याय के समय यरूशलेम पर इस गढ़ के विनाश का वर्णन किया ([यशा 32:14](https://ref.ly/Isa32:14))। बँधुआई के बाद, मन्दिर के सेवक वहाँ रहते थे और उसकी दीवारों की मरम्मत करते थे ([नहे 3:26–27](https://ref.ly/Neh3:26-Neh3:27); [11:21](https://ref.ly/Neh11:21))। जोसेफस का कहना है कि यह मन्दिर के पास था। यरूशलेम में पारम्परिक स्थल पर पुरातात्विक खुदाई इस्राएली पूर्व काल से लेकर मक्काबी काल तक की शहरपनाह को प्रगट करती है।

ओप्रा (व्यक्ति)

यहूदा के गोत्र से मोनोतै का पुत्र ([1 इति 4:14](https://ref.ly/1Chr4:14))।

ओप्रा (स्थान)

1. बिन्यामीन में एक शहर, संभवतः एप्रैम के समान ([2 शमू 13:23](https://ref.ly/2Sam13:23); [2 इति 13:19](https://ref.ly/2Chr13:19), “एप्रोन”; [यूह 11:54](https://ref.ly/John11:54))। ओप्रा को आमतौर पर आधुनिक एत-तैयिबेह के साथ पहचाना जाता है, जो मिकमाश के पांच मील (8 किलोमीटर) उत्तर और बेतेल के चार मील (6.5 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित है।

2. मनश्शे के क्षेत्र में स्थित एक नगर, जो गिदोन के पिता योआश अबीएजर के स्वामित्व में था और गिदोन का भी घर था ([न्या 6:11](https://ref.ly/Judg6:11))। वहां स्वर्गदूत गिदोन के सामने प्रकट हुए और उन्हें मिद्यानियों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधि नियुक्त किया (पद [12–24](https://ref.ly/Judg6:12-Judg6:24))। अपनी अद्भुत विजय के बाद, गिदोन को राजा बनने के लिए नामित किया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अजीब तरह से, उन्होंने युद्ध की लूट से एक एपोद का निर्माण किया ([8:22–28](https://ref.ly/Judg8:22-Judg8:28)), जिसे इस्राएल ने पूजा। ओप्रा में मूर्ति गिदोन और उनके परिवार के लिए एक फंदा बन गया। गिदोन ओप्रा में एक वृद्ध पुरुष के रूप में मृत्यु को प्राप्त किए (पद [29–32](https://ref.ly/Judg8:29-Judg8:32))। उनका पुत्र अबीमेलेक, सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी, उसने ओप्रा में अपने 70 भाई-बहनों को मार डाला; केवल एक, योताम, बच निकला ([9:1–6](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:6))।

ओफनी

इस्राएल द्वारा फिलिस्तीन पर अधिकार करने के बाद बिन्यामीन के भाग में सौंपा गया एक गाँव ([यहो 18:24](https://ref.ly/Josh18:24))। इसका सटीक स्थान अज्ञात है, लेकिन कुछ प्राचीन लेखकों का सुझाव है कि यह सामरिया से यरूशलेम जाने वाले राजमार्ग पर स्थित गोफना नगर (आधुनिक जिफना) हो सकता है, जो गिबा के उत्तर में एक दिन की यात्रा की दूरी पर था। यह पहचान इस धारणा पर आधारित है कि बिन्यामीन की सीमा, उत्तरी सीमा पर स्थित बेतेल के पास उत्तर की ओर मुड़ती थी। आधुनिक जिफना, बेतेल के उत्तर-पश्चिम में तीन मील (4.8 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

ओबद्याह (व्यक्ति)

1. अहाब के घर का राज्यपाल ([1 रा 18:3–16](https://ref.ly/1Kgs18:3-1Kgs18:16))। ओबद्याह एक महत्वपूर्ण कर्मचारी थे जो राजा अहाब के घराने का दीवान था। एलिय्याह ने उनसे लम्बे अकाल के बाद भेंट की और उनसे अहाब को अपने पास लाने के लिये कहा। अहाब और ओबद्याह दोनों जल और घास की खोज कर रहे थे (वचन [5](https://ref.ly/1Kgs18:3))। यद्यपि ओबद्याह अहाब के लिये काम करते थे, वे यहोवा के प्रति विश्वासयोग्य रहे। उन्होंने 100 नबियों को गुफाओं में छिपाया और उन्हें अन्न और जल प्रदान किया।
2. राजा दाऊद का एक वंशज ([1 इति 3:21](https://ref.ly/1Chr3:21))।
3. इस्साकार के गोत्र से यिज्रह्याह का एक वंशज ([1 इति 7:3](https://ref.ly/1Chr7:3))।
4. आसेल का पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र से राजा शाऊल का एक वंशज ([1 इति 8:38](https://ref.ly/1Chr8:38); [9:44](https://ref.ly/1Chr9:44))।
5. शमायाह का पुत्र, जो बँधुआई से यरूशलेम लौटने वाले पहले लेवियों में से एक थे। वे नतोपाइयों के गाँवों में रहते थे ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16))। उन्हें [नहेम्याह 11:17](https://ref.ly/Neh11:17) में अब्दा कहा गया है। *देखें* अब्दा #2।
6. एक गादी जो दाऊद के साथ जंगल में उनके गढ़ में शामिल हुआ। वह एक शूरवीर थे, युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने में निपुण थे। वे वेग से दौड़नेवाले थे ([1 इति 12:8–9](https://ref.ly/1Chr12:8-1Chr12:9))।
7. जबूलून की सेना के सेनापति यिशमायाह का पिता ([1 इति 27:19](https://ref.ly/1Chr27:19))।
8. राजा यहोशापात के शासनकाल के दौरान यहूदा का राजकुमार ([2 इति 17:7](https://ref.ly/2Chr17:7))। उन्होंने चार अन्य हाकिमों और लेवियों के साथ यहूदा के नगरों में व्यवस्था की शिक्षा दी।
9. राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान एक लेवीय अध्यक्ष थे ([2 इति 34:12](https://ref.ly/2Chr34:12))। वे मन्दिर की मरम्मत के अधिकारी थे।
10. यहीएल का पुत्र ([एज्रा 8:9](https://ref.ly/Ezra8:9))। वे एज्रा के साथ बाबेल से यरूशलेम की यात्रा में मिल गए और अपने साथ 218 पुरुषों की अगुवाई की।
11. एज्रा की वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले एक याजक ([नहे 10:5](https://ref.ly/Neh10:5))।
12. एक द्वारपाल और लेवी, जिन्होंने योयाकीम, येशुअ के पुत्र, के दिनों में फाटकों के पास भण्डारों का पहरा देते थे ([नहे 12:25–26](https://ref.ly/Neh12:25-Neh12:26))।
13. एक भविष्यद्वक्ता जिसने एदोम के विरुद्ध भविष्यद्वाणी की (परमेश्वर का सन्देश दिया था)। एदोमियों ने तब उत्सव मनाया जब बाबेल ने 597 ईसा पूर्व में यरूशलेम को हरा दिया। ओबद्याह ने अपनी भविष्यद्वाणी में एदोमियों के व्यवहार का वर्णन किया ([ओब 1:11–14](https://ref.ly/Obad1:11-Obad1:14))। ओबद्याह की भविष्यद्वाणी पुराना नियम की सबसे छोटी पुस्तक है। इसमें एदोम पर परमेश्वर के न्याय की भविष्यद्वाणी की गई थी (वचन [2–10](https://ref.ly/Obad1:2-Obad1:10), [15](https://ref.ly/Obad1:15))।

यह भी देखें ओबद्याह की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

ओबद्याह की पुस्तक

छोटे भविष्यद्वक्ताओं की चौथी पुस्तक; पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक।

समीक्षा

• लेखिका

• पृष्ठभूमि

• विषय सूची

• धर्मशास्त्रीय महत्व

लेखक

ओबद्याह भविष्यद्वक्ता के बारे में व्यावहारिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि उनके पिता का नाम या उनका गृह क्षेत्र भी शीर्षक में नहीं दिया गया है ([ओब 1:1](https://ref.ly/Obad1:1))।

पृष्ठभूमि

ऐसा प्रतीत होता है कि ओबद्याह यहूदा से आए थे, क्योंकि वे एदोमियों द्वारा उनकी भूमि में की गई घुसपैठ के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करते हैं यहूदा के विनाश के दिन (वचन [12](https://ref.ly/Obad1:12))। उन्होंने सम्भवतः एदोम के बारे में अपना दर्शन यरूशलेम के पतन और 586 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा के विनाश से ठीक पहले किया था। नबूकदनेस्सर ने 582 ईसा पूर्व में एदोम पर आक्रमण किया हो सकता है, हालांकि ऐसे आक्रमण का कोई निश्चित सन्दर्भ मौजूद नहीं है। बाबेली राजा नबोनिदुस कई वर्षों तक तैमा में रहे, और अकाबा की खाड़ी के पास स्थित टेल एल खलीफेह का नगर सदी की शुरुआत में फला-फूला। हालांकि, एदोम छठी सदी ईसा पूर्व में अपने व्यापारिक साझेदारों अरब और दक्षिण से, जैसे तैमा और ददान से हस्तक्षेप के कारण पतन के दौर में प्रवेश कर गया।

विषय सूची

एदोम का पतन भविष्यद्वक्ता द्वारा घोषित किया गया है (वचन [1–4](https://ref.ly/Obad1:1-Obad1:4))। स्पष्ट है कि पड़ोसी अरबी जनजातियों का एक गठबन्धन एदोम पर हमला करने की साजिश रच रहा था, जिससे यह सन्देश और भी महत्वपूर्ण हो गया (वचन [1](https://ref.ly/Obad1:1))। इन गोत्रों को यह ज्ञात नहीं था कि एदोम पर उनका योजनाबद्ध हमला ईश्वरीय योजना का हिस्सा था।

एदोम का विनाश घोषित किया गया है (वचन [2–9](https://ref.ly/Obad1:2-Obad1:9)) और इसका वास्तविक पतन वर्णित किया गया है (वचन [2–4](https://ref.ly/Obad1:2-Obad1:4))। एदोम, जो ऊँचे पहाड़ों में चट्टानी गढ़ में मजबूत और सुरक्षित प्रतीत होता है (वचन [3](https://ref.ly/Obad1:3)), नीचे लाया जाएगा (वचन [4](https://ref.ly/Obad1:4))। एदोम का पतन पूर्ण होगा (वचन [5–6](https://ref.ly/Obad1:5-Obad1:6))। जैसे चोर और लुटेरे रात में किसी स्थान को लूटते हैं, वैसे ही एदोम को लूटा जाएगा, इसके घर और अंगूर के बागों को लूटा जाएगा। एदोम को कोई दयालु राहत नहीं मिलेगी जैसा कि कभी-कभी होता है जब लुटेरे किसी घर पर हमला करते हैं। यहाँ तक कि सहयोगी भी विश्वासघाती साबित होंगे (वचन [7](https://ref.ly/Obad1:7)), संघी धोखा देंगे, और मेहमान जाल बिछाएँगे। आश्चर्यचकित होकर, एदोम सहज शिकार बन जाएगा। जब एदोम के विनाश का दिन आएगा, तो बुद्धिमान नष्ट हो जाएँगे (वचन [8](https://ref.ly/Obad1:8)) और सैनिक हतोत्साहित और मारे जाएँगे (वचन [9](https://ref.ly/Obad1:9))।

एदोम की गलतियाँ स्पष्ट रूप से बताई गई हैं (वचन [10–15](https://ref.ly/Obad1:10-Obad1:15))। एदोम ने कसदियों के हमले के दिन यहूदा के प्रति दुर्भावना दिखाई। यहूदा की सहायता करने के बजाय, एदोम ने अलग रहकर यहूदा के शत्रुओं की तरह व्यवहार किया। स्थिति को और खराब करते हुए, एदोम ने यहूदा की दुर्भाग्य पर खुशी मनाई, लोगों का उपहास किया, और उनकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। एदोम ने बाबेल के साथ मिलकर यहूदा के शरणार्थियों को भागने से रोका और उन्हें यहूदा के शत्रुओं के हवाले कर दिया। ऐसे कर्म एदोम के पास लौटेंगे।

प्रभु के दिन पर (वचन [15–21](https://ref.ly/Obad1:15-Obad1:21)), दोषी एदोम सभी राष्ट्रों पर परमेश्वर के न्याय के व्यापक पैमाने में फंस जाएँगा। 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम द्वारा सहन की गई विपत्ति के दिन से परे एक और दिन खड़ा था, इस्राएल के पक्ष में न्याय और प्रतिशोध का दिन।

सकारात्मक रूप से, यहूदा का अवशेष (वचन [17, 21](https://ref.ly/Obad1:17,Obad1:21)) संरक्षित रहेगा; पवित्र स्थल, सिय्योन पर्वत, पुनर्वासित होगा; और एदोम के लोग इस्राएल के अवशेष के नियंत्रण में आ जाएँगे। आग की तरह, इस्राएल एदोम के ठूंठ को भस्म कर देगा (वचन [18](https://ref.ly/Obad1:18)) और खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करेगा (वचन [19–20](https://ref.ly/Obad1:19-Obad1:20))।

धर्मशास्त्रीय महत्व

धर्मशास्त्रीय रूप से, भविष्यवाणी यहूदा की सीमित सम्प्रभुता के क्रूर आक्रमण के बीच ईश्वरीय सम्प्रभुता पर जोर देती है। इतिहास के प्रभु अपने उद्देश्यों को अतीत और वर्तमान घटनाओं के माध्यम से पूरा करते हैं। भविष्य में, वे इस्राएल के शत्रुओं पर न्याय करेंगे। सिय्योन को एक तेजस्वी देश की गर्वित राजधानी के रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा, जो हमेशा के लिए अन्यजाति अशुद्धता से मुक्त होगा।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

ओबाल

एबाल का वैकल्पिक वर्तनी, योक्तान के वंशज, [उत्पत्ति 10:28](https://ref.ly/Gen10:28) में। *देखें* एबाल #2।

ओबील

राजा दाऊद के ऊँटों के इश्माएली अधिकारी ([1 इति 27:30](https://ref.ly/1Chr27:30))।

ओबेद

1. रूत और बोअज का पहला बेटा, यीशु के परिवार के सदस्यों में सूचीबद्ध है ([रूत 4:17, 21](https://ref.ly/Ruth4:17,Ruth4:21-Ruth4:22)[–](https://ref.ly/Ruth4:17)[22](https://ref.ly/Ruth4:17,Ruth4:21-Ruth4:22); [1 इति 2:12](https://ref.ly/1Chr2:12); [मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5); [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. यरहमेलियों और एपलाल के पुत्र ([1 इति 2:37–38](https://ref.ly/1Chr2:37-1Chr2:38))।
2. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक ([1 इति 11:47](https://ref.ly/1Chr11:47))।
3. शमायाह के पुत्र और एक शूरवीर अगुवा, जिन्होंने अपने पिता के घर पर प्रभुता किया ([1 इति 26:6–7](https://ref.ly/1Chr26:6-1Chr26:7))।
4. अजर्याह के पिता, यहोयादा के एक सेनापति ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

ओबेदेदोम

1. वह पुरुष जिसके संरक्षण में दाऊद ने वाचा का सन्दूक रखा जब वह इसे गिबा से यरूशलेम ले जा रहे थे ([2 शमू 6:10–12](https://ref.ly/2Sam6:10-2Sam6:12); [1 इति 13:5–14](https://ref.ly/1Chr13:5-1Chr13:14))। उन्हें गित्ती कहा जाता है, जो दर्शाता है कि उनका जन्मस्थान गत था। यह पलिश्ती शहर गत नहीं था बल्कि दान के क्षेत्र में लेवीय नगर गत्रिम्मोन था ([यहो 19:45](https://ref.ly/Josh19:45))। यह सम्भव है कि ओबेदेदोम एक लेवी थे और इसलिए वाचा के सन्दूक की देखभाल के लिए योग्य थे। जब बैल लड़खड़ाए तो उज्जा की जल्दबाजी में सन्दूक को स्थिर करने की क्रिया ने उसे तत्काल मृत्यु दी। इस घटना से दाऊद की चिन्ता और भय ने उन्हें यरूशलेम में सन्दूक लाने के अपने इरादे पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। जाहिर है ओबेदेदोम का घर पास में था और सन्दूक को उनकी देखभाल में छोड़ना सुविधाजनक था। जब दाऊद को तीन महीने बाद सूचित किया गया कि प्रभु ने ओबेदेदोम को बहुत आशीषित किया है, तो उन्होंने महसूस किया कि उज्जा पर जो निर्णय आया वह इसलिए था क्योंकि सन्दूक को व्यवस्था में निर्धारित विधि के विपरीत ले जाया गया था ([गिन 4:15](https://ref.ly/Num4:15); [7:9](https://ref.ly/Num7:9)) और इसलिए नहीं कि प्रभु उज्जा से नाराज थे। उन्होंने आदेश दिया कि सन्दूक को ओबेदेदोम के घर से उचित तरीके से यरूशलेम ले जाया जाए ([1 इति 15:25–28](https://ref.ly/1Chr15:25-1Chr15:28))। जाहिर है ओबेदेदोम को उनकी वफादार सेवा के लिए यरूशलेम में सन्दूक के लिए द्वारपाल नियुक्त करके पुरस्कृत किया गया था ([15:24](https://ref.ly/1Chr15:24); [26:4, 8, 15](https://ref.ly/1Chr26:4,1Chr26:8,1Chr26:15))। लेकिन कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि द्वारपाल ओबेदेदोम उपरोक्त सन्दर्भित पुरुष से भिन्न था।

2. लेवीय संगीतकार जो सन्दूक के सामने सेवा करता था ([1 इति 15:21](https://ref.ly/1Chr15:21); [16:5, 38](https://ref.ly/1Chr16:5,1Chr16:38))। वह यदूतून का पुत्र था, जो दाऊद के प्रधान गायकों में से एक था। कुछ विद्वानों का मानना है कि संगीतकार और गायक अलग-अलग व्यक्ति थे।

3. योआश द्वारा बन्धक बनाए गए मन्दिर के पवित्र पात्रों का लेवी संरक्षक ([2 इति 25:24](https://ref.ly/2Chr25:24))।

ओबोत

ओबोत

इस्राएलियों का अस्थायी शिविर स्थल उनके जंगल में भटकने के दौरान, पूनोन और अबारीम के बीच उल्लेख किया गया है ([गिन 21:10–11](https://ref.ly/Num21:10-Num21:11); [33:43–44](https://ref.ly/Num33:43-Num33:44))। हालांकि इसका सटीक स्थान अनिश्चित है, कुछ ने इसे 'ऐन एल-वेइबा के साथ पहचानने का प्रयास किया है, जो मृत सागर के 33 मील (53.1 किलोमीटर) दक्षिण में अराबा तराई में स्थित है। *देखें* जंगल की यात्रा।

ओमार

एलीपज का दूसरे पुत्र, एसाव का पोता और अब्राहम का परपोता ([उत 36:11, 15](https://ref.ly/Gen36:11,Gen36:15); [1 इति 1:36](https://ref.ly/1Chr1:36)); एक एदोमी कुल का प्रधान।

ओमेगा

यूनानी वर्णमाला के अन्तिम अक्षर का हिन्दी में वर्तनी नाम। *देखें* अल्फा और ओमेगा।

ओमेर

ओमेर

मन्ना इकट्ठा करने में उपयोग की जाने वाली एक माप इकाई ([निर्ग 16:16, 18, 22, 36](https://ref.ly/Exod16:16,Exod16:18,Exod16:22,Exod16:36))।

देखें वजन और माप I

ओम्री

1. इस्राएल का राजा, जो पहली बार पवित्रशास्त्र में इस्राएल के राजा एला के शासनकाल के समय सेना के सरदार के रूप में प्रगट होते हैं। 885 ईसा पूर्व में एला ने ओम्री को पलिश्तियों के किले गिब्बतोन पर चढ़ाई करने के लिये भेजा। घेरा डालने के समय, जिम्री, एक अन्य सेनापति ने एला के विरुद्ध विद्रोह किया, उसे घात कर डाला, और तुरन्त एला के सभी पुरुष रिश्तेदारों को मिटा दिया। जब ओम्री ने हत्या के विषय सुनी, तो उसने सेना के द्वारा स्वयं को राजा घोषित करने के लिये कहा और जिम्री से युद्ध के लिये तिर्सा की राजधानी की ओर बढ़ा। जब जिम्री ने देखा कि तिर्सा पर घेरा डालना सफल होने वाला है, तो उसने राजा के महल में आग लगा दी और सिंहासन पर केवल सात दिनों के बाद आग की लपटों में मर गया।

लेकिन ओम्री का इस्राएल पर शासन अभी स्थापित नहीं हुआ था। तिब्नी ने राज्य के एक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और लगभग चार वर्षों तक उसे अपने अधीन रखा। अन्ततः, तिब्नी को हराने और अपने अधिकार को पूरे इस्राएल पर फैलाने में ओम्री सफल हुआ। उसने इस्राएल के चौथे राजवंश की स्थापना की, जो उसके बाद तीन और पीढ़ियों तक बना रहने वाला था। उसका शासन कुल 12 वर्षों तक चला (885–874 ईसा पूर्व), जिसमें तिब्नी के साथ विवादित प्रभुता के वर्ष भी शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय विकास

इस्राएल के उत्तर-पूर्व में, सीरिया (अराम) के अरामी लोग दमिश्क में अपनी राजधानी के साथ एक मजबूत राज्य का निर्माण कर रहे थे। ओम्री के सिंहासन पर बैठने से कुछ वर्ष पहले, यहूदा के राजा आसा ने इस्राएल के बाशा के विरुद्ध सीरिया की सहायता माँगी थी। शीघ्र ही, सीरिया दोनों इब्री राज्यों के लिये एक खतरा बन जाएगा।

सुदूर पूर्व में, अश्शूर अश्शूरनासिरपाल द्वितीय (883–859 ईसा पूर्व) के अगुवाई में सामर्थ्य में बढ़ रहा था, जो उस साम्राज्य का संस्थापक था। उसने फीनीके पर चढ़ाई की, लेकिन इस्राएल अश्शूरी हमले से बचा रहा जब तक कि ओम्री के पुत्र अहाब के दिन नहीं आ गए।

ओम्री का शासनकाल

चूँकि पवित्रशास्त्र का उद्देश्य इस्राएल या उसके आस-पास के देशों का राजनीतिक, सैन्य या सामाजिक इतिहास प्रदान करना नहीं है, इसलिए इस्राएल और यहूदा के राजाओं के शासनकाल का उल्लेख प्रायः बहुत संक्षेप में किया गया है। अधिक विस्तृत चित्र प्राप्त करने के लिए गैर-बाइबल स्रोतों की ओर मुड़ना आवश्यक है। अश्शूरी अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि ओम्री एक प्रभावशाली शासक रहा होगा। कई पीढ़ियों बाद भी, अश्शूरी इस्राएल को "ओम्री का देश" कहकर सम्बोधित करते थे।

दूरदर्शी अगुवा होने के कारण, ओम्री ने पहचाना कि देश को एक ऐसी राजधानी की आवश्यकता थी, जो केन्द्रीय रूप से स्थित हो और सैन्य रूप से सुरक्षित हो। उसने सामरिया के स्थान को चुना, जो राज्य की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण राजधानी बनी (शेकेम और तिर्सा पहले राजधानी रह चुके थे)। सामरिया, शेकेम से सात मील (11.3 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में, गलील और फीनीके जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था। यह एक स्वतन्त्र पहाड़ी पर बसा था, जो आसपास के मैदान से लगभग 300 से 400 फीट (91.4–121.9 मीटर) ऊँचा था। इस प्रकार इसका बचाव काफी आसानी से किया जा सकता है; इसके पास भोजन और करों की आपूर्ति करने के लिए एक समृद्ध आंतरिक क्षेत्र था; और यह सुविधाजनक रूप से मुख्य मार्ग पर स्थित था। ओम्री ने यह पहाड़ी शेमेर से मोल ली और नगर का नाम उसके स्वामी के नाम पर रखा। फिर उसने पहाड़ी की चोटी को समतल किया और राजमहल के आँगन का निर्माण किया। उसने पहाड़ी के शिखर के चारों ओर 33 फुट (10.1 मीटर) मोटी दीवार भी बनवाई।

ओम्री की विस्तारवादी गतिविधियों का उल्लेख 1 राजाओं में नहीं किया गया है, लेकिन पवित्रशास्त्र की पुष्टि 1868 में यरदन नदी के पूर्व में दीबोन में खोजी गई मोआबी शिला से होती है। इस स्तम्भ पर मोआब के राजा मेशा ने लिखा है कि ओम्री ने मोआब पर विजय प्राप्त की। अहाब के दिनों में भी इस्राएल ने उस देश पर अपना नियन्त्रण बनाए रखा, लेकिन उसके दिनों में, मेशा ने इस्राएल के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया ([2 रा 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4))। ओम्री के राजा बनने के तुरन्त बाद ही मोआब के विरुद्ध सफल युद्ध करने की क्षमता यह दर्शाती है कि वह एक योग्य शासक था, क्योंकि इससे पहले इस्राएल का राज्य विद्रोहों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बहुत कमजोर हो चुका था।

ओम्री ने फीनीके के साथ उन मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को भी पुनः स्थापित किया, जो दाऊद और सुलैमान के दिनों में शुरू हुए थे। सम्भवतः, उसने सोर के राजा एतबाल के साथ पूर्ण सन्धि की और फिर इसे अपने पुत्र अहाब का फीनीके राजकुमारी ईजेबेल से विवाह कराकर सुनिश्चित किया। ऐसी सन्धि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होती, इससे इस्राएल को देवदार की लकड़ी, सुन्दर नक्काशीदार वस्तुएँ, और फीनीके वास्तुकला एवं तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त होती, जबकि फीनीके को इस्राएल से अनाज और जैतून का तेल मिलता। इसके अतिरिक्त, यह सन्धि अश्शूर की बढ़ती शक्ति के खतरे के विरुद्ध दोनों सेनाओं को एकजुट करती।

हालाँकि, यह सन्धि इस्राएल को बिगाड़ने के लिये निर्धारित थी, क्योंकि इसके द्वारा देश में बाल की उपासना आ गई। सम्भवतः यही वह बात थी, जिसे राजाओं के लेखक के मन में था जब उन्होंने कहा कि वरन् उन सभी से भी जो उससे पहले थे "अधिक बुराई" की ([1 रा 16:25](https://ref.ly/1Kgs16:25)) क्योंकि उसने यारोबाम के मूर्तिपूजक रीति का अनुसरण किया। बाल की उपासना को यारोबाम द्वारा लाई गई बछड़े की उपासना से भी अधिक अपमानजनक माना गया। ओम्री और उसके बाद उसके पुत्र अहाब, दोनों ने इन दोनों प्रकार की उपासना को अपनाया।

ओम्री इस्राएल के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था, जिसने इसकी नई राजधानी बनाई, राज्य को वीरता की प्रतिष्ठा दिलाई, और भविष्य के राजाओं के लिये एक दिशा निर्धारित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, वह मार्ग नैतिक रूप से बिगड़ा हुआ था; सोर के साथ ओम्री की सन्धि का सबसे भयानक परिणाम बाल की उपासना का प्रचलन था।

2. बेकेर के पुत्रों में से एक जो बिन्यामीन के गोत्र से था ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।

3. यहूदा का पुत्र, पेरेस का वंश ([1 इति 9:4](https://ref.ly/1Chr9:4))।

4. मीकाएल का पुत्र, जो दाऊद के शासनकाल में इस्साकार के गोत्र का राजकुमार था ([1 इति 27:18](https://ref.ly/1Chr27:18))।

ओरेन

यहूदा का वंशज और यरहमेल का तीसरा पुत्र ([1 इति 2:25](https://ref.ly/1Chr2:25))।

ओरेब

दो मिद्यानी हाकिमों में से एक (दूसरा जेब), एप्रैम के गोत्र के लोगों द्वारा मारा गया ([न्या 7:25](https://ref.ly/Judg7:25))। यह घटना गिदोन के मिद्यानी शिविर पर मोरे की पहाड़ी में यिज्रेल की तराई में अचानक हमले के कारण हुई। मिद्यानियों की पूर्व की ओर वापसी के कारण उन्हें यरदन को फिर से पार करना पड़ा। गिदोन ने एप्रैमियों को संदेश भेजा कि वे यरदन के घाटों को अपने अधिकार में ले लें ताकि मिद्यानियों को भागने से रोका जा सके। एप्रैमियों ने निर्देशों का पालन करते हुए भाग रहे मिद्यानियों के एक दल को रोका, जिसमें मुख्य प्रधान ओरेब और जेब शामिल थे। उन्होंने इन दोनों प्रधानों का सिर काट दिया और उनके सिर को युद्ध पुरस्कार के रूप में गिदोन को भेजा, जो यरदन के पूर्वी किनारे पर मिद्यानियों का पीछा कर रहे थे ([8:3](https://ref.ly/Judg8:3))।

इस्राएल के बाद के इतिहास में, ओरेब और जेब की मृत्यु को परमेश्वर की अपने लोगों के शत्रुओं पर एक महान विजय के रूप में देखा गया। भजनकार परमेश्वर से इस्राएल के वर्तमान शत्रुओं के बीच के रईसों को उखाड़ फेंकने की विनती करता हैं, जैसे उन्होंने मिद्यानी प्रधानों के साथ किया था ([भज 83:11](https://ref.ly/Ps83:11))। भविष्यद्वक्ता यशायाह के माध्यम से यहोवा ने प्रतिज्ञा की कि वह अश्शूरियों का नाश वैसे ही करेगा जैसे ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों का विनाश किया गया था ([यशा 9:4](https://ref.ly/Isa9:4); [10:26](https://ref.ly/Isa10:26)), ओरेब और जेब की मृत्यु केवल दो प्रधानों की पकड़ और हत्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह मिद्यानियों की सेना की एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक हार थी।

ओरेब नामक चट्टान

वह स्थान जहाँ एप्रैमियों ने मिद्यानियों के हाकिम ओरेब का घात किया था ([न्या 7:25](https://ref.ly/Judg7:25); [यशा 10:26](https://ref.ly/Isa10:26))। *देखें* ओरेब।

ओरोन्टेस

ग्रेट रिफ्ट वैली की एक नदी, जो जल विभाजक से उत्तर की ओर बहती है और सेल्युसिया पियेरिया में भूमध्य सागर से मिलती है, जो अन्ताकिया का बन्दरगाह नगर था। ओरोन्टेस ने सीरिया को कभी भी वैसी आर्थिक समृद्धि नहीं दी जैसी नील ने मिस्र को या हिद्देकेल-फरात ने मेसोपोटामिया को प्रदान की।

उपजाऊ वर्धमान क्षेत्र के देशों में सीरिया शामिल है, जिसका इस्राएल के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा, मुख्य रूप से उन नगरों के द्वारा जो ओरोन्टेस पर स्थित थे; उदाहरण के लिए, "महान हमात" नगर ([आमो 6:2](https://ref.ly/Amos6:2)) का ओरोन्टेस पर जिसके विरुद्ध सुलैमान ने युद्ध किया ([2 इति 8:3–4](https://ref.ly/2Chr8:3-2Chr8:4)) और जिसे यारोबाम द्वितीय ने बहुत बाद में इस्राएल के वश में फिर मिला लिया ([2 रा 14:28](https://ref.ly/2Kgs14:28))। जब सामरिया अश्शूर के हाथों में गिर गया, सर्गोन ने इसके निवासियों को निकाल दिया और उनकी जगह हमात के लोगों को बसाया ([17:24, 30](https://ref.ly/2Kgs17:24,2Kgs17:30))। शल्मनेसेर तृतीय के शिलालेख बताते हैं कि सामरिया के अहाब ने 854 ईसा पूर्व में ओरोन्टेस पर कर्कर के युद्ध में लड़ा था। यहूदा के यहोआहाज को फ़िरौन-नको द्वारा ओरोन्टेस के किनारे स्थित रिबला में बुलाया गया ([23:33](https://ref.ly/2Kgs23:33)), एक घटना जिसे यिर्मयाह ने एक विलापगीत में रोया ([यिर्म 22:10](https://ref.ly/Jer22:10))। रिबला में, नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को अंधा कर दिया और उन्हें बाबेल में जंजीरों में ले जाया गया ([2 रा 25:20](https://ref.ly/2Kgs25:20))।

ओर्थोसिया

ट्रिपोलिस के उत्तर में एक शहर फीनीके में, जहाँ सीरियाई विद्रोही ट्राइफो एन्टीओकस सातवाँ सिडेट्स द्वारा पराजित होने के बाद भाग गए थे, साइमन मकाबियस के समय में ([1 मक 15:37](https://ref.ly/1Macc15:37))।

ओर्नान

[1 इतिहास 21:15](https://ref.ly/1Chr21:15) में अरौना, यबूसी का वैकल्पिक अनुवाद। *देखें* अरौना।

ओर्पा

मोआबिन स्त्री जिसने किल्योन से विवाह किया था ([रूत 1:1–14](https://ref.ly/Ruth1:1-Ruth1:14)), जो एलीमेलेक और नाओमी का पुत्र था। अपने पति और बेटों की मृत्यु के बाद, नाओमी ने यहूदा लौटने का ठान लिया। ओर्पा और रूत दोनों ने नाओमी के साथ जाने का निश्चय किया, लेकिन नाओमी के विनती पर ओर्पा स्वदेश में ही रुक गई।

यह भी देखें रूत की पुस्तक।

ओलम्पियन ज़ीउस का मन्दिर

168 ईसा पूर्व में एन्टीओकस एपिफनेस द्वारा यरूशलेम के मन्दिर को दिया गया नाम जब उन्होंने पवित्रस्थान को यूनान के अन्यजाति देवताओं के प्रधान के लिए एक मन्दिर में बदल दिया ([2 मक्का 6:2](https://ref.ly/2Macc6:2))। यहूदियों को अपने पूर्वजों की परम्पराओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे। इस अपवित्रीकरण में मन्दिर में वेश्यावृत्ति, जबरन नरभक्षण, और यहूदियों के लिए अपमान शामिल था।

ओलियास्टर तेल वृक्ष

ओलियास्टर एक छोटा यूरेशियाई पेड़ है जिसमें लम्बी चाँदी जैसी पत्तियाँ, हरे फूल और जैतून जैसे फल होते हैं। [1 राजाओं 6:23, 31–33](https://ref.ly/1Kgs6:23,1Kgs6:31-1Kgs6:33) और [1 इतिहास 27:28](https://ref.ly/1Chr27:28) में "जैतून की लकड़ी" और "जैतून के पेड़" का उल्लेख करते समय किस पेड़ का उल्लेख किया गया है, इस पर कुछ प्रश्न हैं। वही इब्री शब्द [यशायाह 41:19](https://ref.ly/Isa41:19) और [मीका 6:7](https://ref.ly/Mic6:7) में भी आता है। सन्दर्भित पौधा शायद ओलियास्टर (*इलेग्नस अंगुस्टीफोलिया*) है। यह 4.6 से 6.1 मीटर (15 से 20 फीट) ऊँचा होता है। यह यरदन तराई को छोड़कर इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों के सभी हिस्सों में आम है।

एक समय था जब ओलियास्टर विशेष रूप से ताबोर पर्वत, हेब्रोन और सामरिया के क्षेत्रों में पाया जाता था। इसकी लकड़ी कठोर और महीन दाने वाली होती है, जो इसे चित्र और आकृतियाँ तराशने के लिए उपयुक्त बनाती है। इस पेड़ से प्राप्त तेल की गुणवत्ता काफी निम्न होती है। लोग इसे औषधि के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन भोजन के लिए नहीं। यह सम्भवतः वही तेल हो सकता है जिसका उल्लेख [मीका 6:7](https://ref.ly/Mic6:7) में किया गया है।

ओलियेण्डर

एक विषैला सदाबहार झाड़ी जो गर्म जलवायु में उगती है। विभिन्न बाइबल अनुवादों में "गुलाब" कहे जाने वाले पौधों के लिए एक सुझाव ओलियेण्डर है ([सिर 24:14](https://ref.ly/Sir24:14))। यह पौधा मूल रूप से ईस्ट इंडीज से आया था लेकिन सैकड़ों वर्षों से संसार के गर्म क्षेत्रों में उगाया जा रहा है।

ओलियेण्डर (*निरियम ओलियेण्डर*) इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। यह यरदन तराई के कुछ हिस्सों में घने समूह बनाता है। यह आमतौर पर एक झाड़ी होती है जो 0.9 से 3.7 मीटर (3 से 12 फीट) ऊँची होती है। ओलियेण्डर पौधे का प्रत्येक हिस्सा खतरनाक रूप से विषैला होता है।

ओलिवेट

देखिए जैतून का पर्वत।

ओस

ठंडी रात के दौरान गर्म हवा से संघनित नमी, आमतौर पर अगली सुबह सतहों पर छोटी बूंदों के रूप में पाई जाती है। ओस, प्राचीन पश्चिमी एशियाई लोगों के लिए नमी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, जो उस क्षेत्र में गर्म दिनों के दौरान भूमि की खोई हुई नमी की भरपाई करती थी। यह पौधों की वृद्धि और सफल फसलों के लिए महत्वपूर्ण थी ([हाग् 1:10](https://ref.ly/Hag1:10))। बाइबल में ओस और वर्षा को एक साथ बहुत मूल्यवान बताया गया है ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1))। निर्गमन के दौरान, ओस जीवन निर्वाह का एक स्रोत थी ([निर्ग 16:13–21](https://ref.ly/Exod16:13-Exod16:21); [गिन 11:9](https://ref.ly/Num11:9))।

लाक्षणिक रूप में, "ओस" को कभी-कभी आशीष के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था; उदाहरण के लिए, इसहाक ने याकूब को "आकाश से ओस" कहकर आशीष दी ([उत 27:28](https://ref.ly/Gen27:28); तुलना करें [व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [33:13](https://ref.ly/Deut33:13); [मीका 5:7](https://ref.ly/Mic5:7))। ओस ताजगी, नवीनीकरण, या समृद्धि का भी प्रतीक थी ([अय्यू 29:19](https://ref.ly/Job29:19); [होशे 14:5](https://ref.ly/Hos14:5))। एक राजा की कृपा को घास पर ओस के समान कहा गया था ([नीति 19:12](https://ref.ly/Prov19:12))। ओस रात में चुपचाप आने वाली गुप्त घटना को दर्शाती है ([2 शमूएल 17:12](https://ref.ly/2Sam17:12)); उन परिस्थितियों को भी दर्शाती है जो तेजी से बदल सकती हैं, क्योंकि यह सुबह होते ही बहुत जल्दी वाष्पित हो जाती है ([होशे 6:4](https://ref.ly/Hos6:4))। दाऊद के एक भजन में कहा गया है कि परमेश्‍वर सुबह की ओस की तरह अपने पराक्रम को नया कर देगा ([भज 110:3](https://ref.ly/Ps110:3))।

ओसारा

ओसारा

मन्दिर या महल से जुड़ा हुआ आंगन। केजेवी अनुवाद में, यह कई इब्रानी शब्दों का अनुवाद है। [1 राजा 7](https://ref.ly/1Kgs7:1-1Kgs7:51) और [यहेजकेल 40](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek40:49) में, केजेवी में मन्दिर के हिस्से के रूप में ओसारे का कई बार उल्लेख है। ओसारा पवित्र स्थान को बाकी दुनिया से अलग करता था। कई सीढ़ियों के माध्यम से, कोई व्यक्ति ओसारे में प्रवेश कर सकते थे, जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा था। सीढ़ियाँ और ऊंचाई दोनों मन्दिर की अलगाव को दर्शाती थीं। ओसारे के प्रवेश द्वार के दोनों ओर सहायक खम्भे, याकिन और बोअज खड़े थे। नये नियम में केजेवी अनुवाद में "ओसारे" का अनुवाद प्रौलियन और स्टोआ ("ओसारा") के लिए किया गया है। स्टोआ खम्भों द्वारा समर्थित छत वाला ओसारा था। सुलैमान का ओसारा मन्दिर क्षेत्र के चारों ओर प्रसिद्ध स्तम्भित ओसारा था जो मन्दिर की ओर मुख किए हुए था (पुष्टि करें [यूह 10:23](https://ref.ly/John10:23); [प्रेरि 3:11](https://ref.ly/Acts3:11); [5:12](https://ref.ly/Acts5:12))।

वास्तुकला; तम्बू ; मन्दिर*भी देखें* ।

ओसिरिस

देखिए मिस्र, मिस्री।

ओसीना

सोर के दक्षिण में तट पर स्थित एक नगर। ([यूदि 2:28](https://ref.ly/Jdt2:28)) इसका स्थान अनिश्चित है, और इसे सेन्डलियम और अक्को दोनों के साथ जोड़ा गया है।

ओसेम

1. यिशै का छठा पुत्र और हेस्रोन का वंशज ([1 इति 2:15](https://ref.ly/1Chr2:15))।

2. यरहमेल का चौथा पुत्र उनकी पहली पत्नी से था ([1 इति 2:25](https://ref.ly/1Chr2:25))।

ओस्ट्राका

मिट्टी के बर्तनों पर अंकित टुकड़े। *देखें* शिलालेख; मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा; मिट्टी के बर्तन; लेखन (मिट्टी के बर्तन के टुकड़े)।

ओस्‍नप्पर

ओस्‍नप्पर

अश्शूरी राजा अश्शूरबनीपाल के लिए अरामी नाम ([एज्रा 4:10](https://ref.ly/Ezra4:10))। *देखें* अश्शूरबनीपाल; अश्शूर, अश्शूरी।

ओहद

शिमोन के पुत्र ([उत 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15)), जिनका नाम [गिनती 26:12–14](https://ref.ly/Num26:12-Num26:14) की सूची में नहीं आता।

ओहेल

यहोयाकीम और राजा दाऊद के वंशज ([1 इति 3:20](https://ref.ly/1Chr3:20))।

ओहोला और ओहोलीबा

उत्तरी राज्य को (केजेवी “अहोला”), जिसकी राजधानी सामरिया थी, और दक्षिणी राज्य को (केजेवी “अहोलीबा”), जिसकी राजधानी यरूशलेम थी, ये नाम यहेजकेल ने अपने दृष्टान्त में दिए, जो परमेश्वर के लोगों की अविश्वासयोग्यता को दर्शाता है ([यहेज 23](https://ref.ly/Ezek23:1-Ezek23:49))। ये नाम प्रत्येक जुड़वाँ राज्यों के परमेश्वर और उसकी आराधना के प्रति मूल दृष्टिकोण को दर्शाते थे। सामरिया (ओहोला) का अर्थ है “उसका अपना तम्बू” (इस नाम का शाब्दिक अर्थ), और उसने अपनी उपासना का केन्द्र स्वयं स्थापित किया था; यरूशलेम (ओहोलीबा, जिसका शाब्दिक अर्थ है “मेरा तम्बू उसमें है”) इस बात पर घमण्ड करती थी कि वह मन्दिर की संरक्षिका थी।

यहोवा के प्रति सच्चे होने के बदले, सामरिया ने आत्मिक व्यभिचार किया। मिस्र के देवताओं को रिझाने में अपनी आत्मिक विश्वासघात से सन्तुष्ट न होकर, उसने अश्शूर के मूरतों के पीछे भी लालसा की और उन सांसारिक आकर्षणों को चाहा जो नव-अश्शूरी संस्कृति ने उसके सम्मुख प्रस्तुत किए। इन दोनों कामों को प्राचीन पश्चिमी एशिया से प्राप्त पुरातात्त्विक खोजों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रलेखित किया गया है, जैसे कि येहू के सम्मान का कार्य, जिसे अश्शूर के राजा शल्मनेसेर तृतीय के काले स्मारक (859–824 ईसा पूर्व) पर चित्रित किया गया है। सामरिया के चाल चलन का न्याय परमेश्वर ने किया; उसकी नई इच्छा उसके विनाश का कारण बनी, और परमेश्वर ने उसे अश्शूरी विजेता के हाथों में सौंप दिया।

इस्राएल के उदाहरण से सीखने के बजाय, यहूदा न केवल अश्शूर और उसकी मूर्तिपूजा की ओर आकर्षित हुआ (उदाहरण के लिये, [2 रा 16:10–18](https://ref.ly/2Kgs16:10-2Kgs16:18)), बल्कि उसने अपने प्रेम में नव-बाबेली साम्राज्य को भी जोड़ लिया (उदाहरण के लिये, [20:14–18](https://ref.ly/2Kgs20:14-2Kgs20:18)) और फिर पुनः मिस्र की ओर लौट गया (उदाहरण के लिये, [यिर्म 37](https://ref.ly/Jer37:1-Jer37:21); [46](https://ref.ly/Jer46:1-Jer46:28)), जो उसका पूर्व प्रेमी था ([यहेज 23:11–21](https://ref.ly/Ezek23:11-Ezek23:21))। इसलिए, परमेश्वर उसे बाबेल के हाथों कठोर दण्ड देंगे, और वह परमेश्वर के सच्चे न्याय को जान लेगी।

यहेजकेल ने दो राज्यों के विरुद्ध परमेश्वर के आरोपों के पूर्वाभ्यास के साथ अपने रूपक को समाप्त किया। परमेश्वर की प्रजा दोहरी दोषी थी। अपनी विश्वासघात से सन्तोष न होते हुए, वे इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने परमेश्वर के पवित्रस्थान और उसके सब्त को अपवित्र कर दिया, अपने बच्चों की बलि देकर मन्दिर में लहू वाले हाथों के साथ प्रवेश किया, जो अन्यजाति की रीति में की गई थी।

ओहोलीआब

ओहोलीआब

ओहोलीआब, जो दान के गोत्र के एक कारीगर थे ([निर्ग 31:6](https://ref.ly/Exod31:6))।

देखिए ओहोलीआब.

ओहोलीआब

ओहोलीआब

मूसा ने एक व्यक्ति को तम्बू के निर्माण और सजावट में कुशल कारीगर बसलेल की मदद करने के लिए चुना। ओहोलीआब, अहीसामाक का पुत्र और दान के गोत्र का, एक प्रसिद्ध चित्रकार और सिलाई करने वाला था। उसने बसलेल के साथ मिलकर तम्बू बनाने की कला सिखाई ([निर्ग 31:6](https://ref.ly/Exod31:6); [35:34](https://ref.ly/Exod35:34); [36:1–2](https://ref.ly/Exod36:1-Exod36:2); [38:23](https://ref.ly/Exod38:23); किंग जेम्स संस्करण में “अहोलीआब”)।

ओहोलीबामा

1. एसाव की पत्नी, जो अना हिब्बी की पुत्री थी ([उत 36:2, 5, 14, 18, 25](https://ref.ly/Gen36:2,Gen36:5,Gen36:14,Gen36:18,Gen36:25), केजेवी "अहोलीबामा"), जिन्होंने एसाव के कनान छोड़कर सेईर जाने से पूर्व यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया।

अन्य सूचियों में उनका नाम एसाव की पत्नियों में न होने से (देखें [उत 26:34](https://ref.ly/Gen26:34); [28:9](https://ref.ly/Gen28:9)) इस पर बहुत चर्चा हुई। इन सूचियों में महत्वपूर्ण विविधता या तो लिपिकीय हस्तांतरण में भ्रम का संकेत दे सकती है या विवाह के समय महिलाओं के नाम बदले जाने की जो प्रथा जो उनके जीवन में किसी यादगार घटना के परिणामस्वरूप प्राप्त होता हो की ओर इशारा करती है। चाहे उनकी पहचान यहूदीत के रूप में जाए या नहीं, जैसा कि कुछ शास्त्रीयों ने अपने अवलोकन में यह सुझाव दिया है, और यह सत्य भी है की वह इसहाक और रिबका के लिए "दुख का स्रोत" थीं, ([26:34–35](https://ref.ly/Gen26:35))।

2. एदोमी कुल के प्रमुख जो एसाव से उत्पन्न हुए ([उत 36:41](https://ref.ly/Gen36:41); [1 इति 1:52](https://ref.ly/1Chr1:52), केजेवी "अहोलीबामा")।

औगुस्तुस का सैन्य-दल

औगुस्तुस का सैन्य-दल

[प्रेरि 27:1](https://ref.ly/Acts27:1) में उल्लिखित एक रोमी सैन्य टुकड़ी।

यूलियुस नामक एक सूबेदार (लगभग 100 सैनिकों का अधिकारी) औगुस्तुस के सैन्य-दल का सदस्य था। वे एक सूबेदार थे जिनके पास प्रेरित पौलुस को रोम की यात्रा के दौरान सौंपा था। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद "दल" के रूप में किया गया है उसका अर्थ सामान्यतः एक रोमी पलटन (500 पुरुष) या दो पलटन की सेना होता था।

कुछ विद्वानों का मानना है कि यूलियुस उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। यह असामान्य है कि एक अधिकारी जो सामान्यतः 100 पुरुषों का नेतृत्व करता था, वह 500 से 1,000 पुरुषों का प्रभारी बने। यह सम्भव है कि यूलियुस पूरी टुकड़ी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। या, यह एक नियमित पलटन नहीं रहा होगा। यह एक विशेष समूह हो सकता है जो सन्देश भेजने या पहरुओं के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था।

यह भी देखें युद्ध।

औगुस्तुस कैसर

औगुस्तुस कैसर

31 ई.पू. से ईस्वी 14 तक एक रोमी सम्राट।

देखें कैसर।

औरानस

औरानस

महायाजक के भाई लिसीमाखस द्वारा चुना गया एक अगुवा। लिसीमाखस ने यहूदियों को रोकने के लिए औरानस को चुना, जो अत्यधिक क्रोधित थे ([2 मक्का 4:40](https://ref.ly/2Macc4:40))। पाठ कहता है कि औरानस अपने सही मन में नहीं थे (वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे)। अपोक्रिफा का सीरियाई संस्करण (वे पुस्तकें जिन्हें कुछ कलीसिया बाइबल में शामिल करती हैं, लेकिन अन्य नहीं) कहता है कि वह एक हिंसक अपराधियों के दल के अगुवा थे।

कँगनियाँ

कँगनियाँ

प्राचीन स्तंभों पर उपयोग किए गए सोसन या कमल के आकर, जो नील के किनारे पाए जाने वाले बड़े सोसन से प्रेरित थे। यह सुलैमान के मन्दिर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया ([1 रा 7:19–22](https://ref.ly/1Kgs7:19-1Kgs7:22)), कटोरे के किनारे के चारों ओर ([पद 26](https://ref.ly/1Kgs7:26)) और अश्शुरी, फारसी और अन्य निकट पूर्वी लोगों की कई कलात्मक रचनाओं में।

यह भी देखें पीतल का हौद; हौदी।

कँगनियाँ

“कँगनियाँ” के लिए केजेवी वर्तनी, मन्दिर के खम्भों के गोलों का भाग ([2 इति 4:12](https://ref.ly/2Chr4:12))। *देखें* वास्तुकला (फिलीस्तीनी); निवास-स्थान; मन्दिर।

कँगनी

वास्तुकला में, खम्भे का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो कई बार अलंकृत रूप से बनाया जाता है। कँगनियाँ (केजेवी "खम्भे का सिरा") इस्राएल के लोगों की जंगल में यात्रा के दौरान तम्बू के पाँच खम्भों को सिरे पर रखा ([निर्ग 36:38](https://ref.ly/Exod36:38)), साथ ही राजा सुलैमान द्वारा बनाया गया परमेश्वर के भवन में बोअज और याकीन नामक खम्भे भी थे ([1 रा 7:16–22, 40–42](https://ref.ly/1Kgs7:16-1Kgs7:22,1Kgs7:40-1Kgs7:42))।

यह भी देखें वास्तुकला।

कँटीली झाड़ी

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

कंगन

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

कंगूरा

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

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

* राहाब ने अपनी छत पर दो इस्राएली भेदिए को छुपाया ([यहो 2:6](https://ref.ly/Josh2:6))
* शाऊल शमूएल की छत पर सोया ([1 शमू 9:25](https://ref.ly/1Sam9:25))
* राजा दाऊद ने अपनी छत से बतशेबा को स्नान करते हुए देखा ([2 शमू 11:2](https://ref.ly/2Sam11:2))
* लोग छतों पर उत्सव मना रहे थे ([यशा 22:1–2](https://ref.ly/Isa22:1-Isa22:2))
* पतरस ने अपनी छत पर प्रार्थना की ([प्रेरि 10:9](https://ref.ly/Acts10:9))

छतों पर इतनी गतिविधि के साथ, यह समझना आसान है कि व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है: “जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिये मुण्डेर बनाना, ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े, और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए” ([व्य.वि. 22:8](https://ref.ly/Deut22:8))।

शहर की दीवारों पर कई बार द्वारों और कोनों पर हमलों से बचाव के लिए कंगूरा होता था। इन कंगूरों के लिए इब्रानी शब्दों का अनुवाद अक्सर "गुम्मट" के रूप में किया जाता है ([2 इति 26:15](https://ref.ly/2Chr26:15); [सप 1:16](https://ref.ly/Zeph1:16))।

कंटीली झाड़ी

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

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

कंटीली झाड़ी

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

कक्षपाल

कक्षपाल

मूल रूप से, राजा के निजी कक्षों का प्रभार रखने वाला एक शाही अधिकारी होता था। कभी-कभी इन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे जाते थे और इनका उन लोगों पर बड़ा प्रभाव होता था जो सत्ता में होते थे ([प्रेरि 12:20](https://ref.ly/Acts12:20))। इरास्तुस नामक भण्डारी ([रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23)) वास्तव में नगर का कोषाध्यक्ष था। नतन्मेलेक नामक खोजा ([2 रा 23:11](https://ref.ly/2Kgs23:11)) योशिय्याह के समय राजदरबार का अधिकारी था। फारसी राजाओं ने अपने दरबार में खोजों को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था ([एस्त 1:10, 12, 15](https://ref.ly/Esth1:10,Esth1:12,Esth1:15); [2:3, 14–15](https://ref.ly/Esth2:3,Esth2:14-Esth2:15); [4:4–5](https://ref.ly/Esth4:4-Esth4:5); [6:2, 14](https://ref.ly/Esth6:2,Esth6:14); [7:9](https://ref.ly/Esth7:9))।

कचपचिया

कचपचिया

कचपचिया एक नक्षत्र (तारों का समूह) है जो पूर्वी रात के आकाश में दिखाई देता है। जबकि लोग आमतौर पर अपनी आँखों से केवल छह चमकीले तारे देख सकते हैं, दूरबीनों पर विशेष कैमरे इस समूह में कई और तारे दिखाते हैं। ये तारे गैस और धूल के बादलों से घिरे होते हैं जो उन्हें जोड़ते हैं। बाइबल में, परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं: “क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूँथ सकता या मृगशिरा के बन्धन खोल सकता है?” ([अय्यू 38:31](https://ref.ly/Job38:31))।

यह भी देखें मृगशिरा।

कछुआ

देखें जानवर (छिपकली)।

कजीब

कजीब

अक्ज़िब का एक और नाम, यह यहूदा के क्षेत्र में स्थित एक शहर है ([उत 38:5](https://ref.ly/Gen38:5))।

देखिए कजीब #1।

कजीब

कजीब

अकजीब के लिए वैकल्पिक नाम, [उत्प 38:5](https://ref.ly/Gen38:5) में यहूदा के क्षेत्र में एक शहर। *देखें* अकजीब #1।

कटनी

कटाई फसलों को इकट्ठा करना है, विशेष रूप से भोजन के लिए। प्राचीन इस्राएल में, विभिन्न फसलों को वर्ष के विभिन्न समय पर काटा जाता था। जैतून को सितम्बर से नवम्बर तक, सन को मार्च से अप्रैल तक, जौ को अप्रैल से मई तक और गेहूँ को मई से जून तक काटा जाता था। अंजीर और अंगूर जैसे फल गर्मियों के अन्त में, अगस्त या सितम्बर में काटे जाते थे। इस्राएलियों का कैलेंडर इन फसल अवधि के इर्द-गिर्द केन्द्रित रहता था ([न्या 15:1](https://ref.ly/Judg15:1); [रूत 1:22](https://ref.ly/Ruth1:22))।

पुराने नियम में, पिन्तेकुस्त तीन प्रमुख त्योहारों में से एक था, जहाँ इस्राएली फसल का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते थे ([निर्ग 23:16](https://ref.ly/Exod23:16))। यह स्मरण करने का समय था कि जो भूमि उनके पास थी, वह परमेश्वर की ओर से एक उपहार थी ([व्य.वि. 8:7–10](https://ref.ly/Deut8:7-Deut8:10))। अपनी फसल के पहले फल भेंट करके ([लैव्य 23:10–11](https://ref.ly/Lev23:10-Lev23:11)), उन्होंने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन पर अपनी निर्भरता को स्वीकार किया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि वे अपनी फसल का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए छोड़ दें ([लैव्य19:9–10](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:10); [23:22](https://ref.ly/Lev23:22))।

नए नियम में, "फसल" शब्द का उपयोग अक्सर रूपक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक दृष्टान्त में, फसल अन्तिम न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ स्वर्गदूत धर्मियों को दुष्टों से अलग करते हैं ([मत्ती 13:24–30](https://ref.ly/Matt13:24-Matt13:30), [36–43](https://ref.ly/Matt13:36-Matt13:43))। एक अन्य उदाहरण में, फसल उन लोगों को सन्दर्भित करती है जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है और "मजदूर" वे हैं जो इसे उनके साथ साझा करते हैं ([मत्ती 9:37–38](https://ref.ly/Matt9:37-Matt9:38))।

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

कटीली झाड़ी, कांटे

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

[न्यायियों 9:14–15](https://ref.ly/Judg9:14-Judg9:15) की कहानी में उल्लिखित झड़बेरी संभवतः यूरोपीय बॉक्सथॉर्न या रेगिस्तानी-कांटा (*लिसीयम युरोपियम*) है।

अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि [यशायाह 10:17](https://ref.ly/Isa10:17), [55:13](https://ref.ly/Isa55:13), [मीका 7:4](https://ref.ly/Mic7:4), और [इब्रानियों 6:8](https://ref.ly/Heb6:8) में वर्णित "कांटेदार झाड़ियाँ" और "झाड़ियाँ" फिलिस्तीनी नाइटशेड (*सोलनम इंकानम*) को संदर्भित करती हैं, जिसे "यरीहो आलू" भी कहा जाता है।

[उत्पति 3:17–18](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:18), [2 राजा 14:9](https://ref.ly/2Kgs14:9), [2 इतिहास 25:18](https://ref.ly/2Chr25:18), [होशे 10:8](https://ref.ly/Hos10:8), और [मत्ती 7:16](https://ref.ly/Matt7:16) में वर्णित काँटे, साथ ही [मत्ती 13:7](https://ref.ly/Matt13:7) और [इब्रानियों 6:8](https://ref.ly/Heb6:8) में वर्णित काँटे, काँटे (*सेंटोरिया*) की प्रजातियों में से एक माने जाते हैं। पवित्र भूमि में आम काँटे निम्नलिखित हैं:

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

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

[यहेजकेल 2:6](https://ref.ly/Ezek2:6) में "ऊँटकटारों" और [यहेजकेल 28:24](https://ref.ly/Ezek28:24) में "चुभनेवाला काँटा" का अर्थ काँटेदार कसाई-झाड़ू या घुटने के बल खड़ी होली (*रस्कस एक्यूलेटस*) हो सकता है। यह पौधा आमतौर पर पवित्र भूमि के उत्तरी भागों में, विशेष रूप से ताबोर पर्वत और कर्मेल पर्वत के आसपास, चट्टानी जंगलों में उगता है।

[अय्यूब 31:40](https://ref.ly/Job31:40) में वर्णित झड़बेरी जंगली घास संभवतः मकई के कोकल (*एग्रोस्टेमा गीथागो*) को संदर्भित करता है। यह पौधा पवित्र भूमि के अनाज के खेतों में आम है। यह एक मजबूत-बढ़ने वाला और परेशान करने वाला खरपतवार है जो 0.3 से 0.9 मीटर (1 से 3 फीट) लंबा होता है।

कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि कांटों का "मुकुट" बनाने के लिए उपयोग किए गए "कांटे" ([मत्ती 27:29](https://ref.ly/Matt27:29); [यूह 19:2](https://ref.ly/John19:2)) मसीह-कांटे (*पालियुरस स्पाइना-क्रिस्टी)* से आए थे। इस विश्वास ने इसके वैज्ञानिक नाम को जन्म दिया। मसीह-कांटा एक काँटेदार पौधा है जो आम तौर पर 0.9 से 2.7 मीटर (3 से 9 फीट) लंबा एक फैला हुआ झाड़ी के रूप में बढ़ता है। लचीली शाखाओं में प्रत्येक पत्ती के आधार पर असमान, कठोर, तीखे काँटों की एक जोड़ी होती है। युवा शाखाएँ असामान्य रूप से लचीली होती हैं, जिससे उन्हें मुकुट जैसी माला में बुनना आसान हो जाता है।

[न्यायियों 8:7](https://ref.ly/Judg8:7), [यशायाह 7:19](https://ref.ly/Isa7:19), [9:18](https://ref.ly/Isa9:18), [55:13](https://ref.ly/Isa55:13), और [मत्ती 7:16](https://ref.ly/Matt7:16) में उल्लिखित कांटे संभवतः सीरियाई मसीह-कांटे (*ज़िज़िफ़स स्पाइना-क्रिस्टी*) का उल्लेख करते हैं। यह पौधा 2.7 से 4.6 मीटर (9 से 15 फ़ीट) ऊँचा झाड़ी या छोटा पेड़ हो सकता है, कभी-कभी 12.2-मीटर (40-फ़ीट) का पेड़ बन जाता है। इसकी चिकनी सफ़ेद शाखाएँ होती हैं, जिनमें प्रत्येक पत्ती के पीछे मजबूत, असमान, घुमावदार-पीठ वाले काँटों की एक जोड़ी होती है।

यह भी देखें झडबेरी; बकथॉर्न.

कटोरा

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

देखिए मिट्टी के बर्तन।

कटोरा

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

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

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

* सांत्वना ([यिर्म 16:7](https://ref.ly/Jer16:7))
* दुष्टआत्माएं ([1 कुरि 10:21](https://ref.ly/1Cor10:21))
* शकुन विद्या ([उत्त 44:2, 5](https://ref.ly/Gen44:2))
* नशा ([नीति 23:31](https://ref.ly/Prov23:31))
* अनैतिकता ([प्रका 17:4](https://ref.ly/Rev17:4); [18:6](https://ref.ly/Rev18:6))
* विरासत ([भज 16:5](https://ref.ly/Ps16:5))
* न्याय ([भज 11:6](https://ref.ly/Ps11:6); [75:8](https://ref.ly/Ps75:8); [यशा 51:17, 22](https://ref.ly/Isa51:17); [यिर्म 49:12](https://ref.ly/Jer49:12); [यहेज 23:33](https://ref.ly/Ezek23:33); [जक 12:2](https://ref.ly/Zech12:2); [प्रका 14:10](https://ref.ly/Rev14:10); [16:19](https://ref.ly/Rev16:19); [18:6](https://ref.ly/Rev18:6))
* प्रभु ([1 कुरि 10:21](https://ref.ly/1Cor10:21))
* समृद्धि या आशीर्वाद ([भज 23:5](https://ref.ly/Ps23:5))
* उद्धार ([भज 116:13](https://ref.ly/Ps116:13))
* पीड़ा ([मत्ती 20:22](https://ref.ly/Matt20:22); [26:39](https://ref.ly/Matt26:39); [मर 10:39](https://ref.ly/Mark10:39); [14:36](https://ref.ly/Mark14:36); [लूका 22:42](https://ref.ly/Luke22:42); [यूह 18:11](https://ref.ly/John18:11))
* धन्यवाद ([1 कुरि 10:16](https://ref.ly/1Cor10:16))

यह भी देखें आशीष का कटोरा।

कठिया गेहूँ

कठिया गेहूँ

किंग्स जेम्स संस्करण अनुवाद के दो इब्रानी शब्द। "कठिया गेहूँ " वास्तव में "सेम" शब्द का एक पुराना रूप है, जो कई प्रकार के फलदार पौधों के लिए प्रयुक्त नाम है। [यशायाह 28:25–27](https://ref.ly/Isa28:25-Isa28:27) ("सौंफ") का "कठिया गेहूँ" जायफल का फूल है, जिसके बीज मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं। [यहेजकेल 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9) ("कठिया गेहूँ") का "कठिया गेहूँ" शायद एमर है, जो गेहूँ की एक निम्नतर प्रकार है।

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

कड़वाहट या जलन का जल

पुराने नियम "परीक्षण" प्रक्रिया का उपयोग तब किया जाता था जब एक पति को अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह होता था, लेकिन उसके संदेह का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था। यह अनुष्ठान, जो [गिनती 5:11–31](https://ref.ly/Num5:11-Num5:31) में वर्णित है, कुछ विद्वानों द्वारा "अग्निपरीक्षा द्वारा परीक्षण" के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रियाओं की श्रेणी से संबंधित माना जाता है। ऐसी परीक्षा में आरोपी महिला को दोषी या निर्दोष ठहराने के उद्देश्य से कुछ शारीरिक खतरे का सामना करना पड़ता था। आरोपी व्यक्ति पर खतरा उत्पन्न करने वाले प्रतिनिधि के प्रभाव से निर्णय निर्धारित होता था। आधार यह था कि एक उच्च शक्ति जो अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को जानती थी, परिणाम को उचित रूप से प्रभावित करने के लिए कार्य करेगी।

इस्राएल में, अन्य कई प्राचीन समाजों की तरह, महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। एक इस्राएली पति परीक्षण प्रक्रिया का सहारा ले सकता था जब उसके पास अपनी पत्नी की बेवफाई का कोई सबूत नहीं होता था, लेकिन उसके मन में बस एक "मन में संदेह" होती थी ([गिन 5:11–14](https://ref.ly/Num5:11-Num5:14))। बहुत संभावना है कि एक गर्भवती पत्नी को इस अनुष्ठान का सामना करना पड़ता अगर उसके पति को संदेह होता कि अजन्मा बालक उसका अपना नहीं है।

संदिग्ध पति अपनी पत्नी को याजक के पास एक विशेष भेंट के साथ लाते हैं, जिसमें मोटे जौ का भोजन होता है ([गिन 5:15](https://ref.ly/Num5:15); पुष्टि करें [लैव्य 2](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:16); [5:11](https://ref.ly/Lev5:11))। याजक महिला को ले जाकर उसे “प्रभु के सामने” खड़ा करते हैं, “पवित्र जल” (संभवतः तम्बू के बेसिन से) को तम्बू की मिट्टी के साथ मिलाते हैं, महिला के बालों को खोल देते हैं (शायद शर्म का चिन्ह), और कुछ जौ का अन्नबलि उसके हाथों में रखते हैं ([गिन 5:16–18](https://ref.ly/Num5:16-Num5:18))। फिर याजक उसे शपथ दिलाते हैं कि, यदि वह बेवफा रही हो, तो “कड़वा जल” पीने से उस पर श्राप आएगा। वह “आमीन, आमीन” कहकर सहमति देती है (पद [19–22](https://ref.ly/Num5:19-Num5:22))। किसी तरह, श्राप के शब्दों को लिखने के बाद, याजक उन्हें जल में धो देते हैं। जौ के भोजन की एक मुट्ठी की औपचारिक भेंट करने के बाद, याजक महिला को जल पीने के लिए मजबूर करते हैं (पद [23–26](https://ref.ly/Num5:23-Num5:26))। दोषी करार दिए जाने का असर भयंकर पीड़ा के रूप में सामने आया, जिसके कारण महिला बांझ हो गई (पद [27](https://ref.ly/Num5:27))।

कड़वे सागपात

कड़वे सागपात किसी प्रकार की कड़वी सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, संभवतः विशेष किस्म का सलाद। इस्राएल को उस रात कड़वे सागपात, भुना हुआ मेम्ना और अख़मीरी रोटी खाने का आदेश दिया गया था जब प्रभु ने मिस्र के सभी पहिलौठों पर मृत्यु की विपत्ति डाली थी ([निर्ग 12:8–11](https://ref.ly/Exod12:8-Exod12:11))।

यह भी देखें पौधे।

कड़वे सागपात

कड़वे सागपात

कड़वे सागपात (*सिचोरियम एन्डीविया*) एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें हल्का कड़वा स्वाद होता है। यह कासनी से संबंधित है और इसकी पत्तियाँ घुमावदार होती हैं जो एक ढीले सिर में उगती हैं। कड़वा सागपात मध्य पूर्व में अच्छी तरह से उगता है और इसे सदियों से इस क्षेत्र में एक खाद्य पौधे के रूप में उगाया जा रहा है।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कड़वे सागपात उन कड़वे पौधों (*मेरोरिम*) में से हो सकतें हैं जिन्हें इस्राएलियों ने फसह के दौरान खाया था ([निर्ग 12:8](https://ref.ly/Exod12:8)), हालांकि बाइबल यह निर्दिष्ट नहीं करती कि कौन से पौधे उपयोग किए गए थे। प्राचीन समय में, लोग कड़वे सागपात को कच्चा और पकाकर हरी सब्जी के रूप में खाते थे।

देखिए कड़वे पौधे।

कढ़ाई करने वाला, कढ़ाई

कपड़ों पर सजावटी बनावट बनाने की कला। यह एक ऐसी कला थी जिसका अभ्यास घर में और पेशे के रूप में दोनों जगह किया जाता था; इसे करघे पर या सुई से किया जाता था। तम्बू और मन्दिर में नाजुक कपड़े ([निर्ग 26:1, 31](https://ref.ly/Exod26:1,Exod26:31)) और याजकों के वस्त्र ([28:6, 8](https://ref.ly/Exod28:6,Exod28:8); [39:2](https://ref.ly/Exod39:2)) सुंदरता से कढ़ाई किए जाते थे। यह कला कनान ([न्या 5:30](https://ref.ly/Judg5:30)), मिस्र ([यहेज 27:7](https://ref.ly/Ezek27:7)), सीरिया (पद [16](https://ref.ly/Exod27:16)), बाबेल ([यहो 7:21](https://ref.ly/Josh7:21)), अश्शूर, और फारस ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6)) में प्रचलित थी।

यह भी देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

कतूरा

कतूरा

अब्राहम की दूसरी पत्नी। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सारा की मृत्यु से पहले या बाद में उनसे विवाह किया था ([उत्प 25:1](https://ref.ly/Gen25:1))। उनके साथ उनके छह बेटे थे: जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक, और शूह (पद [2](https://ref.ly/Gen25:2))। कतूरा की स्थिति सारा के समान नहीं थी। उन्हें रखैल कहा जाता है ([उत्प 25:6](https://ref.ly/Gen25:6), पुष्टि करें [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32)), और उनके बेटों को विरासत में हिस्सा प्राप्त करने के बजाय उपहार दिए जाते थे। कतूरा के बेटे उन जातियों के पूर्वज थे जिनके साथ विजय के बाद इस्राएल सम्पर्क में आया, विशेष रूप से मिद्यान और योक्षान के बेटे शेबा और ददान ([उत्प 25:3](https://ref.ly/Gen25:3))। जहाँ तक निर्धारित किया जा सकता है, यह जाति उत्तरी फरात के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, अरब रेगिस्तान के मध्य भागों तक बस गईं। वे व्यापारी (अध्याय [37](https://ref.ly/Gen37:1-Gen37:36)) और चरवाहे थे ([निर्ग 2:16](https://ref.ly/Exod2:16))। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल थे ([Is 60:6](https://ref.ly/Isa60:6))। उदाहरण के लिए, शेबा की रानी, ​​जो योक्षान की वंशज थी ([उत्प 25:3](https://ref.ly/Gen25:3)), व्यापार सम्बन्ध शुरू करने के लिए सुलैमान के पास आई थी ([1 रा 10:2](https://ref.ly/1Kgs10:2))।

यह भी देखें अब्राहम।

कत्तात

जबूलून को सौंपा गया एक नगर ([यहो 19:15](https://ref.ly/Josh19:15)), शायद वही जो [न्यायियों 1:30](https://ref.ly/Judg1:30) का कित्रोन है।

देखें कित्रोन।

कदमीएल

एक लेवियों के परिवार के प्रमुख जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे थे ([एज्रा 2:40](https://ref.ly/Ezra2:40); [नहे 7:43](https://ref.ly/Neh7:43); [12:8](https://ref.ly/Neh12:8))। उनका नाम उन लोगों की सूची में आता है जिन्होंने मन्दिर पुनर्निर्माण परियोजना की देखरेख की थी ([एज्रा 3:9](https://ref.ly/Ezra3:9)), वाचा पर मुहर लगाने में भाग लिया था ([नहे 10:9](https://ref.ly/Neh10:9)), और स्तुति सेवा में प्रमुख थे ([9:4–5](https://ref.ly/Neh9:4-Neh9:5); [12:24](https://ref.ly/Neh12:24))।

कदमोनियों

कदमोनियों

सामी गोत्र जिनकी भूमि अब्राहम के वंशजों को वादा की गई थी ([उत्प 15:19](https://ref.ly/Gen15:19))। इस गोत्र का नाम इब्रानी विशेषण "पूर्वी" के समान है और यह पूर्व के लोगों या भूमि का सन्दर्भ देता है ([उत्प 25:6](https://ref.ly/Gen25:6); [न्या 8:10](https://ref.ly/Judg8:10); [1 रा 4:30](https://ref.ly/1Kgs4:30); [अय्यू 1:3](https://ref.ly/Job1:3)) और यह गोत्र के नाम का पर्यायवाची हो सकता हैं।

कदेमोत

यरदन के पूर्व का शहर, संभवतः अर्नोन नदी के ऊपरी मार्ग पर स्थित है। कदेमोत के जंगल से, मूसा ने हेशबोन के राजा सीहोन के पास दूत भेजे और उनसे शांति से उनकी भूमि से गुज़रने की अनुमति मांगी ([व्य.वि. 2:26](https://ref.ly/Deut2:26))। भूमि के बँटवारे में, कदेमोत को रूबेन के गोत्र को दिया गया ([यहो 13:18](https://ref.ly/Josh13:18)) और फिर इसे मरेरी के लिए लेवीय नगरों में से एक के रूप में अलग रखा गया ([यहो 21:37](https://ref.ly/Josh21:37); [1 इति 6:79](https://ref.ly/1Chr6:79))।

यह भी देखें लेवियों के शहर।

कदोर्लाओमेर

कदोर्लाओमेर

कदोर्लाओमेर की वैकल्पिक वर्तनी, एलाम के एक राजा का उल्लेख उत्पत्ति में किया गया है, जिन्होंने सदोम और गमोरा के खिलाफ युद्ध में राजाओं के एक गठबंधन का नेतृत्व किया ([उत्पत्ति 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24))।

देखिए केडोरलाओमर।

कदोर्लाओमेर

कदोर्लाओमेर

एलाम के राजा जिन्होंने मृत सागर के भूमि के दक्षिणी छोर के पास पाँच शहरों के खिलाफ एक अभियान में तीन अन्य राजाओं के साथ भाग लिया ([उत्प 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24))। हालाँकि कदोर्लाओमेर शुरू में सूची में तीसरे स्थान पर हैं (पद [1](https://ref.ly/Gen14:1)), वे स्पष्ट रूप से चार राजाओं में प्रमुख थे। उनका नाम अध्याय में अन्य स्थानों पर या तो पहले आता है या फिर अकेला आता है।

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

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

कनज

कनज

कनजी गोत्र के नाम का एकवचन रूप, जिनकी भूमि अब्राहम के वंशजों को वादा की गई थी ([उत्प 15:19](https://ref.ly/Gen15:19))। पुराने नियम में इस नाम के तीन पुरुषों की उपस्थिति को इस्राएलियों की विजय से पहले एदोम और दक्षिणी यहूदा पर कनजी गोत्र के प्रसार से समझाया जा सकता है।

1. एसाव के पोते और एदोम के प्रमुख ([उत्प 36:11, 15, 42](https://ref.ly/Gen36:11,Gen36:15,Gen36:42); [1 इति 1:36, 53](https://ref.ly/1Chr1:36,1Chr1:53))।

2. ओत्नीएल ([यहो15:17](https://ref.ly/Josh15:17); [न्या 1:13](https://ref.ly/Judg1:13); [3:9–11](https://ref.ly/Judg3:9-Judg3:11)) और सरायाह ([1 इति 4:13](https://ref.ly/1Chr4:13)) के पिता।

3. कालेब के वंशज ([1 इति 4:15](https://ref.ly/1Chr4:15))। *देखें* कनिज्जियों।

कनजी

कनजी

[गिनती 32:12](https://ref.ly/Num32:12) और [यहोशू 14:6, 14](https://ref.ly/Josh14:6,Josh14:14) में कनजी की केजेवी वर्तनी। *देखें* कनजी लोग।

कनन्याह

1. लेवियों का प्रधान जिसने जुलूस के दौरान गायन का नेतृत्व किया जब राजा दाऊद वाचा के सन्दूक को यरूशलेम में नये तम्बू में लाए ([1 इति 15:1–3, 22, 27](https://ref.ly/1Chr15:1-1Chr15:3,1Chr15:22,1Chr15:27))।

2. दाऊद के शासनकाल के दौरान सार्वजनिक प्रशासक। उसके पुत्रों ने भी सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में सेवा की ([1 इति 26:29](https://ref.ly/1Chr26:29))।

कनात

मूल दस यूनानी शहरों में से एक। रोम ने इसे फिलिस्तीन और सीरिया पर पोंपे की विजय के बाद 63 ईसा पूर्व के आसपास पुनर्निर्मित किया। इन शहरों के क्षेत्र को दिकापुलिस के नाम से जाना जाने लगा। कनाता गलील सागर के लगभग 96.5 किलोमीटर (60 मील) पूर्व में था। यह दिकापुलिस की पूर्वी सीमा बनाता था। कुछ लोग इस शहर को [गिनती 32:42](https://ref.ly/Num32:42) के कनात के साथ पहचानते हैं। आधुनिक शहर कानावत हौरान क्षेत्र में एस-सुवेइदेह के उत्तर-पूर्व में थोड़ी दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें दिकापुलिस; कनात।

कनात

हौरान में नगर जिसे नोबह ने लिया था ([गिन 32:42](https://ref.ly/Num32:42)), लेकिन बाद में गशूर और अराम को खो दिया ([1 इति 2:23](https://ref.ly/1Chr2:23))। यह एक कनानी शहर था, जिसे 19वीं और 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिस्री शाप ग्रंथों और थुतमोस III की विजय और अमरना पत्रों से जाना जाता है। यूनानी काल में यह दिकापुलिस के शहरों में से एक बन गया; बेबीलोन से लौटे यहूदी वहाँ बस गए थे और रब्बियों ने इसे वाचा की भूमि का सीमा शहर माना। इसे कनाथा भी कहा जाता था।

यह भी देखें कनाता।

कनान, कनानी

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

पूर्वावलोकन

• भूमि और लोग

• भाषा

• साहित्य

• इतिहास

• धर्म

• इस्राएल पर प्रभाव

भूमि और लोग

“राष्ट्रों की वंशावली” ([उत्पत्ति 10:15–19](https://ref.ly/Gen10:15-Gen10:19)) में, नूह का पोता कनान सीरिया और पलिश्तियों के देश में रहने वाले 11 समूहों का पूर्वज था। पहले छह स्पष्ट रूप से सिदोन के पास या दक्षिण में बसे हुए थे, जबकि अन्य उत्तर में और दूर रहते थे। उत्तरी लोग ज्यादातर तटीय मैदान के किनारे बसे; दक्षिण में, बस्तियाँ पूर्व की ओर ऊँचाई वाले क्षेत्रों तक फैल गईं। पुराना नियम के संदर्भ विशेष रूप से कनानियों को पश्चिमी पलिश्ती की घाटियों और तटीय क्षेत्रों में रखते हैं; ऊपरी देश पर एमोरियों और अन्य लोगों का कब्जा था ([गिन 13:29](https://ref.ly/Num13:29); [यहो 5:1](https://ref.ly/Josh5:1); [7:9](https://ref.ly/Josh7:9); [न्याय 1:27–36](https://ref.ly/Judg1:27-Judg1:36))।

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

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

कई पुरान नियम के संदर्भ एमोरी क्षेत्र और कनान की भूमि को समान मानते हैं ([उत 12:5–6](https://ref.ly/Gen12:5-Gen12:6); [15:18–21](https://ref.ly/Gen15:18-Gen15:21); [48:22](https://ref.ly/Gen48:22)), एक परंपरा जो 18वीं सदी ईसा पूर्व के अलालख तख्ती में प्रतिबिंबित होती है, जिसमें "अमुरु" को सीरिया-पलिश्तिनी का हिस्सा बताया गया है। उसी अवधि के आसपास मारी से प्राप्त तख्तियां उत्तरी पलिश्ती में हासोर के एक एमोरी शासक के बारे में बताती हैं। टेल एल-अमरना ग्रंथ (14वीं-13वीं शताब्दी ईसा पूर्व) से संकेत मिलता हैं कि लेबनान क्षेत्र का अमुरु राज्य तटीय व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर रहा था; इसलिए, मूसा के समय और पूरे कांस्य युग (1550–1200 ईसा पूर्व) में एक साथ दो लोगों (एमोरियों और कनानीयों) के संदर्भ आश्चर्यजनक नहीं हैं।

उस अवधि के अंत में, "समुद्री लोग" (मुख्य रूप से पलिश्ती) ने हित्ती साम्राज्य को नष्ट कर दिया, और रामेसेस तृतीय के समय में (लगभग 1180 ईसा पूर्व) ने पश्चिमी पलिश्ती पर कब्जा कर लिया।इस्राएलियों द्वारा पलिश्ती पर विजय ने कई कनानी और एमोरी नगर-राज्यों की शक्ति को तोड़ दिया, जबकि दक्षिणी पलिश्ती तट पर एक पलिश्ती संघ के उदय ने विशेष रूप से कनानी क्षेत्र की सीमा को और सीमित कर दिया। लौह युग की शुरुआत से कनानी सभ्यता के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी फोएनिसियन थे, जो सोर और सीदोन के नगर-राज्यों में केंद्रित थे, और जो स्वयं को कनानी कहलाना पसंद करते थे (पुष्टि करें [मत्ती 15:21–22](https://ref.ly/Matt15:21-Matt15:22); [मर 7:24–26](https://ref.ly/Mark7:24-Mark7:26))।

भाषा

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

साहित्य

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

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

इतिहास

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

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

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

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

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

धर्म

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

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

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

इस्राएल पर प्रभाव

सीने पर्वत की वाचा की व्यवस्था द्वारा परिभाषित इस्राएली नैतिकता, कनानी जीवन की संस्कृतिक परंपराओं से बहुत अलग थी। इब्रानी नैतिक एकेश्वरवाद कई मायनों में कनानी धर्म की भ्रष्ट बहुदेववादी प्रकृति पूजा के विपरीत था। यह स्पष्ट था कि दोनों प्रणालियाँ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकती थीं। इसलिए व्यवस्था में सख्त निर्देश थे कि कनानी और उनके तरीके प्रतिज्ञा की भूमि से समाप्त कर दिए जाएं ([निर्ग 23:24](https://ref.ly/Exod23:24); [34:13–16](https://ref.ly/Exod34:13-Exod34:16); [व्य.वि. 7:1–5](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5)) और इब्रानी लोगों को परमेश्वर की वाचा के प्रति निष्ठा में कनानी धर्म से अलग रहना था। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, केवल इसलिए क्योंकि दोनों लोग निकट संबंधि बोलियाँ बोलते थे और इसलिए समान भाषण अभिव्यक्तियों का उपयोग करते थे। इसके अलावा, यहोशू के अगुवाई में आक्रमण करने वाले इस्राएलियों ने पाया कि कनानी पत्थर की संरचनाओं के निर्माण और धातु के औजारों, उपकरणों और हथियारों के निर्माण में उनसे श्रेष्ठ थे।इब्रानियों को, नुकसान की स्थिति में, कनानियों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता की संभावना का सामना करना पड़ा होगा। राजा सुलेमान के समय में, फोनीशिया के कनानी लोगों को यरूशलेम में प्रभु के मंदिर को डिजाइन/ढांचा/रुपरेखा और निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। कनानी और इब्रानी धर्म के कुछ पहलुओं, जैसे मेल बलि और कुछ दैवीय उपाधियों के बीच सतही समानता ने भी इस्राएल की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना मुश्किल बना दिया।

यरीहो में लगाए गए "प्रतिबंध" को छोड़कर, इस्राएली युद्ध में कब्जा किए गए कनानी उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम थे। इसलिए कनानी लोगों के सभी निशानों को नष्ट करने का उनका संकल्प, जिसमें उनका भ्रष्ट धर्म भी शामिल था, धीरे-धीरे कमजोर हो गया।राजा अहाब के समय तक, जब सोर के बाल की उपासना उत्तरी राज्य इस्राएल में दृढ़ता से स्थापित हो गई थी, इब्रानी अपने आत्मिक और धार्मिक विशिष्टता को खोने के गंभीर खतरे में थे। उनके याजक, जिन्हें वाचा के विश्वास की विशिष्टता बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए थी, अक्सर कनानी तरीकों में लुप्‍त हो जाते थे, अपने मूर्तिपूजक पड़ोसियों की अनैतिकता का अनुकरण करते थे और इस्राएली लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे (पुष्टि करें [1 शमू 2:22](https://ref.ly/1Sam2:22))।

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

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

कनाना

केनाना नाम की वैकल्पिक वर्तनी।

देखिए कनान।

कनाना

1. झूठे भविष्यद्वक्ता सिदकिय्याह का पिता, जिसने गलत तरीके से यह भविष्यवाणी की कि राजा अहाब और यहोशापात अरामियों पर विजय प्राप्त करेंगे ([1 रा 22:11, 24](https://ref.ly/1Kgs22:11,1Kgs22:24); [2 इति 18:10, 23](https://ref.ly/2Chr18:10,2Chr18:23))।

2. बिल्हान का पुत्र, जो राजा दाऊद के समय में बिन्यामीन के गोत्र में यदीएल के उपकुल का प्रमुख था ([1 इति 7:10–11](https://ref.ly/1Chr7:10-1Chr7:11))।

कनानी

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

देखिए केनानी।

कनानी

कनानी

बँधुआई के बाद एज्रा के सार्वजनिक व्यवस्था के पढ़े जाने में भाग लेने वाले लेवी ([नहे 9:4](https://ref.ly/Neh9:4))।

कनानी देवता और धर्म

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

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

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

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

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

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

बाल, महान तूफान देवता और देवताओं का राजा, पंथ के केन्द्र में था और कार्यात्मक रूप से एल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बाल ने एल के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और अन्ततः उसे पदच्युत कर दिया। "बाल" का अर्थ केवल "प्रभु" होता है और यह विभिन्न देवताओं के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। लेकिन शीघ्र ही, प्राचीन सामी तूफान देवता हदद को विशिष्ट "बाल" के रूप में माना जाने लगा। हदद को "स्वर्ग का प्रभु," "जो विजयी होता है," "महिमामय, पृथ्वी का प्रभु" कहा जाता था। वही सब पर शासन करता था। उसका राज्य "सभी पीढ़ियों के लिए अनन्त" था। उसे समस्त उर्वरता का दाता माना जाता था। जब उसकी मृत्यु होती थी, तो सारे हरे घास और प्रजनन रुक जाते थे। वह न्याय का देवता था और दुष्टों का भय। बाल को "दागोन का पुत्र" कहा जाता था। दागोन, जिसका अर्थ "मछली" है, अश्दोद का मुख्य देवता था (पुष्टि करे [1 शमू 5:1–7](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam5:7))।

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

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

तीन देवियाँ—अत्तरत (पुराने नियम में अस्तेर्ते या अश्तारोत, [व्य.वि. 1:4](https://ref.ly/Deut1:4), केजेवी में "अश्तोरेत"; [न्या 2:13](https://ref.ly/Judg2:13)), अनात (जो पुराने नियम में अनातोत नामक नगर और शमगर के पूर्वज के रूप में प्रकट होती है), और अथिरत (पुराने नियम में अशेरा)—जटिल सम्बन्धों का एक समूह प्रस्तुत करती हैं। अस्तेर्ते, अश्तर या शुक्र ग्रह, जो संध्या तारा है, के समान थी। अनात का मूल स्वभाव अनिश्चित है। अथिरत मुख्य रूप से समुद्र की देवी और एल की पत्नी थी। उसे एलत भी कहा जाता था, जो एल का स्त्रीलिंग रूप है। इन तीनों देवियों का मुख्य ध्यान योन सम्बन्ध और युद्ध पर था। उनका प्राथमिक कार्य बाल के साथ निरन्तर वार्षिक चक्र पर शारीरिक सम्बन्ध बनाना था, फिर भी वे अपनी "कुँवारीत्व" नहीं खोती थीं; उन्हें "महान देवियाँ, जो गर्भ धारण करती हैं पर जन्म नहीं देतीं" कहा जाता था।"

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

प्रजनन देवियाँ युद्ध की देवियाँ भी थीं। उगारिट के बाल महाकाव्य में अनात का लहू पिपासा अत्यधिक हिंसक है। नई साम्राज्य काल के मिस्र के स्रोतों में, अस्तेर्ते एक नग्न और क्रूर घुड़सवार योद्धा के रूप में प्रकट होती है, जो ढाल और भाले के साथ सुसज्जित है।

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

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

जैसा कि उल्लेख किया गया है, कनान में मानव बलि धार्मिक प्रथा का हिस्सा बन गया था। [2 राजाओं 3:27](https://ref.ly/2Kgs3:27) में मोआब के राजा मेशा का उल्लेख है, जिसने राजाओं के एक संघ के हाथों पराजित होने के बाद अपने पुत्र को अपने देवता कमोश को होमबलि के रूप में चढ़ा दिया।

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

कनिज्जियों

कनिज्जियों

कनज से सम्बन्धित लोग, जो एसाव के पोते थे ([उत्प 36:11, 15](https://ref.ly/Gen36:11,Gen36:15))। कनिज्जियाँ एदोमी वंश के थे और यहूदा के दक्षिण-पूर्व में केनियों के निकट रहते थे। उन्हें कनान की पूर्व-इस्राएली जनसंख्या का हिस्सा माना जाता है ([उत्प 15:19](https://ref.ly/Gen15:19))। उनकी भूमि इस्राएलियों को केनियों, एमोरियों और कनानियों के साथ दी जानी थी (पद [19–21](https://ref.ly/Gen15:19-Gen15:21))।

गिनती और यहोशू में, कालेब, जो विश्वासयोग्य भेदी थे, उन्हें कनिज्जियों से सम्बन्धित माना जाता है ([गिन 32:12](https://ref.ly/Num32:12); [यहो 14:6, 14](https://ref.ly/Josh14:6,Josh14:14))। [1 इति 4:15](https://ref.ly/1Chr4:15) के अनुसार, कालेब की वंशावली यहूदा तक जाती है ([1 इति 4:1](https://ref.ly/1Chr4:1))। कालेब का कनिज्जियों से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है। कालेब ने किर्यत्सेपेर में अपनी पैतृक सम्पति स्थापित की ([न्या 1:11–13](https://ref.ly/Judg1:11-Judg1:13)), जो यहूदा में है लेकिन कनिज्जियों के क्षेत्र के निकट भी स्थित है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण कनिज्जियों को गैर-इस्राएली मानता है जिन्होंने हेब्रोन, दबीर और नेगेव के दक्षिणी पहाड़ी देश पर कब्जा किया और यहूदा में राजनीतिक रूप से शामिल हो गए।

कनिदुस

एशिया के उपद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर स्थित बंदरगाह शहर, जिसका उल्लेख इतालिया जाते समय प्रेरित पौलुस द्वारा पार किए गए बंदरगाह के रूप में किया गया है ([प्रेरि 27:7](https://ref.ly/Acts27:7))। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, यहाँ एक यहूदी उपनिवेश था ([1 मक्का 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23))। जिस द्वीप पर कनिदुस का निर्माण किया गया था, वह अब एक रेतीले टीले द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।

कन्दाके

प्राचीन कूशियों की रानियों को दि गयी उपाधि "कन्दाके" था। प्रारंभिक कलीसिया का एक अगुआ, फिलिप्पुस ने एक कूशियों खोजे को, जो कन्दाके, कूशियों की रानी के अधीन मंत्री था, उससे मुलाकात की और उसे बपतिस्मा दिया ([प्रेरि 8:27](https://ref.ly/Acts8:27))। वह कन्दाके, जिसका नाम संभवतः अमानीटेरे था, ने नूबिया (आधुनिक सूडान) पर 25 से 41 ईस्वी तक शासन किया।

कन्देबैयस

कन्देबैयस

अंतियोख सात के अधीन लगभग 138 ईसा पूर्व सीरिया-फिलिस्तीन के समुद्रतट के प्रधान सेनापति ([1 मक्का 15:38](https://ref.ly/1Macc15:39-1Macc15:40))। कन्देबैयस को केद्रोन (संभवतः [यहो 15:36](https://ref.ly/Josh15:36) का गदेरा), में एक किला बनाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद उसने अपना मुख्यालय जमनिया में स्थानांतरित कर दिया और वहाँ से यहूदिया पर हमला किया ([1 मक्का 15:39–40](https://ref.ly/1Macc15:39-1Macc15:40))। शमौन मक्काबियस, अपनी वृद्धावस्था के कारण वापस लड़ने में असमर्थ था, उसने अपने पुत्रों यहूदा और यूहन्ना हाइर्केनस को 20,000 सैनिकों और घुड़सवारों के साथ कन्देबैयस के खिलाफ भेजा। यहूदा घायल हो गया, लेकिन यहूदियों ने लगभग 2,000 पुरुषों को मारने के बाद विजय प्राप्त की। कन्देबैयस को केद्रोन तक पीछा किया गया, और यहूदी यहूदिया लौट आए ([16:1–10](https://ref.ly/1Macc16:1-1Macc16:10))।

क‍न्‍ने

क‍न्‍ने

उत्तरी सीरिया में एक शहर, कलने के लिए वैकल्पिक नाम, [यहेजकेल 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23) में उल्लिखित है। *देखें* कलने #2।

कपट

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

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

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

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

सुसमाचारों में अक्सर “कपट” शब्द का प्रयोग किया गया है ([मत्ती 23:28](https://ref.ly/Matt23:28); [मर 12:15b](https://ref.ly/Mark12:15); [लूका 12:1](https://ref.ly/Luke12:1)) और "कपटी" ([मत्ती 7:5](https://ref.ly/Matt7:5); [24:51](https://ref.ly/Matt24:51); [लूका 6:42](https://ref.ly/Luke6:42); [13:15](https://ref.ly/Luke13:15)) शब्दों का उपयोग यीशु और उनके विरोधियों के बीच संघर्ष को दर्ज करने के लिए करते हैं। फरीसियों और सदूकियों के सन्दर्भ में, यीशु ने उनकी बाहरी धार्मिकता के रूपों और दया, न्याय, विनम्रता, क्षमा, और अप्रिय लोगों के प्रति प्रेम जैसे धार्मिकता के अधिक सार्थक पहलुओं को अपनाने में उनकी विफलता के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास देखा ([लूका 11:38, 42](https://ref.ly/Luke11:38,Luke11:42))। उन्होंने इस मामले में अपनी विफलता को धार्मिक दिखावे के पीछे छिपाया ([मर 7:1–13](https://ref.ly/Mark7:1-Mark7:13))। अन्दर से वे लालच और दुष्टता से भरे हुए थे ([लूका 11:39](https://ref.ly/Luke11:39))। कपट उस व्यक्ति को परिभाषित करता है जो धार्मिकता का बाहरी दिखावा प्रस्तुत करता है लेकिन अन्दर से दुष्टता से चिह्नित होता है ([मत्ती 23:28](https://ref.ly/Matt23:28))।

यीशु ने कपट की निंदा की क्योंकि यह परमेश्‍वर की धार्मिक आज्ञा का उल्लंघन करता है। वास्तविक आन्तरिक पवित्रता का पीछा करने के बजाय, कपटियों ने धार्मिकता को एक कठोर ढांचे में विकृत कर दिया जिसका मुख्य उपयोग लोगों के सामने प्रदर्शन था ([मत्ती 23:2–7](https://ref.ly/Matt23:2-Matt23:7))। उनकी धार्मिकता की धारणा ने परमेश्वर की एक विकृत अवधारणा और यह समझने का एक विकृत तरीका प्रकट किया कि वह पापियों को अपने साथ कैसे मिलाता है ([लूका 16:15](https://ref.ly/Luke16:15))। कपटी, जो परमेश्वर को मनुष्यों के लिए व्याख्या करने का दावा करते थे, वास्तव में उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते थे। परिणाम स्वरूप, उनके झूठ ने पापियों को परमेश्वर से दूर कर दिया बजाय इसके कि उन्हें उनके साथ मेल मिलाप की ओर ले जाए ([लूका 11:52](https://ref.ly/Luke11:52))। कपटी न केवल दूसरों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं, बल्कि वे स्वयं भी उसमें प्रवेश करने से दूर रहते हैं ([मत्ती 23:13](https://ref.ly/Matt23:13))।

कपड़ा एवं कपड़ा निर्माण

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

बुनाई के लिए रेशे

मलमल

सनई की खेती निकट पूर्व में बड़े पैमाने पर की जाती थी। फिलिस्तीन में यह गलील सागर के आसपास खूब फला-फूला। डंठलों को पुलिंदे में इकट्ठा करके पानी में भिगोया जाता था, जिससे रेशे गैर-रेशेदार तने से अलग हो जाते थे। फिर पुलिंदे को खोला जाता था और धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता था। राहाब ने अपने घर की छत पर सूखने के लिए रखे सनई के डंठलों के बीच इब्रानी भेदियों को छिपा दिया ([यहो 2:6](https://ref.ly/Josh2:6))। सूखने के बाद, डंठलों को अलग किया जाता था और रेशों को अलग करने के लिए कंघी की जाती थी ताकि कताई और बुनाई के लिए मलमल बनाया जा सके। सनई के बाइबिल संदर्भों में [निर्ग 9:31](https://ref.ly/Exod9:31), [न्या 15:14](https://ref.ly/Judg15:14), और [नीति 31:13](https://ref.ly/Prov31:13) में संदर्भ मिलते हैं।

याजकों के अंगरखे, कमरबन्द और टोपियाँ ([निर्ग 28:40](https://ref.ly/Exod28:40)) किस प्रकार के कपड़े से बनाए गए थे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि सनई के वस्त्रों का उल्लेख यह संकेत दे सकता है कि प्रत्येक तो नहीं वरन अधिकांश, याजकीय वस्त्र सनई के बने थे। सबसे सूक्ष्म सन, जिसे राजा और कुलीन लोग पहनते थे, यह सम्मान का प्रतीक या विशेष उपहार के रूप में उपयोग होता था। जब यूसुफ मिस्र का शासक बने, तो उन्हें एक सूक्ष्म सन का वस्त्र दिया गया ([उत 41:42](https://ref.ly/Gen41:42))। जब इब्रानी लोग निर्गमन के समय मिस्र से निकले, तो वे अपने साथ उच्च गुणवत्ता वाला मलमल ले आए और उसे तम्बू के लिए अर्पित किया ([निर्ग 25:4](https://ref.ly/Exod25:4); [35:6](https://ref.ly/Exod35:6))। एक कारीगर, जो सूक्ष्म सन में काम करने के लिए प्रशिक्षित था, सोर से आया और सुलैमान के लिए मन्दिर की सजावट पर काम किया ([2 इति 2:14](https://ref.ly/2Chr2:14))।

ऊन

ऊन प्राचीन निकट पूर्व की अर्थव्यवस्था में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रेशा था। ऊन किसी भी रंग में उपलब्ध हो सकती है, गाढ़े पीले से लेकर भूरे या काले रंग तक। कभी-कभी शुद्ध सफ़ेद ऊन प्राप्त करने के लिए एक भेड़ को उसका ऊन गंदा न हो, इसलिए उसे लपेटकर रखा जाता था। प्राचीन काल में ऊन तैयार करना एक घरेलू कला थी ([नीति 31:13](https://ref.ly/Prov31:13); पुष्टि करें [निर्ग 35:25](https://ref.ly/Exod35:25))। ऊन को पूरी तरह धोकर, सुखाकर, फिर रेशों को अलग करने और गंदगी हटाने के लिए पीटा जाता था, इसके बाद उसे सुलझाकर और काता जाता था। स्त्रियां अपने परिवारों के लिए स्वयं धागा कातती और वस्त्र बुनती थीं। ऊन अर्ध-बंजारे, भेड़ पालने वाले लोगों का कपड़ा था; इसके विपरीत, सन उगाने के लिए अधिक स्थायी जीवनशैली की आवश्यकता होती थी।

बकरी के बाल

बकरी के बालों से एक मोटा कपड़ा बुना जाता था जो बेहद गर्म और जलरोधक होता था ([निर्ग 35:23, 26](https://ref.ly/Exod35:23,Exod35:26))। गरीबों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े अक्सर बकरी या ऊँट के बालों से बनाए जाते थे। मोटे बालों वाला वह कपड़ा (टाट)) कभी-कभी पश्चाताप के रूप में त्वचा से लगाकर पहना जाता था ([नहे 9:1](https://ref.ly/Neh9:1); [दानि 9:3](https://ref.ly/Dan9:3); [मत्ती 11:21](https://ref.ly/Matt11:21)), शोक के वस्त्र के रूप में ([उत 37:34](https://ref.ly/Gen37:34); [2 शमू 3:31](https://ref.ly/2Sam3:31)), या फिर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के खिलाफ नबुवतीय विरोध के रूप में भी ([प्रका 11:3](https://ref.ly/Rev11:3)) पहना जाता था।

कपास, रेशम और सोने का धागा

यहूदी के बंधुएलोग निश्चित रूप से अपने फारसी निर्वासन (538 ईसा पूर्व से प्रारंभ) के दौरान कपास से अवगत हो गए होंगे। कपास का एक बार फारसी राजा के महल में विस्तृत सजावट के वर्णन में उल्लेख किया गया है ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6))। हालांकि, यह संशय का विषय है कि प्राचीन फिलिस्तीन में कपास की खेती की जाती थी या निर्वासन के बाद तक वहां पाई जाती थी।

इस्राएल के इतिहास के शुरुवाती समय में, तम्बू के कपड़े का एक हिस्सा सोने के धागे से बुना गया था, जो पतली सोने की चादरों से बना था, जिन्हें काटकर बारीक तारों में परिवर्तित किया गया था ([निर्ग 39:3](https://ref.ly/Exod39:3))। चौड़े प्रकार का सोने का तार, जिसकी सतह चपटी होती थी, महंगे पलिस्तीनी और सीरियाई वस्त्रों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता था। फरात नदी पर स्थित दुरा की खुदाई के दौरान प्राचीन समय का बारीक सोने का धागा प्राप्त हुआ था।

कताई

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

करघे और बुनाई

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

जैसे-जैसे बुनाई तकनीक का विकास हुआ, तीन प्रकार के करघे उभरे: क्षैतिज भूमि करघा, लंबरूप दो-कड़ी करघा, और ताना-भारित करघा। एक क्षैतिज भूमि करघे में ताने को दो लकड़ी की कड़ियों के बीच खींचा जाता था, जिन्हें चार कीलों से जमीन पर बांधा जाता था। बंजारे लोग कीलें निकालकर अधूरी बुनाई को कड़ियों पर लपेट सकते थे। दलीला ने शिमशोन के बालों को क्षैतिज भूमि करघे पर बुना था ([न्या 16:13–14](https://ref.ly/Judg16:13-Judg16:14))।

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

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

बाइबिल के समय की बुनाई तकनीकों में विशेषज्ञता का स्तर तम्बू और उसके आँगन के लिए वस्त्रों के निर्देशों में देखा जा सकता है। आँगन के लिए परदे 50 गज (45.7 मीटर) लंबे और शायद मानक 2 गज (1.8 मीटर) चौड़े होने थे ([निर्ग 27:9–18](https://ref.ly/Exod27:9-Exod27:18))। तंबू का परदा ([26:31](https://ref.ly/Exod26:31)) और प्रवेश द्वार के लिए परदा (वचन [36](https://ref.ly/Exod26:36)) “नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा” का होना, जो संभवतः सन के धागों से उभारा या कढ़ाई किया हुआ होता था।

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

कपड़े के रंग और रंगाई

प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाले रंग भी पशु या पौधों से बने होते थे। लाल रंग एक कीट के शरीर से प्राप्त किया जाता था। बैंगनी रंग मुख्य रूप से पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के कई भागों में पाए जाने वाले दो प्रकार के घोंघे से प्राप्त होता था। सबसे शुद्ध बैंगनी रंग सोर के तट पर पाए जाने वाले घोंघे से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वहां एक बड़ा उद्योग विकसित हुआ ([यहेज 27:1–3](https://ref.ly/Ezek27:1-Ezek27:3),16)। बैंगनी, सबसे महंगा रंग, राजाओं और कुलीनों का विशेष रंग बना रहा। यूरोप में पहले मसीही धर्मांतरित लुदिया एक व्यवसायी महिला थी, जिन्होंने महंगे बैंगनी कपड़े बेचे ([प्रेरि 16:14](https://ref.ly/Acts16:14))। पीला रंग कुसुम की पंखुड़ियों और फूलों के सिरों से प्राप्त किया जाता था। केसरी (नारंगी-पीला) फूलों के गर्भ से मिलता था जो सीरिया और मिस्र में बड़े पैमाने पर उगता था। हरा आमतौर पर अन्य रंगों के मिश्रण से बनाया जाता था। यूनानी काल में सरसों परिवार के एक पौधे वोड की खेती मेसोपोटामिया में इसकी नीली रंगाई के लिए की जाती थी। नीला रंग मिस्र और सीरिया में उगाया जाता था। प्राचीन काल में रंगाई अक्सर बड़े कुण्‍डों में की जाती थी, जिनकी तस्वीरें चित्रकारी और मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए हैं। कुछ फलस्तीनी स्थलों पर कुण्‍डों सहित संरचनाओं के खंडहर खुदाई किए गए हैं।

यह भी देखें रंग, रंगाई, रंगरेज।

कपरम्मोनी

कपरम्मोनी

कनान पर यहोशू द्वारा प्रारम्भिक विजय के बाद बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में आवंटित किया गया नगर ([यहो 18:24](https://ref.ly/Josh18:24))।

कपरम्मोनी, कपर-हामोनाई

कपरम्मोनी नाम की वैकल्पिक वर्तनी, यह शहर इस्राएल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में दिया गया था ([यहो 18:24](https://ref.ly/Josh18:24))।

देखिए केफर-अम्मोनी.

कपास

एक मुलायम, सफेद, रेशेदार सामग्री जो मल्लो परिवार (*जीनस गॉसिपियम*) के पौधों से प्राप्त होती है। ये रेशे इसके गोल बीज की फली (जिसे बोल कहा जाता है) में बीजों को घेरते हैं। लोग कपास को धागे और वस्त्र में बुनते हैं ([यशा 19:9](https://ref.ly/Isa19:9))।

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

[एस्तेर 1:6](https://ref.ly/Esth1:6) में "श्वेत और नीले सूत" लगभग निश्चित रूप से लेवेंट कपास (*गोसिपियम हर्बेशियम*) को संदर्भित करता है। इस प्रकार का कपास सुदूर पूर्व में प्राचीन काल से उगाया जाता रहा है। सिकंदर महान भारत से कपास को पश्चिमी संसार में लेकर गये।

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

देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

कपीरा

कपीरा

एक प्राचीन शहर जहाँ हिव्वी लोग रहते थे। यह शहर एक असामान्य समझौते के माध्यम से इस्राएली क्षेत्र का हिस्सा बन गया। जब इस्राएली कनान की भूमि पर विजय प्राप्त कर रहे थे, तब गिबोन (एक निकटवर्ती शहर) के लोगों ने यहोशू और इस्राएलियों को धोखा देकर उनके साथ शांति स्थापित कर ली ([यहो 9:17](https://ref.ly/Josh9:17))।

बाद में, यह शहर इस्राएल के बारह गोत्रों में से एक, बिन्यामीन के गोत्र को दी गई भूमि का हिस्सा बन गया ([यहो 18:26](https://ref.ly/Josh18:26))। कई सालों बाद, जब यहूदी लोग बेबीलोन में रहने के लिए मजबूर होने से वापस लौटे, तो कुछ लोग कपीरा में रहने के लिए वापस आ गए ([एज्रा 2:25](https://ref.ly/Ezra2:25); [नहे 7:29](https://ref.ly/Neh7:29))।

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

कपीरा

कपीरा

एक प्राचीन नगर जो हिब्बी लोगों का निवास स्थान था ([यहो 9:17](https://ref.ly/Josh9:17))। *देखें* कपीरा।

कप्तोर, कप्तोरी, कप्तोरियों

कप्तोर*, कप्तोरी*, कप्तोरियों

स्थान का नाम और उस स्थान से संबंधित लोगों का नाम। "राष्ट्रों की तालिका" में हाम के वंशजों में से कप्तोरी को मिस्र के "पुत्र" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([उत 10:13–14](https://ref.ly/Gen10:13-Gen10:14); [1 इति 1:12](https://ref.ly/1Chr1:12))। यह पाठ कसलूही को पलिश्तियों के पूर्वजों के रूप में प्रस्तुत करता है। हालाँकि, भविष्यवक्ताओं ने पलिश्तियों को कप्तोर के उपनिवेशवादियों के रूप में संदर्भित किया है ([यिर्म 47:4](https://ref.ly/Jer47:4); देखें [आमो 9:7](https://ref.ly/Amos9:7))। यह कुछ अनुवादकों के लिए [उत 10:14](https://ref.ly/Gen10:14) के वाक्यांश को स्थानांतरित करने और "कप्तोरी, जिनसे पलिश्तियों का वंश था" (एनईबी) का अनुवाद करने का आधार रहा है। अन्य यह समझते हैं कि यद्यपि पलिश्ती मूल रूप से कासलुही उपनिवेश हो सकते हैं, वे उन क्षेत्रों में बसे जो मुख्य रूप से कैफतोरीम के रूप में जाने गए।

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

कप्तोरियों का उल्लेख उन लोगों के रूप में भी किया गया है जिन्होंने गाज़ा के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया, अव्वीम को बेदखल किया, और वहां बस गए ([व्य.वि. 2:23](https://ref.ly/Deut2:23))। ऐसा प्रतीत होता है कि कब्ज़े के समय इस्राएल के यरदन पार करने से पहले गाज़ा के आसपास कप्तोरी लोग दृढ़ता से बसे हुए थे। *देखें* कसलूही, कस्लूहाइट्स।

कप्पदूकिया

पूर्वी एशिया के उपद्वीप का पठारी क्षेत्र, जो पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित है। कप्पदूकिया का नाम इब्रानी पुराने नियम में नहीं आता है। जो पद कप्तोर या कप्तोरियों ([व्य.वि 2:23](https://ref.ly/Deut2:23); [आमो 9:7](https://ref.ly/Amos9:7)) का उल्लेख करते हैं, उन्हें सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का प्राचीन यूनानी अनुवाद) में "कप्पदूकिया" के रूप में अनुवादित किया गया था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कप्पदूकिया पलिश्तियों का मूल निवास स्थान था।

नए नियम में, कप्पदूकिया उन कुछ आगंतुकों की मातृभूमि थी जो यरूशलेम आए थे और पिन्तेकुस्त के दिन अपनी भाषाओं को बोलते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे ([प्रेरि 2:5–13](https://ref.ly/Acts2:5-Acts2:13))। बाद में कप्पदूकिया एशिया के उपद्वीप के उन स्थानों में से एक था जहाँ मसीही बस गए, जिन लोगों को प्रेरित पतरस ने अपना पहला पत्र लिखा था ([1 पत 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1))।

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

कप्पदूकिया के राजा अरियाराथेस को एक पत्र का संदर्भ ([1 मक्काबियों 15:22](https://ref.ly/1Macc15:22)) यह संकेत दे सकता है कि दूसरी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत में वहां एक महत्वपूर्ण यहूदी बस्ती थी। उस समुदाय के यहूदी प्रत्यक्ष रूप से पिन्तेकुस्त के समय यरूशलेम में यात्रा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मसीही धर्म तरसुस से सड़क के साथ उत्तर की ओर कप्पदूकिया में फैल गया। चौथी शताब्दी ई. में कप्पदूकिया एक मजबूत मसीही कलीसिया प्रधानों का क्षेत्र बन गया।

कफन

कफन

देखें गाड़े जाना, गाड़े जाने की रीति।

कब

जोसीफस के अनुसार, यह एक सूखा माप था जिसका माप लगभग एक चौथाई गैलन के बराबर था। अन्य विद्वानों का मानना है कि कब बड़ा था (देखें [2 रा 6:25](https://ref.ly/2Kgs6:25))।

देखें वजन और माप।

कबसेल

यहूदा के क्षेत्र के अत्यंत दक्षिण में स्थित एक नगर, जो एदोम की सीमा के समीप था ([यहो 15:21](https://ref.ly/Josh15:21); इसे [नहे 11:25](https://ref.ly/Neh11:25) में यकब्सेल भी कहा गया है)। दाऊद के वीर योद्धाओं में से एक, बनायाह इसी नगर से था ([2 शमू 23:20](https://ref.ly/2Sam23:20); [1 इति 11:22](https://ref.ly/1Chr11:22))। नहेम्याह में सन्दर्भ यह संकेत देता है कि यहूदा का गोत्र बँधुआई के बाद इस क्षेत्र में लौट आया था। इसका सटीक स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन खिरबेत होरा का सुझाव दिया गया है।

कबार

कबार

कबार का वैकल्पिक वर्तनी, बाबुल में एक नहर है जहां भविष्यद्वक्ता यहेजकेल को दर्शन मिले थे ([यहेजकेल 1:1, 3](https://ref.ly/Ezek1:1); [3:15, 23](https://ref.ly/Ezek3:15); [10:15, 20, 22](https://ref.ly/Ezek10:15); [43:3](https://ref.ly/Ezek43:3))।

देखिए केबर।

कबार

कबार

बाबेल में एक नदी। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल, जो यहूदा के दक्षिणी राज्य से बँधुआई में गए लोगों में से थे, उनको परमेश्वर से दर्शन प्राप्त हुए जब वे कबार नदी के क्षेत्र में रह रहे थे ([यहेज 1:1, 3](https://ref.ly/Ezek1:1,Ezek1:3); [3:15, 23](https://ref.ly/Ezek3:15,Ezek3:23); [10:15, 20, 22](https://ref.ly/Ezek10:15,Ezek10:20,Ezek10:22); [43:3](https://ref.ly/Ezek43:3))। धर्मनिरपेक्ष बाबेली ग्रन्थ एक *नार कबारु* का उल्लेख करते हैं, जिसे उसी नदी के रूप में माना जाता है।

कबूतर

देखिए पक्षी।

कबूतर की बीट

कबूतर की बीट

जब अराम के राजा बेन्हदद ने सामरिया की घेराबंदी की थी, तब खाया जाने वाला भोजन का स्रोत ([2 रा 6:25](https://ref.ly/2Kgs6:25))। शाब्दिक रूप से कबूतर के मल के रूप में लिया गया, यह संदर्भ बताता है कि भूखे शहर में कितनी निराशाजनक स्थितियाँ थीं।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कबूतर की लीद बेथलेहम के पौधे के छोटे, खाने योग्य कंद को संदर्भित करती है, जिसे पक्षी का दूध या पक्षी का गोबर भी कहा जाता है। कंद को उबाला या भुना जा सकता है ताकि रोटी के लिए आटा बनाया जा सके। पद [25](https://ref.ly/2Kgs6:25) में "कब" लगभग 1.3 चौथाई (1.2 लीटर) की माप की इकाई है।

कब्बोन

यहूदा की तलहटी में स्थित एक शहर ([यहो 15:40](https://ref.ly/Josh15:40)) जो लाकीश के पूर्व में, हिब्रा के साथ पहचाना जाता है और कभी-कभी मकबेना के साथ तुलना की जाती है ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))।

कब्र

देखें गाड़े जाना, गाड़े जाने की रीति।

कब्र

देखें दफ़न करना, दफ़न विधि।

कब्र

देखें मिट्टी देना, मिट्टी देने की रीति।

कमर

छाती से कूल्हे के निचले हिस्से तक शरीर का हिस्सा; अंग्रेजी अनुवाद में यह अभिव्यक्ति ("उसकी कमर से बाहर") उस शरीर के हिस्से के लिए है जो प्रजनन से सम्बन्धित था, यद्यपि इसका उल्लेख हिन्दी में "निज वंश" शब्द से किया गया है ([उत्प 35:11](https://ref.ly/Gen35:11); [46:26](https://ref.ly/Gen46:26); [निर्ग 1:5](https://ref.ly/Exod1:5); [1 रा 8:19](https://ref.ly/1Kgs8:19))। अधिकांश उदाहरणों में, यह शब्द शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करता है, यद्यपि इसका कभी-कभी भावना, शक्ति, या बल भी अर्थ होता है (देखें [नहू 2:1](https://ref.ly/Nah2:1))। इब्रानियों और अन्य पश्चिमी एशिया के लोगों की प्रथा के अनुसार, एक पुरुष लम्बी दूरी पैदल यात्रा करने से पहले अपनी कमर के चारों ओर कपड़ा बाँध लेता था ([निर्ग 12:11](https://ref.ly/Exod12:11); [1 रा 18:46](https://ref.ly/1Kgs18:46); [2 रा 9:1](https://ref.ly/2Kgs9:1))। नए नियम में कमर बाँधने का मतलब है कि एक पुरुष सेवा या भारी युद्ध के लिए तैयार था ([लूका 12:35](https://ref.ly/Luke12:35))। रूपक के रूप में, कमर बाँधना यह कहने का एक प्रतीकात्मक तरीका है कि व्यक्ति दृढ़ खड़ा है और/या आत्म-नियंत्रण का अभ्यास कर रहा है ([इफि 6:14](https://ref.ly/Eph6:14); [1 पत 1:13](https://ref.ly/1Pet1:13))।

कमरबन्द

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

कमल के पौधे, कमल पेड़

कमल के पौधे, कमल का पेड़

एक कमल का पौधा या पेड़ (*ज़िज़िफस लोटस*) एक झाड़ी या छोटा पेड़ है जो लगभग 1.5 मीटर (5 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है। इसकी चिकनी, टेढ़े-मेढ़े शाखाएँ होती हैं जो सफ़ेद रंग की होती हैं। [अय्यूब 40:21–22](https://ref.ly/Job40:21-Job40:22) में "कमल के पौधे" सम्भवतः कमल झाड़ी को सन्दर्भित कर सकते हैं।

कुछ विद्वान मानते हैं कि अय्यूब में बड़े पत्तों वाले पेड़ों जैसे प्लेन पेड़, *प्लाटानूस ओरिएण्टलिस*, या ओलियंडर, *निरियम ओलियंडर*, का उल्लेख किया गया है। यह विचार इस विश्वास पर आधारित है कि [अय्यूब 40](https://ref.ly/Job40:1-Job40:24) में वर्णित पशु दरियाई घोड़ा है। ये विद्वान सोचते हैं कि यह सम्भावना नहीं है कि दरियाई घोड़ा कमल की झाड़ी के नीचे रहता होगा या उन स्थानों पर पाया जाएगा जहाँ यह झाड़ी उगती है। वे प्लेन पेड़ या ओलियंडर को अधिक सम्भावित विकल्प मानते हैं।

कमूएल

कमूएल

1. नाहोर (अब्राहम के भाई) के तीसरे पुत्र और अराम के पिता ([उत्प 22:21](https://ref.ly/Gen22:21))।

2. एप्रैम के गोत्र से शिप्तान का पुत्र; 12 व्यक्तियों में से एक जिन्हें इस्राएली गोत्रों के बीच भूमि बांटने के लिए प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था ([गिन 34:24](https://ref.ly/Num34:24))।

3. हशब्याह के पिता, जो दाऊद के शासनकाल में लेवियों के प्रधान थे ([1 इति 27:17](https://ref.ly/1Chr27:17))।

कमोश

मोआब जाति के देवता का नाम ([गिन 21:29](https://ref.ly/Num21:29)); जो अम्मोनियों से भी सम्बन्धित है ([न्या 11:24](https://ref.ly/Judg11:24))। *देखें* कनानी देवता और धर्म; मोआब, मोआबी।

कर, कर लगाना

धन या वस्तुओं की मात्रा जो शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उन लोगों से निकाली गई थी जिन्हें उन्होंने अधीन किया था। इसमें आमतौर पर सोना, चाँदी, पशु, उपज, या बेगारी शामिल होता था। लोगों पर उनके शासक और याजक वर्ग द्वारा मन्दिर के रखरखाव के लिए कर भी लगाया जाता था। "भेंट" शब्द का पहली बार उपयोग अन्य अनुवाद में [उत्पत्ति 49:15](https://ref.ly/Gen49:15) ("बेगारी") में किया गया है। [गिनती 31:28](https://ref.ly/Num31:28) में युद्ध की लूट को याजक वर्ग के लिए भेंट या कर के रूप में विभाजित किया गया था। इब्रानियों के लिए मन्दिर की भेंट मूल रूप से यहोवा को एक स्वेच्छाबलि थी ([व्य.वि. 16:10](https://ref.ly/Deut16:10)) लेकिन बाद में यह एक निर्धारित कर बन गया ([मत्ती 17:24](https://ref.ly/Matt17:24))।

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

मिस्र में, यूसुफ ने अकाल के सात वर्षों की तैयारी के लिए, बहुतायत के सात वर्षों में 20 प्रतिशत अनाज इकट्ठा किया ([उत 41:25–42:5](https://ref.ly/Gen41:25-Gen42:5))। बाद में, अकाल के दौरान, लोगों ने अपनी ज़मीन फ़िरौन को बेच दी, जिससे वह मिस्र की अधिकांश ज़मीन का मालिक बन गया। तब से, लोग ज़मीन पर खेती करते रहे और अपनी फ़सल पर फ़िरौन को 20 प्रतिशत कर देते रहे ([उत 47:13–26](https://ref.ly/Gen47:13-Gen47:26))।

दाऊद जैसे योद्धा राजा, अपने लोगों पर कर लगाए बिना एक स्वस्थ धन बनाए रखने में सक्षम थे। कनानी और पड़ोसी विजित लोग धन में से बड़ी संपत्ति का दान देते थे ([2 शमू](https://ref.ly/2Sam8:6-2Sam8:14) [20:24](https://ref.ly/2Sam20:24); [1 रा 9:20–21](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:21)), जिनमें से एक सूची में चाँदी, सोना, पीतल, 1,700 घुड़सवार, और 20,000 पैदल सैनिक शामिल थे। दाऊद और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा अक्सर परायों से बेगारी करवाई जाती थी जो इस्राएली राज्य की सीमाओं के भीतर रहते थे ([यहो 16:10](https://ref.ly/Josh16:10); [17:13](https://ref.ly/Josh17:13); [न्या 1:28](https://ref.ly/Judg1:28))।

इस्राएल पर संभवतः सबसे पहले कर सुलैमान के शासनकाल के दौरान लगाया गया था। इस अधिक स्थिर अवधि में, आय भेंट से आई थी लेकिन लूट से नहीं। दरबार की श्रेष्ठता और व्यापक निर्माण कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए, सुलैमान ने इस्राएल को 12 क्षेत्रों में विभाजित किया, प्रत्येक क्षेत्र एक अधिकारी के अधीन था, जिनमें से प्रत्येक राजा और उनके घराने के लिए प्रति वर्ष एक महीने के लिए भोजन का प्रबन्ध किया करते थे ([1 राजा 4:7](https://ref.ly/1Kgs4:7))। सुलैमान ने अपने राज्य से नियमित रूप से गुजरने वाले व्यापारिक कारवां पर सीमा शुल्क लगाकर भी बहुत धन प्राप्त किया। इन सबके अलावा, प्रमुख निर्माण परियोजनाओं, विशेष रूप से मन्दिर के लिए, परदेशियों और मूल इस्राएलियों दोनों को बेगारी के अधीन किया गया ([1 रा 5:13](https://ref.ly/1Kgs5:13); [9:20–21](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:21); [2 इति 8:7–8](https://ref.ly/2Chr8:7-2Chr8:8))। दस-गैलन (37.9-लीटर) जार के हैंडल खुदाई के दौरान पाए गए है, जिन पर एक इब्रानी मुहर "राजा को" अंकित है, जो दर्शाता है कि वे एक कर का हिस्सा थे ([2 इति 2:10](https://ref.ly/2Chr2:10))।

यहोशाफात ने घर पर लोगों से कर वसूलने में समान रूप से सफलता प्राप्त की ([2 इति 17:5](https://ref.ly/2Chr17:5)) और देश से बाहर से कर बनाए रखा, जिसमें पलिश्तियों से चाँदी और सोना और अरबों से 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे शामिल थे ([2 इति 17:11–12](https://ref.ly/2Chr17:11-2Chr17:12))। जैसे-जैसे आसपास के साम्राज्यों की शक्ति बढ़ी, यहूदा को कर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने 300 किक्कार चाँदी और 30 किक्कार सोना मांगा, जिसके लिए मन्दिर के दरवाजों से सोना हटाना पड़ा ([2 रा 18:14–16](https://ref.ly/2Kgs18:14-2Kgs18:16))। लगभग एक सदी बाद, फ़िरौन-नको ने यहूदा से 100 किक्कार चाँदी और एक किक्कार सोना मांगा ([23:33](https://ref.ly/2Kgs23:33)), और थोड़े समय बाद नबूकदनेस्सर ने मन्दिर और राजभवन से पूरा धन हटा दिया, साथ ही 10,000 बन्दी, सभी कारीगरों और 1,000 लोहारों को भी ले गए, जिससे यरूशलेम में कुछ ही लोग बचे, कंगालों छोड़ कर ([24:13–16](https://ref.ly/2Kgs24:13-2Kgs24:16))।

एक निश्चित, नियमित, संगठित कर प्रणाली फारसियों द्वारा स्थापित की गई थी, जिसके प्रत्येक प्रांत पर शासन करने वाले क्षत्रपों को राजकीय खजाने में निश्चित राशि का भुगतान करना होता था ([एस्त 10:1](https://ref.ly/Esth10:1))। कर छूट अर्तक्षत्र प्रथम द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने कहा कि याजकों, लेवियों, या मन्दिर की सेवा में किसी भी प्रकार से लगे अन्य लोगों से कर नहीं लिया जाना चाहिए ([एज्रा 7:24](https://ref.ly/Ezra7:24))। राज्यपाल के घर के रखरखाव के लिए एक अतिरिक्त कर की आवश्यकता थी; इसमें भोजन, दाखमधु, और 40 शेकेल चाँदी शामिल थे ([नहे 5:14–15](https://ref.ly/Neh5:14-Neh5:15))। राज्यपाल के रूप में, नहेम्याह ने इस भोजन भत्ते का दावा नहीं किया क्योंकि उन्होंने करों को पहले से ही पीड़ाकार माना, जिससे खेतों, अंगूर की बारी, और घरों को "राजा के कर" के लिए गिरवी रखना पड़ता था। दारा राजनीतिक रूप से इतना कुशल था कि उसने मन्दिर के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित किया और यहूदियों को इस उद्देश्य के लिए कुछ राजकीय कर धन का उपयोग करने की अनुमति दी ([एज्रा 6:7–10](https://ref.ly/Ezra6:7-Ezra6:10))।

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

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

अन्यजाति शक्तियों को दिए गए करों के अलावा, सभी यहूदी जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे ([निर्ग 30:11–16](https://ref.ly/Exod30:11-Exod30:16)), उनसे प्रति व्यक्ति वार्षिक आधा-शेकेल कर के रूप में यरूशलेम के मन्दिर का समर्थन करने के लिए लिया जाता था ([मत्ती 17:24](https://ref.ly/Matt17:24)), यह कर 70 ई. में मन्दिर के विनाश के बाद भी जारी रहा। यीशु से इस कर की वैधता पर प्रश्न किया गया था (वचन [25](https://ref.ly/Matt17:25)) और रोमी को कर देने की वैधता पर भी ([मत्ती 22:17](https://ref.ly/Matt22:17); [मर 12:14–15](https://ref.ly/Mark12:14-Mark12:15); [लूका 20:22](https://ref.ly/Luke20:22))। यीशु के प्रसिद्ध उत्तर के बावजूद—“जो कैसर का है, वह कैसर को; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।” ([मत्ती 22:21](https://ref.ly/Matt22:21); [मर 12:17](https://ref.ly/Mark12:17); [लूका 20:25](https://ref.ly/Luke20:25))—उन्हें फिर भी पीलातुस के सामने यहूदियों को कैसर को कर देने से मना करने का आरोप लगाया गया ([लूका 23:2](https://ref.ly/Luke23:2))। प्रारंभिक कलीसिया ने भी सभी लोगों के लिए कर लगाने की वैधता को एक वैध जिम्मेदारी के रूप में सुदृढ़ किया ([रोम 13:5–7](https://ref.ly/Rom13:5-Rom13:7))।

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

करनईम

करनईम

बाबेली बँधुआई के बाद गिलाद में एक महत्वपूर्ण गढ़ वाला शहर। यहूदा मक्कबी ने करनईम को नष्ट कर दिया, जिसमें सीरियाई मछली देवी अतरगातिस का मंदिर भी शामिल था, ([1 मक्क 5:26, 43–44](https://ref.ly/1Macc5:26,1Macc5:43-1Macc5:44); [2 मक्क 12:21–23, 26](https://ref.ly/2Macc12:21-2Macc12:23,2Macc12:26))। *देखें* अश्तारोत्कनम।

करनेम

करनेम (यत्न)

हिन्दी आई.आर.वी अनुवाद में इस वचन (आमोस 6:13)में 'करनेम' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है बजाय इसके वचन में 'यत्न' शब्द का प्रयोग हुआ है। करनेम नगर राजा के राजमार्ग के साथ और यरमुक नदी की एक उत्तरपूर्वी सहायक नदी के साथ स्थित है, गलील सागर के पूर्व में 22 मील (35.4 किलोमीटर) यरदन पार पठार पर। भविष्यद्वक्ता आमोस ने करनेम (जिसे कार्नाइम भी कहा जाता है) के खिलाफ भविष्यवाणी की, इसकी दुष्टता के कारण इसके आसन्न विनाश की चेतावनी दी ([आमो 6:13](https://ref.ly/Amos6:13))।

यह अपने बहन नगर, अश्तारोत के पतन के बाद इस क्षेत्र का प्रमुख नगर बन गया और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक अश्शूरी प्रान्त का मुख्य केन्द्र बन गया। 163 ईसा पूर्व में इसे जूडस मक्काबी द्वारा कब्जा कर लिया गया था ([1 मक 5:26, 43–44](https://ref.ly/1Macc5:26,1Macc5:43-1Macc5:44))। मसीही और यहूदी परम्पराएँ इसे अय्यूब का घर मानती हैं।

यह भी देखें अश्तारोत-करनेम।

करपुस

करपुस

व्यक्ति जिसके साथ प्रेरित पौलुस ने अपना बागा एशिया के उपद्वीप के त्रोआस नगर में छोड़ा था। पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस को निर्देश दिया कि जब वह उनसे बन्दीगृह में मिलने आएँ, तो बागा साथ लाएँ ([2 तीमुथियुस 4:13](https://ref.ly/2Tim4:13))। यह संभव है कि करपुस पौलुस का परिवर्तित शिष्यों में से एक था। परम्परा के अनुसार, करपुस थ्रेस के बेरीटस (बैरूत) के बिशप बने।

करमीस

करमीस

मलकीएल के पुत्र और बेतूलिया के तीन न्यायाधीशों में से एक ([यूदी 6:14–15](https://ref.ly/Jdt6:14-Jdt6:15); [10:6](https://ref.ly/Jdt10:6))। करमीस और उनके सहयोगियों को यहूदीत द्वारा फटकारा गया था क्योंकि उन्होंने प्रभु से अपने नगर को असीरियों से छुड़ाने के लिए प्रतीक्षा करने की समय सीमा निर्धारित की थी ([8:9–27](https://ref.ly/Jdt8:9-Jdt8:27))।

करान

करान

दीशोन का पुत्र। कुलपिता एसाव के समय में होरी गोत्र का सदस्य ([उत्प 36:26](https://ref.ly/Gen36:26); [1 इति 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41))।

करान

करान

दीशोन का पुत्र, एसाव के समय में होरी गोत्र का सदस्य ([उत्प 36:26](https://ref.ly/Gen36:26); [1 इति 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41))।

करिय्योत

1. यहूदा के नेगेव में एक नगर ([यहो 15:25](https://ref.ly/Josh15:25)), जिसे करिय्योथेस्रोन कहा जाता है। इब्रानी पाठ करिय्योत और हेस्रोन को अलग-अलग नगर मानता है, जिसमें से हेस्रोन हासोर के समान है (पद [23](https://ref.ly/Josh15:23))।

2. मोआब में एक नगर ([यिर्म 48:24, 41](https://ref.ly/Jer48:24,Jer48:41); [आमो 2:2](https://ref.ly/Amos2:2))। मोआबी पत्थर से, इसे मोआब के दक्षिण-पश्चिम पठार में अतारोत के विपरीत स्थित माना जा सकता है। इसे रूबेन और गाद के नगरों में शामिल नहीं किया गया है ([गिन 34](https://ref.ly/Num34:1-Num34:29): [यहो 13](https://ref.ly/Josh13:1-Josh13:33)); अन्य सूचियों में यह अनुपस्थित है जबकि आर का उल्लेख है ([यशा 15–16](https://ref.ly/Isa15:1-Isa16:14)), जो विद्वानों को आर को करिय्योत के साथ समकक्ष मानने के लिए प्रेरित करता है।

करिय्योत

करिय्योत

किंग जेम्स संस्करण में मोआबी नगर करिय्योत की वर्तनी ([आमो 2:2](https://ref.ly/Amos2:2))।

देखें करिय्योत #2।

करिय्योथेस्रोन

करिय्योथेस्रोन

[यहोशू 15:25](https://ref.ly/Josh15:25) में उल्लेखित एक नगर। *देखें* करिय्योत #1।

करीत नाला

एक नाला या घाटी जहाँ प्रभु ने भविष्यवक्ता एलिय्याह को राजा अहाब से छिपने के लिए कहा था। यह उस समय हुआ जब बारिश नहीं हो रही थी और देश में बहुत कम भोजन था, जैसा कि एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा। जब एलिय्याह इस नाले के पास रहा, तो उसके पास पीने के लिए पानी था, और परमेश्वर ने हर सुबह और शाम उसे भोजन लाने के लिए पक्षियों (कौवों) को भेजा ([1 रा 17:2–6](https://ref.ly/1Kgs17:2-1Kgs17:6))।

यह धारा यरदन के पूर्व में स्थित थी ([1 रा 17:3](https://ref.ly/1Kgs17:3))। कुछ लोग मानते हैं कि यह यरीहो शहर के पास वादी क़ेल्त नामक तराई में थी। हालांकि, यह अधिक संभावना है कि यह गिलाद के क्षेत्र में थी, जहां से एलिय्याह आए थे। करीत नाला को कभी-कभी "करीत तराई" या "करीत घाटी" भी कहा जाता है।

करीत नाला

जहाँ परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को उस अकाल के दौरान राजा अहाब से छिपने के लिए कहा था जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी ([1 रा 17:2–6](https://ref.ly/1Kgs17:2-1Kgs17:6))। *देखें* करीत नाला।

करुणा

वह विशेषता जो कृपा, अनुग्रह, दयालुता या सहानुभूति दिखाती है। बाइबल में, परमेश्वर को उन लोगों के लिए एक दयालु पिता के रूप में वर्णित किए गए है जो उनका सम्मान करते हैं ([भज 103:13](https://ref.ly/Ps103:13))। यीशु मसीह ने परमेश्वर की करुणा को अपने प्रचार, चंगाई ([मत्ती 9:36](https://ref.ly/Matt9:36); [14:14](https://ref.ly/Matt14:14)), मानवता की खोई हुई स्थिति के प्रति चिंता ([लूका 19:41](https://ref.ly/Luke19:41)) और अंततः क्रूस पर अपने बलिदान से प्रदर्शित किया ([रोम 5:8](https://ref.ly/Rom5:8))। जैसा कि यीशु ने आदेश दिया था, कलीसिया को प्रेम के परिणामस्वरूप करुणा दिखाने के लिए बुलाया गया है ([मत्ती 5:4–7](https://ref.ly/Matt5:4-Matt5:7); [यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34); [याकू 2:8–18](https://ref.ly/Jas2:8-Jas2:18); [1 यूह 3:18](https://ref.ly/1John3:18))।

पुराने नियम में करुणा, परमेश्वर के अपने लोगों के साथ वाचा के रिश्ते के एक पहलू का वर्णन करती है। "करुणा" के लिए एक इब्री शब्द, एक मूल शब्द से आता है जिसका अर्थ "गर्भ" है, जो परमेश्वर के प्रेम की तुलना एक माँ के प्रेम से करता है। परमेश्वर की करुणा हमेशा उन कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित की गई जो इस्राएल के साथ उनकी वाचा की पुष्टि करते थे। इस्राएल के विद्रोहों के बावजूद, परमेश्वर ने अपने लोगों पर करुणा की ([2 रा 13:23](https://ref.ly/2Kgs13:23); [2 इति 36:15](https://ref.ly/2Chr36:15); [भज 78:38](https://ref.ly/Ps78:38)) और सभी सृष्टि पर ([भज 145:9](https://ref.ly/Ps145:9))। यहाँ तक कि जब इस्राएल को डर था कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह वापस ले लिया है ([भज 77:9](https://ref.ly/Ps77:9); [यशा 27:11](https://ref.ly/Isa27:11); [63:15](https://ref.ly/Isa63:15); [यिर्म 13:14](https://ref.ly/Jer13:14); [21:7](https://ref.ly/Jer21:7); [होशे 13:14](https://ref.ly/Hos13:14)), परमेश्वर की करुणा पुनर्जीवित होती और वह अपने लोगों को पुनःस्थापित करते ([व्य.वि. 30:3](https://ref.ly/Deut30:3); [भज 135:14](https://ref.ly/Ps135:14); [यशा 14:1](https://ref.ly/Isa14:1); [49:13](https://ref.ly/Isa49:13); [54:7–8](https://ref.ly/Isa54:7-Isa54:8); [यिर्म 12:15](https://ref.ly/Jer12:15); [30:18](https://ref.ly/Jer30:18); [मीक 7:19](https://ref.ly/Mic7:19))।

नए नियम में, यीशु मसीह मानवता के साथ अपनी बातचीत में पिता की करुणा को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को बाहर निकाला, दूसरों को सशक्त किया और उन्हें भी ऐसा करने के लिए भेजा। यीशु ने भूखों को खिलाया और मृतकों को जीवित किया। उनके दृष्टांत, जैसे कि सामरी यात्री ([लूका 10:33](https://ref.ly/Luke10:33)) और उड़ाऊ पुत्र ([लूका 15:20](https://ref.ly/Luke15:20)) करुणा को और भी स्पष्ट करते हैं।

प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए करुणा को एक प्रमुख गुण के रूप में सूचीबद्ध किया ([कुल 3:12](https://ref.ly/Col3:12))। करुणा मसीही समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यूनानी शब्द का अर्थ है "करुणा से भर जाना," जो किसी की आंतरिक भावनाओं के मूल की ओर इशारा करता है, जैसे आज "हृदय" का प्रयोग किया जाता है। यह गहरी आंतरिक भावना हमेशा करुणा और दयालुता के व्यवहारिक कार्यों की ओर ले जानी चाहिए।

करूब

करूब

यह उन पाँच बाबेली नगरों में से एक है, जहाँ से इस्राएली लौटे जो बँधुआई के बाद अपनी वंशावली का पता नहीं लगा सके ([एज्रा 2:59](https://ref.ly/Ezra2:59); [नहे 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))।

करूब (स्थान)

देखिए केरुब।

करूब, करूबों

करूब, करूबों

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

भविष्यवक्ता यहेजकेल ने चार "जीवित प्राणियों" का वर्णन किया, जिनमें से प्रत्येक के चार चेहरे और चार पंख थे ([यहेज 1:5–24](https://ref.ly/Ezek1:5-Ezek1:24)); वे प्राणी करूबों के अनुरूप थे ([10:2–22](https://ref.ly/Ezek10:2-Ezek10:22))। यहेजकेल की दर्शन की भव्यता को उन्होंने सोर के राजा के वर्णन में अधिक विनम्रता से पुनः प्रस्तुत किया, जो अपनी समृद्धि के बीच एक ऊंचे या रक्षक करूब की भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते थे, इससे पहले कि उन्हें बेदखल कर दिया गया ([28:13–16](https://ref.ly/Ezek28:13-Ezek28:16))। उस अंश की कुछ लोगों द्वारा व्याख्या शैतान के "अनुग्रह से पतन" के रूप में की गई है, जब वे एक उच्च आकाशीय क्रम के एक उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में परमेश्वर की सेवा में था।

यहेजकेल के विस्तृत दर्शन वर्णनों के बावजूद, यह निश्चित करना कठिन है कि करूब किस रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार, [यहेज 41:18](https://ref.ly/Ezek41:18) में वे करूब जो यहेजकेल के मन्दिर को सजाने वाले थे, उनके केवल दो चेहरे थे, एक मनुष्य का और एक युवा सिंह का, जो पहले के दर्शन के चार-चेहरे वाले प्राणियों के विपरीत थे। [यहेज 1:10](https://ref.ly/Ezek1:10) के चार चेहरे मनुष्य, सिंह, बैल, और उकाब के थे, जबकि [यहेज 10:14](https://ref.ly/Ezek10:14) में करूब का अपना चेहरा था ("करूब का चेहरा"), साथ ही मनुष्य, सिंह, और उकाब के चेहरे थे। यदि करूब का चेहरा बैल के चेहरे के अनुरूप था, तो यह इस तथ्य का कारण हो सकता है कि निकट पूर्वी कला में करूब चार पैरों वाले प्राणियों के रूप में दर्शाए गए थे, हालांकि अक्सर बाइबिल के करूबों से भिन्न होते थे। अपने पंखों के अलावा, यहेजकेल के दर्शन के करूबों के सीधे पैर और बछड़े के खुरों जैसे पैर थे ([यहेज 1:7](https://ref.ly/Ezek1:7))।

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

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के चार जीवधारी यहेजकेल के करूबों के समान थे, लेकिन उनके घूमने वाले पहिए नहीं थे ([प्रका 4:6–9](https://ref.ly/Rev4:6-Rev4:9))। प्रकाशितवाक्य में जीवधारियों के बाद के संदर्भ ([5:6–14](https://ref.ly/Rev5:6-Rev5:14); [6:1–8](https://ref.ly/Rev6:1-Rev6:8); [7:1–11](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:11); [14:3](https://ref.ly/Rev14:3); [15:7](https://ref.ly/Rev15:7); [19:4](https://ref.ly/Rev19:4)) प्रारंभिक विवरण में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं।

[उत 3:24](https://ref.ly/Gen3:24) के करूब रक्षक या संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। निकट पूर्वी विचारधारा में अलौकिक रक्षक सामान्य प्रतीत होते थे। [यहेज 10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22) में करूब भी ईश्वरीय न्याय के कार्यकर्ता थे, जो एक नगर पर जलते अंगारे फैलाते थे ([यहेज 10:2, 7](https://ref.ly/Ezek10:2,Ezek10:7))।

प्रारंभिक इस्राएली विचार में करूबों ने अपने पंख फैलाए और परमेश्वर को एक सिंहासन प्रदान किया ([1 शमू 4:4](https://ref.ly/1Sam4:4); [2 शमू 6:2](https://ref.ly/2Sam6:2); आदि)। परमेश्वर ने वाचा के सन्दूक के ढक्कन पर ऐसे ही सिंहासन से मूसा से बात की थी ([निर्ग 25:22](https://ref.ly/Exod25:22))। यहेजकेल के दर्शन में ([यहेज 1:26](https://ref.ly/Ezek1:26); [10:1](https://ref.ly/Ezek10:1)) परमेश्वर चार पहियों वाले रथ पर बैठे थे, जिसे करूबों द्वारा चलाया गया और उनके पंखों द्वारा ऊपर उठाया गया। इब्रानी कविता में परमेश्वर को बादलों का उपयोग अपने रथ के रूप में करते हुए दर्शाया गया था ([भज 104:3](https://ref.ly/Ps104:3); तुलना करें [यशा 19:1](https://ref.ly/Isa19:1)) या उड़ान में करूब पर सवार होते हुए ([2 शमू 22:11](https://ref.ly/2Sam22:11); [भज 18:10](https://ref.ly/Ps18:10))। अदृश्य देवता के लिए करूबों द्वारा एक गद्दी या मंच प्रदान करने का विचार निकट पूर्वी कला में अभिव्यक्ति मिली, जहाँ मूर्तिपूजक देवता पशुओं की पीठ पर खड़े होते थे।

इस्राएल में करूबों को वाचा के सन्दूक पर खोद कर बनाया गया था ([निर्ग 25:18–20](https://ref.ly/Exod25:18-Exod25:20); [37:7–9](https://ref.ly/Exod37:7-Exod37:9)), और उनके चित्रण को तम्बू के पर्दों और उस परदे पर भी कढ़ाई की गई थी जो उस आंतरिक पवित्र स्थान को ढकता था जिसमें सन्दूक रखा गया था।

सुलैमान के मन्दिर के परम पवित्र स्थान को जैतून की लकड़ी से बने और सोने की पत्तियों से ढके दो बड़े करूबों के प्रतिरूपों से सजाया गया था। जब उन्हें फैले हुए पंखों के साथ एक-दूसरे के बगल में रखा गया, तो उन्होंने आंतरिक पवित्र स्थान की पूरी चौड़ाई को घेर लिया। छोटे करूब और खजूर के पेड़ मन्दिर के लकड़ी के पटरियों और कुछ दरवाजों पर उकेरे गए थे, और उन्हें लावर स्टैंड्स के किनारों पर भी दर्शाया गया था ([1 रा 7:29, 36](https://ref.ly/1Kgs7:29,1Kgs7:36))। खजूर के पेड़ों के साथ बारी-बारी से करूब, यहेजकेल के दर्शनात्मक मन्दिर की सजावट का हिस्सा थे ([यहेज 41:17–20](https://ref.ly/Ezek41:17-Ezek41:20))।

यह भी देखें दूत; सेराफ, सेराफिम।

क़रे

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

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

करेतियों, करेती

करेतियों, करेती

केरेथियों के लिए वैकल्पिक वर्तनी, एक जनजातीय समूह जो हेब्रोन के पास दक्षिणी यहूदा में रहता था ([1 शमू 30:14](https://ref.ly/1Sam30:14))। *देखें* केरेथियों।

करेती

करेती

हेब्रोन के पास दक्षिणी यहूदा में रहने वाले एक गोत्रीय दल के सदस्य ([1 शमू 30:14](https://ref.ly/1Sam30:14)), जिनका पलेतियों ([2 शमू 8:18](https://ref.ly/2Sam8:18)) के साथ उल्लेख किया गया है। [यहेजकेल 25:15–17](https://ref.ly/Ezek25:15-Ezek25:17) के अनुसार करेतियों का सम्बन्ध पलिश्तियों से था (पुष्टि करें [सप 2:5](https://ref.ly/Zeph2:5))। उन्हें "समुद्र तट के अन्य निवासियों" के साथ न्याय का भागी बनाया गया, क्योंकि पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध अपराध किया था। चूंकि पलिश्ती सम्भवतः भूमध्य सागर के द्वीपों से आए थे, जिसमें क्रेते भी शामिल है, करेती शब्द का अर्थ शायद क्रेती है। “पलेती” शायद पलिश्ती की एक वैकल्पिक वर्तनी है।

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

केरेती और पलेती वे भाड़े के सैनिक थे, जिन्हें राजा दाऊद ने अपनी सेवा में नियुक्त किया था। इन विदेशी सैनिकों की एक कुलीन सेना बनाई गई जो उसके सभी संकटों में उसके प्रति वफादार रही ([2 शमू 15:18](https://ref.ly/2Sam15:18); [20:7, 23](https://ref.ly/2Sam20:7,2Sam20:23); [1 रा 1:38](https://ref.ly/1Kgs1:38))।

करौल का पौधा

करौल का पौधा

एक छोटा, फैलने वाला पौधा जिसका फल भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। करौल (*कैपरिस सिनकुला*) एक काँटेदार, लटकती हुई झाड़ी है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उगती है। [सभोपदेशक 12:5](https://ref.ly/Eccl12:5) में करौल बेरी का उल्लेख है।

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

कर्कमीश

कर्कमीश

प्राचीन शहर ऊपरी फ़रात नदी के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण घाट पर स्थित है, जो अलेप्पो से लगभग 65 मील (104.6 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है। आज इस खंडहर का एक हिस्सा तुर्की में और दूसरा सीरिया में स्थित है। शब्द को “कर्कमीश” ([2 इति 35:20](https://ref.ly/2Chr35:20)) भी लिखा जाता है। नाम का अर्थ अनिश्चित है, हालाँकि एबला में हाल ही में की गई खोजों से “केमोश का शहर” (मोआबी देवता) का सुझाव मिलता है।

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

अपने इतिहास के आरंभ में कर्कमीश पहले मारी और फिर अलेप्पो से मैत्री में था। 1355 ईसा पूर्व में यह हित्तियों के अधीन आ गया, पूर्वी हत्ती की एक क्षेत्रीय राजधानी बन गया और हित्ती संस्कृति और भाषा को अपना लिया। कर्कमीश को अपने साम्राज्य में शामिल करने के कई शताब्दियों के असफल प्रयासों के बाद, सर्गोन द्वितीय के नेतृत्व में अश्शूरियों ने अंततः 717 ईसा पूर्व ([यशा 10:9](https://ref.ly/Isa10:9)) में शहर पर विजय प्राप्त की और इसे अपना उत्तरपश्चिमी गढ़ बनाया। जब नबूकदनेस्सर के नव-बाबेली राज्य ने अश्शूरी साम्राज्य का स्थान लिया, तो कर्कमीश नगर का पतन अंत में हुआ (605 ईसा पूर्व)। मिस्र के फिरौन नेको द्वितीय ने अश्शूरियों को उनके बचाव में सहायता की थी ([2 इति 35:20](https://ref.ly/2Chr35:20); [यिर्म 46:2](https://ref.ly/Jer46:2))। उसके बाद, शहर का महत्व कम हो गया।

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

कर्कमीश

कर्कमीश

[2 इतिहास 35:20](https://ref.ly/2Chr35:20) में एक शहर। *देखें* कर्कमीश।

कर्कस

कर्कस

[एस्तेर 1:10](https://ref.ly/Esth1:10) में उल्लिखित राजा क्षयर्ष के सात सलाहकारों में से एक।

कर्काआ

एक अज्ञात नगर जो यहूदा की दक्षिणी सीमा का एक हिस्सा दर्शाता है ([यहो 15:3](https://ref.ly/Josh15:3))। यह पलिश्तिन के दक्षिण-पश्चिम भाग में कादेशबर्ने और वादी एल-अरीश (बसोर नाले) के बीच स्थित था।

कर्कोर

यरदन पूर्व में एक नगर, जहाँ गिदोन ने दो मिद्यानी राजाओं, जेबह और सल्मुन्ना की सेनाओं पर हमला किया था ([न्या 8:10](https://ref.ly/Judg8:10))। इसका स्थान स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। [न्यायियों 8:11](https://ref.ly/Judg8:11) इसे नोबह और योगबहा के पूर्व में स्थित बताता है, एक नगर जिसे जुबेइया के साथ पहचाना जाता है, जो जोर्डन के अम्मान से लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है। एक अधिक सम्भावित स्थान प्राचीन सुक्कोत (टेल डियर 'अल्ला) और पनूएल (टेल एध-धहाब एश-शेरकियेह) के आसपास है, दोनों को गिलाद में गाद के गोत्र को सौंपा गया है।

कर्ता

जबूलून के क्षेत्र में लेवीय नगर। [यहोशू 21:34](https://ref.ly/Josh21:34) में लेवियों के मरारीवंशी कुल को सौंपे गए नगरों की सूची में कर्ता का उल्लेख है, लेकिन [1 इतिहास 6:77](https://ref.ly/1Chr6:77) (इब्रानी में) के समान्तर खण्ड में इसका उल्लेख नहीं है।

कर्तान

नप्ताली के गोत्र से गेर्शोनियों को सौंपा गया लेवीय नगर ([यहो 21:32](https://ref.ly/Josh21:32))। इसे [1 इतिहास 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76) में किर्यातैम कहा गया है।

देखें किर्यातैम #2; लेवीय नगर।

कर्मियों

रूबेन के पुत्र, कर्मी के वंशज ([गिन 26:6](https://ref.ly/Num26:6))। *देखें* कर्मी #1।

कर्मी

1. रूबेन के पुत्रों में से एक; वह अपने दादा याकूब के साथ मिस्र गया ([उत 46:9](https://ref.ly/Gen46:9); [निर्ग 6:14](https://ref.ly/Exod6:14); [1 इति 5:3](https://ref.ly/1Chr5:3)) और कर्मियों के परिवार की स्थापना की ([गिन 26:5–7](https://ref.ly/Num26:5-Num26:7))।

2. आकान का पिता और यहूदा के गोत्र का सदस्य ([यहो 7:1, 18](https://ref.ly/Josh7:1,Josh7:18); [1 इति 2:7](https://ref.ly/1Chr2:7); [4:1](https://ref.ly/1Chr4:1))।

कर्मेल

कर्मेल

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

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

कर्मेल पर्वत अपनी सुंदरता और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था ([यशा 33:9](https://ref.ly/Isa33:9); [35:2](https://ref.ly/Isa35:2))। प्राचीन समय में, यह बलूत के जंगलों, जैतून के पेड़ों और दाख की बारीयो से ढका हुआ था। “कर्मेल” नाम एक इब्रानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है “दाख की बारी” या “परमेश्वर का बगीचा।” पहाड़ जंगली पौधों से इतना घना था कि अपनी घाटियों और गुफाओं के साथ, यह डाकुओं और समाज द्वारा अस्वीकृत लोगों के लिए एक छिपने का स्थान बन गया ([आमो 9:3](https://ref.ly/Amos9:3))।

आज, कर्मेल पर्वत अभी भी जंगल से घिरा हुआ है, और बड़े क्षेत्रों को प्रकृति आरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया है। [श्रेष्ठगीत 7:5](https://ref.ly/Song7:5) में, कवि अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं, "तेरा सिर तुझ पर कर्मेल के समान शोभायमान है," शायद यह सुझाव देते हुए कि उसके बाल पहाड़ पर कई पेड़ों की तरह घने और भरे हुए थे।

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

कर्मेल पर्वत का धार्मिक महत्व भी है। यह भविष्यवक्ता एलिय्याह और बाल के भविष्यवक्ताओं के बीच प्रसिद्ध टकराव का स्थल था ([1 रा 18](https://ref.ly/1Kgs18:1-1Kgs18:46))। यह एक उपयुक्त स्थान था क्योंकि कर्मेल पर्वत इस्राएल और फोनीशिया के बीच स्थित था। इसने फोनीशियन देवता बाल और इस्राएल के परमेश्वर के बीच संघर्ष को प्रदर्शित किया। एलिय्याह पर्वत पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अपने बलिदान की भेंट से पहले, उन्होंने प्रभु की एक पुरानी, गिराई हुई वेदी की मरम्मत की ([1 रा 18:30](https://ref.ly/1Kgs18:30))।

इस आयोजन का पारंपरिक स्थान क़ेरेन हा-कर्मेल है। यह 481.7 मीटर (1,581 फीट) ऊँचा है और यिज्रेल तराई को देखता है। छोटी धारा कीशोन, जिसका उल्लेख [1 राजाओं 18:40](https://ref.ly/1Kgs18:40) में है, यिज्रेल तराई से होकर गुजरती है और कर्मेल पर्वत के उत्तरी हिस्से के चारों ओर घूमती है, फिर एकर की खाड़ी में जाकर मिलती है।

1. यहूदा में एक नगर ([यहो 15:55](https://ref.ly/Josh15:55)), जिसे एल-किर्मिल (कर्मेल) के साथ पहचाना जाता है, हेब्रोन के 11.3 किलोमीटर (सात मील) दक्षिण में स्थित है। राजा शाऊल ने वहां अमालेकियों पर अपनी विजय का एक स्मारक स्थापित किया ([1 शमू 15:12](https://ref.ly/1Sam15:12))।

कर्मेल नाबाल का घर भी था, जो एक क्रोधी व्यक्ति था जिसने दाऊद के प्रति दयालुता से इनकार कर दिया था ([1 शमू 25:2–14](https://ref.ly/1Sam25:2-1Sam25:14))। नाबाल की मृत्यु के बाद, उनकी सुंदर पत्नी, अबीगैल, ने दाऊद से विवाह किया। कर्मेल का उल्लेख हेस्रो के घर के रूप में भी होता है, जो दाऊद के 30 नायकों में से एक थे ([2 शमू 23:35](https://ref.ly/2Sam23:35))।

कर्शना

कर्शना

सात राजकुमारों में से एक, जो फारस और मादियों के ज्ञानी पुरुषों में से थे, और जिनसे राजा क्षयर्ष (जिसे ज़ेरेक्सेस भी कहा जाता है) ने कानूनी सलाह मांगी थी ([एस्त 1:14](https://ref.ly/Esth1:14))।

क़लई

देखें खनिज और धातु।

कलकोल

कलकोल

माहोल के तीन बेटों में से एक और यहूदा के गोत्र का सदस्य ([1 रा 4:31;](https://ref.ly/1Kgs4:31) [1 इति 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6))। वह और उसके भाई अपनी बुद्धि और संगीत क्षमताओं के लिए जाने जाते थे।

कलकोल

कलकोल

[1 राजा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31) में कलकोल, एक बुद्धिमान व्यक्ति। *देखें* कलकोल।

कलने

कलने

1. बाबेल में एक शहर ([उत 10:10](https://ref.ly/Gen10:10))।

2. शहर को कुल्लानी (कुल्लान कोय) के रूप में पहचाना गया है, जो उत्तरी सीरिया में अलेप्पो के लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) उत्तर में है। यह उत्तरी पहचान [यशा 10:9](https://ref.ly/Isa10:9) में संकेतित है, जहाँ कलनो को कर्कमीश के साथ जोड़ा गया है, जो लगभग 50 मील (80.5 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है, साथ ही [आमो 6:2](https://ref.ly/Amos6:2) के संदर्भ में (उत्तर से दक्षिण की प्रगति पर ध्यान दें—कलने, हमात, गत)। [यहेज 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23) में क‍न्‍ने भी उसी सामान्य स्थान को संदर्भित करता प्रतीत होता है और संभवतः कलने के साथ जुड़ा हुआ है। कुल्लानी को लगभग 741 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा तिग्लथ-पिलेसर द्वितीय द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

कलनो

कलनो

उत्तरी सीरिया के एक शहर का एक अन्य नाम ([यशा 10:9](https://ref.ly/Isa10:9))।

देखें प्रकाशितवाक्य #2।

कलम

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

कलमद

कलमद

एक मेसोपोटामिया शहर जिसे हारान, कन्ने, एदेन और अश्शूर के साथ सूचीबद्ध किया गया था, जो सोर के साथ व्यापार करते थे ([यहेज 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23))।

कलमद

कलमद

मेसोपोटामिया में एक नगर, कलमद की एक अन्य वर्तनी ([यहेज 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23))।

देखें कलमद।

कलवरी

[लूका 23:33](https://ref.ly/Luke23:33) में, केजेवी में गुलगुता (“खोपड़ी”) का अनुवाद, वह स्थान, जहाँ प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था।

देखिए गुलगुता।

कलाल

कलाल

पहत्मोआब का पुत्र। कलाल ने एज्रा के निर्देशों का पालन किया और अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तब तलाक दे दिया जब इस्राएल के लोग बाबुल की बँधुआई से लौटे ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))। इसे केलाल भी लिखा जाता है।

कलीता

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

कलीसिया

"कलीसिया" शब्द उन लोगों के समूह या सभा को संदर्भित करता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। यद्यपि सुसमाचारों में यह शब्द केवल दो बार उल्लेखित है ([मत्ती 16:18](https://ref.ly/Matt16:18); [18:17](https://ref.ly/Matt18:17)), यह प्रेरितों के काम की पुस्तक में, पौलुस की अधिकांश पत्रियों में और अन्य नए नियम की पुस्तकों में, विशेष रूप से प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, अक्सर प्रकट होता है।

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

"कलीसिया" का अर्थ संसार के सभी विश्वासी हो सकते हैं या उनमें से किसी भी स्थानीय समूह का। यह किसी विशिष्ट स्थान पर परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। यही कारण है कि नया नियम अक्सर एकवचन "कलीसिया" का उपयोग करता है। यह तब भी करता है जब कई विश्वासी समूहों की बात की जाती है ([प्रेरि 9:31](https://ref.ly/Acts9:31); [2 कुरि 1:1](https://ref.ly/2Cor1:1)); "कलीसियाओं" शब्द का शायद ही कभी उपयोग होता है ([प्रेरि 15:41](https://ref.ly/Acts15:41); [16:5](https://ref.ly/Acts16:5))। प्रत्येक समूह या पूरा समूह वह स्थान था जहाँ परमेश्वर उपस्थित थे ([मत्ती 16:18](https://ref.ly/Matt16:18); [18:17](https://ref.ly/Matt18:17))। यह सभा वह थी जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से खरीदा था ([प्रेरि 20:28](https://ref.ly/Acts20:28))।

नए नियम में "कलीसिया" के विभिन्न उपयोग

नए नियम में "कलीसिया" शब्द का संबंध भी यूनानी संसार से है। यूनानी में, "कलीसिया" के रूप में अनुवादित शब्द का अर्थ एक सभा, एक बैठक था। यह एक राजनीतिक सभा या किसी भी समूह के एकत्रित होने को संदर्भित करता था। इस शब्द का इस प्रकार उपयोग [प्रेरितों के काम 19:32, 39, 41](https://ref.ly/Acts19:32,Acts19:39,Acts19:41) में किया गया है।

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

1. **कलीसिया सभा के रूप में:** कभी-कभी, पुराने नियम की तरह, यह एक कलीसिया सभा को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, पौलुस कुरिन्थुस के मसीहियों से कहता है, “जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो” ([1 कुरि 11:18](https://ref.ly/1Cor11:18))। इसका मतलब है कि मसीही विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के रूप में देखे जाते हैं जब वे आराधना के लिए एकत्र होते हैं।
2. **एक स्थान पर पूरे समूह के रूप में:** [मत्ती 18:17](https://ref.ly/Matt18:17), [प्रेरितों के काम 5:11](https://ref.ly/Acts5:11), [1 कुरिन्थियों 4:17](https://ref.ly/1Cor4:17), और [फिलिप्पियों 4:15](https://ref.ly/Phil4:15) जैसे अंशों में, "कलीसिया" का अर्थ एक स्थान पर रहने वाले सभी मसीहियों के समूह से है। मसीही समूह की स्थानीय प्रकृति को अक्सर उजागर किया जाता है। उदाहरण के लिए, "यरूशलेम में कलीसिया" ([प्रेरि 8:1](https://ref.ly/Acts8:1)), "कुरिन्थुस में" ([1 कुरि 1:2](https://ref.ly/1Cor1:2)) और "थिस्सलुनीके में" ([1 थिस्स 1:1](https://ref.ly/1Thess1:1)) जैसे वाक्यांशों में।
3. **गृह कलीसिया के रूप में:** अन्य ग्रंथों में, छोटे मसीही समूह जो किसी के घर में मिलते थे, उन्हें कलीसिया कहा गया है, जैसे वे लोग जो प्रिस्किल्ला और अक्विला के घर में मिलते थे ([रोम 16:5](https://ref.ly/Rom16:5); [1 कुरि 16:19](https://ref.ly/1Cor16:19))।
4. **सर्वव्यापी कलीसिया के रूप में:** पुरे नए नियम में, "कलीसिया" का अर्थ सर्वव्यापी कलीसिया भी हो सकता है, जिसमें सभी विश्वासियों को शामिल किया गया है ([प्रेरि 9:31](https://ref.ly/Acts9:31); [1 कुरि 6:4](https://ref.ly/1Cor6:4); [इफि 1:22](https://ref.ly/Eph1:22); [कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18))। यीशु का मसीही आंदोलन की स्थापना का पहला उल्लेख [मत्ती 16:18](https://ref.ly/Matt16:18) में इस बड़े अर्थ में किया गया है: “मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।”

पौलुस अक्सर कलीसिया को "परमेश्वर की कलीसिया" ([1 कुरि 1:2](https://ref.ly/1Cor1:2); [10:32](https://ref.ly/1Cor10:32)) या "मसीह की कलीसियाएँ" ([रोम 16:16](https://ref.ly/Rom16:16)) के रूप में संदर्भित करता है। यह एक सामान्य यूनानी शब्द को एक विशिष्ट मसीही अर्थ देता है। यह मसीही सभा को सांसारिक और धार्मिक, दोनों समूहों से अलग करता है।

पूरे नए नियम में यह स्पष्ट है कि मसीही समुदाय ने खुद को अंतिम समय का समुदाय माना। उनका विश्वास था कि वे परमेश्वर की अंतिम प्रकट होने वाली क्रिया और यीशु नासरी में परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा बुलाए गए थे। पौलुस कुरिन्थ के मसीहियों से कहता है कि वे वे हैं “जिन पर युगों की परिपूर्णता आ गई है” ([1 कुरि 10:11](https://ref.ly/1Cor10:11))। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का दौरा किया और यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों में से नए लोगों को बुलाया। इन लोगों को परमेश्वर के आत्मा द्वारा सशक्त किया गया था ताकि वे संसार में उपस्थित रह सकें, परमेश्वर के अपनी सृष्टि के प्रति कट्टर, बिना शर्त प्रेम का शुभ समाचार साझा कर सकें ([इफि 2:11–22](https://ref.ly/Eph2:11-Eph2:22))।

सुसमाचारों में कहा गया है कि यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, जो इन नए लोगों की नींव बने। इस्राएल के 12 गोत्रों से संबंध स्पष्ट है। यह दिखाता है कि कलीसिया को यहूदी धर्म में जड़ित और इस्राएल को "जातियों के लिए ज्योति" बनाने की परमेश्वर की योजना के रूप में देखा गया था ([यशा 49:6](https://ref.ly/Isa49:6); [रोम 11:1–5](https://ref.ly/Rom11:1-Rom11:5))। इस कारण से, पौलुस इस नए गैर-यहूदी-यहूदी समुदाय, इस नई सृष्टि को "परमेश्वर का इस्राएल" कह सकता है ([गला 6:15–16](https://ref.ly/Gal6:15-Gal6:16))। इस नए समुदाय में, जाति, वर्ग और लिंग के पारंपरिक विभाजन टूट गए थे। उन्होंने लोगों को निम्न और उच्च समूहों की श्रेणी में विभाजित किया। "यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र, पुरूष या महिला नहीं है, क्योंकि आप सब मसीह यीशु में एक हैं" ([गला 3:28](https://ref.ly/Gal3:28))। इस एक समूह को "मसीह की देह" कहा जाता है।

मसीह की देह के रूप में कलीसिया

पौलुस ही एकमात्र नए नियम का लेखक है जिसने कलीसिया को मसीह की देह कहा है ([रोम 12:5](https://ref.ly/Rom12:5); [1 कुरि 12:27](https://ref.ly/1Cor12:27); [इफि 1:22–23](https://ref.ly/Eph1:22-Eph1:23); [4:12](https://ref.ly/Eph4:12); देखें [1 कुरि 10:16–17](https://ref.ly/1Cor10:16-1Cor10:17); [12:12–13](https://ref.ly/1Cor12:12-1Cor12:13))। उसने कलीसिया को "देह" के रूप में भी वर्णित किया है जिसका मसीह "सिर" है ([इफि 4:15](https://ref.ly/Eph4:15); [कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18)). कलीसिया के बारे में इस प्रकार बोलने की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पौलुस की सोच को समझने के लिए दो विचार विशेष रूप से सहायक हैं:

1. **पौलुस का दमिश्क के रास्ते का अनुभव:** [प्रेरितों के काम 9:3–7](https://ref.ly/Acts9:3-Acts9:7); [22:6–11](https://ref.ly/Acts22:6-Acts22:11); [26:12–18](https://ref.ly/Acts26:12-Acts26:18) के अनुसार, यीशु ने अपने सताए गए शिष्यों के साथ अपनी पहचान बनाई। जब पौलुस ने इन प्रारंभिक मसीहियों को सताया, तो वह वास्तव में मसीह के विरुद्ध लड़ रहा था। इस अनुभव पर विचार करने से पौलुस को यह विश्वास हो सकता है कि जीवित मसीह अपने समुदाय के साथ इतनी निकटता से जुड़े हुए थे कि इसे उनकी "देह" कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है उनकी उपस्थिति की वास्तविक, भौतिक अभिव्यक्ति।
2. **सामूहिक एकता की इब्री अवधारणा:** सामूहिक एकता यह विचार है कि एक समूह को एक व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। पौलुस पक्का यहूदी था और यहूदी विचारों ने उसके सोचने के तरीके को आकार दिया ([फिलि 3:5](https://ref.ly/Phil3:5))। इस संदर्भ में, व्यक्ति को पूरे राष्ट्र के साथ निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। व्यक्ति वास्तव में पूरे लोगों से अलग अस्तित्व में नहीं होता है। साथ ही, पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, "इस्राएल" एक व्यक्ति का नाम भी है और पूरे लोगों का नाम भी है। [यशायाह 42–53](https://ref.ly/Isa42:1-Isa53:12) में "सेवक" एक व्यक्ति ([यशा 42:1–4](https://ref.ly/Isa42:1-Isa42:4)) और इस्राएल राष्ट्र ([यशा 49:1–6](https://ref.ly/Isa49:1-Isa49:6)) दोनों हो सकता है। सामूहिक एकता (या एकता) की यह अवधारणा वह पृष्ठभूमि है जिसके लिए पौलुस "पहले आदम" और पापी मानवता के बीच निकट संबंध बनाता है। यह "अंतिम (या दूसरा) आदम" (मसीह) और नवीनीकृत मानवता ([1 कुरि 15:45–49](https://ref.ly/1Cor15:45-1Cor15:49); देखें [रोम 5:12–21](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:21)) के बीच भी संबंध जोड़ता है।

पौलुस मसीह और उनकी कलीसिया के बीच के निकट संबंध को एक शारीरिक देह की एकता और साथ मिलकर काम करने की तुलना करके व्यक्त करता है ([रोम 12:4–8](https://ref.ly/Rom12:4-Rom12:8); [1 कुरि 12:12–27](https://ref.ly/1Cor12:12-1Cor12:27))। पौलुस के लिए, प्रभु भोज इस वास्तविकता का एक विशिष्ट उदाहरण है: “जो रोटी हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागिता नहीं है? क्योंकि एक रोटी है, हम जो अनेक हैं, एक ही देह हैं; क्योंकि हम सब उस एक रोटी में भाग लेते हैं।” ([1 कुरि 10:16b–17](https://ref.ly/1Cor10:16-1Cor10:17))। इस कारण से, पौलुस तर्क करता है, देह के भीतर हर कार्य का अपना उचित स्थान है। देह के भीतर विभाजन (अर्थात कलीसिया) दिखाता है कि कुछ सही नहीं है। मसीही समुदाय के भीतर एकता के लिए पौलुस का बार-बार आह्वान कलीसिया को “मसीह की देह” के रूप में इस छवि पर आधारित है।

कलीसिया का उठाया जाना (रैपचर)

इस मसीही शब्द का प्रयोग मसीह के दूसरे आगमन के समय मसीहियों के मध्य आकाश में कलीसिया का उठाया जाना (रैपचर) को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह संज्ञा उस क्रिया के अनुरूप है जिसका प्रयोग [1 थिस्सलुनीकियों 4:17](https://ref.ly/1Thess4:17) में किया गया है, जहाँ उन विश्वासियों का वर्णन किया गया है जो मसीह के आगमन के समय जीवित रहेंगे, उन्हें उनके पुनर्जीवित साथी मसीहियों के साथ "हवा में" मिलने के लिए "उठा लिया" जाएगा। (यह उल्लेखनीय है कि [1 थिस्स 4:17](https://ref.ly/1Thess4:17) की क्रिया का उपयोग [2 कुरि 12:2–3](https://ref.ly/2Cor12:2-2Cor12:3) में पौलुस के रहस्यमय अनुभव को "तीसरे स्वर्ग" या स्वर्गलोक में "उठा लिया गया" बताने के लिए किया गया है।) मसीह के दूसरे आगमन के समय मध्य आकाश में कलीसिया का उठाया जाने (रैपचर) की समयरेखा के बारे में अन्य अंत-कालीन घटनाओं के संबंध में व्याख्या के अंतर ने युगांतशास्त्र विचारधाराओं के अलग-अलग संप्रदाय को जन्म दिया है।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; मसीह का दूसरा आगमन।

कलीसिया के पदाधिकारी

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

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

कलूब

कलूब

1. शूहा का भाई और महीर के पिता यहूदा के गोत्र से ([1 इति 4:11](https://ref.ly/1Chr4:11))।

2. एज्री के पिता। एज्री राजा दाऊद के खेतों में मिट्टी की जुताई की देखरेख करते थे ([1 इति 27:26](https://ref.ly/1Chr27:26))।

कलूबै

कलूबै

हेस्रोन के पुत्र और यरहमेल के भाई ([1 इति 2:9](https://ref.ly/1Chr2:9)); वैकल्पिक रूप से [1 इतिहास 2:18, 42](https://ref.ly/1Chr2:18,1Chr2:42) में उसे कालेब कहा गया है। *देखें* कालेब #2।

कलूही

कलूही

[एज्रा 10:35](https://ref.ly/Ezra10:35) में कलूही, बानी के पुत्र का के. जे. वी. अनुवाद। *देखें* केलुही।

कलूही

कलूही

बानी के पुत्रों में से एक, जिसे एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को बँधुआई के बाद तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:35](https://ref.ly/Ezra10:35))।

कलेजा

पेट का बड़ा अंग जो जीवन के लिए कई आवश्यक कार्य करता है। नीतिवचन के लेखक ने कलेजे की महत्वपूर्ण प्रकृति को समझा जब उन्होंने उल्लेख किया कि कलेजे पर एक तीर की चोट घातक होती है ([नीति 7:23](https://ref.ly/Prov7:23))। अधिकांश मामलों में, पवित्रशास्त्र में कलेजे का उल्लेख पशु बलिदानों के वर्णन के सन्दर्भ में किया गया है ([निर्ग 29:13, 22](https://ref.ly/Exod29:13,Exod29:22); [लैव्य 3:4, 10, 15](https://ref.ly/Lev3:4,Lev3:10,Lev3:15))।

प्राचीन बाबेल में, भेड़ के कलेजे का कभी-कभी भविष्यवाणी में उपयोग किया जाता था; कलेजे के प्रत्येक छोटे विवरण के आकार को सम्भावित संकेतों के लिए सावधानीपूर्वक जाँचा जाता था। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातत्व स्थलों से भेड़ के कलेजे के कांस्य और पकी हुई मिट्टी के शारीरिक नमूने बरामद किए गए हैं। जाहिर है कि यह [यहेजकेल 21:21](https://ref.ly/Ezek21:21) में बाबेल के राजा द्वारा किए गए कलेजे का उपयोग है। भेड़ के कलेजे का यह उपयोग यूनानियों के समय तक लोकप्रिय था और कई शताब्दियों तक ज्योतिष से प्रतिस्पर्धा करता रहा।

कल्लिस्थेनेस

कल्लिस्थेनेस

सेनापति नीकानोर की सेना में एक सीरियाई जिसने एंटिओकस एपिफेन्स द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न के दौरान मंदिर के द्वारों को आग लगा दी ([2 मक्का 8:33](https://ref.ly/2Macc8:33))। 165 ईसा पूर्व में नीकानोर की हार के बाद, कल्लिस्थेनेस और पवित्र द्वारों को जलाने के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों को यहूदियों ने जलाकर मार डाला।

कल्लै

कल्लै

योयाकीम के दिनों में महायाजक के रूप में सल्लू (सल्लै) के याजकीय परिवार के प्रमुख और याजक ([नहे 12:20](https://ref.ly/Neh12:20))।

कवच

कवच

टाँगों पर पहना जाने वाला सुरक्षात्मक कवच ([1 शमू17:6](https://ref.ly/1Sam17:6))।

यह भी देखें कवच और हथियार।

कवच और हथियार

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

युद्ध के तीन मुख्य भाग होते हैं:

* गतिविधि
* हथियार
* सुरक्षा

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

आक्रमण के हथियार

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

धनुष

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

धनुष की डोर, प्राकृतिक रस्सी, छाल या बैल या ऊँट की आँतों से बनाई जाती थी। हाथ से धनुष को चढ़ाने के लिए ([2 रा 13:16](https://ref.ly/2Kgs13:16)) अक्सर इसे पैर से मोड़ने की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती थी (तुलना करें [2 शमू 22:35](https://ref.ly/2Sam22:35); [यिर्म 51:3](https://ref.ly/Jer51:3))। यही कारण है कि तीरन्दाजों को "धनुष चलाने वाले" या "वे जो धनुष चलाते हैं" कहा जाता था।

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

गोफन

गोफन, जिसे मूल रूप से चरवाहों द्वारा अपने जानवरों के झुंडों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता था (देखें [1 शमू 17:40](https://ref.ly/1Sam17:40)), युद्ध का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया। इसका मुख्य लाभ इसकी सरल संरचना थी। गोफन बनाने में बहुत कौशल की आवश्यकता नहीं थी और प्रक्षेप्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पत्थर ढूंढना सहज था। एक प्रशिक्षित गोफनधारी पत्थर को 600 फीट या 183 मीटर तक फेंक सकता था। गोफन किलेबन्द शहरों पर हमला करने के लिए बहुत उपयोगी था क्योंकि यह खड़ी ढलानों पर ऊँचे कोण पर भी पत्थर फेंक सकती थी। हालांकि, इसे सटीक रूप से उपयोग करने के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी (देखें [न्या 20:16](https://ref.ly/Judg20:16))।

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

एक लम्बी दूरी के हथियार के रूप में गोफन के महत्व को दाऊद और गोलियत की कहानी में दिखाया गया है (देखें [1 शमू 17:40](https://ref.ly/1Sam17:40-1Sam17:51)–[51](https://ref.ly/1Sam17:40-1Sam17:51))। पलिश्तियों के पास कई उन्नत हथियार थे, लेकिन वे धनुष या गोफन का उपयोग नहीं करते थे। वे मध्यम दूरी के हथियार जैसे भाला और छोटी दूरी के हथियार जैसे तलवार पर निर्भर रहते थे (देखें [1 शमू 17:4](https://ref.ly/1Sam17:4-1Sam17:7)–[7, 45, 51](https://ref.ly/1Sam17:4-1Sam17:7))। दाऊद के गोफन के उपयोग ने उसे गोलियत के श्रेष्ठ हथियार और कवच पर दूरी से लाभ प्रदान किया ([1 शमू 17:48](https://ref.ly/1Sam17:48-1Sam17:49)–[49](https://ref.ly/1Sam17:48-1Sam17:49))।

भाले और बरछे

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

बरछा भाले जैसा दिखता था, लेकिन यह बड़ा और भारी था। इसे मुख्य रूप से भोंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था (देखें [गिन 25:7](https://ref.ly/Num25:7-Num25:8)–[8](https://ref.ly/Num25:7-Num25:8))। प्राचीन सैन्य स्मारक दिखाते हैं कि बरछे अच्छी तरह से विकसित थे। मिस्री शिकारी की स्लेट-पट्टिका पर और लगभग 3000 ई.पू. के वर्का से एक स्तंभ पर, योद्धा का हथियार एक लम्बा बरछा है। तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, बरछा भारी सशस्त्र पैदल सेना के लिए आम था और रथ और पैदल सेना के हमलों के लिए प्रभावी था। खुदाई से पता चलता है कि बरछे का व्यापक रूप से अर्ध-खानाबदोश जनजातियों द्वारा भी उपयोग किया गया था जो मध्य कांस्य युग के दौरान फिलिस्तीन में आई थी।

प्राचीन समय में, बरछे के निचले हिस्से पर अक्सर धातु की नोक लगाई जाती थी। इससे बरछे को उपयोग में न लेने पर जमीन में सीधा खड़ा किया जा सकता था। यह विशेषता बाद के कालों में भी बनी रही और बाइबल में इसका उल्लेख है। उदाहरण के लिए, शाऊल का बरछा उसके सिर के पास जमीन में गड़ा हुआ था जब वह सो रहा था ([1 शमू 26:7](https://ref.ly/1Sam26:7))। कभी-कभी, धातु की नोक का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाता था। यह असाहेल की मृत्यु की कहानी में दिखाया गया है ([2 शमू 2:23](https://ref.ly/2Sam2:23))।

तलवार

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

इस प्रकार की तलवार कांस्य युग के अन्त में लुप्त हो गई क्योंकि यह टोप और कवच के खिलाफ प्रभावी नहीं थी। इसके स्थान पर एक नया रूप आया जिसमें एक घुमावदार पत्ती थी जो हैंडल जितनी या उससे लम्बी थी। यह नई तलवार रथ युद्ध और बिना कवच वाले दुश्मनों के खिलाफ प्रभावी थी। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि यहोशू ने कनानियों को "तलवार" से मारा (उदाहरण के लिए, [यहो 8:24](https://ref.ly/Josh8:24); [10:28](https://ref.ly/Josh10:28-Josh10:39)–[39](https://ref.ly/Josh10:28-Josh10:39))। यह अभिव्यक्ति एक छोटी, सीधी, संकरी तलवार से हमले का वर्णन करने के लिए अनुपयुक्त होती जो शत्रु में घुसाई जाती है। गेजेर में 14वीं शताब्दी ई.पू. की एक बेहतरीन घुमावदार तलवार मिली और एक अन्य 13वीं शताब्दी ई.पू. की हाथीदांत की नक्काशी में मगिद्दो में दिखाई दी है।

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

शाऊल के समय तक, पलिश्तियों के पास सुदृढ़ शहर थे और वे प्रमुख सैन्य शक्ति थे। उनकी ताकत रथों और अच्छी तरह से सुसज्जित पैदल सेना से आती थी। वे लोहे के धातु निर्माण को नियन्त्रित करते थे और इस्राएलियों को अपने हथियार बनाने नहीं देते थे (तुलना करें [1 शमू 13:19](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:22)–[22](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:22))। इस्राएल पलिश्तियों को तब तक चुनौती नहीं दे सकता था जब तक यह स्थिति नहीं बदलती।

गदा और कुल्हाड़ी

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

गदा एक बहुत पुराना हथियार था। प्राचीन प्रतीकों में, जो *लड़ना* का अर्थ रखते थे, हाथों में गदा और एक ढाल पकड़े हुए दिखाया गया है। 3500 से 2500 ई.पू. तक, गदा व्यक्तिगत युद्ध के लिए मुख्य हथियार था। चूंकि तब तक टोप का उपयोग नहीं होता था, गदा की प्रहार शक्ति बहुत प्रभावी थी। यहाँ तक कि जब गदा का उपयोग युद्ध में बन्द हो गया, तब भी यह राजा या परमेश्वर के अधिकार का प्रतीक बना रहा (तुलना करें [भज 2:9](https://ref.ly/Ps2:9))।

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

रक्षात्मक संरक्षण

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

ढाल

ढाल सबसे पुराने सुरक्षा साधनों में से एक थी, जिसका उद्देश्य एक सैनिक के शरीर और शत्रु के हथियार के बीच एक अवरोध बनाना था। न्यायियों और प्रारम्भिक इस्राएली राजाओं के समय में, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को अक्सर एक बहुत बड़ी ढाल द्वारा संरक्षित किया जाता था। इस ढाल को एक विशेष व्यक्ति द्वारा ले जाया जाता था जिसे ढाल वाहक कहा जाता था, जो उस योद्धा के असुरक्षित दाहिने पक्ष में लगातार रहता था जिसे वह सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था (तुलना करें [न्या 9:54](https://ref.ly/Judg9:54); [1 शमू 14:1](https://ref.ly/1Sam14:1); [17:7](https://ref.ly/1Sam17:7); [2 शमू 18:15](https://ref.ly/2Sam18:15))। दाहिना पक्ष असुरक्षित था क्योंकि सैनिक अपने हथियार को अपने दाहिने हाथ में लेता था और ढाल को अपने बाएं हाथ में पकड़ता था। इसलिए, ढाल वाहक योद्धा के दाहिने पक्ष में खड़ा होता था ताकि उसकी रक्षा कर सके ([1 शमू 17:41](https://ref.ly/1Sam17:41); तुलना करें [भज 16:8](https://ref.ly/Ps16:8))। उस समय, ढालों को आमतौर पर अभिषेक किया जाता था, जो एक इस्राएली योद्धा और उसके हथियार को युद्ध के लिए तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा था (तुलना करें [2 शमू 1:21](https://ref.ly/2Sam1:21))।

कवच

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

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

टोप

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

पीतल के टोप गोलियत और शाऊल दोनों द्वारा पहने जाते थे ([1 शमू 17:5, 38](https://ref.ly/1Sam17:5,1Sam17:38))। जबकि विदेशी सेनाओं में सदियों से भारी हथियारों से लैस पैदल सेना के बीच टोप आम थे, वे इस्राएली सेना के सैनिकों द्वारा इस्राएल के संयुक्त राज्य के दौरान व्यापक रूप से उपयोग नहीं किए जाते थे। हालांकि, राजा उज्जियाह ने नौवीं शताब्दी ई.पू. में यहूदा के दक्षिणी राज्य में सैन्य सुधारों के हिस्से के रूप में टोप पेश किए ([2 इति 26:14](https://ref.ly/2Chr26:14))।

यह भी देखें युद्ध।

कवच का अँगरखा

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

कष्ट/पीड़ा

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

देखिए दु:ख।

कसदी, कसदियों

कसदी*, कसदियों

मेसोपोटामिया का प्राचीन क्षेत्र और इसके निवासी। यह नाम कसदियों (या काल्दु) जनजातियों से आता है, जो दक्षिण-पूर्वी मेसोपोटामिया में बाबेल के लोगों को कई अन्य लोगों, विशेष रूप से सुमेरियों और अक्कादियों के साथ। जब पुराना बाबेल साम्राज्य अश्शूरियों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, तब कसदियों ने नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में नियंत्रण प्राप्त किया और एक नव-बाबेल साम्राज्य का निर्माण किया जिसने लगभग एक सदी तक निकट पूर्व पर प्रभुत्व किया। कसदी कहा जाने वाला क्षेत्र कुलपिता अब्राहम से भी जुड़ा है, जिनका मेसोपोटामिया का घर "कसदियों का ऊर" था ([उत 11:28](https://ref.ly/Gen11:28)) ।

भूमि और लोग

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

इतिहास

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

[अय्यू 1:17](https://ref.ly/Job1:17) में तीन दलों का उल्लेख है जो अय्यूब के ऊँटों और सेवकों पर हमला करने में शामिल थे, संभवतः एदोम या उत्तरी अरब के निकटवर्ती क्षेत्र में। उन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि वे वहीं रहते थे, क्योंकि बाबेल (शिनार) और एलाम की सेनाएँ सदियों पहले फिलिस्तीन तक पहुँच चुकी थीं ([उत 14:1–2](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:2)) ।

अश्शूरियों के राज्य के अधीन

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

अंततः, 721 ई. पू. में, कसदी अगुआ मारदुक-अपला-इद्दिना द्वितीय (जो [2 रा 20:12](https://ref.ly/2Kgs20:12) और [यशा 39:1](https://ref.ly/Isa39:1) में मेरोदक-बलादान के नाम से जाना जाता है, जिसने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पास एक राजदूत भेजा था) में बाबेल में प्रवेश किया और बाबेलिया के राजत्व का दावा किया, जो लंबे समय से अश्शूरी राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। चालाक और संसाधनशील, उन्होंने 10 वर्षों तक अपने दावे को सफलतापूर्वक बनाए रखा, इससे पहले कि उन्हें अश्शूरियों के सरगोन द्वितीय द्वारा अपने दक्षिणी क्षेत्र में वापस धकेल दिया गया। 705 ई. पू. में सरगोन की मृत्यु पर, उसने अपने दावे को फिर से प्रस्तुत किया लेकिन नए अश्शूर का राजा, सेनाचेरिब द्वारा पराजित हो गया, जिन्होंने कसदियों और उनके सहयोगियों को सबक सिखाने के लिए बाबेल को नष्ट कर दिया।

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

नव-बाबेल साम्राज्य

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

नबोपलासर के पुत्र नबूकदनेज़र (या नबूकदरेज़र) द्वितीय के लंबे और शानदार शासनकाल के दौरान, साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। युवराज के रूप में, उसने 605 ई. पू. में कर्कमीश में मिस्रियों पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की (जिस युद्ध का उल्लेख [2 इति 35:20](https://ref.ly/2Chr35:20) में है), जिसने निकट पूर्व में बाबेल की सर्वोच्चता को प्रभावी ढंग से स्थापित किया (देखें [2 रा 24:7](https://ref.ly/2Kgs24:7))। उसी वर्ष यहूदा का दक्षिणी राज्य बाबेल का अधीनस्थ राष्ट्र बन गया। नबूकदनेज़र ने राजा यहोयाकिम की अधीनता प्राप्त की, मन्दिर से सबसे उत्तम वस्तुएँ अपने बाबेल के मन्दिर के लिए ले गए, और यहूदा के प्रमुख अगुओं और युवाओं को बंदी बना लिया ([2 रा 24:1](https://ref.ly/2Kgs24:1); [2 इति 36:5–7](https://ref.ly/2Chr36:5-2Chr36:7); [दानि 1:1–4](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:4))। जब कुछ वर्षों बाद मिस्र के उकसावे पर यहूदा ने विद्रोह किया, तो 597 ई. पू. में कसदी सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उस समय यहूदा के नए राजा यहोयाकिन को उसके और अधिक अगुओं के साथ पदच्युत कर दिया गया ([2 रा 24:8–16](https://ref.ly/2Kgs24:8-2Kgs24:16))। 594 ई. पू. में कसदी द्वारा नियुक्त राजा (सिदकिय्याह) के दूसरे विद्रोह के परिणामस्वरूप तीसरा आक्रमण हुआ, 586 ई. पू. में यरूशलेम का विनाश हुआ, और यहूदा के अधिकांश नागरिकों का निर्वासन हुआ ([2 रा 24:20–25:12](https://ref.ly/2Kgs24:20-2Kgs25:12); [2 इति 36:11–21](https://ref.ly/2Chr36:11-2Chr36:21)) । उन और अन्य विजय से प्राप्त लूट के साथ, नबूकदनेज़र ने बाबेल को प्राचीन विश्व के सबसे चमकदार शहरों में से एक बना दिया। उसके परियोजनाओं में हैंगिंग गार्डन्स (प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक), इश्तार गेट, और शहर की रक्षा के लिए बनाई की गई 17 मील (27 किलोमीटर) की बाहरी दीवार शामिल थी। ऐसी उपलब्धियों पर उनका गर्व अंततः परमेश्वर का न्याय लेकर आया ([दानि 4:30–33](https://ref.ly/Dan4:30-Dan4:33))।

नबूकदनेस्सर के बाद उसके पुत्र आमेल-मर्दूक ([2 रा 25:27](https://ref.ly/2Kgs25:27) और [यिर्म 52:31](https://ref.ly/Jer52:31) में एवील्मरोदक, जो वहां निर्वासित राजा यहोयाकीन के प्रति अपनी विशेष दयालुता के लिए याद किए जाता है) ने राज्य किया। दो वर्षों के बाद उसकी हत्या उसके बहनोई, नेर्गल-शर-उसर ([यिर्म](https://ref.ly/Jer52:31) [39:3](https://ref.ly/Jer39:3) के नेर्गल-शरेज़र) द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह में कर दी गई, जिसने अपनी खुद की वंशावली स्थापित करने का प्रयास किया। चार वर्षों के राज्य के बाद नेर्गल-शर-उसर के पुत्र ने राज्य किया, जो कुछ ही महीनों तक चला और फिर एक गद्दार, नेबोनिदस द्वारा हटा दिया गया।

बाबेल का पतन

नेबोनिदस अंतिम कसदी राजा था। उनके राजा के रूप में स्थापना का समर्थन कई बाबेल के अधिकारियों ने किया था। वे अपने पूर्व सहयोगियों, मेड्स, को धीरे-धीरे एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति बनते देख रहे थे और नेबोनिदस में उन्हें एक ऐसा राजा दिखाई दिया जो उनके खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। मजबूत हों या न हों, बाबेल का धर्म में सुधार के उसके प्रयास अत्यंत अलोकप्रिय साबित हुए, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उनके प्रयास असफल रहे। इन दोनों तथ्यों ने नेबोनिदस के लिए बाबेल को एक अप्रिय निवास बना दिया; राजधानी शहर से एक लंबे समय तक अनुपस्थिति के दौरान, उसने अपने पुत्र बेलशस्सर को सह-राजा के रूप में स्थापित किया। (बेलशस्सर की स्थिति यह समझाती है कि उसे पुराने नियम की पुस्तक दानिय्येल में बाबेल का राजा क्यों कहा गया है और क्यों [दानि 5:7](https://ref.ly/Dan5:7) में वह केवल दानिय्येल को “राज्य में तीसरा राजा” बना सकता था।)

जब बेलशस्सर राजकिय मामलों को संभाल रहा था, तब "दीवार पर लिखावट" की प्रसिद्ध घटना घटी, जो अशुभ रूप से बाबेल के पतन की भविष्यवाणी कर रही थी ([दानि](https://ref.ly/Dan5:7) [5](https://ref.ly/Dan5:1-Dan5:31))। वास्तव में, एलामी लोग पहले से ही साम्राज्य के पूर्वी हिस्से पर हमला कर रहे थे। उत्तर में फारसी शक्ति की अफवाहों ने नेबोनिदस को बाबेल वापस लाया, ठीक उसी समय जब फारसी राजा, महान कुस्रू ने आक्रमण किया। कुस्रू ने बिना लड़ाई के बाबेल पर कब्जा कर लिया, जिससे कसदी शक्ति और नव-बाबेल साम्राज्य दोनों का अंत हो गया।

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

कसलूही, कसलूहियों

कसलूही*, कसलूहियों

नूह के वंशज उनके पुत्र हाम और पोते मिस्रैम के माध्यम से (कुछ संस्करणों में "मिस्र"), और पलिश्तियों का पूर्वज ([उत 10:14](https://ref.ly/Gen10:14); [1 इति 1:12](https://ref.ly/1Chr1:12)) ।

कसालोन

कसालोन

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

बाइबिल में कसालोन का उल्लेख केवल एक बार होता है, जब यह वर्णन किया जाता है कि कैसे इस्राएली, यहोशू के नेतृत्व में, कनान की भूमि पर अधिकार प्राप्त करते हैं ([यहो 15:10](https://ref.ly/Josh15:10))।

यह भी देखें यिर्मयाह, पर्वत।

कसालोन

कसालोन

दान की सीमा के पास उत्तरी यहूदा का एक नगर ([यहो 15:10](https://ref.ly/Josh15:10))।

यह भी देखें कसलोन।

कसीआ

कसीआ

अय्यूब की दूसरी बेटी, जो परमेश्वर द्वारा अय्यूब की सम्पत्ति पुनः स्थापित करने के बाद पैदा हुई थीं ([अय्यू 42:14](https://ref.ly/Job42:14))।

कसीत

कसीत

अज्ञात मान का भार ([उत्प 33:19](https://ref.ly/Gen33:19); [यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32); [अय्यू 42:11](https://ref.ly/Job42:11))। देखें धन।

कसीता

अज्ञात मूल्य का भार ([उत 33:19](https://ref.ly/Gen33:19); [यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32); [अय्यू 42:11](https://ref.ly/Job42:11))। *देखें* धन I

कसील

कसील

नेगेव में एदोम की सीमाओं पर स्थित एक शहर, जिसे यहूदा के गोत्र को सौंपा गया था ([यहो 15:30](https://ref.ly/Josh15:30))। अन्य शहरों की सूची में, कसील का उल्लेख किया गया है:

1. बतूल ([यहो 19:4](https://ref.ly/Josh19:4))
2. बेतूएल ([1 इति 4:30](https://ref.ly/1Chr4:30))
3. शायद बेतेल, हालांकि यह यरूशलेम के उत्तर में स्थित बेतेल नहीं है ([1 शमू 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27))

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

यह भी देखें बतूएल, बतूल (स्थान).

कसील

कसील

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

कसुल्लोत

इस्साकार में एक नगर ([यहो 19:18](https://ref.ly/Josh19:18))। इसे [यहोशू 19:12](https://ref.ly/Josh19:12) में किसलोत्ताबोर भी कहा जाता है। कसुल्लोत संभवतः आधुनिक गांव इक्साल है, जो नासरत के दक्षिण-पूर्व में लगभग 4.8 किलोमीटर (तीन मील) की दूरी पर स्थित है।

कसुल्लोत

कसुल्लोत

इस्साकार में एक नगर ([यहो 19:18](https://ref.ly/Josh19:18)); इसे [यहोशू 19:12](https://ref.ly/Josh19:12) में किसलोत्ताबोर भी कहा गया है। यह सम्भवतः आधुनिक इक्साल के साथ पहचाना जा सकता है, जो नासरत के लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

कस्पिन

कस्पिन

यरदन नदी के पूर्व में एक शहर, संभवतः खसफ़ो ([1 मक्का 5:26, 36](https://ref.ly/1Macc5:26,1Macc5:36)) के समान ही स्थान, हालांकि प्राचीन और आधुनिक अधिकारी सटीक स्थान पर भिन्न हैं। इतिहासकार जोसेफस कैस्पिन ([2 मक्का 12:13](https://ref.ly/2Macc12:13)) की पहचान माकेद से करते हैं। [1 मक्काबियों 5:24–36](https://ref.ly/1Macc5:24-1Macc5:36) में, यहूदा और योनातान मक्काबियस ने यरदन पार में प्रवेश किया। वहां यहूदा ने “खसफ़ो, मकेद, और बसोर, और गिलाद के अन्य शहरों” को जीता (पद [36](https://ref.ly/1Macc5:36))।

कहात, कहातियों

कहात, कहातियों

लेवी के पुत्र ([उत्प 46:11](https://ref.ly/Gen46:11); [निर्ग 6:16](https://ref.ly/Exod6:16)), अम्राम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल के पिता ([निर्ग 6:18](https://ref.ly/Exod6:18); [गिन 3:19, 27](https://ref.ly/Num3:19,Num3:27); [1 इति 6:2](https://ref.ly/1Chr6:2)), और लेवीय परिवारों की कहातियों शाखा के पूर्वज जो तम्बू की सेवा के लिए जिम्मेदार थे ([गिन 3:31–32](https://ref.ly/Num3:31-Num3:32))। मूसा, हारून, और मिर्याम कहात के वंशज थे ([निर्ग 6:18–20](https://ref.ly/Exod6:18-Exod6:20); [गिन 26:59](https://ref.ly/Num26:59); [1 इति 6:3](https://ref.ly/1Chr6:3); [23:13–17](https://ref.ly/1Chr23:13-1Chr23:17))।

लेवी के गोत्र के तीन मुख्य विभागों के नाम गेर्शोन, कहात, और मरारी थे, जो परंपरागत रूप से लेवी के मूल पुत्र माने जाते थे ([उत्पत्ति 46:11](https://ref.ly/Gen46:11); [निर्ग 6:16](https://ref.ly/Exod6:16); [गिन 3:17](https://ref.ly/Num3:17); [1 इति 6:1, 16](https://ref.ly/1Chr6:1,1Chr6:16); [23:6](https://ref.ly/1Chr23:6))। इसलिए, कहाती प्रमुख लेवी परिवार थे। [गिन 4](https://ref.ly/Num4:1-Num4:49), [यहो 21](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:45), [1 इति 6:16](https://ref.ly/1Chr6:16), और [2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12) में उनके नामों का क्रम यह इंगित करता है कि उन्हें गेर्शोन या मरारी की तुलना में अधिक सम्मानजनक पद सौंपा गया था। उनकी स्थिति और जिम्मेदारियाँ—चाहे उन्हें “कहाती” के रूप में सन्दर्भित किया गया हो, या “कहात के पुत्र” के रूप में—इब्रानियों के प्रारम्भिक लेखों में उल्लिखित हैं ([निर्ग 6:18](https://ref.ly/Exod6:18); [गिन 3:19, 27–30](https://ref.ly/Num3:19,Num3:27-Num3:30); [4:2–4, 15, 18, 34, 37](https://ref.ly/Num4:2-Num4:4,Num4:15,Num4:18,Num4:34,Num4:37); [7:9](https://ref.ly/Num7:9); [10:21](https://ref.ly/Num10:21); [26:57](https://ref.ly/Num26:57); [यहो 21:4–5, 10, 20, 26](https://ref.ly/Josh21:4-Josh21:5,Josh21:10,Josh21:20,Josh21:26); [1 इति 6:2, 18, 22, 33, 54, 61, 66, 70](https://ref.ly/1Chr6:2,1Chr6:18,1Chr6:22,1Chr6:33,1Chr6:54,1Chr6:61,1Chr6:66,1Chr6:70); [15:5](https://ref.ly/1Chr15:5); [23:12](https://ref.ly/1Chr23:12); [2 इति 20:19](https://ref.ly/2Chr20:19); [29:12](https://ref.ly/2Chr29:12); [34:12](https://ref.ly/2Chr34:12))।

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान, उनके मिस्र से निर्गमन के बाद, कहातियों को तम्बू के दक्षिणी ओर स्थान दिया गया था ([गिन 3:29](https://ref.ly/Num3:29))। जब तम्बू को स्थानांतरित किया जाता था, तो उन्हें अपने कंधों पर सन्दूक और अन्य पवित्र वस्तुओं को ले जाना होता था ([7:9](https://ref.ly/Num7:9))। तम्बू के निर्माण के समय, यहोवा की सेवा में शामिल होने वाले पुरुष कहातियों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक जनगणना की गई थी ([3:27–28](https://ref.ly/Num3:27-Num3:28); [4:1–4, 34–37](https://ref.ly/Num4:1-Num4:4,Num4:34-Num4:37))।

कनान की भूमि में गोत्रों के बसने के बाद, कहातियों की सेवा समाप्त होती प्रतीत हुई। हालाँकि, परमेश्वर ने विशेष रूप से कहा कि उनकी देखभाल अन्य लेवी परिवारों की तरह ही की जानी चाहिए। कहातियों को कई नगर दिए गए थे ([यहो 21:4–5, 20–26](https://ref.ly/Josh21:4-Josh21:5,Josh21:20-Josh21:26); [1 इति 6:66–70](https://ref.ly/1Chr6:66-1Chr6:70))।

जब दाऊद राजा बने, उन्होंने लेवियों को तीन विभागों में संगठित किया ([1 इति 23:6](https://ref.ly/1Chr23:6))। हेमान, जो कहातियों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें यहोवा के भवन में संगीत सेवा का कार्यभार सौंपा गया ([6:31](https://ref.ly/1Chr6:31)), और कहातियों के एक अन्य दल को प्रत्येक विश्रामदिन "भेंटवाली रोटी" के लिए जिम्मेदार बनाया गया ([9:32](https://ref.ly/1Chr9:32))। जब दाऊद वाचा के सन्दूक को यरूशलेम लाएं , तो ऊरीएल, एक कहाती, को इसके परिवहन की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया ([15:3–5](https://ref.ly/1Chr15:3-1Chr15:5))।

विभाजित राज्य के समय में, मोआबियों और मोआबियों की संयुक्त सेनाओं ने यहूदा पर आक्रमण किया। राजा यहोशापात ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाने में अपनी असमर्थता स्वीकार की और यहोवा की सहायता मांगी। कहातियों ने लोगों का संचालन करते हुए स्तुति के गीत गाएँ और सम्भवतः सेना का संचालन किया जब, अगले दिन, राजा और यहूदा के योद्धा आक्रमणकारियों के खिलाफ निकले ([2 इति 20:19–22](https://ref.ly/2Chr20:19-2Chr20:22))।

दो महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों ने यहूदा राज्य के पतन के वर्षों की विशेषता बताई। पहला सुधार हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान हुआ (715–686 ईसा पूर्व; [2 रा 18](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs18:37); [2 इति 29–30](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr30:27)); दूसरा योशिय्याह के शासनकाल में (640–609 ईसा पूर्व; [2 रा 22–23](https://ref.ly/2Kgs22:1-2Kgs23:37); [2 इति 34](https://ref.ly/2Chr34:1-2Chr34:33))। योशिय्याह के सुधार का चरमोत्कर्ष 621 ईसा पूर्व में व्यवस्था की पुस्तक की खोज के साथ आया। इन दोनों आंदोलनों में कहातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिजकिय्याह के शासनकाल में वे उन लोगों में गिने गए जिन्होंने यहोवा के भवन को शुद्ध किया ([2 इति 29:12–16](https://ref.ly/2Chr29:12-2Chr29:16)), और योशिय्याह के समय में दो प्रमुख कहातियों को मन्दिर के काम की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया ([34:12](https://ref.ly/2Chr34:12))।

बँधुआई के बाद, कहातियों का फिर से उल्लेख किया गया है। सबूतों की कमी उनके सेवकाई के महत्व का कोई निर्णय करने से रोकती है। सभी सम्भावनाओं में, वे उन लोगों में गिने जाते थे जिन्होंने आत्मिक पतन के बीच प्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा करने का प्रयास किया था। कुछ जिनके नाम पवित्रशास्त्र में सदा के लिए अंकित हैं, उन्हें नम्र पदों पर नियुक्त किया गया था। इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में यह माना जा सकता है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया ([1 इति 9:19, 31–32](https://ref.ly/1Chr9:19,1Chr9:31-1Chr9:32); [एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 12:25](https://ref.ly/Neh12:25))।

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

कहेलाता

उन स्थानों में से एक जहाँ इस्राएली, मिस्र से सीनै पर्वत की यात्रा पर रुके थे, वह रिस्सा और शेपेर पर्वत के बीच कहीं स्थित है ([गिन 33:22–23](https://ref.ly/Num33:22-Num33:23))।

का दिन, तैयारी

पवित्रशास्त्र में सब्त से एक दिन पहले के लिए प्रयुक्त शब्द। प्रत्येक सुसमाचार उस दिन का उल्लेख करते हैं जिसे वह "तैयारी का दिन" कहते हैं ([मत्ती 27:62](https://ref.ly/Matt27:62); [मर 15:42](https://ref.ly/Mark15:42); [लूका 23:54](https://ref.ly/Luke23:54); [यूह 19:14, 31, 42](https://ref.ly/John19:14,John19:31,John19:42)), मरकुस इसे "सब्त से पहले का दिन" कहते हैं। यहूदियों के पास दिनों के लिए विशिष्ट नाम नहीं थे (वे "सप्ताह के पहले [दूसरे, आदि] दिन" की बात करना पसंद करते थे)। लेकिन सब्त विशिष्ट था, और पिछले दिन का उपयोग इस साप्ताहिक आराम और उपासना के दिन की तैयारी के लिए किया जाता था। इस प्रकार, जिसे हम “शुक्रवार” कहते हैं, यहूदी उसे “तैयारी” कहते हैं। “तैयारी” क्या थी, यह नहीं बताया गया है। लेकिन सब्त के दिन कोई काम नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं की तैयारी करनी पड़ती है।

"फसह की तैयारी" ([यूह 19:14](https://ref.ly/John19:14)) का अर्थ अक्सर “फसह की पूर्व संध्या” माना जाता है, जो फसह से एक दिन पहले होता है, ठीक वैसे ही जैसे “तैयारी” का अर्थ सब्त से एक दिन पहले होता है। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि फसह से पहले के दिन को "तैयारी" या "फसह की तैयारी" कहे जाने का कोई विशेष बाइबल से बाहर का उदाहरण नहीं है।

का नगर, रोम

इतालिया का एक नगर, जो परंपरा के अनुसार 753 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, सात पहाड़ियों पर, तिबर नदी के मुहाने से लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर स्थित है। नए नियम के समय तक इसमें बाइबल संबंधी कोई रुचि नहीं थी। नए नियम में इस नगर का नौ बार स्पष्ट उल्लेख है ([प्रेरि 2:10](https://ref.ly/Acts2:10); [18:2](https://ref.ly/Acts18:2); [19:21](https://ref.ly/Acts19:21); [23:11](https://ref.ly/Acts23:11); [28:14, 16](https://ref.ly/Acts28:14,Acts28:16); [रोमि 1:7, 15](https://ref.ly/Rom1:7,Rom1:15); [2 तीमु 1:17](https://ref.ly/2Tim1:17)), लेकिन पौलुस का वहाँ ठहरना और रोमी मसीहियों को लिखा गया उसका पत्र, जो संभवतः लगभग 57 और 58 ईस्वी में कुरिन्थुस से लिखा गया था, बाइबल पाठकों के लिए इस शाही नगर को महत्वपूर्ण बनाता है।

इतिहास

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

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

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

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

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

27 ईसा पूर्व तक, ऑक्टेवियन सर्वोच्च बनकर उभरे और उन्हें औगुस्तुस की उपाधि दी गई। सैद्धांतिक रूप से, सीनेट और औगुस्तुस (सम्राट) के बीच दोहरी सरकार मौजूद थी, लेकिन कमजोर सीनेट ने सम्राट को वास्तविक शासक बनने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, रोमी शांति (*पैक्स रोमाना*) देश और विदेश में दूसरी सदी ईस्वी तक शासन किया। पहली सदी ईस्वी के सम्राट यीशु के जीवन और उभरती हुई कलीसिया की अवधि को सम्मिलित करते हैं, और कईयों का उल्लेख नए नियम में किया गया है: औगुस्तुस ([लूका 2:1](https://ref.ly/Luke2:1)), तिबिरियुस ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1)), क्लौदियुस ([प्रेरि 11:28](https://ref.ly/Acts11:28); [18:2](https://ref.ly/Acts18:2)), और नीरो, जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नाम लिए बिना किया गया है ([प्रेरि 25:10–12](https://ref.ly/Acts25:10-Acts25:12); [27:24](https://ref.ly/Acts27:24); [2 तिम 4:16–17](https://ref.ly/2Tim4:16-2Tim4:17))।

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

पलिश्तिन में रोम की सैन्य उपस्थिति

63 ईसा पूर्व में यहूदिया के आंतरिक मामलों में पोम्पे के सैन्य हस्तक्षेप के साथ, रोम ने पलिश्तिन में अपनी उपस्थिति स्थापित की। औगुस्तुस कैसर द्वारा आदेशित जनगणना, जो पूर्वी प्रांतों के साथ-साथ रोमी साम्राज्य के बाकी हिस्सों को प्रभावित करती थी ([लूका 2:1–2](https://ref.ly/Luke2:1-Luke2:2)), इसका एक जीवंत अनुस्मारक था। रोमी सैन्य उपस्थिति सुसमाचार और प्रेरितों के कामों के पृष्ठों पर पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है (जैसे, [मर 15:16](https://ref.ly/Mark15:16); [लूका 3:14](https://ref.ly/Luke3:14); [7:1–8](https://ref.ly/Luke7:1-Luke7:8); [प्रेरि 5:37](https://ref.ly/Acts5:37))।

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

प्रांतों में सर्वोच्च सैन्य कमान प्रांतीय गवर्नर या अधिकारी के पास होती थी। यहूदिया में यीशु के सार्वजनिक सेवकाई के समय, पुन्तियुस पिलातुस को 1961 में कैसरिया में मिली लातीनी शिलालेख में "यहूदिया का अधिकारी" नामित किया गया था। यहूदिया के प्रशासन के आधिकारिक केंद्र, कैसरिया मारीतिमा में, गवर्नर के अधीन एक या एक से अधिक सेनाएँ तैनात रहती थीं। विशेष अवसरों पर, विशेष रूप से महान यहूदी त्योहारों पर, जब दंगों और अव्यवस्थाओं की आशंका हो सकती थी, प्रांतीय गवर्नर लगभग 60 मील (96.5 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित यरूशलेम में निवास करते थे, और उनके साथ एक महत्वपूर्ण संख्या में सैनिकों का दल होता था (पुष्टि करें [लूका 13:1](https://ref.ly/Luke13:1))।

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

औगुस्तुस स्थायी सहायक सेना की स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार था, जो लगभग सेना के आकार के बराबर थी। सहायक सेना, उन प्रांतीय लोगों से भर्ती की गई थी जिन्हें अभी तक रोमी नागरिकता नहीं मिली थी, इसमें घुड़सवार सेना और पैदल सेना दोनों शामिल थे। घुड़सवार सेना को दस्तों में संगठित किया गया था, पैदल सेना को 1,000 के समूहों में सैन्य-दल के कमान के तहत संगठित किया गया था ([प्रेरि 21:31–33](https://ref.ly/Acts21:31-Acts21:33))। जब प्रेरित पौलुस यरूशलेम में था, तो सैन्य-दल क्लौदियुस लूसियास था, जो यूनानी मूल का व्यक्ति था जिसकी खरीदी हुई रोमी नागरिकता ने उसे सहायक समूह के कमांडर के रूप में पदोन्नति संभव बनाई ([22:28](https://ref.ly/Acts22:28); [23:26](https://ref.ly/Acts23:26))। पौलुस को यरूशलेम से कैसरिया भेजने के लिए, क्लौदियुस दो सूबेदारों की कमान में 200 सैनिकों के सैन्य अनुरक्षण को सौंप सकता था, साथ ही 70 घुड़सवार रक्षक ([23:23](https://ref.ly/Acts23:23)), किले की चौकी की ताकत को खतरनाक रूप से कमज़ोर किए बिना।

दल या तो दस या पाँच "सदियों" से बना था, जिसमें सूबेदारों की कमान के तहत जो 100 पुरुष सेनापति के अधीन थे, जिनके कर्तव्य आधुनिक सेना के कप्तान के समान थे। कुरनेलियुस ([प्रेरि 10:1](https://ref.ly/Acts10:1)) यहूदिया में सहायक समूहों में से एक को सौंपे गए एक रोमी सेनापति थे। सीरिया में लगभग 69 ईस्वी में उनका दल, "रोमी नागरिकों की दूसरी इतालवी समूह," की उपस्थिति के लिए शिलालेखीय प्रमाण हैं। पौलुस को अन्य सेनापति, यूलियुस, की हिरासत में रोम भेजा गया था, जो औगुस्तुस या शाही समूह से संबंधित था ([27:1](https://ref.ly/Acts27:1))। औगुस्तुस शब्द सम्मान की उपाधि थी जिसे कभी-कभी सहायक सैनिकों को दिया जाता था। यूलियुस स्पष्ट रूप से सेना का सेनापति था जिसे उन अधिकारी-संदेशवाहकों के दल में सौंपा गया था जो सम्राट और उसकी प्रांतीय सेनाओं के बीच संचार सेवा बनाए रखते थे। रोम की यात्रा पर उनके अधीन सैनिकों का दल था ([3](https://ref.ly/Acts27:3)) और आगमन पर अपने कैदियों संदेशवाहक दल के कमांडर को सौंप दिया ([28:16](https://ref.ly/Acts28:16))। संभवतः सुसमाचार या प्रेरितों के काम ([मत्ती 8:5](https://ref.ly/Matt8:5); [मर 15:39](https://ref.ly/Mark15:39); [लूका 7:2](https://ref.ly/Luke7:2)) में वर्णित सभी रोमी सेनापति सहायक दल को सौंपे गए अधिकारी थे।

रोम में मसीही

यह इस शानदार नगर में था कि पौलुस मार्च 59 ईस्वी में अनुरक्षण के तहत आया था। उसने पाया कि वहाँ पहले से ही मसीही कलिसिया स्थापित था। वास्तव में, उसने पहले ही 57 की शुरुआत में रोमियों को अपने पत्र में मसीहियों के साथ संवाद किया था। पहली शताब्दी ईस्वी में रोम में बड़ी यहूदी बस्ती थी, जो 63 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद पोम्पे द्वारा नगर में लाए गए यहूदी दासों की बड़ी संख्या के कारण अस्तित्व में आई थी। सम्राट क्लौदियुस ने 49 ईस्वी में रोम से यहूदियों को निष्कासित कर दिया, संभवतः जब यीशु को आराधनालय में मसीहा के रूप में घोषित किया गया था। उपदेशक कौन थे यह ज्ञात नहीं है, लेकिन वे संभवतः मसीही यात्री और व्यापारी थे। रोमियों को पौलुस का पत्र उन अन्यजाति कलीसियाओं के लिए उसका व्याख्यान था जो उससे स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आई थीं। रोम के लोगों के साथ उनका पहला ज्ञात संपर्क तब हुआ जब उन्होंने कुरिन्थुस में अक्विला और प्रिस्किल्ला से मुलाकात की ([प्रेरि 18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। इस जोड़े को क्लौदियुस के समय में रोम से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में, पौलुस ने इसपानिया ([रोम 15:24](https://ref.ly/Rom15:24)) के रास्ते में रोम जाने की आशा की ([प्रेरि 19:21](https://ref.ly/Acts19:21))। अपने अभिवादन में उन्होंने रोम में मसीहियों के बड़े समूह का उल्लेख किया (अध्याय [16](https://ref.ly/Rom16:1-Rom16:27))। कई स्थानों पर घरों के संदर्भ (पद [5, 10, 11, 14, 15](https://ref.ly/Rom16:5,Rom16:10,Rom16:11,Rom16:14,Rom16:15)) से पता चलता है कि ये रोमी मसीही कलिसिया के गृह कलिसिया थी। अपनी कैद के दौरान, पौलुस रोमी अधिकारियों का कैदी था, लेकिन वह यहूदियों के स्थानीय अगुवो से मिल सका, अपने अनुभवों को उनके साथ साझा कर सका, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार समझा सका ([प्रेरि 28:16–31](https://ref.ly/Acts28:16-Acts28:31))।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, रोम को भयावह महत्व दिया गया है। पहली सदी के अंत तक, रोम ने पहले ही "यीशु के शहीदों का लहू" पी लिया था ([प्रका 17:6](https://ref.ly/Rev17:6)), जो प्रारंभिक शहीदों का संदर्भ है।

कैसर; को पत्र, रोमियों *भी देखे*।

का प्रांगण, अन्यजातियों

राजा हेरोदेस के मन्दिर परिसर का बड़ा बाहरी हिस्सा। प्रांगण अनियमित आयताकार आकार का था, जो उत्तर की तुलना में दक्षिण में कुछ चौड़ा था। प्रांगण जो गैर-यहूदियों और यहूदियों दोनों के लिए खुला था, बलि के पशु बेचे जाते थे और पैसे का आदान-प्रदान होता था। एक विभाजन दीवार पर एक चेतावनी लगाई गई थी जिसमें गैर-यहूदियों को मन्दिर के भीतरी प्रांगण में न भटकने का निर्देश दिया गया था। यीशु द्वारा मन्दिर की शुद्धिकरण संभवतः अन्यजातियों के प्रांगण में हुई थी ([मत्ती 21:12–13](https://ref.ly/Matt21:12-Matt21:13); [मर 11:15–18](https://ref.ly/Mark11:15-Mark11:18); [यूह 2:14–16](https://ref.ly/John2:14-John2:16)) ।

यह भी देखें मन्दिर।

काँच का समुद्र

काँच का समुद्र

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में यूहन्ना द्वारा वर्णित स्वर्ग के दर्शन में जल का एक पिंड ([प्रका 4:6](https://ref.ly/Rev4:6))। यह बाद में एक अलग दर्शन में फिर से प्रकट होता है ([15:2](https://ref.ly/Rev15:2)), और संभवतः उसी पुस्तक में अन्य "समुद्र" संदर्भों से जुड़ा हो सकता है ([13:1](https://ref.ly/Rev13:1); [21:1](https://ref.ly/Rev21:1))। यह संभवतः परमेश्वर के सिंहासन के सामने के विशाल विस्तार को दर्शाता है। इस समुद्र की बिल्लौर के समान स्पष्टता यह प्रतीक हो सकती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ पारदर्शी और प्रकट है।

काँटेदार अल्हागी

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

यह भी देखें मन्ना।

कांटा

देखें पौधे (थिसल, कांटे)।

कांस्य सागर

सुलैमान के मन्दिर के आँगन में याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद ([1 रा 7:23–44](https://ref.ly/1Kgs7:23-1Kgs7:44); [2 रा 16:17](https://ref.ly/2Kgs16:17); [25:13](https://ref.ly/2Kgs25:13); [1 इति 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8); [2 इति 4:2–6, 15](https://ref.ly/2Chr4:2-2Chr4:6,2Chr4:15); [यिर्म 52:17](https://ref.ly/Jer52:17))। यह पीतल से ढाला गया था और लगभग तीन इंच (7.6 सेंटीमीटर) मोटा था (एक हथेली)। इसे 12 पीतल के बैलों पर रखा गया था (प्रत्येक दिशा में तीन बैल) और यह निवासस्थान के दक्षिण-पूर्व कोने के आँगन में स्थित था। यह पाँच हाथ (लगभग 7.5 फीट, या 2 मीटर से अधिक) ऊँचा और दस हाथ (15 फीट, या 4.6 मीटर) व्यास में था, जिसकी क्षमता या तो 2,000 बत ([1 रा 7:26](https://ref.ly/1Kgs7:26)) या 3,000 ([2 इति 4:5](https://ref.ly/2Chr4:5)) थी। यह असमानता संभवतः लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। बत (मूल रूप से मर्तबान जो व्यक्ति को समायोजित कर सके) लगभग 6 गैलन (23 लीटर) का तरल माप था, इसलिए हौद में शायद 18,000 गैलन (68,136 लीटर) पानी था।

यह भी देखें मन्दिर; हौदी।

काइन

गायें। *देखें* पशु (मवेशी)।

काइवॉन

काइवॉन (चरणपीठ)

मेसोपोटामिया के खगोलीय देवता, जिन्हें केजेवी में "चिऊण" और एनएएसबी में "किय्युन" कहा गया है ([आमो 5:26](https://ref.ly/Amos5:26))। *देखें* सक्कुथ।

काक, ठूंसकर बंद करनेवाला

एक जलरोधी पदार्थ, जैसे कि राल, और वह जो इसे जहाज़ के तख्तों की परतों में डालकर उन्हें जलरोधी बनाता है ([यहेज 27:9](https://ref.ly/Ezek27:9), के.जे.वी. "दर्ज भरना")।

काग

देखिए पक्षी।

कागज

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

काटना, चुनना

काटना, चुनना

दीनों को खेत में लवनेवालों के पीछे जाने की अनुमति देने की प्रथा, ताकि वे गिरे हुए अनाज के बालियों को उठा सकें (पुष्टि करें [लैव्य 19:9](https://ref.ly/Lev19:9); [23:22](https://ref.ly/Lev23:22); [व्य.वि. 24:19](https://ref.ly/Deut24:19); [रूत 2:2–23](https://ref.ly/Ruth2:2-Ruth2:23))। दाख की बारी, साथ ही अनाज के खेत, भी चुनने के लिए उपलब्ध होने चाहिए ([लैव्य 19:10](https://ref.ly/Lev19:10); [व्य.वि. 24:20–21](https://ref.ly/Deut24:20-Deut24:21))। हालाँकि, जैतून वृक्ष को दूसरी बार नहीं झाड़ना चाहिए (पुष्टि करें [न्या 8:2](https://ref.ly/Judg8:2); [यशा 17:6](https://ref.ly/Isa17:6); [24:13](https://ref.ly/Isa24:13); [यिर्म 6:9](https://ref.ly/Jer6:9); [मीक 7:1](https://ref.ly/Mic7:1))। "चुन-चुनकर" शब्द का उपयोग उन पुरुषों का घात का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जो युद्ध से भाग गए थे ([न्या 20:45](https://ref.ly/Judg20:45))।

काटनेवाला, कटाई

काटनेवाला, कटाई

देखें कृषि।

काठ

काठ

बाइबिल के समय में दण्ड और कैद का सामान्य रूप ([2 इति 16:10](https://ref.ly/2Chr16:10); [प्रेरि 16:24](https://ref.ly/Acts16:24))। *देखें* आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

कादेश, कादेशबर्ने

यह स्थान लगभग 38 वर्षों तक भटकते इस्राएलियों का घर हुआ करता था। सीनै के विशाल क्षेत्र में दो मुख्य मरूद्यान हैं: दक्षिण में मूसा के पर्वत (सीनै पहाड़ या होरेब) के पास वादी फ़ेयरान है; उत्तर में कादेश, या कादेशबर्ने है। पहला वह स्थान था जहाँ पर व्यवस्था दी गई थी; दूसरा, मिस्र से उनके निर्गमन के दौरान 12 गोत्रों का मुख्य शिविर स्थल था ([व्य.वि 1:46](https://ref.ly/Deut1:46))।

कादेशबर्ने ([उत्प 14:7](https://ref.ly/Gen14:7), "एन्मिशपात") को एलाम के राजा कदोर्लाओमेर द्वारा अब्राहम के समय में लूटा गया था। इसी क्षेत्र में हागार को उनकी स्वामिनी सारा के तम्बू से निकाल दिया गया था ([उत्प 16:14](https://ref.ly/Gen16:14)), और यहीं मिर्याम की मृत्यु हुई और उन्हें मिट्टी दी गई थी ([गिन 20:1](https://ref.ly/Num20:1))। पानी के लिए बड़ा बलवा यहीं हुआ, जिससे इस स्थान का नाम मरीबा या मरीबा-कादेश पड़ा ([गिन 20:2–24](https://ref.ly/Num20:2-Num20:24); [व्य.वि 32:51](https://ref.ly/Deut32:51); [यहेज 47:19](https://ref.ly/Ezek47:19); [48:28](https://ref.ly/Ezek48:28))। यह मूसा और हारून के अगुआई के विरुद्ध कोरह का बलवा स्थल भी था ([गिन 16–17](https://ref.ly/Num16:1-Num17:13))। इस क्षेत्र को इस्राएली गोत्रों की याद में लम्बे समय तक उनके अविश्वास के स्थान के रूप में याद किया जाएगा, जब 10 भेदियों की विवरण के बाद और प्रतिज्ञात भूमि में उनके प्रवेश से पहले 38 वर्षों की देरी हुई थी ([भज 95:8–11](https://ref.ly/Ps95:8-Ps95:11); पुष्टि करें [इब्रा 3:7–19](https://ref.ly/Heb3:7-Heb3:19))।

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

यह भी देखें मेरीबा #2; जंगल में भटकना।

कान की बालियाँ

देखिए आभूषण और गहने।

काना

काना

गलील का वह नगर है जहाँ यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया था: एक विवाह भोज में पानी को दाखरस में बदल दिया था ([यूह 2:1, 11](https://ref.ly/John2:1,John2:11))। यीशु फिर से काना में थे जब उन्होंने उच्च अधिकारी से कहा कि उसका बेटा, जो कफरनहूम में गंभीर रूप से बीमार था, जीवित रहेगा ([यूह 4:46](https://ref.ly/John4:46))। काना, यीशु के शिष्य नतनएल का घर भी था ([यूह 21:2](https://ref.ly/John21:2))।

यहूदियों के पहले विद्रोह के दौरान, जिसके परिणामस्वरूप 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश हुआ, काना को गलील के खिलाफ रोमियों से रक्षा करने के लिए मुख्यालय बनाया गया था। यरूशलेम और मन्दिर के विनाश के बाद, यह नगर एल्याशीब के याजकीय परिवार का मुख्यालय बन गया। यूहन्ना के सुसमाचार में इसे "गलील का काना" कहा गया है, जो इसे फोनीशियन नगर सोर के पास स्थित काना से स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए है ([यहो 19:28](https://ref.ly/Josh19:28))। काना का पारंपरिक स्थल, जिसे बीजान्टिन और मध्यकालीन समय से पवित्र माना जाता है, केफर काना है, जो नासरत से लगभग चार मील (6.4 किलोमीटर) पूर्व में नासरत से तिबिरियास की मुख्य सड़क पर स्थित है। हालाँकि, समकालीन विद्वानों ने लगभग सर्वसम्मति से खिरबेट काना को नए नियम के काना के स्थल के रूप में स्वीकार किया है। वह खंडहर नासरत से लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर में बैतूफ मैदान के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र के अरबी लोग इसे आज भी गलील का काना कहते हैं। इस स्थल पर खोजबीन करने वाले पुरातत्वविदों को इब्री राजशाही काल (लगभग 900–600 ईसा पूर्व) के साथ-साथ युनानीय, रोमी, अरबी और क्रूसेड के समय के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।

काना

1. एप्रैम की उत्तरी सीमा और मनश्शे के गोत्र की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी ([यहो 16:8](https://ref.ly/Josh16:8); [17:9](https://ref.ly/Josh17:9))। यह पश्चिम की ओर बहती थी और यार्कोन नदी से मिलती थी, जो भूमध्यसागर के किनारे से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) दूर थी, जो आधुनिक शहर तेल अवीव (बाइबल याफा) के उत्तर में स्थित है। यह नदी वर्ष के अधिकान्श समय सूखी रहती है। काना को आज वादी काना कहा जाता है।

2. आशेर की सीमा के साथ स्थित एक नगर ([यहो 19:28](https://ref.ly/Josh19:28))। यह सोर से लगभग छ: मील (9.7 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में, उत्तरी गलील के एक प्रमुख उत्तर-पूर्व-दक्षिण-पश्चिम मार्ग पर स्थित था। काना (जो आधुनिक लेबनान में है) अब भी इस नाम को धारण करता है और इसी स्थान की पहचान बताता है।

काबूल

काबूल

1. इस्राएल और सोर की सीमा पर स्थित कार्मेल पर्वत के पास आशेरी शहर ([यहो 19:27](https://ref.ly/Josh19:27))।

2. मंदिर के निर्माण के लिए 120 किक्कार सोने (4092 किलो, 4 मीट्रिक टन) के उपहार के बदले में सुलैमान द्वारा सोर के राजा हीराम को दिया गया क्षेत्र। हीराम इस उत्तरी गलीली प्रांत से प्रभावित नहीं हुए ([1 रा 9:13–14](https://ref.ly/1Kgs9:13-1Kgs9:14)), और बाद में इसे सुलैमान को वापस कर दिया ([2 इति 8:2](https://ref.ly/2Chr8:2))।

काब्रीस

काब्रीस

गोतोनीएल का पुत्र, और बेतूलिया के तीन न्यायाधीशों में से एक ([यूदी 6:14–15](https://ref.ly/Jdt6:14-Jdt6:15); [10:6](https://ref.ly/Jdt10:6))। काब्रीस और उसके साथियों को यूदीत ने इस बात के लिए फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने प्रभु द्वारा उनके शहर को अश्शूरियों से छुड़ाने के लिए प्रतीक्षा करने की समय सीमा तय की थी ([यूदी](https://ref.ly/Jdt6:14-Jdt6:15) [8:9–27](https://ref.ly/Jdt8:9-Jdt8:27))।

काम

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

काम का मूल्य

बाइबल का काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण परमेश्वर के बारे में उसकी शिक्षाओं में निहित है। अन्य प्राचीन धार्मिक लेखों के विपरीत, जो सृष्टि को सर्वोच्च सत्ता की गरिमा के नीचे मानते थे, पवित्रशास्त्र बिना किसी शर्म के परमेश्वर को एक श्रमिक के रूप में वर्णित करता है। एक शारीरिक श्रमिक की तरह, उन्होंने भूमण्डल को "हाथों का कार्य" के रूप में बनाया ([भज 8:3](https://ref.ly/Ps8:3))। उन्होंने अपने कच्चे माल के साथ वैसे ही काम किया जैसे एक कुम्हार मिट्टी के साथ काम करता है ([यशा 45:9](https://ref.ly/Isa45:9))। गर्भ में अजात बालक का जटिल विकास और आकाश का विशाल, शानदार विस्तार दोनों उनकी सर्वोच्च कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं ([भज 139:13–16](https://ref.ly/Ps139:13-Ps139:16); [19:1](https://ref.ly/Ps19:1))। वास्तव में, सारी सृष्टि उनकी बुद्धि और कौशल की गवाही देती है ([104:24](https://ref.ly/Ps104:24))। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ने भी अपना विश्राम दिवस मनाया ([उत 2:2–3](https://ref.ly/Gen2:2-Gen2:3)) और सप्ताह के अन्त में अपनी उपलब्धियों का सर्वेक्षण करते समय कार्य से संतुष्टि का आनंद लिया ([1:31](https://ref.ly/Gen1:31))।

कामकाजी परमेश्वर का यह विशद बाइबल वर्णन यीशु के आने के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। यीशु को जो “काम” दिया गया था ([यूह 4:34](https://ref.ly/John4:34)), वह निश्चित रूप से उद्धार का अनूठा कार्य था। लेकिन वह सामान्य अर्थ में भी एक कामगार थे। उनके समकालीन उन्हें “एक बढ़ई” के रूप में जानते थे ([मर 6:3](https://ref.ly/Mark6:3))। नए नियम के समय में बढ़ईगीरी और बढ़ई का काम शारीरिक परिश्रम वाले व्यवसाय थे। इसलिए यीशु, जिन्होंने मन्दिर में तूफान मचाया, मेजों को उलट दिया और पुरुषों और भेड़ों और बैलों को बाहर निकाल दिया ([यूह 2:14–16](https://ref.ly/John2:14-John2:16)), वह कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक कामकाजी व्यक्ति थे जिनके हाथ वर्षों की कुल्हाड़ी, आरी और हथौड़े के साथ मेहनत से कठोर हो गए थे। कठिन, शारीरिक श्रम परमेश्वर के पुत्र की गरिमा के नीचे नहीं था।

यदि परमेश्वर के बारे में बाइबल की शिक्षा काम की गरिमा को बढ़ाती है, तो मनुष्य जाति की रचना के बारे में इसका विवरण सभी मानवीय श्रम को सामान्यता का चिह्न देता है। परमेश्वर ने "आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे" ([उत 2:15](https://ref.ly/Gen2:15)) । और परमेश्वर की पहली आज्ञा, "पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो" ([1:28](https://ref.ly/Gen1:28)), ने पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बहुत काम का संकेत दिया। एक महत्वपूर्ण अर्थ में, आज लोग अपने निर्माता की उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं जब वे अपना दैनिक काम करते हैं, चाहे वे उसे स्वीकार करें या नहीं। इसलिए, काम पाप में गिरावट का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था (हालांकि पाप ने काम करने की परिस्थितियों को खराब कर दिया, [3:17–19](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:19))। परमेश्वर ने इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य जाति की भलाई के लिए काम की योजना बनाई थी—पुरुषों और स्त्रियों के लिए उतना ही स्वाभाविक जितना दिन में सूर्यास्त होता है ([भजन 104:19–23](https://ref.ly/Ps104:19-Ps104:23))।

श्रम की गरिमा और सामान्यता पर इस दृढ़ जोर के साथ, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पवित्रशास्त्र आलस्य की कड़ी निंदा करता है। “हे आलसी, चींटियों के पास जा; उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो जा” ([नीति 6:6](https://ref.ly/Prov6:6))। पौलुस भी उतना ही स्पष्ट है: “यदि कोई काम करना न चाहे, तो खाने भी न पाए” ([2 थिस्स 3:10](https://ref.ly/2Thess3:10))। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया ([प्रेरि 20:33–35](https://ref.ly/Acts20:33-Acts20:35); [1 थिस्स 2:9](https://ref.ly/1Thess2:9))। वह जोर देकर कहते है कि जो लोग काम करने से इनकार करते हैं, यहाँ तक कि आत्मिक कारणों से भी, अपने व्यय का भुगतान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण गैर-मसीही दर्शकों से कोई सम्मान नहीं पाते हैं ([1 थिस्स 4:11–12](https://ref.ly/1Thess4:11-1Thess4:12))। दूसरी ओर, वेतन पाने वालों के पास मसीही सेवा के भौतिक संसाधन हैं ([इफि 4:28](https://ref.ly/Eph4:28))।

व्यवसाय

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

यहूदी शिक्षा इस दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। “कठिन परिश्रम से घृणा मत करो,” रब्बियों ने सिखाया ([Ecclus 7:15](https://ref.ly/Sir7:15)) । यहां तक कि विद्वान को भी कुछ समय शारीरिक कार्य में बिताना पड़ता था। कुछ व्यवसाय, जैसे कि चमड़े का काम, को अवांछनीय माना जाता था (एक वर्जना जिसे प्रारंभिक कलीसिया ने बहुत जल्दी तोड़ दिया—देखें [प्रेरि 9:43](https://ref.ly/Acts9:43)), लेकिन बाइबल में कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि कुछ व्यवसाय परमेश्वर की दृष्टि में दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रभु कारीगरों को अपनी सेवा में बुलाते हैं ([निर्ग 31:1–11](https://ref.ly/Exod31:1-Exod31:11)), ठीक वैसे ही जैसे भविष्यद्वक्ताओं को ([यशा 6:8–9](https://ref.ly/Isa6:8-Isa6:9))। इसलिए आमोस को गूलर के वृक्षों के छाँटनेवाले से भविष्यद्वाणी करने के लिए बुलाया गया था ([आमो 7:14–15](https://ref.ly/Amos7:14-Amos7:15)), लेकिन यह सुझाव नहीं दिया गया कि उन्हें एक उच्च भूमिका में पदोन्नत किया जा रहा था। महत्वपूर्ण बात व्यवसाय की प्रकृति नहीं थी बल्कि परमेश्वर के आह्वान का पालन करने और उनके प्रति विश्वासयोग्यता से गवाही देने की तत्परता थी, चाहे कोई भी काम हो।

बाइबल में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध के बारे में कुछ मार्मिक बातें कही गई हैं। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने सबसे कड़ी आलोचना की है। परमेश्वर विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कमजोरों को न्याय मिले ([यशा 1:17](https://ref.ly/Isa1:17); [मीक 6:8](https://ref.ly/Mic6:8))। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, उनके भविष्यद्वक्ता अपना गुस्सा तब जाहिर करते हैं जब नियोक्ता अपने मज़दूरों का शोषण करते हैं और उन्हें उनके मजदूरी से वंचित करते हैं ([यिर्म 22:13](https://ref.ly/Jer22:13); [मला 3:5](https://ref.ly/Mal3:5); पुष्टि करें [याकू 5:4](https://ref.ly/Jas5:4))। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, उसे "उन लोगों का उत्पीड़न बंद करना चाहिए जो [उनके लिए] काम करते हैं और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और उन्हें उनकी कमाई देनी चाहिए" ([यशा 58:6](https://ref.ly/Isa58:6))।

बाइबल के समय में, तराजू का वजन नियोक्ता के पक्ष में भारी था। लेकिन पवित्रशास्त्र स्वार्थी, लालची कर्मचारियों के अस्तित्व के प्रति अंधा नहीं है। हर कार्यकर्ता एक न्यायपूर्ण वेतन का हकदार है ([लूका 10:7](https://ref.ly/Luke10:7)), लेकिन विशेष शक्ति वाले लोगों को धमकी और हिंसा से अपना वेतन बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ([3:14](https://ref.ly/Luke3:14)) ।

मसीह के लिए काम करना

परमेश्वर एक कार्यशील परमेश्वर है जो तब प्रसन्न होता है जब उनके लोग कड़ी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से काम करते हैं। यह विश्वास बाइबल की शिक्षा के केंद्र में है जो सांसारिक रोजगार के प्रति मसीही दृष्टिकोण के बारे में है। और स्वाभाविक रूप से, नया नियम उसी सकारात्मक जोर को सभी मसीही सेवाओं, चाहे वेतनभोगी हो या अवैतनिक, पर लागू करता है। यीशु ने कहा, दुनिया परमेश्वर का फसल क्षेत्र है, जो मसीही काटने वालों (मजदूरों) का इंतजार कर रही है कि वे आएं और सुसमाचार प्रचार करें ([मत्ती 9:37–38](https://ref.ly/Matt9:37-Matt9:38))। पौलुस ने भी वही कृषि उदाहरण का उपयोग किया और सुसमाचार प्रचार और शिक्षा के प्रभु के कार्य का वर्णन करने के लिए भवन निर्माण व्यापार से एक और चित्रण जोड़ा ([1 कुरि 3:6–15](https://ref.ly/1Cor3:6-1Cor3:15))। उन्होंने कहा कि कलीसिया के अगुवों को विशेष रूप से कड़ी मेहनत करनी चाहिए ([1 थिस्स 5:12](https://ref.ly/1Thess5:12)), ताकि *सभी* परमेश्वर के लोगों को प्रभु के कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके ([1 कुरि 15:58](https://ref.ly/1Cor15:58))। सभी मसीहियों को खुद को "परमेश्वर के सहकर्मी" के रूप में देखना चाहिए ([3:9](https://ref.ly/1Cor3:9))।

काम कराने वाला

काम कराने वाला

सार्वजनिक श्रमिकों का एक अध्यक्ष जो उनके कार्य को लागू कराता है। काम कराने वाले को मिस्री उत्कीर्ण चित्रों में हाथ में चाबुक के साथ दिखाया गया है, जो अनुशासन को लागू कराने के लिए है ([निर्ग 1:11](https://ref.ly/Exod1:11); [3:7](https://ref.ly/Exod3:7); [5:6–14](https://ref.ly/Exod5:6-Exod5:14); [अय्यू 3:18](https://ref.ly/Job3:18))। इब्रानी क्रिया का अर्थ है "उत्पीड़न करना।" दाऊद और सुलैमान के समय ऐसे सेनापति नियुक्त थे। अदोराम बेगारों के ऊपर प्रभारी था ([2 शमू 20:24](https://ref.ly/2Sam20:24); [1 रा 4:6](https://ref.ly/1Kgs4:6); [12:18](https://ref.ly/1Kgs12:18); [2 इति 10:18](https://ref.ly/2Chr10:18))। इन पुरुषों की अत्याचारिता सुलैमान की मृत्यु के बाद उत्तरी गोत्रों के विद्रोह का एक कारण थी ([1 रा 12:3–14](https://ref.ly/1Kgs12:3-1Kgs12:14))।

कामुकता

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

बाइबिल में कामुकता के उदाहरणों में सदोम और गमोरा के लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अधर्मी कर्मों से भर लिया था ([2 पत 2:7](https://ref.ly/2Pet2:7)); झूठे शास्त्री, जिन्होंने मुक्ति का वचन दिया था, लेकिन स्वयं लुचपन के दास थे **(**[2 पत 2:2, 18–19](https://ref.ly/2Pet2:2); तुलना करें [यहूदा 4](https://ref.ly/Jude1:4)); और अन्यजाति, जो हर प्रकार की अशुद्धता का अभ्यास करने के लिए लालची थे ([इफि 4:19](https://ref.ly/Eph4:19))। प्रेरित पौलुस ने "कामुकता" का उपयोग यौन अत्याचारों को संदर्भित करने के लिए किया ([रोम 13:13](https://ref.ly/Rom13:13); [2 कुरि 12:21](https://ref.ly/2Cor12:21); [गला 5:19](https://ref.ly/Gal5:19)), जो संभवतः [मरकुस 7:22](https://ref.ly/Mark7:22) में उपयुक्त शब्द का अर्थ है।

कामोन

कामोन

[न्यायियों 10:5](https://ref.ly/Judg10:5) में इस्राएली न्यायी याईर का दफन स्थान। *देखें* कामोन।

कामोन

गिलाद में वह नगर, जहाँ न्यायी याईर को दफनाया गया था ([न्या 10:5](https://ref.ly/Judg10:5))। हालांकि इस स्थान की पहचान निश्चित रूप से नहीं की गई है, आधुनिक कामेइम, जो गलील सागर के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक छोटा गाँव है, सम्भवतः मूल नाम को दर्शाता है, भले ही यह सटीक स्थान न हो।

कायब

कब का वैकल्पिक उपयोग। *देखें* कब।

कारवां

बाइबिल के समय में व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, या अन्य लोगों के यात्रा करने वाला समूह जो आपसी सुरक्षा के लिए एक साथ जुड़ते थे। आमतौर पर यात्री अपने सामान या व्यक्तिगत वस्त्रों को ले जाने के लिए भारवाही जानवरों का उपयोग करते थे। एक जिले से दूसरे जिले में माल ले जाने के लिए, लगभग 1100 ई. पू. तक गधों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, जब ऊंटों का उपयोग अधिक सामान्य हो गया। प्राचीन पलिश्त जो एक ओर भूमध्य सागर और मिस्र के बीच और दूसरी ओर सीरिया, मेसोपोटामिया, अरब और पूर्व के अन्य देशों के बीच स्थित था, जो व्यापार मार्गों से भरा हुआ था। इस्राएल का राष्ट्र इस प्रकार के कारवां से घनिष्ठ रूप से परिचित था, पुराने नियम के समय में कई यरदन पूर्व और अरब से आते थे। अरब के दल अक्सर मसाले और धूप ले जाते थे, जो विशेष रूप से लाभकारी उत्पाद थे। शेबा का राजा उस व्यवसाय में लगा हुआ था ([1 रा 10:2](https://ref.ly/1Kgs10:2))। एक कारवां का आकार यातायात की धनराशि, मार्ग की असुरक्षा, और ऊंटों की उपलब्धता पर निर्भर करता था। शायद 40 ऊंटों को एक ऊंट की काठी से लेकर पीछे के ऊंट की नाक की नाथ तक रस्सियों से जोड़ा जाता था। दल एकल पंक्ति में या तीन से चार ऊंटों के साथ चल सकते थे। गर्म मौसम में या एक विस्तृत यात्रा पर, एक ऊंट लगभग 350 पाउंड (159 किलो) ले जा सकता था; छोटी, ठंडी यात्राओं पर, यह और अधिक ले जा सकता था। यूसुफ को मिस्र जा रहे एक मसाले के कारवां को गुलामी में बेच दिया गया था ([उत 37:25–28](https://ref.ly/Gen37:25-Gen37:28))। छापेमारी अभियानों ने भी कभी-कभी दल का गठन किया ([न्या 6:3–5](https://ref.ly/Judg6:3-Judg6:5); [1 शमू 30:1–20](https://ref.ly/1Sam30:1-1Sam30:20))।

यह भी देखें यात्रा।

कारिए

कारिए

दक्षिण-पश्चिम एशिया उपद्वीप का एक क्षेत्र। जब शमौन यरूशलेम में महायाजक थे, तब रोमी वाणिज्य-दूत लुसियस ने रोम और शमौन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में राजा टॉलेमी (शासनकाल 145–116 ईसा पूर्व) को एक पत्र भेजा था। अन्य यूनानी राज्यों के साथ, कैरिया को पत्र के प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([1 मक्का 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23))। अपने पत्र में लुसियस ने निर्देश दिया कि इस्राएल से एशिया के उपद्वीप के जिलों में भागने वाले किसी भी अपराधी को यहूदी कानून के अनुसार दंडित करने के लिए शमौन को वापस कर दिया जाए (पद [21](https://ref.ly/1Macc15:21))।

कारीगरों की तराई

कारीगरों की तराई

[नहेम्याह 11:35](https://ref.ly/Neh11:35) में गेहराशीम के लिए अनुवाद और वैकल्पिक नाम ।

देखें गेहराशीम।

कारेह

कारेह

[2 राजा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23) में योहानान के पिता कारेह। *देखें* कारेह।

कारेह

योनातान और योहानान का पिता ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23))। जब यरूशलेम नबूकदनेस्सर की सेना के हाथों में आ गया, तब उसके पुत्र मिस्पा में गदल्याह के साथ जुड़ गए ([यिर्म 40:8–43:5](https://ref.ly/Jer40:8-Jer43:5))।

कार्बन डेटिंग

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

देखिए पुरातत्व और बाइबल।

कालह

अश्शूर की प्राचीन राजधानी शहरों में से एक, जिसे निम्रोद ने बनाया था ([उत 10:11–12](https://ref.ly/Gen10:11-Gen10:12))। कालह आधुनिक निम्रोद का प्राचीन नाम है, जो नीनवे से 24 मील (38.6 किलोमीटर) दक्षिण में हिद्देकेल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे 1845 से 1849 तक हेनरी लैयार्ड द्वारा और 1949 से 1964 तक इराक में ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी द्वारा उत्खनित किया गया था। यह स्थल प्रागैतिहासिक काल से लेकर हेलेनिस्टिक काल तक बसा हुआ था।

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

तिग्लथ-पिलेसर तृतीय (745–727 ई. पू.) और सरगोन द्वितीय (721–705 ई. पू.) ने कालह से इस्राएल और यहूदा पर अपने हमले शुरू किए। सरगोन ने सामरिया पर कब्जा कर लिया। तिग्लथ-पिलेसर यहूदा के साथ तब शामिल हुए जब आहाज ने इस्राएल और सीरिया के खिलाफ उनके साथ एक गठबंधन बनाया ([यश 7:1–17](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:17))। कालह को अंततः 612 ई. पू. में बाबेल के लोगों और मादियों द्वारा नष्ट कर दिया गया।

काला

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

देखिए रंग।

काला ओबिलिस्क

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

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

बाइबल के छात्रों के लिए विशेष रुचि का विषय दूसरी पंक्ति की नक्काशी हैं, जो उत्तरी इस्राएल के राज्य के राजा येहू ([2 रा 9–10](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs10:36)) को शल्मनेसेर के सामने झुकते हुए दिखाती हैं। तेरह इस्राएली यहू के साथ हैं, जो आदर भेंट लेकर आए हैं। शिलालेख येहू की पहचान करता है और राजकर में चाँदी और सोने के कटोरे और फूलदान, टिन, और शाही लाठी शामिल होने की सूची देता है। यह राहत इस्राएली राजा की एकमात्र समकालीन छवि है। येहू को लंबे किनारी वाले अंगरखा, नुकीली मुलायम टोपी, और छोटी गोल दाढ़ी पहने हुए दिखाया गया है। उनकी राजकर का भुगतान 841 ईसा पूर्व का है, परन्तु इसका बाइबल में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

कालेब

1. यपुन्ने कनजी के पुत्र ([गिन 32:12](https://ref.ly/Num32:12); [यहो 14:6](https://ref.ly/Josh14:6)) और कनजी के बड़े भाई ([न्या 1:13](https://ref.ly/Judg1:13))। कालेब उन 12 भेदियों में से एक थे जिन्हें कनान देश की भेद लेने के लिए भेजा गया था। हालाँकि कालेब और एक अन्य भेदी, यहोशू, ने तुरन्त चढ़ाई करने की सिफारिश की, लेकिन भारी सुरक्षा वाले किले की अन्य अभिलेखों के कारण उनके सुझाव को इस्राएली गोत्रों ने अस्वीकार कर दी। परिणामस्वरूप, ईश्वरीय न्याय के कारण, कनान, अर्थात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कुछ वर्षों के लिए विलम्बित हो गया ([गिन 14:21–23, 34–35](https://ref.ly/Num14:21-Num14:23,Num14:34-Num14:35))।

जब इस्राएलियों ने यहोशू के नेतृत्व में अन्ततः कनान देश को वश में कर लिया, तब 85 वर्ष की आयु में ([यहो 14:6–7, 10](https://ref.ly/Josh14:6-Josh14:7,Josh14:10)) कालेब को हेब्रोन दिया गया, जिसे उन्होंने वहाँ रहने वाले अनाकवंशी निवासियों को हराकर जीत लिया (वचन [13–14](https://ref.ly/Josh14:13-Josh14:14))। कालेब ने अपनी बेटी अकसा को उस व्यक्ति को देने की पेशकश की जो पास के दबीर (किर्यत्सेपेर) को जीत लेगा। ओत्नीएल, कनजी का पुत्र और अकसा का चचेरा भाई, नगर को जीतकर उसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने में सफल हुए ([15:16–17](https://ref.ly/Josh15:16-Josh15:17))।

हेब्रोन बाद में लेवियों का शरण नगर बना ([यहो 21:13](https://ref.ly/Josh21:13); [1 इति 6:55–57](https://ref.ly/1Chr6:55-1Chr6:57))। कालेब के देश के एक भाग में दाऊद ने एक निर्वासित के रूप में समय व्यतीत किया और वहीं अपनी भावी पत्नी अबीगैल से भेंट की, जो उस समय नाबाल नामक एक कालेबवंशी की पत्नी थीं ([1 शमू 25:3](https://ref.ly/1Sam25:3))। इसी स्थान पर दाऊद की पत्नियों को अमालेकी लुटेरों ने पकड़ लिया था जिन्होंने दक्षिणी यहूदा और "कालेब की दक्षिण दिशा" पर छापा मारा था ([1 शमू 30:14](https://ref.ly/1Sam30:14))।

2. हेस्रोन का पुत्र और यरहमेल का भाई ([1 इति 2:18, 42](https://ref.ly/1Chr2:18,1Chr2:42)), जिसे कलूबै भी कहा जाता है (वचन [9](https://ref.ly/1Chr2:9))। हालाँकि, कई विद्वानों का मानना है कि यह कालेब वही है जो ऊपर #1 में उल्लेखित है, क्योंकि (1) अकसा दोनों की पुत्री के रूप में वर्णित है (वचन [49](https://ref.ly/1Chr2:49)); और (2) वंशावली में एक अन्यथा अज्ञात कालेब का प्रमुख स्थान समझाना कठिन होगा। इन विद्वानों के अनुसार, कालेब को यहूदा के गोत्र में उनका पद और निज भाग सुनिश्चित करने के लिए हेस्रोन (यहूदा के पोते) का पुत्र सूचीबद्ध गया है। हालाँकि, वास्तव में कालेब एक परदेसी थे, यपुन्ने के पुत्र और कनजी थे, जिन्होंने अपने कुल के साथ यहूदा के गोत्र से जुड़ाव कर लिया था। कुछ लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन यह तर्क देकर करते हैं कि कालेब एक होरी नाम है, न कि इस्राएली नाम।

3. हूर का पुत्र, केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) के अनुसार ([1 इति 2:50](https://ref.ly/1Chr2:50))। हालाँकि, सबसे अधिक सम्भावना है कि केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) दो अलग-अलग वाक्यांशों को जोड़ता है। एनएलटी इसे सही तरीके से प्रस्तुत करता है, "ये सभी कालेब के वंशज थे। हूर के पुत्र . . ."

कालेबवंशी

कालेबवंशी

यपुन्ने के बेटे कालेब के वंशज ([1 शमू 25:3](https://ref.ly/1Sam25:3))। कालेब #1 *देखें*।

काष्ठफल / गिरीदार फल

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

कासिप्या

कासिप्या

वह स्थान जहाँ एज्रा ने लेवियों को बुलाया जब उसे एहसास हुआ कि बँधुआई से लौटने वालों के समूह में मंदिर सेवा के लिए योग्य लोगों की कमी है ([एज्रा 8:17](https://ref.ly/Ezra8:17))। कासिप्या संभवतः आधुनिक बगदाद के पास हिद्देकेल नदी पर स्थित सीटेसिफॉन था।

किंख्रिया

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

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

किंख्रिया का उल्लेख नए नियम में दो बार किया गया है। प्रेरित पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान किंख्रिया से प्रस्थान करने से पहले एक मन्नत मानी, जिसमें अपने बाल कटवाने की आवश्यकता थी ([प्रेरि 18:18](https://ref.ly/Acts18:18))। रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में, पौलुस ने फीबे, जो किंख्रिया की कलीसिया की सेविका थीं और मसीही सेवा के लिए प्रसिद्ध थीं, की सराहना की ([रोम 16:1](https://ref.ly/Rom16:1))।

कितलीश

कितलीश

यहूदा के गोत्र को दिया गया एक शहर ([यहो 15:40](https://ref.ly/Josh15:40))। कितलीश यहूदा के निचले क्षेत्र में स्थित था, जिसे शेफेला भी कहा जाता है। हमें कितलीश का सटीक स्थान ज्ञात नहीं है।

कितलीश

कितलीश

यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में सौंपा गया एक नगर ([यहो 15:40](https://ref.ly/Josh15:40))।

कित्ती

कित्ती

यह साइप्रस द्वीप का प्राचीन इब्रानी नाम है ([उत्प 10:4](https://ref.ly/Gen10:4); [दानि 11:30](https://ref.ly/Dan11:30))। *देखें* साइप्रस।

कित्रोन

कित्रोन

जबूलून के गोत्र को आवंटित नगर, जहाँ से कनानी निवासियों को बाहर नहीं निकाला जा सका ([न्या 1:30](https://ref.ly/Judg1:30))। इसे कत्तात ([यहो 19:15](https://ref.ly/Josh19:15)), तेल एल-फार और तेल क़ुर्दानेह के साथ पहचाना जाता है। *देखें* कत्तात।

किदोन

किदोन

वह खलिहान जहाँ परमेश्वर ने उज्जा को तब मारा जब वह वाचा के सन्दूक को थामने का प्रयास कर रहा था ([1 इति 13:9](https://ref.ly/1Chr13:9))। [2 शमूएल 6:6](https://ref.ly/2Sam6:6) में समानांतर मार्ग इस स्थान को "नाकोन के खलिहान" कहता है। उज्जा की मृत्यु के बाद, राजा दाऊद ने इस स्थान का नाम बदलकर "पेरेसुज्जा" रख दिया। इसका अर्थ या तो "उज्जा का उल्लंघन" या "उज्जा के विरुद्ध विद्रोह" है ([2 शमू 6:8](https://ref.ly/2Sam6:8); [1 इति 13:11](https://ref.ly/1Chr13:11))।

किदोन

उस खलिहान का स्थान है, जहाँ परमेश्वर ने उज्जा को मारा जब उसने वाचा के सन्दूक को पकड़ने का प्रयास किया ([1 इति 13:9](https://ref.ly/1Chr13:9))। [2 शमूएल 6:6](https://ref.ly/2Sam6:6) में समान्तर सन्दर्भ इस स्थान को "नाकोन का खलिहान" कहता है। उज्जा की मृत्यु के बाद, इस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा गया, जिसका अर्थ है या तो "उज्जा का उल्लंघन" या "उज्जा के खिलाफ प्रकोप" ([2 शमू 6:8](https://ref.ly/2Sam6:8); [1 इति 13:11](https://ref.ly/1Chr13:11))।

किद्रोन

यरूशलेम और जैतून पर्वत के बीच की नदी तराई, [यूहन्ना 18:1](https://ref.ly/John18:1) में उल्लेखित है। *देखें* किद्रोन।

किद्रोन

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

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

शब्द "नाला" अंग्रेजी अनुवाद में [यूहन्ना 18:1](https://ref.ly/John18:1) में पाया जाता है। एक बेहतर अनुवाद "शीतकालीन प्रवाह" या "शीतकालीन मार्ग" है। यह धारा, कि एक स्थायी नदी को नहीं वरन मौसमी प्रकृति को दर्शाता है।

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

चौथी शताब्दी ईस्वी से, किद्रोन तराई को "यहोशापात की तराई" ([योएल 3:12](https://ref.ly/Joel3:12)) कहा जाता है। यह राष्ट्रों के अन्तिम न्याय से जुड़ी हुई है। यह परम्परा मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज, तराई के किनारे कब्रों से भरे हुए हैं। बँधुआई से पहले भी, किद्रोन एक लोकप्रिय दफन स्थल था। [2 राजाओं 23:4–12](https://ref.ly/2Kgs23:4-2Kgs23:12) में आम लोगों की कब्रों और वहाँ मूर्तिपूजक वस्तुओं के निपटान का उल्लेख है। इसका सन्दर्भ [2 इतिहास 34:4–5](https://ref.ly/2Chr34:4-2Chr34:5) में भी मिलता है।

किद्रोन तराई का पहला सन्दर्भ [2 शमूएल 15:23](https://ref.ly/2Sam15:23) में है जब राजा दाऊद और उनके लोग अबशालोम के विद्रोह के दौरान इसे पार कर गए थे। यह पारगमन रणनीतिक था, जो नगर पर हमले की स्थिति में एक बचाव मार्ग प्रदान करता था। राजा और लोग रोते हुए भागे ([2 शमूएल 15:30](https://ref.ly/2Sam15:30))। यह दाऊद के बिना लड़ाई किए सिय्योन को छोड़ने का प्रतीक था। बाद में, सुलैमान ने आक्रामक शिमी को किद्रोन पार करने से मना कर दिया। अवज्ञा करने की सज़ा मृत्यु थी ([1 राजाओं 2:36–38](https://ref.ly/1Kgs2:36-1Kgs2:38))। इतिहासकार जोसेफस बताते हैं कि रानी अतल्याह को किद्रोन तराई में फांसी दी गई थी (*एन्टीक्विटीज़* 9.7.3)। [2 राजाओं 11:16](https://ref.ly/2Kgs11:16) स्पष्ट नहीं करता कि क्या घोड़ों का राजभवन में प्रवेश किद्रोन की ओर खुलता था।

बाइबल में किद्रोन का अन्तिम उल्लेख तब होता है जब यीशु ने अपने चेलों के साथ विश्वासघात की रात इसे पार किया ([यूहन्ना 18:1](https://ref.ly/John18:1))। यीशु और दाऊद के पार करने के बीच समानताएँ उल्लेखनीय हैं। ये बाइबल के राजत्व के विषय में दाऊद की भूमिका से सम्बन्धित हैं। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि अन्त समय में, इस्राएल की पुनःस्थापन के हिस्से के रूप में प्रभु किद्रोन तराई को पवित्र बनाएँगे ([यिर्मयाह 31:38–40](https://ref.ly/Jer31:38-Jer31:40))।

यह भी देखें यरूशलेम।

किन्नेरेत

किन्नेरेत

[1 राजा 15:20](https://ref.ly/1Kgs15:20) में एक स्थान का नाम। *देखें* किन्नेरेत।

किन्नेरेत

किन्नेरेत

1. नप्ताली के गोत्र को दिए गए क्षेत्र में एक किलेबंद शहर ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35))। इसका उल्लेख 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थुतमोस III द्वारा जीते गए शहरों की मिस्री सूची में भी मिलता है। इस स्थल की पहचान गलील सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर टेल एल-'ओरेमेह के रूप में की गई है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह स्थल 2000 से 900 ईसा पूर्व तक आबाद था।
2. नप्ताली के क्षेत्र में एक शहर जिसमें ऊपर #1 शामिल था। सीरिया के राजा, बेन्हदद ने इसे नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में, उत्तरी इस्राएल के राजा बाशा के शासनकाल के दौरान जीत लिया था ([1 रा 15:20](https://ref.ly/1Kgs15:20))।
3. गलील का एक प्रारंभिक नाम ([गिन 34:11](https://ref.ly/Num34:11); [व्य.वि. 3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [यहो 11:2](https://ref.ly/Josh11:2); [12:3](https://ref.ly/Josh12:3); [13:27](https://ref.ly/Josh13:27))। यह कहना कठिन है कि क्या शहर (ऊपर #1 देखें) का नाम समुद्र के नाम पर रखा गया था या इसके विपरीत था। इस नाम का अर्थ है "वीणा।" यह गलील के समुद्र को संदर्भित कर सकता है। समुद्र का आकार कुछ हद तक वीणा (एक संगीत वाद्ययंत्र जो बीन के समान होता है) जैसा है। नए नियम के समय में, इसे गलती से गन्नेसरत ([लूका 5:1](https://ref.ly/Luke5:1)) में बदल दिया गया था।

देखिए गलील की झील।

किन्नेरेत नामक ताल

किन्नेरेत नामक ताल

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

किन्नेरेत नामक ताल

किन्नेरेत नामक ताल

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

किन्नेरेत, चिन्नेरोथ

देखिए किन्नरेथ।

किबसैम

कनान की विजय के बाद कहात के लेवीय परिवार को एप्रैम में दिए गए कई नगरों में से एक ([यहो 21:22](https://ref.ly/Josh21:22))। यह सम्भवतः [1 इतिहास 6:68](https://ref.ly/1Chr6:68) में उल्लेखित योकमाम के समान ही है।

किब्रोतहत्तावा

यह जंगल में वह स्थान जहाँ उन इस्राएलियों को दफनाया गया था जो प्रभु द्वारा मारे गए थे क्योंकि वे मिस्र से माँस की लालसा कर रहे थे ([गिन 11:34–35](https://ref.ly/Num11:34-Num11:35); [33:16–17](https://ref.ly/Num33:16-Num33:17); [व्य.वि. 9:22](https://ref.ly/Deut9:22))। यह सीनै पर्वत और हसेरोत के बीच स्थित था, लेकिन इसका सटीक स्थान अज्ञात है। नाम, जिसका अर्थ है "लालसा की कब्रें," बटेरों की घटना के साथ मेल खाता है।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

किम्हाम

किम्हाम

यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार, बर्जिल्लै का एक पुत्र; किम्हाम एक बहुत धनी आदमी था जो राजा दाऊद और उसके आदमियों को भोजन उपलब्ध कराता था। यह तब हुआ जब वे महनैम में थे जब दाऊद अपने बेटे अबशालोम से बचकर भाग रहा था ([2 शमू 19:32](https://ref.ly/2Sam19:32))। दाऊद ने बर्जिल्लै को अपने साथ यरूशलेम वापस आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बर्जिल्लै ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय, उसने दाऊद से कहा कि वह किम्हाम पर दया दिखाए (पद [37–40](https://ref.ly/2Sam19:37-2Sam19:40))। दाऊद ने इस अनुरोध पर सहमति जताई। बाद में उसने अपने बेटे सुलैमान को महल से किम्हाम को नियमित सहायता देने का निर्देश दिया ([1 रा 2:7](https://ref.ly/1Kgs2:7))।

उसका नाम सदियों बाद गेरूथ किम्हाम नामक स्थान पर दिखाई देता है, जो बैतलहम के पास स्थित था। यह वह जगह है जहाँ योहानान ने इश्माएल से बचाए गए लोगों को मिस्र की यात्रा जारी रखने की योजना बनाने से पहले अस्थायी रूप से रहने के लिए कहा था ([यिर्म 41:17](https://ref.ly/Jer41:17))।

किम्हाम

किम्हाम

एक अत्यन्त धनी व्यक्ति, बर्जिल्लै का पुत्र (जोसीफस के अनुसार), बर्जिल्लै ने दाऊद और उनके लोगों को भोजन प्रदान किया जब वे महनैम में अबशालोम से भाग रहे थे ([2 शमू 19:32](https://ref.ly/2Sam19:32))। दाऊद ने बर्जिल्लै को अपने साथ यरूशलेम चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बर्जिल्लै ने इसे अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि दाऊद किम्हाम पर दयालुता दिखाएँ (पद [37–40](https://ref.ly/2Sam19:37-2Sam19:40))। दाऊद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने पुत्र और उत्तराधिकारी, सुलैमान को आदेश दिया कि किम्हाम को राजभवन में आजीवन भत्ता दिया जाए ([1 रा 2:7](https://ref.ly/1Kgs2:7))। उसका नाम सदियों बाद गेरुथ-किम्हाम में परिलक्षित होता है, बैतलहम के पास एक स्थान, जहाँ योहानान द्वारा इश्माएल से बचाए गए लोग रुके थे, जो बाद में मिस्र जाने का इरादा रखते थे ([यिर्म 41:17](https://ref.ly/Jer41:17))।

कियोस

एजियन सागर के पूर्व-मध्य क्षेत्र में एक पहाड़ी, चट्टानी द्वीप। अपनी तीसरी धर्म-प्रचारक यात्रा पर, पौलुस का जहाज मितुलेने और सामुस के बीच कियोस के सामने लंगर डाले हुए यरूशलेम की ओर जा रहा था ([प्रेरि 20:15](https://ref.ly/Acts20:15))। हालांकि विशेष रूप से उपजाऊ नहीं था, फिर भी कियोस अपनी दाखरस, अंजीर और मास्टिक गोंद के लिए प्रसिद्ध था। यह मुख्य भूमि से पांच मील (8 किलोमीटर) चौड़ी जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है। पौलुस के समय में इसका मुख्य शहर, कियोस (आधुनिक सियो), एशिया के रोमन प्रांत में एक स्वतंत्र नगर था।

किर्यत

किर्यत

किर्यत्यारीम का संक्षिप्त रूप, [यहोशू 18:28](https://ref.ly/Josh18:28) में। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यतअर्बा

किर्यतअर्बा

हेब्रोन का प्राचीन नाम, जिसके पास मकपेला की गुफा है, जो कुलपिताओं के कब्रों का स्थल है ([उत्प 23:2](https://ref.ly/Gen23:2); [यहो 14:15](https://ref.ly/Josh14:15); [न्या 1:10](https://ref.ly/Judg1:10))। *देखें* हेब्रोन (स्थान) #1।

किर्यतअर्बा

किर्यतअर्बा

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

देखें हेब्रोन (स्थान) #1।

किर्यतबाल

[यहोशू 15:60](https://ref.ly/Josh15:60) और [18:14](https://ref.ly/Josh18:14) में किर्यत्यारीम के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यतबाल

किर्यतबाल

किर्यत्यारीम का एक वैकल्पिक नाम है, [यहोशू 15:60](https://ref.ly/Josh15:60) और [18:14](https://ref.ly/Josh18:14) में पाई जाती है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम*

किर्यत्यारीम के लिए वैकल्पिक नाम [एज्रा 2:25](https://ref.ly/Ezra2:25) में है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यत्यारीम

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

12वीं शताब्दी में, ईसाई धर्मयोद्धाओं ने इस गाँव में एक कलीसिया बनाई क्योंकि उन्हें लगा कि यह इम्माऊस है। बाइबल के अनुसार, इम्माऊस वह स्थान था जहाँ यीशु पुनरुत्थान के बाद दो लोगों के सामने प्रकट हुए थे ([लूका 24:13](https://ref.ly/Luke24:13))। कलीसिया की दीवारें बहुत मोटी हैं। ये दीवारें एक पुराने रोमी सैन्य अड्डे के ऊपर बनाई गई थीं। यह अड्डा वह स्थान था जहाँ रोमी सम्राट तीतुस ने यहूदियों के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने अनुभवी सैनिकों को रखा था (जिसे "यहूदियों का विद्रोह" कहा जाता है)। कलीसिया के नीचे एक बड़ा भूमिगत कक्ष है जिसे तहखाना कहा जाता है। तहखाने में एक स्वाभाविक जल स्रोत है। पहले धर्मयुद्ध के दौरान लिखी गई कहानियों में इसे "इम्माऊस सोता" कहा गया है।

उस समय के दौरान जब न्यायियों ने इस्राएल की अगुआई की, किर्यत्यारीम उन चार नगरों में से एक था जहाँ गिबोनी लोग रहते थे। गिबोनियों ने यहोशू और इस्राएल के अगुओं को अपनी पहचान बारे में झूठ बोलकर धोखा दिया था। इस चाल के कारण, यहोशू ने उन्हें सुरक्षा देने का समझौता किया ([यहोशू 9:3–27](https://ref.ly/Josh9:3-Josh9:27))। यह नगर इस्राएल के दो गोत्रों, यहूदा और बिन्यामीन के बीच की सीमा पर स्थित था। अंततः, यह यहूदा के गोत्र का हिस्सा बन गया ([यहोशू 15:9](https://ref.ly/Josh15:9); [18:14](https://ref.ly/Josh18:14))।

बाद में, जब शमूएल इस्राएल के अगुवा थे, परमेश्वर के सन्दूक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पलिश्तियों ने इस्राएल से सन्दूक ले लिया था ([1 शमूएल 4:11](https://ref.ly/1Sam4:11))। हालांकि, उन्होंने जल्द ही पाया कि सन्दूक उनके लिए परेशानी लेकर आई है। उन्हें इसे इस्राएल को वापस करने के लिए कहा गया।

पलिश्तियों ने सन्दूक को बेतशेमेश नामक स्थान पर लौटा दिया। वहाँ, 70 पुरुष मारे गए क्योंकि उन्होंने सन्दूक के अन्दर देखा था। बेतशेमेश के लोग सन्दूक की शक्ति से डर गए, इसलिए उन्होंने इसे किर्यत्यारीम भेज दिया। सन्दूक एक व्यक्ति के घर में 20 वर्षों तक रहा, जिनका नाम अबीनादाब था ([1 शमूएल 7:1](https://ref.ly/1Sam7:1))।

सालों बाद, जब दाऊद राजा बने और यरूशलेम चले गए, तो उनके पहले कार्यों में से एक सन्दूक को स्थानांतरित करना था। वे इसे किर्यत्यारीम (जिसे बाला भी कहा जाता है) से पहले ओबेदेदोम के घर ले गए, और फिर अंततः यरूशलेम ले गए ([2 शमूएल 6](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:23))।

किर्यत्यारीम से ऊरिय्याह नाम के एक भविष्यवक्ता आए। उन्होंने राजा यहोयाकीम के दुष्ट कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसके कारण राजा ने उन्हें मरवा दिया ([यिर्मयाह 26:20–23](https://ref.ly/Jer26:20-Jer26:23))। इतिहास में बाद में, जब कई यहूदियों को अपने देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया, तो किर्यत्यारीम के कुछ लोग भी उनमें शामिल थे। वर्षों बाद, जब उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति मिली, तो किर्यत्यारीम के कुछ लोग वापस आए ([एज्रा 2:25](https://ref.ly/Ezra2:25); [नहेम्याह 7:29](https://ref.ly/Neh7:29))।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम*

किर्यथारीम का केजेवी रूप, [एज्रा 2:25](https://ref.ly/Ezra2:25) में किर्यत्यारीम का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* किर्यत्यारीम।

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम

किर्यत्यारीम की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखें किर्यत्यारीम।

किर्यत्सन्ना

किर्यत्सन्ना

[यहोशू 15:49](https://ref.ly/Josh15:49) में एक यहूदी नगर दबीर के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यत्सन्ना

[यहोशू 15:49](https://ref.ly/Josh15:49) में किर्यत्सन्ना का उल्लेख, जो दबीर भी कहलाता है। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यत्सेपेर

[यहोशू 15:15](https://ref.ly/Josh15:15) में उल्लेखित यहूदी नगर दबीर का पुराना नाम। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यत्सेपेर

किर्यत्सेपेर

[यहोशू 15:15–16](https://ref.ly/Josh15:15-Josh15:16) और [न्यायियों 1:11–12](https://ref.ly/Judg1:11-Judg1:12) में उल्लेखित स्थान। *देखें* दबीर (स्थान) #1।

किर्यथूसोत

किर्यथूसोत

मोआब में एक कस्बा, जहाँ बालाक और बिलाम बामोत-बाल जाने से पहले गए थे ([गिन 22:39](https://ref.ly/Num22:39))।

किर्यथूसोत

किर्यथूसोत

[गिनती 22:39](https://ref.ly/Num22:39) में एक मोआबी शहर। *देखें* किर्यथूसोत।

किर्यातैम

किर्यातैम

1. मोआबी पठार पर स्थित शहर, जिसका उल्लेख चार राजाओं के पाँच राजाओं के विरुद्ध अभियान में किया गया है ([उत्प 14:5](https://ref.ly/Gen14:5)), जहाँ स्थानीय एमियों पर हमला किया गया था। इसे इस्राएलियों ने सीहोन से लिया था ([गिन 32:37](https://ref.ly/Num32:37)) और यह रूबेन की विरासत में शामिल था ([यहो 13:19](https://ref.ly/Josh13:19))। मोआबी पत्थर में दर्ज है कि सीहोन ने पठार पर नियंत्रण पाने के बाद इस स्थान को सुदृढ़ किया; सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह अभी भी मोआबी नियंत्रण में था ([यिर्म 48:1, 23](https://ref.ly/Jer48:1,Jer48:23); [यहेज 25:9](https://ref.ly/Ezek25:9))। युसेबियस ने इसे मेदबा से 10 रोमी मील पश्चिम में रखा था। दो पहचानें प्रस्तावित की गई हैं - या तो खिरबेट एल-कुरैयेह या क़ार्यात एल-मुखैयेत, जो क्रमशः मेदबा से छह मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम और तीन मील (4.8 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है।

2. नप्ताली के क्षेत्र में लेवीय नगर ([1 इति 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76)), जिसे [यहो 21:32](https://ref.ly/Josh21:32) में कर्तान कहा गया है; उत्तरार्द्ध सम्भवतः एक द्वंद्वात्मक रूप है। सुझाई गई पहचान दक्षिणी लबानोन में ‘ऐन इबल के उत्तर-पूर्व में खिरबेट एल-कुरीयेह के साथ है।

यह भी देखें लेवीय नगर।

किर्यातैम

[गिनती 32:37](https://ref.ly/Num32:37); [यहोशू 13:19](https://ref.ly/Josh13:19); [1 इतिहास 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76))। *देखें* किर्यातैम।

किला, किलाबंदी

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

किलाबंद नगर

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

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

निर्माण सामग्री

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

मीनारें

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

द्वार

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

समय के साथ किलेबंदी में कैसे परिवर्तन हुआ?

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

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

परमेश्वर एक गढ़ के रूप में

बाइबल अक्सर परमेश्वर की तुलना एक गढ़ या ऊँची मीनार से करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर उन लोगों की रक्षा कैसे करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। भविष्यद्वक्ताओं ने सिखाया कि देश की वास्तविक शक्ति परमेश्वर से आती है, न कि ईंट और पत्थर की दीवारों से। उन्होंने लोगों से कहा कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें जैसे कि वह उनका सुरक्षित स्थान या शरणस्थल हैं ([2 शमू 22:2–3, 33](https://ref.ly/2Sam22:2-2Sam22:3,2Sam22:33); [नीति 10:29](https://ref.ly/Prov10:29); [यशा 25:4](https://ref.ly/Isa25:4); [यिर्म 16:19](https://ref.ly/Jer16:19); [होशे 8:14](https://ref.ly/Hos8:14); [योए 3:16](https://ref.ly/Joel3:16); [नहू 1:7](https://ref.ly/Nah1:7))।

यह भी देखें युद्ध; नगर; मीनार।

किलाब

किलाब

राजा दाऊद का दूसरा पुत्र। किलाब अबीगैल से पैदा हुआ उसका पहला पुत्र था ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3))। [1 इतिहास 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1) में किलाब का दूसरा नाम दानिय्येल है।

किलाब

किलाब

दाऊद का दूसरा पुत्र और अबीगैल से जन्मा पहला पुत्र ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3)); [1 इतिहास 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1) में उसे दानिय्येल भी कहा गया है।

किलिकिया

रोमी साम्राज्य का प्रांत, जो पूर्वी अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित था। इसकी राजधानी तरसुस थी, जो पौलुस का जन्मस्थान था ([प्रेरि 21:39](https://ref.ly/Acts21:39); [22:3](https://ref.ly/Acts22:3)), इसी कारण पौलुस को रोमी नागरिकता मिली ([16:37](https://ref.ly/Acts16:37)), हालाँकि वह एक यहूदी थे।

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

प्राचीन काल में किलिकिया (पुराने नियम के समय में जिसे कूए कहा जाता था) ने वर्तमान तुर्की और दक्षिण-पूर्व में इसके पड़ोसी देश सीरिया के बीच एक सेतु का निर्माण किया था। भौगोलिक दृष्टि से देश को किलिकिया ट्रैकिया, पश्चिमी आधे भाग में पहाड़ी क्षेत्र और पूर्व में सुंदर मैदान किलिकिया पेडियास के बीच विभाजित किया गया था। तुर्की (प्राचीन अनातोलिया प्रायद्वीप) में प्रवेश किलिकिया फाटकों के माध्यम से संभव था, जो तोरोस पर्वतों में एक संकीर्ण दर्रा है। किलिकिया पेडियास को जल्दी ही सीरिया प्रांत में जोड़ दिया गया (लगभग 38 ईसा पूर्व) और नए नियम के समय इसे सीरिया और किलिकिया के रूप में जाना जाता था ([गला 1:21](https://ref.ly/Gal1:21))। पश्चिमी भाग, किलिकिया ट्रैकिया, को मार्क एंटनी ने 36 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा को सौंपा, लेकिन पौलुस के समय में यह यूनानीवादी राजा कॉमागेन के एंटियोकस IV के (38–72 ईस्वी) द्वारा शासित था। ईस्वी 72 में, दोनों क्षेत्रों को एक रोमी प्रांत के रूप में एकीकृत किया गया, जिसे रोमी सम्राट वेस्पासियन ने किलिकिया कहा।

किलिकिया के यहूदियों ने स्तिफनुस के सताव में भाग लिया ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9))। मसीहत में परिवर्तन के बाद, पौलुस अंततः तरसुस लौट आए, बाद में बरनबास के साथ अन्ताकिया गए ([प्रेरि 11:25–26](https://ref.ly/Acts11:25-Acts11:26))। इस प्रकार सीरिया और किलिकिया गैर-यहूदी मसीहत का पहला प्रमुख केंद्र बन गए, और इस क्षेत्र से मसीहत रोमी साम्राज्य की शेष अन्यजाति जनसंख्या में फैल गया।

यह भी देखें कूए।

किल्योन

किल्योन

एलीमेलेक और नाओमी के दो पुत्रों में से एक ([रूत 1:2](https://ref.ly/Ruth1:2))। किल्योन ने मोआब की एक लड़की ओर्पा से विवाह किया (पद [4](https://ref.ly/Ruth1:4))। बाद में किल्योन की मोआब में मृत्यु हो गई (पद [5](https://ref.ly/Ruth1:5))।

किल्योन

किल्योन

एलीमेलेक और नाओमी के दो पुत्रों में से एक ([रूत 1:2](https://ref.ly/Ruth1:2))। किल्योन ने एक मोआबी लड़की से विवाह किया, जिसका नाम ओर्पा था (पद [4](https://ref.ly/Ruth1:4))। बाद में उसकी मृत्यु मोआब में हो गई (पद [5](https://ref.ly/Ruth1:5))।

किशमिश

किशमिश

बाइबिल भूमि में मुख्य भोजन के रूप में अंगूरों को छतों पर सुखाकर किशमिश बनाई जाती थी। किशमिश का उपयोग भेंट के रूप में किया जाता था ([1 शमू 25:18](https://ref.ly/1Sam25:18); [2 शमू 16:1–3](https://ref.ly/2Sam16:1-2Sam16:3)), कभी-कभी झूठे देवताओं को अर्पित की जाती थी ([होश 3:1](https://ref.ly/Hos3:1)), और इसे पोषण के स्रोत के रूप में माना जाता था ([1 शमू 30:12](https://ref.ly/1Sam30:12); [1 इति 12:40](https://ref.ly/1Chr12:40))।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

किश्योन

इस्साकार के गोत्र को आवंटित नगर ([यहो 19:20](https://ref.ly/Josh19:20)) और गेर्शोन के लेवियों को दिया गया ([यहो 21:28](https://ref.ly/Josh21:28))। *देखें* लेवीय नगर।

किसलेव

किसलेव

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

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

किसलोत्ताबोर

किसलोत्ताबोर

[यहोशू 19:12](https://ref.ly/Josh19:12) में वर्णित एक नगर।

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

किसलोत्ताबोर

किसलोत्ताबोर

[यहोशू 19:12](https://ref.ly/Josh19:12) में उल्लेखित एक नगर। *देखें* केसुलोथ।

यह भी देखें ताबोर (स्थान)।

किसलोन

किसलोन

एलीदाद के पिता, जो इस्राएल की जंगल में यात्रा के दौरान बिन्यामीन के गोत्र के एक अगुवा थे। एलीदाद उन लोगों में से एक थे जिन्हें मूसा ने कनान की भूमि को गोत्रों के बीच विभाजित करने के लिए चुना था ([गिन 34:21](https://ref.ly/Num34:21))।

किसलोन

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान बिन्यामीन के गोत्र के अगुवा व एलीदाद के पिता, उन लोगों में से एक थे जिन्हें मूसा ने कनान की भूमि को गोत्रों के बीच बाँटने के लिए नियुक्त किया था ([गिन 34:21](https://ref.ly/Num34:21))।

किसान, कृषि

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

किसान, खेती

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

देखें कृषि।

की पुस्तक, जकर्याह

छोटे भविष्यद्वक्ताओं की सबसे लंबी और समझने में सबसे कठिन पुस्तक। इस कठिनाई का एक कारण यह है कि इसमें कई दर्शन हैं जो एक व्याख्याकार की मांग करते हैं। कभी-कभी एक व्याख्या करने वाला स्वर्गदूत उपस्थित होता है जो बताता है कि दर्शन का क्या अर्थ है ([जक 1:9–10, 19–20](https://ref.ly/Zech1:9-Zech1:10,Zech1:19-Zech1:20); [4:1–6](https://ref.ly/Zech4:1-Zech4:6); [5:5–6](https://ref.ly/Zech5:5-Zech5:6)), लेकिन अन्य समयों में, जब वास्तव में एक व्याख्या की आवश्यकता होती है, तब कोई स्वर्गदूत नहीं होता है जो समझा सके। कई भाग का अस्पष्ट अर्थ इस पुस्तक की तिथि, लेखन, एकता और व्याख्या के बारे में कई सिद्धांतों को जन्म देता है। एक चीज जो जकर्याह की पुस्तक को मसीहों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, वह है इसका नए नियम में उपयोग। जकर्याह का अंतिम भाग (अध्याय [9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21)) सुसमाचार के दुःख-भोग वृत्तांत में भविष्यद्वक्ताओं का सबसे अधिक उद्धृत भाग है, और यहेजकेल के अलावा, जकर्याह ने किसी भी अन्य पुराने नियम की पुस्तक की तुलना में प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को अधिक प्रभावित किया है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तारीख

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और सन्देश

• विषयवस्तु

लेखक

जकर्याह नाम का अर्थ "परमेश्वर याद करते हैं" या "परमेश्वर प्रसिद्ध हैं"। जकर्याह पुराना नियम और नया नियम में एक सामान्य नाम है। पुराना नियम में कम से कम 30 विभिन्न लोगों का नाम जकर्याह है। भविष्यद्वक्ता के पिता की पहचान में एक समस्या है। [जक 1:1](https://ref.ly/Zech1:1) और [1:7](https://ref.ly/Zech1:7) में, भविष्यद्वक्ता को "बेरेक्याह का पुत्र, इद्दो का पोता" कहा गया है, लेकिन [एज्रा 5:1](https://ref.ly/Ezra5:1) और [6:14](https://ref.ly/Ezra6:14) में उसे केवल "इद्दो का पोता" कहा गया है। यशायाह के समय में एक और जकर्याह था जिसके पिता का नाम जेबेरेक्याह था ([यशा 8:2) ।](https://ref.ly/Isa8:2) यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह नामक एक और भविष्यद्वक्ता था, जो यहूदा के राजा योआश (835–796 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान बहुत पहले जीवित था। इस भविष्यद्वक्ता को पत्थरों से मार डाला गया क्योंकि उसने घोषणा की थी कि प्रभु ने उनके पापों के कारण अपने लोगों को त्याग दिया है ([2 इति 24:20–22](https://ref.ly/2Chr24:20-2Chr24:22))। यीशु ने इस घटना या किसी इसी प्रकार की अज्ञात घटना का उल्लेख किया प्रतीत होता है, परंतु उन्होंने उस भविष्यद्वक्ता को बिरिक्याह का पुत्र कहा, जो भविष्यद्वक्ताओं में अंतिम शहीद था ([मत्ती 23:35](https://ref.ly/Matt23:35))। हालांकि, जकर्याह के बारे में यीशु ने जो कहा उसके लूका के विवरण में ([लूका 11:51](https://ref.ly/Luke11:51)) "बिरिक्याह का पुत्र" शब्द शामिल नहीं है। चूंकि यीशु दुसरा इतिहास का उद्धरण दे रहे थे, जो इब्रानी बाइबल की अंतिम पुस्तक थी, वह समय की अवधि को पहली हत्या (हाबिल) से लेकर अंतिम (जकर्याह, यहोयादा का पुत्र) तक इंगित कर रहे थे। जकर्याह की पुस्तक के भविष्यद्वक्ता के शहीद होने का कोई प्रमाण नहीं है; इसलिए, समस्या का सबसे अच्छा समाधान यह है कि बिरिक्याह को इस भविष्यद्वक्ता का पिता और इद्दो को दादा माना जाए।

तारीख

जकर्याह की पुस्तक का पहला भाग (अध्याय [1–8](https://ref.ly/Zech1:1-Zech8:56)) तारीख के लिए आसान है। पहली तारीख पहले पद में है, “दारा के दूसरे वर्ष के आठवें महीने में।” यह फारस का राजा दारा था (521–486 ईसा पूर्व)। दारा के दूसरे वर्ष का आठवां महीना अक्टूबर 520 ईसा पूर्व रहा होगा। ऐसा लगता है कि यह तारीख पहली बार थी जब “परमेश्वर का वचन” जकर्याह के पास आया। जकर्याह में दूसरी तारीख [1:7](https://ref.ly/Zech1:7) में है: “ग्यारहवें महीने के चौबीसवें दिन को जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन इस प्रकार पहुँचा”। यह तारीख 15 फरवरी, 519 ईसा पूर्व रही होगी। इस तारीख को जकर्याह के पास जो परमेश्वर का वचन आया, उसमें आठ रात के दर्शन, कुछ वाणियाँ, और एक स्वर्गदूत का विवरण शामिल है जो उससे बात करता था। जकर्याह में तीसरी तारीख [7:1](https://ref.ly/Zech7:1) में है: “फिर दारा राजा के चौथे वर्ष में किसलेव नामक नौवें महीने के चौथे दिन को, यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुँचा”। यह तारीख 7 दिसंबर, 518 ईसा पूर्व के बराबर होगी।

[जक 9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21) में कोई तिथियाँ नहीं हैं। जकर्याह का नाम कभी नहीं लिया गया है, और न ही दारा या किसी राजा का। एक सापेक्ष शांति और स्थिरता की अवधि युद्ध में बदल जाती है। मन्दिर स्थिर है ([11:13](https://ref.ly/Zech11:13); [14:20](https://ref.ly/Zech14:20)), और स्पष्ट रूप से यूनानी सैनिक उपस्थित हैं ([9:13](https://ref.ly/Zech9:13)) । [जक 9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21) को विशिष्ट तिथियाँ देने का कोई भी प्रयास अटकलें होंगी।

पृष्ठभूमि

यरूशलेम में मन्दिर को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने 586 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया था। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कई बार आक्रमण किया, और इसके गिरने से पहले और बाद में कई बंदियों को बाबेल ले गया (पुष्टि करें [2 रा 24:1–17](https://ref.ly/2Kgs24:1-2Kgs24:17); [दानि 1:1](https://ref.ly/Dan1:1)) । दो अवसरों पर, यिर्मयाह ने भविष्यद्वानी की थी कि कैद 70 वर्षों तक चलेगा ([यिर्म 25:11](https://ref.ly/Jer25:11); [29:10](https://ref.ly/Jer29:10); पुष्टि करें [दानि 9:2](https://ref.ly/Dan9:2)) । जकर्याह के समय में, यरूशलेम के पतन के बाद 70 वर्षों की अवधि समाप्त हो रही थी ([जक 1:12](https://ref.ly/Zech1:12); [7:5](https://ref.ly/Zech7:5)) । जब दारा के दूसरे वर्ष (520 ईसा पूर्व) में जकर्याह को पहला "परमेश्वर का वचन" मिला तब यरूशलेम के गिरने के 66 साल हो चुके थे। बाबेल साम्राज्य 538 ईसा पूर्व में फारसियों के हाथों गिर गया था, और फारस के पहले राजा कुस्रू ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया जिससे सभी बंदियों को अपने घर लौटने की अनुमति मिली ([2 इति 36:23](https://ref.ly/2Chr36:23); [एज्रा 1:1–4](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4)) । जाहिर है, यहूदी बंदियों का पहला दल 536 ईसा पूर्व में जरुब्बाबेल और यहोशू याजक के साथ यरूशलेम लौट आया। लौटने वालों का पहला उद्देश्य मन्दिर का पुनर्निर्माण करना था ([एज्रा 1:3](https://ref.ly/Ezra1:3)), लेकिन आंतरिक कलह और सामरियों के बाहरी विरोध ने मंदिर के तत्काल पुनर्निर्माण को रोक दिया। जब दारा प्रथम 521 ईसा पूर्व में फारस का राजा बना, तो यरूशलेम और बाबेल में यहूदी समुदायों में एक उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई। दो भविष्यद्वक्ताओं, संभवतः बाबेल के बँधुआई से, हाग्गै और जकर्याह ने इतना शक्तिशाली उपदेश देना शुरू किया कि 520 ईसा पूर्व में दूसरे मन्दिर का काम शुरू हुआ और 516 ईसा पूर्व में पूरा हुआ ([एज्रा 5:1, 14–15](https://ref.ly/Ezra5:1,Ezra5:14-Ezra5:15); [हाग् 1–2](https://ref.ly/Hag1:1-Hag2:23); [जक 1–8](https://ref.ly/Zech1:1-Zech8:23)) ।

जकर्याह की पुस्तक दारा के दूसरे वर्ष (520 ईसा पूर्व) में खुलती है। कुछ बंदी 16 वर्षों के अन्दर यरूशलेम में वापस आ गए थे, लेकिन मन्दिर के पुनःर्निर्माण के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा था। जकर्याह का पहला संदेश लोगों से पश्चाताप करने और अपने पितरों की गलती को न दोहराने का आह्वान करता है, जिनके पापों और पश्चाताप करने से इनकार करने के कारण बँधुआई और मन्दिर का विनाश हुआ ([जक 1:1–6](https://ref.ly/Zech1:1-Zech1:6)) । फिर आठ रात के दर्शन की एक श्रृंखला आती है ([1:7–6:8](https://ref.ly/Zech1:7-Zech6:8)), जो लोगों को आश्वासन देती है कि मन्दिर जरुब्बाबेल द्वारा पुनःर्निर्मित किया जाएगा ([1:16](https://ref.ly/Zech1:16); [4:9](https://ref.ly/Zech4:9); [6:15](https://ref.ly/Zech6:15)) । जकर्याह में दो पद यरूशलेम में मन्दिर के पुनःर्निर्माण से पहले की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं: “सेनाओं का यहोवा यह कहता है, “तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात् मन्दिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले, न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन् सतानेवालों के कारण न तो आनेवाले को चैन मिलता था और न जानेवाले को; क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था।” ([8:9–10](https://ref.ly/Zech8:9-Zech8:10)) ।

जकर्याह के पहले आठ अध्याये 520 से 518 ईसा पूर्व के यरूशलेम की सामाजिक, राजनीतिक, और धार्मिक स्थितियों के संदर्भ में हैं। लेकिन अध्याय [9](https://ref.ly/Zech9:1-Zech9:17) से ऐतिहासिक आधार खो जाते हैं। अध्याय [9](https://ref.ly/Zech9:1-Zech9:17) सीरिया, जिसमें दमिश्क, सोर, और सिदोन शामिल हैं, और पलिश्त के खिलाफ एक भविष्यद्वानी के साथ शुरू होता है। इन सभी स्थानों को जीत लिया जाएगा और शुद्ध किया जाएगा और वे यहूदा के एक कुल की तरह बन जाएंगे। यरूशलेम में विजयी रूप से आने वाले एक नए राजा का वादा है, जो विनम्रता से गधे पर सवार होगा। उसका शासन शांतिपूर्ण और सार्वभौमिक होगा। अगली वाणी कैदियों को मुक्त करने की बात करती है, लेकिन यह बाबेल के कैदियों का संदर्भ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यूनानियों का उल्लेख है। [जक 9–12](https://ref.ly/Zech9:1-Zech12:14) लगभग पूरी तरह से भविष्य के बारे में है। कुछ विद्वान इस भाग को अन्तकालीन साहित्य कहते हैं। कई जातियां यरूशलेम पर हमला करते हैं और पराजित होते हैं (अध्याय [12](https://ref.ly/Zech12:1-Zech12:14), [14)](https://ref.ly/Zech14:1-Zech14:21) । मन्दिर स्थिर है ([11:13](https://ref.ly/Zech11:13)), लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसका नया यरूशलेम और परमेश्वर के राज्य में कोई बड़ा महत्व है ([14:6–9](https://ref.ly/Zech14:6-Zech14:9)) ।

उद्देश्य और संदेश

पुस्तक का उद्देश्य आश्वस्त करना और प्रोत्साहित करना है। 520 ईसा पूर्व की पुनर्स्थापित यहूदी समुदाय को यह आश्वासन चाहिए था कि मन्दिर का पुनर्निर्माण होगा, और बाद में परमेश्वर के लोगों के समूहों को यह जानने की आवश्यकता थी कि अंततः परमेश्वर का राज्य अपनी पूर्णता में आएगा। जकर्याह की पुस्तक में तीन संदेश हैं: मन फिराव की आवश्यकता ([1:1–5:11](https://ref.ly/Zech1:1-Zech5:11)); आठ रात के दर्शन ([1:7–6:8](https://ref.ly/Zech1:7-Zech6:8)) जो संकेत देते हैं कि मन्दिर का पुनर्निर्माण होगा और परमेश्वर की महिमा यरूशलेम में लौट आएगी; और परमेश्वर का आने वाला राज्य (अध्याय [9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21)) ।

विषयवस्तु

जकर्याह की पुस्तक को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: अध्याय [1–8](https://ref.ly/Zech1:1-Zech8:23) और [9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21)। पहला भाग 520 ईसा पूर्व और 518 ईसा पूर्व के बीच का है। इसमें जकर्याह बिरिक्याह के पुत्र की वाणियाँ और दर्शन शामिल हैं। मुख्यतः गद्य, इसके मुख्य उद्देश्य पुनर्स्थापित यहूदी समुदाय को आश्वस्त करना है कि मन्दिर का पुनर्निर्माण होगा। दूसरा भाग (अध्याय [9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21)) अनिर्दिष्ट है। जकर्याह का कोई संदर्भ नहीं है। मन्दिर स्थिर है, और अधिकांश भाषा युगान्तकालीन और अन्तकालीन है। दूसरा भाग स्वयं दो भागों में विभाजित है: अध्याय [9–11](https://ref.ly/Zech9:1-Zech11:17) और [12–14](https://ref.ly/Zech12:1-Zech14:21)। अध्याय [9](https://ref.ly/Zech9:1-Zech9:17) और [12](https://ref.ly/Zech12:1-Zech12:14) मूल रूप से एक ही तरह से शुरू होते हैं: "परमेश्वर के वचन की वाणी।"

जकर्याह के पहले भाग (अध्याय [1–8](https://ref.ly/Zech1:1-Zech8:23)) में चार मुख्य खंड हैं: शीर्षक और पहली वाणी ([1:1–6](https://ref.ly/Zech1:1-Zech1:6)); आठ रातों के दर्शन और संबंधित वाणियाँ ([1:7–6:8](https://ref.ly/Zech1:7-Zech6:8)); यहोशू का प्रतीकात्मक ताजपोशी ([6:9–15](https://ref.ly/Zech6:9-Zech6:15)); और उपवास और नैतिकता के बारे में प्रश्न ([7:1–8:23](https://ref.ly/Zech7:1-Zech8:23)) ।

शीर्षक ([1:1](https://ref.ly/Zech1:1))

यह खंड विशेष रूप से बाबेल के कैलेंडर के "आठवें महीने" में दिनांकित है, जो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक था। फारस के राजा दारा का दूसरा वर्ष 520 ईसा पूर्व था। यह तिथि जकर्याह के कार्य को हाग्गै (तुलना करें [हाग्गै 1:1, 15](https://ref.ly/Hag1:1,Hag1:15); [2:1, 10, 18–20](https://ref.ly/Hag2:1,Hag2:10,Hag2:18-Hag2:20)) और जरुब्बाबेल के तहत मन्दिर के पुनर्निर्माण से संबंधित करने में महत्वपूर्ण है। पहली वाणी मन फिराव की आवश्यकता से संबंधित है। जकर्याह का पहला संदेश हाग्गै के दूसरे और तीसरे संदेश के बीच आया था। वह, हाग्गै की तरह, शायद फसलों की विफलता और अन्य कठिनाइयों को मन्दिर के पुनर्निर्माण में विफलता के कारण मानते थे (पुष्टि करें [हाग्गै 1:6–11](https://ref.ly/Hag1:6-Hag1:11))। जकर्याह लोगों से मन फिराने का आह्वान करते हैं ताकि वे मन्दिर के कार्य में दृढ़ रह सकें।

आठ रात के दर्शन और संबंधित वाणियाँ ([1:7–6:8](https://ref.ly/Zech1:7-Zech6:8))

जकर्याह ने यरूशलेम में जो दर्शन देखे, वे सभी 11वें महीने (शेबत) के 24वें दिन की रात को दारा के दूसरे वर्ष (मध्य जनवरी से मध्य फरवरी 519 ईसा पूर्व) में दिए गए प्रतीत होते हैं। आठ में से सात दर्शन मूल रूप से एक ही रूप के हैं। चार दर्शन इन शब्दों से शुरू होते हैं "फिर मैंने आँखें उठाई और देखा" ([1:18](https://ref.ly/Zech1:18); [2:1](https://ref.ly/Zech2:1); [5:1](https://ref.ly/Zech5:1); [6:1](https://ref.ly/Zech6:1))। एक शुरू होता है, "रात के समय एक स्वप्न में" ([1:8](https://ref.ly/Zech1:8))। एक और शुरू होता है, "फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। और उसने मुझसे पूछा, “तुझे क्या दिखाई पड़ता है?" ([4:1–2](https://ref.ly/Zech4:1-Zech4:2)) । एक और (सातवां) दर्शन शुरू होता है, "फिर वह स्वर्गदूत जो मुझसे बात कर रहा था, आगे आया और कहा … " ([5:5](https://ref.ly/Zech5:5))। हालांकि, चौथा दर्शन अन्य सात से अलग है। यह शुरू होता है, "फिर उसने मुझे दिखाया" ([3:1](https://ref.ly/Zech3:1), पुष्टि करें [आमो 7:1, 4, 7](https://ref.ly/Amos7:1,Amos7:4,Amos7:7))। तीसरे व्यक्ति के इस संदेश में कोई व्याख्या करने वाला स्वर्गदूत नहीं है और न ही जकर्याह के लिए कोई सीधा संदेश है, जैसे कि वह केवल एक पर्यवेक्षक था। यह चौथा दर्शन अन्य सात से इतना अलग है कि यह आठ की मूल श्रृंखला का हिस्सा नहीं था।

आठ दर्शन के समग्र नमूना का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वानों ने देखा है कि दर्शन का क्रम पहले दर्शन में शाम या रात से लेकर अंतिम दर्शन में सूर्योदय तक जाता है। दूसरों ने कुछ दर्शनों के जोड़ों में संबंध पाए हैं। पहले और अंतिम दर्शन में घोड़े और सवार या रथ शामिल हैं। दूसरे और तीसरे दर्शन यहूदा और यरूशलेम की बहाली से संबंधित हैं ([1:18–21](https://ref.ly/Zech1:18-Zech1:21); [2:1–5](https://ref.ly/Zech2:1-Zech2:5))। चौथे और पांचवे दर्शन पुनर्स्थापित समुदाय में दो अगुवों की स्थिति से संबंधित हैं: यहोशू को शुद्ध किया जाएगा और महा याजक के रूप में बहाल किया जाएगा ([3:1–5](https://ref.ly/Zech3:1-Zech3:5)) और राज्यपाल जरुब्बाबेल मन्दिर के निर्माण को पूरा करेंगे ([4:1–14](https://ref.ly/Zech4:1-Zech4:14))। छठे और सातवे दर्शन देश की शुद्धि से संबंधित हैं। एक उड़ता हुआ पत्र हर चोर और झूठे गवाह के घर में प्रवेश करता है और उसे नष्ट कर देता है ([5:1–4](https://ref.ly/Zech5:1-Zech5:4))। एक महिला के रूप में व्यक्त की गई दुष्टता को एक एफा (टोकरी) में शिनार की भूमि में ले जाया जाएगा (पद [5–11](https://ref.ly/Zech5:5-Zech5:11))। दर्शन विवरणों के बीच चार वाणियाँ हैं ([1:14–17](https://ref.ly/Zech1:14-Zech1:17); [2:8–13](https://ref.ly/Zech2:8-Zech2:13); [3:6–10](https://ref.ly/Zech3:6-Zech3:10); [4:8–14](https://ref.ly/Zech4:8-Zech4:14)) । इन सभी अंशों की शुरुआत संदेशवाहक सूत्र, "यहोवा यों कहता है," या "पुकारो" ([1:14, 17](https://ref.ly/Zech1:14,Zech1:17)) अभिव्यक्ति से होती है। पहली भविष्यद्वानी लोगों को आश्वासन देती है कि मन्दिर, नगर और यरूशलेम का चयन नवीनीकृत किया जाएगा। दूसरी वाणी बाबेल में शेष किसी भी बंदियों को यहूदा और यरूशलेम लौटने के लिए प्रेरित करती है ([2:7–12](https://ref.ly/Zech2:7-Zech2:12)) । [जक 2:12–13](https://ref.ly/Zech2:12-Zech2:13) दिलचस्प हैं। पद [12](https://ref.ly/Zech2:12) पलिश्तीन को "पवित्र भूमि" के रूप में संदर्भित करने वाला एकमात्र पुराना नियम संदर्भ है, और पद [13](https://ref.ly/Zech2:13), [हब 2:20](https://ref.ly/Hab2:20) में उपासना के आह्वान के समान है: "हे सब प्राणियों! यहोवा के सामने चुप रहो; क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास-स्थान से निकला है।" ([जक 2:13](https://ref.ly/Zech2:13)) । दर्शन विवरणों में तीसरी वाणी यहोशू महायाजक के बारे में है जो परमेश्वर के सेवक, शाखा के आगमन का संकेत है जो एक ही दिन में देश के अधर्म को हटा देता है ([3:6–10](https://ref.ly/Zech3:6-Zech3:10)) ।

यहोशू का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक ([6:9–15](https://ref.ly/Zech6:9-Zech6:15))

जकर्याह को सपन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर जाने, बाबेल से लौटे कुछ लोगों से चांदी और सोना लेने, एक मुकुट बनाने, और उसे महायाजक यहोशू के सिर पर रखने के लिए कहा गया है, जो राजकीय और याजकीय राजा, शाखा, मन्दिर के निर्माता का प्रतीक है। समारोह के बाद मुकुट को मन्दिर में उन लोगों की स्मृति के रूप में लटकाया जाएगा जिन्होंने चांदी और सोना दिया था। अंतिम पद ([6:15](https://ref.ly/Zech6:15)) ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बंदियों से प्राप्त सोना और चांदी आने वाले राज्य के राजा के मुकुट के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था, वैसे ही बंदी, "जो दूर हैं," वे भी मन्दिर के निर्माण में भाग लेंगे। तब जकर्याह के श्रोता जानेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें भविष्यद्वानी करने के लिए भेजा है। यह सब तब और तभी होगा जब वे परमेश्वर की आवाज को ध्यानपूर्वक मानेंगे।

उपवास और नैतिकता के बारे में प्रश्न ([7:1–8:23](https://ref.ly/Zech7:1-Zech8:23))

बेतेल से एक प्रतिनिधिमंडल (यरुशलेम के उत्तर में 10 मील या 16.1 किलोमीटर) दारा के चौथे वर्ष (518 ईसा पूर्व) में यरुशलेम आया। मन्दिर पर काम दो साल से चल रहा था। इस यात्रा का उद्देश्य परमेश्वर की कृपा प्राप्त करना ([7:2](https://ref.ly/Zech7:2)) और याजकों और भविष्यद्वक्ताओं से पूछना था कि क्या उन्हें उपवास जारी रखना चाहिए जैसा कि उन्होंने 70 साल पहले मंदिर के नष्ट होने के बाद से किया था (पद [3)](https://ref.ly/Zech7:3) । परमेश्वर ने जकर्याह से पूछा कि वे उपवास क्यों कर रहे थे—परमेश्वर के लिए या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए? उपवास के प्रश्न का उत्तर यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर सत्य, न्याय और वाचा-प्रेम को उपवास से अधिक चाहते हैं। जकर्याह उस संदेश को दोहराते हैं जो प्रभु ने पहले ही अपने लोगों को पूर्व भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से दिया था। जकर्याह के पहले भाग का अंतिम खंड वायदों का एक दसवचन है ([8:1–23](https://ref.ly/Zech8:1-Zech8:23)) । दस वायदे "परमेश्वर यह कहता है" या "परमेश्वर का वचन मेरे पास आया" शब्दों से शुरू होते हैं। परमेश्वर का अंतिम वचन न्याय नहीं बल्कि वायदा, आशा, क्षमा और पुनर्स्थापन है।

यहोवा की वाणियाँ (अध्याय [9–12](https://ref.ly/Zech9:1-Zech12:14))

जकर्याह की पुस्तक का अंतिम आधा भाग (अध्याय [9–14](https://ref.ly/Zech9:1-Zech14:21)) दो लगभग बराबर भागों में विभाजित है: अध्याय [9–11](https://ref.ly/Zech9:1-Zech11:17) (46 पद) और अध्याय [12–14](https://ref.ly/Zech12:1-Zech14:21) (44 पद)। प्रत्येक भाग "एक वाणी" शब्दों से शुरू होता है ([9:1](https://ref.ly/Zech9:1); [12:1](https://ref.ly/Zech12:1))। दोनों "वाणियाँ" मुख्य रूप से युगान्तकालीन हैं। पहला भाग (अध्याय [9–11](https://ref.ly/Zech9:1-Zech11:17)) पलिश्तीन में जनजातियों की पुनर्स्थापना से संबंधित है ([9:11–17](https://ref.ly/Zech9:11-Zech9:17); [10:6–12](https://ref.ly/Zech10:6-Zech10:12)) । इसे पूरा करने के लिए, परमेश्वर पलिश्तीन और सीरिया को अपने शासन के विरोधियों से मुक्त करेंगे ([9:1–8](https://ref.ly/Zech9:1-Zech9:8); [11:1–3](https://ref.ly/Zech11:1-Zech11:3)), बुरे चरवाहों (शासकों; [10:2b-5](https://ref.ly/Zech10:2-Zech10:5); [11:4–17](https://ref.ly/Zech11:4-Zech11:17)) को हटा देंगे, और शांति का राजकुमार आएगा ([9:9–10](https://ref.ly/Zech9:9-Zech9:10)) । जकर्याह की अंतिम "वाणी" ([12:1–14:21](https://ref.ly/Zech12:1-Zech14:21)) भी युगान्तकालीन है। इस बार चिंता मुख्य रूप से यरूशलेम और यहूदा की है। दो बार यरूशलेम पर बाहरी जातियों द्वारा हमला किया जाता है ([12:1–8](https://ref.ly/Zech12:1-Zech12:8); [14:1–5](https://ref.ly/Zech14:1-Zech14:5))। हर बार परमेश्वर यरूशलेम, यहूदा और दाऊद के घराने के लिए लड़ते हैं। यरूशलेम एक अज्ञात शहीद के लिए रोता और शोक करता है ([12:10–14](https://ref.ly/Zech12:10-Zech12:14)) । शहीद को "अच्छा" चरवाहा कहा जा सकता है जिसे मार दिया जाता है और उसकी भेड़ें बिखर जाती हैं ([13:7–9](https://ref.ly/Zech13:7-Zech13:9)) । यीशु ने अपनी गिरफ्तारी के संदर्भ में इस पद का उल्लेख किया ([मत्ती 26:31](https://ref.ly/Matt26:31); [मर 14:27](https://ref.ly/Mark14:27)) । दाऊद के घराने के लिए एक सोता फूटेगा, और यरूशलेम के निवासी पाप, मूर्तिपूजा और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से शुद्ध हो जाएंगे ([जक 13:1–6](https://ref.ly/Zech13:1-Zech13:6)) । नया यरूशलेम अपनी जगह पर ऊंचा रहेगा और उसके चारों ओर की भूमि समतल हो जाएगी ([14:10–11](https://ref.ly/Zech14:10-Zech14:11)) । नए यरूशलेम में न तो रात होगी और न ही अत्यधिक तापमान। यरूशलेम से जीवन जल बहेंगे, और परमेश्वर पूरी पृथ्वी के राजा बन जाएंगे। जो लोग यरूशलेम के खिलाफ लड़ते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वे हर साल झोपड़ियों का पर्व मनाकर परमेश्वर की उपासना करेंगे।

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

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

कीड़ा

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

कीड़ा

मक्खी का लार्वा ([अय्यू 25:6](https://ref.ly/Job25:6); [यशा 14:11](https://ref.ly/Isa14:11))। *देखें* पशु (मक्खी)।

कीड़ा

कीड़ा

तिनिओला परिवार का एक कीट है, जो ऊन या फर पर अपने अंडे देता है। इसके लार्वा उन सामग्रियों पर भोजन करते हैं। कई बाइबल के अंश कीड़ों के विनाशकारी गुणों का उल्लेख करते हैं ([अय्यू 13:28](https://ref.ly/Job13:28); [भज 39:11](https://ref.ly/Ps39:11); [यशा 50:9](https://ref.ly/Isa50:9); [होश 5:12](https://ref.ly/Hos5:12); [मत्ती 6:19–20](https://ref.ly/Matt6:19-Matt6:20); [लूका 12:33](https://ref.ly/Luke12:33); [याकू 5:2](https://ref.ly/Jas5:2))।

[यशायाह 51:8](https://ref.ly/Isa51:8) में, "कीड़ा" कपड़ों के कीड़ों के लार्वा को सन्दर्भित करता है। ये लार्वा क्षय और कमजोरी का प्रतीक हैं। वे ही एकमात्र हानिकारक अवस्था हैं; वयस्क कीड़े कोई खतरा नहीं उत्पन्न करते और मुख्य रूप से फूलों के शहद पर निर्भर रहते हैं। वयस्क कीड़ों को कुचलना भी सरल होता है ([अय्यू 4:19](https://ref.ly/Job4:19))। कपड़ों के कीड़े मई या जून में प्रजनन करते हैं और रात में घरों में प्रवेश करते हैं। अंडे देने के एक सप्ताह बाद, लार्वा निकलते हैं और पशु रेशे वाली वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना आरम्भ करते हैं।

कीड़े चुपचाप चीजों को नष्ट करते हैं, उन टिड्डियों के झुंडों के विपरीत जो सूरज को ढक देते हैं। प्राचीन काल में संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि वस्तुओं में होती थी। ऊन के कपड़े विशेष रूप से मूल्यवान थे। इसलिए, कीड़े आर्थिक विपत्ति का कारण बन सकते थे। यह सन्दर्भ यीशु के पहाड़ी उपदेश में कहे गए शब्दों को उजागर करता है ([मत्ती 6:19–20](https://ref.ly/Matt6:19-Matt6:20))।

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

कीड़ा

देखें जानवर।

कीना

यहूदा के नेगेव में एक नगर ([यहो 15:22](https://ref.ly/Josh15:22)), शायद उस क्षेत्र में रहने वाले केनियों के नाम पर रखा गया है ([न्या 1:16](https://ref.ly/Judg1:16))। अराद में खोजे गए एक पत्र के अनुसार, कीना से सैनिकों को एदोमी हमले के खिलाफ रामोत-नेगेव को सुदृढ़ करने के लिए भेजा गया था। प्राचीन नाम पूर्वी नेगेव में वादी एल-क़ेनी में संरक्षित है।

कीर

1. मेसोपोटामिया का वह नगर, जहाँ से अरामी, दमिश्क की ओर प्रवासित हुए और जहाँ बाद में उन्हें अशुशुरियों द्वारा निर्वासित किया गया ([आमो 1:5](https://ref.ly/Amos1:5); [9:7](https://ref.ly/Amos9:7))। कीर से अराम की ओर पलायन, इस्राएलियों के निर्गमन के समान्तर था। यह एक अत्यन्त कड़वा अनुभव रहा होगा जब उन्हें (तिग्लत्पिलेसेर द्वारा) कीर वापस निर्वासित किया गया ([2 रा 16:9](https://ref.ly/2Kgs16:9))। यह नगर वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं, यह विवादास्पद है। यह दासता और बँधुआई के लिए एक रूपक बन सकता है।

2. गढ़ को आमतौर पर मोआब की प्राचीन राजधानी के साथ पहचाना जाता है। कीर के सैनिक एलाम के सैनिकों के साथ जुड़े हुए थे ([यशा 22:6](https://ref.ly/Isa22:6))। इसी प्रकार, कीर को यशायाह के मोआब के विलाप में आर के साथ समान्तर किया गया था ([15:1](https://ref.ly/Isa15:1))। मोआब का कीर, इसलिए, सम्भवतः कीरहरासत के समान है ([2 रा 3:25](https://ref.ly/2Kgs3:25); [यशा 16:7](https://ref.ly/Isa16:7)), जो केराक में, मृत सागर के दक्षिणी छोर से 11 मील (17.7 किलोमीटर) पूर्व में स्थित है।

कीरहरासत

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

देखें कीर #2।

कीला (व्यक्ति)

यहूदा के गोत्र से कालेब का वंशज, जिसे [1 इतिहास 4:19](https://ref.ly/1Chr4:19) में गेरेमी कहा गया है। कुछ लोग इस सन्दर्भ को यहूदा के नगर के साथ जोड़ते हैं, न कि किसी व्यक्ति के साथ।

कीला (स्थान)

यहूदा के गोत्र को सौंपा गया नगर ([यहो 15:44](https://ref.ly/Josh15:44); [1 इति 4:19](https://ref.ly/1Chr4:19)), जो दक्षिण-पूर्व शेफेला में पलिश्तियों की सीमा के पास स्थित है। इसे आधुनिक खिरबेत किला के रूप में पहचाना जाता है, जो हेब्रोन से साढ़े आठ मील (13.7 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

दाऊद ने कीला के लिए एक साहसी अभियान का नेतृत्व किया ताकि उसे लूटपाट करने वाले पलिश्तियों के बन्धन से छुड़ाया जा सके, जो उसके अनाज को उसके खलिहानों से चुरा रहे थे। दाऊद ने इसे कुछ समय के लिए अपना निवास स्थान बना लिया और इसके लोगों की वफादारी प्राप्त करने की उम्मीद की। हालांकि, जब यह मालूम हुआ कि कीला के लोग उसे और उसके लोगों को शाऊल के हवाले करने की साजिश कर रहे थे, तो वह जीप के जंगल में चला गया ([1 शमू 23:1–14](https://ref.ly/1Sam23:1-1Sam23:14))।

कीला को बंधुआई के बाद यहूदियों द्वारा फिर से बसाया गया और इसे दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिन पर हशब्याह और बव्वै का शासन था। इन शासकों को उन लोगों की सूची में शामिल किया गया जिन्होंने नहेम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में भाग लिया ([नहे 3:17–18](https://ref.ly/Neh3:17-Neh3:18))।

कीलाक्षर

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

यह भी देखें लेख।

कीश

1. गिबावासी के बिन्यामीन, राजा शाऊल के पिता और समाज में कुछ प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति ([1 शमू 9:1](https://ref.ly/1Sam9:1))। उसकी वंशावली चार पीढ़ियों तक बताई गई है, जैसे कि एलकाना की, जो शमूएल का पिता था, जिसने शाऊल का अभिषेक किया था ([1:1](https://ref.ly/1Sam1:1))।

किश के बारे में वंशावली संबंधी जानकारी में कुछ अस्पष्टता है। उसके पिता का नाम [1 शमूएल 9:1](https://ref.ly/1Sam9:1) में अबीएल के रूप में सूचीबद्ध है। यदि [1 इतिहास 8:30](https://ref.ly/1Chr8:30) में उल्लेखित कीश वही व्यक्ति है, तो हमें निष्कर्ष निकालना होगा कि अबीएल को यीएल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह दूसरा किश शाऊल के पिता का चाचा था। एक और अस्पष्टता [1 इतिहास 8:33](https://ref.ly/1Chr8:33) और [9:39](https://ref.ly/1Chr9:39) से उत्पन्न होती है, जहां कीश का पिता अबीएल नहीं, बल्कि नेर कहा गया है। फिर भी [1 शमूएल 14:51](https://ref.ly/1Sam14:51) में अबीएल को दो पुत्रों के पिता के रूप में कहा गया है, जिनके नाम नेर और कीश थे। समाधान शायद इस धारणा में निहित है कि इतिहास में नेर का संदर्भ एक पहले के पूर्वज के रूप में था, संभवतः अबीएल के पिता या दादा। यदि ऐसा है, तो नेर और कीश के बीच पिता-पुत्र के संबंध को विस्तारित अर्थ में लिया जाना चाहिए, जैसा कि पुराने नियम में अन्यत्र है। कीश के जीवन का अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। उसकी कब्र बिन्यामीन के जेला में थी ([2 शमू 21:14](https://ref.ly/2Sam21:14))।

2. लेवीय, मरारी के पोते, महली के पुत्र और यरहमेल का पिता ([1 इति 23:21–22](https://ref.ly/1Chr23:21-1Chr23:22); [24:29](https://ref.ly/1Chr24:29))।

3. अब्दी का पुत्र, जो मरारी के परिवार का एक अन्य लेवीय था। वह उन लेवियों में से एक था जिन्होंने हिजकिय्याह की सहायता की थी मंदिर की शुद्धि में ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12)).

4. बिन्यामीन और मोर्दकै के परदादा। मोर्दकै को 597 ई.पू. में नबूकदनेस्सर द्वारा निर्वासन में ले जाया गया था ([एस्त 2:5](https://ref.ly/Esth2:5)), राजा यहोयाकीन और भविष्यद्वक्ता यहेजकेल के साथ।

कीशी

मरारी के परिवार के लेवी, जिसका पुत्र एतान, दाऊद के शासनकाल में निवासस्थान में गायक और संगीतकार था ([1 इति 6:44](https://ref.ly/1Chr6:44))। उसे [15:17](https://ref.ly/1Chr15:17) में कूशायाह के नाम से भी जाना जाता है।

कीशोन

1. यह नदी यिज्रेल की तराई से होकर बहती है। यह केवल 25 मील (40 किलोमीटर) लंबी है, लेकिन इसमें कई छोटी-छोटी धाराएँ शामिल होती हैं जो दक्षिण और उत्तर की पहाड़ियों से उत्पन्न होती हैं। यह सामरी उच्चभूमि के उत्तर में उत्पन्न होती है, जहाँ जल विभाजक कुछ जल को उत्तर की ओर और अन्य को दोतान के मैदान की ओर पश्चिम में निर्देशित करता है। कई छोटी वदियाँ मुख्य जलधारा में मिलती हैं जैसे ही यह उत्तर-पश्चिम की ओर सामरी पहाड़ियों की ढलानों से नीचे की ओर बढ़ती है और एस्ड्रेलोन के मैदान में प्रवेश करती है। ये ऊपरी क्षेत्र गर्मियों में सूखे रहते हैं, लेकिन सर्दियों में (वर्षा ऋतु में) मुसलाधार बारिश हो सकती है। जेनिन से टेल एल**-**कासिस (याजक का "टीला") की संकरी खाई तक, झरना लगभग 250 फीट (76.2 मीटर) है। नदी का मार्ग कर्मेलपर्वतमाला का अनुसरण करता है और कई धाराएँ मुख्य धारा में शामिल होती हैं जो दक्षिण की ओर कर्मेल श्रृंखला और उत्तर की ओर गलील की पहाड़ियों से आती हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में नदी के ऊपरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत बेहतर वर्षा होती है, कीशोन अपने मार्ग के अंतिम भाग के लिए एक बारहमासी धारा बन जाती है। यह अपनी लम्बाई के अंतिम छ: मील (9.7 किलोमीटर) कर्मेल पहाड़ के पास बहती है और हाइफा के लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। समुद्र तक पहुँचने से पहले, यह 65 फीट (19.8 मीटर) की चौड़ाई प्राप्त कर लेती है।

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

बाइबल की दो महत्वपूर्ण घटनाएँ कीशोन नदी के क्षेत्र में हुईं। बाराक और दबोरा द्वारा सीसरा की हार यहीं हुई थी। कनानी रथ कीशोन के दलदलों में फँस गए और इस्राएली हमले में पराजित हो गए ([न्या 4–5](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31))। नदी की प्रशंसा दबोरा के गीत में की गई थी ([5:21](https://ref.ly/Judg5:21)) और इस घटना को [भजन संहिता 83:9](https://ref.ly/Ps83:9) में याद किया गया (जहाँ इसे किंग्स जेम्स संस्करण में कीसोन कहा गया है)। बाद में बाल के नबी, जिन्हें एलिय्याह ने कर्मेल पहाड़ पर अपमानित किया था, कीशोन के किनारे मारे गए ([1 रा 18:40](https://ref.ly/1Kgs18:40))। नदी का उल्लेख रोमी इतिहासकार प्लिनी, अरबी लेखकों और धर्म योद्धाओं (क्रूसेडर्स) द्वारा किया गया है। हाल के वर्षों में नदी के अंतिम भाग को गहरा और चौड़ा किया गया है ताकि 984 फीट (300 मीटर) लंबा, 164 फीट (50 मीटर) चौड़ा और 13 फीट (4 मीटर) गहरा एक जलमार्ग हाइफा के लिए एक सहायक बंदरगाह प्रदान कर सके, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए।

कुँवारी

एक शब्द जो महिलाओं का वर्णन करने के लिए या रूपक रूप में स्थानों, राष्ट्रों और कलिसियों के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक येसी महिला का वर्णन करता है जो यौन रूप से परिपक्व है लेकिन उसने यौन संबंध नहीं बनाए हैं। यीशु की माता मरियम इसका स्पष्ट उदाहरण हैं ([मत्ती 1:18–25](https://ref.ly/Matt1:18-Matt1:25))।

पुराना नियम, विवाह से पहले कुंवारी रहने को अत्यधिक महत्व देता है। रिबका के उन गुणों में से एक जो उसे इसहाक के लिए उपयुक्त दुल्हन बनाया वो उसकी कुंआरीपन था ([उत 24:16](https://ref.ly/Gen24:16))। वचन कहता है कि याजकों को केवल कुंवारियों से ही विवाह करना चाहिए ([लैव्य 21:7, 13](https://ref.ly/Lev21:7,Lev21:13-Lev21:14)[–](https://ref.ly/Lev21:7)[14](https://ref.ly/Lev21:7,Lev21:13-Lev21:14))। वे येसे पुरुष होना चाहिए जिनका जीवन परमेश्वर के मानकों के सबसे करीब हो।

यह विवाह पर बाइबल की शिक्षा को दर्शाता है। यह विशेष निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता है। नया नियम इस आदर्श को विवाह पूर्व यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाकर व्यक्त करता है ([1 कुरि 6:13, 18](https://ref.ly/1Cor6:13,1Cor6:18))। यह "कुँवारी" शब्द का उपयोग उन मसीहियों का वर्णन करने के लिए करता है जो अपने प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य हैं ([प्रका 14:4](https://ref.ly/Rev14:4); तुलना करें [2 कुरि 11:2](https://ref.ly/2Cor11:2))।

पुराने नियम में, गलत तरीके से एक महिला के कुंआरीपन खोने के दंड के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। यदि पुरुष नैतिक रूप से जिम्मेदार है, तो उसे या तो उससे शादी करना होता या उसके पिता को भुगतान करना पड़ता। ([निर्ग 22:16–17](https://ref.ly/Exod22:16-Exod22:17))। यदि महिला स्वयं दोषी है, तो उसका दंड मृत्यु था ([व्य.वि. 22:20–21](https://ref.ly/Deut22:20-Deut22:21))। हालांकि, पुराना नियम आजीवन कुंआरीपन की प्रशंसा करने के लिए बहुत कम कहता है। केवल परमेश्वर की आने वाले न्याय की चेतावनी को मजबूत करने के लिए यिर्मयाह को विवाह न करने के लिए कहा गया था ([यिर्म 16:2](https://ref.ly/Jer16:2))। महिला के दृष्टिकोण से, अविवाहित कुंवारी और जीवन भर निःसंतान रहना एक दुःखद बात थी (तुलना करें [न्याय 11:37](https://ref.ly/Judg11:37))।

नया नियम विवाह को महत्व देता है, लेकिन यह ईसाई पुरुषों और महिलाओं के लिए कुवारेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लाभों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पौलुस ने कहा, कुछ के लिए अविवाहित होना परमेश्वर का उपहार है, क्योंकि यह प्रभु की सेवा के लिए सकारात्मक लाभ है ([1 कुरि 7:7, 25](https://ref.ly/1Cor7:7,1Cor7:25-1Cor7:38)[–](https://ref.ly/1Cor7:7)[38](https://ref.ly/1Cor7:7,1Cor7:25-1Cor7:38))। यीशु ने उन लोगों की प्रशंसा की जो “स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आपको नपुंसक बनाया है” ([मत्ती 19:12](https://ref.ly/Matt19:12))।

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

कुकर्म

एक पुरुष द्वारा एक स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बंध बनाने का कार्य। पुराने नियम में दो उदाहरण दर्ज हैं: शेकेम, हमोर का पुत्र, एक हिब्बी, ने दीना के साथ कुकर्म किया (देखें [उत् 34:2–7](https://ref.ly/Gen34:2-Gen34:7)), और अम्नोन ने अपनी बहन तामार के साथ कुकर्म किया ([2 शमू 13:14](https://ref.ly/2Sam13:14))। दोनों मामलों में, उनके भाइयों ने अपनी बहन के कुकर्म का बदला लिया।

यह भी देखें दीना; तामार (व्यक्ति) #2।

कुटुम्बी

कुटुम्बी

एक ही परिवार का रिश्तेदार। प्राचीन इस्राएल में गौत्र सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक इकाई थी। गोत्र के भीतर सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार थी। एक परिवार का दूसरे से संबंध उन लोगों की सूची द्वारा सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया था जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए ([लैव्य18](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30))। जो लोग संबंधित थे, भले ही कुछ हद तक दूर थे, उन्हें व्यवस्था द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के लिए विशेषाधिकार और दायित्व प्राप्त होते थे। "कुटुम्बी" को बिना वारिस के परिवार की विरासत प्राप्त करने का अधिकार था ([गिन 27:11](https://ref.ly/Num27:11))। उसे उस रिश्तेदार की सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का भी दायित्व था जो कर्ज में चला गया था ([लैव्य 25:25–28](https://ref.ly/Lev25:25-Lev25:28)), विशेष रूप से यदि इसमें किसी की गुलामी किसी गैर-इस्राएली के लिए शामिल थी (पद [47–49](https://ref.ly/Lev25:47-Lev25:49))। इस कार्य में रिश्तेदार *(*करोव*)* कुटुम्बी-उद्धारकर्ता *(*गोएल*)* बन जाता है। रूत की पुस्तक में, बोअज कुटुम्बी-उद्धारकर्ता हैं: "वह पुरुष तो हमारा एक कुटुम्बी है, वरन् उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है" ([रूत 2:20](https://ref.ly/Ruth2:20))। व्यवस्था के आधार पर बोअज को नाओमी की सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें व्यवस्था द्वारा अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वह *सबसे निकटतम* कुटुम्बी नहीं थे ([4:4](https://ref.ly/Ruth4:4))। केवल इस सबसे निकटतम कुटुम्बी के मना करने के बाद (पद [6](https://ref.ly/Ruth4:6)) बोअज ने रिश्तेदार के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की।

कुण्डलपत्र

कुण्डलपत्र

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

कुत्ता

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

बाइबल में कुत्तों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण

बाइबल के समय में, लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते थे ([नीति 26:11](https://ref.ly/Prov26:11); [2 पत 2:22](https://ref.ly/2Pet2:22))। जबकि आज कई लोग कुत्तों को करीबी मित्र मानते हैं, बाइबल के लेखक उन्हें अलग दृष्टिकोण से देखते थे। कुत्ते सड़कों पर और कचरे में भोजन खोजते फिरते थे ([निर्ग 22:31](https://ref.ly/Exod22:31); [1 रा 22:38](https://ref.ly/1Kgs22:38); [मत्ती 15:26](https://ref.ly/Matt15:26); [लूका 16:21](https://ref.ly/Luke16:21))। वे मृत मानव शरीर भी खा जाते थे ([2 रा 9:35–36](https://ref.ly/2Kgs9:35-2Kgs9:36))। सामान्यतः कुत्ते, गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के समान कार्य करते थे। बाइबल में कुत्तों का 41 बार उल्लेख किया गया है और इनमें से अधिकांश उल्लेख नकारात्मक हैं। लोग सोचते थे कि कुत्ते गंदे जानवर हैं जो डर के मारे काम करते हैं।

शिकार में उपयोग किए जाने वाले कुत्ते मिस्री कब्रों के चित्रों में दिखाई देते हैं और [अय्यूब 30:1](https://ref.ly/Job30:1) में भेड़ चराने वाले कुत्तों का उल्लेख है। इस्राएलियों द्वारा कुत्तों में एक अच्छी विशेषता जिसे बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया, वह उनकी सतर्कता थी ([यशा 56:10](https://ref.ly/Isa56:10))। हालांकि, बाइबल के समय में "कुत्ता" एक तिरस्कारपूर्ण शब्द था ([1 शमू 17:43](https://ref.ly/1Sam17:43); [2 शमू 16:9](https://ref.ly/2Sam16:9))। इसे निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया:

* विनम्र लोग ([2 शमू 9:8](https://ref.ly/2Sam9:8); [2 रा 8:13](https://ref.ly/2Kgs8:13))
* दुष्ट लोग ([यशा 56:10–11](https://ref.ly/Isa56:10-Isa56:11); [मत्ती 7:6](https://ref.ly/Matt7:6); [फिलि 3:2](https://ref.ly/Phil3:2); [प्रका 22:15](https://ref.ly/Rev22:15))

कुत्ते, सूअरों की तरह, बहुत भूखे और सर्वाहारी होते थे (किसी भी प्रकार का भोजन खाते थे)। एक अन्यजाति महिला ने यीशु से अपनी बेटी को चंगा करने के लिए विनती की। यीशु ने उत्तर में एक रूपक का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि घर के भोजन के टुकड़े कुत्तों को नहीं फेंके जाते([मत्ती 15:22–28](https://ref.ly/Matt15:22-Matt15:28); [मर 7:25–30](https://ref.ly/Mark7:25-Mark7:30))। यीशु के समय में, "कुत्ता" यहूदियों द्वारा गैर-यहूदियों के लिए एक अपमानजनक शब्द था। उन्हें कुत्तों की तरह अशुद्ध माना जाता था। हालाँकि, यीशु ने उस प्रसंग में कुत्ता शब्द का लघु रूप प्रयोग किया, जिससे उनका स्वर मुलायम और दयालु हो गया। उस महिला के विश्वास को देखकर, यीशु ने उसकी विनती स्वीकार की और एक गैर-यहूदी को "लड़कों की रोटी" का कुछ हिस्सा दिया।

कुदाल

एक कृषि उपकरण जो मिट्टी को खोदने या तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ([1 शमू 13:20–21](https://ref.ly/1Sam13:20-1Sam13:21))। *देखें* कृषि।

कुन्दरू

कुन्दरू

कुन्दरू एक पदार्थ है जो गाजर और अजमोद के समान परिवार के एक पौधे से आता है। यह उन सामग्रियों में से एक था जिनका उपयोग तंबू के लिए विशेष इत्र बनाने में किया गया था ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34))।

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

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

कुन्दरू का उल्लेख सिराक की पुस्तक में भी किया गया है। [सिराक 24:15](https://ref.ly/Sir24:15) में कुन्दरू को मनभावनी सुगंध वाला बताया गया है। हालांकि अकेला कुन्दरू बहुत अच्छी सुगंध नहीं देता, लेकिन जब इसे अन्य सामग्री के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक मीठी सुगंध वाला तेल बनाने में सहायक होता है।

यह भी देखें पौधे।

कुन्दरू

कुन्दरू

तम्बू के पवित्र धूप में उपयोग की जाने वाली मीठे मसालों में से एक ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34))। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस विशेष मसाले का उल्लेख करता है। कुछ का सुझाव है कि कुन्दरू एक विशेष मसाले के खोल से आती थी जो भारत में पाई जाती थी और जलाने पर कस्तूरी जैसी सुगंध देती थी।

कुप्पी

कुप्पी

छोटा मिट्टी का बर्तन या कुप्पी, लगभग चार से छह इंच (10 से 15 सेंटीमीटर) लंबा, जिसको तरल पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ([1 रा 17:12–16](https://ref.ly/1Kgs17:12-1Kgs17:16))। हालांकि, [1 राजा 14:3](https://ref.ly/1Kgs14:3) में संभवतः एक कुप्पी और [2 राजा 2:20](https://ref.ly/2Kgs2:20) में एक प्याले के रूप में संदर्भित है।

यह भी देखें मिट्टी के बर्तन।

कुबड़ा

कुबड़ा

"कुबड़ा" का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद ([लैव्य 21:20](https://ref.ly/Lev21:20))।

देखें विकृति।

कुबड़ा

कुबड़ा

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

देखें विकृति।

कुमरान

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

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

खिरबेट कुमरान में खुदाई

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

खिरबेट कुमरान का इतिहास

इस स्थल पर इतिहास में विभिन्न समयों पर कब्जा किया गया था। सबसे प्रारम्भिक कब्जा आठवीं और सातवीं शताब्दी ई.पू. में हुआ था, सम्भवतः राजा उज्जियाह के शासनकाल के दौरान (तुलना करें [2 इति 26:10](https://ref.ly/2Chr26:10))। रोमी-यूनानी काल में कब्जे के बहुत सारे प्रमाण हैं (332 ई.पू.–395 ईस्वी)। प्रमुख बस्ती लगभग 100 ई.पू. के आसपास शुरू हुई, सम्भवतः हाइर्केनस प्रथम के समय में (हस्मोनियन वंश के पहले याजक, 134–104 ई.पू.)। यह बस्ती 31 ई.पू. में एक भूकंप के साथ समाप्त हो गई। इस स्थल पर फिर से कब्जा हेरोदेस महान की मृत्यु के समय के आसपास 4 ई.पू. में हुआ। जब रोम ने इसे 68 ईस्वी में कब्जा कर लिया, तो यह स्थल छोड़ दिया गया। रोम ने वहां लगभग 90 ईस्वी तक कब्जा बनाए रखा। बाद में, यहूदियों के विद्रोहियों ने 132–135 ईस्वी में रोम के खिलाफ दूसरे विद्रोह के दौरान बार-कोखबा के अधीन इस स्थल का उपयोग किया।

खिरबेट कुमरान की विशेषताएं

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

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

कुमरान सम्प्रदाय की पहचान

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

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

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

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

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

कुमरान सम्प्रदाय की मान्यताएँ

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

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

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

कुमरान की शिक्षाओं ने मनुष्यों को पापी और परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता में चित्रित किया। शुद्धिकरण केवल परमेश्वर के व्यवस्था और समाज की शिक्षाओं का पालन करने से ही आता था। उनकी शिक्षाएँ एक गुमनाम धार्मिकता के शिक्षक से आईं, जिन्हें "हबक्कूक टिप्पणी" और अन्य चरमपत्रों में वर्णित किया गया था। शिक्षक सम्प्रदाय के संस्थापक नहीं थे, बल्कि परमेश्वर द्वारा समाज को सिखाने के लिए भेजे गए थे। उन्हें परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताया गया था, जो अन्त समय में पूरी होंगी। वे एक याजक थे और परमेश्वर द्वारा उन्हें भविष्यवक्ताओं के शब्दों की व्याख्या करने के लिए सिखाया गया था। वे मसीह (परमेश्वर का चुना हुआ अगुवा) नहीं थे। शिक्षक को एक "दुष्ट याजक" द्वारा सताया गया था। इन व्यक्तियों की पहचान विशिष्ट ऐतिहासिक लोगों के साथ करने के प्रयास अनुमानात्मक हैं।

कुमरान सम्प्रदाय में एक प्रबल मसीहाई आशा थी। उनका विश्वास था कि वे मसीह के आगमन और दुष्ट के साथ अन्तिम युद्ध से पहले के अन्तिम दिनों में जी रहे हैं। "दमिश्क दस्तावेज़" में "हारून और इस्राएल के अभिषिक्त [मसीह]" का उल्लेख है। यह दो मसीहों का सन्दर्भ हो सकता है: हारून से एक याजकीय मसीह और इस्राएल से एक राजा मसीह। कुछ विद्वान तीन मसीहाई आकृतियों का सुझाव देते हैं: दाऊद से एक राजा, हारून से एक याजक, और मूसा से एक भविष्यवक्ता (तुलना करें [व्य.वि. 18:18](https://ref.ly/Deut18:18))। धार्मिकता के शिक्षक सम्भवतः प्रत्याशित भविष्यवक्ता थे। समाज के सदस्य मृतकों के पुनरुत्थान और धर्मियों की अमरता में विश्वास रखते थे। उन्होंने सिखाया कि दुष्टों को आग से दण्डित और नष्ट कर दिया जाएगा।

कुम्हार

देखिए मिट्टी के बर्तन।

कुम्हार का खेत

यरूशलेम के बाहर एक कब्रिस्तान का नाम हैं ([मत्ती 27:7, 10](https://ref.ly/Matt27:7,Matt27:10))।

देखें लहू का खेत।

कुरनेलियुस

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

कुरनेलियुस के परिवर्तन की गवाही, जो प्रेरित पतरस के प्रचार के माध्यम से हुआ, [प्रेरि 10:1–11:18](https://ref.ly/Acts10:1-Acts11:18) में दर्ज है। अपने परिवर्तन से पहले, कुरनेलियुस यहूदियों के बीच एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो परमेश्वर से डरता था, लगातार प्रार्थना करता था और दान देता था।

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

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

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक।

कुरबान

एक इब्रानी शब्द (कुरबान) का यूनानी लिप्यंतरण जो केवल [मर 7:11](https://ref.ly/Mark7:11) में आता है, जहां मरकुस संपादकीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है: कुरबान का अर्थ है "दिया गया," अर्थात, "परमेश्वर को समर्पित या दिया गया।" इसलिए, कुरबान एक भेंट है।

यहूदी व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपनी सेवा या संपत्ति को "परमेश्वर को समर्पित" के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी, इस प्रकार उसे अपवित्र उपयोग से हटाकर परमेश्वर के लिए एक भेंट का चरित्र दिया गया। ऐसा करना एक गंभीर निर्णय था (मिशनाह, नेदारिम के अनुसार) और इसे शायद ही कभी उलटा किया गया था (नेदारिम 5), क्योंकि एक कुरबान प्रतिज्ञा के उल्लंघन से दैवीय न्याय के गंभीर परिणामों का जोखिम था। [मर 7](https://ref.ly/Mark7:1-Mark7:37) में यीशु शास्त्रियों को फटकारते हैं क्योंकि, सैद्धांतिक रूप से, एक पुत्र अपनी संपत्ति को "उनके लिए कुरबान" घोषित करके अपने माता-पिता को उनकी संपत्ति के लाभ से वंचित कर सकता था। यह वास्तव में पांचवीं आज्ञा का उल्लंघन है (देखें [निर्ग 20:12](https://ref.ly/Exod20:12)), तथा रब्बी परम्पराओं को मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध स्थापित करता है। इससे भी बुरा, अगर पुत्र अपनी प्रतिज्ञा से पश्चाताप करता—यह तर्क देते हुए कि यह जल्दबाजी में दिया गया था—तो एक रब्बी न्यायाधिकरण निस्संदेह कुरबान को उलटने की अनुमति नहीं देगा ([मर 7:12](https://ref.ly/Mark7:12); पुष्टि करें [गिन 30:1–2](https://ref.ly/Num30:1-Num30:2))।

कुरर

कुरर

गिद्ध परिवार का सबसे बड़ा पक्षी, जिसे दाढ़ी वाला गिद्ध भी कहा जाता है, इसे धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है ([लैव्य 11:13](https://ref.ly/Lev11:13); [व्य. वि.14:12](https://ref.ly/Deut14:12))। *देखें* पक्षीयां (कुरर)।

कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि और उत्पत्ति

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और शिक्षण

• विषय-वस्तु

लेखक

प्रेरित पौलुस को 2 कुरिन्थियों के लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि कुछ विद्वानों का तर्क हैं कि [2 कुरिन्थियों 2:14–7:4](https://ref.ly/2Cor2:14-2Cor7:4) और [10–13](https://ref.ly/2Cor10:1-2Cor13:14) अलग-अलग पत्र हैं, केवल [6:14–7:1](https://ref.ly/2Cor6:14-2Cor7:1) के मामले में पौलुस की लेखनी पर विवाद है। यह खंड वास्तव में एक अजीब विषयांतर प्रतीत होता है, लेकिन इससे भी अजीब बात यह होगी कि कोई संपादक इसे इतने असामान्य स्थान पर डाल देता है। साथ ही, [7:2](https://ref.ly/2Cor7:2) में [6:13](https://ref.ly/2Cor6:13) के विचार की पुनरावृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि पौलुस को पता था कि उन्होंने अपने विषय से हटकर कुछ लिखा है और वे अपने पाठकों को विषय पर वापस लाने के लिए उसी वाक्यांश को दोहरा रहे हैं।

तिथि और उत्पत्ति

55 ईसवी में इफिसुस से “पिछला पत्र” ([1 कुरि 5:9](https://ref.ly/1Cor5:9)) और 1 कुरिन्थियों दोनों लिखने के बाद, पौलुस ने वहाँ काम करना जारी रखा। अगले वर्ष के दौरान किसी समय कुरिन्थुस में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। पौलुस ने एजियन सागर के पार एक त्वरित यात्रा की, लेकिन वह संकट को हल नहीं कर सकें, और कलीसिया में एक अगुवे के व्यक्तिगत विरोध के कारण (संभवतः यरूशलेम से सिफारिश के पत्र लेकर आए एक घुसपैठिया), उन्हें वापस आना पड़ा ([2 कुरि 2:1, 5](https://ref.ly/2Cor2:1,2Cor2:5))। इस "पीड़ादायक यात्रा" से इफिसुस लौटने के बाद, पौलुस ने तीव्र निंदा से भरा एक पत्र जिसे "आँसुओं का पत्र" कहा गया, तीतुस के माध्यम से भेजा, जो उस कलीसिया के लिए उनका तीसरा पत्र था ([2 कुरि 2:4](https://ref.ly/2Cor2:4); [7:8, 12](https://ref.ly/2Cor7:8,2Cor7:12)), जिसने उस अगुवे का बहिष्कार किया और कलीसिया को मन बदलने के लिए प्रेरित किया। यह पत्र खो गया है। इस बीच इफिसुस में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके दौरान मृत्यु (संभवतः फाँसी) इतनी निश्चित लग रही थी कि पौलुस को जीवन की उम्मीद नहीं थी ([प्रेरि 19:23–41](https://ref.ly/Acts19:23-Acts19:41); पुष्टि करें [रोम 16:4](https://ref.ly/Rom16:4); [2 कुरि 1:8–9](https://ref.ly/2Cor1:8-2Cor1:9))। पौलुस मारे नहीं गए, लेकिन उनका बच निकलना चमत्कारी प्रतीत हुआ।

56 ईसवी की शुरुआत में इफिसुस को छोड़कर, पौलुस तीतुस और कुरिन्थुस का समाचार लेने के लिए उत्तर में त्रोआस की यात्रा की। समाचार के बिना गुज़ारा नहीं कर पाने के कारण, उसने त्रोआस में एक आशाजनक सेवा कार्य को छोड़ दिया और फिलिप्पी के लिए रवाना हो गया। वहाँ उनकी मुलाक़ात तीतुस से हुई, जिन्होंने कुरिन्थुस के लोगों के हृदय परिवर्तन के बारे में बताया। [दूसरा कुरिन्थियों 1–9](https://ref.ly/2Cor1:1-2Cor9:15) इस परिस्थित का प्रतिउत्तर देता है, जिसमें अध्याय [8–9](https://ref.ly/2Cor8:1-2Cor9:15) को आगामी यात्रा के लिए तैयार करते हैं। बाद में पौलुस को कुरिन्थुस से और समाचार मिले, जिसमें उनके प्रति फिर से विरोध होने की बात थी। इसके उत्तर में उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में [2 कुरिन्थियों 10–13](https://ref.ly/2Cor10:1-2Cor13:14) लिखा। पौलुस ने उस वर्ष के अंत में पत्र के बाद कुरिन्थुस की यात्रा की ([प्रेरि 20:2–3](https://ref.ly/Acts20:2-Acts20:3))। हमें यह नहीं पता कि 2 कुरिन्थियों के पत्र का क्या प्रभाव हुआ या उनकी अंतिम यात्रा का परिणाम क्या रहा, लेकिन बाद में कुरिन्थुस की कलीसिया का संकटपूर्ण इतिहास जारी रहा, और शताब्दी के अंत में एक और मसीही अगुवे को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी (क्लेमेंस का पत्र)।

पृष्ठभूमि

कुरिन्थुस की घर-घर की कलीसियाओं में हमेशा से बहुत विविधता रही थी। जहाँ अपुल्लोस को पसंद करने वाले लोग निस्संदेह पौलुस की सरल शैली को तुच्छ समझते थे, वहीं जो पतरस को पसंद करते थे, वे संभवतः पौलुस से आगे जाकर यरूशलेम के यहूदी रीति-रिवाजों वाले अधिक "मूल" प्रेरितों की ओर ध्यान आकर्षित करते थे ([1 कुरि 1](https://ref.ly/1Cor1:1-1Cor1:31))। यरूशलेम के उन प्रेरितों से सिफारिश पत्र लेकर आने वाले यात्री शिक्षक जब कुरिन्थुस पहुंचे, तो उन्होंने आसानी से अनुयायियों को अपनी ओर खींचा और पौलुस के अधिकार और यहाँ तक कि उसके चरित्र को भी कमजोर किया। इसके अलावा, इस बाहरी प्रभाव के कारण, यरूशलेम के गरीबों के लिए पौलुस द्वारा आरंभ किया गया दान संग्रह ([16:1–4](https://ref.ly/1Cor16:1-1Cor16:4)) स्थगित कर दिया गया, क्योंकि यह पौलुस से जुड़ा हुआ था और शिक्षक स्वयं कलीसिया से धन ले रहे थे। पौलुस ने अपना प्रेम फिर से प्रकट करने और बाहरी लोगों के कारण हुए नुकसान को सुधारने के लिए लिखा।

उद्देश्य और शिक्षण

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

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

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

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

विषय-वस्तु

अभिवादन, [1:1–7](https://ref.ly/2Cor1:1-2Cor1:7)

एक मानक अभिवादन ([2 कुरि 1:1–2](https://ref.ly/2Cor1:1-2Cor1:2)) पौलुस के सामान्य धन्यवाद के पहले आता है (वचन [3–7](https://ref.ly/2Cor1:3-2Cor1:7))। धन्यवाद का विषय—कष्ट के बीच सांत्वना—अध्याय [1–7](https://ref.ly/2Cor1:1-2Cor7:16) का विषय है। पौलुस जानते हैं कि कष्ट क्या होता है, लेकिन इसी कष्ट में उन्होंने परमेश्वर की सांत्वना का अनुभव किया है, जिसे वह कुरिन्थियों को बांटते हैं।

पौलुस का स्पष्टीकरण, [1:8–2:13](https://ref.ly/2Cor1:8-2Cor2:13)

पौलुस उन्हें इफिसुस में झेले गए उस संकट के बारे में बताते हैं, जो इतना गंभीर था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे जीवित रहेंगे। उनकी अंततः जीवित रहना एक प्रकार का पुनरुत्थान प्रतीत हुआ, जिससे उनकी इस दृढ़ विश्वास को और मजबूत किया कि परमेश्वर, न कि मानवीय सामर्थ्य, मसीही विश्वासियों का एकमात्र शरणस्थान हैं ([1:8–11](https://ref.ly/2Cor1:8-2Cor1:11))। उस स्थिति में और सभी परिस्थितियों में, पौलुस का एकमात्र घमण्ड यह है कि उनका परमेश्वर के सामने एक स्पष्ट विवेक है (वचन [12–14](https://ref.ly/2Cor1:12-2Cor1:14))।

पौलुस ने उन्हें दोहरी यात्रा की योजनाओं के बारे में बताया था (पुष्टि करें [1 कुरि 16:5–6](https://ref.ly/1Cor16:5-1Cor16:6)), लेकिन अपनी संक्षिप्त "पीड़ादायक यात्रा" के अलावा, वह अपनी योजना पूरी नहीं कर सकें ([2 कुरि 1:15–2:4](https://ref.ly/2Cor1:15-2Cor2:4))। वह खुद को पवित्र आत्मा में योजना न बनाने या पाखंडी अस्थिरता के आरोपों से बचाते हैं। वह वास्तव में अपने वचन की तरह ही अच्छे थे (पुष्टि करें [याकू 5:12](https://ref.ly/Jas5:12)), क्योंकि उनका जीवन यीशु में परमेश्वर की पूरी हुई प्रतिज्ञा को प्रतिबिंबित करता था। लेकिन उन्होंने पिछली वर्ष की "पीड़ादायक यात्रा" को दोहराने से बचने के लिए अपनी योजना बदल दी थी। यह अस्थिरता नहीं, बल्कि प्रेम था जिसने उनकी यात्रा में विलंब को प्रेरित किया।

कुरिन्थियों ने पौलुस के "आँसुओं के पत्र" का उत्तर उस व्यक्ति का बहिष्कार करके दिया, जिसने पौलुस का विरोध किया था (यह [1 कुरि 5](https://ref.ly/1Cor5:1-1Cor5:13) का वही व्यक्ति नहीं था)। जब वह व्यक्ति मन फिराव करने लगा, तो पौलुस ने उसके समुदाय में पुनःस्थापन का आह्वान किया, और उस व्यक्ति को जिसने उन्हें दुखी किया था, उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया। बहिष्कार केवल उन लोगों के लिए है जो मन नहीं फिरते; उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है जब व्यक्ति मन फिराता है ([2 कुरि 2:5–11](https://ref.ly/2Cor2:5-2Cor2:11))।

पौलुस फिर अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं, जब वह इफिसुस से फिलिप्पी गए थें, ताकि "आँसुओं के पत्र" के उत्तर के बारे में समाचार प्राप्त कर सके ([2:12–13](https://ref.ly/2Cor2:12-2Cor2:13))। त्रोआस में सेवकाई के एक अवसर को छोड़कर तीतुस को खोजने के लिए फिलिप्पी जाने की बात बताने के बाद, वह अपनी कथा को एक लंबी टिप्पणी के साथ बीच में ही तोड़ देते हैं।

प्रेरिताई सेवा का स्वभाव, [2:14–7:4](https://ref.ly/2Cor2:14-2Cor7:4)

प्रेरिताई सेवकाई, जिसमें पौलुस ने भाग लिया, यीशु की सेवकाई के समान है यह कष्ट और महिमा दोनों का मेल है। कष्टों के बीच भी मसीह में जय होती है, क्योंकि मसीही विश्वासी मसीह की जय में सहभागी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार रोम के विजय जुलूसों में सुगंध विजेताओं के लिए आनन्द होता था, जबकि मृत्यु की ओर बढ़ रहे कैदियों के लिए वही सुगंध मृत्यु का प्रतीक होता था, उसी प्रकार यीशु की विजय विश्वासी के लिए जीवन और अविश्वासी के लिए मृत्यु है ([2:14–17](https://ref.ly/2Cor2:14-2Cor2:17))।

यह विजय शायद घमण्ड जैसी प्रतीत होती हो, लेकिन पौलुस आत्मप्रशंसा नहीं कर रहें हैं। वास्तव में, उसे कुरिन्थुस में आए बाहरी व्यक्ति की तरह यरूशलेम से सिफारिश पत्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं कुरिन्थुस विश्वासी उनकी सेवकाई का प्रमाण हैं ([3:1–3](https://ref.ly/2Cor3:1-2Cor3:3))। उनका घमण्ड स्वयं में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में नए वाचा में है, जो पुरानी वाचा के विपरीत मुरझाती नहीं है। यहाँ पौलुस [निर्गमन 34:29–35](https://ref.ly/Exod34:29-Exod34:35) की एक यहूदी व्याख्या का अनुसरण करता है, जिसमें कहा गया कि मूसा ने अपने चेहरे पर घूंघट इसलिए रखा ताकि लोग महिमा को मुरझाते हुए न देखें। नई वाचा स्थायी है; यह पवित्र आत्मा में परमेश्वर को सीधे प्रकट करती है। इसमें कोई धोखा या छिपाव नहीं है, क्योंकि संदेश पौलुस के बारे में नहीं, बल्कि यीशु के बारे में है, जो स्वयं ज्योति है ([2 कुरि 3:4–4:6](https://ref.ly/2Cor3:4-2Cor4:6))।

पौलुस, संदेशवाहक के रूप में, केवल एक सस्ता और टूटने योग्य मिट्टी का बर्तन है, जिसमें अनमोल खजाना रखा है। यह विरोधाभास दिखाता है कि सुसमाचार में एकमात्र सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह कमजोरी और सामर्थ्य का विरोधाभास प्रेरित के कष्टों में दिखाई देता है, जो एक प्रकार की जीवित मृत्यु है, जो यीशु के कष्टों का प्रतिबिंब है। इन्हीं कष्टों से यीशु का जीवन दूसरों के लिए प्रवाहित होता है ([4:7–15](https://ref.ly/2Cor4:7-2Cor4:15))।

इसलिए, तीव्र कष्टों के बावजूद, पौलुस में साहस है, क्योंकि वह इस जीवन से आगे आने वाले जीवन के प्रतिफलों को देखता है। उसकी पूरी प्रेरणा विश्वास पर आधारित है, न कि दृष्टि पर, क्योंकि वह पहले से ही उन अदृश्य वास्तविकताओं के लिए जी रहें हैं ([4:16–18](https://ref.ly/2Cor4:16-2Cor4:18))। पौलुस की आशा है कि जब वह मरेगा, तो उसे एक शाश्वत पुनरुत्थान की देह प्राप्त होगी। उसकी आशा एक निर्गुण आत्मा ("नग्न") बनने की नहीं है, बल्कि तुरंत एक महिमामय शारीरिक जीवन में प्रवेश करने की है, जिसकी आश्वस्ति पहले से ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मिल चुकी है। यह आशा संभवतः इफिसुस में मृत्यु के निकट के अनुभव का फल थी, जब उन्होंने मृत्यु के बाद आने वाली बातों पर ध्यान और प्रार्थना की होगी ([5:1–5](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:5))। क्योंकि इस भविष्य में मसीह का न्याय शामिल है, पौलुस हर संभव प्रयास करना चाहते थे कि वह उस न्याय के प्रकाश में जी सके, जिसे वह पहले ही विश्वास के द्वारा देख रहे थे (वचन [6–10](https://ref.ly/2Cor5:6-2Cor5:10))।

पौलुस न तो अपनी प्रशंसा करने का प्रयास कर रहे थे और न ही अपने को ऊँचा उठाने का, बल्कि वह केवल वही प्रस्तुत कर रहे थे जो वह थे—मसीह के प्रेम से भरे हुए एक व्यक्ति, जो इस बात पर दृढ़ विश्वास रखतें थे कि सभी को अपने लिए नहीं, बल्कि मसीह के लिए जीना चाहिए ([5:11–15](https://ref.ly/2Cor5:11-2Cor5:15))। किसी का भी मूल्यांकन केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, न ही पौलुस का और न ही मसीह का। क्योंकि पौलुस ने अपने परिवर्तन से पहले मसीह के बारे में मानवीय दृष्टिकोण रखा था, जिसे उनके परिवर्तन ने पूरी तरह से बदल दिया। हर किसी का मूल्यांकन नई सृष्टि के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। पौलुस का काम केवल नई सृष्टि में मेल-मिलाप की घोषणा करना था, जिसे परमेश्वर अपनी ओर से पहले ही प्रभावी बना चुके हैं, और जो केवल मनुष्य की स्वीकृति की प्रतीक्षा करते हैं ([5:16–20](https://ref.ly/2Cor5:16-2Cor5:20))।

इस प्रकार, पौलुस परमेश्वर के सहकर्मी थे, जो उद्धार की घोषणा कर रहे थे। वह परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप हर संभव साधन का उपयोग कर संदेश सुनाते थे और परमेश्वर के प्रेम की गहराई को दिखाने के लिए हर प्रकार के कष्ट सहते थे ([6:1–10](https://ref.ly/2Cor6:1-2Cor6:10))। इसलिए, पौलुस कुरिन्थियों के विरोध में नहीं थे। यदि उनके संबंध में कोई रुकावट थी, तो वह कुरिन्थियों की ओर से ही होनी चाहिए ([6:11–13](https://ref.ly/2Cor6:11-2Cor6:13))।

पवित्रता पर विषयांतर, [6:14–7:1](https://ref.ly/2Cor6:14-2Cor7:1)

शायद यह संदेह करते हुए कि कुरिन्थियों के साथ उनके संबंध में असली रुकावट संसार से उनके प्रेम में थी, या यह कि वे 1 कुरिन्थियों में उल्लिखित समस्याओं से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे, पौलुस ने विश्वासियों की शुद्धता और पवित्रीकरण पर चर्चा शुरू की। उन्होंने दो समूहों का उल्लेख किया: प्रकाश और अंधकार, मसीह और शैतान, विश्वासी और अविश्वासी। इसलिए, जैसा कि [निर्गमन 25:8](https://ref.ly/Exod25:8), [लैव्यव्यवस्था 26:11–12](https://ref.ly/Lev26:11-Lev26:12), [यशायाह 52:11](https://ref.ly/Isa52:11), [यहेजकेल 37:27](https://ref.ly/Ezek37:27), और [होशे 1:10](https://ref.ly/Hos1:10) में दर्शाया गया है (इन परिच्छेदों के वाक्यांश यहूदियों के परिचित श्रृंखलाबद्ध उद्धरण की शैली में एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं), मसीही विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ विवाह या व्यवसाय में घनिष्ठ रूप से नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी नैतिक शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

प्रेरिताई सेवकाई की प्रकृति की ओर लौटें, [7:2–4](https://ref.ly/2Cor7:2-2Cor7:4)

[6:13](https://ref.ly/2Cor6:13) से आगे बढ़ते हुए, पौलुस यह इंगित करते हैं कि कुरिन्थियों के पास उसके विरुद्ध कोई ठोस शिकायत नहीं है। वह उनकी आलोचना नहीं कर रहा है, बल्कि केवल प्रेमपूर्वक उनसे विनती कर रहा है; यहां तक कि इस समय भी वह उनके लिए मरने को तैयार है। पौलुस का उद्देश्य केवल उनके साथ मेल-मिलाप और उन्हें मसीह के प्रेम में आगे बढ़ाने का है, न कि उन्हें दोषी ठहराने का।

व्याख्या समाप्त, [7:5–16](https://ref.ly/2Cor7:5-2Cor7:16)

अपनी टिप्पणी समाप्त करने के बाद, पौलुस अब अपनी यात्रा पर लौटता है, जिसे उन्होंने [2:13](https://ref.ly/2Cor2:13) में छोड़ा था। जब उसने तीतुस से मुलाकात की, तो उसे कुरिन्थुस के बारे में अच्छी खबर मिली। वह राहत महसूस करता है कि उनका "आंसुओं भरा पत्र" प्रभावी रहा, केवल उन्हें दुखी करने में नहीं, बल्कि उन्हें सच्चे मन फिराव की ओर ले जाने में, जिसने उत्साह, नैतिक शुद्धता, और आनंद उत्पन्न किया। इसके अलावा, तीतुस के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रभावशाली था कि तीतुस की अपनी भावनात्मक उत्साही समाचार ने पौलुस को और भी आनंदित कर दिया।

यरूशलेम के लिए दान-संग्रहण, [8:1–9:15](https://ref.ly/2Cor8:1-2Cor9:15)

पुनर्स्थापित संबंधों के संदर्भ में, पौलुस यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान-संग्रहण के संवेदनशील विषय की ओर मुड़ते हैं, जो यहूदी प्रांत में 40 के दशक में अकाल के कारण गरीब हो गई थी। यह संग्रह एक दान का कार्य था (पुष्टि करें [प्रेरि 11:27–30](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:30); [गला 2:10](https://ref.ly/Gal2:10)) और यह कलीसिया के अन्यजाति और यहूदी शाखाओं के बीच एकता और संगति का प्रतीकात्मक कार्य था।

मकिदुनिया (फिलिप्पी) की गरीब और दुखी कलीसिया ने उत्साहपूर्वक दान दिया था। इसलिए, तीतुस कुरिन्थुस के लोगों की मदद करने के लिए लौट रहे थे ताकि वे पिछले वर्ष आरंभ किए हुए कार्य को पूरा कर सकें (और संभवतः पौलुस के साथ विवाद के दौरान इसे छोड़ दिया था, [2 कुरि 8:1–7](https://ref.ly/2Cor8:1-2Cor8:7))। संग्रह के सिद्धांत हैं (1) कुरिन्थियों को यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने उनके लिए गरीब बनने का चुनाव किया; (2) इस बात के अफसोस के बिना कि वे अधिक नहीं दे सकते, जो वे देने में सक्षम हैं उसे सेतमेंत देने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, दान के शुद्ध रकम को नहीं, वरन् उस उत्साह को महत्व देते हैं जो क्रियाओं में प्रकट होता है; और (3) कलीसिया के विभिन्न भागों के बीच आर्थिक समानता होनी चाहिए, ताकि कोई भी भाग दूसरे के खर्च पर समृद्ध न हो (पुष्टि करें [निर्ग 16:18](https://ref.ly/Exod16:18))। यह आर्थिक समानता उन दो कलीसियाओं के बीच के रिश्ते तक फैलती है, जो एक महाद्वीप की दूरी पर हैं ([2 कुरि 8:8–15](https://ref.ly/2Cor8:8-2Cor8:15))।

इस कार्य के लिए कलीसियाओं द्वारा नियुक्त तीतुस और दो पूरी तरह से विश्वसनीय पुरुष अंतिम संग्रह की देखरेख करने आएंगे—पौलुस व्यक्तिगत रूप से धन का कोई लेन-देन नहीं करना चाहते थे—क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि न केवल परमेश्वर बल्कि संसार भी यह देख सके कि कलीसिया धन को कितनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से संभालती है ([8:16–24](https://ref.ly/2Cor8:16-2Cor8:24))।

इस अनुभाग में पौलुस यह बताते हैं कि उन्हें इस संग्रह के कारणों के लिए तर्क देने की आवश्यकता नहीं है; वे पिछले वर्ष धन इकट्ठा करना शुरू करने के समय उनके बारे में जानते थे। यह पत्र संग्रह के लिए एक तर्क नहीं है, बल्कि काम को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है, ताकि जब पौलुस अन्य कलीसियाओं के प्रतिनिधियों के साथ अपना योगदान लेकर आए, तो कुरिन्थुस के लोगों को इस बात से शर्मिंदा न होना पड़े कि उनके अपेक्षाकृत धनी कलीसिया उदारता से देने के लिए तैयार नहीं हैं या सक्षम नहीं हैं, भले ही पौलुस ने उनकी पिछली उत्सुकता के बारे में दावा किया हो। यह कहते हुए, पौलुस अपने आपको कूटनीतिक और मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने में समझदार दिखाते हैं; वह वर्तमान स्थिति के बारे में सबसे अच्छे अनुमान लगाते हैं ([9:1–5](https://ref.ly/2Cor9:1-2Cor9:5))।

पौलुस नहीं चाहते थे कि कुरिन्थुस के लोग अपराध बोध के कारण दान करें, हालाँकि उन्होंने, यीशु की तरह ([मत्ती 6:19–20](https://ref.ly/Matt6:19-Matt6:20)), बताया कि धन का एकमात्र वास्तविक मूल्य दूसरों की मदद करने के लिए इसे देने में है। इसके बजाय, वह चाहते थे कि वे परमेश्वर की उदारता और प्रदान करने की क्षमता के बारे में इतने आश्वस्त हों कि वे स्वतंत्र रूप से और खुशी से दान करें। परमेश्वर उन्हें समृद्ध करना चाहते थे ताकि वे और अधिक दे सकें। देने से प्राप्तकर्ताओं द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाएगा, जो दान देने वालों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिससे कलीसिया एक साथ बंधेगी। परमेश्वर के अपने दान की सीमा का एक समापन अनुस्मारक अनुभाग को समाप्त करता है ([2 कुरि 9:6–15](https://ref.ly/2Cor9:6-2Cor9:15))।

पौलुस की आत्मरक्षा, [10:1–13:14](https://ref.ly/2Cor10:1-2Cor13:14)

[9:15](https://ref.ly/2Cor9:15) और [10:1](https://ref.ly/2Cor10:1) के बीच स्वर में अचानक बदलाव आता है। अब, [1:1–7:16](https://ref.ly/2Cor1:1-2Cor7:16) में पाए जाने वाले सामंजस्य के स्वर के बजाय, तर्क और रक्षा, यहां तक कि धमकी भी है। पौलुस की प्रेरिताई पर हमला किया गया है, और वह इसे पूरी शक्ति से बचाने का प्रयास करेंगे।

पौलुस वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति थे जो अपने अधिकार का उपयोग करना पसंद नहीं करते थे। फिर भी, जब मजबूर किया गया, तो उनके पास केवल अधिकार ही नहीं था; उनके पास आत्मिक शक्ति थी, जो विरोधी तर्कों को नष्ट करने और सबको यीशु के प्रति आज्ञाकारिता में लाने में सक्षम थी। यदि आवश्यकता पड़ी, तो वह उस शक्ति का उपयोग कुरिन्थुस में करेंगे, हालाँकि अब तक वह कोमल बने रहे और अपनी सेवकाई के इस पक्ष को केवल पत्रों में ही दर्शाया था ([10:1–11](https://ref.ly/2Cor10:1-2Cor10:11))।

उनके प्रतिद्वंद्वी अपनी योग्यताओं का जिक्र करते थे और अपने आप की तुलना अन्य सेवकों से करते थे। पौलुस इस तुलना के खेल में नहीं पड़ना चाहते थे। परमेश्वर ने उसके श्रम के क्षेत्र को निर्धारित किया था, वह क्षेत्र वही स्थान था जहां उसने कलीसियाएँ स्थापित की थीं। पौलुस ही थे जिन्होंने कुरिन्थुस में कलीसिया की नींव रखी, इसलिए यह उनकी सेवकाई का क्षेत्र है, न कि घुसपैठिए का (और उसके जैसे अन्य)। वे पौलुस की सेवकाई से लाभ उठाने में गर्वित थे; पौलुस परमेश्वर द्वारा दिए गए मूल सेवकाई की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि अंत में परमेश्वर की प्रशंसा ही मायने रखती है ([10:13–18](https://ref.ly/2Cor10:13-2Cor10:18))।

फिर भी, कुरिन्थुस के लोगों का विद्रोह इतना गंभीर है कि उसे आत्म-रक्षा में जुटना पड़ता है, हालांकि ऐसा करना हास्यास्पद है। वह इस बात से चकित थे कि वे कितनी आसानी से हर नए सिद्धांत की ओर मुड़ जाते हैं। यह प्रवृत्ति पौलुस के दिल में भय पैदा करती है ([11:1–6](https://ref.ly/2Cor11:1-2Cor11:6))।

पौलुस की आलोचना की गई थी कि उन्होंने कुरिन्थुस के लोगों से वित्तीय सहायता को अस्वीकार कर दिया (हालांकि उन्होंने अन्य कलीसियाओं से दान स्वीकार किए थे; पुष्टि करें [1 कुरि 9](https://ref.ly/1Cor9:1-1Cor9:27))। वह ऐसी सहायता को अस्वीकार करते रहेंगे, क्योंकि वह घुसपैठिए के दावों को कमजोर करना चाहते थे। यदि घुसपैठिया वास्तव में केवल परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तो उसे पौलुस की तरह उसी आधार पर कार्य करना चाहिए! लेकिन घुसपैठिया मन से झूठा था, जो शैतान की सेवा कर रहा था और परमेश्वर की नहीं, इसलिए उसने कलीसिया से पैसे मांगे। पौलुस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुरिन्थियों की प्रशंसा की गई बुद्धिमत्ता के बावजूद वे इस पाखंड को नहीं पहचान पाए, फिर भी उन्होंने आशा की कि भले ही उन्हें आत्म-रक्षा में मूर्ख बनना पड़े, वे कम से कम पौलुस जैसे एक मूर्ख को स्वीकार तो करेंगे। विडंबना यह है कि उनकी कलीसिया के प्रति स्नेह और चिंता, उनकी कोमलता, उनके खिलाफ एक "कमजोरी" के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। पौलुस के प्रतिद्वंद्वी ने तर्क किया कि वह जानते थे कि वह झूठे हैं, इसलिए उन्होंने कुरिन्थियों से पैसे लेने की हिम्मत नहीं की ([11:7–21](https://ref.ly/2Cor11:7-2Cor11:21))।

घुसपैठियों ने यरूशलेम से अधिकार लेकर आने का दावा किया। उनके पास प्रेरितों के पत्र थे; हालाँकि, यह असंभव है कि प्रेरितों ने उनकी गतिविधियों को मंजूरी दी होगी। फिर भी, वे यहूदी थे जिनके पीछे सम्मानजनक अधिकार था। पौलुस ने अपनी योग्यताओं का उल्लेख करने के लिए बाध्य महसूस किया। यदि वे यहूदी थे, तो पौलुस भी उतने ही शुद्ध यहूदी थे। यदि वे मसीह की सेवा करते थे, तो क्या उनके कार्य और दुःख उसके समकक्ष हो सकते थे? दुःखों की यह सूची प्रेरितों के काम पुस्तक में न पाए जाने वाले ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करती है और निरंतर श्रम की ओर इंगित करती है, जिसमें उपवास के दिन ("बिना भोजन के रहना") और प्रार्थना की रातें ("बिना नींद के रहना") शामिल हैं ([11:21–29](https://ref.ly/2Cor11:21-2Cor11:29))।

लेकिन यह घमण्ड पौलुस को घृणित लगता था, इसलिए उन्होंने एक विशेष दुःख को अलग किया—दमिश्क से उनकी भागने की घटना, जब उन्हें छिपना पड़ा और एक टोकरी में नगर से निकलना पड़ा। यह कहानी एक साथ ही उनके एक प्रचारक के रूप में प्रभावशीलता को दर्शाती है (इसमें वह उत्पीड़न का निशाना बने) और उन्हें शर्मिंदा भी करती है, क्योंकि वह अपने आप को बचाने में असमर्थ थे और उन्हें अंधेरे में छिपकर भागना पड़ा। फिर भी, वही कमजोरी वास्तव में उनकी महिमा थी ([11:30–33](https://ref.ly/2Cor11:30-2Cor11:33))।

उनके प्रतिद्वंद्वी परमेश्वर से प्राप्त प्रकाशनों पर घमण्ड करते थे। पौलुस जानते थे कि यह घमण्ड बेकार है; फिर भी, यदि आवश्यक हुआ, तो वह उन्हें एक ऐसे प्रकाशन की बात बताएंगे जो उनके मुकाबले श्रेष्ठ है, एक ऐसा समय जब उन्होंने वास्तव में स्वर्ग का आंतरिक दर्शन देखा (उसे यह निश्चित नहीं था कि यह एक दिव्य दर्शन था या एक वास्तविक शारीरिक अनुभव)। यह संभवतः लगभग 42 ईस्वी में हुआ, जब पौलुस तरसुस में थे, बरनबास के आने से पहले ([प्रेरि 9:30](https://ref.ly/Acts9:30); [11:25](https://ref.ly/Acts11:25))। पौलुस को इस बात को बताना पसंद नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उनकी कमजोरी में अधिक स्पष्टता से देखी जाती है। वास्तव में, पौलुस के प्रतिद्वंद्वी शैतान की और से भेजे गए कष्ट थे, जिन्हें परमेश्वर ने पौलुस को विनम्र बनाए रखने और उसकी कमजोरी में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति दी। ("मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया" का यह चित्र शत्रुओं का है—[गिन 33:55](https://ref.ly/Num33:55); [यहो 23:13](https://ref.ly/Josh23:13); पौलुस अपने अर्थ को [2 कुरि 12:10](https://ref.ly/2Cor12:10) में और स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं)। यदि कमजोरी परमेश्वर की शक्ति को दिखाती है, तो पौलुस स्वेच्छा से उस कमजोरी को स्वीकार करते हैं ([12:1–10](https://ref.ly/2Cor12:1-2Cor12:10))।

पौलुस को इस बात का अफसोस था कि उन्हें घमण्ड करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी येरूशलेम के "महाप्रेरितों" के द्वारा भेजे जाने का घमण्ड करते थे। पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि वह महाप्रेरितों के समान है, यद्यपि दोनों कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर ने पौलुस के कार्य पर अपना चिह्न लगाया था। तीखी विडंबना के साथ, वह कुरिन्थियों से पैसे न लेने के लिए माफी मांगते हैं ([12:11–13](https://ref.ly/2Cor12:11-2Cor12:13))।

फिर भी पौलुस तीसरी बार आएंगे, और वह उनसे कोई सहायता न लेने की उसी नीति पर कायम रहेंगे, बल्कि खुद को कुरिन्थियों लिए स्वतंत्र रूप से समर्पित कर देंगे, जैसा कि यीशु ने धरती पर किया था। न केवल वह, बल्कि उनके सभी प्रतिनिधि भी उसी नीति पर कायम रहे। कोई भी उन पर धोखाधड़ी या असंगति का आरोप नहीं लगा सकता था ([12:14–18](https://ref.ly/2Cor12:14-2Cor12:18))। हालाँकि, पौलुस, कुरिन्थियों के पास आने से डरते थे क्योंकि वह जानते थे कि कुरिन्थियों ने न केवल उनके खिलाफ विद्रोह किया है, बल्कि अंदरूनी अव्यवस्था में भी संलिप्त हैं। उन में पाए जाने वाली फूट और अनैतिकता पौलुस को शर्मिंदा और दुखी कर देगी ([12:19–13:4](https://ref.ly/2Cor12:19-2Cor13:4))।

इसलिए, कुरिन्थियों को खुद का मूल्यांकन करना बेहतर होगा। क्या वे वास्तव में यीशु का अनुसरण कर रहे थे या नहीं? यदि हाँ, तो उन्हें यह देखना चाहिए कि पौलुस भी यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी पौलुस की चिंता अपनी स्थिति के लिए नहीं थी—पौलुस अस्वीकृति ("कमजोर") को स्वीकार करने के लिए तैयार थे—बल्कि कुरिन्थियों को सत्य का अनुसरण कराने के लिए उनकी चिंता थी। वह अपनी रक्षा के लिए नहीं वरन् उनके मन फिराव की आशा कर रहे थे, ताकि जब वह आएं तो उन्हें उन पर कठोर नहीं होना पड़े ([13:5–10](https://ref.ly/2Cor13:5-2Cor13:10))।

संभवतः इस बिंदु पर विद्वान से कलम लेते हुए, पौलुस मन फिराने और कलीसिया के रूप में एकता में आने की अंतिम याचना के साथ समाप्त करते हैं। मकिदुनिया की कलीसिया की ओर से संक्षिप्त अभिवादन और एक औपचारिक आशीर्वाद के साथ कुरिन्थियों के साथ उनका पत्र-व्यवहार समाप्त होता है (वचन [11–13](https://ref.ly/2Cor13:11-2Cor13:13))।

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

कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि और उत्पत्ति

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और शिक्षा

• विषय वस्तु

लेखक

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

तिथि और उत्पत्ति

पौलुस ने लगभग 50 ईस्वी से 52 तक कुरिन्थुस में काम किया। यरूशलेम में कुछ समय रहने के बाद, वह अपने मिशनरी कार्य पर लौट आए, इस बार इफिसुस में ([प्रेरि 19](https://ref.ly/Acts19:1-Acts19:41)), जहां उन्होंने तीन साल तक सेवा की (53–55/56 ईस्वी)। इस अवधि के दौरान, उन्होंने कम से कम तीन पत्र कुरिंथ को लिखे और एक यात्रा भी की। उनका पहला पत्र, जिसे अक्सर "पिछला पत्र" कहा जाता है, का उल्लेख [1 कुरि 5:9–11](https://ref.ly/1Cor5:9-1Cor5:11) में किया गया है। हमें इस संदर्भ से पता चलता है कि पत्र को गलत समझा गया था, लेकिन हमें इसके विषय वस्तु के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि यह खो गया है।

55 ईस्वी में, खलोए के घराने ([1 कुरि 1:11](https://ref.ly/1Cor1:11)) से समाचार सुनने के बाद, जो शायद खलोए के घर की कलीसिया के सदस्य थे, उन्होंने कुरिन्थ को दूसरा पत्र लिखा, जो हमारा 1 कुरिन्थियों है। यह संभवतः स्तिफनास और फूरतूनातुस और अखइकुस ([16:17](https://ref.ly/1Cor16:17)) के हाथों भेजा गया था। पौलुस बाद में कुरिन्थ को एक तीसरा पत्र लिखते है, जिसे "आंसुओं का पत्र" ([2 कुर 2:2–3](https://ref.ly/2Cor2:2-2Cor2:3)) कहा जाता है, और फिर अंत में 2 कुरिन्थियों।

पृष्ठभूमि

कुरिन्थ एक बंदरगाह शहर था, जिसे 146 ई. पू. में रोमियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और 46 ई. पू. में जूलियस सीज़र द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। 27 ई. पू. के बाद, यह अखाया की रोम राजधानी थी, जहाँ राज्यपाल का निवास था ([प्रेरि 18:12](https://ref.ly/Acts18:12))। यह शहर अपने आप में वास्तव में तीन शहर थे: पूर्व में लगभग आठ मील (13 किलोमीटर) दूर किंख्रिया का बंदरगाह, जहां एजियन से आने वाले जहाज उतारते थे; पश्चिम में लगभग एक मील (1.6 किलोमीटर) दूर कुरिंथ की खाड़ी पर लेचायोन का बंदरगाह, जहां जहाजों को फिर से लादा जाता था, उनके सामान को संयोग भूमि पर गाड़ियों में और जहाजों को लहरों पर ले जाया जाता था; और बीच में ऊँची ज़मीन पर शहर था।

शहर का ऊँचा भाग, खड़ी, ऊँची एक्रोकोरिंथ की चोटी पर, एफ़्रोडाइट का मंदिर था, जहां 1,000 देव दासियां प्रेम की इस देवी की सेवा के लिए समर्पित थीं। कुरिंथ का यह विशिष्ट पंथ प्रेम, सुंदरता और प्रजनन की देवी एफ़्रोडाइट की पूजा के लिए समर्पित था, जिसे रोमन वीनस के साथ पहचाना जाता है। ऐसी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा होना एक सामान्य नैतिक पतन था। मूर्तिपूजक रोम के साथ तुलना करने पर भी, कुरिंथि नैतिकता कुख्यात रूप से भ्रष्ट थी। शहर के नीचे आराधनालय था ([प्रेरि 18:4](https://ref.ly/Acts18:4)); जबकि एक रोमी उपनिवेश के रूप में शहर में बड़े पैमाने पर इटली निवासियों की आबादी थी, इसने भूमध्य सागर के अन्य लोगों को आकर्षित किया था, जिनमें यहूदी भी शामिल थे।

उद्देश्य और शिक्षण

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

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

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

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

विषय वस्तु

अभिवादन, [1:1–9](https://ref.ly/1Cor1:1-1Cor1:9)

पौलुस एक आदर्श अभिवादन के साथ शुरू करते हैं, इसके बाद उनकी सामान्य धन्यवाद प्रार्थना होती है। दो विशेषताएँ सामने आती हैं। पहला, अभिवादन सोस्थिनेस को पौलुस के साथ जोड़ता है। जबकि हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सोस्थिनेस कौन था, वह निश्चित रूप से कुरिन्थियों को अच्छी तरह से जानता था; शायद वह वही सोस्थिनेस था जिसे [प्रेरि 18:17](https://ref.ly/Acts18:17) में क्रिस्पुस के मन-परिवर्तन के बाद, आराधनालय का सरदार बताया गया है।

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

खलोए के लोगों से समाचार, [1:10–4:21](https://ref.ly/1Cor1:10-1Cor4:21)

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

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

सबसे पहले, क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह ([1:18](https://ref.ly/1Cor1:18)) के संदेश का यहूदियों या यूनानियों के ज्ञान और मूल्यों में कोई मतलब नहीं था। इसने जीवन को देखने के एक बिल्कुल नए तरीके की मांग की - परमेश्वर का तरीका।

दूसरा, परमेश्वर ने उन्हें समाज में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं चुना था; इसके विपरीत, उन्होंने उनकी एकमात्र स्थिति वह समान स्थिति बना दी थी जो उन्हें उससे प्राप्त हुई थी ([1:26–31](https://ref.ly/1Cor1:26-1Cor1:31))।

तीसरा, उनका विश्वास पौलुस की वक्तृत्व कला पर आधारित नहीं था बल्कि पौलुस द्वारा प्रकट आत्मा के उपहारों पर आधारित था ([2:4](https://ref.ly/1Cor2:4)), जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि परमेश्वर पौलुस में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, यह तर्क नहीं था, जो उन्हें परमेश्वर तक ले गया, बल्कि परमेश्वर की आत्मा थी। इसलिए यह आत्मा थी, न कि मानवीय तर्क, जो उनके सामने परमेश्वर को प्रकट करता रहेगा। जब तक वे दुनिया के तर्क के तरीकों के संबंध में मूर्ख नहीं बन जाते, वे कभी भी आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को पुनर्विचार नहीं कर सकते, जो सच्चा ज्ञान देता है।

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

पांचवां, ये सेवक यीशु मसीह की एक नींव, अर्थात् कलीसिया, के आधार पर परमेश्वर के लिए एक "मंदिर" बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। केवल परमेश्वर ही निर्णय करेंगे कि प्रत्येक मसीही कलीसिया के निर्माण के कार्य में कैसे योगदान देता है। लेकिन उस व्यक्ति पर हाय है जो कलीसिया को विभाजित करता है, क्योंकि "यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा" ([3:17](https://ref.ly/1Cor3:17))। (ध्यान दें कि यहां मंदिर की कल्पना का उपयोग सामूहिक रूप से किया गया है; कलीसिया ही मंदिर है। अध्याय [6](https://ref.ly/1Cor6:1-1Cor6:20) में इसे व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया गया है; प्रत्येक मसीह मंदिर है।)

अंत में, वह उनके अत्याधिक युगांतशास्त्र की ओर इशारा करता है, क्योंकि उनके आत्मिक उपहारों (जो वास्तविक थे) और घमंड भरी बुद्धि (जो सांसारिक थी) के साथ उन्होंने दावा किया कि वे मसीह के साथ राज्य कर रहे थे ([4:8–13](https://ref.ly/1Cor4:8-1Cor4:13))। पौलुस व्यंग्यात्मक तरीके से यह बताते हैं कि यह दावा प्रेरितों की जीवनशैली से कितना अलग है। प्रेरितों ने यीशु की तरह जीवनयापन किया—एक पीड़ादायक जीवन, बाद में महिमा की उम्मीद करते हुए। कुरिन्थियों ने बिना क्रूस पर चढ़ाए ही अपनी महिमा प्राप्त करने की कोशिश की।

पौलुस इस खंड को एक चेतावनी के साथ समाप्त करते हैं। वह कुछ लोगों के प्रति अपने शब्दों को नरम करते है जो उत्तरदायी होंगे, उन्हें अपनी जीवनशैली का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते है। शिक्षक स्वयं ही संदेश था (वचन [14–16](https://ref.ly/1Cor4:14-1Cor4:16))। तीमुथियुस भी उनके सामने सत्य को विश्वासयोग्यता से जीएगा। फिर वह "अहंकारी" ([18](https://ref.ly/1Cor4:18)) को डांटते और घुड़कते है, यह बताते हुए कि अगर वह आते है तो वह उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आत्मिक सामर्थ को चुनौती देंगे।

कुरिन्थियों संदेशवाहकों का समाचार, [5:1–6:20](https://ref.ly/1Cor5:1-1Cor6:20)

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

पहला मुद्दा कलीसिया का अनुशासन है ([5:12–13](https://ref.ly/1Cor5:12-1Cor5:13))। पौलुस एक घोर अनैतिकता के मामले का उल्लेख करते हैं—वह है कौटुम्बिक व्यभिचार।यह अनैतिकता इतनी स्पष्ट थी (यहां तक कि अन्यजाती भी इसे अनैतिक मानते थे), कि यह मसीही सिद्धांतों की अज्ञानता का मामला नहीं था। इसके अलावा, कलीसिया ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि अपनी सहनशीलता पर घमंड किया, शायद पौलुस की व्यवस्था से स्वतंत्रता की शिक्षा की गलतफहमी के आधार पर।

इस खंड में पौलुस तीन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं: (1) कलीसिया के अनुशासन का प्रथम लक्ष्य अपराधी का पश्चाताप और पुनर्स्थापना है; (2) कलीसिया के अनुशासन का द्वितीय लक्ष्य कलीसिया की सुरक्षा है ([5:6–8](https://ref.ly/1Cor5:6-1Cor5:8)); और (3) कलीसिया को दुनिया में बुरे लोगों के कार्यों का न्याय या नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए—वे परमेश्वर की जिम्मेदारी हैं—बल्कि कलीसिया के भीतर के लोगों को अनुशासित करना चाहिए (वचन [9–13](https://ref.ly/1Cor5:9-1Cor5:13))। पौलुस इन सिद्धांतों का उपयोग आगे के अध्यायों में भी करेंगे (पुष्टि करें [7:12–16](https://ref.ly/1Cor7:12-1Cor7:16))।

दूसरा मुद्दा मसीहियों के बीच मुकदमों का है ([6:1–11](https://ref.ly/1Cor6:1-1Cor6:11))। कुरिन्थियों का समाज मुकदमे के प्रति उतना ही झुकाव रखता था जितना कि हमारा अपना, और मसीहियों को एक-दूसरे पर मुकदमा करने में कुछ भी गलत नहीं लगता था। पौलुस परेशान था। यदि मसीहियों को दुनिया का न्याय करना है, तो उन्हें निश्चित रूप से कलीसिया के भीतर के मुद्दों का न्याय करने के लिए दुनिया को नहीं लाना चाहिए। अपने मामले "उन लोगों के सामने रखने के बजाय जो कलीसिया में सबसे कम सम्मानीत है" ([6:4](https://ref.ly/1Cor6:4), अर्थात्, मूर्तिपूजक न्यायाधीश) उन्हें कलीसिया के भीतर ही मामलों का फैसला करना चाहिए।

पौलुस के पास अन्यजाती न्यायालय को दरकिनार करने का एक और भी बेहतर तरीका है, और वह है बस अन्याय को सहन करना ([1 कुर 6:7](https://ref.ly/1Cor6:7))। यीशु की शिक्षा को शाब्दिक रूप से लागू करते हुए ([मत्ती 5:38–42](https://ref.ly/Matt5:38-Matt5:42)), पौलुस तर्क करते हैं कि अपने आप को धोखा देने की अनुमति देना सबसे अच्छा होगा। इसके बजाय, कुरिन्थियों अपने मसीही भाइयों पर अपने अधिकारों को पाने के लिए मुकद्दमा करने को तैयार हैं। इससे यह मुद्दा उठता है कि क्या लोभ अभी भी उनके पंथो में नहीं है ([1 कुरि 6:9–11](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:11))। जबकि पौलुस उन लोगों को स्वीकार करते हैं जिन्होंने पहले सभी प्रकार की बुराई की थी (क्योंकि यीशु ने उन्हें शुद्ध कर दिया है), वह यह बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि जो कोई वर्तमान में लोभ या अनैतिकता का अभ्यास कर रहा है, वह राज्य का हिस्सा नहीं है, चाहे उनके सिद्धांतिक प्रतिबद्धताएँ कुछ भी हों।

इस भाग में अंतिम मुद्दा आकस्मिक यौन संबंधों का है ([6:12–20](https://ref.ly/1Cor6:12-1Cor6:20))। एक ऐसी दुनिया में जहाँ विवाह के लिए एक स्त्री का कुंवारी होना महत्वपूर्ण था और जहाँ एफ़्रोडाइट के मंदिर में दासियाँ वेश्याओं के रूप में उपलब्ध थीं, वेश्यावृत्ति आकस्मिक सेक्स का प्रमुख रूप थी। उदारवादी समूह ने दो नारे इस्तेमाल किए: "मेरे लिए सभी चीजें वैध हैं," एक कहावत जो शायद पौलुस की शिक्षा से ली गई हो, और "भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए"—अर्थात, चूंकि शरीर इस तरह काम करता है, यह सृष्टिकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए। पौलुस उनके नारों का खंडन करने के बजाय उनसे सहमति बनाते है। स्वतंत्रता अन्य लक्ष्यों के अधीन है ([6:12, 20](https://ref.ly/1Cor6:12))। देह को हमारी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे प्रभु को समर्पित करना है, जैसा कि पुनरुत्थान के सिद्धांत से प्रदर्शित होता है (वचन [13–14](https://ref.ly/1Cor6:13-1Cor6:14))।

इसके अलावा, खाने के विपरीत, संभोग संपूर्ण व्यक्ति का एक कार्य है (पौलुस ने [उत्पत्ति 2:24](https://ref.ly/Gen2:24) का उल्लेख किया; तुलना करें यीशु [मत्ती 19:5](https://ref.ly/Matt19:5))।इस प्रकार, यह कार्य एक सदस्य (अर्थात, व्यक्ति) को मसीह की देह से ले जाता है और उसे एक वेश्या के साथ एकता में बना देता है ([1 कुरि 6:15–17](https://ref.ly/1Cor6:15-1Cor6:17))। इस प्रकार अनैतिकता अन्य पापों के विपरीत है जो स्वयं से बाहर होते हैं, क्योंकि यह स्वयं को बदल देता है और इस प्रकार देह को अपवित्र कर देता है, जो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि मसीह ने देह को छुड़ाया है, और संपूर्ण मसीही लोग परमेश्वर के है, मसीही लोगों के नहीं।

पौलुस के कुरिन्थियों को उत्तर, [7:1–16:4](https://ref.ly/1Cor7:1-1Cor16:4)

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

पहला मुद्दा विवाह का है ([7:1–24](https://ref.ly/1Cor7:1-1Cor7:24))। कुरिंथ में तपस्वी पंथ का नारा (शायद अध्याय [6](https://ref.ly/1Cor6:1-1Cor6:20) के उन्मुक्त लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया) था "पुरुष के लिए अच्छा है कि वह किसी स्त्री को न छुए" ([7:1](https://ref.ly/1Cor7:1))। कुरिन्थियों ने इस नारे को विवाहित और अविवाहित दोनों पर लागू किया, यह तर्क देते हुए कि विवाहित मसीहियों को यौन संबंधों से परहेज करना चाहिए। पौलुस ने तीन बिंदुओं के साथ मामले को स्पष्ट किया। पहला, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अवास्तविक था, क्योंकि पूर्ण संयम अनैतिकता को जन्म देता है (वचन [2, 7–9](https://ref.ly/1Cor7:2))। दूसरा, जब लोग विवाह करते हैं तो वे अब अपने देह के मालिक नहीं रहते; उनकी देह एक-दूसरे के लिए उनके आपसी लाभ के लिए होती हैं (वचन [3–4](https://ref.ly/1Cor7:3-1Cor7:4))। यौन अस्वीकृति एक पति या पत्नी को उसके सही अधिकार से वंचित करती है। तीसरा, आपसी सहमति से सीमित अवधि के लिए संयम की अनुमति है, जो एक प्रकार का उपवास है ताकि मसीह पर ध्यान केंद्रित किया जा सके (वचन [5](https://ref.ly/1Cor7:5))।

जबकि पौलुस अविवाहितों के मुद्दे को [7:25–40](https://ref.ly/1Cor7:25-1Cor7:40) में अधिक विस्तार से संबोधित करेंगे, एक टिप्पणी में वह संकेत देते हैं कि वह स्वयं अविवाहित रहने में संतुष्ट हैं। लेकिन चूंकि कुछ के पास यह उपहार नहीं है, इसलिए विवाह में पूर्ण यौन अभिव्यक्ति अभिलाषा से लड़ने की तुलना में कहीं बेहतर है ([7:7–9](https://ref.ly/1Cor7:7-1Cor7:9))। एक बार जब दो मसीही विवाह कर लेते हैं, तो तलाक अकल्पनीय है। मसीह का एक स्पष्ट वचन इसे साबित करता है ([मत्ती 5:31–32](https://ref.ly/Matt5:31-Matt5:32); [मर 10:11–12](https://ref.ly/Mark10:11-Mark10:12); [लूका 16:18](https://ref.ly/Luke16:18) और समानांतर), इसलिए कोई अपवाद नहीं हैं (पौलुस या तो [मत्ती 19:9](https://ref.ly/Matt19:9) में अपवाद खंड के बारे में नहीं जानता है या वह इसे विवाह से पहले खोजी गई पूर्व-विवाहिक अशुद्धता के रूप में समझता है, न कि विवाह के बाद व्यभिचार के रूप में)। हालांकि कुछ मामलों में एक मसीही जोड़े को अलग रहना पड़ता है, यह हमेशा सुलह के दृष्टिकोण से होता है। यीशु की शिक्षा उसे विवाह को समाप्त मानने की अनुमति नहीं देती ([1 कुर 7:10–11](https://ref.ly/1Cor7:10-1Cor7:11))।

लेकिन अगर जीवनसाथी मसीह नहीं है तो क्या? पौलुस अपने सिद्धांतों को उस स्थिति पर लागू करते हैं जिसके लिए यीशु ने स्पष्ट शब्द नहीं छोड़ा। पहले, चूंकि यीशु ने मसीहियों को तलाक न देने के लिए कहा था, इसलिए इस स्थिति में भी मसीह तलाक की पहल नहीं कर सकते ([7:12–13](https://ref.ly/1Cor7:12-1Cor7:13))। दूसरा, चूंकि मसीहियों को गैर-मसीहियों को नियंत्रित या न्याय नहीं करना चाहिए ([6:12–13](https://ref.ly/1Cor6:12-1Cor6:13)), अगर गैर-मसीही तलाक पर जोर देता है तो मसीही को संबंध बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है ([7:15](https://ref.ly/1Cor7:15))।तीसरा, मसीही को अपवित्र करने के बजाय (जैसा कि [6:15](https://ref.ly/1Cor6:15) में संबंध करता है), मसीही संबंध को पवित्र बनाएगा, जिससे बाल-बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे और जीवनसाथी का संभावित उद्धार होगा ([7:14, 16](https://ref.ly/1Cor7:14))। हालांकि यह शारीरिक या यौन शोषण की स्थितियों में रहने का आह्वान नहीं है, यह मिश्रित विवाह स्थिति में विश्वासयोग्य रहने का आह्वान है।

पौलुस यह नहीं मानते कि मसीह की सेवा करने के लिए आम तौर पर किसी को अपनी जीवन स्थिति बदलने की ज़रूरत होती है ([7:17–24](https://ref.ly/1Cor7:17-1Cor7:24))।इसलिए, सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को उसी जीवन अवस्था में रहना चाहिए जिसमें वह मसीह के बुलाए जाने पर था। पौलुस के उदाहरण दिखाते हैं कि वह विवाह या अविवाहित, यहूदी (खतना) या गैर-यहूदी, गुलाम या स्वतंत्र के संदर्भ में सोच रहे थे, न कि उन स्थितियों के संदर्भ में जो स्वयं में अनैतिक हो सकती हैं। दासों के मामले में, यदि स्वतंत्रता उपलब्ध हो तो वे इसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इससे परमेश्वर के समक्ष उनकी वास्तविक स्थिति या मसीह की सेवा करने की उनकी क्षमता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है (वचन [21–23](https://ref.ly/1Cor7:21-1Cor7:23))।

दूसरा मुद्दा अविवाहितों का है ([7:25–40](https://ref.ly/1Cor7:25-1Cor7:40))। पौलुस तर्क करते हैं कि अविवाहित लोग और विधवाएं विवाह कर सकते हैं—यह गलत नहीं है।फिर भी वह उन्हें अविवाहित रहने की सलाह देते हैं। चूंकि इस युग में सब कुछ समाप्त हो रहा है, इसलिए अविवाहित रहना अच्छा होगा ताकि उस अतिरिक्त पीड़ा से बचा जा सके जो विवाह एक व्यक्ति को उजागर करता है (वचन [25–31](https://ref.ly/1Cor7:25-1Cor7:31))। इसके अलावा, विवाह हमेशा व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर और जीवनसाथी की वैध जरूरतों के बीच बांटता है।व्यक्ति को प्रभु की सेवा करने के लिए अपने जीवनसाथी को नहीं छोड़ना चाहिए या उसकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अविवाहित रह सकता है ताकि जीवन और भक्ति का एकमात्र केंद्र प्रभु बन सकें (वचन [32–35](https://ref.ly/1Cor7:32-1Cor7:35))। अंत में, यदि कोई ऐसी स्थिति में है जिसमें विवाह की उम्मीद की जाती है, तो व्यक्ति को यह निर्णय स्वयं लेना चाहिए कि उसे स्त्री से उसके लिए (और शायद व्यापक परिवार के लिए) विवाह करना चाहिए या वह एक अकेले व्यक्ति के रूप में उसकी देखभाल कर सकता है और करना चाहिए (वचन [36–38](https://ref.ly/1Cor7:36-1Cor7:38))। पौलुस इस खंड को अपने सामान्य सिद्धांतों (वचन [39–40](https://ref.ly/1Cor7:39-1Cor7:40)) को दोहराकर समाप्त करते हैं।

तीसरा मुद्दा जो पौलुस निपटाते हैं वह है मूर्तियों को अर्पित किए गए भोजन का ([8:1–11:1](https://ref.ly/1Cor8:1-1Cor11:1))।अधिकांश मांस जो बाजार में उपलब्ध था, या तो मंदिरों में बलिदान के रूप में मारे गए जानवरों से आता था या जानवरों के समूहों से जिनमें से एक को समर्पण बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। सतर्क यहूदियों के लिए, यह सारा मांस अछूता रहेगा। इसके अलावा, अन्यजातियों ने मसीहियों को अपने घरों में भोज के लिए और अन्यजाति मंदिरों के परिसरों में आयोजित निजी भोज के लिए आमंत्रित किया, जहां व्यापार संघ भी भोज आयोजित करते थे।पौलुस इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उन्हें मसीही आचरण के व्यापक सिद्धांत सिखाने के लिए उपयोग करते हैं।

पहले, प्रेम, न कि ज्ञान, सही व्यवहार की कुंजी है ([8:1–13](https://ref.ly/1Cor8:1-1Cor8:13))। कुछ कुरिन्थियों को श्रेष्ठता महसूस हुई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूर्तियों में कोई वास्तविकता नहीं है (केवल एक ही परमेश्वर है), और इसलिए उनके सामने चढ़ाया गया कोई भी भोजन खाने योग्य था। पौलुस फिर से उनके नारों को स्वीकार करता है, लेकिन बयान के साथ जवाब देता है, "ज्ञान घमंड पैदा करता है, लेकिन प्रेम उन्नति करता है" (वचन[1](https://ref.ly/1Cor8:1))। परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करते कि हम क्या जानते हैं या क्या खाते हैं, बल्कि वह इस बात की परवाह करते हैं कि हम अपने साथी मसीहियों से प्रेम करते हैं या नहीं। चिंता यह नहीं है कि एक साथी मसीही किसी के लिप्त होने पर क्रोधित हो सकता है, बल्कि यह है कि उसका विवेक कमज़ोर हो सकता है और वह खुद को लिप्त कर सकता है, भले ही उसने इसे गलत माना हो और इस प्रकार अपनी ही नजरों में विश्वास से विमुख हो जाता है (अर्थात, मसीह के खिलाफ विद्रोह करता है)। इस तरह भटकाना प्रेम नहीं है। किसी साथी मसीही को पाप की ओर ले जाने से बेहतर होगा कि कभी भी मांस न खाया जाए।

दूसरा, वह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने हितों को दूसरों के हितों के अधीन, विशेष रूप से मसीह और उनके सुसमाचार के हितों के अधीन रखना चाहिए ([9:1–23](https://ref.ly/1Cor9:1-1Cor9:23))। प्रेरितों के दोनों उदाहरण, जिन्होंने कलीसिया से अपनी और अपने परिवारों की सहायता की अपेक्षा की (पुष्टि करें [लूका 10:5–7](https://ref.ly/Luke10:5-Luke10:7)), और पवित्रशास्त्र यह साबित करते हैं कि पौलुस को कुरिन्थियों से समर्थन मांगने का अधिकार था। यह उनकी प्रथा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आमतौर पर अपनि सेवकाई का समर्थन करने के लिए तम्बू बनाए थे, हालांकि उन्होंने अन्य कलीसियाओं से उपहार स्वीकार किए थे। पौलुस ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग यह न सोचें कि वह लाभ के लिए धर्म का प्रचार कर रहे है ([9:12](https://ref.ly/1Cor9:12)) और अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से अधिक किया (वचन[16–17](https://ref.ly/1Cor9:16-1Cor9:17))। यह पौलुस की अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और हितों को मसीह और उसके सुसमाचार के अधीन करने की बड़ी नीति का हिस्सा था (वचन[19–23](https://ref.ly/1Cor9:19-1Cor9:23))।

तीसरा, मजबूत लोगों का अहंकार जो साथी मसीहियों की उपेक्षा करके अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं, आत्मिक रूप से खतरनाक है ([9:24–10:22](https://ref.ly/1Cor9:24-1Cor10:22))। मसीही जीवन का महत्व यह नहीं है कि शुरुआत किसने की, बल्कि यह कि इसे पूरा कौन करता है; इसलिए, यह अनुशासन का जीवन है, न कि लापरवाही की अनुमति का ([9:24–27](https://ref.ly/1Cor9:24-1Cor9:27))। इस्राएल जंगल में इस संबंध में विफलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके पास "बपतिस्मा" और "प्रभु का भोज" ([10:2–4](https://ref.ly/1Cor10:2-1Cor10:4)) था, ठीक वैसे ही जैसे कलीसिया में होता है, फिर भी उनमें से अधिकांश प्रतिज्ञा की भूमि तक नहीं पहुंच सके। परमेश्वर का उन्हें नष्ट करने का कारण सरल था: उन्होंने पाप की ओर रुख किया। इसी प्रकार, मसीहियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह विश्वास और स्वतंत्रता के बारे में इतना गर्वित न हो जाए कि वह पाप के प्रति लापरवाह हो जाए और विश्वास से गिर जाए (वचन[12](https://ref.ly/1Cor10:12))। दूसरी ओर, मसीहियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रलोभन उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं है; परमेश्वर ने बचने का एक तरीका प्रदान किया है, यदि वे इसे अपनाएंगे (वचन [13](https://ref.ly/1Cor10:13))।

इस्राएलियों और कुरिन्थियों के बीच एक और संबंध बलि भोजन में भाग लेने से संबंधित है ([10:14–22](https://ref.ly/1Cor10:14-1Cor10:22))। प्रभु के भोज में मसीह के लहू और देह का साझा होता है, जो वेदी पर इस्राएल के बलिदानों के समान ही वास्तविक है। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन भी एक साझेदारी है, न कि कथित देवता के साथ, बल्कि उस मूर्ति के पीछे के वास्तविक दुष्टआत्मा के साथ। दोनों मेज पर साझा करने की कोशिश करना परमेश्वर के क्रोध को भड़काना है जैसे इस्राएल ने किया था (वचन [22](https://ref.ly/1Cor10:22))।

चर्चा का सारांश तीन अध्यायों को एक साथ जोड़ता है ([10:23–11:1](https://ref.ly/1Cor10:23-1Cor11:1))। चूंकि भोजन मूर्तियों को अर्पित करने से नहीं बदलता है, और चूंकि सारा भोजन वास्तव में परमेश्वर का है, कोई भी बाजार में बेचा जाने वाला कुछ भी खा सकता है—कोई प्रश्न न पूछें ([10:25–26](https://ref.ly/1Cor10:25-1Cor10:26))। उसी प्रकार, एक मसीही अविश्वासी के घर में परोसे गए किसी भी भोजन को खा सकता है। हालांकि, अगर कोई यह बताता है कि भोजन मूर्तियों को अर्पित किया गया था, तो मसीही को इसे छोड़ देना चाहिए, इसलिए नही कि इससे उसे नुकसान होगा, बल्कि इसलिए कि यह उस व्यक्ति के लिए मुद्दा है जिसने प्रश्न उठाया, और मसीही अपने पड़ोसी की भलाई के बारे में चिंतित है (वचन [27–30](https://ref.ly/1Cor10:27-1Cor10:30))। दूसरे शब्दों में, पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करें क्योंकि वह स्वयं को मसीह के अनुरूप बनाता है, जिसने स्वयं के बजाय दूसरों की सेवा की। ऐसा कार्य करें कि व्यक्ति जो खाता है उसमें भी परमेश्वर की प्रतिष्ठा और चरित्र चमके (वचन [31](https://ref.ly/1Cor10:31)); किसी को अपमानित करने की कोशिश न करें बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार की ओर ले जाने में लाभ पहुंचाएं (वचन[32](https://ref.ly/1Cor10:32))।

चौथा मुद्दा जिसका निपटारा पौलुस करते हैं वह कलीसिया की संगती में व्यवस्था का है ([11:2–14:40](https://ref.ly/1Cor11:2-1Cor14:40))। कुरिन्थियों में घरेलू कलीसियाओं में जीवंत संगती होती थीं, लेकिन मसीह में एकता दिखाने के बजाय, उन्होंने स्वार्थ दिखाया। पौलुस को यह बदलने की कोई इच्छा नहीं थी कि वे क्या करते थे; वह यह बदलना चाहते थे कि वे इसे कैसे करते थे।

संगती में पहली समस्या विवाहित स्त्रीओं का व्यवहार था ([11:1–16](https://ref.ly/1Cor11:1-1Cor11:16))। उस समय विवाह का संकेत घूंघट पहनना या विशिष्ट कैश धारण करना था, जैसे आज एक अंगूठी है। पौलुस के लिए कलीसिया में स्त्रीओं का प्रार्थना करना और भविष्यद्वाणियाँ करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन स्त्रीओं को लग सकता था कि इससे वे अपने पतियों से मुक्त हो गई हैं (पुष्टि करें [मर 12:25](https://ref.ly/Mark12:25)) और इसलिए उनके घूंघट हटाने का एक कारण था। पौलुस का तर्क है कि पति और पत्नी घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, जैसे मनुष्य परमेश्वर से जुड़े होते हैं ([1 कुरि 11:3](https://ref.ly/1Cor11:3))। इसलिए जैसे मनुष्यों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, वैसे ही पत्नी को अपने पति के प्रति व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार, जबकि पौलुस स्त्रीओं द्वारा सेवकाई को मंजूरी देते है, वह विवाह को पहले रखते है।

संगती में दूसरी समस्या वर्ग भेदभाव करने की थी ([11:17–34](https://ref.ly/1Cor11:17-1Cor11:34))। तीसरी और चौथी शताब्दी में जब तक साप्ताहिक प्रभु भोज को सामूहिक बलिदान में तब्दील नहीं किया गया, तब तक यह पूर्ण साझा भोजन था। मध्य और उच्च वर्ग के मसीही कलीसिया सभाओं में पहले आ सकते थे और अपने लिए बेहतर भोजन और पेय भी प्रदान करा सकते थे। अन्यजाती समूहों की परंपराओं का पालन करते हुए, उनके पास जल्दी शुरू करने और अपने वर्ग के अनुसार भोज करने में कोई संकोच नहीं था, जब तक कि उन दासों और किसानों के लिए कम से कम साधारण भोजन उपलब्ध कराया जाता था जो जल्दी नहीं आ सकते थे (वचन [21](https://ref.ly/1Cor11:21))। इससे गरीब मसीहियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उन्हें वर्ग भेद का गहरा अहसास हुआ (वचन [22](https://ref.ly/1Cor11:22))।पौलुस का तर्क है कि यह प्रभु भोज नहीं बल्कि एक दिखावा है (वचन [20](https://ref.ly/1Cor11:20))।

पौलुस व्यवस्था के शब्दों को दोहराते हैं ताकि यह बताया जा सके कि वे सभी मसीह की देह और लहू में भाग ले रहे हैं (पुष्टि करें [10:16–17](https://ref.ly/1Cor10:16-1Cor10:17)), न की अपने स्वयं के भोजन में। अयोग्य तरीके से करना, उनके बीच विभाजन और वर्ग भेदभाव के साथ, उनके भोजन को अपवित्र करना है क्योंकि यह उनके देह, कलीसिया ([11:29](https://ref.ly/1Cor11:29)), की एकता को प्रदर्शित करने में विफल रहता है, और इस प्रकार उनके न्याय को अपने उपर लाता है, जिसे वे पहले से ही अनुभव कर रहे थे। इसके बजाय, उन्हें अपने स्वयं के उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए और वास्तव में इस सामान्य भोजन को खाने के लिए एक साथ इकठ्ठा होना चाहिए।

उनकी संगती में तीसरी समस्या आत्मिक वरदान का उपयोग थी ([12:1–14:40](https://ref.ly/1Cor12:1-1Cor14:40))। यह संभव है कि इन घरेलू कलीसियाओं में कुछ लोग, ज्ञानवादी विचारों के प्रभाव में जिनमें आत्मिक अच्छा और भौतिक बुरा है, और एक आत्मा से प्रेरित महसूस करते हुए, चिल्ला उठे, "यीशु [अर्थात आत्मिक मसीह के विपरीत मनुष्य यीशु] श्रापित हो।" पौलुस तर्क करते हैं कि यह परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो यह कह रही है, क्योंकि हमारे भीतर की आत्मा बुनियादी मसीही अंगीकार कहती है, "यीशु प्रभु हैं।"

इन कलीसियाओं में अन्य लोग अपने स्वयं के विशेष वरदान, विशेष रूप से अन्य भाषाओं के वरदान की प्रशंसा कर रहे थे, दूसरों पर चिल्ला रहे थे या उन्हें मौका देने से इनकार कर रहे थे।पौलुस का तर्क है कि केवल एक ही आत्मा है और वह सभी वरदान देता है ([12:4–6](https://ref.ly/1Cor12:4-1Cor12:6))। आत्मा प्रत्येक मसीही में स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है, न केवल मसीही के अपने लाभ के लिए, बल्कि सभी के भले के लिए (वचन [7](https://ref.ly/1Cor12:7))। चूंकि यह आत्मा है, कोई विशेष प्रकटिकरण नहीं, जो मसीह लोगों के पास है, प्रकट वरदान संगती से संगती में बदल सकते हैं।

उसी आत्मा ने सभी मसीहियों को मसीह में एक जैविक एकता में बदल दिया ([12:12–13](https://ref.ly/1Cor12:12-1Cor12:13))। इस प्रकार न केवल एक आत्मा सभी वरदान देता है—सभी समान रूप से प्रेरित होते हैं—बल्कि मसीह की देह के समुचित कार्य के लिए सभी वरदान समान रूप से आवश्यक हैं (वचन[14–26](https://ref.ly/1Cor12:14-1Cor12:26))। कोई यह नहीं कह सकता कि किसी विशेष वरदान की कमी उसे देह का कम हिस्सा बनाती है; वास्तव में, कम ध्यान देने योग्य वरदान अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार, मसीह की देह के भीतर, किसी संगती में व्यक्तियों के माध्यम से न केवल आत्मा की विभिन्न प्रकटीकरण होते हैं, बल्कि देह में व्यक्तियों के विभिन्न सेवकाई या कार्य भी होते हैं (वचन [27–31](https://ref.ly/1Cor12:27-1Cor12:31))।

इसलिए, यह किसी विशेष वरदान का प्रदर्शन नहीं है जो किसी की आत्मिकता को दिखाता है, बल्कि यह है कि कोई इसे कैसे प्रदर्शित करता है—अर्थात, क्या कोई इसे प्रेम के साथ प्रकट करता है ([13:1–13](https://ref.ly/1Cor13:1-1Cor13:13))। कोई भी वरदान जो स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, आत्मा का एक वास्तविक वरदान हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए बेकार है (वचन [1–3](https://ref.ly/1Cor13:1-1Cor13:3))। यह इसलिए है क्योंकि प्रेम स्वार्थ का विपरीत है (वचन [4–7](https://ref.ly/1Cor13:4-1Cor13:7))। वास्तव में, आत्मा के वरदान केवल यीशु के पहले आगमन और उनके दूसरे आगमन के बीच की अवधि के लिए हैं, जब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से प्रकट होगा और राजा स्वयं उपस्थित होंगे, और इस प्रकार आत्मा के मध्यवर्ती वरदान अब आवश्यक नहीं होंगे (वचन [10, 12](https://ref.ly/1Cor13:10))। यह वरदान नहीं है बल्कि विश्वास और आशा है जिसका प्रतिफल होगा,और प्रेम, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि यह जारी रहेगा क्योंकि मसीही एक-दूसरे और यीशु के साथ पूर्ण प्रेम में रहेंगे (वचन [13](https://ref.ly/1Cor13:13))।

इसे कुरिन्थ में लागू करते हुए, पौलुस का तर्क है कि जबकि व्यक्ति को सभी वरदानो की इच्छा करनी चाहिए, प्रेम यह निर्देश देता है कि कलीसिया की संगती में भविष्यद्वाणी पसंद का वरदान होना चाहिए ([14:1–25](https://ref.ly/1Cor14:1-1Cor14:25))। कुरिन्थियों ने स्पष्टतः अन्य भाषाओं पर ज़ोर दिया था। व्याख्या के बिना भाषा बोलने वाले के अलावा किसी के लिए भी बहुत कम महत्व रखती है। यह किसी की उन्नति नहीं करती ; इसका भ्रम बाहरी लोगों को पागलपन लगता है। कलीसिया की संगती के बाहर, अन्यभाषा की एक भूमिका होती है, न्याय के चिन्ह के रूप में (वचन [21](https://ref.ly/1Cor14:21)) और निजी भक्ति (वचन[18](https://ref.ly/1Cor14:18)), के रूप में, लेकिन अंदर, केवल व्याख्या के साथ। हालाँकि, भविष्यद्वाणी उन्नति और दोषी ठहराना दोनों करती है, और इसलिए संगती में इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

फिर, कलीसिया की संगती में, वरदान और क्रम दोनों प्रबल होने चाहिए ([14:26–40](https://ref.ly/1Cor14:26-1Cor14:40))। सभी प्रकार के वरदानों को पारस्परिक उन्नति के लक्ष्य के साथ अभिव्यक्ति की अनुमति है, स्वार्थी प्रदर्शन के लिए नहीं (वचन [26](https://ref.ly/1Cor14:26))। अन्यभाषा बोलने वालों के पास एक अनुवादक होना चाहिए; उसे और भविष्यद्वक्ता दोनों को बारी-बारी से बोलना चाहिए, और कुछ वक्ताओं के बाद कथनों का मूल्यांकन करने के लिए समय लिया जाना चाहिए (वचन [27–33](https://ref.ly/1Cor14:27-1Cor14:33))। इसके अलावा, स्त्रियां, जो शायद सभा के दौरान बातें कर रही थीं (शायद यहूदी सभाओं में सीखे गए आदतों के कारण, जहां वे अलग रहती थीं और भाग नहीं लेती थीं) उनको अपनी बातें बंद करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और सीखना चाहिए, अगर वे नहीं समझती हैं तो घर पर सवाल पूछना चाहिए (वचन [34–36](https://ref.ly/1Cor14:34-1Cor14:36))। अपने समापन सारांश में, पौलुस कहते हैं कि सब कुछ क्रमानुसार किया जाना चाहिए (वचन [37–40](https://ref.ly/1Cor14:37-1Cor14:40))।

पौलुस जिस पांचवें मुद्दे से निपटते हैं वह मुद्दा मृतकों के पुनरुत्थान का है (अध्याय [15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58))। पहले उल्लेखित कुछ समस्याएँ ढीली नैतिकता (अध्याय [5–6](https://ref.ly/1Cor5:1-1Cor6:20)), तपस्वी इनकार, कामुकता (अध्याय [7](https://ref.ly/1Cor7:1-1Cor7:40)), या यह महसूस करना कि कोई पहले ही पुनरुथित हो चुका है (अध्याय [15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58)) इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि कुछ कुरिन्थियों को शरीर के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं था, हालांकि वे स्पष्ट रूप से यीशु के पुनरुत्थान और मानव आत्मा की अमरता पर विश्वास करते थे।

पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान सुसमाचार संदेश का एक अनिवार्य हिस्सा है ([15:1–19](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:19))। कलीसिया की एकीकृत आवाज यह थी कि यीशु न केवल मरे बल्कि फिर से जी उठे और कई गवाहों को दिखाई दिए (वचन [3–11](https://ref.ly/1Cor15:3-1Cor15:11))। यदि वे अपने पुनरुत्थान-विरोधी तर्क पर कायम रहते, तो मसीह जी नहीं उठते। फिर भी अगर ऐसा होता, तो पूरा सुसमाचार संदेश झूठा होता और उनके उद्धार की सभी आशाएं व्यर्थ होतीं (वचन[12–19](https://ref.ly/1Cor15:12-1Cor15:19))।

चूंकि मसीह जी उठे है, मसीही लोग भी उनके साथ एकजुटता के कारण जी उठेंगे ([15:20–28](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:28))। जैसे उन्होंने आदम में होने के परिणामों का अनुभव किया था, वैसे ही अब वे मसीह में होने के परिणामों का अनुभव करेंगे। लेकिन पुनरुत्थान तुरन्त नहीं होता है। प्रगतिशील चरण हैं: (a) सबसे पहले मसीह; (b) मसीह के आगमन पर मसीही लोग जी उठेंगे; (c) मसीह को तब तक राज्य करना होगा जब तक वह पूरे विश्व पर राज्य का शासन नहीं फैला देते, सभी दुष्ट शक्तियों (जिसमें मृत्यु भी शामिल है) को नष्ट करते हुए और (d) फिर वह सिद्ध राज्य को पिता को सौंप देंगे (वचन [23–28](https://ref.ly/1Cor15:23-1Cor15:28))।

पुनरुत्थान की आशा मसीही प्रथाओं को भी समझाती है जैसे कि उन लोगों की ओर से लोगों को बपतिस्मा देना जो मर चुके थे (शायद वे लोग जिन्होंने मसीह की ओर रुख किया था लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले मर गए थे, [15:29](https://ref.ly/1Cor15:29)), और मसीह के लिए मृत्यु का जोखिम उठाने की इच्छा (वचन [30–32](https://ref.ly/1Cor15:30-1Cor15:32))।

पौलुस स्वीकार करते हैं कि इसमें बौद्धिक समस्याएं शामिल हैं, लेकिन ये तब हल हो जाती हैं जब कोई यह समझ जाता है कि पुनरुत्थान में निरंतरता और अनिरंतरता दोनों शामिल हैं ([15:35–50](https://ref.ly/1Cor15:35-1Cor15:50))। जैसे बीज और पौधा एक ही होते हैं और फिर भी अलग होते हैं, और जैसे कई प्रकार के शरीर होते हैं, वैसे ही पुनरुत्थान के साथ भी होता है। जो नाशवान, अपमानजनक, कमजोर, और भौतिक (अर्थात्, आदम में) था, वह अविनाशी, महिमामय, शक्तिशाली, और आत्मिक (अर्थात्, मसीह में) के रूप में उठाया जाएगा। वास्तव में, जैसे-जैसे मसीही इस प्रकार स्वर्गीय व्यक्ति, मसीह की तरह बन जाते हैं, वैसे-वैसे ही वे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकते हैं।

उत्साह के साथ पौलुस अपनी वास्तविक आशा साझा करते हैं, जो रूपांतरण की है ([15:51–58](https://ref.ly/1Cor15:51-1Cor15:58))। मसीह के आगमन पर मृतकों को जिलाया जाएगा और रूपांतरित किया जाएगा। लेकिन जीवितों को भी रूपांतरण की आवश्यकता होगी, और यह एक पल में होगा, जो उन्हें मृत्यु के प्रति अजय बनाएगा। तब वे वास्तव में यीशु के पुनरुत्थान में पहले से ही मौजूद विजय को जानेंगे (वचन [54–57](https://ref.ly/1Cor15:54-1Cor15:57))। एक समापन सारांश व्यावहारिक निष्कर्ष निकालता है कि इस शिक्षण से उन्हें अब मसीह के लिए किए गए किसी भी काम के लिए प्रतिफल का आश्वासन मिलना चाहिए (वचन [58](https://ref.ly/1Cor15:58))।

छठा मुद्दा जिसके बारे में पौलुस चर्चा करते हैं, वह है जरुरतमंद यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान इकट्ठा करना ([16:1–4](https://ref.ly/1Cor16:1-1Cor16:4))। 40 के दशक में यहूदिया में अकाल के कारण, वहां की कलीसिया गरीब हो गई थी। पौलुस ने कुछ कलीसियाओं में यहूदी कलीसिया के लिए दान लिया, आंशिक रूप से आवश्यकता के कारण और आंशिक रूप से कलीसिया की एकता को बढ़ाने के लिए। वह कुरिन्थियों के व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दान साप्ताहिक रूप से क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि पौलुस के आने पर एक बार में ([16:2](https://ref.ly/1Cor16:2))। जब वे आएंगे तो वे उनके ही दूतों के हाथों धन विदा कर देंगे। पौलुस इस बारे में अस्पष्ट है कि वे उनके साथ जाएंगे या नहीं, इस संदेह को दूर करते हुए कि वह किसी तरह इससे लाभ उठाने की योजना बना रहें है (पुष्टि करें, [2 कुरि 8–9](https://ref.ly/2Cor8:1-2Cor9:15))।

अंतिम टिप्पणी और समापन, [16:5–24](https://ref.ly/1Cor16:5-1Cor16:24)

अंत में पहुँचकर, पौलुस अपनी यात्रा योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें उनकी इच्छा है कि जब भी वह इफिसुस से निकलें तो एक लम्बे समय के लिए उनसे मिलने आएं (पुष्टि करें [2 कुरि 1](https://ref.ly/2Cor1:1-2Cor1:24))। तीमुथियुस या तो पत्र लेकर आ रहे थे या फिर किसी अन्य मिशन के तुरंत बाद पहुंचेंगे; उन्हें तीमुथियुस का सम्मान करना था और उनकी वापसी में मदद करनी थी। पौलुस बताते हैं कि उन्होंने अपुल्लोस को कुरिन्थ जाने के लिए अनुरोध किया, ताकि कुछ लोग यह न सोचें कि पौलुस अपुल्लोस के खिलाफ हैं। एक मजबूत विश्वास और प्रेम के लिए एक औपचारिक प्रोत्साहन उसके अंतिम पारंपरिक अभिवादन में बदल जाता है। वह कुरिन्थियों के संदेशवाहकों की प्रशंसा करते है जो उनका पत्र पौलुस के पास लेकर आये थे ([16:15–18](https://ref.ly/1Cor16:15-1Cor16:18)) और अक्विला और प्रिस्का (प्रिसिला), उसके सहकर्मी जिन्होंने कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना में उनकी मदद की थी, उनका भी अभिवादन भेजते हैं ([प्रेरि 18:2–3, 18](https://ref.ly/Acts18:2-Acts18:3))। कलीसिया में पारंपरिक अभिवादन का उल्लेख करते हुए, वह उन्हें प्रत्येक गाल पर एक चुम्बन के साथ एक-दूसरे का अभिवादन करने के लिए कहते है ([16:20](https://ref.ly/1Cor16:20))। पौलुस फिर लेखक से कलम लेता है, जैसा कि सामान्य था, और समापन उपदेश लिखता है—जो लोग यीशु से प्रेम नहीं करते उनके लिए एक श्राप देते हुए, कलीसिया में प्रयुक्त सामान्य अरामी अभिव्यक्ति "आओ, हे प्रभु" (*मराना था,* शायद सेवाओं को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था), और उनके लिए अपने स्वयं के प्रेम का आश्वासन प्रदान करते हैं (वचन [21–24](https://ref.ly/1Cor16:21-1Cor16:24))।

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

कुरिन्थुस

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

इतिहास और पुरातत्व

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

1896 में एथेंस में अमेरिकन स्कूल ऑफ क्लासिकल स्टडीज ने प्राचीन स्थल की खुदाई शुरू करने की अनुमति प्राप्त की। ये खोजें नए नियम कुरिन्थ पत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रुचि की बात हैं। एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज एक द्वार की चौखट थी जिस पर एक शिलालेख का एक हिस्सा था जो इमारत को “इब्रानियों के आराधनालय” के रूप में नामित करता था। यह संभवतः उस आराधनालय को चिह्नित करता था जिसमें प्रेरित ने प्रचार किया था ([प्रेरि 18:4](https://ref.ly/Acts18:4))। एक और खोज बीमा, या न्याय स्थान (वचन [12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17)) थी, जो अगोरा, या बाजार के केंद्र में स्थित थी। वहाँ पौलुस अखाया के राज्यपाल गल्लियो के सामने उपस्थित हुए। गल्लियो की तिथियाँ अन्य शिलालेखों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं। वह जुलाई, ईस्वी 51 से पहले कुरिन्थुस में नहीं पहुँचे होंगे। पौलुस शहर में सेवकाई करने के बाद उपस्थित हुए। इससे पौलुस की कुरिन्थुस में आगमन की तिथि ईस्वी 50 के प्रारंभ के रूप में निर्धारित होती है।

कुरिन्थ नगर कलीसिया के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेरित पौलुस ने अपने मकिदुनिया दर्शन ([प्रेरि 16:9–10](https://ref.ly/Acts16:9-Acts16:10)) के जवाब में यहाँ सेवकाई की थी। उन्होंने कुरिन्थुस के रास्ते में फिलिप्पी, थिस्सलुनीके, बिरीया और संभवतः एथेंस में कलीसिया स्थापित किए। [प्रेरितों के काम 18](https://ref.ly/Acts18:1-Acts18:28) में कुरिन्थुस में पौलुस के काम का वर्णन है, सबसे पहले यहूदियों के साथ, जिन्होंने उनका हिंसक विरोध किया (वचन [6](https://ref.ly/Acts18:6))। कुरिन्थुस में, पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्राओं में से किसी में भी उस समय तक की सबसे लंबी सेवकाई की। कुरिन्थ की कलीसिया, जो मूर्तिपूजा के ऐसे कठिन दौर में जन्मी थी, उसे गंभीर जन्म पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। वहां के विश्वासियों के समूह को लिखे पौलुस के पत्र पहले शताब्दी के मसीहियों के लिए समस्याओं की एक बड़ी सूची को दर्शाते हैं, जो आज के मसीहियों की समस्याओं से भिन्न नहीं है।

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

कुरेनी का शमौन

कुरेनी का शमौन

वह व्यक्ति जिसे गुलगुता के रास्ते पर यीशु का क्रूस उठाने का आदेश दिया गया था ([मत्ती 27:32](https://ref.ly/Matt27:32))।

देखिए शमौन #4।

कुरेने, कुरेनी

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

सिकन्दर महान ने 331 ई.पू. में कुरेने पर विजय प्राप्त की और बाद में यह रोमी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। नए नियम के काल में, इस शहर में सिकन्दरिया से आए यहूदियों की एक बड़ी आबादी थी। इन यहूदियों में से एक, कुरेने का शमौन, फसह के समय यरूशलेम में था जब उसे यीशु का क्रूस उठाने के लिए विवश किया गया था ([मत्ती 27:32](https://ref.ly/Matt27:32))। पिन्तेकुस्त पर, पतरस ने यरूशलेम में कुरेने से आए यहूदियों को उपदेश दिया ([प्रेरि 2:10](https://ref.ly/Acts2:10))। स्तिफनुस पर एक आराधनालय के यहूदियों द्वारा आक्रमण किया गया जिसमें कुरेने के लोग शामिल थे ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9))। इन कुरेनी यहूदियों में से कुछ बाद में मसीही धर्म में परिवर्तित हो गए और प्रचारक बन गए ([प्रेरि 11:20](https://ref.ly/Acts11:20)), और अंताकिया तक यात्रा की, जहाँ कुरेने का लूकियुस एक प्रमुख मसीही शिक्षक था ([प्रेरि 13:1](https://ref.ly/Acts13:1))।

कुलपितायों का युग

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

* जलप्रलय से पहले लम्बे समय तक जीवित रहने वाले कुलपिता ([उत 1–5](https://ref.ly/Gen1:1-Gen5:32))
* नूह ([उत 6–9](https://ref.ly/Gen6:1-Gen9:29))
* जलप्रलय के बाद कुलपतियों की वंशावली ([उत 10–11](https://ref.ly/Gen10:1-Gen11:32))

हालाँकि, यह शब्द आमतौर पर अब्राहम, इसहाक, और याकूब ([उत 12–36](https://ref.ly/Gen12:1-Gen36:43)) को संदर्भित करता है और इसमें यूसुफ ([उत 37–50](https://ref.ly/Gen37:1-Gen50:26)) भी शामिल हैं।

कुलपितायों का युग कब था?

कुलपितायों का सही समय खोजना कठिन है। [उत्पत्ति 14:1](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:2)–[2](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:2) में वर्णित राजाओं का उल्लेख इस समय को चिन्हित करने का एकमात्र आधार है। यह अध्याय ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों का वर्णन करता है, परन्तु हम निश्चितता के साथ राजाओं की पहचान नहीं कर सकते। इटली के पुरातत्वविदों ने टेल मार्दिख (प्राचीन एबला) में मिट्टी की पट्टिकाएँ पाई हैं, जिन पर [उत्पत्ति 14:2](https://ref.ly/Gen14:2) में उल्लिखित "मैदान के नगरों" और उनके राजाओं का उल्लेख है। हालाँकि, ये पट्टिकाएँ 2000 ईसा पूर्व से पहले और अब्राहम से पहले की हैं। ये केवल यह दिखाते हैं कि ये नगर अब्राहम से पहले अस्तित्व में थे।

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

* पहला, दल के अस्थायी निवासों में चलने से संबंधित था (जैसे अब्राहम के मित्र आनेर, एशकोल, और मम्रे) (देखें [उत 14:13)](https://ref.ly/Gen14:13)
* दूसरी तरंग, सीरिया से थी और इसमें लोग नगरों में जा रहे थे (ये "अमोरियों" के लोग थे) ([निर्ग 3:8](https://ref.ly/Exod3:8))

कुलपिताओं के समाज में दो प्रकार थे:

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

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

कुलपिताओं ने कहाँ निवास किया?

कुलपितायों का इतिहास विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करता है, जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ है। अब्राहम ऊर में रहते थे, जो फारसी खाड़ी के पास प्राचीन सुमेरियन नगर था। फिर वे उत्तर-पश्चिम में हारान चले गए, जो उत्तर में हिद्देकेल और फरात नदियों के बीच स्थित है। वहाँ से, वे दक्षिण-पश्चिम में फिलिस्तीन की ओर चले गए, परन्तु दो बार हरान और दो बार मिस्र की यात्रा की। यहाँ तक कि फिलिस्तीन में भी, कुलपिता हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। वे मुख्यतः पहाड़ों के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर यात्रा करते थे, परन्तु कभी-कभी वे तट की ओर और यहाँ तक कि यरदन के पूर्व में यरदन नदी के पूर्व की ओर भी यात्रा करते थे। कुछ कुलपिता नगर की संस्कृतियों में शामिल हो जाते थे (जैसे लूत [उत 13:12](https://ref.ly/Gen13:12) में), जबकि अन्य मरूभूमि की ओर चले जाते थे (जैसे [उत](https://ref.ly/Gen13:12) [25:18](https://ref.ly/Gen25:18) में इश्माएल या [36:6](https://ref.ly/Gen36:6-Gen36:8)–[8](https://ref.ly/Gen36:6-Gen36:8) में एसाव)।

कुलपिता क्यों महत्वपूर्ण हैं?

कुलपिता परमेश्वर के उद्धार की योजना में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मसीह के आगमन की प्रक्रिया अब्राहम से शुरू होती है ([यूह 8:56](https://ref.ly/John8:56))। निश्चित रूप से, परमेश्वर की उद्धार की योजना उत्पत्ति के पहले अध्यायों में शुरू होती है। परन्तु परमेश्वर की योजना अब्राहम के बुलाहट के साथ स्पष्ट होती है [उत्पत्ति 12:1](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3)–[3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3) और सभी कुलपतियों के जीवन के माध्यम से जारी रहती है। बाइबल अक्सर परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक, और याकूब के परमेश्वर के रूप में संदर्भित करती है, और इसके पीछे एक कारण है। यह इसलिए है क्योंकि पहले कुलपिता को दिया' गया प्रकाशन उन सभी चीजों की नींव है जो भविष्य में होने वाली है। नए नियम में, मसीही, अब्राहम को अपना “पिता” भी कहते हैं ([रोम 4:16](https://ref.ly/Rom4:16))।

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

कुलुस्सियों के नाम पत्र

नए नियम का एक पत्र, जो प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई चार "बन्दीगृह की पत्रियों" में से एक है। जैसा कि इफिसियों, फिलिप्पियों और फिलेमोन की पत्रियों में है, पौलुस ने कहा कि जब उन्होंने कुलुस्सियों को पत्र लिखा, तो वह बन्दीगृह में थें ([कुल 4:3, 10](https://ref.ly/Col4:3,Col4:10); पुष्टि करें [इफि 3:1](https://ref.ly/Eph3:1); [4:1](https://ref.ly/Eph4:1); [6:20](https://ref.ly/Eph6:20); [फिलि 1:12–14](https://ref.ly/Phil1:12-Phil1:14); [फिले 1:9–10](https://ref.ly/Phlm1:9-Phlm1:10))। उन्होंने एशिया के उपद्वीप की कलीसियाओं को तीन पत्रियाँ भेजीं और उन्हें अपने सहयोगी तुखिकुस के साथ जोड़ा ([कुल 4:7–9](https://ref.ly/Col4:7-Col4:9); [इफि 6:21–22](https://ref.ly/Eph6:21-Eph6:22))। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने इन पत्रियों को लगभग एक ही समय में लिखा और तुखिकुस ने उन्हें पहुँचाया।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि, उत्पत्ति और गंतव्य

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और शिक्षा

विषय-वस्तु

लेखक

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

पहले, कुछ विद्वान पौलुस की लेखनता पर धर्मवैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हैं। कुलुस्सियों में कुछ प्रमुख धर्मवैज्ञानिक विषयों का विकास उस तरीके से भिन्न है, जैसा कि पौलुस की निर्विवाद पत्रियों में प्रस्तुत किया गया है। कुलुस्सियों में मसीह के सिद्धांत का विकास [1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20) में मसीह के बारे में एक भजन के आधार पर किया गया है। यहाँ मसीह को "सारी सृष्टि में पहलौठा" कहा गया है; सारी वस्तुएँ अपनी उत्पत्ति और निरंतर अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं। मसीह में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। उसकी मृत्यु को पाप, व्यवस्था, और मृत्यु पर जय के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्ताओं और शक्तियों पर विजय के रूप में व्याख्यायित किया गया है।

कुछ विद्वानों के अनुसार, इससे यह संकेत मिलता है कि कुलुस्सियों में मसीह-शास्त्र किसी भी निर्विवाद पत्रियों से कहीं अधिक "गौरवान्वित" है। फिर भी, पौलुस ने हमेशा मसीह को अत्यंत गौरवान्वित रूप में देखा था। उन्होंने मसीह को सभी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता घोषित किया ([1 कुरि 8:6](https://ref.ly/1Cor8:6)) और उनकी प्रभुता को समस्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर स्थापित करने के लिए एक अन्य भजन का उद्धरण दिया ([फिलि 2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11))। इसके अतिरिक्त, कुलुस्सियों में मसीह के बारे में जो कथन दिए गए हैं, वे कुलुस्से के शहर में उत्पन्न हुई स्थिति की माँग थे। उस कलीसिया में जो विधर्म फैल गया था, उसने ऐसे कथनों की आवश्यकता उत्पन्न की।

कुलुस्सियों में "अंतिम बातों" और बपतिस्मा के बारे में ऐसे सिद्धांत भी सिखाए गए हैं, जो निर्विवाद पत्रियों के सिद्धांतों से कुछ अलग प्रतीत होते हैं। कुरिन्थियों में, पौलुस ने "अंतिम बातों" के अपने शिक्षण को यहूदी "दो युगों" के सिद्धांत पर आधारित किया। यहूदी धर्म ने सिखाया कि "इस युग" में संसार दुष्ट शक्तियों के अत्याचार के अधीन है, लेकिन "आने वाले युग" में परमेश्वर इसे स्वतंत्र करेंगे। इसके विपरीत, पौलुस की शिक्षा अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने यह माना कि मसीह के आगमन में "आने वाला युग" पहले ही आ चुका है—हालाँकि उनकी पूर्णता अभी नहीं आई है। पौलुस ने मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच के समय को एक संघर्ष का काल माना। मसीह को “तब तक राज्य करना अवश्य है जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पाँवों तले न ले आए” ([1 कुरि 15:25](https://ref.ly/1Cor15:25))। मसीह अपनी सेवा के द्वारा इस वर्तमान युग को दुष्ट शक्तियों से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन यह संघर्ष उनके दूसरे आगमन तक समाप्त नहीं होगा। इसलिए मसीही उनके भविष्य के प्रकट होने की आशा में जीते हैं। कुलुस्सियों में इस भविष्य की आशा को उतना महत्व नहीं दिया गया (हालांकि [3:1–4](https://ref.ly/Col3:1-Col3:4) को देखें); इसके बजाय, स्वर्ग में पहले से विद्यमान आशा पर ज़ोर दिया गया है ([1:5](https://ref.ly/Col1:5))।

कुलुस्सियों में बपतिस्मे के सिद्धांत को पूरी हुई आशा के पहलू पर ज़ोर देने से प्रभावित किया गया है। रोमियों को लिखी अपनी पत्री में, पौलुस ने सिखाया कि बपतिस्मा पाए हुए मसीही पुनरुत्थित प्रभु में विश्वास के साथ जीते हैं और अपनी भविष्य की पुनरुत्थान की आशा से भरे होते हैं ([रोम 6:1–11](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:11))। लेकिन कुलुस्सियों में पौलुस ने घोषणा की कि बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों ने न केवल मसीह के साथ मृत्यु का अनुभव किया है, बल्कि वे पहले ही उनके साथ जी उठे हैं ([कुल 2:12–13](https://ref.ly/Col2:12-Col2:13); [3:1](https://ref.ly/Col3:1))। यहाँ भविष्य के लिए आशा पुनरुत्थान के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन के प्रकट होने के लिए है, जो पहले से मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है ([3:2–3](https://ref.ly/Col3:2-Col3:3))। इसके अलावा, रोमियों में पौलुस ने कहा कि बपतिस्मे में मसीही पाप के लिए मर चुके हैं, ताकि वे अब पाप की सेवा न करें। दूसरी ओर, कुलुस्सियों में यह कहा गया है कि मसीह में मसीही "संसार की आदि शिक्षा" ([2:20](https://ref.ly/Col2:20)) के लिए मर चुके हैं। इस वाक्यांश का अनुवाद "संसार के धार्मिक शिक्षा के मूल सिद्धांत" के रूप में किया जा सकता है। लेकिन कुलुस्सियों में, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यह वाक्यांश "संसार की मौलिक आत्माओं" का संकेत करता है। किसी भी स्थिति में, कुलुस्सियों में रोमियों से अर्थ यदि पृथक नहीं भी हो, तो इसका ज़ोर ज़रूर पृथक है।

ऐसे धर्मवैज्ञानिक मुद्दों ने कई विद्वानों को यह विश्वास करने पर मजबूर किया है कि पौलुस ने कुलुस्सियों को पत्र नहीं लिखा होगा। बल्कि, वे इस पत्र को पौलुस के किसी शिष्य की रचना मानते हैं, जिन्होंने बाद में इसे लिखा। हालाँकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये अंतर विरोधाभास उत्पन्न करने वाले नहीं वरन् यह अंतर केवल दृष्टिकोण का या ज़ोर देने का ही हैं।

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

तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

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

प्रेरितों के काम की पुस्तक तीन स्थानों का उल्लेख करती है जहाँ पौलुस कैद में थे: फिलिप्पी, कैसरिया, और रोम। 2 कुरिन्थियों को लिखते समय, जो इन दोनों अंतिम कैदों से पहले लिखा गया था, पौलुस ने संकेत दिया कि वह पहले ही कई बार कैद में रह चुके थे ([2 कुरि 11:23](https://ref.ly/2Cor11:23))। इफिसुस उन कैदों में से एक का संभावित स्थान हो सकता है (पुष्टि करें [प्रेरि 19–20](https://ref.ly/Acts19:1-Acts20:38); [1 कुरि 15:32](https://ref.ly/1Cor15:32); [2 कुरि 1:8–10](https://ref.ly/2Cor1:8-2Cor1:10))। परिणामस्वरूप, बढ़ती संख्या में विद्वान इस शहर को वह संभावित स्थान मानते हैं जहाँ पौलुस ने बन्दीगृह के पत्रों को लिखा होगा। यदि यह सही है, तो पौलुस ने कुलुस्सियों के पत्र संभवतः ईस्वी 52 और 55 के बीच लिखे। लेकिन सामान्य सहमति यह है कि सभी बन्दीगृह पत्र रोम में लिखे गए थे, जिससे कुलुस्सियों की तिथि ईस्वी 60–62 के बीच मानी जाती है।

पृष्ठभूमि

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

कुलुस्सियों की अपसिद्धांन्त

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

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

पौलुस ने झूठी शिक्षाओं को एक ऐसी "दर्शनशास्त्र" के रूप में माना जो मनुष्यों की परम्परा पर आधारित है ([2:8](https://ref.ly/Col2:8))। कुलुस्सियों के लिए उनकी प्रार्थना ([1:9–11](https://ref.ly/Col1:9-Col1:11)) और कुछ अन्य टिप्पणियाँ ([1:26–28](https://ref.ly/Col1:26-Col1:28); [2:2–3](https://ref.ly/Col2:2-Col2:3)) यह सुझाव देती हैं कि वह इस धारणा का सामना कर रहे थे कि कुछ लोगों के लिए "दर्शनशास्त्र" कुछ विशेष जादुई समझ प्रदान करती है। वह दर्शनशास्त्र "संसार के तत्वज्ञान" पर आधारित था। इस वाक्यांश के दो मुख्य व्याख्यात्मक मार्ग हैं। पहले, "तत्व ज्ञान" का मूल अर्थ है "वस्तुएँ जो एक पंक्ति या श्रृंखला में खड़ी होती हैं," जैसे कि वर्णमाला के अक्षर। इसे आसानी से मौलिक सिद्धांतों या बुनियादी शिक्षाओं के अर्थ में विस्तारित किया जा सकता है। यही अर्थ [इब्रानियों 5:12](https://ref.ly/Heb5:12) में है, जहाँ यह शब्द परमेश्वर के वचन के "आदि शिक्षा" को संदर्भित करता है। दूसरा, यूनानियों ने इस वाक्यांश को उन चार भौतिक पदार्थों पर लागू किया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि इन तत्वों से संसार बना हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु।

पहली शताब्दी ईसा पूर्व के एक यूनानी ग्रंथ में, जो दार्शनिक पायथागोरस के अनुयायियों के बारे में है, कुछ ऐसे ही शब्दों का उपयोग किया गया है जिन्हें पौलुस ने कुलुस्सियों के अपसिद्धांन्त के लिए प्रयोग किया। उस ग्रंथ में यह बताया गया है कि उच्चतम देवताओं का एक दूत आत्मा को संसार के सभी तत्वों के माध्यम से ले जाता है, जो सबसे निचले तत्व पृथ्वी और जल से शुरू होकर उच्चतम तत्व तक जाते हैं। यदि आत्मा शुद्ध होती है, तो वह उच्चतम तत्व में रहती है। यदि नहीं, तो उसे निचले तत्वों में लौटा दिया जाता है। आवश्यक शुद्धता आत्म-त्याग और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ऊपरी वायु में सूर्य, चंद्रमा और तारे होते हैं, जिन्हें देवता माना जाता है, जो मनुष्य की नियति को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण आत्मिक शक्तियों से भरा हुआ है, जिन्हें सम्मान देना आवश्यक है। इस प्रकार, संसार के तत्व देवताओं और आत्मिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जो सभी लोगों को बंदी बनाए रखते हैं और उनकी नियति तय करते हैं। जादुई ज्ञान और पंथिक अनुष्ठानों की सहायता से मनुष्य न केवल आत्मिक शक्तियों द्वारा निर्धारित नियति से बच सकता है, बल्कि अपने लाभ के लिए उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है।

सारांश के रूप में, "संसार का तत्वज्ञान" वाक्यांश का अर्थ या तो बुनियादी धार्मिक शिक्षाओं से या संसार की आत्मिक शक्तियों से हो सकता है। कुलुस्सियों के पत्र में दिए गए बयान से दूसरा अर्थ सही प्रतीत होता है। मसीह ने अपने क्रूस के माध्यम से प्रधानताओं और अधिकारियों पर विजय प्राप्त की है और उन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर किया है ([2:15](https://ref.ly/Col2:15))। वे संसार के क्रम पर प्रभुता नहीं करते; मसीह प्रभुता करते हैं ([1:16–20](https://ref.ly/Col1:16-Col1:20))। ईश्वरत्व की "परिपूर्णता" मसीह में निवास करती है, न कि किसी दूरस्थ देवता में ([1:19](https://ref.ly/Col1:19); [2:9](https://ref.ly/Col2:9))। आत्मिक शक्तियाँ मसीह के अधिकार के अधीन हैं ([2:10](https://ref.ly/Col2:10)) और उनका अस्तित्व मसीह के कारण है ([1:16](https://ref.ly/Col1:16))। "स्वर्गदूतों की उपासना" (जो संभवतः स्वर्गीय शक्तियों को श्रद्धांजलि देने को भी सम्मिलित करती है) इतनी गलत है कि इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं ([2:18](https://ref.ly/Col2:18))।

अपसिद्धांन्त के मुख्य लक्षण

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

मनुष्य कैसे उन स्वर्गीय तारों की शक्तियों को नियंत्रित या बाधित कर सकते थे जो उन्हें उच्च परमेश्वर तक पहुँचने से रोकती थीं? कैसे वे भौतिक संसार की दासता से मुक्त हो सकते थे? इस दर्शनशास्त्र ने इसका उत्तर जादुई ज्ञान और अंतर्दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया। स्वर्गदूतों की पूजा करने और विशेष दिनों और धार्मिक अनुष्ठानों ([2:16–18](https://ref.ly/Col2:16-Col2:18)), का पालन करके, साधक इन मध्यस्थों को संतुष्ट कर सकते थे और दैवी "परिपूर्णता" तक पहुँच सकते थे। स्वैच्छिक आत्म-हीनता, आत्म-त्याग और दर्शन प्राप्त करना ([2:18, 21–23](https://ref.ly/Col2:18,Col2:21-Col2:23)), उन्हें भौतिक संसार के प्रभाव से मुक्त कर सकता था। भोजन और संभवतः यौन संबंधों से परहेज़ करके आत्म-त्याग का अभ्यास ([2:21](https://ref.ly/Col2:21) में "न छूना") शामिल था, यह विशेष मौसमों तक सीमित था, ताकि परमेश्वर के "दर्शन" को प्राप्त किया जा सके। अन्यथा, यह दर्शनशास्त्र साधकों को अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है ([3:5–11](https://ref.ly/Col3:5-Col3:11))।

उद्देश्य और शिक्षण

[कुलुस्सियों 2:8](https://ref.ly/Col2:8) में दी गई चेतावनी कुलुस्सियों के पत्र मुख्य उद्देश्य की ओर इशारा करती है। पाठकों को इस बात के प्रति सचेत किया गया है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे न चलें जो "तुम्हें दर्शनशास्त्र और व्यर्थ धोखे से लूट ले, जो मनुष्य परम्परा और संसार के तत्वों के अनुसार है, और मसीह के अनुसार नहीं"। एक झूठी शिक्षा कलीसिया में प्रवेश कर रही थी और उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही थी, इसलिए पौलुस ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कुलुस्सियों को पत्र लिखा।

पौलुस ने इस अपसिद्धांन्त का मुकाबला इसके शिक्षाओं की तुलना उन सही शिक्षाओं से करके किया, जो उनके पाठकों को पहले दी गई परम्पराओं के माध्यम से मिली थीं, संभवतः एपफ्रास के द्वारा ([1:7](https://ref.ly/Col1:7); [4:12–13](https://ref.ly/Col4:12-Col4:13))। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा उन्हें विशेष रूप से अपनी प्रजा, अपनी कलीसिया, बनने के योग्य ठहराया था ([1:12–14](https://ref.ly/Col1:12-Col1:14))। झूठी शिक्षा के समर्थक कुलुस्सियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वे मसीह, जो कलीसिया का सिर है, से चिपके न रहें और इस प्रकार उन्हें उस विशेष पद को पाने के लिए अयोग्य साबित करने की कोशिश कर रहे थे ([2:18–19](https://ref.ly/Col2:18-Col2:19))। परिणामस्वरूप, पौलुस द्वारा उद्धृत परम्पराएँ मुख्य रूप से मसीह या कलीसिया के बारे में सिखाती हैं। पहली परम्पराएँ मुख्य रूप से मसीह के प्रभावशाली स्तुति गीत से संबंधित हैं ([1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20); जिसका पुनः संदर्भ [2:9–10](https://ref.ly/Col2:9-Col2:10) में है), जबकि दूसरी परम्पराएँ मुख्यतः बपतिस्मा से जुड़ी हुई हैं।

मसीह

[1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20) में मसीह को सम्पूर्ण सृष्टि के पूर्व-स्थित स्रष्टा और सारी वस्तुओं का दिव्य छुड़ानेवाला के रूप में महिमा दी गई है। यहाँ "सारी वस्तुओं" का अर्थ व्यापक ब्रह्मांडीय आयामों से है, जिसमें पृथ्वी और आकाश, दृश्य और अदृश्य, कलीसिया और सार्वभौमिक शक्तियाँ सम्मिलित हैं। सभी वस्तुएँ, जिनमें स्वर्गीय शक्तियाँ भी शामिल हैं, मसीह से अपना अस्तित्व, पोषण और नियति प्राप्त करती हैं। उन्हें स्वर्गीय मध्यस्थों में से एक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वे सबसे प्रमुख हैं जिनमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है ([1:19](https://ref.ly/Col1:19); [2:9](https://ref.ly/Col2:9)), और जिनमें मानवजाति को अपनी पूर्णता मिलती है ([2:10](https://ref.ly/Col2:10))।

पौलुस ने मसीह की मृत्यु के महत्व पर विशेष ध्यान दिया। [कुलुस्सियों 1](https://ref.ly/Col1:1-Col1:29) के स्तुति गीत में उन्होंने मसीह के मेल-मिलाप के कार्य को इस वाक्यांश द्वारा समझाया: "उन्होंने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल-मिलाप कराया" ([1:20](https://ref.ly/Col1:20))। उन्होंने पाठकों के अतीत और वर्तमान अनुभवों के बीच अंतर किया। पहले वे परमेश्वर से अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में अलग हो गए थे। अब वे "उनके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा" मेल-मिलाप कर चुके हैं ([1:21–22](https://ref.ly/Col1:21-Col1:22))। उस मेल-मिलाप के परिणामस्वरूप, परमेश्वर मनुष्य के चरित्र को रूपांतरित करते हैं।

मसीह की मृत्यु न केवल व्यक्तियों और परमेश्वर के बीच टूटे हुए संबंधों को पुनर्स्थापित करती है, बल्कि उन्हें "प्रधानताओं और शक्तियों" की शत्रुतापूर्ण योजनाओं से भी मुक्त करती है। ये शक्तियाँ शैतानी प्रतिनिधि प्रतीत होती हैं, जो मनुष्यों के खिलाफ आरोप लगाती हैं—ऐसे आरोप जो आदेशों (व्यवस्था) पर आधारित "ऋण प्रमाण पत्र" पर आधारित होते हैं। पौलुस ने कुलुस्सियों से घोषणा की कि परमेश्वर ने उन आरोपों की नींव को मिटा डाला है, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। ([2:14](https://ref.ly/Col2:14)), और क्रूस पर उन्होंने उन आरोप लगाने वालों का खुल्लमखुल्ला तमाशा बनाया और उन पर विजय प्राप्त की (वचन [15](https://ref.ly/Col2:15))। मसीह की मृत्यु एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि पाप और बुरी शक्तियों पर एक जीवन-परिवर्तक, मुक्तिदायक विजय थी।

कलीसिया

कलीसिया मसीह का "देह" है ([1:18, 24](https://ref.ly/Col1:18,Col1:24)), जिसका सिर और जीवन का स्रोत मसीह हैं ([2:19](https://ref.ly/Col2:19))। यह एक ऐसा झुंड है जिसे परम पिता ने स्वर्गीय विरासत में संतों के साथ भाग लेने के योग्य ठहराया है; उन्होंने इसे इस दुष्ट युग की शक्तियों से छुड़ाया है और इसे आने वाले युग की शक्ति और "अपने प्रिय पुत्र के राज्य" में ([1:13](https://ref.ly/Col1:13)) भागीदार बनाया है। इसलिए, कलीसिया को "प्रधानताओं" और "अधिकारियों" से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उन शत्रुतापूर्ण शक्तियों पर मसीह की विजय में भाग लेना चाहिए।

विषय-वस्तु

कुलुस्सियों को लिखते समय, पौलुस ने एक मानक पत्र के प्रारूप का पालन किया, जिसमें अभिवादन, धन्यवाद, प्रार्थना, मुख्य भाग, और समापन टिप्पणी शामिल थीं। अभिवादन ([1:1–2](https://ref.ly/Col1:1-Col1:2)) में उन्होंने और तीमुथियुस ने कलीसिया को शुभकामनाएँ भेजी। इसके बाद विश्वासियों की अच्छी स्थिति के लिए धन्यवाद के वचन दिए गए ([1:3–8](https://ref.ly/Col1:3-Col1:8)) और एक प्रार्थना की गई कि कुलुस्सियों को परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे उनका चाल-चलन प्रभु के योग्य हो सके ([1:9–11](https://ref.ly/Col1:9-Col1:11))।

पत्र के मुख्य भाग का पहला हिस्सा कुलुस्सियों को स्तुति करने के लिए बुलाता है और फिर मसीह के विषय महान गीत का उल्लेख करता है और उसे लागू करता है ([1:12–23](https://ref.ly/Col1:12-Col1:23))। विशेष रूप से, यह भाग एक अंगीकारपूर्ण धन्यवाद से शुरू होता है, जिसमें पिता का धन्यवाद किया जाता है कि उन्होंने कुलुस्सियों को अपनी विशिष्ट प्रजा बनने के लिए बुलाया ([1:12–14](https://ref.ly/Col1:12-Col1:14))। इसके बाद एक गीत आता है, जो मसीह को सम्पूर्ण सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा और मुक्तिदाता के रूप में महिमा देता है ([1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20))। कुलुस्से मसीह की मेल-मिलाप कराने वाली सेवकाई के परिणामों में सहभागी हैं ([1:21–23](https://ref.ly/Col1:21-Col1:23))।

पत्र के मुख्य भाग का दूसरा हिस्सा पौलुस की प्रेरिताई सेवकाई का वर्णन करता है ([1:24–2:5](https://ref.ly/Col1:24-Col2:5))। पौलुस का कार्य था मसीह के बारे में परमेश्वर के रहस्य को सामान्य रूप से अन्यजातियों तक ([1:24–29](https://ref.ly/Col1:24-Col1:29)) और विशेष रूप से कुलुस्से और लौदीकिया की कलीसियाओं तक ([2:1–5](https://ref.ly/Col2:1-Col2:5)) पहुँचाना।

पत्र के मुख्य भाग का तीसरा हिस्सा पौलुस की कुलुस्सियों के लिए मुख्य चिंता को प्रस्तुत करता है: उन्हें मसीह के बारे में प्राप्त परम्परा का पालन करना चाहिए (अर्थात, मसीह के बारे में वे शिक्षाएँ जो उन्होंने पहले स्वीकार की थीं), और वर्तमान की झूठी शिक्षाओं के जाल में नहीं फँसना चाहिए ([2:6–23](https://ref.ly/Col2:6-Col2:23))। उन्हें प्राप्त परम्परा के प्रकाश में चलना चाहिए (वचन [6–7](https://ref.ly/Col2:6-Col2:7)), और झूठी दार्शनिकता के खिलाफ चेतावनी दी जाती है (वचन [8](https://ref.ly/Col2:8))। [1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20) के गीत का फिर से उल्लेख किया गया है, जिसमें यहाँ मसीह की ईश्वरत्व प्रभुता ([2:9–10](https://ref.ly/Col2:9-Col2:10)) और प्रधानताओं और शक्तियों पर उनकी विजय (वचन [11–15](https://ref.ly/Col2:11-Col2:15))। पर जोर दिया गया है। ऐसे मसीह के कारण, कुलुस्सियों को झूठी शिक्षाओं के नियमों और सिद्धांतों के अधीन न होने का आग्रह किया जाता है (वचन [16–23](https://ref.ly/Col2:16-Col2:23))।

पत्र के मुख्य भाग का चौथा हिस्सा कलीसिया को ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाता है जो मसीहियों के अनुकूल हो ([3:1–4:6](https://ref.ly/Col3:1-Col4:6))। जो मसीह के साथ जी उठे हैं, उन्हें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी चाहिए ([3:1–4](https://ref.ly/Col3:1-Col3:4))। इसका मतलब है कि उन्हें बुराई के एक सूचीबद्ध गुणों को त्यागना चाहिए (वचन [5–11](https://ref.ly/Col3:5-Col3:11)) और सद्गुणों की सूचीबद्ध गुणों को धारण करना चाहिए (वचन [12–14](https://ref.ly/Col3:12-Col3:14))। आराधना में उन्हें एकजुट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत होने चाहिए ([3:15–4:1](https://ref.ly/Col3:15-Col4:1))। "गृहस्थी संहिता" विवाह, बच्चों और दासता से संबंधित तथाकथित ([3:18–4:1](https://ref.ly/Col3:18-Col4:1)) है, और यह आराधना से संबंधित संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है ([3:15–17](https://ref.ly/Col3:15-Col3:17); [4:2–6](https://ref.ly/Col4:2-Col4:6))। संहिता में सबसे अधिक ज़रूरी निर्देश पत्नियों और दासों को दिए गए हैं, जो विशेष रूप से सुसमाचार में प्रतिज्ञा की गई समानता ([गल 3:28](https://ref.ly/Gal3:28); ध्यान दें [कुल 3:11](https://ref.ly/Col3:11)) की लालसा रखते। अतः पौलुस ने संभवतः सार्वजनिक आराधना सेवा में व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस संहिता का प्रयोग किया।

पौलुस ने अपने पत्र का समापन इस बात से किया कि तुखिकुस और हाल ही में परिवर्तित हुए दास, उनेसिमुस, कलीसिया को पौलुस परिस्थितियों के बारे में जानकारी देंगे ([4:7–9](https://ref.ly/Col4:7-Col4:9)), इसके बाद, उन्होंने अभिवादन की एक श्रृंखला जोड़ी (वचन [10–18](https://ref.ly/Col4:10-Col4:18))।

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

कुलुस्से

प्राचीन नगर कुलुस्से, अनातोलिया प्रायद्वीप में स्थित था, जो आज के तुर्की के दक्षिण-पश्चिमी भाग में है, और मुख्य रूप से प्रेरित पौलुस के वहां की कलीसिया को लिखे पत्र के लिए जाना जाता है ([कुल 1:2](https://ref.ly/Col1:2))। । कुलुस्से लाइकुस नदी के पास था, जो मीएंडर की सहायक नदी है। यह नगर छठी सदी ईसा पूर्व में समृद्ध हुआ था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, जब फारसी राजा क्षयर्ष कुलुस्से आए, तब यह एक विशाल नगर था। एक अन्य यूनानी इतिहासकार, ज़ेनोफ़न, ने उल्लेख किया कि फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुस्रू महान, यूनान जाते समय कुलुस्से से भी पहले गुजरे थे।

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

प्रेरित पौलुस के समय में कुलुस्से एक छोटा नगर था जिसमें फ्रूगिया, और यहूदी मिश्रित जनसंख्या रहती थी। इफिसुस में अपने विस्तारित प्रवास के दौरान, पौलुस ने संभवतः उन यहूदियों और यूनानियों को शिक्षा दी, जो कुलुस्से में रहते थे ([प्रेरि 19:10](https://ref.ly/Acts19:10))। इपफ्रास, जो कुलुस्से का निवासी था, पौलुस से रोम में मिले और उन्हें कुलुस्से की कलीसिया की स्थिति के बारे में बताया ([कुल 1:7](https://ref.ly/Col1:7); [4:12](https://ref.ly/Col4:12)), और बाद में वह पौलुस के साथ बंदीगृह में डाला गया ([फिले 1:23](https://ref.ly/Phlm1:23))। कुलुस्से की कलीसिया के अन्य लोग फिलेमोन, अफफिया, अरखिप्पुस, और उनेसिमुस, जो एक दास था और मसीही विश्वासी बन गया ([फिले 1:16](https://ref.ly/Phlm1:16))। इसके बाद कुलुस्से की कलीसिया के बारे में इतिहास शांत है। इस नगर को इस्लामी शासन के तहत कमजोर कर दिया गया और अंततः 12वीं शताब्दी में यह नष्ट हो गया।

कुवे

पुराने नियम के समय में किलिकिया का नाम। यही से सुलैमान ने घोड़े मंगवाए थे ([1 रा 10:28](https://ref.ly/1Kgs10:28); [2 इति 1:16](https://ref.ly/2Chr1:16))। इसमें दो भौगोलिक क्षेत्र शामिल थे: पूर्व में मैदान (किलिकिया पेडियास) और पश्चिम में पहाड़ (किलिकिया ट्रेकिया)। यह दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में टॉरस पर्वत श्रृंखला, उत्तर-पूर्व में एंटी-टॉरस और पूर्व में अमानस से घिरा हुआ था।

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

लौह युग (पहली सहस्राब्दी ई.पू.) में कुवे के नव-हित्ती राज्य का उदय हुआ; यह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था, जो उत्तर से घोड़े लाता था (पुष्टि करें [यहेज 27:14](https://ref.ly/Ezek27:14))। नौवीं शताब्दी ई.पू. में कुवे शल्मनेसेर तृतीय (858 ई.पू.) के आक्रमण का विरोध करने के लिए राज्यों के गठबंधन में शामिल हो गया, जिसने अन्ततः 839–833 ई.पू. में कुवे को जीत लिया। जब अश्शूरी वापस चले गए, तो कुवे अराम-दमिश्क और अर्पाद के बाद तीसरे स्थान पर था (हमात के राजा जाकिर के स्तंभ के अनुसार)। आठवीं शताब्दी के अन्त तक, कुवे के राजा उरिक्की ने तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (738 ई.पू.) को कर दिया और कुछ समय बाद कुवे को अश्शूर द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। सर्गोन की मृत्यु (705 ई.पू.) के साथ, किलिकिया और अनातोलिया में सभी अश्शूरी प्रांतों ने विद्रोह कर दिया; सन्हेरीब ने उन्हें 695 ई.पू. तक पुनः प्राप्त नहीं किया। पड़ोसी तबाल और खिलक्कु की जनजातियों के दबाव के बावजूद (जिन्होंने बाद में मैदान को किलिकिया नाम दिया), एसार-हद्दोन और अश्शूरबनिपाल ने कुवे पर अपनी पकड़ बनाए रखी। कसदी नबूकदनेस्सर ने 593 और 591 ई.पू. में वहाँ अभियान चलाए। बाद में, कसदियों के राजाओं ने भी इसे नियन्त्रित किया और पड़ोसी लुदिया के खिलाफ अभियान चलाया। फारसियों के हाथों बेबीलोन के पतन के साथ, खिलक्कु ने मैदान पर कब्जा करने के लिए स्थिति का लाभ उठाया। इसने कुवे का अन्त और शास्त्रीय किलिकिया की शुरुआत की।

कुस्रू शिलालेख

एक पकी हुई मिट्टी की नली, नौ इंच (22.9 सेंटीमीटर) लंबी और कीलाक्षर में अंकित है। यह पुरातत्वविद् होर्मुजद रसम को 1879 से 1882 तक बेबीलोन में अपनी खुदाई के दौरान मिला था। अब इसे लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। यह शिलालेख कुस्रू महान (जिन्होंने फारसी साम्राज्य की स्थापना की और 539 से 530 ईसा पूर्व तक इस पर शासन किया) ने अपनी नीतियों का वर्णन और औचित्य सिद्ध करने के लिए लिखा था। यह पाठ, लगभग पूरी तरह से सुरक्षित, लगभग 1,000 शब्द लंबा है और लगभग 536 ईसा पूर्व का है।

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

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

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

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

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

शिलालेख का अगला भाग बाइबिल इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। कुस्रू ने बाबुलियों और असीरियों की निर्वासन नीति को उलट दिया, जिससे सभी बंदी लोगों को अपने घर लौटने की अनुमति मिली। उन्होंने देवताओं की मूर्तियों को उनके मंदिरों में वापस किया और उन्हें पुनर्निर्माण में मदद की। यह दिखाता है कि एज्रा की पुस्तक में यहूदियों को फिलिस्तीन लौटने की अनुमति देने वाला फरमान ([एज्रा 1](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:11)), कुस्रू की व्यापक नीति का हिस्सा था, न कि इस्राएल के परमेश्वर में उनके परिवर्तन के कारण। अन्य बंदी लोगों के लिए भी इसी तरह के फरमान थे।

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

यह भी देखें कुस्रू महान।

कूड़ा फाटक

नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह में 11 फाटकों में से एक था ([नहे 2:13](https://ref.ly/Neh2:13); [3:14](https://ref.ly/Neh3:14))। यह नगर के दक्षिण-पश्चिम कोने के पास स्थित था और हिन्नोम की तराई की ओर जाता था, जहाँ कचरा और अपशिष्ट फेंका जाता था। इस विशेष फाटक का पुनर्निर्माण रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने किया था ([नहे 3:14](https://ref.ly/Neh3:14)) और यह सोते के फाटक और तराई फाटक के बीच स्थित था। जब यरूशलेम की पुनर्निर्मित शहरपनाह पूरी हो गईं, तो समर्पण समारोह इस फाटक के पास हुआ। जोसीफस इसे एस्सीन फाटक के रूप में जानता था।

यह भी देखें यरूशलेम।

कूत, कूता

दक्षिणी बाबेल में नगर है ([2 रा 17:24](https://ref.ly/2Kgs17:24)) जहाँ से कुछ लोगों को अश्शूरी विजय (722 ईसा पूर्व) के बाद सामरिया में बसाने के लिए ले जाया गया था। यह नाम अश्शूरी और बाबेल स्रोतों में भी पाया जाता है। 1881 में होर्मुज़द रस्साम ने कूता की पहचान प्राचीन नगर के रूप में की, जिसके ऊँचे खण्डहर आधुनिक तेल इब्राहीम में स्थित हैं, जो बाबेल से लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है। कूता मंदिर का स्थान था जो इसके संरक्षक देवता नेर्गल को समर्पित था (पद [30](https://ref.ly/2Kgs17:30))।

ऐसा प्रतीत होता है कि कूत के लोग, निर्वासन के बाद सामरिया की आबादी का प्रमुख हिस्सा थे, क्योंकि बाद की सदियों में यहूदियों ने सामरिया के निवासियों के लिए उस नाम का उपयोग किया। जिस धार्मिक समन्वय का हिस्सा कूत थे, उसने यहूदा और सामरिया के बीच यहूदियों की बँधुआई से वापसी के बाद शत्रुता उत्पन्न की। यहूदियों और सामरियों के बीच की यह दुश्मनी सदियों तक बनी रही और यीशु के समय तक भी जारी रही ([यूह 4:7–9](https://ref.ly/John4:7-John4:9))।

कून

कून

[1 इतिहास 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8) में एक शहर जहाँ से दाऊद ने बहुत सारा पीतल लिया था। *देखें* कून।

कून

कून

सोबा के राजा, हददेजेर का शहर जो सीरिया में था। दाऊद ने कून पर हमला किया और बड़ी मात्रा में पीतल लूट लिया ([1 इति 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8))। एक समानांतर विवरण में, बेरौताई भी वही स्थान हो सकता है ([2 शमू 8:8](https://ref.ly/2Sam8:8))।

यह भी देखें बेरोता, बेरौताई.

कूब

कूब

के.जे.वी. में कुब की वर्तनी, [यहेजकेल 30:5](https://ref.ly/Ezek30:5) में एक स्थान को लीबिया के रूप में पहचाना गया है। *देखें* कूब।

कूब

कूब

[यहेजकेल 30:5](https://ref.ly/Ezek30:5) में एक स्थान का नाम, जिसे लिबिया (आर.एस.वी. एम.जी.) के रूप में पहचाना गया है। *देखें* लीबिया, लीबियाई।

कूब

कूब*

एक स्थान [यहेजकेल 30:5](https://ref.ly/Ezek30:5) में लीबिया के रूप में पहचाना जाता है।

कूश (व्यक्ति)

1. हाम के चार पुत्रों में सबसे बड़ा ([उत 10:6](https://ref.ly/Gen10:6); [1 इति 1:8](https://ref.ly/1Chr1:8))। क्योंकि अन्य तीन (मिस्र, पूत, और कनान) स्थान के नाम हैं, इसलिए यह संभव है कि कूश भी एक स्थान हो। इसे आमतौर पर कूश के साथ पहचाना जाता है। *देखें* कूश (स्थान); कूश।

2. बिन्यामिनी और संभवतः दाऊद के शत्रु, जिनका उल्लेख [भज 7](https://ref.ly/Ps7:1-Ps7:17) के शीर्षक में किया गया है।

कूश (स्थान)

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

हालांकि, उत्पत्ति की पुस्तक में "कुश" का अर्थ समस्यात्मक है। अदन की वाटिका की कथा में ([उत 2:13](https://ref.ly/Gen2:13)), कुश मेसोपोटामिया में स्थित प्रतीत होता है, जो कि हिद्देकेल और फरात नदियों का क्षेत्र है (पद [14](https://ref.ly/Gen2:14))। शायद वहां का शब्द कासाइट (कोस्सेयन) के साथ समकक्ष होना चाहिए, जो कि बेबीलोन के शासकों का सामान्य नाम था जिन्होंने लगभग आधी सहस्राब्दी से 12वीं शताब्दी ई.पू. तक मेसोपोटामिया में शासन किया। तब [उत 10:6–8](https://ref.ly/Gen10:6-Gen10:8) का कुश दो स्थानों में विभाजित किया जा सकता है: नूबिया (पद [6–7](https://ref.ly/Gen10:6-Gen10:7)) और मेसोपोटामिया (पद [9–12](https://ref.ly/Gen10:9-Gen10:12))। वैकल्पिक रूप से, [उत 2:13](https://ref.ly/Gen2:13) और [10:8](https://ref.ly/Gen10:8) का कुश किश हो सकता है, जो कि मेसोपोटामिया का वह नगर था जो परंपरागत रूप से प्रलय के बाद प्रथम सुमेरियन वंश का स्थान था।

शब्द "कुशी" के उपयोग को लेकर कम अनिश्चितता है। एक संभावित अपवाद ([गिन 12:1](https://ref.ly/Num12:1)) के साथ, कूशी हमेशा नूबिया, अफ्रीकी कुश के लोगों को संदर्भित करता है।

पहले संदेशवाहक जिन्हें योआब, राजा दाऊद के सेनापति, ने अबशालोम की हार की सूचना देने के लिए दाऊद के पास भेजा था, वे एक कूशी थे ([2 शमू 18:21–32](https://ref.ly/2Sam18:21-2Sam18:32))। उस संदेशवाहक की विदेशी उत्पत्ति इस तथ्य में परिलक्षित होती है कि वे एक छोटे रास्ते से अनजान थे और दाऊद की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील थे जब उन्होंने उन्हें संदेश दिया। के.जे.वी इब्रनी शब्द को एक उचित नाम (कूशी) के रूप में लिप्यंतरित करता है, लेकिन वह व्याख्या असंभव है। अधिकांश अंग्रेजी संस्करण कूश और कूशी के अन्य उल्लेखों का अनुवाद इथियोपिया और इथियोपियाई के रूप में करते हैं।

मूसा की एक पत्नी थी जिसे कूशी कहा जाता था ([गिन 12:1](https://ref.ly/Num12:1))। उस संदर्भ में कूशी को कई तरीकों से समझा जा सकता है: नूबिया से एक व्यक्ति के रूप में—जो उसे दूसरी पत्नी बना देगा, जो सिप्पोरा से अलग होगी; कूश से एक व्यक्ति के रूप में—जो उसे संभवतः एक मिद्यानित बना देगा, शायद सिप्पोरा के समान; या उसकी गहरी त्वचा और विदेशी मूल के संदर्भ के रूप में—संभवतः लेकिन जरूरी नहीं कि सिप्पोरा का संदर्भ।

यह भी देखें कूशान; कूशी #1; इथियोपिया।

कूशन रिश्आतइम

कूशन रिश्आतइम

[न्यायियों 3:8–10](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:10) में मेसोपोटामिया के राजा और इस्राएल के उत्पीड़क कूशन रिश्आतइम। *देखें* कूशन रिश्आतइम।

कूशन रिश्आतइम

कूशन रिश्आतइम

मेसोपोटामिया के राजा, जिसकी सेवा इस्राएल ने आठ वर्षों तक की। यहोवा ने कनज के पुत्र ओत्नीएल को इस्राएल को उसके हाथ से छुड़ाने के लिए खड़ा किया; बाद में, कूशन रिश्आतइम को युद्ध में ओत्नीएल द्वारा पराजित किया गया ([न्या 3:8–10](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:10))। उनकी सही पहचान अनिश्चित है।

कूशान

कूशान

बाइबल में केवल एक बार उल्लेखित गोत्र या स्थान का नाम ([हब 3:7](https://ref.ly/Hab3:7))। कुछ विद्वानों ने कूशान की पहचान उन लोगों और भूमि के साथ की है जिन्हें पुराने नियम में कूश या अधिकांश अंग्रेजी संस्करणों में कूश कहा गया है। हालांकि, [हबक्कूक 3:7](https://ref.ly/Hab3:7) में "कूशान" की "मिद्यान की भूमि" के साथ समानांतर स्थिति, साथ ही इस खंड में उल्लिखित अन्य स्थानों (तेमान, पारान पर्वत) का स्थान, कूशान को एदोम और मिद्यान के आसपास, मृत सागर के दक्षिण और दक्षिणपूर्व में स्थित करता है।

यह भी देखें कूश (स्थान)।

कूशायाह

कूशायाह

[1 इतिहास 15:17](https://ref.ly/1Chr15:17) में उल्लेखित कीशी के लिए एक वैकल्पिक नाम, जो मरारीवंशी लेवियों में से एक है। *देखें* कीशी।

कूशी

कूशी

अफ़्रीकी क्षेत्र नूबिया से व्यक्ति ([2 शमू 18:32](https://ref.ly/2Sam18:32))।

यह भी देखें कूश (स्थान)।

कूशी

कूशी

1. योआब के दूत ने दाऊद को अबशालोम की हार की घोषणा करने के लिए भेजा ([2 शमू 18:21–32](https://ref.ly/2Sam18:21-2Sam18:32))। हालाँकि, इब्रानी शब्द “कूशी” का अनुवाद संभवतः “कूशावासी” होना चाहिए। *देखें* कूश (स्थान)।

2. यहूदी के परदादा। यहूदी, यिर्मयाह नबी के समय में यहूदा के राजा यहोयाकीम के दरबार में एक राजकुमार था ([यिर्म 36:14](https://ref.ly/Jer36:14))।

3. भविष्यद्वक्ता सपन्याह के पिता ([सप 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1))।

केज़िज़ की तराई

[यहोशु 18:21](https://ref.ly/Josh18:21) में बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में आवंटित एक नगर, एमेक्कसीस का केजेवी अनुवाद। *देखें* एमेक्कसीस।

केदमा

केदमा

इश्माएल के पुत्र ([उत्प 25:15](https://ref.ly/Gen25:15)) जिसने अपने वंश के गोत्र को अपना नाम दिया था ([1 इति1:31](https://ref.ly/1Chr1:31))।

केदार

1. अब्राहम के पुत्र इश्माएल के दूसरे पुत्र ([उत्प 25:13](https://ref.ly/Gen25:13); [1 इति 1:29](https://ref.ly/1Chr1:29))।
2. मुख्य रूप से भविष्यद्वाणी लेखनों में दिखाई देने वाला एक गोत्र या क्षेत्र, जो सुलैमान के समय से बँधुआई तक का है। यशायाह की अरब के विरुद्ध भविष्यद्वाणी में, केदार का दो बार उल्लेख किया गया है ([यशा 21:13–17](https://ref.ly/Isa21:13-Isa21:17))। अरब, ददान और तेमा के साथ, केदारियों को विनाश की चेतावनी दी गई है। पद [16](https://ref.ly/Isa21:16) में उनके प्रति जो वैभव दर्शाया गया है, वह कुछ हद तक समृद्धि का संकेत देता है (देखें [यहेज 27:21](https://ref.ly/Ezek27:21)), और पद [17](https://ref.ly/Isa21:17) का सैन्यवादी स्वर इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि वे युद्धप्रिय लोग थे। [यिर्म 49:28](https://ref.ly/Jer49:28) में केदार को हासोर के साथ नबूकदनेस्सर की चढ़ाई के शिकार के रूप में जोड़ा गया है। हालाँकि नबूकदनेस्सर के केदार पर आक्रमण का कोई बाहरी बाइबल अभिलेख नहीं है, अश्शूर के राजा ओस्‍नप्पर ने केदार पर चढ़ाई का उल्लेख किया है। यह लगभग 650 ईसा पूर्व या बाबेल की विजय से आधी सदी पहले की बात होगी। ओस्‍नप्पर के विवरण के अलावा, केदार का एकमात्र अन्य प्राचीन बाहरी बाइबल सन्दर्भ मिस्र के नदी मुख-भूमी में अरब देवी हन-इलात को चढ़ाए गए चांदी के कटोरे पर पाया जाता है। उस कटोरे पर लिखा है, “केदार के राजा गेशेम का पुत्र कैन” और इसकी तिथि पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व निश्चित की गई है। यह गेशेम सम्भवतः नहेम्याह का शत्रु था ([नहे 2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [6:1–6](https://ref.ly/Neh6:1-Neh6:6))।

बाइबल में केदार का जो चित्र दिया गया है वह जंगली खानाबदोश लोगों का है जो इश्माएल के वंशज थे। वे प्रारम्भ में यहोवा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे यशायाह की भविष्यद्वाणी में परमेश्वर के भविष्य के राज्य में शामिल हैं (पुष्टि करें [यशा 42:11](https://ref.ly/Isa42:11); [60:7](https://ref.ly/Isa60:7))। उनके जंगली वातावरण ने उनके कार्य को भेड़ पालन और व्यापार तक सीमित कर दिया। जंगल में अनिश्चित जल आपूर्ति के कारण, वे लगातार चलते रहते थे—एक जीवनशैली जो स्थायी घरों की बजाय तम्बूओं में रहने से बेहतर सम्भाली जाती थी (पुष्टि करें [भज 120:5](https://ref.ly/Ps120:5); [श्रे.गी.1:5](https://ref.ly/Song1:5))। इसी कारण पुरातत्वविदों को केदार नाम का कोई स्थल नहीं मिला है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि केदार का क्षेत्र इस्राएल के पूर्व और थोड़ा दक्षिण में, जो आज यरदन का दक्षिणी भाग है वहाँ स्थित था। केदार के लोग सम्भवतः समाप्त हो गए या आसपास की जातियों में समाहित हो गए।

केदेश

1. यहूदी नेगेव में एक नगर ([यहो 15:23](https://ref.ly/Josh15:23)); इसका उल्लेख अदादा (अरोएर) के साथ होने के कारण इसे कादेशबर्ने से अलग माना जाता है।

2. नप्ताली के क्षेत्र में, ऊपरी गलील में शरण का एक नगर ([यहो 20:7](https://ref.ly/Josh20:7)), इसे गेर्शोनी लेवियों के लिए अलग किया गया था ([यहो 21:32](https://ref.ly/Josh21:32); [1 इति 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76)) और यह बाराक का घर था ([न्या 4:6](https://ref.ly/Judg4:6))। इसे तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने 732 ई.पू. में जीत लिया था ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))। योनातान मक्काबी ने वहाँ दिमेत्रियुस की सेना को पराजित किया था ([1 मक्का 11:63, 73](https://ref.ly/1Macc11:63,1Macc11:73))। इसे टेल क़देस के साथ पहचाना जाता है, जो लेक हुलेह के उत्तर-पश्चिम में साढ़े चार मील (7.2 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें शरण नगर।

3. इस्साकार में लेवीय नगर ([1 इति 6:72](https://ref.ly/1Chr6:72)); समान्तर सन्दर्भ में किश्योन है ([यहो 21:28](https://ref.ly/Josh21:28))।

यह भी देखें लेवीय नगर।

केन (गोत्र)

केन (गोत्र)

कुल का नाम केनियों के पर्यायवाची हैं ([गिन 24:22](https://ref.ly/Num24:22); [न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11))। यह नाम इब्रानी में "बरछे" के लिए है, जो धातुकर्मियों के एक गोत्र का संकेत देता है। यह खानाबदोश गोत्र मैत्रीपूर्ण था ([1 शमू 15:6](https://ref.ly/1Sam15:6)) और अंततः यहूदा द्वारा आत्मसात कर लिया गया। *देखें* केनियों।

केननियाह

केनानिया नाम की एक वैकल्पिक वर्तनी है।

देखिए केनानिया।

केनान

केनान

1. अरफक्षद का एक पुत्र ([लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36); [उत 10:24](https://ref.ly/Gen10:24), एलएक्सएक्स; [11:12–13](https://ref.ly/Gen11:12-Gen11:13))।

2. आदम का परपोता, जिसे केनान भी कहा जाता है ([उत 5:9–14](https://ref.ly/Gen5:9-Gen5:14); [1 इति 1:2](https://ref.ly/1Chr1:2); [लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37)) । *देखें* केनान।

केनान

आदम के चौथी पीढ़ी के वंशज ([उत्प 5:9–14](https://ref.ly/Gen5:9-Gen5:14); [1 इति 1:2](https://ref.ly/1Chr1:2)); लूका की मसीह की वंशावली में वैकल्पिक रूप से कैनान कहा गया है ([लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

केनियों

केनियों

अब्राहम के समय में कनान में रहने वाले 10 गोत्रों में से एक ([उत्प 15:19](https://ref.ly/Gen15:19))। हालाँकि, केनियों को मूसा के दिनों के समानांतर कथन में शामिल नहीं किया गया है ([निर्ग 3:17](https://ref.ly/Exod3:17))। इसका स्पष्ट कारण यह है कि उस समय तक इस्राएल के साथ उनके सम्बन्ध और भी अनुकूल हो चुके थे। [1 शमू 15:6](https://ref.ly/1Sam15:6) से यह स्पष्ट है कि इस्राएल ने केनियों को विशेष उपचार देना जारी रखा। जब शाऊल ने अमालेकियों के खिलाफ अपनी सेना को संगठित किया, तो उन्होंने हमले से पहले एक चेतावनी दी। यह दया रूएल के पुत्र होबाब द्वारा दी गई सहायता को प्रतिबिंबित करती है, जो जंगल में उनका मार्गदर्शक था ([गिन 10:29–31](https://ref.ly/Num10:29-Num10:31))।

न्यायी बाराक और भविष्यद्वक्तिन दबोरा के समय तक, गलील में केनियों की एक शाखा थी। [न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11) कहता है, “हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानन्नीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था”। यह केदेश गलील में था और यह सीनै जंगल का कादेशबर्ने नहीं था।

चूँकि केनियों नाम अरबी और अरामी दोनों में (तांबे के) कारीगर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द से बहुत मिलता-जुलता है, इसलिए हो सकता है कि यह गोत्र खानाबदोश कारीगरों का एक व्यापारिक संघ था जो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपना हुनर ​​पेश करते थे। धातुकर्मियों के खानाबदोश गोत्रों के बारे में ज्ञात है कि वे दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत से ही प्राचीन पश्चिम एशिया में घूमते रहते थे। ऐसे कारीगर मिस्र में बेनी-हसन कब्र पर चित्रित एशियाई लोगों के समूह में पाए जाते हैं, जो 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। आधुनिक समय में जिप्सी जैसे खानाबदोश कारीगरों या टिन से मढ़नेवालों के कम से कम एक अरब गोत्र ने रोजगार की तलाश में व्यापार मार्गों का अनुसरण किया है।

बाइबल में केनियों के बारे में जानकारी के प्रकाश में, मुख्य प्रश्न यह है कि इस देशव्यापी प्रतीत होने वाले गोत्र का इब्रानियों के जीवन और संस्कृति पर क्या प्रभाव था। सबसे कम सम्भावित सुझाव यह है कि मूसा अपने केनी/मिद्यानी ससुर, यित्रो, पर पीतल का एक साँप बनाने के लिए निर्भर थे ([गिन 21:4–9](https://ref.ly/Num21:4-Num21:9))। हालाँकि, यह सम्भावना है कि केनी लोग, यदि वास्तव में धातु विज्ञान में विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने परमेश्वर के वाचा के लोगों को यह उद्योग-कला सिखाई होगी ताकि उन्हें स्थायी जाति बनने में मदद मिल सके। अधिक गम्भीर सुझाव यह है कि यित्रो (जिन्हें रूएल भी कहा जाता है), "मिद्यान के याजक," मूसा के धर्मविज्ञान—यहोवा (या याहवे) के एकेश्वरवादी मत—के स्रोत थे। इस सुझाव का विरोध दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है - एक बाइबल सम्बन्धी और दूसरा ऐतिहासिक।

बाइबल सन्दर्भ जो विशेष रूप से यहोवा को प्रारम्भिक पीढ़ियों के धर्मी पुरुषों के व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में बताता है, [उत्प 4:26](https://ref.ly/Gen4:26): "और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्होंने उनका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे"। समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मूसा की माता (या पूर्वज, जैसा कि कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं) का नाम योकेबेद था जिसका अर्थ, "यहोवा महिमा है" है। स्पष्ट रूप से, मूसा ने मिद्यान के जंगल में निर्वासन के दौरान अपने ससुर से यहोवा के बारे में पहली बार नहीं सुना था। ऐतिहासिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि चलित तम्बू के अलावा कोई भी पंथ स्थल (आराधना केन्द्र) सीनै या बेर्शेबा के दक्षिण में कहीं भी स्थित नहीं था। यह उस शहर के दक्षिण में था जहाँ परमेश्वर ने पहले उत्तर में विभिन्न स्थानों पर कुलपिताओं के सामने स्वयं को प्रकट किया था, मूसा से घोषणा की कि वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं ([निर्ग 3:6](https://ref.ly/Exod3:6))। इस्राएली कभी भी आराधना के लिए सीनै नहीं लौटे, भले ही परमेश्वर ने खुद को पहली बार उनके सामने वहीं प्रकट किया था।

यह स्पष्ट है कि यित्रो ने यहोवा के बारे में मूसा के माध्यम से सीखा, न कि इसके विपरीत। वे केनी लोग जो परमेश्वर के लोगों के परिवार का हिस्सा बन गए, उन्होंने ऐसा गोद लेने के द्वारा, इस्राएल की गवाही के द्वारा याकूब के परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते में प्रवेश के द्वारा किया।

दिलचस्प बात यह है कि [1 इति 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55) में केनी हम्मत, रेकाबियों के पिता, को यहूदा के गोत्र की वंशावली में शामिल किया गया है, जिसमें वे शामिल हो गए थे। दाऊद भी केनियों को दक्षिणी यहूदा के अन्य निवासियों के साथ जोड़ते हैं ([1 शमू 27:10](https://ref.ly/1Sam27:10))। [यिर्म 35](https://ref.ly/Jer35:1-Jer35:19) बताता है कि रेकाबी ने अपने पूर्वजों के सरल खानाबदोश जीवन को बाबेली बँधुआई के समय तक बनाए रखा था। यह भी केनियों की प्रकृति के बारे में जो ज्ञात है, उससे मेल खाता है।

केमारिम, केमारिम्स

इब्रानी शब्द का अक्सर अनुवाद “मूर्तिपूजक पुजारी” किया जाता है ([2 रा 23:5](https://ref.ly/2Kgs23:5); [होश 10:5](https://ref.ly/Hos10:5); [सप 1:4](https://ref.ly/Zeph1:4))। शब्द का सटीक अर्थ अनिश्चित है।

केरिग्मा

प्रारम्भिक मसीहियों द्वारा प्रचारित मूल सुसमाचार सन्देश। अधिक पूर्ण रूप से, यह यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, और उठाए जाने का प्रचार है। जब लोग इस सन्देश को सुनते हैं, तो वे समझते हैं कि यीशु प्रभु और मसीह दोनों हैं। यह सन्देश उन्हें उनके पापों से दूर होने के लिए बुलाता है। यह यह भी वादा करता है कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेंगे।

हमें यह मूल सन्देश दो स्थानों पर मिलता है:

1. हम सबसे प्रारम्भिक मसीही शिक्षाओं में केरीग्मा के अंश पाते हैं, जो पौलुस के पत्रों से पहले लिखे गए थे।
2. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु के बारे में पतरस के भाषणों में केरीग्मा प्राप्त करते हैं।

जब हम इन दोनों स्रोतों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे एक ही मूल सन्देश साझा करते हैं।

केरिग्मा मूल रूप से सुसमाचार के समान ही है। हालाँकि यह शब्द स्वयं घोषित किये जा रहे *सन्देश* की अपेक्षा सन्देश देने के *तरीके* पर अधिक जोर देता है। प्राचीन संसार में, राजा अपने आदेशों को एक *केरुक्स* के माध्यम से ज्ञात कराते थे। *केरुक्स* यूनानी शब्द है जो एक नगर उद्घोषक या हरकारा के लिए होता है। यह व्यक्ति अक्सर राजा का करीबी विश्वासपात्र होता था। वे पूरे राज्य में यात्रा करते थे और लोगों को वह सब कुछ बताते थे जो राजा ज्ञात कराना चाहते थे। यह अधिकारिक घोषणा का वह स्वर है जो प्रारम्भिक कलीसिया द्वारा सुसमाचार के प्रचार में लागू होता है।

केरिग्मा क्या होता है?

केरिग्मा की सबसे सरल रूपरेखा निम्नलिखित से बनी है:

1. मृत्यु, पुनरुत्थान, और यीशु के उठाए जाने की घोषणा, जो भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखी जाती है और इसमें मनुष्यों की जिम्मेदारी शामिल होती है।
2. यीशु का परिणामस्वरूप मूल्यांकन प्रभु और मसीह दोनों के रूप में किया गया।
3. पापों की क्षमा प्राप्त करने और मन फिराने के लिए एक आह्वान।

हालांकि, वास्तविक ग्रन्थों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के आधार पर, केरीग्मा में निम्नलिखित *शामिल नहीं* थे:

1. मसीहाई युग की शुरुआत की घोषणा।
2. यीशु के जीवन और सेवकाई का कोई सन्दर्भ (उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के विपरीत)।
3. सुसमाचार प्रचार के अंतर्गत दूसरे आगमन पर विशेष ध्यान दिया जाना।

ये विषय नए नियम में अन्यत्र चर्चा किए गए हैं। हालांकि, वे मूल सन्देश का हिस्सा नहीं थे जो यीशु के पहले अनुयायियों ने साझा किया था। हम यह जानते हैं क्योंकि ये विषय सबसे प्रारम्भिक मसीही लेखनों में नहीं मिलते हैं।

पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है?

छुटकारे की परमेश्वर की योजना में पुनरुत्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। केरीग्मा सदैव पुनरुत्थान पर केन्द्रित रहता है। इतिहास में परमेश्वर का यह अलौकिक कार्य यीशु के वचनों और कार्यों को सामर्थ्य प्रदान करता है। यह अमरता की मसीही आशा का आधार है।

पुनरुत्थान के बिना, कलीसिया केवल अच्छे लोगों का एक समूह होता जो एक दार्शनिक शिक्षक में विश्वास रखते। पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि यीशु वही हैं जो उन्होंने कहा था। केवल यदि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उनकी मृत्यु मनुष्य के पाप के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त बलिदान प्रदान कर सकती है। मूल रूप से, केरीग्मा यह घोषणा है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और उस महान कार्य द्वारा, परमेश्वर उद्धार लाए हैं।

केरिग्मा का उद्देश्य क्या होता है?

केरिग्मा ऐतिहासिक तथ्यों का उबाऊ सारांश नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा और पापी मनुष्यों की आवश्यकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पुनरुत्थान की वास्तविकता मसीह के दावों की पुष्टि करती है। कोई भी पुनरुत्थान के प्रभावशाली तर्क का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि यह अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि नासरत के यीशु जीवित प्रभु हैं। मन फिराना और विश्वास करना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। केरिग्मा का अन्तिम लक्ष्य उन्नत धर्मशास्त्र नहीं बल्कि एक बदला हुआ जीवन है। यह घोषणा है कि मसीह में अनन्त जीवन के नए निर्देश पहले ही समय और इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक; सुसमाचार।

केरेन्हप्पूक

केरेन्हप्पूक

अय्यूब की तीसरी बेटी और यमीमा तथा कसीआ की बहन। उन्हें अय्यूब के परिवार के सदस्य के रूप में उनके पुनःस्थापन के समय सूचीबद्ध किया गया था ([अय्यू 42:14](https://ref.ly/Job42:14))।

केरोस

केरोस

जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे मन्दिर सेवकों में से एक के वंशज ([एज्रा 2:44](https://ref.ly/Ezra2:44); [नहे 7:47](https://ref.ly/Neh7:47))।

केलायाह

केलायाह

एक लेवी, जो एक अन्यजाति पत्नी से विवाह करने के दोषी थे ([एज्रा 10:18](https://ref.ly/Ezra10:18))। पद [23](https://ref.ly/Ezra10:23) के अनुसार केलायाह को कलीता भी कहा जाता है। एक लेवी जिसका नाम कलीता है, [नहेम्याह 8:7](https://ref.ly/Neh8:7), [10:10](https://ref.ly/Neh10:10), और [1 एसड्रास 9:48](https://ref.ly/1Esd9:48) में भी पाया जाता है, जहाँ वे एज्रा की सहायता करने वाले थे व्यवस्था की व्याख्या में और जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई। यह निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता कि केलायाह और कलीता एक ही व्यक्ति हैं या नहीं।

केलाल

पहट मोआब के पुत्र, कलाल के लिए एक और वर्तनी।

देखें केलाल।

केलुबाई

कलूबै नाम, कालेब नाम का एक और प्रकार है। यह हेस्रोन के पुत्र को सन्दर्भित करता है जो ([1 इति 2:9](https://ref.ly/1Chr2:9)) में प्रकट होते हैं।

देखिए कलूबै।

केलूब

कलूब के लिए एक अन्य वर्तनी।

देखिए कलूब।

केले-सीरिया

केले-सीरिया

शाब्दिक रूप से, इस शब्द का अर्थ है "खोखला सीरिया।" इसका उपयोग यरदन तराई के कुछ हिस्सों को संदर्भित करने के लिए कुछ हद तक ढीले ढंग से किया गया था। यह पदनाम बाइबिल में नहीं पाया जाता है, लेकिन अपोक्रिफा में कई बार उल्लेख किया गया है, जैसे [1 मक्काबियों 10:69](https://ref.ly/1Macc10:69) में और अन्य जगहों पर फीनिशिया के साथ ([1 एज़्रा 2:17, 24, 27](https://ref.ly/1Esd2:17,1Esd2:24,1Esd2:27); [4:48](https://ref.ly/1Esd4:48); [6:29](https://ref.ly/1Esd6:29): [7:1](https://ref.ly/1Esd7:1); [8:67](https://ref.ly/1Esd8:67); [2 मक्का 3:5, 8](https://ref.ly/2Macc3:5,2Macc3:8); [4:4](https://ref.ly/2Macc4:4); [8:8](https://ref.ly/2Macc8:8); [10:11](https://ref.ly/2Macc10:11))। सिकंदर महान के समय के बाद यह नाम लबानोन और विरोधी लबानोन पहाड़ों के बीच फैली लगभग 100 मील लंबी (161 किलोमीटर) घाटी को दिया जाने लगा, लेकिन प्राचीन लेखकों द्वारा इस शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि यह हमेशा एक ही क्षेत्र को इंगित नहीं करता था।

केसर

केसर

केसर, जिसका उल्लेख [श्रेष्ठगीत 4:14](https://ref.ly/Song4:14) में किया गया है, *क्रोकस* की कई प्रजातियों से आता है, विशेष रूप से नीले फूल वाले केसर क्रोकस *(क्रोकस सैटिवस)*। यह पौधा यूनान और एशिया के उपद्वीप (आधुनिक तुर्की) मैं मूल रूप से पाया जाता है।

वाणिज्यिक उत्पाद में वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊपरी भाग शामिल होते हैं, जो फूल की प्रजनन प्रणाली के भाग हैं। फूल खिलने के तुरंत बाद इन भागों को एकत्र किया जाता है। केसर का सिर्फ़ एक औंस बनाने के लिए कम से कम 4,000 वर्तिकाग्रौं की आवश्यकता होती है। एकत्र किए जाने के बाद, वर्तिकाग्रौं को धूप में सुखाया जाता है, पीसा जाता है, और छोटे केक में बनाया जाता है। केसर का उपयोग मुख्य रूप से पीले रंग के रूप में किया जाता है और करी और स्टू के लिए खाद्य रंग के रूप में भी किया जाता है।

एक और पूरी तरह से अलग रंग-उत्पादक पौधा है *(कार्थामस टिंक्टरियस)*, जिसे कार्थामाइन, बास्टर्ड केसर या कुसुम कहा जाता है। यह थीस्ल परिवार का सदस्य है। इसके लाल फूलों वाले हिस्से से एक रंग निकलता है जिसका इस्तेमाल रेशम को रंगने, खाना पकाने और असली केसर के साथ मिलाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह एक वार्षिक काँटेदार पौधा है जो 1.4 मीटर (3 से 4.5 फीट) ऊँचा होता है और सीरिया और मिस्र मैं मूल रूप से पाया जाता है। मिस्र में, ममियों के कब्र के कपड़ों को इसी सामग्री से रंगा जाता था। यह संभव है कि यह पौधा भी बाइबल में वर्णित केसर हो।

केसर (पौधा)

केसर (पौधा)

शारोन के मैदानों में प्रचुर मात्रा में उगने वाला एक सुगंधित पौधा है। यह फिलिस्तीन के अन्य हिस्सों में भी उगता है। इसके पत्ते संकरे होते हैं और आमतौर पर सफेद या पीले फूल होते हैं। फूलों का शीर्ष प्याले के आकार का या तुरही के आकार का होता है। इसकी मीठी सुगंध के कारण, कई लोग इस पौधे की खेती करते हैं और इसका आनंद लेते हैं।

पोलिएन्थस केसर (*नार्सिसस टैजेटा*) संभवतः वही पौधा है जिसका उल्लेख [यशायाह 35:1](https://ref.ly/Isa35:1) में किया गया है (बिरियन स्टेंडर्ड बाइबल में "गुलाब" उपयोग किया गया है)।

केसेद

केसेद

मिल्का और नाहोर का पुत्र ([उत्पत्ति 22:22](https://ref.ly/Gen22:22))। नाहोर कुलपिता इब्राहीम का भाई था।

केसेद

केसेद

अब्राहम का भाई, मिल्का और नाहोर का पुत्र ([उत्प 22:22](https://ref.ly/Gen22:22))।

केस्टर और पोलक्स (दियुसकूरी)

केस्टर और पोलक्स (दियुसकूरी)

यूनानी और रोमी पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह ज्यूस के जुड़वां पुत्र थे। प्रेरित पौलुस ने माल्टा से पुतियुली की यात्रा की, जिस जहाज का चिह्न या अग्रभाग “जुड़वां भाई” था ([प्रेरि 28:11](https://ref.ly/Acts28:11))। *देखें* दियुसकूरी।

कैंकर

यह इस प्रकार है कि किंग जेम्स संस्करण "कैंसर" का अनुवाद करता है, या अधिक शाब्दिक रूप से, "सड़े-घाव" ([2 तीमुथियुस 2:17)](https://ref.ly/2Tim2:17))।

देखें सड़े-घाव।

कैथोलिक पत्रीया

नये नियम की सात पुस्तकों या पत्रीयो का पारंपरिक नाम:

* याकूब
* 1 और 2 पतरस
* 1, 2, और 3 यूहन्ना
* यहूदा

शब्द "कैथोलिक" को विभिन्न तरीकों से समझा गया है:

1. यह पत्र सभी प्रेरितों के विचारों को व्यक्त करता है।
2. वे प्रामाणिक और वास्तविक हैं।
3. इस प्रकार, वे उसी समय के आसपास लिखे गए झूठी शिक्षाओं वाली रचनाओं से भिन्न थीं।
4. वे सार्वभौमिक हैं, अर्थात्, विशेष समूहों के बजाय सभी विश्वासियों की सभा को संबोधित करते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस के कुछ पत्र थे। बेशक, 2 यूहन्ना और 3 यूहन्ना इस व्याख्या के अपवाद हैं। 2 यूहन्ना एक महिला या एक स्थानीय कलीसिया को संबोधित है। 3 यूहन्ना एक व्यक्ति को संबोधित है।

यह भी देखें याकूब का पत्री; यूहन्ना का पत्री; यहूदा का पत्री; पतरस का पहली पत्री; पतरस का दूसरी पत्री।

कैदी आत्माये

कैदी आत्माये

[1 पतरस 3:18–20 अ](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:20) में प्रयुक्त वचन। विद्वानों के बीच इस बात पर बहुत कम सहमति है कि "कैदी आत्माओं" वास्तव में किसे संदर्भित करती हैं या यीशु उनके पास प्रचार करने क्यों गए होंगे। मार्टिन लूथर ने स्वीकार किया कि पद [19](https://ref.ly/1Pet3:19) "एक अद्भुत पद है और नए नियम में किसी भी अन्य पद की तरह गहरा है और मुझे यकीन नहीं है कि संत पतरस का क्या मतलब है।" क्योंकि इस पर बहुत असहमति और अनिश्चितता है, यहां कई संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं।

सबसे पहले, कई टिप्पणीकार "कैदी आत्माओं" को उन लोगों की देह रहित आत्माओं के रूप में लेते हैं जिन्होंने नूह के उपदेश का उल्लंघन किया और अब वे अधोलोक या पताल में हैं - जो अविश्वासियों का स्थान है। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह ने उन्हें सुसमाचार सुनाया ताकि वे विश्वास कर सकें और बच सकें (हालाँकि नये नियम में इस बात का बहुत कम समर्थन है कि जो व्यक्ति अविश्वासी के रूप में मरता है उसे दूसरा मौका मिल सकता है)। अन्य सोचते हैं कि मसीह ने बस शैतान पर अपनी विजय की घोषणा की और उन आशीषो को प्रकट किया जिन्हें इन आत्माओं ने एक बार और हमेशा के लिए अस्वीकार कर दिया था।

दूसरा, अन्य टिप्पणीकार तर्क देते हैं कि "कैदी आत्माओं" मानव आत्माएं नहीं हैं, बल्कि वे वही अलौकिक प्राणी हैं जिनका उल्लेख [1 पतरस 3:22](https://ref.ly/1Pet3:22) में किया गया है—दुष्ट स्वर्गदूत, अधिकारी, और शक्तियाँ। वे [उत्पत्ति 6:1–4](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:4) में "परमेश्वर के पुत्रों" से संबंधित हैं। इसके समर्थन में, वे तर्क देते हैं कि इन आत्माओं को घोषणा यीशु के पुनरुत्थान से पहले नहीं बल्कि उसके बाद की गई है, और इसलिए यह शायद मृतकों के पास एक *अवरोहण* नहीं है बल्कि "स्वर्गीय स्थानों" की ओर एक*अभिरोहण* है, जहाँ विद्रोही आत्मिक शक्तियाँ रहती हैं (देखें [इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12))। इसके अलावा, पूर्व-मसीही यहूदियों की पुस्तक 1 हनोक में, हनोक को धर्मत्यागी स्वर्गदूतों को विनाश की घोषणा करते हुए चित्रित किया गया है। इसलिए मसीह को नए हनोक के रूप में देखा जाता है जो "कैदी आत्माओं" को क्रूस पर अपनी विजय और उनकी अंतिम हार की घोषणा करते हैं।

अंत में, कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि मसीह का उपदेश न तो अलौकिक आध्यात्मिक प्राणियों के लिए था और न ही अधोलोक में गए आत्माओं के लिए। इसके बजाय, उपदेश नूह के दिनों में हुआ था और नूह के समकालीनों को संबोधित किया गया था, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की, अब वे बंदीगृह में हैं। दूसरे शब्दों में, मसीह की आत्मा, जिसका उल्लेख [1 पतरस 1:11](https://ref.ly/1Pet1:11) में किया गया है, और जो अवतार से पहले अस्तित्व में थी, ने नूह को लोगों को उपदेश देने के लिए प्रेरित किया। इस व्याख्या में न तो "नरक में उतरना" है और न ही पतित स्वर्गदूतों के लिए कोई घोषणा है। पाठ केवल इतना कहता है कि मसीह ने अपने आध्यात्मिक आयाम में नूह के दिनों में उपदेश दिया।

यह भी देखें पतरस, पहला पत्र।

कैन (व्यक्ति)

कैन (व्यक्ति)

आदम और हव्वा का पहला पुत्र, जो भूमि पर खेती करने वाला बना, जबकि उसका भाई, हाबिल, भेड़ों का रखवाला था। कैन द्वारा हाबिल की हत्या इसी प्रकार की हिंसक और विनाशकारी पापों की कहावत बन गई ([यहू 1:11](https://ref.ly/Jude1:11))। दोनों भाइयों ने प्रभु के लिए एक बलिदान चढ़ाया था ([उत 4:3–4](https://ref.ly/Gen4:3-Gen4:4))। [इब्रा 11:4](https://ref.ly/Heb11:4) के अनुसार, हाबिल ने विश्वास में कार्य किया था और कैन की तुलना में अधिक स्वीकार्य बलिदान चढ़ाया था। कैन का क्रोध ईश्वरीय अस्वीकृति के खिलाफ भड़क उठा। प्रतिशोध में, उसने अपने भाई की हत्या कर दी, जिसकी भेंट स्वीकार कर ली गई थी ([उत 4:5–8](https://ref.ly/Gen4:5-Gen4:8))। कैन की अनुचित हिंसक प्रतिक्रिया का कारण ढूंढ़ते हुए, बाइबिल की टिप्पणी बस इतना कहती है कि वह दुष्ट से संबंधित था ([1 यूह 3:12](https://ref.ly/1John3:12))। प्रभु ने कैन को उसके अपराध के साथ सामना कराया, उसका न्याय किया, उसे अदन के पूर्व में नोद की भूमि में भेज दिया ([उत 4:9–16](https://ref.ly/Gen4:9-Gen4:16))। जब उसने शिकायत की कि उसकी सजा उसकी सहनशक्ति से अधिक है और कोई उसे ढूंढकर मार डालेगा, तो प्रभु ने कैन पर एक निशान लगा दिया और वादा किया कि जो कोई भी उसे मारने की हिम्मत करेगा, उससे सात गुना बदला लिया जाएगा।

नोद की भूमि में, कैन ने एक नगर बनाया और उसका नाम अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा ([उत 4:17](https://ref.ly/Gen4:17))। हनोक के माध्यम से, कैन एक बड़े परिवार का पूर्वज बन गया, जो अपनी प्रारंभिक पीढ़ियों के दौरान तंबू में रहने वाले चरवाहे, संगीतकार और धातु की वस्तुओं और औजारों के निर्माता बन गए (पद [18–22](https://ref.ly/Gen4:18-Gen4:22)) ।

कैन (स्थान)

[यहोशू 15:57](https://ref.ly/Josh15:57) में यहूदा के दक्षिणी पहाड़ी इलाके के एक शहर का नाम। कैन (स्थान) देखें।

कैन (स्थान)

यहूदा के पहाड़ी देश में एक शहर ([यहो 15:57](https://ref.ly/Josh15:57))। इसका स्थान माओन, कर्मेल, जीप और युत्ता (पद [55](https://ref.ly/Josh15:55)) जैसे प्रसिद्ध नगरों के साथ में है, जो इसे हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में खिरबेत युकिम के साथ पहचानने का समर्थन करता है।

कैफा

कैफा यीशु के जीवन और सेवकाई के दौरान महायाजक थे। यहूदी राष्ट्र के प्रधान के रूप में, वह सर्वोच्च कचहरी, महासभा का प्रमुख था। रोमी राज्यपाल के बाद, कैफा यहूदिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो राष्ट्र के व्यवहार के लिए रोमियों के प्रति उत्तरदायी थे। वह यीशु के चारों ओर के उत्साह और अशांति के बारे में विशेष रूप से चिंतित था, विशेषकर कट्टरपंथियों की बढ़ती गतिविधियों के साथ, जो जल्द ही विद्रोह शुरू करने वाले थे।

लाज़र के पुनरुत्थान ([यूह 11](https://ref.ly/John11:1-John11:57)) ने बड़ी हलचल पैदा की, जिसने तनाव को बढ़ा दिया। इस डर के साथ कि जो लोग एक राजनीतिक मसीह की तलाश कर रहे हैं वे रोमियों को कार्यवाही के लिए भड़का सकते हैं, कैफा ने एक सुझाव दिया कि यीशु को मृत्यु दंड दिया जाए ([यूह 11:48–50](https://ref.ly/John11:48-John11:50))। यूहन्ना का सुसमाचार यह बताता है कि ऐसा करते समय, कैफा अनजाने में यीशु की मृत्यु के प्रायश्चित स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था ([यूह 11:51–52](https://ref.ly/John11:51-John11:52))।

कैफा ने यीशु की गिरफ्तारी और मुकदमे में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। धार्मिक प्रधानों ने उसके राजभवन में अपनी योजनाएँ बनाईं ([मत्ती 26:3–5](https://ref.ly/Matt26:3-Matt26:5)), और यीशु की सुनवाई का एक हिस्सा वहाँ कैफा की अध्यक्षता में हुआ ([मत्ती 26:57–68](https://ref.ly/Matt26:57-Matt26:68))। इससे पहले, यीशु को सबसे पहले हन्ना, कैफा के ससुर के पास लाया गया था ([यूहन्ना 18:13](https://ref.ly/John18:13))। यद्यपि मत्ती, मरकुस और लूका हन्ना के पास ले जाने का उल्लेख नहीं करते हैं और मरकुस और लूका कैफा का नाम नहीं लेते हैं। यूहन्ना का विवरण दिखाता है कि हन्ना अभी भी प्रभावशाली थे।

जब यीशु ने स्वीकार किया कि वह "मसीह, परमेश्वर का पुत्र" हैं, तो कैफा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया ([मत्ती 26:63–66](https://ref.ly/Matt26:63-Matt26:66))। पिन्तेकुस्त के बाद, कैफा और अन्य यहूदी प्रधानों ने प्रेरितों के प्रचार को रोकने की कोशिश में पतरस और यूहन्ना पर मुकदमा चलाया ([प्रेरितों के काम 4:5–6](https://ref.ly/Acts4:5-Acts4:6))।

पूर्व महायाजक हन्ना, यहूदी मामलों में महत्वपूर्ण बना रहा, जो यह दर्शाता है कि लूका ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के संबंध में हन्ना और कैफा, दोनों का उल्लेख क्यों किया ([लूका 3:2](https://ref.ly/Luke3:2)) और प्रेरितों के काम में हन्ना को महायाजक कहा गया ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts4:5-Acts4:6) [4:6](https://ref.ly/Acts4:6))। यूहन्ना का सुसमाचार यह भी दिखाता है कि हन्ना को अभी भी सामान्यतः "महायाजक" कहा जाता था ([यूह](https://ref.ly/John18:13) [18:22](https://ref.ly/John18:22))।

इतिहासकार जोसीफस के अनुसार, कैफा को लगभग ईस्वी 18 में महायाजक नियुक्त किया गया था और वह तब तक इस पद पर बना रहा जब तक कि उसे लगभग ई. 36 में हटा नहीं दिया गया। चूंकि महायाजक रोमी अधिकारियों की इच्छा पर सेवा करते थे, इसलिए कैफा का लंबा कार्यकाल यह संकेत देता है कि वह राजनीतिक रूप से कुशल व्यक्ति था। रोमी राजपाल विटेलस द्वारा हटाए जाने के बाद, कैफा के बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है।

कैफा

कैफा

[यूहन्ना 1:42](https://ref.ly/John1:42); [1 कुरिन्थियों 1:12](https://ref.ly/1Cor1:12); और [गलातियों 1:18](https://ref.ly/Gal1:18) में प्रेरित शमौन पतरस के नाम का अरामी अनुवाद है। इस नाम का अर्थ "चट्टान" या "पत्थर" है। *देखें* शमौन पतरस।

कैरब वृक्ष

यह एक सदाबहार पेड़ है जो सेम परिवार से संबंधित है और पूरे मध्य पूर्व में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह एक फली में बंद खाद्य बीज उत्पन्न करता है, जो मटर के समान दिखते हैं।

विद्वान आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि यीशु के उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में वर्णित "फलियों" कैरब के पेड़ की फलियाँ थीं ([लूका 15:16](https://ref.ly/Luke15:16))। कैरब (*सेराटोनिया सिलिका*) एक आकर्षक सदाबहार पेड़ है जो पूरे इस्राएल और आस-पास के क्षेत्रों, सीरिया और मिस्र में आम तौर पर उगता है। अप्रैल और मई में फलियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इनमें मीठे, सुखद स्वाद वाले गूदे से घिरे कई बीज होते हैं।

प्राचीन काल में इन फलियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जैसा कि आज भी होता है। इन्हें मवेशियों, घोड़ों और सूअरों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भोजन की कमी के समय, लोग फलियों को भी खाते थे। यह संभव है कि जो लोग बहुत गरीब थे, वे नियमित रूप से इन्हें खाते थे। तलमूद में अक्सर घरेलू जानवरों के लिए एक अच्छे खाद्य स्रोत के रूप में कैरब का उल्लेख किया गया है।

खरूब के बीजों का कभी वजन के मानक के रूप में उपयोग किया जाता था और यही "कैरेट" शब्द की उत्पत्ति है। कुछ टिप्पणीकार सुझाव देते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो "टिड्डियाँ" खाईं, वे कीड़े नहीं बल्कि वास्तव में कैरब पेड़ का फल थीं ([मत्ती 3:4](https://ref.ly/Matt3:4))।

कैलीगुला

रोमी सम्राट ई. 37–41 । *देखें* कैसर।

कैल्सेडोनी

क्वार्ट्ज का प्रकार, विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है, जो आमतौर पर धूसर या दूधिया होता है। *देखें* खनिज और धातु; पत्थर, कीमती।

कैसर

रोमी सम्राटों का उत्तराधिकार। इसकी व्युत्पत्ति जर्मन में कैसर, डच में केइज़र और रूसी में ज़ार से है। कैसर नाम, यूलियुस कैसर (100–44 ई.पू.) के पारिवारिक नाम से मिलता है, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने अपने लिए लिया। लूका के सुसमाचार में कैसर औगुस्तुस ([लूका 2:1](https://ref.ly/Luke2:1)) और तिबिरियुस कैसर ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1)) का उल्लेख है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में "कैसर" शीर्षक का उपयोग नीरो के लिए किया गया है ([प्रेरि 25:11–12, 21](https://ref.ly/Acts25:11-Acts25:12,Acts25:21); [26:32](https://ref.ly/Acts26:32); [27:24](https://ref.ly/Acts27:24); [28:19](https://ref.ly/Acts28:19))। नए नियम के समय के दौरान, 12 कैसरों ने शासन किया, जिनमें से 6 वास्तव में कैसरेन वंश के थे।

कैसर के वंश के सम्राट

यूलियुस कैसर (100–44 ई.पू.)

यूलियुस के पास राज शक्तियाँ थीं लेकिन उसने कभी सम्राट का खिताब नहीं धारण किया। रोम लगभग पाँच सौ वर्षों तक एक प्रजातंत्र (वास्तव में एक कुलीनतंत्र) रहा था। इसके नागरिकों को राजा का विचार पसंद नहीं था, एक पद जिसे यूलियुस कैसर ने विवेकपूर्ण ढंग से अस्वीकार कर दिया व एक प्रजातंत्र कार्यालय स्वीकार किया लेकिन व्यावहारिक रूप से तानाशाह के रूप में शासन किया। प्रजातंत्र में यदि सिद्धांत नहीं है तो वह व्यवहार में मृत है। इसे पुनर्जीवित करने की व्यर्थ आशा करते हुए और कैसर की राज महत्वाकांक्षाओं से डरते हुए, प्रजातंत्र के एक समूह ने उसकी हत्या की साजिश रची। कैसर की हत्या 15 मार्च (मार्च के "इड्स") 44 ई.पू. को हुई, जब वे रोमन सीनेट में प्रवेश कर रहे थे। यद्यपि साजिश सफल रही, पर इसका उद्देश्य विफल हो गया। इसके बाद हुए गृहयुद्ध में, कैसर के पोता-भतीजा ऑक्टेवियन विजेता के रूप में उभरे और 31 ई.पू. में पहले रोमन सम्राट बने।

औगुस्तुस (63 ई.पू.–14 ई., शासनकाल 31 ई.पू.–14 ई.)

गयुस ऑक्टेवियानस (ऑक्टेवियन) यूलिया, यूलियुस कैसर की बहन के पोते थे। वे 18 वर्ष के थे और यूनान में अध्ययन कर रहे थे जब उनके परदादा की हत्या कर दी गई थी। कैसर की वसीयत ने, जिसमें उसे पुत्र के रूप में अपनाया गया और उसे उत्तराधिकारी बनाया गया, उसे परिणामी सत्ता संघर्ष में ला दिया।

डेढ़ साल के भीतर, एंटनी, लेपिडस और ऑक्टेवियन की तिकड़ी को सत्ता में पुष्टि मिली। अगले वर्ष, फिलिप्पुस (मकिदुनिया, अब यूनान) की लड़ाई में, ऑक्टेवियन ने कैसियस और ब्रूटस को हरा दिया, जो कैसर के विरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी थे। एंटनी ने पूर्वी प्रांतों (जिसमें यूनान और मिस्र शामिल थे) की कमान संभाली, ऑक्टेवियन अपनी सेना को इटली वापस ले गया और लेपिडस ने गॉल और पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। हालांकि, लेपिडस को सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया और उसके नियंत्रण वाला क्षेत्र ऑक्टेवियन के अधीन आ गया। इस प्रकार ऑक्टेवियन और एंटनी, जिन्होंने अपने गठबंधन से पहले भी टकराव किया था, फिर से प्रतिद्वंद्वी बन गए। एक्टियम की लड़ाई (31 ई.पू.) में, ऑक्टेवियन ने एंटनी को हराकर रोमन दुनिया का एकमात्र शासक और उसका पहला सम्राट बन गया।

ऑक्टेवियन में उसके परदादा की सैन्य प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसके पास संघर्ष समाप्त करने और शांति बनाए रखने की प्रतिभा थी, जिसने तुरंत उसे लोगों का समर्थन दिलाया। उसके शासनकाल के दौरान रोमन संस्कृति ने एक स्वर्ण युग का आनंद लिया, विशेष रूप से वास्तुकला और साहित्य में। औगुस्तुस ने प्रेटोरियन रक्षक की स्थापना की, जो सम्राट के नौ हजार सैनिकों की निजी सम्मान वाहिनी थी। मूल रूप से सम्राट की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई, यह बाद में इतनी प्रभावशाली हो गई कि यह स्वतंत्र रूप से सम्राट को हटा सकती थी या बिना सीनेट की पुष्टि के एक नए सम्राट का चुनाव कर सकती थी।

औगुस्तुस *(*ऑगौस्टोस*)* शीर्षक, जिसका अर्थ है "महान," 27 ई.पू. में ऑक्टेवियन को दिया गया था। यह शीर्षक सम्राट पूजा की प्रथा को दर्शाता है जो आंशिक रूप से यूलियुस कैसर के शासनकाल में शुरू हुई थी, जिसने स्वयं को "अजेय देवता" और "पितृभूमि के पिता" घोषित किया था। औगुस्तुस ने इस पंथ को जारी रखा, हालांकि पहले उसने घोषणा की कि उसकी पूजा केवल देवी रोमा के साथ की जानी चाहिए। बाद में, हालांकि, औगुस्तुस का नाम रोम के साथ समान हो गया और सम्राट को दुनिया का उद्धारकर्ता माना जाने लगा। एथेंस में औगुस्तुस के लिए एक मंदिर बनाया गया था, और यहाँ तक कि हेरोदेस महान ने भी उसके सम्मान में मंदिर बनाए।

जब औगुस्तुस सम्राट बना, तो उसने अपने साम्राज्य को पुनर्गठित करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रांतों में व्याप्त अराजकता के कारण, उसने आर्थिक और वित्तीय नीतियों को पुनर्गठित करने का जिम्मा उठाया।

हालांकि कैसर औगुस्तुस का उल्लेख केवल एक बार नए नियम में किया गया है, फिर भी वह हर बाइबल पाठक के लिए जाना जाता है क्योंकि उसने यीशु के जन्म से ठीक पहले सभी प्रांतों में जनगणना का आदेश दिया था ([लूका 2:1](https://ref.ly/Luke2:1)). उस जनगणना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन लूका ने लिखा कि पहली जनगणना यीशु के जन्म के समय हुई थी। दूसरी जनगणना ई. 6 में की गई थी और इसका परिणाम गलील के यहूदा द्वारा उकसाए गए विद्रोह के रूप में हुआ था ([प्रेरि 5:37](https://ref.ly/Acts5:37))।

औगुस्तुस के शासनकाल के दौरान, हेरोदेस महान ने सम्राट का विश्वास जीता और यहूदियों पर बिना रोमन हस्तक्षेप के शासन करने की अनुमति प्राप्त की। आभार स्वरूप हेरोदेस ने पुराने सामरिया नगर का पुनर्निर्माण किया और औगुस्तुस के सम्मान में इसका नाम सेबास्ते रखा। फिलिस्तीन के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित कैसरिया का नाम भी उसके सम्मान में रखा गया।

हेरोदेस और उसके पुत्रों के बीच के संघर्षों को 12 ई.पू. में औगुस्तुस द्वारा सुलझाया गया था। हालांकि, जब पिता और पुत्रों के बीच फिर से विवाद उत्पन्न हुआ, तो औगुस्तुस ने आदेश दिया कि इसे एक रोमन अदालत में सुलझाया जाए, जिसने 7 ई.पू. में फैसला सुनाया कि उनमें से दो, अलेक्जेंडर और अरिस्टोबुलस, को फांसी दी जाए। 4 ई.पू. में, औगुस्तुस ने हेरोदेस के पुत्र एंटिपेटर को फांसी देने की अनुमति दी।

हेरोदेस की अंतिम वसीयत में, उनके तीन पुत्रों (अरखिलाउस, अन्तिपास और फिलिप्पुस) को उसके राज्य पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन नियुक्तियों के लिए औगुस्तुस की स्वीकृति आवश्यक थी। अरखिलाउस ने अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद रोम की व्यक्तिगत यात्रा की ताकि अपनी स्थिति में संभावित बदलावों का अनुरोध कर सकें। इसी प्रकार, अन्तिपास ने भी रोम की यात्रा की ताकि देख सकें कि क्या औगुस्तुस उसे भी राजकीय स्थिति देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब वे दोनों सम्राट से अलग-अलग मुलाकातें कर रहे थे, यहूदिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधिमंडल औगुस्तुस के सामने उपस्थित हुआ और हेरोदियन शासन को समाप्त करने का अनुरोध किया, जो कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं था। उसी समय यहूदिया में दंगों को सीरिया से भेजी गई रोमन सेना द्वारा दबाया गया।

औगुस्तुस ने समझौता किया। उसने हेरोदेस के पुराने राज्य को एक रोमन प्रांत में बदल दिया और हेरोदेस के सभी पुत्रों को राजत्व देने से इनकार कर दिया। अन्यथा उन्होंने हेरोदेस की वसीयत के प्रावधानों का पालन किया: अरखिलाउस यहूदिया, सामरिया और इदूमिया (नए प्रांत का आधा हिस्सा) के एथनार्क (सर्वोच्च शासक) बने; अन्तिपास गलील और पेरिया (प्रांत का एक चौथाई हिस्सा) बनाया गया; और फिलिप्पुस को इतूरैया और त्रखोनीतिस का टेट्रार्क ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1); गलील के पूर्व का क्षेत्र—प्रांत का अंतिम चौथाई हिस्सा) के टेट्रार्क बने, क्योंकि अरखिलाउस प्रभावी रूप से शासन करने में असमर्थ थे, उन्हें ई. 6 में सम्राट द्वारा पदच्युत कर दिया गया और दक्षिणी फ्रांस के विएन में निर्वासित कर दिया गया।

औगुस्तुस का निधन ई. 14 में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद हुआ, और उसने साम्राज्य को अपने नियुक्त उत्तराधिकारी, तिबिरियुस को सौंप दिया।

तिबिरियुस (42 ई.पू. –37 ई., शासनकाल 14–37 ई.)

तिबिरियुस क्लौदियुस नीरो चार वर्ष की उम्र में ऑक्टेवियन का सौतेला पुत्र बन गया, जब उसकी मां, लिविया, ने उनके पिता को तलाक देकर भविष्य के सम्राट से विवाह किया। तिबिरियुस को ई. 13 में औगुस्तुस का सह-शासक बनाया गया और अगले वर्ष उसने उसका उत्तराधिकार लिया। जब वह सम्राट बना, तो उसने अपना नाम बदलकर तिबिरियुस कैसर औगुस्तुस कर लिया।

तिबिरियुस का जीवन सरल नहीं था। उसके सौतेले पिता ने उस पर एक असुखद विवाह थोप दिया था। रोमन सीनेट अक्सर उसका विरोध करती थी। ई. 27 में तिबिरियुस रोम छोड़कर कैप्री द्वीप पर चला गया और साम्राज्य के शासन का कार्य सेजानुस, एक रोमन प्रीफेक्ट (उच्च-रैंकिंग अधिकारी) के हाथों में छोड़ दिया। अगले पाँच वर्षों के दौरान, सेजानुस ने गुप्त रूप से सम्राट को हटाने और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। उसकी साजिश लगभग सफल हो गई थी, लेकिन अंततः तिबिरियुस ने उसे फांसी दे दी। इसके बावजूद, तिबिरियुस का प्रशासन बुद्धिमत्ता, समझदारी, सावधानी और कर्तव्य से भरा हुआ था। उसने अपने पूर्ववर्ती की शांति और सुरक्षा की नीति को जारी रखा।

ई. 26 में, संभवतः अर्ध-सेवानिवृत्ति में जाने से पहले, तिबिरियुस ने पुन्तियुस पीलातुस को यहूदिया का राज्यपाल नियुक्त किया। सम्राट के प्रति सीधे उत्तरदायी, पीलातुस को तुरंत पद से हटाया जा सकता था यदि यहूदी उपद्रवों या शिकायतों की खबर तिबिरियुस तक पहुँचती। यीशु के मुकदमे के दौरान यहूदी अधिकारियों के सामने पीलातुस का आत्मसमर्पण इस दृष्टिकोण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। यहूदियों ने यीशु पर राजा होने का दावा करने का आरोप लगाया, जिससे सम्राट के साथ प्रतिद्वंद्विता का संकेत मिला। जब पीलातुस ने मसीह को इस आरोप से निर्दोष ठहराया और उसे रिहा करने की कोशिश की ([यूह 18:33–38](https://ref.ly/John18:33-John18:38)), तो यहूदियों ने जोर देकर कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता और कैसर का मित्र नहीं रह सकता ([19:12](https://ref.ly/John19:12))। यदि उसने यीशु को रिहा किया, तो उन्होंने संकेत दिया कि वह सम्राट की कृपा खोने का जोखिम उठाएगा। यहूदियों के विरुद्ध उसके आदेश पर किए गए अपराधों के कारण, पीलातुस जानता था कि वे अपनी धमकी को अंजाम दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका निर्वासन हो सकता है। इसलिए, उनकी मांगों के आगे आत्मसमर्पण करते हुए, उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु की सजा सुनाई।

तिबिरियुस कैसर का उल्लेख नए नियम में केवल एक बार किया गया है। लूका के सुसमाचार में कहा गया है कि जब यहूदिया का राज्यपाल पीलातुस था, तब तिबिरियुस कैसर के शासन के 15वें वर्ष में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई शुरू की ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। यह निर्धारित करना कठिन है कि वह तिथि तिबिरियुस के वास्तविक राज्याभिषेक से गिनी गई थी या उसके सह-राज्यकाल के समय से।

तिबिरियुस एक अजीब विनम्र सम्राट था। उसके अपने अनुरोध पर उसे कभी भी आधिकारिक रूप से देवता के रूप में मान्यता नहीं दी गई (एक प्रकार की मानद उपाधि जो सीनेट ने उसके पूर्ववर्तियों को दी थी)। सम्राट पूजा में रुचि कम हो गई थी और तिबिरियुस ने अपने दो पूर्ववर्तियों को ही देवता के रूप में सीमित रखने का इरादा किया। उसने सम्राटों के नाम पर वर्ष के महीनों का नामकरण करने की प्रथा भी बंद कर दी; इस प्रकार यूलियुस के लिए जुलाई, औगुस्तुस के लिए अगस्त है, लेकिन तिबिरियुस के लिए कोई तिबेर नहीं है। अपने जीवन भर घरेलू और राजनीतिक समस्याओं से पीड़ित, तिबिरियुस एक थका हुआ और निराश वृद्ध व्यक्ति के रूप में मरा। वास्तव में, वह एक उत्कृष्ट प्रशासक था।

कालिगुला (ई. 12–41, शासनकाल ई. 37–41)

तिबिरियुस की मृत्यु के बाद, गयुस यूलियुस कैसर 25 वर्ष की आयु में सम्राट बना। वह एक प्रभावशाली सेनापति, जर्मैनिकस का पुत्र था; औगुस्तुस ने तिबिरियुस को गयुस को गोद लेने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए मजबूर किया था। बचपन में, गयुस ने जर्मैनिकस के साथ जर्मनी में राइन नदी के किनारे अपनी सैन्य जिम्मेदारियों का पालन किया था। सैनिकों ने उसकी सैन्य पोशाक के कारण उसे कालिगुला ("छोटा बूट") उपनाम दिया। यह नाम उसके साथ जुड़ गया।

रोमियों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, कालिगुला ने अपने शासन की शुरुआत लोगों को माफ़ी देकर और निर्वासितों को वापस बुलाकर की। हालांकि, उसने रोमी खजाने का धन बर्बाद कर दिया और नए कर लगाने के लिए मजबूर हो गया। उसकी लोकप्रियता अल्पकालिक रही।

सत्ता संभालने के छ: महीने बाद, कालिगुला को एक गंभीर बीमारी हुई जिसने उसे पागल बना दिया। उदाहरण के लिए, एक अवसर पर उसने अपने घोड़े को साम्राज्यपाल (मुख्य संचालक) नियुक्त किया। उसने कई लोगों का अपमान किया, दूसरों को मनमाने ढंग से निर्वासित कर दिया, और बिना किसी उकसावे के दूसरों की हत्या कर दी। जब उसे लगा कि जमनिया के यहूदियों ने उसका अपमान किया है, जो भूमध्य सागर के पास का एक यहूदी नगर था,उसका अपमान किया है, तो उसने प्रतिशोध में यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया। यहूदी नाराज हो गए और सीरिया के गवर्नर पेट्रोनियस की समझदारी के कारण एक पूर्ण पैमाने पर विद्रोह से बच गए, जिसने आदेश को लागू करने में देरी की। इसके कुछ समय बाद सम्राट की हत्या उन कई लोगों में से एक ने कर दी जिनका उसने अपमान किया था।

यह कालिगुला था जिसने हेरोदेस अग्रिप्पा I ([प्रेरि 12](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:25) में हेरोदेस) को गलील के उत्तर-पूर्व में एक चौथाई राज्य का राजा नियुक्त किया था—यह सम्राट बनने के बाद उसके द्वारा किए गए पहले कार्यों में से एक था, जैसा कि यहूदी इतिहासकार जोसीफस के अनुसार है। दोनों सत्ता में आने से पहले ही करीबी मित्र बन गए थे, जबकि अग्रिप्पा रोम में रह रहा था, जहां राजा बनने के बाद भी उसने अपना अधिकांश समय बिताया। लेकिन कालिगुला के विपरीत, अग्रिप्पा एक सक्षम और लोकप्रिय शासक था। राजा और सम्राट दोनों, कई पूर्वी राजाओं की परंपरा में, स्वयं को देवता मानते थे। वास्तव में, कालिगुला ने रोम में सम्राट की देवता की धारणा को पुनर्जीवित किया और पागलपन में स्वयं को बृहस्पति के समान घोषित किया। हालांकि, सीनेट ने आधिकारिक रूप से उस स्थिति को मान्यता देने से परहेज किया।

क्लौदियुस (10 ई.पू. –54 ई., शासनकाल 41–54 ई.)

तिबिरियुस क्लौदियुस जर्मैनिकस का जन्म ल्योन (फ्रांस) में हुआ था। वे तिबिरियुस के भतीजे और औगुस्तुस की पत्नी लिविया के पोते थे। ई. 37 में उन्हें कालिगुला द्वारा साम्राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कालिगुला की मृत्यु के बाद क्लौदियुस को प्रेटोरियन रक्षक द्वारा सम्राट घोषित किया गया और सीनेट ने इस चयन को मंजूरी दी।

जब क्लौदियुस सम्राट बने, तो उन्होंने कालिगुला की पागलपन के कारण टूटे हुए संबंधों को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नगर में यहूदियों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। जोसीफस ने एक आदेश का उल्लेख किया जो क्लौदियुस ने मिस्र भेजा था, जिसमें लिखा था, “तिबिरियुस क्लौदियुस कैसर औगुस्तुस जर्मैनिकस, उच्च पुरोहित और जनता के ट्रिब्यून, इस प्रकार आदेश देते हैं... मैं, इसलिए, चाहता हूँ कि यहूदियों के राष्ट्र को, गैयस के पागलपन के कारण उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित न किया जाए; बल्कि उनके पूर्व में प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षित किया जाए, और वे अपनी प्रथाओं में जारी रह सकें।”

उस नीति परिवर्तन ने सम्राट के हेरोदेस अग्रिप्पा के साथ मित्रता को दर्शाया, जिन्होंने क्लौदियुस के सम्राट बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लौदियुस ने बदले में, यहूदिया और सामरिया को अग्रिप्पा के राज्य में जोड़ दिया, जिससे उसे उसके दादा, हेरोदेस महान, का एक बार का प्रभुत्व मिल गया। उसने उसे जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा, अग्रिप्पा की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, क्लौदियुस ने यहूदिया को रोमन प्रांतीय शासन से हटा दिया।

हालांकि, अग्रिप्पा का शासनकाल बहुत छोटा था। यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए, उसने प्रेरित याकूब, जब्दी के पुत्र, को मार डाला। उसने प्रेरित पतरस को भी कैद कर लिया, योजना बनाई कि उसे वसंत ऋतु में ई. 44 के पास्का पर्व के बाद फांसी दी जाएगी ([प्रेरि 12:1–5](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:5))। पतरस भाग निकला। उस वर्ष की गर्मियों के दौरान, अग्रिप्पा ने, जो चांदी के धागे से बने चमकदार वस्त्र पहने हुए था, अपने सिंहासन से एक भाषण दिया। लोगों ने उसे एक देवता के रूप में सराहा ([22](https://ref.ly/Acts12:22)), और तुरंत ही उसे प्रभु के एक स्वर्गदूत द्वारा मारा गया। पाँच दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

सम्राट यह चाहता था कि वह यहूदी लोगों के साथ अच्छे संबंध में रहे, फिर भी मृत्यु के पाँच वर्ष बाद, क्लौदियुस ने रोम से सभी यहूदियों को निष्कासित करने का एक आदेश जारी किया जिसमें सभी यहूदियों को रोम से निष्कासित कर दिया गया। लूका ने बताया कि अक्विला और प्रिस्किल्ला उन लोगों में से थे जिन्हें राज नगर छोड़ने का आदेश दिया गया था ([प्रेरि 18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। रोमन जीवनी लेखक और इतिहासकार सुवेतोनियस ने लिखा कि "क्योंकि रोम के यहूदी क्रेस्टस के उकसावे पर लगातार दंगों में लिप्त थे, उसने [क्लौदियुस] उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया।" लेखक आसानी से वर्तनी को लेकर अनिश्चित हो सकते थे, क्योंकि क्रेस्टस, एक सामान्य दास नाम, का उच्चारण लगभग क्रिस्टस जैसा ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि सुवेतोनियस अपने पाठकों को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि क्रेस्टस एक आंदोलन (संभवत: मसीहत) का संस्थापक था।

क्लौदियुस के शासनकाल की शुरुआत में, कालिगुला के गलत प्रबंधन के कारण खाद्य अनाज की आपूर्ति अपने सबसे निचले स्तर पर थी (पुष्टि करें [प्रेरि 11:28](https://ref.ly/Acts11:28))। जोसीफस ने बताया कि क्लौदियुस के प्रशासन के दौरान, यहूदा, सामरिया और गलील में अकाल पड़ा। यरूशलेम में अकाल को कम करने के लिए, अदियाबेन के राजा की माता हेलेना ने मिस्र से अनाज और साइप्रस से सूखे अंजीर खरीदे। यह घटना ई. 45–46 में हुई होगी। विभिन्न प्राचीन इतिहासकारों, जिनमें टैकिटस, सुएटोनियस और यूसेबियस शामिल हैं, ने बताया कि रोम और अन्य स्थानों पर अक्सर अकाल पड़ा। बार-बार, फसलें न्यूनतम थीं और खाद्य आपूर्ति का वितरण खराब था।

क्लौदियुस का पारिवारिक जीवन और प्रतिष्ठा षड्यंत्रों से प्रभावित थे। उसकी अनैतिक तीसरी पत्नी, मेसालिना, को अंततः मृत्यु दंड दिया गया। एक छोटे से विवाद के कारण, उसने अपनी भतीजी एग्रीपिना से विवाह किया, जिसका पूर्व विवाह से एक पुत्र था। वह चाहती थीं कि उसका पुत्र नीरो सम्राट बने, लेकिन मेसालिना का पुत्र ब्रिटानिकस पहले पंक्ति में था। ई. 54 में, जब क्लौदियुस ने निर्णय लिया कि ब्रिटानिकस उसका उत्तराधिकारी बने, तो एग्रीपिना ने अपने पति को विष देकर मार डाला और नीरो को सम्राट बना दिया। सीनेट ने आधिकारिक रूप से क्लौदियुस को देवता का दर्जा दिया, जिससे वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाला तीसररा सम्राट बना।

नीरो (ई. 37–68, शासनकाल ई. 54–68)

नीरो का जन्म लूसियस डोमिटियस अहेनोबारबस के रूप में हुआ था। उसके पिता एक सीनेटर और साम्राज्यपाल थे और जब उनकी मृत्यु हुई तब निरो एक बालक था। उनकी माता, एग्रीपिना, जर्मैनिकस की पुत्री, रोम की सबसे धनी और सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाती थीं। जब उसने सम्राट से विवाह किया, तो उनके पुत्र को क्लौदियुस द्वारा गोद लेने पर नीरो क्लौदियुस कैसर जर्मैनिकस नाम प्राप्त हुआ।

शुरुआत में नीरो अपनी घमंडी माँ के अधीन था, जो अपने पुत्र के साथ शासन करना चाहती थीं। उन वर्षों में रोम राजनीतिक साज़िशों, हत्या की योजनाओं और हत्या के प्रयासों का केंद्र बना हुआ था। अपने शासन के पहले पाँच वर्षों में, नीरो ने ब्रिटानिकस और एग्रीपिना को जल्दी-जल्दी समाप्त कर दिया। कुछ साल बाद उसने अपनी पत्नी, ओक्टाविया को निर्वासित कर दिया और उसकी हत्या करवा दी।

विडंबना यह है कि उसी समय रोम में कलीसिया विकसित हुई। प्रेरित पौलुस के रोमियों को लिखे पत्र के अंतिम अध्याय में, जो ई. 57 में कुरिन्थुस से लिखा गया था, व्यक्तिगत परिचितों के नामों की एक लंबी और प्रभावशाली सूची है—विशेष रूप से प्रभावशाली क्योंकि पौलुस कभी रोम में नहीं था।

नीरो ने पाँच वर्षों से ज़्यादा समय तक राज किया था जब कैसरिया में कैद पौलुस ने कैसर से विनती की ([प्रेरि 25:11](https://ref.ly/Acts25:11))। इस विनती के पीछे के कारणों में पौलुस की कैद से रिहाई और मसीहियत को कानूनी मान्यता प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। हालांकि, पौलुस की कैसर के सामने विनती का मतलब यह नहीं है कि उसका न्याय नीरो ने ही किया था। सम्राट ने अपने शासन के प्रारंभ में यह स्पष्ट कर दिया था कि वह न्यायाधीश नहीं होगा। इसके बजाय, उसने प्रेटोरियन रक्षक के प्रीफेक्ट्स को उसके लिए मामलों का न्याय करने के लिए नियुक्त किया था। ई. सन् 62 के प्रारंभिक भाग में, नीरो ने उस नियम को बदल दिया और स्वयं एक मामले का न्याय किया। इसलिए, यह निर्धारित करना कठिन है कि पौलुस नीरो के सामने खड़ा हुआ था या किसी प्रीफेक्ट के सामने। यदि अभियोजक उपस्थित नहीं हुए, तो पौलुस का मामला शायद न्यायाधीश के सामने आया ही नहीं हो। [फिलिप्पियों 1:7–14](https://ref.ly/Phil1:7-Phil1:14) के अनुसार, पौलुस उस पत्र को लिखते समय भी एक मुकदमे की उम्मीद कर रहा था।

ई. 62 में नीरो के सलाहकार अफ्रानियस बुरुस की मृत्यु हो गई। बुरुस प्रेटोरियन रक्षक का प्रमुख अधिकारी था और एक सक्षम सीनेटर, सेनेका के साथ मिलकर उसने साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाया था जबकि नीरो अपना समय आनंद में बिताता था। बुरुस की मृत्यु के बाद (सेनेका को तीन साल बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया), नीरो ने अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक-टोक के पूरा करना शुरू कर दिया। उसके लालची सलाहकारों ने, जिन्होंने राज्य की कीमत पर स्वयं की उन्नति की तलाश की, एक गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर दिया। नीरो भी खुद को दुनिया का उद्धारकर्ता मानने में असंतुलित था।

64 ई. में रोम के सर्कस मैक्सिमस में आग लग गई। यह तेजी से फैल गई, अपने रास्ते में सब कुछ निगल गई। हवा से बढ़ी हुई, यह आग पाँच दिनों से अधिक समय तक भड़कती रही और नगर के एक बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया, इससे पहले कि इसे नियंत्रण में लाया जा सके। उस समय, नीरो एंटियम में था, जो उसका जन्मस्थान था, और यह रोम से लगभग 33 मील (53 किलोमीटर) दक्षिण में था। वह राहत कार्य का बंदोबस्त करने के लिए रोम भागा। हालाँकि, अपनी दुष्ट छवि के कारण, लोगों ने इस अफवाह पर विश्वास किया कि निरो ने खुद आग लगाई थी।

बदले में, नीरो ने मसीही में एक बलि का बकरा पाया, जिन पर उसने अपराध का आरोप लगाया। कई लोगों को सताया गया। शायद प्रेरित पतरस ने अपने पहले पत्र में नीरो के शासन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान मसीहियों की पीड़ाओं का उल्लेख किया था ([1 पत 4:12](https://ref.ly/1Pet4:12))। नीरो अपनी दूसरी पत्नी, पोप्पाया, से प्रभावित हो सकता था, जिसने रोम की तबाही के लिए मसीहियों को दोषी ठहराया। चर्च की संख्या बढ़ गई थी और यह एक आंदोलन बन गया था। टैकिटस ने चर्च के आकार का उल्लेख करते हुए लिखा कि "एक विशाल भीड़ को आगजनी के बजाय मानव जाति से घृणा के लिए दोषी ठहराया गया था।"

यह संभावना है कि पतरस और पौलुस को नीरो के उत्पीड़न के दौरान फांसी दी गई थी। रोम के क्लेमेंस, एक प्रारंभिक कलीसिया पिता, ने अपनी पत्री में कुरिन्थुस की कलीसिया को (संभवतः 95 ई. में लिखी गई), विश्वास के नायकों का उल्लेख किया "जो हमारे समय के सबसे करीब रहते थे," अर्थात पतरस और पौलुस, जिन्होंने शहादत का सामना किया।

66 ई. में कैसरिया में यहूदियों का विद्रोह भड़क उठा। नीरो ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने सेनापति वेस्पासियन को भेजा, जबकि उसने स्वयं राज्य के मामलों में कोई रुचि नहीं ली। उसने यूनान की यात्रा के लिए रोम छोड़ दिया और साम्राज्य के शासन की ज़िम्मेदारी एक रोमन प्रीफेक्ट, हेलियस को सौंप दी। अपनी वापसी पर फ्रांस, स्पेन और अफ्रीका के प्रमुख गवर्नरों से मिले अपरिहार्य विरोध के कारण, नीरो ने 68 ई. में आत्महत्या कर ली। वह रक्त या विवाह द्वारा कैसर वंश का अंतिम सम्राट था।

कुछ बाद के सम्राट

गाल्बा (3 ई.पू.–69 ई., शासनकाल 68–69 ई.)

नीरो की मृत्यु के बाद, प्रेटोरियन रक्षक ने सेरियस सुल्पिसियस गाल्बा को सम्राट बनने के लिए चुना। गाल्बा विभिन्न समयों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और अफ्रीका के प्रांतों में एक लोकप्रिय और सक्षम राज्यपाल थे। वह एक कम सफल सम्राट था और अपनी मितव्ययता और समारोहों के प्रति नापसंदगी के कारण सेना और लोगों के बीच तेजी से अलोकप्रिय होता गया। रोमन सेना की जर्मन सेनाओं ने, जिन्होंने केवल अनिच्छा से उन्हें अपने सर्वोच्च कमांडर के रूप में मान्यता दी थी, 69 **ई.** में अपना समर्थन वापस ले लिया और औलस वितेलियस को सम्राट घोषित किया।

जब गाल्बा अपने मुख्य समर्थकों में से एक, मार्कस साल्वियस ओथो, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने में असफल रहा, तो उसने मूल रूप से अपनी मृत्यु आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ओथो ने प्रेटोरियन रक्षक का समर्थन प्राप्त किया, सम्राट घोषित किया गया, गाल्बा को मार डाला, और सीनेट द्वारा पुष्टि की गई।

वेस्पासियन (ई. सन् 9–79, शासनकाल ई. सन् 69–79)

ई. सन् 69 के पतझड़ में, वेस्पासियन ने रोम को स्थिरता, शांति और व्यवस्था के एक काल के लिए तैयार पाया। एक कर संग्रहकर्ता के पुत्र, जिसने सादगी से जीवन व्यतीत किया, रोम की वित्तीय स्थिति को पुनःस्थापित किया, सेनाओं का पुनर्गठन किया और पुरानी प्रजातंत्र की बाहरी रूपरेखा को फिर से महत्व दिया। सुटोनियस के अनुसार, वेस्पासियन के सम्राट रहते हुए कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया। जब दोषी अपराधियों को फांसी दी जाती थी तो उन्हें दुःख होता था।

नीरो के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण, वेस्पासियन को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नए कर लगाने पड़े और मौजूदा करों में वृद्धि करनी पड़ी। परिणामस्वरूप, उसे लालची के रूप में बदनाम किया गया, हालाँकि वह वंचित सीनेटरों और गरीब पूर्व-वाणिज्यदूतों की सहायता करने में उदार था। वेस्पासियन ने साम्राज्य के कई नगरों को सुधारा जो आग या भूकंप से तबाह हो गए थे, और उसने कला और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। रोम में उसने यरूशलेम के विनाश और यहूदियों की हार के बाद शांति मंदिर का निर्माण किया, एक सभा का निर्माण किया, कैपिटल को पुनर्स्थापित किया और कोलोज़ियम (रोमनकाल काल का एक बड़ा कलागृह) का निर्माण शुरू किया।

अपने दस वर्ष के शासनकाल के दौरान, वेस्पासियन ने पूरे साम्राज्य में शांति स्थापित की। उसके पुत्र तीतुस ने फिलिस्तीन में युद्ध को समाप्त कर दिया और अन्य रोमन सैन्य अधिकारी ने जर्मनी में विद्रोह को दबा दिया। पहले के नैतिक मानकों की वापसी के साथ सार्वजनिक विश्वास काफी हद तक बहाल हो गया। वेस्पासियन ने अपने पुत्रों तीतुस और डोमिशियन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

तीतुस (39–81 ई., शासनकाल 79–81 ई.)

तीतुस फ्लेवियस वेस्पासियनस ने जर्मनी और ब्रिटेन में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कुशलता से सेवा की थी। जब यहूदी विद्रोह शुरू हुआ, तो वह अपने पिता के साथ फिलिस्तीन गया। जब वेस्पासियन पाँच साल बाद रोम के लिए रवाना हुआ, तो तीतुस को फिलिस्तीन में रोमन सेनाओं का सैन्य अधिकारी नियुक्त किया गया। 26 सितंबर, 70 ई. को, यरूशलेम का मंदिर आग से नष्ट हो गया, गढ़ रोमियों के हाथों में गिर गया और अनगिनत यहूदी मारे गए। तीतुस यहूदी बंदियों और मंदिर से लूट के साथ रोम लौटा ताकि वह अपने पिता के साथ अपनी विजय का जश्न मना सकें। रोम में तीतुस का मेहराब खड़ा किया गया, जिसमें यरूशलेम पर उसकी विजय को दर्शाया गया।

वेस्पासियन की मृत्यु तक, तीतुस लगभग अपने पिता के साथ सह-शासक था। उसने वेस्पासियन के सचिव के रूप में सेवा की, आदेशों का मसौदा तैयार किया और सत्र में सीनेट को संबोधित किया। तीतुस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, विशेष रूप से राजनीति और संगीत में। उसने रानी बिरनीके, राजा अग्रिप्पा द्वितीय की बहन (देखें; [प्रेरितों के काम 25–26](https://ref.ly/Acts25:1-Acts26:32)) से प्रेम कर लिया था और कथित तौर पर उससे विवाह करने का वादा किया था, लेकिन जब उसके भाई के साथ अनैतिक संबंध की अफवाह उस तक पहुंची, तो नैतिकता ने उसे रोक दिया।

सम्राट के रूप में तीतुस के संक्षिप्त शासनकाल (79–81 ई.) के दौरान, कई आपदाएँ हुईं: दक्षिणी इटली में माउंट वेसुवियस फटा और पोम्पेई, स्टैबियाई और हरकुलेनियम के नगरों को दफन कर दिया (अगस्त, 79 ई.); रोम में तीन दिन और रात तक आग लगी रही (80 ई.); और एक महामारी राज नगर में फैल गई। सुवेटोनियस ने लिखा कि उन आपदाओं के दौरान तीतुस ने लोगों की देखभाल, एक पिता के अपने बच्चों के प्रति गहरे प्रेम के समान प्रेम से की। जब तीतुस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु ने सार्वभौमिक शोक उत्पन्न किया; उसकी सीनेटरों और आम लोगों, दोनों ने प्रशंसा की।

डोमिशियन (51–96 ई., शासनकाल 81–96 ई.)

तीतुस के शासन के दौरान, उसके भाई डोमिशियन ने दूसरे स्थान पर रहने के लिए कड़वाहट व्यक्त की, खुलकर सत्ता की लालसा की और सशस्त्र बलों की कमान संभालने की साजिश रची। उसने तीतुस की अचानक मृत्यु पर गुप्त रूप से खुशी मनाई और अपने बड़े भाई की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की। जैसा कि हुआ, डोमिशियन एक सक्षम प्रशासक साबित हुआ: उसने आग से नष्ट हुए कैपिटल को बहाल किया और बृहस्पति के लिए एक मंदिर, फ्लेवियन मंदिर, एक मंच, एक स्टेडियम, एक कॉन्सर्ट हॉल और समुद्री युद्धों के लिए एक कृत्रिम झील का निर्माण किया। उसने कैपिटोलिन महोत्सव की स्थापना की, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक पुस्तकालयों को बनाए रखा।

पहले के सम्राटों की परंपरा के अनुसार डोमिशियन ने स्वयं को दिव्य घोषित किया और अपने प्रजाजनों से उन्हें "प्रभु परमेश्वर" कहने के लिए कहा। हालांकि, सीनेट ने उन्हें कभी भी आधिकारिक रूप से देवता नहीं माना। उसके शासनकाल के दौरान, सीनेट ने उसके अधिकार का विरोध किया और अक्सर उसके विशेषाधिकार का विरोध किया। डोमिशियन ने उन सीनेटरों को सताने में संकोच नहीं किया जिन्होंने अपनी आपत्तियाँ प्रकट कीं। स्वयं की सुरक्षा के लिए, उसने समय-समय पर सेना का वेतन बढ़ाकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने अतिरिक्त कर एकत्र किए और अक्सर जबरन वसूली का सहारा लिया। यहूदी लोग विशेष रूप से उसके कराधान से प्रभावित हुए। डोमिशियन के शासन के अंतिम वर्षों में, धार्मिक उत्पीड़न को पुनर्जीवित किया गया।

प्रारंभिक मसीही लेखक इरेनियस, टर्टुलियन और यूसिबियस, डोमिशियन के शासनकाल के दौरान मसीहियों के उत्पीड़न का उल्लेख करते हैं। डोमिशियन निरंतर नीरो के बाद दूसरे स्थान पर उत्पीड़क प्रतीत होता है। उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया; उनकी पत्नी, डोमिटिया, मसीहियत से जुड़े होने के आरोप के कारण अपने जीवन के लिए डरती थीं। दोस्तों और स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ, उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची।

पंद्रह वर्षों तक साम्राज्य पर शासन करने के बाद, डोमिशियन की हत्या कर दी गई। शायद केवल उसकी अच्छी तरह से भुगतान की गई सेना को छोड़कर, किसी ने भी उसके लिए शोक नहीं मनाया। उसके शासन के बाद उत्पीड़न की कड़वी यादें छोड़ दीं।

ट्रोजन (53–117 ई., शासनकाल 98–117 ई.)

ट्रोजन का जन्म इटालिका, स्पेन में रोमन माता-पिता के घर मार्कस ट्रैजानस के रूप में हुआ था। उसके पिता एक सैनिक थे जिन्हें पदोन्नत करके स्पेन के एक पूर्वी प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। सैन्य कमांडर बनने के लिए प्रशिक्षित ट्रोजन ने स्पेन, सीरिया और जर्मनी के अभियानों में खुद को साबित किया। 97 ई. में सम्राट नर्व ने उसे अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया। अगले वर्ष नर्व की मृत्यु के बाद, ट्रोजन को सम्राट नामित किया गया।

एक शक्तिशाली सैन्य नेता, ट्रोजन ने दासिया (अब रोमानिया और हंगरी का हिस्सा), अरब और पार्थिया (अब ईरान का हिस्सा) में कई विजय प्राप्त करके रोमन साम्राज्य का विस्तार किया। उसने नए शहरों की स्थापना की, जिनमें थमुगाडी भी शामिल है जो अब अल्जीरिया है। उसने कई निर्माण कार्यक्रमों का भी निरीक्षण किया, जिनमें दासिया में डेन्यूब नदी और स्पेन में टैगस नदी पर पुल और रोम के तट पर एक बंदरगाह शामिल है। प्लिनी के लेखन के अनुसार (पत्र 10.96 देखें), हम जानते हैं कि ट्रोजन ने मसीहियों के खिलाफ उत्पीड़न को उकसाया क्योंकि उनके द्वारा यीशु की आराधना से रोमन पूजा के पारंपरिक रूपों के नष्ट होने का खतरा महसूस हुआ। मसीहियों द्वारा रोमन देवताओं का आह्वान करने और सम्राट की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाने से इनकार करना एक देशद्रोही कृत्य माना गया क्योंकि इससे साम्राज्य की सुरक्षा कमजोर हो गई थी।

डायोक्लेशियन (ई. 245–313, शासनकाल ई. 284–305)

दलमतिया (अब यूगोस्लाविया का हिस्सा) में साधारण साधनों वाले माता-पिता के यहाँ जन्मे, डायक्लेस ने सम्राट बनने पर अपना नाम डायक्लेटियन रख लिया। एक युवा व्यक्ति के रूप में उसने सेना में शामिल होकर रैंक में वृद्धि की, और राज रक्षक का कमांडर बन गया। जब सम्राट न्यूमेरियन की हत्या कर दी गई, तो डायक्लेस की सेना ने उसे नया शासक घोषित कर दिया। न्यूमेरियन के भाई, कैरिनस को सिंहासन की मांग करते समय उसकी अपनी सेना ने मार डाला और डायक्लेस के लिए बिना विरोध के नियंत्रण संभालने का मार्ग साफ हो गया।

डायोक्लेटियन, एक कुशल संगठक और प्रशासक ने रोमन साम्राज्य में कई संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, जिसमें टेट्रार्की (293) की स्थापना शामिल थी, जो एक नई राज प्रणाली थी जिसमें चार शासक सत्ता साझा करते थे। उसके अन्य सुधारों ने सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। ऐसे पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, डायोक्लेटियन ने एक कुशल नौकरशाही बनाई। इसके बावजूद, रोम एक राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में गिरावट में चला गया, और सीनेट को टेट्रार्की के अधीन और अधिक कर दिया गया।

303 में डायोक्लेशियन के शासनकाल के दौरान मसीहियों का उत्पीड़न शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य कलीसिया भवनों और नए नियम शास्त्रों की प्रतियों को नष्ट करना था। टेट्रार्क्स में, गैलेरियस उत्पीड़न को अंजाम देने में सबसे सक्रिय था, क्योंकि डायोक्लेशियन के त्यागपत्र के बाद भी गैलेरियस के अधीन उत्पीड़न जारी रहा, कुछ विद्वानों का मानना है कि डायोक्लेशियन इस नीति के लिए ज़िम्मेदार नहीं था। डायोक्लेशियन अपने मूल दलमतिया के स्प्लिट में एक विला में सेवानिवृत्त हो गया और नए प्रशासन की अंधविश्वासी और हिंसक नीतियों के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़ने से बचता रहा।

कॉन्स्टेंटाइन महान (272 या 273–337 ई., शासनकाल 306–337 ई.)

कॉनस्टेंटाइन के माता-पिता कॉन्स्टैंटियस क्लोरस, जो रोमन साम्राज्य के पश्चिमी सह-सम्राट थे और हेलेना, एक उपपत्नी थी। जब उनके पिता का 306 में इंग्लैंड में निधन हो गया, तो कॉनस्टेंटाइन को सैनिकों द्वारा सम्राट घोषित किया गया और पूर्वी सम्राट गैलेरियस द्वारा अनिच्छा से स्वीकार किया गया। साम्राज्य की सरकार में उथल-पुथल मच गई और दो वर्षों के भीतर पाँच पुरुषों ने सम्राट होने का दावा किया।

311 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले, वरिष्ठ सह-सम्राट गैलेरियस ने एक सहिष्णुता का आदेश जारी किया जिसने मसीहियों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। गैलेरियस के जाने के बाद, कॉन्सटेंटाइन और लाइसिनियस (जो उनके सह-सम्राट बन गए थे) ने मैक्सेंटियस और मैक्सिमिन डाया के विरुद्ध खुद को मिलाया। 312 में कॉन्सटेंटाइन ने रोम के पास मुल्वियन ब्रिज पर एक लड़ाई में मैक्सेंटियस को हराया और मार डाला। अगले वर्ष मैक्सिमिन डाया लाइसिनियस के हाथों गिर गया। कॉन्सटेंटाइन और लाइसिनियस के बीच एक अस्थिर शांति 323 तक बनी रही, जब कॉन्सटेंटाइन गोथिक आक्रमणकारियों को बाहर निकालते हुए लाइसिनियस के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अगले वर्ष एड्रियनोपल और क्राइसोपोलिस में लड़ाइयों ने मामले को तय कर दिया और कॉन्सटेंटाइन को एकमात्र सम्राट बना दिया।

उनके सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कदमों में से एक था कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थापना, जिसे 330 में बीजान्टियम की जगह पर समर्पित किया गया था। बोस्पोरस जलडमरूमध्य पर इसका स्थान सैन्य दृष्टिकोण से आदर्श था क्योंकि इससे राइन-डेन्यूब और फारसी मोर्चों दोनों तक पहुंच मिलती थी। कॉन्स्टेंटाइन ने डायोक्लेटियन (284–305 के शासनकाल) द्वारा शुरू की गई सरकार की पुनर्गठन को जारी रखा और मुद्रा में सुधार किया। उन्होंने साम्राज्य के भीतर बर्बर (Barbarians) लोगों को बसने की अनुमति भी दी ताकि उन्हें सेना में उपयोग किया जा सके।

कॉन्स्टेंटाइन को उनके धार्मिक नीतियों के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। उनके अपने धार्मिक विश्वासों की प्रकृति विवादास्पद रही है। शुरुआत से ही वे अपने राज्य में मसीहियों के प्रति सहिष्णु थे। मसीहियत के प्रति उनकी प्राथमिकता मुल्वियन ब्रिज की लड़ाई से ठीक पहले प्रदर्शित हुई थी। एक विवरण के अनुसार, लड़ाई से पहले एक सपने में कॉन्स्टेंटाइन ने "मसीह" के नाम के पहले दो ग्रीक अक्षरों से बने एक मोनोग्राम का दर्शन देखा। अगले दिन उन्होंने अपने सैनिकों को उस मोनोग्राम को अपनी ढालों पर अंकित करने का आदेश दिया। एक अन्य कहानी कहती है कि, एक दिन मार्च करते समय, उन्होंने और उनकी सेना ने सूर्य के सामने एक क्रॉस की छवि देखी जिसमें लिखा था "इस चिन्ह में विजय प्राप्त करें।" 312–13 की सर्दियों के दौरान, उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में एक अधिकारी को पत्र लिखकर कार्थेज के बिशप को पादरियों के खर्चों का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जब वे और लाइसिनियस 313 में मिलान में मिले, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई। उसकी मसीही भावनाओं के परिणामस्वरूप ऐसे कानून बने जिनमें अध्यक्षों को नागरिक मुकदमों का निर्णय करने की अनुमति दी गई, चेहरे पर किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया (क्योंकि यह परमेश्वर की छवि को विकृत करता है), रविवार को अदालतों और कार्यशालाओं को बंद किया गया और ग्लैडिएटोरियल खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि उन्होंने मसीहियत का पक्ष लिया, कॉन्स्टेंटाइन भी मूर्तिपूजा के प्रति सहिष्णु थे और 324 तक उनके सिक्कों पर मूर्तिपूजक विषय अंकित थे। साम्राज्य में मसीहियों की इतनी कम संख्या के साथ, कॉन्स्टेंटाइन ने महसूस किया कि वे मूर्तिपूजक बहुमत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।

कॉनस्टेंटाइन ने कलीसिया विवादों में सक्रिय भूमिका निभाई। जब कैसिलियन को कार्थेज के बिशप (313) के रूप में डोनाटिस्टों (अफ्रीकी कलीसिया में अलगाववादी) द्वारा चुनौती दी गई, तो कॉनस्टेंटाइन ने रोम के अध्यक्षों को मामला सुनने के लिए एक आयोग बुलाने का निर्देश दिया। चूंकि डोनाटिस्ट उस आयोग के परिणामों से संतुष्ट नहीं थे, कॉनस्टेंटाइन ने अंततः स्वयं मामला सुना, और 316 में उन्होंने कैसिलियन को सही बिशप घोषित किया। कॉनस्टेंटाइन ने 325 में नाइसिया की परिषद भी बुलाई, जिसने एरियनवाद (एक विधर्म जिसने मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पिता के साथ सह-अनादि होने से इनकार किया) के विरुद्ध निर्णय लिया। यह सम्राट का आदेश था जिसने नाइसिया के निर्णय को कानूनी बल प्रदान किया।

कॉनस्टेंटाइन के शासनकाल को एक गंभीर घोटाले ने कलंकित कर दिया। 326 में उन्होंने अपने पुत्र क्रिस्पस और अपनी पत्नी फॉस्टस को व्यभिचार के आरोपों में मृत्युदंड दिया। कॉन्स्टेंटाइन को उसकी मृत्यु शय्या पर एक मसीही बपतिस्मा देने के बाद (पौराणिक कथा के अनुसार) उसके तीन अन्य पुत्रों (कॉन्स्टन्स, कॉन्स्टेंटियस, कॉन्स्टेंटाइन II) ने शासन किया था।

यह भी देखें रोम नगर।

कैसर का घराना

यह शब्द रोम और रोमी साम्राज्य के प्रांतों में शाही सेवकों, चाहे वे दास हों या स्वतंत्र, दोनों को संदर्भित करता है। प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पियों के मसीहियों को लिखे अपने पत्र का समापन उन लोगों की ओर से अभिवादन के साथ किया जो "कैसर के घराने" से थे ([4:22](https://ref.ly/Phil4:22))। शाही घराने के कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में थी, और इन पदों का एक निश्चित सामाजिक महत्त्व था।

दूसरी शताब्दी में लिखे गए पौलुस के शहादत के अनुसार, जब पौलुस रोम पहुंचे, तो उन्हें "कैसर के घराने" के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने स्थानीय यहूदियों के प्रधानों से संपर्क किया और बिना किसी बाधा के प्रचार किया और शिक्षा दी ([प्रेरि 28:17, 31](https://ref.ly/Acts28:17,Acts28:31))। कुछ पुरुष और महिलाएं कायल हुए और उन्होंने विश्वास किया ([प्रेरि 28:23–24](https://ref.ly/Acts28:23-Acts28:24)), जिसमें निसंदेह कुछ लोग कैसर के घराने के भी शामिल थे। यह संदेश पूरे राजभवन के सारे सैन्य-दल तक फैल गया ([फिलि 1:13](https://ref.ly/Phil1:13))। कुछ विद्वान [रोमियों 16](https://ref.ly/Rom16:1-Rom16:27) में उल्लिखित कुछ विश्वासियों को शाही घराने के सदस्यों से जोड़ते हैं।

यह भी देखें कैसर।

कैसरिया फिलिप्पी

कैसरिया फिलिप्पी

फिलिस्तीन के उत्तरी छोर पर, प्राचीन शहर दान के पास हर्मोन पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर स्थित शहर। कैसरिया फिलिप्पी यरदन नदी के तीन स्रोतों में से एक, वादी बानियास पर एक सुंदर क्षेत्र में स्थित है।

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, इस स्थान को पैनियन कहा जाता था क्योंकि वहां एक गुफा में यूनानी देवता पैन की पूजा की जाती थी। इसे यूनानी इतिहासकार पॉलीबियस द्वारा उस स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है, जहां सीरियाई राजा एंटियोकस तृतीय ने लगभग 200 ई. पू. में मिस्र के टॉलेमीज़ को एक महत्वपूर्ण युद्ध में हराया था। यहूदी इतिहासकार जोसेफस *(एंटीकुटिस 15.10.3)* ने लिखा कि "पैनियम" को ज़ेनोडोरस द्वारा शासित किया गया था; इसका पूजा स्थल "पहाड़ में एक बहुत ही सुन्दर गुफा में था, जिसके नीचे धरती में एक बड़ा गड्ढा है, और यह गड्ढा अचानक शुरू होता है, और अत्यधिक गहरा है, और शांत जल से भरा हुआ है; इसके ऊपर एक विशाल पर्वत स्थित है, और गुफाओं के नीचे यरदन नदी के सोते निकलते हैं।"

ज़ेनोडोरस की मृत्यु के बाद, औगुस्तुस कैसर ने शहर को हेरोदेस महान को दे दिया, जिन्होंने जोसेफस के अनुसार, "इस स्थान को, जो पहले से ही एक बहुत ही अद्भुत था," उसे "सबसे सुंदर सफेद पत्थर के मंदिर" से सजाया। जब हेरोदेस की मृत्यु 4 ई. पू. में हुई, तो उनके बेटे फिलिप्पुस को पैनियन के आसपास का क्षेत्र दिया गया, जिसे पनेआस के नाम से जाना जाता था। जोसेफस (*वॉर* 2.9.1) ने बताया कि "फिलिप्पुस ने यरदन के झरनों पर, और पनेआस के क्षेत्र में कैसरिया शहर का निर्माण किया।" फिलिप्पुस ने इसे अपनी राजधानी बनाया और रोमी सम्राट टिबेरियस कैसर और अपने नाम पर इसका नाम कैसरिया फिलिप्पी रखा, इस प्रकार इसे भूमध्यसागरीय तट पर स्थित बड़े कैसरिया मारीतिमा से अलग किया गया। जोसेफस (*वॉर* 3.9.7) ने लिखा कि सम्राट वेस्पासियन और तीतुस दोनों "उस कैसरिया से चले जो समुद्र के किनारे था, और उस स्थान पर आए जिसका नाम कैसरिया फिलिप्पी है।"

कैसरिया फिलिप्पी में ही प्रेरित पतरस ने यीशु को "मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र" करके स्वीकार किया था ([मत्ती 16:13–16](https://ref.ly/Matt16:13-Matt16:16); [मर 8:27–29](https://ref.ly/Mark8:27-Mark8:29))।

लगभग 50 ईस्वी में, अग्रिप्पा द्वितीय ने कैसरिया फिलिप्पी का विस्तार किया और सम्राट नीरो के सम्मान में इसका नाम नेरोनियास रखा। आधुनिक नाम बानियास, पनेआस का उच्चारण करने में अरबी कठिनाई से उत्पन्न होता है।

कैसरीया

यह नगर हेरोदेस महान द्वारा 22 से 10 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। यह 8,000 एकड़ (3,240 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला था और आधुनिक हाइफ़ा से 25 मील (40 किलोमीटर) दक्षिण में, इस्राएल के भूमध्य सागर तट पर स्थित था। इस नगर को कैसरिया मरीतिमा के नाम से जाना जाता था, और यह पूरे रोमी शासनकाल के दौरान देश का प्रशासनिक केंद्र बन गया। तीन रोमी राज्यपाल यहाँ निवास करते थे: फेलिक्स ([प्रेरि 24](https://ref.ly/Acts24:1-Acts24:27)), फेस्तुस ([25:1, 4–6, 13](https://ref.ly/Acts25:1,Acts25:4-Acts25:6,Acts25:13)), और पुन्तियुस पिलातुस, जो विशेष अवसरों पर यरूशलेम जाते थे (जैसे [यूह 19](https://ref.ly/John19:1-John19:42) में)। पुरातत्वविदों को कैसरिया के नाटकशाला में पत्थर पर पिलातुस का नाम उकेरा हुआ मिला।

कैसरिया नए नियम के समय में यहूदिया के प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित था। चूँकि दक्षिणी फिलीस्तीनी तटरेखा में एक अच्छे बंदरगाह की कमी थी, इसलिए हेरोदेस ने दो विशाल बाँध बनाकर एक बंदरगाह बनाया जो भूमध्य सागर के तूफ़ानों से जहाजों को आश्रय दे सकता था।

कैसरिया में एक रोमी अधिकारी, कुरनेलियुस, मसीह के अनुयायी बन गए ([प्रेरि 10:1, 24](https://ref.ly/Acts10:1,Acts10:24))। बाद में, प्रेरित पतरस ने वहाँ जाकर प्रमुख मसीही अगुवे फिलिप्पुस से मुलाकात की, जो वहीं रहते थे ([21:8](https://ref.ly/Acts21:8))। पौलुस ने कैसरिया में दो साल से अधिक समय बन्दीगृह में बिताया ([24:27–25:1](https://ref.ly/Acts24:27-Acts25:1)) और वहाँ से रोम की यात्रा पर निकल पड़े (अध्याय [27](https://ref.ly/Acts27:1-Acts27:44))। 70 ईस्वी में, रोमी सेनापति तीतुस यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद कैसरिया लौट आए, जैसे कि 73 ईस्वी में फ्लेवियस सिल्वा ने मसादा और हेरोडियम (दोनों पूर्वी यहूदिया में) के किलेबंद शहरों को हराने के बाद किया था।

1971 से लगातार हो रही खुदाई ने कैसरिया के बारे में बहुत सारी नई जानकारी जोड़ी है। हेरोदेस ने कैसरिया तक मीठा पानी लाने के लिए कर्मेल पहाड़ से एक उच्च-स्तरीय जलसेतु का निर्माण किया; यह पानी उत्तर-पूर्व में स्थित झरनों से आता था और भूमिगत जलसेतु के माध्यम से कर्मेल पहाड़ तक पहुँचता था। एक छोटा जलसेतु शहर के उत्तर में स्थित एक झरने से खारा पानी सिंचाई के लिए लाता था। समुद्र के हलचल से बहने वाले बड़े नाले (जिसका उल्लेख यहूदी इतिहासकार जोसेफ़स ने किया है), समुद्र की लहरों द्वारा साफ किए जाते थे, और वे शहर के नीचे पाए गए हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में 30,000 बैठक वाला एक दौड़ का मैदान स्थित था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे दूसरी सदी ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन 640 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया, साथ ही समुद्र तट पर स्थित एक बड़ा अभिलेखागार भवन भी नष्ट हो गया। इस अभिलेखागार भवन की खुदाई के दौरान इसके मूसा के फर्श पर कई शिलालेख मिले, जिनमें से दो शिलालेख [रोमियों 13:3](https://ref.ly/Rom13:3) के यूनानी लेख से उद्धरण थे। घुड़दौड़ के मैदान के उत्तर-पश्चिम में एक बड़ा अखाड़ा अभी भी जमीन के नीचे स्थित है और केवल अवरक्त फ़ोटो द्वारा चित्र लेने की क्रिया के माध्यम से दिखाई देता है।

1976 में की गई खुदाई में पहली बार स्ट्रैटो के मीनार के प्रमाण मिले, जो कि जोसेफ़स के अनुसार उस यूनानी स्थल के पास था, जहाँ हेरोदेस ने कैसरिया का निर्माण किया था। एक छोटा सा आराधनालय एक बड़े किले के उत्तर में खोदा गया था, जिसे हेरोदियों बंदरगाह पर धर्मयुद्ध के दौरान बनाया गया था। बंदरगाह क्षेत्र में कई पत्थर के भंडारगृह थे; हालाँकि 7 में प्रवेश किया जा चुका है, लेकिन 73 अभी भी बिना खुदाई के पड़े हो सकते हैं। एक भंडारगृह को रोमी सेनाओं द्वारा मिथ्रायम (फारसी देवता मिथ्रास को समर्पित एक धार्मिक केंद्र) के रूप में उपयोग किया गया था, जो फिलिस्तीन में पाया जाने वाला एकमात्र भंडारगृह था। 13वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा इसके विनाश के बाद कैसरिया शहर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया था।

कॉर्नेलियस टैसिटस

एक रोमी इतिहासकार जो लगभग 55 से 120 ई. के समय में थे।

उनका जीवन और लेखन कार्य

टैसिटस के निजी जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालाँकि, उनके लेखन से हमें पहली शताब्दी ईसवी के दौरान रोम में जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनकी पाँच मुख्य रचनाएँ हैं:

* *ओराटोरिबस पर संवाद* (लगभग 77 ईस्वी)
* *एग्रीकोला का जीवन* (उनके ससुर के बारे में) (लगभग ईस्वी 98)
* *जर्मानिया* (लगभग 98 ईस्वी)
* *इतिहास* (लगभग 116 ईस्वी)
* *वर्षक्रमिक इतिहास* (लगभग ईस्वी 116)

मसीहियो के विषय में लिखना

वर्षक्रमिक इतिहास में, टैसिटस ने 64 ई. में रोम में मसीहियो के उत्पीड़न का उल्लेख किया। सम्राट नीरो ने मसीहियो को उस आग के लिए दोषी ठहराया जिसे उसने लगाने का आदेश दिया था, जिसने रोम के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। टैसिटस का मानना ​​था कि मसीही निर्दोष थे। हालाँकि, उन्होंने उनके विश्वास को "घृणित अंधविश्वास" के रूप में संदर्भित किया। वह उनके विश्वासों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते थे। उन्होंने मसीह को इस संप्रदाय का संस्थापक बताया। टैसिटस ने कहा कि यीशु को "सम्राट तिबिरियुस के शासनकाल में राज्यपाल पुन्तियुस पिलातुस द्वारा" क्रूस पर चढ़ाया गया था।

टैसिटस ने यह भी कहा कि नीरो ने रोमी मसीहियो पर न केवल रोम में आग लगाने का आरोप लगाया, बल्कि "मनुष्य जाति से घृणा" का भी आरोप लगाया। नीरो ने उनमें से कुछ को कुत्तों के सामने फेंक दिया। उन्होंने दूसरों को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने अन्य लोगों को शाही बगीचे में जलवा दिया। टैसिटस की रचनाएँ मूल्यवान हैं क्योंकि वे कुछ घटनाओं की पुष्टि करती हैं जिनके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं, जिसमें यीशु की क्रूस पर मृत्यु शामिल है।

को पत्री, फिलेमोन

पौलुस के काराग्रह पत्रियों में से यह सबसे छोटी पत्री है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• मूल

• प्राप्तकर्ता

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य

• शिक्षा

लेखक

अपनी प्रथा और उस समय के पत्र-लेखन शैली के अनुसार, प्रेरित पौलुस इस पत्री के लेखक के रूप में स्वयं की पहचान कराते हैं। वह कहते हैं कि जब उन्होंने यह पत्री लिखा था, तब वह यीशु मसीह की गवाही देने के कारण कैदी थे ([फिले 1:9–10, 13, 23](https://ref.ly/Phlm1:9-Phlm1:10,Phlm1:13,Phlm1:23))।

मूल

लिखे जाने के समय पौलुस की कैद का स्थान निर्धारण करना कठिन है। कैसरिया, इफिसुस, या रोम में से, बाद के दोनों स्थान इस पत्री और उससे संबंधित कुलुस्सियों की पत्री में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रतीत होते हैं ([कुल 4:7–14](https://ref.ly/Col4:7-Col4:14); पुष्टि करें [फिले 1:23–24](https://ref.ly/Phlm1:23-Phlm1:24))। मरकुस और लूका का पौलुस के साथी के रूप में उल्लेख करना इस पत्री की मूल स्थान के रूप में रोम का समर्थन करता है ([फिले 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24))। हालांकि, इफिसुस की कुलुस्से से निकटता, जहाँ फिलेमोन रहते थे (लगभग 100 मील या 160.9 किलोमीटर दूर), और पौलुस की कुलुस्से की आगामी यात्रा की घोषणा (पद [22](https://ref.ly/Phlm1:22)) इफिसुस को उनके कैद का स्थान सुझाती है। यद्यपि प्रेरितों की पुस्तक में इफिसुस के बन्दीगृह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उस शहर में पौलुस के सुसमाचार प्रचार के प्रयासों के विवरण से स्पष्ट होता है कि उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा ([प्रेरि 20:19](https://ref.ly/Acts20:19)), जिसे पौलुस ऐसे शब्दों में वर्णित करते हैं जो बन्दीगृह में बिताए गए समय को संकेत कर सकते हैं ([1 कुरि 15:32](https://ref.ly/1Cor15:32); [2 कुरि 1:8–10](https://ref.ly/2Cor1:8-2Cor1:10))।

प्राप्तकर्ता

इस दस्तावेज़ को अक्सर पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखे गए व्यक्तिगत लेख के रूप में गलत तरीके से देखा जाता है, जबकि वास्तव में यह पत्री केवल फिलेमोन के लिए नहीं, बल्कि अफफिया (संभवत: फिलेमोन की पत्नी), अरखिप्पुस और फिलेमोन के घर में मिलने वाले विश्वासियों की मण्डली के लिए भी संबोधित किया गया है ([फिले 1:1–2](https://ref.ly/Phlm1:1-Phlm1:2))। इस पत्री में पौलुस इपफ्रास, मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और लूका की ओर से शुभकामनाएं भेजते हैं, जो एक प्रभावशाली कलीसिया के अगुवों की टोली का प्रतिनिधित्व करते हैं (पद [23–24](https://ref.ly/Phlm1:23-Phlm1:24))। पौलुस का उद्देश्य उन्हें उल्लेख करने का यह है कि फिलेमोन यह महसूस करें कि पौलुस की प्रार्थना का उत्तर एक निजी निर्णय नहीं होगा, बल्कि ऐसा निर्णय होगा जिसके लिए वह विश्वासियों की उस मण्डली के प्रति उत्तरदायी होंगे, जिसका वे हिस्सा हैं। मसीह की देह में, विश्वासियों के बीच संबंधों से संबंधित मुद्दे पूरे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मुद्दों को व्यक्तिगत मामले के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से सम्पूर्ण कलीसिया के कल्याण को प्रभावित करते हैं ([मत्ती 18:15–20](https://ref.ly/Matt18:15-Matt18:20))।

इस पत्री से यह स्पष्ट होता है कि पौलुस और फिलेमोन के बीच एक गहरा भाईचारे का सम्बन्ध था। प्रेरित पौलुस फिलेमोन को अपना "प्रिय सहकर्मी" कहते हैं ([फिले 1:1](https://ref.ly/Phlm1:1)); वह फिलेमोन को सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में उनकी सहभागिता के लिए अत्यधिक सराहना करते हैं (पद [5–7](https://ref.ly/Phlm1:5-Phlm1:7)); वह प्रेम के आधार पर उनसे अपील करते हैं (पद [9](https://ref.ly/Phlm1:9)); वह उनके साथ अपनी भागीदारी का उल्लेख करते हैं (पद [17](https://ref.ly/Phlm1:17)); वह विनम्रता से फिलेमोन को याद दिलाते हैं कि उनकी मुक्ति का श्रेय पौलुस को जाता है (पद [19](https://ref.ly/Phlm1:19)), और वह कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि फिलेमोन से जो अनुरोध किया गया है वह उससे भी अधिक करेंगे (पद [21](https://ref.ly/Phlm1:21))।

पृष्ठभूमि

पौलुस के इस पत्री का मुख्य विषय एक तीसरे व्यक्ति से संबंधित है—उनेसिमुस, जो फिलेमोन का भगोड़ा गुलाम था। इस पत्री में उनेसिमुस द्वारा की गई किसी अनुचित कार्य का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है (पद [18](https://ref.ly/Phlm1:18)), लेकिन वह गुलाम भाग गया था। बड़े शहर में पहुंचकर उसने विभिन्न लोगों के समूहों के बीच गुमनाम रहने की कोशिश की, जैसा कि किसी भी महानगर में निम्न वर्ग के लोग करते हैं। रहस्यमयी और ईश्वरीय प्रावधानों के तहत, यह भगोड़ा गुलाम पौलुस के संपर्क में आ गया; पौलुस ने उसे परिवर्तित किया (पद [10](https://ref.ly/Phlm1:10)), और वह पौलुस के हृदय के बहुत निकट हो गया (पद [12](https://ref.ly/Phlm1:12)), उनेसिमुस ने सुसमाचार के कार्य में भी पौलुस के साथ सहयोग किया, यहाँ तक कि पौलुस उसे अपने साथ सेवा में बनाए रखने के इच्छुक थे, क्योंकि वह अब उनके लिए एक प्रिय और विश्वासयोग्य भाई बन गया था (पद [13](https://ref.ly/Phlm1:13); [कुलु 4:9](https://ref.ly/Col4:9))।

पौलुस जानते थें कि यदि उन्होंने उनेसिमुस को अपने साथ सहकर्मी के रूप में रखा होता, तो फिलेमोन को उनके इस निर्णय पर सहमति देने के लिए विवश होना पड़ता ([फिले 1:13–14](https://ref.ly/Phlm1:13-Phlm1:14))। हालांकि, पौलुस ने इस विकसित हो रही अनिश्चित स्थिति का उपयोग एक अवसर के रूप में किया, ताकि फिलेमोन अपने विश्वास के प्रभाव पर विचार करे, विशेष रूप से दासता के संदर्भ में। पौलुस चाहते थें कि फिलेमोन उनेसिमुस को गुलाम के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई के रूप में, न केवल आत्मिक रूप से ("प्रभु में") बल्कि सामाजिक रूप से भी ("शारीर में," पद [16](https://ref.ly/Phlm1:16)) स्वीकार करे और उसे स्वतंत्रता प्रदान करे। यह तथ्य कि फिलेमोन ने पौलुस के अनुरोध को माना और उनेसिमुस को स्वतंत्रता दी, इस पत्र के संरक्षित रहने से प्रमाणित होता है। यदि फिलेमोन ने पौलुस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया होता, तो संभवतः उसने मानव स्मृति से उस पत्री को नष्ट कर दिया होता जो उसके अवज्ञा का निर्णायक सबूत बन जाता।

इस कहानी का एक दिलचस्प उपसंहार तब सामने आया जब इग्नासिअस द्वारा एफिसियों को लिखे गए पत्री में दूसरी शताब्दी के आरंभ में इफिसुस की कलीसिया का नेतृत्व करने वाले एक बुज़ुर्ग अध्यक्ष का उल्लेख किया गया, जिसका नाम उनेसिमुस था। यह संभावना जताई गई है कि यह अध्यक्ष वही उनेसिमुस हो सकता है, जो फिलेमोन का गुलाम था। इग्नासिअस के पत्र में उनेसिमुस नाम के साथ पौलुस के शब्दों के खेल (उनेसिमुस का अर्थ है 'उपयोगी' या 'लाभकारी') का उपयोग, अध्यक्ष की पहचान फिलेमोन के गुलाम के रूप में सुझाता है, विशेष रूप से पद [11](https://ref.ly/Phlm1:11) और [20](https://ref.ly/Phlm1:20) में। यदि यह सच है, तो यह संभव है कि पूर्व गुलाम ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने पौलुस की पत्रियों को एकत्रित किया, जो अंततः नए नियम की कैनन में शामिल हुए, जिसमें फिलेमोन के लिए लिखी गई पत्री भी शामिल थी।

उद्देश्य

पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखी गयी पत्री का उद्देश्य था गुलाम प्रथा और मसीहियत के बीच बिसंगति को उजागर करना और इस प्रकार उनेसिमुस की रिहाई प्राप्त करना। पत्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि पौलुस इस बात को लेकर चिंतित थे कि फिलेमोन उनेसिमुस पर रोमी व्यवस्था द्वारा भगोड़े गुलामों के लिए निर्धारित कठोर दण्ड लगाएंगे। हालांकि, पौलुस इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनेसिमुस को फिर से गुलाम के रूप में नहीं बल्कि फिलेमोन के परिवार के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए, और उसे वही आदर और सम्मान मिले जो स्वयं पौलुस को दिया जा सकता था (पद [17, 21](https://ref.ly/Phlm1:17,Phlm1:21))।

शिक्षा

इस छोटी सी पत्री में निहित अनेक शिक्षाओं में से तीन विशेष उल्लेख के योग्य हैं।

सबसे पहले, यह पत्री इस बात की गवाही देता है कि सुसमाचार ने समाज की पाप-ग्रस्त संस्थाओं को क्रांतिकारी चुनौती दी। इस प्रकार, यह गुलाम प्रथा की निंदा का प्रमाण है। यीशु ने अपने अनुयायियों को दूसरों पर स्वामित्व या नियंत्रण का अधिकार अस्वीकार कर दिया था। मसीही समुदाय के भीतर, नेतृत्व या प्रभुत्व को सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले स्तर से सेवकाई के रूप में निभाना था, न कि अधिकार की श्रेणी में ऊंचाई से ([मर 10:42–45](https://ref.ly/Mark10:42-Mark10:45))। परिणाम स्वरूप, मसीहियों के बीच वर्गभेद अप्रासंगिक हो गए थे। मसीह में न तो कोई दास था और न ही स्वतंत्र, बल्कि सभी उनमें एक थे ([गला 3:28](https://ref.ly/Gal3:28))। दास बने मसीही जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, उन्हें उस अवसर का लाभ उठाना था ([1 कुरि 7:21](https://ref.ly/1Cor7:21)), और जो स्वतंत्र थे, उन्हें मनुष्यों के दास बनने से बचना था ([1 कुरि 7:23](https://ref.ly/1Cor7:23); [गला 5:1](https://ref.ly/Gal5:1))। इसके विपरीत, दासों के मसीही मालिकों को अपने दासों के प्रति सेवक के रूप में व्यवहार करना था ([इफि 6:9](https://ref.ly/Eph6:9)), और सभी मसीहों को एक-दूसरे का सेवक बनकर रहना था ([गला 5:13](https://ref.ly/Gal5:13))। इस प्रकार, फिलेमोन को उनेसिमुस को "अब दास के रूप में नहीं" ग्रहण करना था ([फिले 1:16](https://ref.ly/Phlm1:16))।

दूसरा, यदि सुसमाचार का पालन यथास्थिति के रूढ़िवादी संरक्षण को निषेध करता है, तो यह इसके हिंसक उखाड़ फेंकने को भी खारिज करता है। सुसमाचार की क्रांतिकारी भावना सेवकाई के दृष्टिकोण में प्रकट होती है, न कि उग्र शत्रुता में। पौलुस ने उनेसिमुस को सलाह दी कि वह फिलेमोन के पास लौटकर अधीनता में इस स्वतंत्रता की धर्मशास्त्र को प्रदर्शित करे, ताकि पवित्र आत्मा उनके संबंधों में मूलभूत परिवर्तन कर सके। परमेश्वर के राज्य के परिणामों को प्राप्त करने के लिए शैतान की विधियों का उपयोग करना परमेश्वर के हस्तक्षेप को निषेध कर देता है और परिणाम स्वरूप उत्पीड़न में वृद्धि होती है।।

अंततः, यह पत्री प्रेरित कलीसियाई नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिलेमोन और उनेसिमुस के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें एक ऐसे मध्यस्थ की आवश्यकता थी, जो फिलेमोन का सम्मान प्राप्त कर सके ताकि वह उनेसिमुस की ओर से सफलतापूर्वक बात कर सके। अपना पक्ष जीतने के लिए, पौलुस ने प्रशंसा की मनोविज्ञान का उपयोग किया (पद [4–7](https://ref.ly/Phlm1:4-Phlm1:7)); उन्होंने सुसमाचार के लिए अपने आत्म-बलिदानकारी कष्टों पर जोर दिया (पद [9](https://ref.ly/Phlm1:9)); उन्होंने फिलेमोन की सद्भावना पर जोर दिया (पद [14](https://ref.ly/Phlm1:14)); उन्होंने व्यक्तिगत मित्रता के संबंधों की अपील की (पद [17, 20](https://ref.ly/Phlm1:17,Phlm1:20)); उन्होंने होने वाले नुकसान की भरपाई करने की पेशकश की (पद 18); उन्होंने फिलेमोन को पौलुस के प्रति अपनी कृतज्ञता की याद दिलाई (पद [19](https://ref.ly/Phlm1:19)); और उन्होंने एक आगामी मुलाकात की घोषणा की, जो फिलेमोन को शर्मिंदा कर सकती थी यदि उसने पौलुस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया होता (पद [22](https://ref.ly/Phlm1:22))। पौलुस का दृष्टिकोण व्यक्तिगत और पासबानी है, मैत्रीपूर्ण लेकिन प्रबल भी है। यह दृढ़ता और कोमलता का एक उत्तम संतुलन प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि सच्चे मसीही नेतृत्व का प्रयोग अधिकारपूर्वक थोपने के बजाय विनम्रता और प्रेरणा के माध्यम से किया जाना चाहिए।

यद्यपि यह बाइबल के सबसे छोटे दस्तावेजों में से एक है, फिर भी फिलेमोन को लिखी गयी पत्री सभी मनुष्यों पर मसीह द्वारा प्रदान की गई गरिमा और समानता का एक शाश्वत स्मारक के रूप में खड़ी है, चाहे उनके पद, लिंग, वर्ग, या स्थिति कुछ भी हो। यह पत्री मसीहीयों को एक ऐसा आदेश और विधि प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वे प्रभावी सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

यह भी देखें पौलुस, प्रेरित; फिलेमोन (व्यक्ति)।

कोआ

कोआ

सम्भवतः बाबेल के उत्तर-पूर्व में रहने वाले लोग। उन्हें बाबेल, पकोद, और शोया के साथ उन लोगों के रूप में नामित किया गया है जो इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय के उपकरण के रूप में यरूशलेम के खिलाफ आएँगे ([यहेज 23:23](https://ref.ly/Ezek23:23))। वे शायद कुटु के साथ पहचाने जा सकते हैं, जिनका उल्लेख अक्सर अश्शूरी शिलालेखों में किया गया है।

कोइने यूनानी

यूनानी भाषा का एक रूप, जो रोमी साम्राज्य के समय के दौरान पश्चिम एशिया और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यूनानी में *कोइने* शब्द का अर्थ "सामान्य" होता है। यह वही यूनानी रूप था जिसका उपयोग नए नियम को लिखने और सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) के लिए किया गया था।

देखें बाइबल।

कोजबी

मिद्यानी महिला, जिसके साथ एक इब्री पुरुष, जिम्री ने अवैध संबंध स्थापित किए। हारून के पोते, पीनहास ने जिम्री और कोजबी को मारकर इस्राएल पर आई विपत्ति को रोका ([गिन 25:15–18](https://ref.ly/Num25:15-Num25:18))।

कोजेबा

कोजेबा

[1 इतिहास 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22) कोजेबा यहूदा के क्षेत्र में एक नगर अकजीब का एक वैकल्पिक नाम था। *देखें* कोजेबा।

कोजेबा

[1 इतिहास 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22) में यहूदा के क्षेत्र के एक शहर अकज़ीब का वैकल्पिक नाम। *देखें* अक्ज़िब #1।

कोड़े मारना

कोड़े मारना

किसी व्यक्ति को कोड़े या अन्य उपकरण से पीटना, कभी-कभी एक कानूनी दण्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। *देखें* आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

कोडेक्स

पुस्तक का सबसे प्रारंभिक रूप, जिसमें सरकण्डा या चर्मपत्र की चादरों को मोड़कर एक साथ बांधा जाता है और दो लकड़ी के पत्तों या पट्टियों के बीच रखा जाता है। *देखें* लेखन।

कोढ़ी, कुष्ठ रोग

एक व्यक्ति जो *माइकोबैक्टीरियम लेप्री* नामक जीवाणु (जो तपेदिक बेसिलस के जीवाणु के समान है) के कारण होने वाली जीर्ण संक्रामक रोग से पीड़ित होता है। यह रोग त्वचा, श्लेष्म झिल्ली और बाह्य नसों में परिवर्तन से प्रकट होता है। त्वचा में अक्सर रंगहीनता के धब्बे होते हैं लेकिन शायद ही कभी रंग का पूरी तरह से नुकसान होता है, इसलिए त्वचा का शुद्ध सफेद धब्बा निश्चित रूप से कुष्ठ रोग का लक्षण नहीं है। स्पर्श और तापमान की संवेदनशीलता का नुकसान अक्सर रंगहीन धब्बों से जुड़ा होता है। त्वचा का मोटा होना और गांठों का बनना चेहरे को शेर जैसा बना देता है, जो आमतौर पर कुष्ठ रोग से जुड़ा होता है। बाह्य नसों के शामिल होने से हाथ, पैर या चेहरे पर लकवा हो सकता है, या इससे संवेदना का इतना नुकसान हो सकता है कि गंभीर चोट या किसी अंग पर अल्सर हो सकता है और पीड़ित व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता है। आंखें, कान और नाक भी अक्सर शामिल होते हैं। एक प्रभावी, हालांकि लंबा उपचार विकसित किया गया है, और कभी-कभी रोग स्वतः रुक भी सकता है। यह रोग कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने से फैलती है। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन किसी भी मामले में संक्रमण की संभावना कम होती है।

कुष्ठ रोग का प्रारंभिक इतिहास अनिश्चितता से घिरा हुआ है। प्राचीन मिस्र, बाबुल और भारतीय लेखनों में कुष्ठ रोग के संभावित संदर्भों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अधिकारी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि अभिलेख आधुनिक कुष्ठ रोग का उल्लेख करते हैं। इन प्रारंभिक अभिलेखों में अस्पष्टता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुराने नियम में "कुष्ठ रोग" के अर्थ की हमारी समझ की दिशा को सीमित मदद प्रदान करता है।

पुराने नियम में

[लैव्यव्यवस्था 13](https://ref.ly/Lev13:1-Lev13:59) और [14](https://ref.ly/Lev14:1-Lev14:57) में इस बारे में सबसे अधिक विवरण हैं कि शास्त्रों में "कुष्ठ रोग" को क्या कहा गया है। हालाँकि, इन अंशों में दिए गए रोग के विवरणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह दृढ़ता से सुझाव देता है कि जिसे अब कुष्ठ रोग कहा जाता है वह लैव्यव्यवस्था में वर्णित त्वचा रोग नहीं है। यदि आज कोई याजक इन पदों में दिए गए मानदंडों का उपयोग करता है, तो वह शायद कई कुष्ठ रोगियों को अशुद्ध घोषित करेगा, लेकिन वह कई अन्य त्वचा रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भी अशुद्ध घोषित करेगा। जिस रोग को हम कुष्ठ रोग (या हैनसेन के रोग) कहते हैं, वह लैव्यव्यवस्था में दिए गए विवरण के अनुरूप नहीं है। इन पदों में अक्सर संदर्भित सफेद बाल कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं हैं और कई अन्य त्वचा रोगों में पाए जा सकते हैं। त्वचा का सफेद धब्बा कुष्ठ रोग का लक्षण नहीं है, और न ही खोपड़ी सामान्यतः प्रभावित होती है। रोग में परिवर्तन देखने के लिए 7 से 14 दिनों की अवधि आमतौर पर अपर्याप्त होती है। यदि इन पदों में आधुनिक कुष्ठ रोग का वर्णन किया जा रहा है, तो यह अजीब लगता है कि इस रोग के अधिक स्पष्ट लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। कुष्ठ रोग के जीवाणु ने जीवाणुविज्ञानी प्रयासों को इसे विकसित करने में विफल कर दिया है, इसलिए वस्त्रों या घरों में कुष्ठ रोग होना सबसे असंभव है। इसलिए, बाइबिल का कुष्ठ रोग आधुनिक कुष्ठ रोग का पर्याय नहीं है। परिणामस्वरूप, आधुनिक संस्करण [लैव्यव्यवस्था 13](https://ref.ly/Lev13:1-Lev13:59) और [14](https://ref.ly/Lev14:1-Lev14:57) में "कुष्ठ रोग" शब्द का उपयोग नहीं करते; बल्कि, इसे "संक्रामक त्वचा रोग" या "स्पर्शसंचारी त्वचा रोग" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नए नियम में

नए नियम में कुष्ठ रोग के रूप में संदर्भित रोग का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए फिर से हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह आधुनिक रोग है या नहीं। आधुनिक कुष्ठ रोग उस समय के लोगों को ज्ञात था, लेकिन यह संदेहास्पद है कि क्या वे हमेशा इसे अन्य त्वचा स्थितियों से सटीक रूप से अलग करने में सक्षम थे। नए नियम में “कुष्ठ रोग” के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द का मूल रूप से अर्थ "पपड़ीदार" है। यूनानियों ने इस शब्द का उपयोग सोरायसिस जैसी त्वचा की समस्याओं को दर्शाने के लिए किया, और उन्होंने कुष्ठ रोग को उस शब्द से संदर्भित किया जिसे हम "एलेफेंटियासिस" के रूप में अनुवाद करते हैं। "कुष्ठ रोग" शब्द के उपयोग के बारे में भ्रम मध्य युग तक भी फैला हुआ है, जिससे इतिहासकारों को इस रोग के ऐतिहासिक प्रसार के बारे में कई बार अनिश्चितता होती है। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं कि मसीह ने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, तो हम केवल यह जानते हैं कि उन्होंने जीर्ण त्वचा रोगों को ठीक किया जिन्हें अशुद्ध माना जाता था।

कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के प्रति यीशु का दृष्टिकोण उनके समय के रब्बियों के दृष्टिकोण के विपरीत था। एक रब्बी उस गली में खरीदा गया अंडा नहीं खाता था जहां कोई कुष्ठ रोगी था। दूसरा रब्बी कुष्ठ रोगियों को दूर रखने के लिए उन पर पत्थर फेंकता था। परन्तु यीशु ने एक कुष्ठ रोगी को छुआ, इस प्रकार कुष्ठ रोग के द्वारा दर्शाई गई अशुद्धता पर विजय पाने की अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। ([मत्ती 8:3](https://ref.ly/Matt8:3); [मर 1:41–42](https://ref.ly/Mark1:41-Mark1:42); [लूका 5:12–13](https://ref.ly/Luke5:12-Luke5:13))।

चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास; महामारी *भी देखें* ।

कोनन्याह

कोनन्याह

1. लेवी और मुख्य अधिकारी जो हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान मंदिर को दिए जाने वाले दशमांश, अंशदान और समर्पित वस्तुओं की देखरेख करता था ([2 इति 31:12–13](https://ref.ly/2Chr31:12-2Chr31:13))।

2. राजा योशियाह के समय के प्रमुख लेवियों में से एक ([2 इति 35:9](https://ref.ly/2Chr35:9)); संभवतः [1 एद्रास 1:9](https://ref.ly/1Esd1:9) में यकोन्याह के साथ पहचाना जा सकता है।

कोनन्याह

कोनन्याह

[2 इतिहास 31:12–13](https://ref.ly/2Chr31:12-2Chr31:13) में लेवी कोनन्याह। *देखें* कोनन्याह #1।

कोना

यूदीत की अप्रमाणिक पुस्तक में उल्लिखित नगर ([यूदी 4:4](https://ref.ly/Jdt4:4))।

कोने का सिरा

कोने का सिरा

नए नियम में यीशु की महिमामय स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द।

यीशु ने इस शब्द का उपयोग दुष्ट किसानों के दृष्टांत में अपने बारे में बोलने के लिए किया ([मत्ती 21:42](https://ref.ly/Matt21:42); [मर 12:10](https://ref.ly/Mark12:10); [लूका 20:17](https://ref.ly/Luke20:17))। इस दृष्टांत का संदर्भ यरूशलेम में उनके अंतिम सेवकाई के दौरान था जब उन्होंने मंदिर को साफ किया था। यहूदी अगुवों ने उनके कार्यों पर सवाल उठाया था, और उनके उत्तर का एक हिस्सा यह दृष्टांत था, जो प्रतीकात्मक रूप से यीशु और अगुवों के बीच की स्थिति को संबोधित करता था। दृष्टांत में यहूदी अगुवों को किसानों के रूप में दर्शाया गया था जो दाख की बारी की देखभाल कर रहे थे, जो परमेश्वर के लोगों का प्रतीक था। उन किसानों ने मालिक का सम्मान करने से इनकार कर दिया, जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था, और अंततः उसके पुत्र को मार डाला। दृष्टांत प्रतीकात्मक रूप से यीशु की आने वाली मृत्यु की बात करता है, और यीशु ने यहूदी अगुवों से उनके स्वयं के पवित्रशास्त्र, विशेष रूप से [भज 118:22–23](https://ref.ly/Ps118:22-Ps118:23) (पुष्टि करें [यशा 28:16](https://ref.ly/Isa28:16)) का उदाहरण देते हुए इसका समापन किया, जिसे उन्होंने अपनी अस्वीकृति और महिमा के रूप में समझा। यहूदी अगुवों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कोने के सिरे के रूप में
महिमामय किया।

दूसरा, इस शब्द का उपयोग [प्रेरि 4:11](https://ref.ly/Acts4:11) में किया गया है, जो यरूशलेम में यहूदी शासकों के सामने पतरस अपने बचाव में वर्णन करते है। पतरस ने उन्हें मंदिर के द्वार पर लंगड़े भिखारी की चंगाई के बारे में समझाया, यह जोर देते हुए कि यह चंगाई यीशु मसीह, नासरी के नाम से हुई थी, जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था लेकिन जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया था (वचन [10](https://ref.ly/Acts4:10))। फिर उन्होंने [भज 118:22](https://ref.ly/Ps118:22) का उदाहरण दिया ताकि घटनाओं की पुष्टि की जा सके कि वे शास्त्र के अनुसार हैं। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पतरस ने पत्थर की अस्वीकृति को यीशु की मृत्यु और पत्थर को कोने का सिरा के रूप में रखने को यीशु के पुनरुत्थान और महिमा के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार, "कोने का सिरा" पिता के साथ यीशु की महिमामय स्थिति को निर्दिष्ट करता है।

इस शब्द का उपयोग [1 पत 2:6–7](https://ref.ly/1Pet2:6-1Pet2:7) में भी किया गया है। वचन [4](https://ref.ly/1Pet2:4) में पतरस ने [भज 118:22](https://ref.ly/Ps118:22) में पत्थर की अस्वीकृति के विचार को [यशा 28:16](https://ref.ly/Isa28:16) में चुने हुए और मूल्यवान पत्थर के विचार के साथ मिलाया, और यीशु के पुनरुत्थान के अपने अनुभव से जीवित होने का विचार जोड़ा। पतरस अपने पाठकों को यीशु के पास आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वे परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर के रूप में बन सकें। इस कल्पना का उपयोग यीशु की महिमामय प्रकृति को उजागर करने के लिए किया गया है। वचन [6](https://ref.ly/1Pet2:6) में पतरस [यशा 28:16](https://ref.ly/Isa28:16) का उदाहरण देते हैं, जो चुने हुए और मूल्यवान कोने के सिरे के बारे में बात करते है, और इसे विश्वासियों से संबंधित करते हैं। वचन [7–8](https://ref.ly/1Pet2:7-1Pet2:8) में वे [भज 118:22](https://ref.ly/Ps118:22) का उदाहरण देते हैं, जो पत्थर की अस्वीकृति का संदर्भ देता है, और [यशा 8:14](https://ref.ly/Isa8:14), जो ठोकर खाने वाले पत्थर की बात करता है, और इसे अविश्वासियों से संबंधित करते हैं। पतरस का उद्देश्य अपने पाठकों के सामने यीशु की महिमामय स्थिति को रखना और उन्हें याद दिलाना है कि उन्हें किसके लिए बुलाया गया था।

यह स्पष्ट है कि पुराने नियम की कोने के सिरे की अवधारणा को यीशु पर लागू किया गया है ताकि उनके पिता के साथ उनकी महिमामय स्थिति पर जोर दिया जा सके और इस प्रकार विश्वासियों को प्रोत्साहित किया जा सके। [इफिसियों 2:20](https://ref.ly/Eph2:20) में मसीह यीशु का उस कोने के सिरे के रूप में संक्षिप्त संदर्भ भी दिया गया है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है।

कोनेवाला फाटक

कोनेवाला फाटक

यह फाटक संभवतः यरूशलेम की दीवार के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित रहा होगा। इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को पकड़ लिया, उसके बाद उसने कोने के फाटक से एप्रैम फाटक तक यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से को तोड़ दिया ([2 रा 14:13](https://ref.ly/2Kgs14:13); [2 इति 25:23](https://ref.ly/2Chr25:23))। बाद में यहूदा के राजा उज्जियाह ने इस फाटक पर मीनारें बनाईं ([2 इति 26:9](https://ref.ly/2Chr26:9))। यिर्मयाह ([यिर्म 31:38](https://ref.ly/Jer31:38)) एक समय की भविष्यवाणी करते हैं जब यरूशलेम की दीवार को हननेल की मीनार के कोने से फाटक तक पुनर्निर्मित किया जाएगा। जकर्याह ([जक 14:10](https://ref.ly/Zech14:10)) भी सुरक्षा और समृद्धि की अवधि की भविष्यवाणी करते है, जो कोने के फाटक सहित यरूशलेम की दीवार की उपस्थिति से परिलक्षित होती है।

यह भी देखें यरूशलेम।

कोन्याह

कोन्याह*

[यिर्मयाह 22:24, 28](https://ref.ly/Jer22:24,Jer22:28); [37:1](https://ref.ly/Jer37:1) में यहूदा के राजा यहोयाकीन का वैकल्पिक नाम। *देखें* यहोयाकीन।

कोयल

[लैव्यव्यवस्था 11:16](https://ref.ly/Lev11:16) और [व्यवस्थाविवरण 14:15](https://ref.ly/Deut14:15) में इब्री शब्द का केजेवी अनुवाद "सीगल" के रूप में अधिक उपयुक्त है। *देखें* पक्षी (कोयल)।

कोयला

बाइबल में कई इब्रानी या यूनानी शब्दों का अनुवाद मुख्य रूप से अंगार के लिए किया गया है (खनिज कोयला फिलिस्तीन में नहीं पाया जाता)। लकड़ी की आग से चमकते अंगारों का उपयोग गर्म करने ([यशा 47:14](https://ref.ly/Isa47:14); [यूह 18:18](https://ref.ly/John18:18)), खाना पकाने ([यशा 44:19](https://ref.ly/Isa44:19); [यूह 21:9](https://ref.ly/John21:9)), और लोहारों द्वारा किया जाता था ([यशा 54:16](https://ref.ly/Isa54:16))। वेदी से अंगारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था ([लैव्य 16:12](https://ref.ly/Lev16:12); [यशा 6:6–7](https://ref.ly/Isa6:6-Isa6:7))।

रूपक रूप से, इस शब्द का उपयोग परमेश्वर की अनंत शोभा और महिमा के वर्णनों में किया जाता है ([2 शमू 22:9, 13](https://ref.ly/2Sam22:9,2Sam22:13)), उनके प्रकाशन में ([भज 18:8](https://ref.ly/Ps18:8)), ईश्वरीय न्याय में ([भज 140:10](https://ref.ly/Ps140:10)) और परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े प्राणियों में ([यहेज 1:13](https://ref.ly/Ezek1:13); [10:2](https://ref.ly/Ezek10:2))। अन्य रूपकात्मक अंशों में, चमकते अंगारे जीवन का प्रतीक हैं ([2 शमू 14:7](https://ref.ly/2Sam14:7)), विशाल पशु की साँस (“लिव्यातान,” [अय्यू 41:21](https://ref.ly/Job41:21)), और यौन पाप द्वारा “जलने” के जोखिम का संकेत देते हैं ([निति 6:28](https://ref.ly/Prov6:28))।

कोर

बड़ा सूखा माप। *देखें* वजन और माप।

कोर

सूखी वस्तु का माप जो एक होमर के बराबर होता है (लगभग 3.8 से 7.5 बुशल)। *देखें* वजन और माप।

कोरह

कोरह

[यहूदा 1:11](https://ref.ly/Jude1:11) में इज़हार के बेटे कोरह की किंग जेम्स वर्जन में वर्तनी। *देखें* कोरह #3।

कोरह

कोरह

1. अना की पुत्री ओहोलीबामा के द्वारा एसाव का तीसरा पुत्र ([उत्प 36:5,14,18](https://ref.ly/Gen36:5,Gen36:14,Gen36:18); [1 इति 1:35](https://ref.ly/1Chr1:35))।

2. एसाव के पोते; एलीपज के पाँचवे पुत्र ([उत्प 36:16](https://ref.ly/Gen36:16))।

3. यिसहार का सबसे बड़ा बेटा, लेवी के गोत्र से कहात के पुत्र ([निर्ग 6:21, 24](https://ref.ly/Exod6:21,Exod6:24)), जिन्होंने जंगल में मूसा और हारून के खिलाफ एक बलवा का संचालन किया, उन पर यहोवा की मण्डली से खुद को ऊपर उठाने का आरोप लगाया ([गिन 16:1–3](https://ref.ly/Num16:1-Num16:3))। [गिन 16:1](https://ref.ly/Num16:1) में दो भाइयों, दातान और अबीराम, और रूबेन के गोत्र के एक पुरुष ओन द्वारा संचालन किए गए बलवें का भी उल्लेख है, जिन्होंने मूसा के अधिकार को भी चुनौती दी थी। दातान और अबीराम ने मूसा पर लोगों पर खुद को प्रधान बनाने और फिर उन्हें वादा किए गए देश में ले जाने में विफल रहने का आरोप लगाया (पद [12–14](https://ref.ly/Num16:12-Num16:14))। दोनों बलवों की कहानियाँ इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। यह सम्भव है कि दोनों बलवें एक साथ हुए हों।

मूसा ने कोरह और उनके अनुयायियों को एक परीक्षा के लिए चुनौती दी। हारून के साथ, उन्हें अगले दिन मिलापवाले तम्बू में आग और धूप से भरे धूपदान ले जाने थे; तब यहोवा उनमें से चुनेंगे कि कौन उनके सामने पवित्र याजक होना चाहिए ([गिन 16:4–10, 15–17](https://ref.ly/Num16:4-Num16:10,Num16:15-Num16:17))। मूसा ने कोरह और उनके समूह पर हारून के बजाय परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने का आरोप लगाया (पद [11](https://ref.ly/Num16:11))। जब लोग मूसा के निर्देशानुसार इकट्ठे हुए, तो यहोवा की महिमा सभी लोगों के सामने प्रकट हुई। यहोवा ने मूसा को आदेश दिया कि वह मण्डली से कहे कि वे कोरह, दातान और अबीराम के तम्बुओं से अलग हो जाएँ (पद [19–24](https://ref.ly/Num16:19-Num16:24))। मूसा ने अपने अधिकार के स्रोत को दिखाने के लिए एक परीक्षा का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब वह अभी भी बोल रहे थे, तो पृथ्वी खुल गई और सभी बलवाकारी, उनके परिवार और उनके सामान को निगल गई। आग ने उन 250 लोगों को भस्म कर दिया जो धूप भेंट कर रहे थे। बाकी इस्राएली भयभीत हो गए और उस दृश्य से भाग गए (पद [31–35](https://ref.ly/Num16:31-Num16:35))। [गिन 26:11](https://ref.ly/Num26:11) हालाँकि जोड़ता है कि “कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे।”

फिर, मूसा के माध्यम से, यहोवा ने हारून के पुत्र एलीआजर को निर्देश दिया कि वह मरे हुए लोगों के धूपदानों को लेकर उन्हें पीटकर पत्तर बना दे, और उन्हें वेदी के आवरण के रूप में उपयोग करे; इस प्रकार, वे इस्राएलियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो याजक और हारून का वंशज नहीं है, उसे यहोवा के सामने धूप जलाने के लिए कभी भी निकट नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उस व्यक्ति का भी वही हश्र हो जो कोरह और उनके साथियों का हुआ था ([गिन 16:36–40](https://ref.ly/Num16:36-Num16:40))।

इसके बजाय कि वे इस बात से आश्वस्त होते कि परमेश्वर ने मूसा और हारून का समर्थन किया था, अगले दिन मण्डली ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि उन्होंने यहोवा के लोगों को मार डाला है। इस बलवा के कार्य के लिए परमेश्वर ने मण्डली को नष्ट करने की धमकी दी और उनके बीच एक मरी भेजी। मूसा ने मध्यस्थता की और पूरी तबाही को टाल दिया, लेकिन इससे पहले 14,700 इस्राएली मारे गए थे ([गिन 16:41–50](https://ref.ly/Num16:41-Num16:50))। कोरहवंशी की बलवाकारी घटना का अन्तिम उल्लेख [यहू 1:11](https://ref.ly/Jude1:11) में है।

यह भी देखें कोरहवंशी, कोरहवंशी।

4. कालेब की वंशावली में शामिल हेब्रोन के ज्येष्ठ पुत्र ([1 इति 2:43](https://ref.ly/1Chr2:43)); इस सन्दर्भ को एक भौगोलिक नाम, सम्भवतः यहूदा में एक नगर के रूप में समझा गया है।

5. अम्मीनादाब के पुत्र और कहात के पोते, लेवी के दूसरे पुत्र ([1 इति 6:22](https://ref.ly/1Chr6:22))।

कोरह

कोरह

1. कहाती लेवी जो अपने भाइयों के साथ, दाऊद के समय में मिलापवाले तम्बू के प्रवेश द्वार पर सेवा के लिए ज़िम्मेदार था ([1 इति 9:19](https://ref.ly/1Chr9:19); [26:1](https://ref.ly/1Chr26:1))।

2. यिम्ना का पुत्र, एक लेवी, जो हिजकिय्याह के शासनकाल में पूर्व फाटक का रक्षक था। वह लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई भेंटों का प्रभारी था ([2 इति 31:14](https://ref.ly/2Chr31:14))।

कोरहवंशी

कोरहवंशी

कोरह के एक वंशज, हेब्रोन के पुत्र, [1 इतिहास 12:6](https://ref.ly/1Chr12:6) में। *देखें* कोरह #4।

कोरहियों

कोरहियों

लेवी गोत्र के सदस्य और कहात की वंशावली से सम्बन्धित ([निर्ग 6:18, 21](https://ref.ly/Exod6:18,Exod6:21))। उनके पूर्वज, यिसहार, याजकीय कुल के सदस्य थे व मूसा और हारून से सम्बन्धित थे। कोरह, दातान, और अबीराम द्वारा मूसा और हारून के विरुद्ध किए गए विद्रोह का अंत कोरहियों के कुल के कई सदस्यों की मृत्यु के साथ हुआ ([गिन 16:31–35](https://ref.ly/Num16:31-Num16:35))। केवल वे लोग ही जीवित रहे जिन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया (पद [11](https://ref.ly/Num16:11))। वे हेब्रोन के आसपास लेवीय नगरों में बस गए ([गिन 26:58](https://ref.ly/Num26:58))।

कोरहियों को मन्दिर के गायक के रूप में जाना जाता था, जैसा कि [भजन संहिता 42](https://ref.ly/Ps42:1-Ps42:11), [44–49](https://ref.ly/Ps44:1-Ps49:20), [84–85](https://ref.ly/Ps84:1-Ps85:13) और [87–88](https://ref.ly/Ps87:1-Ps88:18) की शीर्षक टिप्पणियों में उल्लेख है। दाऊद ने उन्हें यरूशलेम में सन्दूक लाए जाने के बाद प्रभु के भवन में संगीत सेवा का प्रभारी बनाया ([1 इति 6:31–33](https://ref.ly/1Chr6:31-1Chr6:33))। वे द्वारपाल ([1 इति 9:19](https://ref.ly/1Chr9:19); [26:19](https://ref.ly/1Chr26:19)) और बलिदान के लिए रोटियाँ बनाने वाले भी थे ([9:31](https://ref.ly/1Chr9:31))। यहोशापात की अम्मोन और मोआब पर विजय के उत्सव के दौरान भी उनका उल्लेख गायक के रूप में किया गया है ([2 इति 20:19](https://ref.ly/2Chr20:19))।

यह भी देखें कोरह #3।

कोराशान

आशान के लिए वैकल्पिक नाम, जो मूल रूप से यहूदा के गोत्र को सौंपा गया नगर था [1 शमूएल 30:30](https://ref.ly/1Sam30:30) में उल्लेखित है। *देखें* आशान।

कोराशान

कोराशान

[1 शमूएल 30:30](https://ref.ly/1Sam30:30) कोराशान, आशान का एक वैकल्पिक नाम था, जो मूल रूप से यहूदा के क्षेत्र में स्थित एक शहर था। *देखें* आशान।

कोला

कोला का उल्लेख यहूदीत की पुस्तक में ([यहुदित 15:4](https://ref.ly/Jdt15:4)) एक स्थान-नाम के रूप में किया गया है। इसे होलोन ([यहो 15:51](https://ref.ly/Josh15:51)) के साथ पहचाना जा सकता है।

कोलायाह

कोलायाह

1. बिन्यामीन; उस परिवार के पूर्वज जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करते थे ([नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))।

2. अहाब के पिता, वह झूठा भविष्यद्वक्ता जो सिदकिय्याह के साथ मिलकर यिर्मयाह के समय में परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी करता था ([यिर्म 29:21](https://ref.ly/Jer29:21))।

कोल्होजे

कोल्होजे

शल्लूम का पिता, जो मिस्पा जिले का शासक था ([नहे 3:15](https://ref.ly/Neh3:15))। [नहेम्याह 11:5](https://ref.ly/Neh11:5) में हजायाह का पुत्र कोल्होजे शायद कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है।

कोस

एजियन सागर में स्पोरैड्स समूह का एक द्वीप, जिसमें उसी नाम का एक नगर स्थित है, जो अनातोलिया प्रायद्वीप में कैरिया के तट के पास है। कोस वह स्थान था जहाँ प्रेरित पौलुस ने अपनी तीसरी सेवकाई-यात्रा के अंत में यरूशलेम की यात्रा के दौरान इफिसुस से आगे की अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पूरा किया था ([प्रेरि 21:1](https://ref.ly/Acts21:1), "कोस")। अप्रमाणिक ग्रन्थ में, कोस और अन्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिन्हें रोमी वाणिज्य दूत लूसीयस द्वारा यहूदियों की प्रजा के विरुद्ध युद्ध न करने के आदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में बताया गया है ([1 मक्का 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23))।

कूस (आधुनिक कोस) एक प्रमुख नौवहन केंद्र था, जो अपने गेहूँ, मरहम, मदिरा, और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। यह अंततः पूर्वी भूमध्य सागर के वित्तीय केंद्रों में से एक बन गया।

हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें “चिकित्सा का पिता” कहा जाता है, उनका जन्म पांचवीं और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यहीं हुआ था और उन्होंने यहीं पर चिकित्सा का अभ्यास किया था। राजा हेरोदेस के शासनकाल के दौरान कोस को स्थायी राजस्व आय प्राप्त हुई, और वहाँ उनके पुत्र हेरोदेस अन्तिपास के सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई।

कोस

कोस

[1 इतिहास 4:8](https://ref.ly/1Chr4:8)। *देखें* कोस #1।

कोस

कोस

1. यहूदा का वंशज और सम्भवतः हक्कोस के याजकीय घराने का पूर्वज ([1 इति 4:8](https://ref.ly/1Chr4:8))।

2. हक्कोस के याजकीय परिवार का केजेवी अनुवाद ([एज्रा 2:61](https://ref.ly/Ezra2:61); [नहे 3:4, 21](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:21); [7:63](https://ref.ly/Neh7:63)); सम्भवतः इसे ऊपर #1 के साथ पहचाना जा सकता है। *देखें* हक्कोस।

कोसाम

कोसाम

यीशु के पूर्वजों में से थे। वह अद्दी के पिता और एल्मदाम के पुत्र थे। उनका उल्लेख केवल लूका की पत्री में यीशु के पूर्वजों की सूची में किया गया है ([लूका 3:28](https://ref.ly/Luke3:28))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

कोहेलेथ

कोहेलेथ का एक और वर्तनी रूप है। यह पुस्तक सभोपदेशक के इब्रानी शीर्षक को लिखने का एक वैकल्पिक तरीका है। वर्तनी का अंतर इब्रानी अक्षरों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के विभिन्न तरीकों से उत्पन्न होता है। कोहेलेथ और कोहेलेथ दोनों उसी व्यक्ति को सन्दर्भित करते हैं जिन्होंने सभोपदेशक लिखा और खुद को "शिक्षक" या "प्रचारक" कहा है।

देखें कोहेलेथ।

कोहेलेथ (सभोपदेशक)

कोहेलेथ (सभोपदेशक)

यह सभोपदेशक की पुस्तक का इब्रानी शीर्षक है। शब्द कोहेलेथ का अक्सर अनुवाद "प्रचारक" या "शिक्षक" के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसे शब्द से आया है जिसका मतलब है “सभा बुलाना।” बाद में इसका मतलब “सभा को संबोधित करना” हो गया। सभोपदेशक की पुस्तक के लेखक ने पूरी पुस्तक में कई जगह खुद को कोहेलेथ के नाम से संबोधित किया है।

देखें सभोपदेशक की पुस्तक।

कौदा

छोटा द्वीप जो क्रेते के दक्षिण में स्थित है। वह जहाज जो प्रेरित पौलुस को रोम ले जा रहा था, आँधी के दौरान कौदा द्वीप के पास अस्थायी शरण लेने का प्रयास किया ([प्रेरि 27:16](https://ref.ly/Acts27:16))। द्वीप के पीछे की (शांत जलधारा) में नाविकों ने जहाज के पीछे खींची जा रही नाव को ऊपर चढ़ाया और जहाज की पतवार को मजबूत करने का प्रयास किए। यहां तक कि पाल को नीचे करने के बाद भी, वे द्वीप से आगे बहा दिए गए और अंततः जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

कौदा आधुनिक द्वीप गौडोस (गोज़ो) है। प्राचीन पांडुलिपियाँ इस नाम की वर्तनी पर विभाजित हैं, कुछ में इसे "कौदा" (जैसा कि अधिकांश आधुनिक संस्करणों में है) लिखा गया है, और अन्य में "क्लौदा" (जैसा कि केजेवी और एनएएसबी में है) लिखा गया है।

कौदा

कौदा*

[प्रेरि 27:16](https://ref.ly/Acts27:16) में क्रेते के दक्षिण में एक छोटे से द्वीप का प्राचीन नाम। *देखें* कौदा।

क्यानमो

क्यानमो

यूदीत की पुस्तक में उल्लिखित स्थल, जो होलोफ़ेरनिस की सेना के शिविर को सीमांकित करता है ([यूदीत 7:3](https://ref.ly/Jdt7:3))। नाम अनिश्चित है: यूनानी पाठ में "सियामोन" पाया जाता है, लेकिन सिरिएक में "कैडमोन" है। बाद की दो इब्रानी पांडुलिपियों में “सेलमोन” और दूसरी में “हेर्मोन” लिखा है। लातीनी वल्गेट में "चेलमोन" है। कुछ विद्वानों ने इस स्थल को योकनाम, आधुनिक टेल क्यूमुम ([यहो 12:22](https://ref.ly/Josh12:22)) से जोड़ा है। यूदीत की पुस्तक में एकमात्र सुराग यह है कि यह एसड्रेलोन के सामने था, जो यिज्रेल के तराई का पश्चिमी हिस्सा है।

क्रिस्पस

कुरिन्थुस में आराधनालय के सरदार, क्रिस्पुस, जो (अपने पूरे घराने के साथ) प्रेरित पौलुस की 18 महीने की धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान मसीही विश्वास में आ गए ([प्रेरि 18:8, 11](https://ref.ly/Acts18:8,Acts18:11))। पौलुस ने क्रिस्पुस का उल्लेख उन कुछ व्यक्तियों में किया है, जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से कुरिन्थुस में बपतिस्मा दिया था ([1 कुरि 1:14](https://ref.ly/1Cor1:14))।

क्रूस

क्रूस एक लकड़ी की संरचना है जिसका उपयोग प्राचीन काल में रोमी लोगों द्वारा लोगों को मृत्युदंड देने के लिए किया जाता था, अक्सर उन्हें तब तक कीलों से ठोंक कर या बांध कर रखा जाता था जब तक कि वे मर नहीं जाते। इसे "क्रूस पर चढ़ाना" कहा जाता है। क्रूस पर चढ़ाना एक दर्दनाक और शर्मनाक प्रकार का निष्पादन था, जिसका उपयोग आम तौर पर सबसे बुरे अपराधियों, गुलामों या विद्रोहियों को मारने के लिए किया जाता था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, भले ही वह निर्दोष था ([मत्ती 27:32–56](https://ref.ly/Matt27:32-Matt27:56))।

यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए “अपना क्रूस उठाए” ([मत्ती 16:24](https://ref.ly/Matt16:24))। इसका तात्पर्य है कि विश्वास की खातिर कठिनाई और पीड़ा का सामना करने के लिए तैयार रहना।

देखिए क्रूसीकरण।

क्रेसकेंस

क्रेसकेंस

क्रेसकेंस प्रेरित पौलुस का सहकर्मी था। जब पौलुस रोम में कैद थे, तब क्रेसकेंस गलातिया गया ([2 तीमुथियुस 4:10](https://ref.ly/2Tim4:10))।

क्लियुपास

क्लियुपास

यीशु का अनुयायी जिसने इम्माऊस के रास्ते में यीशु से बात की थी ([लूका 24:18](https://ref.ly/Luke24:18))। कुछ लोग इस क्लियुपास को [यूहन्ना 19:25](https://ref.ly/John19:25) के क्लोपास के साथ जोड़ते हैं, परन्तु यह संभव नहीं है।

देखें क्लोपास।

क्लियोपेट्रा

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

1. क्लियोपेट्रा, टॉलेमी VI फिलोमेटोर की पत्नी: यह क्लियोपेट्रा संभवतः टॉलेमी VI फिलोमेटोर की पत्नी थी, जिसने 181 से 146 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। टॉलेमी के शासनकाल के चौथे वर्ष के दौरान, डोसिथियस, जो लेवी याजक और टॉलेमी का पुत्र होने का दावा करता था, पुरीम का पत्र मिस्र लाया ([एस्तर के अतिरिक्त 11:1](https://ref.ly/EsthGr11:1))। यह "पत्र" संभवतः न केवल मोर्दकै के पत्र ([एस्त 9:20–22](https://ref.ly/Esth9:20-Esth9:22)) को संदर्भित करता है, बल्कि लिसिमाचस द्वारा एस्तेर की पुस्तक के यूनानी अनुवाद को भी संदर्भित करता है।
2. क्लियोपेट्रा, टॉलेमी VI फिलोमेटोर की बेटी: यह क्लियोपेट्रा, संभवतः पहले बताई गई रानी की बेटी थी, जिसका विवाह अशुरी राज्य पर विजय के बाद अलेक्जेंडर एपिफेन्स से हुआ था। उसने अशुरी राज्य पर 150 से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया ([1 मक्का 10:57–58](https://ref.ly/1Macc10:57-1Macc10:58))।

बाद में, क्लियोपेट्रा के पिता, टॉलेमी VI ने अपने गुस्से के संकेत के रूप में उसे अलेक्जेंडर से अलग कर दिया और सीरिया पर अपने आक्रमण के दौरान उसे डेमेट्रियस निकेटर को दे दिया ([1 मक्का 11:8–12](https://ref.ly/1Macc11:8-1Macc11:12))। बाद में टॉलेमी और डेमेट्रियस की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में अलेक्जेंडर मारा गया। डेमेट्रियस को पकड़कर पार्थिया में रखने के बाद, क्लियोपेट्रा ने उसके भाई, एंटिओकस VII (सिडेट्स) से शादी कर ली, जो 137 ईसा पूर्व में सीरिया का शासक बन गया।

क्लियोफास

[यूहन्ना 19:25](https://ref.ly/John19:25) में मरियम के पति क्लोपास का केजेवी रूप। *देखें* क्लोपास।

क्लेंथेस

269 से 232 ईसा पूर्व तक एथेंस वासी स्तोईकी दर्शनशास्त्र के विद्यालय के प्रधान। क्लेंथेस की कविता "ज्यूस के लिए गीत" का कुछ हिस्सा एक अन्य स्तोईकी कवि, अराटस, ने अपनी रचना "फेनोमेना" में अपनाया। सदियों बाद, प्रेरित पौलुस ने एथेंस के अरियुपगुस पर एक भीड़ को संबोधित करते हुए "फेनोमेना" की पांचवीं पंक्ति का उद्धरण दिया: "हम तो उसी के वंश भी हैं।" ([प्रेरि 17:28](https://ref.ly/Acts17:28))।

क्लेमेंस

फिलिप्पी में पौलुस के साथ काम करने वाले सहकर्मी, जिसने वहाँ सुसमाचार के प्रचार में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया ([फिल 4:3](https://ref.ly/Phil4:3))। पौलुस क्लेमेंस को उन लोगों के समूह में शामिल करते हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालाँकि कुछ प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने इस क्लेमेंस को रोम के तीसरे बिशप के रूप में पहचाना, परन्तु उनके दावों को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

क्लेमेंस का पहला पत्र

क्लेमेंस का पहला पत्र किसने लिखा था?

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

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

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

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

यह पत्र अक्सर सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) का उल्लेख करता है। लेखक नए नियम और पुराने नियम की विषयवस्तुओं को मिलाता है। क्लेमेंस पुराने नियम के नायकों को मसीही आचरण के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रेरित पौलुस का पहला पत्र कुरिन्थियों के लिए क्लेमेंस के उसी कलीसिया के लिए पत्र का आदर्श है। क्लेमेंस [1 कुरिन्थियों 13](https://ref.ly/1Cor13:1-1Cor13:13) के विचारों को अपने पत्र के अध्याय 49 और 50 में दोहराता है। वह पुनरुत्थान और विभाजनों के बारे में पौलुस की लेखनी पर अपने कई विश्वासों को आधारित करते हैं।

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

यह पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?

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

क्लेश

क्लेश

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

नये नियम में कुछ संदर्भ ऐसे हैं जहाँ "क्लेश" शब्द का उपयोग सामान्य लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाने के लिए किया गया है। एक स्त्री के प्रसव क्लेश ([यूह 16:21](https://ref.ly/John16:21)), विवाह में उत्पन्न होने वाली सांसारिक चिंताएँ ([1 कुरि 7:28](https://ref.ly/1Cor7:28)), और विधवाओं की कठिनाई ([याकू 1:27](https://ref.ly/Jas1:27)) को सभी "क्लेश" कहा गया है। एक अधिक सामान्य रूप से, जैसे अकाल जिसने पितृसत्तात्मक युग के दौरान मिस्र और कनान को प्रभावित किया, उसे "महाक्लेश" के रूप में वर्णित किया गया है ([प्रेरितों के काम 7:11](https://ref.ly/Acts7:11))।

एक संकीर्ण अर्थ में, **"**क्लेश**"** शब्द एक विशिष्ट मसीही अनुभव को संदर्भित करता है। मसीह की शिक्षाएँ इस अर्थ में "क्लेश" की मूल परिभाषा प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सुसमाचार संसार में उपस्थित होता है, क्लेश उसका अनिवार्य परिणाम बन जाता है। जैसे ही सुसमाचार का वचन बोया जाता है, क्लेश और उत्पीड़न स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं ([मत्ती 13:21](https://ref.ly/Matt13:21))।

कलीसिया युग के दौरान क्लेश की अपरिहार्य उपस्थिति की यह अवधारणा यीशु की जैतून पर्वत पर दी गई भविष्यद्वाणी पर आधारित शिक्षा में सावधानीपूर्वक विकसित की गई है ([मत्ती 24–25](https://ref.ly/Matt24:1-Matt25:46); [मर13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37); [लूका 21](https://ref.ly/Luke21:1-Luke21:38))। यह उपदेश उनके अनुयायियों के क्लेश का एकमात्र स्पष्ट विवरण और बाइबल में उपलब्ध एकमात्र स्पष्ट कालानुक्रमिक संदर्भ प्रदान करता है। इसमें, यीशु ने क्लेश की शुरुआत, सीमा, और अन्त के समय की भविष्यद्वाणी की थी। यह शिक्षा बारह चेलों को निजी रूप से सौंपी गई थी, क्योंकि यह उनके जीवन से सीधे संबंधित थी ([मत्ती 24:3](https://ref.ly/Matt24:3))। यीशु ने उन बारह चेलों से कहा कि उन्हें क्लेश में सौंपा जाएगा, और यह क्लेश उनके नाम के लिए मृत्यु तक सताव का रूप लेगा (वचन [9](https://ref.ly/Matt24:9))। इस शिक्षा का संदर्भ इंगित करता है कि यीशु द्वारा सिखाई गया क्लेश इतिहास में कई स्थानों पर मसीहियों को प्रभावित करेगा। लेकिन तथ्य यह कि यीशु ने बारह चेलों से भविष्यद्वाणी की थी कि वे पीड़ाओं की शुरुआत में ही क्लेश का शिकार हो जाएंगे (वचन [8](https://ref.ly/Matt24:8)), चेलों के जीवनकाल के दौरान क्लेश के शुरुआती बिंदु का एक स्पष्ट संदर्भ प्रदान करता है।

इसी प्रकार, वही चेलों का समूह "महाक्लेश" के साक्षी बनने वाले थे, जो यरूशलेम पर आएगा, जैसा कि भविष्यद्वक्ता दानिय्येल ने भविष्यद्वाणी की थी ([मत्ती 24:15–21](https://ref.ly/Matt24:15-Matt24:21))। यह स्पष्ट है कि जैतून पर्वत पर दिए गए उपदेश में, यीशु 70 ई. में यरूशलेम के विनाश की बात कर रहे थे। यरूशलेम का पतन रोमी सेना के हाथों, सदा चलने वाली क्लेश का एक आदर्श प्रतिनिधित्व माना जाना था। इसका प्रमाण मत्ती के संपादकीय टिप्पणी में मिलता है [24:15](https://ref.ly/Matt24:15) ("पाठक को समझने दीजिए"), जो उनके मूल पाठकों को इस बात से अवगत कराने के लिए था कि यीशु की भविष्यद्वाणी उनके जीवनकाल में पूरी हो रही थी। इसके अलावा, [लूका 21:20–24](https://ref.ly/Luke21:20-Luke21:24) में समानांतर खंड स्पष्ट करता है कि यहूदी यरूशलेम के उजाड़ने के बाद गैर-यहूदी प्रभुत्व की लंबी अवधि होगी, जो कि 70 ईस्वी के बाद हुआ था।

नया नियम विश्वासियों को क्लेश की अनिवार्यता के बारे में पूर्वसूचना देता है; यह मसीहियों की उचित प्रतिक्रिया भी निर्धारित करता है। उन्हें आनन्दित होना चाहिए क्योंकि क्लेश से धीरज और चरित्र की शक्ति उत्पन्न होती है ([रोम 5:3–4](https://ref.ly/Rom5:3-Rom5:4))। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए ([12:12](https://ref.ly/Rom12:12)), यह जानते हुए कि परमेश्वर सभी क्लेशों में विश्वासियों को सांत्वना देता है (([2 कुरि 1:4](https://ref.ly/2Cor1:4)) और वर्तमान क्लेश विश्वासियों को अनमोल महिमा के लिए तैयार करते है ([2 कुरि 4:17](https://ref.ly/2Cor4:17))।

अत्यंत दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जो मसीहियों को समृद्धि और स्वतंत्रता का अनुभव कराती हैं, इतिहास के अधिकांश समय में अधिकांश विश्वासियों ने क्लेश सहे है। कलीसिया का सामान्य कार्य एक शत्रुतापूर्ण संसार में पीड़ित और सताए हुए अल्पसंख्यक के रूप में धैर्यपूर्वक सहना रहा है। मसीही जो क्लेश से प्रावधिक रूप से सुरक्षित हैं, उनके लिए क्लेश को इतिहास के भविष्य के काल में रखना आसान होता है। हालांकि, मसीहियों के लिए जो विरोध के बीच क्लेश झेल रहे हैं, क्लेश एक सदा उपस्थित वास्तविकता है। क्लेश की तीव्रता और गंभीरता समय और स्थान के अनुसार बदल सकती है, फिर भी मसीह का वादा सच है, “संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परन्तु ढाढ़स बाँधो, मैंने संसार को जीत लिया है” ([यूह 16:33](https://ref.ly/John16:33))। देखें: कष्ट ; युगांतशास्त्र; उत्पीड़न।

क्लोपास

मरियम का पति, उन महिलाओं में से एक जो यीशु के क्रूस पर चढाये जाने के समय उपस्थित थीं ([यूह 19:25](https://ref.ly/John19:25))। यूनानी शब्द से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्लोपास की पत्नी मरियम यीशु की मां की बहन थी या कोई और थी। एक परंपरा क्लोपास को यूसुफ का भाई बताती है। एक अन्य परंपरा उसे [लूका 24:18](https://ref.ly/Luke24:18) के क्लियुपास से जोड़ती है, हालांकि "क्लोपास" इब्रानी मूल का है और "क्लियुपास" यूनानी है। तीसरी संभावना यह है कि उसकी तुलना हलफईस से की जाए। यह केवल तभी संभव है जब हलफईस का पुत्र याकूब ([मत्ती 10:3](https://ref.ly/Matt10:3); [लूका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15); [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13)) वही हो जो मरियम का पुत्र याकूब ([मत्ती 27:56](https://ref.ly/Matt27:56); [मर 15:40](https://ref.ly/Mark15:40)) है, और मरियम वही हो जिसका उल्लेख [यूह 19:25](https://ref.ly/John19:25) में किया गया है। ये सुझाव सैद्धांतिक हैं; यह संभव है कि क्लोपास, क्लियुपास, और हलफईस सभी अलग-अलग व्यक्ति हों।

क्लौदिया

क्लौदिया

मसीही स्त्री जो प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस को जानती थी ([2 तीमुथियुस 4:21](https://ref.ly/2Tim4:21))।

क्लौदियुस

41 से 54 ईस्वी तक रोमी सम्राट जिनका नए नियम में दो बार उल्लेख किया गया है ([प्रेरि 11:28](https://ref.ly/Acts11:28); [18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। *देखें* कैसर।

क्लौदियुस का आदेश

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

क्लौदियुस लूसियास

यरूशलेम में रोमी छावनी के प्रधान, जिन्होंने प्रेरित पौलुस के बारे में रोमी राज्यपाल फेलिक्स को एक पत्र लिखा ([प्रेरि 23:26](https://ref.ly/Acts23:26))। उनका यूनानी शीर्षक *(*चिलिआर्क*)* उन्हें 1,000 सैनिकों के प्रधान के रूप में पहचान देता है। यद्यपि क्लौदियुस लूसियास नए नियम के बाहर अज्ञात हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्रेरितों के काम की पुस्तक द्वारा दी गई है। उनका उपनाम लूसियास यूनानी है। रोमी नाम क्लौदियुस उन्होंने संभवतः उस समय लिया जब उन्होंने अपनी रोमी नागरिकता खरीदी ([22:28](https://ref.ly/Acts22:28))।

यरूशलेम में मन्दिर क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र को देखने वाले एंटोनिया किले में तैनात थे, उन्होंने पौलुस को एक यहूदी भीड़ से बचाया जो उन्हें वहाँ मारने वाली थी। उन्होंने पौलुस को यहूदियों से बात करने की अनुमति दी, जो मन्दिर में अन्यजातियों के आँगन से एन्टोनिया तक जाने वाली दो सीढ़ियों में से एक से थी ([प्रेरि 21:40](https://ref.ly/Acts21:40)) और जब उन्हें पौलुस की रोमी नागरिकता के बारे में पता चला, तो उन्होंने पौलुस को कोड़े से बचाया ([22:22–29](https://ref.ly/Acts22:22-Acts22:29))। क्लौदियुस लूसियास ने पौलुस के भतीजे द्वारा यरूशलेम में प्रेरित की हत्या की यहूदी साजिश की जानकारी देने पर पौलुस को भारी सुरक्षा के तहत गुप्त रूप से कैसरिया भेज दिया ([23:16–35](https://ref.ly/Acts23:16-Acts23:35))।

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

क्वाड्रेटस की प्रतिरक्षा

लगभग 125 ई. में क्वाड्रेटस ने सम्राट हैड्रियन के समक्ष मसीहत की एक प्रारंभिक बचाव (या प्रतिरक्षा) लिखा था। यूसिबियस के लेखन में इस प्रतिरक्षा का एकमात्र बचा हुआ अंश सुरक्षित है। अंश में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

"लेकिन हमारे उद्धारकर्ता के कार्य हमेशा मौजूद थे (क्योंकि वे वास्तविक थे): अर्थात्, जो चंगा करते थे, जो मृतकों में से जी उठे; जो न केवल चंगे होने या जी उठने के कार्य में देखे गए थे, बल्कि हमेशा मौजूद भी थे; और न केवल जब उद्धारकर्ता पृथ्वी पर थे, बल्कि उनके प्रस्थान के बाद भी, वे काफी समय तक जीवित रहे; इतना अधिक कि उनमें से कुछ हमारे दिन तक भी जीवित रहे।"

यूसिबियस के अनुसार, क्वाड्रेटस ने कलीसिया की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा लिखा था। यूसिबियस ने लिखा, "कुछ बुरे लोगों ने हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश की।" क्वाड्रेटस को मसीही धर्म की सच्चाई के बारे में हैड्रियन को समझाने की भी उम्मीद थी। अगर क्वाड्रेटस हैड्रियन को मसीहियों के शुद्ध इरादों का भरोसा दिला पाता, तो हैड्रियन उत्पीड़न को खत्म कर सकता था। क्वाड्रेटस की प्रतिरक्षा को कभी-कभी गलती से "डायग्नेटस को लिखे गए पत्र" से जोड़ दिया जाता है।

क्वारतुस

वह मसीही जिन्होंने प्रेरित पौलुस के साथ रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजा था ([रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23))।

क्विरिनियुस

क्विरिनियुस

यीशु के जन्म के समय के सीरिया के रोमी राज्यपाल ([लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2))। रोमी इतिहासकार टासिटस (*इतिहास* 3.48) के अनुसार, पब्लियस सुल्पिसियस क्विरिनियुस को 12 ईसा पूर्व में सीरिया का कौंसल चुना गया था। उन्हें लगभग 7 ईसा पूर्व में वारुस के साथ सीरिया का लेगाटस (या राज्यपाल) नियुक्त किया गया। उनके कर्तव्य सैन्य और विदेशी मामलों में थे। वारुस ने नागरिक मामलों को संभाला। क्विरिनियुस का राज्यपाल के रूप में पहला कार्यकाल कई वर्षों तक चला। उन्होंने होमोनाडेन्सेस के खिलाफ सफलता के अभियान का नेतृत्व किया। वे आसिया के उपद्वीप के किलिकिया प्रांत में विद्रोही पर्वतीय समूह थे। उन्होंने औगुस्तुस कैसर द्वारा आदेशित साम्राज्य-व्यापी जनगणना की भी देखरेख की। लूका ने दर्ज किया है कि यीशु का जन्म इस पहले नामांकन के समय हुआ था “जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था” ([लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2))। मत्ती कहते हैं कि यह राजा हेरोदेस महान के शासनकाल के दौरान था ([मत्ती 2:1](https://ref.ly/Matt2:1)), संभवतः 4 ईसा पूर्व में।

क्विरिनियुस 1 ईसा पूर्व में गयुस कैसर के हाकिम बने। उन्होंने 2 ईस्वी में एमिलिया लेडिपा से विवाह किया, परन्तु बाद में उनसे तलाक ले लिया। 6 ईस्वी में, उन्हें सीरिया का लेगाटस पुनः नियुक्त किया गया, संभवतः इस पद पर कुछ वर्षों तक सेवा करते रहे। इस दूसरी प्रशासन में क्विरिनियुस ने फिर से यहूदिया की जनगणना की निगरानी की। दूसरी जनगणना यहूदी रीति के अनुसार नहीं की गई थी, जैसे कि पहली की गई थी। दूसरी जनगणना ने यहूदियों को रोम के अधीनस्थ लोगों के रूप में कर लगाया। इससे रोम के खिलाफ़ यहूदियों का विरोध और विद्रोह हुआ। यह संभवतः वही जनगणना है जिसका उल्लेख यहूदी इतिहासकार जोसेफस (*प्राचीन समय* 17.13.5) और गमलीएल ([प्रेरि 5:37](https://ref.ly/Acts5:37)) द्वारा किया गया है।

क्विरिनियुस के कार्यकाल का शेष भाग संभवतः रोम में बिताया गया था, जहाँ 21 ई. में वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हो गई।

जनगणना; बाइबल का कालक्रम (नया नियम) *भी देखें* ।

क्षमा

देखिए क्षमा।

क्षय रोग

ऐतिहासिक रूप से यह फेफड़े के क्षयरोग को संबोधित करने वाला चिकित्सकीय शब्द है। बाइबल में "क्षय रोग" शब्द दो बार आता है ([लैव्य 26:16](https://ref.ly/Lev26:16); [व्य.वि. 28:22](https://ref.ly/Deut28:22))। हालांकि, इसका विशेष रूप से मतलब क्षयरोग नहीं है; बल्कि, यह किसी दीर्घकालिक क्षयकारी रोग प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, संभवतः कैंसर, दस्त, कुपोषण, मलेरिया, गुर्दे की विफलता और अन्य विकार शामिल हैं। बाइबल संदर्भों में, तपेदिक को कई चिकित्सा लक्षणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं।

यह भी देखें रोग; औषधियाँ और चिकित्सा अभ्यास।

क्षयर्ष

1. फारसी राजा, जिन्हें पश्चिमी पाठक क्षयर्ष प्रथम के नाम से बेहतर जानते हैं, उन्होंने 486 से 465 ई.पू. तक शासन किया। वह दारा प्रथम (हिस्टैस्पिस) के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। [एज्रा 4:6](https://ref.ly/Ezra4:6) में क्षयर्ष को यहूदियों पर उनके मंदिर के पुनर्निर्माण का आरोप लगाते हुए पत्र प्राप्त हुए।

एस्तेर की पुस्तक में क्षयर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, अपने शासन के तीसरे वर्ष में क्षयर्ष ने यूनान पर आक्रमण की योजना बनाई। एस्तेर की पुस्तक की शुरुआत इसी योजना के तहत आयोजित एक भोज से होती है। 480 ई.पू. में यूनान पर उनका आक्रमण विफल रहा। इसके बाद, क्षयर्ष ने एस्तेर में दर्ज व्यक्तिगत मामलों की ओर ध्यान दिया। एस्तेर क्षयर्ष की दूसरी पत्नी थी। एस्तेर और उनके चचेरे भाई मोर्दकै ने राजा को यहूदियों को मारने की योजना को रोकने के लिए मनाया। क्षयर्ष ने अपने प्रमुख सहायक हामान की मृत्यु का आदेश दिया, जिसने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास किया था। क्षयर्ष ने हामान को फाँसी देकर मरवा दिया।

क्षयर्ष ने एक बड़े क्षेत्र “भारत से लेकर कूश देश तक” ([एस्त 1:1](https://ref.ly/Esth1:1)) नियंत्रण रखा। उन्होंने शूशन और पर्सेपोलिस में कई निर्माण करवाए। उनका शासन 465 ई.पू. में समाप्त हो गया जब उनके शयनकक्ष में उनकी हत्या कर दी गई। तोबीत की पुस्तक गलत तरीके से उन्हें नीनवे का विजेता कहती है ([तोबी 14:15](https://ref.ly/Tob14:15)), लेकिन नीनवे 612 ई.पू. में नष्ट हो गया था, जो क्षयर्ष के जन्म से एक सदी पहले की बात है। *देखें* फारस, फारसी; एस्तेर की पुस्तक; इस्राएल का इतिहास।

1. दारा मादी के पिता ([दानि 9:1](https://ref.ly/Dan9:1))। इस पिता और पुत्र की पहचान अज्ञात है।

क्षयर्ष

एज्रा [4:6](https://ref.ly/Ezra4:6) और एस्तेर की पुस्तक में क्षयर्ष का एन.आई.वी. और एन.एल.टी अनुवाद। *देखें* क्षयर्ष #1।

खंजर

छोटी तलवार। *देखें* कवच और शस्त्र।

खगोल-विज्ञान

पृथ्वी के वायुमण्डल के बाहर की चीजों का अध्ययन। यह अन्तरिक्ष में वस्तुओं की स्थितियों, गतियों और विशेषताओं पर केन्द्रित होता है। "खगोल-विज्ञान" शब्द यूनानी शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है "तारों का नियम।"

खगोल-विज्ञान एक आधुनिक विज्ञान नहीं है। लोग बहुत लम्बे समय से अन्तरिक्ष में रुचि रखते आए हैं। प्रारम्भिक सभ्यताओं ने भावी कहने वाले (ज्योतिष) और नेविगेशन में सहायता के लिए आकाश का अध्ययन किया।

बाइबल खगोल-विज्ञान के बारे में कुछ दिलचस्प तरीकों से बात करती है। [उत्पत्ति 1:14](https://ref.ly/Gen1:14-Gen1:19)–[19](https://ref.ly/Gen1:14-Gen1:19) के अनुसार, परमेश्वर ने सूरज, चाँद और तारागणों को बनाया ताकि:

1. पृथ्वी पर ज्योति दें;
2. नियत समयों और पर्व को चिह्नित करें; और
3. लोगों को उनका मार्ग खोजने में मदद करने के लिए "चिन्हों" के रूप में कार्य करते हैं।

"नियत समयों" शब्द पर्व और समय ऋतुओं को सन्दर्भित कर सकता है। बाबेली कैलेण्डर की तरह, इब्रानी कैलेण्डर भी चाँद की स्थिति पर आधारित था। यह धार्मिक पर्व की तिथियों को निर्धारित करने के लिए चाँद का उपयोग करता था। तारों और ग्रहों का चिन्ह के रूप में कार्य करना इस बात से सम्बंधित लगता है कि वे आकाश को कैसे रेखांकित करते हैं। इससे पृथ्वी पर लोग अपना मार्ग खोजने, दिशा-निर्धारण करने और अपने स्थान को समझने में सक्षम होते हैं।

बाइबल में ग्रहणों का सीधे उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ वचन जो सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश जाते रहेंगे के बारे बात करते हैं, वे सम्भवतः ग्रहणों के बारे में हो सकते हैं ([योए 2:31](https://ref.ly/Joel2:31); [आमो 8:9](https://ref.ly/Amos8:9); [मत्ती 24:29](https://ref.ly/Matt24:29))।

कुछ बड़े-बड़े नक्षत्रों का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि विशेष इब्रानी शब्दों द्वारा किस नक्षत्र का सन्दर्भ दिया जा रहा है। "कचपचिया" (कई संस्करणों में अनुवादित) शब्द का अर्थ "झुण्ड" या "ढेर" होता है। यह नक्षत्र कचपचिया के सबसे दृश्यमान तारे के झुण्ड से सम्बंधित हो सकता है ([अय्यू 9:9](https://ref.ly/Job9:9); [38:31](https://ref.ly/Job38:31); [आमो 5:8](https://ref.ly/Amos5:8))। एक इब्रानी शब्द, जो सम्भवतः "मूर्ख" शब्द से सम्बंधित है, को कई बार मृगशिरा नक्षत्र के रूप में समझा जाता है। उस नक्षत्र और "मूर्ख" शब्द के बीच सम्बंध अज्ञात है। अन्य नक्षत्रों को "दक्षिण के नक्षत्रों" और "सप्तर्षि" के रूप में उल्लेखित किया गया है ([अय्यू 9:9](https://ref.ly/Job9:9); [38:32](https://ref.ly/Job38:32))। इसे उत्तरी आकाश में देखा जा सकता है।

बाइबल में कई बार तारों का उल्लेख होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उनके वंशज तारागण के समान अनगिनत होंगे ([उत 15:5](https://ref.ly/Gen15:5))। पौलुस ने लिखा कि तारागणों के तेज के विभिन्न स्तर होते हैं ([1 कुरि 15:41](https://ref.ly/1Cor15:41))।

[यहूदा 1:13](https://ref.ly/Jude1:13) झूठे शिक्षकों की तुलना "डाँवाडोल तारे " से करता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह रूपक उस तरीके पर आधारित है, जिस प्रकार तारे ध्रुवतारे (जो ध्रुवों के पास स्थित स्थिर तारा होता है)। स्थिर ध्रुवतारा नेविगेशन के लिए एक सन्दर्भ बिन्दु प्रदान करता है, जबकि घूमते हुए तारे अविश्वसनीय मार्गदर्शक होते हैं, जैसे झूठे शिक्षक।

हालाँकि, यह अधिक संभावना है कि यहूदा का रूपक ग्रहों को सन्दर्भित करता है। उस समय तक, लोग ध्रुवतारे के चारों ओर तारों और नक्षत्रों की नियमित गति को जानते थे, इसलिए वे ध्रुवतारे को छोड़कर सभी तारों को "डाँवाडोल तारे" नहीं मानते थे। दूसरी ओर, ग्रहों को असंगत मार्गों में चलते हुए देखा जाता था, जो तारों की स्थिर घुमाव से अलग थे। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि "डाँवाडोल तारे" का उल्लेख धूमकेतुओं के लिए भी किया जा सकता है।

यह भी देखें ज्योतिष विद्या।

खच्चर

खच्चर

एक नर गधे और एक मादा घोड़ी का बच्चा ([2 शमूएल 13:29](https://ref.ly/2Sam13:29))। *देखें* पशु।

खजूर

बाइबल में उल्लिखित खजूर निश्चित रूप से खजूर (*फीनिक्स डेक्टीलिफेरा*) है। एक समय पर, यह पेड़ इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में उतना ही आम था जितना कि आज भी मिस्र में है। खजूर का तना बिना शाखाओं के होता है, जो ऊपर की ओर बढ़ते हुए पतला होता जाता है, और यह 24.2 मीटर (80 फीट) या उससे अधिक ऊँचाई तक पहुँच सकता है। शीर्ष पर पंखदार पत्तियों का एक बड़ा गुच्छा होता है, प्रत्येक की लम्बाई 1.8 से 2.7 मीटर (छह से नौ फीट) या उससे अधिक होती है।

इसके ऊँचाई और असामान्य आकार के कारण, लोगों ने इसे स्वाभाविक रूप से पूर्वी वास्तुकला में सजावटी रूप में उपयोग किया। तना और पत्ते वास्तुकला सजावट के पसंदीदा विषय थे। विशाल, डाली जैसी पत्तियाँ (जिन्हें बाइबल में "शाखाएँ" कहा जाता है) विजय के प्रतीक थे और महान उत्सव के समय में उपयोग की जाती थीं ([यूह 12:13](https://ref.ly/John12:13); [प्रका 7:9](https://ref.ly/Rev7:9))।

लोग अब भी बड़े पत्तों का उपयोग घरों की छतों और किनारों को ढकने के लिए और नरकट की बाड़ को मजबूत करने के लिए करते हैं। वे उनसे चटाई, टोकरी, और यहाँ तक कि बर्तन भी बनाते हैं। छोटे पत्तों का उपयोग झाड़न के रूप में किया जाता है, और तने की लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में होता है। लोग पेड़ के मुकुट में जाले जैसी सामग्री से रस्सी बनाते हैं।

फल एक बड़े लटकते गुच्छे में उगता है जिसका वजन 13.6 से 22.7 किलोग्राम (30 से 50 पाउंड) तक हो सकता है। खजूर अरब और उत्तरी अफ्रीका के कई स्वदेशी लोगों के लिए मुख्य भोजन है। एक अकेला पेड़ प्रति वर्ष 90.7 किलोग्राम (200 पाउंड) तक खजूर उत्पन्न कर सकता है। खजूर को भविष्य में उपयोग के लिए सुखाया जा सकता है।

खजूर, किशमिश

खजूर, किशमिश

एक फल और पेड़ जिसका बाइबल में केवल कुछ ही बार उल्लेख किया गया है ([2 शमू 6:19](https://ref.ly/2Sam6:19); [1 इति 16:3](https://ref.ly/1Chr16:3); [श्रे.गी. 7:7](https://ref.ly/Song7:7))।

देखिए पौधे (सोर)।

खजूरवाले नगर

यह वाक्यांश यरीहो को संदर्भित करता है, जिसे इसके अनेक खजूर के पेड़ों के कारण नामित किया गया है ([व्य.वि. 34:3](https://ref.ly/Deut34:3))। *देखें* यरीहो।

खजूरवाले नगर

खजूरवाले नगर

यरीहो के लिए उल्लेख [व्य.वि. 34:3](https://ref.ly/Deut34:3) और [2 इति 28:15](https://ref.ly/2Chr28:15) में है। *देखें* यरीहो।

खतनारहित

खतनारहित*

पुरुष की प्राकृतिक अवस्था, अर्थात उसके लिंग की चमड़ी जो उसके लिंग को ढकती है। चूँकि यहूदियों ने, कई अन्य जातियों के साथ, इसे परमेश्वर के साथ अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में शल्यक्रिया द्वारा हटा देते थे ([उत 17:9–14](https://ref.ly/Gen17:9-Gen17:14); [निर्ग 12:48](https://ref.ly/Exod12:48); [लैव्य12:3](https://ref.ly/Lev12:3)), यह शब्द “गैर-यहूदी” या “अन्यजाति” (पलिश्तियों, यूनानियों और रोमियों ने खतना नहीं किया था, लेकिन मिस्रियों और कई सामी लोगों ने किया था) को निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। विस्तार से कहें तो इसका तात्पर्य “वाचा से बाहर के लोगों” से था।

शब्द "खतनारहित" नए नियम में 20 बार आया है, अधिकांश समय इसका अर्थ केवल "अन्यजाति" लोगो से होता है, अर्थात यहूदी लोगो के विपरीत। पौलुस इस तरह के भेदभाव के खिलाफ़ दृढ़ता से तर्क देते है। पौलुस के लिए, परमेश्वर के प्रति किसी के हृदय का रवैया व्यवस्था के नियमो से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका उसके उद्धार से कोई लेना-देना नहीं है ([रोम 2:25–27](https://ref.ly/Rom2:25-Rom2:27))। अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए गए जबकी वे खतनारहित थे, इसलिए खतना का उनके उद्धार से कोई संबंध नहीं है ([3:30](https://ref.ly/Rom3:30); [4:9–12](https://ref.ly/Rom4:9-Rom4:12))। पहले, अन्यजाति परमेश्वर की प्रजा से बाहर थे ([इफि 2:11–12](https://ref.ly/Eph2:11-Eph2:12)), लेकिन अब यहूदियों और अन्यजाति मसीह में विश्वासी के द्वारा एक हो गए हैं ([गल 2:7](https://ref.ly/Gal2:7); [5:6](https://ref.ly/Gal5:6); [6:15](https://ref.ly/Gal6:15); [कुल 3:11](https://ref.ly/Col3:11))। पौलुस उन लोगों के आगे झुकने से इनकार करते हैं जो पूर्ण कलीसिया सदस्यता के लिए खतना की मांग करते हैं।

एक वचन में ([कुल 2:8–15](https://ref.ly/Col2:8-Col2:15)), पौलुस खतना को रूपक के रूप में उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की अपरिवर्तित अवस्था। यहाँ खतना का अर्थ है "देह" (अर्थात् व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्ति या स्वाभाविक अवस्था)। जैसे शाब्दिक देह खतना के अनुष्ठान में काटा जाता है, वैसे ही इस "देह" को मसीह में अपने जीवन के परिवर्तन के समय काटा जाता है, जैसा कि बपतिस्मा में प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति "अशुद्धता" से शुद्ध होता है, जैसे कि खतना किया हुआ अन्यजाति पहले की खतनारहित अशुद्धता से शुद्ध होता है।

यह भी देखें खतना।

खनिज और धातुएँ

"खनिज" एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, आम तौर पर एक अयस्क जिसे धातु निकालने से पहले खनन और उपचार किया जाना चाहिए। एक "धातु" एक रासायनिक तत्व है जैसे लोहा या तांबा, जो अन्य सामग्रियों द्वारा संदूषण से मुक्त है। शुद्ध रूप में धातुएं आम तौर पर प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं, हालांकि इसके अपवाद भी हैं।

फिलिस्तीन में खनन और गलाने की कला प्राचीन कला है, जिसका अभ्यास इस्राएलियों के आने से बहुत पहले से किया जाता रहा है। औजार बनाने के लिए चकमक पत्थर जैसे उपयुक्त पत्थरों की खुदाई पाषाण युग से चली आ रही है; इमारतों के लिए पत्थर की खुदाई भी एक प्राचीन शिल्प है। विशेष रूप से, धातु, देशी सोना, तांबा और उल्कापिंड लोहा 4000 ईसा पूर्व से पहले मध्य पूर्व में जाना जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। 4000 से 3000 ईसा पूर्व तक देशी चाँदी के साथ-साथ तांबा और सीसा अयस्क भी जाना जाने लगा। गलाने की कला की खोज सम्भवतः लगभग दुर्घटनावश हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप ताम्बा जैसे मिश्र धातुओं का उत्पादन हुआ। फिर ऑक्सीकृत लोहे का अपचयन खोजा गया। 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक, महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ताम्बे सल्फाइड और टिन ऑक्साइड को धातु में बदल दिया गया, और धातु टिन और तांबा व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएँ बन गए।

2000 से 1000 ईसा पूर्व के वर्षों में भट्टियों के लिए धौंकनी का उपयोग किया जाने लगा और लोहे को उसके अयस्कों से अलग करके उसे गढ़ा जाने लगा। ताम्बे और जस्ता से पीतल बनाने की कला की खोज लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन यह कुछ समय बाद तक महत्वपूर्ण नहीं बन पाई। कई शताब्दियों से जाना जाने वाला पीतल, कभी-कभी उच्च टिन सामग्री के साथ दर्पणों के लिए वीक्षक बनाने के लिए बनाया जाता था। इस समय तक इस्राएली इस भूमि पर बस चुके थे और राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 1000 ईसा पूर्व से लेकर मसीही युग की शुरुआत तक, धातुओं, विशेष रूप से लोहे का उत्पादन बहुत बढ़ गया। स्टील का एक रूप बनाया गया और हथियारों और औजारों के लिए इस्तेमाल किया गया।

दाऊद और सुलैमान के समय तक, इस्राएलियों ने धातुओं की तैयारी और काम करने में कई कौशल सीख लिए थे। दाऊद के अधीन, एदोम, अपने समृद्ध ताम्बे और लोहे के भण्डार के साथ, जीत लिया गया था ([2 शमू 8:13–14](https://ref.ly/2Sam8:13-2Sam8:14)) और यरदन घाटी में धातुओं की ढलाई में बहुत सारी गतिविधि हुई थी ([1 रा 7:13–14, 45–46](https://ref.ly/1Kgs7:13-1Kgs7:14,1Kgs7:45-1Kgs7:46))। इस गतिविधि में सुलैमान को सुरूफ‍िनीकी कारीगर हीराम की सहायता मिली थी। इस्राएली परंपरा ने धातु विज्ञान की उत्पत्ति को तूबल-कैन ([उत 4:22](https://ref.ly/Gen4:22)), से जोड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पीतल और लोहे से सभी प्रकार के औजार बनाए थे। [व्यवस्थाविवरण 8:9](https://ref.ly/Deut8:9) उस भूमि में लोहे और ताम्बे की उपस्थिति को संदर्भित करता है जहां इस्राएल जा रहा था।

हालाँकि इस्राएलियों ने अन्ततः अपनी खुद की धातु-कार्य प्रक्रियाएँ शुरू कीं, लेकिन [1 शमूएल 13:19–22](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:22) से यह स्पष्ट है कि कम से कम एक अवसर पर, पलिश्तियों के प्रभुत्व के दिनों में, उन्हें अपने कृषि उपकरण अपने शत्रुओं से बनवाने पड़े। इसी तरह, सुलैमान के मन्दिर के लिए पंथ के बरतनों के निर्माण की देखरेख सुरूफ‍िनीकी कारीगरों द्वारा की जाती थी ([1 रा 7:13–50](https://ref.ly/1Kgs7:13-1Kgs7:50))।

खनिज, धातुएं, और बहुमूल्य पत्थर भी व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएँ थीं। इस्राएल कभी भी इन वस्तुओं से समृद्ध देश नहीं था और उन्हें इनमें से कई तरह की वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। शेबा की रानी की यात्रा आंशिक रूप से कूटनीतिक और आंशिक रूप से व्यापार के लिए थी ([1 रा 10:2, 10–11](https://ref.ly/1Kgs10:2,1Kgs10:10-1Kgs10:11))।

धातु और कीमती पत्थर भी आक्रमणकारियों द्वारा लूटे गए माल में शामिल थे, विशेष रूप से—लेकिन केवल—मिस्री और अश्शूरियों द्वारा नहीं। इन वस्तुओं की लगातार मांग थी क्योंकि कृषि और युद्ध के हथियार बनाने और आभूषणों और व्यक्तिगत श्रृंगार की वस्तुओं के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता थी।

खनिज पदार्थ

खनिज एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और संयोजन होता है, जो कभी अकेले या कभी दूसरों के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। "अयस्क" किसी भी खनिज या खनिज समूह को सन्दर्भित करता है जिसमें धातुओं के रासायनिक यौगिक पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में होते हैं ताकि धातु का निष्कर्षण व्यावसायिक रूप से लाभदायक हो सके। आवश्यक तत्व, धातु, प्रकृति में एक रासायनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे कि एक सल्फाइड, एक ऑक्साइड, एक कार्बोनेट, या कुछ अन्य यौगिक, हालांकि सल्फाइड और ऑक्साइड सबसे सामान्य होते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे रंग, चमक, क्रिस्टल रूप, विदलन, विभंजन, कठोरता और घनत्व, जो उनकी पहचान करने में मदद करते हैं तथा विशेष खनिज के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं।

धातुएँ

अपने शुद्ध रूप में धातु एक रासायनिक रूप से शुद्ध तत्व है जिसके अपने निश्चित भौतिक गुण होते हैं, जैसे घनत्व, तन्य शक्ति, क्रिस्टलीय संरचना, गलनांक, तन्यता, चालकता, और इसी तरह के अन्य गुण। धातुएँ अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया उनकी शुद्धता को नष्ट कर देती है। प्राचीन दुनिया और आधुनिक दुनिया दोनों में मिश्र धातु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, जिस अयस्क में धातु होती है उसे गलाना पड़ता है—एक प्रक्रिया जिसे धातु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्राचीन इस्राएल में शुद्ध धातुओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था—उनमें सोना, चाँदी, लोहा और सीसा शामिल थे। फिर भी ताम्बा और पीतल जैसे मिश्र धातुओं का और भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था।

धातुकर्म और धातु निष्कर्षण

कठोर कुट लोहे का उत्पादन करने की विधि का पता एशिया उपद्वीप के हित्तियों द्वारा लगभग 1300 ईसा पूर्व में लगाया गया था, और इसे पलिश्तियों द्वारा अपनाया गया ([1 शमू 13:19–20](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:20))। सबसे पहले, साधारण भट्टियों से प्राप्त लोहे को निकाला जाता था और उसमें से धातुमल निकालने के लिए उसे हथौड़े से पीटा जाता था ([व्य.वि. 4:20](https://ref.ly/Deut4:20); [1 रा 8:51](https://ref.ly/1Kgs8:51); [यिर्म 11:4](https://ref.ly/Jer11:4))। बाद में, कार्बन के मिश्रण से स्टील का प्रारंभिक रूप तैयार हुआ।

सीसे के सल्फाइड अयस्क को हवा के प्रवाह में चूने के साथ गर्म किया जाता है। चट्टान के कणों के साथ एक लावा बनता है। फिर हवा को काट दिया जाता है और तापमान बढ़ा दिया जाता है। अन्त में, सीसा मुक्त रूप से प्रवाहित होता है।

पुराने नियम में चाँदी के खनन का उल्लेख है ([अय्यू 28:1](https://ref.ly/Job28:1)), धातु को शुद्ध करने का ([जक 13:9](https://ref.ly/Zech13:9); [मला 3:3](https://ref.ly/Mal3:3)), कबाड़ धातुओं या जौहरी के अवशेषों को पिघलाने का ([यहेज 22:20–22](https://ref.ly/Ezek22:20-Ezek22:22)), और कुटी में कई बार शुद्ध करने की विधि ([नीति 17:3](https://ref.ly/Prov17:3); [27:21](https://ref.ly/Prov27:21)) से शुद्ध चाँदी का उत्पादन होता है ([1 इति 29:4](https://ref.ly/1Chr29:4); [भज 12:6](https://ref.ly/Ps12:6); [नीति 10:20](https://ref.ly/Prov10:20))।

विशिष्ट धातुएँ

हालाँकि पुराने नियम के कई गद्यांश बताते हैं कि धातु विज्ञान का विज्ञान बाइबल के समय में जाना जाता था, तुलनात्मक रूप से बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्रसंस्करण संयंत्र छोटे थे और उनका उपयोग ताम्बे और लोहे के उपचार के लिए किया जाता था। पुरातात्विक अभिलेख पूर्ण से बहुत दूर है, लेकिन आम धारणा यह है कि फिलिस्तीन में धातु के अयस्क तुलनात्मक रूप से दुर्लभ थे; आयात काफी मात्रा में रहा होगा। हालाँकि, कृषि और सैन्य उपकरणों को ढालने के लिए कई साँचे खुदाई में प्रकाश में आए हैं। जाहिर है, कुछ परिष्कृत धातु स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, लेकिन शायद इसका अधिकांश हिस्सा आयात किया गया था। फिर धातु को गर्म किया जाता था और उपयुक्त मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन के साँचे में डाला जाता था।

बाइबल में धातुओं के कई सन्दर्भ हैं, लेकिन खास तौर पर सोना, चाँदी, लोहा और सीसा। जबकि ताम्बे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, यह आमतौर पर इसके मिश्र धातुओं, ताम्बा और पीतल के रूप में होता था। टिन के तुलनात्मक रूप से कम सन्दर्भ हैं, हालांकि इसका उपयोग ताम्बा के निर्माण में किया जाता था। इसी तरह जस्ता, हालांकि पीतल के निर्माण में उपयोग किया जाता है, बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है।

पुराने नियम और नए नियम में सोने का उल्लेख सैकड़ों बार किया गया है, किसी भी अन्य धातु की तुलना में अधिक बार। इसका उल्लेख अक्सर चाँदी के साथ किया जाता है, और अधिकांश मामलों में चाँदी का उल्लेख पहले किया जाता है, जो उस समय को दर्शाता है जब सोने का मूल्य कम था।

सोने का इस्तेमाल व्यक्तिगत उपयोग के लिए आभूषणों के निर्माण में किया जाता था ([उत 24:53](https://ref.ly/Gen24:53); [41:42](https://ref.ly/Gen41:42); [निर्ग 3:22](https://ref.ly/Exod3:22); [11:2](https://ref.ly/Exod11:2); [12:35](https://ref.ly/Exod12:35))। इस्राएल और गैर-इस्राएलियों दोनों के बीच उपासना में सोना महत्वपूर्ण था। मूर्तिपूजक देवताओं के सन्दर्भ कई गद्यांशों में पाए जाते हैं ([निर्ग 20:23](https://ref.ly/Exod20:23); [32:2–4](https://ref.ly/Exod32:2-Exod32:4); [भज 115:4](https://ref.ly/Ps115:4); [यशा 2:20](https://ref.ly/Isa2:20); [30:22](https://ref.ly/Isa30:22); [31:7](https://ref.ly/Isa31:7); [40:19](https://ref.ly/Isa40:19); [46:6](https://ref.ly/Isa46:6); [होश 8:4](https://ref.ly/Hos8:4))। ऐसा लगता है कि सोने को पिघलाया गया था और बाद में उकेरा गया था ताकि प्रतिकृतियों को पिघली हुई छवियाँ ([निर्ग 32:24](https://ref.ly/Exod32:24)) और उकेरी हुई मूर्तियाँ दोनों कहा जा सकता है। तम्बू और मन्दिर में बहुत सारा सोना इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी के सन्दूक को अंदर और बाहर सोने से ढका गया था ([25:11](https://ref.ly/Exod25:11))। अन्य लकड़ी के टुकड़ों को सोने से मढ़ा गया था ([25:11](https://ref.ly/Exod25:11); [1 रा 6:20–22, 30](https://ref.ly/1Kgs6:20-1Kgs6:22,1Kgs6:30))।

तम्बू और मन्दिर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और वस्तुएँ “शुद्ध सोने” से बनी थीं: करूब ([निर्ग 25:18](https://ref.ly/Exod25:18); [37:7](https://ref.ly/Exod37:7)), दया का आसन ([25:17](https://ref.ly/Exod25:17); [37:6](https://ref.ly/Exod37:6)), दीवट ([निर्ग 25:31](https://ref.ly/Exod25:31); [जक 4:2](https://ref.ly/Zech4:2)), विभिन्न बर्तन ([निर्ग 25:38](https://ref.ly/Exod25:38); [2 रा 24:13](https://ref.ly/2Kgs24:13)), एपोद उठाने के लिए जंजीरें ([निर्गमन 28:14](https://ref.ly/Exod28:14)), और महायाजक के वस्त्र पर घंटियाँ। महायाजक का मुकुट, एपोद, और चपरास भी सोने के थे ([निर्ग 39:2–30](https://ref.ly/Exod39:2-Exod39:30))। जंगल में ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए एकत्र किए गए चढ़ावे में 120 शेकेल वजन के सोने के बर्तन शामिल हैं ([गिन 7:86](https://ref.ly/Num7:86))। अधिक भव्य रूप से सुसज्जित मन्दिर में स्पष्ट रूप से तम्बू की तुलना में अधिक सोने का उपयोग किया गया था ([1 रा 6:20–28](https://ref.ly/1Kgs6:20-1Kgs6:28); [1 इति 29:2–7](https://ref.ly/1Chr29:2-1Chr29:7); [2 इति 3:4–4:22](https://ref.ly/2Chr3:4-2Chr4:22))। तम्बू और मन्दिर में सोने के विशिष्ट सन्दर्भो की संख्या इतनी अधिक है कि उन सभी का उल्लेख यहाँ करना सम्भव नहीं है। मन्दिर में इस्तेमाल किए गए सोने की बड़ी मात्रा आक्रमणकारियों को आकर्षित करती थी, जो मन्दिर से सोना लूट लेते थे और उसे लूट के रूप में ले जाते थे ([1 रा 14:26](https://ref.ly/1Kgs14:26); [2 रा 16:8](https://ref.ly/2Kgs16:8); [18:14](https://ref.ly/2Kgs18:14); [24:13](https://ref.ly/2Kgs24:13); [25:15](https://ref.ly/2Kgs25:15); [2 इति 12:9](https://ref.ly/2Chr12:9))।

सोने का व्यापारिक मूल्य था। सुलैमान के दिनों में इसे आयात किया जाता था, और सालाना 666 किक्कार इस्राएल में लाई जाती थीं ([1 रा 10:14](https://ref.ly/1Kgs10:14))। सोर के हीराम ने सुलैमान को 120 किक्कार सोना दिया ([9:14](https://ref.ly/1Kgs9:14)), सम्भवतः ऋण के रूप में। निश्चित रूप से सुलैमान ने मन्दिर में बहुत सारा सोना इस्तेमाल किया ([10:16–17](https://ref.ly/1Kgs10:16-1Kgs10:17))। सोना शत्रुओं को खरीदने के लिए भी उपयोगी था ([2 रा 16:8](https://ref.ly/2Kgs16:8)) या केवल भेंट के रूप में ([18:14](https://ref.ly/2Kgs18:14))। इसका प्रमाण अश्शूर इतिहास से भी मिलता है, जहाँ विभिन्न देशों से ली जाने वाली भेंट में अक्सर सोना शामिल होता था।

सोना रखना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इसके संग्रह में लगे रहना निंदनीय था ([अय्यू 28:15–17](https://ref.ly/Job28:15-Job28:17); [नीति 3:14](https://ref.ly/Prov3:14); [8:10, 19](https://ref.ly/Prov8:10,Prov8:19); [16:16](https://ref.ly/Prov16:16))। बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान का होना बहुत सारे सोने के होने से कहीं अधिक मूल्यवान था ([भज 19:10](https://ref.ly/Ps19:10); [119:72, 127](https://ref.ly/Ps119:72,Ps119:127); [नीति 20:15](https://ref.ly/Prov20:15))। अय्यूब ने सोने पर भरोसा करने से इनकार कर दिया ([अय्यू 31:24](https://ref.ly/Job31:24))। न्याय के दिन में सोना मनुष्य को नहीं बचा सकेगा ([सप 1:18](https://ref.ly/Zeph1:18))।

नए नियम में सोने को नाशवान माना जाता था ([याकू 5:3](https://ref.ly/Jas5:3); [1 पत 1:18](https://ref.ly/1Pet1:18)) और इसे ढोने के लिए अनावश्यक बोझ माना जाता था ([मत्ती 10:9](https://ref.ly/Matt10:9); [प्रेरि 3:6](https://ref.ly/Acts3:6))। सोने की अंगूठी पहनना निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के मूल्य का माप नहीं था ([याकू 2:2](https://ref.ly/Jas2:2)); वास्तव में, पौलुस और पतरस दोनों ने इसे मना किया था ([1 तीमु 2:9](https://ref.ly/1Tim2:9); [1 पत 3:3](https://ref.ly/1Pet3:3))।

सोने का उपयोग अपने आप में भक्ति का माप नहीं था।। [प्रकाशितवाक्य 4:4](https://ref.ly/Rev4:4) में प्राचीनों ने सोने के मुकुट पहनते थे, लेकिन बड़ी वेश्या "सोने से सजी हुई थी" ([प्रका 17:4](https://ref.ly/Rev17:4)), जैसा कि वेश्याओं का नगर बाबेल ([18:16](https://ref.ly/Rev18:16))। इसके विपरीत, नए नियम में सोने के मूल्य के बारे में कुछ सकारात्मक कथन हैं ([3:18](https://ref.ly/Rev3:18))। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना भेंट किया, जो उनके राजसी स्वभाव का प्रतीक था ([मत्ती 2:11](https://ref.ly/Matt2:11)), और पवित्र नगर, नया यरूशलेम, सोने का शहर था, जो काँच की तरह स्वच्छ था ([प्रका 21:18](https://ref.ly/Rev21:18))।

पुराने नियम में, चाँदी का उल्लेख कई मामलों में किया गया है। एक कीमती धातु होने के कारण, जिसे कभी सोने से भी अधिक कीमती माना जाता था, इसका उपयोग नियमित रूप से कर्जदारों के भुगतान के लिए व्यापार में किया जाता था। चाँदी के छोटे टुकड़ों को एक मानक वजन के मुकाबले तराजू में तौला जाता था। अब्राहम ने सारा के लिए दफन स्थान के रूप में मकपेला की गुफा को 400 शेकेल चाँदी में खरीदा और व्यापारी के साथ वजन के वर्तमान मूल्य के अनुसार "धन" का वजन किया ([उत 23:15–16](https://ref.ly/Gen23:15-Gen23:16))। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के भुगतान के लिए चाँदी के 20 टुकड़े प्राप्त किए ([37:28](https://ref.ly/Gen37:28)), और बिन्यामीन को यूसुफ ने चाँदी के टुकड़ों में एक धन उपहार दिया ([45:22](https://ref.ly/Gen45:22))।

वस्तुओं या सेवाओं के लिए चाँदी में भुगतान के अन्य उदाहरण हैं ([उत 20:16](https://ref.ly/Gen20:16); [निर्ग 21:32](https://ref.ly/Exod21:32); [लैव्य 27:16](https://ref.ly/Lev27:16); [यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32); [न्या 17:10](https://ref.ly/Judg17:10); [2 शमू 24:24](https://ref.ly/2Sam24:24); [नहे 7:72](https://ref.ly/Neh7:72); [अय्यू 28:15](https://ref.ly/Job28:15); [यशा 7:23](https://ref.ly/Isa7:23); [46:6](https://ref.ly/Isa46:6); [आमो 2:6](https://ref.ly/Amos2:6); [8:6](https://ref.ly/Amos8:6))। चाँदी मनुष्य के धन का माप थी ([उत 13:2](https://ref.ly/Gen13:2); [24:35](https://ref.ly/Gen24:35); [निर्ग 25:3](https://ref.ly/Exod25:3); [गिन 22:18](https://ref.ly/Num22:18); [व्य.वि. 7:25](https://ref.ly/Deut7:25); [सप 1:18](https://ref.ly/Zeph1:18); [हाग् 2:8](https://ref.ly/Hag2:8); [जक 6:11](https://ref.ly/Zech6:11))। [1 राजाओं 10:21](https://ref.ly/1Kgs10:21) एक असामान्य टिप्पणी में कहा गया है कि सुलैमान के दिनों में “इसे कुछ भी नहीं समझा जाता था”, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि यह बहुतायत में था। इसे नियमित रूप से लूट के रूप में लिया जाता था ([यहो 6:19](https://ref.ly/Josh6:19); [7:21](https://ref.ly/Josh7:21); [1 रा 15:18](https://ref.ly/1Kgs15:18))। कभी-कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का पीने का प्याला चाँदी से बना होता था ([उत 44:2](https://ref.ly/Gen44:2))। कभी-कभी, एक राजकीय मुकुट भी सोने और चाँदी से बना होता था ([जक 6:11](https://ref.ly/Zech6:11))। यह व्यक्तिगत आभूषणों के निर्माण में महत्वपूर्ण था ([उत 24:53](https://ref.ly/Gen24:53); [निर्ग 3:22](https://ref.ly/Exod3:22); [12:35](https://ref.ly/Exod12:35)), और चाँदी से जड़े सोने के आभूषणों का एक उदाहरण दिया गया है ([श्रे.गी. 1:11](https://ref.ly/Song1:11))।

चाँदी को शुद्ध करने की प्रक्रिया का उपयोग लोगों के हृदयों की जाँच के रूपक के रूप में किया जाता था ([भज 66:10](https://ref.ly/Ps66:10); [यशा 48:10](https://ref.ly/Isa48:10)), और चाँदी का धूमिल होना और खराब होना व्यक्ति के चरित्र के विघटन की तस्वीर थी ([यशा 1:22](https://ref.ly/Isa1:22); [यिर्म 6:30](https://ref.ly/Jer6:30))। परमेश्वर के वचन को भट्ठी में परिष्कृत और शुद्ध की गई "शुद्ध" चाँदी के रूप में चित्रित किया गया है। चाँदी के महान मूल्य के बावजूद, बुद्धि उससे श्रेष्ठ है ([अय्यू 28:15](https://ref.ly/Job28:15); [नीति 3:14](https://ref.ly/Prov3:14); [8:19](https://ref.ly/Prov8:19); [10:20](https://ref.ly/Prov10:20); [16:16](https://ref.ly/Prov16:16); [22:1](https://ref.ly/Prov22:1); [25:11](https://ref.ly/Prov25:11))।

[व्यवस्थाविवरण 8:9](https://ref.ly/Deut8:9) में मूल ताम्बे का उल्लेख किया गया है, हालांकि सन्दर्भ इसके अयस्कों में से एक हो सकता है। अधिक सामान्यतः, बाइबल में पीतल, ताम्बे और जस्ता के मिश्र धातु का उल्लेख किया गया है। हालांकि, मध्य और देर से कांस्य युग (लगभग 2000–1200 ईसा पूर्व) के दौरान ताम्बे पर आधारित औजारों और उपकरणों के रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि सामग्री ताम्बा थी। इसलिए, बाइबल में पीतल के सन्दर्भ ताम्बा के हैं।

नए नियम के समय तक, मिश्र धातु (ताम्बा और पीतल) के रूप में ताम्बे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। ताम्बा सिक्का अच्छी तरह से जाना जाता था और यह [मत्ती 10:9](https://ref.ly/Matt10:9) का अर्थ हो सकता है। विधवा का दान एक छोटा ताम्बा सिक्का, दमड़ियाँ था। पीतल के बर्तन और पात्र अच्छी तरह से जाने जाते थे ([प्रका 9:20](https://ref.ly/Rev9:20); [18:12](https://ref.ly/Rev18:12))। [1 कुरिन्थियों 13:1](https://ref.ly/1Cor13:1) में "ध्वनि करने वाले पीतल" का सन्दर्भ वास्तव में पीतल हो सकता है, जो एक उज्ज्वल, चमकदार मिश्र धातु थी, और इसका उपयोग संगीत वाद्ययंत्रों में किया जाता था। प्रकाशितवाक्य में यूहन्ना के दर्शन में ([प्रका 1:15](https://ref.ly/Rev1:15); [2:18](https://ref.ly/Rev2:18)), मनुष्य के पुत्र के पैर उत्तम पीतल (“ताम्बा”) के थे।

लौह युग की शुरुआत फिलिस्तीन में लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुई, यानी न्यायियों के दिनों में, हालांकि मिस्र में पूर्व-राजवंश काल में भी देशी लोहे का उपयोग होता था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि लौह अयस्क के प्रगलन की खोज हित्तियों ने लगभग 1400 ईसा पूर्व में की थी। ऐसा लगता है कि पलिश्तियों ने लगभग 1300 ईसा पूर्व में लोहे को फिलिस्तीन में लाए थे। मूसा के दिनों में मिद्यानियों के साथ मुठभेड़ में बहुत धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई, जिसमें लोहे का भी उल्लेख है ([गिन 31:22](https://ref.ly/Num31:22))। जब इस्राएल ने यरीहो पर कब्ज़ा किया, तो लूट में लोहा भी शामिल था ([यहो 6:24](https://ref.ly/Josh6:24))। मनश्शे के आधे गोत्र ने भी लोहे सहित लूट का माल लिया ([22:8](https://ref.ly/Josh22:8))। न्यायियों के दिनों में कनानी लोग लोहे के रथों से सुसज्जित थे ([यहो 17:16–18](https://ref.ly/Josh17:16-Josh17:18); [न्यायि 1:19](https://ref.ly/Judg1:19); [4:3](https://ref.ly/Judg4:3))।

ये शुरुआती सन्दर्भ लोहे युग की शुरुआत में लोहे के आगमन की ओर इशारा करते हैं। पलिश्तियों ने इसके इस्तेमाल पर स्थानीय एकाधिकार का आनन्द लिया ([1 शमू 13:19–21](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:21)), और उनके शक्तिशाली योद्धा गोलियत के पास लोहे का भाला था ([17:7](https://ref.ly/1Sam17:7))। हालाँकि, बहुत समय नहीं बीता, इससे पहले कि इस्राएल ने लोहे का इस्तेमाल करना सीखा ([2 शमू 12:31](https://ref.ly/2Sam12:31); [23:7](https://ref.ly/2Sam23:7))। स्पष्ट रूप से, सुलैमान के समय तक, लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था, क्योंकि मन्दिर के निर्माताओं को लोहे के औजारों का उपयोग करने से मना किया गया था ([1 रा 6:7](https://ref.ly/1Kgs6:7))। अहाब के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता सिदकिय्याह ने सीरिया की हार की बात करते हुए लोहे के सींगों का इस्तेमाल किया ([22:11](https://ref.ly/1Kgs22:11))।

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लोहे का उल्लेख किया ([यशा 10:34](https://ref.ly/Isa10:34)), और बाद में यिर्मयाह ने कई स्थानों पर इस धातु के बारे में बात की ([यिर्म 1:18](https://ref.ly/Jer1:18); [6:28](https://ref.ly/Jer6:28); [11:4](https://ref.ly/Jer11:4); [15:12](https://ref.ly/Jer15:12); [17:1](https://ref.ly/Jer17:1); [28:13–14](https://ref.ly/Jer28:13-Jer28:14))। यहेजकेल ने अपने प्रतीकात्मक कार्यों में से एक में लोहे की थाली का उपयोग किया ([यहेज 4:3](https://ref.ly/Ezek4:3)), पिघलाने के अपने विवरण में लोहे का उल्लेख किया ([22:18, 20](https://ref.ly/Ezek22:18,Ezek22:20)), और इसे व्यापार के लिए एक वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया ([27:12, 19](https://ref.ly/Ezek27:12,Ezek27:19))। भविष्यद्वक्ता आमोस ने लोहे के खलिहान के औजारों के बारे में बात की ([आमो 1:3](https://ref.ly/Amos1:3))। मीका ने सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में लोहे का उपयोग किया ([मी 4:13](https://ref.ly/Mic4:13))। दानिय्येल की पुस्तक में इसका कई बार उल्लेख किया गया है ([दानि 2:33–35, 40–45](https://ref.ly/Dan2:33-Dan2:35,Dan2:40-Dan2:45); [4:15, 23](https://ref.ly/Dan4:15,Dan4:23); [7:7, 19](https://ref.ly/Dan7:7,Dan7:19))।

रोमी काल तक, लोहे के हथियार युद्ध के नियमित उपकरण थे। बन्दीगृह को बन्द करने के लिए लोहे के फाटकों का इस्तेमाल किया जाता था ([प्रेरि 12:10](https://ref.ly/Acts12:10)), और प्रतीकात्मक उपयोग में शक्तिशाली शासकों को लोहे की राजदण्ड से शासन करने के लिए कहा जाता था ([प्रका 2:27](https://ref.ly/Rev2:27); [9:9](https://ref.ly/Rev9:9); [12:5](https://ref.ly/Rev12:5); [19:15](https://ref.ly/Rev19:15))। "लोहे" शब्द का इस्तेमाल कुछ रूपक अभिव्यक्तियों में भी किया गया था। लोहे को पिघलाना परीक्षण और पीड़ा का प्रतीक था ([व्य.वि. 4:20](https://ref.ly/Deut4:20); [1 रा 8:51](https://ref.ly/1Kgs8:51); [यिर्म 11:4](https://ref.ly/Jer11:4); [यहेज 22:18](https://ref.ly/Ezek22:18)), लोहे का खम्भा शक्ति का प्रतीक था ([यिर्म 1:18](https://ref.ly/Jer1:18)), और लोहे की राजदण्ड कठोर शासन का प्रतीक थी ([भज 2:9](https://ref.ly/Ps2:9); [प्रका 2:27](https://ref.ly/Rev2:27); [12:5](https://ref.ly/Rev12:5); [19:15](https://ref.ly/Rev19:15))।

यह भी देखें ताम्बे का कारीगर; सोने का कारीगर; लोहे का कारीगर; राजमिस्त्री, चिनाई; चाँदी का कारीगर; रत्न, कीमती पत्थर।

खफ़र-सलामा

खफ़र-सलामा

गांव जहां यहूदा मक्कबी और सीरियाई सेनापति नीकानोर के बीच एक युद्ध लड़ा गया था ([1 मक्क 7:31](https://ref.ly/1Macc7:31))। नीकानोर के लगभग 500 आदमियों के मारे जाने के बाद, भगोड़ों ने "दाऊद के शहर" में शरण ली, इसलिए खफ़र-सलामा यरूशलेम के पास रहा होगा।

खफेनाथा

खफेनाथा

यरूशलेम का एक भाग जिसकी मरम्मत योनातान मक्काबी ने शहर को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए की थी। ([1 मक्क 12:37](https://ref.ly/1Macc12:37))। सटीक स्थान को इंगित करने से बहुत सी अनसुलझी बहस पैदा हुई हैं। कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि इस शब्द को चैफेल्था में संशोधित किया जाना चाहिए, जो मिश्नाह या नये मोहल्ले नामक क्षेत्र के समकक्ष है (तुलना करें [2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14), [सप 1:10](https://ref.ly/Zeph1:10), आदि)। अन्य कहते हैं कि खफेनाथा का अर्थ है "फव्वारे का मोड़", यानी सिलोम के तालाब के पास। दोनों ही निर्णायक सबूत प्रदान नहीं करते हैं।

खमीर

खमीर एक सूक्ष्म जीवित कवक है जो आटे में मिलाने पर रोटी को फुलाता है और बड़ा बनाता है। बाइबल में इसे खमीर भी कहा जाता है।

देखें खमीर।

ख़मीर

कोई भी पदार्थ जो आटे में मिलाने पर किण्वन उत्पन्न करता है। ख़मीर उस आटे को भी दर्शा सकता है जिसमें ख़मीर पहले से ही मिलाया गया था, जिसे आटे में डाला गया ताकि ख़मीर पूरी मात्रा में समा सके और पकाने से पहले आटे को पूरी तरह से प्रभावित कर सके, या यह उस आटे को भी संदर्भित कर सकता है जो ख़मीर के प्रभाव से बढ़ चुका हो। प्रारंभिक इब्रानियों ने ख़मीर के संचार के लिए ख़मीर वाले आटे के एक टुकड़े पर निर्भर किया; बहुत बाद में ही दाखरस के बचे हुए भाग का उपयोग ख़मीर के रूप में किया गया।

प्राचीन इस्राएली नियमित रूप से ख़मीर वाली रोटी खाते थे ([होश 7:4](https://ref.ly/Hos7:4)), लेकिन फसह की स्मृति में उन्हें ख़मीर वाली रोटी खाने या यहां तक की अपने घरों में भी रखने से मना किया गया था ([निर्ग 13:7](https://ref.ly/Exod13:7))। यह वार्षिक आयोजन सुनिश्चित करता था कि लोग मिस्र से उनके बरबस निर्गमन को न भूलें, जब परमेश्वर की आज्ञा ने ख़मीर वाली रोटी तैयार करने का समय नहीं दिया था। लोगों को अपने साथ आटा गूंथने का बर्तन और वह गूँधा आटा ले जाना पड़ा जिससे उन्होंने बिना ख़मीर की रोटियाँ बनाई थीं ([निर्ग 12:34–39](https://ref.ly/Exod12:34-Exod12:39); [व्य.वि. 16:3](https://ref.ly/Deut16:3))।

संभवतः क्योंकि किण्वन का अर्थ विघटन और भ्रष्टाचार था, ख़मीर को परमेश्वर को बलिदान के लिए वेदी पर रखे जाने वाले सभी भेंटों से बाहर रखा गया था ([निर्ग 23:18](https://ref.ly/Exod23:18); [34:25](https://ref.ly/Exod34:25))। इसे अन्नबलि में भी अनुमति नहीं दी गई थी ([लैव्य 2:11](https://ref.ly/Lev2:11); [6:17](https://ref.ly/Lev6:17))। पवित्र रोटी (या उपस्थिति की रोटी) ख़मीर युक्त थी या नहीं, यह पवित्रशास्त्र नहीं बताता, लेकिन इतिहासकार जोसेफस का कहना है कि यह ख़मीर युक्त थी (*एंटीक्विटिस* 3.6.6)।

इस नियम के दो अपवादों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ख़मीर का उपयोग उन भेंटों में किया जा सकता था जिन्हें याजकों या अन्य लोगों द्वारा खाया जाना था। मेलबलि के साथ ख़मीर युक्त रोटी हो सकती थी ([लैव्य 7:13](https://ref.ly/Lev7:13)), और इसे सप्ताहों के पर्व (पिन्तेकुस्त) में भेंट किया गया था क्योंकि यह उस साधारण दैनिक भोजन का प्रतिनिधित्व करती थी जो परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करते थे ([23:17](https://ref.ly/Lev23:17))।

ख़मीर की धीमी क्रिया इब्रानी कृषि के विकास के चरण में, विशेष रूप से फसल के पहले व्यस्त दिनों के दौरान, एक समस्या साबित हुई। इसलिए, बिना ख़मीर के आटा सामान्य पकवानों के लिए बढ़ती हुई सामान्यता बन गया। इस प्रथा को बढ़ावा दिया गया क्योंकि ख़मीर को सड़ी-गली और भ्रष्टता का प्रतीक माना जाने लगा, जैसे अन्य किण्वित वस्तुएं। यह दृष्टिकोण ख़मीर को परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता की अवधारणा के साथ असंगत मानता था। प्लूटार्क ने एक लम्बे समय से चली आ रही धारणा को व्यक्त किया जो अन्य लोगों में भी प्रचलित थी जब उन्होंने लिखा, "अब ख़मीर स्वयं भ्रष्टता की संतान है और जिस आटे के साथ इसे मिलाया गया है उसे भ्रष्ट करता है।" प्रेरित पौलुस [1 कुरि 5:6](https://ref.ly/1Cor5:6) और [गला 5:9](https://ref.ly/Gal5:9) में एक समान कहावत का हवाला देते हैं।

ख़मीर के बारे में महत्वपूर्ण बात इसकी शक्ति है, जो अच्छे या बुरे का प्रतीक हो सकती है। आमतौर पर, हालांकि हमेशा नहीं, ख़मीर रब्बी विचार में बुराई का प्रतीक था। यीशु ने ख़मीर शब्द का उपयोग फरीसियों और सदूकियों ([मत्ती 16:6, 11–12](https://ref.ly/Matt16:6)) और हेरोदेस ([मरकुस 8:15](https://ref.ly/Mark8:15)) के भ्रष्ट सिद्धांत का वर्णन करने के लिए प्रतिकूल अर्थ में किया। फरीसियों के ख़मीर को अन्यत्र कपट के रूप में पहचाना गया है ([लूका 12:1](https://ref.ly/Luke12:1); तुलना करें [मत्ती 23:28](https://ref.ly/Matt23:28))।

पौलुस नैतिक भ्रष्टता के लिए इसी अवधारणा को लागू करते हैं, चेतावनी देते हैं कि "थोड़ा सा ख़मीर पूरे गुँधे हुए आटे को ख़मीर कर देता है" और अपने पाठकों को पुराना ख़मीर, अर्थात् उनके अपरिवर्तित जीवन के अवशेषों को साफ करने और "सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी" के साथ मसीही जीवन जीने की सलाह देते हैं ([1 कुरि 5:6–8](https://ref.ly/1Cor5:6-1Cor5:8))।

दूसरी ओर, मसीह अपने चेलों को एक संक्षिप्त लेकिन यादगार दृष्टांत देने के लिए आटे पर ख़मीर के प्रभाव की अवधारणा का उपयोग इसके अच्छे अर्थ में करते हैं ([मत्ती 13:33](https://ref.ly/Matt13:33); [लूका 13:20–21](https://ref.ly/Luke13:20-Luke13:21)), जिसमें ख़मीर संसार पर परमेश्वर के राज्य के बढ़ते हुए, व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

यह भी देखें रोटी; इस्राएल के पर्व और पर्वों; भोजन और भोजन की तैयारी; अखमीरी रोटी।

खम्भे का बांज वृक्ष

शकेम में पवित्र सभा स्थान जहाँ उस शहर के नागरिकों और बेतमिल्लो के निवासियों ने अबीमेलेक को राजा बनाया ([न्या 9:6](https://ref.ly/Judg9:6))। यह सम्भवतः इसकी पहचान मोरे का बांज वृक्ष से की जा सकती है। *देखें* मोरे का बांज वृक्ष; खम्भे का मैदान।

खम्भे के पासवाले मैदान

[न्यायियों 9:6](https://ref.ly/Judg9:6) में शेकेम में एक पवित्र वृक्ष "खम्भे के पासवाले बांज वृक्ष" के लिए केजेवी वर्तनी। *देखें* खम्भे के पासवाले बांज वृक्ष।

खरगोश

छोटा, खरगोश जैसा पशु जो [लैव्यव्यवस्था 11:5](https://ref.ly/Lev11:5) और [व्यवस्थाविवरण 14:7](https://ref.ly/Deut14:7) में अशुद्ध घोषित किया गया है। *देखें* पशु (बेजर)।

खरबूजा

खरबूजा एक फल है जिसमें कई बीज होते हैं और यह लौकी परिवार से सम्बंधित है। इन सम्बंधित बेलों के पौधों की कई किस्मों की बाहरी त्वचा कठोर होती है और अंदर का गूदा रसदार होता है।

[गिनती 11:5](https://ref.ly/Num11:5) में उल्लिखित खरबूजे या तो खरबूजा (कुकुमिस मेलो) हो सकता है या तरबूज (सिट्रुलस वल्गेरिस)। संभव है कि यह पद इन दोनों फलों का उल्लेख करता हो।

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

खरैअस

खरैअस

तीमुथियुस के भाई और गेजे़र के राज्यपाल ([2 मक्काबियों 10:32](https://ref.ly/2Macc10:32))। खरैअस और तीमुथियुस दोनों को मक्काबियों द्वारा शहर पर हमले के दौरान कई अन्य लोगों के साथ मार दिया गया था (पद [36–37](https://ref.ly/2Macc10:36-2Macc10:37))।

खलूस

खलूस

[यूदीत 1:9](https://ref.ly/Jdt1:9) के अनुसार, खलूस उन शहरों में से एक था, जहाँ राजा नबूकदनेस्सर ने अपने दूतों को अरफ़क्षद के खिलाफ़ अपने अभियान के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। ज़्यादातर विद्वानों का मानना ​​है कि खलूस वह जगह है जिसे कुछ प्राचीन भूगोलवेत्ता एलुसा के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसे अब खालसा कहा जाता है। खालसा बेर्शेबा के दक्षिण में मृत सागर के दक्षिणी तट से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहे के पास स्थित है।

खलैयों

खलैयों

यहूदीत की पुस्तक में वर्णित लोग। खलैयों की पहचान के बारे में बहुत कम सहमति है, जिन्हें नबूकदनेस्सर की सेना के मुख्य सेनापति होलोफर्नेस के अभियान के संबंध में सूचीबद्ध किया गया है ([यूदी 2:23-](https://ref.ly/Jdt2:21-Jdt2:25))। भौगोलिक कारणों से यह असंभव है कि वे चेलस शहर, आधुनिक खलासा से थे। सीरियाई रेगिस्तान में पाल्मेरा (तादमोर) और फरात नदी के बीच स्थित प्राचीन चोले के साथ पहचान अधिक संभावित है। वह स्थान, आधुनिक एल-खल्ले, [यूदीत 2:21–25](https://ref.ly/Jdt2:21-Jdt2:25) में अन्य भौगोलिक संदर्भों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।

खलोए

खलोए

वह स्त्री जिसके घराने के सदस्यों (संभवतः दास) ने पौलुस को इफिसुस में कुरिन्थ की कलीसिया में तर्कों की जानकारी दी ([1 कुरि 1:11](https://ref.ly/1Cor1:11))। यह ज्ञात नहीं है कि खलोए कुरिन्थुस में रहती थी या इफिसुस में, या यहाँ तक कि वह स्वयं विश्वासी थी या नहीं।

ख़ल्फ़ी

ख़ल्फ़ी

यहूदा के पिता, योनातान मक्काबीयो की सेना के दो कप्तानों में से एक जो गेनेसरत की लड़ाई में तब दृढ़ रहे ([1 मक्का 11:67–74](https://ref.ly/1Macc11:67-1Macc11:74)) जब अन्य लोग घात लगाए जाने के बाद भाग गए। योनातान, यहूदा और दूसरे कप्तान, मत्तियाह ने सैनिकों को इकट्ठा किया और दुश्मन को खदेड़ दिया।

खसफ़ो

खसफ़ो

गलील के सागर के पूर्व का नगर, जिसका उल्लेख 1 और 2 मक्काबियों में किया गया है। यहूदा और योनातान मक्काबी ने अपनी सेना को यरदन पार में ले जाकर "खसफ़ो, मकेद, बसोर और गिलआद के अन्य नगरों पर अधिकार किया।" ([1 मक्क 5:36](https://ref.ly/1Macc5:36))। कस्पिन, जो [2 मक्काबियों 12:13](https://ref.ly/2Macc12:13) में एक समान संदर्भ में आता है, उसे अधिकांश विद्वानों द्वारा खसफ़ो के समान माना जाता है। खसफ़ो की पहचान हौरान के मैदान में एल-मुज़ैरिब और यरमुक नदी पर टेल एल-जमिद के रूप में की गई है। लेकिन आज अधिकांश लोग इसे खिसफिन में स्थित मानते हैं, जो गलील के सागर के लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) पूर्व में है।

खार

खार

सफाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मजबूत क्षारीय पदार्थ (सम्भवतः पोटेशियम कार्बोनेट)। *देखें* खनिज और धातु।

खारक्स

खारक्स

यह स्थान संभवतः तोब की भूमि में है, जहां से यहूदा मक्काबी और उनकी सेना ने अपने सीरियाई शत्रुओं का पीछा करते हुए यात्रा की थी ([2 मक्का 12:17–19](https://ref.ly/2Macc12:17-2Macc12:19))।

खारा सागर

देखें मृत सागर।

खियुस

खियुस

एजियन सागर के पूर्व-मध्य भाग में एक चट्टानी, पहाड़ी द्वीप। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान, जब वह यरूशलेम की यात्रा कर रहा था तो उसका जहाज मीलेतुस और सामुस में रुकने के बीच खियुस के सामने लंगर डालता है ([प्रेरि 20:15](https://ref.ly/Acts20:15))। हालाँकि यह द्वीप बहुत उपजाऊ नहीं था, लेकिन खियुस शराब, अंजीर और गोंद के उत्पादन के लिए जाना जाता था। यह द्वीप मुख्य भूमि से 8 किलोमीटर (5 मील) की मुख्य भूभाग द्वारा अलग किया गया है। पौलुस के समय में, द्वीप पर मुख्य शहर, जिसे खियुस (आधुनिक स्कियो) भी कहा जाता था, एशिया के रोमी प्रांत में एक स्वतंत्र शहर था।

खीरे

बगीचे की सब्जियों में से लौकी के परिवार की एक सब्जी। [गिनती 11:5](https://ref.ly/Num11:5) में इसे उन खाद्य पदार्थों में से एक के रूप में उल्लेखित किया गया है जो भटकते हुए इस्राएलियों द्वारा इच्छित भोजन था।

देखें भोजन और भोजन की तैयारी; पौधे।

खुजली

खुजली

बाइबल में तीन बार उपयोग किया गया शब्द ([लैव्य 21:20](https://ref.ly/Lev21:20) और [22:22](https://ref.ly/Lev22:22); [व्य.वि. 28:27](https://ref.ly/Deut28:27))। किसी भी उदाहरण में यह उसी नाम से आधुनिक बीमारी का उल्लेख नहीं करता है, जो गम्भीर विटामिन सी की कमी से होती है। लैव्यव्यवस्था के अंशों में, "चाईं " अनुक्रम "खुजली या खौरा" में पाया जाता है।

देखें रोग; औषधि और चिकित्सा पद्धति।

खुज़ा

खुज़ा

हेरोदेस अन्तिपास के भण्डारी और शक्तिशाली और प्रभावशाली पुरुष थे। खुज़ा या तो हेरोदेस की सम्पत्ति के प्रबंधक थे या राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति थे। उनका विवाह योअन्ना से हुआ था, जिन्हें यीशु ने चंगा किया था। फिर वह यीशु और उनके शिष्यों के साथ यात्रा करती थी ([लूका 8:3](https://ref.ly/Luke8:3))।

खुबानी

खुबानी एक छोटा, गोल फल है जिसमें पीले-नारंगी रंग की त्वचा और गूदा होता है, जो आड़ू के समान होता है लेकिन आकार में छोटा होता है। कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि इब्रानी शब्द *तप्पूअख़* सेब के बजाय खुबानी को संदर्भित करता है।

खुबानी के पेड़ इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में बाइबल के समय से ही आम रहे हैं। ये पेड़ लगभग 9.1 मीटर (30 फीट) ऊँचे होते हैं और इनकी छाल लाल रंग की होती है। इसका वैज्ञानिक नाम *प्रुनस आर्मेनियाका* है।

जबकि कई बाइबल अनुवाद "सेब" शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन खुबानी बाइबल में पाए जाने वाले वर्णनों से अधिक मेल खाता है। बाइबल में इस फल का कई स्थानों पर उल्लेख है ([नीति 25:11](https://ref.ly/Prov25:11); [श्रे.गी. 2:3, 5](https://ref.ly/Song2:3,Song2:5); [7:8](https://ref.ly/Song7:8); [8:5](https://ref.ly/Song8:5); [योए 1:12](https://ref.ly/Joel1:12))।

यह भी देखें सेब।

खुराजीन

खुराजीन

फिलिस्तीन का एक शहर जहां यीशु ने कई चमत्कार किए, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, जिससे उन्होंने उन पर न्याय की घोषणा की ([मत्ती 11:21–24](https://ref.ly/Matt11:21-Matt11:24); [लूका 10:13–14](https://ref.ly/Luke10:13-Luke10:14))। यीशु के अधिकांश चमत्कार खुराजीन, बैतसैदा, और कफरनहूम में किए गए थे, लेकिन वहां के लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी या मन नहीं फिराया ([मत्ती 11:20](https://ref.ly/Matt11:20))।

खुराजीन संभवतः कफरनहूम और बैतसैदा के पास था। कलीसिया-पिता जेरोम (जो लगभग ईस्वी 400 के आसपास रहते थे) ने कफरनहूम के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि यह कफरनहूम से लगभग 3.2 किलोमीटर (2 मील) दूर था, जो गलील सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित है।

अधिकांश विद्वान मानते हैं कि खंडहर जिन्हें खिरबेत केराजेह कहा जाता है, जो कफरनहूम के उत्तर में पहाड़ियों पर स्थित हैं, प्राचीन खुराजीन के अवशेष हैं। ये खंडहर दर्शाते हैं कि यह कभी एक महत्वपूर्ण शहर था। अवशेषों में एक आराधनालय (यहूदियों की आराधना का स्थान) शामिल है, जो संभवतः चौथी शताब्दी ईस्वी में निर्मित किया गया था। आराधनालय में एक नक्काशीदार पत्थर का शिला है जिस पर एक शिलालेख है, जो "मूसा की गद्दी" ([मत्ती 23:2](https://ref.ly/Matt23:2)) का एक उदाहरण है। यहूदियों के तलमूद (यहूदी धर्म में एक केंद्रीय पाठ) के अनुसार, खुराजीन अपने गेहूं के लिए प्रसिद्ध था।

खुराजीन

खुराजीन

एक फिलीस्तीनी नगर जिस पर यीशु ने हाय कहा ([मत्ती 11:21–24](https://ref.ly/Matt11:21-Matt11:24); [लूका 10:13–14](https://ref.ly/Luke10:13-Luke10:14))। उनके अधिकांश चमत्कार खुराजीन, बैतसैदा, और कफरनहूम में किए गए थे। लेकिन, लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही मन फिराया ([मत्ती 11:20](https://ref.ly/Matt11:20))।

खुराजीन संभवतः कफरनहूम और बैतसैदा के पास स्थित था। कलीसियापिता जेरोम (लगभग ईस्वी 400) ने कहा कि यह कफरनहूम से 3.2 किलोमीटर (दो मील) दूर था, जो गलील सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर है। विद्वान आमतौर पर सहमत हैं कि खिरबेट केराजे के खण्डहर, जो कफरनहूम के उत्तर में पहाड़ियों पर स्थित हैं, खुराजीन के खण्डहर हैं। खण्डहर यह संकेत देते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। एक आराधनालय के अवशेष, संभवतः चौथी शताब्दी ईस्वी के, एक उत्कीर्ण कुर्सी के साथ एक शिलालेख शामिल हैं, जो "मूसा की गद्दी" का एक उदाहरण है ([मत्ती 23:2](https://ref.ly/Matt23:2))। यहूदियों के तलमूद के अनुसार, खुराजीन अपने गेहूं के लिए प्रसिद्ध था।

खुस

खुस

अक्राबा के पास और मोचमूर नामक धारा के बगल में उल्लिखित स्थान ([यूदी 7:18](https://ref.ly/Jdt7:18))। खुस संभवतः आधुनिक नब्लस के दक्षिण में इस्राएल में स्थित है।

खेती

बाइबल के समय में, फिलिस्तीन में कृषि तीन मुख्य रूपों में संगठित थी, जैसे कि आज भी है। समाज के सामाजिक और तकनीकी विकास के आधार पर प्रत्येक प्रकार की कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाता था।

पूर्वावलोकन

• पशुपालन

• फसल की खेती

• फल उगाना

• उत्पादन करना

• फसल काटना

पशुपालन

पशुपालन बाइबल में उल्लेखित सबसे प्रारंभिक कार्यों में से एक है। हाबिल ([उत 4:2](https://ref.ly/Gen4:2)) और याबाल ([उत 4:20](https://ref.ly/Gen4:20)) चरवाहे थे या उनके पास मवेशी थे। यह कार्य उनके अर्ध-घुमंतू जीवनशैली के अनुकूल था (एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना), जो केवल बुनियादी तकनीकों और उपकरणों के साथ भोजन और वस्त्र प्रदान करता था।

कुलपिता अब्राहम, इसहाक और याकूब मुख्यतः पशुपालक थे, जो अपनी भेड़ों और मवेशियों को सामान्य भूमि पर चराते थे और सामान्यतः भूमि की खेती नहीं करते थे। याकूब और उनके पुत्र मिस्र में चरवाहों के रूप में आए थे ([उत 47:3](https://ref.ly/Gen47:3))। बाद में, यह जीवन शैली रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के बीच यरदन पूर्व में जारी रही ([गिन 32:1](https://ref.ly/Num32:1)) और कुछ गोत्रों में भी जो फिलिस्तीन की पश्चिमी पहाड़ियों में रहते थे ([1 शमू 25:2](https://ref.ly/1Sam25:2))। स्थायी रूप से बसने के बाद भी, पशुपालन इब्रानी जीवन का हिस्सा बना रहा क्योंकि जानवर कम उपजाऊ भूमि पर चर सकते थे और पारंपरिक प्रथाओं के कारण भी, जिनमें मंदिर में किए गए बलिदान शामिल थे।

फसल की खेती

अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि इस्राएली लोगों ने कनानियों से खेती करना सीखा क्योंकि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में बसने के समय उनके संपर्क में थे। हालांकि अनाज उगाना पहले से ही ज्ञात था, जैसे कि कैन एक किसान या "भूमि का जोतने वाला" था ([उत 4:2](https://ref.ly/Gen4:2)), यह स्पष्ट नहीं है कि उसने वास्तव में क्या उगाया। पुरातत्वविदों ने निकट पूर्व में लगभग 6800 ई.पू. से अनाज की खेती के प्रमाण पाए हैं। इसहाक ने गरार में अनाज बोया ([उत 26:12](https://ref.ly/Gen26:12)) और यूसुफ ने अनाज के पूलों का सपना देखा ([उत 37:6](https://ref.ly/Gen37:6-Gen37:7)–[7](https://ref.ly/Gen37:6-Gen37:7))। यूसुफ ने संभवतः मिस्रियों से अनाज की खेती के बारे में अधिक सीखा, जिन्होंने नील की समृद्ध मिट्टी पर इसे उगाया।

हालांकि, कनानी लोग ही थे जिन्होंने इस्राएलियों को अनाज उगाना सिखाया। यहोशू और कालेब ने कादेशबर्ने में कनान की उत्पादकता की जानकारी दी ([गिन 13:26](https://ref.ly/Num13:26)), और विजित कनानी शायद अपने विजेताओं को खेती की तकनीकें सीखने में मदद करते थे। इस संपर्क ने इस्राएलियों की बार-बार मूर्तिपूजा में गिरने में भी योगदान दिया हो सकता है ([न्या 9:27](https://ref.ly/Judg9:27))। वे कितनी तेजी से एक घुमंतू जीवनशैली से स्थानांतरित हुए, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ गोत्र घुमंतू बने रहे, लेकिन राजाओं के समय तक, कई इस्राएली भूमि की खेती कर रहे थे ([2 शमू 14:30](https://ref.ly/2Sam14:30))।

गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक था। सुलैमान ने हीराम को बड़ी मात्रा में गेहूँ, जौ और तेल भेजा ([2 इति 2:10](https://ref.ly/2Chr2:10)), और यह एक प्रमुख निर्यात बना रहा ([यहेज 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17))। जौ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। यह प्रारंभिक समय में रोटी का मुख्य घटक था ([न्या 7:13](https://ref.ly/Judg7:13))। बाद में यह गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन बन गया ([यूह 6:9, 13](https://ref.ly/John6:9,John6:13))। इसका मवेशियों के चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता था।

अन्य खेत की फसलों में फलियाँ और मसूर शामिल थे ([2 शमू 17:28](https://ref.ly/2Sam17:28)), जिन्हें पीसकर आटा बनाया जाता था और कभी-कभी रोटी बनाने के लिए उपयोग किया जाता था ([यहेज 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9))। स्वाद के लिए लहसुन और प्याज उगाए जाते थे, जबकि जीरा, धनिया, सौंफ, पुदीना, रुए और सरसों मसालों के रूप में उपयोग किए जाते थे। सन महत्वपूर्ण था ([यहो 2:6](https://ref.ly/Josh2:6))। कुछ कपास उगाई जाती थी ([यशा 19:9](https://ref.ly/Isa19:9))। ऊन का उपयोग रेशे की आपूर्ति को पूरा करने के लिए किया जाता था। रोमी समय तक कपास, सन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया था।

फल उगाना

जब इस्राएली बस गए, तो उन्होंने बाग और दाख की बारियां लगाना शुरू किया, जो समृद्धि के प्रतीक बन गए। दाख की बारियां पीने के लिए दाखरस उत्पन्न करती थीं, जबकि जैतून के बाग खाना पकाने, सौंदर्य प्रसाधन और औषधि में उपयोग के लिए तेल प्रदान करते थे। उन्होंने अंजीर और अनार भी उगाए। इन फसलों को उगाने के लिए पहले की खेती की प्रथाओं की तुलना में अधिक कौशल और उपकरणों की आवश्यकता थी।

उत्पादन करना

बाइबल के समय में, अधिकांश खेती का काम किसानों द्वारा स्वयं किया जाता था। खेती शुरू करने के लिए, उन्हें भूमि से जंगलों ([यहो 17:18](https://ref.ly/Josh17:18)), पत्थरों ([यशा 5:2](https://ref.ly/Isa5:2)), खरपतवारों और कांटों को साफ करना पड़ता था। कभी-कभी वे पहाड़ी भूमि को सीढ़ीनुमा बनाते थे या सिंचाई का उपयोग करते थे। इन कार्यों ने खेतों के आकार को सीमित कर दिया, इसलिए केवल धनी व्यक्ति जैसे अय्यूब और बोअज़ ही बड़े खेत रख सकते थे।

भूमि जोतने के लिए, किसान बैल या गायों का उपयोग करते थे ताकि बहुत ही साधारण हल खींचा जा सके ([न्या 14:18](https://ref.ly/Judg14:18); [आमो 6:12](https://ref.ly/Amos6:12))। कभी-कभी गधों का उपयोग किया जाता था ([व्य.वि. 22:10](https://ref.ly/Deut22:10))। वे कुदाल या गड़ासा से मिट्टी के ढेले तोड़ते थे, और सतह को एक साधारण जुताई से समतल करते थे, जो शायद कांटेदार झाड़ी या पत्थर की बनी होती थी। बीज हाथ से बोए जाते थे, या तो ध्यानपूर्वक खांचे में या सतह पर फैलाकर और फिर हल या पत्थर की ढाल से हल्के से ढक दिए जाते थे। खरपतवार को हल, जुताई, या कुदाल से नियंत्रित किया जाता था।

बाइबल के समय में कृषि उपकरणों में बहुत कम बदलाव हुआ। हल एक साधारण J-आकार का कठोर लकड़ी का टुकड़ा था, जिसे एक छोर पर बैलों से जोड़ा जाता था और दूसरे छोर पर चालक द्वारा पकड़ा जाता था। यह मूल उपकरण केवल चार से पाँच इंच (10 से 13 सेंटीमीटर) मिट्टी को तोड़ सकता था। निर्गमन के बाद, हल की नोक के लिए लोहे का उपयोग किया गया ([1 शमू 13:20](https://ref.ly/1Sam13:20)), जिसने मुख्य रूप से घिसावट को कम करने में मदद की।

फिलिस्तीनी खेतों में उर्वरक का उपयोग बहुत सीमित था। व्यवस्था के अनुसार, मिट्टी के पानी और पोषक तत्वों को पुनः भरने के लिए हर सातवें वर्ष खेतों को खाली छोड़ना आवश्यक था। खेतों में खाद डालना असामान्य था क्योंकि गोबर का मुख्य रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। हालांकि, बाइबल में पेड़ों के आसपास गोबर के कुछ उपयोग का उल्लेख है ([लूका 13:8](https://ref.ly/Luke13:8))। मिशनाह में लकड़ी की राख, पत्ते, पशु रक्त और तेल की झाग का उर्वरक के रूप में उपयोग का उल्लेख है।

फसल काटना

बीज बोने का काम वर्षा ऋतु की शुरुआत में किया जाता और कटाई अंत में शुरू होती थी। कटाई आमतौर पर कम से कम सात सप्ताह तक चलती थी। कुछ फसलें, जैसे दालें, जड़ों से उखाड़ी जाती थीं, जबकि कुछ अनाज जैसी फसलें कुदाल से खोदी जाती थीं। हालांकि, अधिकांश फसलें दरांती से काटी जाती थीं। पुरातत्वविदों ने लोहे की दरांतियाँ पाई हैं, जिनमें कुछ में काटने के किनारों पर चकमक पत्थर लगे होते थे। काटे गए अनाज को पूलों में बांधकर ([भज 126:6](https://ref.ly/Ps126:6)) ढेरों में रखा जाता था ताकि उसे खलिहान तक ले जाया जा सके। जौ की कटाई पहले होती थी, उसके बाद गेहूँ की।

अनाज, सौंफ, जीरा और अन्य छोटी फसलों की छोटी मात्रा को एक मूसल से पीटा जाता था ([न्या 6:11](https://ref.ly/Judg6:11); [रूत 2:17](https://ref.ly/Ruth2:17))। अधिकांश अनाज को एक ऊंचे फर्श पर मारा जाता था ताकि हवा भूसी को उड़ा सके। आम विधि में ढीली पुआल को फर्श पर फैलाना और बैल को उसके ऊपर चलाना शामिल था ताकि अनाज निकल सके। कभी-कभी पत्थरों से लदे भारी औजारों को पुआल पर खींचा जाता था ([यशा 28:27](https://ref.ly/Isa28:27); [41:15](https://ref.ly/Isa41:15))। इन औजारों को चालक द्वारा चलाया जाता था। परिणामी भूसी को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को पवनाई कहा जाता था, जहां मिश्रण को कांटे या फावड़े से हवा में उछाला जाता था ([यशा 30:24](https://ref.ly/Isa30:24); [यिर्म 15:7](https://ref.ly/Jer15:7))। हल्की भूसी उड़ जाती थी, जबकि भारी अनाज जमीन पर गिर जाता था। भूसी को या तो जलाया जाता था या पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाता था। अनाज को छाना जाता था ([आमो 9:9](https://ref.ly/Amos9:9)), ढेरों में इकट्ठा किया जाता था और बाद में खेत में ढके हुए गड्ढों में संग्रहित किया जाता था ([यिर्म 41:8](https://ref.ly/Jer41:8))। कभी-कभी इसे भंडारगृहों में संग्रहित किया जाता था ([व्य.वि. 28:8](https://ref.ly/Deut28:8))।

यह भी देखें पौधे; फसल; फिलिस्तीन; लताएँ, दाख की बारी; भोजन और भोजन की तैयारी।

खोजा

किसी शासक के दरबार या घर का एक अधिकारी, जिसे अक्सर महिलाओं के कक्ष में नियुक्त किया जाता था। इनमें से कई पुरुषों को नपुंसक बनाया गया था (उनके पुरुष जननांग हटा दिए गए थे), हालाँकि हमेशा नहीं (तुलना करें [उत 39:1](https://ref.ly/Gen39:1))। खोजे निम्नलिखित में सार्वजनिक हाकिम थे:

* इस्राएल ([1 शमू 8:15](https://ref.ly/1Sam8:15); [1 इति 28:1](https://ref.ly/1Chr28:1))
* फारस ([एस्त 2:3](https://ref.ly/Esth2:3))
* कूश ([यिर्म 38:7](https://ref.ly/Jer38:7); [प्रेरि 8:27](https://ref.ly/Acts8:27))
* बाबेल ([दानि 1:3](https://ref.ly/Dan1:3))

बाइबल के अनुसार, खोजे इस्राएल में सार्वजनिक आराधना का हिस्सा नहीं हुआ करते थे ([व्य.वि. 23:1](https://ref.ly/Deut23:1)), लेकिन भविष्यद्वक्ता यशायाह ने उन्हें बहाल किए गए मसीही राज्य में सन्दर्भित किया हैं ([यशा 56:3–5](https://ref.ly/Isa56:3-Isa56:5); देखें [प्रेरि 8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:40))।

[प्रेरि 8:27–39](https://ref.ly/Acts8:27-Acts8:39) में कूशी खोजा सम्भवतः खजांची थे। उन्हें कूश में मसीही मत के प्रसार का श्रेय दिया गया है।

यीशु ने तीन प्रकार के नपुंसकों का उल्लेख किया ([मत्ती 19:12](https://ref.ly/Matt19:12)), जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने राज्य के लिए स्वयं को नपुंसक बनाया। यह सम्भवतः उन लोगों की ओर संकेत करता है जिन्होंने स्वर्ग के राज्य की सेवा के लिए कभी विवाह न करने का निर्णय लिया (उदाहरण के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला, यीशु, और प्रेरित पौलुस)।

खोपड़ी का पहाड़

देखें खोपड़ी का स्थान।

खोपड़ी का स्थान

यरूशलेम में वह स्थान जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ([मत्ती 27:33](https://ref.ly/Matt27:33); [मर 15:22](https://ref.ly/Mark15:22); [यूह 19:17](https://ref.ly/John19:17))। गुलगुता अरामी शब्द का यूनानी लिप्यंतरण है जिसका अर्थ है "खोपड़ी।" *देखें* गुलगुता।

गंजा टिड्डी

एक प्रकार की टिड्डी जिसे शुद्ध माना जाता था और इसलिए खाने योग्य थी ([लैव्य11:22](https://ref.ly/Lev11:22))।

देखिए जानवर (टिड्डी)।

गंधक

देखें गंधक; खनिज और धातुएं; बहुमूल्य पत्थर।

गज्जाम

मन्दिर सहायकों के एक दल के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:48](https://ref.ly/Ezra2:48); [नहे 7:51](https://ref.ly/Neh7:51))।

गठबंधन

गठबंधन

गठबंधन, शक्तिशाली व्यक्तियों या राष्ट्रों का एक निकट संबंध होता है जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए होता है। ऐसी गठबन्धनों की पुष्टि विभिन्न तरीकों से की जाती थी:

* उपहार देना
* शपथ लेना
* शादी के समय परिवार को पैसे देना (दहेज)
* महत्वपूर्ण परिवारों के बीच विवाह की व्यवस्था करना
* विशेष समझौते करना (वाचा)

कुलपिताओं के समय (जब अब्राहम, इसहाक और याकूब जीवित थे), इस्राएली विदेशी राष्ट्रों के साथ आसानी से संधियाँ कर लेते थे। अब्राहम ने संधियाँ कीं:

* तीन एमोरी : मम्रे, एशकोल और आनेर ([उत 14:13, 24](https://ref.ly/Gen14:13,Gen14:24))
* गरार के राजा अबीमेलेक ([उत 21:22–34](https://ref.ly/Gen21:22-Gen21:34))।

अब्राहम के पुत्र, इसहाक ने भी अबीमेलेक के साथ संधि की ([उत 26:26](https://ref.ly/Gen26:26-Gen26:31)–[31](https://ref.ly/Gen26:26-Gen26:31))।

बाद में, मूसा ने धार्मिक कारणों से कनानी लोगों के साथ गठबंधन की अनुमति नहीं दी ([निर्ग 23:31](https://ref.ly/Exod23:31-Exod23:33)–[33](https://ref.ly/Exod23:31-Exod23:33); [34:12](https://ref.ly/Exod34:12); [व्य.वि. 7:1](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:4)–[4](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:4))। न्यायियों के समय में, इस आज्ञा की इस्राएलियों को याद दिलाई गई ([न्या 2:1](https://ref.ly/Judg2:1-Judg2:3)–[3](https://ref.ly/Judg2:1-Judg2:3))। लेकिन, [यहोशू 9](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:27) में बताया गया है कि कैसे इस्राएल गिबोनियों के साथ एक वाचा में धोखा खा गया।

राजतंत्र के दौरान, कई राजाओं ने गठबंधन किए और विदेशियों के साथ विवाह संबंध बनाए:

* दाऊद (पूरे इस्राएल के राजा बनने से पहले), गत के राजा आकीश के साथ शाऊल की सेना के विरुद्ध पलिश्तियों के साथ लड़ने के लिए सहमत हुआ ([1 शमू 27:1](https://ref.ly/1Sam27:1); [28:2](https://ref.ly/1Sam28:2))।
* सुलैमान ने सोर के हीराम के साथ व्यापारिक गठबंधन किए ([1 रा 5:1](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:18)–[18](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:18); [9:26](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28)–[28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28))।
* सुलैमान ने मिस्र के राजा के साथ व्यापारिक गठबंधन भी किए ([1 रा 9:16](https://ref.ly/1Kgs9:16))।
* आसा ने सीरिया के राजा बेन्हदद के साथ गठबंधन किया ([1 रा 15:18](https://ref.ly/1Kgs15:18-1Kgs15:20)–[20](https://ref.ly/1Kgs15:18-1Kgs15:20))।
* राजा अहाब ने यहोशापात के साथ मिलकर सीरिया से युद्ध करने के लिए गठबंधन किया ([1 रा 22:1](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:4)–[4](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:4); [2 इति 18:1](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:13)–[13](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:13))।
* राजा पेकह ने सीरिया के राजा रसीन के साथ मिलकर यहूदा के राजा आहाज के खिलाफ युद्ध किया ([यशा 7:1](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:9)–[9](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:9))।
* राजा आहाज ने अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर के साथ मिलकर पेकह और रेसीन के खिलाफ युद्ध किया ([2 रा 16:7](https://ref.ly/2Kgs16:7-2Kgs16:9)–[9](https://ref.ly/2Kgs16:7-2Kgs16:9))।
* राजा सिदकिय्याह ने बाबेल के खिलाफ लड़ने के लिए मिस्र के साथ गठबंधन किया ([2 रा 24:20](https://ref.ly/2Kgs24:20); [यहेज 17:1](https://ref.ly/Ezek17:1-Ezek17:21)–[21](https://ref.ly/Ezek17:1-Ezek17:21))।

ये गठबन्धनों अक्सर विदेशी धर्मों को यरूशलेम में लाए ([2 रा 16:10](https://ref.ly/2Kgs16:10-2Kgs16:18)–[18](https://ref.ly/2Kgs16:10-2Kgs16:18))। इसने भविष्यद्वक्ताओं को उनकी आलोचना करने के लिए प्रेरित किया ([होश 8:8](https://ref.ly/Hos8:8-Hos8:10)–[10](https://ref.ly/Hos8:8-Hos8:10); [यशा 30:1](https://ref.ly/Isa30:1-Isa30:3,Isa30:15-Isa30:16)–[3, 15](https://ref.ly/Isa30:1-Isa30:3,Isa30:15-Isa30:16)–[16](https://ref.ly/Isa30:1-Isa30:3,Isa30:15-Isa30:16); [यिर्म 2:18](https://ref.ly/Jer2:18))।

गड्ढा

पुराने नियम में अक्सर उपयोग किया जाने वाला शब्द कब्र, मृतकों का निवास स्थान या अधोलोक को दर्शाता है—यानी एक छायादार अस्तित्व जिससे जीवित लोग डरते थे क्योंकि यह उन्हें प्रकाश, आनन्द और जीवन शक्ति से काट देता था। ईश्वरीय लोग इससे घृणा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनके परमेश्वर के साथ संगति को नकार देगा: हिजकिय्याह ([यशा 38:17–18](https://ref.ly/Isa38:17-Isa38:18)), अय्यूब ([अय्यू 17:13–16](https://ref.ly/Job17:13-Job17:16); [33:22](https://ref.ly/Job33:22)) और भजनकार ([भज 28:1](https://ref.ly/Ps28:1); [30:3](https://ref.ly/Ps30:3); [55:23](https://ref.ly/Ps55:23); [88:4–6](https://ref.ly/Ps88:4-Ps88:6))।

यह भी देखें अथाह गड्ढा; मृतकों का स्थान; मृत्यु; अधोलोक।

गढ़

नगर का किला, मीनार या गुम्मट जहाँ लोग हमले के दौरान सुरक्षा की तलाश करते थे। पनूएल के गढ़ को गिदोन ने दो मिद्यानी राजाओं को पकड़ने के बाद नष्ट कर दिया था ([न्या 8:17](https://ref.ly/Judg8:17))। शकेम में एलबरीत के गढ़ को अबीमेलेक और उसके आदमियों ने जलाकर राख कर दिया था ([9:46–49](https://ref.ly/Judg9:46-Judg9:49))। इसके तुरंत बाद अबीमेलेक की हत्या कर दी गई जब तेबेस के गढ़ में एक महिला ने उसके सिर पर चक्की का पाट गिरा दिया और उसकी खोपड़ी को कुचल दिया (पद [50–54](https://ref.ly/Judg9:50-Judg9:54))। दाऊद ने यरूशलेम के गढ़ पर कब्ज़ा करके उसे जीत लिया ([2 शमू 5:7–9](https://ref.ly/2Sam5:7-2Sam5:9); [1 इति 11:5–8](https://ref.ly/1Chr11:5-1Chr11:8))।

द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मकाबियों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यरूशलेम में गढ़ अक्सर शक्तिशाली दल की सहायता करता था ([1 मक 1:29–33](https://ref.ly/1Macc1:29-1Macc1:33); [11:41–42](https://ref.ly/1Macc11:41-1Macc11:42); [13:49–51](https://ref.ly/1Macc13:49-1Macc13:51))। यीशु के समय में यरूशलेम का एंटोनिया का गढ़, ईसवी 70 में रोमियों के हाथों गिर गया।

गत

गत

शहरपनाहों से घिरा नगर ([2 इति 26:6](https://ref.ly/2Chr26:6)) और पलिश्तियों के पाँच मुख्य नगरों में से एक, जिसमें गाज़ा, अश्दोद, अश्कलोन, और एक्रोन भी शामिल थे ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3); [1 शमू 6:17](https://ref.ly/1Sam6:17)), सभी फिलिस्तीन के दक्षिणी तट पर या उसके पास स्थित थे। हालाँकि यह अक्सर इस्राएलियों के साथ संघर्ष में शामिल था, लेकिन नगर को स्पष्ट रूप से दाऊद के समय तक वश में नहीं किया गया था ([1 इति 18:1](https://ref.ly/1Chr18:1))। यह कनानी नगर विशालकाय गोलियत का घर था ([1 शमू 17:4](https://ref.ly/1Sam17:4)) और अन्य लंबे कद के पुरुषों का घर भी था ([2 शमू 21:18–22](https://ref.ly/2Sam21:18-2Sam21:22))। यहोशू के व्यापक अभियानों के बाद भी अनाकियों का एक अवशेष बचा था ([यहो 10:36–39](https://ref.ly/Josh10:36-Josh10:39); [11:21–22](https://ref.ly/Josh11:21-Josh11:22))।

जब पलिश्तियों ने परमेश्वर के सन्दूक पर कब्जा कर लिया, तो वे इसे एबेनेजेर से अश्दोद ले गए, वहाँ से गत ([1 शमू 5:8](https://ref.ly/1Sam5:8)), और फिर एक्रोन ले गए। जब कई पलिश्ती मारे गए या फोड़े से पीड़ित हुए, तो सन्दूक इस्राएल को लौटा दिया गया, पहले बेतशेमेश और फिर किर्यत्यारीम में ([6:14](https://ref.ly/1Sam6:14); [7:1](https://ref.ly/1Sam7:1))। जब दाऊद शाऊल से भागे, तो वे गत आए और नगर के राजा आकीश के सामने पागलपन का नाटक किया ([21:10–15](https://ref.ly/1Sam21:10-1Sam21:15))। अबशालोम के बलवे के दौरान, 600 गित्ती दाऊद के भाड़े के सैनिकों में सेवा कर रहे थे ([2 शमू 15:18](https://ref.ly/2Sam15:18))। [2 इतिहास 11:8](https://ref.ly/2Chr11:8) के अनुसार, रहबाम ने गत नगर को मजबूत किया, और [2 राजा 12:17](https://ref.ly/2Kgs12:17) में बताया गया है कि इसे नौवीं शताब्दी में अराम के राजा हजाएल ने ले लिया था। लेकिन यह स्पष्ट रूप से फिर से पलिश्ती नियंत्रण में था जब उज्जियाह ने इसकी शहरपनाहें गिरा दीं ([2 इति 26:6](https://ref.ly/2Chr26:6))। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्गोन द्वितीय द्वारा घेराबंदी और विजय के बाद यह नगर गायब हो गया ([आमो 6:2](https://ref.ly/Amos6:2))।

यह भी देखें फिलिस्तिया, फिलिस्तीनी।

गत के मोरेशेत

गत के मोरेशेत

यहूदा के निचले देश में स्थित एक नगर, जो मीका के विलाप में शामिल है ([मीक 1:14](https://ref.ly/Mic1:14)); संभवतः वही स्थान जो मोरेशेत, मीका का गृहनगर है। मोरेशेत-गत में "गत" का संकेत है कि यह नगर पलिश्ती शहर के निकट था। इसका सटीक स्थान अनिश्चित है। जेरोम (चौथी शताब्दी ईस्वी के कलीसिया के पिता) ने सुझाव दिया कि मोरेशेत-गत एल्युथेरोपोलिस के पूर्व में थोड़ी दूरी पर स्थित था, जिसे आधुनिक खिरबेत अल-बासेल के रूप में पहचाना जाता है। एक अन्य संभावित स्थल तेल एज-जुदेइदे है, जो गत के दक्षिण-पूर्व में छह मील (9.7 किलोमीटर) की दूरी पर है।

गतवासी

गतवासी

पलिश्ती शहर गत के निवासी ([2 शमू 6:10–11](https://ref.ly/2Sam6:10-2Sam6:11); [1 इति 13:13](https://ref.ly/1Chr13:13))। *देखें* गत।

गतसमनी

गतसमनी

वह स्थान जहाँ यीशु और उनके शिष्यों ने ऊपरी कोठरी में अन्तिम भोज के बाद एक साथ मिल कर चले गए। गतसमनी में, यीशु ने एक बड़ी आंतरिक संघर्ष का सामना किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ विश्वासघात होने का समय निकट था ([मत्ती 26:36–56](https://ref.ly/Matt26:36-Matt26:56); [मर 14:32–50](https://ref.ly/Mark14:32-Mark14:50); [लूका 22:39–53](https://ref.ly/Luke22:39-Luke22:53)) ।

गतसमनी नाम, जो केवल मत्ती ([26:36](https://ref.ly/Matt26:36)) और मरकुस ([14:32](https://ref.ly/Mark14:32)) के सुसमाचारों में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है "तेल निचोड़ना," जो एक जैतून के बाग की उपस्थिति का संकेत देता है। सुसमाचार में यूनानी शब्द "स्थान" का उपयोग यह इंगित करता है कि गतसमनी एक घिरा हुआ क्षेत्र था। यह हो सकता है कि बाग निजी स्वामित्व में था और यीशु और उनके चेलों को प्रवेश करने की विशेष अनुमति थी।

हालांकि लूका और यूहन्ना के सुसमाचार गतसमनी शब्द का उल्लेख नहीं करते, वे दोनों यीशु की पीड़ा को उनके विश्वासघात से पहले दर्ज करते हैं। लूका कहता है कि वह स्थान "जैतून पर्वत" पर था ([लूका 22:39](https://ref.ly/Luke22:39)) । यूहन्ना इस क्षेत्र को "किद्रोन के नाले के पार" के रूप में वर्णित करता है ([यूह 18:1](https://ref.ly/John18:1)); यूहन्ना का सुसमाचार ही एकमात्र सुसमाचार है जो इस स्थान को एक बगीचा कहता है। उन वृत्तांतों से यह भी स्पष्ट है कि यीशु और उनके चेले अक्सर सहभागिता और प्रार्थना के लिए गतसमनी में इकट्ठा होते थे ([लूका 22:39](https://ref.ly/Luke22:39); [यूह 18:2](https://ref.ly/John18:2))। सुसमाचार की कहानियों से पता चलता है कि बगीचा इतना बड़ा था कि समूह इसके अलग-अलग हिस्सों में अलग हो सकता था।

गति (माप)

रेखीय माप जो एक पुरुष के औसत कदम की दूरी के बराबर होता है, या लगभग एक गज (0.9 मीटर) होता है। *देखें* वजन और माप।

गत्रिम्मोन

गत्रिम्मोन

1. यह दान के गोत्र को विरासत के लिए आवंटित भूमि में स्थित नगर थी ([यहो 19:45](https://ref.ly/Josh19:45))। इसे दान में कहातियों के लिए चार लेवी नगरों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था ([21:24](https://ref.ly/Josh21:24))। कनानियों से हारे हुए, गत्रिम्मोन को बाद में एप्रैम ने वापस पा लिया और लेवी के बेटों के लिए अपने नगरों में से एक के रूप में शामिल किया ([1 इति 6:69](https://ref.ly/1Chr6:69))। इसका स्थान आधुनिक टेल एल-जेरीशेह के साथ पहचानी जा सकती है।

यह भी देखें लेवियों के नगर।

2. यरदन नदी के पश्चिम में मनश्शे में लेवियों को दिए गए दो नगरों में से एक यह था ([यहो 21:25](https://ref.ly/Josh21:25)), जो एक संभावित प्रतिलेखन गलती का सुझाव देता है, जिसे बिलाम के रूप में पढ़ना बेहतर है (पुष्टि करें [1 इति 6:70](https://ref.ly/1Chr6:70))।

गथेपेर

गथेपेर

गलील में जबूलून क्षेत्र का शहर, जो योना का जन्मस्थान था ([यहो 19:13](https://ref.ly/Josh19:13); [2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))। आधुनिक एल-मशाद गथेपेर के स्थान पर स्थित है।

गथेपेर

गथेपेर

[यहोशू 19:13](https://ref.ly/Josh19:13) में गथ-हेफर शहर का किंग जेम्स संस्करण रूप। *देखें* गथेपेर।

गदल्याह

1. अहीकाम के पुत्र और शापान के पोते (राजा योशियाह के शाही शास्त्री)। 586 ईसा पूर्व में, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने गदल्याह को इस्राएल में बचे हुए यहूदियों पर राज्यपाल नियुक्त किया ताकि वे खेतों, दाख की बारियों और बगीचों में काम कर सकें ([2 रा 25:12, 22](https://ref.ly/2Kgs25:12,2Kgs25:22))।

गदल्याह ने अपने मुख्यालय मिस्पा में स्थापित किए, जहाँ भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह और यहूदियों के प्रधान और उनके योद्धाओं के दल शामिल हुए, जो यरूशलेम के पतन के दौरान पकड़ से बच गए थे ([यिर्म 40:6–8](https://ref.ly/Jer40:6-Jer40:8))। गदल्याह ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे बस जाएँ और बाबेल के अधीन शांतिपूर्ण तरीके से रहें, तो सब ठीक हो जाएगा ([2 रा 25:23–24](https://ref.ly/2Kgs25:23-2Kgs25:24); [यिर्म 40:9–10](https://ref.ly/Jer40:9-Jer40:10))। उस आश्वासन के आधार पर, कई यहूदी जो यरदन पार और अन्य देशों में बिखरे हुए थे, इस्राएल लौट आए और भूमि को महान उत्पादकता में बदलने के लिए काम किया ([यिर्म 40:11–12](https://ref.ly/Jer40:11-Jer40:12))।

हालाँकि इश्माएल द्वारा उसके खिलाफ़ एक साजिश के बारे में चेतावनी दी गई थी, गदल्याह ने भोजन के समय साजिशकर्ता का मनोरंजन किया और मारा गया ([2 रा 25:25](https://ref.ly/2Kgs25:25); [यिर्म 40:11–12](https://ref.ly/Jer40:11-Jer40:12); [41:1–3](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:3))। मन्दिर में आने वाले कुछ तीर्थयात्रियों के साथ, इश्माएल बंधकों के साथ अम्मोन भाग गए, योहानान के प्रतिशोध से बचते हुए ([यिर्म 41:10–15](https://ref.ly/Jer41:10-Jer41:15))।

2. राजा दाऊद के समय के मन्दिर के संगीतकार ([1 इति 25:3, 9](https://ref.ly/1Chr25:3,1Chr25:9))।

3. येशुअ के पुत्र, जिसे एज्रा के सुधारों के दौरान अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए कहा गया था ([एज्रा 10:18](https://ref.ly/Ezra10:18))।

4. पशहूर के पुत्र और यरूशलेम के अधिकारियों में से एक, जिन्होंने राजा सिदकिय्याह से भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को उनके बाबेल समर्थक भविष्यद्वाणियों के कारण मृत्युदंड देने का आग्रह किया था ([यिर्म 38:1](https://ref.ly/Jer38:1))।

5. अमर्याह के पुत्र, राजा हिजकिय्याह के पोते, और भविष्यद्वक्ता सपन्याह के दादा ([सप 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1))।

गदहा

एक पशु जिसका उपयोग लोग भारी बोझ उठाने और सवारी के लिए करते हैं। बाइबल में जिन गदहों (इक्वस एसिनस) का उल्लेख है, वे आज यूरोप में पाए जाने वाले छोटे और कम सहयोगी गदहों से भिन्न थे। बाइबल के समय में, गदहे सुंदर, मिलनसार पशु माने जाते थे जो लम्बे और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते थे। उनके रोएँ आमतौर पर लाल-भूरे रंग के होते थे।

गदहों के प्रकार

अफ्रीका में जंगली गदहों की तीन प्रकार की प्रजातियाँ थी। उत्तर-पश्चिम अफ्रीका के गदहे अब अस्तित्व में नहीं हैं। उत्तर-पूर्व अफ्रीका के गदहे लगभग समाप्त हो चुके हैं। सोमालिया के गदहे आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अक्सर मनुष्यों के साथ रहने के लिए पालतू नहीं बनाया जाता।

नूबियाई गदहा, जो पूर्वोत्तर अफ्रीका से नील नदी के पास आया था, उन पहले प्रकार के गदहों में से एक था जिन्हें लोगों ने पालतू बनाया। जैसे ही इन गदहों को पालतू बनाया गया, लोग इन पर सवारी करने लगे। बाइबल में पहली बार गदहों का उल्लेख तब होता है जब उन पशुओं की सूची दी जाती है जो अब्राहम को मिस्र में प्राप्त हुए थे ([उत 12:16](https://ref.ly/Gen12:16))।

गदहों का उपयोग कैसे किया जाता था?

लोग मुख्य रूप से गदहों का उपयोग भार ढोने के लिए करते थे। वे गदहों को रास्ता दिखाते थे, लेकिन उनके मुँह पर घोड़े की तरह लगाम नहीं डालते थे। प्राचीन मिस्र (लगभग 2040 ई.पू.), के समय से लोग गदहों की सवारी ज़्यादा करने लगे थे। लेकिन यात्रा के लिए नियमित रूप से गदहों की सवारी केवल यहूदी लोग और नूबियाई ही किया करते थे।

गदहे खेती में भी सहायक होते थे। लोग उन्हें फसलों से अन्न अलग करने और हल खींचने के लिए प्रयोग करते थे। आज भी कुछ अरब देशों में किसान गदहे को गाय या ऊँट के साथ बाँधकर हल चलाते हैं। हालाँकि, प्राचीन इस्राएल में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, गधे और बैल को एक साथ हल में जोतना वर्जित था ([व्य.वि. 22:10](https://ref.ly/Deut22:10))।

राजा सुलैमान के समय (लगभग 960 ई.पू.),से पहले फिलिस्तीन में लोग घोड़ों का उपयोग नहीं करते थे। उसके बाद, योद्धा घोड़ों पर सवारी करने लगे, जबकि सामान्य यात्री गदहों की सवारी करते थे।

यहूदी लोग गदहों को बहुत महत्व देते थे। एक गदहे का मालिक होना बुनियादी जीविका के लिए आवश्यक था ([अय्यू 24:3](https://ref.ly/Job24:3))। लोग अक्सर किसी की सम्पत्ति को इस आधार पर मापते थे कि उसके पास कितने गदहे हैं ([उत 12:16](https://ref.ly/Gen12:16); [24:35](https://ref.ly/Gen24:35))। गदहे दूसरों को देने के लिए अच्छे उपहार भी माने जाते थे ([उत 32:13–15](https://ref.ly/Gen32:13-Gen32:15))। इसे सब्त के दिन आराम करने की अनुमति थी ([व्य.वि. 5:14](https://ref.ly/Deut5:14))।

बाइबल के समय में स्त्रियाँ अक्सर गदहों पर सवारी करती थी ([यहो 15:18](https://ref.ly/Josh15:18); [1 शमू 25:23](https://ref.ly/1Sam25:23); [2 रा 4:24](https://ref.ly/2Kgs4:24))। एक विशेष चालक अक्सर पशु को मार्गदर्शन करने में मदद करता था और उसके साथ दौड़ता था। यदि एक विवाहित जोड़े के पास केवल एक गदहा होता, तो पति आमतौर पर साथ-साथ चलता जबकि पत्नी सवारी करती थी ([निर्ग 4:20](https://ref.ly/Exod4:20))।

इस्राएल के लोग जो बेबीलोन से लौट रहे थे, उनके पास घोड़ों और ऊँटों की तुलना में दस गुना अधिक गधे थे ([एज्रा 2:66–67](https://ref.ly/Ezra2:66-Ezra2:67); [नहे 7:68–69](https://ref.ly/Neh7:68-Neh7:69))। विपत्ति से पहले अय्यूब के पास 500 गदहियाँ थी, जो उसकी सम्पत्ति का प्रतीक थी ([अय्यू 1:3](https://ref.ly/Job1:3))। जब उसकी स्थिति पुनः बहाल हुई तो उनके पास 1,000 गदहियाँ थी ([अय्यू 42:12](https://ref.ly/Job42:12))। यूसुफ के भाइयों ने मिस्र से खरीदा हुआ अनाज ले जाने के लिए गदहों का उपयोग किया ([उत 42:26](https://ref.ly/Gen42:26); [43:24](https://ref.ly/Gen43:24))। शाऊल के साथ संघर्ष के दौरान अबीगैल ने दाऊद और उनके सैनिकों के लिए गदहों पर लाद कर भोजन पहुँचाया ([1 शमू 25:18](https://ref.ly/1Sam25:18))। दाऊद ने अपने 12 शाही सम्पत्ति प्रबन्धकों में से एक को अपने गदहों की देखभाल के लिए नियुक्त किया ([1 इति 27:30](https://ref.ly/1Chr27:30))।

जंगली गदहा (ओनगर)

ओनगर, या सीरियाई जंगली गदहा (इक्वस हेमियोनस हेमीहिप्पस), असली घोड़े और असली गदहा का मिश्रण है। इसके कान घोड़े की तुलना में लम्बे होते हैं, लेकिन गदहे की तुलना में छोटे होते हैं। इसके अगले खुर संकरे होते हैं। केवल अगले पैरों पर चेस्टनट्स होते हैं, जो घुटनों के अन्दर की ओर कठोर धब्बों की तरह होते हैं। इसकी पूंछ जड़ से काफी दूर तक छोटे बालों वाली होती है, जिससे यह गुच्छेदार दिखती है।

सुमेरियन (प्राचीन मेसोपोटामिया) लोगों ने जंगली गदहों को प्रशिक्षित किया। बाद में इन्हें घोड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इनका उपयोग ऊर में रथ खींचने के लिए किया जाता था। कई जंगली गदहों को उनके वाहनों के साथ एक शाही कब्र में दफनाया गया था, जो लगभग 2500 ई.पू. का है। इसके बाद, यह जंगली पशु बाबेल और अश्शूर के राजाओं के लिए शिकारियों के लिए पसन्दीदा पुरस्कार बन गया।

ओनगर इस्राएल के आसपास के घास के मैदानों में सामान्यतः पाए जाते थे। बाइबल उन्हें ऐसे पशुओं के रूप में वर्णित करती है जो स्वतंत्रता से प्रेम करते थे और मरूभूमि में रहते थे ([अय्यू 24:5](https://ref.ly/Job24:5); [39:5–8](https://ref.ly/Job39:5-Job39:8); [भज 104:11](https://ref.ly/Ps104:11); [यशा 32:14](https://ref.ly/Isa32:14); [यिर्म 2:24](https://ref.ly/Jer2:24); [होशे 8:9](https://ref.ly/Hos8:9))। इश्माएल को एक "जंगली गदहे" के रूप में वर्णित किया गया था ([उत 16:12](https://ref.ly/Gen16:12))। इसका अर्थ है कि उसे वश में नहीं किया जा सकता था। बाइबल काल में सूखे के कारण ओनगर की संख्या में गिरावट आई ([यिर्म 14:6](https://ref.ly/Jer14:6))। आधुनिक ओनगर (इक्वस हेमियोनस ओनगर) विलुप्त सीरियाई जंगली गदहे से बड़ा है।

यह भी देखें यात्रा।

गदेरा, गदेरावासियों

गदेरा, गदेरावासियों

शहर और इसके निवासी शेफेला (निचली पहाड़ियों) में स्थित थे,जो यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में आवंटित किया गया था ([यहो 15:36](https://ref.ly/Josh15:36))। यह वह स्थान था जहाँ कुम्हार रहते थे ([1 इति 4:23](https://ref.ly/1Chr4:23))। गदेरा के एक पुरुष, गदेरावासी योजाबाद का उल्लेख [1 इतिहास 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4) में किया गया है।

गदेरोत

शेफेला (निचले पहाड़ी क्षेत्र) में स्थित शहर (आधुनिक कत्रा) यहूदा के गोत्र को एक विरासत के रूप में सौंपा गया था ([यहो 15:41](https://ref.ly/Josh15:41)) और बाद में राजा आहाज से पलिश्तियों ने कब्जा कर लिया था ([2 इति 28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))।

गदेरोतैम

गदेरोतैम

यहूदी शेफेला में एक गाँव ([यहो 15:36](https://ref.ly/Josh15:36)), जिसकी स्थान अज्ञात है। इब्री सूची में 14 शहर शामिल हैं, जिसमें गदेरोतैम नहीं है (पद [33–36](https://ref.ly/Josh15:33-Josh15:36)), जबकि यूनानी संस्करण में लिखा है, “गदेरा और उसकी भेड़शालाएं” (पद [36](https://ref.ly/Josh15:36))। गदेरोतैम संभवतः बाद में लिखी गई एक गलती को दर्शाता है जहाँ प्रतिलिपिकार ने गलती से "भेड़शाला" शब्द को 15वें शहर में शामिल कर दिया।

गदोर (व्यक्ति)

यीएल के पुत्र, जो राजा शाऊल का पूर्वज था। गदोर का परिवार गिबोन में निवास करता था ([1 इति 8:31](https://ref.ly/1Chr8:31); [9:37](https://ref.ly/1Chr9:37))।

गदोर (स्थान)

1. शेफेला (पहाड़ी देश) में यहूदा के गोत्र को आवंटित नगर ([यहो 15:58](https://ref.ly/Josh15:58)), जो हलहूल, बेतसूर, मरात, बेतनोत, और एलतकोन के साथ नामित है। इसे हेब्रोन के उत्तर में बैतलहम के पास खिरबेत गेदूर के साथ पहचाना जाता है।

2. यहूदा के एक परिवार, पनूएल द्वारा स्थापित स्थान ([1 इति 4:4](https://ref.ly/1Chr4:4))।

3. यहूदा के येरेद द्वारा स्थापित बस्ती ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))।

4. शिमोनियों द्वारा बसाया गया नगर और उसकी तराई ([1 इति 4:39](https://ref.ly/1Chr4:39))।

5. बिन्यामीन के क्षेत्र में एक नगर और योएला और जबद्याह का घर, जो यरोहाम के पुत्र थे ([1 इति 12:7](https://ref.ly/1Chr12:7)); संभवतः ऊपर #1 के समान।

गद्दी

गद्दी

मनश्शे के गोत्र से पुरुष जिसे मूसा द्वारा कनान की भूमि की जाँच के लिए भेजे गए ([गिनती 13:11](https://ref.ly/Num13:11))।

गद्दीएल

जबूलून के गोत्र से सोदी के पुत्र, जिन्हें मूसा ने कनान की भूमि की खोज के लिए भेजा ([गिनती 13:10](https://ref.ly/Num13:10))।

गधा

एक पशु जिसे लोग भारी वस्तुएँ ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक छोटे घोड़े की तरह दिखता है जिसके कान लंबे होते हैं। बाइबल के समय में लोग विशेष रूप से पश्चिम एशिया क्षेत्र में गधों का उपयोग अपने कामों में सहायता के लिए करते थे।

देखें पशु।

गनूबत

गनूबत

हदद के पुत्र, एदोमी राजकुमार, जो एक युवा लड़के के रूप में योआब के वध से बचने के लिए मिस्र ले जाया गया था। वहाँ हदद ने रानी तहपनेस की बहन से विवाह किया। उन्होंने गनूबत को जन्म दिया, जिसे रानी ने फ़िरौन के पुत्र के रूप में पाला ([1 रा 11:20](https://ref.ly/1Kgs11:20))।

गन्दने

एक बगीचे की जड़ी-बूटी ([गिन 11:5](https://ref.ly/Num11:5))।

देखिए पौधे (प्याज).

गन्धक

गन्धक*

गन्धक के लिए पुराना नाम, जो गैर-धातु तत्व है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "वह पत्थर जो जलता है।" गन्धक अपेक्षाकृत कम तापमान पर प्रज्वलित होता है और सल्फर डाइऑक्साइड के तीखे धुएं को पैदा करने के लिए जलता है। गन्धक प्राकृतिक रूप से मृत सागर की घाटी जैसे ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। बाइबल में “आग और गन्धक” को ईश्वरीय प्रतिशोध के साथ दृढ़ता से जोड़ा गया है ([उत 19:24](https://ref.ly/Gen19:24); [व्य.वि. 29:23](https://ref.ly/Deut29:23); [अय्यू 18:15](https://ref.ly/Job18:15); [भज 11:6](https://ref.ly/Ps11:6); [यहे 38:22](https://ref.ly/Ezek38:22); और केजेवी में, [लूका 17:29](https://ref.ly/Luke17:29); [प्रका 9:17–18](https://ref.ly/Rev9:17-Rev9:18); [14:10](https://ref.ly/Rev14:10); [19:20](https://ref.ly/Rev19:20); [20:10](https://ref.ly/Rev20:10); [21:8](https://ref.ly/Rev21:8))। इस्राएल में अंतिम ज्वालामुखीय विस्फोट, जिसे रेडियोकार्बन डेटिंग के अनुसार लगभग 4,000 वर्ष पहले हुआ माना जाता है, संभवतः उस समय के निवासियों पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ गया होगा, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बताया गया। *देखें* खनिज और धातुएं।

गन्ना, मीठा गन्ना

एक लंबा घास का पौधा जो अपने मीठे रस के लिए उगाया जाता है। रस का उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस्राएल और आस-पास के इलाकों में दो तरह के गन्ने प्राकृतिक रूप से उगते हैं। एक प्रकार, *सैकरम सारा*, केवल लबानोन में उगने के लिए जाना जाता है। दूसरा देशी प्रकार *सैकरम बिफ्लोरम* है, जो खाइयों और नालों के किनारे उगता है। यह सीरिया और लबानोन से इस्राएल और आस-पास के इलाकों और दक्षिण में स्टोनी अरब और सीनै तक बढ़ता है। यह यहूदी लोगों के लिए परिचित जंगली गन्ना हो सकता है।

हालाँकि, अधिकांश विशेषज्ञों का मानना ​​है कि [यशायाह 43:24](https://ref.ly/Isa43:24) में वर्णित "सुगन्धित नरकट" ही असली गन्ना (*सैकरम ऑफ़िसिनारम*) था। माना जाता है कि यह पौधा दुनिया के पूर्वी हिस्से के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आया है। लोग प्राचीन काल से ही इस पौधे को उगाते आ रहे हैं, और आज यह कहीं भी जंगली रूप में नहीं उगता है। यह एक लंबी, मोटी बारहमासी घास है जो मक्का (मकई) के समान दिखती है। इसमें कई जोड़दार तने होते हैं और शीर्ष पर फूलों का एक बड़ा, पंखदार समूह होता है।

यह भी देखें सुगंधित गन्ना।

गन्नेसरत

गन्नेसरत

गलील सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर कफरनहूम और मगदला के बीच का क्षेत्र, जहाँ यीशु के कई चमत्कार हुए ([मत्ती 14:34](https://ref.ly/Matt14:34); [मर 6:53](https://ref.ly/Mark6:53)) ।

गन्नेसरत का मैदान, जैसा कि इस क्षेत्र को कहा जाता था, लगभग चार मील (6.5 किलोमीटर) की दूरी तक फैला हुआ था और समुद्र से पहाड़ों तक की औसत चौड़ाई लगभग एक मील (1.6 किलोमीटर) थी। भौगोलिक स्थिति सामान्यतः समतल थी, भूमि धीरे-धीरे सीमा के पहाड़ों की ओर उठती थी। असामान्य रूप से उपजाऊ मिट्टी में बहते हुए झरने और नदियाँ थे और यह अपनी उत्पादकता के लिए जानी जाती थी। गर्म से लेकर हल्के तापमान तक की सीमा लम्बी खेती के मौसम और भरपूर फसलों की अनुमति देती थी। गन्नेसरत के फल इतने असाधारण थे कि रब्बियों ने उन्हें पर्व उत्सवों के दौरान यरूशलेम में अनुमति नहीं दी, यह डरते हुए कि कई लोग केवल उनके रसीलेपन के लिए आएंगे। रब्बियों ने इस क्षेत्र को परमेश्वर का बगीचा कहा। यीशु के जीवनकाल के दौरान, इस क्षेत्र को पलिश्तिनियों का बगीचा माना जाता था। अखरोट, खजूर, जैतून, और अंजीर जैसे पेड़, जिन्हें विविध प्रकार की बढ़ती परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यहाँ सभी फलते-फूलते थे। अंगूर, अखरोट, चावल, गेहूं, सब्जियां, और तरबूज की समृद्ध फसलें, साथ ही जंगली पेड़ और फूल, आम थे। बाद में, सदियों की उपेक्षा के कारण मैदान बड़े पैमाने पर कंटीली झाड़ियों से भर गया, हालांकि हाल के वर्षों में, कुछ क्षेत्रों को साफ किया गया है और उत्पादकता बहाल हो गई है।

[लूका 5:1](https://ref.ly/Luke5:1) में, गलील सागर को गन्नेसरत झील कहा गया है। वैकल्पिक नाम निस्संदेह सीमा के मैदान से उत्पन्न हुआ।

गन्नेसरत (अधिक सटीक रूप से गिन्नेसर) भी किन्नेरेत नगर ([यहो 11:2](https://ref.ly/Josh11:2)) का बाद का नाम था, एक प्राचीन नगर जो यीशु के समय तक खण्डहर में बदल चुका था।

गन्नेसरत की झील

[लूका 5:1](https://ref.ly/Luke5:1) में गलील की झील का अन्य नाम है।

देखिए गलील की झील।

गबरी, गब्रीयास

मूल भाषा में जो संबंधकारक रूप है, वह ठीक-ठीक संबंध को निश्चित नहीं करता; वह केवल यह दर्शाता है कि कोई संबंध विद्यमान है ([तोबि 1:14](https://ref.ly/Tob1:14); [4:20](https://ref.ly/Tob4:20))।

यह भी देखें गाबिएल #2।

गबल

1. फीनीके और सीरिया के सबसे प्रारंभिक गाँवों में से एक (रास शामरा और तेल जुडीदेह के साथ); इसे यूनानियों द्वारा बिब्लोस (“पुस्तकें”) भी कहा जाता था। यह भूमध्य सागर पर आधुनिक बेरूत के लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) उत्तर में स्थित था और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था साथ ही लबानोन के कठोर लकड़ी के लिए एक निर्यात स्थल था, उस अवधि में जब यह एक मिस्री उपनिवेश था और जब मिस्र के राजनयिक और व्यापारिक हित सीरिया में फैल गए थे। यह अमरना पत्रों के अनुसार एक शहर-राज्य था (लगभग 1400–1350 ई.पू.) और वहाँ से बहुत प्रारंभिक अवधि से मिली मुहर छापें यह सुझाव देती हैं कि यह पलिश्ती और सीरिया के माध्यम से एक प्रमुख विनिमय मार्ग पर था। इसके निवासियों को गबालियों ([यहो 13:5](https://ref.ly/Josh13:5)) कहा जाता था। जबकि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, गबालियों की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मिस्री पर आधारित एक शब्दांश लिपि का विकास था। फीनीके से यूनान तक पहुँचकर, यह हमारी अपनी वर्णमाला का पूर्वज बन गया।

2. मृत सागर के दक्षिण-पूर्व का क्षेत्र, जो अम्मोन और अमालेक के साथ इस्राएल के शत्रु के रूप में जुड़ा हुआ था ([भज 83:7](https://ref.ly/Ps83:7))।

गबली

गबल का निवासी ([यहो 13:5](https://ref.ly/Josh13:5))। *देखें* गबल #1।

गबाएल

1. तोबित के गोत्र और नप्ताली जनजाति के सदस्य थे ([तोबि 1:1](https://ref.ly/Tob1:1))।

2. गब्रिया का भाई या पुत्र और रागेस का निवासी, मादियों में एक शहर, जिसके साथ तोबित ने विश्वास में 10 चाँदी के तोड़े छोड़ी थी ([तोबि 1:14](https://ref.ly/Tob1:14))। बाद में तोबित ने अपने पुत्र तोबियास को धन के बारे में बताया, और तोबियास को स्वर्गदूत राफाएल द्वारा गबाएल के पास ले जाया गया ([4:1, 20](https://ref.ly/Tob4:1,Tob4:20); [5:6](https://ref.ly/Tob5:6); [6:9](https://ref.ly/Tob6:9); [10:2](https://ref.ly/Tob10:2))।

गबालियों

गबालियों

[यहोशू 13:5](https://ref.ly/Josh13:5) में गबाल के निवासी गबाली का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। *देखें* गबाल #1।

गब्बता

अनिश्चित अरामी अभिव्यक्ति का लिप्यंतरण, जिसे यूनानी में "पत्थरों से पक्का" के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह यरूशलेम में राजभवन के सामने ऊँचे उठे हुए क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ राज्यपाल द्वारा औपचारिक दण्ड सुनाया जाता था। पिलातुस ने यीशु के मुकदमे की अध्यक्षता करने के लिए खुद को ऊँचे न्यायासन पर बैठाया ([यूह 19:13](https://ref.ly/John19:13))।

गब्बाथा

बिगथान के लिए वैकल्पिक नाम, क्षयर्ष के एक नपुंसक ([एस्त 12:1](https://ref.ly/EsthGr12:1)) में से एक। *देखें* बिगताना, बिगताना।

गब्बै

एक वंश के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेली बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 11:8](https://ref.ly/Neh11:8))।

गब्रिएल

बाइबल में उल्लेखित दो स्वर्गदूतों में से एक गब्रिएल है (दूसरे मीकाएल है)। गब्रिएल दानिय्येल नाम के पुरुष के सामने प्रकट हुए ताकि दानिय्येल को प्राप्त विशेष दर्शन का अर्थ समझा सकें। गब्रिएल ने दानिय्येल को यह भी बताया कि न्याय के दिन (जिस समय परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करेंगे) क्या होगा और दानिय्येल को ज्ञान और समझ दी ([दानि 8:16](https://ref.ly/Dan8:16); [9:21–22](https://ref.ly/Dan9:21-Dan9:22))।

नए नियम में, गब्रिएल याजक जकर्याह के सामने प्रकट हुए। यह तब हुआ जब जकर्याह मंदिर में सेवा कर रहे थे। उन्होंने जकर्याह के पुत्र, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की घोषणा की ([लूका 1:11–20](https://ref.ly/Luke1:11-Luke1:20))। छ: महीने बाद, गब्रिएल मरियम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की कि मरियम यीशु की माता होंगी, जो मसीह (परमेश्वर के चुने हुए) हैं जिनकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे ([लूका 1:26–33](https://ref.ly/Luke1:26-Luke1:33))।

कई लोग गब्रिएल को प्रधान स्वर्गदूत (मुख्य या अग्रणी स्वर्गदूत) कहते हैं, परन्तु बाइबल स्वयं कभी भी उनके लिए इस शीर्षक का उपयोग नहीं करती।

यहूदी धार्मिक ग्रंथ, जो बाइबल का हिस्सा नहीं हैं, हमें गब्रिएल के बारे में बताते हैं। हनोक की पुस्तकों में, मीकाएल, राफेल और ऊरीएल के साथ उन्हें चार प्रधान स्वर्गदूतों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है (1 हनोक 40:3, 6)। वह पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है (1 हनोक 20:7), जो स्वर्ग से नीचे देखते हैं और मुख्य बिचवई हैं (1 हनोक 9:1; 40:6; 2 हनोक 21:3)। उनका कार्य दुष्टों का नाश करना है (1 हनोक 9:9–10) और उन्हें भट्टी में डालना है (54:6) और वह सभी शक्तियों पर स्थापित है (40:9)। मीकाएल, परमेश्वर के दाहिने हाथ और गब्रिएल बाएँ ओर बैठते हैं (2 हनोक 24:1)। मीकाएल, इस्राएल के संरक्षक स्वर्गदूत के रूप में (पुष्टि करें [दानि 12:1](https://ref.ly/Dan12:1)) और स्वर्ग के महायाजक के रूप में, स्वर्ग के मामलों में अधिक चिंतित रहते हैं। हालांकि, गब्रिएल परमेश्वर के दूत है। वह परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करने के लिए स्वर्ग से आते हैं।

यह भी देखें स्वर्गदूत।

गमर्याह

1. हिल्किय्याह का पुत्र और राजा सिदकिय्याह की ओर से नबूकदनेस्सर के पास भेजा गया दूत। वह यिर्मयाह का पत्र बाबेल में निर्वासितों के पास पहुँचाया ([यिर्म 29:3](https://ref.ly/Jer29:3))।

2. शास्त्री शापान का पुत्र। गमर्याह के मन्दिर आँगन में, बारूक ने यिर्मयाह की पुस्तक से लोगों को वचन पढ़कर सुनाया ([यिर्म 36:10–12, 25](https://ref.ly/Jer36:10-Jer36:12,Jer36:25))।

गमल्ली

गमल्ली

अम्मीएल का पिता, जो कनान की भूमि का पता लगाने के लिए मूसा द्वारा भेजे गए 12 जासूसों में से एक था ([गिनती 13:12](https://ref.ly/Num13:12))।

गमारा

गमारा

मिश्नाह (मौखिक परम्परा) पर रब्बी चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश। गमारा और मिश्नाह मिलकर तलमूद बनाते हैं, जिसे कई यहूदी अपने विश्वास के लिए प्रामाणिक मानते हैं। अरामी में, *गमारा* का अर्थ है "प्राप्त किया हुआ ज्ञान।" यह अर्थ रब्बियों की शिक्षण विधि को दर्शाता है, जिन्होंने गमारा को लिखने के बजाय इसे याद करके आगे बढ़ाया। इस शब्द की इब्री जड़ का अर्थ है "पूरा करना।" चूंकि गमारा मिश्नाह पर चल रही टिप्पणी के रूप में होती है, यह इसे पूरक और पूरा करने का कार्य करती है।

तलमूद के पृष्ठ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि मिश्नाह मध्य में होती है और गमारा उसके चारों ओर खण्डों में छपी होती है। गमारा आवश्यक नहीं कि एक ही समस्या पर मिश्नाह के समान अंशों से निपटते समय एक ही स्रोत को दो बार उद्धृत करे, और न ही यह हमेशा मिश्नाह पर टिप्पणी शामिल करती है। गमारा में लोककथाएँ, खगोलशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा, उपदेशात्मक दृष्टांत, और महान रब्बियों के जीवन से उदाहरण भी शामिल होते हैं।

मिश्नाह; तलमूद*भी देखें*।

गमोरा

“तराई के नगरों” में से एक जिसे परमेश्वर ने उसकी दुष्टता के कारण नाश कर दिया ([उत् 19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38))। *देखें* तराई के नगरों; सदोम और गमोरा।

गम्‍मद

गम्‍मद

एक नगर जहाँ के सेनानी सोर की सेना में सेवा करते थे, यहेजकेल की भविष्यद्वाणी के अनुसार ([यहेज 27:11](https://ref.ly/Ezek27:11))। गम्‍मद संभवतः सीरिया में स्थित था और इसे तेल एल-अमरना पत्रों में कुमिदी के रूप में पहचाना जाता है।

गम्‍मद नगर के निवासी

[यहेजकेल 27:11](https://ref.ly/Ezek27:11) में "गम्मद के पुरुष" का किंग्स जेम्स संस्करण रूप। *देखें* गम्‍मद।

गम्लीएल

गम्लीएल

1. पदासूर के पुत्र और मनश्शे के गोत्र के प्रधान या सेनापति ([गिन 10:23](https://ref.ly/Num10:23))। सीनै पहाड़ ([1:10](https://ref.ly/Num1:10)) के पास जंगल में जनगणना करने में मदद करने और वादा किए गए देश ([2:20](https://ref.ly/Num2:20)) की यात्रा के लिए गोत्र को संगठित करने में मदद करने के लिए मूसा द्वारा गम्लीएल को चुना गया था। उन्होंने तम्बू के पूरा होने के बाद वेदी के समर्पण पर प्रधानों द्वारा विशेष 12-दिवसीय औपचारिक भेंट में भाग लिया ([7:54, 59](https://ref.ly/Num7:54,Num7:59))।

2. यहूदी शास्त्री। यह व्यक्ति पहली सदी ई. में रहते थे और 70 ईस्वी में रोमी सेनापति तीतुस द्वारा यरूशलेम के विनाश से 18 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई।

जब पतरस और अन्य प्रेरितों को यरूशलेम में क्रोधित और धमकी देने वाली महासभा के सामने लाया गया, तो गम्लीएल, जो महासभा द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे, ने सावधानीपूर्वक सलाह दी जिन्होंने सम्भवतः उस स्थिति में प्रेरितों की जान बचाई ([प्रेरितों के काम 5:27–40](https://ref.ly/Acts5:27-Acts5:40))।

गमलीएल का उल्लेख [प्रेरितों के काम 22:3](https://ref.ly/Acts22:3) में भी किया गया है, जहां बताया गया है कि प्रेरित पौलुस ने यरूशलेम में अपने युवावस्था में उनके साथ अध्ययन किया था। उस समय इस्राएल में कई रब्बी विचारधारा विकसित हुए थे। उनमें से दो सबसे प्रभावशाली प्रतिद्वंद्वी फरीसी विचारधारा हिल्लेल और शम्मैके थे। उन दोनों शिक्षकों का यहूदी सोच पर गहरा प्रभाव था। हिल्लेल के विचारधारा ने परम्परा को व्यवस्था से भी ऊपर महत्व दिया। शम्मै के विचारधारा ने परम्परा के अधिकार से ऊपर व्यवस्था की शिक्षा को संरक्षित किया। हिल्लेल का विचारधारा अधिक प्रभावशाली था, और इसके निर्णयों को बाद के कई रब्बियों ने माना है।

परम्परागत रूप से, गम्लीएल को हिल्लेल का पोता माना जाता है, और वे अपने दादा की शिक्षा के दर्शन और धर्मशास्त्र में पूरी तरह से शिक्षित थे। गम्लीएल यरूशलेम में यहूदियों की उच्च महासभा, महासभा के सदस्य थे, और उन्होंने रोमी सम्राटों तिबिरियुस, कालिगुला, और क्लौदियुस के शासनकाल के दौरान महासभा के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। अन्य यहूदी शिक्षकों के विपरीत, उनका यूनानी शिक्षा के प्रति कोई विरोध नहीं था।

गम्लीएल का ज्ञान इतना प्रमुख था और उनका प्रभाव इतना महान था कि उन्हें केवल सात यहूदी शास्त्रियों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है जिन्हें रब्बान की उपाधि दी गई है। उन्हें "व्यवस्था की शोभा" कहा जाता था। तालमुद यहाँ तक कहता है कि "जब से रब्बान गम्लीएल का निधन हुआ है, व्यवस्था की महिमा समाप्त हो गई है।"

गयुस

1. मकिदुनियों के मूल निवासी और प्रेरित की तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस के यात्रा साथी। चाँदी के कारीगर दिमेत्रियुस द्वारा किए गए दंगे के दौरान इफिसुस में उसे और अरिस्तर्खुस दोनों को पकड़ लिया गया था ([प्रेरि 19:29](https://ref.ly/Acts19:29))।

2. लुकाउनिया के दिरबे का निवासी, जो पौलुस के साथ इफिसुस से मकिदुनिया तक यात्रा किया ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। कुछ लोगों ने उसे उपरोक्त #1 के साथ पहचाना है।

3. कुरिन्थुस में एक प्रमुख विश्वासी जो पौलुस तथा वहाँ की पूरी कलीसिया की पहुनाई करनेवाला ([रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23))। चूँकि रोमियों की पत्री कुरिन्थुस में लिखी गई थी, इसलिए [1 कुरि 1:14](https://ref.ly/1Cor1:14) में उल्लेखित गयुस शायद वही व्यक्ति था। यदि ऐसा है, तो उसे पौलुस ने बपतिस्मा दिया था।

4. वह व्यक्ति जिसे यूहन्ना ने अपनी तीसरी पत्री सम्बोधित की ([3 यूह 1:1](https://ref.ly/3John1:1))।

गरार

यह शहर पश्चिमी दक्षिण देश में स्थित है। इसको परिभाषित करने के लिए कनानी देश की पश्चिमी सीमा को निर्दिष्ट करने वाले एक भौगोलिक सीमाचिह्न के रूप में उपयोग किया गया था, जो सीदोन से गाज़ा तक फैली हुई थी ([उत् 10:19](https://ref.ly/Gen10:19))। अब्राहम ने इस नगर में अस्थायी रूप से निवास किया, जहाँ उन्होंने राजा अबीमेलेक को यह धोखा दिया कि सारा उनकी बहन हैं ([20:1–2](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:2))। बाद में, इसहाक इस नगर में बसा और नगर के पुरुषों के प्रतिशोध के भय से अपनी पत्नी रिबका के साथ अपने विवाह को छिपाया। अन्ततः इसहाक ने नगर छोड़ दिया और पलिश्तियों के साथ झगड़े के कारण गरार की घाटी में रहने लगे। यहाँ गरार के चरवाहों ने इसहाक के दासों के साथ एक नये खुदे हुए कुएँ को लेकर झगड़ा किया, और पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने इसहाक के साथ एक वाचा की ([26:1–26](https://ref.ly/Gen26:1-Gen26:26))। यह संदेहास्पद है कि गरार का राजा अबीमेलेक ([20:2](https://ref.ly/Gen20:2)) वही व्यक्ति थे जो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक थे ([26:8](https://ref.ly/Gen26:8))। अबीमेलेक सम्भवतः एक उपनाम या एक आधिकारिक पदवी थी।

कुलपति काल के दौरान, गरार दक्षिण देश में एक प्रमुख कनानी नगर के रूप में प्रकट हुआ; हालाँकि, यह नगर यहोशू द्वारा अधिकार के वर्णन ([यहो 13:2–3](https://ref.ly/Josh13:2-Josh13:3)) में उन पलिश्ती नगरों में सम्मिलित नहीं था जिन पर अधिकार करना शेष था, और न ही उन नगरों की सूची में था जो पहले ही पराजित हो चुके थे ([15:21–22](https://ref.ly/Josh15:21-Josh15:22))। बाद में, राजाओं के काल में, गरार उस दक्षिण नगर के रूप में उल्लेखित हुआ जहाँ तक कूशी सेना भाग गई थी, इससे पहले कि यह पूरी तरह से यहूदा के राजा आसा (910–869 ईसा पूर्व) और उसके संग के लोगों द्वारा नाश कर दिया गया ([2 इति 14:13–14](https://ref.ly/2Chr14:13-2Chr14:14))। सम्भवतः गदोर की उपजाऊ घाटी की तराई ([1 इति 4:39](https://ref.ly/1Chr4:39); पुष्टि करें [उत् 26:17](https://ref.ly/Gen26:17)), जहाँ पहले हाम के वंश रहते थे (पुष्टि करें [उत् 10:19](https://ref.ly/Gen10:19)), गरार की घाटी के समान ही थी। गदोर सम्भवतः एक बाद की लिपिक त्रुटि थी, जहाँ शब्दों की प्रतिलिपि करने वाले ने इब्रानी अक्षर *र* को *द* समझ लिया।

गरार का स्थान वादी एश-शेरियाह के उत्तर-पश्चिमी तट के साथ टेल अबू हुरैरेह से पहचाना जाता है, जो बेर्शेबा से 15 मील (24.1 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में और गाज़ा से 12 मील (19.3 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

गरीब

जिनके पास भौतिक संपत्ति की कमी हों।

गरीबी एक बुरी चीज के रूप में

कभी-कभी बाइबल यह बहुत सरल व्याख्या देती है कि लोग धनी या गरीब क्यों होते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न होता है, तो उसे धन और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसे लोग जो कुछ भी करेंगे उसमें सफल होंगे ([भज 1:3](https://ref.ly/Ps1:3); [112:3](https://ref.ly/Ps112:3))। पुराने नियम के समय में इस्राएल के संदर्भ में, ये विचार उतने सरल नहीं थे जितने वे प्रतीत होते हैं। वास्तव में, पाप और गरीबी के बीच एक सम्बन्ध था। इस्राएली समाज परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों पर आधारित था, इसलिए अगर वहाँ गरीबी थी, तो इसका मतलब था कि कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा था।

चाहे किसी व्यक्ति की गरीबी उसकी अपनी पापों के कारण हो या किसी और के कारण, पुराने नियम में इसे एक बुराई के रूप में देखा गया जिसे समाप्त किया जाना चाहिए, और व्यवस्था में इसके निवारण के लिए कई प्रावधान किए गए थे (उदाहरण के लिए, [निर्ग 22:21–27](https://ref.ly/Exod22:21-Exod22:27); [लैव्य 19:9–10](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:10); [व्य.वि. 15:1–15](https://ref.ly/Deut15:1-Deut15:15); [24:10–22](https://ref.ly/Deut24:10-Deut24:22))। परमेश्वर जरूरतमंदों की परवाह करते थे और अपने लोगों से भी यही अपेक्षा करते थें कि वे भी ऐसा ही करें।

इस अवधि के दौरान जब पुराने और नए नियम के बीच का समय था, यह देखभाल भूमध्य सागर के चारों ओर फैली यहूदी समुदायों के भीतर जारी रही, और समय के साथ इसे मसीही कलीसिया द्वारा एक व्यावहारिक ज़िम्मेदारी के रूप में अपनाया गया ([प्रेरि 11:29](https://ref.ly/Acts11:29); [24:17](https://ref.ly/Acts24:17); [रोम 15:26](https://ref.ly/Rom15:26); [1 कुरि 16:1](https://ref.ly/1Cor16:1); [गला 2:10](https://ref.ly/Gal2:10); [याकू 2:15–16](https://ref.ly/Jas2:15-Jas2:16); [1 यूह 3:17](https://ref.ly/1John3:17)); मसीहियों के लिए भी दान देना एक कर्तव्य था जिसे उनके प्रभु द्वारा स्पष्ट रूप से उनसे अपेक्षित किया गया था ([मत्ती 6:2–4](https://ref.ly/Matt6:2-Matt6:4); [लूका 12:33](https://ref.ly/Luke12:33))। यह वास्तव में कोई प्राचीन साम्यवाद नहीं था जो प्रारंभिक कलीसिया ने अभ्यास किया, क्योंकि यदि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग कर दिया होता, तो वे वास्तव में वह नहीं कर सकते थे जो उन्होंने किया था—यानी, नकद या वस्त्र में देना “जैसा किसी को आवश्यकता हो” ([प्रेरि 2:45](https://ref.ly/Acts2:45); [4:35](https://ref.ly/Acts4:35))।

इस प्रकार, यद्यपि गरीबी धनवानों को उदारता का गुण दिखाने का अवसर प्रदान करती है, फिर भी यह अपने आप में (पुराने नियम की भाँति नए नियम में भी) एक बुरी चीज है।

गरीबी एक अच्छी चीज के रूप में

जैसा कि हम देख सकते हैं, एक निश्चित अर्थ में धार्मिकता लोगों को समृद्ध बनाती है और पाप उन्हें गरीब बनाता है। लेकिन साधारण जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। उपरोक्त उल्लिखित [भज 1](https://ref.ly/Ps1:1-Ps1:6) और [112](https://ref.ly/Ps112:1-Ps112:10) में, जीवन के केवल एक पक्ष को दिखाते हैं। तो फिर क्या कहा जाए उस दुष्ट व्यक्ति की समृद्धि के बारे में ([भज 73:3](https://ref.ly/Ps73:3)) और इसके विपरीत, उस धर्मी व्यक्ति के बारे में जो गरीब है? पवित्रशास्त्र का उत्तर (उदाहरण के लिए, [अय्यू 21](https://ref.ly/Job21:1-Job21:34); [भज 37](https://ref.ly/Ps37:1-Ps37:40), [49](https://ref.ly/Ps49:1-Ps49:20), [73](https://ref.ly/Ps73:1-Ps73:28)) यह है कि बुरे लोगों की संपत्ति क्षणिक होती है, और धर्मी लोग, भले ही सांसारिक चीज़ों में गरीब हों, आत्मिक संपदा से भरपूर होते हैं।

यह विचार—कि एक अच्छा व्यक्ति समृद्ध होने के बजाय अक्सर गरीब हो सकता है—कभी-कभी विचित्र रूप से उलट जाता है। धर्मी व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन पवित्रशास्त्र कभी-कभी यह मानता है कि गरीब होना ही धर्मी होना है। स्वाभाविक रूप से, यह हमेशा ऐसा नहीं होता ([नीति 30:8–9](https://ref.ly/Prov30:8-Prov30:9)), लेकिन ऐसे संदर्भ, विशेषकर भजनों में, बार-बार आते हैं (उदाहरण के लिए, [भज 9:18](https://ref.ly/Ps9:18); [10:14](https://ref.ly/Ps10:14); [12:5](https://ref.ly/Ps12:5); [34:6](https://ref.ly/Ps34:6); [35:10](https://ref.ly/Ps35:10); [74:19](https://ref.ly/Ps74:19)), जो गहन विचार के योग्य हैं। और यदि हम गहराई से सोचें, तो यह विचार इतना विचित्र नहीं है। और जैसे परमेश्वर गरीबों के बारे में विशेष रूप से चिंतित है, वैसे ही गरीब भी परमेश्वर के बारे में विशेष रूप से चिंतित हो सकते हैं, दो अच्छे कारणों से। पहले, यदि इस्राएल में गरीबी थी, तो वह इसलिए थी क्योंकि जिनके पास शक्ति थी, वे उसका दुरुपयोग कर रहे थे; इसलिए, गरीब सबसे पहले परमेश्वर की सहायता का दावा करेंगे क्योंकि उसी के नियम का उल्लंघन हो रहा था, और उसे स्वयं अपने न्याय को सिद्ध करना होगा। और दूसरा, गरीबी लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ती है क्योंकि उन परिस्थितियों में कोई और नहीं होता जिसकी ओर वे मुड़ सकें। इस तरह से "गरीब" लगभग एक तकनीकी शब्द बन जाता है। "गरीब" विनम्र होते हैं, और विनम्र ईश्वरीय होते हैं ([भज 10:17](https://ref.ly/Ps10:17); [14:5–6](https://ref.ly/Ps14:5-Ps14:6); [37:11](https://ref.ly/Ps37:11); [सप 3:12–13](https://ref.ly/Zeph3:12-Zeph3:13))। जिस तरह धनवान होना आत्म-भोग, आत्मविश्वास, घमंड और अपने साथी मनुष्यों के प्रति तिरस्कार और उत्पीड़न को बढ़ावा दे सकता है, उसी तरह गरीब होना विपरीत गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस प्रकार, गरीबी एक बुराई के बजाय एक आदर्श बन जाती है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। पुराने नियम में "गरीब" और "भक्त" शब्दों का लगभग पर्यायवाची रूप में प्रयोग करने के अनुसार, पुराने और नए नियमों के बीच की अवधि में कई यहूदियों ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग कर दिया। उनमें से एक थे एस्सेन्स के संप्रदाय और कुमरान के समुदाय जो मृत सागर के पास स्थापित हुए थे। इस समुदाय ने वास्तव में अपने आप को “गरीब” कहा। यह परंपरा नए नियम के समय तक जारी रही। संभवतः येरूशलेम में “गरीब” एक विशेष समूह को संदर्भित करता है (या यहां तक कि येरूशलेम की पूरी कलीसिया को; [रोम 15:26](https://ref.ly/Rom15:26); [गला 2:10](https://ref.ly/Gal2:10))। निश्चित रूप से बाद में एक यहूदी-मसीही संप्रदाय उभरा जिसे “एबियोनाइट्स” (एक इब्री शब्द जिसका अर्थ “गरीब” है) कहा गया।

नए नियम में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि वास्तव में जो मायने रखता है, वह दिल की स्थिति है। यह संभव है कि कोई गरीब होते हुए भी लालची हो, या धनी होते हुए भी उदार। फिर भी, ऊपर लिखे पुराने नियम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सुसमाचारों में इन शब्दों का सामान्य अर्थ यह है कि धनी = बुरा और गरीब = अच्छा। एक ओर, सदूकी सांसारिक धन में समृद्ध हैं और फरीसी आत्मिक अहंकार में, और संपत्ति वाले व्यक्ति स्वार्थी, मूर्ख, और गंभीर आत्मिक संकट में हैं ([मर 10:23](https://ref.ly/Mark10:23); [लूका 12:13–21](https://ref.ly/Luke12:13-Luke12:21); [16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31))। दूसरी ओर, भक्तिपूर्ण और सरल लोग, जैसे यीशु के अपने परिवार और मित्र, जो आम तौर पर गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सच में, इसलिए पहले धन्य वचन (धन्यवादी वचन) के दोनों संस्करण (मत्ती और लूका) एक ही बात को व्यक्त करते हैं। मत्ती का संस्करण गहराई दिखाता है: "धन्य हैं वे जो मन में दीन हैं" ([मत्ती 5:3](https://ref.ly/Matt5:3))। लेकिन लूका का संस्करण व्यापकता दिखाता है। जब वह सरलता से कहता है "धन्य हो तुम जो दीन हो" ([लूका 6:20](https://ref.ly/Luke6:20)), तो उनका मतलब उन लोगों से है जो अपनी आवश्यकता में—किसी भी प्रकार की आवश्यकता में—प्रभु की ओर मुड़ते हैं। ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुँचाने के लिए ही मसीह संसार में आए ([मत्ती 11:5](https://ref.ly/Matt11:5); [लूका 4:18](https://ref.ly/Luke4:18))। यीशु मसीह स्वयं इस आदर्श को व्यक्त करते हैं। जैसा कि पौलुस कहते हैं, "वह धनी होकर भी तुम्हारे लिये कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ" ([2 कुर 8:9](https://ref.ly/2Cor8:9))। हमारी असहाय गरीबी एक बुराई है जिससे वह हमें बचाने आते हैं; उनकी जानबूझकर चुनी गई गरीबी वह महिमा से भरा साधन है जिसके द्वारा वह ऐसा करते हैं।

यह भी देखें दान; धन; धार्मिकता; मज़दूरी; संपत्ति।

गर्जन के पुत्र

यह यीशु द्वारा याकूब और यूहन्ना को दिया गया उपनाम “बुअनरगिस” शब्द का अनुवाद है ([मर 3:17](https://ref.ly/Mark3:17))। *देखें* बुअनरगिस।

गर्जन के पुत्र

गर्जन के पुत्र

यह "बुअनरगिस," शब्द का अनुवाद है, जो उपनाम यीशु ने याकूब और यूहन्ना को दिया था ([मर 3:17](https://ref.ly/Mark3:17))। *देखें* बुअनरगिस।

गर्भपात

अविकसित भ्रूण का स्वाभाविक गर्भपात। यह मनुष्यों ([अय्यू 3:16](https://ref.ly/Job3:16); [होश 9:14](https://ref.ly/Hos9:14)) और पशुओं ([उत 31:38](https://ref.ly/Gen31:38); [अय्यू 21:10](https://ref.ly/Job21:10)) दोनों की गर्भावस्थाओं में होता है। मुख्य समस्या गर्भधारण करने या गर्भवती होने में नहीं है, बल्कि गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाने में है। "गर्भपात करने वाले गर्भ" का श्राप बच्चे न होने का कारण बनता है ([होश 9:14](https://ref.ly/Hos9:14)), जबकि परमेश्वर की आशीष सफल गर्भधारण और लंबे जीवन का परिणाम देती है ([निर्ग 23:26](https://ref.ly/Exod23:26))।

समय कारक प्रमुख असामान्यता की कुँजी है, जैसा कि समय से पहले प्रसव या "असमय जन्म" द्वारा संकेतित है ([भज 58:8](https://ref.ly/Ps58:8); [अय्यू 3:16](https://ref.ly/Job3:16))। जबकि गर्भपात कई कारणों से होते हैं, पवित्रशास्त्र दो का उल्लेख करता है: अनुचित देखभाल (पशुओं में) ([उत 31:38](https://ref.ly/Gen31:38)) और गर्भवती महिला को आघात ([निर्ग 21:22](https://ref.ly/Exod21:22))।

[गिनती 5](https://ref.ly/Num5:1-Num5:31) एक अविश्वासी पत्नी के लिए परीक्षा बताता है। यदि वह व्यभिचार की दोषी है, तो "उसका पेट फूल जाएगा और उसकी जांघ गल जाएगी" (पद [27](https://ref.ly/Num5:27))। ये वाक्यांश गर्भपात या बांझपन के लिए संकेत हो सकते हैं।

पौलुस अपनी अंतर्निहित अयोग्यता को प्रेरित होने के लिए इस प्रकार रेखांकित करते हैं कि वे अपनी आत्मिक जन्म की तुलना एक असमय शारीरिक जन्म से करते हैं ([1 कुरि 15:8](https://ref.ly/1Cor15:8)).

यह भी देखें बांझपन.

गला घोंटना

चार प्रथाओं में से एक जिससे प्रारंभिक गैर-यहूदी मसीहियों को अपने यहूदी मसीही भाइयों और बहनों के सम्मान के लिए गला घोंटे हुए जानवर के मांस से दूर रहने के लिए कहा गया था। यहूदी व्यवस्था में ऐसे मांस को खाना निषिद्ध था, जिसमें वध के समय जानवर का खून पूरी तरह से न निकाला गया हो। यरूशलेम सभा ने प्रारंभिक कलीसिया से यहूदी और गैर-यहूदी मसीहीयों के बीच शांति बनाए रखने के लिए इस प्रथा का पालन करने का अनुरोध किया ([प्रेरि 15:20, 29](https://ref.ly/Acts15:20,Acts15:29); [21:25](https://ref.ly/Acts21:25))।

यहूदी व्यवस्था के अदालतों द्वारा प्रशासित चार प्रकार की मृत्युदण्ड में से एक गला घोंटना भी था। हालाँकि बाइबिल में इसे दण्ड के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में रब्बी यहूदी धर्म में गला घोंटने को मृत्युदण्ड के तरीके के रूप में अपनाया गया।

यह भी देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

गलातिया

प्राचीन राज्य जो पश्चिम से गाल्लिक लोगों के प्रवासन और एशिया उपद्वीप (अनातोलिया प्रायद्वीप) के केन्द्रीय मैदान पर बसने के परिणामस्वरूप बना। एक पूर्व की प्रवासी आन्दोलन के परिणामस्वरूप 390 ईसा पूर्व में गॉल्स (या सेल्ट्स) द्वारा रोम की लूट हुई, लेकिन यूनान पर आक्रमण करने के एक बार के प्रयास में गैलिक आक्रमणकारियों को पीछे हटा दिया गया। यूनान में उस असफल आक्रमण के कारण गॉल्स ने एशिया उपद्वीप (अनातोलिया प्रायद्वीप) की ओर ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने क्षेत्र के बड़े हिस्से में प्रवेश किया लेकिन 230 ईसा पूर्व में अत्तालुस प्रथम द्वारा पराजित कर दिए गए। परिणामस्वरूप, वे आसिया के उस हिस्से तक सीमित हो गए जिसे बाद में गलातिया के नाम से जाना गया। उस समय तक, गॉल्स तीन जनजातियों, ट्रोक्मी, टॉलिस्टोबोगी, और टेक्टोसेजेस में विभाजित हो गए थे, जो क्रमशः तावियम, पेसिनस, और अंकिरा के नगरों में बस गए। 189 ईसा पूर्व में इन गलातियों को रोमियों द्वारा अधीन कर लिया गया लेकिन उन्हें स्वयं शासन करने की अनुमति दी गई।

25 ईसा पूर्व में अमीनतास की मृत्यु के बाद, गलातिया एक रोमी प्रान्त बन गया। इसकी सीमाओं के भीतर गलातिया के मूल जातीय क्षेत्र, लुकाउनिया, इसौरिया, और फ्रूगिया और पिसिदिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इसलिए, नए प्रान्त में दिरबे, लुस्त्रा, इकुनियुम, और पिसिदिया के अन्ताकिया के नगर शामिल थे, जिन सभी का प्रेरित पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर दौरा किया था। "गलातिया" शब्द का उपयोग दो अलग-अलग तरीकों से किया गया था, एक उत्तरी क्षेत्र में गॉल्स द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र का वर्णन करने के लिए, और दूसरा पूरे रोमी प्रान्त का वर्णन करने के लिए, जिसमें दक्षिणी नगर शामिल थे। इस अस्पष्टता ने पौलुस के गलातियों को लिखे पत्री के गंतव्य के बारे में एक समस्या उत्पन्न की है।

उत्तर गलातिया के मूल फ्रूगिया निवासी थे, जिनमें से कई पहली सदी ईस्वी में भी वहाँ बसे हुए थे, साथ ही कुछ यूनानी और एक काफी बड़ी यहूदी समुदाय भी था। यद्यपि यह क्षेत्र बहुसांस्कृतिक था, लेकिन सेल्टिय तत्व प्रमुख था। ये लोग अपनी मजबूत स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे, साथ ही अपनी मतवालापन और उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध थे। धार्मिक बातों में, यह प्रमाण मिलता है कि वे अत्यधिक अंधविश्वासी थे और देवी कुबेलिया के उग्र अनुष्ठानों की ओर विशेष रूप से आकर्षित थे।

दक्षिणी क्षेत्र के नगरों में, यूनानी प्रभाव अधिक स्पष्ट था, विशेष रूप से समुदायों के अधिक शिक्षित सदस्यों के बीच। लेकिन साधारण निवासियों में फ्रूगिया के तत्व अभी भी मजबूत था। वे भी मुख्य रूप से कुबेलिया के भक्त थे, हालाँकि वहाँ इस पंथ को यूनानी प्रभावों से संशोधित कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, पिसिदिया के अन्ताकिया में, देवी को अन्ताकिया की प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, जबकि इकुनियुम में उसे एथेना पोलियास के रूप में जाना जाता था।

भौगोलिक रूप से उत्तरी नगर, जो एक अच्छी तरह से सिंचित पठार पर स्थित थे और पश्चिम में भूमध्य सागर तटों से आने वाले मुख्य मार्ग एक मदद थी, जो समृद्ध व्यापारिक केन्द्र बन गए। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक पहुँचना कठिन था और संचार भी खराब था क्योंकि पठार तक पहुँचने वाला क्षेत्र पर्वतीय था। दक्षिणी नगर अराम और आसिया के बीच के मार्ग पर स्थित थे। उनकी रणनीतिक स्थिति यह समझाती है कि क्यों पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के दौरान उन नगरों में कलीसिया स्थापित किए गए (पुष्टि करे [प्रेरि 13–14](https://ref.ly/Acts13:1-Acts14:28))।

फ्रूगिया के साथ जुड़ा हुआ गलातिया का उल्लेख [प्रेरि 16:6](https://ref.ly/Acts16:6) और [18:23](https://ref.ly/Acts18:23) में किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पौलुस ने कभी उत्तरी क्षेत्र का दौरा किया या वहाँ कलीसिया स्थापित किए। नए नियम में गलातिया का अन्य सन्दर्भ सम्भवतः दक्षिणी नगरों के लिए है ([1 कुरि 16:1](https://ref.ly/1Cor16:1); [2 तीमु 4:10](https://ref.ly/2Tim4:10); [1 पत 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1))। *देखें* को पत्री, गलातियों ।

गलातियों को पत्र

इस पत्र का नए नियम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पौलुस के चरित्र के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है और उसकी शिक्षा पर प्रकाश डालता है। इसे उचित रूप से मसीही स्वतंत्रता का आधार कहा गया है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• गंतव्य और तारीख

• उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

• विषयवस्तु

लेखक

पत्री के लेखक को स्पष्ट रूप से पौलुस प्रेरित बताया गया है ([गला 1:1](https://ref.ly/Gal1:1))। पत्र में उनके मसीही बनने से पहले के अनुभवों की कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण झलकियाँ मिलती हैं। पौलुस अपने यहूदी मत में पूर्व जीवन का उल्लेख करते हैं (वचन [13](https://ref.ly/Gal1:13))। इस तथ्य का कि वे एक पूर्णतः धर्मनिष्ठ यहूदी थे, इस पत्र में उनके लेखन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे अपने पूर्व विश्वास के प्रति अपनी प्रबल निष्ठा को याद करते हैं, जिसके कारण उन्होंने परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताया और नाश किया था। पौलुस ने गलातियों को इसके बारे में याद दिलाया, क्योंकि यहूदी परम्पराओं का उनके लिए बहुत महत्व था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने कभी कलीसिया के प्रति अपने हिंसक विरोध को उच्चतम श्रेणी का धार्मिक कार्य माना था। वास्तव में, यहूदी धर्म के प्रति उनकी प्रबल निष्ठा उस अद्भुत परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है जो उनके मसीही बनने पर हुआ। पौलुस को विश्वास था कि परमेश्वर से एक प्रकाशन ने उन्हें इस प्रकार लिखने का विशेष अधिकार दिया जिस तरह से उन्होंने लिखा था।

इस पत्र में पौलुस ने अपने परिवर्तन के अनुभव की दो विशेषताओं का उल्लेख किया जो उन पर गहरा प्रभाव डालती थीं। एक है उनके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य, जिसे उन्होंने पहचाना कि यह उनके जन्म से पहले ही था (वचन [15](https://ref.ly/Gal1:15))। उन्होंने विस्तार में नहीं बताया, लेकिन वे परमेश्वर की कृपा के बारे में बात करने से कभी नहीं थके। पौलुस ने अपने प्रयासों के माध्यम से भलाई प्राप्त करने के विचार को त्याग दिया था। उनके परिवर्तन का दूसरा पहलू जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया वह यह मान्यता थी कि प्रचार करने की उनकी बुलाहट का पता उसी अवसर से लगाया जा सकता है। जब पौलुस ने गलातियों को प्रचार किया, तो उन्होंने ईश्वरीयअधिकार के साथ किया क्योंकि वे यह जानते थे कि उन्होंने एक ईश्वरीय आज्ञा प्राप्त किया था। कलीसिया के प्रेरितों और प्राचीन ने यह निर्णय नहीं लिया कि उनके लिए सुसमाचार का प्रचार करना अच्छा होगा; यह परमेश्वर थे जिन्होंने इसकी योजना बनाई थी। इसके अलावा, पौलुस को यह भी पूरा विश्वास था कि वह जो सुसमाचार प्रचार करते थे, वह उनका अपना बनाया हुआ नहीं था। उन्होंने इसे यीशु मसीह के एक प्रकाशन के माध्यम से प्राप्त किया था (वचन [12](https://ref.ly/Gal1:12))।

पौलुस ने यह दिखाने के लिएकाफी प्रयास किया कि उन्हें अपनी प्रेरिताई परमेश्वर से प्राप्त हुई थी ([1:1](https://ref.ly/Gal1:1))। उन्हें केवल प्रचार करने का बुलावा ही नहीं मिला, बल्कि यरूशलेम के प्रेरितों के समान प्रेरिताई के पद पर अधिकार का प्रयोग करने का बुलावा भी मिला था। वह निश्चित रूप से रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई देते थे, लेकिन यह गालातियों के बीच उत्पन्न हुई विशेष स्थिति के कारण था, जिसने इस पत्र को लिखने के लिए प्रेरित किया।

पौलुस इस पत्र में एक जीवनी सम्बन्धी विवरण देते हैं जो उनके अन्य पत्रों में उल्लेखित नहीं है। वह बताते हैं कि अपने परिवर्तन के बाद वह अरब गए थे ([1:17](https://ref.ly/Gal1:17))। प्रेरित हमें यह नहीं बताते कि उन्होंने वहां क्या किया, लेकिन संभवतः वह शांति से अपने विचारों को पुनः व्यवस्थित कर रहे थे। प्रेरितों के काम के अनुसार, जब पौलुस दमिश्क लौटे तो उन्होंने सामर्थी रूप से प्रमाणित किया कि यीशु ही मसीह थे ([प्रेरितों के काम 9:22](https://ref.ly/Acts9:22))। पौलुस सीरिया और किलिकिया में यात्रा करने का भी उल्लेख करते हैं ([गला1:21](https://ref.ly/Gal1:21)), जो उनकी पहली मिशनरी यात्रा से पहले का रहा होगा।

गंतव्य और तारीख

इस पत्र की तारीख का निर्धारण करना इसके गंतव्य पर चर्चा किए बिना असंभव है।

गंतव्य

पौलुस ने अपने पत्र गलातियों को संबोधित किया। लेकिन गलातियों का निवास स्थान कहाँ था, इस पर बहुत वाद-विवाद हुआ है, क्योंकि "गलातिया" शब्द का उपयोग दो अलग-अलग अर्थों में किया गया था। इसका उपयोग उस प्रांत के लिए किया गया था जो एशिया उपद्वीप के दक्षिणी भाग में पंफूलिया की सीमाओं से लेकर उत्तरी समुद्र तट की ओर पुन्तुस की सीमा तक फैला हुआ था। इस शब्द का उपयोग उत्तर में प्रांत के एक हिस्से के लिए भी किया गया था जहाँ गॉल के एक समूह ने बसकर पूरे क्षेत्र को अपना नाम दिया था। इसलिए "गलातिया" का अर्थ या तो उत्तर का भौगोलिक क्षेत्र या पूरा प्रांत हो सकता है। यह तय करना आसान नहीं है कि पौलुस द्वारा उपयोग किए जाने पर इस शब्द का क्या अर्थ था। वाद-विवाद इस दृष्टिकोण के बीच है कि इस शब्द का उपयोग भौगोलिक रूप से किया गया था, जिस स्थिति में उत्तर में कुछ कलीसियाओं को ध्यान में रखा गया है (उत्तर गलातिया सिद्धांत), या इसका उपयोग राजनीतिक रूप से किया गया था, जिस स्थिति में पौलुस अपने पहली मिशनरी यात्रा पर दक्षिणी गलातिया में स्थापित कलीसियाओं का उल्लेख कर रहे होंगे (दक्षिण गलातिया सिद्धांत)। यह पहली नजर में एक मामूली मुद्दा लग सकता है, लेकिन चूंकि इस निर्णय का पत्र की तारीख और कुछ हद तक इसके उद्देश्य पर प्रभाव डालता है, इसलिए परिस्थितियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

20वीं सदी की शुरुआत तक, ऐसा लगता है कि किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया था कि पौलुस उत्तरी प्रांत के भौगोलिक जिले के निवासियों को लिख रहे थे। यह दृष्टिकोण सबसे पुराने उपयोग से मेल खाता है, क्योंकि 25 ई.पू. तक प्रांत का अस्तित्व नहीं था, जबकि इस समय से पहले उत्तर में गलील के लोग थे। यह मानना उचित है कि दक्षिणी क्षेत्र के लोग "गलील के लोग" कहे जाने पर बहुत खुश नहीं रहे होंगे। यह तर्क दिया जा सकता है कि उन दिनों अधिकांश लोग इस नाम को सुनकर उत्तरी लोगों के बारे में ही सोचते थे।

लूका की आदत थी कि जब वह प्रेरितों के काम लिखते थे, तो स्थानों का भौगोलिक वर्णन करते थे, न कि राजनीतिक। उदाहरण के लिए, वह लुस्त्रा और दिरबे को लुकाउनिया के नगरों के रूप में सन्दर्भित करते, न कि गलातिया के नगरों के रूप में। इसलिए यह उचित है कि जब उन्होंने [प्रेरितों के काम 16:6](https://ref.ly/Acts16:6) और [18:23](https://ref.ly/Acts18:23) में फ्रूगिया और गलातिया का उल्लेख किया, तो उनका मतलब यह था कि पौलुस उत्तरी क्षेत्र से होकर गए थे। उस जिले में तीन मुख्य नगर थे—अंकारा, तवियम, और पेसीनस—और इसलिए यह माना जा सकता है कि पौलुस ने वहां कलीसिया स्थापित की होंगी।

हालांकि परम्परिक उत्तर गलातिया दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है। यह तर्क दिया गया है कि जबकि लूका भौगोलिक विवरणों को प्राथमिकता देते हैं, पौलुस अपनी कलीसियाओं को समूहित करने के लिए राजनीतिक विवरणों को प्राथमिकता देते हैं। इस पत्र में वे यहूदिया में मसीह की कलीसियाओं का उल्लेख करते हैं ([1:22](https://ref.ly/Gal1:22))। इसी तरह, अन्य स्थानों पर पौलुस “आसिया की कलीसियाओं” का उल्लेख करते हैं ([1 कुरि 16:19](https://ref.ly/1Cor16:19))। वे कई बार मकिदुनिया के विश्वासियों (उदाहरण के लिए, [2 कुरि 8:1](https://ref.ly/2Cor8:1); [9:2](https://ref.ly/2Cor9:2); [1 थिस्स 4:10](https://ref.ly/1Thess4:10)) और अखाया के विश्वासियों का भी उल्लेख करते हैं ([1 कुरि 16:15](https://ref.ly/1Cor16:15); [2 कुरि 1:1](https://ref.ly/2Cor1:1)), जबकि दोनों का एक साथ उल्लेख [रोमियों 15:26](https://ref.ly/Rom15:26), [2 कुरिन्थियों 9:2](https://ref.ly/2Cor9:2), और [1 थिस्सलुनीकियों 1:7](https://ref.ly/1Thess1:7) में किया गया है। यह पौलुस की सामान्य आदत प्रतीत होती है, ऐसे में यह संभावना है कि गलातियों को संबोधित यह पत्र गलातिया प्रांत की सभी कलीसियाओं में प्रसारित किया गया होगा।

दक्षिणी गलातिया समर्थक इस बात से असहमत हैं कि दक्षिणी लोग गलातिया के नाम से नाराज़ होंगे, उनका कहना है कि उनका वर्णन करने के लिए कोई अन्य नाम उपलब्ध नहीं होगा। इसके समर्थन में एक मजबूत तर्क पौलुस के इस कथन से मिलता है कि यह उनके शारीरिक रोग के कारण था कि उन्होंने सबसे पहले गलातियों को सुसमाचार सुनाया ([गलातियों 4:13](https://ref.ly/Gal4:13))। यदि नक्शेपर विशेष रूप से एक राहत नक्शे पर ध्यान दिया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तरी क्षेत्र का मार्ग पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाके से होकर गुजरता है। ऐसे में यह मानना कठिन है कि एक बीमार व्यक्ति ने इस कठिन यात्रा को करने का प्रयास किया होगा। इसके विपरीत, दक्षिणी गलातिया सिद्धांत के तहत यात्रा बहुत छोटी और सरल होगी, जो एक बीमार व्यक्ति के लिए अधिक अनुकूल रही होगी।

दक्षिण गलातिया सिद्धांत के समर्थन में एक और तर्क यह है कि [प्रेरितों के काम 20:4](https://ref.ly/Acts20:4), जिसमें उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो पौलुस के साथ यरूशलेम गए थे, उन प्रतिनिधियों की बात करता है जिन्हें यहूदिया की गरीब कलीसियाओं की सहायता के लिए संग्रह के समर्थन में कलीसियाओं द्वारा नियुक्त किया गया था। यदि यह मान्यता सही है, तो यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तरी क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि गयुस और तीमुथियुस दोनों ही दक्षिणी गलातिया से थे। यह अधिक महत्वपूर्ण होता यदि प्रेरितों के काम ने वास्तव में संग्रह का उल्लेख किया होता। एक अन्तिम बिन्दु यह है कि बरनबास का तीन बार उल्लेख किया गया है ([गला 2:1, 9, 13](https://ref.ly/Gal2:1,Gal2:9,Gal2:13)) जिससे यह संकेत मिलता है कि पाठक उन्हें पहले से जानते थे। फिर भी प्रेरितों के काम के अनुसार, वह केवल पहली मिशनरी यात्रा पर पौलुस के साथ गए थे।

निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण गलातिया सिद्धांत के पक्ष में तर्क पुराने सिद्धांत की तुलना में अधिक मजबूत हैं।

तारीख

उत्तर गलातिया सिद्धांत के अनुसार, यह दावा किया जाता है कि पत्र [प्रेरितों के काम 18:23](https://ref.ly/Acts18:23) में उल्लिखित घटनाओं के बाद लिखा गया था—यानी, तीसरी मिशनरी यात्रा (लगभग ई. 56) के दौरान, संभवतः जब पौलुस इफिसुस में थे या उसके तुरंत बाद।

दूसरी ओर, यदि पत्र को पहली मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित दक्षिण गलातिया की कलीसियाओं को सम्बोधित किया गया था, तो उस यात्रा के बाद की कोई भी तारीख संभव है, जिसमें तीसरी यात्रा के दौरान की तारीख भी शामिल है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है। लेकिन एक और संभावना खुलती है क्योंकि एक बहुत पहले की तारीख इस पत्र की पृष्ठभूमि में अधिक आसानी से संगत हो सकती है। इस प्रकार, यह सम्भव है कि यह पत्र पौलुस द्वारा लिखे गए सबसे प्रारंभिक पत्रों में से एक था।

मुख्य समस्या एक तारीख निर्धारित करने में यह है कि [गलातियों 1–2](https://ref.ly/Gal1:1-Gal2:21) में पौलुस यरूशलेम के दो दौरे ([1:18](https://ref.ly/Gal1:18); [2:1](https://ref.ly/Gal2:1)) का उल्लेख करते हैं, जबकि प्रेरितों के काम तीन दौरों का उल्लेख (या संकेत) करते हैं ([प्रेरितों के काम 9:26](https://ref.ly/Acts9:26); [11:29–30](https://ref.ly/Acts11:29-Acts11:30); [15:2](https://ref.ly/Acts15:2))। परम्परागत रूप से यह माना गया है कि दूसरा दौरा ([2:1](https://ref.ly/Gal2:1)) [प्रेरितों के काम 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) की घटनाओं के साथ पहचाना जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि पौलुस यरूशलेम महासभा के तथाकथित निर्णयों का अपना विवरण दे रहे थे। इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। दोनों अंशों में समानताएँ हैं। दोनों में, बरनबास का उल्लेख है। दोनों में, अन्यजातियों के खतने के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोनों में, पौलुस और बरनबास यरूशलेम के अगुवों को इस मामले के बारे में विवरण देते हैं। मुख्य कठिनाई यह है कि [गलातियों 2:1](https://ref.ly/Gal2:1) में पौलुस की शब्दावली यह सुझाव देती है कि यह घटना उनके *दूसरे* यरूशलेम दौरे पर हुई थी, जबकि [प्रेरितों के काम 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) उनके *तीसरे* दौरे से संबंधित है। परम्परागत रूप से यह समझाया गया है कि दूसरे दौरे पर पौलुस और बरनबास का प्रेरितों से कोई संपर्क नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल अन्ताकिया कलीसिया से यरूशलेम के प्राचीनों को संग्रह सौंपा था (पुष्टि करें [प्रेरितों के काम 11:30](https://ref.ly/Acts11:30))। इस दृष्टिकोण की एक कठिनाई यह है कि [गलातियों 2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) केवल यरूशलेम के तीन प्रमुख प्रेरितों के साथ बातचीत का उल्लेख करता है और पूरी कलीसिया का उल्लेख नहीं करता (जैसा कि [प्रेरितों के काम 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) स्पष्ट रूप से करता है)। पौलुस कलीसिया द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख नहीं करते, बल्कि केवल उन लोगों के साथ अपनी सहमति का उल्लेख करते हैं जिन्हें वे "स्तंभ" प्रेरित कहते हैं। यह, निश्चित रूप से, हो सकता है कि [प्रेरितों के काम 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) की सामान्य बैठक (जो ई. 50 में हुई थी) से पहले, पौलुस और बरनबास ने अगुवों के साथ पर्दे के पीछे एक बैठक की थी और उन्होंने उनके साथ लिए गए निर्णय का उल्लेख करना पसंद किया हो बजाय एक कलीसियाई निर्देश का उद्धरण देने के। यह एक और कठिनाई को भी समझा सकता है—अन्यजातियों पर यरूशलेम कलीसिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कोई उल्लेख नहीं ([प्रेरितों के काम 15:20](https://ref.ly/Acts15:20))। पौलुस केवल गरीबों को याद रखने की आवश्यकता का उल्लेख करते हैं ([गला 2:10](https://ref.ly/Gal2:10))। परम्परागत दृष्टिकोण की एक और कठिनाई यह है कि पौलुस पतरस के साथ अपने विवाद का उल्लेख करते हैं जो अन्यजातियों-यहूदियों की संगति के प्रश्न पर था (वचन [11–14](https://ref.ly/Gal2:11-Gal2:14)) अपने यरूशलेम प्रेरितों के साथ सहमति के विवरण के *बाद*। यह पतरस को एक समझौते की स्थिति में रखता है। उनकी असंगति को समझाना कठिन है। हो सकता है कि उन्होंने सहमति दी हो कि अन्यजातियों का खतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर संगति के प्रश्न पर हिचकिचाए।

एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम में संग्रह के साथ गए थे, तो उन्होंने प्रमुख प्रेरितों के साथ निजी बातचीत भी की थी। [प्रेरितों के काम 11:29–30](https://ref.ly/Acts11:29-Acts11:30) प्रेरितों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधि की अवधि में स्थापित है ([प्रेरितों के काम 12](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:25) याकूब को तलवार से मारना और पतरस का पकड़ा जाना दर्ज करता है), और यह बैठक की निजी प्रकृति को समझा सकता है। यह व्याख्या यह भी स्पष्ट कर सकती है कि पौलुस ने कलीसिया के निर्णय का उल्लेख क्यों नहीं किया—क्योंकि बैठक यरूशलेम महासभा से पहले हुई थी। इससे अन्ताकिया में पतरस के कार्यों की व्याख्या करना भी आसान हो जाएगा, यदि यह व्यवहार उस समय हुआ जब कलीसिया ने पूरे मामले पर चर्चा और समाधान नहीं किया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार, पौलुस का गलातियों को पत्र उनके पत्रों में सबसे प्रारंभिक हो सकता है (ई.पू. 50 से पहले)।

हालांकि, इस दृष्टिकोण में कुछ कठिनाइयाँ हैं। [प्रेरितों के काम 11:30](https://ref.ly/Acts11:30) में पौलुस और बरनबास से मिलने वाले किसी भी प्रेरित का उल्लेख नहीं किया गया है। न ही तीतुस का कोई संदर्भ है, जिन्हें पौलुस कहते हैं कि वे उन्हें अपने साथ ले गए थे ([गला 2:1](https://ref.ly/Gal2:1))। इसके अलावा, पौलुस का अन्यजातियों के बीच प्रचार करने के संदर्भ (वचन [2](https://ref.ly/Acts2:2)) में पहली मिशनरी यात्रा के बाद की तारीख की आवश्यकता प्रतीत होती है, जब तक कि वे अन्ताकिया में अपने काम के बारे में नहीं सोच रहे थे, जो एक यहूदी-अन्यजाती कलीसिया थी।

इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच निर्णय लेना कठिन है। कालक्रमिक विचार ([2:1](https://ref.ly/Gal2:1) में 14 वर्षों के पौलुस के उल्लेख पर आधारित) थोड़ी बाद की तारीख का समर्थन करते हैं, जबकि इस पत्र की सामग्री का यरूशलेम महासभा (50 ईस्वी) से संबंध प्रारंभिक तारीख की ओर संकेत करता है।

उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

गलातिया की कलीसियाओं में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थीं क्योंकि एक समूह यह जोर दे रहा था कि अन्यजातियों का खतना होना आवश्यक है। ये लोग यहूदीवादी रहे होंगे, अर्थात् वे मसीही यहूदी थे जो यह मानते थे कि अन्यजातियों के लिए कोई आशा नहीं है जब तक वे खतना को एक प्रारंभिक संस्कार के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ही पौलुस की प्रेरिताई स्थिति की आलोचना भी जुड़ी हुई थी। विरोधी यरूशलेम के प्रेरितों का समर्थन प्राप्त होने का दावा कर रहे थे, जिन्हें वे पौलुस से श्रेष्ठ मानते थे। यही कारण था कि पौलुस ने इस मुद्दे को इतनी स्पष्टता से देखा, जैसे कि यह उनके प्रचारित सुसमाचार के लिए एक चुनौती हो। उनके पत्र ने इस स्थिति की गंभीरता को समझने में उनकी दृढ़ता को प्रकट किया।

पत्र को कौन सी तारीख दी गई है, उसके अनुसार व्याख्या थोड़ी भिन्न होगी। यदि यह यरूशलेम महासभा ([प्रेरितों के काम 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41)) से पहले लिखा गया था, तो खतना का मुद्दा अभी तक सुलझाया नहीं गया था और गलातियों की स्थिति इसके ऊपर पहला बड़ा संकट बनती। लेकिन यदि यरूशलेम महासभा पहले ही हो चुकी थी, तो दक्षिण गलातिया की कलीसियाओं ने पहले ही वे निर्णय प्राप्त कर लिए होते ([16:4](https://ref.ly/Acts16:4)), और स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने आप को यहूदीवादी के प्रभाव में आने दिया होता जिन्होंने यरूशलेम के प्रेरितों से अधिक कठोर रुख अपनाया था। यदि उत्तरी कलीसियाओं का संदर्भ है, तो यह दिखाने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि उन्होंने वे निर्देश प्राप्त किए थे।

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पत्र में प्रेरित का उद्देश्य दोहरा है—अपने प्रेरिताई की वैधता बनाए रखना और उन्होंने जो सुसमाचार प्रचार किया, उसकी विशेषता को बनाए रखना। पत्र के पहले भाग में पौलुस यरूशलेम के "स्तंभ" प्रेरितों के साथ अपने संबंध को दर्शाने के लिए चिंतित हैं ताकि उनके साथ अपनी समानता को प्रदर्शित कर सकें, जबकि साथ ही अपनी स्वतंत्रता का दावा करते हैं। इसके अलावा, पौलुस यह भी बताते हैं कि केवल एक ही सुसमाचार है, जो यह सुझाव देता है कि उनके विरोधी उन पर एक अलग सुसमाचार प्रचार करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन पौलुस दावा करते हैं कि उन्होंने अपना सुसमाचार मनुष्यों से नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्राप्त किया है।

अपने पत्र के दौरान, पौलुस ने कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सत्य व्यक्त किए। पत्र का मुख्य भाग एक प्रकार के वैधानिकता के विरुद्ध एक मजबूत चेतावनी जारी करता है, जो न केवल उस स्थिति पर लागू होता है जिसका सामना पौलुस ने गलातिया की कलीसियाओं में किया था, बल्कि जहां भी उद्धार के लिए वैधानिकअनुष्ठानों पर निर्भरता को आवश्यक माना जाता है। यदि कोई अन्यजाति खतना कराए बिना मसीही नहीं बन सकता है, तो यह न केवल एक बाहरी अनुष्ठान को मसीही उद्धार के लिए एक शर्त बना देगा बल्कि इसके अलावा पूरे यहूदी व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दर्शाएगा। जब पौलुस ने व्यवस्था के कार्यों द्वारा धर्मी ठहराए जाने के खिलाफ तर्क दिया, तो उन्होंने विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने या व्यवस्था पालन की श्रेष्ठता को दिखाया। पूरा पत्र अनुग्रह के सिद्धांत की प्रशंसा करता है।

फिर भी, कर्मों के सिद्धांत का विरोध करते हुए, प्रेरित ने आत्मिक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि वैधानिकता का विकल्प सभी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है। यद्यपि मसीह ने विश्वासी के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित कर दी है, उस स्वतंत्रता का उपयोग शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ([गला 5:13](https://ref.ly/Gal5:13))। वास्तव में, इस पत्र में पौलुस का मसीही जीवन का वर्णन उच्च नैतिक स्तर का है। वह स्वयं मानक स्थापित करते हैं यह घोषणा करके कि वे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं ([2:20](https://ref.ly/Gal2:20))। यह पत्र न केवल मसीही स्वतंत्रता के लिए एक आधार है, बल्कि मसीही जीवन के लिए भी एक आधार है। यह पत्र न केवल मसीही छुटकारे के लिए एक आधार है, बल्कि मसीही जीवन के लिए भी एक आधार है।

विषयवस्तु

परिचय ([1:1–5](https://ref.ly/Gal1:1-Gal1:5))

यह पत्र पौलुस के अन्य पत्रों की तुलना में अधिक सीधे और अचानक शुरू होता है। वह सामान्य धन्यवाद को छोड़ देते हैं और सामान्य अभिवादन को विस्तारित करते हैं। पत्र के पहले ही शब्दों में, पौलुस अपने प्रेरिताई की ईश्वरीय उत्पत्ति की स्पष्ट और दृढ़ पुष्टि करते हैं।

विरोधी ([1:6–10](https://ref.ly/Gal1:6-Gal1:10))

पौलुस यह देखकर हैरान हैं कि गलातियों ने इतनी जल्दी खुद को उन लोगों से प्रभावित होने दिया जो मसीह के सुसमाचार को विकृत कर रहे थे। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ श्राप व्यक्त करता है जो दूसरे सुसमाचार का प्रचार करता है।

उनके प्रेरिताई की रक्षा ([1:11–2:14](https://ref.ly/Gal1:11-Gal2:14))

पौलुस अपने प्रेरिताई स्थान के संबंध में कई तर्क प्रस्तुत करते हैं। पौलुस बताते हैं कि उनकी शिक्षा मनुष्यों से नहीं आई, बल्कि स्वयं परमेश्वर से प्राप्त हुई है, पौलुस यह दिखाते हैं कि न केवल उन्हें परमेश्वर ने प्रेरित बनने के लिए बुलाया, बल्कि उनके प्रचारित सुसमाचार को भी परमेश्वर ने मान्यता दी है। इसके माध्यम से पौलुस यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी प्रेरिताई की वैधता और सुसमाचार की शिक्षा किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, इसके बावजूद वह यह दिखाते हैं कि उनमें और प्रमुख प्रेरितों में कोई अंतर नहीं है ([1:11–12](https://ref.ly/Gal1:11-Gal1:12))। इसके बाद पौलुस यहूदी मत में अपने पूर्व उत्साह की तुलना सुसमाचार प्रचार के लिए अपने बुलावे से करते हैं, फिर से अपने बुलावे की ईश्वरीय प्रकृति पर जोर देते हैं (वचन [13–17](https://ref.ly/Gal1:13-Gal1:17))।

फिर पौलुस यह उल्लेख करते हैं कि उन्होंने दो अवसरों पर यरूशलेम के प्रेरितों के साथ बैठकें की थीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप, उन्हें संगति का दाहिना हाथ प्रदान किया गया हैं—यह इस बात का प्रमाण था कि उनके बीच कोई असहमति नहीं थी।। यह सहमति बनी कि पौलुस को गैर-खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार सौंपा जाना चाहिए, और जबकि पतरस को खतना किए हुए लोगों के पास जाना चाहिए। पौलुस की प्रेरिताई पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इसके साथ ही, वे सभी गरीबों को स्मरण रखने की मसीही जिम्मेदारी पर भी सहमत हुए ([1:18–2:10](https://ref.ly/Gal1:18-Gal2:10))।

अपने प्रेरिताई पद का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, पौलुस पतरस की सार्वजनिक फटकार का उल्लेख करते हैं। पतरस ने कुछ ऐसे लोगों के डर से असंगत कार्य किया था जो यरूशलेम में याकूब की ओर से आए थे, और जो खतना दल के प्रतिनिधि थे। पतरस को पौलुस की चुनौती पत्र के सिद्धांत भाग की शुरुआत के लिए मंच तैयार करती है ([2:11–14](https://ref.ly/Gal2:11-Gal2:14))।

सुसमाचार की रक्षा ([2:15–4:31](https://ref.ly/Gal2:15-Gal4:31))

पौलुस व्यवस्था के कार्यों द्वारा धर्मी ठहराए जाने के मुद्दे को प्रस्तुत करते हैं और इसे विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के साथ तुलना करते हैं। वे पूरी स्थिति को मसीह और व्यवस्था के बीच एक चुनाव के रूप में देखते हैं ([2:15–21](https://ref.ly/Gal2:15-Gal2:21))।

उनका उद्देश्य उद्धार के मामले में मसीहत की यहूदी धर्म पर श्रेष्ठता को दिखाना है। पौलुस पहले यह उल्लेख करते हैं कि गलातियों ने पवित्र आत्मा के माध्यम से मसीही विश्वास को अपनाया था, और वे आश्चर्य करते हैं कि उन्हें अब क्या प्रेरित कर रहा है कि वे फिर से व्यवस्था के कार्यों की ओर लौट रहे हैं, जिन्हें पौलुस "शरीर" के कार्यों के समकक्ष मानते हैं ([3:1–5](https://ref.ly/Gal3:1-Gal3:5))।

अब्राहम को चर्चा में इसलिए लाया गया है क्योंकि विरोधी यह दावा कर रहे थे कि केवल अब्राहम की संतान ही विरासत प्राप्त करेगी, और खतना को वाचा के पुत्र का अनिवार्य चिन्ह माना जाता था। लेकिन पौलुस यह इंगित करते हैं कि यहां तक कि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे, न कि व्यवस्था के द्वारा ([3:6–9](https://ref.ly/Gal3:6-Gal3:9))।

वास्तव में, व्यवस्था केवल उन लोगों पर श्राप ला सकती थी जो इसका उल्लंघन करते थे। यह पौलुस को यह दिखाने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे मसीह हमारे लिए श्रापित बन गए हैं। इसलिए, उनका दावा है कि मसीह में हम अभी भी अब्राहम से वाचा किए गए आशीष प्राप्त कर सकते हैं ([3:10–14](https://ref.ly/Gal3:10-Gal3:14))।

पौलुस को उम्मीद है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा का हवाला देना व्यवस्था के कामों द्वारा धर्मी ठहराए जाने का खंडन करने के लिए अमान्य है। वह यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिज्ञाएँ व्यवस्था से चार शताब्दियों पहले की गई थी और इसे व्यवस्था द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता है ([3:15–18](https://ref.ly/Gal3:15-Gal3:18))।

यह प्रेरित को व्यवस्था के कार्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वह इंगित करते हैं कि व्यवस्था ने मसीह के मार्ग को तैयार करने का कार्य किया, मनुष्य जाति की आवश्यकता को दिखाकर और जीवन देने में अपनी असमर्थता को प्रकट करके। पौलुस व्यवस्था को हमारा संरक्षक कहते हैं, जिसका कार्य (प्राचीन समय में) एक पुत्र की रक्षा और मार्गदर्शन करना था जब तक कि वह स्वतंत्रता की आयु तक नहीं पहुंच जाता ([3:19–29](https://ref.ly/Gal3:19-Gal3:29))।

संरक्षक के अधीन लोगों और पूरी तरह से स्वतंत्र पुत्रों के बीच का अंतर पौलुस को पुत्रों की श्रेष्ठ स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर की आत्मा ने विश्वासियों को परमेश्वर को "अब्बा" (पिता) कहने में सक्षम बनाया है, जो कि व्यवस्था नहीं कर सकती थी ([4:1–7](https://ref.ly/Gal4:1-Gal4:7))।

प्रेरित ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, लेकिन वह इसे एक व्यक्तिगत अपील के साथ समर्थन करते हैं। वह अपने पाठकों को याद दिलाते हैं कि मसीही बनने से पहले वे दास की स्थिति में थे और यह खेदजनक है कि वे यहूदी रीति से अनुष्ठानिक पर्व दिवसों का पालन करने की इच्छा में फिर से ऐसी स्थिति में लौट आए हैं। वह उन्हें यह भी याद दिलाते हैं कि जब वे पहली बार मसीही बने थे तो उनके साथ उनका स्नेहपूर्ण संबंध था। उनके वर्तमान दृष्टिकोण से वह गहराई से प्रभावित हैं ([4:8–20](https://ref.ly/Gal4:8-Gal4:20))। अंत में, पौलुस अपने तर्क के समर्थन में एक शास्त्रीय रूपक की अपील करते हैं। वह इसहाक और इश्माएल, दोनों को अब्राहम के पुत्र के रूप में देखते हैं, जो पुत्रत्व और दासत्व के बीच के अंतर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है (वचन [21–31](https://ref.ly/Gal4:21-Gal4:31))।

व्यावहारिक सलाह ([5:1–6:10](https://ref.ly/Gal5:1-Gal6:10))

पौलुस अपने सिद्धांतों के तर्कों के व्यावहारिक परिणामों को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मसीह में स्वतंत्र हुए लोगों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। उन्हें खतना करवाकर यहूदी मत को अपनाना नहीं चाहिए ([5:1–6](https://ref.ly/Gal5:1-Gal5:6))। पौलुस फिर से उन लोगों की आलोचना करते हैं जो गलत मार्ग पर गला‍तियों को ले जा रहे थे (वचन [7–12](https://ref.ly/Gal5:7-Gal5:12))। जो नया सिद्धांत वैधानिकता की जगह लेना चाहिए, वह प्रेम है। प्रेम केवल आत्मा में जीवन जीने से ही संभव है। इससे न केवल शरीर के कार्यों को अस्वीकार किया जाएगा बल्कि आत्मा के फल का विकास भी होगा ([5:13–26](https://ref.ly/Gal5:13-Gal5:26))। आत्मिक पुरुष बोझिल लोगों के प्रति चिंता करेगा और दूसरों की मदद करने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से साथी मसीही की ([6:1–10](https://ref.ly/Gal6:1-Gal6:10))।

निष्कर्ष ([6:11–18](https://ref.ly/Gal6:11-Gal6:18))

अब पौलुस कलम उठाते हैं और अपने हाथ से अपना अंतिम शब्द लिखते हैं। वे मसीह के क्रूस में अपनी महिमा करने के उद्देश्य को अपने विरोधियों की शारीरिक महिमा करने के उद्देश्य के साथ तुलना करना उचित समझते हैं। इस पत्र के अन्त में कोई सामान्य अभिवादन नहीं है, केवल एक विनती है कि कोई भी उन्हें आगे परेशान न करे।

यह भी देखें गलातिया; यहूदीवादी; व्यवस्था, बाइबल का सिद्धांत; पौलुस, प्रेरित।

गलील की झील

गलील की झील

देखें गलील की झील।

गलील की झील

फिलिस्तीन में जल का एक बड़ा स्रोत। इसके इतिहास में कई नाम रहे हैं। पुराने नियम में गलील की झील को चिन्नेरेत या किन्नेरेत की झील ([गिन 34:11](https://ref.ly/Num34:11)) के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम नगर के नाम पर ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35)), या किन्नेरेत ([12:3](https://ref.ly/Josh12:3)) के नाम से जाना जाता था। बाद में, नाम बदलकर गन्नेसरत की झील कर दिया गया क्योंकि गन्नेसरत शहर किन्नेरेत या टेल यूरेमी ([लूका 5:1](https://ref.ly/Luke5:1); [1 मक्का 11:67](https://ref.ly/1Macc11:67)) के स्थान पर स्थित था। सबसे परिचित नाम—गलील की झील—गलील प्रांत के पश्चिम से इसके संबंध के कारण था ([मत्ती 4:18](https://ref.ly/Matt4:18))। इसका नाम तिबिरियास की झील ([यूह 6:1, 23](https://ref.ly/John6:1); [21:1](https://ref.ly/John21:1)) तिबिरियास शहर से लिया गया था जो इसकी दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित था। लगभग 26 ईस्वी में हेरोदेस महान के पुत्र हेरोदेस अन्तिपास ने समुद्र के पास हमात के गर्म झरनों के पास शहर का निर्माण किया और इसे सम्राट के नाम पर रखा। सुसमाचारों में "समुद्र" आमतौर पर गलील की झील को संदर्भित करता है। इसका वर्तमान में इब्रानी नाम याम किन्नेरेत है।

स्थान

यह समुद्र यरुशलेम से लगभग 60 मील (96.5 किमी.) उत्तर में यरदन तराई के निचले हिस्से में स्थित है, जो पहाड़ी छेत्रों में स्थित है। ऊपरी गलील की पहाड़ियाँ झील के उत्तर-पश्चिम में हैं और समुद्र तल से 4,000 फीट (1,219.2 मी.) की ऊँचाई तक पहुँचते हैं, जबकि पूर्व और पश्चिम के पहाड़ लगभग 2,000 फीट (609.6 मी.) की ऊंचाई तक पहुँचते हैं। पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में दिकापुलिस है।

झील के उत्तर-पश्चिम भाग में पहाड़ी इलाका में गन्नेसरेत के मैदान में समतल हो जाते है, और पूर्व में समुद्र तल से 2,000 फीट (609.6 मी.) की ऊंचाई पर यह छेत्र उत्तर-पूर्व में स्थित उपजाऊ एल बतिला से मिलता है, जहाँ यरदन नदी समुद्र में गिरती है। नए नियम के समय गलील की झील कफरनहूम, बैतसैदा, खुराजीन, मगदला, तिबिरियास और अन्य शहरों से घिरी हुई थी।

समुद्र, यरदन नदी का अहम हिस्सा है, जिसे बर्फ से ढके हेर्मोन पर्वत (समुद्र तल से 9,000 फीट, या 2,743.2 मी. ऊपर) और लबानोन की पहाड़ियों से जल प्राप्त होता है। गलील की झील से मृत सागर तक 65 मील (104.6 किमी) की दूरी में, यरदन नदी 590 फीट (179.8 मी) गिरती है, औसतन लगभग नौ फीट प्रति मील।

विवरण

झील लगभग 13 मील या 20.9 किमी लंबी और 6 मील या 9.7 किलोमीटर चौड़ी (मगदला के विपरीत अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 7½ मील या 12.1 किमी) है। यह भूमध्य सागर से लगभग 700 फीट (213.4 मीटर) नीचे स्थित है, और इसकी अधिकतम गहराई 200 फीट (60.9 मीटर) है। इसका आकार वीणा जैसा है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि किन्नेरेत शब्द इब्रानी से आया है जिसका अर्थ है "वीणा"। वहाँ का मौसम अर्ध-उष्णकटिबंधीय (गर्म मौसम जैसे) है। इस मौसम और सल्फर के झरनों के कारण यह एक लोकप्रिय स्वास्थ्य स्थल बन गया जहां लोग इलाज के लिए आते थे। यह झील मछलियों से भरी थी, इसलिए मछली पकड़ना महत्वपूर्ण व्यापार बन गया ([मत्ती 4:18–22](https://ref.ly/Matt4:18-Matt4:22); [मर 1:16–20](https://ref.ly/Mark1:16-Mark1:20); [लूका 5:9–11](https://ref.ly/Luke5:9-Luke5:11))। यहाँ बड़े तूफान अचानक ([मत्ती 8:23–27](https://ref.ly/Matt8:23-Matt8:27); [मर 4:35–41](https://ref.ly/Mark4:35-Mark4:41); [लूका 8:22–25](https://ref.ly/Luke8:22-Luke8:25)), गर्म और ठंडी हवा के टकराव के कारण नियमित रूप से आते हैं।

महत्व

यीशु के जीवन की अधिकांश घटनाएं गलील में हुईं, विशेष रूप से गन्नेसरत के आसपास, जो फिलिस्तीन का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र था। कहा जाता है कि वे कफरनहूम में रहते थे ([मत्ती 4:13](https://ref.ly/Matt4:13)), और उन्होंने वहाँ कई चमत्कार किए ([11:23](https://ref.ly/Matt11:23))। क्योंकि झील के पश्चिम में स्थित क्षेत्र स्वास्थ्य स्थल था, यीशु ने वहाँ कई बीमार लोगों को पाया और उन्होंने उन्हें चंगा किया ([मर 1:32–34](https://ref.ly/Mark1:32-Mark1:34); [6:53–56](https://ref.ly/Mark6:53-Mark6:56))। समुद्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, पहाड़ी उपदेश, जो पारंपरिक रूप से कफरनहूम के पास हुई ([मत्ती 5:1 से आगे के वचन](https://ref.ly/Matt5:1-Matt5:48); पुष्टी करें [8:1,](https://ref.ly/Matt8:1) [5](https://ref.ly/Matt8:1,Matt8:5)); गदरेनियों के क्षेत्र में सूअरों का डूबना ([8:28–34](https://ref.ly/Matt8:28-Matt8:34)); खुराजीन पर श्राप ([11:21](https://ref.ly/Matt11:21)); समुद्र को शांत करना ([8:23–27](https://ref.ly/Matt8:23-Matt8:27); [मर 4:35–41](https://ref.ly/Mark4:35-Mark4:41); [लूका 8:22–24](https://ref.ly/Luke8:22-Luke8:24)); और यीशु का पानी पर चलना ([मत्ती 14:22–23](https://ref.ly/Matt14:22-Matt14:23); [मर 6:45–51](https://ref.ly/Mark6:45-Mark6:51); [यूह 6:16–21](https://ref.ly/John6:16-John6:21))।

गलील; फिलिस्तीन *भी देखें* ।

गलील के यहूदा

देखें यहूदा #4।

गलीलोत

गलीलोत

बिन्यामीन की सीमा रेखा में उल्लिखित स्थान ([यहो 18:17](https://ref.ly/Josh18:17)), जिसे आमतौर पर गिलगाल के साथ पहचाना जाता है। *देखें* गिलगाल #4।

गले का हार

देखें आभूषण, गहने।

गल्लियो

मार्कस एनियस सेनेका के पुत्र और दार्शनिक सेनेका के भाई, जो 3 ईसा पूर्व से 65 ईस्वी तक जीवित रहे। कॉर्डोबा, स्पेन में जन्मे, गल्लियो तिबिरियुस के शासनकाल के दौरान रोम आए। उनका दिया गया नाम मार्कस एनियस नोवाटस था, लेकिन उन्होंने वक्ता लुसियस जूनियस गल्लियो द्वारा गोद लिए जाने के बाद गल्लियो नाम धारण किया। धनी लुसियस ने उन्हें प्रशासन और सरकार में उनके व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया।

गल्लियो ने सन् 51 और 53 ईस्वी के बीच किसी समय अखाया के रोमी राज्यपाल के रूप में सेवा की। जब प्रेरित पौलुस पहली बार कुरिन्थुस गए, तो यहूदी उसे राज्यपाल के सामने ले आए और उस पर यह दोष लगाया कि उसने लोगों को अवैध रूप से मत का पालन करने के लिए प्रेरित किया है ([प्रेरि 18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17))। गल्लियो ने आरोपों को तुरन्त खारिज कर दिया क्योंकि यह यहूदी व्यवस्था से सम्बन्धित था, न कि रोमी व्यवस्था से। उनका यह निर्णय रोमी राज्यपालों के धार्मिक विवादों के प्रति विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है।

अखाया छोड़ने के लिए मजबूर होने के कारण, बीमारी की वजह से गल्लियो नीरो के अधीन उप-दण्डाधिकारी के रूप में रोम लौट आए। नीरो के विरुद्ध एक साजिश में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें अस्थायी क्षमा मिली, लेकिन अंततः अनिवार्य आत्महत्या हुई।

गल्लियो शिलालेख

यूनान के डेल्फ़ी में पाई गई एक पुरानी यूनानी शिलालेख में गल्लियो को हाकिम (राज्यपाल) के रूप में पहचान दी गई है और यह पौलुस की पहली कुरिन्थुस यात्रा के समय को स्थापित करती है। (तुलना करें [प्रेरि 18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17))।

देखें बाइबल का घटनाक्रम (नया नियम); शिलालेख।

गल्लीम

गल्लीम

शाऊल के गिबा और बिन्यामीन में अनातोत के पास का गाँव, यरूशलेम के उत्तर में और बहूरीम के करीब स्थित है ([1 शमू 25:44](https://ref.ly/1Sam25:44); [यशा 10:30](https://ref.ly/Isa10:30))। यह संभवतः वर्तमान समय का खिरबेत काकुल हो सकता है।

गवाह

वह जो अक्सर अदालत में वह बताता है जो उसने देखा है या व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। यह शब्द उस गवाही को भी संदर्भित कर सकता है जो व्यक्ति ने दी है।

पुराने नियम में गवाह

पुराने नियम में वर्णित न्यायिक प्रक्रिया में, किसी के खिलाफ व्यक्तिगत गवाही के लिए एक गवाह पर्याप्त नहीं था, बल्कि दो या तीन गवाहों की आवश्यकता थी ([व्य. वि. 17:6](https://ref.ly/Deut17:6); [19:15](https://ref.ly/Deut19:15))। इस सिद्धांत को यहूदी व्यवस्था में शामिल किया गया था और नए नियम में दोहराया गया है (पुष्टि करें [मत्ती 18:16](https://ref.ly/Matt18:16); [2 कुरि 13:1](https://ref.ly/2Cor13:1))।

गवाही की सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण है कि बाइबल नौवी आज्ञा में झूठी गवाही को स्पष्ट रूप से मना करती है ([निर्ग 20:16](https://ref.ly/Exod20:16); [व्य. वि. 5:20](https://ref.ly/Deut5:20); पुष्टि करें [मर 10:19](https://ref.ly/Mark10:19); [लूका 18:20](https://ref.ly/Luke18:20))। नीतिवचन की व्यावहारिक बुद्धि अक्सर झूठी गवाही के खिलाफ बोलती है (उदाहरण के लिए, [नीति 6:19](https://ref.ly/Prov6:19); [14:5](https://ref.ly/Prov14:5); [25:18](https://ref.ly/Prov25:18))। फिर भी, झूठे गवाह उत्पन्न हुए ([भज 27:12](https://ref.ly/Ps27:12); [35:11](https://ref.ly/Ps35:11)), और निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु लाने के लिए एक से अधिक गवाह लाने के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। नाबोत और उसकी दाख कि बारी का मामला कुख्यात है; यहाँ राजा अहाब की पत्नी ईजेबेल ने नाबोत के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए दो जनों को रिश्वत दी ताकि उसे पत्थरों से मार दिया जाए और उसका दुष्ट पति उस दाख कि बारी को ले सके जिसे वह इतनी तीव्रता से चाहता था ([1 रा 21](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:29))।

गवाहों का परीक्षण न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता था। यदि किसी अभियुक्त की गवाही झूठी पाई जाती, तो उस व्यक्ति को वही सजा दी जाती जो उसने प्रतिवादी पर लागू करने की मांग की थी ([व्य. वि. 19:16–21](https://ref.ly/Deut19:16-Deut19:21))। नीतिवचन भी झूठे गवाह की सजा के बारे में बात करता है ([नीति 19:5, 9](https://ref.ly/Prov19:5,Prov19:9); [21:28](https://ref.ly/Prov21:28))।

पुराना नियम कई कानूनी कार्यवाहियों के विवरण दर्ज करता है जिनमें गवाहों का उल्लेख है। इनमें से अधिकांश संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण से संबंधित हैं। [रूत 4:7–12](https://ref.ly/Ruth4:7-Ruth4:12) में बोअज़ द्वारा नाओमी से एक खेत की मुक्ति का वर्णन है। बाबेल से बन्दियों की वापसी की भविष्यद्वाणी की पुष्टि करने के लिए, यिर्मयाह ने गवाहों की उपस्थिति में एक खेत खरीदा और उसका भुगतान किया, जिन्होंने संपत्ति के लिए विलेख पर भी हस्ताक्षर किए ([यिर्म 32:6–15](https://ref.ly/Jer32:6-Jer32:15))।

शेकेम में अपने विदाई संदेश के समापन पर, यहोशू ने घोषणा की कि इस्राएली स्वयं इस बात के साक्षी थे कि उन्होंने प्रभु की सेवा करने का चयन किया था; फिर उसने एक बड़ा पत्थर स्थापित किया और घोषणा की कि वह भी एक साक्षी था ([यहो 24:22–27](https://ref.ly/Josh24:22-Josh24:27))। इस्राएल के लोगों को स्वयं परमेश्वर के साक्षी घोषित किया गया ([यशा 43:10](https://ref.ly/Isa43:10); [44:8–9](https://ref.ly/Isa44:8-Isa44:9))। वे परमेश्वर के अस्तित्व, उसकी विशिष्टता, पवित्रता, शक्ति और प्रेम के साक्षी थे। जब वे उनकी विशिष्टता और पवित्रता को स्वीकार करने में असफल रहे और मूर्तिपूजा की ओर मुड़ गए, तो उन्होंने उन्हें बन्धुवाई में भेज दिया, जैसा कि उन्होंने चेतावनी दी थी, क्योंकि वे अपने गवाही देने में असफल रहे थे और परमेश्वर के शत्रुओं को निंदा करने का अवसर दिया था।

नए नियम में गवाह

नए नियम में गवाह के लिए विभिन्न शब्द मुख्य रूप से यूनानी क्रिया मार्टुरेओ*,* से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है "गवाही देना, गवाह होना।" शब्द "शहीद" गवाही का अंतिम रूप दिखाता है क्योंकि मसीहियों ने यीशु मसीह के लिए अपनी गवाही के कारण अपने जीवन का बलिदान दिया है।

यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक गवाह और शहीद दोनों थे। मसीहा के अग्रदूत के रूप में, उनका उद्देश्य ज्योति की गवाही देना और परमेश्वर के मेम्ने की पहचान करना था ([यूह 1:7–8, 19–36](https://ref.ly/John1:7-John1:8,John1:19-John1:36))। यीशु के अनुयायी, और विशेष रूप से 12 प्रेरित, यीशु के व्यक्ति और चरित्र के गवाह थे। वे उन्हें घनिष्ठ रूप से जानते थे, उनकी शिक्षाओं को सुना और उनके चमत्कारों को देखा; तीन उनके रूपांतरण के गवाह थे ([मत्ती 17:1–2](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:2); [2 पत 1:17–18](https://ref.ly/2Pet1:17-2Pet1:18)) और कई उनके पुनरुत्थान के गवाह थे ([लूका 24:48](https://ref.ly/Luke24:48); [1 कुरि 15:4–8](https://ref.ly/1Cor15:4-1Cor15:8))। उनके स्वर्गारोहण के समय, चलो को विशेष रूप से उनके गवाह होने का आदेश दिया गया था ([प्रेरि 1:8](https://ref.ly/Acts1:8))।

गवाही

देखें गवाही।

गवैया

पेशेवर गवैये मन्दिर की आराधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दाऊद ने सबसे पहले तम्बू में आराधना के लिए गवैयों को संगठित किया ([1 इति 9:33](https://ref.ly/1Chr9:33); [15:16, 19, 27](https://ref.ly/1Chr15:16,1Chr15:19,1Chr15:27))। बाद में, वे सुलैमान के मन्दिर में सेवा करते थे ([2 इति 5:12–13](https://ref.ly/2Chr5:12-2Chr5:13)) और अन्य राजाओं के लिए भी ([20:21](https://ref.ly/2Chr20:21); [23:13](https://ref.ly/2Chr23:13); [35:15](https://ref.ly/2Chr35:15))। बंधुआई के बाद, गवैये फिर से सक्रिय हो गए ([एज्रा 2:41, 70](https://ref.ly/Ezra2:41,Ezra2:70); [नहे 7:1, 44, 73](https://ref.ly/Neh7:1,Neh7:44,Neh7:73); [10:28, 39](https://ref.ly/Neh10:28,Neh10:39))। वे मन्दिर की आराधना के लिए भजन गाते थे ([भज 68:25](https://ref.ly/Ps68:25); [87:7](https://ref.ly/Ps87:7))। कुछ को “प्रधान गवैये” नियुक्त किया गया था। आसाप के पुत्र उनमें प्रमुख थे।

यह भी देखें संगीत

गशूर, गशूरियों

गशूर, गशूरियों

1. यरदन पूर्व का जिला और इसके निवासी जो मनश्शे के आधे गोत्र के जनजातीय हिस्से में था ([यहो 13:11](https://ref.ly/Josh13:11))। बाइबल के ज़्यादातर भूगोलवेत्ता इसे बाशान के पास, गलील सागर के उत्तर-पूर्वी तट पर बताते हैं। इस भूमि पर विजय प्राप्त करते समय, इस्राएलियों ने बाशान के राजा ओग को पराजित किया और मनश्शे के याईर ने बाशान को गेशूरियों और माकावासियों की सीमा तक ले लिया ([व्य.वि. 3:14](https://ref.ly/Deut3:14))। हालांकि गेशूरी की भूमि को यर्दनपार जनजातियों को दिया गया था ([यहो 13:11](https://ref.ly/Josh13:11)), इस्राएल ने उन्हें बाहर नहीं निकाला (पद [13](https://ref.ly/Josh13:13))। बाद में, गशूर और अराम ने यर्दनपार में इस्राएलियों से कम से कम 60 नगर ले लिए ([1 इति 2:23](https://ref.ly/1Chr2:23))।

दाऊद ने गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका से विवाह किया, और उसने अबशालोम को जन्म दिया ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3); [1 इति 3:2](https://ref.ly/1Chr3:2))। अम्नोन की प्रतिशोधपूर्ण हत्या के बाद, अबशालोम अपने नाना तल्मै के पास शरण लेने के लिए गशूर भाग गया ([2 शमू 13:37](https://ref.ly/2Sam13:37)) और वहाँ तीन साल तक रहा।

यह भी देखें सीरिया, सीरियाई।

2. पलिश्त के दक्षिण में एक क्षेत्र और उसके लोगों का नाम। यहोशू की वृद्धावस्था के समय तक जो भूमि अभी तक नहीं ली गई थी, उनमें “पलिश्तियों और गशूरियों के सारे क्षेत्र: मिस्र के पूर्व में शिहोर नदी से लेकर उत्तर में एक्रोन के क्षेत्र तक” सूचीबद्ध हैं।” ([यहोशू 13:2–3](https://ref.ly/Josh13:2-Josh13:3))। जब दाऊद गत के राजा आकीश के क्षेत्र सिकलग में रहता था, तब दाऊद ने गशूरियों और अन्य लोगों पर “शूर तक, अर्थात् मिस्र देश तक” आक्रमण किया। ([1 शमूएल 27:8](https://ref.ly/1Sam27:8))।

गहम

नाहोर के पुत्र, अब्राहम के भाई, और उनकी रखैल रूमा ([उत् 22:24](https://ref.ly/Gen22:24)).

गहर

मन्दिर सहायकों के एक दल का पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:47](https://ref.ly/Ezra2:47); [नहे 7:49](https://ref.ly/Neh7:49))।

गहरा लाल

बाइबल में वर्णित गहरा लाल रंग।*देखें* रंग।

गाज़ा

फिलिस्तीनी तट के पास स्थित एक शहर, जो यरूशलेम से लगभग 50 मील (80.5 किलोमीटर) पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में है। इसे प्राचीन काल से ही लगभग निरन्तर बसाया गया है। आधुनिक गाज़ा अरबों और इस्राएलियों के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बाइबल में इस शहर के निवासियों को गाज़ावासी और गाज़ा के लोग कहा गया है।

पलिश्तियों के मैदान की लम्बाई के मध्य स्थित गाज़ा एक समृद्ध कृषि क्षेत्र था जहाँ गेहूँ और इसी प्रकार के अनाज की खेती होती थी। भूमध्य सागर से लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) दूर स्थित गाज़ा का प्राचीन फिलिस्तीन का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने का कारण समुद्र नहीं, बल्कि वे राजमार्ग थे जो उर्वर अर्धचन्द्र के सभी हिस्सों से बटोहियों लेकर आते थे। यह पहुँच भी एक बाधा थी, क्योंकि तटीय मार्ग मिस्र, अश्शूर, बाबेल, फारस, यूनान और रोम की सेनाओं के लिए सबसे आसान रास्ता था। कई बार गाज़ा उनके मार्ग का शिकार बनता था।

धर्मनिरपेक्ष इतिहास के अभिलेखों में गाज़ा का पहला उल्लेख थुतमोस तृतीय के काल में कर्नाक के मन्दिर के अभिलेखों में मिलता है। थुतमोस ने बुद्धिमानी से अपने आसिया सम्बन्धी युद्ध को मिस्र की कटनी के ठीक बाद और फिलिस्तीन की कटनी को जब्त करने के समय पर निर्धारित किया।

अमरना पत्र 289 में, यरूशलेम के अब्दु-हेबा ने स्वीकार किया कि गाज़ा मिस्र के राजा के प्रति विश्वासयोग्य था, लेकिन शिकायत की कि अद्दाया, जो मिस्र का फिलिस्तीन का शासक था और गाज़ा में रहता था, उसने यरूशलेम के लिए भेजी गई फ़िरौन की छावनी को हटा लिया था। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त से एक व्यंग्यात्मक पत्र भी है, जिसे लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए अभ्यास के रूप में लिखा गया था। इस पत्र में, जो एक लेखक द्वारा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लिखा गया था, विभिन्न यात्राओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक मिस्र की सीमा से गाज़ा तक की यात्रा शामिल है।

फ़िरौन-नेको (610–595 ईसा पूर्व) ने योशिय्याह और यहूदा के शासनकाल में गाज़ा और अश्कलोन को हर लिया और उन्हें दण्डित किया (पुष्टि करे [यिर्म 47:1, 5](https://ref.ly/Jer47:1,Jer47:5))।

तिग्लाथ-पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) हन्नो का उल्लेख करते हैं, जो गाज़ा से थे और गाज़ा पर अश्शूरियों के कब्जे से ठीक पहले मिस्र भाग गए थे। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट प्रिज़्म और टेलर प्रिज़्म पर, सन्हेरीब (705–681 ईसा पूर्व) फिलिस्तीन पर अपने आक्रमण और इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने हिजकिय्याह को "पिंजरे में बन्द पक्षी" की तरह घेर लिया। उन्होंने हिजकिय्याह के 46 गढ़वाले नगर पर कब्जा कर लिया और उन्हें तीन छोटे राजाओं को दे दिया, जिनमें गाज़ा के सिलिबेल भी शामिल थे, जिनका उल्लेख एसर्हद्दोन (681–669 ईसा पूर्व) और अशुरबानिपल (669–633 ईसा पूर्व) द्वारा भी किया गया है। बाबेल के नबूकदनेस्सर द्वितीय (604–562 ईसा पूर्व) के अभिलेखों में भी "गाज़ा के राजा" का सन्दर्भ मिलता है।

332 ईसा पूर्व में गाज़ा को सिकन्दर महान ने जीत लिया और उसे दण्डित किया। वह क्रोधित था क्योंकि गाज़ा ने उसे दो महीने तक रोके रखा था, इसलिए उसने सभी पुरुषों को मार डाला और महिलाओं और बच्चों को दासत्व में बेच दिया। मक्काबी काल के दौरान, इसे सिकन्दर जन्नेउस ने अपने कब्जे में लिया और उसके निवासियों को मार डाला।

बाइबल में, गाज़ा का पहली बार उल्लेख [उत 10:19](https://ref.ly/Gen10:19) में होता है, जहाँ कहा गया है कि कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाज़ा तक फैला हुआ था। यहोशू की विजयों के सारांश में, जीते हुए क्षेत्र के आयामों में से एक है "कादेशबर्ने से लेकर गाज़ा तक" ([यहो 10:41](https://ref.ly/Josh10:41))। यहोशू ने देश के सभी अनाकियों को सत्यानाश कर दिया, लेकिन कुछ गाज़ा और अन्य पलिश्ती नगरों में बचे रहे ([11:22](https://ref.ly/Josh11:22))। एक अन्य प्राचीन लोग, अव्वियों, "जो गाज़ा नगर तक गाँवों में बसे हुए थे," का विनाश कर दिया गया और उनके स्थान कप्तोरियों ने ले ली, जो कप्तोर या क्रेते से आए थे ([व्य.वि. 2:23](https://ref.ly/Deut2:23))। गाज़ा, अपने नगरों और गाँवों समेत, यहूदा की जनजातीय विरासत में सूचीबद्ध था ([यहो 15:47](https://ref.ly/Josh15:47))। यहोशू की वृद्धावस्था के समय, गाज़ा और पलिश्तियों के पाँच नगरों में से चार नगरों को उन क्षेत्रों में गिना गया जो अभी तक नहीं लिए गए थे ([13:3](https://ref.ly/Josh13:3)); हालाँकि, [न्या 1:18–19](https://ref.ly/Judg1:18-Judg1:19) में बताया गया है कि यहूदा ने इसे ले लिया।

न्यायियों के समय में, मिद्यानियों के आक्रमण इस्राएल में फैल गए, लूटपाट और नाश करते हुए, गाज़ा तक पहुँच गए ([न्या 6:4](https://ref.ly/Judg6:4))। इस दौरान गाज़ा में मुख्य बाइबल की रुचि शिमशोन के जीवन और कार्यों पर केन्द्रित है। पलिश्ती स्त्रियां शिमशोन की कमजोरी थी। वह गाज़ा गया और एक वेश्या से मिला, जिसके साथ उसके सम्बन्ध थे ([16:1](https://ref.ly/Judg16:1))। गाज़ावासियों को पता चला कि वह वहाँ है और उन्होंने सुबह उसे घात करने का निर्णय लिया, लेकिन शिमशोन आधी रात को उठा और नगर के फाटक पर गया, दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंड़ों समेत उखाड़ लिया और उसे लेकर हेब्रोन के सामने एक पहाड़ी पर ले गया।

एक अन्य पलिश्ती स्त्री, दलीला के साथ उसका सम्बन्ध के परिणामस्वरूप पलिश्तियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया, जिन्होंने उनकी आँखें फोड़ दीं और उसे गाज़ा ले गए। ([न्या 16:21](https://ref.ly/Judg16:21)), जहाँ उन्हें पीतल की बेड़ियों से जकड़ बन्दीगृह में चक्की पीसने के लिए मजबूर किया गया। दागोन के मन्दिर में एक यज्ञ के दिन, यज्ञ मानने वाले भक्तों ने शिमशोन को लाने के लिए कहा ताकि वे उसके साथ मज़ाक कर सकें। उसकी ताकत वापस लौट रही थी, और परमेश्वर ने बदला लेने के लिए उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। शिमशोन ने उन दो खम्भों को हिला दिया जो मूर्तिपूजक मन्दिर की पत्थर की छत को सहारा देते थे, और इस तरह शिमशोन के साथ बहुत से गाज़ावासी भी मारे गए।

गाज़ा को सुलैमान के समय में इस्राएल की दक्षिणी सीमा के रूप में नामांकित किया गया है, जिन्होंने "फरात के इस पार के समस्त देश पर अर्थात् तिप्सह से लेकर गाज़ा तक" प्रभुता किया था ([1 रा 4:24](https://ref.ly/1Kgs4:24))। हिज़किय्याह ने पलिश्तियों को गाज़ा तक पराजित किया ([2 रा 18:8](https://ref.ly/2Kgs18:8))। जब उन्होंने अश्शूर के विरुद्ध विद्रोह किया, तो सन्हेरीब आया और हिजकिय्याह के 46 नगरों को ले लिया और उन्हें गाज़ा के राजा और दो अन्य राजाओं को दे दिया।

[यिर्म 47](https://ref.ly/Jer47:1-Jer47:7) पलिश्तियों के विरुद्ध एक भविष्यद्वानी को दर्ज करता है, जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को दी थी, इससे पहले कि फ़िरौन ने गाज़ा पर आक्रमण किया (पद [1](https://ref.ly/Jer47:1); तुलना करें पद [5](https://ref.ly/Jer47:5); ऊपर नेको देखें)। आमोस गाज़ा के विरुद्ध न्याय की विशिष्ट भविष्यद्ववाणियाँ देते हैं ([आम 1:6–7](https://ref.ly/Amos1:6-Amos1:7))। सपन्याह भी कहते हैं कि गाज़ा निर्जन हो जाएगा ([सप 2:4](https://ref.ly/Zeph2:4))। [जक 9](https://ref.ly/Zech9:1-Zech9:17) में न्याय की एक भविष्यद्ववाणी दी गई है जिसमें कहा गया है कि गाज़ा को दुःख होगा और उसके राजा का नाश होगा।

नए नियम में गाज़ा का केवल एक सन्दर्भ है ([प्रेरि 8:26](https://ref.ly/Acts8:26))। फिलिप्पुस, जो सामरिया में प्रचार कर रहा था, को एक स्वर्गदूत ने दक्षिण की ओर "उस सड़क पर जाने के लिए कहा जो यरूशलेम से गाजा तक जाती है।" यहाँ उन्होंने कूश के खजांची से मुलाकात की, जो अपने रथ में सवार होकर [यशा 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) पढ़ रहे थे। फिलिप्पुस ने इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया और उसको बपतिस्मा दिया।

यह भी देखें पलिश्तियों, पलिश्ती लोग.

गाज़ाथियों

गाज़ाथियों

गाज़ा के निवासियों के लिए किंग जेम्स संस्करण के वैकल्पिक वर्तनी ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))। *देखें* गाज़ा; गाज़ावासियों।

गाजारा

1 और 2 मक्काबी में गेजेर शहर का एक वैकल्पिक नाम। *देखें* गेजेर।

गाज़ावासियों

गाज़ावासियों

गाज़ा के निवासी ([न्या 16:2](https://ref.ly/Judg16:2))। *देखें* गाज़ा; गाज़ाथियों (गाज़ावासियों)।

गाजेज

गाजेज

1. एपा जो कालेब की रखैल थी उससे उत्पन्न कालेब का पुत्र, और हारान का भाई ([1 इति 2:46](https://ref.ly/1Chr2:46))।

2. हारान का पुत्र और उपरोक्त #1 का भतीजा ([1 इति 2:46](https://ref.ly/1Chr2:46))।

गाताम

एसाव के पोते, एलीपज के चौथे पुत्र और एक एदोमी अधिपति ([उत् 36:11, 16](https://ref.ly/Gen36:11,Gen36:16); [1 इति 1:36](https://ref.ly/1Chr1:36))।

गाद (मूर्ति)

भाग्य या नियति के कनानी देवता जिनकी इस्राएली पूजा करते थे ([यशा 65:11](https://ref.ly/Isa65:11))।

कनानी देवताओं और धर्म *भी देखें* ।

गाद (व्यक्ति)

1. याकूब के 12 पुत्रों में से एक ([उत् 35:26](https://ref.ly/Gen35:26); [1 इति 2:2](https://ref.ly/1Chr2:2))। वह जिल्पा, लिआ की दासी से उत्पन्न याकूब के दो पुत्रों में पहला था। याकूब को एक और पुत्र देने की खुशी में, लिआ ने उस लड़के का नाम गाद रखा, जिसका अर्थ है "अहो भाग्य" ([उत् 30:11](https://ref.ly/Gen30:11))। बाद में, गाद अपने परिवार के संग याकूब के साथ मिस्र चला गया ([निर्ग 1:4](https://ref.ly/Exod1:4))। जब याकूब ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने भविष्यद्वाणी की कि गाद को एक दल की चढ़ाई द्वारा लगातार परेशान किया जाएगा, लेकिन वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा (देखें [उत् 49:19](https://ref.ly/Gen49:19) और नीचे गाद, गोत्र के अंतर्गत चर्चा)। गाद सात पुत्रों के पिता बने ([उत् 46:16](https://ref.ly/Gen46:16)) और गादियों के संस्थापक बने ([व्य.वि. 3:12, 16](https://ref.ly/Deut3:12,Deut3:16)), जो इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक था ([गिन 2:14](https://ref.ly/Num2:14))।

यह भी देखें गाद, गोत्र का।

2. भविष्यद्वक्ता और दर्शी दाऊद के शासनकाल के दौरान। उन्होंने दाऊद को मोआब के मिस्पे को छोड़कर यहूदा के देश में लौटने की सलाह दी ([1 शमू 22:5](https://ref.ly/1Sam22:5))। गाद ने इस्राएल के प्रजा की जनगणना करने के लिए दाऊद को दण्ड की सूचना दी ([2 शमू 24:11–14, 18–19](https://ref.ly/2Sam24:11-2Sam24:14,2Sam24:18-2Sam24:19); [1 इति 21:9–19](https://ref.ly/1Chr21:9-1Chr21:19)), दाऊद और नातान की सहायता की ताकि आराधना के निर्देश को यहोवा के भवन में स्थापित किया जा सके ([2 इति 29:25](https://ref.ly/2Chr29:25)) और बाद में दाऊद के जीवन का एक वृत्तान्त लिखे ([1 इति 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29))।

गाद का गोत्र

गाद के गोत्र की शुरुआत

इस्राएली गोत्र याकूब के सातवें पुत्र, गाद के वंश ([उत् 30:11](https://ref.ly/Gen30:11); [गिन 1:24–25](https://ref.ly/Num1:24-Num1:25))। यह उन गोत्रों में आठवाँ सबसे बड़ा गोत्र था जो मूसा के साथ मिस्र से निकले थे, युद्ध के लिए गिने गए योद्धाओं की संख्या के आधार पर ([गिन 1:1–3, 24–25](https://ref.ly/Num1:1-Num1:3))। यह गोत्र बहुत से जानवर पालने के लिए जाना जाता था और युद्ध में प्रचण्ड होने की प्रतिष्ठा रखता था ([गिन 32:1](https://ref.ly/Num32:1); [व्य.वि. 33:20](https://ref.ly/Deut33:20))।

जंगल की यात्रा के समय में, गाद के गोत्र का नेतृत्व एल्यासाप, दूएल के पुत्र द्वारा किया गया था ([गिन 1:14](https://ref.ly/Num1:14); [2:14](https://ref.ly/Num2:14); [7:42](https://ref.ly/Num7:42); [10:20](https://ref.ly/Num10:20))। जब इस्राएली तम्बू में थे, गाद को तम्बू के दक्षिण में, रूबेन और शिमोन के गोत्रों के पीछे रखा गया था ([गिन 2:14–15](https://ref.ly/Num2:14-Num2:15))। यह गोत्र तम्बू के लिए गोत्रों के भेंट के दौरान और उस विपत्ति के बाद उल्लेखित है जो परमेश्वर ने इस्राएल पर लाई थी ([गिन 7:42–47](https://ref.ly/Num7:42-Num7:47); [26:15, 18](https://ref.ly/Num26:15))। जब मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए 12 भेदियों को भेजा था तब गूएल, माकी का पुत्र, गाद के गोत्र का प्रतिनिधित्व करते थे ([गिन 13:15](https://ref.ly/Num13:15))।

गाद के गोत्र का देश

जब इस्राएली प्रतिज्ञा की भूमि के निकट पहुँचे, तब गाद, रूबेन, और आधे मनश्शे के गोत्र ने यरदन के पूर्व में बसने की इच्छा व्यक्त की। वहाँ का देश उनके पशुओं के लिए योग्य था ([गिन 32:1–2](https://ref.ly/Num32:1-Num32:2))। मूसा ने इस विनती को इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे कनान की विजय में सहायता करेंगे ([गिन 32:20–22](https://ref.ly/Num32:20-Num32:22); [यहो 1:12–18](https://ref.ly/Josh1:12-Josh1:18))। यहोशू के अधीन विजय के दौरान, गाद के गोत्र का विशेष रूप से यरीहो के युद्ध में उल्लेख है ([यहो 4:12](https://ref.ly/Josh4:12))। विजय के बाद, गाद, रूबेन और आधे मनश्शे के साथ, यरदन के पूर्व में अपने निज भाग में बस गए (तुलना करें [गिन 34:13–14](https://ref.ly/Num34:13-Num34:14); [यहो 12:6](https://ref.ly/Josh12:6); [13:8](https://ref.ly/Josh13:8))।

गाद का निज भाग उत्तर में मनश्शे के गोत्र और दक्षिण में रूबेन के गोत्र के बीच था। इसकी पूर्वी सीमा अरब का जंगल था, और इसकी पश्चिमी सीमा यरदन थी। इस क्षेत्र में ढाई गोत्रों के बीच कोई स्पष्ट सीमाएँ नहीं थीं। पूरे क्षेत्र को सामान्यतः गिलाद और बाशान कहा जाता था ([2 रा 10:33](https://ref.ly/2Kgs10:33))। गाद का क्षेत्र उत्तर में किन्नेरेत (गलील) के सागर तक और दक्षिण में अरोएर और हेशबोन के नगरों तक विस्तारित था, जिसमें यब्बोक नदी पर्वतों में पूर्वी सीमा थी ([व्य.वि. 3:12–13](https://ref.ly/Deut3:12-Deut3:13); [यहो 12:1–6](https://ref.ly/Josh12:1-Josh12:6); [13:24–28](https://ref.ly/Josh13:24-Josh13:28))।

गाद का अन्य जनजातियों के साथ सम्पर्क

गाद का इतिहास, इसके बसने से लेकर बाबेली बँधुआई तक, रूबेन और मनश्शे के गोत्रों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अपने देश में बसने के तुरन्त बाद, इन गोत्रों ने एक बड़ी वेदी बनाकर लगभग एक गृहयुद्ध छेड़ दिया ([यहो 22:10–34](https://ref.ly/Josh22:10-Josh22:34))। न्यायियों के समय में, गादियों को गिलाद के अन्य निवासियों के साथ, अम्मोनियों द्वारा धमकी दी गई थी, जब तक कि उन्हें यिप्तह द्वारा पराजित नहीं किया गया (न्यायियों 11)। गाद के गोत्र के कुछ सदस्य दाऊद के साथ सिकलग में उनकी बँधुआई के दौरान शामिल हुए ([1 इति 12:14, 37](https://ref.ly/1Chr12:14))। दाऊद के शासन के 14वें वर्ष में, गाद और अन्य दो-और-आधा गोत्रों को यरिय्याह नामक एक मुख्या के अधीन संगठित किया गया ([1 इति 26:30–32](https://ref.ly/1Chr26:30-1Chr26:32))।

बाद का इतिहास

विभाजित राज्य के समय, यरदन के पूर्व की गोत्रों पर कई बार आक्रमण होते थे। 841 से 814 ईसा पूर्व के बीच येहू के शासनकाल में, अरामी राजा हजाएल ने यरदन के पूर्व का सारे देश पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें गाद का देश भी शामिल था। बाद में, गादियों को अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर द्वारा बन्दी बना लिया गया ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29); [1 इति 5:26–27](https://ref.ly/1Chr5:26-1Chr5:27))। इसके बाद, अम्मोनियों ने गाद के देश पर अधिकार कर लिया ([यिर्म 49:1](https://ref.ly/Jer49:1))।

बाबेल में बँधुआई के बाद के समय में, यहेजकेल के इस्राएल के पुनःस्थापन के दर्शन में गाद का उल्लेख केवल एक बार होता है ([यहेज 48:1, 27–28, 34](https://ref.ly/Ezek48:1))। नए नियम में, गाद का गोत्र उन गोत्रों में सूचीबद्ध है जिन्हें परमेश्वर द्वारा प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में मुहर किया गया है ([प्रका 7:5](https://ref.ly/Rev7:5))।

यह भी देखें इस्राएल, इतिहास; गाद (व्यक्ति) #1।

गाद की घाटी

गाद की घाटी

[2 शमू 24:5](https://ref.ly/2Sam24:5) में एक इब्री वाक्यांश का अनुवाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है “गाद की नदी या नाला।” इसका अनुवाद “गाद की नदी के बीच में” (के.जे.वी.), “घाटी के बीच में, गाद की ओर” (आर.एस.वी), “गाद की घाटी” (ए.एस.वी.) और “गाद की दिशा में” (एन.एल.टी) किया गया है। गाद की घाटी दाऊद की जनगणना का प्रारंभिक बिंदु थी, और “नदी” या “घाटी” निस्संदेह अर्नोन है।

गादि

गादि

गाद के गोत्र के एक सदस्य ([व्यवस्थाविवरण 3:12, 16](https://ref.ly/Deut3:12,Deut3:16))।

देखें गाद (व्यक्ति) #1; गाद का गोत्र।

गादी

गादी

मनहेम के पिता। मनहेम ने बलवा किया और इस्राएल के राजा शल्लूम को मार डाला, और खुद राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गया ([2 रा 15:14, 17](https://ref.ly/2Kgs15:14,2Kgs15:17))।

गामूल

गामूल

दाऊद के समय में मन्दिर में सेवा करने के लिए नियुक्त याजक ([1 इति 24:17](https://ref.ly/1Chr24:17))।

गाय

देखिए जानवर (मवेशी)।

गारे

गारे*

[उत्पति 11:3](https://ref.ly/Gen11:3) और [निर्गमन 2:3](https://ref.ly/Exod2:3) में “गारे” या “राल”। *देखें* गारे; राल।

गारेब (व्यक्ति)

गारेब (व्यक्ति)

दाऊद के पराक्रमी सैनिकों में योद्धा ([2 शमू 23:38](https://ref.ly/2Sam23:38); [1 इति 11:40](https://ref.ly/1Chr11:40))।

गारेब (स्थान)

[यिर्मयाह 31:39](https://ref.ly/Jer31:39) में यरूशलेम के निकट पहाड़ी का उल्लेख शहर की भावी सीमा के रूप में किया गया है, जो संभवतः दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होगी।

गाल

एबेद का पुत्र, जिसने शेकेम के लोगों को इस्राएल के न्यायी अबीमेलेक के खिलाफ बलवा करने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, बलवे को शीघ्र ही कुचल दिया गया और शेकेम नष्ट कर दिया गया ([न्या 9:26–41](https://ref.ly/Judg9:26-Judg9:41))।

गालाल

गालाल

1. लेवियों और मीका के पुत्र, जो बाबेल के बँधुआई से लौटे थे ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15))।

2. लेवियों और ओबद्याह (अब्दा) के पूर्वज। ओबद्याह के बँधुआई से लौटे थे ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16); [नहे 11:17](https://ref.ly/Neh11:17))।

गाश

गाश

1. शेकेम से लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित पहाड़। यहोशू को एप्रैम के पहाड़ी क्षेत्र में गाश नामक पहाड़ के पास तिम्नत्सेरह (तिम्नाथ-हेरेस) में दफनाया गया था। ([यहो 24:30](https://ref.ly/Josh24:30); [न्या 2:9](https://ref.ly/Judg2:9))।

2. पहाड़ के पास का नाला, जिसे हिद्दै (वैकल्पिक रूप से हूरै) का घर बताया गया है, जो राजा दाऊद के पराक्रमी सैनिकों में से एक थे ([2 शमू 23:30](https://ref.ly/2Sam23:30); [1 इति 11:32](https://ref.ly/1Chr11:32))।

गाश पर्वत

देखिए गाश।

गाश्मु

[नहेम्याह 6:6](https://ref.ly/Neh6:6) में अरब गेशेम की किंग्स जेम्स संस्करण में वर्तनी। *देखें* गेशेम।

गाहनेवाला, गाहना, खलिहान

देखें कृषि।

गित्तीथ

यह एक अस्पष्ट इब्रानी शब्द है जो [भजन संहिता 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9), [81](https://ref.ly/Ps81:1-Ps81:16) और [84](https://ref.ly/Ps84:1-Ps84:12) के शीर्षकों में मिलता है; यह शायद एक संगीत वाद्ययंत्र या एक संगीत संकेत हो सकता है, जो उस भावनात्मक स्थिति को संकेत देता है जिसमें ये भजन प्रस्तुत किए जाने थे। *देखें* संगीत; संगीत वाद्ययंत्र।

गित्तैम

गित्तैम

बिन्यामीन का वह शहर जहाँ बेरोती लोग भाग गए थे, जहाँ वे नागरिक संरक्षण में रहे ([2 शमू 4:3](https://ref.ly/2Sam4:3))। [नहेम्याह 11:33](https://ref.ly/Neh11:33) गित्तैम को उन स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है जहाँ बाद में लौटे निर्वासित लोग बस गए। ये दो संदर्भ दो अलग-अलग स्थानों को इंगित कर सकते हैं। यदि ऐसा है, तो दूसरा गित्तैम यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में स्थित हो सकता है। हालाँकि, कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि केवल एक ही गित्तैम है, जो बेरोत के पास है।

गिदोन

योआश के पुत्र, अबीएजेर के कुल और मनश्शे के गोत्र से इस्राएल के एक न्यायाधीश। इस्राएल के 12 न्यायियों में से, गिदोन का किसी अन्य की तुलना में अधिक आयतों में विवरण मिलता है—शिमशोन दूसरे स्थान पर हैं। जिस कथा में वह केंद्रीय पात्र हैं, वह मसीही युग से लगभग 11 शताब्दी पहले की है।

मिद्यानियों द्वारा सात वर्षों के क्रूर उत्पीड़न के बाद, इस्राएल ने प्रभु से राहत के लिए पुकार की ([न्या 6:6](https://ref.ly/Judg6:6))। अज्ञात भविष्यद्वक्ता इस्राएलियों को सूचित करता है कि उनकी दयनीय स्थिति का कारण यह है कि उन्होंने एकमात्र सच्चे परमेश्वर को विशेष भक्ति देना भूल गए हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को गिदोन के पास भेजते हैं। स्वर्गदूत के अभिवादन में हास्य का स्पर्श है, क्योंकि “शूरवीर सूरमा” (पद [12](https://ref.ly/Judg6:12)) मिद्यानियों के भय से गुप्त रूप से गेहूँ की फ़सल काट रहा है। फिर भी परमेश्वर गिदोन को इस एहसास में सम्बोधित करते हैं कि उनकी पराक्रमी शक्ति उसमें क्या हासिल कर सकती है (पद [14–16, 34](https://ref.ly/Judg6:14-Judg6:16,Judg6:34))। अपनी कमजोरी और अपने सामने के कठिन कार्य के प्रति सचेत, गिदोन परमेश्वर के महान कार्य के लिए आदर्श माध्यम हैं (पुष्टि करें [1 कुरि 1:27](https://ref.ly/1Cor1:27); [2 कुरि 12:10](https://ref.ly/2Cor12:10))।

गिदोन का पहला कार्य अपने पिता की बाल की वेदी और उसके पास की अशेरा, बाल की स्त्री साथी, की वेदी को गिराना है (पुष्टि करें [यशा 42:8](https://ref.ly/Isa42:8))। यह जानते हुए कि लोग इस कार्य का विरोध करेंगे, गिदोन और उनके सेवक रात में इस भ्रष्ट कनानी धर्म की मूर्तियों को नष्ट कर देते हैं। अगले दिन ओप्रा के पुरुष गिदोन का सामना करते हैं और इस कार्य के प्रतिशोध में उनका जीवन माँगते हैं। योआश अपने पुत्र के पक्ष में तर्क करते हैं, बाल को आमंत्रित करते हुए कि यदि वह वास्तव में देवता हैं, तो अपने लिए संघर्ष करें। इस टकराव से गिदोन को यरूब्बाल ("बाल को संघर्ष करने दो") नाम दिया जाता है ([न्या 6:32](https://ref.ly/Judg6:32))।

फिर भी गिदोन ऐसा पुरुष हैं जिनका विश्वास अस्थिर है, और उनकी भविष्य के लिए आश्वासन की इच्छा को परमेश्वर कृपापूर्वक और धैर्यपूर्वक स्वीकार करते हैं और ओस और ऊन के सम्बन्ध में उनके अनुरोधों को पूरा करते हैं ([न्या 6:36–40](https://ref.ly/Judg6:36-Judg6:40))। इसके बाद गिदोन को सूचित किया जाता है कि केवल संख्या से विजय सुनिश्चित नहीं होगी। इसके अलावा, इस्राएल की मुक्ति के वास्तविक स्रोत के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए ([7:2](https://ref.ly/Judg7:2))। गिदोन की सेना को 32,000 से असामान्य तरीके से घटाकर केवल 300 तक कर दिया जाता है (पद [3–7](https://ref.ly/Judg7:3-Judg7:7))। विपक्ष के छावनी के बाहरी इलाके में गुप्त टोही मिशन गिदोन को और अधिक सशक्तिकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है क्योंकि वह और उनका सेवक फूरा मिद्यानी सैनिक को उसका सपना सुनते हैं जो इस्राएल की निकटवर्ती विजय का संकेत देता है (पद [13–14](https://ref.ly/Judg7:13-Judg7:14))। इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के जवाब में, वह प्रभु की आराधना करते हैं ([न्या 7:15](https://ref.ly/Judg7:15); पुष्टि करें [6:24](https://ref.ly/Judg6:24))।

तीन झुण्डों में विभाजित, गिदोन की सेना रात में मिद्यानी गढ़ के बाहर तैनात होती है। गिदोन के संकेत पर प्रत्येक व्यक्ति तुरही (जो पशु के सींग से बनी होती है) बजाता है और यह चिल्लाते हुए, “यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार!” खाली घड़ा तोड़ता है जिसमें मशाल होती है ([न्या 7:20](https://ref.ly/Judg7:20))। शोर का प्रभाव जबरदस्त होता है। खुद को संख्या में कम समझते हुए, भ्रमित और निराश मिद्यानी यरदन के पार पूर्व की ओर भाग जाते हैं। गिदोन के पुरुषों का पीछा करते हुए, नप्ताली, आशेर, और मनश्शे के इस्राएली भी शत्रु का पीछा करते हुए यर्दनपार क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। एप्रैम के लोग, जिनके प्रयासों को अब पहली बार पहचाना जाता है, दो मिद्यानी अगुवों को पकड़ते और मारते हैं। गिदोन से नाराज़ एप्रैमियों ने पहले उनकी सेवाओं को सूचीबद्ध करने में विफल रहने के लिए, फिर भी गिदोन द्वारा उनके प्रश्नों के लिए चतुराईपूर्ण उत्तर से उन्हें संतुष्ट किया ([8:1–3](https://ref.ly/Judg8:1-Judg8:3))।

गिदोन की निःस्वार्थता लोगों द्वारा उन्हें राजा बनाने की इच्छा के जवाब में स्पष्ट होती है, परन्तु वह इसे अस्वीकार कर देते हैं ([न्या 8:22–23](https://ref.ly/Judg8:22-Judg8:23))। हालाँकि, वह युद्ध की लूट से विशाल व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करते हैं (पद [24–26](https://ref.ly/Judg8:24-Judg8:26))। गिदोन की कहानी का दुर्भाग्यपूर्ण अंत उनके द्वारा युद्ध में जीते गए सोने से एपोद बनाने से सम्बन्धित है। शायद यह महायाजक के वस्त्र के समान पोशाक या स्वतंत्र छवि थी, यह वस्तु लोगों को फँसाती है, और वे ओप्रा में इसकी आराधना करने लगते हैं (पद [27](https://ref.ly/Judg8:27))। [2 शमूएल 11:21](https://ref.ly/2Sam11:21) में गिदोन का वैकल्पिक नाम, यरूब्बाल, यरूब्बेशेत बन जाता है, जिसमें "बाल" को "शर्म" के लिए इब्री भाषा में *(*बेशेत*)* से बदल दिया जाता है।

गिदोन को इब्रानियों के पत्र में विश्वास के नायक के रूप में चुना गया है, जिनका परमेश्वर में भरोसा प्रभु के लिए महिमा लाया ([इब्रा 11:32](https://ref.ly/Heb11:32))। यशायाह के समय से ही, “मिद्यान का दिन” मनुष्य की शक्ति के बिना परमेश्वर के हाथों से किए गए उद्धार के लिए प्रसिद्ध हो गया था ([यशा 9:4](https://ref.ly/Isa9:4))।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक।

गिदोनी

गिदोनी

अबिदान के पिता और बिन्यामीन के गोत्र का अगुवा जब इस्राएली मिस्र से निकलने के बाद सीनै के जंगल में भ्रमण कर रहे थे ([गिनती 1:11](https://ref.ly/Num1:11); [2:22](https://ref.ly/Num2:22); [10:24](https://ref.ly/Num10:24))। अगुवा के रूप में, गिदोनी ने तंबू के अभिषेक के समय अपने गोत्र की भेंट प्रस्तुत की ([7:60–65](https://ref.ly/Num7:60-Num7:65))।

गिदोम

गिदोम

वह स्थान जहाँ बिन्यामीन की सेना को एक गृहयुद्ध के दौरान बिन्यामीन और इस्राएल के बीच संघर्ष में खदेड़ा गया था ([न्या 20:45](https://ref.ly/Judg20:45))।

गिद्दलती

गिद्दलती

हेमान के पुत्र और मन्दिर गायक, जिन्हें दाऊद द्वारा उनके पिता के निर्देशन में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 25:4](https://ref.ly/1Chr25:4))। सेवा के 24 विभागों में से 22वां विभाग गिद्दलती को सौंपा गया था ([1 इति 25:29](https://ref.ly/1Chr25:29))।

गिद्देल

1. मन्दिर सहायकों के एक दल का पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:47](https://ref.ly/Ezra2:47); [नहे 7:49](https://ref.ly/Neh7:49))।

2. राजा सुलैमान के सेवकों के एक दल के पूर्वज जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ लौटे ([एज्रा 2:56](https://ref.ly/Ezra2:56); [नहे 7:58](https://ref.ly/Neh7:58))।

गिद्ध

शिकार करने वाले पक्षियों में से कोई भी पक्षी जो अनुष्ठानिक रीति से अशुद्ध घोषित किए गए हैं ([व्य.वि. 14:13](https://ref.ly/Deut14:13))। *देखें* पक्षी।

गिद्ध

गिद्ध*

[लैव्यव्यवस्था 11:18](https://ref.ly/Lev11:18) और [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Lev11:18) [14:17](https://ref.ly/Deut14:17) में गिद्ध के लिए के. जे. वी. अनुवाद। *देखें* पक्षी (गिद्ध, मिस्री)।

गिद्ध

देखें पक्षी।

गिनती की पुस्तक

अंग्रेजी बाइबल की चौथी पुस्तक। इसका शीर्षक लैटिन वल्गेट शीर्षक *न्यूमेरि* का अंग्रेजी अनुवाद है। इस पुस्तक का नाम इस तथ्य से लिया गया है क्योंकि पुस्तक में विभिन्न प्रकार की कई सूचियाँ दर्ज की गई हैं, विशेष रूप से अध्याय [1](https://ref.ly/Num1:1-Num1:54) और [26](https://ref.ly/Num26:1-Num26:65) में दो सेना की गणनाएँ, अध्याय [2](https://ref.ly/Num2:1-Num2:34) में गोत्रों के डेरे और कूच की व्यवस्थाएँ, और अध्याय [3](https://ref.ly/Num3:1-Num3:51) और [4](https://ref.ly/Num4:1-Num4:49) में लेवियों की जनगणना।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य

• विषय

• धार्मिक शिक्षा

लेखक

गिनती के लेखन का प्रश्न पंचग्रन्थ के लेखन के बड़े प्रश्न का हिस्सा है। 19वीं सदी की उच्च-आलोचनात्मक दस्तावेजी सिद्धांतों के प्रकट होने तक, यहूदी और मसीही दोनों के द्वारा पंचग्रन्थ का मूसा द्वारा लेखन लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। इस समय-सम्मानित परम्परा का समर्थन स्वयं पंचग्रन्थ करता है (उदाहरण के लिए, [निर्ग 17:14](https://ref.ly/Exod17:14); [24:4](https://ref.ly/Exod24:4); [34:27](https://ref.ly/Exod34:27); [गिन 33:2](https://ref.ly/Num33:2); [व्य.वि. 31:9, 24](https://ref.ly/Deut31:9,Deut31:24)), शेष पुराने नियम (उदाहरण के लिए, [यहो 23:6](https://ref.ly/Josh23:6); [न्या 3:4](https://ref.ly/Judg3:4); [मला 4:4](https://ref.ly/Mal4:4)), साथ ही यीशु की शिक्षा (उदाहरण के लिए, [यूह 5:46–47](https://ref.ly/John5:46-John5:47)), और शेष नए नियम (उदाहरण के लिए, [प्रेरितों के काम 28:23](https://ref.ly/Acts28:23); [रोम 10:19](https://ref.ly/Rom10:19); [1 कुरि 9:9](https://ref.ly/1Cor9:9))। यद्यपि पंचग्रन्थ में विसंगतियों को व्यापक रूप से और खुले तौर पर स्वीकार किया गया था, फिर भी 15वीं सदी ई.पू. के व्यवस्था निर्माता मूसा की पंचग्रन्थ साहित्य के मुख्य लेखक के रूप में पुष्टि की गई थी।

पृष्ठभूमि

सीनै प्रायद्वीप

गिनती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुख्य रूप से ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के मध्य के सीनै प्रायद्वीप के भौगोलिक क्षेत्र में शुरू होती है।

सीनै प्रायद्वीप उल्टे त्रिकोण के आकार में है, जिसकी आधार रेखा उत्तर में है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 मील (386.2 किलोमीटर) लम्बा और उत्तरी आधार पर 175 मील (281.6 किलोमीटर) चौड़ा है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग मील (56,980 वर्ग किलोमीटर) है। यह उत्तर में भूमध्य सागर और कनान की दक्षिणी सीमा से, पश्चिम में खारे पानी की झीलों और स्वेज़ की खाड़ी से, और पूर्व में अराबा और अकाबा की खाड़ी से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर के तट से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) तक मिट्टी रेतीली है। इस तटीय मैदान के दक्षिण में एक ऊँचा पठार (एत-तिह) है, जो बजरी और चूना पत्थर का है (समुद्र तल से लगभग 2,500 फीट, या 762 मीटर ऊँचा), जो प्रायद्वीप में लगभग 150 मील (241.4 किलोमीटर) तक फैला हुआ है। इस बिन्दु पर पठार के ऊपर एक ग्रेनाइट पर्वत श्रृंखला है, जिसकी चोटियाँ समुद्र तल से 8,000 फीट (2,438.4 मीटर) तक ऊँची हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय त्रिकोण के शीर्ष पर, जेबेल मूसा (7,363 फीट, या 2,244.2 मीटर ऊँचा), परम्परिक स्थल है जहाँ इस्राएल सीनै पहाड़ के सामने डेरा डाले हुए थे और मूसा ने व्यवस्था प्राप्त की थी, मैदान के ऊपर उठता है।

प्रायद्वीप स्वयं पाँच मरुभूमि क्षेत्र शामिल करता है। गोशेन की भूमि के उत्तर और तुरंत पूर्व में लगभग 40 मील या 64.4 किलोमीटर चौड़ा शूर का मरुभूमि क्षेत्र है, जो मिस्र की नदी (वादी एल-अरीश) से कादेशबर्ने के क्षेत्र तक और उत्तर-पूर्व में बेर्शेबा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पूर्व में जिनका मरुभूमि क्षेत्र है, जो शूर के मरुभूमि क्षेत्र से खारे ताल के दक्षिणी सिरे तक पूर्व की ओर फैला हुआ है। कादेशबर्ने इसकी दक्षिणी सीमा पर स्थित है ([गिन 20:1](https://ref.ly/Num20:1); [33:36](https://ref.ly/Num33:36))। शूर के मरुभूमि क्षेत्र के दक्षिण में एताम का मरुभूमि क्षेत्र है, और इस वन्य क्षेत्र के पूर्व में, सीनै के पूर्व-मध्य क्षेत्र में, महान पारान का जंगल क्षेत्र है ([व्य.वि. 1:19](https://ref.ly/Deut1:19))। कादेशबर्ने इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर है ([गिन 13:26](https://ref.ly/Num13:26))। इस क्षेत्र में इस्राएलियों ने अपनी 40 वर्षों की यात्रा में से 38 वर्ष बिताए। पारान के मरुभूमि क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में, प्रायद्वीप की पश्चिमी ढलानों पर, त्रिकोण के दक्षिणी शिखर में स्थित ग्रेनाइट पहाड़ों से दूर नहीं, सीन का जंगल क्षेत्र है।

हालांकि यह क्षेत्र आमतौर पर उजाड़ और बंजर है, यह न तो दुर्गम है और न ही यात्रियों के लिए असमर्थ है। कुएँ और झरने पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर एक-दूसरे से उचित दूरी पर स्थित हैं। पानी स्तर जमीन के स्तर के काफी करीब है, जिससे कुएँ खोदना सम्भव है ([गिन 20:17](https://ref.ly/Num20:17); [21:16–18](https://ref.ly/Num21:16-Num21:18))। चूना पत्थर की चट्टानें भी बड़ी मात्रा में पानी धारण करने में सक्षम हैं ([20:11](https://ref.ly/Num20:11))। हरियाली विरल है सिवाय उन स्थायी धाराओं के आसपास जहाँ हरियाली और खजूर के पेड़ अच्छी तरह से फलते-फूलते हैं। शीतकालीन वर्षा ऋतु लगभग 20 दिनों की होती है। बटेरें ([11:31–32](https://ref.ly/Num11:31-Num11:32)) वसंत ऋतु में प्रायद्वीप से यूरोप की ओर प्रवास करने के लिए जानी जाती हैं।

वे लोग जिनका सामना इस्राएल ने किया

अमालेकी और कनानी ([14:25, 43–45](https://ref.ly/Num14:25,Num14:43-Num14:45); [24:20](https://ref.ly/Num24:20))

अमालेकी अमालेक के वंशज थे, जो एलीपज के पुत्र और एसाव के पोते थे ([उत 36:12, 16](https://ref.ly/Gen36:12,Gen36:16))। वे सामान्यतः एक खानाबदोश लोग थे। सीनै प्रायद्वीप में, वे रपीदीम में इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने वाले पहले लोग थे (पुष्टि करें [गिन 24:20](https://ref.ly/Num24:20)), शायद इस्राएल के होरेब तक पहुँचने से पहले, दक्षिण-पश्चिम सीनै में वादी रपीदीम ([निर्ग 17:8–16](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:16))। एक वर्ष बाद, अमालेकी कादेशबर्ने के उत्तर में पहाड़ियों और घाटियों में बस गए। कनानी, जो फिलिस्तीन के निवासी थे, के साथ मिलकर, उन्होंने इस्राएल के प्रयास को दक्षिण से प्रतिज्ञा की भूमि पर आक्रमण करने से रोक दिया ([गिन 14:45](https://ref.ly/Num14:45))। इस्राएल की युद्ध करने की इच्छा वर्षों तक पूरी तरह से टूट गई प्रतीत होती है।

एदोमियों ([20:14–21](https://ref.ly/Num20:14-Num20:21); [21:4, 10–11](https://ref.ly/Num21:4,Num21:10-Num21:11))

एदोम, या सेईर ([24:18](https://ref.ly/Num24:18)), खारे ताल के दक्षिण में स्थित वह क्षेत्र है जिसे एसाव के वंशजों ने बसाया था। इसकी उत्तरी सीमा जेरेद नामक नाले ([21:12](https://ref.ly/Num21:12)) से शुरू होती है, जो खारे ताल के दक्षिणी छोर पर बहती थी, और 100 मील (160.9 किलोमीटर) दक्षिण में अकाबा की खाड़ी तक फैली हुई थी। यह अराबा के दोनों किनारों पर फैला हुआ था, जिसमें कादेशबर्ने फिर से इसकी पश्चिमी सीमा के किनारे पर स्थित था ([20:16](https://ref.ly/Num20:16)), जिससे इसका भूमि क्षेत्र लगभग 4,000 वर्ग मील (10,360 वर्ग किलोमीटर) था। यह एक ऊबड़-खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी चोटियाँ 3,500 फीट (1,066.8 मीटर) तक ऊँची हैं। "राजमार्ग," जो दमिश्क से होकर यरदन नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र के माध्यम से अकाबा की खाड़ी तक जाने वाला एक प्राचीन व्यापार मार्ग था, इसके क्षेत्र और प्रमुख नगरों, बोस्रा और लेमान से होकर गुजरता था। जबकि एदोम उपजाऊ नहीं था, इसके पास खेती योग्य क्षेत्र थे ([20:17–19](https://ref.ly/Num20:17-Num20:19))।

जब इस्राएल का कूच यरदन नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र की ओर हुआ, तो एदोम ने इस्राएल को कादेश से सीधे पूर्व की ओर अपने क्षेत्र से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि इस्राएल को दक्षिण-पूर्व की ओर अराबा में और ऊपर जाने के लिए मजबूर किया ([21:4, 11](https://ref.ly/Num21:4,Num21:11))। परमेश्वर के लोगों के प्रति इस शत्रुता के बावजूद, इस्राएल को आक्रमण करने ([व्य.वि. 2:2–8](https://ref.ly/Deut2:2-Deut2:8)) या एदोमी से घृणा करने से मना किया गया था ([23:7](https://ref.ly/Deut23:7)), और इस प्रकार भूमि की विजय के दौरान एदोम को विनाश से बचाया गया। बाद में यह क्षेत्र दाऊद द्वारा जीता गया ([2 शमू 8:13–14](https://ref.ly/2Sam8:13-2Sam8:14)) जैसा कि बिलाम की भविष्यद्वाणी के अनुसार था ([गिन 24:18](https://ref.ly/Num24:18))।

अराद ([21:1–3](https://ref.ly/Num21:1-Num21:3))

अराद नेगेव में एक दक्षिणी कनानी बस्ती थी। इसके राजा ने इस्राएल के विरुद्ध युद्ध किया और कुछ बन्दी बनाए, लेकिन बाद में होर्मा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

मोआबियों ([21:11–15](https://ref.ly/Num21:11-Num21:15); [22:1–24:25](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))

मोआब, जो लूत के वंशजों द्वारा बसाया गया था ([उत 19:37](https://ref.ly/Gen19:37)), मृत सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से वादी अर्नोन ([गिन 21:13](https://ref.ly/Num21:13)) और वादी जेरेद के बीच है, जिसका भूमि क्षेत्र लगभग 1,400 वर्ग मील (3,626 वर्ग किलोमीटर) है।

मध्य कांस्य युग के अन्त में, मोआबियों ने अपने मुख्य पठार को पार कर लिया था और अर्नोन के उत्तर में खारे ताल के उत्तरी छोर तक विस्तार कर लिया था ([21:20](https://ref.ly/Num21:20))। हालांकि, गिनती में दर्ज घटनाओं के समय, एमोरियों ने अर्नोन से लेकर वादी यब्बोक तक का क्षेत्र कब्जा कर लिया था (वचन [13](https://ref.ly/Num21:13), [21–24](https://ref.ly/Num21:21-Num21:24)), जिन्होंने पहले यह भूमि मोआब से ली थी (वचन [26–30](https://ref.ly/Num21:26-Num21:30))। मोआब का राज्य अत्यधिक संगठित था, जिसमें कृषि और पशुपालन, भव्य इमारतें, विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, और उनकी सीमाओं के चारों ओर मजबूत किलेबन्दी थी। उनका देवता कमोश था (वचन [29](https://ref.ly/Num21:29))।

मोआब के राजा बालाक ने विजय के समय में, मिद्यान के साथ मिलकर, बिलाम को इस्राएल को श्राप देने के लिए नियुक्त किया (अध्याय [22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। जब यह विफल हो गया, तो इन दो मूर्तिपूजक शक्तियों ने परमेश्वर के लोगों को कमोश की उपासना और मूर्तिपूजा में फंसाकर इस्राएल को निष्क्रिय करने का प्रयास किया ([25:1–2](https://ref.ly/Num25:1-Num25:2))। इसके बाद हुए युद्ध में, इस्राएल ने मिद्यान को हराया ([31:1–18](https://ref.ly/Num31:1-Num31:18)), लेकिन परमेश्वर के स्पष्ट निर्देश से ([व्य.वि. 2:9–13](https://ref.ly/Deut2:9-Deut2:13)) मोआब को बचा लिया। लेकिन जैसा कि बिलाम ने पहले भविष्यद्वाणी की थी ([गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17)), दाऊद ने 11वीं सदी में मोआब के विरुद्ध युद्ध किया और उसे हरा दिया ([2 शमू 8:2, 13–14](https://ref.ly/2Sam8:2,2Sam8:13-2Sam8:14))।

एमोरियों ([21:21–35](https://ref.ly/2Sam21:21-2Sam21:35))

एमोरियों ने उत्तरी मोआब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था ([गिन 21:25–30](https://ref.ly/Num21:25-Num21:30)), वे कनान के वंशज थे ([उत10:16](https://ref.ly/Gen10:16)) जो यरदन नदी के दोनों किनारों पर पहाड़ी देश में फैल गए थे। हेशबोन उनकी राजधानी थी। हेशबोन के सीहोन और बाशान के ओग दोनों एमोरी राजा थे ([व्य.वि. 3:8](https://ref.ly/Deut3:8))।

बाशान के लिए ([गिन 21:33–35](https://ref.ly/Num21:33-Num21:35); पुष्टि करें [व्य.वि. 1:4](https://ref.ly/Deut1:4); [3:1–12](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:12)), यह किन्नेरेत ताल (गलील) के पूर्व में उपजाऊ चरागाह क्षेत्र है ([गिन 32:1–5](https://ref.ly/Num32:1-Num32:5)), जिसकी उत्तरी सीमा हेर्मोन पर्वत तक फैली हुई थी और जिसकी दक्षिणी सीमा, जबकि सामान्यतः यरमुक नदी थी, मूसा के युग में वादी जब्बोक थी ([यहो 12:4–5](https://ref.ly/Josh12:4-Josh12:5))। इसका भूमि क्षेत्र लगभग 5,000 वर्ग मील (12,950 वर्ग किलोमीटर) में फैला हुआ था। इसके प्रमुख नगर अश्तारोत, एद्रेई, और गोलन थे। भूमि की विजय के बाद, यह क्षेत्र मनश्शे के आधे गोत्र को मिला, जिसमें गाद ने दक्षिणी गिलाद पर कब्जा किया, और रूबेन ने वादी अर्नोन के दक्षिण में क्षेत्र पर।

मिद्यानी ([25:16–18](https://ref.ly/Num25:16-Num25:18); [31:1–54](https://ref.ly/Num31:1-Num31:54))

मिद्यानी, जो अब्राहम के कतूरा नामक उपपत्नी के वंशज थे ([उत 25:2](https://ref.ly/Gen25:2)), मोआब से एदोम के दक्षिण क्षेत्र तक यरदन नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र में मरूभूमि के निवासी थे। मोआब और मिद्यान के प्राचीनों ने इस्राएल को श्राप देने के लिए बिलाम को नियुक्त करने में सहयोग किया ([गिन 22:4–7](https://ref.ly/Num22:4-Num22:7))। बाद में, जब वह प्रयास निष्फल साबित हुआ, तो मिद्यानी, फिर से मोआब के साथ, इस्राएल को मूर्तिपूजा और अनैतिकता में ले गए ([25:1–6, 14–15](https://ref.ly/Num25:1-Num25:6,Num25:14-Num25:15))। कोजबी, मिद्यानी स्त्री जिसे उनकी दुष्टता के लिए दण्डित किया गया था ([25:8](https://ref.ly/Num25:8)), सूर की पुत्री थी, जो पाँच मिद्यानी राजाओं में से एक थी, जो एमोरी राजा सीहोन के साथ मिलकर थे ([यहो 13:21](https://ref.ly/Josh13:21)), जिन्हें बाद में मिद्यान के विरुद्ध इस्राएल के पवित्र युद्ध के दौरान मार दिया गया ([गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8))। इस मिद्यान के विरुद्ध इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से एमोरी लोगों के शेष प्रतिरोध को समाप्त कर दिया, क्योंकि [यहोशू 13:15–23](https://ref.ly/Josh13:15-Josh13:23) में स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इसके परिणामस्वरूप रूबेन के गोत्र ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।

उद्देश्य

गिनती की पुस्तक दोहरे उद्देश्य से काम करती है। पहले, एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में, यह सीनै के पहाड़ से मोआब के मैदानों तक इस्राएल के भाग्य का विवरण प्रस्तुत करती है, जब कनान की विजय की पूर्व संध्या थी—वह लगभग 40-वर्षीय अवधि जो सीनै के जंगल और यरदन नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र में बिताई गई थी (1447–1407 ई.पू.)। इस्राएल की कई असफलताओं और परमेश्वर के कई विश्वासयोग्य कार्यों का वर्णन करते हुए, यह मूसा, इस्राएल के अगुए, को उनकी महानता और उनकी कमजोरी में दर्शाती है। दो सेना की सूचियाँ (अध्याय [2](https://ref.ly/Num2:1-Num2:34) और [26](https://ref.ly/Num26:1-Num26:65)) इसके इतिहास के मुख्य नाटक के “कृत्यों” का परिचय देती हैं: पहला भूमि में प्रवेश की तैयारी में, जो इस्राएल के अविश्वास के कारण विफल हो गया; दूसरा, यहोशू की अगुआई में कनान पर सफल आक्रमण की तैयारी में मिस्र छोड़ने वाली पूरी पीढ़ी की मृत्यु के बाद।

दूसरा, पौलुस के इस सामान्य विश्वास के अनुसार कि "जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गईं हैं कि हम धीरज और पवित्रशास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें" ([रोम 15:4](https://ref.ly/Rom15:4)), और उनके इस विशेष शिक्षण के अनुसार कि "ये सब बातें [जो इस्राएल के साथ जंगल में हुईं] जो उन पर पड़ीं, दृष्टान्त की रीति पर थीं; और वे हमारी चेतावनी के लिये जो जगत के अन्तिम समय में रहते हैं लिखी गईं हैं" ([1 कुर 10:11](https://ref.ly/1Cor10:11)), गिनती एक सैद्धांतिक, आदर्शात्मक, और प्रेरणात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है (पुष्टि करें [12](https://ref.ly/1Cor10:12) वचन)। ऐतिहासिक घटनाएँ ईश्वरीय रूप से आत्मिक सत्य से समृद्ध होती हैं, इस प्रकार वे मसीही के लिए वस्तुपाठ बन जाती हैं।

विषय

अध्याय [1](https://ref.ly/Num1:1-Num1:54)

प्रभु ने मूसा को युद्ध में जाने में सक्षम पुरुषों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया ([गिन 1:18](https://ref.ly/Num1:18)) (वचन [2–3](https://ref.ly/Num1:2-Num1:3))। इस्राएल में सैनिकों की कुल संख्या 603,550 थी (वचन [46](https://ref.ly/Num1:46))। इस सूची में लेवियों की गिनती नहीं की गई थी (वचन [47–54](https://ref.ly/Num1:47-Num1:54)), क्योंकि उन्हें तम्बू से सम्बन्धित विशेष सेवा के लिए अलग रखा जाना था।

अध्याय [2](https://ref.ly/Num2:1-Num2:34)

प्रभु ने मूसा को डेरे में और यात्रा के दौरान गोत्रों की व्यवस्था के बारे में निर्देश दिए। डेरे के केन्द्र में तम्बू के साथ, यहूदा, इस्साकार, और जबूलून, कुल मिलाकर 186,400 (वचन [9](https://ref.ly/Num2:9)), पूर्व में डेरे डालने वाले थे; रूबेन, शिमोन, और गाद, कुल मिलाकर 151,450 (वचन [16](https://ref.ly/Num2:16)), दक्षिण में छावनी डालने वाले थे; एप्रैम, मनश्शे, और बिन्यामीन, कुल मिलाकर 108,100 (वचन [24](https://ref.ly/Num2:24)), पश्चिम में डेरे डालने वाले थे; और दान, आशेर, और नप्ताली, कुल मिलाकर 157,600 (वचन [31](https://ref.ly/Num2:31)), उत्तर में डेरे डालने वाले थे।

यात्रा के दौरान, यहूदा का पूर्व समूह (वचन [9](https://ref.ly/Num2:9)) सबसे पहले कूच करना था, उसके बाद रूबेन का दक्षिण समूह (वचन [16](https://ref.ly/Num2:16))। तम्बू के साथ लेवीय के लोग उनके पीछे चलने थे (वचन [17](https://ref.ly/Num2:17))। फिर एप्रैम का पश्चिम समूह (वचन [24](https://ref.ly/Num2:24)) लेवीय के लोगों के पीछे चलना था, और दान का उत्तर समूह (वचन [31](https://ref.ly/Num2:31)) सबसे पीछे कूच करना था। इसका अर्थ है कि लेवीय के लोग दो समूहों से घिरे हुए थे, आगे और पीछे।

अध्याय [3](https://ref.ly/Num3:1-Num3:51)

लेवी के परपोते, कहात के माध्यम से हारून ([निर्ग 6:16–20](https://ref.ly/Exod6:16-Exod6:20)), और उनके वंशजों को तम्बू में याजक के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था ([गिन 3:2–3](https://ref.ly/Num3:2-Num3:3))। लेवी के शेष वंशज, गेर्शोन, कहात, और मरारी के कुटुम्बियों से, तम्बू में हारून के वंश की सेवा करने के लिए थे (वचन [5–10](https://ref.ly/Num3:5-Num3:10))। गेर्शोनवंशियों को तम्बू के आँगन, पर्दे, और परदा सम्भालने की जिम्मेदारी थी (वचन [25–26](https://ref.ly/Num3:25-Num3:26)); कहातियों को तम्बू के "वस्तुओं" की जिम्मेदारी थी (वचन [31](https://ref.ly/Num3:31)); और मरारीवंशियों को तम्बू के तख्ते, खम्भे, और नींव की जिम्मेदारी थी (वचन [36–37](https://ref.ly/Num3:36-Num3:37))।

परमेश्वर ने मूसा को तीन लेवीय कुटुम्बियों की गिनती करने का निर्देश दिया। गेर्शोन के वंशज, जिनकी कुल संख्या 7,500 थी (वचन [22](https://ref.ly/Num3:22)), को पश्चिम में, पश्चिमी गोत्रों और तम्बू के बीच डेरे डालने थे। कहात के वंशज, जिनकी कुल संख्या 8,600 थी (वचन [28](https://ref.ly/Num3:28)), को दक्षिण में, दक्षिणी गोत्रों और तम्बू के बीच डेरे डालने थे। मरारी के वंशज, जिनकी कुल संख्या 6,200 थी (वचन [34](https://ref.ly/Num3:34)), को उत्तर में, उत्तरी गोत्रों और मण्डप के बीच डेरे डालने थे। मूसा और हारून की सन्तान के कुटुम्ब को पूर्व में, पूर्वी गोत्रों और तम्बू के बीच डेरा डालना था (वचन [38](https://ref.ly/Num3:38))। तब, छावनी में और यात्रा के दौरान, तम्बू इस्राएल के बीच में था।

इस्राएल के पहिलौठे पुरुषों की जनगणना में लेवियों से 273 अधिक पुरुष शिशु पाए गए (वचन [40–46](https://ref.ly/Num3:40-Num3:46)), और चूंकि लेवी इस्राएली पुरुषों के लिए एक-से-एक आधार पर छुड़ौती थे, इसलिए 273 अतिरिक्त पुरुष बालकों को प्रायश्चित धन द्वारा छुड़ाया जाना था (वचन [46–51](https://ref.ly/Num3:46-Num3:51))।

अध्याय [4](https://ref.ly/Num4:1-Num4:49)

परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि केवल 30 से 50 वर्ष की आयु के लेवीय ही तम्बू में सेवा करेंगे। एक जनगणना से पता चला कि 2,750 कहाती (वचन [36](https://ref.ly/Num4:36)), 2,630 गेर्शोनी (वचन [40](https://ref.ly/Num4:40)), और 3,200 मरारीवंशियों (वचन [44](https://ref.ly/Num4:44)) थे, जिससे कुल 8,580 (वचन [48](https://ref.ly/Num4:48)) हो गए जो हारून की सन्तान के याजकों की सेवा करने के योग्य थे।

परमेश्वर ने हारूनिक याजकों को आगे निर्देश दिया कि जब तम्बू को यात्रा के लिए खोला जा रहा था, तो कहातियों के देखने से पहले ही तम्बू के सभी "वस्तुओं" को ढक दें (वचन [20](https://ref.ly/Num4:20)), ताकि कोहाथी उन्हें देख या छू न सकें (वचन [15](https://ref.ly/Num4:15)), अन्यथा वे मर जाएँ (वचन [15, 20](https://ref.ly/Num4:15,Num4:20))।

अध्याय [5](https://ref.ly/Num5:1-Num5:31)

धार्मिक उद्देश्यों के लिए, परमेश्वर ने माँग की कि कोढ़ी, जिनके शरीर से स्राव होता था, और जो मृतकों को छू चुके थे, उन्हें तब तक डेरे के बाहर रखा जाए जब तक वे शुद्ध न हो जाएँ (वचन [1–4](https://ref.ly/Num5:1-Num5:4))। इसके अलावा, परमेश्वर ने उन लोगों को निर्देश दिया जो किसी गलत कार्य के लिए प्रतिपूर्ति कर रहे थे, कि यदि गलत पुरुष अब जीवित नहीं है, तो प्रतिपूर्ति की राशि एक याजक को दें (वचन [5–10](https://ref.ly/Num5:5-Num5:10))।

अन्त में, यदि किसी स्त्री पर उसके पति द्वारा कुकर्म का सन्देह था लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था, तो स्त्री को जल की परीक्षा से गुजरना पड़ता था ताकि पुरुष के सन्देह दूर हो सकें। याजक को उसे पवित्र जल देना होता था जिसमें तम्बू की भूमि की धूल मिली होती थी। यदि वह दोषी होती, तो ईश्वरीय निर्देश द्वारा वह जल उसे पीड़ा देता, उसका पेट फूलेगा, और उसकी जाँघ सड़ जाएगी (वचन [11–31](https://ref.ly/Num5:11-Num5:31))।

अध्याय [6](https://ref.ly/Num6:1-Num6:27)

नाज़ीर के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई थी। नाज़ीर वह पुरुष था जिसने स्वयं को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की थी। इस अलगाव को दर्शाने के लिए, नाज़ीर दाखमधु और मदिरा से अलग रहे, वह न दाखमधु का, और न मदिरा का सिरका पीए, और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे, और किसी मृत शरीर को न छूए (वचन [3–6](https://ref.ly/Num6:3-Num6:6))। यदि वह स्वयं को अशुद्ध कर लेता, तो उसे धार्मिक शुद्धिकरण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना था (वचन [9–12](https://ref.ly/Num6:9-Num6:12))। जब उनकी प्रतिज्ञा की अवधि समाप्त हो जाती, तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को समाप्त करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना था (वचन [13–21](https://ref.ly/Num6:13-Num6:21))। अन्ततः, परमेश्वर ने हारून की सन्तान के याजक को इस्राएली आराधकों को दिए जाने वाले आशीर्वाद के सम्बन्ध में निर्देश दिया (वचन [22–27](https://ref.ly/Num6:22-Num6:27))।

अध्याय [7](https://ref.ly/Num7:1-Num7:89)

इस्राएल के अगुएं तम्बू के स्थानांतरण के लिए छः भरी हुई गाड़ियाँ और बारह बैल लाए ([7:3](https://ref.ly/Num7:3))। मूसा ने दो गाड़ियाँ और चार बैल गेर्शोनियों को दिए (वचन [7](https://ref.ly/Num7:7)), और चार गाड़ियाँ और आठ बैल मरारियों को दिए (वचन [8](https://ref.ly/Num7:8))। (कहातियों को तम्बू के "वस्तुओं" को अपने कंधों पर उठाना था, वचन [9](https://ref.ly/Num7:9))। बारह लगातार दिनों तक, वेदी को अभिषिक्त करने के बाद उसे पवित्र करने के लिए (वचन [10, 88](https://ref.ly/Num7:10,Num7:88)), गोत्रीय अगुएं यात्रा के क्रम में (पुष्टि करें अध्याय [2](https://ref.ly/Num2:1-Num2:34)) समान भेंटें लाए।परमेश्वर ने दया आसन से मूसा से बात करके इस भाव से अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित की (वचन [89](https://ref.ly/Num7:89))।

अध्याय [8](https://ref.ly/Num8:1-Num8:26)

परमेश्वर ने सात शाखाओं वाले दीपकों को जलाने का अधिकार हारून के याजकों को दिया (वचन [1–4](https://ref.ly/Num8:1-Num8:4))। ईश्वरीय निर्देशों का पालन करते हुए, मूसा और हारून ने शुद्ध समारोह के माध्यम से लेवियों को तम्बू की सेवा के लिए अभिषिक्त किया (वचन [5–22](https://ref.ly/Num8:5-Num8:22))।

अध्याय [9:1–10:10](https://ref.ly/Num9:1-Num10:10)

उन आराधकों के लाभ के लिए जो फसह के समय धार्मिक रूप से अशुद्ध थे या यात्रा पर थे, परमेश्वर ने एक महीने बाद फसह मनाने की अनुमति दी (वचन [6–12](https://ref.ly/Num9:6-Num9:12); देखें भी अध्याय [27](https://ref.ly/Num27:1-Num27:23))।

परमेश्वर ने लोगों को सीनै से प्रस्थान करने से पहले अन्तिम निर्देश दिए। जब ​​वे तम्बू से बादल को ऊपर उठते हुए देखें तो उन्हें यात्रा के लिए तैयार होना था, और जहाँ बादल ठहर जाए, वहां उन्हें रुकना था ([9:15–23](https://ref.ly/Num9:15-Num9:23))। यदि दो चाँदी की तुरहियां बजाई जातीं, तो मण्डली को तम्बू में इकट्ठा होना था; यदि एक बजाई जाती, तो केवल अगुओं को आना था; और सैन्य घोषणा के समय पर, विभिन्न गोत्रों के समूहों को तुरंत यात्रा के लिए तैयार होना था ([10:1–10](https://ref.ly/Num10:1-Num10:10))।

अध्याय [10:11–14:45](https://ref.ly/Num10:11-Num14:45)

अगला भाग सीनै से कादेशबर्ने तक की यात्रा का वर्णन करता है, जो लगभग डेढ़ से दो महीने की अवधि थी (पुष्टि करें [10:11](https://ref.ly/Num10:11); [13:20](https://ref.ly/Num13:20))। लगभग तुरंत ही लोग पारान के भयानक जंगल में होकर चलते समय बड़बड़ाने लगे ([व्य.वि. 1:19](https://ref.ly/Deut1:19)), जिससे तबेरा ([गिन 11:1–3](https://ref.ly/Num11:1-Num11:3)) और किब्रोतहत्तावा ([गिन 11:4–35](https://ref.ly/Num11:4-Num11:35); [भज 78:26–31](https://ref.ly/Ps78:26-Ps78:31); [106:13–15](https://ref.ly/Ps106:13-Ps106:15)) में प्रभु का कोप हुआ।। मिर्याम और हारून ने मूसा के परमेश्वर के लिए लोगों से बोलने के एकमात्र अधिकार को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप मिर्याम को अस्थायी कोढ़ का दण्ड मिला (निस्संदेह उकसावे में अगुआ)। मूसा की मध्यस्थता के माध्यम से, दोनों को क्षमा कर दिया गया ([गिन 12](https://ref.ly/Num12:1-Num12:16))। हालांकि, इस घटना से मूसा के परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का अद्वितीय प्रकाशन के रूप में उल्लेखनीय वर्णन सामने आया (वचन [6–8](https://ref.ly/Num12:6-Num12:8))।

पारान (कादेश-बर्ने) से मूसा ने भेदियों को भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा (अध्याय [13](https://ref.ly/Num13:1-Num13:33))। [व्यवस्थाविवरण 1:22](https://ref.ly/Deut1:22) यह सुझाव देता है कि देश का पता लगाने की योजना लोगों से उत्पन्न हुई थी, और मूसा (परमेश्वर की आज्ञा पर) सहमत हुए। 40 दिनों के अन्त में, वे लौट आए। केवल कालेब और यहोशू ने लोगों को विजय के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया; अन्य 10 भेदियों ने ऐसे शत्रुओं के बारे में बताया जिन्हें हराया नहीं जा सकता। मण्डली, अत्यन्त निराश होकर, कालेब और यहोशू को पत्थर मारने का प्रयास करने लगी ([गिन 14:10](https://ref.ly/Num14:10)), और केवल तम्बू पर महिमा बादल की अचानक उपस्थिति से उन्हें ऐसा करने से रोका गया। परमेश्वर ने अपने कोप में शपथ ली ([गिन 14:21](https://ref.ly/Num14:21); पुष्टि करें [इब्रा 3:7–4:10](https://ref.ly/Heb3:7-Heb4:10)) कि, कालेब और यहोशू को छोड़कर, उस पीढ़ी में से कोई भी प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश नहीं करेगा ([गिन 14:21–35](https://ref.ly/Num14:21-Num14:35))। फिर उन्होंने 10 अविश्वासी भेदियों को मार डाला (वचन [37](https://ref.ly/Num14:37))। अभिमानपूर्वक, और इसके विपरीत परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा के बावजूद ([व्य.वि. 1:42](https://ref.ly/Deut1:42)), इस्राएलियों ने मूसा और वाचा के सन्दूक को डेरे में छोड़कर, भूमि पर आगे बढ़ने का प्रयास किया। उन्हें अमालेकियों और कनानी लोगों ने चुनौती दी।

इस्राएल इस सामान्य क्षेत्र में रहा, जहाँ गोत्रीय घराने जंगल में फैल गए और झरनों और मरुद्यानों के आसपास बस गए ([व्य.वि. 1:46](https://ref.ly/Deut1:46))। [गिनती 15:1–21:20](https://ref.ly/Num15:1-Num21:20) में जंगल में 38 वर्षों की यात्रा का वर्णन है। इस समय का अधिकांश भाग सम्भवतः कादेश-बर्ने के आसपास बिताया गया था ([व्य.वि. 1:46](https://ref.ly/Deut1:46))।

अध्याय [15](https://ref.ly/Num15:1-Num15:41)

आगे याजकीय व्यवस्थाओं के और नियम दिए गए ([गिन 15:1–21](https://ref.ly/Num15:1-Num15:21))। साथ ही, जब कोई इस्राएली जानबूझकर और उद्दंडता से पाप करता था, तो उसे बहिष्कृत करने की प्रक्रिया बताई गई: ऐसे रवैये के लिए कोई प्रायश्चित नहीं था (वचन [22–31](https://ref.ly/Num15:22-Num15:31))। एक सब्त उल्लंघनकर्ता को दण्डित किया गया (वचन [32–36](https://ref.ly/Num15:32-Num15:36)), शायद उपरोक्त विधि के उदाहरण के रूप में। अन्त में, इस्राएलियों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में सहायता करने के लिए निर्देश दिया गया कि वे अपने बाहरी वस्त्रों पर नीले डोरे बांधें ताकि उन्हें आज्ञाओं की याद दिलाई जा सके (वचन [37–41](https://ref.ly/Num15:37-Num15:41))।

अध्याय [16](https://ref.ly/Num16:1-Num16:50)

कोरह ने हारून की महायाजकता को चुनौती दी, और दातान, अबीराम, और ओनने मूसा के अगुआई को चुनौती दी (वचन [1–1`4](https://ref.ly/Num16:1-Num16:14))। परमेश्वर ने, मूसा के वचन पर, पृथ्वी का मुँह खोल दिया और उनके समस्त घरबार का सामान, और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी सम्पत्ति को भी निगल लिया ([गिन 16:32](https://ref.ly/Num16:32); पुष्टि करें [व्य.वि. 9:6](https://ref.ly/Deut9:6); [भज 106:16–18](https://ref.ly/Ps106:16-Ps106:18))। नए नियम में कोरह को ([यहूदा 1:11](https://ref.ly/Jude1:11)) एक विद्रोही असन्तुष्ट के शास्त्रीय उदाहरण के रूप में देखा जाता है।

[गिनती 26:11](https://ref.ly/Num26:11) में कहा गया है कि कोरह के छोटे बालक उनके साथ नहीं मरे। शायद वे "कोरह के पुत्रों" के पूर्वज बने, जो मन्दिर के पवित्र संगीतकार थे और जिन्होंने 12 कोरह भजनों की रचना की ([भज 42–49](https://ref.ly/Ps42:1-Ps49:20), [84–85](https://ref.ly/Ps84:1-Ps85:13), [87–88](https://ref.ly/Ps87:1-Ps88:18))।

अध्याय [17](https://ref.ly/Num17:1-Num17:13)

फिर परमेश्वर ने प्रत्येक गोत्र के अगुओं को 12 छड़ियाँ लाने का निर्देश दिया, उन पर गोत्रों के नाम लिखने के लिए (लेवी की छड़ी पर हारून का नाम), और उन्हें तम्बू में रखने के लिए कहा। अगले दिन, हारून की छड़ी का चमत्कारिक रूप से अंकुरित होना, जिसमें फूल और पक्के बादाम उग आए थे, इस प्रकार हारून की विशेष महायाजक की स्थिति को प्रमाणित किया।

अध्याय [18–19](https://ref.ly/Num18:1-Num19:14)

और आगे याजकपद से सम्बन्धित व्यवस्था दी गई। [18:1–7](https://ref.ly/Num18:1-Num18:7) में, याजक सेवा का पूरा कर्तव्य हारून के याजकों को दिया गया - जो पिछले अध्याय का एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम था। लेवियों को हारून के याजक क्रम की सहायता करनी थी (वचन [6](https://ref.ly/Num18:6))। चूंकि लेवी गोत्र को कोई भूमि उत्तराधिकार नहीं मिला, इसलिए उन्हें लोगों के भेंटों से समर्थन दिया जाना था (वचन [8–20](https://ref.ly/Num18:8-Num18:20))।

[19:1–22](https://ref.ly/Num19:1-Num19:22) में धार्मिक अशुद्धता के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे। जब कोई इस्राएली मृत्यु के सम्पर्क में आने से धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता था (वचन [11–16](https://ref.ly/Num19:11-Num19:16)), तो परमेश्वर उनसे अपेक्षा करते थे कि वे अपने पाप से शुद्ध हों (वचन [9, 17](https://ref.ly/Num19:9,Num19:17)) और उन पर विशेष रूप से तैयार किए गए जल का छिड़काव किया जाए।

अध्याय [20](https://ref.ly/Num20:1-Num20:29)

इस्राएल के फिर से कादेश में होने पर, जो सीन के जंगल की दक्षिणी सीमा पर है, 40वें वर्ष के पहले महीने में, मिर्याम मर गई और वहीं उनको मिट्टी दी गई (वचन [1](https://ref.ly/Num20:1))। अध्याय [33](https://ref.ly/Num33:1-Num33:56) में डेरे की सूची के अनुसार, राष्ट्र के आखिरी बार इस स्थल पर रहने के बाद से इस्राएल के लिए 18 डेरे हो सकते हैं (पुष्टि करें [33:18–36](https://ref.ly/Num33:18-Num33:36))।

इस समय राष्ट्र फिर से बड़बड़ाने लगे क्योंकि पानी कम था ([20:2](https://ref.ly/Num20:2))। परमेश्वर के निर्देश पर मूसा ने चट्टान से पानी निकाला (वचन [8–11](https://ref.ly/Num20:8-Num20:11)), लेकिन इस अवसर पर मूसा और हारून द्वारा एक गंभीर उल्लंघन के कारण, परमेश्वर ने घोषणा की कि उन्हें भूमि की विजय में इस्राएल की अगुआई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (वचन [12, 23–24](https://ref.ly/Num20:12,Num20:23-Num20:24))।

अध्याय समाप्त होता है जब एदोम इस्राएल को अपनी भूमि से गुजरने की अनुमति नहीं देता (वचन [14–21](https://ref.ly/Num20:14-Num20:21)) और हारून एदोम की सीमा पर होर नामक पहाड़ पर मर जाते हैं (वचन [22–29](https://ref.ly/Num20:22-Num20:29)) 40वें वर्ष के पांचवें महीने में ([33:38](https://ref.ly/Num33:38))। एलीआजर, हारून के पुत्र, महायाजक का पद ग्रहण करते हैं।

अध्याय [21](https://ref.ly/Num21:1-Num21:35)

अराद पर शीघ्र विजय प्राप्त करने के बाद (वचन [1–3](https://ref.ly/Num21:1-Num21:3)), इस्राएल ने एदोम को घेरने के लिए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। परमेश्वर और मूसा से अधीर होकर, लोगों ने परमेश्वर द्वारा दिए गए मन्ना के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। यहोवा ने डेरे में विषवाले साँप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। लेकिन परमेश्वर के निर्देश पर मूसा ने पीतल का एक तेज विषवाले साँप की प्रतिमा बनवाकर खम्भे पर लटकवा दी। जो कोई भी पीतल के साँप की ओर देखता, वह जीवित बचेगा (वचन [4–10](https://ref.ly/Num21:4-Num21:10))। पीतल के साँप को संरक्षित किया गया था और बाद में हिजकिय्याह द्वारा नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उनके समय तक वह प्रतीक एक मूर्ति बन गया था ([2 रा 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4))। बाद में, यीशु ने इन दुष्ट पापियों के पीतल के साँप की ओर देखने और उद्धार पाने की तुलना अपने प्रति विश्वास द्वारा देखने और उद्धार पाने से की ([यूह 3:14–15](https://ref.ly/John3:14-John3:15))।

उस भाग्यशाली स्थान को छोड़कर, इस्राएल अराबा में यात्रा करते हुए ऊपर की ओर बढ़े, पूर्व की ओर मोआब के चारों ओर घूमते हुए वादी जेरेद को पार किया, अन्ततः अर्नोन को पार करते हुए एमोरी क्षेत्र में प्रवेश किया। उत्तर की ओर यात्रा करते हुए, उन्होंने पिसगा में डेरा डाला ([गिन 21:10–20](https://ref.ly/Num21:10-Num21:20))।

इस बिन्दु पर, यरदन नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र की विजय शुरू होती है। तेजी से उत्तराधिकार में, इस्राएल ने हेशबोन के सीहोन को हराया (वचन [21–31](https://ref.ly/Num21:21-Num21:31)) और बाशान के ओग को (वचन [33–35](https://ref.ly/Num21:33-Num21:35)) और मोआब के मैदानों में बस गए ([22:1](https://ref.ly/Num22:1))। यह डेरे स्थल गिनती, व्यवस्थाविवरण, और [यहोशू 1–3](https://ref.ly/Josh1:1-Josh3:17) की शेष गतिविधियों का दृश्य था। एक वास्तविक अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि जंगल की यात्रा अब समाप्त हो गई थी।

यहाँ पर, कनान पर विजय प्राप्त करने की पूर्व संध्या पर इस्राएल की आत्मिक स्थिति का सारांश प्रस्तुत करना उचित है। गिनती से यह स्पष्ट होता है कि मिस्र से निकली पूरी पीढ़ी, यहोशू और कालेब को छोड़कर, अपने विश्‍वासत्याग के कारण जंगल में मरने वाली थी (पुष्टि करें [आमो 5:25](https://ref.ly/Amos5:25)), अविश्वास और परमेश्वर के साथ वाचा बनाए रखने में सामान्य असफलता के कारण। जंगल में जन्मे पुरुष बालकों की पीढ़ी में से किसी का भी खतना नहीं हुआ था ([यहो 5:2–9](https://ref.ly/Josh5:2-Josh5:9))। [भजन संहिता 90](https://ref.ly/Ps90:1-Ps90:17) इस्राएल को जंगल में परमेश्वर के कोप के प्राप्तकर्ता के रूप में रेखांकित करता है। इसी दयनीय आत्मिक स्थिति में इस्राएल मोआब के मैदानों में पहुंचा।

अध्याय [22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25)

मोआब के राजा बालाक, इस्राएल की उपस्थिति से भयभीत होकर, मिद्यान के साथ मिलकर झूठे भविष्यद्वक्ता बिलाम को इस्राएल को श्राप देने के लिए नियुक्त करने लगे। लाभ के लिए, बिलाम ने सहमति दी ([2 पत 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15); [यहू 1:11](https://ref.ly/Jude1:11)), लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रोका, जिससे उन्होंने अपनी चार भविष्यद्वाणियों में इस्राएल को आशीर्वाद दिया ([गिन 23:7–10, 18–24](https://ref.ly/Num23:7-Num23:10,Num23:18-Num23:24); [24:3–9, 15–19](https://ref.ly/Num24:3-Num24:9,Num24:15-Num24:19)) और मोआब, एदोम, अमालेक ([24:20](https://ref.ly/Num24:20)), कैन ([24:21](https://ref.ly/Num24:21)), और अश्शूर ([24:24](https://ref.ly/Num24:24)) के विनाश की भविष्यद्वाणी की। इसके साथ ही, बालाक और बिलाम अलग हो गए। बिलाम, मिद्यान के साथ मिलकर, इस्राएल को मूर्तिपूजा और अनैतिकता करने की सलाह देने के लिए सहमत हो गए ([31:16](https://ref.ly/Num31:16))। और इस प्रकार, जहाँ बालाक प्रभु को इस्राएल के विरुद्ध करने में असफल रहे, बिलाम सफल हुए (अध्याय [25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18))।

अध्याय [25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18)

इस्राएल ने मोआब के लोगों के साथ मूर्तिपूजा और अनैतिक कार्यों द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया (वचन [1–3](https://ref.ly/Num25:1-Num25:3))। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, पीनहास ने दुष्ट इस्राएलियों को नष्ट करने के लिए जिम्री और कोजबी को मार डाला, जिसमें कोजबी मिद्यान के पाँच राजाओं में से एक की बेटी थी (वचन [4–14](https://ref.ly/Num25:4-Num25:14))। इस घटना ने परमेश्वर को मिद्यान के विरुद्ध एक पवित्र युद्ध की घोषणा करने का अवसर प्रदान किया (वचन [16–18](https://ref.ly/Num25:16-Num25:18); पुष्टि करें अध्याय [31](https://ref.ly/Num31:1-Num31:54))।

अध्याय [26](https://ref.ly/Num26:1-Num26:65)

प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी कि वे दूसरी पीढ़ी के उन पुरुषों की गिनती करें जो इस्राएल के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने में सक्षम थे। कुल संख्या 601,730 थी (वचन [51](https://ref.ly/Num26:51)), जो पहली गिनती से 1,820 पुरुष कम थी। पहली पीढ़ी की तुलना में छोटे बल के साथ, इस्राएल ने कनान पर विजय प्राप्त की, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि राष्ट्र ने 38 वर्ष पहले कादेश में परमेश्वर की आज्ञा मानी होती, तो वे वर्षों के भटकने से बच सकते थे। लेवियों की कुल संख्या एक महीने के और उससे ऊपर के 23,000 पुरुष थी (वचन [57–62](https://ref.ly/Num26:57-Num26:62))।

अध्याय [27](https://ref.ly/Num27:1-Num27:23)

जब सलोफाद की पुत्रियों ने विनती की (पुष्टि करें [26:33](https://ref.ly/Num26:33)) कि उन्हें अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकार दिया जाए क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो प्रभु ने सहमति दी कि वे ऐसा कर सकती हैं, और इस अवसर का उपयोग करते हुए उन्होंने और अधिक उत्तराधिकार के नियम दिए (वचन [1–11](https://ref.ly/Num27:1-Num27:11))।

यह याद दिलाए जाने पर कि वे जल्द ही अबारीम में मर जाएंगे, मूसा ने परमेश्वर से विनती की कि वे उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करें। परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और मूसा ने उन्हें नियुक्त किया (वचन [12–23](https://ref.ly/Num27:12-Num27:23))।

अध्याय [28–30](https://ref.ly/Num28:1-Num30:16)

विभिन्न अवसरों के लिए भेंट के सम्बन्ध में आगे की याजकीय विधि दी गई। परमेश्वर ने मूसा को यह भी निर्देश दिया कि वे लोगों को मन्नतों के बारे में सूचित करें। जब किसी पुरुष ने मन्नत की, तो वह अटल थी ([30:2](https://ref.ly/Num30:2)), लेकिन यदि किसी स्त्री ने मन्नत की, तो उनके लिए उत्तरदायी पुरुष (पिता, पति) उसे रद्द कर सकते थे यदि उन्हें लगता कि वह जल्दबाजी में की गई है (वचन [1–16](https://ref.ly/Num30:1-Num30:16))।

अध्याय [31](https://ref.ly/Num31:1-Num31:54)

मिद्यान के विरुद्ध घोषित पवित्र युद्ध का वर्णन [25:16–18](https://ref.ly/Num25:16-Num25:18) में दिया गया है। पीनहास के साथ 12,000 योद्धाओं के साथ, इस्राएल ने मिद्यान को हराया, बिलाम को पाँच राजाओं और मिद्यान के कई पुरुष युवकों के साथ मार डाला ([31:1–8](https://ref.ly/Num31:1-Num31:8))। मिद्यानी स्त्री और बाल-बच्चों को बन्दी बना लिया गया, लेकिन मूसा ने निर्देश दिया कि सभी पुरुष बच्चों और गैर-कुँवारी स्त्रियों को मार डाला जाए (वचन [9–18](https://ref.ly/Num31:9-Num31:18))। यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इस युद्ध का अर्थ मिद्यान का अन्त था, क्योंकि बाद में न्यायियों के समय में मिद्यान इस्राएल का एक भयंकर शत्रु साबित हुआ ([न्याय 6](https://ref.ly/Judg6:1-Judg6:40))।

युद्ध के बाद, योद्धाओं को डेरे में आने से पहले स्वयं को, अपने वस्त्रों को, और युद्ध से प्राप्त माल को शुद्ध करने का निर्देश दिया गया ([गिन 31:19–24](https://ref.ly/Num31:19-Num31:24))। इसके अलावा, भाग को आधा-आधा बाँटने और अपने आधे का एक प्रतिशत का पाँचवां हिस्सा महायाजक को देने का निर्देश दिया गया (“यहोवा की भेंट”)। लेवियों को दो प्रतिशत का योगदान मिलने के बाद शेष आधा उन लोगों में बाँटा गया जो डेरे में रहे थे, (वचन [25–31](https://ref.ly/Num31:25-Num31:31))।

वचन [32–47](https://ref.ly/Num31:32-Num31:47) लूट के माल की गिनती को दो भागों में विभाजित करने के बाद और प्रत्येक भाग से एलीआजर और लेवियों को दी गई मात्रा को प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गिनती इतनी अधिक है कि यह प्रामाणिक नहीं हो सकती, लेकिन दर्ज आंकड़ों का खंडन करने वाला कोई प्रमाण नहीं है।

परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए क्योंकि युद्ध में कोई भी इस्राएली नहीं मारा गया था (वचन [49](https://ref.ly/Num31:49)) और अपने लिए प्रायश्चित करने के लिए (वचन [50](https://ref.ly/Num31:50)), सेना के अधिकारी मूसा और एलीआजर के लिए सोने के आभूषणों की एक विशेष भेंट लेकर आए, जिसे तम्बू में एक स्मारक के रूप में रखा गया (वचन [48–54](https://ref.ly/Num31:48-Num31:54))।

अध्याय [32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42)

उनके विनती पर और इस स्थिति पर कि वे कनान की विजय में अन्य गोत्रों की सहायता करेंगे, रूबेन, गाद, और मनश्शे के आधे गोत्र को यरदन पार के क्षेत्र दिए गए। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने की अनुमति देने के बारे में अपना मन बदलें ([व्य.वि. 3:23–27](https://ref.ly/Deut3:23-Deut3:27))। लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया।

अध्याय [33–34](https://ref.ly/Num33:1-Num34:29)

परमेश्वर की आज्ञा से, मूसा ने मिस्र से मोआब के मैदानों तक इस्राएल की यात्रा का लिखित विवरण रखा। यहाँ गिनती की पुस्तक के मूसा द्वारा लेखन का बाइबल प्रमाण है।

प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमाएँ अब दी गई थीं। दक्षिणी सीमा खारे ताल के दक्षिणी सिरे से, कादेशबर्ने के दक्षिण से मिस्र की नदी (वाडी एल-अरीश) तक और भूमध्य सागर तक जाएगी ([34:3–5](https://ref.ly/Num34:3-Num34:5))। पश्चिमी सीमा स्वयं भूमध्य सागर की तटरेखा होगी (वचन [6](https://ref.ly/Num34:6))। उत्तरी सीमा, जो दाऊद और सुलैमान के समय तक साकार नहीं हुई थी ([2 शमू 8:3–12](https://ref.ly/2Sam8:3-2Sam8:12); [1 रा 8:65](https://ref.ly/1Kgs8:65)), भूमध्य सागर से पूर्व की ओर हमात तक, ओरोंटेस नदी के मुख पर विस्तारित होनी थी ([गिन 34:7–9](https://ref.ly/Num34:7-Num34:9))। पूर्वी सीमा लगभग एक ऊर्ध्व रेखा पर होनी थी, जिसमें यरदन घाटी उत्तर की ओर उत्तरी सीमा तक जाती थी (वचन [10–12](https://ref.ly/Num34:10-Num34:12))। साढ़े नौ गोत्र को इस क्षेत्र को आपस में बांटना था (वचन [13–15](https://ref.ly/Num34:13-Num34:15))।

तब प्रभु ने उन पुरुषों को चुना जो विजय के बाद पश्चिमी गोत्रों के बीच कनान की भूमि का विभाजन करने के कर्तव्य उठाने वाले थे (वचन [16–29](https://ref.ly/Num34:16-Num34:29))।

अध्याय [35](https://ref.ly/Num35:1-Num35:34)

परमेश्वर ने इस्राएल को निर्देश दिया कि वे यरदन के दोनों किनारों पर 48 नगरों को लेवियों को स्थायी सम्पति के रूप में दें (वचन [1–8](https://ref.ly/Num35:1-Num35:8)), क्योंकि उस गोत्र को अन्य गोत्रों के भूमि वितरण में शामिल नहीं किया गया था। प्रत्येक गोत्र को देने के लिए नगरों की संख्या उसके आकार के अनुसार निर्धारित की जानी थी (वचन [8](https://ref.ly/Num35:8))। लेवीय नगरों में से छ:, यरदन के प्रत्येक किनारे पर तीन, "शरणनगर" के रूप में निर्दिष्ट किए जाने थे, जो खूनी के लिए थे (वचन [6](https://ref.ly/Num35:6); पुष्टि करें [यहो 20](https://ref.ly/Josh20:1-Josh20:9))।

खूनी से सम्बन्धित व्यवस्था का विवरण (वचन [9–34](https://ref.ly/Num35:9-Num35:34)) दिया गया है। यदि खूनी ने हत्या की थी, तो निकट सम्बन्धी प्रतिशोधक को अपने कार्य को निष्पादक के रूप में पूरा करने का अधिकार था (वचन [16–21](https://ref.ly/Num35:16-Num35:21))। हालांकि, यदि, हत्या अनजाने में हुई थी, तो खूनी को न्याय के लिए निकटतम शरण नगर में भागना था। यदि उन्हें हत्या के दोष से निर्दोष पाया गया, तो उन्हें महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहने के लिए आदेश दिया गया। यदि वह उससे पहले नगर छोड़ देते, तो निकट सम्बन्धी प्रतिशोधक को उन्हें मारने की अनुमति थी (वचन [22–34](https://ref.ly/Num35:22-Num35:34))।

अध्याय [36](https://ref.ly/Num36:1-Num36:13)

मनश्शे के अगुओं ने अध्याय [27](https://ref.ly/Num27:1-Num27:23) में स्थापित पहले के व्यवस्था के आधार पर पूछा कि क्या एक उत्तराधिकारी को अपनी जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके साथ एक जाति से दूसरी जाति में सम्पति का हस्तान्तरण होगा। परमेश्वर ने निर्देश दिया कि एक उत्तराधिकारी को अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना होगा (वचन [1–12](https://ref.ly/Num36:1-Num36:12))।

पुस्तक के अन्तिम वचन मोआब के मैदानों में दिए गए सभी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते है ([26:1–36:12](https://ref.ly/Num26:1-Num36:12); पुष्टि करें [लैव्य 27:34](https://ref.ly/Lev27:34))।

धार्मिक शिक्षा

गिनती की पुस्तक में परमेश्वर को वाचा के प्रति अटल और विश्वासयोग्य परमेश्वर के रूप में प्रकट किया गया है ([गिन 23:19](https://ref.ly/Num23:19))। उनकी इस वाचा के प्रति विश्वासयोग्यता ने यह आवश्यक किया कि वे अपने लोगों का मार्गदर्शन और देखभाल करें और उनके द्वारा किए गए पापों को दण्डित करें। लेकिन कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं थी कि परमेश्वर की अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा किए गए देश तक लाने की योजना विफल हो सके ([11:23](https://ref.ly/Num11:23))।

इस्राएल के पाप पर अपनी क्रोधित प्रतिक्रिया और अनेक याजक व्यवस्थाओं के माध्यम से, परमेश्वर अपनी अद्भुत पवित्रता को उजागर करते हैं। यह विधान स्पष्ट रूप से सिखाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, उसे शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्र आँखों से देखना भी मृत्यु का कारण बनता था ([4:20](https://ref.ly/Num4:20))।

जीवन के सभी पहलुओं पर उनकी प्रभुता इस बात से स्पष्ट होती है कि वे जीवन के सबसे सूक्ष्म पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। वाक्यांश "और प्रभु ने मूसा से कहा" 50 से अधिक बार आता है, और प्रत्येक मामले में इसके बाद के शब्द विभिन्न प्रकार के मामलों से सम्बन्धित होते हैं।

वाचा के परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर का "मसीह सम्बन्धी" स्वभाव भी स्पष्ट है। परमेश्वर की आशीष और विश्वासयोग्यता मसीही विषयवस्तु को दर्शाती हैं। अंततः, मूसा की भविष्यवाणीपूर्ण अगुआई ([प्रेरितों के काम 7:37–38](https://ref.ly/Acts7:37-Acts7:38)) और मध्यस्थता की सेवा (उदाहरण के लिए, [गिन 11:2](https://ref.ly/Num11:2); [12:13](https://ref.ly/Num12:13); [14:19](https://ref.ly/Num14:19)), हारून के याजकत्व में (उदाहरण के लिए, अध्याय [16](https://ref.ly/Num16:1-Num16:50)), पशु बलिदानों में (पुष्टि करें [19:9](https://ref.ly/Num19:9); [इब्रा 9:13](https://ref.ly/Heb9:13)), और प्रतीकों में (मन्ना, जल, पीतल साँप) भविष्य के मसीह का पूर्वाभास देते हैं।

परमेश्वर के प्रति इस्राएल के उत्तरों में, लोग मानवीय पाप और अविश्वास को दर्शाते हैं। इस्राएल की भटकन अविश्वास के परिणामों को दर्शाती है। इस्राएल की सजाएँ [गिनती 32:23](https://ref.ly/Num32:23) के सिद्धान्त को सिद्ध करती हैं: "लेकिन अगर तुम अपना वचन पूरा करने में विफल रहते हो, तो तुम यहोवा के विरुद्ध पाप करोगे, और तुम निश्चिंत हो सकते हो कि तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ लेगा"। गिनती जोर देकर सिखाती है कि सुरक्षा और आशीर्वाद केवल प्रभु पर विश्वास में ही पाए जाते हैं। केवल वही पुरुषों और स्त्रियों को विश्राम के स्थान पर ले जाने में सक्षम हैं ([इब्रा 4:9](https://ref.ly/Heb4:9))।

यह भी देखें व्यवस्थाविवरण की पुस्तक; निर्गमन की पुस्तक; उत्पत्ति की पुस्तक; लैव्यव्यवस्था की पुस्तक; मूसा; जंगल में भटकना।

गिन्‍नतोन

गिन्‍नतोन

1. वह याजक जिसने बँधुआई के बाद की अवधि में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:6](https://ref.ly/Neh10:6))।

2. योयाकीम के महायाजक के दिनों में बँधुआई के बाद के समय में मशुल्लाम के घराने के याजक और प्रधान ([नहे 12:16](https://ref.ly/Neh12:16)) थे।

गिबा

1. यहूदा के पहाड़ी इलाके में स्थित नगर ([यहो 15:57](https://ref.ly/Josh15:57))। इसका सटीक स्थान अनिश्चित है। गिबा को यहूदा के अन्य नगरों के बीच सूचीबद्ध किया गया है, जो हेब्रोन के दक्षिण-पूर्व खंड में स्थित हैं और संभवतः माओन, जीप, और कर्मेल के उपजाऊ पठार में था।

2. बिन्यामीन प्रांत का एक नगर, जिसे "शाऊल का गिबा" भी कहा जाता है ([1 शमू 11:4](https://ref.ly/1Sam11:4); [15:34](https://ref.ly/1Sam15:34); [यशा 10:29](https://ref.ly/Isa10:29)), और इसके निवासियों को गिबावासी कहा जाता है ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))। इसका पहला उल्लेख बिन्यामीन को सौंपे गए क्षेत्र के वर्णन में किया गया है ([यहो 18:28](https://ref.ly/Josh18:28), किंग जेम्स संस्करण में "गिबात") और यह लेवी और उनकी रखैल के साथ [न्यायियों 19–21](https://ref.ly/Judg19:1-Judg21:25) में वर्णित अत्याचार के परिणामस्वरूप बाइबल की कहानी में प्रमुखता से आता है।

गिबा को शाऊल का घर भी माना जाता था ([1 शमू 10:26](https://ref.ly/1Sam10:26))। इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक के बाद, शाऊल गिबा लौट आए, जो शायद उनका घर और उनकी राजधानी बनी रही ([10:26](https://ref.ly/1Sam10:26); [22:6](https://ref.ly/1Sam22:6); [23:19](https://ref.ly/1Sam23:19))।

प्राचीन गिबा का स्थल आमतौर पर आधुनिक टेल एल-फुल के रूप में पहचाना जाता है। पुराने नियम के संदर्भ गिबा को यरूशलेम के उत्तर में, यरूशलेम और रामाह के बीच, और पहाड़ी देश के माध्यम से मुख्य दक्षिण-उत्तर सड़क के पास स्थित बताते हैं ([न्या 19:11–19](https://ref.ly/Judg19:11-Judg19:19))। टेल एल-फुल यरूशलेम से लगभग साढ़े तीन मील (5.6 किलोमीटर) उत्तर में है और उस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊँचे इलाकों में से एक पर स्थित है। खुदाई से पता चलता है कि लगभग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहाँ एक प्रारंभिक इस्राएली गाँव था जो आग से नष्ट हो गया था। संभवतः 11वीं शताब्दी के दौरान एक पत्थर का किला बनाया गया था, और इसके कोने की मीनार अभी भी स्पष्ट है। यह संभवतः शाऊल का गढ़ और उसका शाही निवास था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में एक दूसरा गढ़ बनाया गया था, लेकिन जब दाऊद ने यरूशलेम में इस्राएली राजधानी स्थापित की, तो इसका उपयोग बंद हो गया। इसके बाद यह राजधानी शहर के लिए एक चौकी के रूप में कार्य करता था। मीनार को सदियों के दौरान बारी-बारी से नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया, जब तक कि अंततः एंटिओकस तृतीय और टॉलेमी पाँचवाँ के बीच युद्ध में इसका अंतिम विनाश नहीं हुआ। जोसेफस ने लिखा कि रोमी काल के दौरान गिबा के स्थल पर एक गाँव मौजूद था, लेकिन अंततः यह यरूशलेम के रोमी विनाश (70 ई.) के साथ इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

3. एप्रैम की पहाड़ियों में एक नगर जिसे एलीआजर के पुत्र पीनहास को दिया गया था। यह एलीआजर को मिट्टी दी गई थी ([यहो 24:33](https://ref.ly/Josh24:33))। सेप्टुआजेंट में एक अतिरिक्त जानकारी है कि पीनहास को भी यहाँ मिट्टी दी गई थी। इसका सटीक स्थान अज्ञात है, तथा इसके लिए कई स्थान सुझाए गए हैं: निबी सालेह, जो जिफना से लगभग 6 मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है; जिबिया, जो जिफना से 4 मील (6.5 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है; एट-टेल, जो जिफना के उत्तर-पूर्व में तथा सिंजिल के दक्षिण में है; तथा अवेर्टाह, जो शेकेम के निकट है।

4. गिबेथ-एलोहीम ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5), केजेवी "परमेश्वर के पहाड़"; एन.एल.टी "परमेश्वर की गिबा")। इस स्थान पर शमूएल ने शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक करने के बाद भविष्यद्वाणी की थी कि शाऊल भविष्यद्वक्ताओं के एक दल से मिलेंगे और उनके साथ भविष्यद्वाणी करेंगे। यह परमेश्वर द्वारा शाऊल को इस्राएल का राजा चुनने का एक संकेत था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह वही स्थान है जो बिन्यामीन की गिबा है, जो शाऊल का घर था, लेकिन संदर्भ से पता चलता है कि शाऊल अपने घर पहुँचने से पहले इस स्थान पर पहुँचे थे।

5. किर्यत्यारीम के पास की पहाड़ी, जहाँ वाचा का सन्दूक फिलिस्तियों से लौटने के बाद अबीनादाब द्वारा रखा गया था, और यह वहीं रहा जब तक दाऊद इसे ओबेदेदोम के घर में नहीं ले गए ([2 शमू 6:1–4](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:4))।

गिबा

यहूदा के गोत्र से कालेब का पोता ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))।

गिबा-एलोहिम

वह स्थान जहाँ शमूएल ने एक घटना की भविष्यवाणी की थी जो शाऊल को इस्राएल के राजा के रूप में पुष्टि करेगी ([1 शमू10:5](https://ref.ly/1Sam10:5))। *देखें* गिबा #4।

गिबावासी

गिबावासी

बिन्यामीन के शहर गिबा के निवासी ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))। *देखें* गिबा #2।

गिबेथ-खलड़ियाँ

गिबेथ-खलड़ियाँ

यरदन नदी और यरीहो के बीच गिलगाल के आसपास स्थित स्थान, जहाँ यहोशू ने 40 वर्षों के भटकने के दौरान जंगल में पैदा हुए इब्री पुरुषों का खतना किया था। ([यहो 5:3](https://ref.ly/Josh5:3) "चमड़ी की पहाड़ी")।

गिबोन, गिबोनियों

यह स्थान और इसके निवासी पुराने नियम में यहोशू के दिनों से लेकर नहेम्याह के दिनों तक तक प्रमुखता से वर्णित हैं, हालाँकि दोनों ही इन समय सीमाओं के बाहर भी अस्तित्व में थे। इस स्थान को यरूशलेम से लगभग साढ़े पाँच मील (8.9 किलोमीटर) उत्तर में एल-जिब के रूप में निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है। इस पहचान का प्रस्ताव एडवर्ड रॉबिन्सन ने 1838 में ही रखा था। 1956, 1957, 1959, 1960 और 1962 में इस स्थान की खुदाई और गिबोन के नाम वाले 31 घड़ा का हत्था की खोज के बाद से, यह पहचान संदेह से परे स्थापित हो गई है। कुछ भौगोलिक और कालानुक्रमिक विचार भी इसका समर्थन करते हैं। गिबोन का स्थान, यरूशलेम के उत्तर में और दाऊद, सुलैमान, और यिर्मयाह के दिनों में उस नगर तक पहुँचने योग्य, साथ ही आई के दक्षिण-पश्चिम में इसका स्थान, भौगोलिक रूप से इस पहचान का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, उत्खनन द्वारा पता चला एल-जीब पर कब्जे की अवधि पुराने नियम द्वारा प्रदान किए गए ऐतिहासिक विवरण के समानांतर हैं।

गिबोन और उसके निवासियों का पहला उल्लेख यहोशू के दिनों में संभवतः लगभग 1200 ईसा पूर्व में [यहोशू 9](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:27) और [10](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:43) में होता है। इस्राएल के लोगों की यरीहो और आई में सफलता सुनकर, गिबोन, केफिरा, बेरोत, और किर्यत्यारीम के लोगों ने उनसे शांति की वाचा प्राप्त करने की योजना बनाई। यह दिखावा करके कि वे दूर से आए हैं और फटे-पुराने कपड़े और जूते तथा सूखी रोटी दिखाकर, वे यहोशू को धोखा देने में सफल रहे और उनके साथ एक संधि कर ली। जब उनका धोखा पकड़ा गया, तो उन्हें इस्राएलियों के लिए लकड़ी काटने और पानी लाने की सजा दी गई ([यहो 9:21–27](https://ref.ly/Josh9:21-Josh9:27))। यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और एग्लोन के पड़ोसी समूह, यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक के नेतृत्व में, गिबोन पर हमला करने के लिए निकले क्योंकि उसने यहोशू का समर्थन किया था। गिबोनियों ने यहोशू से सहायता मांगी, और इस्राएलियों ने गिलगाल से उनकी सहायता के लिए एक जबरदस्ती चढाई किया। गिबोन के दुश्मनों को बेथोरोन की सड़क पर खदेड़ दिया गया। ओलों की सहायता से उनकी हार पूरी हुई। उस दिन गिबोन के ऊपर सूर्य थमा रहा ([10:9–13](https://ref.ly/Josh10:9-Josh10:13))। केवल गिबोन ने आने वाले इस्राएलियों के साथ शांति की थी ([11:19](https://ref.ly/Josh11:19))। समय के साथ यह नगर बिन्यामीन के क्षेत्र का हिस्सा बन गया ([18:25](https://ref.ly/Josh18:25); [21:17](https://ref.ly/Josh21:17))।

दाऊद के राजा बनने से पहले के दिनों में, शाऊल के सेनापति ने गिबोन में दाऊद के कुछ लोगों का सामना किया और गिबोन के जलकुण्ड के पास एक असामान्य प्रतियोगिता में शामिल हुए। दोनों पक्षों के बारह लोगों ने लड़ाई की और सभी अपने विरोधियों की तलवारों से पाँजर में भोंक दिए गए ([2 शमू 2:12–17](https://ref.ly/2Sam2:12-2Sam2:17))। इस मुठभेड़ के बाद एक और झड़प हुई जिसमें दाऊद के लोग सफल रहे (पद [18–32](https://ref.ly/2Sam2:18-2Sam2:32))। बाद में, दाऊद के भतीजे अमासा (जो अबशालोम की विद्रोही सेना का सेनापति था) को योआब ने "गिबोन में उस भारी पत्थर के पास" हमला किया ([20:8](https://ref.ly/2Sam20:8)) और उसे राजमार्ग में उसके लहू में मरने के लिए छोड़ दिया। दाऊद के समय में भी, शाऊल के सात पुत्रों को "गिबोन में यहोवा के पहाड़ पर" ([21:1–9](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:9)) मार डाला गया था, यह प्रतिशोध था क्योंकि शाऊल ने गिबोन के लोगों को मार कर गिबोन और इस्राएल के बीच की प्राचीन वाचा का उल्लंघन किया था (पद [1–6](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:6))।

दाऊद के समय में गिबोन में एक महत्वपूर्ण उच्च स्थान अभी भी संचालित हो रहा था। यहोवा का तम्बू वहाँ स्थित था, और वहाँ एक होमबलि की वेदी भी थी ([1 इति 16:39](https://ref.ly/1Chr16:39); [21:29](https://ref.ly/1Chr21:29))।[1 राजा 3:3–9](https://ref.ly/1Kgs3:3-1Kgs3:9) के अनुसार, गिबोन में ही सुलैमान ने एक स्वप्न देखा था जिसमें उसने इस्राएल पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए बुद्धि मांगी थी(पुष्टि करें [2 इति 1:2–13](https://ref.ly/2Chr1:2-2Chr1:13))। दूसरी बार परमेश्वर ने गिबोन में सुलैमान को दर्शन देकर उसे आश्वस्त किया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और उससे परमेश्वर के मार्गों पर चलने का प्रेरित किया ([1 रा 9:2–9](https://ref.ly/1Kgs9:2-1Kgs9:9))। गिबोन उन नगरों में से एक था, जिस पर फिरौन शीशक ने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दूसरा भाग में कब्ज़ा किया था। संभवतः राजाओं के दिनों में गिबोन एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यिर्मयाह के दिनों में गिबोन में एक भविष्यद्वक्ता था, यद्यपि उसने झूठी भविष्यद्वाणी की थी ([यिर्म 28:1–4](https://ref.ly/Jer28:1-Jer28:4))।

गिबोनियों में से कुछ बाबेल में बँधुआई में प्रवेश किया और एक छोटा दल वापस आया ([नहे 7:25](https://ref.ly/Neh7:25)) और यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत में नहेम्याहकी सहायता की ([3:7–8](https://ref.ly/Neh3:7-Neh3:8))। बाद में, जोसेफस ने बताया कि सेस्टियस ने 66 ई. में यरूशलेम की ओर अपने चढाई पर गिबोन में अपना शिविर लगाया (*युद्ध* 2.515–516)। बाइबल के संदर्भों में लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 445 ईसा पूर्व तक की अवधि शामिल है, पुरातात्विक दृष्टि से लौह युग प्रथम अवधि की शुरुआत से लेकर लौह युग द्वितीय अवधि तक और फारसी या लौह युग तृतीय अवधि तक। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि खुदाई में कम से कम इन अवधियों के प्रमाण मिलेंगे।

यह भी देखें भूमि की विजय और वितरण; गिब्बार।

गिब्बतोन

गिब्बतोन

मध्य फिलिस्तीन के पश्चिमी भाग में स्थित शहर। यह दान के क्षेत्र में स्थित था ([यहो 19:44](https://ref.ly/Josh19:44)) और कहात के लेवियों के कुल को आवंटित किया गया था ([21:23](https://ref.ly/Josh21:23))। बाशा ने गिब्बतोन में राजा नादाब को मार डाला जब इस्राएल पलिश्तियों से शहर ले रहा था ([1 रा 15:27](https://ref.ly/1Kgs15:27))। लगभग 26 साल बाद, ओम्री को गिब्बतोन में राजा घोषित किया गया ([16:17](https://ref.ly/1Kgs16:17))।

यह भी देखें लेवियों के शहर।

गिब्बार

एक परिवार के प्राचीन जो जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:20](https://ref.ly/Ezra2:20))। [नहेम्याह 7:25](https://ref.ly/Neh7:25) में समानांतर सूची में "गिबोन के लोग" लिखा है, जो सुझाव देता है कि "गिब्बार" एक पाठ्य त्रुटि हो सकती है। इस विचार का समर्थन में कुछ तथ्य यह है कि [एज्रा 2:21](https://ref.ly/Ezra2:21) से आगे की सूची में वंशजों का उल्लेख उनके नगरों के आधार पर किया गया है, न कि उनके कुल के आधार पर।

गिमजो

गिमजो

वह यहूदा शहर जिसको राजा आहाज के शासनकाल के दौरान पलिश्तियों द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया ([2 इति 28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))। यह आधुनिक जिम्जू है, जो लुद्द (लुद्दा) के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

गिरगिट

तेजी से रंग बदलने की क्षमता रखने वाली कई छिपकलियों में से किसी को भी अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है ([लैव्य 11:30](https://ref.ly/Lev11:30))। *देखें* पशु।

गिरगेसा, गिरगेसेनी

गलील की झील के पूर्वी तट पर स्तिथ नगर है। गिरगेसा गदरा के निकट है, जो संभवतः वह स्थान है जहाँ यीशु ने दुष्टात्मा-ग्रस्त पुरुष को चंगा किया और दुष्टात्माओं को पास के सूअरों के झुंड में भेज दिया। हालाँकि इस चमत्कार का वर्णन [मत्ती 8:28](https://ref.ly/Matt8:28) में “गदरेनियों के क्षेत्र” के रूप में किया गया है, यह सबसे अधिक संभावना है कि मत्ती ने विशिष्ट स्थान के बजाय क्षेत्र का उल्लेख करने के लिए गिरगेसा का संदर्भ दिया।

देखें गदरा, गदरेनियों; गिरासा, गिरासेनियों।

गिरिज्जीम पर्वत

गिरिज्जीम पर्वत

देखें गिरिज्जीम पर्वत।

गिरिज्जीम, पर्वत

पर्वत (आधुनिक जेबेल एत-तोर) जिससे आशीषे सुनाई जानी थी, जैसे कि श्राप एबाल पर्वत से आने थे ([व्य.वि. 11:29](https://ref.ly/Deut11:29))। ये दोनों पर्वत आमने-सामने परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए गए थे और एक यादगार स्थल था, जहाँ छः गोत्र गिरिज्जीम पर्वत पर और छः गोत्र एबाल पर्वत पर स्थित थे, और लेवी गोत्र उनके बीच घाटी में खड़ी थी—आशीर्वाद और श्रापों को सुनते हुए ([व्य.वि. 27:11–28:68](https://ref.ly/Deut27:11-Deut28:68); [यहो 8:33–35](https://ref.ly/Josh8:33-Josh8:35))। यह शेकेम पर्वत के पास है, सामरिया के शहर से लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में, और सामरिया की स्त्री द्वारा [यूहन्ना 4:20–23](https://ref.ly/John4:20-John4:23) में इस पर्वत का उल्लेख किया गया है जहाँ “हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर भजन किया।” अब्राहम ने वास्तव में इस भूमि में एक वेदी बनाई थी ([उत् 12:6–7](https://ref.ly/Gen12:6-Gen12:7); [33:18–20](https://ref.ly/Gen33:18-Gen33:20)), और यह सदियों से सामरी भजन का आराधना स्थल रहा है। यीशु स्त्री को यह बताते हुए उत्तर देते हैं कि आराधना का भौतिक स्थान (चाहे गिरिज्जीम हो या यरूशलेम) महत्वपूर्ण नहीं है—आत्मिक वास्तविकता महत्वपूर्ण है। एक भक्त को आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए।

यही वह भूमि थी जहाँ यूसुफ की हड्डियाँ गाड़ी गई थीं ([यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32)) और जहाँ यहोशू ने लोगों से उनके पूर्वजों के परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा को पुनः नवीनीकरण करने का आह्वान किया था (वचन [25–27](https://ref.ly/Josh24:25-Josh24:27))। जोसफस अपने *प्राचीन इतिहास* (11.8.2–4) में सम्बल्लत के मनश्शे से किए गए वादे का उल्लेख करते हैं, जिसमें उसने मनश्शे से याजक के सम्मान को बनाए रखने और गिरिज्जीम पर्वत पर यरूशलेम के मन्दिर जैसा एक मन्दिर बनाने का वादा किया था। यह बाद में मक्काबी सेनाओं द्वारा हिर्कानस के तहत नाश कर दिया गया था (*प्राचीन इतिहास* 13.9.1)। सामरी लोग अब भी नाब्लस में आराधना करते हैं, जो गिरिज्जीम पर्वत के तल पर स्थित है, लेकिन आज वे एक घटती हुई समाज हैं जो मुश्किल से एकजुट हो पाते हैं।

गिर्जियों

गिर्जियों

दक्षिण-पश्चिम कनान में रहने वाले लोग, जिन पर दाऊद ने सिकलग में हमला किया था ([1 शमू 27:8](https://ref.ly/1Sam27:8))। इब्री पाठ में गिरजीहै, जबकि सीमांत संस्करण में दो व्यंजन बदलकर गिज़री, "गिरिज्जीयों" लिखा गया है। यूनानी संस्करण इब्री सीमांत संस्करण का अनुसरण करता है। उलझन स्पष्ट रूप से प्रारंभिक है। यदि "गिरिज्जीयों" मूल है, तो वे गिरिज्जीम पर्वत क्षेत्र में रहने वाला एक कनानी गोत्र हो सकते थे। यदि यह मूल रूप से "गेजेरियों" था, तो यह लोग गेजेर से पलायन किए हुए लोग होंगे।अन्यथा वे पुराने नियम में उल्लेखित नहीं हैं।

गिलगमेश का महाकाव्य

गिलगमेश महाकाव्य एक प्रसिद्ध कहानी है जो एक सुमेरियन नायक के रोमांच और ज्ञान की खोज के बारे में बताती है। गिलगमेश उरुक के राजा थे, जिसे एरेख (आधुनिक समय का वारका) भी कहा जाता है, और यह चौथी सहस्राब्दी ई.पू. के अन्त की बात है। यह कथा पहले बाबेली राजवंश (लगभग 1830–1530 ई.पू.) से ली गई है और राजा अश्शूरबनीपाल की पुस्तकालय में नीनवे में पाई गई थी। अश्शूरबनीपाल 669 से 627 ई.पू. तक राजा रहे।

कहानी 12 मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी गई है। यह बताती है कि कैसे गिलगमेश, एक शक्तिशाली राजा, एनकिडु, एक जंगली पुरुष जो देवताओं द्वारा गिलगमेश को हराने के लिए बनाया गया था, का मित्र बन गया। साथ में, उन्होंने हुवावा नामक राक्षस को मार डाला। फिर इश्तर, प्रेम की देवी, ने गिलगमेश को रिझाने की कोशिश की, पर जब उसने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने एक पवित्र बैल को मार डाला। इस पाप के दण्ड में एनकिडु की मृत्यु हो गई।

दुखी और मृत्यु से भयभीत, गिलगमेश अमरता की खोज में संसार की यात्रा पर निकले। उन्होंने उतनपिष्टिम से भेंट की, जो एक बड़ी बाढ़ से बच गया था। उतनपिष्टिम ने गिलगमेश को इस बाढ़ के बारे में बताया, जिसने मेसोपोटामिया के एक बड़े क्षेत्र को ढक लिया था। अपनी भक्ति के कारण, देवताओं ने उतनपिष्टिम को बचाया और उन्हें अविनाशी बना दिया। अंतिम पट्टिका में यह बताया गया है कि गिलगमेश कितने दुखी हैं क्योंकि वह एक दिन मर जाएंगे।

शास्त्रियों ने इस महाकाव्य में बाढ़ की कहानी की तुलना बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक में दी गई कहानी से की है। दोनों कहानियों में एक बाढ़ है, लोग जो बचाए जाते हैं, पक्षी छोड़े जाते हैं, और बलि दी जाती है। परन्तु कुछ अंतर भी हैं। बाइबल में बाढ़ के लिए एक नैतिक कारण दिया गया है, जबकि महाकाव्य में देवता मनुष्यों के शोर से परेशान थे। पक्षी, नायकों के नाम, नाव का आकार, और बाढ़ की अवधि प्रत्येक कहानी में अलग-अलग हैं।

उत्पत्ति की पुस्तक महाकाव्य से नहीं ली गई है। दोनों कहानियाँ एक प्राचीन परम्परा से उत्पन्न हो सकती हैं या वे एक ही बड़ी बाढ़ के विभिन्न विवरण हो सकते हैं।

जलप्रलय; नूह #1 *भी देखें*।

गिलगाल

1. यरीहो के पास स्थित एक नगर। जब कनान को इस्राएल के गोत्रों में विभाजित किया गया तो गिलगाल को बिन्यामीन के गोत्र को सौंप दिया गया। कई वर्षों तक यह धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य महत्व का केंद्र रहा, विशेष रूप से कनान की विजय और शाऊल के अधीन प्रारंभिक राजशाही के दौरान।

गिलगाल वह पहला स्थान था जहाँ इस्राएल ने यरदन को चमत्कारिक रूप से पार करने के बाद फिलिस्तीन में डेरा डाला ([यहो 4:19](https://ref.ly/Josh4:19))। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिलापवाला तंबू यहाँ स्थापित किया गया था, क्योंकि इस्राएल ने कुछ समय के लिए गिलगाल पर कब्जा किया और इसे राष्ट्रमंडल के केंद्र के रूप में उपयोग किया। गिलगाल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएँ हुईं: जंगल में 40 वर्षों के दौरान जन्मे सभी इब्री पुरुषों का खतना ([5:2–9](https://ref.ly/Josh5:2-Josh5:9)), फसह के पर्व का उत्सव ([पद 10](https://ref.ly/Josh5:10)), मन्ना का बंद होना ([पद 12](https://ref.ly/Josh5:12)), और यहोशू को “प्रभु की सेना के प्रधान” द्वारा एक दिव्य दर्शन देना ([पद 13–15](https://ref.ly/Josh5:13-Josh5:15))।

सैन्य दृष्टि से, गिलगाल कनान में इस्राएल का पहला ठिकाना था और विजय के लिए संचालन का आधार था। यहां से यहोशू ने इस्राएल का नेतृत्व यरीहो ([यहो 6](https://ref.ly/Josh6:1-Josh6:27)) और आई ([8:3](https://ref.ly/Josh8:3)) की विजय के लिए किया, गिबोनियों के साथ एक संधि की ([9:3–15](https://ref.ly/Josh9:3-Josh9:15)), पांच एमोरी राजाओं पर हमला किया ([10:6–43](https://ref.ly/Josh10:6-Josh10:43)), और अपनी उत्तरी अभियान की शुरुआत की (अध्याय [11](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:23))। गिलगाल में, यहूदा, मनश्शे, और एप्रैम को फिलिस्तीन के उनके हिस्से सौंपे गए (अध्याय [15–17](https://ref.ly/Josh15:1-Josh17:18))।

शिलोह में मिलापवाले तंबू के स्थानांतरण के बाद भी, गिलगाल ने इस्राएल के लिए अपनी महत्ता बनाए रखी। यह उन नगरों में से एक था जहां शमूएल अपने वार्षिक न्यायाधीश दौरे में नियमित रूप से जाते थे ([1 शमू 7:16](https://ref.ly/1Sam7:16)) और यह भेंट बलिदानों के लिए प्रमुख स्थानों में से एक था ([10:8](https://ref.ly/1Sam10:8); [13:9–10](https://ref.ly/1Sam13:9-1Sam13:10); [15:21](https://ref.ly/1Sam15:21))। गिलगाल में शाऊल नामक एक बिन्यामीनी को राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया ([11:14–15](https://ref.ly/1Sam11:14-1Sam11:15)), और बाद में अस्वीकृत हुए ([13:4–15](https://ref.ly/1Sam13:4-1Sam13:15); [15:17–31](https://ref.ly/1Sam15:17-1Sam15:31))। यहां यहूदा के पुरुष दाऊद से मिले जब वे अबशालोम के बलवा के बाद फिलिस्तीन लौट रहे थे ([2 शमू 19:15](https://ref.ly/2Sam19:15))। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक गिलगाल अभी भी कुछ महत्व का धार्मिक केंद्र था, इसका संकेत होशे और आमोस द्वारा वहां स्थित निवासस्थान और बलि पंथ की निंदा से मिलता है ([होशे 4:15](https://ref.ly/Hos4:15); [9:15](https://ref.ly/Hos9:15); [12:11](https://ref.ly/Hos12:11); [आमो 4:4](https://ref.ly/Amos4:4); [5:5](https://ref.ly/Amos5:5))।

पुरातत्वविदों के बीच गिलगाल का सटीक स्थान विवादित है। कुछ इसे आधुनिक यरीहो के लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) पूर्व में खिरबेत एन-नितलेह में स्थित मानते हैं। अन्य खिरबेत मेफजिर को पसंद करते हैं, जो प्राचीन यरीहो (टेल एस-सुल्तान) से लगभग एक कोस (1.6 किलोमीटर) की दूरी पर एक टीला है। [यहोशू 4:19](https://ref.ly/Josh4:19) इसे यरीहो की पूर्वी सीमा पर रखता है, और जोसेफस यरदन के स्थान से गिलगाल तक की दूरी 50 स्टेडिया (5.8 मील, या 9.3 किलोमीटर) बताता है, जिसमें गिलगाल यरीहो से लगभग 10 स्टेडिया की दूरी पर है (*एंटीक्विटीस* 5.6.4)। ये दूरियां खिरबेत मेफजिर के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती हैं।

2. संभवतः यह स्थान यरीहो के निकट है ([व्य. वि.11:30](https://ref.ly/Deut11:30)); तथापि, इस अनुच्छेद की भाषा से यह संकेत मिलता है कि यह एबाल पर्वत और गिरिज्जीम पर्वत के पड़ोस में स्थित है।

3. [यहोशू 12:23](https://ref.ly/Josh12:23) में "गलील में गोईम" का के.जे.वी. अनुवाद। हालांकि इसका स्थान अनिश्चित है, संदर्भ इसे गलील के क्षेत्र में उत्तरी फिलिस्तीन में दर्शाता है। *देखें* गोईम #2।

4. यहूदा की उत्तरी सीमा का वर्णन करने वाला स्थान ([यहो 15:7](https://ref.ly/Josh15:7))। यह अदुम्मीम के पास था और संभवतः [यहोशू 18:17](https://ref.ly/Josh18:17) में गलीलोत के साथ पहचाना जा सकता है।

5. एलिय्याह और एलीशा के संबंध में उल्लेखित स्थान ([2 रा 2:1](https://ref.ly/2Kgs2:1); [4:38](https://ref.ly/2Kgs4:38))। यह संभवतः यरदन से ऊपर #1 की तुलना में एक शहर था। एलिय्याह के स्वर्गारोहण की कहानी में, वे और एलीशा गिलगाल से बेतेल होते हुए यरीहो जा रहे थे। चूंकि विवरण में बेतेल को गिलगाल और यरीहो के बीच रखा गया है, यह पहला गिलगाल नहीं हो सकता था। यह संभवतः आधुनिक जिलजिलियाह का संदर्भ हो सकता है, जो फिलिस्तीन के मध्य में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक शहर है, जो बेतेल से लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) उत्तर में है।

गिलबो पहाड़

गिलबो पहाड़

एस्द्रेलोन के मैदान के पूर्वी तरफ का पहाड़, जो उत्तर में गलील और दक्षिण में सामरिया के बीच स्थित है (आधुनिक जेबेल फुक़ाह)। गिलबो पहाड़ यिज्रेल की तराई के ऊपर स्थित है। यह एक अपक्षयित चूना पत्थर की चोटी है जो समुद्र तल से 1,700 फीट (518.1 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचती है।

इस क्षेत्र में कई युद्ध लड़े गए, जिनमें दबोरा द्वारा सीसरा की हार शामिल है। उस समय गिलबो में उगने वाली कीशोन नदी में बाढ़ ने जीत में बहुत मदद की ([न्या 5:21](https://ref.ly/Judg5:21))। यह क्षेत्र गिदोन के शिविर का संभावित स्थान था जब उन्होंने मिद्यानियों पर हमला किया था ([6:33](https://ref.ly/Judg6:33))। गिलबो का उल्लेख केवल शाऊल द्वारा पलिश्तियों के खिलाफ क्षेत्र की रक्षा के संदर्भ में किया गया है। यहाँ उनके बेटे मारे गए थे, और यहीं उन्होंने आत्महत्या की थी ([1 शमू 31:1, 8](https://ref.ly/1Sam31:1,1Sam31:8); [2 शमू 1:6, 21](https://ref.ly/2Sam1:6,2Sam1:21); [21:12](https://ref.ly/2Sam21:12); [1 इति10:1, 8](https://ref.ly/1Chr10:1,1Chr10:8))।

यह भी देखें शाऊल #2।

गिललै

एक संगीतकार जो एज्रा के समय में पुनर्निर्मित यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण के अवसर पर उपस्थित था ([नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))।

गिलाद (व्यक्ति)

1. मनश्शे के गोत्र से माकीर का पुत्र ([गिन 26:29–33](https://ref.ly/Num26:29-Num26:33)) और मूसा के समय ([36:1](https://ref.ly/Num36:1)) के दौरान उसके वंशजों के कुल का मुखिया ([26:29](https://ref.ly/Num26:29); [27:1](https://ref.ly/Num27:1))।

2. न्यायियों के समय में यिप्तह का पिता ([न्यायि 11:1–2](https://ref.ly/Judg11:1-Judg11:2))। यिप्तह गिलादियों का मुखिया और इस्राएल का न्यायी था।

3. गाद के गोत्र से मीकाएल का पुत्र, जो फिलिस्तीन में प्रारंभिक बसने के समय के दौरान बाशान में रहता था ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।

गिलाद (स्थान)

1. यरदन के पूरब का देश। सामान्यतः इसका उपयोग यरदन के पार इस्राएली गोत्रों द्वारा कब्जा किए गए देश को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है ([न्या 20:1](https://ref.ly/Judg20:1); [2 रा 10:33](https://ref.ly/2Kgs10:33); [यिर्म 50:19](https://ref.ly/Jer50:19); [जक 10:10](https://ref.ly/Zech10:10))। विशेष रूप से, गिलाद यरदन के पार का वह देश है जो यर्मुक और अर्नोन नदियों के बीच स्थित है और यब्बोक नदी द्वारा विभाजित है।

जिसे गिलाद का गुम्बद कहा जाता है, वह यहूदा के केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है, जो यरदन की तराई से 3,000 फीट (914.4 मीटर) से अधिक ऊँचाई तक उठता है। तराईयाँ और पहाड़ियाँ कई नदियों और सहायक नदियों द्वारा अच्छी तरह से सिंचित थीं, जिससे ग्रामीण इलाकों के समतल हिस्से कृषि के लिए, विशेष रूप से जैतून के पेड़, दाख की बारी और अन्न के लिए उपयुक्त थे (पुष्टि करें [यिर्म 8:22](https://ref.ly/Jer8:22); [46:11](https://ref.ly/Jer46:11); [होश 2:8](https://ref.ly/Hos2:8))। घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों की कभी-कभी तुलना लबानोन की पहाड़ियों से की जाती थी ([यिर्म 22:6](https://ref.ly/Jer22:6); [जक 10:10](https://ref.ly/Zech10:10)) और यह देश भागते हुए लोगों के लिए शरणस्थल बन गया था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति शत्रुओं द्वारा आसानी से पीछा करने को रोकती थी (पुष्टि करें [उत् 31:21](https://ref.ly/Gen31:21); [1 शमू 13:7](https://ref.ly/1Sam13:7))।

मूल रूप से गिलाद का क्षेत्र रूबेन, गाद, और मनश्शे के गोत्रों को दिया गया था ([गिन 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42))। न्यायियों के काल में इस्राएली सुरक्षा को वहाँ मिद्यानियों और अमालेकियों द्वारा चुनौती दी गई, जिसे गिदोन के सैन्य उपलब्धियों द्वारा रोका गया ([न्या 6–7](https://ref.ly/Judg6:1-Judg7:25))। आधी सदी बाद, यिप्तह को उनके निर्वासन से बुलाया गया ताकि वे गिलाद को अम्मोनी के अंधेर शासन से छुड़ा सके (अध्याय [10–11](https://ref.ly/Judg10:1-Judg11:40))। संयुक्त राज्य के दौरान, शाऊल ने याबेश-गिलाद को अम्मोनी अधीनता से छुड़ाया ([1 शमू 11:1–11](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:11); [31:8–13](https://ref.ly/1Sam31:8-1Sam31:13); [2 शमू 2:1–7](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam2:7))। अब्नेर ने ईशबोशेत को गिलाद में दाऊद के विरोधी के रूप में स्थापित किया ([2 शमू 2:8–9](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:9))। दाऊद ने अमोनियों को पराजित किया जो गिलाद को नियंत्रित कर रहे थे, जब उन्होंने इस्राएल की सीमाओं का विस्तार किया ([8:11–12](https://ref.ly/2Sam8:11-2Sam8:12); [10:1–19](https://ref.ly/2Sam10:1-2Sam10:19))। अबशालोम के बलवा के समय उन्होंने वहाँ शरण ली (अध्याय [15–17](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam17:29)) और अन्ततः सिंहासन पर पुनः स्थापित हुए जब अबशालोम एप्रैम के वन में मारे गए (अध्याय [18–19](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam19:43))। विभाजित राज्य के दौरान गिलाद युद्ध का मैदान बना रहा, पहले इस्राएलियों ने अरामी के साथ युद्ध किया ([1 रा 20:23–43](https://ref.ly/1Kgs20:23-1Kgs20:43); [22:1–4, 29–40](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:4,1Kgs22:29-1Kgs22:40); [2 रा 13:22](https://ref.ly/2Kgs13:22); [आमो 1:3](https://ref.ly/Amos1:3)) और फिर अश्शूर के साथ, जिन्होंने 733 ईसा पूर्व में पेकह से इस देश को छीन लिया और इस्राएली जनसंख्या को निर्वासित कर दिया, इस प्रकार गिलाद के उत्तरी राज्य से सम्बंध को तोड़ दिया ([2 रा 15:27–31](https://ref.ly/2Kgs15:27-2Kgs15:31))।

2. एक शहर जो अपनी दुष्टता के लिए निन्दा किया गया ([होश 6:8](https://ref.ly/Hos6:8)), सम्भवतः याबेश-गिलाद या रामोत-गिलाद के लिए एक संक्षिप्त नाम। यह वही गिलाद हो सकता है जिसे मिस्पा #5 के साथ पहचाना गया था। (तुलना करें [न्या 10:17–18](https://ref.ly/Judg10:17-Judg10:18)).

गिलाद का बलसान

अज्ञात पहचान वाली एक पदार्थ और पश्चिमी एशिया में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई राल में से एक। यह गिलाद में नहीं उगता था, लेकिन इसका नाम गिलाद से मिस्र और फीनीके निर्यात किए जाने के कारण हो सकता है ([उत् 37:25](https://ref.ly/Gen37:25); [यहेज 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17))। इस पदार्थ में कसैले, रोगाणुरोधी, और अन्य चिकित्सीय गुण होने की सम्भावना थी।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा अभ्यास; पौधे (बलसान)।

गिलाद का रामोत

गिलाद का रामोत

यह शहर यरदन पूर्व के गिलाद में स्थित है और सम्भवतः टेल रामिथ के साथ पहचाना जा सकता है, हालांकि टेल एल-हुस्न का स्थल भी सुझाया गया है। प्रारम्भ में, बाइबिल सन्दर्भ गिलाद के रामोत ([व्य.वि. 4:43](https://ref.ly/Deut4:43); [यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8); [21:38](https://ref.ly/Josh21:38)) से सम्बन्धित हैं, जबकि बाद में इसे रामोत का गिलाद कहा जाता है। एक ही नाम वाले अन्य स्थानों के नगरों के साथ भ्रम से बचने के लिए संयुक्त नामों का उपयोग किया गया।

गिलाद का रामोत, बाइबिल में पहली बार यरदन पूर्व के तीन शरण नगरों में से गाद के गोत्र की एक सम्पत्ति के रूप में प्रकट होता है ([व्य.वि. 4:43](https://ref.ly/Deut4:43)), जिसे बाद में पूरे इस्राएल के लिए छह शरण नगरों में शामिल किया गया ([यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8))। इसे मरारियों को 48 लेवीय शहरों में से एक के रूप में आवन्टित किया गया था ([21:38](https://ref.ly/Josh21:38)) और सबसे अधिक सम्भावना है कि यह राजा के राजमार्ग के साथ स्थित था, जो उस क्षेत्र से होकर गुजरता था।

सुलैमान के समय में, गिलाद का रामोत छठे प्रशासनिक जिले के केन्द्रीय नगर के रूप में और उस जिले के प्रधान अधिकारी बेनगेबेर के निवास स्थान के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता था ([1 रा 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13))। राज्य के विभाजन के बाद, इस सीमा शहर पर अरामियों ने कब्जा कर लिया और यह इस्राएल और अराम के बीच विवाद का स्थल बन गया। राजा अहाब की अन्तिम लड़ाई रामोत-गिलाद को पुनः प्राप्त करने की इच्छा के साथ शुरू हुई। यहूदा के राजा यहोशापात को इस प्रयास में समर्थन देने के लिए मनाने के प्रयास में, उन्होंने कई भविष्यद्वक्ताओं को प्रस्तुत किया जिन्होंने राजा के लिए अनुकूल और विजयी शब्द बोले ([1 रा 22](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:53); [2 इति 18](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:34))। असंतुष्ट, यहोशापात ने प्रभु के भविष्यद्वक्ता मीकायाह के माध्यम से प्रभु के वचन की पूछताछ की, जिन्होंने आसन्न विपत्ति की चेतावनी दी। इस सन्देश को नजरअंदाज कर दिया गया और अहाब गिलाद के रामोत में मारा गया। अहाब का पुत्र योराम भी अराम के साथ यहाँ लड़ा और युद्ध में घायल हो गया ([2 रा 8:29](https://ref.ly/2Kgs8:29); [2 इति 22:6](https://ref.ly/2Chr22:6); जिसे रामाह भी कहा जाता है)। इसके तुरन्त बाद, एलीशा ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को गिलाद के रामोत में भेजा, जहाँ उसने येहू को इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया ([2 रा 9:1–14](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:14))।

यह भी देखें शरण के नगर; लेवीय नगर.

गिलादी

यह नाम यरदन के पार बसे दो और आधे इस्राएली गोत्रों द्वारा दिया गया नाम। *देखें* गिलाद (स्थान) #1; गिलाद (व्यक्ति) #1, #2।

गिलियाद

इस नाम का शाब्दिक अर्थ है “साक्षियों का ढेर।” याकूब ने इस नाम को उन पत्थरों के ढेर को दिया, जो उसके और उसके ससुर लाबान के बीच हुई मित्रता की सन्धि के साक्षी के रूप में खड़े किए गए थे, जिन्होंने इस ढेर का नाम जैगर-सहादुथा रखा ([उत् 31:47–48](https://ref.ly/Gen31:47-Gen31:48))। इसका स्थान अज्ञात है। नाम गिलियाद को गिलाद नाम से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो यरदन के पूर्व के देश का नाम है।

गिल्टी

शरीर के किसी भी हिस्से में असामान्य सूजन या वृद्धि। यह शब्द विशेष रूप से [1 शमूएल 5–6](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam6:21) में दिखाई देता है। पलिश्तियों ने इस्राएल से परमेश्वर का सन्दूक ले लिया। इसके तुरन्त बाद, एक घातक और दर्दनाक बीमारी उस पलिश्ती नगर में फैल गई जहाँ उन्होंने इसे रखा था। यह बीमारी चूहों की उपस्थिति से जुड़ी थी ([1 शमू 6:4–5](https://ref.ly/1Sam6:4-1Sam6:5))। इस बीमारी के लक्षण उस बीमारी से मेल खाते हैं जिसे हम अब ब्यूबोनिक मरी कहते हैं।

ब्यूबोनिक मरी में, चूहे के पिस्सू जीवाणु *येर्सिनिया पेस्टिस* को मनुष्यों में स्थानांतरित करते हैं। ये जीवाणु मानव शरीर पर आक्रमण करते हैं और बुखार तथा बगल की सूजन का कारण बनते हैं, जो बगल और कमर में बड़े, मुलायम सूजन होते हैं। बिना उपचार के, इस बीमारी से ग्रस्त हर 10 में से 6 से 9 लोग मर जाते हैं। पलिश्तियों ने परमेश्वर का सन्दूक इस्राएल को वापस भेजा। इसके साथ, उन्होंने सोने से बने चढ़ावे भेजे जो चूहों और गिलटियों की तरह दिखते थे ([1 शमू 6:11, 17–18](https://ref.ly/1Sam6:11,1Sam6:17-1Sam6:18))।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा पद्धति

गिश्पा

नहेम्याह के समय में मन्दिर के सेवकों के अध्यक्ष ([नहे 11:21](https://ref.ly/Neh11:21), किंग्स जेम्स संस्करण के अनुसार "गिश्पा"); संभवतः [एज्रा 2:43](https://ref.ly/Ezra2:43) और [नहेम्याह 7:46](https://ref.ly/Neh7:46) में हसूपा के रूप में भी जाना जाता है। *देखें* हसूपा।

गिस्काला का जॉन

गलील में गिस्काला (गश-हलब) से, प्रथम यहूदी विद्रोह के अगुए। वह जोसेफस फ्लेवियस के प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्हें यहूदियों द्वारा गलील का सेनापति नियुक्त किया गया था। जब वेस्पेसियन ने ईस्वी 67 में गिस्काला के खिलाफ अपने पुत्र तीतुस को भेजा, तो यूहन्ना यरूशलेम भाग गए और नगर की रक्षा में भाग लिया। अंततः, उन्होंने रोमियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इटली में कैद कर लिए गए। *देखें* प्रथम यहूदी विद्रोह।

गीजोई, गीजोईवासी

हाशेम (याशेन) के लिए पदनाम, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक ([1 इति 11:34](https://ref.ly/1Chr11:34))। गीजोई एक प्राचीन कनानी बस्ती हो सकती है। कुछ विद्वानों ने पाठ को "गूनी" पढ़ने के लिए संशोधित किया है (पुष्टि करें [1 इति 5:15](https://ref.ly/1Chr5:15); [7:13](https://ref.ly/1Chr7:13)) या "गिमजो से" (पुष्टि करें [2 Chr 28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))।

गीत

देखें संगीत; वाद्ययंत्र।

गीदड़

गीदड़

गीदड़ एक ऐसा स्तनपायी है जो अपने विशिष्ट विलाप के लिए जाना जाता है ([मीक 1:8](https://ref.ly/Mic1:8))। *देखें* पशु।

गीदड़िन

गीदड़िन

[विलापगीत 4:3](https://ref.ly/Lam4:3) में "गीदड़" का केजेवी अनुवाद। *देखें* जानवर (अजगर, गीदड़)।

गीनत

गीनत

तिब्नी के पिता। तिब्नी ने इस्राएल के सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे; इसके बजाय ओम्री राजा बन गए ([1 रा 16:21–22](https://ref.ly/1Kgs16:21-1Kgs16:22))।

गीलो, गीलो, गीलोवासी

गीलो, गीलोवासी

दक्षिणी यहूदा के पहाड़ों में बसा गाँव और उसके निवासी ([यहो 15:51](https://ref.ly/Josh15:51))। दाऊद के सलाहकार अहीतोपेल गीलोवासी थे ([2 शमू 15:12](https://ref.ly/2Sam15:12); [23:34](https://ref.ly/2Sam23:34))। इसकी पहचान हेब्रोन के उत्तर-पूर्व में स्थित आधुनिक खिरबेट जाला से की गई है।

गीह

गीह

गिबोन से अराबा तक की ढलान पर अज्ञात स्थान जहाँ योआब और अबीशै ने अब्नेर का पीछा किया था ([2 शमू 2:24](https://ref.ly/2Sam2:24))।

गीहोन नामक झरना

गीहोन नामक झरना

यरूशलेम में वह स्थान जहाँ सुलैमान को राजा के रूप में अभिषेक किया गया था ([1 रा 1:33, 38, 45](https://ref.ly/1Kgs1:33,1Kgs1:38,1Kgs1:45))। यरूशलेम में बहते पानी के दो स्रोत हैं: पहला है ऐन उम्म एल दरज’ (जिसे मदर ऑफ स्टेप्स का झरना भी कहा जाता है, पुराने नियम में इसे गीहोन और मसीहियों के लिए कुँवारी का फव्वारा कहा जाता है), जो पूर्वी रिज पर स्थित है। दूसरा है बिर ’अय्यूब, या अय्यूब का कुआँ। यरूशलेम की घेराबंदी के समय रक्षा के लिए गीहोन के नदी का महत्व हिजकिय्याह द्वारा अपने दुश्मनों को पानी की आपूर्ति तक पहुँच से वंचित करने और शहर का बचाव करने वालों के लिए पानी की पहुँच प्रदान करने के उपायों से बल मिलता है ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [2 इति 32:30](https://ref.ly/2Chr32:30); पुष्टि करें [2 रा 25:4](https://ref.ly/2Kgs25:4); [2 इति 32:3–4](https://ref.ly/2Chr32:3-2Chr32:4); [यशा 7:3](https://ref.ly/Isa7:3))। हिजकिय्याह की सुरंग किद्रोन घाटी (पूर्वी) में गीहोन के नदी से पानी को केंद्रीय घाटी में ले आई, जहाँ वर्तमान में शिलोह का कुण्ड स्थित है। बँधुआई के बाद यह नदी यरूशलेम की सभी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था, और रोमी काल में अतिरिक्त पानी लाने के लिए नहरें बनाई गईं।

यह भी देखें शिलोह का कुण्ड।

गुदगोदा

होर्हग्गिदगाद का एक वैकल्पिक नाम, जो जो इस्राएलियों की जंगल में यात्रा के दौरान रुकने वाले स्थानों में से एक था ([व्य.वि. 10:7](https://ref.ly/Deut10:7))। *देखें* होर्हग्गिदगाद।

गुर्दा

गुर्दे, बलिदान के पशुओं के शरीर के अंगों में से एक थे, जो परमेश्वर को अर्पित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। गुर्दे और उनके साथ की चर्बी को वेदी पर जलाया जाना था ([निर्ग 29:13](https://ref.ly/Exod29:13); [लैव्य 3:4–15](https://ref.ly/Lev3:4-Lev3:15)) और इस्राएलियों को उन्हें खाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे लहू का प्रतिनिधित्व करते थे।

एक अधिक आलंकारिक अर्थ में, गुर्दों को मनुष्य की भावनाओं ([भज 73:21](https://ref.ly/Ps73:21)) और तर्कसंगत तथा नैतिक क्षमताओं ([भज 16:7](https://ref.ly/Ps16:7); [यिर्म 12:2](https://ref.ly/Jer12:2)) का केंद्र माना जाता है। वे "हृदय" और "प्राण" के साथ निकटता से जुड़े होते हैं, जो व्यक्ति की अंतरतम आत्म-जागरूकता का प्रतीक हैं। एनएलटी कई अंशों में इब्री शब्द का अनुवाद "मन," "हृदय," और "प्राण" के रूप में करता है।

जैसे पुराने नियम में यहोवा को मनुष्य के अंतर्मन के विचारों का ज्ञान था (उदाहरण के लिए, [भज 7:9](https://ref.ly/Ps7:9); [26:2](https://ref.ly/Ps26:2); [यिर्म 20:12](https://ref.ly/Jer20:12)), वैसे ही मसीह को प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में उस व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है जो "मन और हृदय की खोज करते हैं" ([प्रका 2:23](https://ref.ly/Rev2:23)), जो यीशु को यहोवा के साथ अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट रूप से जोड़ता है। यह नए नियम में गुर्दों का एकमात्र संदर्भ है।

गुर्बाल

गूर्बाल

नेगेव में अरबों द्वारा कब्जा किया गया शहर, संभवतः एदोम के पड़ोस में, जिसे यहूदा के उज्जियाह ने जीत लिया था ([2 इति 26:7)](https://ref.ly/2Chr26:7)।

गुलगुता

गुलगुता

वह स्थान जहाँ यीशु और दो चोरों को यरूशलेम के पास क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह शब्द नया नियम में केवल क्रूसीकरण के विवरणों में ही पाया जाता है। तीन सुसमाचार ([मत्ती 27:33](https://ref.ly/Matt27:33); [मर 15:22](https://ref.ly/Mark15:22); [यूह 19:17](https://ref.ly/John19:17)) इब्रानी-अरामी शब्द "गुलगुता" का उपयोग करते हैं, जबकि एक लैटिन समानार्थी "कलवरी" का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है "खोपड़ी या कपाल" ([लूका 23:33](https://ref.ly/Luke23:33)) ।

इस स्थान को "खोपड़ी" क्यों कहा जाता था, यह अज्ञात है, हालांकि कई व्याख्याएँ दी गई हैं। एक प्रारम्भिक परम्परा, जो स्पष्ट रूप से जेरोम (ईस्वी 346–420) से शुरू हुई थी, ने कहा कि यह एक सामान्य मृत्युदण्ड का स्थान था और वहाँ कई मृत्युदण्ड पाए गए लोगों की खोपड़ियाँ बिखरी हुई होती थीं। इस दृष्टिकोण को प्रमाणित करने के लिए पहली सदी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ का सुझाव है कि यह एक मृत्युदण्ड का स्थान था और "खोपड़ी" का उपयोग रूपक के रूप में, केवल मृत्यु के प्रतीक के रूप में किया गया था। ओरिगेन (ईस्वी 185–253) ने एक प्रारम्भिक, पूर्व-मसीही परम्परा का उल्लेख किया कि आदम की खोपड़ी उसी स्थान पर दफनाई गई थी। इस नाम की शायद यह सबसे पुरानी व्याख्या है, और ओरिगेन के बाद कई लेखकों द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। अन्य लोगों ने कहा है कि नाम का परिणाम इस तथ्य से हुआ कि क्रूसीकरण का स्थान एक पहाड़ी थी जिसका प्राकृतिक आकार खोपड़ी जैसा था। किसी भी स्रोत से प्रारम्भिक प्रमाण नहीं मिला है, और नया नियम के विवरण इस स्थान को पहाड़ी के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं।

इस स्थान की स्थिति को लेकर मतभेद हैं। बाइबिल सन्दर्भ हमें केवल सामान्य संकेत देते हैं। यह नगर के बाहर था ([यूह 19:20](https://ref.ly/John19:20); [इब्रा 13:12](https://ref.ly/Heb13:12)) । यह एक ऊँचे स्थान पर हो सकता है, क्योंकि इसे दूर से देखा जा सकता था ([मर 15:40](https://ref.ly/Mark15:40)) । यह शायद एक सड़क के पास था क्योंकि "राहगीरों" का उल्लेख है ([मत्ती 27:39](https://ref.ly/Matt27:39); [मर 15:29) ।](https://ref.ly/Mark15:29) यूहन्ना के विवरण में इसे एक बगीचे के पास रखा गया है जिसमें यीशु को दफनाया गया था ([यूह 19:41](https://ref.ly/John19:41)) । "खोपड़ी का स्थान" के लिए निश्चित लेख का प्रयोग यह संकेत देता है कि यह एक सुप्रसिद्ध स्थान रहा होगा।

चौथी सदी के प्रारम्भ तक गुलगुता के स्थान को लेकर बहुत कम रुचि दिखाई देती है। यूसेबियस, जो कई वर्षों तक यरूशलेम में रहे, उन्होंने कहा कि सम्राट कॉन्सटेंटाइन ने बिशप मैकारियस को क्रूसीकरण और दफनाने के स्थल को खोजने का निर्देश दिया। बाद के विवरणों में कहा गया कि बिशप को रानी माँ हेलेना के दर्शन द्वारा उस स्थान की ओर निर्देशित किया गया था। जिस स्थान पर उन्होंने निर्णय लिया उसमें एफ़्रोडाइट का एक हैड्रियनिक मन्दिर था, जिसे कॉन्सटेंटाइन ने नष्ट कर दिया। परम्परा कहती है कि वहाँ उन्होंने मसीह के क्रूस के टुकड़े पाए। उस स्थल पर उन्होंने दो कलीसिया भवन (गिरजाघर) बनाए, और यह आधुनिक चर्च ऑफ़ द होली सेपल्चर का स्थल है। कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित होने के बावजूद, यह कॉन्सटेंटाइन के समय से एक स्थिर स्थान बना हुआ है।

1842 में ओटो थेनियस ने तर्क दिया कि गुलगुता दमिश्क गेट के उत्तर-पूर्व में लगभग 250 गज (228.5 मीटर) की दूरी पर एक चट्टानी पहाड़ी थी। उन्होंने अपने तर्क को इस आधार पर रखा कि यह एक यहूदी पत्थरबाजी का स्थान था, नगर की दीवार के बाहर था, और खोपड़ी के आकार का था। बाद में जनरल चार्ल्स गॉर्डन ने भी इस स्थान की वकालत की, और इसे "गॉर्डन की कलवरी" के नाम से जाना जाने लगा।

यह भी देखें क्रूसीकरण।

गुलाब

देखें पौधे (कनेर; कंद पुष्प {ट्यूलिप})।

गूंगापन

बोलने में असमर्थता। गूंगापन, या वाचाघात, एक क्षणिक घटना या स्थायी विकलांगता हो सकती है। यह मानसिक मंदता, मस्तिष्क घाव, या बहरापन के कारण हो सकती है।

बाइबल में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ लोग गूंगे हो गए। जकर्याह को गब्रिएल स्वर्गदूत ने इसलिए गूंगा कर दिया क्योंकि उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के पिता बनेंगे ([लूका 1:18–22](https://ref.ly/Luke1:18-Luke1:22))। यह स्थिति कम से कम नौ महीने तक बनी रही, जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ और उसका नाम नहीं रखा गया (पद [62–64](https://ref.ly/Luke1:62-Luke1:64))।

बोलने में असमर्थता आमतौर पर तंत्रिका सम्बन्धी रोगों या गम्भीर संरचनात्मक विकृतियों से जुड़ी होती है। जब यीशु ने उन लोगों को चंगा किया जो इस प्रकार पीड़ित थे, या सुनने में असमर्थ थे ([मत्ती 9:32–33](https://ref.ly/Matt9:32-Matt9:33); [12:22–23](https://ref.ly/Matt12:22-Matt12:23); [15:30–31](https://ref.ly/Matt15:30-Matt15:31); [मर 7:32–37](https://ref.ly/Mark7:32-Mark7:37); [9:17–27](https://ref.ly/Mark9:17-Mark9:27); [लूका 11:14](https://ref.ly/Luke11:14)), देखनेवालों को स्वाभाविक रूप से अचम्भा हुआ।

अन्य बिखरे हुए बाइबल पद्यांशों में लोगों में ([नीति 31:8](https://ref.ly/Prov31:8); [यशा 35:6](https://ref.ly/Isa35:6)) और पशु में ([यशा 56:10](https://ref.ly/Isa56:10); [2 पत 2:16](https://ref.ly/2Pet2:16)) गूंगापन का उल्लेख है। यह तथ्य कि झूठे देवता और मूरतें बोल नहीं सकते ([हब 2:18–20](https://ref.ly/Hab2:18-Hab2:20); [1 कुरि12:2](https://ref.ly/1Cor12:2)) को अक्सर भविष्यद्वक्ताओं द्वारा इंगित किया गया था, जिन्होंने उन्हें इस्राएल के जीवित, बोलने वाले परमेश्वर के साथ तुलना की।

यह भी देखें चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास।

गूएल

गूएल

गाद के गोत्र से माकी का पुत्र, जो मूसा द्वारा नियुक्त 12 जासूसों में से एक था जिन्हें प्रतिज्ञा की गई भूमि कनान की खोज करने के लिए भेजा गया था ([गिनती 13:15](https://ref.ly/Num13:15))।

गूढ़ज्ञानवाद

गूढ़ज्ञानवाद

धार्मिक विचार जो अस्पष्ट और रहस्यमय ज्ञान के दावों से पहचानी जाती है, और विश्वास के बजाय ज्ञान पर जोर देते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक, गूढ़्ज्ञानवाद को मसीही विधर्म के रूप में समझा गया, जो मसीही अनुभव और विचार को यूनानी तत्व-ज्ञान के साथ मिलाकर विकसित हुआ। हाल ही में, कई विद्वान गूढ़ज्ञानवाद को व्यापक रूप से धार्मिक दृष्टिकोण के अनुयायी के रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्होंने कई धार्मिक परम्पराओं से विचार उधार लिए। इन उधार लिए गए विचारों और प्रथाओं के अर्थों को अनुभवात्मक उद्धार के पौराणिक अभिव्यक्तियों में ढाला गया।

विधर्म के रूप में गूढ़ज्ञानवाद

20वीं शताब्दी के दौरान, गूढ़ज्ञानवाद दस्तावेजों की कई खोजों ने विद्वानों को गूढ़ज्ञानवाद को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में सक्षम बनाया है। 20वीं शताब्दी से पहले, गूढ़ज्ञानवादियों के बारे में उपलब्ध अधिकांश जानकारी प्रारंभिक मसीही लेखकों से आई थी, जिन्होंने विधर्मियों के विरुद्ध लेख लिखे और इस प्रक्रिया में उनके कुछ विश्वासों और प्रथाओं का वर्णन किया। ये विधर्मी लेखक, जैसे कि इरेनियस, टर्टुलियन, और हिप्पोलिटस, गूढ़ज्ञानवादियों को मसीही धर्म के विकृत करने वाले के रूप में देखते थे। गूढ़ज्ञानवादियों ने बाइबल की कई गलत व्याख्याएँ विकसित कीं, विशेष रूप से सृष्टि के विवरण और यूहन्ना के सुसमाचार की। वास्तव में, गूढ़ज्ञानवादी लेखक हेराक्लियन और पतुलिमयिस चौथे सुसमाचार पर ज्ञात पहले टिप्पणीकार हैं। मसीही धर्ममण्डनशास्त्रियों का क्रोध इरेनियस द्वारा अच्छी तरह से संक्षेपित किया गया है जब वह गूढ़ज्ञानवादी व्याख्याता की तुलना ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो राजा की सुंदर तस्वीर को फाड़कर उसे लोमड़ी की तस्वीर में पुनर्गठित करता है।

स्पष्ट रूप से कई गूढ़ज्ञान स्थानीय कलिसियाँ के सदस्य बने रहे और कुछ ने उच्च पदों पर सेवा की। वास्तव में, यह संभावना है कि वैलेंटिनस को रोम में बिशप के संभावित उम्मीदवार के रूप में माना गया होगा। इसके अलावा, मार्सियन, जो प्रसिद्ध मसीही विधर्मी थे, ने पौलुस की पुनर्व्याख्या इस तरह की, कि पुराने नियम का परमेश्वर बुराई का देवता बन गया और मसीह अनुग्रह के भले परमेश्वर का दूत बन गया। कई गूढ़ज्ञान विधर्मी प्रवृत्तियों को मार्सियन के साथ जोड़ा गया है, जिन्होंने नए नियम का अपना अभिवेचक किया हुआ कैनन विकसित किया और इस प्रकार मसीहियों को अपने कैनन को स्पष्ट करके प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया। प्रारंभिक मसीही इतिहासकार यूसेबियस (मृत्यु 339 ईस्वी), जिन्होंने हेगेसिपस जैसे विधर्मियों के प्रारंभिक खोए हुए कार्यों के कुछ अंश लिए, विभिन्न गूढ़ज्ञान जैसे मार्सियन, बैसिलिड्स, टेटियन, साटोर्निल, डोसिथियस, और तथाकथित सभी विधर्म के पिता, जादूगर शमौन के विरुद्ध मसीहियों की शत्रुता में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं।

गूढ़ज्ञान के भेद

1. मेसोपोटामिया में उत्पन्न ईरानी प्रकार के गूढ़ज्ञान मिथक ज़ोरास्ट्रियनिज़्म का अनुकूलन हैं। मिथक क्षैतिज द्वैतवाद के साथ निर्मित होते हैं जिसमें भलाई (ज्योति) और बुराई (अंधकार) की विरोधी शक्तियों को लगभग समान रूप से शक्तिशाली माना जाता है। इस मिथक के पहले चरण में, जब ज्योति स्वयं को पार करती है और अंधकार द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में पहुँचता है, तो ईर्ष्यालु अंधकार द्वारा ज्योति का खण्ड कब्जा कर लिया जाता है। कुछ विद्वानों द्वारा ज्योति के इस कब्जे को ईरानी ब्रह्मांडीय "पतन" के रूप में देखा गया है। चूँकि गूढ़ज्ञान स्वयं को आमतौर पर कब्जा किए गए ज्योति कणों के साथ पहचानते हैं, उनके मिथकों का प्रमुख कार्य यह वर्णन करना है कि गूढ़ज्ञान की देहों में संलग्न ज्योति कण कैसे मुक्त होते हैं। देह, या यूनानी अर्थ में "देह", केवल व्यर्थ आवरण या कब्र है, जबकि आत्मा—मानुष में ईश्वर से जुड़ी चिंगारी—वह हिस्सा है जो मुक्ति और स्वर्गीय आनंद की वापसी चाहता है। ईरानी प्रणाली में ज्योति की शक्तियाँ पुनः संगठित होती हैं और अंधकार की शक्तियों पर आंशिक रूप से सफल जवाबी हमला हैं। फिर, मुख्य रूप से संसार में परदेशी दूत की सहायता से, जो दुनिया में पैर जमा चुका है, अच्छी शक्तियाँ बुरे कब्जेदारों के कार्यों को चुनौती देने और अपने अनुयायियों को सलाह (गूढ़ज्ञान) प्रदान करने में सक्षम होती हैं। यह गूढ़ज्ञान उद्धार या मुक्ति की ओर ले जाता है।

2. सीरिया प्रकार की गूढ़ज्ञान मिथक, जो मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन, और मिस्र में उत्पन्न हुई, अधिक जटिल है और ऊर्ध्वाधर द्वैतवाद शामिल करती है। इस प्रणाली में केवल परम सत्ता या देवताओं का समूह होता है (जैसा कि क्षैतिज प्रणाली में दो नहीं होते)। उनका द्वैतवाद आमतौर पर अच्छाई में दोष या त्रुटि के परिणामस्वरूप समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, अच्छाई में त्रुटि, अक्सर भले पंथ के सबसे निम्न सदस्य को दी जाती है। दोषी देवता को आमतौर पर सोफिया के रूप में नामित किया जाता है (जो "बुद्धि" के लिए यूनानी शब्द है, जो यूनानी दार्शनिक की ज्ञान की खोज के प्रति गूढ़ज्ञान की निम्न दृष्टिकोण को दर्शाता है)। यह गूढ़ज्ञान मिथक विस्तार से बताता है कि कैसे, अपने जीवन में अपनी स्थिति से संतुष्ट होने के बजाय, ज्ञान परम गहराई के लिए लालसा करता है। चूँकि यह परमेश्वर ईश्वरत्व में विकृति और कमजोरी को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्वर्गीय क्षेत्र से बुद्धि की वासना को बाहर करना चाहिए। यह लालसा निम्न स्वर्ग में निर्वासित होती है, इसे निम्न बुद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है (कभी-कभी इसे डेमिउर्ज कहा जाता है), और यह संसार का निर्माता बन जाता है। निम्न देवताओं के रूप में, निर्माता और अधीनस्थ देवता (अक्सर भाग्य कहे जाते हैं) ऊपरी स्वर्गीय क्षेत्र को देखने में असमर्थ होते हैं और गलत तरीके से खुद को परम मानते हैं। उच्च ईश्वरत्व चालाकी से निम्न बुद्धि को मानव जाति को बनाने और उन्हें जीवन का प्राण देने की प्रक्रिया के माध्यम से जीवन देने के लिए प्रेरित करता है। अनजाने में, निर्माण के कार्य में, निम्न बुद्धि न केवल मानव जाति को जीवन देती है बल्कि ईश्वरीय ज्योति कणों को भी पास करती है। इस प्रकार, उद्धारकर्ता की सहायता से—बुद्धि का परदेशी दूत जो उच्च ईश्वरत्व द्वारा भेजा गया है और अक्सर यीशु के रूप में नामित किया जाता है—मानवता को निर्माता से भी अधिक देखने और आत्मिक सुस्ती को जीतने में सक्षम बनाया जाता है जो उस पर आ गई थी जब उसकी आत्मा को निर्माता द्वारा सांसारिक देह में बन्द कर दिया गया था।

इस प्रणाली में देवता के भीतर विभाजन के परिणामस्वरूप, बाइबल के अदन वाटिका की कहानी का पुनः व्याख्या होती है। सृष्टिकर्ता जीवन के वृक्ष (जो कि मिथ्या नाम है) प्रदान करते हैं और वास्तव में मानवता को दासत्व की पेशकश करते हैं। निम्न देवता ज्ञान के वृक्ष (ग्नोसिस) तक पहुँच को भी मना करते हैं, जो उनकी अनुमति के बिना उनकी सृष्टि में प्रकट होता है, जिसे उच्च ईश्वरत्व द्वारा गूढ़ज्ञान को उस स्थिति से जागृत करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है जिससे वे आए हैं।

क्योंकि केवल वही लोग जिन्हें पास प्रकाश के कण होते हैं, उद्धार के योग्य होते हैं, अधिकांश गूढ़ज्ञानवाद मिथकों में उद्धार की प्रक्रिया नियतात्मक होती है। इसके अलावा, जब वे निर्मित संसार से बचने की कोशिश करते हैं तो उद्धार वास्तव में गूढ़ज्ञानी के जीवन के अंत में होता है। इससे बचने के साथ ही, गूढ़ज्ञानी अपनी आत्मा से देह के निर्मित तत्वों को हटाते हैं और भाग्य के माध्यम से स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ते हैं।

गूढ़ज्ञानवाद के दोनों प्रणालियों के संदर्भ में, हाल की खोजों ने मिथकों की हमारी समझ को स्पष्ट किया है। ईरानी प्रकार के गूढ़ज्ञानवाद के लिए नए प्राथमिक स्रोत 20वीं सदी के पहले भाग में उपलब्ध हुए, जिनमें मनीकियन भजन पुस्तक (1938) और मनीकियन प्रवचन पुस्तक (1934) का प्रकाशन शामिल है। सीरिया प्रकार के गूढ़ज्ञानवाद के लिए नए प्राथमिक स्रोत 1955 में बर्लिन हस्तलिपि के प्रकाशन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण रूप से, हमारा ज्ञान हाल ही में खोजे गए कोडिसेस के माध्यम से बढ़ा है, जिन्हें आमतौर पर नाग हम्मादी पांडुलिपियों के रूप में जाना जाता है।

गूढ़ज्ञान के उद्देश्य की समझ

गूढ़ज्ञानवाद के अनभिज्ञ पाठकों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक गूढ़ज्ञान मिथकों के उद्देश्य को समझना है। मिथक अक्सर इतने अजीब लगते हैं कि पाठकों को यह सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे असाधारण कथाओं पर विश्वास कैसे कर सकता है। हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि मिथक लेखक मनुष्य और ईश्वरीय के बीच अस्पष्टीकृत सम्बन्धों के तत्वों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे थे।

इस संसार में बुराई का बंधन और भले परमेश्वर के साथ इसका सम्बन्ध इतिहास के महानतम धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों के मन को चुनौती देता रहा है। गूढ़ज्ञानवाद ने बुराई की समस्या का समाधान इस संसार से दोष हटाकर या तो परमेश्वर पर या ईश्वरों के अन्य विभाजनों पर डालकर किया। भले और बुरे को अलग-अलग करके, यह संभव था कि कोई अपने भाग्य का निर्णय उन संरेखणों के आधार पर कर सके जो उसने बनाए।

परन्तु इस संसार में बुराई की भूमिका इतनी मजबूत देखी गई कि गूढ़ज्ञान, उनके पहले के यूनानी दार्शनिकों की तरह, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार भलाई की विजय के लिए निराशाजनक संदर्भ था। तदनुसार, उन्होंने संसार को बुरे देवता के लिए छोड़ दिया और धर्मशास्त्र विकसित किया जो उद्धार पर केंद्रित था, जो संसार से बचने की प्रक्रिया थी। उनका सिद्धांत पृथ्वी पर रहते हुए भी उद्धार प्रदान करता था: चूँकि गूढ़ज्ञान में ईश्वरीय प्रकाश के कण होते थे, वे वास्तव में अविनाशी थे, और उनकी आत्माएँ, हालाँकि बुराई के संदर्भ में मौजूद थीं, फिर भी दूषित नहीं होंगी। देह और उसकी सारी वासना और निम्नतर पशु इच्छाएँ आत्मा से अलग हो जाएँगी जब यह निम्नतर ईश्वरत्व के क्षेत्रों के माध्यम से उठेगी और मृत्यु के बाद ईश्वरीय आत्मिक क्षेत्र के साथ पुनर्मिलन करेगी। कुछ गूढ़ज्ञानी, वास्तव में, गैर-दूषण के विचार को हास्यास्पद दूरी तक ले गए और प्रणालियाँ विकसित कीं जिनके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के साथ यौन सम्बन्ध ईश्वरीय-मनुष्य का मुलाक़ात का प्रतिनिधित्व करते थे—जितना अधिक, उतना बेहतर! अन्य लोग अत्यधिक तपस्वी प्रवृत्तियों की पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखते थे, जिसके द्वारा वे दयनीय देह को अविनाशी आत्मा की जीवनशैली के अनुरूप बनाने का प्रयास करते थे।

गूढ़ज्ञान व्याख्याकारों को जिन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा, उनमें से एक यह थी कि हर कोई उनके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता था। तदनुसार, उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच अंतर करने के लिए पौराणिक विधियों का आविष्कार किया। पौलुस द्वारा [1 कुरिन्थियों 2](https://ref.ly/1Cor2:1-1Cor2:16) और [रोमियों 8](https://ref.ly/Rom8:1-Rom8:39) में सुझाए गए विचारों का उपयोग करते हुए, गूढ़ज्ञान ने लोगों का अत्यधिक परिष्कृत वर्गीकरण विकसित किया। न्यूमेटिक, या आत्मिक (अर्थात, गूढ़ज्ञानी), व्यक्ति ईश्वरीय मूल के थे, जो प्रकाश कणों से बने थे। सर्किक (दैहिक), या शारीरिक, व्यक्ति पूरी तरह से सृष्टिकर्ता द्वारा बनाई गए तत्वों से बने थे और कभी भी ईश्वरीय क्षेत्र का उत्तराधिकार नहीं कर सकते थे। जिन मसीहियों को उन्होंने बाइबल संदेश के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए संघर्ष करते हुए देखा, वे एक प्रकार का मिश्रण थे। उन्हें अपने उद्धार को कार्यान्वित करने की सख्त जरूरत थी, और यदि वे मानसिक लोगों के रूप में आज्ञाकारी थे, तो उन्हें किसी तरह की स्वीकृति मिल सकती थी। गूढ़ज्ञान का यह अभिजात्यवाद और उनके द्वारा मसीही संदेश का तोड़-मरोड़, मसीहियों की गूढ़ज्ञान के प्रति शत्रुता को स्पष्ट करता है।

मिथक वे पद्धतिगत सूत्रीकरण थे जिनका उपयोग गूढ़ज्ञान ने अपने धर्मशास्त्रीय निर्माणों को व्यक्त करने के लिए किया। उन्हें समझने के लिए पाठक को गूढ़ज्ञान की कुंजी, या ज्ञान की आवश्यकता होती है। मिथकों की व्याख्या वास्तव में प्रारंभिक प्रकार का डेमिथॉलॉगिज़िंग (मिथक-रहितकरण) था, जो रुडोल्फ बुल्टमैन, प्रारंभिक-बीसवीं सदी के धर्मशास्त्री और नए नियम विद्वान, द्वारा बाइबल की व्याख्या में उपयोग की गई प्रक्रिया के समान था। गूढ़ज्ञान लेखक अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों में से थे। उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा की जानी चाहिए। हालाँकि, उनका धर्मशास्त्र बाइबल संदेश की विरूपण के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। *देखें* नाग हम्मादी पांडुलिपियाँ।

गूनियों

गूनी के वंशज, नप्ताली के पुत्र ([गिन 26:48](https://ref.ly/Num26:48))। *देखें* गूनी #1।

गूनी

1. नप्ताली के पुत्र और याकूब के पोते ([उत् 46:24](https://ref.ly/Gen46:24); [1 इति 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13))।

2. गाद के गोत्र से अब्दीएल के पिता ([1 इति 5:15](https://ref.ly/1Chr5:15))।

गूर की चढ़ाई

गूर की चढ़ाई

यिबलाम के पास ऊंचा स्थान जहाँ यहूदा के राजा अहज्याह को उत्तरी राज्य के येहू के सैनिकों ने मारा था। गूर से, अहज्याह मगिद्दो भाग गए, जहाँ उनकी मृत्यु हुई ([2 रा 9:27](https://ref.ly/2Kgs9:27))। हालाँकि इसका स्थान अनिश्चित है, लेकिन कुछ लोग इसे अक्कादी गुर्रा से पहचानते हैं, जो जेनिन से लगभग आधा मील (800 मीटर) दक्षिण में है।

गूलर

एक विशाल, फैलने वाला पेड़ जो अंजीर जैसा फल देता है ([1 रा 10:27](https://ref.ly/1Kgs10:27); [लूका 19:4](https://ref.ly/Luke19:4))।

देखिए पौधे।

गृहदेवता

मूर्तिपूजा और जादुई विधियों से जुड़ी हुई मूर्तियाँ।। पुराने नियम में, इसे “गृहदेवता या गृहदेवताओं” के रूप में देखा जा सकता है, जो तावीज़ों का भी संकेत है, जिन्हें पारिवारिक धर्मस्थल में रखा जाता था। ([उत 31:19, 34](https://ref.ly/Gen31:19,Gen31:34))। ये वही मूर्तियाँ थीं जिन्हें राहेल ने अपने पिता से चुराया था और जिनके कारण लाबान ने क्रोधित होकर उनका पीछा किया। कई लोगों का मानना ​​है कि लाबान का क्रोध एक नुज़ियन परम्परा को दर्शाता है, जहाँ घर के देवताओं के स्वामित्व से मालिक को विरासत के अधिकार मिलते थे। यह अधिक संभावना है कि राहेल ने केवल सौभाग्य और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृहदेवताओं को चुराया था।

गृहदेवताओं का उल्लेख मीका के द्वारा याजक पद को स्थापित करने के प्रयास के संदर्भ में भी किया गया है ([न्याय 17:5](https://ref.ly/Judg17:5))। जब दानी लोग लैश की ओर बढ़े, तो उन्होंने मीका के गृहदेवताओं और एपोद को देववाणी के उपयोग के लिए चुरा लिया ([18:14–20, 31](https://ref.ly/Judg18:14-Judg18:20,Judg18:31))। गृहदेवता आमतौर पर छोटी मूर्तियाँ होती थीं, लेकिन कभी-कभी वे बड़े आकार की भी हो सकती थीं। दाऊद जब शाऊल से बचकर भाग रहा था, तब मीकल ने उसके चारपाई पर एक गृहदेवता को पुतले के रूप में रख दिया ([1 शमू 19:13–16](https://ref.ly/1Sam19:13-1Sam19:16))। इस्राएल के राज्य काल के दौरान, गृहदेवताओ का उपयोग विधर्मी पंथिक प्रथाओं में जारी रहा। योशिय्याहने देश से गृहदेवताओ, जादूगरों और भूत-सिद्धिवाले को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनके सुधार अस्थायी प्रतीत होते हैं ([2 रा 23:24](https://ref.ly/2Kgs23:24))। भविष्यवक्ताओं ने नियमित रूप से गृहदेवताओ के प्रयोग की निंदा की, तथा उन्हें मूर्तिपूजा और घृणित कार्यों के साथ जोड़ा। ([यहे 21:21](https://ref.ly/Ezek21:21); [हो 3:4](https://ref.ly/Hos3:4); [जक 10:2](https://ref.ly/Zech10:2))।

यह भी देखें मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा।

गेज़री

[1 शमूएल 27:8](https://ref.ly/1Sam27:8) में गिर्जियों की किंग जेम्स संस्करण के वर्तनी। जब दाऊद सिकलग में थे, तब उनके लोगों ने गिर्जियों पर हमला किया। *देखें* गिर्जियों।

गेजेर

गेजेर

[2 शमूएल 5:25](https://ref.ly/2Sam5:25) और [1 इतिहास 14:16](https://ref.ly/1Chr14:16) में गेजेर शहर के किंग जेम्स संस्करण की वैकल्पिक वर्तनी है। *देखें* गेजेर।

गेजेर

गेजेर

आधुनिक टेल जेज़र (जिसे टेल अबू शुशा के नाम से भी जाना जाता है), और यह उत्तरी शेफेला पहाड़ियों में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगर है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के नगर को एक ईंट की दीवार द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसे 13-फुट- (4-मीटर-) मोटी पत्थर की दीवार से बदल दिया गया था। 20वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कनानी नगर अपने चरम पर पहुंच गया था। तथाकथित बाहरी दीवार 14 फीट (4.3 मीटर) मोटी थी और 27 एकड़ के क्षेत्र को घेरती थी। वहाँ एक कनानी उच्च स्थान (लगभग 1600 ईसा पूर्व) था जिसमें 10 खंभे या खड़े पत्थर (10 फीट या 3 मीटर तक ऊँचे) और एक पत्थर की वेदी या बेसिन था। सीढ़ियों वाली 216-फुट (65.8-मीटर) सुरंग एक गुफा में झरने तक जाती थी, ताकि घेराबंदी के समय पानी तक सुरक्षित और तैयार पहुँच हो, जैसा कि गिबोन और अन्य फिलीस्तीनी स्थलों पर था। पाई गई वस्तुएँ मिस्र के साथ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्कों का संकेत देती हैं। गेजेर तिथि-पत्र, एक पत्थर की पट्टिका है जिस पर इब्री शिलालेख है, तथा जो कृषि गतिविधियों के संदर्भ में वर्ष के महीनों की जानकारी देता है, इसका इतिहास 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया गया है।

होराम, गेजेर के राजा, को इस्राएलियों द्वारा यहोशू के नेतृत्व में पराजित किया गया था ([यहो 10:33](https://ref.ly/Josh10:33))। गेजेर एप्रैम के गोत्रीय क्षेत्र में एक लेवीय नगर था ([16:3](https://ref.ly/Josh16:3); [21:21](https://ref.ly/Josh21:21)), लेकिन एप्रैम कनानियों को बाहर निकालने में असमर्थ रहे ([न्या 1:29](https://ref.ly/Judg1:29))। मिस्र के राजवंश 19 के मेरनेप्टाह (लगभग 1225–1215 ई.पू.) ने गेजेर को अश्कलोन और यानोअम के साथ इस्राएल स्टील पर सूचीबद्ध किया है, जो उसकी विजयों का विवरण देता है।

दाऊद के शासनकाल के दौरान, पलिश्तियों ने रपाईम के मैदान पर आक्रमण किया, लेकिन यहोवा ने दाऊद को एक सफल घात लगाने का निर्देश दिया और दाऊद ने पलिश्तियों को "गेबा से लेकर गेजेर तक" मारता गया ([2 शमू 5:25](https://ref.ly/2Sam5:25))।

सुलैमान की शादी मिस्र के राजा की बेटी से होने के बाद, फ़िरौन, जिसकी पहचान अनिश्चित है, ने गेजेर पर चढ़ाई करके उसे जला दिया और अपनी बेटी को दहेज के रूप में दे दिया ([1 रा 9:16](https://ref.ly/1Kgs9:16))। सुलैमान ने गेजेर का पुनर्निर्माण किया, साथ ही अन्य कई नगरों का भी जो भण्डारवाले नगर या रथ-नगर के रूप में कार्य करते थे (तुलना करें पद [15–19](https://ref.ly/1Kgs9:15-1Kgs9:19))। उसने गेजेर को किलाबंद किया और हासोर और मगिद्दो के समान चार खम्भों वाला एक मजबूत फाटक बनवाया।

रहबाम के शासनकाल के पाँचवें वर्ष में, मिस्र के राजा शिशक (शेशोंक) ने इस्राएल पर चढ़ाई किया ([1 रा 14:25](https://ref.ly/1Kgs14:25))। गेजेर को कर्नाक के मंदिर की दीवार पर अंकित चढ़ाई वाले नगरों की सूची में शामिल किया गया है।

अश्शूरी राजा तिग्लथ-पिलेसर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) द्वारा गेजेर पर कब्ज़ा करने को निमरुद (बाइबल कालह) में उनके महल की दीवारों पर उभरी हुई नक्काशी में दिखाया गया है। अश्शूरी लोग गेजेर में अन्य क्षेत्रों से जीते हुए लोगों को लाए, जैसा कि उन्होंने सामरिया में किया था ([2 रा 17:24](https://ref.ly/2Kgs17:24))। अनुबंधों की कीलाक्षर गोलियाँ उनकी उपस्थिति की पुष्टि करती हैं।

यह भी देखें लेवियों के नगर।

गेतेर

अराम के पुत्र और शेम के पोते ([उत् 10:23](https://ref.ly/Gen10:23))। [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17) में उन्हें शेम के पुत्रों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

गेदेर

गेदेर

कनान के 31 शाही शहरों में से एक, जिनके राजाओं को यहोशू ने पराजित किया था ([यहो 12:13](https://ref.ly/Josh12:13))। गेदेर संभवतः यहूदा के पहाड़ों में गदोर ([15:58](https://ref.ly/Josh15:58)) या बेतगादेर ([1 इति 2:51](https://ref.ly/1Chr2:51)) के साथ पहचाना जा सकता है।

गेदोन

[इब्रानियों 11:32](https://ref.ly/Heb11:32) में योआश के पुत्र और इस्राएल के न्यायाधीश गिदोन की KJV वर्तनी। *देखें* गिदोन।

गेद्दलती

हेमान के पुत्र गिद्दलती की वैकल्पिक वर्तनी ([1 इति 25:4](https://ref.ly/1Chr25:4))।

देखें गिद्दलती।

गेबा

गेबा

[यहोशू 18:24](https://ref.ly/Josh18:24), [एज्रा 2:26](https://ref.ly/Ezra2:26), और [नहेम्याह 7:30](https://ref.ly/Neh7:30) में बिन्यामीनी शहर गेबा की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखें गेबा।

गेबा

बिन्यामीन के क्षेत्र में लेवीय शहर ([यहो 18:24](https://ref.ly/Josh18:24); [21:17](https://ref.ly/Josh21:17)), जो यरूशलेम से लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व और मिकमाश के दक्षिण में स्थित है ([1 शमू 14:5](https://ref.ly/1Sam14:5); [यशा10:29](https://ref.ly/Isa10:29))। इसे गिबा के साथ आसानी से भ्रमित किया जा सकता है, जो शाऊल का गृहनगर है, जो गेबा के दक्षिण-पश्चिम में बिन्यामीन में स्थित है। दोनों नामों का अर्थ "पहाड़ी" है। वाक्यांश “गेबा से बेर्शेबा तक” यहूदा के गोत्र की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं को दर्शाता था ([2 रा 23:8](https://ref.ly/2Kgs23:8))।

शाऊल के समय में पलिश्तियों का एक गढ़ गेबा में था ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5); [13:3](https://ref.ly/1Sam13:3))। योनातान ने इस चौकी को पराजित किया और पलिश्तियों को उकसाया, जो शाऊल की सेना से कहीं अधिक संख्या में सेना लेकर इस्राएल पर टूट पड़े। शाऊल और उनके लोग गेबा में थे ([13:16](https://ref.ly/1Sam13:16)) और बाद में गिबा की ओर बढ़े ([14:2](https://ref.ly/1Sam14:2))। पलिश्तियों ने मिकमाश में, गेबा के सामने एक गढ़ स्थापित किया था। योनातान ने अपने हथियार वाहक से प्रस्ताव रखा कि वे इस चौकी पर जाएँ और सुझाव दिया कि यदि पलिश्ती उन्हें आने के लिए बुलाएँ, तो यह इस बात का संकेत होगा कि यहोवा ने उनके दुश्मन को उनके हाथ में दे दिया है। पलिश्तियों ने ऐसा ही किया, इसलिए दोनों इस्राएली आगे बढ़े और लगभग 20 पलिश्तियों को मार डाला, जिससे गढ़ और पूरी सेना भाग खड़ी हुई। दाऊद के शासनकाल के दौरान, पलिश्ती आक्रमणकारियों की एक और भीड़ को उन्होंने “गेबा से लेकर गेजेर तक” मार गिराया ([2 शमू 5:25](https://ref.ly/2Sam5:25))।

गेबा के पुरुषों का उल्लेख यहूदियों में होता है जो बाबेली बँधुआई से लौटे ([एज्रा 2:26](https://ref.ly/Ezra2:26), किंग जेम्स संस्करण में "गाबा"; [नहे 11:31](https://ref.ly/Neh11:31))। पुनर्निर्मित यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण समारोह में गेबा क्षेत्र के गवैयों ने भी भाग लिया ([नहे 12:29](https://ref.ly/Neh12:29))।

गेबीम

यरूशलेम के ठीक उत्तर में एक छोटा सा शहर। [यशायाह 10:31](https://ref.ly/Isa10:31) ने भविष्यद्वाणी की थी कि जब अश्शूर की सेना आक्रमण करने आएगी, तो इसके निवासी भाग जाएँगे। इसका सटीक स्थान अज्ञात है।

गेबेर

गेबेर

1. [1 राजाओं 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13) में सुलैमान के एक रसद अधिकारियों में से एक बेनगेबेर का वैकल्पिक नाम। *देखें* बेनगेबेर।

2. ऊरी का पुत्र, जो सुलैमान के घराने के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था। उसका क्षेत्र संभवतः गिलाद के रामोत के दक्षिण में था ([1 रा 4:19](https://ref.ly/1Kgs4:19))। संभवतः #1 और #2 संबंधित थे।

गेरा

भार माप की एक इकाई जिसे एक शेकेल का बीसवाँ हिस्सा माना जाता है, जहाँ सेमिटिक जातियों के बीच मूल मापन इकाई होती है। *देखें* वजन और माप।

गेरा

1. बिन्यामीन के पुत्रों में से एक ([उत् 46:21](https://ref.ly/Gen46:21))। हालाँकि, यह नाम [गिनती 26:38–41](https://ref.ly/Num26:38-Num26:41) की समान सूची में नहीं आता है।

2. छुड़ानेवाला एहूद के पिता ([न्या 3:15](https://ref.ly/Judg3:15))।

3. शिमी के पिता। शिमी ने अबशालोम के बलवा के दौरान दाऊद को श्राप दिया और पत्थर फेंके; बाद में, उन्होंने दाऊद से क्षमा माँगी ([2 शमू 16:5](https://ref.ly/2Sam16:5); [19:16–18](https://ref.ly/2Sam19:16-2Sam19:18); [1 रा 2:8](https://ref.ly/1Kgs2:8))।

4. बेला के पुत्र बिन्यामीन के गोत्र से ([1 इति 8:3, 5](https://ref.ly/1Chr8:3,1Chr8:5)); वैकल्पिक रूप से वचन [7](https://ref.ly/1Chr8:7) में हेग्लम कहा गया है।

गेरूत-किम्हाम

गेरूत-किम्हाम

बैतलहम के पास भूमि का भूखंड (जिसका अर्थ है "किम्हाम का निवास स्थान")। गेरूत-किम्हाम संभवतः किम्हाम को उनके पिता, गिलादी बर्जिल्लै द्वारा राजा दाऊद को दी गई सेवा के लिए प्रदान किया गया था ([2 शमू 19:31–40](https://ref.ly/2Sam19:31-2Sam19:40); [1 रा 2:7](https://ref.ly/1Kgs2:7))। यरूशलेम के पतन के बाद (586 ईसा पूर्व), गेरूत-किम्हाम योहानान पुत्र कारेह और उनके लोगों का शिविर था जब वे मिस्र भागने की तैयारी कर रहे थे ([यिर्म 41:17](https://ref.ly/Jer41:17))।

देखें किम्हाम।

गेरेमी

[1 इतिहास 4:19](https://ref.ly/1Chr4:19) में कीला के लिए पदनाम। यह शब्द, जिसका अर्थ "हड्डीदार" है, शक्ति को दर्शाता है (वही इब्रानी शब्द [अय्यूब 40:18](https://ref.ly/Job40:18) और [नीतिवचन 25:15](https://ref.ly/Prov25:15) में इस्तेमाल किया गया है)।

गेरोन

एथेंस के निवासी सीनेटर, जिन्होंने यहूदियों को आन्तिओखस IV एपिफानेस के समय में अपने पूर्वजों और अपने परमेश्वर के नियमों को त्यागने के लिए मजबूर किया ([2 मक्का 6:1](https://ref.ly/2Macc6:1))।

गेर्शोन, गेर्शोनवंशियों

लेवी के सबसे बड़े पुत्र (जिसकी वर्तनी गेर्शोम भी है) जो इस्राएल के साथ मिस्र गए थे ([उत् 46:11](https://ref.ly/Gen46:11); [गिन 3:17](https://ref.ly/Num3:17); [1 इति 6:1](https://ref.ly/1Chr6:1)) और लेवियों के एक दल (गेर्शोनवंशियों) के पूर्वज थे जो मूसा के साथ मिस्र से बाहर आए थे ([निर्ग 6:16–17](https://ref.ly/Exod6:16-Exod6:17); [गिन 3:18, 21](https://ref.ly/Num3:18,Num3:21))।

लेवीय नगरों के हिस्से की सूची में, गेर्शोनवंशियों को इस्राएल में सबसे बड़े लेवीय समूहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था ([यहो 21:1–7](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:7))। कुछ गद्य इंगित करते हैं कि वे कभी-कभी कार्यरत लेवीय समूहों में प्रमुख थे ([उत् 46:11](https://ref.ly/Gen46:11); [निर्ग 6:16](https://ref.ly/Exod6:16); [गिन 3:17](https://ref.ly/Num3:17); [26:57](https://ref.ly/Num26:57); [1 इति 6:1, 16](https://ref.ly/1Chr6:1,1Chr6:16); [23:6](https://ref.ly/1Chr23:6))।

गिनती की पुस्तक के अनुसार, गेर्शोनवाले कुल ने जंगल में यात्रा के दौरान निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाले हुए थे ([गिन 3:23](https://ref.ly/Num3:23))। मिस्र से निर्गमन के दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में, गेर्शोनवंशियों के पुरुषों की संख्या लगभग 7,500 थी (वचन [22](https://ref.ly/Num3:22))। केवल 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच के लोग मिलापवाले तम्बू की सेवकाई कर सकते थे, जो उस प्रारम्भिक जनगणना के समय 2,630 पुरुष थे ([4:39–40](https://ref.ly/Num4:39-Num4:40))। वे मिलापवाले तम्बू के बाहरी वस्तुओं की देखभाल और भार उठाने के लिए जिम्मेदार थे ([3:25–26](https://ref.ly/Num3:25-Num3:26); [4:24, 27–28](https://ref.ly/Num4:24,Num4:27-Num4:28)) और इस उद्देश्य के लिए उन्हें दो गाड़ियाँ और चार बैल दिए गए थे, जिनकी देखरेख हारून और उसके पुत्रों द्वारा की जाती थी ([4:27](https://ref.ly/Num4:27))।

प्रारम्भिक कनान में बसने के बाद, गेर्शोनियों को इस्साकार, आशेर, नप्ताली, और मनश्शे के गोत्रों के बीच फिलिस्तीन के उत्तरी भाग में 13 नगर दिए गए ([यहो 21:6](https://ref.ly/Josh21:6))।

राजा दाऊद के समय में, उन्हें लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग-अलग कर दिया जिन्हें मन्दिर में सेवा के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 23:6–11](https://ref.ly/1Chr23:6-1Chr23:11))। लादान और यहोएली के गेर्शोनियों के परिवार यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे ([26:20–22](https://ref.ly/1Chr26:20-1Chr26:22))। दाऊद की विनती पर, मन्दिर में संगीत का नबूवत आंशिक रूप से आसाप और उनके परिवार द्वारा किया गया, जो गेर्शोनियों के कुल से थे ([25:1–2](https://ref.ly/1Chr25:1-1Chr25:2))। राजा हिजकिय्याह के शासनकाल में गेर्शोनियों उन लेवियों में से थे जिन्होंने मन्दिर को शुद्ध किया ([2 इति 29:1–6, 12](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr29:6,2Chr29:12))। प्रवास काल के बाद आसाप के वंशजों ने मन्दिर की नींव रखने ([एज्रा 3:10](https://ref.ly/Ezra3:10)) और शहरपनाह के समर्पण ([नहे 12:31–36](https://ref.ly/Neh12:31-Neh12:36)) का संगीत के साथ उत्सव मनाया।

यह भी देखें लेवी, गोत्र; याजक और लेवी।

गेर्शोम

1. मूसा और सिप्पोरा का पुत्र, जो मिस्र से मूसा की बँधुआई के दौरान मिद्यान में जन्मा था ([निर्ग 2:22](https://ref.ly/Exod2:22); [18:3](https://ref.ly/Exod18:3); [1 इति 23:15–16](https://ref.ly/1Chr23:15-1Chr23:16))।

2. योनातान का पिता। वह और उसके पुत्र दान के गोत्र के लिए याजक थे। दानी लोगों ने उपासना के लिए खुदी हुई मूर्ति स्थापित की और योनातान को अपना याजक नियुक्त किया ([न्याय 18:30](https://ref.ly/Judg18:30))।

3. गेर्शोन की वैकल्पिक वर्तनी, जो लेवी का सबसे बड़ा पुत्र था ([1 इति 6:1, 16–17, 20, 43](https://ref.ly/1Chr6:1,1Chr6:16-1Chr6:17,1Chr6:20,1Chr6:43); [23:6–7](https://ref.ly/1Chr23:6-1Chr23:7))। *देखें* गेर्शोन, गेर्शोनियों।

4. शबूएल का पूर्वज, जो दाऊद के शासनकाल में मन्दिर के खजाने का प्रधान अधिकारी था ([1 इति 26:24](https://ref.ly/1Chr26:24))।

5. पीनहास का पुत्र जो बँधुआई के बाद एज्रा के साथ लौटा था ([एज्रा 8:2](https://ref.ly/Ezra8:2))।

गेशान

गेशान

याहदै के पुत्र और कालेब के वंश से यहूदा का वंशज ([1 इति 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

गेशेम

नहेम्याह के एक अरबी विरोधी, जिसने यरूशलेम की शहरपनाह पुनर्निर्माण करने वालों का उपहास किया ([नहे 2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [6:1–6](https://ref.ly/Neh6:1-Neh6:6))। यह संभव है कि वे उत्तरी अरब मरूभूमि में रहते थे। एक ददानी अरबी शिलालेख ने उन्हें "गाश्मू," शाहर के पुत्र के रूप में पहचाना है। सम्बल्लत और तोबियाह की तरह, यरूशलेम का पुनर्निर्माण उनके आर्थिक हितों के लिए खतरा था।

गेहजी

गेहजी

एलीशा के सेवक ([2 रा 5:25](https://ref.ly/2Kgs5:25)) जिसने भविष्यद्वक्ता को यह सलाह दी कि उदार शूनेमिन महिला की दयालुता के लिए सबसे अच्छा प्रतिफल कैसे दिया जाए ([4:11–17](https://ref.ly/2Kgs4:11-2Kgs4:17))। गेहजी ने एलीशा की लाठी का उपयोग महिला के मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ (पद [31](https://ref.ly/2Kgs4:31)), और भविष्यद्वक्ता को स्वयं बालक को पुनर्जीवित करना पड़ा (पद [32–37](https://ref.ly/2Kgs4:32-2Kgs4:37))। एलीशा द्वारा अस्वीकार किए गए नामान के उपहारों को प्राप्त करने की उसकी लालच के कारण उसे नामान का कोढ़ हो गया ([5:20–23, 27](https://ref.ly/2Kgs5:20-2Kgs5:23,2Kgs5:27))। [2 राजा 8:1–6](https://ref.ly/2Kgs8:1-2Kgs8:6) में गेहजी ने फिर से शूनेमिन महिला से मुलाकात की जब वह इस्राएल के राजा से याचना कर रही थीं।

गेहराशीम

गेहराशीम

[1 इतिहास 4:14](https://ref.ly/1Chr4:14) में शारोन की दक्षिणी सीमा के मैदान पर स्थित एक घाटी है। *देखें* गेहराशीम ।

गेहराशीम

गेहराशीम

लोद और ओनो के पास एक समृद्ध जंगली घाटी का नाम है, जो यहूदा के गोत्र के योआब द्वारा बसाया गया था, जिसके वंशजों ने अपने स्वयं के व्यापार के बाद घाटी को गेहराशीम कहा, जिसका अर्थ है “कारीगरों की तराई”([1 इति 4:14](https://ref.ly/1Chr4:14))। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र को बिन्यामीन के गोत्र के लोगों द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था ([नहे 11:35](https://ref.ly/Neh11:35), "कारीगरों की तराई")।

गेहूँ

[निर्गमन 9:32](https://ref.ly/Exod9:32) में गेहूँ शब्द का उल्लेख किया गया है। बाइबल काल में गेहूँ का एक सामान्य रूप।

देखें भोजन और भोजन की तैयारी; पौधे (गेहूँ)I

गेहूँ

कठिया गेहूँ की प्रजाति जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगती है। यह प्राचीन लोगों के बीच एक लोकप्रिय अनाज था ([निर्ग 9:32](https://ref.ly/Exod9:32); [यहेज 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9))।

देखें पौधे।

गेहूं

गेहूं एक प्रकार की अनाज घास है जिसे इसके खाने योग्य अनाज के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है। पवित्र भूमि में गेहूं की पांच किस्में प्राकृतिक रूप से उगती हैं, और आज वहाँ कम से कम आठ अन्य प्रकार उगाए जाते हैं। इन गेहूं की किस्मों में से अधिकांश, यदि सभी नहीं तो, बाइबिल के समय में जानी जाती थीं।उस वक्त जंगली किस्में तब शायद अधिक आम थीं जितनी कि वे अब हैं। इन जंगली गेहूं की किस्मों में शामिल हैं:

* ऐंकोर्न (ट्रिटिकम मोनोकोकम),
* थाउडर (ट्रिटिकम थाऊदार), और
* जंगली एमर (ट्रिटिकम डाइकोकोइड्स)।

संयुक्त गेहूं (ट्रिटिकम कम्पोजिटम) में शाखित बालियां होती हैं, जिनमें अक्सर प्रति डंठल सात सिर तक होते हैं। इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख [उत्पत्ति 41:5–57](https://ref.ly/Gen41:5-Gen41:57) में किया गया है। यह कई मिस्री स्मारकों और शिलालेखों पर दिखाई देता है और नील नदी मुख-भूमि में अभी भी आमतौर पर पाया जाता है, जहाँ इसे "ममी गेहूं" कहा जाता है। लोग इसे पवित्र भूमि में भी उगाते हैं।

बाइबल में सबसे आम गेहूं सामान्य गर्मी और सर्दी का गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम। यह गेहूं एक वार्षिक घास है (एक पौधा जो एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करता है)। इसे प्राचीन काल से मिस्र और अन्य पूर्वी देशों में उगाया जाता रहा है। कोई नहीं जानता कि यह पहली बार कहाँ से आया। लोगों ने बहुत पुराने मिस्री मकबरों में और स्विट्जरलैंड में प्रागैतिहासिक झील घरों के अवशेषों में गेहूं के दाने पाए हैं। याकूब के समय में गेहूं निश्चित रूप से मेसोपोटामिया का मुख्य अनाज था ([उत 30:14](https://ref.ly/Gen30:14))।

बाइबल के समय में, मुख्य फसलें अक्सर शामिल होती थीं मटर, मसूर, जीरा, जौ, बाजरा, और स्पेल्ट, लेकिन गेहूं हमेशा मुख्य घटक था। मिस्र एक प्रमुख अनाज-उत्पादक देश था, और अब्राम ([उत 12:10](https://ref.ly/Gen12:10)) और यूसुफ के भाई (अध्याय [42](https://ref.ly/Gen42:1-Gen42:38)) स्वाभाविक रूप से मिस्र गए थे गेहूं खरीदने के लिए जब कनान में अकाल (गंभीर खाद्य संकट) था।

बाइबल में उल्लिखित चक्की, चक्की के पत्थर, अनाज के भंडार और खलिहान सभी उन उपकरणों का उल्लेख करते हैं जिनका उपयोग अनाज को आटे में बदलने के लिए किया जाता था। शोब्रेड की रोटियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला महीन आटा ([लैव्य 24:5](https://ref.ly/Lev24:5)) निश्चित रूप से गेहूं का आटा था। लोग अक्सर अपने घरों के केंद्रीय भाग में घरेलू उपयोग के लिए गेहूं का भंडारण करते थे। यह [2 शमूएल 4:6](https://ref.ly/2Sam4:6) में बताई गई कहानी को स्पष्ट करता है। कभी-कभी लोग सूखे कुओं में भी गेहूं का भंडारण करते थे ([2 शमू 17:19](https://ref.ly/2Sam17:19))।

देखें कृषि; भोजन और भोजन की तैयारी।

गेहेन्ना

एक अरामी शब्द के यूनानी रूप का अंग्रेजी लिप्यंतरण, जो इब्रानी वाक्यांश “हिन्नोम के [पुत्रों] की तराई" से लिया गया है। यह नाम सही मायने में बिन्यामीन और यहूदा के गोत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने वाली एक गहरी तराई को दर्शाता है ([यहो 15:8](https://ref.ly/Josh15:8); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16))। इसे आमतौर पर वादी एल-रबाबी के साथ पहचाना जाता है जो पुरानी शहर की पश्चिमी दीवार के नीचे से होकर बहती है, जो यरूशलेम के दक्षिण में एक गहरी खाई बनाती है।

यह स्थान यहूदा के राजाओं आहाज और मनश्शे के दिनों में मूर्तिपूजक प्रथाओं के कारण कुख्यात हो गया, विशेष रूप से मोलेक समारोहों से जुड़े शिशु बलि के जघन्य अपराध के कारण ([2 रा 16:3](https://ref.ly/2Kgs16:3); [21:6](https://ref.ly/2Kgs21:6); [2 इति 28:3](https://ref.ly/2Chr28:3); [33:6](https://ref.ly/2Chr33:6); [यिर्म 19:6](https://ref.ly/Jer19:6); [32:35](https://ref.ly/Jer32:35))। राजा योशिय्याह के आत्मिक सुधार ने इन भयावह रीतियों को समाप्त कर दिया ([2 रा 23:10](https://ref.ly/2Kgs23:10))। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने अपने लोगों पर परमेश्वर के न्याय का चित्रण करते हुए इस घाटी का उल्लेख किया ([यिर्म 2:23](https://ref.ly/Jer2:23); [7:30–32](https://ref.ly/Jer7:30-Jer7:32); [19:5–6](https://ref.ly/Jer19:5-Jer19:6))।

बाद में, ऐसा प्रतीत होता है कि तराई का उपयोग शहर के कचरे और अपराधियों के मृत शरीरों को जलाने के लिए किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि एक सुस्थापित परम्परा यहूदा की आत्महत्या और उसके परिणाम स्वरूप कुम्हार के खेत की खरीद को इस तराई के दक्षिणी किनारे पर स्थित करती है।

तराई की अत्यधिक दुष्टता की प्रतिष्ठा ने, विशेष रूप से अन्तर-नियम काल के दौरान, दुष्टों के लिए अन्तिम दण्ड के स्थान के लिए एक शब्द के रूप में इसके नाम का उपयोग करने को जन्म दिया। पहला हनोक 18:11–16; 27:1–3; 54:1ff.; 56:3–4; 90:26; [2 एस्द 7:36](https://ref.ly/2Esd7:36); पुष्टि करें [यशा 30:33](https://ref.ly/Isa30:33); [66:24](https://ref.ly/Isa66:24); [दानि 7:10](https://ref.ly/Dan7:10))। यीशु स्वयं इस शब्द का उपयोग अविश्वासी दुष्टों के अन्तिम निवास स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए करते हैं ([मत्ती 5:22](https://ref.ly/Matt5:22); [10:28](https://ref.ly/Matt10:28); [18:9](https://ref.ly/Matt18:9))। चूंकि गेहेन्ना एक ज्वलंत अथाह गड्ढा है ([मर 9:43](https://ref.ly/Mark9:43)), यह आग की झील भी है ([मत्ती 13:42, 50](https://ref.ly/Matt13:42,Matt13:50); [प्रका 20:14–15](https://ref.ly/Rev20:14-Rev20:15)) जिसमें शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के साथ ([मत्ती 25:41](https://ref.ly/Matt25:41); [प्रका 19:20](https://ref.ly/Rev19:20); [20:10](https://ref.ly/Rev20:10)), सभी अधर्मी अंततः डाल दिए जाएंगे ([मत्ती 23:15, 33](https://ref.ly/Matt23:15,Matt23:33))।

गेहेन्ना को सावधानीपूर्वक अन्य शब्दों से अलग करना चाहिए जो परलोक या अन्तिम स्थिति से सम्बंधित हैं। जबकि पुराना नियम का “शिओल” और नया नियम का “हेड्स” समान रूप से मृतकों के अस्थायी निवास को निर्दिष्ट करते हैं (अन्तिम न्याय के दिन से पहले), “गेहेन्ना” निर्दिष्ट करता है कि दुष्टों को अनन्तकालीन दण्ड भुगतने का अन्तिम स्थान कहाँ होगी (पुष्टि करें [भज 49:14–15](https://ref.ly/Ps49:14-Ps49:15) के साथ [मत्ती 10:28](https://ref.ly/Matt10:28))। यूनानी रूप “टारटारस” केवल [2 पत 2:4](https://ref.ly/2Pet2:4) में पाया जाता है और उन स्वर्गदूतों के विशेष निवास को निर्दिष्ट करता है जो प्रारम्भिक शैतानी विद्रोह में गिर गए थे।

यह भी देखें का स्थान, मृतकों; मृत्यु; हेड्स; नरक; शिओल।

गैस्पर

[मत्ती 2:1–2](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:2) में यीशु को उपहार देने वाले बुद्धिमान मनुष्यों में से एक का पारंपरिक नाम है। *देखें* बुद्धिमान व्यक्ति।

गोआ

यह स्थान गारेब पहाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ पुनर्स्थापित यरूशलेम का शहर विस्तारित होगा। गोआ गारेब के दक्षिण में स्थित है ([यिर्म 31:39](https://ref.ly/Jer31:39), किंग्स जेम्स संस्करण के अनुसार "गोआथ")।

गोआथ

[यिर्मयाह 31:39](https://ref.ly/Jer31:39) में गोआ का किंग्स जेम्स संस्करण वर्तनी। *देखें* गोआ।

गोग

गोग

1. रूबेनवंशी, शमायाह के पुत्र ([1 इति 5:4](https://ref.ly/1Chr5:4))।

2. उस व्यक्ति को मेशेक का राजकुमार बताया गया है, जो मागोग की भूमि पर शासन करता था ([यहेज 38:2–21](https://ref.ly/Ezek38:2-Ezek38:21); [39:1–16](https://ref.ly/Ezek39:1-Ezek39:16))। मागोग स्पष्ट रूप से एक ऐसा क्षेत्र था जो फिलिस्तीन से बहुत दूर स्थित था, जिसके निवासी परमेश्वर के लोगों को उखाड़ फेंकने के अंतिम प्रयास में यरूशलेम पर हमला करेंगे। यहेजकेल के माध्यम से यहोवा ने गोग को एक भयावह हार का वादा किया।

गोग की पहचान किसी ऐतिहासिक शासक से करने के प्रयास विश्वसनीय नहीं रहे हैं। लुदिया के गीजेस, जिन्होंने सिमरियन आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया था, उनका नाम सुझाया गया है, लेकिन अमरना की पट्टियों में वर्णित गागा और साबी के शहर-राज्य के राजा गागी का नाम भी उतना ही संभावित है। कुछ लोगों ने एक पौराणिक व्याख्या को बनाए रखा है, जिसमें गोग बुराई का प्रतीक है जो सक्रिय रूप से अच्छाई का विरोध करता है। निश्चित रूप से गोग—जो पवित्रशास्त्र में गोमेर, पूत, फारस, शेबा, और तर्शीश जैसे नास्तिक जातियों से जुड़ा है—को परमेश्वर के विरोध में संसार की शक्तियों के गठबंधन का नेतृत्व करते हुए चित्रित किया गया है। गोग प्रकाशितवाक्य ([20:7–9](https://ref.ly/Rev20:7-Rev20:9)) में भी प्रकट होता है, जहाँ शैतान अंतिम युद्ध में परमेश्वर के पवित्र लोगों के खिलाफ गोग और मागोग (अर्थात्, संसार के जातियों) को को संगठित करता है। एक शाब्दिक दृष्टिकोण यरूशलेम पर शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा हमले की कल्पना करता है (पुष्टि करें [जक 14](https://ref.ly/Zech14:1-Zech14:21)), जबकि एक प्रतीकात्मक व्याख्या अच्छाई और दुष्ट के बीच एक चरम संघर्ष की कल्पना करती है।

गोग की भीड़ की तराई (हैमोन-गोग)

गोग की भीड़ की तराई (हैमोन-गोग)

यरदन पार में वह तराई जहाँ गोग की सेनाओं के मृतकों को दफनाया जाएगा (गोग की "भीड़") ([यहेज 39:11, 15](https://ref.ly/Ezek39:11,Ezek39:15))।

गोजान

गोजान

फरात नदी के पास स्थित एक शहर और जिला। हाबोर नदी (आधुनिक खाबुर) इसके माध्यम से बहती थी। अश्शूरियों ने यहूदा पर सन्हेरीब के आक्रमण (701 ईसा पूर्व) से कुछ समय पहले इस पर विजय प्राप्त की थी। इस तथ्य का उल्लेख अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह को भेजे गए एक निंदात्मक पत्र में किया है असीरियों ने यहूदा पर सन्हेरीब के आक्रमण (701 ईसा पूर्व) से पहले इसे किसी समय जीत लिया था([2 रा 19:12](https://ref.ly/2Kgs19:12); [यशा 37:12](https://ref.ly/Isa37:12))। बाद में यह अश्शूर के उन स्थानों में से एक बन गया जहाँ जय पाए हुए इस्राएलियों को निर्वासित किया जाता था।

गोत्र की सीमाएँ

देखें देश पर विजय और भाग।

गोपेर की लकड़ी

नूह ने जहाज बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया ([उत् 6:14](https://ref.ly/Gen6:14))। *देखें* पौधे (गोपेर)।

गोफन, गोफन चलाने वाले

युद्ध का वह हथियार जो पत्थर या सीसे की गोलियों को फेंकने के लिए उपयोग किया जाता है, और उसे फेंकने वाला। *देखें* कवच और हथियार।

गोब

गोब

वह स्थान जहाँ दाऊद और उनके लोग दो बार पलिश्तियों से युद्ध में मिले ([2 शमू 21:18–19](https://ref.ly/2Sam21:18-2Sam21:19))। [1 इतिहास 20:4](https://ref.ly/1Chr20:4) के समानांतर वर्णन में, गोब के बजाय गेजेर को युद्ध का स्थान बताया गया है।

गोमेर

1. येपेत के पुत्र, जो नूह के पुत्र थे ([उत् 10:2](https://ref.ly/Gen10:2); पुष्टि करें [1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5))। उनके तीन पुत्र थे: अश्कनज, रीपत, और तोगर्मा ([उत् 10:3](https://ref.ly/Gen10:3); [1 इति 1:6](https://ref.ly/1Chr1:6))। वह प्राचीन गोमेर के पूर्वज हैं, जो यहेजकेल की भविष्यद्वाणी के अनुसार गोग के साथ, जो मागोग के अगुवा हैं, इस्राएल को मिटाने के प्रयास में शामिल होंगे ([यहेज 38:6](https://ref.ly/Ezek38:6))।

2. दिबलैम की पुत्री, एक वेश्या, जो फिर दिव्य आज्ञा से होशे की पत्नी बनीं। होशे के बच्चों को जन्म देने के बाद, वह अनैतिकता में लिप्त हो गईं लेकिन उन्हें छुड़ाया गया। उनका व्यवहार इस्राएल के परमेश्वर के प्रति विश्वासघात का एक उदाहरण था ([होश 1–3](https://ref.ly/Hos1:1-Hos3:5))।

यह भी देखें होशे (व्यक्ति)।

गोयीम

1. [उत्पत्ति 14:1, 9](https://ref.ly/Gen14:1,Gen14:9) में उल्लेखित लोग या देश, जो तिदाल नामक एक राजा द्वारा शासित था। इस शब्द का विभिन्न अनुवाद में "जाती" और "गोयीम" के रूप में अनुवाद किया गया है। तिदाल, तीन अन्य राजाओं—शिनार के राजा अम्रापेल, एल्लासार के राजा अर्योक, और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर—के साथ मिलकर मृत सागर के पास सिद्दीम की तराई के कई शहरों पर चढ़ाई की ([उत् 14:3](https://ref.ly/Gen14:3))। उन्होंने तराई देश के पाँच राजाओं को हरा दिया, उनके नगरों को लूटा, और सदोम में रहने वाले अब्राहम के भतीजे लूत को बन्दी बना लिया (v [12](https://ref.ly/Gen14:12))। जब अब्राहम ने यह सुना, तो उन्होंने अपने दासों को इकट्ठा किया, विजयी राजाओं का पीछा किया, उन्हें हराकर, लूत को छुड़ाया (vv [13–16](https://ref.ly/Gen14:13-Gen14:16))।

2. लोग जो यहोशू की अज्ञात गोयीम के राजा पर विजय के सन्दर्भ में उल्लेखित हैं ([यहो. 12:23](https://ref.ly/Josh12:23))। इन लोगों का स्थान अनिश्चित है, क्योंकि वचन में इब्रानी पाठ में "गिलगाल" और सेप्टुआजिंट में "गलील" लिखा है।

गोयीम

गोयीम

यरदन के पश्चिम में यहोशू द्वारा पराजित लोगों के लिए वैकल्पिक अनुवाद ([यहो 12:23](https://ref.ly/Josh12:23))। *देखें* गोयीम #2।

गोरगियास

प्रारंभिक यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार, लिसियास द्वारा चुने गए तीन सेनापतियों में से एक, जो “मिस्र और निचले एशिया की सीमाओं तक और फरात नदी तक फैले राज्य का शासक था।” तीनों, डोरिमेनेस के पुत्र टोलेमी, नीकानोर, और गोरगियास, "राजा के मित्रों में से कुछ शूरवीर पुरुष" के रूप में वर्णित हैं ([1 मक्का 3:38](https://ref.ly/1Macc3:38))। उन्हें यहूदा में जाकर उसे नष्ट करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे पूरी तरह से पराजित हो गए, हालांकि वे यहूदा मक्काबी की सेनाओं से बहुत अधिक गिनती में थे ([4:1–22](https://ref.ly/1Macc4:1-1Macc4:22))। एक अन्य अवसर पर यूसुफ और अजर्याह पराजित हो गए जब उन्होंने यहूदा के निर्देशों की अवहेलना की और यामनिया में गोरगियास पर हमला किया ([5:56–60](https://ref.ly/1Macc5:56-1Macc5:60))। यह संभव है कि यामनिया इदूमिया के लिए सही पठन है, जो [2 मक्काबी 12:32](https://ref.ly/2Macc12:32) में पाया जाता है।

गोर्तिना

क्रेते का एक नगर, जिसका उल्लेख [1 मक 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23) में उन स्थानों की सूची में किया गया है, जहाँ रोमियों ने पत्र भेजे थे, जिसमें राजाओं और देशों को निर्देश दिया गया था कि वे यहूदियों को कोई हानि न पहुँचाए ([1 मक 15:19](https://ref.ly/1Macc15:19))। प्राचीन काल में यह नोसोस के साथ मिलकर क्रेते पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सन्धि किया गया, लेकिन जल्द ही यह अपने साथी से लड़ने लगा। रोम के अधीन, यह क्रेते की राजधानी बन गया। 1884 में खुदाई के दौरान पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का गोर्तिना विधि संहिता प्राप्त हुआ। शुभलंगरबारी के निकट होने के कारण, पौलुस ने रोम की यात्रा के दौरान वहाँ के यहूदी निवासियों को सुसमाचार सुनाया होगा ([प्रेरि 27:8–9](https://ref.ly/Acts27:8-Acts27:9))।

गोलन

यह एक नगर और जिला था जो बाशान में मनश्शे के गोत्र को दिया गया था। यह यरदन नदी के पूर्व में स्थित शरणनगरों में से सुदूर उत्तरी नगर था ([व्य.वि. 4:43](https://ref.ly/Deut4:43); [यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8)), इसे लेवियों के कुलों में के गर्शोन को दिया गया था ([यहो 21:27](https://ref.ly/Josh21:27); [1 इति 6:71](https://ref.ly/1Chr6:71))। इसकी पहचान अनिश्चित है, लेकिन इसे जोसेफस द्वारा उपजाऊ क्षेत्र और यूसेबियस द्वारा एक गाँव के रूप में जाना गया। वर्तमान में इसे एल-अल्लान नदी के पूर्व में सेहेम एल-जोलेन के स्थान पर स्थित माना जाता है।

यह भी देखें शरण के नगर; लेवीय नगर।

गोलियत

गोलियत

ग्यारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व गत नगर का एक पलिश्ती वीर, जिसने इस्राएल को युद्ध के लिए चुनौती दी थी ([1 शमू 17](https://ref.ly/1Sam17:1-1Sam17:58))। उसे बाद में युवा दाऊद द्वारा पराजित किया गया और उसका सिर काट दिया गया। गोलियत नौ फीट (2.7 मीटर) से अधिक लंबा था, उसने लगभग 125 पाउंड (56.8 किलोग्राम) वजन का कवच पहना था और 15 पाउंड (6.8 किलोग्राम) वजन का भाला रखता था। उसकी तलवार, जो नोब में रखी गई थी, बाद में दाऊद को दी गई ([1 शमू 21:9](https://ref.ly/1Sam21:9); [22:10](https://ref.ly/1Sam22:10))। वह अनाकिम के वंशज हो सकते हैं (देखें [यहो 11:22](https://ref.ly/Josh11:22)), लेकिन उसकी लंबाई एक अग्रवर्ती पीयूषिका-ग्रंथि में रसौली का परिणाम हो सकती है। [2 शमूएल 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19) में उसकी मृत्यु का श्रेय एल्हनान को दिया गया है, जिसे [1 इतिहास 20:5](https://ref.ly/1Chr20:5) में गोलियत के भाई को मारने का श्रेय दिया गया है।

गोशेन

1. मिस्र में भौगोलिक क्षेत्र जहाँ इस्राएली यूसुफ के समय से लेकर निर्गमन तक अपने प्रवास के दौरान बसे थे। [उत् 46–47](https://ref.ly/Gen46:1-Gen47:31) हमें गोशेन के बारे में कई जानकारी देती है: (a) यह मिस्र का एक निश्चित भाग था। (b) यह वह स्थान था जहाँ यूसुफ ने अपने पिता से वर्षों के अलगाव के बाद मुलाकात की, जब याकूब ने अपने परिवार को मिस्र में स्थानांतरित किया। (c) यह देश पशुओं के चरने के लिए अच्छा था। गोशेन को मिस्री बैल पंथों से जोड़ा गया है और यह पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण था। एक समय पर, थीबिस के राजकुमारों ने अपने पशुओं को नदीमुख-भूमि में चरने के लिए भेजा, भले ही यह हिक्सोस के नियंत्रण में था। शुद्ध पशु सम्भवतः मिस्रियों द्वारा भी वहाँ चराए जाते थे। (d) इसे दो अलग-अलग वचनों में “देश का जो सबसे अच्छा भाग” कहा गया है ([उत् 47:6, 11](https://ref.ly/Gen47:6,Gen47:11)) और इसे “रामसेस नामक प्रदेश में” के रूप में पहचाना गया है। (e) इसके पूर्वी सीमा पर सम्भवतः एक सैन्य चौकी थी और यह मिस्रियों द्वारा अधिक बसा हुआ नहीं था।

गोशेन नाम मिस्री मूल का नहीं है, बल्कि यह यहूदी है और मिस्र के नव राज्य से पहले इस देश के यहूदियों द्वारा अधिगृहीत होने का प्रमाण है। सेप्टुआजिंट में [उत् 45:10](https://ref.ly/Gen45:10) और [46:34](https://ref.ly/Gen46:34) में "गोशेन देश" के बजाय "अरब का गेशेम" लिखा है। भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने कहा कि अरब मिस्री नाम था नील नदीमुख-भूमि की पूर्वी सीमा के लिए, और यह सेप्टुआजिंट की शब्दावली के लिए जिम्मेदार होगा।

गोशेन एक प्रदेश था जिसका क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग मील (1,448.1 वर्ग किलोमीटर) था, जिसमें दो जिले शामिल थे। पश्चिमी आधा सोअन से पीवेसेत तक फैला था, जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 35 मील (56.3 किलोमीटर) की दूरी थी। यह जिला एक सिंचित मैदान था जिसमें मिस्र की सबसे उपजाऊ भूमि शामिल थी। यह भूमध्य सागर पर लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) चौड़ा है और दक्षिण में ज़गाज़िग और टेल एल-केबीर के बीच लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) तक संकीर्ण हो जाता है। पूर्वी क्षेत्र में नील मैदान और स्वेज के बीच एक बड़ा मरूभूमि क्षेत्र शामिल है। जब यह तहपन्हेस से सुक्कोत की ओर दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 40 मील (64.4 किलोमीटर) तक चौड़ा हो जाता है। इस खण्ड के दक्षिण में अधिक मरूभूमि क्षेत्र दक्षिण में स्वेज तक और पूर्व में शूर के जंगल से पश्चिम में नाशनगर तक फैला है। गोशेन की भौतिक व्यवस्था निर्गमन के मार्ग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार, सुक्कोत लाल समुद्र के लिए सबसे तार्किक मार्ग होता उन लोगों के लिए जो भेड़-बकरी और गाय-बैल को ले जा रहे थे। यह मार्ग सोअन के मैदान के दक्षिणी किनारे से, पीवेसेत के पास, रेगिस्तान के किनारे और मारा के सिर के पूर्वी भाग से होकर जाता होगा।

2. वह देश जो इस्राएलियों द्वारा यहोशू के अधीन मार कर कब्जा किया गया था ([यहो 10:41](https://ref.ly/Josh10:41), गोशेन का देश; [यहो 11:16](https://ref.ly/Josh11:16), गोशेन का देश)। यह सम्भवतः यहूदा के पहाड़ी देश में हेब्रोन और दक्षिण देश के बीच था।

3. यहूदा के क्षेत्र में एक नगर ([यहो 15:51](https://ref.ly/Josh15:51))। यह सम्भवतः ऊपर चर्चा किए गए #2 जिले का केन्द्रीय शहर हो सकता था, लेकिन यह निश्चित नहीं है।

गोह

उन रेंगनेवाले जन्तुओं में से एक जिसे यहूदियों के व्यवस्था ने अशुद्ध के रूप में सूचीबद्ध किया है ([लैव्य 11:29](https://ref.ly/Lev11:29))। *देखें* पशु (छिपकली)।

गौरैया

देखिए पक्षियों।

गौरैया

गौरैया

देखिए पक्षी।

गौलानिटिस

गलील सागर के पूर्व में स्थित एक छोटा प्रान्त, जो हेर्मोन पर्वत और यार्मुक नदी के बीच स्थित है और संभवतः यरदन नदी तक फैला हुआ है। इसका नाम प्राचीन नगर गोलन से लिया गया था। पुरातत्वविदों ने गलील सागर के पूर्व में 17 मील (27 किलोमीटर) की दूरी पर व्यापक खण्डहर खोजे हैं, जिन्हें वे गोलन के अवशेष मानते हैं। मूसा ने गोलन को यरदन के पूर्व में मनश्शे के आधे गोत्र के लिए शरण नगर के रूप में नामित किया ([व्य.वि. 4:41, 43](https://ref.ly/Deut4:41,Deut4:43)), और यहोशू ने इसे गेर्शोनी लेवियों को सौंपा ([यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8); [21:27](https://ref.ly/Josh21:27); [1 इति 6:71](https://ref.ly/1Chr6:71))। जोसेफस के अनुसार, अलेक्जेंडर जेनियस को इस स्थान पर भारी हार का सामना करना पड़ा और बाद में उसने नगर को नष्ट कर दिया (*प्राचीन समय* 8.2.3)। जोसेफस ने एक यहूदा की भी पहचान की जिसने कर विद्रोह का नेतृत्व किया था और वह गौलानिटिस से था (18.1.1), जबकि लूका ने उसे गलीली कहा ([प्रेरि 5:37](https://ref.ly/Acts5:37))। बाद में, जोसेफस ने भी उसे गलीली कहा (*प्राचीन समय* 20.5.2; *युद्ध* 2.8.1)। यह सम्भव है कि यह यहूदा इन स्थानों पर अलग-अलग समय पर रहा हो।

4 ईसा पूर्व में हेरोदेस की मृत्यु के बाद, फिलिप को गौलानिटिस विरासत में मिला, अपनी राजधानी बैतसैदा जूलियास बनाई, जिसे उसने पुनर्निर्मित किया और औगुस्तुस कैसर की बेटी के नाम पर रखा। यीशु ने इस क्षेत्र में यात्रा की ([मर 6:45](https://ref.ly/Mark6:45); [8:22](https://ref.ly/Mark8:22)), और यह 66 ईस्वी तक मजबूत रोमी नियंत्रण में रहा, जब यहूदी युद्ध छिड़ गया। बाद में यहूदी क्रांतिकारी इसकी ऊंचाइयों में छिप गए और रोमियों ने यहाँ कई अभियान चलाए।

और देखें गोलन; हेरोदेस, हेरोदेस का परिवार।

ग्रहण

सूर्य का पूर्ण या आंशिक रूप से छिपना, यह तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस प्रकार, यह बाइबल में वर्णित कुछ असामान्य खगोलीय घटनाओं के लिए एक सम्भावित व्याख्या हो सकती है। *देखें* खगोलशास्त्र।

ग्लोसोलेलिया

ग्लोसोलेलिया

एक यूनानी अभिव्यक्ति का लिप्यंतरण जिसका अर्थ है “अन्य भाषा में बोलना”। *देखें* अन्य भाषा में बोलना।

घंटी

ध्वनी करने वाला एक छोटा उपकरण। घंटियाँ कभी-कभी सजावटी अनारों के बीच उच्च महायाजक के कुर्ते के निचले हिस्से के चारों ओर लगाई जाती थीं ([निर्ग 28:33–34](https://ref.ly/Exod28:33-Exod28:34); [39:25–26](https://ref.ly/Exod39:25-Exod39:26))।

देखें संगीत वाद्ययंत्र (पामोनिम); संगीत।

घड़ा

घड़ा

देखिए मिट्टी के बर्तन।

घड़ी

घड़ी

एक घड़ी या एक घंटा समय की एक इकाई है जो 60 मिनट या एक दिन के 1/24वें हिस्से के बराबर होती है। बाइबल के समय में, लोग दिन के उजाले को 12 घंटों में विभाजित करते थे, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक मापा जाता था। क्योंकि यह प्रणाली सूर्य की गति पर आधारित थी, इसलिए घंटे की लंबाई मौसम के साथ बदलती रहती थी। गर्मियों में एक घंटा लंबा होता था और सर्दियों में छोटा।

देखिए दिन।

घड़ी

पुराने नियम और नए नियम दोनों में रात के विभाजन के लिए समय इकाई। पुराने नियम अवधि के दौरान, रात को तीन सैन्य पहरों में विभाजित किया गया था। प्रारंभिक या संध्या पहर सूर्यास्त से लगभग 10:00 बजे तक चलता था ([विला 2:19](https://ref.ly/Lam2:19)); मध्य या रात्रि पहर 10:00 बजे से 2:00 बजे तक था ([न्या 7:19](https://ref.ly/Judg7:19)); और सुबह का पहर लगभग 2:00 बजे से सूर्योदय तक था ([निर्ग 14:24](https://ref.ly/Exod14:24); [1 शमू 11:11](https://ref.ly/1Sam11:11)) । रोमी काल के दौरान, पहरों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार कर दी गई थी। इन्हें या तो संख्या (पहला, दूसरा, आदि) द्वारा वर्णित किया गया था या संध्या, मध्यरात्रि, मुर्गे की बांग,और सुबह के रूप में ([मत्ती 14:25](https://ref.ly/Matt14:25); [मर 6:48](https://ref.ly/Mark6:48)) । सम्बन्धित पहर लगभग 9:00 बजे, मध्यरात्रि, 3:00 बजे, और 6:00 बजे समाप्त होते थे। *देखें* रात।

घमण्ड

घमण्ड करने का मतलब है कि आप जो कर सकते हैं, जो आपने किया है, या जो आपको खास बनाता है, उसके बारे में गर्व से बात करना। बाइबल में, घमण्ड करने का कभी-कभी अधिक सकारात्मक अर्थ होता है। "महिमा करने के लिए" का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी अच्छी चीज़ का जश्न मनाता है या उसे सम्मान देता है।

पुराने नियम में घमण्ड करना

पुराने नियम में, "घमण्ड करना" अधर्मी का वर्णन करता है। वे अपने संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर पर नहीं ([भज 52:1](https://ref.ly/Ps52:1); [94:3–4](https://ref.ly/Ps94:3-Ps94:4))। इस्राएल के शत्रु अपनी जीत का घमण्ड करते थे और महिमा का दावा अपने लिए करते थे ([व्य.वि. 32:27](https://ref.ly/Deut32:27); [भज 10:3](https://ref.ly/Ps10:3); [35:26](https://ref.ly/Ps35:26); [73:9](https://ref.ly/Ps73:9); [यशा 3:9](https://ref.ly/Isa3:9))। वे अपनी संपत्ति और बुद्धि का घमण्ड करते थे ([भज 49:6](https://ref.ly/Ps49:6); [यशा 19:11](https://ref.ly/Isa19:11))। प्रभु कहते हैं कि धनी और बुद्धिमान को इस बात पर "घमण्ड करे, कि वह मुझे जानता और समझता है, कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है; क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ" ([यिर्म 9:24](https://ref.ly/Jer9:24))।

नए नियम में घमण्ड करना

यीशु ने एक कहानी सुनाई थी एक घमंडी फरीसी के बारे में जो परमेश्वर से प्रार्थना में डींग मार रहा था ([लूका 18:10–14](https://ref.ly/Luke18:10-Luke18:14))। नए नियम में इस शब्द का अधिकांश उपयोग प्रेरित पौलुस के पत्रों में होता है। अपनी उपलब्धियों के बारे में घमण्ड करना अनुचित है। इसके बजाय, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने जो किया है उनकी स्तुति करना उचित है। ([रोम 3:27–28](https://ref.ly/Rom3:27-Rom3:28); [2 कुरि 10:17](https://ref.ly/2Cor10:17); [गला 6:14](https://ref.ly/Gal6:14))। आत्म-धार्मिकता और घमण्ड करने से बचें ([रोम 1:30](https://ref.ly/Rom1:30); [2:17, 23](https://ref.ly/Rom2:17); [इफि 2:9](https://ref.ly/Eph2:9); [2 तीमु 3:2](https://ref.ly/2Tim3:2))। पौलुस ने घमण्ड करने को कुछ यहूदियों के आत्मविश्वासी रवैये से जोड़ा जिन्होंने नियम का पालन किया था। पौलुस के लिए, एकमात्र जायज घमण्ड यह था कि प्रभु में घमंड (आनंद) किया जाए ([रोम 5:11](https://ref.ly/Rom5:11))। [रोमियों 5:3](https://ref.ly/Rom5:3), यह रब्बी के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसमें दुखों में गौरव करने के बारे में पौलुस का दृष्टिकोण है। पौलुस का मानना ​​था कि उसके दुख परमेश्वर की शक्ति और भविष्य के लिए उसकी आशा की ओर इशारा करते हैं।

अपने विरोधियों के विपरीत, पौलुस ने खुद की तुलना दूसरों से करके घमण्ड नहीं किया। क्योंकि मसीह ने उनके माध्यम से काम किया और परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा की, वे परमेश्वर को महिमा दे सकते थे ([2 कुरि 3:2–6](https://ref.ly/2Cor3:2-2Cor3:6); [10:18](https://ref.ly/2Cor10:18))। पौलुस अपनी निर्बलताओं और प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य पर घमण्ड करना पसंद करते थे ([2 कुरि 12:5, 9](https://ref.ly/2Cor12:5))।

प्रेरित ने मसीहीयों के एक दल के बारे में घमण्ड से बात की ([2 कुरि 7:4, 14](https://ref.ly/2Cor7:4); [8:24](https://ref.ly/2Cor8:24); [9:2–3](https://ref.ly/2Cor9:2-2Cor9:3))। लेकिन उनका उद्देश्य उनमें विश्वास प्रकट करना था, न कि बड़ा घमण्ड करना। पौलुस को घमण्ड करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने कुरिन्थुस कलीसिया में आलोचकों के खिलाफ बचाव के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, उन्होंने उन्हें "मूर्खतापूर्ण" गर्व करने के लिए मजबूर कर दिया ([2 कुरि 12:11](https://ref.ly/2Cor12:11))।

यह भी देखें अहंकार।

घमण्ड

घमण्ड

घमण्ड एक उचित या न्यायसंगत आत्म-सम्मान को संदर्भित कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ अनुचित और अत्यधिक आत्म-सम्मान भी हो सकता है, जिसे अहंकार या अभिमान के रूप में जाना जाता है।

सकारात्मक और नकारात्मक घमण्ड

प्रेरित पौलुस ने एक सकारात्मक प्रकार के घमण्ड को दिखाया जब उन्होंने मसीहियों में अपने विश्वास या प्रभु में अपनी शक्ति के बारे में बात की ([2 कुरिन्थियों 7:4](https://ref.ly/2Cor7:4); [12:5, 9](https://ref.ly/2Cor12:5,2Cor12:9))। हालांकि, बाइबल में पुराने और नए नियम दोनों में अधिकांशतः घमण्ड के नकारात्मक पक्ष का उल्लेख किया गया है।

बाइबल में, घमण्ड का अर्थ अक्सर ऊँचा या श्रेष्ठ होने का भाव होता है, जो विनम्रता के विपरीत है। घमण्ड के लिए एक यूनानी शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो महत्वपूर्ण लगता है लेकिन वास्तव में आत्म-महत्व से भरा हुआ है (उदाहरण के लिए, [1 कुरिन्थियों 5:2](https://ref.ly/1Cor5:2); [8:1](https://ref.ly/1Cor8:1); [13:4](https://ref.ly/1Cor13:4); [कुलुस्सियों 2:18](https://ref.ly/Col2:18))।

पाप के रूप में घमण्ड

घमण्ड अभिवृत्ति और आत्मा का पाप है। इसलिए कहा गया है, "चढ़ी आँखें, घमण्डी मन, और दुष्टों की खेती, तीनों पापमय हैं" ([नीतिवचन 21:4](https://ref.ly/Prov21:4))। [सभोपदेशक 7:8](https://ref.ly/Eccl7:8) आत्मा में घमण्ड होने के बारे में बात करता है, और भजनकार कहते हैं, "हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमण्ड से भरी है" ([भजन 131:1](https://ref.ly/Ps131:1))।

बाइबल में घमण्ड को सबसे स्पष्ट पापों की दो सूचियों में उद्धृत किया गया है। जिन पापों के लिए परमेश्वर अन्यजातियों का न्याय करेंगे, उनके अलावा, पौलुस अभिमानी, डींगमार, बुरी-बुरी बातों के बनानेवाले का उल्लेख करते हैं ([रोमियों 1:30](https://ref.ly/Rom1:30))। पौलुस यह भी बताते हैं कि अन्तिम दिनों में लोग स्वार्थी, धन के लोभी, डींगमार और अभिमानी होंगे ([2 तीमुथियुस 3:2–4](https://ref.ly/2Tim3:2-2Tim3:4))।

व्यवहार के अनेक पापों की तरह, घमण्ड भी आंतरिक नहीं रह सकता:

* यह प्रभावित कर सकता है कि कोई कैसे बोलते हैं:
* वे अधिक बार ढिठाई की बातें कह सकते हैं ([मलाकी 3:13](https://ref.ly/Mal3:13))।
* यह इस बात को प्रभावित कर सकता है कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है:
* उनकी "घमण्ड से चढ़ी हुई आँखें" या "उनकी आँखें चढ़ी हुई" हो सकती हैं ([नीतिवचन 6:17](https://ref.ly/Prov6:17); [भजन संहिता 101:5](https://ref.ly/Ps101:5); [नीतिवचन 30:13](https://ref.ly/Prov30:13))।
* यह प्रभावित कर सकता है कि कोई दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है:
* वे दूसरों के साथ अशिष्टता से पेश आ सकते हैं ([नीतिवचन 21:24](https://ref.ly/Prov21:24))। उदाहरण के लिए, कैसे फरीसी और अन्य यहूदी अगुएं उन लोगों के साथ व्यवहार करते थे और उनके बारे में बात करते थे जिन्हें वे कमतर समझते थे (उदाहरण के लिए, [मत्ती 23:5–12](https://ref.ly/Matt23:5-Matt23:12); [यूहन्ना 9:34](https://ref.ly/John9:34))। यह विशेष रूप से कर वसूलने वालों और पापियों के लिए सच था।

बाइबल में घमण्ड के कारण पतन होने वाले उदाहरण

बाइबल में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां घमण्ड पतन की ओर ले जाता है:

* राजा उज्जियाह का घमण्ड उनके पतन का कारण बना, जिन्होंने इस पाप के कारण धृष्टता से धूप की वेदी पर धूप चढ़ाने का साहस किया और उन्हें परमेश्वर से दण्ड के रूप में कोढ़ की बीमारी हो गई ([2 इतिहास 26:16](https://ref.ly/2Chr26:16))।
* प्रभु द्वारा चंगाई प्राप्त करने के बाद, हिजकिय्याह अपने मन में फूल उठा और अपने, यहूदा और यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़काया ([2 इतिहास 32:25–26](https://ref.ly/2Chr32:25-2Chr32:26))।
* मन्दिर में प्रार्थना करते हुए फरीसी, जो स्वयं की तुलना विनम्र कर वसूलने वाले से कर रहे है, एक और उदाहरण है ([लूका 18:9–14](https://ref.ly/Luke18:9-Luke18:14))।
* हेरोदेस का अपनी महानता के लिए परमेश्वर को महिमा न देना परमेश्वर की ओर से न्याय लाया; हेरोदेस को कीड़ों ने खा लिया और अपने घमण्ड के पाप के कारण उनकी मृत्यु हो गई ([प्रेरि 12:21–23](https://ref.ly/Acts12:21-Acts12:23))।
* [यहेजकेल 28](https://ref.ly/Ezek28:1-Ezek28:26), जो सोर के अगुए के घमण्ड का वर्णन करता है, इसको कई बाइबल विद्वान गहरे अर्थ में प्रारंभ में शैतान के पतन के सन्दर्भ में लेते हैं।

घमण्ड न केवल व्यक्तिगत पतन का कारण बनता है बल्कि यह राष्ट्रों को भी प्रभावित कर सकता है। यह कनान से इस्राएल और यहूदा को हटाने का एक प्रमुख कारण था ([यशायाह 3:16](https://ref.ly/Isa3:16); [5:15](https://ref.ly/Isa5:15); [यहेजकेल 16:50](https://ref.ly/Ezek16:50); [होशे 13:6](https://ref.ly/Hos13:6); [सपन्याह 3:11](https://ref.ly/Zeph3:11))। यह अश्शूर के राजा और मोआब के राजा के पतन का भी कारण बना ([यशायाह 10:12, 33](https://ref.ly/Isa10:12); [यिर्मयाह 48:29](https://ref.ly/Jer48:29))। इसकी घातकता के कारण, इस्राएल को घमण्ड करने और परमेश्वर को भूलने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है ([व्यवस्थाविवरण 8:14](https://ref.ly/Deut8:14))।

परमेश्वर घमण्ड से घृणा करते हैं

इससे स्पष्ट होता है कि बाइबल क्यों कहती है कि घमण्ड उन सात चीजों में से एक है जिन्हें परमेश्वर घृणा करते हैं ([नीतिवचन 6:17](https://ref.ly/Prov6:17))। यह भी उल्लेख करता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं लेकिन विनम्र को अनुग्रह देते हैं ([याकूब 4:6](https://ref.ly/Jas4:6); [1 पतरस 5:5](https://ref.ly/1Pet5:5); देखें [नीतिवचन 3:34](https://ref.ly/Prov3:34); [18:12](https://ref.ly/Prov18:12))। यीशु की माता मरियम का भजन परमेश्वर का घमण्ड के प्रति दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है: “उन्होंने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने मन में घमण्ड करते थे, उन्हें तितर-बितर किया। उन्होंने शासकों को सिंहासनों से गिरा दिया; और दीनों को ऊँचा किया।” ([लूका 1:51–52](https://ref.ly/Luke1:51-Luke1:52))।

घर

घर

देखें घर और निवास स्थान।

घराना

वे व्यक्ति जो एक ही स्थान पर रहते हैं और एक परिवार या विस्तृत परिवार बनाते हैं। बाइबल के समय में, एक परिवार में पिता, माता(एँ), बच्चे, दादा-दादी, सेवक, रखैलें, और यात्री शामिल होते थे। उदाहरण के लिए, याकूब के परिवार में 66 लोग शामिल थे, उनके पुत्रों की पत्नियों को छोड़कर ([उत 46:26](https://ref.ly/Gen46:26))। घरानों को परिवार के सम्मान के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार माना जाता था ([2 शमू 3:27](https://ref.ly/2Sam3:27) एक घराने द्वारा प्रतिशोध का उदाहरण देता है)। पूरे घराने के पुरुष सदस्यों का खतना किया जाता था जो वाचा का चिन्ह था ([उत 17:23](https://ref.ly/Gen17:23))। नए नियम के युग में, कुछ पूरे घराने का बपतिस्मा हुआ ([प्रेरि 11:14](https://ref.ly/Acts11:14))।

यह भी देखें परिवारिक जीवन और संबंध।

घात

घात

यह एक छिपकर किया गया अचानक हमला होता है, जो आमतौर पर युद्ध या संघर्ष के समय किया जाता है।

देखें युद्ध।

घाव

त्वचा की किसी भी स्थानीयकृत असामान्यता। यह एक स्पष्ट रूप से सीमांकित त्वचा की असामान्यता थी जिसमें सूजन या असामान्य त्वचा और सामान्य त्वचा के बीच एक निश्चित सीमा थी। यहाँ तक कि जो व्यक्ति सिर से पैर तक "घाव से ढका हुआ है", उसके प्रत्येक फोड़े के बीच कुछ सामान्य त्वचा होती है। इस प्रकार, "घाव" एक व्यापक शब्द है जो त्वचा की सभी निम्नलिखित असामान्यताओं को शामिल करता है: पपड़ी, खुरंड, उभार, बवासीर, मरी और दाग।

केजेवी 32 विभिन्न इब्री या यूनानी शब्दों का अनुवाद करते समय "घाव" शब्द का उपयोग "अत्यधिक" के अर्थ में करता है, जो एक गैर-चिकित्सीय उपयोग है, जैसे "और हिजकिय्याह अत्यधिक रोए" ([2 रा 20:3](https://ref.ly/2Kgs20:3)) या "अत्यधिक डर" ([यहे 27:35](https://ref.ly/Ezek27:35))।

यह भी देखें रोग; औषधि और चिकित्सा अभ्यास।

घाव की पपड़ी

देखें फोड़े।

घास

सूखी घास का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है।

घुड़सवार सेना

सैनिक जो घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करते हैं।

देखिए युद्ध।

घूस और घूस लेना

किसी व्यक्ति को अधिकार में कुछ मूल्यवान चीज देना ताकि उस व्यक्ति के निर्णय या कार्य को प्रभावित किया जा सके। घूस लेने को पुराने नियम के व्यवस्था के तहत निषिद्ध किया गया था ([निर्ग 23:8](https://ref.ly/Exod23:8); [व्य.वि. 16:19](https://ref.ly/Deut16:19)) और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा इसकी निन्दा की गई थी ([यशा 1:23](https://ref.ly/Isa1:23); [आमो 5:12](https://ref.ly/Amos5:12); [मीक 3:11](https://ref.ly/Mic3:11))। हालाँकि शमूएल ने इनकार किया कि उन्होंने कभी घूस ली ([1 शमू 12:3](https://ref.ly/1Sam12:3)), उनके पुत्रों ने वही मानक बनाएँ नहीं रखा ([8:3](https://ref.ly/1Sam8:3))।

घूस और केवल भेंट देने के बीच का अन्तर हमेशा स्पष्ट नहीं होता था। इसलिए, कुछ मूल्यवान देना अनचाहे संघर्ष को रोकने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है ([नीति 21:14](https://ref.ly/Prov21:14))। भेंट देना एक ऐसा तरीका है (न तो इसकी सराहना की गई है और न ही इसकी निंदा की गई है) जिसे आगे बढ़ने के लिए उपयोग किया जा सकता है ([18:16](https://ref.ly/Prov18:16))।

बाइबल में घूस लेने को हर जगह घृणित माना गया है। “दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिये, अपनी गाँठ से घूस निकालता है” ([नीति 17:23](https://ref.ly/Prov17:23))। कोई भी प्रणाली जो घूस लेने को वैध बनाती है, वह धनवानों को अगुवों और न्यायियों को प्रभावित करने में अनुचित लाभ देती है; दीनों के लिए न्याय धार्मिकता से प्राप्त करना कठिन हो जाता है। निर्दोष लोग जो दीन हैं, उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है; दोषी लोग जो धनी हैं, वे लोग एक बड़ी घूस देकर बच सकते हैं ([भज 15: 5ब](https://ref.ly/Ps15:5); [यशा 5:23](https://ref.ly/Isa5:23))। चरम मामलों में, कहा जाता है कि हत्यारों को भाड़े पर लेने के लिए घूस का उपयोग किया गया था ([व्य.वि. 27:25](https://ref.ly/Deut27:25); [यहेज 22:12](https://ref.ly/Ezek22:12))।

घृणित पर्वत

जैतून के पहाड़ का दक्षिणी छोर, जिसे “घृणित” कहा जाता है क्योंकि राजा सुलैमान ने अपनी विदेशी पत्नियों के लिए वहाँ मूर्तियाँ बनवाई थीं ([1 रा 11:7](https://ref.ly/1Kgs11:7); [2 रा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13))। यह शब्द संभवतः “अभिषेक” के लिए इब्रानी शब्द पर एक विडंबनापूर्ण नाटक है। इस स्थल को मूल रूप से "अभिषेक पर्वत" कहा गया होगा क्योंकि इसकी ढलानों पर कई जैतून के बागों से तेल का उपयोग अभिषेक समारोहों में किया जाता था। *देखें* जैतून पर्वत।

घेराबंदी

देखें युद्ध।

घोंघे

देखें जानवर।

घोड़ा

घोड़ा एक खुर वाला स्तनपाई प्राणी है जो पूरे इतिहास में परिवहन, युद्ध और काम के लिए महत्वपूर्ण रहा है, यह अपनी लंबी अयाल, पूँछ और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है।

घोड़ों की प्रकारें

घोड़ा एक बड़ा चार पैरों वाला जानवर है जिसका उपयोग सवारी करने, वाहन खींचने और युद्ध में किया जाता है। पालतू घोड़ा (*इक्वस कैबेलस*) संभवतः दक्षिणी रूस के जंगली घोड़े टारपन से आया था जो 1851 में विलुप्त हो गया था। एक अन्य जंगली घोड़ा, प्रेज़वाल्स्की का घोड़ा (*इक्वस प्रेज़वाल्स्की*), मंगोलिया में रहता था जब तक कि आधुनिक बंदूकों वाले शिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनमें से अधिकांश को मार नहीं दिया। घोड़ों को सबसे पहले तुर्केस्तान में पाला गया था, जो अफ़गानिस्तान और भारत के उत्तर में एक क्षेत्र है, जो अब रूस का हिस्सा है। एक घोड़ा गधे से इस मायने में अलग होता है कि उसके कान छोटे होते हैं, माथे पर बाल के साथ एक लंबी अयाल होती है, एक लंबी बालों वाली पूंछ होती है और एक नरम, संवेदनशील नाक होती है।

बाइबल के समय में घोड़े

युद्ध में घोड़ों का इस्तेमाल सिर्फ़ सवारी के लिए ही नहीं बल्कि भारी, स्प्रिंग रहित युद्ध रथों को खींचने के लिए भी किया जाता था। इन अलग-अलग उद्देश्यों के लिए दो तरह के घोड़ों की ज़रूरत होती थी। इब्रियों ने रथ के घोड़ों और घुड़सवार सेना के घोड़ों के बीच अंतर किया।

यहोवा ने प्रारंभिक इस्राएलियों को मिस्रियों की तरह बहुत अधिक घोड़े इकट्ठा करने के खिलाफ चेतावनी दी ([व्य.वि 17:14–16](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:16))। हालाँकि, दाऊद और सुलैमान ने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिस्र से घोड़े आयात किए और उन्हें पाला। सुलैमान ने राज्य के घोड़ों की संख्या बढ़ाई और विभिन्न शहरों में बड़े अस्तबल बनाए ([1 रा 10:26](https://ref.ly/1Kgs10:26))। प्रमुख स्थानों में शामिल हैं:

* मगिद्दो
* हासोर
* गेजेर

यह शहर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे ([1 रा 9:15–19](https://ref.ly/1Kgs9:15-1Kgs9:19))। अहाब के घोड़ों का उल्लेख [1 राजा 18:5](https://ref.ly/1Kgs18:5) में है। इसके अलावा, शल्मनेसेर तृतीय के अभिलेख दिखाते हैं कि अहाब ने अश्शूर के खिलाफ 2,000 रथ प्रदान किए।

प्रारंभिक इस्राएल में, घोड़ा सुरक्षा के लिए परमेश्वर के बजाय मूर्तिपूजक विलासिता और शारीरिक शक्ति पर निर्भरता का प्रतिनिधित्व करता था ([व्य.वि 17:16](https://ref.ly/Deut17:16); [1 शमू 8:11](https://ref.ly/1Sam8:11); [भज 20:7](https://ref.ly/Ps20:7); [यशा 31:1](https://ref.ly/Isa31:1))। घोड़े का व्यापार, जिसका उल्लेख [उत्पत्ति 47:17](https://ref.ly/Gen47:17) में किया गया है, सुलैमान द्वारा मिस्र और सीरियाई-हित्ती साम्राज्यों के बीच होता था ([1 रा 10:28–29](https://ref.ly/1Kgs10:28-1Kgs10:29))।

अधिकांश बाइबल में घोड़ों का उल्लेख उनके युद्ध में उपयोग के वर्णन के लिए किया गया है। हालाँकि, उनका इस्तेमाल परिवहन के लिए भी किया जाता था। घुड़सवार सेना (घोड़े पर सवार सैनिक) की शुरुआत 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मेड्स (प्राचीन फारस के लोग) द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थीं। यूसुफ फ़िरौन के दूसरे रथ में सवार हुए ([उत 41:43](https://ref.ly/Gen41:43))। अबशालोम ने घोड़े से खींचे जाने वाले रथ पर सवार होकर अपना महत्व प्रदर्शित किया ([2 शमू 15:1](https://ref.ly/2Sam15:1))। नामान ने घोड़े और रथ दोनों से यात्रा की ([2 रा 5:9](https://ref.ly/2Kgs5:9))।

बाद में, यरूशलेम में घोड़े इतने आम हो गए कि शाही राजभवन में एक विशेष घोड़ाफाटक था ([2 इति 23:15](https://ref.ly/2Chr23:15))। वहाँ एक शहर का फाटक भी था जिसे घोड़ाफाटक कहा जाता था ([नहे 3:28](https://ref.ly/Neh3:28); [यिर्म 31:40](https://ref.ly/Jer31:40))। मोर्दकै, सम्मान के प्रदर्शन में, राजा क्षयर्ष के शाही घोड़े पर सवार हुए ([एस्त 6:8–11](https://ref.ly/Esth6:8-Esth6:11))।

प्रतीक के रूप में घोड़े

बाइबल में घोड़े अक्सर प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं:

* घोड़ा हठ का प्रतीक है जिसे [भजन 32:9](https://ref.ly/Ps32:9) में नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
* एक घोड़ी सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है [श्रेष्ठगीत 1:9।](https://ref.ly/Song1:9)
* घोड़े [यिर्मयाह 5:8](https://ref.ly/Jer5:8) और [12:5](https://ref.ly/Jer12:5) में अनियंत्रित जुनून का प्रतिनिधित्व करते हैं।
* घोड़े अक्सर परमेश्वर के न्याय और शक्ति का प्रतीक होते हैं ([हब 3:8](https://ref.ly/Hab3:8); [जक 1:8](https://ref.ly/Zech1:8); [6:1–8](https://ref.ly/Zech6:1-Zech6:8); [प्रका 6:2–8](https://ref.ly/Rev6:2-Rev6:8); [9:17](https://ref.ly/Rev9:17); [19:11–16](https://ref.ly/Rev19:11-Rev19:16))।

यह भी देखें युद्ध; यात्रा।

घोड़ा

घोड़ा

देखिए जानवर (घोड़ा)।

घोड़ा मक्खी

किसी भी बड़ी मक्खियों में से एक, जिसमें घोड़ा मक्खी और कष्टदायक मक्खी शामिल हैं, जो पशुधन को परेशान करती हैं। राजा नबूकदनेस्सर को इस कीड़े के एकमात्र बाइबल संदर्भ में एक परजीवी मक्खी कहा गया है ([यिर्म 46:20](https://ref.ly/Jer46:20))। *देखें* पशु (मक्खी)।

घोड़ाफाटक

घोड़ाफाटक

यरूशलेम में राजभवन के पास का फाटक ([यिर्म 31:40](https://ref.ly/Jer31:40)), जो शहरपनाह के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ रानी अतल्याह को मृत्यु दंड दिया गया था ([2 रा 11:16](https://ref.ly/2Kgs11:16); [2 इति 23:15](https://ref.ly/2Chr23:15))। नहेम्याह के नेतृत्व में इस फाटक का पुनर्निर्माण किया गया था ([नहे 3:28](https://ref.ly/Neh3:28))।

यह भी देखें येरूशलेम।

घोषणा

स्वर्गदूत गब्रिएल की मरियम को घोषणा कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जन्म देंगी ([लूका 1:26–38](https://ref.ly/Luke1:26-Luke1:38))।

अपने विवाहपूर्व गर्भावस्था के कारण होने वाली गलतफहमी और कठिनाई के बावजूद, गब्रिएल ने मरियम का स्वागत एक "अत्यधिक अनुग्रहित" या "धन्य" के रूप में किया ([लूका 1:28](https://ref.ly/Luke1:28))। एक स्वर्गीय प्राणी द्वारा सामना किए जाने पर मानव के रूप में स्वाभाविक भय के साथ, मरियम ने "विचार किया कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है" ([लूका 1:29](https://ref.ly/Luke1:29))। उन्हें आश्वस्त करते हुए, गब्रिएल ने कहा कि प्रभु ने उन्हें यीशु नामक पुत्र को जन्म देने के लिए चुना है।

“यीशु” इब्रानी नाम “यहोशू” का यूनानी रूप है, जिसका अर्थ है “प्रभु उद्धार है।” मत्ती ने वर्णन किया कि एक स्वर्गदूत ने यूसुफ के सामने प्रकट होकर यह घोषणा की कि मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती है और उस बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, “क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा” ([मत्ती 1:18–21](https://ref.ly/Matt1:18-Matt1:21))।

पुराने नियम से ली गई अलंकारिक भाषा का उपयोग करते हुए, गब्रिएल ने उस बालक के बारे में भविष्यवाणी की जिसे मरियम जन्म देगी ([लूका 1:32–33](https://ref.ly/Luke1:32-Luke1:33))। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह, यीशु महान होंगे, लेकिन यीशु की महानता एक अलग प्रकार की होगी, क्योंकि यूहन्ना, प्रभु की दृष्टि में महान होंगे ([लूका 1:15](https://ref.ly/Luke1:15)), लेकिन यीशु महान होंगे और "परमप्रधान का पुत्र" कहलाएंगे ([लूका 1:32](https://ref.ly/Luke1:32))।

यीशु को उनके पिता दाऊद का सिंहासन दिया जाएगा ([लूका 1:32](https://ref.ly/Luke1:32))। वे उस प्रभुत्व को प्राप्त करेंगे जो पुराने नियम में दाऊद की वंशावली के मसीहा-राजा से वादा किया गया था, लेकिन दाऊद के विपरीत, यीशु सदा के लिए राज्य करेंगे ([2 शमू 7:12–16](https://ref.ly/2Sam7:12-2Sam7:16); [भज 2:7](https://ref.ly/Ps2:7); [89:26–29](https://ref.ly/Ps89:26-Ps89:29))।

मरियम का प्रश्न, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई पति नहीं है? ([लूका 1:34](https://ref.ly/Luke1:34)) संदेह नहीं, बल्कि इस घटना के घटित होने के तरीके के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करता है। गब्रिएल ने समझाया कि "परमप्रधान की सामर्थ्य," पवित्र आत्मा, मरियम पर "छाया" करेगा और उनका बच्चा परमेश्वर की सामर्थ्य से गर्भित होगा, जैसे पहले कोई बच्चा नहीं हुआ। गब्रिएल का मरियम से अवलोकन, "परमेश्वर के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है" सारा के लिए प्रभु के वचन को प्रतिध्वनित करता है जब उसने इसहाक के जन्म की घोषणा की थी ([उत 18:10–14](https://ref.ly/Gen18:10-Gen18:14))। क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भित हुए थे, उन्हें "पवित्र" कहा जाएगा और "परमेश्वर का पुत्र" के रूप में पहचाना जाएगा ([लूका 1:35](https://ref.ly/Luke1:35))।

मरियम के लिए साहस की आवश्यकता थी जब उन्होंने गब्रिएल को उत्तर दिया, “देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो” ([लूका 1:38](https://ref.ly/Luke1:38))। एक दासी या दास के रूप में, मरियम अपने स्वामी की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि, एक अविवाहित गर्भवती महिला के रूप में, उन्हें अपमान ([मत्ती 1:19](https://ref.ly/Matt1:19)) और यहाँ तक कि मृत्युदंड ([व्य.वि. 22:20–24](https://ref.ly/Deut22:20-Deut22:24); देखें [यूह 8:3–5](https://ref.ly/John8:3-John8:5)) का भी सामना करना पड़ सकता था। फिर भी मरियम ने महसूस किया कि परमेश्वर उनके माध्यम से जो महान कार्य करेंगे, उसके कारण “युग-युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे” ([लूका 1:48](https://ref.ly/Luke1:48))।

चूंकि 25 दिसंबर को मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि के रूप में मनाया जाता है, इसलिए लिटर्जिकल चर्च 25 मार्च को नौ महीने पहले घोषणा (अवतार) का पर्व मनाते हैं।

यह भी देखें यीशु का कुंवारी से जन्म।

चंगाई का वरदान

देखें आत्मिक वरदान।

चकमक पत्थर

गहरा, महीन कणों वाला, कठोर सिलिका (चट्टान) जो औजारों के धारदार भाग के लिए उपयोग की जाती है। जब चकमक पत्थर को अन्य कठोर सतहों से टकराया जाता है, तो चिंगारी निकलती है और इसलिए आग जलाने के लिए उपयोग किया जाता था। *देखें* खनिज पदार्थ और धातु।

चक्की

एक चक्की दो गोलाकार पत्थरों (जिन्हें चक्की के पाट कहा जाता है) से बनी होती है, जो अनाज को पीसकर आटा बनाती है। प्राचीन कला और मध्य पूर्वी स्थलों में अनाज पीसने की चक्की दिखाई देती है। ये नवपाषाण युग (लगभग 8300–4500 ई.पू.) की हैं। सबसे प्रारंभिक चक्कियाँ हाथ से चलने वाली थीं। समय के साथ तकनीक में सुधार हुआ, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहा। एक नीचेवाला पत्थर अनाज को थामे रहता था। एक ऊपरी पत्थर, जो नीचेवाले पत्थर के ऊपर चलता था, अनाज को पीसकर आटा बनाता था। इब्री भाषा में, "चक्की" शब्द इन दो आवश्यक भागों को संदर्भित करता है।

चक्कियों के प्रकार

1. सबसे प्रारंभिक प्रकार की चक्की अनाज पीसने की प्राचीन उपकरण थी। इसमें एक खुरदरा आधार पत्थर होता था, जो थोड़ा अवतल होता था और एक उत्तल रगड़ने वाला पत्थर होता था। आधार पत्थर का आकार 45.7 से 76.2 सेंटीमीटर (18 से 30 इंच) तक होता था, जिसमें एक छोर दूसरे से मोटा होता था। इब्री में, इसे "नीचेवाला हिस्सा" या "नीचेवाला पाट" ([अय्यू 41:24](https://ref.ly/Job41:24)) कहा जाता था। ऊपरी पत्थर, जिसे "सवार हिस्सा" या "ऊपरी पाट" ([न्या 9:53](https://ref.ly/Judg9:53); [2 शमू 11:21](https://ref.ly/2Sam11:21)) कहा जाता था और यह 15.2 से 38.1 सेंटीमीटर (6 और 15 इंच) लंबा होता था। यह एक तरफ से सपाट और दूसरी तरफ से थोड़ा गोल होता था, जिससे इसे हाथ में पकड़ना आसान होता था। अनाज को पीसने के लिए, लोग ऊपरी पत्थर को अनाज के ऊपर नीचेवाले पत्थर पर आगे-पीछे धकेलते थे। इस विधि का उपयोग करके एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में अनाज पीसा जा सकता था ([उत 18:6](https://ref.ly/Gen18:6))।
2. बाद की चक्कियों में दो गोल पत्थर होते थे। नीचे वाले पत्थर को ऊपर से अंदर की ओर या बाहर की ओर घुमावदार रखा जाता था, जबकि ऊपर वाला पत्थर उसके ऊपर रखने और घुमाने के लिए विशेष रूप से आकार दिया गया होता था। इन चक्कियों में से कुछ में ऊपर वाले पत्थर के केंद्र में एक कीप के आकार का छेद होता था, जिसमें अनाज डाला जाता था। ऊपर वाले पत्थर के किनारे पर एक लकड़ी की खूंटी लगी होती थी, जिससे उसे घुमाया जा सकता था। इस प्रक्रिया में अनाज पीसा जाता था और फिर किनारों के साथ बाहर निकल आता था। इन चक्कियों के निर्माण में अक्सर काले बेसाल्ट का उपयोग किया जाता था, क्योंकि इसकी खुरदरी और किरकिरा सतह पीसने के लिए अच्छे काटने वाले किनारे प्रदान करती थी। इस प्रकार की चक्की को आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता था, हालाँकि कभी-कभी दो लोगों की आवश्यकता होती थी ([मत्ती 24:41](https://ref.ly/Matt24:41))।

हाथ की चक्की दैनिक जीवन के लिए इतनी आवश्यक थी कि कानून द्वारा किसी व्यक्ति की चक्की को कर्ज के लिए गिरवी रखना निषिद्ध था। इस कानून ने परिवारों को रोटी के लिए आटा बनाने के उनके साधनों को खोने से बचाया ([व्य.वि. 24:6](https://ref.ly/Deut24:6))। पत्थर इतने भारी थे कि यदि किसी के सिर पर फेंके जाते, तो वे व्यक्ति को मार सकते थे, जैसा कि अबीमेलेक के साथ हुआ था ([न्या 9:53](https://ref.ly/Judg9:53); तुलना करें [2 शमू 11:21](https://ref.ly/2Sam11:21))।

अनाज पीसना

अनाज पीसना आमतौर पर नौकरों ([निर्ग 11:5](https://ref.ly/Exod11:5)) या महिलाओं ([यशा 47:2](https://ref.ly/Isa47:2)) का काम होता था। पीसने की आवाज़ फिलिस्तीन के हर गाँव में रोज़ सुनी जा सकती थी। अगर वह आवाज़ बंद हो जाती, तो इसका मतलब होता कि गाँव वीरान हो गया है ([यिर्म 25:10](https://ref.ly/Jer25:10))।

सामुदायिक चक्की

पशुओं का उपयोग बड़ी सामुदायिक चक्कियों को चलाने के लिए भी किया जाता था। एक बड़ा और भारी पत्थर, जिसका व्यास लगभग 1.2 से 1.5 मीटर (चार से पाँच फीट) होता था, इसके केंद्र में लगे एक खम्भे की सहायता से उसको उसके किनारे पर घुमाया जाता था। खम्भा एक ऊर्ध्वाधर खंभे के चारों ओर घुमाया जाता था। यह प्रक्रिया कुछ हद तक उन चक्कियों के समान थी, जो आज भी कुछ पूर्वी देशों में प्रयोग होती हैं। संभवतः, शिमशोन को भी इसी प्रकार की चक्की का उपयोग करके पलिश्तियों के लिए अनाज पीसने के लिए मजबूर किया गया था ([न्या 16:21](https://ref.ly/Judg16:21))।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; रोटी; खेती।

चट्टानी बिज्जू

एक छोटा गड्ढा खोदने वाला स्तनपायी, जिसकी पीठ बड़ी होती है। इसके पैर मोटे और छोटे होते हैं, और अगले पैरों में लम्बे पंजे होते हैं।

किंग जेम्स संस्करण में इन्हें “खरगोश” कहा गया है, जबकि आधुनिक अनुवादों में इन्हें “चट्टानी बिज्जू” कहते हैं ([लैव्य 11:5](https://ref.ly/Lev11:5); [व्य.वि. 14:7](https://ref.ly/Deut14:7); [भज 104:18](https://ref.ly/Ps104:18); [नीति 30:26](https://ref.ly/Prov30:26))। बाइबल का चट्टानी बिज्जू सम्भवतः अरामी चट्टानी हाइरैक्स (*हाइरैक्स सिरियाका*) है। यह अफ्रीका के बाहर पाया जाने वाला एकमात्र हाइरैक्स की प्रजाति है।

यह छोटा खुरदार (खुरवाला जानवर) मृत सागर की घाटी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक की चट्टानों के बीच रहता है। यह एक शाकाहारी जानवर है, जो आकार में खरगोश जितना होता है। इसका स्वरूप खरगोश से अधिक गिनी सूअर जैसा दिखाई देता है। इसके छोटे कान और छोटे पूँछ होते हैं। इसके आगे के पैरों में चार और पिछले पैरों में तीन उँगलियाँ होती हैं, जिनमें चौड़े नाखून होते हैं। इसकी उँगलियाँ त्वचा से जुड़ी होती हैं, जो जाले जैसी दिखती हैं। इसके पैरों के तलवे में शोषक-पट्टियाँ जैसी गद्दियाँ होती हैं, जो इसे चट्टानों पर फिसलने से बचाती हैं। कुछ लोग इसे "भालू चूहा" भी कहते हैं, क्योंकि इसके पीले और भूरे रंग के रोएँ इसे बिना पूँछ वाले चूहे जैसा बना देते हैं। इसकी काली मूँछें लगभग 17.8 सेंटीमीटर (सात इंच) तक लम्बी हो सकती हैं।

चट्टानी बिज्जू सामूहिक रूप से रहते हैं, जो लगभग छः से 50 जानवर तक हो सकते हैं। वे कई बार चट्टानों पर धूप सेंकते हैं। इन्हें पकड़ना कठिन होता है। इनके पास पहरेदार होते हैं, और यदि कोई खतरा दिखाई देता है, तो पूरा दल छिप जाता है। वे खतरे की चेतावनी देने के लिये तेज सीटी निकालते हैं। इसलिए बाइबल उनकी प्रशंसा करती है कि वे चट्टानों में छिपते हैं ([भज 104:18](https://ref.ly/Ps104:18))। बाइबल उन्हें बुद्धिमान कहती है क्योंकि वे “उनकी माँदें पहाड़ों पर होती हैं” ([नीति 30:24, 26](https://ref.ly/Prov30:24,Prov30:26))।

चट्टानी बिज्जू पागुर नहीं करता, लेकिन उसका खाने का तरीका ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पागुर करता हो। सम्भवतः इसी कारण यह यहूदी भोजन सम्बन्धी व्यवस्थाओं में अन्य पागुर करनेवाले जानवरों के साथ शामिल किया गया था ([लैव्य 11:5](https://ref.ly/Lev11:5); [व्य.वि. 14:7](https://ref.ly/Deut14:7))। दूसरी ओर, कुछ अरब के लोग इसे खाते हैं और इसके माँस को मूल्यवान मानते हैं।

चट्टानी बिज्जू

चट्टानी बिज्जू

देखिए जानवर (बिज्जू)।

चन्दन

चन्दन

चन्दन एक प्रकार की लकड़ी थी, जिसका प्राचीन काल में निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता था। इसे लबानोन से लाया गया था ([2 इति 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8))। सम्भवतः इसे ओपीर से भी लाया गया था ([2 इति 9:10](https://ref.ly/2Chr9:10-2Chr9:11)–[11](https://ref.ly/2Chr9:10-2Chr9:11))। चन्दन का उपयोग मन्दिर और राजभवन के निर्माण के साथ-साथ संगीत वाद्ययंत्र बनाने में भी किया जाता था।

देखें चन्दन, पौधा।

चन्दन

चन्दन

ओपीर से आयातित लकड़ी का एक प्रकार है। इसका उपयोग मन्दिर और महलों के निर्माण में किया जाता था। इसका उपयोग मन्दिर के संगीतकारों की वीणा और सारंगी के लिए भी किया जाता था ([1 रा 10:11–12](https://ref.ly/1Kgs10:11-1Kgs10:12))। *देखें* चन्दन; पौधे (चन्दन)।

चन्दन

देखें पौधे (चन्दन)।

चन्दुला

सिर पर बहुत कम या बिल्कुल भी बाल न होना।

बाइबिल अप्रत्यक्ष रूप से उम्र के कारण प्राकृतिक चन्दुला का उल्लेख करती है, इसे कोढ़ रोग के कारण होने वाले चन्दुला से तुलना करती है ([लैव्य 13:40–42](https://ref.ly/Lev13:40-Lev13:42))। इस्राएलियों को उनके सिर मुँण्डवाने या उनकी दाढ़ी को उन तरीकों से आकार देने से मना किया गया था जो मूर्तिपूजक धार्मिक प्रथाओं की नकल थे ([व्य.वि. 14:1](https://ref.ly/Deut14:1)), और ऐसे प्रतिबन्द विशेष रूप से इस्राएली याजकों पर लागू होते थे ([लैव्य 21:5](https://ref.ly/Lev21:5))। परन्तु, बाल मुँण्डवाना और उन्हें परमेश्वर को बलिदान के रूप में अर्पित करना नाज़ीर की मन्नत लेने वालों के लिए एक निर्धारित कार्य था ([गिन 6:1](https://ref.ly/Num6:1-Num6:5,Num6:18)[–](https://ref.ly/Num6:1-Num6:5)[5, 18](https://ref.ly/Num6:1-Num6:5,Num6:18); [प्रेरि 18:18](https://ref.ly/Acts18:18))।

प्राचीन संस्कृतियों जैसे मिस्र में, बाल और भौंहों को मुँण्डवाना मृतकों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। बाइबल में अन्यजातियों के बीच इस प्रथा का उल्लेख शोक या पीड़ा के संकेत के रूप में किया गया है ([यिर्म 16:6](https://ref.ly/Jer16:6); [48:37](https://ref.ly/Jer48:37); [यहेज 27:31](https://ref.ly/Ezek27:31); [मीक 1:16](https://ref.ly/Mic1:16))। यह बार-बार मूर्तिपूजक शहरों या अन्यजातियों के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय के सन्दर्भ में होता है। क्योंकि गंजापन कोढ़ रोग, यौन रोग, मूर्तिपूजा, या मृत्यु से जुड़ा हुआ था, भविष्यद्वाणी की चेतावनियों में कभी-कभी गंजेपन की भविष्यद्वावाणियाँ या धमकियाँ शामिल होती थीं ([यशा 3:16–24](https://ref.ly/Isa3:16-Isa3:24))।

चन्द्रमा

चन्द्रमा

आकाश में कम ज्योति ([उत्पत्ति 1:16](https://ref.ly/Gen1:16))। कई सामी भाषाओं में चन्द्रमा के लिए वही शब्द प्रयोग होता है जो इब्रानी में है। इब्रानी पुराने नियम में तीन स्थानों पर, चन्द्रमा को "सफेद वाला" कहा गया है, और इसे "गर्म वाला," सूर्य के साथ जोड़ा गया है ([श्रेष्ठगीत 6:10](https://ref.ly/Song6:10); [यशायाह 24:23](https://ref.ly/Isa24:23); [30:26](https://ref.ly/Isa30:26))। एक और शब्द, "चन्द्रहार," अन्य भाषाओं जैसे अरामी और अरबी में प्रयोग होता है, और "चन्द्रहार आभूषण" ([न्यायियों 8:21, 26](https://ref.ly/Judg8:21); [यशायाह 3:18](https://ref.ly/Isa3:18)) का उल्लेख है।

सृष्टि के वृत्तांत में, दो ज्योतियों के कार्यों के बारे में कहा गया है: "वे चिन्हों, और नियत समयों, और दिनों, और वर्षों के कारण हों" ([उत्पत्ति 1:14](https://ref.ly/Gen1:14))। अर्थात, "समय" उनकी गतियों द्वारा निर्धारित होते हैं। इस कारण, जब सृष्टि में यहोवा के महान कार्यों का वर्णन किया जाता है, तो कवि कहता है, "उसने नियत समयों के लिये चन्द्रमा को बनाया है" ([भजन संहिता 104:19](https://ref.ly/Ps104:19))।

प्राचीन इब्रानी पंचांग चन्द्र आधारित था ([सिराच 43:6–7](https://ref.ly/Sir43:6-Sir43:7)), जिसमें महीने की शुरुआत नए चन्द्रमा से होती थी, जिसे विशेष अनुष्ठानों द्वारा चिह्नित किया जाता था ([गिनती 10:10](https://ref.ly/Num10:10); [28:11–14](https://ref.ly/Num28:11-Num28:14); [2 इतिहास 2:4](https://ref.ly/2Chr2:4))। दो प्रमुख पर्व, फसह और तंबुओं का पर्व, मध्य महीने में शुरू होते थे जब चन्द्रमा पूरा होता था ([लैव्यव्यवस्था 23:5–6](https://ref.ly/Lev23:5-Lev23:6); [भजन संहिता 81:3–5](https://ref.ly/Ps81:3-Ps81:5); और [लैव्यव्यवस्था 23:34](https://ref.ly/Lev23:34), क्रमशः)। सात-दिन का सप्ताह अट्ठाईस-दिन के चंद्र चक्र का एक विभाजन है, इसलिए चन्द्रमा को संख्या सात के महत्व का आधार कहा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, सातवें महीने की शुरुआत, तुरहियों का पर्व ([लैव्यव्यवस्था 23:24](https://ref.ly/Lev23:24)), पवित्र पर्वों के चरम महीने को चिह्नित करता था। यह एक शासक के सत्ता में रहने के वर्षों और कृषि के लिए नए साल का संकेत भी था (जोसीफस *एंटीक्विटिस* 1.1.3; मिश्नाह, *रोश हशाना* 1:1)।

सृष्टि के वृत्तांत में एक वचन दिन पर सूर्य के और रात पर चंद्रमा के प्रभुत्व की बात करता है ([उत्पत्ति 1:16](https://ref.ly/Gen1:16); तुलना करें [भजन संहिता 136:9](https://ref.ly/Ps136:9))। चन्द्रमा का उल्लेख भी (सूर्य के साथ) सृष्टि के सामान्य क्रम में किया गया है जब सृष्टि के गोलार्द्ध स्थापित किए गए थे ([यिर्मयाह 31:35](https://ref.ly/Jer31:35))। इससे ज्योतियाँ विश्व व्यवस्था की निरंतरता का प्रतीक बनती हैं ([भजन संहिता 72:5](https://ref.ly/Ps72:5); [89:37–38](https://ref.ly/Ps89:37-Ps89:38))। चन्द्रमा (और सूर्य) का अंधकार होना सृष्टि के क्रम में परिवर्तन का संकेत है अन्तिम दिनों में ([यशायाह 13:10](https://ref.ly/Isa13:10); [एज्रा 32:7](https://ref.ly/Ezek32:7); [योएल 2:10](https://ref.ly/Joel2:10); [इब्रानियों 3:11](https://ref.ly/Hab3:11); [मत्ती 24:29](https://ref.ly/Matt24:29); [मरकुस 13:24](https://ref.ly/Mark13:24); [प्रकाशितवाक्य 6:12](https://ref.ly/Rev6:12); इसके विपरीत [यशायाह 30:26](https://ref.ly/Isa30:26) में कहा गया है)।

चूँकि चन्द्रमा सूर्य के समान दिखता है, इसलिए इसमें भी हानि की शक्ति है ([भजन संहिता 121:6](https://ref.ly/Ps121:6)) और खेत में फसलों की वृद्धि को प्रभावित करने की शक्ति है ([व्यवस्थाविवरण 33:14](https://ref.ly/Deut33:14))। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में, इस्राएलियों को चन्द्रमा और आकाश के अन्य गणों की उपासना करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी ([व्यवस्थाविवरण 4:19](https://ref.ly/Deut4:19); [17:3](https://ref.ly/Deut17:3)), लेकिन यह अन्यजाति उपासना अंततः यहूदी के राज्य में फैल गई ([2 राजाओं 21:3](https://ref.ly/2Kgs21:3); [23:4–5](https://ref.ly/2Kgs23:4-2Kgs23:5); [यिर्मयाह 7:18](https://ref.ly/Jer7:18); [8:2](https://ref.ly/Jer8:2))।

पंचांग और पर्वों पर सटीक नियंत्रण रखने के लिए, नए चन्द्रमा को वर्ष में सात बार यरूशलेम में ध्यानपूर्वक देखा जाता था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि प्रमुख पर्व सही दिनों पर पड़ें। महासभा पिछले महीने के अन्तिम दिन सुबह जल्दी इकट्ठा होते थे, और पहरुओं को चन्द्रमा की पहली उपस्थिति देखने के लिए तैनात किया जाता था। जब प्रमाण स्पष्ट हो जाता था, तो पवित्र वचन उच्चारित किया जाता था और दिन नए महीने का पहला दिन बन जाता था। जैतून पर्वत से शुरू होने वाले अग्नि संकेत नए चन्द्रमा की घोषणा करते थे। बाद में उन्हें दूतों द्वारा बदल दिया गया क्योंकि सामरी लोगों ने रास्ते में झूठे संकेत स्थापित कर दिए थे।

और देखें खगोल-विद्या; प्राचीन और आधुनिक पंचांग; पर्व और इस्राएल के पर्वों।

चपरास, झिलम

1. महायाजक के अनुष्ठानिक वस्त्र का एक भाग ([निर्ग 25:7](https://ref.ly/Exod25:7))। *देखें* याजक और लेवी।

2. छाती की रक्षा करने के लिए पहना जाने वाला कवच का एक टुकड़ा। यह शब्द कई सन्दर्भों पर रूपक के रूप में प्रयोग हुआ है। [यशायाह 59:17](https://ref.ly/Isa59:17) कहता है कि परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से बदला लेने की तैयारी करते समय धार्मिकता को एक झिलम या कवच के रूप में पहना। प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को शैतान के विरुद्ध खड़े होने के लिए धार्मिकता की झिलम पहनने का उपदेश दिया ([इफि 6:14](https://ref.ly/Eph6:14)) और मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा करते समय विश्वास और प्रेम की झिलम पहनने का निर्देश दिया ([1 थिस्स 5:8](https://ref.ly/1Thess5:8))।

यह भी देखें कवच और हथियार।

चबूतरा

चबूतरा

बाइबल में यह शब्द दस बार आता है और आमतौर पर मंदिर के पत्थर के फर्श की ओर इशारा करता है। खास तौर पर [यूहन्ना 19:13](https://ref.ly/John19:13) में चबूतरा का जिक्र है, जहाँ पिलातुस ने यीशु पर मुकदमा चलाया। इस घटना के बारे में लिखा है, "पिलातुस ने यीशु को बाहर लाकर न्याय आसन पर बैठा, जो चबूतरा कहलाता है और इब्रानी में गब्बता" ([यूह 19:13](https://ref.ly/John19:13))। यह पद यीशु के मुकदमे की जगह को समझने में मदद करता है। हाल में विद्वानों ने इस चबूतरा को यरूशलेम में हेरोदेस के किले एंटोनिया के स्थान पर, वर्तमान सड़क स्तर के नीचे माना था। यह विशाल पत्थर का चबूतरा चूना पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़ों से बना है, जिसे 1930 के दशक में पेरे विनसेंट द्वारा खोजा गया था। आज, विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि क्या यह वही ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ यीशु को दोषी ठहराया गया था।

चमगादड़

एक चूहे जैसा उड़ने वाला स्तनपायी जिसके पास फरदार शरीर और पंख होते हैं।

आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार, चमगादड़ उड़ने वाले स्तनधारी हैं। उनके पास बाल होते हैं और वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन बाइबल उन्हें अन्य उड़ने वाले जीवों, जैसे पक्षियों के साथ समूहित करती है। चमगादड़ को अशुद्ध पक्षियों की दूसरी सूची में शामिल किया गया है ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि. 14:18](https://ref.ly/Deut14:18))।

चमगादड़ गुफाओं, दरारों, पेड़ों के छेदों, इमारतों, और यहां तक कि पेड़ों पर खुले स्थानों में रहते हैं। ठंडे क्षेत्रों में, वे लम्बे समय तक सोते हैं (सर्दियों की नींद) या कहीं और चले जाते हैं। एक चमगादड़ की सामान्य आराम स्थिति सिर नीचे की ओर करके लटकना होती है। जब चमगादड़ उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे हवा में तैर रहे हों क्योंकि वे अपने पैरों के साथ-साथ अपने पंखों का भी उपयोग करते हैं।

चमगादड़ का अंगूठा स्वतंत्र होता है और एकल हुक जैसे नाख़ून से समाप्त होता है। इसका उपयोग चढ़ने और लटकने के लिए किया जाता है। पिछले पैरों में पांच उंगलियाँ होती हैं, जो सभी एक ही दिशा में होती हैं। बड़े छाती में उड़ान के लिए आवश्यक मांसपेशियों के लिए पर्याप्त जगह होती है। उनकी सुनने की क्षमता अच्छी तरह से विकसित होती है। चमगादड़ ध्वनि का उपयोग देखने के लिए करते हैं, जिसे "इको लोकेशन" कहा जाता है।

अधिकांश चमगादड़ कीड़े खाते हैं और उन्हें उड़ान के दौरान पकड़ते हैं। कुछ कीड़े खाने वाले चमगादड़ फल भी खाते हैं। हालांकि, अन्य चमगादड़ केवल फल और पौधे खाते हैं और आमतौर पर समूहों में रहते हैं। फल खाने वाले चमगादड़ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहां फल हमेशा पके होते हैं। हालांकि, कुछ पवित्र देश में भी पाए जाते हैं। ये चमगादड़ आमतौर पर कीड़े खाने वाले चमगादड़ों से बड़े होते हैं, और इनके पंखों का फैलाव डेढ़ मीटर (पांच फीट) तक होता है।

तीसरे समूह में वे चमगादड़ शामिल हैं जो पराग और अमृत पर निर्भर रहते हैं। ये छोटे चमगादड़ लम्बे, नुकीले सिर और लम्बी जीभ वाले होते हैं। ये केवल उष्णकटिबंधीय और अर्ध-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीन प्रजातियों के वैम्पायर चमगादड़, जो पवित्र भूमि में नहीं पाए जाते, खून पीते हैं, एक छोटा कट बनाकर और उसे चाटकर। मांसाहारी चमगादड़ पक्षियों, छिपकलियों और मेंढकों का शिकार करते हैं। मछली खाने वाले चमगादड़ पानी की सतह पर या उसके पास मछली पकड़ते हैं।

पवित्र देश में आठ प्रकार के चमगादड़ रहते हैं। उनमें से एक, छोटा भूरा चमगादड़ (जीनस *म्योटिस*), संसार में हर जगह पाया जाता है, मनुष्यों के बाद सबसे अधिक स्थानों पर। यह कीड़े खाता है। भूरा चमगादड़ मुख्य रूप से गुफाओं में रहता है। मादा चमगादड़ हजारों की संख्या में मातृत्व स्थान बनाती हैं।

चुहा-पूंछ वाले चमगादड़ों की दो प्रजातियाँ (वंश *र्हिनोपोमा*) पवित्र देश में पाई जाती हैं। उनकी पूंछ लगभग उनके सिर और शरीर के संयुक्त आकार के बराबर होती है। वे गुफाओं, चट्टान की दरारों, कुओं, पिरामिडों, महलों और घरों में उपनिवेश बनाकर रहते हैं। भूरे चमगादड़ की तरह, वे कीड़े खाते हैं। चीरा-मुंह या खोखले-मुंह वाले चमगादड़ (वंश *निक्टेरिस*) भी पवित्र देश में पाए जाते हैं। वे कीड़े खाते हैं और छह से 20 के समूहों में रहते हैं।

इस्राएल और फिलिस्तीन में चमगादड़ के आकार में मूषक से लेकर बड़े चूहे तक होते हैं। सबसे बड़ी प्रजाति का पंख फैलाव 51 सेंटीमीटर (20 इन्च) से अधिक होता है। यहूदी धर्म में चमगादड़ों को धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था और उन्हें नहीं खाया जाता था ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि. 14:18](https://ref.ly/Deut14:18))।

चमत्कार

पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को दी गई योग्यताएँ ([1 कुरि 12](https://ref.ly/1Cor12:1-1Cor12:31); [14](https://ref.ly/1Cor14:1-1Cor14:40))। *देखें* आत्मिक वरदान।

चमत्कार

एक ईश्वरीय कार्य जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। चमत्कार की पारंपरिक परिभाषा मानती है कि यह प्राकृतिक नियम के विपरीत है, लेकिन यह दो कारणों से मिथ्या नाम है। पहले, बाइबल के कई चमत्कारों ने प्रकृति का उपयोग किया बजाय इसे नजरअंदाज करने के (जैसे, वह हवा जिसने लाल सागर को विभाजित किया, [निर्ग 14:21](https://ref.ly/Exod14:21))। दूसरा, अब "पूर्ण प्राकृतिक नियमों" की कोई अवधारणा नहीं है; बल्कि, ऐसी घटना जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती, उन नियमों को दर्शा सकती है जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। पवित्रशास्त्र में विश्वास का तत्व महत्वपूर्ण है; प्राकृतिक दृष्टिकोण "चमत्कार" की उपस्थिति को साबित या खारिज नहीं कर सकता है। प्रक्रिया का समय और सामग्री चमत्कारी हो सकती है, भले ही घटना प्राकृतिक लगे। प्रकाशनात्मक महत्व भी जरुरी है। हर मामले में परमेश्वर ने चमत्कार केवल "आश्चर्य" के रूप में नहीं किया बल्कि "चिन्ह" के रूप में किया ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके।

चमत्कारों की शब्दावली

पुराने नियम में दो मुख्य शब्द "चिह्न" और "चमत्कार" हैं, जो अक्सर साथ होते हैं (जैसे, अकेले व्य.वि. में नौ बार, [4:34](https://ref.ly/Deut4:34); [13:1](https://ref.ly/Deut13:1); इत्यादि)। "चमत्कार" के लिए एक से अधिक इब्रानी शब्दों का उपयोग किया जाता है—एक इसे अलौकिक शक्ति के कार्य के रूप में संदर्भित करता है और दूसरा इसे मनुष्य की समझ से परे होने के रूप में। कुल मिलाकर, वे इतिहास में परमेश्वर के प्रावधानिक कार्यों के लिए समानार्थी रूप से उपयोग किए जाते हैं। "चिह्न" ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो घटनाओं पर परमेश्वर के नियंत्रण के प्रतीक या प्रतिज्ञा के रूप में होता है और परमेश्वर की उपस्थिति को उनके लोगों के साथ प्रकट करता है।

नया नियम उसी मूल मुहावरे, "चिह्न और चमत्कार," का उपयोग करता है, जिसमें वही सामान्य उद्देश्य होता है (तुलना करें [मत्ती 24:24](https://ref.ly/Matt24:24); [मर 13:22](https://ref.ly/Mark13:22); [यूह 4:48](https://ref.ly/John4:48); [प्रेरि 2:43](https://ref.ly/Acts2:43))। तीसरा शब्द "शक्ति" या चमत्कार के लिए है, और यह सहदर्शी सुसमाचारों में प्रमुख शब्द बन जाता है। यह स्वयं उस शक्तिशाली कार्य को दर्शाता है जिसके द्वारा परमेश्वर मसीह में प्रकट होता है। चौथा शब्द "कार्य" है, जिसे "चिह्न" के साथ यूहन्ना के सुसमाचार में प्राथमिकता दी गई है। यह शब्द यूहन्ना में उपयोग किया गया है यह दिखाने के लिए कि यीशु में पिता का कार्य प्रकट होता है। जबकि ये शब्द अक्सर समानार्थी होते हैं (पहले तीन [रोम 15:19–20](https://ref.ly/Rom15:19-Rom15:20); [2 थिस 2:9](https://ref.ly/2Thess2:9); [इब्रा 2:4](https://ref.ly/Heb2:4) में एक साथ होते हैं), वे चमत्कारों के तीन अलग-अलग पहलुओं को निर्दिष्ट करते हैं। “चिह्न” चमत्कार के धार्मिक अर्थ को परमेश्वर के प्रकटीकरण के रूप में इंगित करता हैं; “शक्ति,” कार्य के पीछे की गति को इंगित करती हैं; "कार्य" इसके पीछे के व्यक्ति को इंगित करता हैं; और "चमत्कार" समीक्षक पर इसके विस्मयकारी प्रभाव को इंगित करता हैं।

पुराने नियम में चमत्कार

इब्रानी लोगों के लिए, चमत्कार परमेश्वर के कार्य से अधिक या कम कुछ नहीं था। इसलिए, प्रकृति स्वयं चमत्कार थी ([अय्यू 5:9–10](https://ref.ly/Job5:9-Job5:10); [भज 89:6](https://ref.ly/Ps89:6); [106:2](https://ref.ly/Ps106:2)), और किसी के शत्रुओं पर दया या विजय का कार्य इसी प्रकार वर्णित किया गया है ([उत 24:12–27](https://ref.ly/Gen24:12-Gen24:27); [1 शमू 14:23](https://ref.ly/1Sam14:23))। प्राकृतिक व्यवस्था पूरी तरह से यहोवा के नियंत्रण में है, इसलिए चमत्कार का अवलोकन इसकी अद्भुत प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि इसे ईश्वरीय प्रकाशन के भाग के रूप में उसके चरित्र के कारण हुआ। उद्धार के इतिहास के साथ यह संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्राएल हमेशा अद्भुत चीज़ों की लालसा से बचने की कोशिश करता था। [व्यवस्थाविवरण 13:1–4](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:4) चमत्कार को भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रमाणित करने के विरुद्ध चेतावनी देता है; बल्कि, प्रमाणिकता इस तथ्य से आनी चाहिए कि वह यहोवा की आराधना करता है।

पुराने नियम में चमत्कारों को उद्धार के इतिहास की महत्वपूर्ण अवधियों तक सीमित रखा गया है। कई लोगों ने सृष्टि के कार्य को पहले चमत्कार के रूप में माना है, लेकिन वास्तविकता में यह उत्पत्ति के विवरण में इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया गया है। चमत्कार को इसके रहस्योद्घाटन के महत्व और/या परमेश्वर के लोगों के इतिहास में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ इसके संबंध द्वारा दर्शाया जाता है—निर्गमन, यरदन की विजय, भविष्यवाणी काल के कपटी बाल की उपासना के विरुद्ध युद्ध। सृष्टि की विशेषता एक प्रमुख विषय है: शुरुआत का इतिहास। उत्पत्ति के चमत्कार—सदोम के निवासियों को अंधा करना, बाढ़, बाबेल—सभी उन लोगों पर परमेश्वर के क्रोध को दर्शाते हैं जो उसके विरुद्ध हो गए हैं। यह छुटकारे के इतिहास का दूसरा पहलू है, उन लोगों पर परमेश्वर का न्याय जो उसके लोग नहीं हैं।

निर्गमन के विवरण के चमत्कारों के दो केंद्र हैं: विपत्तियाँ मिस्र के देवताओं पर यहोवा की पूर्ण शक्ति को दर्शाती हैं, और जंगल के चमत्कार परमेश्वर के अपने लोगों की पूर्ण देखभाल और सुरक्षा को दिखाते हैं। विपत्तियाँ विशेष रूप से दिलचस्प हैं क्योंकि प्रत्येक विपत्ति मिस्र के देवताओं में से एक पर निर्देशित है और यहोवा को एकमात्र शक्तिशाली के रूप में प्रकट करती है। मूल विषय [निर्गमन 7:5](https://ref.ly/Exod7:5) में पाया जाता है और पूरे विवरण में दोहराया गया है (तुलना करें [7:17](https://ref.ly/Exod7:17); [8:6, 18](https://ref.ly/Exod8:6); [9:14–16, 29](https://ref.ly/Exod9:14-Exod9:16); [12:12](https://ref.ly/Exod12:12)): “जब मैं मिस्रियों को अपनी शक्ति दिखाऊँगा और उन्हें इस्राएलियों को जाने देने के लिए मजबूर करूंगा, तो वे समझेंगे कि मैं यहोवा हूँ” (एनएलटी)। इस संबंध में, वे केवल मिस्रियों के लिए ही नहीं बल्कि इस्राएलियों के लिए भी निर्देशित थे, जिन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि उनका परमेश्वर मिस्रियों के विरुद्ध उनका बचाव करेगा। यह मुख्य चमत्कार, लाल सागर को पार करने में सिद्ध होता है। यह विपत्तियाँ स्वयं गंभीरता में धीरे-धीरे वृद्धि दर्शाती हैं।

जंगल के चमत्कार भटकने की कहानियों के मूल विषय से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि अत्यंत आवश्यकता के समय में इस्राएल की परीक्षा और जब वे उसकी ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सुरक्षा है। कहानियों का मूल संगठन आवश्यकता से संबंधित है, जो इस्राएल की शिकायत की ओर ले जाता है; इसके बाद मूसा की मध्यस्थता और फिर परमेश्वर का संप्रभु हस्तक्षेप द्वारा होता है। चमत्कारों को अन्य कथाओं के साथ मिलाया गया है जो यह दर्शाती हैं कि जब लोग कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर का दंड कैसे आता है। चमत्कार परमेश्वर का स्वयं की जरूरतों में अपनी भागीदारी के बारे में आत्म-प्रकटीकरण है; इस्राएल को तब प्रतिक्रिया करनी चाहिए, और उसकी प्रतिक्रिया यहोवा के हाथों उसकी आशीष या दंड को निर्धारित करती है।

संयुक्त साम्राज्य की अवधि में चमत्कार स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। यह आत्मनिर्भरता का समय था, जब परमेश्वर ने राज-तंत्र के माध्यम से कार्य किया और राष्ट्र के जीवन में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया।इसका कारण यह है कि इस्राएल की युगांतविज्ञान आशाएँ पवित्र नगर और मंदिर की उपस्थिति में साकार हुई और ठोस बन गयीं।

भविष्यवाणी काल के दौरान यह अलग था। एलिय्याह और एलीशा के जीवन में, चमत्कार प्रमुख थे। यह धर्मत्याग का समय था, और अहाब और ईजेबेल के शासन में मूर्तिपूजा और बाल की उपासना की ओर बदल गया। इब्रानी धर्म का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई दे रहा था, और इसलिए समय ने असाधारण उपायों की मांग की। यहां चमत्कारों की अद्भुत प्रकृति पुराने नियम में कहीं और की तुलना में अधिक स्पष्ट है। निर्गमन चमत्कारों के प्रति सचेत संकेत हैं, शायद एलिय्याह को नए मूसा के रूप में देखते हुए जो यहोवा की सच्ची आराधना को पुनः स्थापित कर रहा था। बाल के याजकों को चुनौती देने में समानताएँ देखी जाती हैं ([1 रा 18](https://ref.ly/1Kgs18:1-1Kgs18:46); तुलना करें [निर्ग](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:25) [7](https://ref.ly/Exod7:1-Exod7:25)); हवा, भूकंप, और आग के साथ होरेब पर्वत पर परमेश्वर का प्रकटीकरण ([1 रा 19](https://ref.ly/1Kgs19:1-1Kgs19:21); तुलना करें [निर्ग 19](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:25)); और यरदन का विभाजन ([2 रा 2:10–14](https://ref.ly/2Kgs2:10-2Kgs2:14); तुलना करें [निर्ग](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:25) [14](https://ref.ly/Exod14:1-Exod14:31))। कई चमत्कारों का उद्देश्य बाल की दुर्बलता को प्रदर्शित करना था, जैसे सूखा, कर्मेल पर्वत पर प्रतियोगिता, और परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया चमत्कारी पुष्टि। फिर से, इतिहास में परमेश्वर के कार्य उनकी आत्म-प्रकटीकरण, उनके संदेशवाहकों का समर्थन, और उनके शत्रुओं को दण्ड देने का हिस्सा थे।

भविष्यवक्ताओं के लेखन में चमत्कार कम ही देखने को मिलते हैं, संभवतः लेखों के घोषणा रूप के कारण (अर्थात, वे कार्यों के बजाय संदेश से संबंधित थे)। दो प्रमुख अपवाद ([यशा 38](https://ref.ly/Isa38:1-Isa38:22) में दर्ज हिजकिय्याह की आरोग्य प्राप्ति के अलावा) योना और दानिय्येल हैं। योना में, चमत्कार नीनवे के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस्राएलियों के लिए है, जिन्हें यहोवा के प्रवक्ता के रूप में उनकी वाचा के कर्तव्यों की ओर वापस बुलाया जाता है। दानिय्येल में दिशा उलट जाती है, और स्थिति वही है जो निर्गमन या राजाओं में है। ये चमत्कार बेबीलोनियों और फारसियों के लिए निर्देशित हैं और उनके पास निर्गमन और एलिय्याह-एलीशा इतिहास की पहले की घटनाओं के समान ही केंद्र हैं, अर्थात, पराये देवताओं पर यहोवा की सर्वोच्चता और उसके संदेशवाहकों का समर्थन। यह संकट का तीसरा और अंतिम समय है और यह पुराने नियम में चमत्कारों के प्रमुख धार्मिक उपयोग को दर्शाता है।

नए नियम में चमत्कार

चमत्कार की उपस्थिति का भी नए नियम में समान उद्देश्य है; यह उद्धार के इतिहास में संकट के समय हुआ ताकि ऐतिहासिक कार्यों में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रमाणित किया जा सके। हालाँकि, यह इस मायने में अलग है कि इसे स्वयं परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति से परे किया गया है, जो स्वयं सबसे बड़ा चमत्कार है। अब परमेश्वर ने न केवल इतिहास में कार्य किया है; वह इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं और इसे अपनी ओर मोड़ लिया है। निर्गमन घटनाओं के साथ समानताएँ स्पष्ट हैं और दिखाती हैं कि यीशु के चमत्कारों ने उसी तरह नए वाचा के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिस तरह निर्गमन के चमत्कारों ने पुरानी वाचा के लिए तैयारी की थी।

यीशु की समझ

यीशु ने अपने चमत्कारी सेवकाई, विशेष रूप से दुष्टात्माओं को निकालने (दुष्टात्मा निकालना), और परमेश्वर के राज्य के आगमन के बीच के संबंध पर जोर दिया। जैसे पुराने नियम में, चमत्कार परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं, परन्तु यहाँ यह अधिक प्रत्यक्ष है और साथ ही उसके राज्य की स्थापना का संकेत भी देता है ([मत्ती 12:28](https://ref.ly/Matt12:28))। इस प्रकार, फिर, दुष्टात्मा भगाने के चमत्कारों का अर्थ है शैतान को बांधना और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना ([मर 3:23–27](https://ref.ly/Mark3:23-Mark3:27))। उसी समय सभी चमत्कार उद्धार के युग की शुरुआत को दर्शाते हैं, जैसा कि नासरत में यीशु के उद्घाटन भाषण में व्यक्त किया गया है ([लूका 4:18–21](https://ref.ly/Luke4:18-Luke4:21), [यशा 61:1–2](https://ref.ly/Isa61:1-Isa61:2) से)।

फिर भी ये चमत्कार परमेश्वर के कार्य के स्वचालित संकेत नहीं हैं; उन्हें विश्वास द्वारा व्याख्या की जानी चाहिए। यीशु अपने समय में अन्य चमत्कारों की उपस्थिति से भली-भांति परिचित थे ([मत्ती 12:27](https://ref.ly/Matt12:27)) और इसलिए उन्होंने चंगाई वाले चमत्कारों में विश्वास की उपस्थिति पर जोर दिया ([मर 5:32](https://ref.ly/Mark5:32); [10:52](https://ref.ly/Mark10:52))। इस विश्वास को घटना में परमेश्वर की उपस्थिति और स्वयं यीशु में निर्देशित किया जाना चाहिए। विश्वास की आवश्यकता यीशु के अपने समकालीनों को "चिह्न" ([मर 8:11–12](https://ref.ly/Mark8:11-Mark8:12)) प्रदान करने से इनकार करने को समझने में भी मदद करती है; चमत्कार कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को "साबित" नहीं कर सकते थे। विश्वास और चमत्कारों के बीच सम्बन्ध को बेहतर ढंग से समझने के लिए, यह सबसे अच्छा है कि प्रत्येक सुसमाचार लेखक द्वारा चमत्कारों के धर्मवैज्ञानिक उपयोग का व्यक्तिगत चित्रण ध्यानपूर्वक देखा जाए।

मरकुस में चमत्कार

मरकुस, जो चार सुसमाचारों में से सबसे पहले लिखा गया था, जिसे अक्सर "कार्यात्मक सुसमाचार" कहा जाता है क्योंकि इसमें यीशु की शिक्षाओं के बजाय उनके कार्यों पर ज़ोर दिया गया है। यह यीशु के चमत्कारों के बारे में भी सच है, क्योंकि मरकुस में अन्य किसी की सुसमाचार के तुलना में अनुपातिक रूप से अधिक चमत्कार हैं। मरकुस में पाँच समूह या पाँच प्रकार के चमत्कार हैं। पहला समूह दुष्टात्माओं पर यीशु के अधिकार पर केंद्रित है ([मर 1:21–39](https://ref.ly/Mark1:21-Mark1:39))। दूसरा समूह यीशु के व्यवस्था पर अधिकार और उनके विरोधियों के साथ संघर्ष से संबंधित है ([1:40–3:6](https://ref.ly/Mark1:40-Mark3:6))। इनसे प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी असली पहचान को प्रकट करने से इनकार करने का कारण बनता है। तीसरे समूह ([3:7–30](https://ref.ly/Mark3:7-Mark3:30)) में दुष्टात्मा निकालने और बालजबूब विवाद शामिल हैं, जो शैतान पर उसकी शक्ति पर केंद्रित है। चौथा समूह ([4:35–6:43](https://ref.ly/Mark4:35-Mark6:43)) विशेष रूप से शक्तिशाली चमत्कारों (तूफान को शांत करना, गिरासेनियों में दुष्टात्मा को दूर भगाना, याईर की बेटी को जीवित करना) को शामिल करता है और संभवतः शिष्यों पर केंद्रित है, क्योंकि यीशु इस प्रकार उन्हें राज्य का अर्थ प्रकट करते हैं और उनकी अपनी आत्मिक नीरसता को दूर करने का प्रयास करते हैं। पाँचवां और अंतिम समूह ([6:30–8:26](https://ref.ly/Mark6:30-Mark8:26)) शिष्यों की गलतफहमी के विषय को जारी रखता है और रोटी, अंधापन, और परमेश्वर के न्याय के संदेश के साथ दुखभोग के लिए मार्ग तैयार करता है।

मरकुस में चमत्कार संघर्ष पर केंद्रित हैं, पहले यीशु के विरोधियों के साथ और फिर उनके अपने शिष्यों के साथ। जबकि चमत्कार परमेश्वर के राज्य के अग्रदूत हैं, उनका उद्देश्य यीशु के वास्तविक महत्व के साथ मुठभेड़ को मजबूर करना है। वे यीशु को यूनानी आश्चर्य कार्यकर्ता के रूप में नहीं दिखाते; वास्तव में, वे केवल आश्चर्य और फिर उन लोगों में अविश्वास की ओर ले जाते हैं जिनमें विश्वास नहीं है। यीशु का व्यक्तित्व छिपा हुआ है और केवल क्रूस के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। चमत्कार प्रमाण नहीं बल्कि शक्तियाँ हैं; परमेश्वर उनके माध्यम से खुद को प्रमाणित नहीं करते बल्कि खुद को उन लोगों को दिखाते हैं जिनके पास देखने की आँखें होती हैं।

मत्ती में चमत्कार

मत्ती का सुसमाचार शिक्षा देने वाला है, जहाँ संवाद को क्रिया पर प्राथमिकता दी जाती है। मत्ती ने शिक्षण सामग्री के लिए जगह बनाने के लिए मरकुस के वर्णन को संक्षिप्त किया। इसलिए, उनका जोर विश्वास के परिणामों के बजाय उनके धर्मवैज्ञानिक निहितार्थों पर है। मत्ती के चमत्कारों के समूह शिक्षण पद्यांशों के अनुरूप हैं, जो उसकी सामान्य विधि के अनुसार विवरणात्मक अंशों को जोड़ने और उन्हें शिक्षण भागों के चारों ओर व्यवस्थित करने की पद्धति के अनुसार है। पहला समूह (अध्याय [8–9](https://ref.ly/Matt8:1-Matt9:38)) मरकुस के पहले, दूसरे और चौथे समूहों से चमत्कारों को जोड़ता है और यहोवा के सेवक के रूप में यीशु के महत्व पर ज़ोर देता है जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है और पापों को क्षमा करता है। द्वितीय विषय शिष्यत्व सिखाता है और शिष्यों के जागृत विश्वास और यीशु की सेवकाई में उनकी भागीदारी को दर्शाता है। दूसरा समूह (अध्याय [12](https://ref.ly/Matt12:1-Matt12:50)) व्यवस्था (सूखे हाथ वाला आदमी) और शैतान (बालजबूब विवाद) पर उसके अधिकार पर केंद्रित है। तीसरा समूह (अध्याय [14–15](https://ref.ly/Matt14:1-Matt15:39)) मरकुस के पांचवें समूह के समानांतर है लेकिन इसका उद्देश्य अलग है। टकराव को भड़काने के बजाय, शिष्य सकारात्मक रूप में देखे जाते हैं, गुरु के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसलिए शिष्य वह माध्यम बन जाते हैं जिसके द्वारा यीशु की सेवकाई जारी रहती है। इसलिए, शिष्य उसकी चमत्कारी सेवकाई में "शिक्षार्थी" (जिसका अर्थ "शिष्य" है) के रूप में शामिल होते हैं।

लूका में चमत्कार

लूका-प्रेरितों के कार्य उल्लेखनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह बिना किसी विवाद के प्रारंभिक कलिसिया की इस धारणा को स्थापित करता है कि यह यीशु के साथ पूर्ण निरंतरता में था और संसार में परमेश्वर का कार्य जारी रख रहा था। लूका का मुख्य ज़ोर उद्धार के इतिहास पर है, और इसलिए इस प्रत्यक्ष संबंध को दिखाने के लिए उनकी प्रमुख शैलीगत तरीकों में से एक चमत्कारी कार्य हैं। विशेष रूप से यहां [प्रेरि 9:32–42](https://ref.ly/Acts9:32-Acts9:42) में, जहां दो चमत्कारिक चंगाइयों में पतरस ने प्रभु के चमत्कारों को दोहराया (लकवाग्रस्त ऐनियास, [लूका 5:18–26](https://ref.ly/Luke5:18-Luke5:26); दोरकास को जीवित करना, [लूका 8:49–56](https://ref.ly/Luke8:49-Luke8:56))।

इस दृष्टिकोण से भी लूका ने मरकुस की शिक्षा से अधिक कर्म में रुचि की ओर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, लूका मरकुस से भी आगे बढ़ता है, क्योंकि चमत्कार यीशु को और अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करते हैं। पहला समूह उद्घाटन भाषण का अनुसरण करता है ([4:18–22](https://ref.ly/Luke4:18-Luke4:22)), जो स्वयं यीशु की व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले चमत्कारी कार्यों को प्रस्तुत करता है। वे यीशु की शक्ति और अधिकार (पद [31–41](https://ref.ly/Luke4:31-Luke4:41)) पर केंद्रित हैं और यीशु में परमेश्वर की शक्ति ([5:17](https://ref.ly/Luke5:17); [8:39](https://ref.ly/Luke8:39)) के साथ-साथ यीशु में विश्वास (जिसे "स्तुति" भाव में देखा जाता है, [5:25](https://ref.ly/Luke5:25); [7:16](https://ref.ly/Luke7:16); आदि, परन्तु विशेष रूप से [प्रेरि 9:35](https://ref.ly/Acts9:35); [13:12](https://ref.ly/Acts13:12); [19:17](https://ref.ly/Acts19:17) में) को मान्य करते हैं। चमत्कारों पर "भय" की उपस्थिति परमेश्वर की शक्ति को देखने के लिए मानवीय प्रतिक्रिया है ([लूका 5:26](https://ref.ly/Luke5:26); [7:16](https://ref.ly/Luke7:16); [8:35–37](https://ref.ly/Luke8:35-Luke8:37); [24:5](https://ref.ly/Luke24:5))। शिष्यों को बुलाना चमत्कारों की उपस्थिति में होता है ([5:1–11](https://ref.ly/Luke5:1-Luke5:11), मछलियों के चमत्कारी पकड़ में; पद [27–28](https://ref.ly/Luke5:27-Luke5:28), बिस्तर पर पड़े लकवाग्रस्त व्यक्ति के चंगे होने के बाद)।

इसलिए, लूका चमत्कारों को उद्धारात्मक महत्व के रूप में देखता है। हालाँकि, यह मरकुस की तस्वीर के विपरीत नहीं है। लूका अभी भी यीशु को केवल आश्चर्यकर्म करने वाले के रूप में चित्रित करने से बचता है; यीशु अभी भी लोगों की बाहरी चिन्ह के लिए जिज्ञासा को संतुष्ट करने से इनकार करते हैं ([लूका 11:29–32](https://ref.ly/Luke11:29-Luke11:32); तुलना करें [9:9](https://ref.ly/Luke9:9) भी), और धनी व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत में ([16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31)) वह सिखाते हैं कि अविश्वासी हृदय को ऐसी घटनाओं से कभी भी विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। फिर भी, वे मन फिराव का कारण बन सकते हैं ([10:13–16](https://ref.ly/Luke10:13-Luke10:16))।

यूहन्ना में चमत्कार

यूहन्ना सुसमाचार लेखक में सबसे सीधे धर्मवैज्ञानिक हैं, और चमत्कारों को विशेष रूप से यूहन्ना के अद्वितीय रंग में प्रस्तुत किया गया है। सहदर्शी सुसमाचारों में, चमत्कार "शक्ति के कार्य" हैं, जो इस संसार में परमेश्वर के राज्य के यीशु के माध्यम से प्रवेश का संकेत देते हैं; इस प्रकार, यीशु शैतान की पराजय और इतिहास पर परमेश्वर की संप्रभुता स्थापित करते हैं। हालाँकि, यूहन्ना में कोई दुष्टात्मा भगाने का कोई प्रसंग नहीं है, और चमत्कारों को "चिह्न" के रूप में देखा जाता है। उसी समय चमत्कार "कार्यों" (यहुन्ना में इस्तेमाल किए गए चमत्कारों के लिए दूसरा शब्द) की बड़ी श्रेणी का हिस्सा हैं, जिसके द्वारा यीशु अपने अन्दर पिता की उपस्थिति दिखाते हैं ([यूह 10:32, 37–39](https://ref.ly/John10:32); [14:10](https://ref.ly/John14:10)) और वे यीशु को भेजे गए के रूप में गवाही देते हैं ([5:36](https://ref.ly/John5:36); [10:25, 38](https://ref.ly/John10:25))।

यहुन्ना कई अन्य चमत्कारों में से केवल सात "चिह्न चमत्कार" चुनता है ([20:30](https://ref.ly/John20:30)) और उन्हें प्रत्येक के संबंधित खंड में विषयगत विकास के हिस्से के रूप में उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, पानी को दाखरस में बदलना एक मसीहा से संबंधित कार्य है, जो यीशु मसीह की सेवकाई में राज्य की आशीष के प्रवाह को दर्शाता है (अध्याय [2](https://ref.ly/John2:1-John2:25)); रोटियों का गुणन "जीवन की रोटी" पर आधारित है और यीशु में आत्मिक रूप से उपस्थित मसीह के भोज की ओर इशारा करता है (अध्याय [6](https://ref.ly/John6:1-John6:71))।

सहदर्शी में चमत्कारों की विरोधाभासी स्वभाव यहुन्ना में और भी अधिक है। वह घटनाओं के अद्भुत स्वभाव पर अधिक ज़ोर देता है, जैसे कि पानी की विशाल मात्रा को दाखरस में बदलना ([2:6](https://ref.ly/John2:6), लगभग 120 गैलन, या 454.2 लीटर); जिस दूरी पर यीशु की चंगाई शक्ति कार्य करती है ([4:46](https://ref.ly/John4:46), लगभग 20 मील, या 32.2 किलोमीटर); बेतहसदा के मनुष्य के लंगड़े होने की अवधि ([5:5, 38](https://ref.ly/John5:5) वर्ष; तुलना करें [9:1](https://ref.ly/John9:1), जहाँ एक मनुष्य जन्म से अंधा था); 5,000 लोगों को खिलाने के लिए आवश्यक रोटी की मात्रा ([6:7](https://ref.ly/John6:7), जहां फिलिप्पुस ने कहा कि 200 दीनार, या कई दिनों की मजदूरी, पर्याप्त नहीं होगी); और लाज़र की मृत्यु का प्रमाण ([11:39](https://ref.ly/John11:39); वह पहले ही सड़ने लगा था)। यूहन्ना को चमत्कारिक चीजों में बहुत रुचि है। फिर भी, उसी समय विश्वास के लिए चमत्कारों की अपर्याप्तता पर और भी अधिक ज़ोर दिया गया है। चमत्कार "चिह्नों" के रूप में बचाने वाला मूल्य होता हैं और यीशु के सच्चे महत्व की ओर संकेत करते हैं, लेकिन वे जागृत विश्वास से संबंधित हैं और अपने आप में अपर्याप्त हैं ([2:11](https://ref.ly/John2:11); [4:50](https://ref.ly/John4:50))। उनमें मसीही शक्ति होती है, जो यीशु की पुत्रत्व और पिता द्वारा उनकी प्रामाणिकता की ओर देखती है, लेकिन वे व्यक्तिगत उद्धारात्मक निर्णय पर आधारित होते हैं। "चिह्नों" के रूप में, वे यीशु में परमेश्वर की उपस्थिति, "दृष्टि" और "जीवन" की आत्मिक वास्तविकता को समाहित करते हैं जो वह लाते हैं ([9:35–38](https://ref.ly/John9:35-John9:38); [11:24–26](https://ref.ly/John11:24-John11:26))। फिर भी उनका उद्देश्य दर्शकों को विभाजित करना और उन्हें निर्णय की आवश्यकता के साथ सामना करना है। दो शिविर बनते हैं—वे जो समझ की तलाश में हैं और वे जो केवल बाहरी पहलुओं पर विचार करते हैं। कुछ लोग चिह्नों पर विचार करने से इनकार करते हैं, और इस प्रकार वे उन्हें अस्वीकार कर देते हैं ([3:18–21](https://ref.ly/John3:18-John3:21); [11:47–50](https://ref.ly/John11:47-John11:50)), जबकि अन्य लोग उन्हें सतही तौर केवल चमत्कार के रूप में देखते हैं और उनमें यीशु के वास्तविक महत्व को देखने में विफल रहते हैं ([2:23–25](https://ref.ly/John2:23-John2:25); [4:45](https://ref.ly/John4:45))। दूसरी ओर, कुछ लोग उन्हें विश्वास की दृष्टि से देखते हैं और उनकी व्यक्तित्व का एहसास करते हैं ([2:11](https://ref.ly/John2:11); [5:36–46](https://ref.ly/John5:36-John5:46); [11:42](https://ref.ly/John11:42))। यूहन्ना में सभी विश्वासों में सर्वोच्च वह है जिसे बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है ([20:29](https://ref.ly/John20:29))।

नए नियम के बाकी हिस्सों में चमत्कार

प्रेरितों के कामों के अलावा, नए नियम में कई अंश चमत्कारों के महत्व के बारे में बात करते हैं। [2 कुरिन्थियों 12:12](https://ref.ly/2Cor12:12) और [रोमियों 15:18–19](https://ref.ly/Rom15:18-Rom15:19) में पौलुस ने उन्हें "चिन्ह-वरदान" के रूप में माना, जो "सच्चे प्रेरित" के ईश्वरीय अधिकार को प्रमाणित करते थे। उन्होंने [1 कुरिन्थियों 12:9–10](https://ref.ly/1Cor12:9-1Cor12:10) में चंगाई और चमत्कारों को विशिष्ट "आत्मा के वरदानों" के रूप में सूचीबद्ध किया। [गलातियों 3:5](https://ref.ly/Gal3:5) में उन्होंने उन्हें आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण माना। इब्रानियों के पत्र के लेखक ने [2:4](https://ref.ly/Heb2:4) में कहा कि चमत्कारों के माध्यम से उद्धार के सच्चे संदेश के लिए "परमेश्वर ने गवाही दी" । इसलिए, प्रेरितों के युग में, परमेश्वर के सेवकों के चमत्कारों को उनके संदेशवाहकों में परमेश्वर की क्रिया के प्रमाणिक चिह्नों के रूप में अधिक प्रत्यक्ष रूप से देखा गया था।

चिन्ह; आत्मिक वरदान *भी देखें.*

चरखा, चरखा चलाना

इस्राएल के इतिहास के सभी कालखंडों में, महिलाएँ रेशों से सूत बनाती थी। हालांकि उनके साथ-साथ पेशेवर सूत कातने वालों का एक वर्ग भी उभरा। [निर्गमन 35:25–26](https://ref.ly/Exod35:25-Exod35:26) में सूत कातने वाली महिलाओं का उल्लेख है। अपने अन्य गुणों के साथ, [नीतिवचन 31](https://ref.ly/Prov31:1-Prov31:31) की अच्छी पत्नी सूत कातने में लगी हुई थी ([नीति 31:19](https://ref.ly/Prov31:19))। यीशु ने मैदान के उन सोसनों के बारे में बात की जिन्हें सूत कातने की ज़रूरत नहीं थी ([मत्ती 6:28](https://ref.ly/Matt6:28); [लूका 12:27](https://ref.ly/Luke12:27))।

चरनी

चरनी

चरनी एक नांद या बर्तन है जहाँ खेत के जानवरों के लिए भोजन रखा जाता है।

बाइबल में "चरनी" का क्या महत्व है?

नए नियम में "चरनी" के लिए यूनानी शब्द केवल चार बार आता है। इनमें से तीन बार यीशु के जन्म की कहानी में लूका के सुसमाचार में हैं और "चरनी" के अंग्रेजी रूप में अनुवादित हैं ([लूका 2:7, 12, 16](https://ref.ly/Luke2:7,Luke2:12,Luke2:16))। चौथी बार भी यह शब्द लूका के सुसमाचार में आता है ([13:15](https://ref.ly/Luke13:15))। इस पद में, कुछ बाइबल अनुवाद "चरनी" शब्द का उपयोग करते हैं जबकि अन्य "थान" शब्द का उपयोग करते हैं।

पुराने नियम में, कई इब्रानी शब्दों का प्रयोग उन स्थानों का वर्णन करने के लिए किया गया है जहाँ जानवर खाते और रहते हैं। हम [अय्यूब 39:9](https://ref.ly/Job39:9), [नीतिवचन 14:4](https://ref.ly/Prov14:4), और [यशायाह 1:3](https://ref.ly/Isa1:3) में समान शब्द पाते हैं, जहाँ उनका अनुवाद "चरनी" या "गोशाले" के रूप में किया गया है। जब पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया गया (एक अनुवाद जिसे "सेप्टुआजिंट" कहा जाता है), तो इन शब्दों का अनुवाद उसी यूनानी शब्द का उपयोग करके किया गया जिसका अर्थ "चरनी" होता है। यूनानी अनुवादकों ने इस शब्द का उपयोग तीन अन्य इब्रानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए भी किया है:

* [2 इतिहास 32:28](https://ref.ly/2Chr32:28) में "थान" (जानवरों के लिए एक बंद क्षेत्र)
* [अय्यूब 6:5](https://ref.ly/Job6:5) में “चारा” या “घास” (एक स्थान जहाँ जानवर भोजन करते हैं)
* [हबक्कूक 3:17](https://ref.ly/Hab3:17) में “थानों” या “गौशाला”

चरनी कहाँ स्थित थी?

आधुनिक मध्य पश्चिमी रीति-रिवाजों और बाइबल पुरातत्व के अध्ययन में गोशाले और चरनी के लिए दो संभावित स्थान पाए गए:

1. घर के अंदर: निर्धन परिवारों के पास अक्सर उनके रहने की जगह के पास उनके जानवरों के लिए एक कमरा होता था। यह पशुओं का कमरा आमतौर पर उस स्थान से कुछ कदम नीचे होता था जहाँ परिवार रहता था। इस प्रकार के गोशाले में, चरनी पत्थर की बनी होती थी। यह या तो:

* लकड़ी की दीवारों में से एक के सामने निर्मित, या
* प्राकृतिक चट्टान से तराशा गया

1. एक गुफा में: गौशाला एक गुफा में भी हो सकता था। यह गुफाएँ या तो:

* घर के पास, या
* परिवार के निवास स्थान के नीचे था

शोधकर्ताओं ने इस प्रकार के गोशालों के उदाहरण पाए हैं। मेगिद्दो नामक एक प्राचीन शहर में उन्हें एक घर से जुड़ा हुआ एक गौशाला कक्ष मिला। एक अन्य प्राचीन शहर जिसे लाकीश कहा जाता है, वहाँ उन्होंने एक इमारत के नीचे एक गुफा पाई जो लगभग 1200 ईसा पूर्व में गोशाले के रूप में उपयोग की जाती थी।

परंपरा के अनुसार, यीशु का जन्म एक गुफा में हुआ था जिसे एक गोशाले के रूप में उपयोग किया जाता था। आज, बैतलहम में एक गुफा के ऊपर एक कलीसिया है जिसे "चर्च ऑफ द नेटिविटी" कहा जाता है, जहाँ कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का जन्म हुआ था। हालाँकि, जब हम लूका की सुसमाचार पढ़ते हैं, तो विवरण का अर्थ यह भी हो सकता है कि यीशु का जन्म एक घर के बगल में एक गोशाले में हुआ था, जैसा कि हमने पहले वर्णित किया था।

देखें यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं।

चरवाहा

वह जो भेड़-बकरियों के झुण्ड की पूरी देखभाल करते थे। उनका काम भेड़-बकरियों के लिए घास और पानी ढूंढना, उन्हें वन-पशुओं से बचाना ([आमोस 3:12](https://ref.ly/Amos3:12)), भटकी हुई भेड़-बकरियों को ढूंढना और वापस लाना ([यहेजकेल 34:8](https://ref.ly/Ezek34:8); [मत्ती 18:12](https://ref.ly/Matt18:12)), हर दिन झुण्ड को बाहर ले जाना और दिन के अन्त में वापस लाना ([यूहन्ना 10:2–4](https://ref.ly/John10:2-John10:4)) था।

नए नियम में चरवाहे और उनकी भेड़ों का चित्रण महत्वपूर्ण है। यीशु अच्छे चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देते हैं ([मत्ती 18:10–14](https://ref.ly/Matt18:10-Matt18:14); [मरकुस 6:34](https://ref.ly/Mark6:34); [यूहन्ना 10](https://ref.ly/John10:1-John10:42); [इब्रानियों 13:20](https://ref.ly/Heb13:20))। चरवाहे और झुण्ड की उपमा [भजन 23](https://ref.ly/Ps23:1-Ps23:6), [यहेजकेल 34](https://ref.ly/Ezek34:1-Ezek34:31), और [यूहन्ना 10](https://ref.ly/John10:1-John10:42) में समृद्ध रूप से व्यक्त होती है। परमेश्वर इस्राएल के चरवाहे थे ([उत्पत्ति 49:24](https://ref.ly/Gen49:24); [भजन 23:1](https://ref.ly/Ps23:1); [80:1](https://ref.ly/Ps80:1); [यशायाह 40:11](https://ref.ly/Isa40:11))। जब अविश्वासी चरवाहे इस्राएल में असफल हुए, तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और अपने सेवक दाऊद को उनके ऊपर एक विश्वासी चरवाहा नियुक्त किया ([यहेजकेल 34:11–16, 23–24](https://ref.ly/Ezek34:11-Ezek34:16))।

नए नियम की कल्पना पुराने नियम और फिलिस्तीनी पृष्ठभूमि से आती है। यहूदी अर्थव्यवस्था में, जो चरवाहा भेड़ों या बकरियों के झुण्ड की देखभाल करता था, उनका जिम्मेदार पद होता था। बड़े झुण्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता था। उन्हें वन-पशुओं और लुटेरों से भी बचाना पड़ता था। प्राचीन दुनिया में चरवाहे की मौलिक भूमिका के कारण, "चरवाहा" शब्द शासक के लिए सामान्य शब्द बन गया। अश्शूर, बाबेल और मिस्र के राजा अक्सर अपने लोगों की रक्षा करने वाले चरवाहों के रूप में संदर्भित किए जाते थे। यह छवि पुराने नियम की पृष्ठभूमि बनाती है, जहां यही उपयोग पाया जाता है। परमेश्वर को इस्राएल के चरवाहे के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने लोगों के हर पहलू में कुशल के लिए चिंतित हैं। लोगों के शासकों और अगुवों को अक्सर चरवाहों के रूप में संदर्भित किया जाता है ([गिनती 27:17](https://ref.ly/Num27:17); [1 राजा 22:17](https://ref.ly/1Kgs22:17); [यिर्मयाह 10:21](https://ref.ly/Jer10:21); [12:10](https://ref.ly/Jer12:10); [22:22](https://ref.ly/Jer22:22); [23:1–2](https://ref.ly/Jer23:1-Jer23:2))।

यिर्मयाह के समय से, "चरवाहा" आने वाले मसीहा के लिए शीर्षक के रूप में उपयोग किया जाने लगा। परमेश्वर स्वयं अपने झुण्ड की देखभाल करेंगे ([यिर्मयाह 23:3](https://ref.ly/Jer23:3); [31:10](https://ref.ly/Jer31:10); [यहेजकेल 34:11–22](https://ref.ly/Ezek34:11-Ezek34:22)) और उन्होंने अपने लोगों के लिए चिंता दिखाने वाले विश्वासयोग्य चरवाहों को प्रदान करने का वादा किया ([यिर्मयाह 3:15](https://ref.ly/Jer3:15); [23:4](https://ref.ly/Jer23:4))। उन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया कि वह उनके परमेश्वर होंगे और दाऊद के मसीही पुत्र को उनके ऊपर चरवाहा नियुक्त करेंगे ([यहेजकेल 34:23–24](https://ref.ly/Ezek34:23-Ezek34:24))। नए नियम में यीशु ने स्वयं को वादा किए गए मसीह चरवाहा के रूप में संदर्भित किया ([मत्ती 10:16](https://ref.ly/Matt10:16); [25:32](https://ref.ly/Matt25:32); [मरकुस 14:27](https://ref.ly/Mark14:27); [यूहन्ना 10:1–30](https://ref.ly/John10:1-John10:30); तुलना करें [इब्रानियों 13:20](https://ref.ly/Heb13:20); [1 पतरस 2:25](https://ref.ly/1Pet2:25))। [इफिसियों 4:11](https://ref.ly/Eph4:11) कलीसिया के अगुवों को चरवाहे या रखवाले (पादरी) के रूप में बोलता है। इस उपयोग को प्रारंभिक कलीसिया में और वर्तमान दिन तक जारी रखा गया। पौलुस ने कहा कि वे विशेष लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है ताकि वे परमेश्वर के लोगों की देखभाल करें जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें परमेश्वर के मार्गों में ले जाता है और सिखाता है। पतरस ने भी अगुवों को चरवाहों के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे तब तक विश्वासयोग्य चरवाहे बने रहें जब तक कि प्रधान रखवाला, यीशु मसीह, प्रकट न हों ([1 पतरस 5:1–4](https://ref.ly/1Pet5:1-1Pet5:4))।

चर्मपत्र

देखें लेखन; पिरगमुन।

चर्म-शोधन करना, चर्मकार, चमड़ा रंगना

खाल को चमड़े में बदलने की प्रक्रिया और चमड़े का धन्धा करनेवाले ([प्रेरि 9:43](https://ref.ly/Acts9:43))। चर्मकार खाल और चर्म को चूने और कुछ पौधों की पत्तियों और रस में भिगोकर चमड़े में बदलते थे। चमड़े के बर्तनों से निकलने वाली दुर्गंध के कारण चमड़े के चर्मकार शहरों के बाहर रहते थे। तम्बू के आवरण मेढ़ों और बकरियों (या शायद समुद्री गायों) की चमड़े की खाल से बनाए जाते थे। चमड़े का रंग या तो रंगाई की वजह से या चमड़े को रंगने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाल होता था ([निर्ग 25:5](https://ref.ly/Exod25:5); [26:14](https://ref.ly/Exod26:14); [35:7, 23](https://ref.ly/Exod35:7,Exod35:23); [36:19](https://ref.ly/Exod36:19); [39:34](https://ref.ly/Exod39:34))। बाइबिल में चर्मकार का एकमात्र संदर्भ शमौन के लिए है ([प्रेरि 9:43](https://ref.ly/Acts9:43); [10:6, 32](https://ref.ly/Acts10:6,Acts10:32))।

यह भी देखें चमड़ा।

चाँदी

देखें सिक्के; खनिज और धातुएँ; बहुमूल्य पत्थर; रुपये-पैसे; बैंकर और बैंकिंग।

चाकू

छोटा, हाथ में पकड़ा जाने वाला, एक या दो धार वाला काटने का उपकरण, जो आमतौर पर चकमक पत्थर या धातु से बना होता है।

चाकू

चाकू

लोहे के उपकरण का उपयोग नरकट कलमों को तेज करने, सरकण्डा काटने और पत्थर में अक्षरों को उकेरने के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख केवल नाम से [यिर्मयाह 36:23](https://ref.ly/Jer36:23) (आरएसवी) में किया गया है, लेकिन इसे अन्यत्र लोहे के कलम या उपकरण के रूप में सन्दर्भित किया गया है ([अय्यू 19:24](https://ref.ly/Job19:24); [यिर्म 17:1](https://ref.ly/Jer17:1))।

चाबुक से पीटना

देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

चिकरी

एक पौधा (*सिचोरियम इंटीबस*) जो इस्राएल और आस-पास के क्षेत्रों के कई हिस्सों में जंगली रूप से उगता है। इसके फूल और पत्ते चमकीले नीले रंग के होते हैं जिन्हें सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि यह प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाने वाली कड़वी जड़ी-बूटियों में से एक हो सकती है, हालांकि यह अनिश्चित है।

देखिए कड़वी जड़ी-बूटियाँ।

चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा पद्धति

चिकित्सा विज्ञान **और चिकित्सा पद्धति**

रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित ज्ञान के क्षेत्र को, साथ ही उन वास्तविक पदार्थों को, जो रोगों के निदान, उपचार या रोकथाम के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें चिकित्सा कहते हैं।

चिकित्सा विज्ञान को ज्ञान की एक शाखा के रूप में पुराने नियम (OT) के समय के इब्रानी लोगों द्वारा बहुत कम महत्व दिया गया था, इसके विपरीत मेसोपोटामिया और मिस्र की आसपास की संस्कृतियों में चिकित्सा विज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अश्शूर के राजा अशुर्बनिपाल के पुस्तकालय में चिकित्सा से संबंधित 800 तख्तियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन लेखनों से यह देखा जा सकता है कि उस समय की चिकित्सा धर्म, शकुन विद्या और शैतानी विद्या का मिश्रण थी। उनकी औषधियों की सूची बहुत विस्तृत थी, जिसमें कुत्ते की गंदगी और मानव मूत्र जैसे तत्व शामिल थे। कुछ चिकित्सकों द्वारा शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। बाबुल में एक असामान्य निदान विधि यह थी कि ताज़ा मारे गए जानवर के जिगर की जाँच की जाती थी और उसे सामान्य जानवर के जिगर के एक मिट्टी के मॉडल से तुलना की जाती थी। इन दोनों के बीच के अंतर का उपयोग रोगी की स्थिति का निदान करने के लिए किया जाता था। इसका और शकुन विद्या का एक दिलचस्प उदाहरण [यहेजकेल 21:21](https://ref.ly/Ezek21:21) में मिलता है।

मिस्र में चिकित्सा की कला मेसोपोटामिया की तुलना में अधिक उन्नत थी, जो तर्क और अवलोकन पर अधिक निर्भर थी। एडविन-स्मिथ पपीरस सबसे पुराना ज्ञात शल्य चिकित्सा ग्रंथ है। इसमें विभिन्न प्रकार की हड्डी टूटने, जोड़ उखड़ने, घाव, ट्यूमर और अल्सर पर चर्चा की गई है। उपचार में चिपकने वाला प्लास्टर, शल्य टांके, और दागने का उपयोग किया गया। हृदय को रक्तवह-तन्त्र का केंद्र माना गया था, और नाड़ी का निरीक्षण किया गया था। एबर्स पपीरस आंतरिक चिकित्सा की समस्याओं और उनके उपचार से संबंधित है। एनिमा चिकित्सा का लोकप्रिय रूप था, और उनकी औषधियों में अरंडी के तेल से लेकर जानवरों की चर्बी और गर्म रेत तक की विभिन्न प्रकार की उपचार सामग्री शामिल थीं। अन्य पपीरस स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं से निपटते हैं और उनमें औषधीय नुस्खे और कई जादुई मंत्र होते हैं। ममीकरण अत्यधिक विकसित कला थी; यूसुफ ने अपने पिता याकूब का शव संरक्षित करवाया था ([उत 50:2](https://ref.ly/Gen50:2))।

पुराने नियम के समय में इब्रानी लोगों का रोगों के प्रति नज़रिया उनके मूर्तिपूजक पड़ोसियों से पूरी तरह अलग था। वे मूर्तिपूजक अंधविश्वासों या देवताओं में विश्वास नहीं करते थे और परिणामस्वरूप, उन्होंने मिस्रियों और बेबीलोनियों के समान चिकित्सा ज्ञान विकसित नहीं किया इसके बजाय, इब्रानी लोग बीमारी को परमेश्वर के न्याय के रूप में मानते थे ([निर्ग 15:26](https://ref.ly/Exod15:26); [व्य.वि. 28:22, 35, 60–61](https://ref.ly/Deut28:22); [यूह 9:2](https://ref.ly/John9:2)) और चंगा होने का श्रेय भी परमेश्वर को जाता था ([निर्ग 15:26](https://ref.ly/Exod15:26); [भज 103:3](https://ref.ly/Ps103:3))। इस दर्शनशास्त्र के अनुसार, राजा आसा का परमेश्वर के बजाय वैद्यों पर निर्भर रहना, [2 इतिहास 16:12](https://ref.ly/2Chr16:12) में निंदात्मक रूप में संदर्भित किया गया है। इसलिए, जबकि इस्राएल में चिकित्सा उपचार उपलब्ध था, इसका उपयोग और विकास पड़ोसी देशों की तुलना में कम उन्नत था।

इब्रानी लोगों का चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वच्छता उपायों में था जो व्यवस्था में उल्लिखित थे, विशेष रूप से [लैव्यव्यवस्था 11–15](https://ref.ly/Lev11:1-Lev15:33)। जबकि इनका मुख्य रूप से धार्मिक महत्व था, लेकिन निस्संदेह इनसे लोगों के स्वास्थ्य और शारीरिक तंदुरुस्ती के सामान्य स्तर में सुधार हुआ।इब्रानी याजक अन्य संस्कृतियों में पाए जाने वाले वैद्य-याजक के समकक्ष नहीं थे। यद्यपि इब्रानी याजक से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कौन सी शारीरिक अवस्थाएँ किसी व्यक्ति को धार्मिक रूप से अशुद्ध बनाती हैं, इसका निर्धारण करे, लेकिन शास्त्र में कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि वे रोगों का उपचार करते थे।

पवित्रशास्त्र में उल्लिखित एकमात्र शल्यक्रिया खतना है। यह चिकित्सा कारणों से नहीं, धार्मिक कारणों से इब्रानी लोगों द्वारा किया जाता था, और इसे किसी वैद्य द्वारा नहीं बल्कि घर के मुखिया या किसी और के द्वारा किया जाता था ([निर्ग 4:25](https://ref.ly/Exod4:25))। [यहेजकेल 30:21](https://ref.ly/Ezek30:21) में हाथ की हड्डी टूटने के इलाज का उल्लेख है, जिसमें उसे स्थिर करके और लेप लगाकर पट्टी से बांधकर ठीक करने हो कहा गया है।

प्रसूति देखभाल अनुभवी दाइयों द्वारा दी जाती थी ([उत 35:17](https://ref.ly/Gen35:17))। [उत्पत्ति 38:27–30](https://ref.ly/Gen38:27-Gen38:30) में जुड़वाँ बच्चों के जन्म का विवरण है जो अनुप्रस्थ प्रस्तुति द्वारा और जटिल हो गया। सबसे कुशल प्रसूति विशेषज्ञ के लिए भी यह एक कठिन समस्या है, और इस तथ्य से कि माँ और दोनों बच्चे जीवित बच गए, इस दाई की कुशलता की प्रशंसा होती है। [निर्गमन 1:15–21](https://ref.ly/Exod1:15-Exod1:21) में प्रसव के लिए प्रसव के पत्थरों के उपयोग का उल्लेख किया गया है। यह उपकरण प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला को प्रसव के लिए अनुकूल स्थिति में रखता था।

नए नियम के समय में भूमध्यसागरीय दुनिया में यूनानी चिकित्सा का प्रभाव बहुत अधिक था। यद्यपि चिकित्सा का अभ्यास अभी भी प्राचीन अवस्था में था, हिप्पोक्रेट्स और उनके समय के अन्य यूनानी वैद्यों ने बीमारियों के जादुई स्पष्टीकरण को अस्वीकार करके आधुनिक चिकित्सा के लिए आधार तैयार किया और सावधानीपूर्वक अवलोकन के माध्यम से चिकित्सा उपचार के लिए तर्कसंगत आधार देने का प्रयास किया। [मरकुस 5:26](https://ref.ly/Mark5:26) से यह ज्ञात होता है कि इस्राएल में वैद्य उपलब्ध थे। वास्तव में, रब्बियों का आदेश था कि हर नगर में कम से कम एक वैद्य होना चाहिए, और कुछ रब्बी स्वयं चिकित्सा का अभ्यास करते थे।

बाइबिल में कभी-कभी विशिष्ट चिकित्सा उपचारों का उल्लेख किया गया है। दूदाफल का उपयोग कामोत्तेजक के रूप में किया जाता था ([उत 30:14](https://ref.ly/Gen30:14); [श्रे.गी. 7:13](https://ref.ly/Song7:13))। जब अय्यूब सामान्य फोड़े से पीड़ित था, तो उसने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से निर्जीव त्वचा को हटाया और राख में बैठ गया ([अय्यू 2:7–8](https://ref.ly/Job2:7-Job2:8))। राख बहते घावों को सुखाने का काम करती थी, जिससे इस उपचार के उपयोग का तर्कसंगत आधार मिलता था। यिर्मयाह गिलाद के मरहम का उल्लेख आलंकारिक तरीके से करता है, जो इसके औषधीय उपयोग को इंगित करता है ([यिर्म 8:22](https://ref.ly/Jer8:22); [46:11](https://ref.ly/Jer46:11))। इस मरहम का सटीक स्वभाव या उपयोग ज्ञात नहीं है। जब हिजकिय्याह मृत्युशय्या पर थे, तो उन्हें यशायाह द्वारा फोड़े पर अंजीरों की टिकिया लगाने का निर्देश दिया गया ([2 राजा 20:7](https://ref.ly/2Kgs20:7))। यद्यपि, इसे उपचार नहीं माना जाना चाहिए, वैसे ही जैसे नामान का यरदन में सात बार डुबकी लगाना या प्रभु का अंधे के आंखों पर मिट्टी लगाना उपचार नहीं चमत्कार था। [नीतिवचन 17:22](https://ref.ly/Prov17:22) में उल्लिखित आनन्द, का मन पर चिकित्सीय प्रभाव आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य मान्यताओं के अनुरूप है।

पवित्रशास्त्र में कई बार दाखरस के औषधीय उपयोग का उल्लेख किया गया है। इसकी मनोदशा बदलने की क्षमता का संकेत [नीतिवचन 31:6](https://ref.ly/Prov31:6) में दिया गया है, और स्पष्टतः, क्रूस पर प्रभु को प्रदान किया गया सिरका उनकी पीड़ा को कम करने के लिए था, क्योंकि उसमें दर्द निवारक गुण था ([यूह 19:29](https://ref.ly/John19:29))। पौलुस ने तीमुथियुस को सुझाव दिया कि वह अपने पेट और अन्य दुर्बलताओं के लिए थोड़ी दाखरस का उपयोग करे ([1 तीमु 5:23](https://ref.ly/1Tim5:23))। यह महत्वपूर्ण है कि पौलुस ने "थोड़ा" कहा क्योंकि आज के चिकित्सा विज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि मध्यम मात्रा में दाखरस पाचन में सहायता करती है और रक्त प्रवाह में मदद करती है; हालाँकि, अत्यधिक मात्रा में यह कई तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छे सामरी ने घायल व्यक्ति के घावों का इलाज करने के लिए तेल और दाखरस का उपयोग किया ([लूका 10:34](https://ref.ly/Luke10:34))। इसकी मदिरा की मात्रा के कारण, दाखरस में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, लेकिन साथ ही यह कच्चे घाव की सतह को जमा देती और थक्के के नीचे बैक्टीरिया को पनपने की अनुमति देती है। तेल, अपने नरम करने वाले प्रभाव से, दाखरस के इस अवांछनीय दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करने की प्रवृत्ति रखता है और अपनी कोटिंग क्रिया के कारण सुखदायक भी होता है। फिर पट्टी लगाई गई, और रोगी को आराम करने के लिए सराई में ले जाया गया।

[प्रकाशितवाक्य 3:18](https://ref.ly/Rev3:18) में लौदीकिया की कलीसिया को आँखों में सुरमा लगाने की सलाह दी गई है।चूँकि लौदीकिया कमज़ोर और बीमार आँखों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए यह दृष्टांत इस कलीसिया को आत्मिक दृष्टि की कमी के बारे में चेतावनी देने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

रोग; वैद्य; महामारी *भी देखें*।

चिट्ठियाँ डालना

पुराने नियम में एक आम प्रथा थी, लेकिन पिन्तेकुस्त से पहले नए नियम में यह कम ही प्रचलन में थी। पिन्तेकुस्त के बाद, बाइबल इस प्रथा का उल्लेख नहीं करती है।

चिट्ठियाँ डालने के उपयोग

लोगों ने कई कारणों से चिट्ठियाँ डालीं:

1. बलि का बकरा चुनने के लिए ([लैव्य 16:8–10](https://ref.ly/Lev16:8-Lev16:10))
2. गोत्रों के बीच भूमि विभाजन के लिए ([गिन 26:55–56](https://ref.ly/Num26:55-Num26:56); [यहो 14:2](https://ref.ly/Josh14:2); [न्या 1:3](https://ref.ly/Judg1:3))
3. यह तय करने के लिए कि किसे युद्ध में जाना चाहिए और किसे नहीं ([न्या 20:9](https://ref.ly/Judg20:9); [नहे 11:1](https://ref.ly/Neh11:1))
4. याजकों को कर्तव्यों को सौंपने कि लिए ([1 इति 24:5–19](https://ref.ly/1Chr24:5-1Chr24:19); [नहे 10:34](https://ref.ly/Neh10:34))
5. यह पता लगाने के लिए कि किसने गलती की है([यहो 7:14–18](https://ref.ly/Josh7:14-Josh7:18); तुलना करें [नीति 18:18](https://ref.ly/Prov18:18))

जब ज्ञान या बाइबल पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं देते थे, तो लोग महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए चिट्ठियाँ डालते थे। चिट्ठियाँ डालना निष्पक्ष और पक्षपात रहित था। लोग मानते थे कि परमेश्वर चिट्ठियों को निर्देशित करते हैं ([नीति 16:33](https://ref.ly/Prov16:33))।

बाइबल यह स्पष्ट नहीं करती कि लोगों ने चिट्ठियाँ कैसे डालीं। विधि परिस्थिति के अनुसार बदलती प्रतीत होती थी ([लैव्य 16:8](https://ref.ly/Lev16:8); [गिन 26:55–56](https://ref.ly/Num26:55-Num26:56); [न्या 20:9](https://ref.ly/Judg20:9)).

परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि चिट्ठियाँ डालना गलत है। इसके विपरीत कभी-कभी, उन्होंने लोगों से ऐसा करने के लिए भी कहा ([लैव्य 16:8](https://ref.ly/Lev16:8); [नीति 18:18](https://ref.ly/Prov18:18); [यशा 34:17](https://ref.ly/Isa34:17))। [नीति 16:33](https://ref.ly/Prov16:33) कहता है कि चिट्ठी डाली जाती तो है, परन्तु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। इसलिए, लोगों ने सोचा कि चिट्ठी परमेश्वर की इच्छा को दर्शाती है।

नए नियम में, सैनिकों ने यीशु के कपड़ों के लिए चिट्ठियाँ डालीं ([मत्ती 27:35](https://ref.ly/Matt27:35))। चेलों ने यहूदा की जगह नए प्रेरित के रूप में मत्तियाह को चुनने के लिए चिट्ठियाँ डालीं ([प्रेरि 1:26](https://ref.ly/Acts1:26))।

पिन्तेकुस्त पर पवित्र आत्मा के आने के बाद, बाइबल में चिट्ठियाँ डालने का उल्लेख नहीं है। कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि कलीसिया को चिट्ठियों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके निर्णयों का मार्गदर्शन किया।

यह भी देखें उरीम और थुम्मीम।

चिट्ठी डालना

एक इब्री शब्द जिसका अर्थ है "चिट्ठी डालना" (किसी चीज़ का निर्णय लेने के लिए चिट्ठी डालने में उपयोग किया जाता है)। यहूदियों के पर्व पुरिम का नाम इसी शब्द से आता है। हामान, जो यहूदियों का एक शत्रु था, उसने यहूदियों को नष्ट करने के लिए एक दिन चुनने हेतु *पुर* (चिट्ठी) डाला। पुरिम का पर्व यहूदियों को हामान की योजना से बचाने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है ([एस्त 3:7](https://ref.ly/Esth3:7); [9:24–26](https://ref.ly/Esth9:24-Esth9:26))।

देखें इस्राएल के भोज और पर्व।

चित्तिम

कित्ती का एक अन्य नाम, साइप्रस द्वीप के लिए प्राचीन इब्रानी नाम है।

देखें कित्तिम।

चित्रलिपि

लेखन का एक प्रारंभिक रूप जिसमें चित्र चिह्नों का उपयोग किया जाता है। कई सभ्यताओं ने अपनी-अपनी चित्रलिपि विकसित की, जिनमें मिस्रवासी, हित्ती, मय और क्रेती शामिल हैं। सबसे प्रसिद्ध चित्रलिपि मिस्र की है।

मिस्र की चित्रलिपि उन चीज़ों के चित्रों के रूप में शुरू हुई जिन्हें वे दर्शाती थीं। उदाहरण के लिए, चारों ओर किरणों वाला एक चक्र सूर्य का प्रतीक था। यह लेखन मिस्र में लगभग ईसा पूर्व 3000 में शुरू हुआ। लोग आमतौर पर इसे पत्थर पर उकेरते थे लेकिन कभी-कभी इसे सरकण्डे पर नरकट कलम से भी लिखते थे।

जैसे-जैसे सरकण्डा अधिक सामान्य हुआ, पत्थर के प्रतीकों को जल्दी से लिखना कठिन हो गया। इसलिए शास्त्रियों और बहीखाताधारकों ने एक सरल संस्करण तैयार किया जिसे हिएरेटिक कहा गया। बाद में, उन्होंने डेमोटिक नामक एक और भी छोटा संस्करण बनाया।

जैसे-जैसे लेखन में बदलाव आया, वैसे-वैसे चिन्हों के इस्तेमाल का तरीका भी बदलता गया। पहले, वे चित्र-प्रतीक थे। बाद में, वे ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने लगे। उदाहरण के लिए, हम अंग्रेजी में "मीट" शब्द के लिए हैम की तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि "हैम" और "मीट" एक जैसे लगते हैं। मिस्रवासियों ने इन चिन्हों को अपने कई पड़ोसियों की तरह वर्णमाला में परिवर्तित नहीं किया।

मिस्रवासियों ने 5वीं सदी ईस्वी तक चित्रलिपि का उपयोग किया। इसके बाद उन्होंने लातीनी और यूनानी का उपयोग करके वर्णमाला लेखन की ओर रुख किया। मध्य युग के दौरान, लोग चित्रलिपि के बारे में अधिक नहीं जानते थे। नवजागरण के दौरान रुचि फिर से बढ़ी, लेकिन विद्वान इस लेखन को समझ नहीं सके।

1779 में नेपोलियन की टीम द्वारा मिस्र में रोसेटा स्टोन खोजे जाने तक चित्रलिपि एक रहस्य बने रहे। इस पत्थर पर यूनानी, डेमोटिक, और चित्रलिपि में लेखन था। पच्चीस साल बाद, जीन-फ्रांसुआ चैंपोलियन नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने चित्रलिपि को पढ़ने का तरीका खोज निकाला।

चिनार

चिनार*

कुछ अनुवादों में प्लेन वृक्ष के लिए गलत अनुवाद, जो पलिश्त का एक देशी वृक्ष है ([उत 30:37](https://ref.ly/Gen30:37); [यहेज 31:8](https://ref.ly/Ezek31:8)) । *देखें* पौधे (प्लेन वृक्ष)।

चिन्ह

चिन्ह

शब्द जो एक दृश्य घटना को इंगित करता है जिसका उद्देश्य उस घटना से परे का अर्थ बताना है जो सामान्यतः घटना के बाहरी स्वरूप में दिखाई देती है।

पुराने नियम में

पुराने नियम में कुछ उदाहरणों में, "चिन्ह" का अर्थ खगोल-विद्या के अर्थ में स्वर्गीय पिंडों के विधि से है ([उत्पत्ति 1:14](https://ref.ly/Gen1:14); [यिर्मयाह 10:2](https://ref.ly/Jer10:2)), या "चिन्ह और चमत्कार" के रूप में परमेश्वर की चमत्कारी क्रियाओं के चिन्ह के रूप में है जो विश्व के इतिहास में घटित होती हैं ([व्यव 4:34](https://ref.ly/Deut4:34); [6:22](https://ref.ly/Deut6:22); [नहे 9:10](https://ref.ly/Neh9:10); [भजन 105:27](https://ref.ly/Ps105:27); [यिर्म 32:20](https://ref.ly/Jer32:20))। अन्य अवसरों पर, इसे मूसा की वाचा के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, हाथ और माथे पर व्यवस्था पहनना और सब्त का पालन करना इस्राएल और परमेश्वर के बीच सम्बन्ध का चिन्ह माना जाता है ([व्यव 6:8](https://ref.ly/Deut6:8); [11:18](https://ref.ly/Deut11:18); [यहे 20:12, 20](https://ref.ly/Ezek20:12))।

“चिन्ह” के सबसे अधिक और महत्वपूर्ण उपयोग पुराने नियम भविष्यद्वाणी की सेवकाई के सन्दर्भ में दिखाई देते हैं। मूसा से शुरू होकर, चिन्हों का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता से बात की है। इस प्रकार, जब मूसा को उद्धार का सन्देश मिला जिसे उन्हें मिस्र में इस्राएल के सन्तानों और फिरौन के पास लाना था, तो उन्हें दो चिन्ह दिए गए: उनकी लाठी को साँप में बदल दिया गया और उनका हाथ कोढ़ से पीड़ित हो गया ([निर्ग 4:1–8](https://ref.ly/Exod4:1-Exod4:8))।

झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा भी चिन्ह और चमत्कारों का उपयोग किया गया था। चिन्ह दिए जाने और उसके पूरा होने के बाद, इस्राएल के अगुवों को भविष्यद्वक्ता के सन्देश की जाँच करनी थी कि क्या यह लोगों को परमेश्वर की सच्ची उपासना से दूर ले जाता है। यदि ऐसा हुआ, तो चिन्ह देने वाले भविष्यद्वक्ता को मृत्युदंड दिया जाना था ([व्यव 13:1–5](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:5))।

चिन्ह का चरित्र भिन्न होता है और अक्सर चमत्कारी होता है। पुराने नियम के कुछ महान चमत्कार भविष्यद्वाणी का चिन्ह हैं—उदाहरण के लिए, हिजकिय्याह के महल की सीढ़ियों पर छाया का वापस ऊपर जाना यह पुष्टि करने के लिए कि राजा एक घातक बीमारी से ठीक हो जाएगा, जैसा कि यशायाह की भविष्यद्वाणी थी ([2 रा 20:8–9](https://ref.ly/2Kgs20:8-2Kgs20:9); [यश 38:21–22](https://ref.ly/Isa38:21-Isa38:22))। अक्सर चिन्ह केवल पूर्वानुमानित होता है, और लोग यह जान सकते हैं कि भविष्यद्वक्ता ने सत्य कहा है या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि घटना घटित होती है या नहीं—उदाहरण के लिए, भविष्यद्वक्ता द्वारा एली के दोनों पुत्रों की एक ही दिन मृत्यु की भविष्यद्वाणी करना ([1](https://ref.ly/1Sam2:34) [शमू](https://ref.ly/1Sam10:7-1Sam10:9) [2:34](https://ref.ly/1Sam2:34); देखें भी [14:10](https://ref.ly/1Sam14:10); [2 रा 19:29](https://ref.ly/2Kgs19:29); [यश 37:30](https://ref.ly/Isa37:30))। कभी-कभी चिन्ह को सावधानीपूर्वक समयबद्ध किया जाता था, और प्राप्तकर्ता को बताया जाता था कि चिन्ह के प्रकट होने से पता चल जाएगा कि भविष्यद्वाणी सन्देश को पूरा करने के लिए कब कार्य करना है ([1 शमू 10:7–9](https://ref.ly/1Sam10:7-1Sam10:9))। अन्य समयों में, भविष्यद्वाणी की गई घटनाओं को भविष्यद्वक्ता के जीवन में प्रदर्शित किया गया। इन प्रतीकात्मक कार्यों ने भविष्यद्वक्ता के सन्देश की सच्चाई को प्रदर्शित किया—उदाहरण के लिए, मिस्र की शक्ति में विश्वास का प्रचार करने वालों की नियति को दिखाने के लिए तीन वर्षों तक यशायाह का नग्न रहना ([यश 20:3](https://ref.ly/Isa20:3); देखें [यहे 4:3](https://ref.ly/Ezek4:3) भी)।

नए नियम में

नए नियम की घटनाएँ पुराने नियम की घटनाओं से बहुत मिलती-जुलती हैं। ऐसे स्वर्गीय चिन्हों का उल्लेख है जो समय के अन्त के चिन्ह के रूप में घटित होंगे, और विशेष ज्ञान वाले लोग समझेंगे कि अन्त निकट आ रहा है ([मत्ती 24:3, 30](https://ref.ly/Matt24:3); [मर 13:4, 22](https://ref.ly/Mark13:4); [लूका 21:11, 25–26](https://ref.ly/Luke21:11))। इन सर्वनाश चिन्हों का पुराने नियम तरह कोई ज्योतिषीय अर्थ नहीं है। [रोमियों 4:11](https://ref.ly/Rom4:11) में खतना के सन्दर्भ में परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा की मुहर के रूप में चिन्ह का उल्लेख है।

पुराना नियम की तरह, नए नियम में चिन्हों का उपयोग परमेश्वर द्वारा दिए गए सन्देश की पुष्टि के रूप में किया जाता है, और यह सन्देश प्रेरित समुदाय के माध्यम से कलिसिया तक पहुंचता है। इस प्रकार, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर चिन्हों और चमत्कारों को करने की उनकी क्षमता के माध्यम से प्रेरितों के सन्देश की पुष्टि करते है ([प्रेरि 2:43](https://ref.ly/Acts2:43); [4:30](https://ref.ly/Acts4:30); [5:12](https://ref.ly/Acts5:12); [8:13](https://ref.ly/Acts8:13); [14:3](https://ref.ly/Acts14:3); [रोमि 15:19](https://ref.ly/Rom15:19); [इब्रा 2:4](https://ref.ly/Heb2:4))।

मत्ती, मरकुस, और लूका में, यीशु के चमत्कारों को चिन्ह नहीं कहा गया है। केवल [प्रेरि 2:22](https://ref.ly/Acts2:22) में पतरस यह घोषणा करता हैं कि यीशु के सन्देश की पुष्टि उनके द्वारा किए गए चिन्हों से हुई थी। बल्कि, यीशु के चमत्कारों को ईश्वरीय सामर्थ और दया के कार्यों के रूप में देखा जाता है। जब यहूदी कोई चिन्ह मांगते हैं, तो उन्हें लगातार मना कर दिया जाता है, इस वादे के साथ कि उन्हें केवल योना का चिन्ह मिलेगा ([मत्ती 12:38–39](https://ref.ly/Matt12:38-Matt12:39); [16:1](https://ref.ly/Matt16:1); [मर 8:11–12](https://ref.ly/Mark8:11-Mark8:12); [लूका 11:19, 30](https://ref.ly/Luke11:19)),एक चिन्ह जो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाता है। जैसे योना तीन रात-दिन महा मच्छ के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात-दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा ([मत्ती 12:40](https://ref.ly/Matt12:40))।

हालांकि, यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु के चमत्कारों को अलग दृष्टिकोण में देखा जाता है और उन्हें चिन्ह माना जाता है। पानी को दाखरस में बदलने से शुरू होकर (यूह [2:1–11](https://ref.ly/John2:1-John2:11)), चमत्कारों को चिन्ह कहा जाता है और उनका उद्देश्य उन्हें देखने वालों को विश्वास की ओर ले जाना है (वचन [23](https://ref.ly/John2:23))। यीशु यहाँ तक विलाप करते हैं कि लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वे चिन्हों को नहीं देखेंगे ([4:48](https://ref.ly/John4:48))। यूहन्ना का अपने सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य यीशु के चिन्हों को प्रस्तुत करना है ताकि जो विश्वास में आएं, वे इन चिन्हों को देखकर ऐसा कर सकें ([20:30](https://ref.ly/John20:30))। सुसमाचार में चिन्ह विशेष रूप से चुने गए हैं क्योंकि वे सच्चे विश्वास के विकास में सहायक होते हैं।

यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु के चमत्कार यीशु की शिक्षाओं की पुष्टि करते हैं।सहदर्शी सुसमाचारों में, चमत्कारों को दया और ईश्वरीय सामर्थ के कार्यों के रूप में देखा जाता है। यूहन्ना में उन्हें सावधानीपूर्वक चुना गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि यीशु संसार को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में, वे यशायाह और यहेजकेल की प्रतीकात्मक क्रियाओं की तरह हैं कि वक्ता की क्रिया सन्देश को नाटकीय रूप देती है। यीशु 5,000 लोगों को पांच रोटियों और दो मछलियों से खिलाने के बाद, कफरनहूम के आराधनालय में घोषणा करते हैं, "जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ" ([यूह 6:51](https://ref.ly/John6:51))। वह उनसे कहते है कि इस नाश होने वाली संसार की रोटी के लिए मेहनत न करें। उसी तरह, जन्म से अंधे व्यक्ति की चंगाई यीशु की इस शिक्षा से जुड़ी है कि वह जगत की ज्योति है ([9:5](https://ref.ly/John9:5))। लाजर का पुनरुत्थान यीशु के लिए यह घोषणा करने का मार्ग तैयार करता है कि वह पुनरुत्थान और जीवन है ([11:25](https://ref.ly/John11:25))। यूहन्ना के सुसमाचार में चिन्ह न केवल ईश्वरीय सामर्थ का प्रदर्शन हैं बल्कि यीशु के ईश्वरीय चरित्र का भी प्रकटीकरण हैं। उनके ईश्वरीय सन्देश की पुष्टि करने के अलावा, वे उनकी व्यक्तित्व और सेवा (मिशन) की भी घोषणा करते हैं।

चमत्कार *भी देखें* ।

चियुन

[आमोस 5:26](https://ref.ly/Amos5:26) में कैवान, एक अश्शूरी आकाशीय देवता का किंग जेम्स के अनुवाद में।

देखें कैवान।

चिसलू, चिसलेव

चिसलेव इब्रानी कैलेंडर के महीनों में से एक है। हमारे आधुनिक कैलेंडर के अनुसार, यह आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के कुछ हिस्सों में आता है। नाम को चिसलू या चिसलेव के रूप में भी लिखा जा सकता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

चींटी

एक कीट जिसे सक्रिय श्रमिकों के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है, जो गर्मियों में भोजन संग्रहीत करते हैं ([नीति 6:6](https://ref.ly/Prov6:6); [30:25](https://ref.ly/Prov30:25))।

बाइबल में चींटियों का केवल दो बार उल्लेख किया गया है और दोनों बार नीतिवचन की पुस्तक में है। कई वर्षों तक, कुछ लोगों ने सुलैमान पर जैविक त्रुटि का आरोप लगाया। [नीतिवचन 6:8](https://ref.ly/Prov6:8) कहता है "वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजनवस्तु बटोरती हैं"। बाइबल के आलोचकों ने बताया कि जितना तब तक ज्ञात था, चींटियाँ भोजन इकट्ठा नहीं करतीं। उन्होंने माना कि सुलैमान ने शायद एक चींटी के टीले को लात मारी थी और कोकून की भूसी को अनाज समझ लिया था। उन्होंने चींटियों को अनाज, पत्तियाँ और अन्य सामग्री अपने घोंसले में ले जाते हुए देखा होगा।

कम से कम तीन प्रजातियों की अनाज-संग्रह करने वाली चींटियाँ अब ज्ञात हैं। दो इस्राएल में पाई जाती हैं और अन्य भूमध्यसागरीय देशों में। जिस विशेष प्रजाति का उल्लेख सुलैमान द्वारा [नीतिवचन 6:6–8](https://ref.ly/Prov6:6-Prov6:8) और [नीतिवचन 30:24–25](https://ref.ly/Prov30:24-Prov30:25) में किया गया है, वह सम्भवतः हार्वेस्टर चींटी *(मेस्सर सेमीरूफुस)* है। इनकी बाम्बियाँ (घर) सपाट कक्ष होती हैं जो गलियारों द्वारा जुड़ी होती हैं। ये लगभग 1.8 मीटर (छ: फीट) व्यास और .3 मीटर (एक फुट) गहराई में जमीन के भीतर फैली होती हैं।

बीजों को जमीन से इकट्ठा किया जाता है या पौधों से तोड़ा जाता है। सिर को, जो कि दाने का सबसे नरम हिस्सा होता है, बढ़ने से रोकने के लिए काट दिया जाता है। खोल और खाली कैप्सूल को बांबी के बाहर कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। व्यक्तिगत भण्डारगृह 12.7 सेंटीमीटर (पाँच इंच) मोटे और 1.2 सेंटीमीटर (डेढ़ इंच) ऊँचे हो सकते हैं। कुछ बाम्बियाँ 12 मीटर (40 फीट) व्यास में और लगभग दो मीटर (छ: से सात फीट) गहरी होती हैं, जिनमें कई प्रवेश द्वार होते हैं।

चील

[व्यवस्थाविवरण 14:13](https://ref.ly/Deut14:13) में चील के लिए किंग जेम्स वर्शन का अनुवाद "गिद्ध" है।

देखिए पक्षी (चील या गिद्ध)।

चील

शिकारी पक्षी जिसे व्यवस्था द्वारा अशुद्ध घोषित किया गया है ([लैव्य 11:14](https://ref.ly/Lev11:14); [व्य.वि. 14:13](https://ref.ly/Deut14:13))। *देखें* पक्षी।

चुंगी लेनेवाला

चुंगी लेनेवाला (पब्लिकन)

“चुंगी लेनेवाला” के लिए केजेवी का अनुवाद (पब्लिकन)।

चुनी हुई महिला

[2 यूहन्ना 1:1](https://ref.ly/2John1:1) में दिया गया अभिवादन। इस वाक्यांश की दो प्रकार से व्याख्या की गई है।

कुछ व्याख्याकार 2 यूहन्ना पत्र को एक विशेष महिला को सम्बोधित मानते हैं। प्राचीन यूनानी पाण्डुलिपियों में दिखाया गया है कि शब्द कुरिया (जिसका अनुवाद "महिला" या "स्वामिनी" के रूप में किया गया है) को पत्र लेखकों द्वारा परिवार के सदस्यों या किसी भी लिंग के करीबी दोस्तों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाता था। इस प्रकार, वाक्यांश का अनुवाद किया जा सकता है, "मेरे प्रिय मित्र, एक्लेटे के लिए।" कुछ विद्वान चुनी हुई महिला को बैतनिय्याह की मार्था के साथ जोड़ते हैं (जिसके नाम का अर्थ अरामी में भी "स्वामिनी" है)।

कुछ व्याख्याकार इस वाक्यांश को एक स्थानीय मण्डली का संकेत मानते हैं। यूहन्ना ने सम्भवतः इस मसीही समाज को एक माँ के रूप में चित्रित किया, सदस्यों को उसके बच्चों के रूप में और अन्य मण्डलियों को बहनों के रूप में देखा ([2 यूह 1:13](https://ref.ly/2John1:13); तुलना करें [1 पत 5:13](https://ref.ly/1Pet5:13))। इस प्रकार वाक्यांश का अनुवाद "चुनी हुई महिला" किया जा सकता है।

यह भी देखें यूहन्ना की पत्रियाँ।

चुम्बन, पवित्र चुम्बन

चुम्बन, पवित्र चुम्बन

यह बाइबल के समय में प्रेम और संगति दिखाने का एक सामान्य तरीका है।

बाइबल में चुम्बन कई विभिन्न सन्दर्भो में प्रकट होता है:

* रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच चुम्बन स्नेह का चिन्ह था ([उत्पत्ति 29:11](https://ref.ly/Gen29:11); [33:4](https://ref.ly/Gen33:4))।
* कभी-कभी चुम्बन का कामुक अर्थ होता था ([नीतिवचन 7:6–13](https://ref.ly/Prov7:6-Prov7:13); [श्रेष्ठगीत 1:2](https://ref.ly/Song1:2))।
* चुम्बन आदर या आराधना दिखाने का तरीका भी था ([1 शमूएल 10:1](https://ref.ly/1Sam10:1); [अय्यूब 31:27](https://ref.ly/Job31:27)), हालाँकि कुछ स्थितियों में इसे ग़लत भी माना जा सकता है ([1 राजाओं 19:18](https://ref.ly/1Kgs19:18); [होशे 13:2](https://ref.ly/Hos13:2))।
* चुम्बन का उपयोग किसी के साथ विश्वासघात करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि यीशु के प्रति विश्वासघात की कहानी में देखा गया है ([मत्ती 26:48–49](https://ref.ly/Matt26:48-Matt26:49))।

नए नियम में, "पवित्र चुम्बन," जिसे "शान्ति का चुम्बन" भी कहा जाता है, उसका पाँच बार उल्लेख है:

1. [रोमियों 16:16](https://ref.ly/Rom16:16)
2. [1 कुरिन्थियों 16:20](https://ref.ly/1Cor16:20)
3. [2 कुरिन्थियों 13:12](https://ref.ly/2Cor13:12)
4. [1 थिस्सलुनीकियों 5:26](https://ref.ly/1Thess5:26)
5. [1 पतरस 5:14](https://ref.ly/1Pet5:14)

यह चुम्बन मसीही प्रेम और एकता का प्रतीक है। हालाँकि बाइबल में इस पर विस्तृत निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन यह प्रारम्भिक मसीहियों के बीच मित्रता और प्रतिबद्धता का एक संकेत था ([1 थिस्स 5:25–27](https://ref.ly/1Thess5:25-1Thess5:27))।

दूसरी शताब्दी के अन्त तक यह प्रथा कलीसिया की आराधना विधि का हिस्सा बन गई। जस्टिन मार्टियर ने इसे प्रार्थना के बाद सभा के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले चुम्बन के रूप में वर्णित किया। समय के साथ, इसे पवित्र भोज से पहले स्थानांतरित कर दिया गया और अन्ततः कई कलीसियाओं में इसे साधारण प्रणाम के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। आज, कुछ कलीसियाओं में इस प्रथा के विभिन्न रूप अभी भी मौजूद हैं।

चुहा

छोटा कृंतक जो व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध माना गया ([लैव्य 11:29](https://ref.ly/Lev11:29))। *देखें* पशु।

चूना

सफेद पदार्थ (कैल्शियम ऑक्साइड) जो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त सामग्री जैसे चूना पत्थर या शंख पर गर्मी लागू करके प्राप्त किया जाता है। *देखें* खनिज और धातु।

चोबा

यह गाँव यहूदी पुस्तक में उल्लेखित है, जिसे यहूदियों द्वारा किलेबंद किया गया था जब अश्शुरियों सेनापति होलोफेर्नेस ने पलिश्त पर आक्रमण किया था ([यहूदी 4:4](https://ref.ly/Jdt4:4))। सटीक स्थान की पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन यह संभवतः एल-मखुब्बी हो सकता है, जो बेसान से तीन मील (4.8 किलोमीटर) की दूरी पर है, या संभवतः [उत 14:15](https://ref.ly/Gen14:15) का होबा हो सकता है। विवरण से पता चलता है कि यहूदियों ने होलोफेर्नेस की सेना का पीछा चोबा और दमिश्क से आगे तक किया ([यहूदी 15:4–5](https://ref.ly/Jdt15:4-Jdt15:5))।

चोरी करना

देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड; दस आज्ञाएँ।

चौक

रोमी शहरों में एक खुला क्षेत्र जो वाणिज्य, राजनीतिक बातें और न्यायिक मामलों के लिए उपयोग किया जाता था। चौक आमतौर पर समतल भूमि पर, आयताकार आकार का होता था, और इसके चारों तरफ मन्दिर, न्यायालय, ओसारे और अन्य सार्वजनिक भवन हुआ करते थे।

अप्पियुस का चौक अप्पियान मार्ग पर यात्रियों का एक ठहराव था, जो रोम से 43 मील (69.2 किलोमीटर) दक्षिण में था, जहाँ पौलुस की सुरक्षा के तहत राजधानी की ओर जाते समय रोम के मसीहियों से मुलाकात हुई थी ([प्रेरि 28:15](https://ref.ly/Acts28:15))।

सबसे महत्वपूर्ण चौक वे थे जो रोम शहर में स्थित थे। ये विभिन्न समयों में इसके इतिहास में बनाए गए थे, और मौजूदा चौक को निरन्तर निर्माण के माध्यम से बदला गया था। जिस रोम में पौलुस अपने मुक़द्दमे के लिए गए थे, उसमें कई चौक थे, जिनमें यूलियुस कैसर के चौक (जो उन्होंने शुरू किए थे लेकिन वास्तव में औगुस्तुस कैसर द्वारा पूरे किए गए) और औगुस्तुस कैसर के चौक शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण था रोमी चौक, जो पौलुस के समय में दुनिया का केन्द्र था। यह उन सात पहाड़ियों में से दो केन्द्रीय पहाड़ियों के बीच स्थित था जिन पर शहर बनाया गया था। इसमें कई खम्भे, मूर्तियाँ, कला के कार्य, और साम्राज्य के राजनीतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण इमारतें शामिल थीं।

यदि पौलुस को उस सूबेदार द्वारा सीधे नगर में लाया गया होगा, जो उसकी प्रभारी कर रहा था, तो वे औगुस्तुस के विजय द्वार, कैस्टर और पोलक्स के मन्दिर, और सम्राट पूजा के लिए यूलियुस और औगुस्तुस को समर्पित मन्दिरों के पास से गुजरे होंगे। जब वे रोमी चौक के मुख्य भाग में पहुँचे होंगे, तो उन्होंने उत्तर-पश्चिम में शहर (और इस प्रकार साम्राज्य) के प्रसिद्ध आदर्श केन्द्र को देखा होगा, और दक्षिण-पश्चिम में सुनहरा मील का पत्थर देखा होगा, जो पश्चिम में लन्दन और पूर्व में यरूशलेम जैसी दूरस्थ जगहों की दूरी बताता था। पीछे बृहस्पति का मन्दिर था, जो रोमी देवगण के प्रमुख देवता थे। दक्षिण की ओर एक बड़ा सार्वजनिक भवन था, बेसिलिका जूलिया, जो 12 ईस्वी में पूरा हुआ था, और सम्भवतः पौलुस की मृत्यु की सजा की घोषणा का स्थल था। उत्तर की ओर बेसिलिका एमिलिया थी, एक भवन जिससे संगमरमर के खम्भे लिए गए थे और पौलुस की कब्र के पारम्परिक स्थल पर एक कलीसिया के निर्माण में उपयोग किए गए थे। वह कलीसिया 398 ईस्वी में पूरा हुआ और 1,400 वर्षों तक खड़ा रहा।

यह भी देखें कि चौक, अप्पियुस.

चौकीदार

चौकीदार

जो लोग शहरों के द्वारों और महलों, मन्दिरों और अन्य बड़े भवनों के दरवाजों की रक्षा करते थे, उनका काम मुलाक़ाती को अंदर आने देना या उन्हें अंदर आने से रोकना था ([2 रा 7:10–11](https://ref.ly/2Kgs7:10-2Kgs7:11); [11:4–9](https://ref.ly/2Kgs11:4-2Kgs11:9))। बाइबल में इन लोगों को चौकीदार, द्वाररक्षक, पहरुए और पहरेदार जैसे नामों से जाना जाता है।

चौखट

चौखट

दरवाज़े के ऊपर रखा गया क्षैतिज लट्ठा, जिसे "चौखट" या सरल शब्दों में "दरवाज़े के स्तंभ" कहा जाता है, द्वारा समर्थित होता है।

[निर्गमन 12](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:51) में, इस्राएलियों को दसवीं विपत्ति, मृत्यु की विपत्ति और पहले फसह के लिए तैयार होने का निर्देश दिया गया है। एक मेम्ने को मारने के बाद, वे उसके लहू को 'द्वार के दोनों ओर और चौखटों पर लगाना था' ([निर्ग 12:7](https://ref.ly/Exod12:7))।

[1 राजाओं 6:31](https://ref.ly/1Kgs6:31) सुलैमान द्वारा मन्दिर के निर्माण का वर्णन करता है। “उन्होंने जैतून के दरवाजे बनाए: चौखट और द्वार के स्तंभों कीदीवार का पाँचवा हिस्सा था।” इब्रानी में अर्थ को समझना थोड़ा कठिन है। इसे “चौखट और पांच-पक्षीय दरवाजे के स्तंभ” के रूप में अनुवाद करता है। “चौखट” शब्द को “स्तंभ” से बदल देता है। यह हो सकता है कि द्वार का शीर्ष तिरछा था, जो एक-दूसरे की ओर झुकने वाले लट्ठे द्वारा बना था (मेहराब के समान) बजाय एक क्षैतिज लट्ठा।

[आमोस 9:1](https://ref.ly/Amos9:1) में, "खम्भे की कंगनियाँ" है, जबकि आरएसवी में "शीर्ष" है। यहाँ इब्रानी शब्द का अर्थ स्तंभ का शीर्ष भाग प्रतीत होता है। यही स्थिति [सपन्याह 2:14](https://ref.ly/Zeph2:14) में भी है, जहाँ "चौखट" है और "उसके खम्भों की कंगनियों" है। *देखें* वास्तुकला।

चौड़ी शहरपनाह

चौड़ी शहरपनाह

यरूशलेम की बाहरी दीवार का वह भाग जिसे नहेम्याह ने पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिर से बनवाया था। चौड़ी दीवार संभवतः शहर के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित थी ([नहे 3:8](https://ref.ly/Neh3:8); [12:38](https://ref.ly/Neh12:38))। *देखें* यरूशलेम।

चौथाई

देखें वजन और माप (चोइनिक्स)।

चौथाई देश का शासक

रोमी प्रांतीय अधिकारियों के एक वर्ग का शीर्षक। चौथाई देश का शासक सहायक राजकुमार था जिन्हें राजा के पद पर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। यह शीर्षक थेस्साली, गलातिया, और सीरिया के रोमी प्रांतों में उपयोग किया जाता था। इस शीर्षक की उत्पत्ति उन राज्यपालों से प्रतीत होती है जो किसी क्षेत्र या देश के चौथे भाग पर शासन करते थे, जैसा कि हेरोदेस महान की मृत्यु के बाद सीरिया में हुआ था। नए नियम के समय तक, व्युत्पत्‍तिक महत्व कम हो गया था, इसलिए यह शीर्षक केवल दूसरे क्रम के राजकुमारों को नामित करता था। बाइबल में तीन चौथाई शासकों का उल्लेख किया गया है। लूका विवरण करते हैं कि हेरोदेस (अन्तिपास) गलील का चौथाई देश के शासक था, फिलिप्पुस इतूरैया और त्रखोनीतिसका चौथाई देश के शासक थे, और लिसानियास अबिलेने के चौथाई देश का शासक था ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। इनमें से, केवल हेरोदेस का अन्यत्र बाइबल में उल्लेख है ([मत्ती 14:1](https://ref.ly/Matt14:1); [लूका 3:19](https://ref.ly/Luke3:19); [9:7](https://ref.ly/Luke9:7); [प्रेरितों के काम 13:1](https://ref.ly/Acts13:1))। हेरोदेस का अधिक महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उन्हें उनके यहूदी प्रजा द्वारा "राजा" के रूप में भी सन्दर्भित किया जाता है ([मत्ती 14:9](https://ref.ly/Matt14:9); [मर 6:14](https://ref.ly/Mark6:14))।

छः सौ छियासठ

छः सौ छियासठ

पृथ्वी के पशु की संख्या जो प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में देखी गई ([प्रका 13:18](https://ref.ly/Rev13:18))। *देखें* मसीह-विरोधी; परमेश्वर की छाप, पशु की छाप।

छछून्दर

छछून्दर

छोटा, बिल खोदने वाला कृंतक ([यशा 2:20](https://ref.ly/Isa2:20))। *देखें* पशु।

छिपकली

छोटी छिपकली, जिसे [लैव्यव्यवस्था 11:30](https://ref.ly/Lev11:30) में के.जे.वी. अनुवादकों द्वारा गलती से नेवला पहचाना गया है।

देखें पशु।

छिपकली

छोटे रेंगनेवाले जन्तु जिनकी खुरदरी त्वचा होती है, चार पैर होते हैं, और एक लम्बी पूँछ होती है। *देखें* पशु।

छुटकारा, छुड़ानेवाला

छुटकारा का अर्थ हैं किसी को छुड़ाना या बचाना। छुड़ानेवाला वह व्यक्ति होता हैं जो छुड़ाने का कार्य करता हैं। वचन सिखाते हैं कि परमेश्वर का अन्तिम लक्ष्य लोगों को पाप, मृत्यु, शैतान और नरक के श्राप से छुड़ाना हैं।

पुराने नियम में छुटकारा

पुराना नियम दिखाता हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को तीन बातों से छुटकारा देते हैं:

1. मिस्र के दासत्व से
2. बाबेल में बन्दी बनाए जाने से
3. पलिश्तियों में रहने वाले भिन्न समूहों द्वारा मारे जाने से

मसीही इन छुटकारों को यीशु मसीह की ओर संकेत करते हुए देखते हैं। यीशु सभी में सबसे महान छुड़ानेवाला (छुटकारा देनेवाला) है।

पुराने नियम में "छुड़ानेवाला" संज्ञा कई बार आता हैं। तीन बार यह शब्द एक मनुष्य के लिए संदर्भित करता हैं:

1. ओत्नीएल ने इस्राएल को मेसोपोटामिया के राजा कूशन रिश्आतइम के अंधेर से छुड़ाते हैं ([न्या 3:8–10](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:10))।
2. एहूद ने मोआब के राजा एग्लोन से इस्राएल को छुड़ाया ([न्या 3:15, 30](https://ref.ly/Judg3:15,Judg3:30))।
3. [न्यायियों 18:27–29](https://ref.ly/Judg18:27-Judg18:29) में कहा गया हैं कि दान गोत्र के द्वारा लैश पर विजय से “कोई बचानेवाला न था”।

"छुड़ानेवाला" के अन्य उपयोग परमेश्वर को स्वयं उनके लोगों का व्यक्तिगत छुड़ानेवाला के रूप में संदर्भित करते हैं। ([2 शमू 22:2](https://ref.ly/2Sam22:2); [भज 18:2](https://ref.ly/Ps18:2); [40:17](https://ref.ly/Ps40:17); [70:5](https://ref.ly/Ps70:5); [144:2](https://ref.ly/Ps144:2))।

पुराने नियम में छुड़ानेवाले की मूल अवधारणा एक इब्रानी शब्द "निकट-रिश्तेदार" में व्यक्त की गई हैं जिसका अर्थ हैं छुड़ानेवाला। एक निकट कुटुम्बी संकट में पड़े भाई-बन्धु की सहायता करने और उसे दासत्व से छुड़ाने के लिए जिम्मेदार होता था। जब उनके लोग खतरे में होते थे, तो परमेश्वर सहायता भेजते थे। उन्होंने मिस्र से निकलने के समय भी उनके छुड़ानेवाले के रूप में कार्य किया ([निर्ग 3:7–8](https://ref.ly/Exod3:7-Exod3:8))।

नए नियम में छुटकारा

नए नियम में, यीशु ने एक मसीहाई वचन ([यशा 61:1–2](https://ref.ly/Isa61:1-Isa61:2)) का उद्धरण दिया, जो उनके लक्ष्य का वर्णन करता हैं कि वे बन्दियों के लिये स्वतंत्रता (या छुटकारा) का प्रचार करेंगे ([लूका 4:18](https://ref.ly/Luke4:18))। [प्रेरितों के काम 7:35](https://ref.ly/Acts7:35) में, मूसा को इस्राएल का छुड़ानेवाला कहा गया हैं। [रोमियों 11:26](https://ref.ly/Rom11:26) में, प्रेरित पौलुस ने [यशायाह 59:20](https://ref.ly/Isa59:20) का विवरण दिया, कहते हैं, “सिय्योन में एक छुड़ानेवाला आएगा।” यह यीशु मसीह की ओर संदर्भित करता हैं।

यह भी देखें मसीहा; उद्धारकर्ता, उद्धार।

छुड़ानेवाला, छुटकारा

अंग्रेज़ी शब्द एक लातीनी मूल से निकले हैं जिसका अर्थ है 'वापस खरीदना,' अर्थात किसी भी संपत्ति, वस्तु या व्यक्ति की मुक्ति, सामान्यतः फिरौती का भुगतान करके। यूनानी भाषा में मूल शब्द का अर्थ है “फिरौती देना” या “मुक्त करना।” इस शब्द का उपयोग जंजीरों, दासत्व, या बन्दीगृह से मुक्त करने के लिए किया जाता है।

पुराने नियम और नए नियम के शब्द

छुटकारे की अवधारणा की पूरी समझ के लिए, पुराने नियम को देखना आवश्यक है। इब्रानी में तीन अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो विशेष स्थिति के आधार पर, छुटकारे के विचार को व्यक्त करते हैं। इन छुटकारे के शब्दों का अर्थ कानूनी, सामाजिक और धार्मिक रीतियों पर आधारित है जो आधुनिक संस्कृति के लिए परदेशी हैं। शब्दावली और इसके उपयोग की समझ के लिए संस्कृति की समझ आवश्यक है।

पहला शब्द छुटकारे के लिए कानूनी संदर्भ में उपयोग किया गया है। पदह क्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब कोई पशु किसी व्यक्ति या अन्य पशु के लिए प्रतिस्थापित होता है (या छुड़ाता है)। मूल से निकली संज्ञा का अर्थ है छुड़ौती या भुगतान की गई कीमत। जब किसी जीवित प्राणी, व्यक्ति या पशु को छुटकारे की आवश्यकता होती है, तो प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए, या कीमत चुकाई जानी चाहिए। अन्यथा, उन्हें प्राणी को मार दिया जाना होता है ([निर्ग 13:13](https://ref.ly/Exod13:13); [34:20](https://ref.ly/Exod34:20))। हालाँकि, व्यवस्था इन मामलों में किसी व्यक्ति की हत्या की इजाज़त नहीं देता था। व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के छुड़ाना ज़रूरी था।

"पादाह" शब्द का इस्तेमाल दूसरे प्रकार की फिरौती या छुड़ौती के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, इसका मतलब हो सकता है जब कोई किसी इस्राएली गुलाम को छुड़ाने के लिए कीमत चुकाता है। इसका मतलब किसी खतरे में पड़े व्यक्ति को बचाने के लिए फिरौती देना भी हो सकता है ([निर्ग 21:8](https://ref.ly/Exod21:8); [अय्यू 6:23](https://ref.ly/Job6:23))।

पहलौठे के लिए छुटकारे की अवधारणा का विशेष महत्व था। पहलौठा पुरुष, चाहे मनुष्य और चाहे पशु दोनों, परमेश्वर के थे। सिद्धांत रूप में पहलौठे की बलि दी जाती थी। यह कई पशुओं के मामले में किया गया था, लेकिन मनुष्य के पहलौठे और कुछ पशुओं को छुड़ाया गया था ([निर्ग 13:13](https://ref.ly/Exod13:13); [34:20](https://ref.ly/Exod34:20); [गिन 18:15–16](https://ref.ly/Num18:15-Num18:16))। पहलौठे पुत्र के छुटकारे में, पशु को प्रतिस्थापित किया गया था, हालाँकि बाद में राशि का भुगतान किया गया था ([गिन 18:16](https://ref.ly/Num18:16))।

दूसरा शब्द इब्रानी मूल गाल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पारिवारिक नियमों और कर्तव्यों, पारिवारिक संपत्ति अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के किसी सदस्य द्वारा संपत्ति का एक टुकड़ा खो दिया जाता है, तो निकटतम रिश्तेदार के पास इस संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार और दायित्व दोनों होता है। छुटकारे के इस अधिकार ने पारिवारिक विरासत की रक्षा की। इस मूल से निकली संज्ञा अंग्रेजी मूल शब्द “छुटकारे” के समकक्ष है, और जो व्यक्ति संपत्ति को वापस खरीदता है वह गोएल या छुड़ाने वाला होता है।

एक इस्राएली जिसे अपना कर्ज चुकाने के लिए खुद को दासत्व में बेचने के लिए मजबूर किया गया था, उसे किसी करीबी रिश्तेदार या यहाँ तक कि खुद उसके द्वारा भी छुड़ाया जा सकता था ([लैव्य 25:47–49](https://ref.ly/Lev25:47-Lev25:49))। भूमि को भी इसी तरह से छुड़ाया जा सकता था ([25:25–28](https://ref.ly/Lev25:25-Lev25:28); [यिर्म 32:6–9](https://ref.ly/Jer32:6-Jer32:9))।

विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के लिए छुटकारे का अधिकार भी विस्तारित किया गया था। पुरुष का अपने भाई की विधवा से विवाह करने का दायित्व अच्छी तरह से ज्ञात है। रूत की पुस्तक में, छुटकारे का अधिकार दूर के रिश्तेदार को दिया गया है। इस कहानी में, बोअज ने न केवल संपत्ति को बल्कि रूत को भी छुड़ाया, और वह उसकी पत्नी बन गई ([रूत 3:13](https://ref.ly/Ruth3:13); [4:1–6](https://ref.ly/Ruth4:1-Ruth4:6))।

इब्रानी में उपयोग किया जाने वाला तीसरा शब्द, मूल क्रिया काफ़र है*,* जिसका अर्थ है "ढकना।" इस मूल से वे शब्द आते हैं जिनका अर्थ पाप को ढकना, प्रायश्चित करना, या क्षमा करना होता है। इससे उत्पन्न संज्ञा 'कोफ़र' का अर्थ है पाप को ढकने के लिए चुकाई गई कीमत, जब इस शब्द का प्रयोग धार्मिक अर्थ में किया जाता है।

इस शब्द का उपयोग किसी भी जीवन के लिए किए गए भुगतान का अर्थ बताने के लिए किया जाता है जिसे जब्त किया जाना चाहिए। अच्छा उदाहरण उस बैल के स्वामी द्वारा चुकाई गई कीमत है, जिसने किसी व्यक्ति को मार डाला था। व्यवस्था के तहत, स्वामी का जीवन जब्त कर लिया गया था, लेकिन वह आवश्यक छुड़ौती का भुगतान करके खुद को छुड़ा सकता था ([निर्ग 21:28–32](https://ref.ly/Exod21:28-Exod21:32))।

सेप्टुआजेंट में इन तीनों इब्रानी शब्दों का अलग-अलग यूनानी शब्दों में अनुवाद किया गया है। मूल शब्द पादाह और गाल का अनुवाद अक्सर ल्यूट्रॉ ("छुड़ाना, मुक्त करना, बचाना") और उससे संबंधित संज्ञा ल्यूट्रॉन ("फिरौती") के साथ किया जाता है। मूल शब्द कफार का अनुवाद आमतौर पर "प्रायश्चित करना" जैसे शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे एक्सीलासकोमिया। हालाँकि ये इब्रानी शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन यूनानी शब्द उनके साझा उद्देश्य पर ज़ोर देता है: छुटकारे में हमेशा एक कीमत चुकाना, छुटकारा होना, या किसी को आज़ाद करना शामिल होता है।

छुड़ानेवाला परमेश्वर

पुराने नियम में परमेश्वर के छुटकारे का उद्देश्य आमतौर पर व्यक्ति के बजाय समग्र रूप से लोग या राष्ट्र होते है। राष्ट्रीय छुटकारे की इस अवधारणा की शुरुआत परमेश्वर द्वारा मिस्र में दासत्व से लोगों को मुक्त करने में देखी जाती है। यद्यपि वे बंधन में थे, उनके परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया ([निर्ग 6:6](https://ref.ly/Exod6:6); [व्य.वि. 15:15](https://ref.ly/Deut15:15))।

जैसा कि छुड़ाने या छुड़ौती के लिए उपयोग किए गए शब्दों से संकेत मिलता है, इसमें निर्धारित मूल्य का भुगतान या किसी अन्य जीवन का प्रतिस्थापन शामिल था। जब छुटकारे की अवधारणा को विषय के रूप में परमेश्वर पर लागू किया जाता है, तो वह अपनी शक्ति या सामर्थ्य से—बिना किसी मूल्य द्वारा भुगतान किए—छुड़ाते हैं: “मैं यहोवा हूँ, और तुम को मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूँगा, और उनके दासत्व से तुम को छुड़ाऊँगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दण्ड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा” ([निर्ग 6:6](https://ref.ly/Exod6:6), पुष्टि करें [व्य.वि. 15:15](https://ref.ly/Deut15:15))। यही विचार अन्य जरूरत और छुड़ाने के समयों में भी आगे बढ़ाया गया है, जैसे निर्वासन के समय। परमेश्वर जातियों का छुड़ानेवाला है (जैसे, [यशा 29:22](https://ref.ly/Isa29:22); [35:10](https://ref.ly/Isa35:10); [43:1](https://ref.ly/Isa43:1); [44:22](https://ref.ly/Isa44:22); [यिर्म 31:11](https://ref.ly/Jer31:11))।

फिर से कोई सुझाव नहीं है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कोई कीमत चुकाई। परमेश्वर अपनी शक्ति से छुड़ाते हैं। “क्योंकि यहोवा यह कहता है: 'जब मैंने तुम्हें निर्वासन में बेचा, तो मुझे कोई कीमत नहीं मिली। तुम जो सेंत-मेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे'” ([यश 52:3](https://ref.ly/Isa52:3))। जब कुस्रू ने लोगों को छोड़ दिया, तो यह फिर से बिना कोई कीमत चुकाए था ([45:13](https://ref.ly/Isa45:13))।

मसीही समुदाय में, विशेष रूप से कलिसिया के प्रारंभिक सदियों में, यह विचार उत्पन्न हुआ कि पापों के भुगतान के लिए छुड़ौती की कीमत चुकाना आवश्यक था। वास्तव में, अक्सर यह सिखाया जाता था कि पापी को वास्तव में शैतान द्वारा बंदी बना लिया जाता था। मसीह की मृत्यु पापी लोगों को छुड़ाने के लिए शैतान को परमेश्वर द्वारा चुकाई गई छुड़ौती की कीमत थी। यह शिक्षा पवित्रशास्त्र द्वारा समर्थित नहीं है। मसीह की मृत्यु पाप के लिए किया गया प्रायश्चित या क्षमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी मृत्यु शैतान को चुकाई गई कीमत थी। पवित्रशास्त्र में कहीं भी परमेश्वर को शैतान के साथ ऐसे व्यावसायिक लेन-देन में शामिल नहीं दिखाया गया है। क्रूस का छुटकारे का कार्य हमेशा ईश्वरीय रहस्य के दायरे में होनी चाहिए।

छुटकारा और मसीहा

पुराने नियम में छुटकारा मसीही आशा से निकटता से जुड़ा हुआ है। निर्गमन के समय से ही, परमेश्वर को छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट किया गया है। बंधूआई के दौरान छुटकारे की आशा बहुत प्रबल होती है। भविष्यद्वक्ता लगातार परमेश्वर को छुड़ाने वाले या छुटकारा देनेवाले के रूप में बोलते हैं। यह आशा अंततः परमेश्वर के अभिषिक्त जन, या मसीहा, के माध्यम से पूरी होनी थी, जो दाऊद के कुल से होगा ([यश 9:1–6](https://ref.ly/Isa9:1-Isa9:6); [11:1–9](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:9); [यिर्म 23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6))।

निर्वासन और उपद्रव के समय में मसीही आशा और भी मजबूत हो गई। वास्तव में, उपद्रव की लम्बी सदियों के दौरान, मसीही छुटकारे की यह आशा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। यह अवधि, जिसे आमतौर पर अंतर-नियम अवधि कहा जाता है, लगभग चार सदियों तक चली और अंतिम भविष्यद्वक्ताओं से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला और यीशु के समय तक आगे चली।

मसीही मानते हैं कि यीशु ख्रीस्त (या यीशु मसीहा) में हम पुराने नियम की छुटकारे की अवधारणा की पूर्ति देखते हैं। छुटकारे की छवि सुसमाचारों में बहुत स्पष्ट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नासरत के यीशु को परमेश्वर के छुटकारे के राज्य की पूर्ति ([मत्ती 3:12](https://ref.ly/Matt3:12)) और इसलिए, इस्राएल के मसीहा के रूप में चित्रित किया। यीशु, मनुष्य के पुत्र, बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में खुद को देने आए ([मत्ती 20:28](https://ref.ly/Matt20:28); [मर 10:45](https://ref.ly/Mark10:45))। मसीह का कार्य परोपकारी और प्रतिस्थापनकारी था।

यह वही विचार विशेष रूप से पौलुस के लेखन में आता है। पिता के लिए मसीह पाप बलिदान है ([रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25))। छुटकारा खरीदे हुए लोगों ([1 पत 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9); यह भी देखें [1 कुरि 7:22–24](https://ref.ly/1Cor7:22-1Cor7:24); [2 कुरि 5:14–17](https://ref.ly/2Cor5:14-2Cor5:17)) के लिए अपने जीवन को देने के द्वारा होता है ([प्रेरि 20:28](https://ref.ly/Acts20:28))। ये सभी शब्द या अभिव्यक्तियाँ छुटकारे या प्रायश्चित के मुख्य विचार को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती हैं। यीशु ख्रीस्त वही हैं जिन्होंने स्वयं में पवित्रशास्त्र की छुटकारे की अवधारणा को पूरा किया और अपने बलिदान द्वारा पापियों के छुटकारे का प्रावधान किया।

छुटकारे की अवधारणा का परमेश्वर के लोगों के लिए गहरा अर्थ है। पुराने नियम में यह इस सत्य को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने वाचा के लोगों के उद्धारकर्ता हैं। यद्यपि इस्राएल ने परमेश्वर की व्यवस्था का इंकार करके पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया बल्कि उनके पश्चाताप करने पर उन्हें अनुग्रह में पुनःस्थापित किया।

भविष्यद्वक्ताओं में, विशेष रूप से, परमेश्वर का छुटकारे का कार्य मसीहा और उसके छुटकारे के बलिदान के माध्यम से पूरा होना था। यीशु के अनुयायियों का मानना था कि वह मसीहा थे जो पूरे संसार के लिए छुटकारे को प्रदान करेंगे। छुटकारे के विचार के साथ-साथ ईश्वरीय प्रेम की प्रेरक शक्ति भी है जो पुनर्स्थापना का आधार है ([यूह 3:16](https://ref.ly/John3:16))। जो विश्वास करता है वह पाप के बंधन से मुक्त हो जाएगा और अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर के साथ फिर से अनुग्रह पाएगा।

प्रायश्चित; छुड़ौती; उद्धार*भी देखें*।

छुरा

दाढ़ी या बालों को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तेज उपकरण ([गिन 8:7](https://ref.ly/Num8:7); [यहेज 5:1](https://ref.ly/Ezek5:1))। नाज़ीर मन्नत के अन्तर्गत रहने वालों के लिए छुरा का उपयोग निषिद्ध था ([गिन 6:5](https://ref.ly/Num6:5); [1 शमू 1:11](https://ref.ly/1Sam1:11))। यह उपकरण शिमशोन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था ([न्या 13:5](https://ref.ly/Judg13:5); [16:17](https://ref.ly/Judg16:17))।

छुरा जीभ के लिए एक निन्दात्मक उपमा है ([भज 52:2](https://ref.ly/Ps52:2)) और न्याय के लिए एक रूपक है ([यशा 7:20](https://ref.ly/Isa7:20))।

छोटी ढाल

छोटी, आमतौर पर गोल ढाल जिसे हाथ में रखा जाता है या युद्ध में बांह पर पहना जाता है। *देखें* कवच और हथियार।

जंगल

वह भूमि जो मूल रूप से जंगली और विरल रूप से बसी होती है या स्थायी मनुष्य निवास के लिए अनुपयुक्त होती है। यह मरूभूमि, पहाड़, जंगल या दलदल हो सकता है।

पश्चिमी एशिया में जंगल खास तौर पर सूखा, उजाड़ और ज़्यादातर चट्टान और रेत वाला है। यह ऊबड़-खाबड़, असमान और सूखे जलमार्गों से घिरा हुआ है। जंगल पूरी तरह से बंजर नहीं है, लेकिन बारिश के आधार पर जानवरों के झुण्ड के लिए मौसमी चारागाह प्रदान करता है।

[योएल 2:22](https://ref.ly/Joel2:22) कहता है कि "जंगल के चराई हरे हैं," और [भजन संहिता 65:12](https://ref.ly/Ps65:12) बताता है कि जंगल के चराइयों में भरपूर हरियाली है। लेकिन यिर्मयाह कहता है कि “जंगल के चराइयाँ सूख गए हैं” ([यिर्म 23:10](https://ref.ly/Jer23:10); पुष्टि करें [योएल 1:20](https://ref.ly/Joel1:20))। और अय्यूब जंगल को एक ऐसी भूमि के रूप में संदर्भित करते है जहाँ कोई मनुष्य नहीं रह सकता ([अय्यूब 38:26](https://ref.ly/Job38:26)); यह विभिन्न जानवरों और पक्षियों के लिए एक स्थान है, जैसे जंगली गधे, गीदड़, गिद्ध और उल्लू ([भजन संहिता 102:6](https://ref.ly/Ps102:6); [यिर्म 2:24](https://ref.ly/Jer2:24); [यश 13:22](https://ref.ly/Isa13:22); [34:13–15](https://ref.ly/Isa34:13-Isa34:15))।

कुछ जंगल के क्षेत्रों को नाम से पहचाना जाता है और वे निश्चित शहरों, व्यक्तियों या घटनाओं से जुड़े होते हैं। हागार बेर्शेबा के जंगल में भटक गई ([उत्पत्ति 21:14](https://ref.ly/Gen21:14))। मिस्र से निकलने के दौरान, इस्राएलियों ने निम्नलिखित जंगलों को पार किया: शूर ([निर्ग 15:22](https://ref.ly/Exod15:22)), एताम ([गिन 33:8](https://ref.ly/Num33:8)), सीन ([निर्ग 16:1](https://ref.ly/Exod16:1)), सीनै ([19:1–2](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:2)), सीन ([गिन 13:21](https://ref.ly/Num13:21); [20:1](https://ref.ly/Num20:1)), पारान ([13:26](https://ref.ly/Num13:26)), कादेश ([भज 29:8](https://ref.ly/Ps29:8)), मोआब ([व्य.वि. 2:8](https://ref.ly/Deut2:8)), और केदेमोत (वचन [26](https://ref.ly/Deut2:26))। जब दाऊद शाऊल से भाग रहे थें, तो दाऊद जीप के जंगल के पहाड़ी देश में ([1 शमू 23:14–15](https://ref.ly/1Sam23:14-1Sam23:15)), माओन के जंगल में (वचन [24–25](https://ref.ly/1Sam23:24-1Sam23:25)), और एनगदी के जंगल में ([24:1](https://ref.ly/1Sam24:1)) छिप गए।

जंगल की तुलनात्मक वीरानी के बावजूद, गांवों या कस्बों को कभी-कभी जंगल के परिवेश से जोड़ दिया जाता है। [यहोशू 15:61–62](https://ref.ly/Josh15:61-Josh15:62) “जंगल में” छः शहरों और उनके गांवों के नाम सूचीबद्ध करता है। जंगल के बस्तियों के भविष्य की खुशी यशायाह द्वारा घोषित की गई है ([यश 42:11](https://ref.ly/Isa42:11))।

जंगल को कठोरता और प्रलोभन दोनों से जोड़ा जाता है। एलिय्याह, अपने जीवन शैली और पोशाक के कारण, अक्सर जंगल से जुड़ा हुआ माना जाता है। उनके उत्तराधिकारी, एलीशा, को एदोम के जंगल में सेवा करने का अवसर मिला था ([2 राजा 3:4–27](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:27))।

यशायाह ने बपतिस्मा देनेवाले यूहन्ना के संदेश के बारे में भविष्यवाणी की, जिसने यहूदिया के जंगल में प्रचार किया था ([यश 40:3](https://ref.ly/Isa40:3); [मत्ती 3:1–3](https://ref.ly/Matt3:1-Matt3:3); [मर 1:2–4](https://ref.ly/Mark1:2-Mark1:4); [लूका 3:1–6](https://ref.ly/Luke3:1-Luke3:6); [यूह1:23](https://ref.ly/John1:23))। यीशु, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा द्वारा 40 दिनों के लिए जंगल में ले जाये गये। वहाँ उन्हें शैतान ने उनकी परीक्षा ली (पुष्टि करें [लूका 4:1–2](https://ref.ly/Luke4:1-Luke4:2)), लेकिन वहाँ भी स्वर्गदूतों ने उनकी सेवा की ([मर 1:13](https://ref.ly/Mark1:13))। मिस्र के साधू (संन्यासी) और मृत सागर के पास कुमरान समुदाय ने शहरी जीवन की बुराइयों से बचने के लिए जंगल का उपयोग किया। हालांकि, यीशु ने जंगल का उपयोग प्रार्थना और पिता के साथ संवाद के स्थान के रूप में किया ([लूका 5:16](https://ref.ly/Luke5:16))।

देखें मरूभूमि; जंगल में भटकना।

जंगल में भटकना

मिस्र छोड़ने के बाद, इस्राएलियों ने लगभग 40 वर्ष सीनै प्रायद्वीप और नेगेव के मरूभूमि क्षेत्रों में यात्रा करते हुए बिताए। इस समय के बाद, वे उस भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए आगे बढ़े जिसकी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। निर्गमन, लैव्यव्यवस्था और गिनती की पुस्तकें इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती हैं।

बाइबल कहती है कि इन कठिन वर्षों के दौरान मरूभूमि में, गोत्र एक देश में एकीकृत हो गए। कनान पर विजय प्राप्त के लिए सीनै पर्वत पर, वे एक परमेश्वर के साथ एक जाति और एक राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए।

[गिनती 33:38](https://ref.ly/Num33:38) और [व्यवस्थाविवरण 1:3](https://ref.ly/Deut1:3) कहते हैं कि इस्राएल 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। संख्या 40 कभी-कभी "लंबे समय" या एक बड़ी पूर्ण संख्या दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है और यह हमेशा ठीक 40 नहीं होती, लेकिन इन कहानियों में, कई सटीक तिथियाँ दी गई हैं जो यह संकेत करती हैं कि ये वास्तव में 40 वर्ष थे। हालांकि, यह जानना कठिन है कि यह अवधि कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई।

[1 राजाओं 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) के अनुसार, सुलैमान ने इस्राएलियों के मिस्र छोड़ने के 480 वर्ष बाद मन्दिर का निर्माण शुरू किया। मन्दिर का निर्माण लगभग 960 ई.पू. में शुरू हुआ। इसका मतलब है कि इस्राएलियों ने लगभग 1440 ई.पू. में मिस्र छोड़ा था (जिसे निर्गमन के नाम से जाना जाता है)। इस्राएलियों ने कनान पर विजय लगभग 1400 ई.पू. में प्राप्त की थी। हालांकि, विद्वान प्राचीन इतिहास से प्राप्त कुछ सामग्री अवशेषों की खोज के कारण निर्गमन और विजय को 1290–1250 ई.पू. मानते हैं। किसी भी समयरेखा के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।

40 वर्षों की यात्रा के दौरान, पहले डेढ़ वर्ष की विस्तृत घटनाएँ मरूभूमि में बिताई गई हैं, निर्गमन से लेकर भेदिए की वापसी तक ([निर्ग 12](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:51)–[गिन 14](https://ref.ly/Num14:1-Num14:45))। इसके अलावा, यर्दन पार क्षेत्र (ट्रांसजॉर्डन**)** की विजय के अंतिम वर्ष के बारे में अधिक विवरण दिए गए हैं ([गिन 20](https://ref.ly/Num20:1-Num20:29)–[व्य.वि. 34](https://ref.ly/Deut34:1-Deut34:12))। उन वर्षों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है जब गोत्र कादेशबर्ने जैसे मरूद्यानों के पास डेरा डाले हुए थे। [गिनती 15–17](https://ref.ly/Num15:1-Num17:13) में वर्णित कहानियाँ संभवतः इस समय के दौरान हुईं जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है।

यह भी देखें बाइबल की समयरेखा (पुराना नियम); निर्गमन; इस्राएल का इतिहास; सीनै; सीन का जंगल; सीन का जंगल I

जंगली

एक विदेशी, विशेष रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी संस्कृति से हो जिसे उन्नत या विकसित नहीं माना जाता। यूनानी शब्द "*बारबरोस*," जिसे हम "जंगली" के रूप में अनुवाद करते हैं, मूल रूप से बार-बार की जाने वाली बेतुकी ध्वनि "*बार-बार*" से आया था। यह ध्वनि विदेशी भाषाओं की अपरिचित ध्वनियों की नकल करती है। यूनानियों ने स्वयं को सबसे सुसंस्कृत लोग माना और इस शब्द का उपयोग उन सभी के लिए किया जो यूनानी नहीं थे। रोम, जिन्होंने यूनानी संस्कृति को अपनाया और स्वयं को यूनानियों के बराबर माना, "जंगली" शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जो उनकी भाषाओं या रीति-रिवाजों को साझा नहीं करते थे।

नए नियम में, "जंगली" शब्द के विभिन्न अर्थ दिखाई देते हैं। भाषा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है जब पवित्र आत्मा में भाषाओं में बोलने के बारे में एक कथन आता है। [1 कुरि 14:11](https://ref.ly/1Cor14:11) में, पौलुस उल्लेख करते हैं कि यदि एक मसीही की आत्मिक भाषा समझ में नहीं आती, तो वह बोलने वाले को पौलुस के लिए "परदेशी" बना देगी और इसके विपरीत भी। [प्रेरि 28:2–4](https://ref.ly/Acts28:2-Acts28:4) में, लूका माल्टा के लोगों को "निवासियों" के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन यह अपमानजनक नहीं था। इसके बदले, यह उनके पौलुस के प्रति उसके जहाज़ के टूटने के बाद की दयालुता को दर्शाता है।

पौलुस ने यह कहते हुए कि वे यूनानियों और अन्यभाषियों दोनों के कर्जदार हैं इस शब्द का व्यापक ग्रीको-रोमन अर्थ में भी उपयोग किया ([रोम 1:14](https://ref.ly/Rom1:14))। पौलुस ने इस बात पर जोर दिया कि यीशु मसीह का सुसमाचार सभी के लिए है, यह कहते हुए, “उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतनारहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र केवल मसीह सब कुछ और सब में है” ([कुल 3:11](https://ref.ly/Col3:11))।

जंगली घास (डार्नेल)

एक घास जो गेहूँ या राई के समान दिखती है। विद्वान आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि [मत्ती 13:24–30](https://ref.ly/Matt13:24-Matt13:30) में उल्लेखित "जंगली दाने के पौधे" वार्षिक या दाढ़ीदार जंगली घास (*लोलियम टेमुलेंटम*) है। जंगली घास के बीज गेहूँ या राई के बीजों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं, तो जंगली घास को गेहूँ या राई से अलग पहचानना अत्यन्त कठिन होता है।

यदि जंगली घास को जल्दी नहीं हटाया जाता और इसे कटाई के समय तक छोड़ दिया जाता है, तो यह गेहूँ के साथ काटी जाती है। काटने के बाद, इन दोनों पौधों को अलग करना बहुत कठिन होता है। जंगली घास के बीज जहरीले होते हैं, या तो उनमें प्राकृतिक रूप से मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण या फिर उनके बीज में पनपने वाली एक फफूंद के कारण।

जंगली पौधे

जंगली पौधे

देखें पौधे (डार्नेल घास)।

जंगली फल (लौकी)

जंगली लौकी बाइबल में [2 राजाओं 4:39](https://ref.ly/2Kgs4:39) में दिखाई देती है, जहाँ एलीशा के अनुयायियों में से एक ने अनजाने में इसके फल को इकट्ठा किया और अकाल के दौरान इसे एक स्टू में डाल दिया। जब लोगों ने इसका स्वाद चखा, तो वे चिल्ला उठे, "हांडी में मृत्यु है!" इसकी अत्यधिक कड़वाहट और संभावित विषाक्तता के कारण। अधिकांश विद्वान इस पौधे की पहचान सिट्रुलस कोलोसिंथिस (कोलोकिंथ या कड़वा सेब) के रूप में करते हैं, जो एक बेल के रूप में जमीन पर फैलती है या झाड़ियों और बाड़ों पर चढ़ती है।

कालसिन्थ फल एक छोटे, गोल लौकी जैसा दिखता है और इसमें एक स्पंजी, कड़वा गूदा होता है। बड़ी मात्रा में सेवन करने पर, यह गंभीर पेट की परेशानी उत्पन्न कर सकता है और एक शक्तिशाली रेचक के रूप में कार्य कर सकता है।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कालसिन्थ की कड़वाहट यह स्पष्ट कर सकती है कि बाइबल कभी-कभी "सिरका" शब्द (*रोश* इब्री में) का उपयोग अत्यधिक कड़वाहट या विष के प्रतीक के रूप में क्यों करती है ([भज 69:21](https://ref.ly/Ps69:21); [विला 3:5, 19](https://ref.ly/Lam3:5,Lam3:19); [मत्ती 27:34](https://ref.ly/Matt27:34))।

यह भी देखें लौकी।

जंगली बकरी

जंगली बकरी

अनिश्चित पहचान वाला प्राणी, संभवतः किसी पिशाच, बकरी या बकरी जैसा दिखने वाले देवता को संदर्भित करता है। *देखें* जानवर (बकरी)।

जंगली सांड

देखें जानवर।

जकर्याह

1. [2 राजा 14:29](https://ref.ly/2Kgs14:29) और [15:8, 11](https://ref.ly/2Kgs15:8,2Kgs15:11) में इस्राएल के राजा जकर्याह की केजेवी वर्तनी। *देखें* जकर्याह (व्यक्ति) #1।

2. [2 राजाओं 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2) में जकर्याह, राजा हिजकिय्याह के नाना, की केजेवी वर्तनी। *देखें* जकर्याह (व्यक्ति) #2।

जकर्याह (व्यक्ति)

बाइबल में एक अत्यधिक लोकप्रिय नाम है। "जकर्याह" का अर्थ है "प्रभु याद रखते हैं।"

1. राजा यारोबाम II के पुत्र, इस्राएल के 15वें राजा और येहू के वंश के अंतिम राजा। उन्होंने 753 ई.पू. में शासन आरंभ किया, यहूदा में अजर्याह के राज्य के 38वें वर्ष में (792–740 ई.पू.)। जकर्याह ने इससे पहले कि शल्लूम द्वारा यिबलाम में उनकी हत्या की जाती, सामरिया में केवल छ: महीने तक शासन किया ([2 रा 14:29](https://ref.ly/2Kgs14:29); [15:8–11](https://ref.ly/2Kgs15:8-2Kgs15:11)) । प्रभु ने येहू से वादा किया था कि उनके वंशज चौथी पीढ़ी तक शासन करेंगे ([2 रा 10:30](https://ref.ly/2Kgs10:30)) । यह वादा जकर्याह के शासन के साथ पूरा हुआ।
2. अबिय्याह (या अबी) के पिता ([2 इति 29:1](https://ref.ly/2Chr29:1)) । अबी हिजकिय्याह की माता थी, जिन्होंने बाद में यहूदा पर 29 वर्षों तक शासन किया ([2 रा 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2))।
3. रूबेन के गोत्र का एक प्रमुख व्यक्ति ([1 इति 5:7](https://ref.ly/1Chr5:7))।
4. कोरहवंशी लेवियों में से मशेलेम्याह के सात पुत्रों में से वह पहिलौठे और एक बुद्धिमान सलाहकार थे। उन्हें दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार के द्वारपालों का प्रबंधन करने के लिए चिट्ठी डालकर चुना गया था ([1 इति 9:21](https://ref.ly/1Chr9:21); [26:2, 14](https://ref.ly/1Chr26:2,1Chr26:14))।
5. एक बिन्यामीन जो यीएल के वंशजों में से एक है ([1 इति 9:37](https://ref.ly/1Chr9:37))। उन्हें [1 इतिहास 8:31](https://ref.ly/1Chr8:31) में जेकेर के रूप में भी उल्लेखित किया गया है, जो संभवतः जकर्याह का एक संक्षिप्त रूप हो सकता है।
6. आठ लेवियों में से एक, जिन्होंने परमेश्वर के वाचा के सन्दूक के सामने सारंगी बजाई, जब दाऊद के नेतृत्व में जुलूस के साथ वाचा के सन्दूक को ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम लाया गया ([1 इति 15:18, 20](https://ref.ly/1Chr15:18,1Chr15:20); [16:5](https://ref.ly/1Chr16:5)) ।
7. उन याजकों में से एक, जिन्होंने उस जुलूस में तुरही बजाई जिसका नेतृत्व दाऊद ने किया था जब वाचा के सन्दूक को यरूशलेम लाया गया था ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।
8. एक लेवी और यिश्शियाह के वंशज, जिन्होंने दाऊद के शासनकाल के दौरान यहोवा के भवन में सेवा की ([1 इति 24:25](https://ref.ly/1Chr24:25))।
9. एक मरारीवंशी लेवी और होसा के पुत्र। वह दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान के पश्चिमी प्रवेश द्वार के द्वारपालों में से एक थे, शल्लेकेत के फाटक पर ([1 इति 26:11](https://ref.ly/1Chr26:11-1Chr26:12,1Chr26:16)[–](https://ref.ly/1Chr26:11-1Chr26:12)[12, 16](https://ref.ly/1Chr26:11-1Chr26:12,1Chr26:16))।
10. इद्दो के पिता। दाऊद के शासनकाल में इद्दो, गिलाद में मनश्शे के आधे गोत्र के अगुवा थे ([1 इति 27:21](https://ref.ly/1Chr27:21))।
11. राजा यहोशापात (872–848 ई.पू.) द्वारा यहूदा के शहरों में शिक्षा देने भेजे गए हाकिमों में से एक ([2 इति 17:7](https://ref.ly/2Chr17:7))।
12. एक गेर्शोनवंशी लेवी और यहजीएल के पिता ([2 इति 20:14](https://ref.ly/2Chr20:14))।
13. राजा यहोशापात के सात पुत्रों में से एक और यहोराम के भाई। यहोराम, अपने पिता की मृत्यु के बाद यहूदा का एकमात्र शासक (अस्थायी शासक) था (848–841 ई.पू.) ([2 इति 21:2](https://ref.ly/2Chr21:2))।
14. यहोयादा के पुत्र याजक जकर्याह ने यहूदा के राजकुमारों की आलोचना की क्योंकि उन्होंने प्रभु के खिलाफ जाकर झूठे देवताओं की पूजा की। जकर्याह की फटकार से क्रोधित होकर, उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और राजा योआश के आदेश पर, उसे यहोवा के भवन के आँगन में उस पर पथराव कर मृत्यु के घाट उतार दिया ([2 इति 24:20–22](https://ref.ly/2Chr24:20-2Chr24:22)) । प्रभु ने सीरियाई लोगों को यहूदा को हराने, राजकुमारों को मारने और योआश को गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति देकर जकर्याह की मौत का बदला लिया, योआश को बाद में उसके ही दो सेवकों ने मार डाला।

अपनी ही पीढ़ी के यहूदी नेताओं की आलोचना में, यीशु ने मन्दिर के आँगन में जकर्याह की हत्या का उल्लेख किया: "जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुम ने मन्दिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा" ([मत्ती 23:35](https://ref.ly/Matt23:35))। हाबिल पहले थे और जकर्याह परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं में अंतिम थे जिनको अन्यायपूर्वक मारे जाने के बारे मे पुराना नियम बताता है।

1. एक व्यक्ति जिसने यहूदा के राजा उज्जियाह को परमेश्वर के भय में चलने की सलाह दी ([2 इति 26:5](https://ref.ly/2Chr26:5))।
2. एक गेर्शोनवंशी लेवी, आसाप के वंशज थे। वह और मत्तन्याह, उनके कुटुम्बी, राजा हिजकिय्याह द्वारा प्रभु के घर को शुद्ध करने में सहायता के लिए चुने गए थे ([2 इति 29:13](https://ref.ly/2Chr29:13))।
3. राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान मंदिर की मरम्मत का प्रबंधन करने के लिए कहाती लेवियों को नियुक्त किया गया था ([2 इति 34:12](https://ref.ly/2Chr34:12))।
4. परमेश्वर के भवन के प्रमुख अधिकारियों में से एक, जिन्होंने राजा योशिय्याह के शासनकाल के दौरान फसह पर्व के उत्सव के लिए उदारतापूर्वक याजकों को पशु प्रदान किए ([2 इति 35:8](https://ref.ly/2Chr35:8))।
5. एक भविष्यद्वक्ता, बेरेक्याह के पुत्र और इद्दो के पोते। उन्होंने 520 ईसा पूर्व में फारस के राजा दारा- I के शासनकाल के दौरान एक युवा के रूप में भविष्यवाणी करना आरंभ किया ([जक 1:1](https://ref.ly/Zech1:1); तुलना करें [2:4)](https://ref.ly/Zech2:4) । उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम जानते हैं कि उन्होंने हाग्गै के साथ यरूशलेम में राज्यपाल जरूब्बाबेल और महायाजक येशुआ के समय में सेवा की ([एज्रा 5:1](https://ref.ly/Ezra5:1)) । यह बेबीलोन में बँधुआई के बाद का समय था। जकर्याह ने यहूदियों को दूसरा मंदिर बनाने का कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया ([एज्रा 6:14](https://ref.ly/Ezra6:14)) और योयाकीम के महायाजक के कार्यकाल के दौरान इद्दो के याजकीय परिवार का नेतृत्व किया ([नहे 12:16](https://ref.ly/Neh12:16)) । यिर्मयाह और यहेजकेल की तरह, जकर्याह ने याजक और भविष्यद्वक्ता, दोनों के रूप में सेवा की ([जक 1:1, 7](https://ref.ly/Zech1:1,Zech1:7); [7:1, 8](https://ref.ly/Zech7:1,Zech7:8)) ।

जकर्याह के परिवार के इतिहास का विवरण पूरी तरह से मेल नहीं खाता। एज्रा और नहेम्याह में, इद्दो को उनके पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि जकर्याह में, बेरेक्याह को उनके पिता के रूप में उल्लेख किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि बेरेक्याह और इद्दो एक ही व्यक्ति के अलग-अलग नाम हो सकते है, या यह कि बेरेक्याह का नाम ([जक 1:1, 7](https://ref.ly/Zech1:1,Zech1:7)) बाद में जोड़ा गया था, जिससे उन्हें जेबेरेक्याह के पुत्र के रूप मे भ्रमित किया गया (तुलना करें [यशा 8:2](https://ref.ly/Isa8:2))। एक अधिक संभावित मत यह है कि इद्दो, जकर्याह के दादा थे। इद्दो 538 ईसा पूर्व में बँधुआई से यरूशलेम लौटे और जकर्याह को बेरेक्याह की जल्दी मृत्यु के कारण या इद्दो की प्रमुखता के कारण इद्दो का उत्तराधिकारी माना गया।

यह भी देखें भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन; जकर्याह की पुस्तक।

1. परोश के वंशज और उनके पिता के घराने के मुखिया, जो फारस के राजा अर्तक्षत्र-I के शासनकाल के दौरान बेबीलोन की बँधुआई से एज्रा के साथ यहूदा लौटे थे ([एज्रा 8:3](https://ref.ly/Ezra8:3))।
2. बेबै का पुत्र और एक घराने का मुखिया। वह बेबीलोन में बँधुआई के दौरान फारस के राजा अर्तक्षत्र-I के शासनकाल में एज्रा के साथ यहूदा लौट आए ([एज्रा 8:11](https://ref.ly/Ezra8:11))।
3. यहूदियों का एक नेता, एज्रा ने उसे और अन्य लोगों को इद्दो के पास भेजा, जो कासिप्या में प्रभारी व्यक्ति थे, ताकि वे लेवियों और मंदिर के सेवकों को इकट्ठा कर सकें, जो यहूदियों के काफिले के साथ बेबीलोन से फिलिस्तीन लौट रहे थे ([एज्रा 8:15–17](https://ref.ly/Ezra8:15-Ezra8:17)) ।
4. एलाम के छ: वंशजों में से एक, जिसे एज्रा द्वारा बेबीलोन में बँधुआई के बाद अपनी विदेशी पत्नी को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:26](https://ref.ly/Ezra10:26))।
5. उन व्यक्तियों में से एक, जो एज्रा के बाईं ओर खड़े थे जब एज्रा ने लोगों को व्यवस्था को पढ़कर सुनाया ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।
6. येरेस के एक वंशज और अतायाह के नेतृत्व वाले यहूदी परिवार के एक पूर्वज। वह बेबीलोन में बंधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करते थे ([नहे 11:4](https://ref.ly/Neh11:4))।
7. शेला के वंशज और मासेयाह के नेतृत्व वाले यहूदी परिवार के पूर्वज। वे बेबीलोन में बंधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करते थे ([नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))।
8. एक याजक। मल्किय्याह के वंशज और अदायाह के नेतृत्व वाले याजकों के परिवार के पूर्वज। वे बेबीलोन में बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास करते थे ([नहे 11:12](https://ref.ly/Neh11:12))।
9. योनातान के पुत्र, आसाप के वंशज। उन्होंने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर तुरही बजाने वाले याजकीय संगीतकारों के एक दल का नेतृत्व किया ([नहे 12:35](https://ref.ly/Neh12:35))।
10. यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर तुरही बजाने वाले एक याजक ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।
11. जेबेरेक्याह के पुत्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने ऊरिय्याह याजक के साथ मिलकर यशायाह के "माहेर-शालाल-हाश-बाज़ " वाक्यांश को लिखने का साक्ष्य दिया। यह वाक्यांश बाद में दमिश्क और सामरिया पर परमेश्वर के नियोजित न्याय को प्रकट करता है ([यशा 2)।](https://ref.ly/Isa8:2)
12. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता, अबिय्याह के विभाग के एक याजक थे और एलीशिबा के पति थे, जो याजकीय वंश की महिला थी। उनकी कहानी [लूका 1](https://ref.ly/Luke1:1-Luke1:80) में बताई गई है। वह यहूदिया के पहाड़ी देश में राजा हेरोदेस महान (37–4 ईसा पूर्व; [लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5)) के शासनकाल के दौरान रहते थे। वह अपने धार्मिक और भक्तिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे, हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी और वह वृद्धावस्था में थे।

जकर्याह को उनके विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए यरूशलेम मन्दिर में उनकी वार्षिक सेवा के लिए चुना गया था। इस्राएल के याजकों को 24 क्रम में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक सालाना दो सप्ताह सेवा करते थे। एक दिन, जकर्याह को चिट्ठी डालने के द्वारा मन्दिर के पवित्रस्थान में धूप जलाने के लिए चुना गया, जो एक याजक को उसके जीवन में केवल एक बार दिया जाने वाला सम्मान था। जब वह यह कर्तव्य निभा रहे थे, तब स्वर्गदूत गब्रिएल प्रकट हुए और उन्हें बताया कि उनकी पत्नी एलीशिबा, एक पुत्र यूहन्ना को जन्म देंगी, जो मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। जकर्याह ने उनकी वृद्धावस्था के कारण इस पर संदेह किया, और परिणामस्वरूप, उन्हें मूक (बोलने में असमर्थ) बना दिया गया, जब तक कि भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। जब जकर्याह मन्दिर से आँगन में लौटे, तो उनके संकेतों से लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक दर्शन देखा था।

एलीशिबा गर्भवती हुईं जैसा कि स्वर्गदूत ने वादा किया था। अपने छठवें महीने में, उनकी रिश्तेदार मरियम उनसे मिलने आईं, जिसे भी एक बालक होने की उम्मीद थीं। उनके पुत्र के जन्म के बाद, जकर्याह ने पुष्टि की कि बालक का नाम यूहन्ना होगा। उसी क्षण, उनकी वाणी लौट आई और वह पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर की स्तुति करने लगे और इस्राएल में परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के बारे में भविष्यवाणी करने लगे।

1. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम प्रारंभ मे उनके पिता के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया था ([लूका 1:59](https://ref.ly/Luke1:59))।

देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले।

जक्कई

एक परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([एज्रा 2:9](https://ref.ly/Ezra2:9); [नहे 7:14](https://ref.ly/Neh7:14))।

जक्कई

जक्कई, यरीहो शहर में रोमियों के लिए काम करने वाले एक यहूदी कर संग्राहक थे। अक्सर बेईमानी के तरीकों से कर संग्रह करके वे बहुत धनी हो गए थे । उन्होंने संभवतः उस क्षेत्र में कर संग्रह करने के अधिकार के लिए भुगतान करके या किसी अन्य धनी अधिकारी के लिए काम करके यह पद प्राप्त किया था। यरीहो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था क्योंकि यह यरूशलेम और यरदन के पूर्व के क्षेत्रों के बीच एक प्रमुख मार्ग पर स्थित था।

लूका का सुसमाचार यह कहानी बताता है कि जक्कई की यीशु से मुलाकात कैसे हुई ([लूका 19:2–8](https://ref.ly/Luke19:2-Luke19:8))। जक्कई यीशु को देखना चाहता था, लेकिन छोटे कद के कारण वह भीड़ में उन्हें देखने में असमर्थ थे। इसलिए वह यीशु को गुज़रते हुए देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे रुककर यीशु ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। यीशु ने जक्कई को बुलाया और कहा कि वे उस रात उसके घर में रहना चाहते हैं। इसने जक्कई का जीवन बदल गया। उसने बेईमानी के रास्तों से मुँह मोड़ लिया और यीशु का अनुसरण किया। उसने वादा किया कि जिसे भी उसने धोखा दिया है, उसे चार गुना वापस करेगा। उसने दरिद्र लोगों को धन देने का भी वादा किया। सिकन्दरिया के क्लेमेंट के अनुसार, जक्कई बाद में कैसरिया शहर में एक कलीसिया का अगुवा बना (*होमिली* 3.63)।

जक्कूर

जक्कूर*

[एज्रा 8:14](https://ref.ly/Ezra8:14) में जक्कूर, बिगवै के वंशज का के.जे.वी रूप।

देखें जक्कूर #5।

जक्कूर

1. रूबेन के गोत्र और शम्मू के पिता, कनान के भेद लेने वाले 12 भेदियो में से एक ([गिन 13:4](https://ref.ly/Num13:4)).

2. सिमोन के वंशज हम्मूएल का पुत्र और शिमी का पिता ([1 इति 4:26](https://ref.ly/1Chr4:26)).

3. याजकों के दल के अभिलेख में मरारी के वंशजों में से एक ([1 इति 24:27](https://ref.ly/1Chr24:27))।

4. आसाप के पुत्रों में से एक, जिसे मंदिर सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ([1 इति 25:2](https://ref.ly/1Chr25:2))। जक्कूर और उसके बेटों और भाइयों को मंदिर के संगीतकारों के लिए विभिन्न कर्तव्यों में से तीसरा भाग सौंपा गया था ([1 इति 25:10](https://ref.ly/1Chr25:10))। जक्कूर के वंशज बंधुआई के बाद शहरपनाह के समर्पण में उपस्थित थे ([नहे 12:35](https://ref.ly/Neh12:35))।

5. बिगवै के वंशजों में से एक जो एज्रा के साथ यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 8:14](https://ref.ly/Ezra8:14)).

6. इम्री के पुत्र, जिन्होंने यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में भेड़ फाटक के आसपास काम किया ([नहे 3:2](https://ref.ly/Neh3:2)).

7. लेवियों में से एक जिसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए नहेम्याह की वाचा पर हस्ताक्षर किया था ([नहे 10:12](https://ref.ly/Neh10:12)).

8. मत्तन्याह के पुत्र और हानान के पिता, जो नहेम्याह के समय भण्डारों के खजांची के सहायक थे ([नहे 13:13](https://ref.ly/Neh13:13))। कुछ ने सुझाव दिया है कि वे ऊपर #7 के समान हैं।

जटामासी

जटामासी

मजबूत, सुगंधित जड़ों वाला एक बारहमासी पौधा। यह हिमालय पर्वतों में उच्चतम ऊँचाई पर स्वाभाविक रूप से उगता है और पश्चिमी आसिया में फैला हुआ है। लोग पत्तियों के खुलने से पहले जड़ों और रोएँदार, कील के आकार के युवा तनों को सुखाते हैं। इन सूखे भागों का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है।

भारत में, लोग अभी भी बालों के लिए जटामासी का उपयोग इत्र के रूप में करते हैं। इस बात के अच्छे प्रमाण हैं कि बाइबल में उल्लेखित जटामासी मूल रूप से भारत से आया था ([श्रे.गी. 1:12](https://ref.ly/Song1:12); [4:13–14](https://ref.ly/Song4:13-Song4:14); [मर 14:3](https://ref.ly/Mark14:3); [यूह 12:3](https://ref.ly/John12:3))।

जत्तू

जत्तू*

[नहेम्याह 10:14](https://ref.ly/Neh10:14) में जत्तू का के.जे.वी. अनुवाद। *देखें* जत्तू #2।

जत्तू

जत्तू

1. कुल प्रधान जिनके साथ 945 लोग जरूब्बाबेल के साथ लौटे ([एज्रा 2:8](https://ref.ly/Ezra2:8); [नहे 7:13](https://ref.ly/Neh7:13) 845 लौटने वालों का उल्लेख करता है)। उन पुजारियों में से जिन्होंने अपनी विदेशी पत्नियों को त्याग दिया, छह को जत्तू के "पुत्रों" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([एज्रा 10:27](https://ref.ly/Ezra10:27))।

2. उन प्रमुखों में से एक जिन्होंने नहेम्याह की वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:14](https://ref.ly/Neh10:14)); संभवतः ऊपर #1 में वर्णित व्यक्ति।

जनगणना

जनगणना का अर्थ लोगों का पंजीकरण और गिनती है, जो आमतौर पर युद्ध या करों के लिए की जाती थी। बाइबल में कुछ जनगणनाओं का उल्लेख मिलता है।

पहली जनगणना निर्गमन के दो वर्ष बाद सीनै पर्वत पर की गई थी। इसने बीस वर्ष से अधिक उम्र के इस्राएली पुरूषों की गिनती की ताकि सैन्य शक्ति का आँकलन किया जा सके—कुल छः लाख तीन हजार साढ़े पाँच सौ (603,550) ([गिन 1:1–3, 46](https://ref.ly/Num1:1-Num1:3))। लेवियों की एक विशेष जनगणना ने, जो सैन्य कर्तव्यों के बजाय तम्बू में सेवा करते थे, बाईस हजार (22,000) पुरूषों की गिनती की, जिनमें से केवल आठ हजार पाँच सौ अस्सी (8,580) याजकीय सेवा के लिए योग्य थे ([गिन 3:15, 39](https://ref.ly/Num3:15,Num3:39); [4:46–48](https://ref.ly/Num4:46-Num4:48))।

दूसरी जनगणना इस्राएल के जंगलयात्रा में 40 वर्षों के अंत में हुई थी। यह [गिनती 26](https://ref.ly/Num26:1-Num26:65) में दर्ज है। यह भी एक सैन्य जनगणना थी, जो इस्राएलियों के प्रतिज्ञात देश पर आक्रमण करने से ठीक पहले ली गई थी। जनगणना में 601,730 पुरूषों को लड़ने योग्य पाया गया ([गिन 26:51](https://ref.ly/Num26:51)), जिसमें लेवीय शामिल नहीं थे। तेईस हजार (23,000) लेवियों को अलग से गिना गया क्योंकि उन्हें भूमि नहीं मिलनी थी ([गिन 26:62](https://ref.ly/Num26:62))। इस जनगणना के दौरान इस्राएलियों ने आधा शेकेल दिया, लगभग एक-पांचवां औंस (6 ग्राम) चाँदी था ([निर्ग 30:11–16](https://ref.ly/Exod30:11-Exod30:16))।

तीसरी जनगणना राजा दाऊद के शासनकाल के अंत के निकट हुई ([2 शमू 24:1–17](https://ref.ly/2Sam24:1-2Sam24:17))। परमेश्वर ने पहली दो जनगणनाओं का आदेश दिया था, लेकिन दाऊद की जनगणना तब हुई जब परमेश्वर इस्राएल से क्रोधित थे। बाइबल कहती है कि प्रभु ने “दाऊद को उनके विरुद्ध प्रेरित किया,” लेकिन यह दाऊद के कारणों को स्पष्ट नहीं करती (एक बाद की व्याख्या के लिए [1 इति 21:1](https://ref.ly/1Chr21:1) देखें)। दाऊद ने यह जनगणना शायद भर्ती, कर वसूलने या अपनी शक्ति मापने के लिए कराई होगी। दाऊद के मुख्य सेना कमांडर योआब ने इसे गलत समझा और इसे रोकने की कोशिश की। जनगणना के बाद—हालाँकि इसे पूरा किया गया था या नहीं, इसे लेकर कुछ अनिश्चितता है (देखें [1 इति 21:6](https://ref.ly/1Chr21:6); [27:23–24](https://ref.ly/1Chr27:23-1Chr27:24))—दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया, लेकिन परमेश्वर अभी भी क्रोधित थे और उन्होंने दाऊद को तीन दंडों में से एक चुनने का विकल्प दिया: तीन वर्ष का अकाल, तीन महीने दुश्मन से भागना, या तीन दिन की घातक महामारी। दाऊद ने महामारी को चुना, जिसने सत्तर हजार पुरूषों को मार डाला। जनगणना में इस्राएल में आठ लाख सक्षम पुरूष और यहूदा में पाँच लाख पाए गए ([2 शमू 24:9](https://ref.ly/2Sam24:9))। एक अलग विवरण में इस्राएल में ग्यारह लाख की संभावित सेना और यहूदा में चार लाख सत्तर हजार का उल्लेख है ([1 इति 21:5](https://ref.ly/1Chr21:5)), साथ ही अड़तीस हजार लेवीय जो मंदिर में सेवा कर सकते थे ([1 इति 23:3](https://ref.ly/1Chr23:3))।

विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है कि तीसरी जनगणना में संख्या पहली दो की तुलना में लगभग दोगुनी क्यों थी। कई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है।

चौथी जनगणना का उल्लेख [एज्रा 2](https://ref.ly/Ezra2:1-Ezra2:70) में दर्ज है, जो निर्वासितों के यरूशलेम लौटने पर हुई थी। इसमें बयालीस हजार तीन सौ साठ इस्राएली पुरूष, सात हजार तीन सौ सैंतीस दास (पुरूष और महिला दोनों) और दो सौ गायक (पुरूष और महिला) शामिल थे।

नए नियम में, यीशु के जन्म की घटनाओं में एक जनगणना ने भूमिका निभाई। “उन दिनों में, कैसर औगुस्तुस की ओर से एक आदेश जारी हुआ कि पूरे साम्राज्य की जनगणना की जाए। यह पहली जनगणना थी जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। और हर कोई अपने-अपने नगर में पंजीकरण कराने गया" ([लूका 2:1–3](https://ref.ly/Luke2:1-Luke2:3))।

पहली सदी के यहूदी इतिहासकार जोसीफस ने उल्लेख किया है कि क्विरिनियस ने ई. 6 में सीरिया का राज्यपाल बनने के तुरंत बाद एक जनगणना पूरी की, लेकिन [मत्ती 2](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:23) यीशु के जन्म को हेरोदेस महान के शासनकाल के दौरान रखता है, जिसकी मृत्यु 4 ई.पू. में हुई थी, यह सुझाव देता है कि उस समय के आसपास शायद दो अलग-अलग जनगणनाएँ हुई थीं। लूका का "पहला नामांकन" ([लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2)) का संदर्भ संभवतः ई. 6–7 की जनगणना से इसे अलग करता है। लूका को शायद बाद की जनगणना के बारे में पता था, जिसका उल्लेख उसने [प्रेरितों के काम 5:37](https://ref.ly/Acts5:37) में किया है। उसी समय के आसपास मिस्र में जनगणनाओं की एक श्रृंखला इस विचार का समर्थन करती है कि फिलिस्तीन में भी इसी तरह की एक श्रृंखला हुई थी। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि क्विरिनियस के आधिकारिक रूप से राज्यपाल बनने से पहले उसके नेतृत्व में पहले एक जनगणना हुई थी।

लूका द्वारा क्विरिनियस के अधीन जनगणना का उल्लेख दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह यीशु के जन्म की तिथि बताता है और यह समझाता है कि यूसुफ और मरियम बैतलहम में क्यों थे। जनगणना संभवतः कर उद्देश्यों के लिए थी क्योंकि रोमियों को यहूदियों से सैन्य सेवा लेने की आवश्यकता नहीं थी। अपने गृहनगर लौटने की आवश्यकता इब्री परंपराओं और रोमन महाराजाधिराज कैसर औगुस्तुस की यहूदियों को अपनी प्रथाओं का पालन करने की अनुमति देने की इच्छा, दोनों को दर्शाती है।

जबद्याह

जबद्याह

1. बिन्यामीन के गोत्र से बरीआ के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:15](https://ref.ly/1Chr8:15))।

2. बिन्यामीन के गोत्र से एल्पाल के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:17](https://ref.ly/1Chr8:17))।

3. गदोरवासी यरोहाम के पुत्रों में से एक, जो सिकलग में दाऊद के समर्थन में आए थे ([1 इति 12:7](https://ref.ly/1Chr12:7))।

4. कोरहवंशी लेवी के वंशज जो आसाप से आए थे, जो मशेलेम्याह के सात पुत्रों में से तीसरे और एक मन्दिर के द्वारपाल थे ([1 इति 26:2](https://ref.ly/1Chr26:2))।

5. असाहेल के पुत्र, योआब के भाई, जो दाऊद की सेना की चौथे दल के सेनापति थे ([1 इति 27:7](https://ref.ly/1Chr27:7))।

6. यहोशापात द्वारा यहूदा के नगरों में व्यवस्था सिखाने के लिए भेजे गए लेवियों में से एक ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।

7. इश्माएल का पुत्र और लेवियों के अगुओं में से एक, जिन्हें यहोशापात ने यहूदा के घराने के नागरिक मामलों के प्रधान के रूप में नियुक्त किया था ([2 इति 19:11](https://ref.ly/2Chr19:11))।

8. मीकाएल के पुत्र शपत्याह के घराने से, जो एज्रा के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 8:8](https://ref.ly/Ezra8:8))।

9. इम्मेर के पुत्रों में से एक, जिन्होंने एज्रा के आदेश पर अपनी विदेशी पत्नी को त्याग दिया ([एज्रा 10:20](https://ref.ly/Ezra10:20))।

जबीदा

जबीदा

यहोयाकीम की माता, यहूदा के राजा योशियाह की पत्नी और पदायाह की पुत्री थीं ([2 रा 23:36](https://ref.ly/2Kgs23:36))।

जबीना

नबो का बेटा, जिसने एज्रा के उस उपदेश का पालन किया जिसमें उन्होंने बँधुआई के बाद अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए कहा था ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))।

जबूल

जबूल

शेकेम के शासक जिन्होंने अबीमेलेक के सेनानायक के रूप में सेवा की ([न्या 9:28–30](https://ref.ly/Judg9:28-Judg9:30))। जबूल ने संभवतः अपना पद तब प्राप्त किया जब अबीमेलेक को शेकेम में राजा के रूप में ताज पहनाया गया। जब एबेद के पुत्र गाल ने शेकेमवासियों को अबीमेलेक के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया, तब जबूल ने अबीमेलेक की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उन्होंने गाल को नगर के बाहर अबीमेलेक पर हमला करने के लिए उकसाया, तब जबूल ने गाल को नगर से बाहर कर दिया, जिससे वह उसके अन्दर वापस नहीं जा सका। जब अबीमेलेक ने बाद में नगर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, तो जबूल का भाग्य निर्धारित करना कठिन है, लेकिन यह सम्भव है कि उनका भी एक विश्वासघाती अन्त हुआ।

जबूलून (व्यक्ति)

याकूब के 12 पुत्रों में से एक ([उत 35:23](https://ref.ly/Gen35:23); [1 इति 2:1](https://ref.ly/1Chr2:1))। वह याकूब के लिए लिआ द्वारा उत्पन्न हुआ छठवा और अंतिम पुत्र था, जिसने अपने लड़के का नाम जबूलून रखा, जिसका अर्थ है "निवास, वास," क्योंकि उसने कहा, "अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे छः पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं।” ([उत 30:20](https://ref.ly/Gen30:20))। बाद में, उसने अपने परिवार, याकूब और अपने भाइयों के साथ मिस्र में बसाया ([निर्ग 1:3](https://ref.ly/Exod1:3))। याकूब ने भविष्यवाणी की, कि जबूलून के वंशज समुद्री लोग बनेंगे जिनकी सीमा सीदोन को छूएगी ([उत 49:13](https://ref.ly/Gen49:13))। हालाँकि आशेर के गोत्र ने ज़बूलून के गोत्र को भूमध्य सागर से और नप्ताली के गोत्र ने गलील के सागर से अलग कर दिया था, लेकिन तटीय मैदानों के कनानी शहरों के साथ व्यापार में यह बहुत समृद्ध हुआ। ज़बूलून के तीन बेटे हुए ([उत 46:14](https://ref.ly/Gen46:14)) और उसने इस्राएल के 12 गोत्रो में से एक की स्थापना की ([गिन 1:30–31](https://ref.ly/Num1:30-Num1:31))।

यह भी देखें जबूलून, का गोत्र।

जबूलून, गोत्र का

जबूलून के वंशज, याकूब के दसवें पुत्र और लिआ के छठे पुत्र से उत्पन्न एक गोत्र ([उत 30:19–20](https://ref.ly/Gen30:19-Gen30:20))। जबूलून के गोत्र को उनके पुत्रों के नाम पर तीन कुलों में विभाजित किया गया: सेरेदियों, एलोनियों, और यहलेलियों ([उत 46:14](https://ref.ly/Gen46:14); [गिन 26:27](https://ref.ly/Num26:27))। मोआब के मैदानों पर जनगणना के दौरान, इस गोत्र में 20 वर्ष से अधिक आयु के 60,500 पुरुष थे जो सैन्य सेवा के लिए योग्य थे ([गिन 26:26–27](https://ref.ly/Num26:26-Num26:27))।

भूमि और क्षेत्र

जबूलून की भूमि मध्य कनान में थी और इसमें यिज्रेल तराई शामिल थी। हालांकि, एकदम सही सीमाओं का निर्धारित करना कठिन है क्योंकि केवल दक्षिणपूर्वी और पूर्वी सीमाओं का उल्लेख [यहो 19:10–16](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:16) में किया गया है। भूमध्य सागर के साथ पश्चिमी सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। मूसा की आशीष यह सुझाव देती है कि जबूलून, इस्साकार के साथ, “समुद्र का धन, और रेत में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएँगे” ([व्य.वि. 33:18–19](https://ref.ly/Deut33:18-Deut33:19))। यह भूमध्य सागर और इसके व्यापार तक पहुंच का संकेत देता है

इसके बावजूद, जबूलून का क्षेत्र समुद्र को छूता हुआ नहीं लगता, जो [उत्पत्ति 49:13](https://ref.ly/Gen49:13) के विपरीत प्रतीत होता है। हालांकि, जबूलून प्रमुख व्यापार मार्गों के साथ एक अच्छे स्थान पर था जो समुद्र तक जाते थे। इससे उन्हें समुद्र के द्वारा व्यापार से लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला, भले ही वे सीधे तट पर न हों। जबूलून की भूमि फसल उगाने के लिए अच्छी थी और वहा जैतून के बाग, अंगूर के बाग, और भरपूर फसलें उत्पन्न हुआ करती थी। [1 इतिहास 12:40](https://ref.ly/1Chr12:40), में गोत्र ने दाऊद के लिए उदार आपूर्ति प्रदान की।

सैन्य शक्ति

जबूलून ने अपने पड़ोसियों के बीच एक मजबूत स्थिति बनाए रखी। आशेर और नप्ताली के विपरीत, जो कनानियों के बीच रहते थे ([न्याय 1:32–33](https://ref.ly/Judg1:32-Judg1:33)), जबूलून के क्षेत्र में कम कनानी थे। न्यायियों के काल में, जबूलून बहुत सक्रिय था। उदाहरण के लिए, कीशोन के साथ युध्य की जीत में जबूलून और नप्ताली के सैनिकों की अहम भूमिका थी ([न्याय 4:6–10](https://ref.ly/Judg4:6-Judg4:10))। दबोरा के गीत में जबूलून की प्रशंसा की गई है कि उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला ([न्याय 5:18](https://ref.ly/Judg5:18))। [न्यायियों 6:35](https://ref.ly/Judg6:35) के अनुसार, जबूलून के लोगों ने यिज्रेल के मैदान में मिद्यानियों के साथ गिदोन के संघर्ष में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। न्यायि एलोन जबूलून के गोत्र से था ([न्याय 12:11–12](https://ref.ly/Judg12:11-Judg12:12))। चूंकि गलील जबूलून के क्षेत्र में था, यिदला और बैतलहम; शायद जबूलून में ही थे ([यहो 19:15](https://ref.ly/Josh19:15))। जबूलून की लड़ाकू सेना दाऊद की पश्चिमी सेनाओं में सबसे बड़ी थी ([1 इति 12:33](https://ref.ly/1Chr12:33))। यह एक और संकेत है कि जबूलून का गोत्र मजबूत और महत्वपूर्ण दोनों था।

नए नियम में जबूलून

नए नियम में, ज़ेबुलुन का दो बार उल्लेख किया गया है। इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया है जहाँ यीशु, जिसे एक महान प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है, प्रकट हुये ([मत्ती 4:13–15](https://ref.ly/Matt4:13-Matt4:15))। जबूलून को इस्साकार के बाद [प्रकाशितवाक्य 7:8](https://ref.ly/Rev7:8) में 12 गोत्रों में भी सूचीबद्ध किया गया है।

यह भी देखें जबूलून (व्यक्ति)।

जबूलूनी

जबूलून के वंशज, याकूब के पुत्र ([गिन 26:27](https://ref.ly/Num26:27); [न्या 12:11–12](https://ref.ly/Judg12:11-Judg12:12))। *देखें* जबूलून, गोत्र।

जब्दी

जब्दी

1. जेरह के वंशज यहूदा के गोत्र से ([यहो 7:1](https://ref.ly/Josh7:1))। आकान जब्दी के परिवार के जेरहवंशियों में से थे ([यहो 7:17–18](https://ref.ly/Josh7:17-Josh7:18)); उन्हें जिम्री भी कहा जाता है ([1 इति 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6))।

2. शिमी का पुत्र और एहूद का वंशज, बिन्यामीन के गोत्र से ([1 इति 8:19](https://ref.ly/1Chr8:19))।

3. दाख की बारियों की उपज जो दाखमधु के भण्डारों में रखने के लिये थी, उसका अधिकारी ([1 इति 27:27](https://ref.ly/1Chr27:27))। उन्हें शापामी कहा जाता है, जिसका अर्थ संभवतः यह है कि वे शपाम के निवासी थे।

4. आसाप के मन्दिर के संगीतकारों में से एक ([नहे 11:17](https://ref.ly/Neh11:17)); जिन्हें वैकल्पिक रूप से जिक्रि कहा जाता है ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15))।

जब्दी

यीशु के शिष्य याकूब और यूहन्ना के पिता ([मत्ती 26:37](https://ref.ly/Matt26:37); [मर 3:17](https://ref.ly/Mark3:17); [10:35](https://ref.ly/Mark10:35))। जब्दी मछली पकड़ने के व्यवसाय में थे और संभवतः धनी थे, क्योंकि उनके पास नौकर थे और महायाजक के साथ संबंध थे ([यूह 18:15](https://ref.ly/John18:15))। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से केवल एक ही बार कथा में दिखाई देते हैं ([मत्ती 4:21](https://ref.ly/Matt4:21); [मर 1:19–20](https://ref.ly/Mark1:19-Mark1:20)), उनकी पत्नी, सलोमी, अक्सर उन धर्मी स्त्रियों में से एक के रूप में उल्लेखित है जो मसीह का अनुसरण करती थीं।

जब्दीएल

जब्दीएल

1. याशोबाम के पिता, दाऊद की सेना के प्रथम दल का प्रधान ([1 इति 27:2](https://ref.ly/1Chr27:2))।

2. 128 "शूरवीर भाई" के याजक और प्रधान ([नहे 11:14](https://ref.ly/Neh11:14))। यह उल्लेख कि वह "हग्गदोलीम का पुत्र" था, यह संकेत दे सकता है कि वह "शूरवीर पुरुषों का वंशज" था।

3. वह अरबी जिसने एलेग्जेंडर (बालस) एपिफेन्स का सिर काटा और सिर को प्टोलेमी के पास भेजा ([1 मक्का 11:17](https://ref.ly/1Macc11:17))।

जब्बै

1. बेबै का पुत्र और उन पुजारियों में से एक जिन्होंने एज्रा के आदेश पर अपनी विदेशी पत्नी को तलाक दिया ([एज्रा 10:28](https://ref.ly/Ezra10:28))।

2. बारूक के पिता। बारूक ने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से की मरम्मत की थी ([नहे 3:20](https://ref.ly/Neh3:20))।

ज़मज़ुम्मिम, जमजुम्मी

रपाईम के लिए अम्मोनी नाम, जिन्हें “अनाकीम के समान महान और बहुत से और लंबे लोग” के रूप में वर्णित किया गया है ([व्य.वि. 2:20](https://ref.ly/Deut2:20))। ज़मज़ुमियों को अम्मोनियों ने विस्थापित कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे होरी लोगों को एदोमियों ने और अव्वीम को कप्तोरिम ने विस्थापित कर दिया था। अनाकी, रपाईम और एमीम के साथ तुलना से यह स्पष्ट होता है कि ज़मज़ुमियों की एक जाति थी जो यर्दनपार में रहती थी। जबकि उनकी सटीक उत्पत्ति अज्ञात है, वे संभवतः रब्बाथ-अम्मोन के आसपास के क्षेत्र में रहते थे।

यह भी देखें दानव; रपाईम।

जमीरा

बेकेर का पहला पुत्र, बिन्यामीन के गोत्र से ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।

जरहयाह

जरहयाह

1. उज्जी के पुत्र और एज्रा के पूर्वज, एलीआजर की याजकीय वंशावली से सम्बन्धित ([1 इति 6:6, 51](https://ref.ly/1Chr6:6,1Chr6:51); [एज्रा 7:4](https://ref.ly/Ezra7:4))।

2. एल्यहोएनै के पिता, जो एक परिवार के मुखिया थे और एज्रा के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 8:4](https://ref.ly/Ezra8:4))।

जरूब्बाबेल

बाबेल में जन्मा एक यहूदी व्यक्ति। वह 538 ईसा पूर्व में यरूशलेम का फारसी-नियुक्त राज्यपाल बनने के लिए फिलिस्तीन लौट आया। उसके नाम का अर्थ संभवतः “बाबेल का वंश” है, जो बाबेल में उसके जन्मस्थान को दर्शाता है।

जरूब्बाबेल के पिता के बारे में कुछ अनिश्चितता है। अधिकांश बाइबल संदर्भ शालतीएल को उनके पिता के रूप में पहचानते हैं ([एज्रा 3:2, 8](https://ref.ly/Ezra3:2); [5:2](https://ref.ly/Ezra5:2); [नहे 12:1](https://ref.ly/Neh12:1); [हाग् 1:1, 12–14](https://ref.ly/Hag1:1); [2:2, 23](https://ref.ly/Hag2:2); [मत्ती 1:12–13](https://ref.ly/Matt1:12-Matt1:13); [लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27)), जिससे जरूब्बाबेल राजा यहोयाकीन के पोते होते हैं, जो दाऊद की वंशावली से हैं। हालांकि, [1 इतिहास 3:19](https://ref.ly/1Chr3:19) में शालतिएल के भाई पदायाह को उसका पिता बताया गया है।

दो संभावित व्याख्याएँ सुझाई गई हैं:

1. शालतीएल बिना संतान के मर गया, और पदायाह ने शालतीएल की विधवा से जरुब्बाबेल को जन्म दिया, लेविय विवाह कानून के अनुसार, जहाँ एक भाई अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करता है ([व्य.वि. 25:5–10](https://ref.ly/Deut25:5-Deut25:10))। इस मामले में, जरूब्बाबेल को शालतीएल का पुत्र के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि उनकी वंशावली संरक्षित रहे। हालाँकि, संदर्भ इस सिद्धांत का दृढ़ता से समर्थन नहीं करता है। इतिहासकार ने इस विवरण का उल्लेख नहीं किया है यदि इसका उद्देश्य जरुब्बाबेल के पितृत्व को स्पष्ट करना था।
2. सेप्टुआजेंट (इब्रानी बाइबल का यूनानी अनुवाद) शालतीएल को [1 इतिहास 3:19](https://ref.ly/1Chr3:19) में जरूब्बाबेल का पिता बताता है। यह अन्य संदर्भों के साथ मेल खाता है और विसंगति को हल कर सकता है।

जरूब्बाबेल दाऊद के वंशज थे, चाहे उनके पिता शालतीएल हों या पदायाह। उन्हें इस्राएली समाज को पुनर्स्थापित करने के लिए एक संभावित अगुवा के रूप में देखा जाता था।

538 ईसा पूर्व में, कुस्रू महान ने यहूदियों को घर लौटने की अनुमति दी। इसके बाद उन्होंने जरूब्बाबेल को यरूशलेम का राज्यपाल नियुक्त किया। लगभग 529–520 ईसा पूर्व तक, उन्होंने यरूशलेम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। हालांकि, विभिन्न बाधाओं के कारण प्रगति धीमी रही, और महत्वपूर्ण प्रगति 520 ईसा पूर्व तक नहीं हो सकी।

भविष्यवक्ता हाग्गै और जकर्याह जरूब्बाबेल की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। उन्होंने जरूब्बाबेल और येशू (महायाजक) को परमेश्वर द्वारा पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुने गए अगुवो के रूप में देखा। उनके समर्थन का प्रमाण उनके लेखन में मिलता है (उदाहरण के लिए, [हाग् 2:21–23](https://ref.ly/Hag2:21-Hag2:23); [जक 3:8](https://ref.ly/Zech3:8); [4:6–7](https://ref.ly/Zech4:6-Zech4:7); [6:12](https://ref.ly/Zech6:12)), जहां इन दो व्यक्तियों के कार्य को मसीहाई महत्व के रूप में चित्रित किया गया है। यह जकर्याह के दर्शन में स्पष्ट है ([जक 4:11–14](https://ref.ly/Zech4:11-Zech4:14))। दीवट के पास दो जैतून की शाखाएं "दो अभिषिक्त व्यक्ति हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हैं"। ये येशू और जरूब्बाबेल हैं।

यरूशलेम के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जरुब्बाबेल के काम ने उसे यहूदी परंपरा में बहुत सम्मान दिलाया। कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि फारसियों ने जरुब्बाबेल को शेशबज़र के नाम से जाना होगा।

देखें शेशबज्जर।

जल का पृथक्करण

केजेवी अनुवाद "शुद्धिकरण समारोह के लिए जल," एक जल जो पाप या अशुद्धता से शुद्धिकरण को दर्शाता है, [गिनती 19:9, 13, 20–21](https://ref.ly/Num19:9,Num19:13,Num19:20-Num19:21); [31:23](https://ref.ly/Num31:23) में। *देखें* स्वच्छता और अशुद्धता सम्बन्धित नियम।

जल सोसन

एक जल सोसन एक प्रकार का जल पौधा है जिसमें चपटी, तैरती हुई पत्तियाँ और सुंदर, आकर्षक फूल होते हैं। [1 राजाओं 7:19–26](https://ref.ly/1Kgs7:19-1Kgs7:26) और [2 इतिहास 4:5](https://ref.ly/2Chr4:5) में उल्लिखित नक्काशीदार सोसन सजावट संभवतः जल सोसन फूलों की तरह दिखने के लिए अभिकल्पित की गई थीं। कुछ फूल मिस्री कमल या जल सोसन (निम्फ़िया कमल) की सुंदरता की बराबरी कर सकते हैं। यह एक बड़े सफेद गुलाब जैसा दिखता है और कभी नील नदी की सतह पर प्रचुर मात्रा में उगता था।

साधारण यूरोपीय सफेद जल सोसन (निम्फिया अल्बा) इस्राएल के लोगों के लिए भी परिचित होता है। यह यूरोप, पवित्र भूमि, और उत्तरी अफ्रीका में उगता है। हालांकि, यह मिस्र में सफेद कमल जितना सामान्य नहीं है।

एक अन्य जल सोसन जिसे इस्राएली संभवतः जानते थे, वह है नीला कमल (निम्फिया कैरुलिया)। इसके पत्ते 30.5 से 40.6 सेंटीमीटर (12 से 16 इंच) चौड़े होते हैं। इसके हल्के नीले फूल होते हैं जो 7.6 से 15.2 सेंटीमीटर (3 से 6 इंच) चौड़े होते हैं।

यह भी देखें सोसन।

जलकुंभी

जलकुंभी *(हायसिंथस ओरिएंटलिस)* इस्राएल आस-पास के इलाकों का मूल निवासी पौधा है। यह नीले, सुगंधित फूल पैदा करता है। कई विद्वानों का मानना ​​है कि श्रेष्ठगीत में उल्लिखित सोसन ([2:1–2, 16](https://ref.ly/Song2:1-Song2:2,Song2:16); [4:5](https://ref.ly/Song4:5); और [6:2–4](https://ref.ly/Song6:2-Song6:4)) वास्तव में बगीचे की जलकुंभी हो सकती है।

यह पौधा पूरे इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों, लेबनान, और उत्तर के क्षेत्रों में खेतों और चट्टानी इलाकों में स्वाभाविक रूप से उगता है। अपने जंगली रूप में, जलकुंभी में हमेशा गहरे नीले रंग के फूल होते हैं जो बहुत ही सुखद गंध देते हैं।

यह भी देखें सोसन।

जलकुक्कट

लारिडाए परिवार के कई पक्षियों में से कोई एक। [लैव्य 11:16](https://ref.ly/Lev11:16) और [व्य.वि. 14:15](https://ref.ly/Deut14:15) में एनएलटी द्वारा अनुवादित "जलकुक्कट" का अर्थ अनिश्चित है। *देखें* पक्षी (जलकुक्कट)।

जलकुक्कट

जलकुक्कट

देखें पक्षियों।

जलकुण्ड

जलकुण्ड

एक जलवाहिनी या कृत्रिम नहर, जो दूर से पानी लाने के लिए बनाई जाती है। यह आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से कार्य करती है। यह उस संरचना को भी सन्दर्भित करता है, जो किसी घाटी या नदी के ऊपर से जलधारा या नहर को ले जाने के लिए बनाई जाती है।

फिलिस्तीन में, अधिकांश नगर प्रचुर जल आपूर्ति के पास स्थित थे। ताकि घेरेबंदी के समय भी पानी उपलब्ध रहे। गेजेर में प्राचीन जल परिवहन सुरंगें खोजी गई हैं। यबूसी लोग उस क्षेत्र में रहते थे, जो बाद में यरूशलेम बना। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने नगर में वर्षा जल लाने के लिए किसी प्रकार के जलकुण्ड का निर्माण किया था ([2 शमू 5:8](https://ref.ly/2Sam5:8))। राजा हिजकिय्याह के समय तक, "ऊपर का जलकुण्ड" मौजूद था ([2 रा 18:17](https://ref.ly/2Kgs18:17))। जब हिजकिय्याह ने अश्शूरियों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी की, तब उसने ओफेल की पहाड़ी के नीचे से 541.4 मीटर (1,777 फुट) लम्बी सुरंग बनवाई, जिससे गिहोन झरने का पानी शिलोह के कुण्ड तक ले जाया जा सके ([यशा 22:9–11](https://ref.ly/Isa22:9-Isa22:11))। प्रसिद्ध "शिलोह अभिलेख" में इस सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

यह भी ज्ञात है कि दो जलकुण्ड, क्रमशः 21 और 66 किलोमीटर (13 और 41 मील) लम्बी, यरूशलेम में पानी लाती थीं। वे बैतलहम के पास रोमी जलाशयों में मिलती थीं। नगर में पहुँचने के बाद, पानी भूमिगत पाइपों के माध्यम से मन्दिर क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था ([यहेज 47:1](https://ref.ly/Ezek47:1); [योए 3:18](https://ref.ly/Joel3:18))। नए नियम के समय में, यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें पीलातुस शामिल था। पीलातुस ने मन्दिर के खजाने से "कोर्बान" (परमेश्वर के लिए अलग रखा गया विशेष धन) लिया और इसका उपयोग एक जलकुण्ड (जल परिवहन प्रणाली) बनाने के लिए किया। रोमियों ने तीन "सुलैमान के कुण्ड" (बड़े जल भंडारण क्षेत्र) बनाने की योजना बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इन कुण्डों का निर्माण सम्भवतः उसी धन से किया था, जिसे पीलातुस ने लिया था।

बाइबल के समय के अन्य नगरों में, जो प्राचीन जलकुण्डों द्वारा जल आपूर्ति प्राप्त करते थे, वे थे सोर, सामरिया, कैसरिया, यरीहो, और आसिया का इफिसुस । कैसरिया उस प्रांत की रोमी राजधानी थी। रोमियों ने जलसेतु अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) के विज्ञान को एक उत्कृष्ट कला में परिवर्तित कर दिया। अप्पिया, जो 312 ई. पू. में बनाई गई थी, 16.6 किलोमीटर (10.3 मील) लम्बी थी। एनो वेतुस, जो 272 ई. पू. में बनाई गई थी, 51.5 किलोमीटर (32 मील) से अधिक लम्बी थी। ये दोनों भूमिगत नहरें थीं, जो रोम नगर में पानी लाने के लिए बनाई गई थीं।

जलकौवा

बड़े, काले वेब-पैर वाला जलपक्षी, जिसे इस्राएलियों के लिए धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था ([लैव्य 11:17](https://ref.ly/Lev11:17); [व्य.वि. 14:17](https://ref.ly/Deut14:17))। *देखें* पक्षी।

जलती हुई झाड़ी

होरेब पर्वत पर जलती हुई झाड़ी जहाँ मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया और इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर निकालने का आदेश प्राप्त किया ([निर्ग 3:1–15](https://ref.ly/Exod3:1-Exod3:15); [मर 12:26](https://ref.ly/Mark12:26); [लूका 20:37](https://ref.ly/Luke20:37); [प्रेरि 7:30–34](https://ref.ly/Acts7:30-Acts7:34))। एक झाड़ी के जलने के बावजूद नष्ट न होने की पहेली ने परमेश्वर को अपना नाम प्रकट करने का अवसर प्रदान किया, "मैं जो हूँ सो हूँ।" जलती हुई झाड़ी एक ईश्वरीय दर्शन थी, जो परमेश्वर की महिमा का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण था। बादल, आग और धुएँ का परमेश्वर की महिमा के प्रकटीकरण के साथ जुड़ना एक सामान्य बाइबिल विषय है (देखें [निर्ग 13:21](https://ref.ly/Exod13:21); [19:18](https://ref.ly/Exod19:18); [1 रा 8:10–11](https://ref.ly/1Kgs8:10-1Kgs8:11); [2 रा 1:12](https://ref.ly/2Kgs1:12); [2:11](https://ref.ly/2Kgs2:11); [यशा 6:1–6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:6); [2 थिस्स 1:7](https://ref.ly/2Thess1:7); [प्रका 1:14](https://ref.ly/Rev1:14); [19:12](https://ref.ly/Rev19:12))।

जलती हुई झाड़ी परमेश्वर की पवित्रता का प्रतीक भी थी। मूसा को पास आने से मना किया गया था, बल्कि उसे अपने जूते उतारने का भी आदेश दिया गया था क्योंकि वह स्थान पवित्र भूमि था जहाँ वह खड़ा था ([निर्ग 3:5](https://ref.ly/Exod3:5))। मिस्र के देवताओं के विपरीत, जिन्हें अंधकार में रहने वाले के रूप में चित्रित किया गया था, इस्राएल के परमेश्वर ने स्वयं को अगम्य प्रकाश में रहने वाले के रूप में प्रकट किया ([1 तीमु 6:16](https://ref.ly/1Tim6:16))। जलती हुई झाड़ी स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतीक थी कि वह अपने लोगों को नष्ट या खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि उनका उद्धारक बनना चाहता था, ताकि उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकालकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाए।

यह भी देखें पुस्तक, निर्गमन का; मूसा; इश्वरदर्शन; नाम, परमेश्वर के।

जलप्रलय

देखें बाढ़।

जल-प्रलय

[उत्पत्ति 6–9](https://ref.ly/Gen6:1-Gen9:29) में जल का उठना और भूमि को डूबाने के लिए उसकी प्रचण्ड धार, विशेष रूप से जल-प्रलय नूह से सम्बन्धित हैं ।

बाइबिल का विवरण

नूह की जल-प्रलय की कहानी [उत्पत्ति 6–9](https://ref.ly/Gen6:1-Gen9:29) में बताई गई है। यह बाइबल में कई बार उल्लेखित है और हमेशा एक वास्तविक घटना के रूप में वर्णित है ([उत् 10:1, 32](https://ref.ly/Gen10:1,Gen10:32); [11:10](https://ref.ly/Gen11:10); [मत्ती 24:38](https://ref.ly/Matt24:38-Matt24:39)–[39](https://ref.ly/Matt24:38-Matt24:39); [लूका 17:27](https://ref.ly/Luke17:27); [2 पत 2:5](https://ref.ly/2Pet2:5))। बाइबल में, परमेश्वर ने पाप के कारण जल-प्रलय भेजी, जो इतनी अधिक हो चुकी थी कि "मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है" ([उत् 6:5](https://ref.ly/Gen6:5))। परमेश्वर ने यह ठान लिया कि वह सभी को नाश कर देंगे और फिर उन लोगों के साथ नई शुरुआत करेंगे जो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे (तुलना करें [उत् 1:26–28](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:28))। केवल नूह, उनके पुत्र और उनकी पत्नियाँ ही प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य थे। परमेश्वर ने उनका उपयोग पृथ्वी को इसके विनाश के बाद फिर से बनाने के लिए किया।

नूह ने 120 वर्षों तक एक विशाल जहाज बनाया और लोगों को परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दी ([उत् 6:3](https://ref.ly/Gen6:3); तुलना करें [इब्रा 11:7](https://ref.ly/Heb11:7); [1 पत 3:20](https://ref.ly/1Pet3:20); [2 पत 2:5](https://ref.ly/2Pet2:5))। जब जल-प्रलय आई, तो भारी वर्षा हुई, और सोते फूट निकले ([उत् 7:11](https://ref.ly/Gen7:11))। केवल नूह का परिवार और वे भूमि के पशुओं जिन्हें वह जहाज पर लाए थे, जल से बचाए गए। जल एक वर्ष से अधिक समय तक प्रबल रहा। अन्ततः, जल घटने लगा, और पृथ्वी फिर से सूखी हो गई ([उत् 7:6](https://ref.ly/Gen7:6-Gen7:12,Gen7:24)–[12, 24](https://ref.ly/Gen7:6-Gen7:12,Gen7:24); [8:3](https://ref.ly/Gen8:3-Gen8:6,Gen8:10-Gen8:14)–[6, 10](https://ref.ly/Gen8:3-Gen8:6,Gen8:10-Gen8:14)–[14](https://ref.ly/Gen8:3-Gen8:6,Gen8:10-Gen8:14))। जब नूह और उनका परिवार जहाज से बाहर निकले, तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर ने वादा किया कि वह पृथ्वी को नाश करने के लिए फिर कभी जल-प्रलय नहीं भेजेंगे।

जल-प्रलय का आकार

जो लोग जल-प्रलय की घटना को सत्य मानते हैं, वे इसके आकार को लेकर असहमति रखते हैं। कहानी ऐसा सुझाव देती है कि सारी धरती पर ऊँचे बड़े-बड़े पहाड़ तक जल-प्रलय में डूब गए थे ([उत् 7:17](https://ref.ly/Gen7:17-Gen7:20)–[20](https://ref.ly/Gen7:17-Gen7:20); [8:4](https://ref.ly/Gen8:4))। कुछ ने तर्क दिया है कि जो जल “यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े-बड़े पहाड़ थे” को डूबने के लिए पर्याप्त था ([उत् 7:19](https://ref.ly/Gen7:19)), वह पूरी धरती को डूबा देता। जो लोग स्थानीय जल-प्रलय का तर्क देते हैं, वे बताते हैं कि पाठ में यह कहा गया है कि ऐसा *प्रतीत होता* था कि पूरी धरती जल-प्रलय में डूबी थी। इसलिए, एक वैश्विक जल-प्रलय आवश्यक नहीं था। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्यों को नाश करना था, जो सम्भवतः उस समय केवल मेसोपोटामिया क्षेत्र में रहते थे। अन्य तर्क देते हैं कि बाइबल में, “पृथ्वी” का कई बार शाब्दिक अर्थ नहीं होता। [उत्पत्ति](https://ref.ly/Gen6:1-Gen9:29) [1:1](https://ref.ly/Gen1:1) में, “आकाश और पृथ्वी” का अर्थ "विश्व" है। कभी-कभी “पृथ्वी” का उपयोग किसी एक देश ([उत् 47:13](https://ref.ly/Gen47:13)), भूमि ([23:15](https://ref.ly/Gen23:15)), आदि के लिए किया जाता है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि उत्पत्ति की जल-प्रलय की कहानी का अर्थ हो कि पूरा संसार जल-प्रलय में डूबा था।

कुछ लोग, जो वैश्विक जल-प्रलय में विश्वास करते हैं, तर्क देते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए गए हैं, इसलिए पानी ने उन्हें अवश्य डुबाया होगा। अन्य लोग असहमति जताते हैं और कहते हैं कि सभी पहाड़ मूल रूप से समुद्र से बने हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन पर समुद्री जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बाइबल की व्याख्या और धार्मिक मान्यताएँ यह निर्धारित करती हैं कि लोग जल-प्रलय को वैश्विक मानते हैं या स्थानीय। *देखें* “जल-प्रलय के लिए वैज्ञानिक प्रमाण?”।

यह भी देखें गिलगमेश महाकाव्य; नूह #1।

जलप्रलय-पूर्व काल

जलप्रलय-पूर्व काल

नूह के जीवनकाल के दौरान जलप्रलय से पहले के समय को दिया गया नाम। एक विशेषण के रूप में, जिसका शाब्दिक अर्थ है "बाढ़ [प्रलय] से पहले," यह बाइबल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय को संदर्भित करता है। एक संज्ञा के रूप में, "जलप्रलय-पूर्व" उस समय में रहने वाले लोगों को संदर्भित करता है। जल-प्रलयपूर्व काल के अंत में, समाज को बहुत दुष्ट के रूप में वर्णित किया गया था। इसलिए, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर ने बाढ़ द्वारा उनके विनाश का आदेश दिया। *देखें* जलप्रलय।

जलफाटक

जलफाटक

यरूशलेम के पूर्वी हिस्से के मुख्य द्वारों में से एक। इसे नहेम्याह के समय में पुनर्निर्मित किया गया था और यह एज्रा द्वारा व्यवस्था के पढ़ने के स्थान के रूप में कार्य करता था ([नहे 3:26](https://ref.ly/Neh3:26); [8:3, 16](https://ref.ly/Neh8:3,Neh8:16); [12:37](https://ref.ly/Neh12:37))।

जलोदर

जलोदर एक पुराना चिकित्सा शब्दावली है, जो शरीर के किसी भी ऊतक या स्थान में अधिक मात्रा में पानी की उपस्थिति को दर्शाता है।

[लूका 14:2](https://ref.ly/Luke14:2) एक गंभीर बीमारी का लक्षण है, जैसे हृदय, गुर्दे, या यकृत की समस्या। यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, जो "जलोदर" से पीड़ित था, लेकिन उसकी बीमारी का विवरण नहीं दिया गया। आज के समय में "जलोदर" शब्द पुराना हो चुका है और इसे अधिक सटीक चिकित्सा शब्दावली से बदल दिया गया है:

* पेट में जलोदर को अब ऐसाइटिस के नाम से जाना जाता है।
* त्वचा के नीचे या त्वचा में जलोदर को अब एडीमा के नाम से जाना जाता है।
* फेफड़ों में ड्रॉप्सी को अब हाइड्रोथोरैक्स के नाम के नाम से जाना जाता है।

जलोदर का सीधा उल्लेख पुराने नियम में नहीं मिलता है। हालांकि, ([व्य.वि. 8:4](https://ref.ly/Deut8:4)) *पे*में सूजे हुए पैरों का उल्लेख संभवतः **पेडल एडीमा** (पैरों की सूजन) या सिर्फ फफोले (ब्लिस्टर) को संदर्भित कर सकता है।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

जस्ता

देखें खनिज और धातु।

जहाज और नौवहन

देखिए यात्रा।

जहाजी

जहाजी

देखे नाविकों।

ज़ांथिकुस

मकिदुनी तिथि-पत्र में महीने का नाम इब्री महीने निसान (मार्च-अप्रैल) के अनुरूप है; [2 मक्काबियों 11:27–38](https://ref.ly/2Macc11:27-2Macc11:38) में इसका उल्लेख है।

देखें पंचांग, प्राचीन और आधुनिक।

जाजा

जाजा

योनातान के पुत्र, यरहमेल के परिवार में, यहूदा के गोत्र के सदस्य ([1 इति 2:33](https://ref.ly/1Chr2:33))।

जातियाँ

राजनीतिक या सामाजिक हितों या रिश्तेदारी के आधार पर बने समूह। आम तौर पर, शब्द “जातियाँ” का तात्पर्य इब्रानियों के अलावा दुनिया के अन्य लोगों से है, यद्यपि इसमें यहूदी भी शामिल हो सकते हैं।

उत्पत्ति

उत्पत्ति की पुस्तक नूह के तीन पुत्रों को विभिन्न "परिवारों" या जातीय समूहों (कुल मिलाकर लगभग 70) की उत्पत्ति का श्रेय देती है जो पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में बसे थे ([उत 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32))। कहानी यह मानती है कि प्रत्येक समूह की अपनी व्यक्तिगत भौगोलिक स्थिति और भाषा होती है (पद [5, 20, 31](https://ref.ly/Gen10:5))। बाबेल के गुम्बद (जिग्गुरत) की कहानी, जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचने वाला था (अध्याय [11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:32)), यह समझाती है कि जातीय समूहों को भाषा की बाधाओं द्वारा विभाजित किया गया और भौगोलिक रूप से बिखेर दिया गया ताकि वे घमंड से भरे हुए कार्यों में सहयोग न कर सकें।

एथेंस में अपने उपदेश में पौलुस ने माना कि विभिन्न जातियों की सामान्य उत्पत्ति थी, जैसे कि उत्पत्ति के लेखक ने माना था, और यह स्वीकार करते हैं कि जातियों को भौगोलिक सीमाओं द्वारा अलग किया जाना परमेश्वर की योजना का हिस्सा है ([प्रेरि 17:26](https://ref.ly/Acts17:26))। भविष्यवक्ता सपन्याह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब परमेश्वर इस स्थिति को उलट देंगे और सभी जातियों को एक भाषा बोलने के लिए प्रेरित करेंगे ([सप 3:9](https://ref.ly/Zeph3:9))। प्रकाशितवाक्य के लेखक ने, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के अपने दर्शन में, इन प्राकृतिक सीमाओं को समाप्त होते देखा। नए यरूशलेम में जाति-जाति के लोग स्वतंत्र रूप से आपस में मिलते-जुलते हैं ([प्रका 21:22–26](https://ref.ly/Rev21:22-Rev21:26))।

“इस्राएल” और “जातियों” के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। "इस्राएल" विभिन्न जातीय समूहों से विकसित हुआ, और "जातियों" में से कई ने अपने मूल को इस्राएली समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों से जोड़ा। यहूदी जाति के पिता अब्राहम, कसदियों के ऊर में रहते थे, जो हिद्देकेल-फरात घाटी के नदीमुख-भूमि क्षेत्र में स्थित था। अपने पिता के साथ वह उत्तर में हारान और अंततः दक्षिण पश्चिम में कनान देश में चले गये ([उत 11:31–12:9](https://ref.ly/Gen11:31-Gen12:9))। [व्यवस्थाविवरण 26:5](https://ref.ly/Deut26:5) (“मेरा पिता एक भटकने वाला अरामी था”) से पता चलता है कि अब्राहम का निवास मेसोपोटामिया के उस क्षेत्र में था जिसे अराम-नहरैम कहा जाता है। जब अब्राहम ने परमेश्वर के साथ वाचा बाँधी, तो परमेश्वर ने उसे वाचा के रिश्ते का एक प्रतीक दिया जिसे खतना कहा जाता है। दास के रूप में खरीदे गए परदेशीयों का खतना किया जाता था, इस प्रकार उन्हें वाचा समुदाय में शामिल किया जाता था। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से जंगल में ले गया, तो उनके साथ मिश्रित भीड़ भी गई ([निर्ग 12:38](https://ref.ly/Exod12:38)), जो पुनः यह सुझाव देती है कि ऐसे लोग, जो जैविक रूप से संबंधित नहीं थे, उन्होंने भी स्वयं को इस्राएल की जाति के साथ पहचाना।

इस्राएल की जाति में वे सभी लोग शामिल नहीं थे जो शारीरिक रूप से अब्राहम के वंशज थे। अब्राहम के पहले पुत्र, इश्माएल की माता एक मिस्री थी, और वह इश्माएलियों का पूर्वज था, जो घुमंतू थे और दक्षिण के जंगलों के क्षेत्र में घूमते थे ([उत 16](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:16))। इसहाक और रिबका के जुड़वां बेटों में से जेठा एसाव, दक्षिण-पूर्व में रहने वाले एदोमियों का पिता है, जो इस्राएल के पारंपरिक शत्रु थे ([उत 25:23](https://ref.ly/Gen25:23); [गिन 20:21](https://ref.ly/Num20:21))।

परमेश्वर और जातियाँ

पवित्रशास्त्र जातियों के प्रति नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। हिद्देकेल-फरात घाटी और नील नदी के बीच के क्षेत्र में रहने वाली जातियाँ दुष्ट जातियाँ थी। इसलिए, परमेश्वर ने उनकी भूमि छीन ली और उसे अब्राहम के वंशजों को दे दी ([उत 15:16–20](https://ref.ly/Gen15:16-Gen15:20))। अनाचार, व्यभिचार, समलैंगिकता और पुरुषों और पशुओं के बीच यौन संबंध इन जातियों की विशेषता थी और इसने परमेश्वर को नाराज़ किया ([लैव्य 18](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30))। यह जातियाँ प्रेतवाद, शकुन विद्या, जादू-टोना और काला जादू के अभ्यास में लिप्त थे, इसलिए इब्रियों को ऐसे कार्यों से बचने का निर्देश दिया गया था ([19:26](https://ref.ly/Lev19:26); [20:6](https://ref.ly/Lev20:6))। यह जातियाँ कई देवताओं की पूजा करती थी और अपनी पूजा में मनुष्य की बलि की प्रथा को शामिल करते थे, अक्सर बच्चों की बलि - ऐसा अनुष्ठान जिससे परमेश्वर घृणा करता है ([लैव्य 20:1–5](https://ref.ly/Lev20:1-Lev20:5); [2 रा 17:29–34](https://ref.ly/2Kgs17:29-2Kgs17:34))। भविष्यवक्ता यशायाह ने उस शिल्पकार के बारे में तीखी टिप्पणी की, जिसने पेड़ की शाखा ली, उसका हिस्सा आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया और बाकी बचे लकड़ी से मूर्ति गढ़ी, जिसकी उसने पूजा की ([यशा 44:12–20](https://ref.ly/Isa44:12-Isa44:20))। बाल और अश्तरोत, कनानियों के प्रजनन देवता, इस्राएल के लोगों के लिए प्रलोभन का निरंतर स्रोत थे। पूरे पवित्रशास्त्र में दोहराया गया संदेश यह है कि इन कारणों से परमेश्वर जातियों को बाहर निकाल देगा और उनका क्षेत्र इस्राएल को दे देगा ([निर्ग 34:24](https://ref.ly/Exod34:24); [व्यव 12:29–31](https://ref.ly/Deut12:29-Deut12:31))। जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणियों ने इस नकारात्मक रवैये को और मजबूत किया ([यिर्म 46–51](https://ref.ly/Jer46:1-Jer51:64); [आमो 1:3–2:3](https://ref.ly/Amos1:3-Amos2:3))।

फिर भी, पवित्रशास्त्र जातियों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक में बताया गया है, परमेश्वर केवल इस्राएल के बारे में चिंतित नहीं है; उसकी आँखें जातियों पर नज़र रखती हैं, और सारी पृथ्वी उसकी स्तुति करती है और उसकी आराधना करती है ([भज 66:1–8](https://ref.ly/Ps66:1-Ps66:8))। भजनकार प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की बचाने वाली शक्ति सभी जातियों के बीच जानी जाए। वह यह पुष्टि करता है कि परमेश्वर न्यायी होकर सभी जातियों का निष्पक्ष न्याय करता है और जातियों का मार्गदर्शन करता है। पृथ्वी के हर कोने के लोगों को उसका भय मानना ​​चाहिए ([67:7](https://ref.ly/Ps67:7))। भविष्यवक्ता यशायाह घोषणा करता है कि यरूशलेम मंदिर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए और परमेश्वर उन परदेशीयों का स्वागत करता है जो बलिदान और आराधना के साथ आते हैं ([यशा 56:6–8](https://ref.ly/Isa56:6-Isa56:8))। अंतिम दिनों के लिए आशा के बारे में यशायाह का दर्शन सभी जातियों के लोगों को यरूशलेम में प्रभु की आराधना करने और उनके मार्ग सीखने के लिए आते हुए चित्रित करता है। जाति के विरुद्ध जाति युद्ध करने के बजाय, सभी शांति से रहेंगे, और परमेश्वर द्वारा शासित होंगे ([2:2–4](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4))।

नए नियम में जातियाँ

सुसमाचारों के अनुसार, यीशु ने न केवल यहूदियों के लिए बल्कि प्राचीन भविष्यवाणी ([मत्ती 4:15–16](https://ref.ly/Matt4:15-Matt4:16)) के अनुसार अन्य जातियों के लिए भी सेवा की। यीशु ने गलील में शिक्षा दी, जो मुख्य रूप से गैर-यहूदी क्षेत्र था, सोर और सीदोन ([मर 7:24](https://ref.ly/Mark7:24)) और दिकापुलिस (पद [31](https://ref.ly/Mark7:31)) की यात्रा की। उन्होंने रोमी सूबेदार ([लूका 7:1–10](https://ref.ly/Luke7:1-Luke7:10)), नाईन की विधवा (पद [11–17](https://ref.ly/Luke7:11-Luke7:17)) और सुरूफ‍िनीकी स्त्री ([मर](https://ref.ly/Mark7:24) [7:26](https://ref.ly/Mark7:26)) की सेवा की। इदूमिया से लोग उनके चमत्कार देखने आए ([3:8](https://ref.ly/Mark3:8))।

यीशु की शिक्षा का दायरा भी व्यापक था। महान न्याय की कथा ([मत्ती 25:31–46](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:46)) में सभी जातियों को मनुष्य के पुत्र के सामने एकत्रित होते हुए दिखाया गया है, और यीशु ने प्रेरितों को “सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ” का आदेश दिया ([मत्ती](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:46) [28:19](https://ref.ly/Matt28:19))।

हालाँकि प्रेरितों के काम की पुस्तक यीशु की मृत्यु में जातियों की भूमिका ([प्रेरि 4:27](https://ref.ly/Acts4:27)) और पौलुस की सेवकाई का विरोध करने में उनकी भूमिका ([26:17](https://ref.ly/Acts26:17)) को नज़रअंदाज़ नहीं करती, फिर भी यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कलिसिया ने गैर-यहूदी लोगों को सुसमाचार प्रस्तुत करने के अपने आदेश को पूरा किया। पतरस ने इटली पलटन के रोमी सैनिक कुरनेलियुस के घराने को यीशु के बारे में संदेश सुनाया (अध्याय [10](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48))। हालाँकि शुरुआती कलीसिया ने इस तथ्य का विरोध किया कि गैर-यहूदी लोग स्वतंत्र रूप से आत्मा का दान प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने अंततः इस निष्कर्ष का स्वागत किया ([11:1–8](https://ref.ly/Acts11:1-Acts11:8); [15:1–29](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:29))। पौलुस ने साइप्रस, एशिया का उपद्वीप, ग्रीस और इटली की यात्रा की, और ऐसे कलीसियाओं की स्थापना की या उनका दौरा किया जो मुख्य रूप से गैर-यहूदी थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक नाटकीय रूप से पौलुस द्वारा रोम शहर में सुसमाचार का प्रचार करने के साथ समाप्त होती है, जो रोमी साम्राज्य का केंद्र था।

जातीय शासक (यहूदी)

किसी अन्य देश द्वारा दी गई अनुमति के कारण शासन करने वाले व्यक्ति को दी गई उपाधि। जातीय-शासक का पद राजा से नीचे लेकिन टेट्रार्क या राज्यपाल से ऊपर होता था। फिलिस्तीन में तीन जातीय-शासकों ने शासन किया:

1. मक्काबी काल के दौरान, शमौन ([1 मक्काबियों 14:47](https://ref.ly/1Macc14:47))
2. यीशु के समय में अरखिलाउस ([मत्ती 2:22](https://ref.ly/Matt2:22))
3. प्रेरित पौलुस के जीवनकाल के दौरान दमिश्क में एक अन्य व्यक्ति ([2 कुरि 11:32](https://ref.ly/2Cor11:32))

जादूगर

देखें जादू।

जादू-टोना

जादू-टोना

ऐसी प्रथा जिसके अनुयायी अलौकिक शक्तियों और ज्ञान; भविष्य को बताने और दुष्ट आत्माओं को मंत्रों और जादू के माध्यम से बुलाने की क्षमता का दावा करते हैं। मिस्र के उच्च दरबारों में जादूगर उपस्थित थे ([निर्ग 7:11](https://ref.ly/Exod7:11)), अश्शूर ([नहू 3:4](https://ref.ly/Nah3:4)), और बाबेल ([दानि 2:2](https://ref.ly/Dan2:2))। टोना इस्राएल में निषिद्ध था ([व्य.वि. 18:10](https://ref.ly/Deut18:10)) और मृत्यु द्वारा दण्डनीय था ([निर्ग 22:18](https://ref.ly/Exod22:18))। फिर भी, इस्राएल ने जादूगरों की खोज की ([2 रा 17:17](https://ref.ly/2Kgs17:17); [2 इति 33:6](https://ref.ly/2Chr33:6); [मीक 5:12](https://ref.ly/Mic5:12)), जिससे परमेश्वर का क्रोध उसके विरुद्ध भड़क उठा ([यशा 57:3](https://ref.ly/Isa57:3); [मला 3:5](https://ref.ly/Mal3:5))। पौलुस ने इसे पापी कार्यों की सूची में शामिल किया ([गला 5:20](https://ref.ly/Gal5:20)) और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक ने इसकी निंदा, इसके अभ्यासकर्ताओं को आग की झील में डालने ([प्रका 21:8](https://ref.ly/Rev21:8)) और धर्मियों से अनन्त अलगाव के रूप में की ([22:15](https://ref.ly/Rev22:15))।

यह भी देखें जादूI

जानोह (व्यक्ति)

जानोह

यहूदा के गोत्र से कालेब के वंशज ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))। जानोह यकूतीएल का पुत्र था और, इब्री पाठ के अनुवाद के अनुसार, वह फ़िरौन की बेटी बित्या से सम्बन्धित हो सकते हैं। कुछ ने पाठ की व्याख्या इस प्रकार की है कि यकूतीएल जानोह नगर के संस्थापक या प्रमुख बसने वाले थे। किसी भी स्थिति में, जानोह के वंशज उस नाम के नगर से जुड़े हो सकते हैं।

जानोह (स्थान)

1. यहूदा की विरासत का हिस्सा "तराई" में स्थित नगरों में से एक ([यहो 15:34](https://ref.ly/Josh15:34))। जानोह के निवासियों ने हानून के साथ मिलकर तराई फाटक के साथ-साथ यरूशलेम के पुनःस्थापन के दौरान शहरपनाह के लगभग 1,500 फीट (457.2 मीटर) का पुनर्निर्माण किया ([नहे 3:13](https://ref.ly/Neh3:13); [11:30](https://ref.ly/Neh11:30))। यह नगर शायद जानुआ के साथ पहचाना जा सकता है, जो यरूशलेम से लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित है।

2. यहूदा की विरासत का हिस्सा हेब्रोन के दक्षिण में यहूदी पहाड़ियों में स्थित एक नगर ([यहो 15:56](https://ref.ly/Josh15:56))। यह संभवतः जानोह के वंशजों द्वारा बसाया गया था, जो यकूतीएल का पुत्र था।

जाबाद

जाबाद

1. नातान के पुत्र ([1 इति 2:36](https://ref.ly/1Chr2:36)) और अहलै की बेटी शेशान के वंशज (पद [30, 34–36](https://ref.ly/1Chr2:30,1Chr2:34-1Chr2:36))।

2. तहत का बेटा और एप्रैम के गोत्र से शूतेलह का पिता ([1 इति 7:21](https://ref.ly/1Chr7:21))।

3. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक, जिन्हें अहलै का पुत्र बताया गया है ([1 इति 11:41](https://ref.ly/1Chr11:41)); वे संभवतः ऊपर #1 के समान हैं।

4. राजा योआश के हत्यारों में से एक, जिसेशिम्रित मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद बताया गया है ([2 इति 24:26](https://ref.ly/2Chr24:26))। वह [2 राजाओं 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21) में योजाबाद के समान है। जाबाद एक राजभवन अधिकारी थे, जो संभवतः योआश के खिलाफ एक शक्तिशाली साजिश के प्रतिनिधि थे।

यह भी देखें योजाबाद।

5–7. तीन याजक जो जत्तू, हाशूम, और नबो से विभिन्न रूप से उतरे थे, जिन्होंने एज्रा की विनती पर बन्धुआई के बाद के काल में अपनी विदेशी पत्नियों को त्याग दिया था ([एज्रा 10:27, 33, 43](https://ref.ly/Ezra10:27,Ezra10:33,Ezra10:43))।

जाबूद

जाबूद

सुलैमान के दरबार में याजक और "राजा के मित्र" ([1 रा 4:5](https://ref.ly/1Kgs4:5))। "राजा के मित्र" वाक्यांश संभवतः राजा के सलाहकारों में से एक को दिया गया एक आधिकारिक शीर्षक हो सकता है। दाऊद के दरबार में आर्खी हूशै के पास एक समान शीर्षक था ([2 शमू 15:37](https://ref.ly/2Sam15:37); [16:16](https://ref.ly/2Sam16:16))।

जाम्ब्री

अरबी गोत्र के पूर्वज। हस्मोनी (मक्काबी) युद्धों के दौरान जब योनातान शासक थे, जाम्ब्रीयों ने यहूदियों की एक सामान गाड़ी को पकड़ लिया जब इसे नबातियों के पास सुरक्षित रखने के लिए भेजा जा रहा था ([1 मक्क 9:36](https://ref.ly/1Macc9:36))।

जार (जंगल)

जार (जंगल)

इब्रानी में "वन" के लिए सबसे आम शब्द है। यह सामान्यतः जंगलों को संदर्भित करता है ([यशा 10:18](https://ref.ly/Isa10:18)) और विशेष जंगलों को भी, जैसे "एप्रैम का वन" ([2 शमू 18:6](https://ref.ly/2Sam18:6)) और "हेरेत का वन" ([1 शमू 22:5](https://ref.ly/1Sam22:5)), जो दोनों राजा दाऊद से संबंधित हैं। यह सुलैमान की इमारतों में से एक का नाम भी है, "लबानोन के वन का महल" ([1 रा 7:2](https://ref.ly/1Kgs7:2)), संभवतः देवदार के व्यापक उपयोग के कारण। "वन" का केवल एक उदाहरण एक उचित नाम प्रतीत होता है। [भजन संहिता 132:6](https://ref.ly/Ps132:6) में किर्यत्यारीम से यरूशलेम तक सन्दूक के स्थानांतरण का उल्लेख है। यहाँ इसे वन का क्षेत्र (या "लकड़ी,") कहा गया है, शायद एक काव्यात्मक संक्षिप्ति।

जाल

देखें मछुआरे।

जावान

जावान

एसेर का दुसरा पुत्र, होरियो कुल का प्रमुख ([उत्पत्ति 36:27](https://ref.ly/Gen36:27); [1 इतिहास 1:42](https://ref.ly/1Chr1:42))।

जाहम

जाहम

रहबाम के पुत्रों में से एक, उनकी पत्नी महलत के द्वारा ([2 इति 11:19](https://ref.ly/2Chr11:19))।

जिक्री

1. कहातियों लेवियों और यिसहार के वंशज ([निर्ग 6:21](https://ref.ly/Exod6:21))I

2. बिन्यामीन के गोत्र से शिमी के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:19](https://ref.ly/1Chr8:19))।

3. बिन्यामीन के गोत्र से शाशक के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:23](https://ref.ly/1Chr8:23))।

4. बिन्यामीन के गोत्र से यरोहाम के पुत्रों में से एक ([1 इति 8:27](https://ref.ly/1Chr8:27))।

5. मत्तन्याह के पूर्वज। मत्तन्याह, जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद इस्राएल लौटे ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15)); जिक्रि संभवतः [नहेम्याह 11:17](https://ref.ly/Neh11:17) में जब्दी के रूप में पहचाना जा सकता है।

6. मूसा के पुत्र एलीएजेर के वंशज। उसके पुत्र शलोमोत, समर्पित उपहारों के खज़ानों के प्रभारी थे ([1 इति 26:25](https://ref.ly/1Chr26:25))।

7. एलीएजेर के पिता, जो दाऊद के शासनकाल में रूबेनियों के प्रधान अधिकारी थे ([1 इति 27:16](https://ref.ly/1Chr27:16))।

8. अमस्याह के पिता, जो यहोशापात के शासनकाल में दो लाख शूरवीरों के प्रभारी स्वयंसेवक थे ([2 इति 17:16](https://ref.ly/2Chr17:16))।

9. एलीशापात के पिता, यहोयादा द्वारा अतल्याह के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेने वाले ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

10. एप्रैम के पराक्रमी पुरुष जिन्होंने पेकह की यहूदा पर अधीनता में भाग लिया। जिक्रि ने आहाज के पुत्र मासेयाह को, अज्रीकाम ने राजभवन के प्रधान को और एल्काना को मारा, जो राजा का मंत्री था ([2 इति 28:7](https://ref.ly/2Chr28:7))।

11. योएल के पिता, बिन्यामिनियों के प्रधान जो बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 11:9](https://ref.ly/Neh11:9))।

12. वे लेवीय, जिन्होंने महायाजक योयाकीम के दिनों में याजक के रूप में सेवा की और अबिय्याह के कुल के प्रधान थे ([नहे 12:17](https://ref.ly/Neh12:17))।

जिगगुराट

जिगगुरात

एक शब्द जिसका अर्थ है “मंदिर की मीनार।” जिगगुराट मिस्र के सीढ़ीनुमा पिरामिड जैसा दिखता था और इसे उपासना के लिए उपयोग किया जाता था।

मेसोपोटामिया के प्रमुख शहरों में अक्सर जिगगुरात बनाए जाते थे। माना जाता है कि बाबेल की मीनार इसी तरह की इमारत पर आधारित है ([उत 11:1](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:9)–[9](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:9))।

यह व्यापक रूप से माना जाता था कि देवता ऊँचे स्थानों पर रहते हैं। इसलिए, पहाड़ियों या पहाड़ों पर पूजा करना अधिक उचित था। लेकिन मेसोपोटामिया में न तो पहाड़ियाँ थीं और न ही उपयुक्त निर्माण पत्थर, इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने मिट्टी की ईंटों का निर्माण किया और मिट्टी की ईंटों के जिगगुरात को पहाड़ियों की तरह बनाया गया था जहाँ भक्त और पुजारी देवताओं के और करीब जा सकते थे।

मिस्र के पिरामिडों की तरह, ये मंदिर की मीनारे चौकोर थे। ढलानदार किनारों के बजाय, इसमें छतों की एक श्रृंखला थी जो ऊपर चढ़ने के साथ आकार में कम होती जाती थी। प्रत्येक स्तर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ थी, और सबसे ऊपरी स्तर पर एक मंदिर या वेदी थी जहाँ पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करते थे। बेबीलोन के महान सात-मंजिला ज़िगगुरात का आधार लगभग 300 फ़ीट (91.4 मीटर) की ऊँचाई थी और यह लगभग उतनी ही ऊँचाई तक उठी हुई थी।

ज़िदोन, ज़िदोनियन

ज़िदोन*, ज़िदोनियन*

सिदोन और सिदोनियन का के.जे.वी रूप, एक नगर और इसके निवासी आशेर के क्षेत्र में। *देखें* सिदोन (स्थान), सिदोनियन।

जिनेवा बाइबल

1560 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। *देखें* बाइबल की विभिन्न संस्करण (अंग्रेज़ी)।

जिप्तहेल

जिप्तहेल

यिप्तहेल का केजेवी अनुवाद जो जबूलून की सीमा पर एक तराई है जिसका उल्लेख [यहोशू 19:14, 27](https://ref.ly/Josh19:14,Josh19:27) में है। *देखें* यिप्तहेल।

जिप्ताह

इप्ताह का केजेवी अनुवाद जो यहूदा में एक गाँव था जिसका उल्लेख [यहोशू 15:43](https://ref.ly/Josh15:43) में है। *देखें* इप्ताह।

जिप्रोन

जिप्रोन

भौगोलिक स्थलचिह्न जो इस्राएल के कब्जे में आने वाले कनानी देश की उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है ([गिन 34:9](https://ref.ly/Num34:9))।

जिबसाम

जिबसाम

[1 इतिहास 7:2](https://ref.ly/1Chr7:2) में तोला के पुत्र यिबसाम का केजेवी रूप। *देखें* यिबसाम।

जिम्मा

जिम्मा

गेर्शोनी लेवी और योआह के पूर्वज ([1 इति 6:20](https://ref.ly/1Chr6:20)); सम्भवतः वही योआह जिन्होंने हिजकिय्याह की सहायता की थी ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))।

जिम्रान

कतूरा के द्वारा अब्राहम के पुत्रों में से एक जिम्रान था ([उत 25:2](https://ref.ly/Gen25:2); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))। कतूरा से उत्पन्न अब्राहम के अन्य पुत्रों के विपरीत, इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि जिम्रान का सम्बन्ध किसी जनजातीय समूह से थे।

जिम्री (व्यक्ति)

1. शिमोन के गोत्र का कुलाध्यक्ष जिसे पीनहास ने पोर में एक मिद्यानी स्त्री के साथ संबंध बनाने के कारण मार डाला था ([गिन 25:14](https://ref.ly/Num25:14))। जिम्री का पाप इस तथ्य से और गंभीर हो गया था कि उन्होंने इसे खुलेआम किया था, वह अपने गोत्र में एक अगुवा थे, और वह महिला एक महत्वपूर्ण मिद्यानी राजकुमार की बेटी थीं।

2. एला और बाशा के परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या के बाद सात दिनों (885 ईसा पूर्व) तक इस्राएल का राजा बना रहा ([1 रा 16:9–12](https://ref.ly/1Kgs16:9-1Kgs16:12))। जिम्री, जो आधे रथ बलों का सेनापति था, लोगों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा, जिन्होंने सेना के सेनापति ओम्री का समर्थन किया। जब ओम्री ने तिर्सा में जिम्री के खिलाफ युध्य किया, तो जिम्री ने अपने महल को जलाकर आत्महत्या कर ली ([16:15–18](https://ref.ly/1Kgs16:15-1Kgs16:18))। जिम्री के तख्तापलट की क्रूरता ईजेबेल द्वारा बाद में येहू के खिलाफ ताना मारने में परिलक्षित होती है, जब उसने उसके कपट की तुलना जिम्री से की ([2 रा 9:31](https://ref.ly/2Kgs9:31))।

3. यहूदा के तामार से जन्मे जेरह के पुत्रों में से एक ([1 इति 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6)); समानांतर संदर्भ में जब्दी कहा गया है [यहोशू 7:1, 17](https://ref.ly/Josh7:1,Josh7:17)। *देखें* जब्दी #1।

4. बिन्यामीन के गोत्र से शाऊल का वंशज, यहोअद्दा का पुत्र और मोसा का पिता बताया गया है ([1 इति 8:36](https://ref.ly/1Chr8:36))। वह संभवतः यादा के पुत्र जिम्री के समान ही है ([9:42](https://ref.ly/1Chr9:42))।

जिम्री (स्थान)

पूर्व के स्थान और लोग, जिन्हें एलाम और मादै के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जिन पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा ([यिर्म 25:25](https://ref.ly/Jer25:25))। जिम्री का स्थान और इतिहास अज्ञात है; कुछ लोग इसके पूर्वजो की पहचान अब्राहम और कतूरा के पुत्र जिम्रान से करते हैं ([उत 25:2](https://ref.ly/Gen25:2))।

जिल्पा

जिल्पा

याकूब के पुत्र गाद और आशेर की माता। लाबान ने उसे अपनी पुत्री लिया को दासी के रूप में दिया था ([उत 29:24](https://ref.ly/Gen29:24); [46:18](https://ref.ly/Gen46:18))। बाद में, लिया के आग्रह पर, वह पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से याकूब की उपपत्नी बन गईं ([30:9](https://ref.ly/Gen30:9); [37:2](https://ref.ly/Gen37:2))।

जीअ

जीअ

बाशान में रहने वाले गाद के गोत्र के कुल अगुओं में से एक ([1 इति 5:13](https://ref.ly/1Chr5:13))।

जीजा

जीजा

1. शमायाह के वंशज शिमोन के गोत्र के प्रधान ([1 इति 4:37](https://ref.ly/1Chr4:37))।

2. रहबाम और माका के पुत्र ([2 इति 11:20](https://ref.ly/2Chr11:20))।

3. शिमी के बेटों में से दूसरा और लेवी के गोत्र की गेर्शोनी शाखा के भीतर एक कुल प्रधान ([1 इति 23:11](https://ref.ly/1Chr23:11)); संभवतः [1 इतिहास 23:10](https://ref.ly/1Chr23:10) में जीना के समान।

जीना

जीना

जीजा का एक अन्य रूप, शिमी के पुत्र के रूप में [1 इतिहास 23:10](https://ref.ly/1Chr23:10) में उल्लेखित है। *देखें* जीजा।

जीप (व्यक्ति)

1. यहूदा के गोत्र से कालेब के वंशज ([1 इति 2:42](https://ref.ly/1Chr2:42))।

2. यहलेल के पुत्रों में से एक, यहूदा के गोत्र से सम्बन्धित ([1 इति 4:16](https://ref.ly/1Chr4:16))।

जीप (स्थान)

1. सुदूर दक्षिण में स्थित उन शहरों में से एक, जिसे यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में दिया गया था ([यहो 15:24](https://ref.ly/Josh15:24))।

2. पहाड़ी देश में यहूदा के गोत्र का एक शहर ([यहो 15:55](https://ref.ly/Josh15:55)), जिसका उल्लेख माओन, कर्मेल, यिज्रेल और विशेष रूप से हेब्रोन के साथ किया गया है (पुष्टि करें [1 इति 2:42](https://ref.ly/1Chr2:42))। जीप की पहचान हेब्रोन के दक्षिण में तीन मील (4.8 किलोमीटर) की दूरी पर एक स्थल के रूप में की गई है। आसपास का वन्य क्षेत्र संभवतः "जीप नामक जंगल" है जहाँ दाऊद शाऊल से छिपे थे ([1 शमू 23:14–15](https://ref.ly/1Sam23:14-1Sam23:15); [26:2](https://ref.ly/1Sam26:2))। जीपी लोग जिन्होंने दाऊद को शाऊल के सामने धोखा दिया था, इस शहर और आसपास के क्षेत्र के निवासी थे ([1 शमू 23:19](https://ref.ly/1Sam23:19); [26:1](https://ref.ly/1Sam26:1); [भज 54 शीर्षक](https://ref.ly/Ps54:1))। जीप का बाद में रहबाम द्वारा किलेबंद शहरों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है ([2 इति 11:8](https://ref.ly/2Chr11:8))।

जीपा

जीपा

यहलेल का दूसरा पुत्र (या सम्भवतः पुत्री, क्योंकि रूप स्त्रीलिंग है), [1 इतिहास 4:16](https://ref.ly/1Chr4:16) में उल्लिखित है।

जीपी

जीपी

[भजनसंहिता 54](https://ref.ly/Ps54:1-Ps54:7) के शीर्षक में जीप के निवासी। *देखें* जीप (स्थान) #2।

जीपी

जीपी

जीप के निवासी ([1 शमू 23:19](https://ref.ly/1Sam23:19); [26:1](https://ref.ly/1Sam26:1); [भज 54 शीर्षक](https://ref.ly/Ps54:1))। *देखें* जीप (स्थान) #2।

जीरा

गाजर परिवार की जड़ी-बूटी जिसे इसके सुगंधित बीजों के लिए उगाया जाता है, जो भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है ([यशा 28:25–27](https://ref.ly/Isa28:25-Isa28:27); [मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23))।

देखें खाद्य और खाद्य तैयारी; पौधे।

जीरे, सौंफ, जायफल फूल

जीरे, सौंफ, जायफल फूल

[यशायाह 28:25–27](https://ref.ly/Isa28:25-Isa28:27) में उल्लेखित "सौंफ" संभवतः *निगेला सतीवा* को संदर्भित करता है। इस पौधे को कभी-कभी काला जीरा, काली सौंफ या जायफल फूल भी कहा जाता है। यह वार्षिक पौधा बटरकप परिवार (*रैननकुलेसी*) से संबंधित है। यह दक्षिणी यूरोप, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, और अन्य भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में जंगली रूप से उगता है, और इसके स्वादिष्ट बीजों के लिए इसकी खेती की जाती है।

काले बीजों का स्वाद और सुगंध, मसालेदार काली मिर्च के समान होता है। पूर्वी देशों में लोग इन्हें रोटी और टिकियाँ पर छिड़कते हैं, तथा ऐतिहासिक रूप से और आज भी, तरकारी और अन्य व्यंजनों में स्वाद के लिए इनका प्रयोग करते हैं।

इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में किसान अभी भी जीरे और कलौंजी की कटाई उसी कोमल तरीकों से करते हैं जैसा कि यशायाह ने वर्णन किया था, और यह बात यह दर्शाती है कि पारंपरिक कृषि प्रथाएँ काफी हद तक अपरिवर्तित रही हैं।

जीव

जीव*

लगभग मध्य-अप्रैल से मध्य-मई के अनुरूप इब्री महीने का नाम ([1 रा 6:1, 37](https://ref.ly/1Kgs6:1,1Kgs6:37))। *देखें* प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

जीव (जिफ*)

जीव (जिफ*)

जीव का केजेवी में अलग रूप है। यह इब्री महीने का नाम है, जो लगभग मध्य-अप्रैल से मध्य-मई तक के समय के अनुरूप होता है ([1 रा 6:1, 37](https://ref.ly/1Kgs6:1,1Kgs6:37))। *देखें* प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

जीवन

बाइबिल के दृष्टिकोण से, जीवन जीवित पिता से पुत्र (जो सृष्टि और उद्धार में उसका माध्यम है) के माध्यम से उस संसार में प्रवाहित होता है जो "सच्चे" जीवन के लिए प्यासा है (देखें [यूह 6:57](https://ref.ly/John6:57))।

जीवित पिता

परमेश्वर पिता सबसे बढ़कर "जीवित परमेश्वर" हैं ([यिर्म 10:10](https://ref.ly/Jer10:10); [यूह 5:26](https://ref.ly/John5:26))। परमेश्वर ने, जो सभी जीवन के स्रोत हैं ([1 तीमु 6:13](https://ref.ly/1Tim6:13)), सृष्टि के समय मनुष्यों में "श्वास" डाली और उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं ([अय्यू 34:14–15](https://ref.ly/Job34:14-Job34:15))। केवल परमेश्वर ही जीवन देते हैं ([उत 17:16](https://ref.ly/Gen17:16)) और इसे लेते हैं ([उत 3:22–24](https://ref.ly/Gen3:22-Gen3:24); [6:3](https://ref.ly/Gen6:3); [भज 104:29](https://ref.ly/Ps104:29); [लूका 12:20](https://ref.ly/Luke12:20))।

जीवन का चिन्ह गति है; मनुष्य एक "जीवित," सजीव देह है ([मत्ती 27:50](https://ref.ly/Matt27:50); [लूका 8:55](https://ref.ly/Luke8:55))। जानवरों के पास भी यह जीवनदायिनी "श्वास-प्राण" ([उत 1:24](https://ref.ly/Gen1:24); [6:17](https://ref.ly/Gen6:17) का इब्रानी में) होती है। इस प्रकार, पूरी प्रकृति में जीवन परमेश्वर से प्राप्त होता है ([प्रेरितों के काम 17:24–28](https://ref.ly/Acts17:24-Acts17:28))। इसलिए जीवन पवित्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह घास, बादल, ओस, छाया के समान अस्थायी है ([1 इति 29:15](https://ref.ly/1Chr29:15); [अय्यू 7:6, 9](https://ref.ly/Job7:6); [याकू 4:13–16](https://ref.ly/Jas4:13-Jas4:16); [1 पत 1:24](https://ref.ly/1Pet1:24))। लंबी उम्र की इच्छा होती है ([उत 35:29](https://ref.ly/Gen35:29)); कोई भी जीवन मृत्यु से बेहतर और अनमोल होता है ([सभो 9:4–6](https://ref.ly/Eccl9:4-Eccl9:6); [मत्ती 6:25](https://ref.ly/Matt6:25); [16:26](https://ref.ly/Matt16:26)), क्योंकि अधोलोक (शिओल) एक भूतिया "अजीवित प्राणियों" का घर है, जहाँ भावना, आशा, या ईश्वरीय सहायता नहीं होती ([भज 88:3–12](https://ref.ly/Ps88:3-Ps88:12))। किसी का जीवन परमेश्वर से प्रेम और सेवा करके ([व्य.वि. 30:15–20](https://ref.ly/Deut30:15-Deut30:20); [1 पत 3:8–12](https://ref.ly/1Pet3:8-1Pet3:12)), परमेश्वर की मुक्ति का अनुभव करके ([यशा 38:16](https://ref.ly/Isa38:16)), और ईश्वरीय आशीषें प्राप्त करके ([मत्ती 5:3–12](https://ref.ly/Matt5:3-Matt5:12)) बढ़ाया जा सकता है।

जीवन के रूप में मसीह

"जीवन" के लिए यूनानी शब्द ज़ोए है। उत्कृष्ट यूनानी में इस शब्द का उपयोग सामान्य जीवन के लिए किया जाता था। नए नियम में इस अर्थ के कुछ उदाहरण हैं (देखें [प्रेरितों के काम 17:25](https://ref.ly/Acts17:25); [याकू 4:14](https://ref.ly/Jas4:14): [प्रका 16:3](https://ref.ly/Rev16:3)), परन्तु अन्य सभी मामलों में इस शब्द का उपयोग ईश्वरीय, अनंत जीवन—परमेश्वर के जीवन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया ([इफि 4:18](https://ref.ly/Eph4:18))। यह जीवन मसीह में निवास करता था, और उन्होंने इसे उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जो उन पर विश्वास करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक जीवन के साथ पैदा होते हैं—यूनानी में इसे सूखे (जिसका अनुवाद "प्राण," "व्यक्तित्व," या "जीवन" था) कहा जाता है; उनके पास अनंत जीवन नहीं होता। यह जीवन केवल उन्हीं पर विश्वास करके प्राप्त किया जा सकता है जिसके पास ज़ोए*-जीवन* है, अर्थात्, यीशु मसीह।

मसीह में उपलब्ध जीवन की उमड़ती हुई, जीवंत गुणवत्ता उनके वचनों के अधिकार और उनके स्पर्श की शक्ति में स्पष्ट थी ([मत्ती 9:18](https://ref.ly/Matt9:18); [मर 1:27, 41–42](https://ref.ly/Mark1:27); [5:27–29](https://ref.ly/Mark5:27-Mark5:29))। वह "जीवन का कर्ता" हैं ([प्रेरितों के काम 3:15](https://ref.ly/Acts3:15)), जो जीवन में प्रवेश का मार्ग प्रदान करते हैं ([मत्ती 7:14](https://ref.ly/Matt7:14); [25:46](https://ref.ly/Matt25:46); [मर 8:35–37](https://ref.ly/Mark8:35-Mark8:37); [9:42–47](https://ref.ly/Mark9:42-Mark9:47))। और उन्होंने अपनी जीवनदायक शक्ति से मरे हुओं को जीवित किया। उनके अपने पुनरुत्थान ने उन्हें "जीवनदायक आत्मा" बना दिया, जिसमें "अविनाशी जीवन" की शक्ति थी ([रोम 8:2](https://ref.ly/Rom8:2); [1 कुरि 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45); [इब्रा 7:16](https://ref.ly/Heb7:16))। इस प्रकार, यीशु मसीह "हमारा जीवन" हैं ([कुल 3:4](https://ref.ly/Col3:4))—जिनके साथ मिलकर हमें "नए जीवन" का अनुभव होता है ([रोम 6:4](https://ref.ly/Rom6:4)) और हम नए सिरे से बनाए जाते हैं, अब अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीते हैं ([2 कुरि 5:15–17](https://ref.ly/2Cor5:15-2Cor5:17))।

विशेष रूप से, यूहन्ना इस विषय पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के संतानों के लिए ([1:12](https://ref.ly/John1:12); [3:3, 5](https://ref.ly/John3:3)) मसीह इस नए जीवन का स्रोत हैं ([यूह 3:14–16](https://ref.ly/John3:14-John3:16); [5:21](https://ref.ly/John5:21))। इस जीवन का आनंद वे लोग पहले ही उठा चुके हैं जो परमेश्वर और मसीह को जानते हैं ([5:24](https://ref.ly/John5:24); [17:3](https://ref.ly/John17:3); [1 यूह 5:11–12](https://ref.ly/1John5:11-1John5:12)), क्योंकि वे पहले ही मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं ([यूह 10:28](https://ref.ly/John10:28); [11:26](https://ref.ly/John11:26))। ऐसा जीवन बहुतायत ([10:10](https://ref.ly/John10:10)), प्रबुद्ध ([8:12](https://ref.ly/John8:12)), स्वतंत्र और संतुष्ट ([10:9](https://ref.ly/John10:9)), विजयी ([रोम 6:6–14](https://ref.ly/Rom6:6-Rom6:14)), शांति और आनन्द से भरा हुआ ([रोम 5:1–11](https://ref.ly/Rom5:1-Rom5:11)), असीमित रूप से ताज़ा ([यूह 4:13–14](https://ref.ly/John4:13-John4:14); [7:37–38](https://ref.ly/John7:37-John7:38)) और अविनाशी ([यूह 5:24](https://ref.ly/John5:24); [1 कुरि 15:51–57](https://ref.ly/1Cor15:51-1Cor15:57)) है।

यह सब संभव है क्योंकि शुरुआत से ही, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह उनके जीवन से जीवित हुआ ([यूह 1:4](https://ref.ly/John1:4))। इस प्रकार, पिता के अन्दर का जीवन पुत्र के माध्यम से संसार में प्रवाहित होता है, जिसके पास भी "खुद में जीवन है" और जिसे वह चाहते हैं उन्हें देते हैं ([5:26](https://ref.ly/John5:26))। वह "पुनरुत्थान और जीवन" हैं ([11:25](https://ref.ly/John11:25); [14:6](https://ref.ly/John14:6)) और इसे वे लकवाग्रस्त अंगों में जीवन बहाल करके, मृतकों को जीवित करके, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके प्रदर्शित करते हैं ([5:5–9](https://ref.ly/John5:5-John5:9); [11:43](https://ref.ly/John11:43); अध्याय [20](https://ref.ly/John20:1-John20:31))। लोग मृत्यु में केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि वे "आना" और "जीवन प्राप्त करना" नहीं चाहते ([5:40](https://ref.ly/John5:40); पुष्टि करें [1 यूह 3:14](https://ref.ly/1John3:14))।

यह भी देखें अनंत जीवन।

जीवन की पुस्तक

एक शब्द जो स्वर्ग में रखे गए अभिलेख को सन्दर्भित करता है।

यह वाक्यांश नए नियम में सात बार प्रकट होता है ([फिलि 4:3](https://ref.ly/Phil4:3); [प्रका 3:5](https://ref.ly/Rev3:5); [प्रका 13:8](https://ref.ly/Rev13:8); [प्रका 17:8](https://ref.ly/Rev17:8); [प्रका 20:12](https://ref.ly/Rev20:12,Rev20:15); [प्रका 20:15](https://ref.ly/Rev20:12,Rev20:15); [प्रका 21:27](https://ref.ly/Rev21:27))।

यह विचार पुराने नियम से आता है, जहाँ कई पद्यांशो में परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का अभिलेख रखने का वर्णन किया गया है। उदाहरणों में [निर्गमन 32:32](https://ref.ly/Exod32:32); [भजन संहिता 87:6](https://ref.ly/Ps87:6); [दानिय्येल 7:10](https://ref.ly/Dan7:10); [12:1](https://ref.ly/Dan12:1); और [मलाकी 3:16](https://ref.ly/Mal3:16) शामिल हैं। ये पद्यांश दर्शाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के विश्वासयोग्य कार्यों और अनाज्ञाकारिता, दोनों का अभिलेख रखते हैं। कुछ पद्यांश यह भी संकेत देते हैं कि परमेश्वर अन्य देशों का भी अभिलेख रख सकते हैं (उदाहरण के लिए, [भज 87:6](https://ref.ly/Ps87:6))। [भजन संहिता 69:28](https://ref.ly/Ps69:28) में हमें "जीवन की पुस्तक" वाक्यांश मिलता है, और इसके आस-पास की काव्यात्मक पंक्तियाँ शारीरिक जीवन को सन्दर्भित करती हैं।

[दानिय्येल 7:10](https://ref.ly/Dan7:10), [12:1](https://ref.ly/Dan12:1), और [मलाकी 3:16](https://ref.ly/Mal3:16) में दिव्य अभिलेखों को अन्तिम न्याय और अन्तिम समय की घटनाओं से जोड़ा गया है। ये पद्यांश नामों और कामों को न्यायी के सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। [लूका 10:20](https://ref.ly/Luke10:20) और [इब्रानियों 12:23](https://ref.ly/Heb12:23) इस विचार को साझा करते हैं, लेकिन "पुस्तक" का उल्लेख नहीं करते। हालाँकि, एक स्वर्गीय अभिलेख की कल्पना की जाती है। [फिलिप्पियों 4:3](https://ref.ly/Phil4:3) में, पौलुस "जीवन की पुस्तक" शब्द का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें परमेश्वर के साथ अपने भविष्य के बारे में आशा दे सकें।

प्रकाशितवाक्य में, "जीवन की पुस्तक" एक स्वर्गीय अभिलेख है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहते हैं। यह पहली बार प्रकाशितवाक्य में, सरदीस की कलीसिया को लिखे गए पत्र में प्रकट होता है ([प्रका 3:5](https://ref.ly/Rev3:5))। यीशु, जिन्हें "मेम्ना" कहा जाता है, इस पुस्तक को रखते हैं ([प्रका 13:8](https://ref.ly/Rev13:8); [21:7](https://ref.ly/Rev21:7))। यदि किसी व्यक्ति का नाम उस पुस्तक में पाया जाता है, तो उन्हें नए यरूशलेम में प्रवेश मिलता है ([प्रका 20:15](https://ref.ly/Rev20:15); [21:27](https://ref.ly/Rev21:27))। यदि किसी का नाम वहाँ नहीं लिखा है, तो उनका न्याय अन्तिम विनाश होता है। प्रकाशितवाक्य हमें बताता है कि ये नाम "जगत की उत्पत्ति के समय से लिखे गए थे" ([प्रका 13:8](https://ref.ly/Rev13:8); [17:8](https://ref.ly/Rev17:8))। इससे पता चलता है कि परमेश्‍वर हमेशा से अपने लोगों को जानता है और उनकी चिन्ता करता है।

यह भी देखें स्मरण की पुस्तक।

जीवन की पुस्तक

देखें जीवन की पुस्तक।

जीवन के वृक्ष

जीवन के वृक्ष

परमेश्वर द्वारा अदन की वाटिका के बीच में लगाया गया वृक्ष ([उत 2:8–9](https://ref.ly/Gen2:8-Gen2:9)), एक वृक्ष जिसका फल अनन्त जीवन दे सकता था। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वे वाटिका के हर वृक्ष से फल खा सकते हैं सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ([वचन 16–17](https://ref.ly/Gen2:16-Gen2:17))। जब आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उन्हें वाटिका से बाहर निकाल दिया गया ताकि वे “जीवन के वृक्ष' से भी न लें, और खाएं, और सदा के लिए जीवित रहें” ([3:22](https://ref.ly/Gen3:22))।

उत्पत्ति की घटना यह सुझाव देती है कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष से आदम और हव्वा के लिए जीवन का एक प्रतीक प्रदान करने का इरादा किया था, जो उनके साथ संगति और उन पर निर्भरता को दर्शाता है। मनुष्य का जीवन, जो पशुओं के जीवन से भिन्न है, क्योकि यह केवल जैविक नहीं है; बल्कि आत्मिक भी है—यह परमेश्वर के साथ संगति में अपनी गहरी पूर्ति पाता है। हालाँकि, अपने भौतिक और आध्यात्मिक आयामों की परिपूर्णता में जीवन एक व्यक्ति के पास तभी तक रह सकता है जब तक वह परमेश्‍वर की आज्ञा का पालन करता रहे ([उत 2:17](https://ref.ly/Gen2:17))। उत्पत्ति के अलावा, "जीवन के वृक्ष" का वाक्यांश एकमात्र पुराना नियम की पुस्तक नीतिवचन में पाया जाता है, जहाँ यह विभिन्न तरीकों से जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। [नीतिवचन 3:18](https://ref.ly/Prov3:18) में बुद्धि को "उनके लिए वह जीवन का वृक्ष" कहा गया है जो उसे पकड़ लेते हैं; [11:30](https://ref.ly/Prov11:30) में "धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है"; [13:12](https://ref.ly/Prov13:12) में पूरी हुई लालसा "जीवन का वृक्ष" के समान है; और [15:4](https://ref.ly/Prov15:4) में "शान्ति देनेवाली बात जीवन-वृक्ष है।"

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में जीवन के वृक्ष का संदर्भ हैं ([प्रका 2:7](https://ref.ly/Rev2:7); [22:2, 14, 19](https://ref.ly/Rev22:2,Rev22:14,Rev22:19))। बाइबल की शुरुआत और अंत एक स्वर्गलोक के साथ होता है, जिसके बीच में जीवन का वृक्ष है। जीवन के वृक्ष का मार्ग, जो [उत्पत्ति 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24) में बंद हो गया था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए फिर से खुला है, और यह दूसरे आदम, यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ। जिन्होंने अपने वस्त्र मसीह के लहू में धोए हैं (पुष्टि करें [प्रका 7:14](https://ref.ly/Rev7:14)) और जिन्होंने मसीह के उद्धारकारी कार्य के माध्यम से अपने पापों की क्षमा मांगी है, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, ([22:14](https://ref.ly/Rev22:14)), लेकिन अवज्ञाकारी को इसमें कोई प्रवेश नहीं मिलेगा।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); हव्वा; मनुष्य का पतन; अदन की वाटिका; भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष।

जीसस बेन सिराच की बुद्धि

एक ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तक (जो आधिकारिक प्रोटेस्टेंट सूची में शामिल नहीं है जिसे पवित्रशास्त्र माना जाता है)। इसे सिराच या एक्लेसियास्टिकस के नाम से भी जाना जाता है (जिसे सभोपदेशक के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए)। लेखक को जीसस बेन सिराच के नाम से जाना जाता है। हालांकि, हाल ही में खोजी गई इब्रानी पांडुलिपियों में उन्हें शमौन, यीशु के पुत्र, एलीआजर बेन सिराच के पुत्र के रूप में नामित किया गया है। वे एक इब्री ऋषि थे जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम में रहते थे और शिक्षा देते थे ([सिराच 50:27](https://ref.ly/Sir50:27); [51:23](https://ref.ly/Sir51:23) और आगे के पद)। यह कार्य एक प्रारंभिक सदूकी शिक्षक द्वारा लिखा गया प्रतीत होता है। सदूकी यीशु के समय के दौरान यहूदियों का एक लोकप्रिय संप्रदाय था।

यह कार्य यहूदियों और मसीही पाठकों के लिए अत्यधिक मूल्यवान था। लेखक एक शास्त्री थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतिवचन को एक आदर्श के रूप में उपयोग किया। उनकी शिक्षाएँ यहूदियों की रूढ़िवादिता (पारंपरिक और स्थापित विश्वास और प्रथाएँ) से प्रभावित थीं। यह पुस्तक संभवतः 180 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी।

जुदा (स्थान)

[लूका 1:39](https://ref.ly/Luke1:39) में यहूदी क्षेत्र (और "यहूदिया") के लिए किंग जेम्स संस्करण में एक वैकल्पिक वर्तनी है।

देखें यहूदा का गोत्र; यहूदिया, यहूदी।

जुबली वर्ष

हर 50 साल में मुक्ति और पुनःस्थापन का वर्ष जो रखा जाना चाहिए। इस्राएल के लिए, सातवें वर्ष ने सातवें दिन के सब्त के मूल्यों को विस्तार से व्यक्त किया ([लैव्य 25:1–7](https://ref.ly/Lev25:1-Lev25:7))। जब सात वर्षों की एक श्रृंखला सात सातों की पूर्णता तक पहुँचती है, तो 50वाँ वर्ष जुबली की तुरही द्वारा घोषित किया जाता है और एक पूरा अतिरिक्त वर्ष प्रभु का माना जाता।

"जुबली" शब्द का सरल अर्थ है नरसिंगा; यह एक तुरही का अर्थ देने लगा जो नरसिंगे से बनी होती थी या उसकी आकृति में होती थी। ऐसे सींग विशेष रूप से धार्मिक उपयोग के लिए होते थे। पवित्र तुरही ने नरसिंगे के वर्ष, जुबली वर्ष को अपना नाम दिया—एक वर्ष जिसमें परमेश्वर के लोगों को एक प्रभावशाली और पवित्र तरीके से बुलाया गया। यह केवल श्रम से मुक्ति नहीं थी, न ही विश्राम, बल्कि प्रभु का एक वर्ष था। [लैव्यव्यवस्था 25](https://ref.ly/Lev25:1-Lev25:55) में यह विशेष अभिव्यक्ति सातवें वर्ष के सन्दर्भ में आती है, न कि विशेष रूप से जुबली वर्ष के साथ। कार्यात्मक रूप से ऐसा वर्ष भूमि के लिए सब्त का विश्राम था, और यह "प्रभु के लिए" आनन्द लाता था ([लैव्य 25:4](https://ref.ly/Lev25:4))। लेकिन 50वें वर्ष के निहितार्थों और अभिमुखताओं को इससे अधिक सीधे कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता था।

प्रभुता

जुबली का पहला सिद्धान्त है कि पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रभुता है, जिसे उनके लोग इस प्रकार वर्ष को अलग रखने के उनके आदेश का पालन करके स्वीकार करते हैं। जैसे सब्त ने जीवन को निर्देशित करने के उनके अधिकार को व्यक्त किया, इसे छह दिनों के काम और एक दिन के विश्राम का आकार दिया, और जैसे सातवाँ वर्ष, जो [व्यवस्थाविवरण 31:9–13](https://ref.ly/Deut31:9-Deut31:13) में उनकी विधि के पाठ के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लोगों की आज्ञाकारिता का आदेश देने के उनके अधिकार को व्यक्त करता है, वैसे ही 50वाँ वर्ष उनके सभी पर प्रभुत्व को व्यक्त करता है: भूमि, लोग, उत्पादन के साधन, और स्वयं जीवन। कर्जदार और लेनदार का सामान्य मामला लें। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को भूमि का अधिकार दिया, तो उन्होंने प्रत्येक को उनकी विरासत दी। एक विशेष परिस्थिति में एक पुरुष को अपनी भूमि को पूरी या आंशिक रूप से बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन उसे उसके पास वापस आना चाहिए: "भूमि सदा के लिये बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है; और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे।" ([लैव्यव्यवस्था 25:23](https://ref.ly/Lev25:23))। इस वचन में "विदेशी" का अर्थ है "राज्यविहीन व्यक्ति," "शरणार्थी," "जिन्होंने राजनीतिक शरण माँगी है"—एक शब्द में, जिनके पास दया के अलावा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर के लोग हैं और जब जुबली वर्ष आता है तो उन्हें स्वयं को ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। जब एक अचल सम्पत्ति का टुकड़ा स्वामित्व बदलता है, तो विक्रेता अपने समस्या को हल करने की चतुराई पर गर्व कर सकता है, और खरीदार अपनी कुशल अधिग्रहणता में प्रसन्न हो सकता है, लेकिन जुबली वर्ष में विक्रेता और खरीदार दोनों को एक अलग सत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है: न तो कोई अपने स्वयं के कल्याण का स्वामी है और न ही किसी अन्य व्यक्ति और वस्तुओं का। प्रत्येक का स्वामी स्वर्ग में है।

मुक्ति

आदेश के अनुसार, वर्ष की घोषणा करने वाली तुरही प्रायश्चित के दिन बजाई जाती थी ([लैव्य 25:9](https://ref.ly/Lev25:9))। यह वह दिन था जब प्रभु ने अपने लोगों को उनके सभी पापों से अपने सामने स्वच्छ घोषित किया था ([16:30](https://ref.ly/Lev16:30))। पापों की क्षमा ने जुबली वर्ष की शुरुआत की। क्रिया "मुक्त करना" और संज्ञा "मुक्ति" का ऋणों के बदले में गिरवी रखी सम्पत्ति की वसूली में एक मजबूत व्यावसायिक उपयोग था, और 50वें वर्ष में ये शब्द गूँजते और प्रतिध्वनित होते जब ऋणी स्वीकार करते कि वे "मुक्त" नहीं कर सकते और लेनदार अपने "मुक्ति" अधिकार छोड़ देते, प्रत्येक प्रभु की निर्गमन में की गई क्रिया की शब्दावली का उपयोग करते हुए ([निर्ग 6:6](https://ref.ly/Exod6:6))। यही प्रभु ने अपने लोगों के लिए किया था, और ईश्वरीय क्रिया मनुष्य का मानक होना चाहिए। भाईचारे की उदारता का आग्रह किया जाता है ([लैव्य 25:35–38](https://ref.ly/Lev25:35-Lev25:38)), स्वतंत्रता प्रदान की जाती है (वचन [39–43](https://ref.ly/Lev25:39-Lev25:43)), और दासत्व को स्थायी रूप से निषिद्ध किया जाता है (वचन [47–55](https://ref.ly/Lev25:47-Lev25:55)) केवल इसलिए कि ईश्वरीय उद्धारक क्रिया मुक्त किए गए लोगों को भाई बना देती है, उन्हें प्रभु की सेवा में लाती है, और दासत्व को रद्द कर देती है जो अन्यथा उनका हमेशा के लिए होता।

विश्राम

मुक्ति का सहसम्बन्ध विश्राम है। यह विश्राम मूसा द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित और लागू किया गया है, जो अगले वर्ष की फसल को बढ़ावा देने से जुड़े सभी श्रम से विश्राम का विधान करते हैं ([लैव्य 25:4](https://ref.ly/Lev25:4)); कटाई के श्रम से विश्राम, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को थोड़े में जीना था, केवल वही इकट्ठा करना था जब और जिसकी आवश्यकता होती थी (वचन [5–7](https://ref.ly/Lev25:5-Lev25:7)); ऋणों के बोझ से विश्राम; और दासत्व से विश्राम (वचन [10](https://ref.ly/Lev25:10))। सब्त की तरह, यह विश्राम भी वही अर्थ रखता था: श्रम से मुक्ति; विश्राम, ताजगी, और आराम। संभवतः थकान तब भी परमेश्वर के लोगों में उतनी ही सामान्य थी जितनी अब है, और अनुग्रह उन्हें अवकाश देने के लिए निकट आया। लेकिन सब्त के समान ही, जीवित रहने की चिन्ताओं से मुक्ति ने प्रभु, उनकी आराधना, उनके वचन, और उस जीवन पर ध्यान केन्द्रित करने का समय बनाया जो उन्हें प्रसन्न करता है। हम [यशायाह 58](https://ref.ly/Isa58:1-Isa58:14) को सब्त और जुबली के आदर्शों को एक साथ बाँधने के रूप में समझ सकते हैं। प्रभु अपने लोगों को निरन्तर आलस्य के लिए नहीं बल्कि जीवन को अपनी ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए मुक्त करते हैं। जुबली वर्ष इस प्रकार एक जानबूझकर दौड़ से बाहर निकलने का विकल्प था; यह अधिग्रहण की प्रवृत्ति को रोकता था; यह जीवित रहने के दबाव की चिन्ता को छोड़ देता था। यह प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करता था, समय के उपयोग और उद्देश्यों के चयन का मूल्यांकन करने का अवसर देता था। पूरे वर्ष के लिए परमेश्वर के लोग पीछे हटते, विश्राम करते, और सर्वोत्तम प्राप्त करने के निर्देश में अच्छे से विराम लेते थे।

विश्वास

लेकिन जीवन से पीछे हटना ख़ारिज करने की शैली में नहीं था। यह जिम्मेदार विश्वास का कार्य था। पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रश्नों से बच नहीं सकता जैसे "हम क्या खाएँगे?" प्रभु पहले से देख लेते हैं और प्रदान करते हैं ([लैव्य 25:20](https://ref.ly/Lev25:20)); अनुग्रह प्रदान करता है ताकि परमेश्वर के लोग अनुग्रह की विधियों का आनन्द ले सकें (तुलना करें [निर्ग 16:29](https://ref.ly/Exod16:29))। जब वे एक वर्ष की छुट्टी का आदेश देते हैं, तो वे उन्हें इसे लेने में सक्षम बनाते हैं। 50वाँ वर्ष उनके विश्वासयोग्य का जीवंत प्रमाण था। बोने और काटने का अन्तिम मौसम 49वाँ वर्ष होता; श्रृंखला के अन्तिम 7वें वर्ष में लोग आकस्मिक वृद्धि पर जीवित रहते; और 50वें वर्ष में केवल उनके परमेश्वर की विशुद्ध ध्यान देने वाली विश्वासयोग्यता ही उनके लिए प्रदान कर सकती थी ([लैव्य 25:21](https://ref.ly/Lev25:21))। यहाँ वास्तव में उनका विश्वास परीक्षा में डाला जाता, क्योंकि परमेश्वर ने महान वायदे का एक वचन बोला और उन पर विश्वास करने का आह्वान किया। अपने जुबली के केन्द्र में उन्होंने परमेश्वर को उनके वचन के अनुसार लिया और उसे विश्वासयोग्य पाया।

आज्ञाकारिता

बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के लोगों की एक मुख्य विशेषता यह है कि वे वही करते हैं जो वह आदेश देते हैं, केवल इसलिए कि वह इसे आदेश देते हैं। 50वें वर्ष की व्यवस्था में परमेश्वर के लोगों को अपने आप को उनके आज्ञाकारी के रूप में दिखाना चाहिए, और वास्तव में उनकी आज्ञाकारिता उस भूमि में निरन्तरता की गारण्टी है जो उन्होंने उन्हें प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए, [लैव्यव्यवस्था 26:34–35](https://ref.ly/Lev26:34-Lev26:35) सिखाता है कि अधिकार और स्वतंत्रता की हानि सीधे सब्त के सिद्धान्त के उल्लंघन से सम्बन्धित है, जो सातवें दिन, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष में पाया जाता है। आज्ञा का पालन न करना स्वामित्व की हानि के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है, जिससे एक खाली भूमि पीछे छूट जाती है, जो तब सब्त के विश्राम का आनन्द लेती है जो उसे अपने अवज्ञाकारी निवासियों से कभी नहीं मिला।

आशा

पचासवें वर्ष में लोग पापों की क्षमा के प्रकाश में रहते थे, उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ सामंजस्य में आज्ञाकारिता से चलते थे, और श्रम से स्वतंत्र होकर, भूमि से उसके जीवन-संवर्धक लाभ प्राप्त करते थे बिना माथे पर पसीने के ([उत 2:16](https://ref.ly/Gen2:16); [3:19](https://ref.ly/Gen3:19))। यह एक प्रकार से अदन की पुनःस्थापना थी, श्राप को क्षणिक रूप से स्थगित किया गया था—लेकिन आने वाले दिन की एक लम्बी झलक भी थी जब सभी वादे पूरे होंगे, वाचा का लहू बिना किसी बाधा के प्रभावी होगा, आशा के बन्दी (अर्थात, जो अपनी मुक्ति की आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे) मुक्त होंगे, और संसार भर में मुक्ति की तुरही सुनी जाएगी ([यशा 27:13](https://ref.ly/Isa27:13); [जक 9:11–14](https://ref.ly/Zech9:11-Zech9:14))। जुबली का वर्ष सीमित लेकिन वास्तविक रूप से उस अनन्त विरासत और आनन्द की पूर्वछाया था जो परमेश्वर के लोगों का होगा।

यह भी देखें इस्राएल के पर्व और त्योहार।

जूँ

मिस्र में आने वाले तीसरी विपत्ति में कुछ छोटे कीड़ों का उल्लेख किया गया है [(निर्ग 8:16–18)](https://ref.ly/Exod8:16-Exod8:18), जो संभवतः जूँ या इसी प्रकार के अन्य कीड़े हो सकते हैं।

देखें पशु (कुटकी)I

जूआ

जूआ

लकड़ी की वह पट्टी जो दो (या अधिक) बोझा ढोने वाले जानवरों को जोड़ती थी ताकि वे एक साथ काम कर सकें ([गिन 19:2](https://ref.ly/Num19:2); [1 रा 19:19](https://ref.ly/1Kgs19:19); [अय्यू 1:3](https://ref.ly/Job1:3))। इसके शाब्दिक उपयोग के अलावा, बाइबल अक्सर इस शब्द का रूपक रूप में उपयोग करती है। यह काम या दासत्व को संदर्भित करता है ([लैव्य 26:13](https://ref.ly/Lev26:13))। इस्राएल के अपने राजाओं ने, न केवल शत्रुवो के उत्पीड़कों से बल्की दासत्व का जूआ भी अपने उपर लिया ([1 रा 12:4–14](https://ref.ly/1Kgs12:4-1Kgs12:14); [2 इति 10:4–14](https://ref.ly/2Chr10:4-2Chr10:14))। भविष्यवाणियों के लेखन में, दासत्व का जूआ परमेश्वर के न्याय से जुड़ा था ([विल 1:14](https://ref.ly/Lam1:14))। इसलिए, उद्धार को परमेश्वर द्वारा इस्राएल को गुलाम बनाने वाले जूए को तोड़ने के रूप में देखा गया ([यशा 9:4](https://ref.ly/Isa9:4); [10:27](https://ref.ly/Isa10:27); [14:25](https://ref.ly/Isa14:25); [58:6](https://ref.ly/Isa58:6); [यिर्म 2:20](https://ref.ly/Jer2:20); [5:5](https://ref.ly/Jer5:5))। यिर्मयाह और हनन्याह के बीच विवाद दासत्व के जूआ के बारे में था। हनन्याह ने दावा किया कि यहूदा जल्द ही बाबुल कैद से आजाद हो जाएगा ([यिर्म 27:8–11](https://ref.ly/Jer27:8-Jer27:11); [28:1–17](https://ref.ly/Jer28:1-Jer28:17))।

नए नियम में, यीशु ने "जूआ" को एक सकारात्मक शब्द बनाया है। वह लोगों से उसका जूआ उठाने के लिए कहता है, जो बोझिल नहीं है। वह उन्हें उनकी आत्माओं के लिए विश्राम देगा ([मत्ती 11:29–30](https://ref.ly/Matt11:29-Matt11:30))।

जूजिम, जूजियों

कदोर्लाओमेर के संघ द्वारा आक्रमण और पराजित किए गए राज्यों में से एक ([उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5)), जिसको हाम के निवासी के रूप में उल्लेख किया गया है। वे संभवतः अर्नोन नदी के उत्तर में कहीं स्थित थे, क्योंकि कदोर्लाओमेर का सेनापति मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर राजा के राजमार्ग के साथ था। संभवतः ये जूजियों जमजुम्मी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि [व्यवस्थाविवरण 2:20](https://ref.ly/Deut2:20) में उल्लेख है, क्योंकि दोनों को एक ही भौगोलिक निकटता से जोड़ा गया है। इसके अलावा, दोनों संदर्भों में उन्हें दानवों की जातियों के साथ संबंध में बताया गया है, जिनमें होरी, एमीम और रहफ़ीम शामिल हैं।

जूडस मक्काबीस

देखें जूडस मक्काबीस।

जूफा

सीरिया या मिस्री अजवायन का पौधा ([निर्ग 12:22](https://ref.ly/Exod12:22); [लैव्य 14:4](https://ref.ly/Lev14:4))।

देखें पौधे।

जेकेर

जेकेर*

[1 इतिहास 8:31](https://ref.ly/1Chr8:31) में गिबोन के पुत्र जकर्याह का एक अन्य एक रूप भी है। *देखें* जकर्याह (व्यक्ति) #5।

जेज़ोअर

[1 इतिहास 4:7](https://ref.ly/1Chr4:7) में यिसहर, हेला के पुत्र का केजेवी अनुवाद। *देखें* यिसहर #2।

जेतला

जेतला

[यहोशू 19:42](https://ref.ly/Josh19:42) में दान शहर यितला का केजेवी रूप। *देखें* यितला।

जेतान

जेतान

बिन्यामीन के गोत्र से बिल्हान के पुत्र ([1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10))।

जेताम

जेताम

लादान के वंशजों में से एक गेर्शोनी, मन्दिर के खजानों के प्रभारी थे ([1 इति 23:8](https://ref.ly/1Chr23:8); [26:22](https://ref.ly/1Chr26:22))।

जेतेर

जेतेर

फारस के राजा क्षयर्ष की सेवा करने वाले सात विश्वसनीय राजभवन अधिकारियों में से एक (जिन्हें कक्षपालक कहा जाता था)। राजा ने जेतेर और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि वे रानी वशती को एक भोज में लाएं ताकि सभी उसकी सुंदरता देख सकें ([एस्त 1:10](https://ref.ly/Esth1:10))।

जेनैयस

एपोलोनियुस के पिता ([2 मक्का 12:2](https://ref.ly/2Macc12:2))। चूंकि जेनैयस का अर्थ "कुलीन" या "उच्च कुल का" होता है, यह एक उपाधि हो सकती है, न कि एक नाम।

जेब

गिदोन की सेना द्वारा मारे गए मिद्यानी हाकिमों में से एक ([न्या 7:25](https://ref.ly/Judg7:25))।

जेबह और सल्मुन्ना

दो मिद्यानी राजा जिन्होंने ताबोर में गिदोन के भाइयों की हत्या की थी। गिदोन ने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला ([न्या 8:18–21](https://ref.ly/Judg8:18-Judg8:21))।

गिदोन के दिनों में, मिद्यानी ऊँटों पर सवार लुटेरे हर साल फसल के समय इस्राएली क्षेत्र में चढ़ाई करते थे और फसलें तथा पशुधन चुरा लेते थे ([न्या 6:3](https://ref.ly/Judg6:3))। उनके हमले इतने भयानक थे कि इस्राएल में फ़सल, भेड़, बैल या गधे समेत कुछ भी नहीं बचते थे।

इस स्थिति में परमेश्वर ने गिदोन को इस्राएल को छुड़ाने के लिए बुलाया ([न्या 6:16](https://ref.ly/Judg6:16))। मिद्यान पर मोरे पर्वत के पास उनकी प्रसिद्ध विजय इस परमेश्वरीय कार्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी ([7:1–23](https://ref.ly/Judg7:1-Judg7:23))। युद्ध के बाद की कार्रवाइयों में, एप्रैमी योद्धाओं ने जेब और ओरेब नामक दो मिद्यानी हाकिमों को पकड़ लिया और उनका वध कर दिया ([7:24–8:3](https://ref.ly/Judg7:24-Judg8:3))।

गिदोन ने मिद्यानी सेनाओं के राजाओं, जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ने का निश्चय किया। उनका पीछा करते हुए, वे यरदन को पार कर गए और मूल युद्ध स्थल से 100 मील (160.9 किलोमीटर) से अधिक की यात्रा की। रास्ते में, दो लगातार कस्बों, सुक्कोत और पनूएल ने गिदोन और उनके लोगों की सहायता करने से इनकार कर दिया, नि:संदेह इस डर से कि यदि गिदोन उन्हें हराने में असफल रहे तो मिद्यानी लुटेरों से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा।

गिदोन ने शेष मिद्यानी योद्धाओं को पराजित किया और जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ लिया ([न्या 8:12](https://ref.ly/Judg8:12))। क्योंकि जेबह और सल्मुन्ना ने उनके भाइयों को मार डाला था, गिदोन ने इन दोनों मिद्यानी राजाओं को मार डाला (पद [19–21](https://ref.ly/Judg8:19-Judg8:21))। [भजनसंहिता 83:11](https://ref.ly/Ps83:11) यह दर्शाता है कि जेबह, सल्मुन्ना और मिद्यानी न केवल इस्राएल के बल्कि परमेश्वर के भी शत्रु थे।

जेबेरेक्याह

जेबेरेक्याह

जकर्याह के पिता जो शास्त्री थे। जकर्याह ने ऊरिय्याह याजक के साथ यशायाह की भविष्यवाणी देखी, जिसमें अश्शूरियों द्वारा इस्राएल पर विजय शामिल थी ([यशा 8:2](https://ref.ly/Isa8:2))।

जेर, जेरह

जेरह

यहूदा का पुत्र, [उत्पत्ति 38:30](https://ref.ly/Gen38:30), [46:12](https://ref.ly/Gen46:12), और [मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3) में पाया जाता हैं।

देखें जेरह #2।

जेरह

1. एदोमियों के एक प्रमुख ([उत 36:17](https://ref.ly/Gen36:17); [1 इति 1:37](https://ref.ly/1Chr1:37))। वह रूएल का पुत्र था, जो एसाव का पुत्र उनकी पत्नी बासमत के द्वारा उत्पन्न हुआ। संभवतः वे योबाब के पूर्वज थे, जो बाद में एदोमियों के राजा बने ([उत 36:13, 33](https://ref.ly/Gen36:13,Gen36:33))।
2. यहूदा के जुड़वां पुत्रों में से एक, जो उनकी बहू तामार से उत्पन्न हुए थे ([उत 38:30](https://ref.ly/Gen38:30); [46:12](https://ref.ly/Gen46:12); [मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3))। यद्यपि जेरह ने पहले अपना हाथ बाहर निकाला, उन्होंने उसे वापस खींच लिया, जिससे उनके भाई पेरेस का पहले जन्म हुआ। जेरह के वंशज (जेरहियों) यहूदा के सबसे प्रभावशाली कुलों में से एक बन गए ([गिन 26:20](https://ref.ly/Num26:20); [यहो 7:1, 18](https://ref.ly/Josh7:1,Josh7:18); [22:20](https://ref.ly/Josh22:20); [1 इति 2:4–6](https://ref.ly/1Chr2:4-1Chr2:6); [9:6](https://ref.ly/1Chr9:6))। क्योंकि एतान और हेमान को [1 इतिहास 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6) में जेरह के पुत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। [1 राजाओं 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31) में उल्लिखित एज़्राहियों और [भज 88](https://ref.ly/Ps88:1-Ps88:18) और [89](https://ref.ly/Ps89:1-Ps89:52) के शीर्षकों को भी जेरहियों के रूप में माना जाता है। हालांकि, एतान और हेमान को [1 इति 15:17](https://ref.ly/1Chr15:17) में लेवियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अधिक संभावना है कि एज़्राही लेवियों का एक कुल था।
3. शिमोन के पुत्रों में से एक, जिससे जेरहियों के कुल की उत्पत्ति हुई ([गिन 26:13](https://ref.ly/Num26:13); [1 इति 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24))। उन्हें [उत्पत्ति 46:10](https://ref.ly/Gen46:10) और [निर्गमन 6:15](https://ref.ly/Exod6:15) में सोहर भी कहा गया है।
4. इद्दो के पुत्रों में से एक, जो लेवी के गोत्र की गेरशोनी कुल से थे ([1 इति 6:21](https://ref.ly/1Chr6:21))।
5. आसाप के पूर्वजों में से एक लेवी के गोत्र से हैं। वे अदायाह के पुत्र और एत्नी के पिता हैं ([1 इति 6:41](https://ref.ly/1Chr6:41))। कई लोग विश्वास करते हैं कि वे ऊपर #4 के समान व्यक्ति हैं।
6. इथियोपियाई लोगों (कूशियों) का सेनापति, जिसने यहूदा के राजा आसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी ([2 इति 14:9](https://ref.ly/2Chr14:9))। इस व्यक्ति या घटना की पहचान किसी भी निश्चितता के साथ करना कठिन है। सबसे आम पहचान मिस्र के उसारकोन द्वितीय के साथ की गई है। युद्ध का विवरण मिस्र में उसारकोन के शासनकाल से मेल खाता है। सैनिकों की संख्या और राष्ट्रीयता भी मेल खाती है।

जेरहियों

जेरहियों

1. जेरहियों का अंग्रेजी अनुवाद का वर्तनी, जो शिमोन के गोत्र में जेरह के परिवार का वंशज है [गिनती 26:13](https://ref.ly/Num26:13)। *देखें* जेरह #3।

2. जेरहियों का अंग्रेजी अनुवाद का वर्तनी, जो यहूदा के गोत्र में जेरह के परिवार का वंशज है [गिनती 26:20](https://ref.ly/Num26:20)। *देखें* जेरह #2।

जेरहियों

जेरहियों

1. शिमोन के पुत्र जेरह का वंशज ([गिन 26:13](https://ref.ly/Num26:13))। *देखें* जेरह #3।

2. यहूदा के तामार के पुत्र जेरह का वंशज ([गिन 26:20](https://ref.ly/Num26:20))। *देखें* जेरह #2।

यह भी देखें इज़्राहीत।

जेरेद

जेरेद

[गिनती 21:12](https://ref.ly/Num21:12) में जेरेद की तराई के लिए अंग्रेजी अनुवाद का वर्तनी। *देखें* जेरेद।

जेरेद

जेरेद

तराई और नाला जिसके किनारे इस्राएलियों ने डेरा डाला था, इय्ये-अबारीम और उत्तर में अर्नोन नदी के पास एक पड़ाव स्थल के बीच सूचीबद्ध है ([गिन 21:12](https://ref.ly/Num21:12))। हालाँकि इसका सटीक स्थान अभी भी संदिग्ध है, जेरेद संभवतः आधुनिक वादी एल-हेसा के साथ पहचाना जा सकता है, जो एक धारा है जो प्राचीन देशों मोआब और एदोम के बीच एक स्वाभाविक सीमा बनाती थी और उत्तर-पश्चिम दिशा में बहकर मृत सागर के दक्षिणी छोर में मिलती थी। इस्राएलियों द्वारा जेरेद नाले को पार करना इस्राएल के कादेश-बर्ने में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के 38 साल बाद हुआ था ([व्य.वि. 2:13–14](https://ref.ly/Deut2:13-Deut2:14))।

जेरेश

जेरेश

अगागी हामान की पत्नी ने उनसे मोर्दकै को फांसी देने के लिए एक ऊँचा लकड़ी का ढांचा बनाने के लिए कहा ([एस्त 5:10, 14](https://ref.ly/Esth5:10,Esth5:14))।

जेलोतेस

जेलोतेस*

[लुका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15) और [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13) में शमौन, जो 12 में से एक थे, का उपनाम "जेलोतेस" है। *देखें* शमौन #5।

जेसिय्याह

जेसिय्याह

1. [1 इतिहास 12:6](https://ref.ly/1Chr12:6) में दाऊद के दोनों हाथों से तीर चलाने वाले धनुर्धरों में से एक यिश्शिय्याह का केजेवी अनुवाद। *देखें* इशिय्याह #2।

2. [1 इतिहास 23:20](https://ref.ly/1Chr23:20) में यिश्शिय्याह, उज्जीएल के पुत्र का केजेवी अनुवाद। *देखें* इशिय्याह #3।

जैगर सहादुथा

अरामी नाम जो लाबान ने पत्थरों के ढेर को दिया, जिसे उन्होंने और याकूब ने अपनी वाचा के स्मरणार्थ के रूप में लगाया था; याकूब ने इसे “गिलियाद” कहा ([उत् 31:47](https://ref.ly/Gen31:47))। इस नाम का अर्थ “साक्षी का ढेर” है।

यह भी देखें गिलियाद।

जैतून का पहाड़

देखें जैतून का पहाड़।

जैतून, जैतून का वृक्ष

जैतून एक सदाबहार पेड़ है जो यूरोप, एशिया, और अफ्रीका के अर्ध-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से सम्बन्धित है। यह खाने योग्य फल उत्पन्न करता है। जैतून (*ओलिया यूरोपेया*) निश्चित रूप से यहूदियों के लोगों के लिए सबसे मूल्यवान पेड़ों में से एक था। बाइबल में इसके और जैतून के तेल के अनेक सन्दर्भ हैं, जिसे लोग अभिषेक के लिए उपयोग करते थे (धार्मिक समारोह के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति के सिर पर तेल डालने की प्रथा ताकि उन्हें एक विशेष भूमिका या आशीर्वाद के लिए चिह्नित किया जा सके)।

इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में यह पेड़ काफी आम हैं। कई स्थानों पर यह किसी भी बड़े आकार का एकमात्र वृक्ष है। जंगली जैतून की शाखाएँ काफी कठोर होती हैं और उनमें काँटे होते हैं। सामान्यतः खेती किया गया पेड़ कई शाखाओं वाला होता है, सदाबहार होता है, और 6.1 मीटर (20 फीट) या उससे अधिक ऊँचा होता है। इसका तना मुड़ा हुआ होता है और इसकी छाल चिकनी, राख के रंग की होती है। पत्तियाँ चमड़े जैसी होती हैं, और फूल छोटे और पीले या सफेद होते हैं।

फल बड़े और काले या बैंगनी रंग के होते हैं। वे सितम्बर में पकते हैं। फल के बाहरी मांसल भाग से मूल्यवान जैतून का तेल व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है। पके हुए फल में लगभग एक तिहाई (31 प्रतिशत) तेल होता है। लोग पके हुए फल को कच्चा खाते हैं और हरे, कच्चे फल को भी खाते हैं।

तनों और शाखाओं से लकड़ी कठोर होती है, रंग में समृद्ध पीली या एम्बर होती है, और इसमें एक महीन दाना होता है, जो अक्सर सुन्दर रूप के साथ होता है। लोग आज भी इसे बेहतरीन महीन बढ़ई का काम और लकड़ी की घुमाई के लिए उपयोग करते हैं। जैतून बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन यह बहुत लम्बे समय तक जीवित रहता है।

जैतून के पेड़ को काटकर नष्ट करना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि नई अंकुर जड़ से और पुराने ठूंठ के किनारों के चारों ओर उगते हैं। ये अक्सर दो से पाँच तनों का एक झुरमुट बनाते हैं, जो सभी एक ही जड़ से जुड़े होते हैं, जो मूल रूप से केवल एक पेड़ का समर्थन करती थी।

देखें कृषि; भोजन और भोजन की तैयारी।

जॉन हिरकानुस

135 से 105 ईसा पूर्व तक यहूदियों के हस्मोनी शासक। *देखें* हस्मोनी।

जोंक

खून चूसने वाला, खण्डित कीड़ा, केवल [नीतिवचन 30:15](https://ref.ly/Prov30:15) में उल्लेखित है। *देखें* पशु।

जोट या टिटल

बिन्दू या मात्रा

यह एक अभिव्यक्ति है जिसे यीशु ने पहाड़ी उपदेश के दौरान उपयोग किया।

[मत्ती 5:18](https://ref.ly/Matt5:18) में *बिन्दु* यूनानी अक्षर आयोटा का लिप्यंतरण है। मूल रूप से, "बिन्दु" इब्री अक्षर *योद* को संदर्भित करता था, जो सबसे छोटा अक्षर है। *मात्रा (बिंदु)* मध्य अंग्रेजी से आता है। यह संक्षिप्त शब्दों के ऊपर के बिन्दु को संदर्भित करता है। किंग जेम्स संस्करण के अनुवादकों ने इसे यूनानी शब्द के लिए उपयोग किया जिसका अर्थ है "छोटा सींग।" यहूदी इस शब्द का उपयोग उन छोटे चिह्नों के लिए करते थे जो कुछ इब्री अक्षरों को अलग करते हैं। यीशु ने व्यवस्था के महत्व को जोर देने के लिए दोनों शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से एक भी बिन्दु या मात्रा तब तक नहीं मिटेगा जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाए।

जोतना, हल जोतनेवाला, हल का फाल

जोतना, हल जोतनेवाला, हल का फाल

देखिए कृषि।

जोना

के.जे.वी के अनुसार [यूहन्ना 1:42](https://ref.ly/John1:42) में यूहन्ना, शमौन पतरस और अन्द्रियास के पिता। *देखें* यूहन्ना (व्यक्ति) #1।

जोन्स

1. किंग जेम्स संस्करण के अनुसार [मत्ती 12:39–41](https://ref.ly/Matt12:39-Matt12:41) और [लूका 11:29–32](https://ref.ly/Luke11:29-Luke11:32) में योना का वर्णन।

देखें योना (व्यक्ति)।

1. किंग जेम्स संस्करण के अनुसार [यूहन्ना 21:15, 17](https://ref.ly/John21:15,John21:17) मेंयूहन्ना, शमौन पतरस के पिता हैं।

देखें यूहन्ना (व्यक्ति) #1।

जोसे

किंग जेम्स संस्करण शब्द-विन्यास यहोशू, [लूका 3:29](https://ref.ly/Luke3:29) में, एलीएजेर के पुत्र है।

देखें यहोशू (व्यक्ति) #5।

जोसेफट

किंग जेम्स संस्करण के शब्द-विन्यास यहोशापात, [मत्ती 1:8](https://ref.ly/Matt1:8) में , आसा के पुत्र।

देखिए यहोशापात (व्यक्ति) #1।

जोहेत

जोहेत

यहूदा के गोत्र से यिशी का पुत्र ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

जोहेलेत नामक पत्थर

जोहेलेत नामक पत्थर

“सर्प का पत्थर” के लिए वैकल्पिक प्रस्तुति [1 राजा 1:9](https://ref.ly/1Kgs1:9) में। *देखें* सर्प का पत्थर।

जौ

एक अनाज का पौधा जो खाने योग्य बीज उत्पन्न करता है। इसके फूलों की बालियाँ काँटेदार रोओं वाली होती हैं। साधारण जौ (*हॉरडियम डिस्टिकॉन*), शीतकालीन जौ (*हॉरडियम हेक्सास्टिकॉन*), और वसन्त जौ (*हॉरडियम वल्गेयर*) को प्राचीन काल से ही हल्के जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता रहा है। जौ बाइबल के समय की भूमि में एक महत्वपूर्ण भोजन था और आज भी एक प्रमुख अनाज उपज बनी हुई है।

जौ और गेहूँ मिस्र, इस्राएल और उनके आस-पास के क्षेत्रों की दो मुख्य अन्न उपज थीं। चूँकि जौ गेहूँ से कम दाम का होता था, लोग इसे कई बार पशुओं को खिलाने के लिये प्रयोग करते थे। फिर भी, लोग जौ को स्वयं भी खाते थे, या गेहूँ और अन्य बीजों के साथ मिलाकर खाते थे ([यहेज 4:9–12](https://ref.ly/Ezek4:9-Ezek4:12))। बाइबल में जौ का उल्लेख 30 से अधिक बार एक साधारण भोजन के रूप में किया गया है। चूँकि जौ गेहूँ से कम दाम का था, यह निर्धनता का प्रतीक बन गया ([होश 3:2](https://ref.ly/Hos3:2))।

देखें कृषि; भोजन और भोजन की तैयारी।

ज्ञान

किसी की इन्द्रियों की सीमा के भीतर वस्तुओं का अवलोकन और पहचान; व्यक्तिगत प्रकृति की परिचितता जिसमें जानने वाले की प्रतिक्रिया शामिल होती है।

बाइबल में "जानना" या "ज्ञान" शब्द 1,600 से अधिक बार आता है। यह शब्द समूह पुराने नियम और नए नियम दोनों के मूल सन्देशों में विशेष अन्तर्दृष्टि प्रदान करते है।

मनुष्य के लिए इब्री दृष्टिकोण विभेदित सम्पूर्णता का है—हृदय, प्राण, और मन इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार "जानना" पूरे अस्तित्व को शामिल करता है और यह केवल मन की क्रिया नहीं है। हृदय को कभी-कभी ज्ञान के अंग के रूप में पहचाना जाता है (तुलना करें [भज 49:3](https://ref.ly/Ps49:3); [यशा 6:10](https://ref.ly/Isa6:10))। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान में इच्छा और भावनाएँ दोनों शामिल हैं। इस अर्थ के प्रकाश में, पुराना नियम "जानने" का उपयोग पति और पत्नी के बीच यौन सम्बन्ध के लिए एक मुहावरे के रूप में करता है।

यहूदी ज्ञान की अवधारणा को [यशायाह 1:3](https://ref.ly/Isa1:3) में खूबसूरती से दर्शाया गया है: “बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परन्तु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती।”। इस्राएल की असफलता अनुष्ठानिक व्यवहार में नहीं थी, बल्कि उस परमेश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया देने से इनकार करने में थी जिसने उन्हें चुना है। केवल मूर्ख ही इस प्रकाशन पर प्रतिक्रिया देने से इंकार करता है। इस प्रकार, जो व्यक्ति आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया नहीं देता, उसके पास प्रभु का अधूरा ज्ञान है। “परमेश्वर को जानना” सम्बन्ध, संगति, चिन्ता और अनुभव को शामिल करता है।

नया नियम इस मूल विचार को जारी रखता है और इसमें अपने कुछ बदलाव जोड़ता है। यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर का ज्ञान यीशु के माध्यम से लोगोस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यीशु के पास परमेश्वर के उद्देश्य और प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है, और वे इसे अपने अनुयायियों को प्रकट करते हैं: "यदि तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते" ([यूह 14:7](https://ref.ly/John14:7))। पिता के साथ यीशु के अपने सम्बन्ध की पहचान चेलों के सम्बन्ध के नमूने के रूप में यह संकेत देती है कि ज्ञान एक व्यक्तिगत सम्बन्ध को दर्शाता है जो घनिष्ठ और पारस्परिक है।

[यूहन्ना 17:3](https://ref.ly/John17:3) में अनन्त जीवन की परिभाषा इस अवधारणा में और अधिक विचार जोड़ती है: “और अनन्त जीवन यह है, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जानें।” यह अवधारणा यूनानवादी रहस्यवाद से बहुत भिन्न है, जिसमें ध्यान और परमानन्द ज्ञाता और परमेश्वर के धीरे-धीरे विलय में समाप्त होते हैं। इसके विपरीत, यूहन्ना में, ज्ञान का परिणाम परमेश्वर के साथ उनके पुत्र के माध्यम से व्यक्तिगत सम्बन्ध होना बताया गया है।

पौलुस परमेश्वर के प्रकाशन को मसीह में ज्ञान के स्रोत के रूप में भी मानते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के “रहस्य” को उस व्यक्ति के लिए प्रकट किया है जो “मसीह में” है। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा द्वारा सिखाया जाता है ([1 कुरि 2:12–16](https://ref.ly/1Cor2:12-1Cor2:16)) और यीशु मसीह में प्रकट सत्य का प्रतिउत्तर दे पाता है। फिर से, ज्ञान की अवधारणा में सम्बन्ध और मुलाकात को आवश्यक तत्वों के रूप में जोर दिया गया है।

परमेश्वर का मसीही ज्ञान केवल अवलोकन या अटकलों पर आधारित नहीं है, बल्कि मसीह में अनुभव का परिणाम है। यह ज्ञान प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत समझा जाना चाहिए, जो एक गलत दृष्टिकोण से संचालित होती है। पौलुस शीघ्रता से यह स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर के उद्धार की योजना का रहस्य प्रकट किया गया है और अब अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं है। ज्ञान, पूर्ण व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मसीह के माध्यम से सम्बन्ध में जुड़ना है।

यह भी देखें प्रकाशन; सत्य।

ज्यूस

ज्यूस

यूनानी पंथ के प्रमुख देवता (रोमी बृहस्पति)। ज्यूस की आराधना शुरू में जीववादी पंथ के हिस्से के रूप में की जाती थी, आकाश के देवता के रूप में, जिसकी मुख्य अभिव्यक्ति बिजली थी। हालाँकि, होमर के समय से बहुत पहले, ज्यूस थेसली के यूनानी निवासियों का प्रमुख व्यक्तिगत देवता बन गया था, और ओलिंपस पर्वत इस पंथ का केंद्र बिंदु था। नए नियम के समय तक, ज्यूस को यूनानी पिता देवता माना जाता था, जिसके पास सर्वोच्च शक्तियाँ थीं। पौलुस ने [प्रेरितों के काम 17:28](https://ref.ly/Acts17:28) में क्लीन्थेस (और/या एराटस) से जो उद्धरण लिया था, वह मूल रूप से ज्यूस को समर्पित था (“उसी में जीवित रहते, और चलते फिरते, और स्थिर रहते हैं”)।

बाइबिल लेखों में ज्यूस का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख है क्योंकि लुस्त्रा में ज्यूस के पुजारी के साथ पौलुस और बरनबास की मुलाकात हुई थी ([प्रेरि 14:8–18](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:18))। क्योंकि पौलुस और बरनबास ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया था, इसलिए लुस्त्रा के निवासियों ने बरनबास की पहचान ज्यूस से और पौलुस की पहचान देवताओं के संदेशवाहक हिर्मेस से करते हुए उनकी पूजा करने का प्रयास किया। यह असामान्य नहीं था कि यह गलत पहचान हो, क्योंकि यूनानी देवताओं को अक्सर मानवीय रूप धारण करते हुए और मानवीय मामलों में सीधे हस्तक्षेप करते हुए दर्शाया जाता था। सच्चे परमेश्वर के विपरीत, ज्यूस और उसकी पत्नियों को अक्सर मनमाने ढंग से दयालुता या निर्दयता प्रदान करते हुए देखा जाता था। पौलुस और बरनबास को "दिव्यता" का श्रेय देने से उन्हें यूनानी और मसीही धर्मशास्त्र के बीच मुख्य अंतरों की पहचान करने का अवसर मिला।

ज्योति/ प्रकाश

वह ज्योति जो दृष्टि को संभव बनाती है।

पुराने नियम में ज्योति

प्रकाश पुराने नियम में कई अर्थों वाली एक अवधारणा है। यह अक्सर साधारण, भौतिक प्रकाश को संदर्भित करती है, लेकिन यह आध्यात्मिक सत्य का भी प्रतीक है। सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई वह उजियाला था ([उत 1:3](https://ref.ly/Gen1:3))। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और तारों को भी ज्योति देने के लिए बनाया ([उत 1:16](https://ref.ly/Gen1:16))। कभी-कभी, बाइबल में प्रकाश को व्यक्तिवाचक रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, अय्यूब इसे ऐसे वर्णित करते हैं जैसे यह एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता ([अय्यू 38:19](https://ref.ly/Job38:19); तुलना करें पद [24](https://ref.ly/Job38:24) के साथ)। इस्राएली भी मन्दिर में मानव निर्मित प्रकाश का उपयोग करते थे ([निर्ग 25:37](https://ref.ly/Exod25:37))।

ज्योति अच्छाई, उत्थान या महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है—विशेषकर परमेश्वर से। सभोपदेशक में उपदेशक कहते हैं, "उजियाला मनभावना होता है" ([सभो 11:7](https://ref.ly/Eccl11:7))। मिस्र में विपत्तियों के दौरान, जब मिस्री पूरी तरह से अंधकार में थे, तब इस्राएलियों के पास प्रकाश था ([निर्ग 10:23](https://ref.ly/Exod10:23))। जब इस्राएली मिस्र से निकले, तब परमेश्वर ने उन्हें दिन में बादल के खम्भे और रात में आग के खम्भे से मार्गदर्शन किया ([निर्ग 13:21](https://ref.ly/Exod13:21))। आग के खम्भे ने उन्हें प्रकाश दिया जबकि उनके शत्रु अंधकार में थे ([निर्ग 14:20](https://ref.ly/Exod14:20))। यहाँ तक कि जब उन्होंने पाप किया, तब भी इस्राएल को याद था कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। आग का खम्भा उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए बना रहा ([नहे 9:19](https://ref.ly/Neh9:19); तुलना करें [नहे 9:12](https://ref.ly/Neh9:12); [भज 78:14](https://ref.ly/Ps78:14); [105:39](https://ref.ly/Ps105:39))।

पुराने नियम में, प्रकाश अक्सर परमेश्वर की आशीष का प्रतीक होता है। अय्यूब ने कहा, “वह अंधकार की गहरी बातों को प्रकट करते हैं और गहरे सायों को प्रकाश में लाते हैं” ([अय्यू 12:22](https://ref.ly/Job12:22))। जब अय्यूब संकट में थे, उन्होंने उन समयों को याद किया जब परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग को प्रकाशित किया और उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ ([अय्यू 29:2–3](https://ref.ly/Job29:2-Job29:3))। अय्यूब के मित्र एलीपज ने भी कहा कि यदि अय्यूब उनकी सलाह का पालन करें, तो "तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा" ([अय्यू 22:28](https://ref.ly/Job22:28))। भजनकार ने भी इसे आशीष के रूप में देखा जब परमेश्वर ने उनके दीपक को प्रकाशित किया ([भज 18:28](https://ref.ly/Ps18:28); [118:27](https://ref.ly/Ps118:27); तुलना करें [97:11](https://ref.ly/Ps97:11); [112:4](https://ref.ly/Ps112:4))।

प्रकाश परमेश्वर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। बाइबल यहाँ तक कहती है कि परमेश्वर ही ज्योति हैं: “यहोवा तेरे लिये सदा का उजियाला होंगे” ([यशा 60:19–20](https://ref.ly/Isa60:19-Isa60:20))। भजनकार ने आनंदित होकर कहा, “यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है” ([भज 27:1](https://ref.ly/Ps27:1))। परमेश्वर को उजियाले से वस्त्रित बताया गया है ([भज 104:2](https://ref.ly/Ps104:2)) और प्रकाश उनके साथ निवास करता है ([दानि 2:22](https://ref.ly/Dan2:22))। परमेश्वर के लिए, अंधकार और प्रकाश समान हैं; कोई भी चीज़ उनसे छिप नहीं सकती ([भज 139:12](https://ref.ly/Ps139:12))। भविष्यद्वक्ता मीका ने भी परमेश्वर को प्रकाश के रूप में वर्णित किया और उन्हें अपने सेवकों को प्रकाश में लाने वाले के रूप में बताया ([मीका 7:8–9](https://ref.ly/Mic7:8-Mic7:9)), यह दिखाते हुए कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष और विजय प्रदान करते हैं।

परमेश्वर की आशीष अक्सर "उनकी उपस्थिति की ज्योति" के रूप में वर्णित की जाती है। [भजन संहिता 4:6](https://ref.ly/Ps4:6) में, भजनकार कहते हैं, “हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका!" इस ज्योति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की कृपा को संदर्भित करती है। [भजन संहिता 44:3](https://ref.ly/Ps44:3) में, यह परमेश्वर की ज्योति, उनका दाहिना हाथ, और उनका प्रेम है जो उनके लोगों को विजय दिलाता है। जो लोग परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, वे धन्य होते हैं ([भज 89:15](https://ref.ly/Ps89:15)), लेकिन यह ज्योति छिपे हुए पापों को भी उजागर करती है ([भज 90:8](https://ref.ly/Ps90:8))। कोई भी परमेश्वर की चौकस दृष्टि से छिप नहीं सकता, लेकिन उनकी ज्योति मुख्य रूप से उनकी उपस्थिति से आने वाली आशीष का प्रतिनिधित्व करती है। एक अवसर पर, अय्यूब ने इस वाक्यांश का उपयोग दूसरों से प्राप्त कृपा का वर्णन करने के लिए किया ([अय्यू 29:24](https://ref.ly/Job29:24))। परमेश्वर जो ज्योति अपने सेवकों को देते हैं, वह उन्हें दूसरों के साथ उनकी आशीष साझा करने की अनुमति देती है ([यशा 42:6](https://ref.ly/Isa42:6); [49:6](https://ref.ly/Isa49:6))।

परमेश्वर का न्याय भी ज्योति से जुड़ा हुआ है। वह कहते हैं, “मेरा न्याय राष्ट्र के लिए ज्योति बन जाएगा” ([यशा 51:4](https://ref.ly/Isa51:4))। इस संदर्भ में, परमेश्वर की ज्योति शक्तिशाली है, जैसे एक भस्म करने वाली आग। प्रकाश का संबंध अच्छे आचरण से भी है, जैसा कि नीतिवचन में देखा जाता है: धर्मी का मार्ग भोर की पहली किरण के समान है ([नीति 4:18](https://ref.ly/Prov4:18))।

उजियाले की अनुपस्थिति को आपदा के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ लोग “वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं” ([अय्यू 12:25](https://ref.ly/Job12:25))। अय्यूब के मित्र बिल्दद का मानना था कि दुष्टों की ज्योति दंड के रूप में बुझा दी जाएगी ([अय्यू 18:5–17](https://ref.ly/Job18:5-Job18:17))। बाबेल द्वारा यरूशलेम के विनाश के बाद, लोग शोक करते हुए कहने लगे, “वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे ही में चलाता है;” ([विल 3:2](https://ref.ly/Lam3:2))।

नए नियम में ज्योति

नए नियम में, ज्योति के संदर्भ अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तरसुस के शाऊल ने दमिश्क के रास्ते में "स्वर्ग से एक ज्योति" को देखा ([प्रेरि 9:3](https://ref.ly/Acts9:3); तुलना करें [22:6–11](https://ref.ly/Acts22:6-Acts22:11); [26:13](https://ref.ly/Acts26:13)), तो यह स्पष्ट नहीं है कि यह साधारण ज्योति थी या कुछ और। इसी प्रकार, जब पतरस जेल में थे, तो "उनकी कोठरी में एक ज्योति चमकी" ([प्रेरि 12:7](https://ref.ly/Acts12:7))। स्वर्गीय नगर को भौतिक उजियाले की आवश्यकता नहीं है क्योंकि “प्रभु परमेश्वर उन पर चमकेंगे” ([प्रका 22:5](https://ref.ly/Rev22:5); तुलना करें [21:11, 23–24](https://ref.ly/Rev21:11))।

नए नियम में परमेश्वर और ज्योति के बीच का संबंध एक सामान्य विषय है। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, “परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं” ([1 यूह 1:5](https://ref.ly/1John1:5))। याकूब ने परमेश्वर को "स्वर्गीय ज्योतियों के पिता" कहा ([याकू 1:17](https://ref.ly/Jas1:17))। परमेश्वर को ऐसे भी वर्णित किया गया है कि वे उस ज्योति में निवास करते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता ([1 तीमु 6:16](https://ref.ly/1Tim6:16); देखें [1 यूह 1:7](https://ref.ly/1John1:7))। यीशु ने कहा, “जगत की ज्योति मैं हूँ” ([यूह 8:12](https://ref.ly/John8:12); देखें [9:5](https://ref.ly/John9:5)), और “मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अंधकार में न रहे।” ([यूह 12:46](https://ref.ly/John12:46))। प्रेरित यूहन्ना के अनुसार, वे स्वयं ज्योति थे ([यूह 1:1–10](https://ref.ly/John1:1-John1:10))। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस ज्योति के बारे में गवाही देने आए ताकि लोगों को विश्वास की ओर ले जा सकें ([यूह 1:7–8](https://ref.ly/John1:7-John1:8))। जो लोग ज्योति प्राप्त करते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त होता है ([यूह 1:9–12](https://ref.ly/John1:9-John1:12))। कभी-कभी, ज्योति का उपयोग लोगों के परमेश्वर के ज्ञान और उनके उद्धार को खोजने के रहस्योद्घाटन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है ([मत्ती 4:16](https://ref.ly/Matt4:16); [लूका 2:32](https://ref.ly/Luke2:32); [प्रेरि 13:47](https://ref.ly/Acts13:47); [26:18](https://ref.ly/Acts26:18))।

यूहन्ना ने लिखा कि ज्योति अंधकार में चमकती है; और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया ([यूह 1:5](https://ref.ly/John1:5); तुलना करें [1 यूह 2:8](https://ref.ly/1John2:8))। उन्होंने यह भी कहा, “ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे।” ([यूह 3:19](https://ref.ly/John3:19))। जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, परन्तु जो सच्चाई पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है ([यूह 3:20–21](https://ref.ly/John3:20-John3:21))। जब यूहन्ना लाज़र के पुनरुत्थान का वर्णन करते हैं, यीशु कहते हैं कि मनुष्य रात में ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। ([यूह 11:10](https://ref.ly/John11:10))। यीशु कहते हैं कि मनुष्यों के भीतर ज्योति नहीं होती, यह दिखाते हुए कि ज्योति आत्मिक है ([यूह 8:12](https://ref.ly/John8:12))।

विश्वासियों को "ज्योति की संतानों" के रूप में वर्णित किया गया है ([यूह 12:36](https://ref.ly/John12:36), देखें [लूका 16:8](https://ref.ly/Luke16:8) भी)। उनका जीवन उनके ज्योति से संबंध द्वारा आकारित होता है। पौलुस ने भी लिखा कि मसीही "ज्योति की सन्तान, और दिन की सन्तान हो," ([1 थिस्स 5:5](https://ref.ly/1Thess5:5))। यूहन्ना के पहले पत्र में, मसीहियों को "ज्योति में चलने" के लिए प्रेरित किया गया है ([1 यूह 1:7](https://ref.ly/1John1:7)), जिसका अर्थ है कि उन्हें भलाई और सत्य के जीवन जीने चाहिए।

यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, “तुम जगत की ज्योति हो” ([मत्ती 5:14](https://ref.ly/Matt5:14))। इस कथन का अर्थ है कि मसीहियों को परमेश्वर की ज्योति को प्रतिबिंबित करना चाहिए और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। जब यीशु को जगत की ज्योति कहा जाता है, तो इसका अर्थ है कि वे संसार को बचा सकते हैं और सत्य प्रकट कर सकते हैं। जब विश्वासियों को जगत की ज्योति कहा जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जगत को बचा सकते हैं, बल्कि यह है कि वे जगत को उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी ज्योति चमकाएँ ताकि लोग परमेश्वर की स्तुति करें ([मत्ती 5:16](https://ref.ly/Matt5:14))। मसीहियों को अपने पास की ज्योति का पूरा उपयोग करना चाहिए। यदि वे इसे अनदेखा करते हैं और अंधकार में रहते हैं, तो वे और भी बुरे हैं क्योंकि वे सत्य जानते हैं और उससे दूर होने का चुनाव कर चुके हैं ([मत्ती 6:23](https://ref.ly/Matt6:23); [लूका 11:35](https://ref.ly/Luke11:35))।

ज्योति का रूपक आधुनिक लोगों के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है। बाइबल सिखाती है कि मसीह की ज्योति सभी मसीहियों को प्रकाशित कर चुकी है। यदि वे इस ज्योति की उपेक्षा करते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे वे अभी भी अंधकार में हैं, तो वे गहरे अंधकार में रहेंगे। वे दूसरों से भी बदतर हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ज्योति क्या है और उनके लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है, फिर भी उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया है।

यह भी देखें अंधकार।

ज्योतिष विद्या

यह एक विश्वास प्रणाली है जो बताती है कि सितारे और ग्रह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ज्योतिष विद्या एक वास्तविक विज्ञान नहीं है। यह दावा करती है कि सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों की स्थिति किसी व्यक्ति के चरित्र और भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

ज्योतिषी (जो लोग ज्योतिष का अभ्यास करते हैं) आकाश के एक नक्शे का उपयोग करते हैं जिसे "राशि चक्र" कहा जाता है। राशि चक्र को 12 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक का नाम तारों के एक समूह के नाम पर रखा गया है जिसे नक्षत्र कहा जाता है। जब सूर्य और ग्रह आकाश में चलते हैं, तो वे राशि चक्र के विभिन्न भागों से गुज़रते हैं। ज्योतिषी इन गतियों का अवलोकन करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि इनका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

राशि के 12 खण्डों को "घर" कहा जाता है, और प्रत्येक घर एक नक्षत्र या "चिन्ह" से जुड़ा होता है (उदाहरण के लिए सिंह, कन्या, धनु)। किसी व्यक्ति की जन्म तिथि उसके चिन्ह को निर्धारित करती है।

ज्योतिषी एक विस्तृत आकाश मानचित्र बनाते हैं जिसे किसी व्यक्ति के लिए "कुण्डली" कहा जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। कुण्डली दिखाती है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ था, तब सूर्य, चन्द्रमा और ग्रह कहाँ स्थित थे। ज्योतिषी मानते हैं कि विभिन्न राशियों में ग्रहों की स्थिति या सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति, शुभ या अशुभ घटनाओं को दर्शा सकती है जो घटित हो सकती हैं।

ज्योतिष विद्या का सबसे पुराना ज्ञात लेख प्राचीन सुमेर से आता है। सुमेर फरात नदी के पास एक क्षेत्र था, जो आधुनिक इराक में स्थित है। यह कहानी सुमेर की मिट्टी के लेखों पर पाई जाती है। ये लेख राजा गुडिया के एक सपने के बारे में बताते हैं। सपने में, निदाबा नाम की एक देवी उसके पास एक तख्ती लेकर आई जिसमें आकाश का नक्शा दिखाया गया था। सपने में सुझाव था कि यह राजा गुडिया के लिए "एनिन्नु" नामक मन्दिर बनाने का उपयुक्त समय था।

ज्योतिष विद्या प्राचीन बेबीलोन में अत्यन्त लोकप्रिय हो गई। वहाँ के पुजारियों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आकाश का गम्भीरता से अध्ययन किया और उसमें संकेत या सन्देश भी खोजे। बेबीलोन के लोग अत्यधिक अन्धविश्वासी थे और अक्सर रोज़मर्रा की चीजों में विशेष अर्थ खोजते थे। इसलिए, यह समझ में आता है कि उन्होंने सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों और तारों की गतियों में सन्देश खोजने का प्रयास किया।

जहाँ तक हमें ज्ञात है, बेबीलोनियों ने राशि चक्र का निर्माण किया। उन्होंने एक मासिक कैलेंडर भी बनाया। इस कैलेंडर में वे दिन दिखाए गए थे जिन्हें वे काम करने के लिए शुभ मानते थे, साथ ही वे दिन भी जब उन्हें लगता था कि लोगों को बहुत कम काम करना चाहिए। उनका विश्वास था कि कुछ दिनों पर बहुत अधिक काम करने से उनके देवता नाराज हो सकते हैं। एक बार जब उन्होंने इस मासिक प्रारूप को बना लिया, तो उन्होंने इसे पूरे वर्ष के लिए उपयोग किया।

चौथी शताब्दी ई.पू. में, खगोल विज्ञान और ज्योतिष विद्या के विचार बेबीलोन से यूनान तक फैल गए। यूनानी लोग ज्योतिष विद्या में दो मुख्य कारणों से अत्यधिक रुचि लेने लगे:

1. उन्हें विज्ञान और प्रकृति का अध्ययन करना पसन्द था।
2. उनका धर्म कई देवताओं में विश्वास करता था। इससे उनके लिए यह सहज हो गया कि तारे और ग्रह देवता हो सकते हैं या उनके पास विशेष शक्तियाँ हो सकती हैं।

जैसे-जैसे यूनानी संस्कृति का प्रसार हुआ, ज्योतिष विद्या मिस्र तक पहुँची। यह वहाँ अत्यधिक लोकप्रिय हो गई और लंबे समय तक बनी रही। एक प्रारम्भिक यूनानी लेखक, हेरोडोटस जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, लिखते हैं कि मिस्रवासी जन्मतिथियों का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए करते थे कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा और असामान्य घटनाओं का सावधानीपूर्वक हिसाब रखते थे। वे इन अभिलेखों का उपयोग यह भविष्यवाणी करने के लिए करते थे कि यदि समान घटनाएँ फिर से होती हैं तो क्या हो सकता है। मिस्रवासियों ने यूनानी ज्योतिष विद्या में नए विचार जोड़े, जैसे आकाश को 36 भागों में विभाजित करना, जिनमें से प्रत्येक का अपना देवता होता था और दिन को 24 घंटों में विभाजित करना, जो आज भी उपयोग किया जाता है।

यूनानी ज्योतिष विद्या रोम में भी फैल गई और वहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गई। एक रोमी ज्योतिषी, जिसका नाम निगिडियस था, यूनानी विचारों से प्रभावित था। उसने भविष्यवाणियाँ कीं जो अक्लमंद थीं, लेकिन काफी अस्पष्ट भी थीं।

हम अन्य रोमी ज्योतिषियों के बारे में अधिक नहीं जानते, लेकिन ज्योतिष विद्या रोमी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था:

* उन्होंने शुभ और अशुभ दिनों की एक व्यवस्था बनाई।
* उन्होंने सप्ताह के दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे, जिन्हें देवताओं के नाम पर रखा गया था। यह प्रथा सम्भवतः युनानवाद काल में आरम्भ हुई।
* रोमियों ने कैलेंडर में सुधार किया, जिससे आम लोगों के लिए ज्योतिष विद्या का उपयोग करना सरल हो गया।

उदाहरण के लिए, 46 ई.पू. में, उन्होंने जूलियन नामक, 365 दिनों वाले कैलेंडर का उपयोग करना आरम्भ किया। इससे ज्योतिषीय गणनाएँ करना सरल हो गया।

कुछ लोग दावा करते हैं कि बाइबल में ज्योतिषीय सन्दर्भ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, याकूब द्वारा अपने 12 पुत्रों को दिए आशीर्वाद को राशि चक्र के संकेतों से जोड़ा गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अन्त-के-संसार की कहानियों में अन्तरिक्ष और सितारों के वर्णन (जिसे "अन्तकालिन चित्रण" कहा जाता है) का ज्योतिषीय अर्थ होता है। हालांकि, ये विचार केवल अनुमानित हैं। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये वर्णन वास्तव में ज्योतिष विद्या के बारे में हैं।

पुराने नियम के लोगों को झूठे देवताओं, माध्यमों (जो आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं) से पूछकर या वस्तुओं का उपयोग करके भविष्य की भविष्यवाणी करने की अनुमति नहीं देता था। ऐसा करना परमेश्वर को भविष्य के बारे में प्रकाशन (ज्ञान) के सच्चे स्रोत के रूप में अनदेखा करना होता है। दानिय्येल जैसे लोग, जो सपनों की व्याख्या कर सकते थे, परमेश्वर की सहायता से ऐसा करते थे ([दानि 2:17](https://ref.ly/Dan2:17-Dan2:23)–[23](https://ref.ly/Dan2:17-Dan2:23))।

[यशायाह 47:12–13](https://ref.ly/Isa47:12-Isa47:13) विशेष रूप से ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी का उल्लेख करता है। यशायाह का यह भाग बेबीलोन के पतन के बारे में बात कर रहा है, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यशायाह कुछ बातों का वर्णन करते हैं जो बेबीलोन में आम थीं:

* उन्होंने जादुई मन्त्रों का उपयोग किया।
* उन्होंने जादू-टोने का अभ्यास किया।
* उनके पास ज्योतिषी थे (वे लोग जो भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए सितारों का अध्ययन करते हैं)।

यशायाह उल्लेख करते हैं कि बेबीलोनियों ने आकाश को भागों में विभाजित किया (सम्भवतः राशि चक्र)। वे यह भी कहते हैं कि वे प्रत्येक नए चन्द्रमा पर भविष्यवाणियाँ करते थे। यशायाह बेबीलोनियों का उपहास करते हैं और उन्हें इन प्रथाओं का उपयोग जारी रखने के लिए कहते हैं जैसे कि वे सहायता कर सकेगी। यशायाह वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि बेबीलोन नष्ट हो जाएगा और उनके प्रसिद्ध ज्योतिषी भी इसे बचा नहीं पाएंगे।

भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने इस्राएलियों को आकाश में संकेतों से न डरने की चेतावनी दी ([यिर्म 10:1](https://ref.ly/Jer10:1-Jer10:3)–[3](https://ref.ly/Jer10:1-Jer10:3))। ये "चिन्ह" सम्भवतः आकाश में देखी जाने वाली असामान्य चीजें थीं, जैसे:

* ग्रहण (जब सूर्य या चन्द्रमा बाधित होता है)
* धूमकेतु (वे चमकीली वस्तुएँ जिनकी पूंछ होती है और जो आकाश में गतिमान होती हैं)
* ग्रह एक साथ निकट दिखाई दे रहे हैं

प्राचीन समय में, कई लोग इन घटनाओं से डरते थे। वे सोचते थे कि ये संकेत दिखाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन यिर्मयाह ने कहा कि परमेश्वर के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि इन आकाशीय घटनाओं में जादुई शक्ति है और न ही इनका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए करना चाहिए ([यिर्म 10:3](https://ref.ly/Jer10:3))। यिर्मयाह ने सिखाया कि आकाश में की चीजों से भविष्य बताने की कोशिश करना व्यर्थ है।

दानिय्येल की पुस्तक में एक समूह का उल्लेख है जिसे "ज्योतिषी" कहा जाता है ("जादूगर", [दानि 2:27](https://ref.ly/Dan2:27); [5:11](https://ref.ly/Dan5:11))। कई लोग सोचते हैं कि ये ज्योतिषी थे। हालांकि, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यह शब्द एक अरामी शब्द से आया है जिसका अर्थ है "काटना" या "विभाजित करना।" ये ज्योतिषी अन्य लोगों के साथ सूचीबद्ध हैं जो भविष्यवाणी करने का प्रयास करते थे। इससे यह सम्भावना बनती है कि वे वास्तव में ज्योतिषी थे। दानिय्येल में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ये लोग, जो भविष्य बताने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, प्रभावी नहीं हैं।

यीशु के जन्म पर जो मजूसी आए थे, वे ज्योतिषी हो सकते थे, लेकिन "मजूसी" शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं ([मत्ती 2:1](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:16)–[16](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:16))। जब यीशु का जन्म हुआ, तो कुछ ग्रह आकाश में बहुत करीब दिखाई दिए होंगे। मजूसी ने सोचा होगा कि यह असामान्य दृश्य यहूदियों के नए राजा के जन्म का संकेत है। मजूसी यहूदियों की मान्यताओं के बारे में दो तरीकों से जान सकते थे:

1. वे बाइबल में दानिय्येल की पुस्तक पढ़ सकते थे। दानिय्येल यहूदियों के एक भविष्यद्वक्ता थे, जो बहुत समय पहले बेबीलोन और फारस में रहते थे।
2. वे फारसी सरकार के लिए काम करने वाले यहूदियों से बातचीत कर सकते थे। उस समय फारस में कई यहूदी निवास कर रहे थे।

इन स्रोतों ने मजूसियों को यहूदियों के विशेष राजा (जिसे मसीह कहा जाता है) की आशा के बारे में सिखाया होगा, जो एक दिन आएंगे।

यह सम्भव है कि एक परम्परा [गिनती 24:17](https://ref.ly/Num24:17) से विकसित हुई हो कि जब मसीह का जन्म होगा, तब एक तारा प्रकट होगा। हालांकि, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाइबल में यह कहानी ज्योतिष विद्या का समर्थन नहीं करती है। बाइबल यह नहीं कहती है कि तारों को पढ़कर हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं।

यह भी देखें खगोल विज्ञान; प्राचीन और आधुनिक पंचांग.

ज्योतिषी

ज्योतिषी

[मत्ती 2:1–12](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:12) में वर्णित ज्योतिषी जो एक तारे का अनुसरण करते हुए यरूशलेम और फिर बैतलहम में नवजात "यहूदियों के राजा" का सम्मान करने के लिए गए थे। मत्ती के सुसमाचार का यह भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु की सच्ची पहचान को एक राजा के रूप में प्रकट करता है और यह संकेत देता है कि इस्राएल के बाहर के लोग (गैर-यहूदी) भी पूरे सुसमाचार में उनका सम्मान करने आएंगे।

प्राचीन संसार में ज्योतिषी

बाइबल के बाहर के ऐतिहासिक अभिलेख इस बारे में संकेत देते हैं कि [मत्ती 2](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:23) में वर्णित ज्योतिषी कहां से आए होंगे और उन्होंने क्या भूमिकाएं निभाईं। प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने ज्योतिषियों को मादियों या फारस के पुजारियों के एक दल के रूप में वर्णित किया। उस समय, फारस का मुख्य धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म था, इसलिए हेरोडोटस संभवतः ज़ोरोएस्ट्रियन पुजारियों का उल्लेख कर रहे थे। हेरोडोटस के अनुसार, अन्य इतिहासकारों जैसे प्लूटार्क और स्ट्रैबो के साथ, ये ज्योतिषी धार्मिक समारोहों में शामिल होते थे (जैसे बलिदानों और प्रार्थनाओं की देखरेख करना) और पूर्वी शासकों के सलाहकार के रूप में सेवा करते थे।

इन शासकों का मानना था कि तारों की गति और अन्य खगोलीय घटनाएं इतिहास में होने वाली घटनाओं को दर्शाती हैं। इसलिए, वे अक्सर निर्णय लेने के लिए ज्योतिषियों के तारे के लेख और स्वप्न व्याख्या के ज्ञान पर निर्भर रहते थे। ज्योतिषियों के तारों की गति में रुचि यह समझा सकती है कि उन्होंने मत्ती के विवरण में तारे को क्यों देखा और क्यों उन्होंने, राजा हेरोदेस के साथ, इसे एक महत्वपूर्ण नए शासक के जन्म का संकेत माना ([मत्ती 2:2](https://ref.ly/Matt2:2))। मसीह से सदियों पहले, लोग एक तारे को सिकंदर महान के जन्म से भी जोड़ते थे।

मत्ती के सुसमाचार में पहचान

मत्ती का विवरण यह नहीं बताता कि ज्योतिषी कौन थे। वह केवल यह उल्लेख करते हैं कि वे "पूर्व से" आए ([मत्ती 2:1–2](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:2)), जिसका अर्थ है कि हमें नहीं पता कि वे कहां से आए थे। कुछ प्रारंभिक मसीही अगुवो का मानना था कि ज्योतिषी अरब से आए होंगे क्योंकि वे जो उपहार लाए थे—सोना, लोबान, और गन्धरस ([मत्ती 2:11](https://ref.ly/Matt2:11))—संभवतः उस क्षेत्र से थे। अन्य लोगों का मानना था कि ज्योतिषी कसदियों या मादियों/फारस से थे, जहां एक पुजारियों का वर्ग था जिसे ज्योतिषी कहा जाता था और जो मत्ती के वर्णन के अनुकूल था।

मत्ती के सुसमाचार में महत्व

ज्योतिषीयों की यात्रा मत्ती के सुसमाचार को प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है:

1. यह बालक यीशु की सच्ची पहचान को इस्राएल के लंबे समय से प्रतीक्षित शाही मसीह के रूप में प्रकट करता है। यह "तारा" के प्रकट होने से दिखाया गया है, जिसका स्पष्ट मसीहाई अर्थ है: "याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राजदण्ड उठेगा;" ([गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17); देखें [यशा 60:3](https://ref.ly/Isa60:3) भी)।
2. ज्योतिषी, हेरोदेस, और प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों के बीच की बातचीत ([मत्ती 2:2–6](https://ref.ly/Matt2:2-Matt2:6)) यह दिखाती है कि यीशु [मीका 5:2](https://ref.ly/Mic5:2) की भविष्यद्वानी को पूरा करते हैं, जिसमें भविष्यद्वानी की गई थी कि इस्राएल के शासक बैतलहम से आएंगे।
3. ज्योतिषीयों द्वारा दिए गए उपहार ([मत्ती 2:11](https://ref.ly/Matt2:11)) संभवतः [भजन संहिता 68:29](https://ref.ly/Ps68:29) और [72:10](https://ref.ly/Ps72:10) में किए गए वादों को दर्शाते हैं, जिन्हें मसीह के बारे में संकेत के रूप में भी देखा जाता था।

इसके अलावा, यह पुष्टि करते हुए कि यीशु लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह हैं, ज्योतिषीयों की यात्रा कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करती है जो मत्ती के सुसमाचार में जारी रहते हैं।

1. यीशु की मसीह के रूप में भूमिका न केवल यहूदियों को प्रभावित करती है बल्कि गैर-यहूदियों को भी प्रभावित करती है (जिनका प्रतिनिधित्व "पूर्व से आए ज्योतिषीयों" द्वारा किया गया है)।
2. गैर-यहूदियों का आश्चर्यजनक विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो कभी-कभी यीशु के अपने लोगों में नहीं होता। जबकि पूर्व के ज्योतिषी बालक यीशु का आदर करते हैं, राजा हेरोदेस और संभवतः यहूदियों के धार्मिक अगुवे उन्हें मारने की साजिश रचते हैं ([मत्ती 2:3–6, 16](https://ref.ly/Matt2:3-Matt2:6))। यह विषय सुसमाचार में फिर से प्रकट होता है, जहां गैर-यहूदी अक्सर यीशु में विश्वास दिखाते हैं, जो कई यहूदियों में विश्वास की कमी के विपरीत है (देखें [मत्ती 8:5–13](https://ref.ly/Matt8:5-Matt8:13); [15:21–28](https://ref.ly/Matt15:21-Matt15:28); [27:19, 54](https://ref.ly/Matt27:19))।

ज्योतिषी

ज्योतिषी

देखें मजूसी।

ज्वर

ठंड लगने के साथ होने वाला तीव्र बुखार, जो मलेरिया में आम है। अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति “तीव्र” से हुई है। “बुखार” ([व्य.वि. 28:22](https://ref.ly/Deut28:22)) आपकी "दृष्टि को नष्ट कर सकता है और आपके जीवन को समाप्त कर सकता है" ([लैव्य 26:16](https://ref.ly/Lev26:16))। दोनों अंशों में उन दंडों का वर्णन किया गया है जो इस्राएलियों को भुगतने होंगे, यदि वे परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं।

सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का एक यूनानी अनुवाद) के प्रारंभिक अनुवादों में, अनुवादकों ने इब्री शब्द के लिए यूनानी शब्द का उपयोग किया, संभवतः दोनों बीमारियों के समान लक्षणों के कारण, विशेष रूप से मलेरिया के सन्दर्भ में।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा का अभ्यास.

झंझरी, पीतल की जाली

निवास-स्थान में होमबलि की वेदी के निचले आधे हिस्से को घेरने वाला पीतल की एक जाली ([निर्ग 27:4](https://ref.ly/Exod27:4))।

यह भी देखें वेदी।

झड़बेरी

झड़बेरी

[अय्यूब 31:40](https://ref.ly/Job31:40) में "झड़बेरी" के लिए के.जे.वी. शब्द। *देखें* पौधे (झाड़ी, कांटे)।

झड़बेरी

झड़बेरी एक कांटेदार झाड़ी है जो निर्जल क्षेत्रों में उगती है। झड़बेरी की कुछ प्रजातियों में बैंगनी फूल और चमकीले रंग के जामुन होते हैं।

[न्यायियों 9:14–15](https://ref.ly/Judg9:14-Judg9:15) में झड़बेरी को यूरोपीय झड़बेरी (*लिसीयम युरोपियम*) माना जाता है, जिसे रेगिस्तानी काँटा भी कहा जाता है। यह एक कांटेदार झाड़ी है जो 1.8 से 3.7 मीटर (6 से 12 फीट) ऊँची होती है। इस पौधे में पत्तियों के गुच्छे और छोटे बैंगनी फूल होते हैं। ये फूल अंत में छोटे, गोल लाल जामुन उत्पन्न करते हैं। झड़बेरी इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों की स्वदेशी झाड़ी है। यह पूरे क्षेत्र में, विशेषकर लबानोन से मृत सागर तक के क्षेत्र में, सामान्य रूप से उगती है।

झड़बेरी

फिलिस्तीनी झड़बेरी एक झाड़ी या छोटा पेड़ है जो 0.9 से 1.8 मीटर (तीन से छह फीट) की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसमें मखमली, कांटेदार शाखाएँ, सदाबहार पत्तियाँ और छोटे फूलों के गुच्छे होते हैं जो मार्च या अप्रैल में खिलते हैं। यह पौधा सीरिया और लेबनान से लेकर इस्राएल और आस-पास के इलाकों से होते हुए अरब और सीनै तक की पहाड़ियों पर उगता है।

झाँझ

झाँझ

एक छोटा, हाथ से पकड़ा जाने वाला तालवाद्य यंत्र ([2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5))। *देखें* संगीत वाद्य यंत्र; संगीत।

झाँझ

झाँझ

एक ताल वाद्य जिसमें दो गोल, पतले, थोड़े अवतल, धातु के पट्ट से बने होते हैं, जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। झाँझ परमेश्वर की आराधना में उपयोग की जाती थी ([2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5); [एज्रा 3:10](https://ref.ly/Ezra3:10); [भज 150:5](https://ref.ly/Ps150:5))।

यह भी देखें संगीत वाद्ययंत्र (ज़ेल्ज़ेलिम); संगीत।

झाँझ

झाँझ

प्राचीन ताल वाद्य जिसमें एक धातु की पतली फ्रेम होती है, जिसमें धातु की कई छड़ें या फंदे होते हैं जो हिलाने पर झनझनाते हैं, [2 शमूएल 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5) में इसे "डमरू" (मूल भाषा में कास्टनेट्स) के रूप में अनुवादित किया गया है। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (मेना आनीम; शालिशिम)।

झाऊ

झाऊ

एक फिलीस्तीनी झाड़ी, जो अक्सर काफी बड़ी हो जाती है, और छाया प्रदान करती है ([1 रा 19:4](https://ref.ly/1Kgs19:4))। एक अनुवाद में इस इब्रानी शब्द को "जुनिपर" के रूप में अनुवादित किया गया है। *देखें* पौधे।

झाऊ

झाऊ

एक मरूभूमि झाड़ी ([1 रा 19:4–5](https://ref.ly/1Kgs19:4-1Kgs19:5); [अय्यू 30:4](https://ref.ly/Job30:4); [भज 120:4](https://ref.ly/Ps120:4))। *देखें* पौधे।

झाऊ

झाऊ

छोटा, रेगिस्तानी पेड़ जिसमें छोटे फूल होते हैं ([उत 21:33](https://ref.ly/Gen21:33))। *देखें* पौधे।

झाड़ी

एक झाड़ी एक कम शाखाओं वाला, लकड़ी का पौधा होती है। एक झाड़ी आमतौर पर एक पेड़ से छोटी होती है। परमेश्वर जिस झाड़ी से मूसा के सामने प्रकट हुए, उसके बारे में अलग-अलग राय हैं ([निर्ग 3:2–4](https://ref.ly/Exod3:2-Exod3:4))। बाइबिल के विवरण से, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक चमत्कारी घटना थी।

हालांकि, कुछ लोग प्राकृतिक व्याख्या की तलाश करते हैं। उनका मानना ​​है कि जलती हुई झाड़ी शायद लाल-फूल वाली बेल या बबूल का पट्टा फूल (*लोरैंथस एकेसिया*) रही होगी। यह पौधा बबूल की विभिन्न झाड़ियों, जैसे कि कांटेदार बबूल (*बबूल निलोटिका*) पर आंशिक परजीवी के रूप में बड़ी संख्या में उगता है। ये झाड़ियाँ इस्राएल और आस-पास के क्षेत्रों के साथ-साथ सीनै में भी उगती हैं। जब पूरी तरह खिल जाता है, तो झाड़ी या पेड़ जलता हुआ दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके चमकीले ज्वाला-रंग के फूल मेजबान पौधों की हरी पत्तियों और पीले फूलों के विपरीत अलग दिखते हैं।

झाड़ी

देखिए पौधे।

झाड़ू

एक पुराना अंग्रेजी शब्द जिसका अर्थ है "झाड़ू" ([यशा 14:23](https://ref.ly/Isa14:23), किंग जेम्स वर्जन)। बिरीयन स्टैण्डर्ड बाइबल और अन्य आधुनिक अनुवादों में “कूर्चक” के स्थान पर “झाड़ू” शब्द का प्रयोग किया गया है। पश्चिम एशिया में कूर्चक या सत्यानाश के झाड़ू एक रूपक है, जो सम्पूर्ण विनाश का संकेत देती है। यह यहोवा द्वारा बाबेल के सत्यानाश या "झाड़ डालने" को सन्दर्भित करता है।

झालर

झालर

कपड़े की सीमा, या "झालर।" यहूदी पुरुष अपने ऊपरी वस्त्रों पर चार झालर पहनते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था ([व्य.वि.22:12](https://ref.ly/Deut22:12))। ये झालर परमेश्वर के नियमों की याद दिलाने के लिए होती थीं।

झूठे भविष्यद्वक्ता

झूठे भविष्यद्वक्ता *देखें*।

झूठे भविष्यद्वक्ता

झूठे भविष्यद्वक्ता वे प्रवक्ता, उपदेशक, या सन्देशवाहक होते हैं जो गलत तरीके से किसी और, अक्सर परमेश्वर के लिए बोलने का दावा करते हैं। ये भविष्यद्वक्ता आमतौर पर परमेश्वर के प्रति निष्ठा के बजाय लोकप्रियता की लालसा से प्रेरित होते हैं। यही यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और उनके समकालीनों के बीच का मुख्य अन्तर था। जबकि यिर्मयाह ने विपत्ति की चेतावनी दी ([यिर्म 4:19](https://ref.ly/Jer4:19)), झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने शान्ति का वादा किया ([यिर्म 6:14](https://ref.ly/Jer6:14); [8:11](https://ref.ly/Jer8:11))। लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं के दिलासा देने वाले झूठ को पसन्द करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा, “हमारे लिये ठीक नबूवत मत करो; हम से चिकनी-चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देनेवाली नबूवत करो” ([यशा 30:10](https://ref.ly/Isa30:10))।

झूठे भविष्यद्वक्ताओं का सन्देश अक्सर राष्ट्रीय गर्व को आकर्षित करता था। वे लोगों को याद दिलाते थे कि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। उनका मन्दिर उनके बीच है, इसलिए सब कुछ ठीक रहेगा ([यिर्म 7:10](https://ref.ly/Jer7:10))। लेकिन यिर्मयाह ने उन्हें चेतावनी दी कि मन्दिर के कारण सुरक्षित और निर्दोष होने की सोच में न फंसे ([यिर्म 7:12–15](https://ref.ly/Jer7:12-Jer7:15))। परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता और राष्ट्रीय धर्म के बीच इस संघर्ष को आमोस और अमस्याह की कहानी में देखा जा सकता है, जो बेतेल के याजक थे। अमस्याह ने आमोस पर इस्राएल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया ([आमो 7:10–13](https://ref.ly/Amos7:10-Amos7:13))। लेकिन, आमोस सही थे। अश्शुर ने 722 ई.पू. में उत्तरी राज्य को जीत लिया और इस्राएलियों को निर्वासित कर दिया।

झूठे भविष्यद्वक्ता का सन्देश लोगों को प्रसन्न करने के लिए होता था। यह स्वार्थ से प्रेरित होता था। भले ही झूठे भविष्यद्वक्ता का झूठ बोलने का इरादा न हो, उसका सन्देश अक्सर गलत हो जाता था। यह गलत उद्देश्यों पर आधारित होता था। यह दिखाता है कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता भी झूठा बन सकता है, और कभी-कभी, परमेश्वर एक झूठे भविष्यद्वक्ता का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने बिलाम, जो एक गैर-इस्राएली था, को दर्शन दिया। वह बालाक, जिसने उसे काम पर रखा था, और इस्राएल के परमेश्वर, जिन्होंने उससे बात की, के बीच फंसा हुआ था ([गिन 22–23](https://ref.ly/Num22:1-Num23:30))। [1 राजाओं 13](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:34) में दो नामहीन भविष्यद्वक्ताओं की कहानी है। एक सच्चा है, दूसरा झूठा। वे अचानक भूमिकाएँ बदल लेते हैं। झूठा भविष्यद्वक्ता सच बोलता है। सच्चा भविष्यद्वक्ता अपनी अवज्ञा के कारण झूठा हो जाता है।

एक अन्य उदाहरण में, यिर्मयाह ने मन्दिर में अज्जूर के पुत्र हनन्याह का सामना किया। दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने विरोधाभासी भविष्यद्वाणियाँ कीं। गिबोन से एक पुरुष, हनन्याह, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता प्रतीत होते थे। उन्होंने वही भविष्यद्वाणी की जो लोग सुनना चाहते थे: बेबीलोन जल्द ही गिर जाएगा। हालांकि, बाद की घटनाओं ने हनन्याह की भविष्यद्वाणी को केवल कल्पना साबित कर दिया। इसलिए, हम कह सकते हैं कि झूठी भविष्यद्वाणी आत्मकेन्द्रित, भ्रामक और अवास्तविक होती है।

झूठे भविष्यद्वक्ता की अवधारणा नए नियम में भी जारी रहती है। यीशु उन लोगों के बारे में चेतावनी देते हैं जो निर्दोष भेड़ की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे भेड़िये होते हैं जो नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी चेतावनी दी कि झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी धोखा देने का प्रयास करेंगे ([मत्ती 24:24](https://ref.ly/Matt24:24))। प्रारम्भिक कलीसिया को ऐसे कई झूठे भविष्यद्वक्ताओं का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि प्रेरिताई पत्र भी उनके खिलाफ चेतावनी देते हैं (तुलना करें [2 पत 2:1](https://ref.ly/2Pet2:1); [1 यूह 4:1](https://ref.ly/1John4:1))। इन पत्रों में, "भविष्यद्वक्ता" और "शिक्षक" अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। लेकिन, मूल पाठ उन्हें "झूठे भविष्यद्वक्ता" कहता है। ये झूठे शिक्षक मसीही होने का नाटक करते हैं लेकिन भ्रामक शिक्षाएँ फैलाते हैं। वे चमत्कार भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति दुष्ट आत्माओं से आती है, मसीह की आत्मा से नहीं (तुलना करें [प्रका 13:11–15](https://ref.ly/Rev13:11-Rev13:15))।

झूठे भविष्यद्वक्ता, धोखेबाज आत्माएं, और गलत शिक्षाएँ कलीसिया में लगातार समस्याएँ बनी रही है। विश्वासियों को हमेशा उन लोगों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए जो चतुराई से सत्य को विकृत करते हैं (तुलना करें [इफि 4:14–16](https://ref.ly/Eph4:14-Eph4:16))। उन्हें भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परीक्षण करना चाहिए कि वे परमेश्वर से हैं या दुष्ट से ([1 कुरि 12:10–11](https://ref.ly/1Cor12:10-1Cor12:11))। हमें हर उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर से सन्देश पाने का दावा करता है। हमें आत्माओं की "परख" करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि उनका सन्देश पवित्र आत्मा से आता है या नहीं। इसे इस सत्य के अनुरूप होना चाहिए कि यीशु मनुष्य रूप में परमेश्वर के पुत्र हैं (तुलना करें [1 यूह 4:1–3](https://ref.ly/1John4:1-1John4:3))।

यह भी देखें मसीह-विरोधी; झूठे ख्रिस्त, झूठे मसीहा; भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

झूठे मसीह, झूठे मसीहा

वे जो झूठा दावा करते हैं कि वे मसीह या मसीहा हैं। झूठे मसीहों का उल्लेख केवल यीशु के युगांत के विषय की गई भविष्यवाणी में मिलता है जो मत्ती ([24:24](https://ref.ly/Matt24:24)) और मरकुस ([13:22](https://ref.ly/Mark13:22)) द्वारा दर्ज किया गया है।

उस उपदेश में यीशु ने अपने चेलों को भविष्य के बारे में निर्देश दिया। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की और धोखे और उत्पीड़न के बारे में चेतावनी दी जो चेलों के विरुद्ध उठेगा । उन्होंने विशेष रूप से अपने चेलों को चेतावनी दी कि मंदिर के विनाश के भयानक दिनों के दौरान वे झूठे मसीहों और झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा धोखा न खाएं ([मरकुस 13:21–23](https://ref.ly/Mark13:21-Mark13:23))। इस विशेष प्रकार के धोखे में, कुछ दावा करेंगे कि मसीह एक विशेष स्थान पर हैं (पद [21](https://ref.ly/Mark13:21))। वे धोखेबाज चमत्कार और अद्भुत कार्य करेंगे ताकि चुने हुए लोगों को भरमा सकें। लेकिन यीशु ने अपने चेलों को यह सिखाकर तैयार किया कि उनके मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटने से पहले आकाश में संकेत होंगे (पद [24–25](https://ref.ly/Mark13:24-Mark13:25)) और उनका आगमन महान शक्ति और महिमा के साथ होगा जो सभी को दिखाई देगा।

इतिहास से हम जानते हैं कि यीशु के निर्देश ने मसिहिओं को 70 ईसवी में यरूशलेम और मंदिर के विनाश से बचने और झूठे मसीहों के धोखे का सामना करने में सक्षम बनाया। कलीसिया अभी भी यीशु के महिमामय मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटने की प्रतीक्षा कर रही है।

यह भी देखें मसीह विरोधी।

झोपड़ियों का पर्व

इस्राएल के तीन महान पर्वों में से एक, जो कृषि वर्ष की समाप्ति का उत्सव मनाते है। यहूदियों ने झोपड़ियाँ (अस्थायी मण्डप) बनाई थीं, ताकि वे परमेश्वर के हाथ से मिस्र से उनके छुटकारे को स्मरण कर सकें ([लैव्य 23:39–43](https://ref.ly/Lev23:39-Lev23:43))।

यह भी देखें इस्राएल के पर्व और त्यौहार।

झोपड़ी

झोपड़ी

छोटे, अस्थायी झोपड़ी या आश्रय जो शाखाओं और लकड़ियों से बनाए जाते थे जब स्थायी इमारतें उपलब्ध नहीं थीं। झोपड़ियाँ दिन में छाया और रात में ओस और हवाओं से सुरक्षा प्रदान करती थीं ([उत 33:17](https://ref.ly/Gen33:17); [योन 4:5](https://ref.ly/Jonah4:5))। यह शब्द जिसको किसी नाजुक और आसानी से नष्ट होने वाली चीज़ के लिए एक अलंकारिक रूप में भी उपयोग किया जाता है ([अय्यू 27:18](https://ref.ly/Job27:18); [यशा 1:8](https://ref.ly/Isa1:8))।

यह भी देखें इस्राएल के पर्व और त्योहार।

टहलुए

टहलुए

[2 राजाओं 4:43](https://ref.ly/2Kgs4:43) में सेवक।

टाँकी

टाँकी

एक बढ़ई का रेखांकन उपकरण जिसका उल्लेख मूर्तियों के निर्माण के सन्दर्भ में आरएसवी में किया गया है ([यशा 44:13](https://ref.ly/Isa44:13))। अन्य अनुवाद हैं "रेखा" (केजेवी), "लाल चाक" (एनएएसबी), "एक खुरचने का औजर" (एनईबी), "निशान करनेवाला" (एनआईवी)।

टाँकी

मिट्टी की पट्टिकाओं पर अक्षर लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक हथियार ([अय्यू 19:24](https://ref.ly/Job19:24); [यिर्म 17:1](https://ref.ly/Jer17:1))।

देखिए लेखन।

टाट

टाट एक खुरदरा पदार्थ था, जो अक्सर बकरी के बालों से बनाया जाता था, और मुख्य रूप से शोक के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था। कुछ नबी और बंदी भी इसे पहनते थे।

टाट आमतौर पर काला और खुरदरा होता था ([यशा 50:3](https://ref.ly/Isa50:3); [प्रका 6:12](https://ref.ly/Rev6:12))। इसके आकार के बारे में दो मुख्य दृष्टिकोण हैं।

1. टाट एक आयताकार वस्त्र था, जो किनारों और एक छोर पर सिला हुआ था, जिसमें सिर और बाहों के लिए छेद थे। यह आकार यूसुफ के भाइयों द्वारा उपयोग किए गए अनाज की बोरियों के समान है ([उत 42:25–27, 35](https://ref.ly/Gen42:25-Gen42:27,Gen42:35)) और गिबोनियों द्वारा उपयोग की गई बोरियों के समान है ([यहो 9:4](https://ref.ly/Josh9:4); तुलना करें [लैव्य 11:32](https://ref.ly/Lev11:32))।
2. टाट एक छोटे लंगोट की तरह था। इब्री प्रथाएँ इसका समर्थन करती हैं। इनमें टाट से कमर कसना शामिल है ([2 शमू 3:31](https://ref.ly/2Sam3:31); [यशा 15:3](https://ref.ly/Isa15:3); [22:12](https://ref.ly/Isa22:12); [यिर्म 4:8](https://ref.ly/Jer4:8)) और कमर पर टाट लपेटना ([उत 37:34](https://ref.ly/Gen37:34); [1 रा 20:31](https://ref.ly/1Kgs20:31); [यिर्म 48:37](https://ref.ly/Jer48:37)), हालांकि टाट से एक से अधिक प्रकार के वस्त्र बनाए जा सकते थे।

टाट मुख्य रूप से शोक के साथ जुड़ा हुआ था ([उत 37:34](https://ref.ly/Gen37:34); [1 रा 21:27](https://ref.ly/1Kgs21:27); [विला 2:10](https://ref.ly/Lam2:10))। इसे राष्ट्रीय ([2 रा 6:30](https://ref.ly/2Kgs6:30); [नहे 9:1](https://ref.ly/Neh9:1); [यशा 37:1](https://ref.ly/Isa37:1); [योना 3:8](https://ref.ly/Jonah3:8)) के साथ-साथ व्यक्तिगत संकट के समय भी पहना जाता था। इसे पहना गया था:

* राजाओं ([1 रा 21:27](https://ref.ly/1Kgs21:27); [2 राजा 6:30](https://ref.ly/2Kgs6:30))
* पुरोहित ([योए 1:13](https://ref.ly/Joel1:13))
* पुरनियों ([विला 2:10](https://ref.ly/Lam2:10))
* भविष्यद्वक्ता ([यशा 20:2](https://ref.ly/Isa20:2); [जक 13:4](https://ref.ly/Zech13:4))
* पशु ([योना 3:8](https://ref.ly/Jonah3:8))

यह उन लोगों द्वारा पहना जाता था जो पश्चाताप कर रहे थे ([नहे 9:1](https://ref.ly/Neh9:1); [यिर्म 6:26](https://ref.ly/Jer6:26); तुलना करें [मत्ती 11:21](https://ref.ly/Matt11:21))। यह प्रथा इस्राएल तक सीमित नहीं थी ([यशा 15:3](https://ref.ly/Isa15:3); [यिर्म 49:3](https://ref.ly/Jer49:3); [यहेज 27:31](https://ref.ly/Ezek27:31); [योना 3:5](https://ref.ly/Jonah3:5))।

यह सुझाव दिया गया है कि टाट की खुरदरी बनावट असुविधाजनक थी और पहनने वाले को दंडित करने के लिए उपयोग की जाती थी। हालांकि, इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

यह भी देखें दफन, दफन की प्रथाएँ; शोक।

टाटियन

टाटियन

टाटियन एक व्यक्ति थे जिन्होंने मसीही विश्वासों का बचाव किया (एक पक्षसमर्थक) लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे विचार सिखाए जो पारंपरिक मसीही शिक्षाओं के खिलाफ थे (एक धर्म विरोधी)। वे *डायटेस्सारोन* के निर्माता थे (एक पुस्तक जिसने चार सुसमाचारों को एक कहानी में मिलाया)। *देखें* बाइबल, संस्करण (प्राचीन)।

टारगम

पुराने नियम का अरामी अनुवाद। जबकि शब्द "टारगम" का अर्थ कोई भी अनुवाद हो सकता है, इसका मतलब आमतौर पर एक अरामी संस्करण होता है जो पुराने नियम के हिस्से की व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। प्राचीन यहूदी धर्म के इतिहास में टारगम बहुत महत्वपूर्ण थे। कुछ यहूदी परंपराओं का कहना है कि मौखिक टारगम एज्रा के समय से ही मौजूद थे। [नहेम्याह 8:8](https://ref.ly/Neh8:8) इसका प्रमाण है।

बाबेली बँधुआई (मसीह से सात सौ वर्ष पूर्व) के दौरान, यहूदी इब्री भाषा बोलते थे। लेकिन जब उन्हें बेबीलोन में बंदी बना लिया गया, तो उन्होंने बेबीलोनियों की भाषा अरामी बोलना शुरू कर दिया। समय के साथ, अधिकांश यहूदी इब्रानी के बजाय अरामी बोलने लगे। इसका अर्थ था कि उन्हें शास्त्रों का अरामी में अनुवाद चाहिए था ताकि वे उन्हें समझ सकें। यहूदियों की आराधना स्थलों में, कोई व्यक्ति इब्रानी में कानून का एक अंश पढ़ता था। फिर, वे तुरंत अरामी में मौखिक अनुवाद करते थे। बाद में, लोगों ने इन अनुवादों को लिख लिया। इन लिखित टारगम में से कई आज भी विद्यमान हैं।

सबसे पहला ज्ञात टारगम अय्यूब की पुस्तक का है, जो कुमरान समाज की एक गुफा में पाया गया था। यह मसीह के समय से 100 वर्ष पहले लिखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण टारगम, टारगम ओंकेलोस और टारगम जोनाथन हैं, जिनका उपयोग पाँचवीं सदी ईस्वी में किया गया था। टारगम ओंकेलोस पंचग्रन्थ का शाब्दिक अनुवाद था, और टारगम जोनाथन भविष्यवक्ताओं का एक अधिक स्वतंत्र व्याख्यात्मक संस्करण है।

टिटीहरी

टिटीहरी

[लैव्यव्यवस्था 11:19](https://ref.ly/Lev11:19) और [व्यवस्थाविवरण 14:18](https://ref.ly/Deut14:18) में व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध पक्षी।

देखें पक्षी (हूपो)।

टिड्डि

पौधे खाने वाला कीट जो कूदने के लिए लंबे पिछले पैरों से सुसज्जित होता है। *देखें* पशु।

टिड्डियाँ

विभिन्न कीड़े विशेष रूप से उनके झुण्ड में आने, सामूहिक प्रवास, और वनस्पति के अत्यधिक विनाश के लिए जाने जाते हैं। *देखें* पशु।

टिड्डी

इब्रानी शब्द का के. जे. वी. अनुवाद जिसका अर्थ है “टिड्डी।” *देखें* पशु (टिड्डी)।

टिड्डी

चार पैरों और पंखों वाला कीड़ा, जिसे इस्राएलियों द्वारा खाने योग्य माना जाता था ([लैव्य 11:22](https://ref.ly/Lev11:22))। *देखें* पशु।

टिड्डी

टिड्डी

[योएल 1:4](https://ref.ly/Joel1:4), [2:25](https://ref.ly/Joel1:4), और [आमोस 4:9](https://ref.ly/Amos4:9) में काटने वाली टिड्डी के लिए किंग जेम्स संस्करण का शब्द।

देखिए पशु (टिड्डी)।

टीला

टीला

अरबी शब्द (इब्रानी में टेल) का अर्थ एक कृत्रिम टीला है जो कई परतों के वृत्तिक मलबे से बना होता है, जो क्रमिक शहरों के खंडहरों का प्रतिनिधित्व करता है, मोटे तौर पर एक टिकिया की परतों की तरह। क्षेत्रीय पुरातत्ववेत्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इमारतों के स्तरों या परतों का पता लगाना। स्तरों का निर्धारण मुख्य रूप से उनमें पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों से होता है।

आमतौर पर टीले पर अरबी नाम होते हैं, जिनके कई बार दिलचस्प या मनोरंजक अर्थ होते हैं। राजा शाऊल के गृहनगर टेल एल फुल (गिबा) का अर्थ है “फलियों का टीला।” टेल बेत मिरसिम का अनुवाद “तेज़ ऊँट चलाने वाले के घर का टीला” होता है। अन्य आधुनिक नाम प्राचीन स्थलों की पहचान को बनाए रखते हैं; उदाहरण के लिए, तानाक टीला बाइबल का तानाच है; जेज़र टीला बाइबल का गेजर है।

बाइबल में टीले के कई संदर्भ हैं, हालाँकि अंग्रेज़ी में टीले का मतलब “टीला”, “ढेर” या “खंडहरों का ढेर” हो सकता है। प्रभु ने इस्राएल को आज्ञा दी कि जो शहर घृणित मूर्तिपूजा करता है उसे जला दिया जाना चाहिए और “वह सदा के लिये खण्डहर रहे” ([व्य.वि. 13:16](https://ref.ly/Deut13:16))। [यहोशू 11:13](https://ref.ly/Josh11:13) में कहा गया है कि इस्राएल ने हासोर को छोड़कर टीलों पर खड़े किसी भी शहर को नहीं जलाया। यहोशू ने आई को जला दिया और उसे “सदा के लिये खण्डहर कर दिया” बना दिया ([यहो 8:28](https://ref.ly/Josh8:28))। अम्मोनियों के खिलाफ़ एक भविष्यवाणी में, यिर्मयाह ने कहा कि रब्बाह “उजड़कर खण्डहर हो जाएगा” ([यिर्म 49:2](https://ref.ly/Jer49:2))।

यह भी देखें पुरातत्व और बाइबल; मिट्टी के बर्तन।

टुकड़ी

कुछ इब्रानी अक्षरों पर छोटे सजावटी "सींग" होते हैं।

देखें बिंदु या टुकड़ी।

टेक्स्टस रिसेप्टस

देखें बाइबल, पांडुलिपियाँ और पाठ (नया नियम)।

टैक्स कलेक्टर

चुंगी लेनेवाला

वह व्यक्ति जो सरकार के लिए कर वसूल करता था। नए नियम के समय में रोमी सरकार कई तरह के कर लेते थे। उनके अपने अधिकारी इस काम को कुछ हद तक करते थे, लेकिन इसे निजी व्यक्तियों, यहूदियों और अन्य लोगों को भी सौंप देते थे, जिन्हें अधिकारियों को तय की गई राशि लौटानी होती थी। कई बेईमान व्यक्तियों ने जितना भुगतान करने की आवश्यकता थी, उससे कहीं अधिक एकत्र किया और इस प्रकार एक घृणित समूह बन गए, खासकर वे यहूदी जो अपने साथी यहूदियों को धोखा देते थे। एक यहूदी जक्कई, “चुंगी लेनेवालों का सरदार” था जिसने यरीहो क्षेत्र में काफी धन इकट्ठा किया था ([लूका 19:2–10](https://ref.ly/Luke19:2-Luke19:10))। ऐसे व्यक्तियों को पापी माना जाता था और अक्सर "चुंगी लेनेवाले और पापियों" वाक्यांश में उन्हें एक साथ जोड़ा जाता था ([मत्ती 9:10–11](https://ref.ly/Matt9:10-Matt9:11); [11:19](https://ref.ly/Matt11:19); [मरकुस 2:15–16](https://ref.ly/Mark2:15-Mark2:16); [लूका 5:30](https://ref.ly/Luke5:30); [19:2–10](https://ref.ly/Luke19:2-Luke19:10))।

टोप

टोप

देखिए कवच और हथियार।

टोपी

देखिए सिर ढकना।

टोबीत (व्यक्ति)

टोबीत की द्वितीयक कैनन पुस्तक के मुख्य पात्र।

देखें टोबीत की पुस्तक।

टोबीत की पुस्तक

टोबीत की पुस्तक टोबीत नामक एक व्यक्ति और उसके परिवार की कहानी है। कुछ कलीसियाई परम्पराएँ इसे उनके कैनन (बाइबल की पुस्तकों की आधिकारिक सूची) में शामिल करती है, जबकि अन्य नहीं करती। ट्रेंट की परिषद ने इसे 1546 ईस्वी में अपने कैनन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और यह रोमन कैथोलिक बाइबल में शामिल है। यह इब्रानी पुराने नियम में शामिल नहीं था। प्रोटेस्टेंट इसे अपोक्रिफा (लेखनों का एक संग्रह जो बाइबल से सम्बन्धित हैं लेकिन पवित्रशास्त्र नहीं माने जाते) के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं।

पूर्वावलोकन

• **टोबीत की पुस्तक किसने लिखी? यह कब लिखी गई थी?**

• टोबीत की पुस्तक क्यों लिखी गई थी?

• टोबीत की पुस्तक की कहानी क्या है?

• टोबीत की पुस्तक का सन्देश क्या है?

टोबीत की पुस्तक किसने लिखी? यह कब लिखी गई थी?

टोबीत की पुस्तक विश्वासयोग्यता और धार्मिक भक्ति की एक कहानी है। इसे एक ऐसे यहूदी ने लिखा था जो सम्भवतः फिलिस्तीन में जन्मा था। यह पुस्तक परमेश्वर में दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। लेखक ने परमेश्वर को कई महत्वपूर्ण तरीकों से वर्णित किया है। लेखक परमेश्वर को इस प्रकार सन्दर्भित करता है:

* “हमारे पूर्वजों के परमेश्वर” ([टोबित 8:5](https://ref.ly/Tob8:5)),
* “हमारे प्रभु और परमेश्वर, वे हमारे पिता सदा के लिये हैं” ([13:4](https://ref.ly/Tob13:4)), और
* “स्वर्ग के राजा” (वचन [13:7, 11, 15](https://ref.ly/Tob13:7,Tob13:11,Tob13:15))।

टोबीत की पुस्तक कई प्राचीन संस्करणों और अनुवादों में संरक्षित रही है:

* यूनानी में तीन संस्करण हैं
* लातीनी में दो संस्करण हैं
* सिरिएक में दो संस्करण हैं
* इब्रानी में चार संस्करण हैं
* इथियोपियाई में एक संस्करण है।

टोबीत की पुस्तक कई प्राचीन संस्करणों और अनुवादों में कुमरान में सुरक्षित रही है (जहाँ कई प्राचीन धार्मिक शास्त्र भाग खोजे गए हैं)। इन खोजों के कारण, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पुस्तक पहले इब्रानी या अरामी में लिखी गई थी।

पुस्तक में मक्काबियों के समय की घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं है (यह यहूदियों के इतिहास की एक अवधि है जो लगभग 167 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी)। यह सुझाव देता है कि पुस्तक उस समय से पहले लिखी गई थी। हालाँकि, पुस्तक में इतिहास और स्थानों के बारे में कुछ गलतियाँ हैं जो दिखाती हैं कि इसे उतना पहले नहीं लिखा जा सकता जितना यह दावा करती है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसे लगभग 200 ईसा पूर्व या उसके तुरन्त बाद लिखा गया था।

टोबीत की पुस्तक क्यों लिखी गई थी?

चूँकि टोबीत की पुस्तक की घटनाएँ सम्भवतः वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं, इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि लेखक ने यह कहानी क्यों रची। लेखक लोगों को ऐसा जीवन जीने की शिक्षा देना चाहता था जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। वह इसे मुख्य पात्र, टोबीत के माध्यम से दर्शाते हैं।

यह कहानी यह पाठ टोबीत के कार्यों के माध्यम से सिखाती है। जब टोबीत अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, तब भी वह यहूदी लोगों की सहायता करता रहा। उसने अपनी दयालुता को इस प्रकार दिखाया कि जो यहूदी राजा द्वारा मारे गए थे, उन्हें वह सम्मानपूर्वक गाड़ता था। यह खतरनाक और कठिन काम था, लेकिन टोबीत ने इसे किया क्योंकि उसे विश्वास था कि यह सही कार्य है।

टोबीत की पुस्तक की कहानी क्या है?

यह कहानी टोबीत से आरम्भ होती है, जो नप्ताली गोत्र का एक विश्वासयोग्य इस्राएली था। वह नीनवे नगर में रहता था। यद्यपि टोबीत एक अच्छा जीवन जीता था और बहुतों की सहायता करता था, फिर भी एक दिन जब चिड़ियों ने उसकी आँखों में मल गिरा दिया, तो वह अन्धा हो गया। अपनी पीड़ा और दुःख में, उसने परमेश्वर से मृत्यु की प्रार्थना की ([टोबीत 1:1–3:6](https://ref.ly/Tob1:1-Tob3:6))।

बहुत दूर एक अन्य नगर अहमता में सारा नाम की एक जवान स्त्री भी मृत्यु की प्रार्थना कर रही थी। सारा टोबीत के परिवार की एक कुटुम्बिनी थी। वह सात बार विवाह कर चुकी थी, परन्तु उसका हर एक पति विवाह की रात ही मृत्यु हो गई थी। अस्मादेव नामक एक पिशाच ने ईर्ष्या के कारण उन्हें मार डाला था ([3:7–15](https://ref.ly/Tob3:7-Tob3:15))। इसलिए, परमेश्वर ने स्वर्गदूत रफ़ाएल को टोबीत और सारा की सहायता के लिए भेजा ([Tobit 16–17](https://ref.ly/Tob3:16-Tob3:17))।

टोबीत ने अपने पुत्र तोबियास को एक महत्वपूर्ण यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। उन्हें तोबियास को मादे के नगर रागेस में भेजने की आवश्यकता थी (नगर को अब *राई* कहा जाता है, जो तेहरान, ईरान के पास है)। उसे वहाँ धन इकट्ठा करने के लिये भेजा गया था, जो टोबीत ने एक मित्र के पास छोड़े थे। रफ़ाएल ने स्वयं को अजर्याह नामक पुरुष का भेष धारण किया और स्वयं को टोबीत का कुटुम्बी बताकर परिचय दिया ([5:13](https://ref.ly/Tob5:13))। स्वर्गदूत ने तोबियास को उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करने प्रस्ताव रखा। तोबियास का कुत्ता भी उनके साथ गया।

उनकी यात्रा के दौरान, तोबियास ने एक बड़ी मछली पकड़ी। रफ़ाएल ने तोबियास से कहा कि मछली के हृदय, कलेजा और पित्त को रख लें क्योंकि वे औषधि के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं ([टोबीत 6:1–8](https://ref.ly/Tob6:1-Tob6:8))। जब वे अहमता पहुँचे, तो रफ़ाएल ने तोबियास का विवाह सारा से कराने की व्यवस्था की। तोबियास ने अपने विवाह की रात को स्वयं को और सारा को अस्मादेव पिशाच से बचाने के लिये मछली के हृदय और कलेजा का उपयोग किया ([टोबीत 6:9–8:21](https://ref.ly/Tob6:9-Tob8:21))।

रफ़ाएल ने टोबीत के धन इकट्ठा करने में सहायता की, और फिर तोबियास, सारा, रफ़ाएल, और कुत्ता नीनवे लौट आए। नीनवे में, तोबियास ने मछली की पित्त का उपयोग करके अपने पिता के अंधेपन को ठीक किया। इसके बाद, रफ़ाएल ने प्रगट किया कि वह वास्तव में एक स्वर्गदूत थे और फिर अदृश्य हो गए। टोबीत इतने आभारी थे कि उन्होंने परमेश्वर की स्तुति में गाया ([टोबीत 13](https://ref.ly/Tob13:1-Tob13:18))।

अन्तिम अध्याय हमें बताता है कि टोबीत 112 वर्ष की आयु तक जीवित रहा ([टोबीत 14](https://ref.ly/Tob14:1-Tob14:15))। मरने से पहले, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नीनवे नगर नाश हो जाएगा। अपने पिता की सलाह का पालन करते हुए, तोबियास और सारा इस घटना से पहले अहमता लौट गए।

टोबीत की पुस्तक का सन्देश क्या है?

टोबीत की पुस्तक हमें यह समझने में सहायता करती है कि यहूदी लोग मक्कबियों के समय से पहले भी अपने विश्वास को कैसे जीते थे। यह हमें दिखाती है कि यहूदी परिवार बँधुआई से लौटने के बाद कैसे जीवन व्यतीत करते थे। कई प्रारम्भिक मसीही शिक्षकों ने इस पुस्तक को अत्यधिक महत्व दिया। मार्टिन लूथर, जो प्रोटेस्टेंट शोधन के प्रमुख अगुओं में से एक थे, ने टोबीत को "एक सचमुच सुन्दर, स्वास्थ्यकारी और लाभकारी कहानी, एक प्रतिभाशाली कवि की रचना … मसीहियों के पढ़ने के लिये उपयोगी और अच्छी पुस्तक" के रूप में वर्णित किया।

टोबीत की पुस्तक परमेश्वर की करुणा और प्रेम के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह हमें बताती है कि "उनके सभी मार्ग करुणा और सत्य हैं" ([टोबीत 3:2](https://ref.ly/Tob3:2))। कहानी परमेश्वर को एक पिता के जब परमेश्वर अपने लोगों को उनके गलत कार्यों के कारण कठिनाइयों का सामना करने देता है, तब भी वह उन पर करुणा दिखाते हैं (पद [5](https://ref.ly/Tob13:5))। पुस्तक यह समझाती है कि जब परमेश्वर के लोग विभिन्न देशों में फैले होते हैं, तब भी वह उन्हें नहीं छोड़ते ([13:6](https://ref.ly/Tob13:6); [14:5](https://ref.ly/Tob14:5))।

यह कहानी यह भी सिखाती है कि एक दिन, सभी जाति के लोग परमेश्वर को जानेंगे। वे "बहुत दूर से यहोवा परमेश्वर के नाम के पास आएँगे, अपने हाथों में भेंट लिये हुए, स्वर्ग के राजा के लिये भेंट लेकर" ([13:11](https://ref.ly/Tob13:11))।

टोबीत की पुस्तक अच्छे जीवन जीने के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है:

* बच्चों को अपने माता-पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए ([टोबीत 4:3–4](https://ref.ly/Tob4:3-Tob4:4))
* लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ([टोबीत 4:5](https://ref.ly/Tob4:5))
* हर किसी को एक सुव्यवस्थित जीवन जीना चाहिए ([टोबीत 4:14](https://ref.ly/Tob4:14))
* पुस्तक यह महत्वपूर्ण नियम देती है: "जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है, वह किसी और के साथ न करें" ([टोबीत 4:15](https://ref.ly/Tob4:15))

यह धार्मिक कहानी यहूदी घरों में एक विशेष स्थान रखती थी। इसने इतिहास भर में अनेक मसीहियों को भी प्रभावित किया है। इसके परिवारिक जीवन, दूसरों पर करुणा दिखाने, और विश्वासयोग्यता से जीवन जीना आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।

ट्यूलिप

ट्यूलिप एक फूलदार पौधा है जो कंद से उगता है। कई प्रकार के ट्यूलिप आसिया (एशिया) के मूल के हैं। [श्रेष्ठगीत 2:1](https://ref.ly/Song2:1) में उल्लेखित शारोन का गुलाब पहाड़ी ट्यूलिप (*ट्यूलिपा मोंटाना*) या निकट से सम्बन्धित शारोन ट्यूलिप (*ट्यूलिपा शारोनेन्सिस*) हो सकता है।

पहाड़ी ट्यूलिप एक आकर्षक पौधा है जिसकी पत्तियाँ प्रायः लहरदार किनारों वाली होती हैं। यह प्रजाति सामान्यतः सीरिया (अराम), लबानोन और एंटी-लबानोन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है।

शारोन का ट्यूलिप शारोन के तटीय मैदानों के रेतीले स्थानों में उगता है।

ठीक है

मनुष्य-निर्मित जलाशय जो या तो भूमिगत स्रोतो से या वर्षा जल से भरा होता है। क्योंकि बाइबिल में वर्णित दुनिया के अधिकांश भाग शुष्क से लेकर अर्ध-शुष्क स्थल तक है, इसलिए कुएं मनुष्यों, पशुओं और फसलों की सिंचाई के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत थे। दुर्भाग्यवश, अधिकांश कुएँ जल का विश्वसनीय स्रोत नहीं थे, क्योंकि वे दुर्लभ वर्षा या अस्थायी स्रोत पर निर्भर थे ([नीति 25:26](https://ref.ly/Prov25:26))। इसलिए जल के विश्वसनीय स्रोत की खोज बहुत हर्ष का कारण होती थी ([गिनती 21:17–18](https://ref.ly/Num21:17-Num21:18)) और अक्सर संघर्ष का कारण बनती थी ([उत्पत्ति 21:25–30](https://ref.ly/Gen21:25-Gen21:30); [26:19–22](https://ref.ly/Gen26:19-Gen26:22); [2 राजा 3:19](https://ref.ly/2Kgs3:19))। सफलतापूर्वक कुआं खोदना और अपने जल अधिकारों की रक्षा करना अक्सर संपत्ति के अधिकारों के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में कार्य करता था। ([उत्पत्ति 21:25–30](https://ref.ly/Gen21:25-Gen21:30); [29:2–3](https://ref.ly/Gen29:2-Gen29:3))।

उत्तम कुएं आमतौर पर परमेश्वर की कृपा के संकेत माने जाते थे ([उत्पत्ति 16:14](https://ref.ly/Gen16:14); [21:19](https://ref.ly/Gen21:19); [गिनती 21:16–18](https://ref.ly/Num21:16-Num21:18))। इसलिए बाइबिल के लेखक, स्रोतो से भरे कुओं के जल की तुलना परमेश्वर द्वारा उनके लोगों के लिए उद्धार की व्यवस्था से करते थे ([यशायाह 12:3](https://ref.ly/Isa12:3); [यूहन्ना 4:14](https://ref.ly/John4:14))। वर्षा के जल को इकट्ठा करने वाले कुओं में जल की अपेक्षाकृत खराब गुणवत्ता और “जीवित” (अर्थात बहते हुए) जल के झरनों से भरने वाले कुओं के जल की उच्च गुणवत्ता के बीच का अंतर यीशु और सामरी स्त्री के बीच हुए संवाद को स्पष्ट करने में मदद करता है जब यीशु ने उसे “जीवित जल” दिया था ([यूहन्ना 4:10–15](https://ref.ly/John4:10-John4:15))।

यह भी देखें जलाशय; याकूब का कुआं.

ठीकरा

ठीकरा

टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा पुराने नियम में गर्म कोयले ले जाने या पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। मिट्टी के टुकड़ों (ठीकरों) का उपयोग भण्डार पात्रों या खाना पकाने के बर्तन के ढक्कन के रूप में भी किया जाता था, लिखित संचार के माध्यम के रूप में, या जलरोधी यौगिकों में किरकिरी जोड़ने के लिए भी किया जाता था। इन ठीकरों का प्रतीकात्मक महत्व [भजन संहिता 22:15](https://ref.ly/Ps22:15), [यशायाह 30:14](https://ref.ly/Isa30:14), [45:9](https://ref.ly/Isa45:9) और [यहेजकेल 23:34](https://ref.ly/Ezek23:34) में स्पष्ट है।

यह भी देखें मिट्टी के बर्तन; लेखन (मिट्टी के टुकड़े)।

ठीकरा फाटक

बँधुआई से पहले यरूशलेम की शहरपनाह के दक्षिण भाग में एक फाटक था। यह हिन्नोम की तराई और कुम्हार के खेत की ओर जाता था। कुम्हार वहाँ पर टूटे हुए बर्तन फेंक सकते थे, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। केजेवी (इब्री शब्द का सम्बन्ध सूर्य से जोड़ते हुए) इसे "पूर्व फाटक" के रूप में प्रस्तुत करता है ([यिर्म 19:2](https://ref.ly/Jer19:2))।

यह भी देखें यरूशलेम।

ठूँठ

ठूँठ*

[यशायाह 6:13](https://ref.ly/Isa6:13) में बांज वृक्ष का के.जे.वी. अनुवाद।

देखें पेड़ (तेरेबिन्थ)।

ठेस लगाना, अपराध

बाइबल में "ठेस लगाना" और "अपराध" शब्दों का दो मुख्य तरीकों से उपयोग किया गया है:

1. खुद कुछ गलत करना
2. किसी और को गलत करने के लिए प्रेरित करना या किसी और को अपने विश्वास में गलती करने के लिए प्रेरित करना

ठेस लगाना

पुराने नियम के इब्रानी और नए नियम के यूनानी में, पाप या अपराध कार्य के लिए कई शब्द हैं। जब हम "ठेस लगाना" या "अपराध" शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हम किसी व्यक्ति या व्यवस्था के विरुद्ध पाप पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह या तो परमेश्वर या लोगों के विरुद्ध एक अपराध है।

पाप मुख्य रूप से परमेश्वर के विरुद्ध एक अपराध है। उदाहरण के लिए, एदोम के लोगों ने यहूदा से बदला लेकर परमेश्वर का अपमान किया, इसलिए परमेश्वर ने उनका न्याय किया ([यहेजकेल 25:12–13](https://ref.ly/Ezek25:12-Ezek25:13))। इस्राएल ने बाल की उपासना करके परमेश्वर का अपमान किया ([होशे 13:1](https://ref.ly/Hos13:1))। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना एक अपराध कहलाता है ([व्यवस्थाविवरण 19:15](https://ref.ly/Deut19:15); तुलना करें [22:26](https://ref.ly/Deut22:26); [25:2](https://ref.ly/Deut25:2))। नए नियम में, याकूब परमेश्वर और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करते हैं ([याकूब 2:10](https://ref.ly/Jas2:10); [3:2](https://ref.ly/Jas3:2))।

बाइबल लोगों के बीच अपराधों के बारे में भी बात करता है। उदाहरण के लिए, अब्राहम ने अबीमेलेक के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया ([उत्पत्ति 20:9](https://ref.ly/Gen20:9))। फिरौन के प्रधान पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया ([उत्पत्ति 40:1](https://ref.ly/Gen40:1))। कभी-कभी, अपराध केवल आरोपित होता है, और कोई वास्तविक गलत नहीं किया गया था (उदाहरण के लिए, [उत्पत्ति 31:36](https://ref.ly/Gen31:36); [2 राजा 18:14](https://ref.ly/2Kgs18:14); [यिर्मयाह 37:18](https://ref.ly/Jer37:18))। पौलुस, रोमी राज्यपाल फेस्तुस के सामने अपनी रक्षा करते हुए, बोले, “मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मन्दिर के, और न कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है” ([प्रेरितों के काम 25:8](https://ref.ly/Acts25:8))।

बाइबल यह भी सिखाती है कि परमेश्वर और लोगों के विरुद्ध वास्तविक अपराधों को कैसे सम्भालना चाहिए। अपराधों को अभिस्वीकृत और स्वीकार करना चाहिए ([होशे 5:15](https://ref.ly/Hos5:15))। परमेश्वर के सामने उचित समाधान है, “अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा” ([अय्यूब 34:31](https://ref.ly/Job34:31))। हमें अपराधों के लिए सुधार करना चाहिए और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए ([सभोपदेशक 10:4](https://ref.ly/Eccl10:4); [नीतिवचन 17:9](https://ref.ly/Prov17:9); [19:11](https://ref.ly/Prov19:11))। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मरे ([रोमियों 4:25](https://ref.ly/Rom4:25); [5:15–21](https://ref.ly/Rom5:15-Rom5:21))। यीशु की ओर मुड़ने से सभी पापों के लिए क्षमा है।

दूसरों को पाप में डालना

शब्द "अपराध" और "पाप में गिराना" का अर्थ किसी और को ठोकर खिलाना या गलत करने के लिए प्रेरित करना भी होता है। यह तीन तरीकों से हो सकता है:

1. **व्यक्तिगत कारण**: किसी व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्हें ठोकर खाने का कारण बनता है। यीशु ने इसकी गम्भीरता पर जोर दिया और इसे रोकने के लिए अत्यधिक उपाय करने का सुझाव दिया ([मत्ती 5:29–30](https://ref.ly/Matt5:29-Matt5:30); [18:8–9](https://ref.ly/Matt18:8-Matt18:9))।
2. **दूसरों को ठोकर खिलाना**: किसी व्यक्ति के कार्यों में कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरों को ठोकर लगाता है। यीशु ने चेतावनी दी, "ठोकरों के कारण संसार पर हाय! ठोकरों का लगना अवश्य है; पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है!" ([मत्ती 18:7](https://ref.ly/Matt18:7))। नया नियम सिखाता है कि हमें इस प्रकार जीना चाहिए कि हम एक दूसरे पर दोष न लगाएँ ([रोमियों 14:13](https://ref.ly/Rom14:13))। प्रेरित पौलुस कहते हैं, "भोजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़; सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के लिये बुरा है, जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है, कि न माँस खाए, और न दाखरस पीए, न और कुछ ऐसा करे, जिससे तेरा भाई ठोकर खाए" ([रोमियों 14:20–21](https://ref.ly/Rom14:20-Rom14:21); तुलना करें [1 कुरिन्थियों 10:32](https://ref.ly/1Cor10:32); [2 कुरिन्थियों 6:3](https://ref.ly/2Cor6:3))।
3. **सत्य से ठेस पहुँचना**: लोग सत्य से प्रभावित हो सकते हैं, भले ही प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति दोषी न हो। यशायाह ने परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है “ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान” ([यशायाह 8:14](https://ref.ly/Isa8:14)) क्योंकि लोग हमेशा उनकी मांगों और उनमें विश्वास के मार्ग को स्वीकार नहीं करेंगे। नया नियम इन शब्दों को मसीह के सुसमाचार की आपत्ति के लिए लागू करता है ([रोमियों 9:32–33](https://ref.ly/Rom9:32-Rom9:33); [1 पतरस 2:8](https://ref.ly/1Pet2:8))। अपने सेवाकाल के दौरान, लोग यीशु से प्रभावित हुए—उनके विनम्र जन्म से ([मत्ती 13:57](https://ref.ly/Matt13:57)), जो उन्होंने कहा और किया उससे ([मत्ती 15:12](https://ref.ly/Matt15:12)), या उनका अनुसरण करने की कीमत के कारण ([मत्ती 13:21](https://ref.ly/Matt13:21))। यहाँ तक कि कुछ चेले भी कुड़कुड़ाते हुए और दूर चले गए ([यूहन्ना 6:61](https://ref.ly/John6:61))। अन्ततः, सभी अप्रसन्न हुए और उनसे विमुख हो गए ([मत्ती 26:31, 56](https://ref.ly/Matt26:31,Matt26:56))। पौलुस ने मसीह के क्रूस के प्रचार में आपत्ति की बात की। वह एक ऐसा संदेश प्रचार करके उत्पीड़न से बच सकते थे जिससे किसी को ठेस न पहुँचे ([गलातियों 5:11](https://ref.ly/Gal5:11))। उन्होंने क्रूस का प्रचार करना चुना, भले ही यह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्यजातियों के लिए मूर्खता था ([1 कुरिन्थियों 1:23](https://ref.ly/1Cor1:23))।

यह भी देखें पाप।

ठोकर

किसी भी वस्तु को संदर्भित करने के लिए शाब्दिक और रूपक रूप से उपयोग किया जाने वाला शब्द जो किसी को ठोकर खिला सकता है।

यह वाक्यांश [लैव्यव्यवस्था 19:14](https://ref.ly/Lev19:14) में शाब्दिक रूप से उपयोग किया गया है, जहाँ इस्राएल के लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे “अंधों के सामने ठोकर का पत्थर न रखें,” बल्कि “प्रभु अपने परमेश्वर का भय मानें।” एक अलग रूपक उपयोग [यिर्मयाह 6:21](https://ref.ly/Jer6:21) में होता है, जहाँ परमेश्वर वादा करते हैं कि यदि इस्राएल के लोग उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते, तो वे उनके सामने ठोकर का पत्थर रखेंगे।

हालांकि, सबसे आम पुराना नियम उपयोग यहेजकेल में मिलता है, जहाँ इस वाक्यांश का उपयोग मूर्तियों और मूर्तिपूजा का उल्लेख करने के लिए किया जाता है: "हे मनुष्य के सन्तान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की, और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है; फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएँगे?” ([यहेज 14:3](https://ref.ly/Ezek14:3); साथ ही [7:19](https://ref.ly/Ezek7:19); [44:12](https://ref.ly/Ezek44:12))।

नय नियम में यह शब्द मूल रूप से अपने इब्रानी अर्थ को बनाए रखता है। फिर भी, इस वाक्यांश का उपयोग रूपक रूप में किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि कई यहूदियों को यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा: "परन्तु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, और अन्यजातियों के निकट मूर्खता है" ([1 कुरि 1:23](https://ref.ly/1Cor1:23); देखें [रोम 9:31–32](https://ref.ly/Rom9:31-Rom9:32) भी)। [रोमियों 11:11–12](https://ref.ly/Rom11:11-Rom11:12) में, पौलुस कहते हैं कि यह प्रतिरोध वास्तव में परमेश्वर की योजना का हिस्सा है ताकि वह अपने धन को संसार में फैला सकें। अन्त में, [1 कुरिन्थियों 8:9](https://ref.ly/1Cor8:9) "ठोकर का कारण" का उपयोग कुछ प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए करता है जो स्वयं में उपयुक्त हो सकती हैं लेकिन जिनका अनपेक्षित प्रभाव एक कमजोर भाई को ठेस पहुँचाने का हो सकता है (देखें [रोम 14:13](https://ref.ly/Rom14:13) भी)।

डफ

डफ

ताल वाद्य जिसमें एक उथला, एक-सिर वाला ढोल होता है, जिसके किनारों पर छोटे धातु के चक्र लगे होते हैं, जो वाद्य को थपथपाने या हिलाने पर झनझनाते हैं ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5))। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (तोफ)।

डफली

छोटा सा हाथ से बजाने वाला ड्रम।

देखें संगीत वाद्ययंत्र (शालिशिम; तोफ)।

डलसीमर

डलसीमर [दानिय्येल 3:5, 10, 15](https://ref.ly/Dan3:5,Dan3:10,Dan3:15) में "बाँसुरी" का केजेवी अनुवाद है। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (सैंट्रिन); संगीत।

डांडेलायन

एक पौधा (टारैक्सेकम ऑफिसिनेल) जिसे कड़वी जड़ी-बूटियों में से एक माना जाता है। डांडेलायन्स आम फूल वाले पौधे हैं जिनके चमकीले पीले फूल होते हैं जो फूले हुए बीज सिरों में बदल जाते हैं। पत्तियों का आकार दांतेदार, दांत जैसा होता है (नाम "डांडेलायन" फ्रेंच *डेंट डे लायन* से आया है जिसका अर्थ है "सिंह का दांत")।

देखें कड़वी जड़ी-बूटियाँ।

डामर

प्राचीन काल में उपयोग किया जाने वाला एक भूरे या काले रंग का टार जैसा पदार्थ, एक प्रकार का बिटुमन। यह पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से रिसते हुए तेल से प्राप्त होता था और इसे गारा बनाने और वस्तुओं को सील करने के लिए उपयोग किया जाता था। इब्रानी में, संबंधित शब्दों का अनुवाद गारा, राल, कीचड़ या टार के रूप में किया जा सकता है।

देखें खनिज और धातुएँ; बिटुमन।

डामर

प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली डामर; राल, तार। "डामर" (केजेवी में "चिपचिपा पदार्थ") का उपयोग बाबेल की मीनार के निर्माण में मसाले के रूप में किया गया था ([उत 11:3](https://ref.ly/Gen11:3)), और उस सरकंडे की टोकरी को बंद करने के लिए किया गया था जिसमें शिशु मूसा को छिपाया गया था ([निर्ग 2:3](https://ref.ly/Exod2:3))। इस्राएल में, सिद्दीम की तराई में कई डामर के गड्ढे थे जिनमें कदोर्लाओमेर के सदोम और गमोरा के खिलाफ युद्ध के दौरान कई सैनिक गिर गए थे ([उत 14:10](https://ref.ly/Gen14:10))।

यह भी देखें डामर; खनिज और धातुएं।

डायडेम

डायडेम एक प्रकार का मुकुट है जिसे राजा और रानी अपने सिर के चारों ओर पट्टी या रिबन की तरह पहनते थे। *देखें* मुकुट।

डायना

यूनानी पौराणिक देवी अरतिमिस का रोमी नाम, जो ज़्यूस और लेटो की पुत्री और अपोलो की जुड़वां बहन थीं। उसने विवाह के सभी विचारों को त्याग दिया, सम्भवतः इसलिए क्योंकि वह अपनी माता के प्रसव के दुःख से भयभीत थी, और वह एक अजेय कुँवारी देवी बनी रही। यद्यपि वे चन्द्रमा की देवी थीं, डायना को कई बार दो कुत्तों के साथ शिकारिका के रूप में चित्रित किया जाता था।

इफिसुस में डायना का मन्दिर प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक था। यह प्रभावशाली इमारत 100 बड़े खम्भों पर आधारित थी। स्थानीय कथा के अनुसार, उनकी मूरत आकाश से वहाँ गिरी थी ([प्रेरि 19:35](https://ref.ly/Acts19:35))। यह शायद एक उल्का-पिण्ड का सन्दर्भ था। प्लिनी ने दरवाजे के ऊपर एक बड़े पत्थर पर वर्णन किया, जिसे परम्परा के अनुसार, डायना द्वारा वहाँ रखा गया था। उनके सम्मान में पूजा की विधियाँ और सेवाएँ खोजे पुजारियों के द्वारा आयोजित किए जाते थे।

खुदाई में मिली मूर्तियों में से कुछ में डायना को बहुस्तन वाली स्त्री के रूप में दिखाया गया है; अन्य में देवी को शेरों के साथ एक मन्दिर में दिखाया गया है। मन्दिर की प्रतिमा चाँदी के कारीगरों द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में बेचे जाते थे, इसलिए जब पौलुस ने इफिसुस में अपना प्रचार शुरू किया तो कारीगर इस लाभदायक व्यापार में किसी भी गिरावट को देखने के लिए अनिच्छुक थे ([प्रेरि 19:23–20:1](https://ref.ly/Acts19:23-Acts20:1))। चाँदी के कारीगरों की निराशा और हुल्लड़ ने भीड़ के दंगे को जन्म दिया, जो “इफिसियों की अरतिमिस, महान है!” की गर्जना में परिणत हुआ ([19:28, 34](https://ref.ly/Acts19:28,Acts19:34))। ब्रिटिश संग्रहालय में शिलालेख देवी को "महान अरतिमिस" के रूप में सन्दर्भित करते है। यदि चाँदी के कारीगरों पर विश्वास किया जाए, तो उसकी पूजा पूरे ज्ञात संसार में की जाती थी। पूजा का रूप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन देवी डायना की पूजा सम्भवतः एक प्रजनन पंथ से जुड़ी हुई हो सकती थी।

डायोन

दिकापुलिस के नगरों में से एक, सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके कुछ सैनिकों द्वारा स्थापित किया गया था। यह नगर (बाइबल में उल्लेखित नहीं) सांस्कृतिक रूप से यूनानी था, जिसने कई यूनानी प्रवासियों को आकर्षित किया; यह एक व्यापारिक केन्द्र भी था। डायोन केवल दो दिकापुलिस नगरों में से एक था जिसका मकिदुनी नाम था (दूसरा पेला था)। यह फिलिस्तीन में यरदन के पूर्व में स्थित था, सम्भवतः यरमुक नदी और गदरा नगर के पास। *देखें* दिकापुलिस।

डायोस्कोरिन्थियस

डायोस्कोरिन्थियस एक कठिन और अस्पष्ट शब्द है जो केवल [2 मक्काबियों 11:21](https://ref.ly/2Macc11:21) में एक बार आता है। "डायोस्कोरिंथियस" एक पत्र में तारीख का हिस्सा था जो लिसीयस, एक सीरियाई अधिकारी द्वारा मक्काबी विद्रोहों के दौरान 164 ई.पू. के आसपास यहूदियों को लिखा गया था। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह शब्द एक महीने के नाम को दर्शाता है।

नाम का हिस्सा मकिदुनी महीने डायोस से सम्बन्धित हो सकता है, लेकिन शेष भाग का अर्थ अज्ञात है। प्रारम्भिक यहूदी इतिहासकार जोसीफस ने डायोस्कोरिन्थियस की पहचान यहूदी काल "मार्चेशवन" (नवंबर-दिसंबर) से की, लेकिन इससे सटीक अर्थ निर्धारित करने में कोई सहायता नहीं मिलती। डायोस्कोरिन्थियस को क्रेती पंचांग (कैलेंडर) के तीसरे महीने डायोस्कुरस से भी जोड़ा गया है, परन्तु इस सम्बन्ध का महत्व भी स्पष्ट नहीं है। यह सुझाव भी समान रूप से संदिग्ध है कि डायोस्कोरिन्थियस यहूदियों के पंचांग (कैलेंडर) में एक छोटा महीना था जिसे चंद्र और सौर वर्षों में संतुलन लाने के लिए डाला गया हो।

डारिक

फारसी सोने का सिक्का। *देखें* सिक्के।

डाली

डाली

शाब्दिक रूप से, एक पेड़ या झाड़ी से अंकुर या टहनी; आलंकारिक रूप में, एक मसीहाई या अन्य आत्मिक रूपक। यह तम्बू में स्वर्ण दीवट के मुख्य कड़ी से निकलने वाले तीन शाखाओं के लिए उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, [निर्ग 25:31–36](https://ref.ly/Exod25:31-Exod25:36)) और उन खजूर की पत्तियों के लिए जिनसे प्राचीन यहूदियों के झोपड़ियों का पर्व के लिए मंडप बनाए गए थे ([लैव्य 23:40–43](https://ref.ly/Lev23:40-Lev23:43))।

आलंकारिक रूप में, यह अभिव्यक्ति उन अंशों में पाई जाती है जहाँ इस्राएल को जैतून ([होश 14:6](https://ref.ly/Hos14:6)), देवदार ([यहेज 17:23](https://ref.ly/Ezek17:23)), और दाखलता ([यहेज 17:6](https://ref.ly/Ezek17:6); पुष्टि करें [भज 80:8–11](https://ref.ly/Ps80:8-Ps80:11)) के रूप में वर्णित किया गया है। "डाली," जो नए विकास का संकेत देती है, समृद्धि का प्रतीक हो सकती है ([उत 49:22](https://ref.ly/Gen49:22); [अय्यू 8:16](https://ref.ly/Job8:16); [भज 80:8–11](https://ref.ly/Ps80:8-Ps80:11); [यहेज 36:8](https://ref.ly/Ezek36:8))। शाखाओं को काटा या तोड़ा जा सकता है; इसलिए, यह शब्द न्याय का चित्रण कर सकता है ([अय्यू 18:16](https://ref.ly/Job18:16); [यशा 9:14](https://ref.ly/Isa9:14); [यिर्म 11:16](https://ref.ly/Jer11:16))। ऐसे अंश मुरझाने, काटे जाने, या जलाए जाने की बात करते हैं; यीशु ने इन तीनों विचारों को एक रूपक में मिलाया ([यूह 15:6](https://ref.ly/John15:6))। इसी तरह, प्रेरित पौलुस ने लिखा कि जो यहूदी विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें तोड़ दिया जाएगा ([रोमि 11:19–21](https://ref.ly/Rom11:19-Rom11:21))।

ऐसे प्रतीकवाद का मुख्य उपयोग दाऊद के वंश के मसीहा के संदर्भ में होता है। हालांकि "डाली" का यह उपयोग वास्तव में भविष्यद्वानी काल से उत्पन्न होता है, इसकी जड़ें बहुत पीछे तक जाती हैं। इस अवधारणा का उपयोग एक प्रभावशाली व्यक्ति के संदर्भ में किया गया था, जैसे कि एक राजा के व्यक्तिगत सेवक ([उत 40:9–13](https://ref.ly/Gen40:9-Gen40:13)), कुलपिता यूसुफ ([49:22](https://ref.ly/Gen49:22)), अय्यूब ([अय्यू 29:19](https://ref.ly/Job29:19)), या अश्शूरी राजा नबूकदनेस्सर ([दानि 4:12](https://ref.ly/Dan4:12))। ऐसे पद जैसे [2 शमूएल 23:4](https://ref.ly/2Sam23:4) और [भज 132:17](https://ref.ly/Ps132:17) दाऊद के वंश को "उगने" या "फूटने" के रूप में वर्णित करते हैं (इब्रानी क्रियाओं का शाब्दिक अर्थ)। अंततः, कृषि समृद्धि की छवियों का उपयोग मसीहाई युग के वादे के आशीष के रूप में किया गया था (पिछले पृष्ठ पर भविष्यद्वानी पदों के साथ [लैव्य 26](https://ref.ly/Lev26:1-Lev26:46) की पुष्टि करें)। यह समझ में आता है कि "डाली" शब्द मसीह के लिए एक तकनीकी पदनाम कैसे बन सकता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

डिड्राक्मा

यूनानी चाँदी का सिक्का जिसका मूल्य दो ड्रैक्मा (या दो ग्राम चाँदी) है, जो यहूदियों के आधे शेकेल के बराबर था। प्रत्येक यहूदी को यह राशि वार्षिक मंदिर कर के रूप में चुकाना अनिवार्य था ([मत्ती 17:24](https://ref.ly/Matt17:24))।

देखें सिक्के।

डिबलाथ (दिबला)

[यहेजकेल 6:14](https://ref.ly/Ezek6:14) में रिबला का केजेवी अनुवाद। [यिर्मयाह 52:9–27](https://ref.ly/Jer52:9-Jer52:27) से तुलना करें। *देखें* रिबला।

डिस्मास

नाम डिस्मास उस चोर को संदर्भित करता है जिसने यीशु के बगल में क्रूस पर मरते समय अपने पापों के लिए खेद व्यक्त किया ([लूका 23:39–43](https://ref.ly/Luke23:39-Luke23:43))। हालाँकि बाइबल इस चोर का नाम नहीं बताती, परन्तु बाद में बाइबल में शामिल न की गई धार्मिक कहानियों ने उसे डिस्मास कहा। ये कहानियाँ, जैसे कि अरेबिक गॉस्पल ऑफ द इन्फेंसी और एक्ट्स ऑफ़ पायलट, यीशु और डिस्मास के बीच पहले की मुलाकातों के बारे में कल्पनात्मक कहानियाँ बताती हैं। प्रारंभिक मसीही शिक्षक अक्सर इस "अच्छे चोर" के पश्चाताप की प्रशंसा करते थे। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने बाद में आधिकारिक रूप से उसे संत के रूप में मान्यता दी।

डुबकी

विश्वासियों को पानी में डुबोकर बपतिस्मा देने की विधि। *देखें* बपतिस्मा।

डेढ़

डेढ़*

सूखी माप जो लगभग दो से तीन मापों के बराबर होती है। *देखें* वजन और माप।

डेमोफोन

फिलिस्तीन में एक सीरियाई अधिकारी और नगर अधिपति। जिसने अंतिओकस पंचम (लगभग 164 ई.पू.) के अधीन काम किया। उसके साथी अधिपति तीमुथी, अपोलोनियस और हायरोनिमस थे। भले ही दो अगुवों, लिसीयस और यहूदा मक्काबी ने शांति समझौते किए थे, डेमोफोन और अन्य लोग यहूदियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करते रहे ([2 मक्का 12:2](https://ref.ly/2Macc12:2))।

डेसाऊ

यहूदिया में एक गावँ, जहाँ यहूदा मक्काबी ने नीकानोर की सेनाओं के खिलाफ यहूदियों का नेतृत्व किया था ([2 मक्का 14:16](https://ref.ly/2Macc14:16))। नीकानोर लिसीयस के अधीन एक सीरियाई अधिकारी था।

डैफनी

अपोलो के लिए एक सुन्दर उपवन और निवासस्थान, जो सीरिया में अन्ताकिया के पास स्थित है। यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम यहाँ रहता था और उसने अपोलो की एक विशाल मूर्ति के साथ एक मन्दिर भी बनवाया। यहाँ, अपराधी और राजनीतिक शरणार्थी शरण ले सकते थे, क्योंकि डैफनी के भीतर किसी को गिरफ्तार करना अवैध था। [2 मक्काबियों 4:33](https://ref.ly/2Macc4:33) में महायाजक ओनियास, जिन्होंने राजा मेनेलाउस को साहसपूर्वक डांटते हुए यहोवा के प्रति समर्पण दिखाया था, यहाँ छिपे थे। हालांकि, उन्हें धोखे से बाहर लाया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

डोंगी

1. जुलाहे की डोंगी—एक गोल लकड़ी का रोलर, जिस पर बाइबल के समय में कपड़ा या कालीन बुनाई के दौरान लपेटा जाता था। रपाईवंशी गोलियत के भाले ([1 शमू 17:7](https://ref.ly/1Sam17:7); [2 शमू 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19); [1 इति 20:5](https://ref.ly/1Chr20:5)) और मिस्री के, जिसे दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक, बनायाह ने मारा था ([1 इति 11:23](https://ref.ly/1Chr11:23)), भालों की तुलना जुलाहे की डोंगी से की गई थी।
2. एक पेड़ का तना या लकड़ी का लट्ठा जिसे निर्माण कार्य के लिए काटकर उपयोग किया गया था। राजा सुलैमान ने मन्दिर ([1 रा 6:9](https://ref.ly/1Kgs6:9); [2 इति 3:7](https://ref.ly/2Chr3:7)) और अपने “लबानोन का वन नामक महल” ([1 रा 7:2, 12](https://ref.ly/1Kgs7:2,1Kgs7:12)) बनाने के लिए देवदार की कड़ियाँ और तख्तों का उपयोग किया। देवदार की कड़ी का एक और उल्लेख सम्भवतः उनकी सुगन्ध को सन्दर्भित करता है ([श्रे.गी. 1:17](https://ref.ly/Song1:17))।
3. एक इब्रानी तराजू का आड़ा शहतीर, जिससे तराजू की डोरियाँ लटकी होती थीं।
4. एक डोंगी (किंग जेम्स संस्करण) या लट्ठा (रिवाइज्ड स्टैण्डर्ड संस्करण), जिसका उल्लेख यीशु ने किया ([मत्ती 7:3–5](https://ref.ly/Matt7:3-Matt7:5); [लूका 6:41–42](https://ref.ly/Luke6:41-Luke6:42)), यीशु ने दोष लगानेवाले की आँख के लट्ठे की तुलना उसके भाई की आँख के कण (किंग जेम्स संस्करण) या तिनके (रिवाइज्ड स्टैण्डर्ड संस्करण) से की।

डोमिशियन

रोमी सम्राट (ई. 81–96) जिसने यहूदियों और मसीहियों, दोनों को सताया। परम्परा कहती है कि डोमिशियन के अधीन प्रेरित यूहन्ना को पतमुस भेजा गया, जहाँ उन्होंने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक लिखी ([प्रका 1:9](https://ref.ly/Rev1:9))। *देखें* कैसर।

डोसिथियस

1. एक यहूदी, जो स्वयं को याजक और लेवी के रूप में प्रस्तुत करता है। उसने मोर्दकै द्वारा पुरिम पर्व के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र (सम्भवतः एस्तेर की पुस्तक) टॉलेमी और क्लियोपेट्रा को उनके शासन के चौथे वर्ष में सौंपा था ([Add Est 11:1](https://ref.ly/EsthGr11:1))।

2. यहूदा मक्काबी के सेनापतियों में से एक। उसने सोसिपातर के साथ मिलकर अंतिओकस चतुर्थ एपिफेनस के एक अधिपति, तिमोथी द्वारा छोड़े गए 10,000 सैनिकों के एक गढ़ पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया था ([2 मक्का 12:19](https://ref.ly/2Macc12:19))।

3. बकेनोर के सैनिकों में से एक। यह डोसिथियस एक शक्तिशाली घुड़सवार था। उसने गोर्गियास (टॉलमी के एक सेनापति) को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा([2 मक्का12:35](https://ref.ly/2Macc12:35))।

4. द्रिमीलस का पुत्र और एक धर्मत्यागी। यह सेल्यूसीड का एक सेनापति था, जिसने थियोडोटस द्वारा टॉलेमी (सेल्यूसीड साम्राज्य के शासक) की हत्या को विफल कर दिया ([3 मक्का 1:3](https://ref.ly/3Macc1:3))।

ड्राच्मा

चाँदी से बना यूनानी सिक्का, जो लगभग रोमी दीनार के बराबर था। *देखें* सिक्के।

ड्रोमेडरी

अरबी नस्ल के वेग से चलने वाला ऊँट। *देखें* पशु (ऊँट)।

ढला हुआ समुद्र

राजा सुलैमान के मन्दिर में हौज का एक वैकल्पिक नाम ([1 रा 7:23](https://ref.ly/1Kgs7:23))। *देखें* कांस्य समुद्र; हौज; तम्बू; मन्दिर।

ढाल, ढाल धारक

रक्षात्मक कवच और सैनिक या सेवक जो योद्धा की ढाल और हथियार ले जाते थे। *देखें* कवच और हथियार।

ढाला हुआ हौज

ढाला हुआ हौज*

राजा सुलेमान के मंदिर में कासे के हौज (लावर) का एक वैकल्पिक नाम [1 राजा 7:23](https://ref.ly/1Kgs7:23) में है। *देखें* कांस्य हौज; हौज (लावर); पवित्र तंबू ; मंदिर।

तंत्र

बुरी नजर से बचाने के लिए गले में पहनी जाने वाली छोटी वस्तु। *देखें* ताबीज; जादू; टोना।

तंत्र-मंत्र

दूसरों को प्रभावित करने या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए जादू या मंत्र डालने की क्रिया। बिलाम इस्राएल के खिलाफ कोई जादू नहीं कर सका बल्कि केवल उन्हें आशीष दे सका ([गिन 23:23](https://ref.ly/Num23:23))। नबूकदनेस्सर के दरबार के बुद्धिमान लोगों में जादूगर भी थे। दानिय्येल और उनके तीन दोस्तों को तंत्रियों से दस गुना अधिक बुद्धिमान माना गया था ([दानि 1:20](https://ref.ly/Dan1:20))। तांत्रिक राजा नबूकदनेस्सर के भूले हुए सपने को याद नहीं कर सके ([2:2–27](https://ref.ly/Dan2:2-Dan2:27))। वे उनके दूसरे सपने की व्याख्या भी नहीं कर सके ([4:7](https://ref.ly/Dan4:7))। बाद में, बेलशस्सर के अधीन, वे राजभवन की दीवार पर प्रकट हुए लेख को नहीं पढ़ सके ([5:7–15](https://ref.ly/Dan5:7-Dan5:15))। भविष्यद्वक्ता यशायाह के अनुसार, बाबेल के तंत्र-मंत्र की महान शक्तियाँ इसे विनाश से नहीं बचा सकतीं ([यश 47:9, 12](https://ref.ly/Isa47:9,Isa47:12))। भजनकार दुष्टों के बारे में लिखते हैं "और सपेरा कितनी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े, तो भी उसकी नहीं सुनता" ([भज 58:5](https://ref.ly/Ps58:5))।

यह भी देखें तंत्र-मंत्र; टोना।

तंत्र-मंत्र

तंत्र-मंत्र

अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों या घटनाओं को प्रभावित या नियंत्रित करने का प्रयास। इन शक्तियों को अनुष्ठानों, मंत्रों के पाठ, ताबीज, मंत्र और अन्य प्रकार के विधियों के माध्यम से बुलाया जाता है।

बाइबल में कई शब्द हैं जो तंत्र-मंत्रों की व्यापक श्रेणी में आ सकते हैं। इनमें से कई शब्द [व्यवस्थाविवरण 18:9–14](https://ref.ly/Deut18:9-Deut18:14) में उल्लेखित हैं। इस्राएल द्वारा तंत्र-मंत्रों और गुप्त प्रथाओं का उपयोग अनुमत नहीं है। परमेश्वर के लोग तंत्र-मंत्र के प्रथाओं से बचने के लिए निर्देशित किए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से व्यक्तिगत प्रकाशन प्रदान करते हैं। मानव तंत्र-मंत्र की प्रथाएँ या तो झूठी आशा या झूठे भय की ओर ले जाती हैं और इसलिए परमेश्वर की सच्चाई से दूर ले जाती हैं। फिर भी, जबकि तंत्र-मंत्र की प्रथाएँ परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की सटीकता तक नहीं पहुँच सकतीं, बाइबल यह सम्भावना खुली छोड़ देती है कि कुछ जादुई प्रथाओं के पीछे अलौकिक वास्तविकता हो सकती है।

जादूगर पुरानी वाचा की पुस्तक निर्गमन में प्रमुख हैं, जहाँ मिस्र के जादूगर मूसा के साथ मुकाबला करते हैं। वचन जादूगरों की सफलता को मात्र छल के रूप में नहीं नकारता, क्योंकि वे कम से कम प्रारम्भ में आंशिक रूप से सफल थे (अध्याय [7–8](https://ref.ly/Exod7:1-Exod8:32))। लेकिन उनकी असफलताएँ अध्याय [8](https://ref.ly/Exod8:1-Exod8:32) में स्पष्ट होने लगती हैं और अध्याय [9](https://ref.ly/Exod9:1-Exod9:35) तक जारी रहती हैं। बाइबल यह स्पष्ट रूप से नहीं नकारती कि जादूगर के व्यक्तित्व में कुछ बुरी अलौकिक शक्ति काम कर सकती है। जो बात बाइबल स्पष्ट करती है, वह यह है कि यह शक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है और न ही यह उन्हें हरा कर सकती है।

नए नियम ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में जादू के मुद्दे को सम्बोधित किया है। जब फिलिप्पुस सामरिया गए, तो उन्होंने जादूगर शमौन का सामना किया। शमौन ने अपनी जादूगरी से लोगों को चकित करके अपने प्रति बहुत ध्यान आकर्षित किया था ([प्रेरितों के काम 8:11](https://ref.ly/Acts8:11))। फिलिप्पुस के सन्देश को लोगों ने माना और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। शमौन ने देखा कि फिलिप्पुस जो अद्भुत कार्य कर रहे थे, वे सोचते थे कि ये शक्तियाँ हाथ रखने की विधि से प्राप्त होती हैं। फिलिप्पुस ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यों के अद्भुत कार्य खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि ये पश्चातापी को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं।

एक और महत्वपूर्ण अंश [प्रेरितों के काम 19:11–20](https://ref.ly/Acts19:11-Acts19:20) में पाया जाता है। कुछ यहूदी जादू-टोना करनेवाले सोचते थे कि वे अपने काम में तंत्र-मंत्रों के रूप से यीशु का नाम उपयोग कर सकते हैं। परिणामस्वरूप हिंसक प्रतिक्रिया हुई: जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा निवास करती थी, वह उन पर झपटा**,** उन सभी पर प्रभुत्व जमाया, और उन्हें परास्त कर दिया, ताकि वे उस घर से निर्वस्त्र और आहत होकर भाग गए। यह अंश दिखाता है कि प्रेरितिक चमत्कारों के लिए जिम्मेदार शक्ति प्रेरित की प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध पर आधारित थी। उपरोक्त घटना का परिणाम भी महत्वपूर्ण है; इसने इफिसुस के लोगों को प्रभु के वचन और उनके जादुई अभ्यासों के बीच स्पष्ट निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। कई जिन्होंने जादू-टोने का अभ्यास किया, उन्होंने अपनी पुस्तकें इकट्ठी कीं और सबके सामने जला दीं। परमेश्वर की शक्ति का यह नाटकीय प्रदर्शन और उनके प्रति स्पष्ट निष्ठा की आवश्यकता ने सुसमाचार के और विस्तार को प्रेरित किया।

बाइबल में जादू के विरुद्ध कड़ा रुख आखिरी पुस्तक में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जहाँ जादूगरों को आग की झील में डालने की निन्दा की गई है ([प्रकाशितवाक्य 21:8](https://ref.ly/Rev21:8))। बाइबल का दृष्टिकोण तंत्र-मंत्र के विरोध में सुसंगत है। बाइबल इस सम्भावना को नहीं नकारती किदुष्ट आत्मा जादू का उपयोग बुरे उद्देश्यों के लिए कर सकती है, और तंत्र-मंत्र की प्रथाओं की निन्दा की गई है क्योंकि वे झूठी आशा या झूठे भय की ओर ले जा सकती हैं और परमेश्वर के वचन के प्रति निष्ठा से दूर कर सकती हैं।

यह भी देखें ताबीज; कनानी देवता और धर्म; मुकुट; शकुन; ज्योतिषी; जादू-टोना; अध्यात्मवादी I

तकेल

तकेल

[दानियेल 5:25–27](https://ref.ly/Dan5:25-Dan5:27) में एक अरामी शब्द का अर्थ "तौला हुआ" बताया गया है।

देखें मेने, मेने, तेकेल, ऊपर्सीन।

तकोआ

तकोआ, तकोइयों*

यह नगर बैतलहम के लगभग छह मील (9.7 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में सीन के जंगल और इसके निवासी के किनारे पर स्थित है। तकोआ शायद एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, जो अशूर के पुत्र और यहूदा के गोत्र का है; "पिता" का अर्थ तकोआ का संस्थापक या अगुआ हो सकता है ([1 इति 2:24](https://ref.ly/1Chr2:24); [4:5](https://ref.ly/1Chr4:5))। तकोआ यहूदा को दिए गए नगरों की सूची में नहीं आता है ([यहो 15](https://ref.ly/Josh15:1-Josh15:63))। यहूदा की घेराबन्दी की भविष्यवाणी करते हुए यिर्मयाह ([यिर्म 6:1](https://ref.ly/Jer6:1)) "तकोआ में नरसिंगा फूँको" वाक्यांश के साथ एक शब्द खेल करते हैं। "फूँको" के लिए इब्रानी शब्द का उच्चारण तकोआ के समान व्यंजन के साथ होता है (लेकिन स्वर नहीं)।

तकोआ दो जलविभाजकों के बीच ऊँचे स्थान पर स्थित है, जो दोनों पूर्व की ओर खारे ताल की ओर बहते हैं। दक्षिणी ढलान नहाल अरुगोट के ऊपरी हिस्सों की ओर चढ़ते हैं, जो अंततः एनगदी में निकलते हैं। उत्तरी ढलान नहाल डार्गा द्वारा निकासी होती है। उनके बीच की रिज सीस का आरोहण (या पास) है ([2 इति 20:16](https://ref.ly/2Chr20:16))। क्योंकि तकोआ जंगल और मुख्य उत्तर-दक्षिण जलविभाजक के पूर्व की सीमांत भूमि पर स्थित नगर के बीच में है, इसके आसपास का क्षेत्र तकोआ की मरूभूमि के रूप में जाना जाने लगा ([2 इति 20:20](https://ref.ly/2Chr20:20)), जो यहूदिया की बड़ी मरूभूमि का हिस्सा है। तकोआ वह सीमा चिन्हित करता है जहाँ खेती पशुपालन में बदल जाती है, यह बताता है कि आमोस, जो तकोआ के निवासी थे, उनके पूर्व-भविष्यवाणी आजीविका के दो आयाम थे: एक भेड़-बकरियों के चरानेवाला और एक गूलर के वृक्षों का छाँटनेवाला ([आमो 1:1](https://ref.ly/Amos1:1); [7:14](https://ref.ly/Amos7:14))।

तज

एक प्रकार का पेड़ जो दालचीनी जैसा मसाला उगाता है ([निर्ग 30:24](https://ref.ly/Exod30:24); [यहेज 27:19](https://ref.ly/Ezek27:19))।

देखिए पौधे।

तत्तनै

तत्तनै

फ़रात नदी के पश्चिम में एक प्रांत का फ़ारसी अधिपति जिसने निर्वासन के बाद की अवधि के दौरान जेरुब्बाबेल के अधीन यरूशलेम मंदिर और दीवारों के पुनर्निर्माण का विरोध किया था ([एज्रा 5:3, 6](https://ref.ly/Ezra5:3,Ezra5:6); [6:6, 13](https://ref.ly/Ezra6:6,Ezra6:13))।

तदमोर

तदमोर

प्राचीन नगर जिसका नाम [2 इतिहास 8:4](https://ref.ly/2Chr8:4) में सुलैमान की निर्माण उपलब्धियों की सूची में आता है। [1 राजाओं 9:18](https://ref.ly/1Kgs9:18) में समानांतर वचन कुछ इब्री पाण्डुलिपियों में "तामार" पढ़ा जाता है और यह अनिश्चित है कि क्या वही नगर अभिप्रेत है।

सुलैमान ने कई नगरों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया, जिनमें भण्डारण नगर और उनके घोड़ों और रथों के लिए नगर शामिल थे। जिन नगरों का उल्लेख किया गया है उनमें से एक है "तदमोर को जो जंगल में है" तदमोर, जो दमिश्क से लगभग 140 मील (225.3 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित है, का उल्लेख अश्शूरी राजा तिग्लत्पिलेसेर प्रथम (लगभग 1114–लगभग 1076 ईसा पूर्व) के अभिलेखों में किया गया है।

यूनानी और रोमी काल में, इस नगर को पलमयरा के नाम से जाना जाता था, जिसके खण्डहर आज भी देखे जा सकते हैं। यह नखलिस्तान नगर कारवाँ मार्ग पर एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल था, और इसलिए यह सुलैमान के व्यापक व्यापारिक उपक्रमों में मूल्यवान हो सकता था। यह रानी ज़ेनोबिया के शासनकाल के दौरान अपनी सबसे बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। रोमी ऑरेलियन ने इसे ईस्वी 273 में नष्ट कर दिया। हालांकि इसे फिर से बनाया गया, यह कभी अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका।

तन्नाइम

मिशना में वर्णित यहूदी मौखिक कानून के शिक्षक। यह 10 ई. में शम्माई और हिलेल के विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था। यह 220 ई. में यहूदा हनसी प्रथम के विद्यार्थियों के साथ समाप्त हुआ।

देखें मिश्ना; तलमूद।

तन्हूमेत

तन्हूमेत

सरायाह के पिता यहूदा के नतोपा नगर से थे। सरायाह नतोपी पुरुषों की एक सेना के कप्तान थे, जिन्होंने बाबेली अधिपत्य के दौरान गदल्याह के अधीन सेवा की ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23); [यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8))।

तप्पूह (व्यक्ति)

हेब्रोन का पुत्र और यहूदा के गोत्र से कालेब के वंशज ([1 इति 2:43](https://ref.ly/1Chr2:43))।

तप्पूह (स्थान)

1. शेफेला में स्थित 14 नगरों में से एक, जिसे यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में सौंपा गया था, एनगन्नीम और एनाम के बीच में उल्लेखित है ([यहो 15:34](https://ref.ly/Josh15:34))। इस स्थान को मनश्शे के तप्पूह की भूमि ([17:8](https://ref.ly/Josh17:8)) या हेब्रोन के बेत्तप्पूह नगर ([15:53](https://ref.ly/Josh15:53)) के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। *देखें* बेत्तप्पूह।

2. फिलिस्तीन के पहाड़ी देश में स्थित नगर एप्रैम के गोत्र को विरासत के लिए आवंटित क्षेत्र की उत्तरी सीमा का हिस्सा परिभाषित करता है। तप्पूह से उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर काना की नदी तक जाती थी, फिर समुद्र की ओर तक जाती थी ([यहो 16:8](https://ref.ly/Josh16:8))। तप्पूह की भूमि मनश्शे के गोत्र को दिए गए क्षेत्र के भीतर एक जिला थी; हालांकि, मनश्शे की सीमा पर स्थित तप्पूह का नगर एप्रैमियों का था ([17:8](https://ref.ly/Josh17:8))।

तबलियाह

देखिए तबल्याह.

तबल्याह

तबल्याह

होसा का पुत्र, एक मरारी लेवी और मन्दिर के द्वारपाल, जो बन्धुआई के बाद की अवधि के दौरान सेवा करते थे ([1 इति 26:11](https://ref.ly/1Chr26:11))।

तबीता

तबीता

अरामी नाम जिसका अर्थ है “हरिणी”; यूनानी में यह नाम दोरकास है ([प्रेरि 9:36, 40](https://ref.ly/Acts9:36,Acts9:40))।

देखें दोरकास।

तबेरा

पारान के जंगल में इस्राएल के लिए अस्थायी ठहरने का स्थान, जिसे मस्सा और किब्रोतहत्तावा के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जहां इस्राएलियों ने प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाया था। तबेरा का नाम उस आग के लिए रखा गया था जिसका उपयोग परमेश्वर ने कुड़कुड़ाते इस्राएलियों का न्याय करने के लिए किया था ([गिन 11:3](https://ref.ly/Num11:3); [व्यवस्था 9:22](https://ref.ly/Deut9:22))।

तब्बाओत

तब्बाओत

मंदिर के सेवकों के एक परिवार के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:43](https://ref.ly/Ezra2:43); [नहे 7:46](https://ref.ly/Neh7:46))।

तब्बात

तब्बात

गिलाद के पहाड़ी देश में यरदन के पूर्वी किनारे पर आबेल-महोला के बाहरी इलाके में स्थित एक नगर, जहाँ गिदोन और उनकी छोटी सेना ने भाग रहे मिद्यानियों का पीछा किया ([न्यायि 7:22](https://ref.ly/Judg7:22))।

तब्रिम्मोन

तब्रिम्मोन

हेज्योन का पुत्र और बेन्हदद प्रथम का पिता, सीरिया के राजा ([1 राजा 15:18](https://ref.ly/1Kgs15:18))।

तम्बुओं का पर्व

झोपड़ियों का पर्व के लिए अन्य नाम। *देखें* इस्राएल के पर्व और त्योहार।

तम्बू

इस्राएल के इतिहास के प्रारंभिक वर्षों में आराधना का स्थान।

पूर्वावलोकन

• परिचय

• तम्बू के नाम

• पृष्ठभूमि

• तंबू और इसका समान

• तम्बू का वास्तविक स्वरूप

• बाहरी आंगन और इसकी सजावट

• तम्बू का निर्माण और अभिषेक

परिचय

सीनै पर्वत पर इस्राएल के गठन से लेकर प्रतिज्ञा की गई भूमि में राजशाही के प्रारंभिक काल और इसके अंतिम स्थापना के बीच के अधिकांश समय तक मिलापवाला तम्बू मंदिर का पूर्ववर्ती था। आसान गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए यह एक उठाने योग्य पवित्र स्थान था, और यह उसके लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी उपलब्धता का भी प्रतीक था, साथ ही एक ऐसा स्थान जहां उनकी इच्छा का संचार किया जाता था। प्रारंभिक काल में यह अपेक्षित था कि जब शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, तो एक स्थायी राष्ट्रीय मंदिर स्थापित किया जाएगा ([व्य.वि. 12:10–11](https://ref.ly/Deut12:10-Deut12:11))। यह सुलैमान के समय तक साकार हुआ, जब मंदिर का निर्माण किया गया ([2 शमू 7:10–13](https://ref.ly/2Sam7:10-2Sam7:13); [1 रा 5:1–5](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:5))। ऐतिहासिक घटनाएँ, साथ ही निर्माण और अंतर्निहित धर्मशास्त्र में समानताएँ, मिलापवाला तम्बू और मंदिर के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती हैं।

तम्बू के नाम

कई शब्द और वर्णनात्मक वाक्यांश उपयोग किए जाते हैं:

1. "पवित्र निवास," "पवित्र जगह," या "पवित्र स्थान" क्रिया शब्द "पवित्र होना" से निकले है। ([निर्ग 25:8](https://ref.ly/Exod25:8); [लैव्य 10:17–18](https://ref.ly/Lev10:17-Lev10:18))

2. "निवास" शब्द 19 बार उपयोग में लाया गया है और इसे "साक्षी का तम्बू" ([गिन 9:15](https://ref.ly/Num9:15)), "यहोवा का तम्बू" ([1 रा 2:28–30](https://ref.ly/1Kgs2:28-1Kgs2:30)), "तम्बू का भवन" ([1 इति 9:23](https://ref.ly/1Chr9:23)), और "मिलापवाला तम्बू" (उदाहरण के लिए, [निर्ग 33:7](https://ref.ly/Exod33:7)) जैसे वाक्यांशों में भी पाया जाता है। अंतिम नाम (मिलापवाला तम्बू) लगभग 130 बार आता है। यह शब्द नियुक्ति द्वारा मिलने की अवधारणा को शामिल करता है और तम्बू को उस स्थान के रूप में निर्दिष्ट करता है जहाँ परमेश्वर, मूसा और उनके लोगों से मिलते थे और अपनी इच्छा प्रकट करते थे।

3. "निवास स्थान" का शाब्दिक अर्थ "तंबू" है। [निर्गमन 25:9](https://ref.ly/Exod25:9) में यह शब्द तंबू (जिसमें बाहरी आंगन भी शामिल है) को दर्शाता है, लेकिन [निर्गमन 26:1](https://ref.ly/Exod26:1) में यह तंबू के मुख्य भाग (जिसमें पवित्र स्थान और अतिपवित्र स्थान शामिल हैं) को संदर्भित करता है। इसका एक रूपांतर है "साक्षीपत्र के निवास" ([निर्ग 38:21](https://ref.ly/Exod38:21)), जो अन्य अभिव्यक्तियों के साथ जैसे "साक्षी का तंबू," आज्ञाओ की दो पट्टिकाओं की उपस्थिति पर जोर देता है।

4. “यहोवा का घर” ([निर्ग 23:19](https://ref.ly/Exod23:19))।

पृष्ठभूमि

मिलापवाला तम्बू की तीन-भागीय संरचना, जिसमें एक सामान्य क्षेत्र और दो प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल थे, जो अनोखा नहीं था। अन्य विकसित धर्मों में, जिनमें संगठित पुरोहिताई शामिल थी, तीन मुख्य स्तरों का दृष्टिकोण था: एक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए; एक सामान्यतः पुरोहितों के लिए; और एक मुख्य धार्मिक पुरोहितों के लिए, जो एक आंतरिक पवित्र स्थान था, जिसे परमेस्वर के निवास स्थान के रूप में माना जाता था। इस्राएल से पहले के काल में पलिश्तीन और सीरिया में मूर्तिपूजक स्थलों की खुदाई ने इस प्रकार के विभाजित पवित्र स्थल को उजागर किया है।

दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उठा कर ले जाने वाले, अक्सर जटिल, पूर्वनिर्मित संरचनाओं के उपयोग के व्यापक प्रमाण भी हैं, जो आमतौर पर राजाओं और अन्य उच्च पदाधिकारियों के लिए सभा कक्ष या पवित्र स्थलों के रूप में उपयोग की जाती थीं। स्थायी समुदायों के शासक इन संरचनाओं का उपयोग अपने राज्यों के अन्य क्षेत्रों में यात्रा करते समय करते थे (जैसे, मिस्र और कानन कुछ भाग में)। इसके अलावा, मिद्यानियों जैसे घुमंतू या अर्ध-घुमंतू लोग उठा कर ले जाने वाले पवित्र स्थलों का उपयोग करते थे। पूर्व-मूसा काल के मिस्र में, कारीगरों ने मिलापवाला तम्बू के निर्माण में उपयोग की जाने वाली तकनीको के समान ही तकनीकों का उपयोग किया।

तंबू और इसका समान

निर्गमन की पुस्तक ([निर्ग 25–40](https://ref.ly/Exod25:1-Exod40:38)) मिलापवाला तम्बू और उसके सामान का विस्तार से वर्णन करती है। उपयोग की गई सामग्रियों में कीमती से लेकर सामान्य सामग्रियाँ शामिल थीं। तीन धातुओं का उल्लेख महत्व के घटते क्रम में किया गया है: सोना, तांबा और चांदी। अतिपवित्र स्थान के सामान में केवल सोने का उपयोग किया गया था। उपयोग की गई धातुओं की कुल मात्रा लगभग एक टन सोना (.9 मीट्रिक टन), तीन टन तांबा और चार टन चांदी थी ([38:24–31](https://ref.ly/Exod38:24-Exod38:31))। चांदी की पूर्णतया एक बड़ी मात्रा भेंट से आई थी ([30:11–16](https://ref.ly/Exod30:11-Exod30:16)), जिसने मिस्रियों द्वारा पहले से दी गई चांदी और सोने को बढ़ाया ([12:35](https://ref.ly/Exod12:35))।

महत्वपूर्ण रूप से, परमेश्‍वर की भवन-निर्माण विशिष्टताओं में, आरंभिक बिन्दु आंतरिक पवित्रस्थान (पवित्र स्थान और अतिपवित्र स्थान) का समान था। वास्तविक निर्माण में, यह समान मिलापवाला तम्बू के बाद बनाया गया था, संभवतः ताकि इसे तुरंत और पर्याप्त रूप से रखा जा सके ([निर्ग 25:9–27:19](https://ref.ly/Exod25:9-Exod27:19); पुष्टि करें [36:8–37:28](https://ref.ly/Exod36:8-Exod37:28))।

सूचीबद्ध की गई पहली वस्तु सन्दूक थी, जो अतिपवित्र स्थान में एकमात्र समान था। यह सोने से मढ़ा हुआ लकड़ी का एक बक्सा था, जिसकी लंबाई लगभग तीन और तीन-चौथाई फीट (1.1 मीटर) थी, और चौड़ाई और ऊँचाई दो और एक-चौथाई फीट (.7 मीटर) थी। यह परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा संबंध का सर्वोच्च प्रतीक था, इसे अक्सर "यहोवा की वाचा का सन्दूक" कहा जाता था ([व्यव 10:8](https://ref.ly/Deut10:8))। कुछ पड़ोसी देशों में समकालीन सन्दूकों के विपरीत, इसमें किसी देवता का कोई चित्रण नहीं था, केवल दस आज्ञाएँ ([निर्ग 25:16](https://ref.ly/Exod25:16)), मन्ना का एक पात्र ([16:33](https://ref.ly/Exod16:33)), और हारून की छड़ी ([गिन 17:10](https://ref.ly/Num17:10))—जो परमेश्वर की विभिन्न प्रावधानों के प्रतीक थे (देखें [इब्रा 9:4](https://ref.ly/Heb9:4))।

पवित्र सन्दूक को दो डंडों द्वारा ले जाया जाता था जो प्रत्येक निचले कोने से जुड़े कड़ों के माध्यम से गुजरे थे ([निर्ग 25:13–15](https://ref.ly/Exod25:13-Exod25:15))। ये डंडे, जो अपने स्थान पर ही छोड़ दिए गए थे, पर्दे के नीचे पवित्र स्थान में प्रक्षेपित किए गए थे, तथा अदृश्य सन्दूक की उपस्थिति का स्मरण दिलाते थे।

पवित्र सन्दूक के ऊपर दया का आसन था, जो ठोस सोने की एक आयताकार पट्टी थी, जिससे दो करूब जुड़े हुए थे। अंदर की ओर देखने वाले करूब और दया का आसन अदृश्य परमेश्वर के लिए एक सिंहासन बनाते थे ([निर्ग 25:22](https://ref.ly/Exod25:22)), जिन्हें अक्सर करूबों के ऊपर या उनके सिंहासन पर विराजमान बताया जाता है ([भज 80:1](https://ref.ly/Ps80:1); [99:1](https://ref.ly/Ps99:1))। "दया का आसन" एक संज्ञा है जो उस क्रिया से आता है जिसका अर्थ है "प्रायश्चित करना।" वार्षिक प्रायश्चित दिवस के चरम पर दया के आसन पर रक्त छिड़का जाता था ([लैव्य 16:14](https://ref.ly/Lev16:14))। यह तथ्य कि सन्दूक दया के आसन के नीचे रखा गया था ([निर्ग 25:21](https://ref.ly/Exod25:21)), यह दर्शाता है कि व्यवस्था परमेश्वर की सुरक्षा में थी और यह सन्दूक को उनके पादपीठ के रूप में संदर्भित करने का कारण बताता है (उदाहरण के लिए, [भज 132:7](https://ref.ly/Ps132:7))। जैसे अदन की वाटिका में करूब ([उत 3:24](https://ref.ly/Gen3:24)), पवित्र पवित्र स्थान में वे शायद एक समान सुरक्षात्मक कार्य करते थे। प्राचीन विश्व में, करूब जैसे प्रतीकात्मक पंखों वाले प्राणी अक्सर सिंहासनों और महत्वपूर्ण इमारतों के रक्षक के रूप में रखे जाते थे।

सन्दूक की तरह, रोटी वाले मेज को भी उठाने योग्य मेज की तरह ([निर्ग 25:30](https://ref.ly/Exod25:30)) बबूल की लकड़ी से बनाया गए था, जिस पर सोना मढ़ा गया था। यह थोड़ा छोटा था, जिसकी लंबाई तीन फीट (.9 मीटर), चौड़ाई डेढ़ फीट (.5 मीटर) और ऊंचाई सवा दो फीट (.7 मीटर) थी। विभिन्न सहायक बर्तन और उपकरणों का विवरण दिया गया है (वचन [29](https://ref.ly/Exod25:29)); संभवतः थालियाँ रोटी ले जाने के लिए उपयोग की जाती होंगी। प्रत्येक सब्त के दिन, 12 रोटियाँ, जो इस्राएल की 12 गोत्रों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था का प्रतीक थीं, मेज पर दो पंक्तियों में रखी जाती थीं ([लैव्य 24:5–9](https://ref.ly/Lev24:5-Lev24:9))। मेज पवित्र स्थान में, उत्तर दिशा में स्थित था।

दक्षिण दिशा में सात डालियों वाला सुनहरा दीवट था ([निर्ग 25:31–39](https://ref.ly/Exod25:31-Exod25:39); [37:17–24](https://ref.ly/Exod37:17-Exod37:24); [40:24](https://ref.ly/Exod40:24))। यह पवित्र स्थान का सबसे प्रभावशाली फर्नीचर था; जैसे करूब और दया का आसन, यह भी शुद्ध सोने का बना था। छह सुनहरी डालिया, तीन-तीन दोनों ओर, एक केंद्रीय स्तंभ से निकली थीं, और पूरे दीवट को बादाम के फूलों से सजाया गया था। बाइबल के प्रमाणों से यह स्पष्ट नहीं है कि दीवट निरंतर प्रकाश देता था ([निर्ग 27:20](https://ref.ly/Exod27:20); [लैव्य 24:2](https://ref.ly/Lev24:2)) या केवल रात को प्रकाश देता था ([1 शमू 3:3](https://ref.ly/1Sam3:3) अधिकांश भागो में)। [लैव्य 24:4](https://ref.ly/Lev24:4) पहले वाले को दृढ़ता से समर्थन देता है, और 1 शमूएल में संदर्भ संभवतः न्यायायो के काल में आई शिथिलता को दर्शाता है। वचन में, सुनहरा दीवट वाचा समुदाय की निरंतर गवाही का प्रतीक है ([जक 4:1–7](https://ref.ly/Zech4:1-Zech4:7); [प्रका 2:1](https://ref.ly/Rev2:1))। दिवटो के सेवा कार्य के लिए आवश्यक पूरक वस्तुओं की सूची में छोटी से छोटी बात पर सपूर्ण ध्यान दिया गया है, जो सभी शुद्ध सोने से बनी थी। सपूर्ण ध्यान के बिना, प्रकाश जल्द ही मंद हो जाएगा, और पवित्र स्थान स्वयं कार्बन जमा से अपवित्र हो जाएगा ([निर्ग](https://ref.ly/Exod25:31-Exod25:39) [25:38](https://ref.ly/Exod25:38))। इसके अलावा, केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जैतून का तेल उपयोग किया जाता था, जिससे सबसे चमकदार संभव रोशनी सुनिश्चित होती थी ([27:20](https://ref.ly/Exod27:20))।

धूप की वेदी ([निर्ग 30:1–10](https://ref.ly/Exod30:1-Exod30:10)) को जानबूझकर कम महत्व दिया गया होगा, ताकि बाहरी आँगन में बलि की वेदी को अधिक प्रमुखता दी जा सके, जिसे अक्सर “वेदी” के रूप में संदर्भित किया जाता है। धूप की वेदी को बलिदान की पीतल वेदी से अलग करने के लिए, इसे “सोने की वेदी” कहा जाता था ([40:5](https://ref.ly/Exod40:5))। धूप की वेदी पवित्र स्थान में भेंट की रोटियां की मेज और दीवट के बीच में स्थित थी। जो की अतिपवित्र स्थान में सन्दूक के ठीक सामने लेकिन परदे के बाहर था। यह सोने से मढ़ी बबूल की लकड़ी से बनी 18 इंच (45.7 सेंटीमीटर) वर्गाकार और 3 फीट (.9 मीटर) ऊंची थी, जिसके चारों तरफ सींग और सोने की ढलाई थी। सन्दूक की तरह, इसे कड़ों और ले जाने वाले डंडों की व्यवस्था द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता था। वेदी का उपयोग हर सुबह और शाम धूप चढ़ाने और वार्षिक प्रायश्चित के लिए सींगों का अभिषेक करने के लिए किया जाता था ([30:7–10](https://ref.ly/Exod30:7-Exod30:10))। विशेष नुस्खे से बनी धूप को धर्मनिरपेक्ष उपयोग के लिए वर्जित कर दिया गया। मूल रूप से, धूप बलिदान से उठने वाली किसी चीज़ को दर्शाया, जो परमेश्वर के लिए एक सुखद सुगंध थी। धूप, आराधना में परमेश्वर को स्वीकार है ([मला 1:11](https://ref.ly/Mal1:11)) और प्रारंभिक समय में भक्तों की प्रार्थनाओं का संकेत दिया ([भज 141:2](https://ref.ly/Ps141:2))। इसने मनुष्यों की आँखों से परमेश्वर को भी छिपा दिया ([लैव्य 16:13](https://ref.ly/Lev16:13))।

तम्बू का वास्तविक स्वरूप

मिलापवाला तम्बू मूलतः एक तम्बूनुमा संरचना थी जो एक कठोर ढांचे पर टिकी थी। अन्य अधिकांश वस्तुओं की तरह, विवरण की त्रिगुणता तम्बू के वास्तविक महत्व को रेखांकित करती है। [निर्गमन 26](https://ref.ly/Exod26:1-Exod26:37) में विशेष विवरण, [निर्गमन 36:8–38](https://ref.ly/Exod36:8-Exod36:38) में निर्माण, तथा [निर्गमन 40:16–19](https://ref.ly/Exod40:16-Exod40:19) में अंतिम निर्माण का विवरण दिया गया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 45 फीट (13.7 मीटर), चौड़ाई 15 फीट (4.6 मीटर) और ऊंचाई 15 फीट थी।

मूल ढांचा सीधे खड़े बुनियादो की एक श्रृंखला थी, जिनमें से प्रत्येक 15 फीट (4.6 मीटर) ऊंचा और 2½ फीट (.7 मीटर) चौड़ा था, और प्रत्येक दो चांदी के बुनियाद पर खड़ा थे ([निर्ग 26:15–25](https://ref.ly/Exod26:15-Exod26:25))। विद्वानों का मानना ​​था कि ये बुनियाद या ढांचे बबूल की लकड़ी के ठोस तख्ते थे, लेकिन अधिकांश आधुनिक विद्वान मानते हैं कि प्रत्येक में सीढ़ी की तरह क्षैतिज टुकड़ों से जुड़े दो सीधे किनारे शामिल थे। ऐसे खंड काफी मजबूत होंगे, अपना आकार बेहतर बनाए रखेंगे, तथा पवित्र स्थान के भीतर से पर्दों की सुंदर आंतरिक परत का दृश्य देखने की अनुमति देंगे। दक्षिण और उत्तर की तरफ 20 ऐसे ढांचे थे, और पश्चिमी छोर पर 6 और थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी ओर दो कोने वाले टुकड़े थे जिनसे सभी दीवारें पकड़ द्वारा जुड़ी हुई थीं (वचन [23–25](https://ref.ly/Exod26:23-Exod26:25))। बेंड़े, जो प्रत्येक सीधे बनावट से जुड़े सोने के कड़ों के माध्यम से गुजरती थी, सुरक्षा और मार्गरेखा प्रदान करती थी(वचन [26–29](https://ref.ly/Exod26:26-Exod26:29))। तीनों तरफ पांच येसे बेंड़े थे। दक्षिण और उत्तर की तरफ की केंद्रीय बेंड़े पूरी लंबाई में फैले हुए थे; अन्य चार शायद आधी लंबाई तक फैली थीं, ताकि प्रत्येक खंड को प्रभावी रूप से तीन बेडो द्वारा सुरक्षित किया जा सके। सभी लकड़ी के खंड सोने में मढ़े हुए थे।

इस ढांचे के ऊपर कई परतों की आवरण ने तंबू के शीर्ष, किनारों और पीछे का हिस्सा बनाया। पहली परत दस मखमल के पर्दों की थी, जिन्हें नीले, बैंगनी और लाल रंग में रंगा गया था, और उन पर करूबों की कढ़ाई की गई थी ([निर्गमन 26:1–6](https://ref.ly/Exod26:1-Exod26:6); [36:8–13](https://ref.ly/Exod36:8-Exod36:13))। प्रत्येक का माप 42 फीट गुणा 6 फीट (12.8 मीटर गुणा 1.8 मीटर) था। पर्दों की लंबाई के अनुरूप जोड़े जोड़कर पर्दों के पांच जोड़ा बनाए गए। दो बड़े पर्दे स्वयं 50 सुनहरे बंधन के साथ जुड़े थे, जो प्रत्येक में समान संख्या में पट्टियाँ के माध्यम से गुजरते थे। संभवतः पर्दे संरचना पर मेजपोश की तरह खींचे गए थे।

बकरी के बालों से बने ग्यारह पर्दे या तिरपाल, जिनमें से प्रत्येक 45 फीट गुणा 6 फीट (13.7 मीटर गुणा 1.8 मीटर) का था, अगली परत का निर्माण करते थे। इन्हें क्रमशः पांच और छह पर्दों को एक साथ जोड़कर दो ढाचो में विभाजित किया गया था, और उन्हें नीचे के पर्दे के समान विधि का उपयोग करके जोड़ा गया था, सिवाय इसके कि सोने के बजाय पीतल के पट्टियाँ का उपयोग किया गया था। बकरी के बालों के पर्दे की अतिरिक्त लंबाई को नीचे के पर्दे की सुरक्षा के लिए लटका दिया गया, और बड़ा पर्दे तंबू के आगे और पीछे दोनों ओर लटका दिया जाता था ([निर्ग 26:7–9, 12–13](https://ref.ly/Exod26:7-Exod26:9,Exod26:12-Exod26:13))। दो और परतें पूरी तरह से मौसमरोधी सुनिश्चित करती थीं, एक लाल रंग में रंगे हुए मेढ़े की खाल की और एक बकरी की खाल की।

नीचे के पर्दे के समान उसी सामग्री से बना एक पर्दा पवित्र स्थान को विभाजित करता था और दो पर्दों को जोड़ने वाले सुनहरे पट्टियाँ के नीचे लटका हुआ था, जो सोने से मढ़े हुए और चांदी के आधारों पर टिके हुए बबूल की लकड़ी के चार खंभों द्वारा समर्थित था। पर्दे और पर्दों पर बने करूब पवित्र स्थान के प्रतीकात्मक रक्षक थे। पर्दे की स्थिति ने अतिपवित्र स्थान को 15 फीट (4.6 मीटर) का एक पूर्ण घन बना दिया। परस्परव्याप्त सामग्री की परतें और जोड़ों पर दिया गया ध्यान आंतरिक मंदिर की अंधकारमयता को दर्शाता है। परमेश्वर अंधकार से घिरे हुए, किसी भी अनधिकृत दृष्टि से सावधानीपूर्वक अलग थे ([भज 97:2](https://ref.ly/Ps97:2))। पवित्र स्थान का क्षेत्रफल 30 फीट गुणा 15 फीट (9.1 मीटर गुणा 4.6 मीटर) था, जो अतिपवित्र स्थान के क्षेत्रफल का ठीक दोगुना था। पवित्र स्थान और बाहरी प्रांगण के बीच मुख्य पर्दे के समान कपड़े से बना एक पर्दा लगा हुआ था, जो बबूल की लकड़ी के पांच डंडे पर लगे सुनहरे कड़ों से लटका हुआ था, जो सोने से मढ़े हुए थे और पीतल के खांचों पर टिके हुए थे। इस भाग पर कढ़ाई किए हुए सेराफिम का कोई उल्लेख नहीं है, जो तम्बू की पूर्वी दीवार का निर्माण करता था।

तम्बू का स्वरूप संभवतः कुछ हद तक छोटा था जो मजबूती का सूचक था, लेकिन इसे आसानी से खोला, ले जाया और पुनः जोड़ा जा सकता था। उस युग के मानदंडों के अनुसार, यह परमेश्‍वर के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान था, जिसे सर्वोत्तम मानवीय कौशल और उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बनाया गया था।

बाहरी आंगन और इसकी सजावट

निवासस्थान का आँगन उत्तर और दक्षिण की ओर 150 फीट (45.7 मीटर) लम्बा और पूर्व और पश्चिम की ओर 75 फीट (22.9 मीटर) चौड़ा एक आयताकार था ([निर्गमन 27:9–18](https://ref.ly/Exod27:9-Exod27:18); [38:9–19](https://ref.ly/Exod38:9-Exod38:19))। मंडप स्वयं पश्चिमी छोर पर था। पूरे निवास स्थान को 7½ फीट (2.3 मीटर) ऊँचे महीन मलमल के पर्दे से ढका गया था। पूर्वी भाग में, 30 फीट (9.1 मीटर) चौड़ा एक केंद्रीय प्रवेश द्वार था। उसी ऊंचाई का एक कढ़ाईदार पर्दा इस द्वार को ढकता था, जो संभवतः दोनों तरफ से प्रवेश की सुविधा के लिए बनाया गया था। चांदी के डंडे सभी पर्दों को सहारा देती थीं। ये डंडे चांदी के कड़ों के माध्यम से गुजरती थीं, जो चांदी से मढ़े हुए खंभों से जुड़ी और पीतल के आधारों पर टिकी हुई थीं ([38:17](https://ref.ly/Exod38:17))।

होम बलि की वेदी ([निर्ग 27:1–8](https://ref.ly/Exod27:1-Exod27:8); [38:1–7](https://ref.ly/Exod38:1-Exod38:7)), आंगन के पूर्वी छोर पर प्रवेश द्वार के पास ([40:29](https://ref.ly/Exod40:29)), यह याद दिलाती थी कि बलिदान के स्थान के बिना परमेश्वर के पास कोई पहुँच नहीं हो सकती। सात फीट (2.1 मीटर) वर्ग और साढ़े चार फीट (1.4 मीटर) ऊंची, यह सुलैमान के मंदिर में विशाल वेदी की तुलना में छोटी थी ([2 इति 4:1](https://ref.ly/2Chr4:1))। मूल रूप से, यह पीतल से मढ़ा हुआ एक खोखला लकड़ी का ढांचा था, जो पीतल से मढ़े डंडों पर ले जाने के लिए हल्का था, जो प्रत्येक कोने पर पीतल की कड़ों से होकर गुजरते थे। जाली की एक झंझरी ([निर्ग 27:4–5](https://ref.ly/Exod27:4-Exod27:5)) संभवतः वेदी के बीच में थी, हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वेदी के निचले, बाहरी किनारों के चारों ओर फैली हुई थी, ताकि हवा का प्रवाह हो सके और बलिदानी रक्त वेदी के आधार तक पहुँच सके। सींग, जो संभवतः बलिदानी पशुओं का प्रतीक थे, जिसका उपयोग बलिदान के लिए तैयार जानवरों को बांधने के लिए किया जा सकता था। इस्राएल में, एक व्यक्ति वेदी के सींगों को पकड़कर शरण का दावा कर सकता था (उदाहरण के लिए, [1 राजा 1:50](https://ref.ly/1Kgs1:50)), संभवतः यह प्रतीकात्मकता कि वह स्वयं को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और इस प्रकार उनकी सुरक्षा का दावा कर रहा था। वेदी का निचला भाग संभवतः रक्त को सोखने के लिए आंशिक रूप से मिट्टी से भरा हुआ था ([निर्ग 20:24](https://ref.ly/Exod20:24))। सभी सहायक उपकरण पीतल के थे: राख की बाल्टियाँ, राख हटाने और आधार को मिट्टी से भरने के लिए फावड़े, खून के लिए कटोरे, शव के हुक और आग के बर्तन ([27:3](https://ref.ly/Exod27:3))।

हौदी (हाथ पाँव धोने की जगह) के आकार के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं बचा है ([निर्ग 30:17–20](https://ref.ly/Exod30:17-Exod30:20); [38:8](https://ref.ly/Exod38:8))। यह उन महिलाओं के दर्पणों से बनाया गया था जो आंगन के प्रवेश द्वार पर सेवा करती थीं। हौदी बलिदान की वेदी और तंबू के बीच में खड़ा था। सेवा करने से पहले हौदी पर न धोने की सजा मृत्यु थी—यह परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करने से पहले स्वच्छता और आज्ञाकारिता की आवश्यकता का गंभीर स्मरण था। पीतल का आधार संभवतः केवल हौदी के लिए एक समर्थन था, लेकिन संभवतः इसमें एक निचला हौदी शामिल था जिसमें याजक अपने पैर धो सकते थे।

मिलापवाले तम्बू का निर्माण और अभिषेक

परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए उन कौशलों की आवश्यकता थी जो मूसा और हारून की क्षमताओं से परे थे। निर्माण में बसलेल और ओहोलीआब प्रमुख थे ([निर्ग 30:1–11](https://ref.ly/Exod30:1-Exod30:11)), जिनके साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा सहायक समूह था, जिन्होंने अवश्य ही मिस्र में अपनी शिल्पकला सीखी होगी। एक उल्लेखनीय सामुदायिक प्रयास में, इस्राएलियों ने इतनी उदारता से दिया कि उपहारों का प्रवाह रोकना पड़ा ([35:20–24](https://ref.ly/Exod35:20-Exod35:24); [36:4–7](https://ref.ly/Exod36:4-Exod36:7))। इसके अलावा, कई लोगों ने अपनी विशेष कौशल का योगदान दिया ([35:25–29](https://ref.ly/Exod35:25-Exod35:29))।

जब सभी वस्तुएँ पूरी हो गईं और अपनी स्थिति में रख दी गईं ([निर्ग 40:1–33](https://ref.ly/Exod40:1-Exod40:33)), तो दया आसन और करूबों को छोड़कर हर समान को उत्तम से उत्तम सुगन्ध-द्रव्य से अभिषिक्त किया गया ([30:22–33](https://ref.ly/Exod30:22-Exod30:33); [40:9–11](https://ref.ly/Exod40:9-Exod40:11)) और उसके विशेष कार्य के लिए प्रतीकात्मक रूप से पवित्र किया गया। चरमोत्कर्ष तब आया जब प्रभु की महिमा ने तंबू को भर दिया ([40:34](https://ref.ly/Exod40:34))। वे अपने लोगों के बीच उपस्थित होने आए, और उसके बाद दिन में बादल और रात में आग उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के बारे में आश्वासन प्रदान करते रहे। फिर भी उनके पास पहुँचने में कोई ढिलाई नहीं हो सकती थी, और यहाँ तक कि मूसा को भी पवित्र स्थान में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। तंबू को मिस्र से छुटकारे के ठीक एक वर्ष बाद और सीनै पर परमेश्वर के प्रकाशन के केवल नौ महीने बाद बनाया गया था।

इसके बाद, जब इस्राएलियों ने डेरा डाला, तो लेवियों ने तम्बू को तीन ओर अपने डेरे डाले ([गिन 1:53](https://ref.ly/Num1:53)), तथा मूसा और हारून के शेष परिवार पूर्वी भाग डेरे डाले ([गिन 3:14–38](https://ref.ly/Num3:14-Num3:38))। इससे पवित्र क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोका गया। जब तंबू को स्थानांतरित किया गया, तो इसे सावधानीपूर्वक उठाया जाता था ([गिन 4:5–15](https://ref.ly/Num4:5-Num4:15))। कहातियों का काम अधिक पवित्र वस्तुओं को ढोने के लिए डण्डों का उपयोग करना था; गेर्शोनियों का काम सभी मुलायम सामान, बलि की वेदी और उसके सहायक सामान को ढोना था; और मरारियों का काम कठोर सामान जैसे तख्ते, सलाखें और आधार को ढोना था। यहां तक कि यात्रा के दौरान भी, तंबू केंद्र बना रहा, जिसमें छह गोत्र आगे और शेष छह गोत्र पीछे चलते थे ([गिन 2](https://ref.ly/Num2:1-Num2:34))।

यह भी देखें मंदिर।

तम्बू का पर्व

इसे आश्रयों या तम्बू के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। यह इस्राएल के तीन महान पर्वो में से एक था, इसमें कृषि वर्ष के पूरा होने का जश्न मनाया जाता था। यहूदियों ने परमेश्वर के हाथों मिस्र से अपने उद्धार की याद में झोपड़ियाँ या तंबू (अस्थायी आश्रय) बनाए ([लैव्य 23:33–43](https://ref.ly/Lev23:33-Lev23:43))।

देखें इस्राएल के पर्व और त्योहार।

तम्बू बनाने वाला

कारीगर जो बुने हुए बकरियों के बालों के कपड़े से तम्बू बनाते थे। तम्बू बनाने वाले के लिए इस्तेमाल यूनानी शब्द का संदर्भ कपड़े और चमड़े से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। एकमात्र बाइबिल संदर्भ ([प्रेरि 18:3](https://ref.ly/Acts18:3)) कुरिन्थ के अक्विला और प्रिस्किल्ला के लिए है, जो इस व्यापार में काम करते थे। पौलुस उनके साथ जुड़ गए क्योंकि वे भी इसी शिल्प में प्रशिक्षित थे। उन्होंने अपने मिशनरी यात्राओं के दौरान नियमित रूप से इसी व्यापार में अपनी जीविका अर्जित की ([2 कुरि 11:7–10](https://ref.ly/2Cor11:7-2Cor11:10); [1 थिस्स 2:9](https://ref.ly/1Thess2:9); [2 थिस्स 3:8](https://ref.ly/2Thess3:8))।

तम्मूज

तम्मूज

मुख्य सुमेरियन देवता जिसका नाम सुमेरियन *दुमुज़ी* से लिया गया है। वह उर्वरता, वनस्पति और कृषि, तथा मृत्यु और पुनरुत्थान के देवता हैं, और वे चरवाहों के संरक्षक देवता हैं। अश्तर (इनाना) के पुत्र और पत्नी, तम्मुज ने गर्मी के मौसम में मृत्यु के वार्षिक वनस्पति चक्र और पतझड़ और वसंत की बारिश के साथ जीवन के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व किया, जैसा कि अक्कादियन कविता "इनाना का पाताल लोक में अवतरण" में पौराणिक रूप से वर्णित है। जीवन का यह कायाकल्प और मृत्यु की पराजय बेबीलोन के नए साल के त्यौहार के दौरान प्रतिवर्ष मनाई जाती थी। पुराने नियम में, भविष्यवक्ता यहेजकेल एक दर्शन में मंदिर के उत्तरी द्वार पर तम्मूज के लिए रोती हुई महिलाओं को देखता है; यह प्रभु के घर के आने वाले अपवित्रीकरण का एक भविष्यसूचक वर्णन है ([यहेज 8:14](https://ref.ly/Ezek8:14))।

सुमेरियन सभ्यता (तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व) के बाद की संस्कृतियों में, तम्मुज पंथ को आगे बढ़ाया गया। इसमें निस्संदेह बेबीलोन के मर्दुक, असीरिया के अशूर, कनान के बाल, फ्रूगिया के अत्तिस, और सीरिया (अराम) और यूनान के एडोनिस की पूजा शामिल थी। प्राचीन मेसोपोटामिया संस्कृति में तम्मुज की पूजा का विवरण देने वाली कई पूजा-पद्धतियाँ और शोकगीत पाए गए हैं। बंधुयाई के बाद के युग के दौरान, इब्रानी कैलेंडर के चौथे महीने का नाम तम्मुज था।

यह भी देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

तरला

बिन्यामीन के गोत्र को विरासत के लिए सौंपी गई भूमि के 26 नगरों में से एक, यिर्पेल और सेला के बीच सूचीबद्ध ([यहो 18:27](https://ref.ly/Josh18:27))। तरला संभवतः यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में स्थित था।

तरसुस

शाऊल (पौलुस) का जन्मस्थान और गृहनगर तथा अनातोलिया प्रायद्वीप में रोमी प्रांत किलिकिया की राजधानी और एक मुख्य शहर है। यह शहर बाइबिल में केवल पाँच बार प्रेरितों के काम की पुस्तक में उल्लेखित है। शाऊल के परिवर्तन के बाद, प्रभु ने हनन्याह को शाऊल से मिलने के लिए निर्देशित किया; हनन्याह को "शाऊल नामक एक तरसुस वासी" से पूछने के लिए कहा गया ([प्रेरि 9:11](https://ref.ly/Acts9:11))। फिर, जब शाऊल यरूशलेम लौटे और उनके जीवन के खिलाफ एक षड्यंत्र का पता चला, तो मसीही लोगों ने उन्हें तरसुस भेज दिया ([पद 30](https://ref.ly/Acts9:30))। जब बरनबास सीरियाई अन्ताकिया में सेवा कर रहे थे और उन्हें मदद की आवश्यकता थी, तो वे तरसुस गए ताकि शाऊल उनके साथ काम करे ([11:25](https://ref.ly/Acts11:25))। जब पौलुस को मन्दिर में यहूदी भीड़ से बचाया गया, तो रोमी सैन्य-दल के सरदार पौलुस की पहचान को लेकर चिंतित थे। पौलुस ने अपनी पहचान बताई: "मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ! किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ।"([21:39](https://ref.ly/Acts21:39))। उस क्रोधित भीड़ के सामने अपने बचाव में, इब्रानी भाषा में बोलते हुए, उन्होंने घोषणा की, "मैं तो यहूदी हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा" ([22:3](https://ref.ly/Acts22:3))।

तरसुस भूमध्य सागर से 12 मील (19.3 किलोमीटर) ऊपर की ओर सिडनस नदी पर स्थित था। जिस मैदान पर शहर बनाया गया था वह बहुत उपजाऊ था, जो सिडनस और कई अन्य नदियों द्वारा टॉरस पर्वत से नीचे लाए गए जलोढ़ से बना था।

हालाँकि यह नदी तरसुस तक छोटी नावों द्वारा नौगम्य थी, लेकिन स्थलीय व्यापार मार्ग सबसे महत्वपूर्ण थे। रोमियों के इस क्षेत्र में आने से बहुत पहले ही अनातोलिया प्रायद्वीप सड़कों से जुड़ा हुआ था। पूर्व से दो मुख्य मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मेसोपोटामिया में शुरू हुआ और अमानस दर्रे के पार कर्कमीश या अलेप्पो तक गया। दूसरा नीनवे से मलाट्या और अन्ताकिया से सीरियाई फाटकों तक जाता था। ये दोनों मार्ग तरसुस से 50 मील (80.5 किलोमीटर) पूर्व में कैसरिया के पास मिलते थे। रोमी साम्राज्य के दौरान, "पूर्व की ओर पुराना रास्ता" बाबेल पर समाप्त होता था; पश्चिम की ओर आते हुए यह अलेप्पो, सीरियाई अन्ताकिया, अदाना, तरसुस, किलिकियाई फाटकों, दिरबे, लुस्त्रा, इकुनियुम, पिसिदिया के अन्ताकिया, हियरापुलिस, कुलुस्से, लौदीकिया, इफिसुस, स्मुरना, और त्रोआस तक पहुँचता था, जिनमें से अधिकांश पौलुस की लेखनी और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक से प्रसिद्ध हुए हैं।

तरसुस एक शैक्षणिक केंद्र था; तरसुस का विश्वविद्यालय अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था, और स्ट्रैबो ने संकेत दिया कि तरसुस ने एथेंस, सिकन्दरिया और अन्य शहरों को शिक्षा के केंद्र के रूप में पीछे छोड़ दिया था। विश्वविद्यालय ने कई तरह के अध्ययनों में शिक्षा प्रदान की; इसकी विशेषताओं में से एक स्टोइकवाद के रूप में जाना जाने वाला दर्शनशास्त्र था, जिससे पौलुस परिचित थे। हालाँकि पौलुस यह नहीं कहते कि उन्होंने इस संस्थान में अध्ययन किया, लेकिन अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि उन्होंने वहाँ अध्ययन किया था।

तरसुस तम्बू व्यापार का भी केंद्र था, ऐसा पेशा जिसमें पौलुस को प्रशिक्षित किया गया था (पुष्टि करें [प्रेरि 18:3](https://ref.ly/Acts18:3))। ठंडे, बर्फ से ढके टॉरस पर्वतों की बकरियों के लंबे बाल होते थे जिनसे विशेष कपड़े बनाए जाते थे जो विशेष रूप से तम्बू के लिए उपयुक्त थे।

तरसुस को "युनानी - रोमी दुनिया का हृदय" और "पूर्व और पश्चिम का मिलन स्थल" कहा गया है। ऐसे वातावरण से आने वाले तरसुस के शाऊल जैसे व्यक्ति, जो युनानी और रोमी संस्कृति से परिचित थे और गमलीएल के चरणों में शिक्षित हुए थे, सुसमाचार को सबसे पहले यहूदियों तक और फिर यूनानियों तक पहुँचाने के लिए अद्वितीय रूप से सुसज्जित थे।

यह भी देखें प्रेरित पौलुस।

तराई का फाटक

तराई का फाटक

वह फाटक जिसका उपयोग नहेम्याह ने तब किया था जब उन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह का निरीक्षण किया ([नहे 2:13–14](https://ref.ly/Neh2:13-Neh2:14))। यह नगर के पश्चिमी तरफ था, जो टायरोपियन तराई की ओर था। कहा जाता है कि राजा उज्जियाह ने इस फाटक पर एक मीनार बनाई और उसे मजबूत किया ([2 इति 26:9](https://ref.ly/2Chr26:9))।

तराई के कारीगर

तराई के कारीगर

यह स्थान कारीगरों के एक समुदाय के नाम पर रखा गया है जो शारोन के मैदान की दक्षिणी सीमा पर एक तराई में रहते थे ([1 इति 4:14](https://ref.ly/1Chr4:14); [नहे 11:35](https://ref.ly/Neh11:35))। *देखें* गेहराशीम।

तराजू, बटखरे

तराजू, बटखरे

ज्ञात वजन के साथ वस्तुओं को सन्तुलित करके उन्हें तौलने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। तराजू या बटखरे का उपयोग कम से कम दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. के मध्य से होता आ रहा है। मिस्री कब्रों के प्रारम्भिक चित्रण और शिलालेख इन प्राचीन तराजू के स्वरूप की जानकारी प्रदान करते हैं। उगरित में पाए गए तराजू की एक जोड़ी लगभग 1400 ई.पू. की है।

तराजू में सामान्यतः चार मुख्य भाग होते थे:

1. एक सीधा मध्य स्तंभ;
2. एक आड़ी पट्टी जो मध्य स्तंभ से लटकी होती थी;
3. दो थालियाँ, जो आड़ी पट्टी के प्रत्येक सिरे से रस्सियों के द्वारा लटकी होती थीं; और
4. एक डंडा या सूचक, जो आड़ी पट्टी के मध्य में समकोण पर जुड़ा होता था (अधिक जटिल मॉडल्स में)। यह डंडा स्तंभ के सामने हिलता था और यह दर्शाता था कि दोनों थालियों में रखे वजन समान हैं, उनके खड़े होने की स्थिति से।

प्राचीन संसार में, तराजू या बटखरे का मुख्य रूप से उपयोग कीमती धातुओं जैसे चाँदी या सोना को मापने के लिए किया जाता था। हालांकि, मिस्र के मध्य राज्य की "वाक्पटु किसान की कहानी" में भी तराजू के रूपक उपयोग का उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के हृदय और जीभ को मापने का सन्दर्भ दिया गया है।

पुराने नियम में अक्सर तराजू का उल्लेख किया जाता है, विशेष रूप से खरीदने और बेचने के समय निष्पक्ष वजन के उपयोग पर जोर दिया जाता है ([लैव्य 19:36](https://ref.ly/Lev19:36); [नीति 11:1](https://ref.ly/Prov11:1); [16:11](https://ref.ly/Prov16:11); [20:23](https://ref.ly/Prov20:23); [यहेज 45:10](https://ref.ly/Ezek45:10); [होश 12:7](https://ref.ly/Hos12:7); [आमो 8:5](https://ref.ly/Amos8:5); [मीक 6:10–12](https://ref.ly/Mic6:10-Mic6:12))।

चाँदी को एक तराजू के साथ तौला जाता है जैसा कि [यशा 46:6](https://ref.ly/Isa46:6) में वर्णित है। इसी प्रकार, यिर्मयाह ने अपने भतीजे के खेत के लिए दिए गए रुपये-पैसे को तौला ([यिर्म 32:8–10](https://ref.ly/Jer32:8-Jer32:10))। एक अभिनय भविष्यद्वानी में, यहेजकेल को निर्देश दिया गया था कि वे अपने सभी बाल और दाढ़ी काटें, उन्हें तराजू में तौलें, और उन्हें तीन समान भागों में विभाजित करें ([यहेज 5:1–2](https://ref.ly/Ezek5:1-Ezek5:2))। अय्यूब ने पूछा “मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊँ,” ताकि परमेश्वर उसकी सच्चाई को जान सकें ([अय्यू 31:6](https://ref.ly/Job31:6))। दानिय्येल ने घोषणा की कि बेलशस्सर को तराजू में तौला गया (निर्णय किया गया) और वह कम पाया गया ([दानि 5:27](https://ref.ly/Dan5:27))।

नए नियम में, [प्रकाशितवाक्य 6:5](https://ref.ly/Rev6:5) एक काले घोड़े पर सवार की बात करता है जो अपने हाथ में तराजू पकड़े हुए है। यह भविष्यद्वानी एक गम्भीर अकाल की ओर संकेत करती है जहां भोजन दुर्लभ हो जाता है, महंगाई खाद्य कीमतों को बढ़ा देती है, और लोग तराजू को सावधानीपूर्वक जांचते हैं ताकि धोखा न खाएं, यहां तक कि सबसे सस्ते अनाज, जैसे जौ खरीदते समय भी ([प्रका 6:6](https://ref.ly/Rev6:6))।

यह भी देखें वज़न और माप।

तर्त्ताक

तर्त्ताक

सामरिया में अव्वियों द्वारा पूजित देवता ([2 राजा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31))। यह देवता संभवतः अथ्तर और अनात देवताओं का एक संघ हो सकता है, और इस प्रकार एक उपजाऊपन के परमेश्वर हो सकते हैं।

तर्त्तान

सबसे उच्च रैंकिंग अश्शूरी अधिकारी का शीर्षक, जो केवल राजा के अधीन होता था। तर्त्तान अश्शूरी सेना का प्रधान सेनापति था। इस पद का उल्लेख दो पुराने के गद्यांशों में किया गया है:

1. अश्शूर के राजा सर्गोन द्वितीय (722–705 ईसा पूर्व) ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे पलिश्ती नगर अश्दोद को वश में करें और उस पर कब्जा कर लें ([यशा 20:1](https://ref.ly/Isa20:1))।
2. [2 राजाओं 8:17](https://ref.ly/2Kgs8:17) में तर्त्तान उन तीन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें अश्शूर के राजा सन्हेरीब (705–681 ईसा पूर्व) ने लाकीश से यरूशलेम भेजा था, ताकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह (715–687 ईसा पूर्व) का सामना कर सकें।

तर्पली, तपर्लियो

[एज्रा 4:9](https://ref.ly/Ezra4:9) में “अधिकारी” का के.जे.वी. अनुवाद। इसका सटीक अर्थ अनिश्चित है, लेकिन संभवतः यह फ़ारसी उपाधि या जातीय नाम है।

तर्शीश

1. केजेवी अनुवाद में तर्शीश का एक वैकल्पिक वर्तनी का उपयोग हुआ है। यह एक बन्दरगाह नगर है, [1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22) और [22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48) में। *देखें* तर्शीश (स्थान)।

2. [1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10) में तर्शीश, बिल्हान के पुत्र की केजेवी अनुवाद की वर्तनी। *देखें* तर्शीश (व्यक्ति) #2।

तर्शीश (व्यक्ति)

1. यावान के चार पुत्रों में से एक और नूह के वंशज, येपेत के परिवार की वंशावली के माध्यम से ([1 इति 1:7](https://ref.ly/1Chr1:7))।
2. बिल्हान के सात पुत्रों में से छठा। वह बिन्यामीन के गोत्र में एक सक्षम अगुआ थे और उन लोगों में से थे जो युद्ध के लिए सक्षम थे ([1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10))।
3. फारस और मादियों के सात राजकुमारों में से एक। इन व्यक्तियों को राजा क्षयर्ष तक व्यक्तिगत पहुँच प्राप्त थी। उनका आदर का पद राजा के बाद दूसरे स्थान पर था ([एस्त 1:14](https://ref.ly/Esth1:14))।

तर्शीश (स्थान)

तर्शीश (स्थान)

इस स्थान को इस्राएल से बहुत दूर माना जाता है। सार्डिनिया से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक कई देशों को तर्शीश के स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। सबसे आम तौर पर स्वीकार की जाने वाली पहचान स्पेन है, जहाँ टार्टेसस नाम, तर्शीश की ओर इशारा करता है।

फ‍िनीकी, जो महान समुद्री यात्री थे, अक्सर तर्शीश से जुड़े होते हैं। सुलैमान ने अपने बेड़े के लिए सोर के राजा हीराम के नाविकों का इस्तेमाल किया (पुष्टि करें [2 इति 9:21](https://ref.ly/2Chr9:21))। उन्होंने उन नौकाओं का उपयोग किया जिन्हें तर्शीश के जहाज कहा जाता था ([1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22); [22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48))। स्पष्टतः वे उस स्थान की यात्रा के लिए प्रयुक्त एक विशिष्ट प्रकार थे या तर्शीश के विशिष्ट थे ([भज 48:7](https://ref.ly/Ps48:7); [यशा 2:16](https://ref.ly/Isa2:16); [23:1–14](https://ref.ly/Isa23:1-Isa23:14))।

बाइबल में तर्शीश का सबसे प्रसिद्ध संदर्भ योना की कहानी में है, जिसमें उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से बचने के लिए तर्शीश भागने का प्रयास किया ([योन 1:3](https://ref.ly/Jonah1:3); [4:2](https://ref.ly/Jonah4:2))।

तलछट

तलछट

गाढ़ा पदार्थ या तलछट, जो किण्वनके दौरान दाखरस के बर्तन के तल में बनता है।

पुराने नियम में यह शब्द तीन अलग-अलग स्थितियों में प्रकट होता है, प्रत्येक स्पष्ट रूप से किण्वन के एक विशेष चरण का प्रतिनिधित्व करता है। [यशायाह 25:6](https://ref.ly/Isa25:6) में दाखरस का उल्लेख उसके सर्वोत्तम रूप में किया गया है ("अच्छी तरह से पुराना") उचित किण्वन के बाद: गाढ़ा, स्पष्ट और छना हुआ। संदर्भ में "तलछट का दाखरस" शान्ति और बहुतायत की आशीषों को संदर्भित करता है, जिनका परमेश्वर के लोग आने वाले युग में आनन्द लेंगे। [यिर्मयाह 48:11](https://ref.ly/Jer48:11) और [सपन्याह 1:12](https://ref.ly/Zeph1:12) में दाखरस का उल्लेख किया गया है जो अधिक किण्वित हो गया है, जो दिखने में गाढ़ाजैसा और स्वाद में कमजोर और फीका हो गया है। रूपक रूप से, यह शब्द यहूदियों और मोआबियों पर लागू होता है जो अपने आप को एक अधार्मिक निष्क्रिय और उदासीन जीवन शैली में फँसाने के कारण आने वालेको न्याय प्राप्त करने वाले हैं। [भजन संहिता 75:8](https://ref.ly/Ps75:8) "तलछट" का उपयोग कड़वे अवशेषों और तलछटों को संदर्भित करने के लिए करता है जो दाखरस के बाहर निकलने के बाद बच जाते हैं, जिन्हें अधार्मिक लोगों को मजबूरन सेवन करना पड़ेगा।

तलवार

देखिए कवच और हथियार।

तलस्सार

तलस्सार

अदन के लोगों का प्रमुख नगर, जिसे अश्शूर के सन्हेरीब ने जीता था ([2 रा 19:11–12](https://ref.ly/2Kgs19:11-2Kgs19:12); [यशा 37:11–12](https://ref.ly/Isa37:11-Isa37:12))। इस विजय का उल्लेख रबशाके के ताने में किया गया है कि प्रभु इसी तरह यरूशलेम की रक्षा करने में असमर्थ होंगे।

तलस्सार

तलस्सार*

[2 राजाओं 19:12](https://ref.ly/2Kgs19:12) में तलस्सार का केजेवी अनुवाद में वैकल्पिक रूप है। *देखें* तलस्सार।

तलाईम

तलाईम

वह स्थान जहाँ शाऊल ने इस्राएल की सेना को अमालेकियों के साथ युद्ध की तैयारी के लिए संगठित किया ([1 शमू 15:4](https://ref.ly/1Sam15:4))। तलाईम संभवतः तेलेम के साथ पहचाना जा सकता है, वह नगर जो एदोम की सीमा के पास यहूदा के गोत्र को विरासत में दिए गए क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर स्थित है ([यहो 15:24](https://ref.ly/Josh15:24))।

तलाईम (स्थान)

तलाईम (स्थान)

तलाईम नगर का वैकल्पिक नाम [1 शमू 15:4](https://ref.ly/1Sam15:4) में है। *देखें* तलाइम।

तलाक

तलाक को नियंत्रित करने वाले बाइबल प्रावधान इतिहास में परमेश्वर के प्रगतिशील प्रकाशन के क्रमिक चरणों के भीतर विवाह को दी गई विभिन्न परिभाषाओं के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं।

उत्पत्ति के सृष्टि वृत्तांत में, विवाह को परमेश्वर द्वारा पाप रहित वातावरण के संदर्भ में स्थापित "एक तन" मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है ([उत्त 2:24](https://ref.ly/Gen2:24))। ऐसी परिस्थितियों में, विवाह संबंध का अन्त अकल्पनीय था। अपनी सेवकाई के दौरान, यीशु ने विवाह के लिए परमेश्वर की मूल योजना के इस पहलू की पुष्टि की। उन्होंने "एक तन" संबंध के निहितार्थ को पति-पत्नी के अलगाव को खत्म करने और एक अनुल्लंघनीय मिलन के निर्माण के रूप में वर्णित किया ([मत्ती 19:6](https://ref.ly/Matt19:6))।

पुराने नियम का तलाक पर दृष्टिकोण

पतन से उत्पन्न दरार के कारण पुरुष/स्त्री के संबंधो पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पाप के कारण परमेश्वर पर उनकी प्राथमिक निर्भरता समाप्त हो गई, पुरुष और स्त्री क्रमशः उन तत्वों के अधीन हो गए जिनसे वे मूल रूप से बने थे। मनुष्य उस भूमि की मिट्टी के अधीन हो गया जहाँ से वह आया था ([उत्त 2:7](https://ref.ly/Gen2:7); [3:19](https://ref.ly/Gen3:19)), और स्त्री उस पुरुष के अधीन हो गई जिससे वह बनाई गई थी ([2:22](https://ref.ly/Gen2:22); [3:16](https://ref.ly/Gen3:16))। पतन से पहले, पुरुष और स्त्री ने ईश्वरीय स्वरूप में सहभागी के रूप में समानता के रिश्ते का आनंद लिया था ([1:27](https://ref.ly/Gen1:27)) और सृष्टि पर प्रभुत्व का प्रयोग करने के लिए ईश्वरीय आदेश में भागीदार के रूप में (पद [28](https://ref.ly/Gen1:28))। मनुष्य के पतन के बाद, पुरुष स्त्री पर शासक बन गया, और स्त्री पुरुष के अधीन हो गई ([3:16](https://ref.ly/Gen3:16))।

इन नई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, पुरुष ने स्त्री पर अधिकार ग्रहण कर लिया जो उसके पास पतन से पहले नहीं था। "एक तन" संबंध का उल्लंघन तब हुआ जब प्रभुता के अधिकार ने पुरुष के लिए अपनी स्त्रियों की संख्या बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। पुरुष और स्त्री के बीच इस असमानता के परिणामस्वरूप बहुविवाह ([उत्त 4:19](https://ref.ly/Gen4:19); [16:3](https://ref.ly/Gen16:3); [29:30](https://ref.ly/Gen29:30)) और सिलसिलेवार एकपत्नी प्रथा शुरू हुई, जिसके लिए प्रत्येक क्रमिक विवाह को तलाक के एक कार्य द्वारा समाप्त करना आवश्यक था ([व्य. वि. 24:1–4](https://ref.ly/Deut24:1-Deut24:4))। इस प्रकार, तलाक की प्रथा का उद्भव पुरुष प्रभुत्व के सिद्धांत के निश्चित परिणाम के रूप में दिखाई दिया। विवाह संबंध के लिए न तो प्रभुत्व और न ही तलाक परमेश्वर कि मूल योजना का हिस्सा था। तलाक पर मूसा का नियम मानव जाति की पतित स्थिति के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई रियायत थी ([मत्ती 19:8](https://ref.ly/Matt19:8))। विशेष रूप से, तलाक का विकल्प केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध एक अधिकार था। अपने पुरुषों कि प्रभुता के अधीन, स्त्रियाँ तलाक की शिकार बन गईं। पुरुष अपनी पत्नियों को तलाक दे सकते थे; पत्नियाँ अपने पतियों को तलाक नहीं दे सकती थीं।

यह भले ही अन्यायपूर्ण लगे , लेकिन तलाक के लिए व्यवस्थाविवरण के प्रावधानों का उद्देश्य वास्तव में अपनी स्त्री पीड़ितों को थोड़ी सुरक्षा प्रदान करना था। एक पति को अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए उसके बारे में कुछ अशोभनीय बात का हवाला देना पड़ा। उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी को त्यागपत्र देना था जो उसके साथ उसके विवाह का हिसाब था ([व्य. वि. 24:1](https://ref.ly/Deut24:1))। इसके अलावा, तलाकशुदा पति को अपनी पूर्व पत्नी से उसके बाद के विवाह के बाद पुनर्विवाह करने से मना किया गया था, क्योंकि उसके मूल तलाक को उसकी अपवित्रता के रूप में देखा गया था (पद [4](https://ref.ly/Deut24:4))।

हालांकि तलाक पर मूसा के प्रावधानों को इस्राएल के हृदय की कठोरता के लिए एक ईश्वरीय रियायत के रूप में दिया गया था, पुराना नियम जोर देकर कहता है कि परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं ([मला 2:16](https://ref.ly/Mal2:16))। तलाक के अधिकार को पुरुष प्रभुत्व के सिद्धांत के समायोजन के रूप में दिया गया था जो पतन के परिणामस्वरूप हुआ था। लेकिन परमेश्वर की मूल योजना, जो "एक तन" वैवाहिक संबंध में प्रतिबिंबित होती है, विवाह में पुरुष और स्त्री के मिलन के लिए मानक बनी रही।

तलाक पर यीशु की शिक्षा

चूँकि मसीह की उद्धार की सेवकाई ने सृष्टि में परमेश्वर के मूल उद्देश्यों की ओर वापसी का संकेत दिया, इसलिए मसीही समुदाय में तलाक पर पुरानी वाचा के नियमों को निरस्त कर दिया गया। अपने अनुयायियों के बीच विवाह बंधन की पवित्रता को सही ठहराने के लिए, यीशु ने उन्हें सृजनात्मक योजना की ओर निर्देशित किया। हस्तक्षेप करने वाली मूसा की तलाक की अनुमति का नकारात्मक रूप से उल्लेख करते हुए, यीशु ने परमेश्वर की मूल सृष्टि व्यवस्था को बनाए रखा और कहा कि "परन्तु आरम्भ में ऐसा नहीं था" ([मत्ती 19:8](https://ref.ly/Matt19:8))। मसीह ने पतन को अस्वीकार किया और सृष्टि की योजना की पुष्टि की।

[मत्ती 5:31–32](https://ref.ly/Matt5:31-Matt5:32) में यीशु ने स्पष्ट रूप से उस मूसा की व्यवस्था को निरस्त कर दिया जो पुरुषों को अपनी पत्नियों को तलाक देने की अनुमति देती थी। उन्होंने इस प्रथा को स्त्रियों की खराई का उल्लंघन माना। व्यभिचारी पुरुष जो अपनी पत्नियों को तलाक देते हैं, उन्हें वेश्याओं के स्तर तक गिरा देते हैं, उन्हें आसान तलाक की सुविधा के माध्यम से वस्तुओं के रूप में उपयोग करते हैं। पुरुष अपनी पत्नियों को तलाक देकर उनके साथ व्यभिचारिणी जैसा व्यवहार करते है। किसी स्त्रियों से विवाह करके जिसे पिछले विवाह से त्याग दिया गया हो, एक पुरुष अपमानजनक प्रक्रिया को जारी रखता है और व्यभिचार का दोषी बनता है।

यीशु ने जानबूझकर पुरुषों से पत्नी को इच्छा अनुसार त्यागने का अधिकार वापस ले लिया और आजीवन "एक तन" के मिलन के सृजनात्मक रूप को पुनः स्थापित किया। उनके चेलों ने उनके इरादे को सही से समझा। लेकिन पुरुष विशेषाधिकार का सिद्धांत उनकी मानसिकता में इतनी गहराई से समाया हुआ था कि उन्होंने आजीवन एकपत्नी विवाह की प्रतिबद्धता की तुलना में कुंवारेपन में उपलब्ध स्वतंत्रता को अधिक पसंद किया ([मत्ती 19:10](https://ref.ly/Matt19:10))।

यीशु ने न केवल उद्धार के समुदाय के लिए "एक तन" मिलन की वैधता की पुष्टि की, बल्कि नए नियम ने विवाह संबंध की पवित्रता को मसीह और कलीसिया के बीच के रिश्ते की एक सांसारिक प्रतिलिपि के रूप में परिभाषित करके मजबूत किया ([इफि 5:25](https://ref.ly/Eph5:25))।

विवाह बंधन की स्थायित्व के लिए इतने मजबूत प्रतिबंधों के बावजूद, नया नियम अनैतिकता और परित्याग के मामले में निर्दोष जीवनसाथी की रक्षा के लिए एक अपवाद के रूप में तलाक की अनुमति देता है। यीशु ने अपवाद बनाए जो एक विश्वासघाती साथी द्वारा गलत किए गए जीवनसाथी के तलाक के लिए दबाव डालने के अधिकार को स्थापित करते हैं ([मत्ती 5:32](https://ref.ly/Matt5:32); [19:9](https://ref.ly/Matt19:9))। जाहिर है, धोखा खाए हुए जीवनसाथी के पास विवाह संबंध को बनाए रखने का विकल्प होता है, भले ही विश्वासघाती साथी ने प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया हो। लेकिन पवित्रशास्त्र द्वारा दी गई छूट को देखते हुए, टूटे हुए विवाह को बनाए रखने या पुनः स्थापित करने का दायित्व निर्दोष पति या पत्नी पर नहीं लगाया जा सकता है।

नए नियम के अनुसार, तलाक को सही ठहराने वाला दूसरा अपवाद परित्याग है। हालांकि [1 कुरि 7:15](https://ref.ly/1Cor7:15) के प्रावधान मुख्य रूप से अविश्वासी जीवनसाथी द्वारा परित्याग को संदर्भित करते हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परित्याग के दोषी एक विश्वासी को अविश्वासी के रूप में माना जाना चाहिए ([1 तिमु 5:8](https://ref.ly/1Tim5:8))। विवाह संबंध के परित्याग के समान व्यवहार वैवाहिक प्रतिबद्धता का उल्लंघन है और [1 कुरि 7:15](https://ref.ly/1Cor7:15) में बताए गए प्रावधान के अधीन हो जाता है।

किसी भी मामले में, व्यभिचार या परित्याग, पीड़ित पक्ष को दोषी जीवनसाथी से तलाक लेने का अधिकार है और, इसे प्राप्त करने के बाद, वह फिर से एक अकेला व्यक्ति बन जाता है।यदि पश्चाताप और सुलह से टूटी हुई एकता पुनः स्थापित नहीं होती है, तो पीड़ित जीवनसाथी विवाह के लिए बाध्य नहीं है। पवित्रशास्त्र के अनुसार, एक व्यक्ति जो बंधा हुआ नहीं है, पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केवल "प्रभु में," जिसका अर्थ है किसी अन्य मसीही से ([1 कुरि 7:39](https://ref.ly/1Cor7:39))। एकल व्यक्ति के लिए जो अविवाहित जीवन का उपहार नहीं रखता, विवाह करने का आदेश (पद [9](https://ref.ly/1Cor7:9)) उस व्यक्ति पर लागू होता है जो पहले विवाहित था लेकिन जो एक बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार वैध तलाक द्वारा एकल हो गया है। [मर 10:11–12](https://ref.ly/Mark10:11-Mark10:12) और [लूका 16:18](https://ref.ly/Luke16:18), में मसीह की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, विश्वासियों का पुनर्विवाह तब स्वीकृत नहीं हो सकता जब तलाक का उपयोग साथी बदलने के साधन के रूप में किया गया हो, क्योंकि ऐसी मंशा तलाक को व्यभिचारी बनाती है।

कई कारण आमतौर पर एक विवाह को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते हैं; इसलिए, कलीसिया को प्रत्येक तलाक और पुनर्विवाह के मामले को व्यक्तिगत आधार पर निपटाना चाहिए, पाप को क्षमा करने और टूटे हुए जीवन को पुनः स्थापित करने की परमेश्वर की अटूट क्षमता को ध्यान में रखते हुए। स्पष्ट रूप से, तलाक पर शास्त्रीय प्रतिबंध उन विश्वासियों पर लागू नहीं होते जिनका टुटा हुआ विवाह उनके मसीही होने से पहले का हैं, क्योंकि परमेश्वर की क्षमा उनके पूर्व-मसीही पापों को मिटा देती है और उन्हें मसीह में नया प्राणी बना देती है।

यह भी देखें व्यभिचार; नागरिक कानून और न्याय; विवाह, विवाह रीति-रिवाज; लिंग, लैंगिता।

तलाक का प्रमाण पत्र

एक दस्तावेज जो पति और पत्नी के अलगाव की घोषणा करता है, जो मूसा की व्यवस्था द्वारा अनिवार्य है ([व्य. वि. 24:1–4](https://ref.ly/Deut24:1-Deut24:4); देखें [मत्ती 5:31](https://ref.ly/Matt5:31); [19:7](https://ref.ly/Matt19:7); [मर 10:4](https://ref.ly/Mark10:4))। तलाक का प्रमाण पत्र स्त्री के अधिकारों की रक्षा करता था, उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण प्रदान करता था और यह सुनिश्चित करता था कि उसका पति दहेज दावा नहीं कर सकता। ऐसे दस्तावेज़ की शब्दों का एक उदाहरण है [होशे 2:2](https://ref.ly/Hos2:2): “क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं, और न मैं उसका पति हूँ”। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने इस कथन का उपयोग रूपक के रूप में किया ताकि परमेश्वर की अपने विद्रोही लोगों से खुद को अलग करने की इच्छा को दर्शाया जा सके ([यशा 50:1](https://ref.ly/Isa50:1); [यिर्म 3:8](https://ref.ly/Jer3:8))।

यह भी देखें नागरिक कानून और न्याय; तलाक; विवाह, विवाह की प्रथाएं।

तलाक का प्रमाणपत्र

यह वह दस्तावेज है जिसे एक पुरुष को अपनी पत्नी को देना अनिवार्य होता है यदि वह उसे तलाक दे देता है। *देखें* तलाक, प्रमाण पत्र।

तलीता कूमी

तलीता कूमी

अरामी शब्द जो यीशु ने बोले और मरकुस ने अपने सुसमाचार में उसी भाषा में रखे हैं ([मर 5:41](https://ref.ly/Mark5:41))। गलीलिया क्षेत्र के एक आराधनालय के अधिकारी, याईर ने यीशु को अपनी बीमार बेटी को ठीक करने के लिए बुलाया; परन्तु, यीशु के आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लड़की के पास आकर, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, *“तलीता कूमी,”* जिसका अर्थ है “छोटी लड़की, उठो।” *“तलीता”* एक स्नेह का शब्द है जिसका अर्थ है “मेम्ना” या “युवा।” *“कूमी”* उठने का आदेश है, जिसका मरकुस ने ऐसे अनुवाद या है “मैं तुमसे कहता हूँ, उठो!”

अपने सुसमाचार में, मरकुस ने यीशु से संबंधित अन्य अरामी वाक्यांश भी शामिल किए हैं ([मर 3:17](https://ref.ly/Mark3:17); [5:41](https://ref.ly/Mark5:41); [7:11, 34](https://ref.ly/Mark7:11); [11:9–10](https://ref.ly/Mark11:9-Mark11:10); [14:36](https://ref.ly/Mark14:36); [15:22, 34](https://ref.ly/Mark15:22))। मत्ती ने केवल दो अरामी वाक्यांश शामिल किए हैं ([मत्ती 27:33, 46](https://ref.ly/Matt27:33)), और लूका ने एक भी नहीं शामिल किया।

तल्मै

1. अनाक का पुत्र और अहीमन और शेशै का भाई। तल्मै और उनके लोगों को 12 इस्राएली भेदियो ने देखा जब वे भूमि की खोज के लिए गए थे ([गिन 13:22](https://ref.ly/Num13:22))। बाद में, कालेब ने सफलतापूर्वक तल्मै और उनके भाइयों को पराजित किया, जो हेब्रोन में रह रहे थे ([यहो 15:14](https://ref.ly/Josh15:14); [न्यायि 1:10](https://ref.ly/Judg1:10))।

2. अम्मीहूद के पुत्र और माका के पिता। माका ने अबशालोम को जन्म दिया, जो दाऊद का तीसरा पुत्र था ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3); [1 इति 3:2](https://ref.ly/1Chr3:2))। अबशालोम ने अंततः अम्नोन की हत्या के बाद तल्मै के छोटे राज्य गशूर में शरण ली ([2 शमू 13:37](https://ref.ly/2Sam13:37))।

तल्मोन

लेवियों के एक परिवार के मुखिया, जो मन्दिर के द्वारपाल के रूप में सेवा करते थे ([1 इति 9:17](https://ref.ly/1Chr9:17))। उनके वंशज जरूब्बाबेल के साथ बन्धुआई से लौटे और पुनर्निर्मित मन्दिर में द्वारपाल के रूप में सेवा की ([एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 7:45](https://ref.ly/Neh7:45); [11:19](https://ref.ly/Neh11:19); [12:25](https://ref.ly/Neh12:25))।

तहकमोनी

तहकमोनी*

तहकमोनी का केजेवी रूप, [2 शमूएल 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8) में दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक के लिए पदनाम है। *देखें* तहकमोनी।

तहकमोनी

(अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार तहकमोनी) [1 इतिहास 11:11](https://ref.ly/1Chr11:11) में हक्मोनी के लिए वैकल्पिक पाठ। सम्भवतः प्रतिलिपि में एक त्रुटि थी जहाँ इब्री अक्षर "ह" को "त" के रूप में भ्रमित किया गया था। *देखें* हक्मोनी।

तहत (व्यक्ति)

1. अस्सीर का पुत्र और लेवी के वंशज, कहात की वंशावली के माध्यम से। वे हेमान के पूर्वज थे, जो दाऊद के संगीतकारों में से एक थे, और ऊरीएल और सपन्याह के पिता थे ([1 इति 6:24, 37](https://ref.ly/1Chr6:24,1Chr6:37))।

2. एप्रैमी, बेरेद के पुत्र और एलादा के पिता ([1 इति 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20))।

3. एप्रैमी, एलादा के पुत्र और जाबाद के पिता ([1 इति 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20))।

तहत (स्थान)

तहत (स्थान)

जंगल में भटकने के दौरान इस्राएलियों के लिए अस्थायी डेरा स्थल, जिसका उल्लेख मखेलोत और तेरह के बीच में किया गया है ([गिन 33:26–27](https://ref.ly/Num33:26-Num33:27)).

तहतीम्होदशी

तहतीम्होदशी

इस्राएल की दाऊद की जनगणना में सर्वेक्षण किए गए कस्बों में से एक। तहतीम्होदशी गिलाद और दान्यान के बीच सूचीबद्ध है ([2 शमूएल 24:6](https://ref.ly/2Sam24:6))।

तहन

1. एप्रैम का पुत्र और तहनियों के परिवार का पिता ([गिन 26:35](https://ref.ly/Num26:35))।

2. तेलह का पुत्र और एप्रैम का वंशज ([1 इति 7:25](https://ref.ly/1Chr7:25))।

तहनियों

तहनियों

एप्रैम के गोत्र से तहनियों के वंशज ([गिनती 26:35](https://ref.ly/Num26:35))। *देखें* तहन #1।

तहपनेस

तहपनेस

मिस्र की रानी, जो दाऊद (1000–961 ईसा पूर्व) और सुलैमान (970–930 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान जीवित थीं। फ़िरौन ने अपनी बहन का विवाह हदद जो एदोमी थी उससे किया। तहपनेस की बहन ने हदद के लिए एक पुत्र गनूबत को जन्म दिया ([1 राजा 11:19–20](https://ref.ly/1Kgs11:19-1Kgs11:20))।

तहपन्हेस

तहपन्हेस*

[यिर्मयाह 2:16](https://ref.ly/Jer2:16) में मिस्र के एक शहर तहपन्हेस की के.जे.वी. वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* तहपन्हेस।

तहपन्हेस

तहपन्हेस

पूर्वी नदी मुख-भूमी में एक महत्वपूर्ण मिस्री केंद्र। इस्राएल के शत्रुओं में नोप के साथ सूचीबद्ध ([यिर्म 2:16](https://ref.ly/Jer2:16)), यह वह स्थान है जहां यहूदियों ने 586 ईसा पूर्व में गदल्याह की हत्या के बाद शरण ली थी जब यिर्मयाह को मिस्र ले जाया गया था ([43:7–9](https://ref.ly/Jer43:7-Jer43:9); [44:1](https://ref.ly/Jer44:1); [46:14](https://ref.ly/Jer46:14))। यहेजकेल ने इस शहर के खिलाफ विनाश की भविष्यवाणी की (वैकल्पिक रूप से [यहेज 30:18](https://ref.ly/Ezek30:18), आर.एस.वी. में तहपन्हेस के रूप में वर्तनी)।

आज इस जगह की पहचान सईद बंदरगाह से 26 मील (41.8 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित टेल डेफनेह (डिफेनेह) से की जाती है। यहाँ पर प्सामेटिकस प्रथमं (664–610 ईसा पूर्व) के समय से पहले कब्ज़े के बहुत कम सबूत हैं, जिन्होंने इस जगह पर एक किला बनवाया था और यूनानी भाड़े के सैनिकों की एक चौकी छोड़ी थी। तहपन्हेस में फिरौन का महल, जहाँ यिर्मयाह ने नबूकदनेस्सर के आक्रमण ([यिर्म 43:9](https://ref.ly/Jer43:9)) के वादे के तौर पर पत्थर गाड़े थे, की पहचान प्सामेटिकस के गढ़ से की गई है। नबूकदनेस्सर के 37वें वर्ष के एक खंडित नव-बाबेली पाठ में फ़िरौन अमासिस और एक यूनानी टुकड़ी के खिलाफ अभियानों का उल्लेख है।

तहपन्हेस

तहपन्हेस

[यहेजकेल 30:18](https://ref.ly/Ezek30:18) में मिस्र के एक शहर तहपन्हेस की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* तहपन्हेस।

तहश

तहश*

रूमा का पुत्र, [उत्पत्ति 22:24](https://ref.ly/Gen22:24) में। *देखें* तहाश।

तहाश

तहश

अब्राहम के भाई नाहोर और उसकी उपपत्नी रूमा का पुत्र ([उत 22:24](https://ref.ly/Gen22:24))।

तहिन्ना

तहिन्ना

यहूदा के गोत्र में ईर्नाहाश के लोगों के पूर्वज ([1 इति 4:12](https://ref.ly/1Chr4:12)) हैं।

तांत्रिका*, जादू टोना

तांत्रिका*, जादू टोना

देखें जादू-टोना, जादू।

तांबा

लाल-भूरा, लचीला धातु जो भूमि में पाया जाता है ([व्य.वि. 8:9](https://ref.ly/Deut8:9)) और आभूषणों, उपकरणों और सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। *देखें* खनिज और धातुएँ।

तांबे का कारीगर

एक व्यक्ति जो कांस्य और तांबे का उपयोग करके उपकरण, औजार और आभूषण बनाता है ([निर्ग 26:11, 37](https://ref.ly/Exod26:11,Exod26:37); [27:2–10](https://ref.ly/Exod27:2-Exod27:10); [यहो 6:19, 24](https://ref.ly/Josh6:19,Josh6:24); [1 शमू 17:5–6](https://ref.ly/1Sam17:5-1Sam17:6); [2 शमू 8:8](https://ref.ly/2Sam8:8))। "तांबे का कारीगर" शब्द का प्रयोग केवल नए नियम में किया गया है ([2 तीमु 4:14](https://ref.ly/2Tim4:14))। हालांकि, यह व्यवसाय बाइबल के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है।

यह भी देखें खनिज और धातुएँ।

ताड़ना देना और ताड़ना

ये शब्द उस सुधार या अनुशासन को दर्शाते हैं जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति को धर्मी बनाना होता है ([व्य.वि. 21:18](https://ref.ly/Deut21:18); [अय्यू 5:17](https://ref.ly/Job5:17); [2 तीमु 2:25](https://ref.ly/2Tim2:25))।

देखे अनुशासन।

तात्त्विक आत्माएँ, तत्व

नय नियम में प्रयुक्त यूनानी शब्द के वैकल्पिक अनुवाद, "तात्त्विक आत्माएँ" आत्मिक शक्तियों के रूप में संसार में कार्यरत हैं, और "तत्व" या तो भौतिक संसार के मूल घटक हैं या मानव जीवन के या विचार प्रणाली के मूल सिद्धांत हैं। तीन संदर्भों में अर्थ स्पष्ट है ([इब्रा 5:12](https://ref.ly/Heb5:12); [2 पत 3:10, 12](https://ref.ly/2Pet3:10,2Pet3:12))। हालाँकि, अन्य चार संदर्भों ने काफी बहस उत्पन्न की है। कठिन वाक्यांश "संसार के तत्व" चार में से तीन संदर्भों में प्रकट होता है ([गला 4:3](https://ref.ly/Gal4:3); [कुल 2:8, 20](https://ref.ly/Col2:8,Col2:20))। चौथे संदर्भ में "तत्वों" का अर्थ ([गला 4:9](https://ref.ly/Gal4:9)) संभवतः अन्य तीन के समान है क्योंकि इसका संदर्भ समान है।

अर्थों की सीमा

यूनानी शब्द का मुख्य अर्थ "मौलिक या मूलभूत घटक" है। हालाँकि, यह शब्द प्राचीन यूनानी साहित्य में अक्सर आता है और विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग अर्थ ग्रहण करता है। सबसे अधिक बार इसे संसार के भौतिक तत्वों: पृथ्वी, वायु, जल, और अग्नि के लिए शाब्दिक रूप से उपयोग किया जाता था। यह संभवतः [2 पतरस 3:10–12](https://ref.ly/2Pet3:10-2Pet3:12) में इस शब्द का अर्थ है, जो बताता है कि संसार के तत्व, भौतिक पदार्थ, अग्नि द्वारा नष्ट हो जाएँगे।

प्राचीन काल में यह शब्द आमतौर पर किसी शब्द के अक्षरों, संगीत की टिप्पणियाँ, राजनीति के "मूलभूत" नियमों, या विज्ञान, कला, या शिक्षण में नींव या मूलभूत सिद्धांतों को संदर्भित करता था (विशेष रूप से अन्य प्रस्तावों के प्रमाण के लिए मूलभूत तार्किक प्रस्ताव)। इब्रानियों को लिखे पत्र में यह शब्द स्पष्ट रूप से इसी अर्थ में है ([5:12](https://ref.ly/Heb5:12)), जो लोगों की आवश्यकता को वर्णित करता है कि कोई उन्हें परमेश्वर के वचन के मूलभूत सिद्धांत या प्रारंभिक सत्य सिखाए।

तीसरी शताब्दी ईस्वी में "तत्वों" का एक और अर्थ—मौलिक आत्मिक प्राणी—प्रचलित हो गया। इस अर्थ के विकास ने पौलुस के संदर्भ में इसकी उपयुक्तता पर वर्तमान बहस को जन्म दिया है।

प्राथमिक आत्माएँ

पौलुस द्वारा "तत्वों" के उपयोग में कठिनाई यह है कि तीन संभावित अर्थों में से कोई भी अर्थ समझ में आता है। कोई व्यक्ति "तत्वों" का अर्थ आत्मिक प्राणियों के रूप में समझा जा सकता है और पौलुस के संदर्भ को उनके प्रधानताओं और शक्तियों के उल्लेख के समान देखा जा सकता है (जैसे, [इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12) में)। इस दृष्टिकोण के अनुसार [गलातियों 4:3](https://ref.ly/Gal4:3) का अनुवाद करते हुए (जैसा कि आरएसवी में है), पौलुस कह रहे होते कि परिवर्तन से पहले व्यक्ति इस संसार पर शासन करने वाली आत्मिक शक्तियों का दास होता है। [4:9](https://ref.ly/Gal4:9) में, वह पूछते हैं कि गलातियों के लोग कैसे फिर से इन शक्तियों का दास बनना चाहेंगे। "जो स्वभाव से देवता नहीं" (पद [8](https://ref.ly/Gal4:8)) और स्वर्गदूतों के संदर्भ में जिनके माध्यम से व्यवस्था का मध्यस्थता की गई थी ([3:19](https://ref.ly/Gal3:19)) दोनों का उपयोग "मौलिक आत्माओं" का अर्थ स्थापित करने के लिए किया जाता है।

इसी तरह, [कुलुस्सियों 2:8](https://ref.ly/Col2:8) मसीहियों को चेतावनी दे रहा है कि वे दार्शनिक अटकलों और खाली धोखे के माध्यम से बन्दी न बनाए जाएँ, जो मनुष्य की परंपराओं और मौलिक आत्माओं द्वारा किए जाते हैं। केवल दो पदों बाद, पौलुस घोषणा करते हैं कि मसीह हर प्रधानता और शक्ति के शिरोमणि हैं ([कुल 2:10](https://ref.ly/Col2:10))। कई टिप्पणीकार अब विश्वास करते हैं कि पौलुस का इरादा "प्रधानताओं और शक्तियों" से उन राक्षसों का उल्लेख करना था जो अस्थायी रूप से संसार में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करते थे। पौलुस घोषणा करते हैं कि मसीह ने उन्हें जीत लिया है और उन्हें अपनी विजय यात्रा में बन्दी के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है (पद [15](https://ref.ly/Col2:15))। इस प्रकार, [कुलुस्सियों 2:20](https://ref.ly/Col2:20) का अर्थ हो सकता है कि मसीही उन मौलिक आत्माओं के लिए "मर गए" हैं, जैसे कि कहीं और पौलुस ने पाप के लिए "मरने" के बारे में लिखा था ([रोम 6:2](https://ref.ly/Rom6:2))।

हालाँकि इस तथ्य के बावजूद कि पौलुस ने प्रधानताओं और शक्तियों को आत्मिक बलों के रूप में वर्णित किया है, और यह पौलुस के "संसार के तत्वों" के उपयोग के साथ आसानी से मेल खाता है, कई विद्वान इस व्याख्या को तीन संभावनाओं में सबसे कम संभावित मानते हैं। "तत्वों" का आत्माओं के अर्थ में उपयोग का सबसे प्रारंभिक निश्चित प्रमाण तीसरी शताब्दी ईस्वी से मिलता है, जो पौलुस के समय में सामान्य उपयोग को दर्शाने के लिए बहुत देर से है। इसके अलावा, कहीं और पौलुस ने ईसाइयों के दासत्व में होने या दुष्ट शक्तियों के लिए मरने की बात नहीं की है।

मौलिक सिद्धांत

कुछ विद्वान "संसार के तत्वों" को प्राथमिक धार्मिक शिक्षा के रूप में समझते हैं (जैसे [इब्रा 5:12](https://ref.ly/Heb5:12) में)। पौलुस संभवतः "धर्म के एबीसी" की ओर इशारा कर रहे थे, शायद व्यवस्था के प्राथमिक स्वरूप की ओर (पुष्टि करें [गला 3:24](https://ref.ly/Gal3:24); [4:1–4](https://ref.ly/Gal4:1-Gal4:4)) या अन्यजाति धार्मिक शिक्षा ([4:8](https://ref.ly/Gal4:8)) की ओर। "कमजोर और भिखारी तत्व" (केजेवी) को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि गलातियों ने विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं और वर्षों को कानूनी रूप से मना रहे थे जैसे कि उनकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने इस पर निर्भर करती हो।

इसी तरह, कुलुस्सियों में संसार के तत्व मनुष्य की परंपराओं के समानांतर प्रतीत होते हैं ([कुल 2:8](https://ref.ly/Col2:8))। समस्या फिर से गलातियों की तरह ही है, कानूनीवाद (पद [16, 20–23](https://ref.ly/Col2:16,Col2:20-Col2:23))। दोनों संदर्भों में जिस दासत्व के खिलाफ चेतावनी दी गई है, वह प्राथमिक धार्मिक सोच के लिए बंधन है जो केवल मनुष्यों से आता है और इसे मसीह में आने वाली उन्नत शिक्षा के साथ तुलना करना होगा। कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि इस व्याख्या के पक्ष में अधिक तर्क हैं बजाय "मौलिक आत्माओं" अर्थ के, परन्तु अन्य तर्क देते हैं कि यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है।

प्राथमिक अस्तित्व

अब तक, प्राचीन साहित्य में "तत्वों" का सबसे अधिक उपयोग शाब्दिक रूप से होता था, जो संसार के भौतिक तत्वों को संदर्भित करता था, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वी, वायु, जल, और अग्नि माना जाता था। तीसरी व्याख्या, जिसे कई विद्वान पसंद करते हैं, "संसार के तत्वों" की इस समझ पर आधारित है। वाक्यांश "संसार के" का अर्थ यह निर्धारित करता है कि सम्बन्धित अंशों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। नए नियम लेखनों में "संसार" केवल भौतिक नहीं था। अक्सर, "संसार" को नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, जो परमेश्वर से अलग या यहाँ तक कि परमेश्वर और मसीह के विरोध में मानव जीवन का प्रतीक था। संसार अक्सर अपरिवर्तित मानवता का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें उसकी संस्कृति, रीति-रिवाज, विश्व दृष्टिकोण, और नैतिकता शामिल थी—सृष्टि का वह हिस्सा जो अभी तक मुक्त नहीं हुआ था और खुद को बचाने में असमर्थ था। इस दृष्टिकोण में, संसार के तत्व केवल मानव के अस्तित्व में "मूल बातें" होती हैं। इस व्याख्या के अनुसार, पौलुस ने कुलुस्सियों के मसीहियों को दार्शनिक अटकलों और खाली धोखे से दूर रहने के लिए चेतावनी दी थी, जो मानव परंपराओं और केवल मानव के अस्तित्व की मूल बातों के अनुसार थे और जो उनके पास मसीह में था उसके अनुसार नहीं थे ([कुल 2:8](https://ref.ly/Col2:8))। वे केवल मानव जीवन की मूल सिद्धांतों से मर चुके थे (पद [20](https://ref.ly/Col2:20)), और उस अस्तित्व के स्तर से अब बंधे नहीं थे, उनके पास जीवन था जो मसीह से आया था ([3:1–4](https://ref.ly/Col3:1-Col3:4))।

यह व्याख्या अभी भी [गलातियों 4:1–3](https://ref.ly/Gal4:1-Gal4:3) का सटीक अर्थ स्पष्ट नहीं करती है। क्या पौलुस यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों को संबोधित कर रहे थे या केवल यहूदियों को ([गलातियों 4:3](https://ref.ly/Gal4:3) में "हम")? इसमें कोई संदेह नहीं कि पौलुस ने यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों को मानव अस्तित्व के दासत्व में देखा। हालाँकि यहूदियों के पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, परन्तु यह उद्धार के लिए अप्रभावी था। मसीह के आगमन से वह बंधन टूट गया और पवित्र आत्मा आ गया, जो मसीहियों को पूरी तरह से नई गुणवत्ता का मानव जीवन प्रदान करेगा। इसलिए, पौलुस ने केवल मानव अस्तित्व की ऐसी कमजोर और दरिद्र मूल तत्वों से ग्रस्त मूलभूत बातों के दास बनने के खिलाफ चेतावनी दी (पद [9](https://ref.ly/Gal4:9))।

इस दृष्टिकोण में, फिर, संसार के तत्व मसीह से पहले और बाहर अस्तित्व के "मूल" हैं। पौलुस ने कहीं भी विशेष रूप से दर्ज नहीं किया कि उन्होंने उन मूल तत्वों में क्या शामिल किया। हालाँकि, गलातियों और कुलुस्सियों दोनों के संदर्भ से ऐसा प्रतीत होते हैं कि मूल तत्वों में कम से कम व्यवस्था और "देह" (अर्थात, परमेश्वर से अलग नैतिक रूप से जिया गया जीवन) शामिल थे। "तत्वों" का ऐसा दृष्टिकोण इन अंशों के व्यापक संदर्भ और अन्य अंशों (विशेष रूप से [रोम 6–8](https://ref.ly/Rom6:1-Rom8:39); [गला 3:2–3, 23–25](https://ref.ly/Gal3:2-Gal3:3,Gal3:23-Gal3:25); [4:1–10](https://ref.ly/Gal4:1-Gal4:10)) के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।

तानतशीलो

तानतशीलो

एप्रैम के गोत्र को विरासत में दिए गए क्षेत्र की उत्तर-पूर्व सीमा पर स्थित नगर, मिकमेतात और यानोह के बीच स्थित है ([यहो 16:6](https://ref.ly/Josh16:6))।

तानाक

एस्द्रेलोन के मैदान और यिज्रेल की तराई की सीमा पर स्थित कनानी गढ़ के नगरों में से एक, जिसमें योकनाम, मगिद्दो, यिबलाम, और बेतशान शामिल हैं। आधुनिक स्थल, जो मगिद्दो से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में है, प्राचीन नाम, टेल तानाक को बनाए रखता है। उत्खनन से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक दीवार का पता चलता है जो विशाल, अनियमित आकार के पत्थरों से बनी है, जिसमें छोटे पत्थर दरारों में सेट हैं, साथ ही एक स्थानीय राजा के राजभवन के खण्डहर भी हैं। 15वीं और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लगभग 40 कीलाक्षर पट्टिकाएँ खोजी गईं, और एक बाद की अवधि से, ईंट के घर संभवतः इस्राएली निर्माण के थे। इस्राएली काल के एक घर में एक पक्की मिट्‍टी की धूपवेदी मिली।

तानाक का पहली बार बाइबल में उल्लेख किया गया है, जब इसे यरदन के पश्चिमी किनारे पर इस्राएलियों द्वारा जीते गए राजाओं की सूची में शामिल किया गया था ([यहो 12:21](https://ref.ly/Josh12:21))। फिलिस्तीन के जनजातीय विभाजन में, मनश्शे को तानाक प्राप्त हुआ ([21:25](https://ref.ly/Josh21:25)), जिसे एक लेवीय नगर के रूप में भी नामित किया गया था। हालांकि, मनश्शे तानाक या अपनी विरासत के अन्य मजबूत नगरों पर कब्जा करने में सक्षम नहीं थे ([न्यायि 1:27](https://ref.ly/Judg1:27))।

सीसरा की हार के बाद, दबोरा और बाराक ने एक गीत गाया जिसमें कहा गया कि लड़ाई मगिद्दो के जल के पास तानाक में हुई थी ([न्यायि 5:19](https://ref.ly/Judg5:19))। सुलैमान के समय में, तानाक उन नगरों में से एक था जो राजा के घराने के लिए मासिक प्रावधानों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक जिलों की सूची में उल्लेखित था ([1 राजा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))। बाइबल में तानाक का अन्तिम उल्लेख एक वंशावली सूची में है ([1 इति 7:29](https://ref.ly/1Chr7:29)), जहाँ कहा गया है कि यह नगर एप्रैम का था, मनश्शियों की सीमाओं के साथ।

तानाक

तानाक*

एक लेवीय नगर, [यहोशू 21:25](https://ref.ly/Josh21:25) में है। *देखें* तानाक।

ताने

बुनाई के लिए फ्रेम या मशीन। *देखें* वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

तापत

तापत

सुलैमान की बेटी और बेन-अबीनादब, जो दोर में सुलैमान के अधिकारी थे, उनकी पत्नी थीं ([1 रा 4:11](https://ref.ly/1Kgs4:11))।

ताबीज

एक छोटा प्रार्थना सन्दूक पवित्रशास्त्र के अंशों को रखता है। धर्मी यहूदी इसे प्रार्थना के समय पहनते हैं। प्रार्थना के समय, रूढ़िवादी यहूदी पुरुष दो छोटे, काले चमड़े के डिब्बे पहनते हैं। इनमें पवित्रशास्त्र होता है।

ताबीज शायद पवित्रशास्त्र का सन्दूक नहीं था। यह चर्मपत्र की एक पट्टी थी जिसमें इब्रानी भाषा में चार पुराने नियम के अंश थे। वे अंश थे:

1. [निर्गमन 13:1](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10,Exod13:11-Exod13:16)[–](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10)[10](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10,Exod13:11-Exod13:16)
2. [निर्गमन 11](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10,Exod13:11-Exod13:16)[–](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10)[16](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10,Exod13:11-Exod13:16)
3. [व्यवस्थाविवरण 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9)
4. [व्यवस्थाविवरण 11:13–21](https://ref.ly/Deut11:13-Deut11:21)

[व्यवस्थाविवरण 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9) का अंश "शेमा" को समाहित करता है—परमेश्वर के एकमात्र प्रभु होने की स्वीकारोक्ति। सभी चार अंश कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि वे उनके नियमों को अपने हाथों पर बाँधें और उन्हें अपनी आँखों के बीच 'माथे पर बन्धी पट्टी' के रूप में रखें। यहूदियों ने इसे एक गैर-शाब्दिक अर्थ में समझा और भौतिक अलंकरण को छोड़ दिया। कुछ यहूदियों ने इस आज्ञा को शाब्दिक रूप से लिया। उन्होंने अपने हाथों और माथे पर अपने शास्त्रों के अंश पहनना शुरू किया। विद्वानों में यह सहमति नहीं है कि यह परम्परा कब शुरू हुई। इस प्रथा का स्पष्ट उल्लेख 100 ई.पू. के एक गैर-बाइबल यहूदी दस्तावेज़ में मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह चौथी शताब्दी ई.पू. या उससे भी पहले शुरू हुई थी।

[मत्ती 23:5](https://ref.ly/Matt23:5) में, यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा की, अन्य बातों के साथ, उनके "अपने ताबीजों को चौड़ा करने" की आदत के लिए। इस संदर्भ में, यीशु ने उनके स्पष्ट धार्मिक आचरण को अस्वीकार किया। जाहिर है, चौड़ा ताबीज दूसरों को प्रभावित करता था कि पहनने वाला कितना धार्मिक था। यह धर्म में गर्व, दिखावा और कपट का प्रमाण था।

यह भी देखें ताबीज; माथे की पट्टी I

ताबीज़

यह एक छोटी वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पहना जाता है। इसे आमतौर पर गले में पहना जाता है। इसका उपयोग ताबीज के रूप में या दुष्ट आत्माओं, जादू-टोना, बीमारियों या अन्य शारीरिक और आत्मिक खतरों से सुरक्षा के साधन के रूप में किया जाता है।

शब्द "ताबीज़" संभवतः लातिनी या अरबी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "ले जाना।" ताबीज़ को तावीज भी कहा जाता है। इन्हें विभिन्न पदार्थों से बनाया जाता है और ये कई रूपों में आते हैं। धातु के टुकड़े या चर्मपत्र की पट्टियाँ (संगत रूप से उपचारित पशु की त्वचा की पतली परतें) पवित्र लेखन के अंशों के साथ उपयोग की जाती हैं (यहाँ तक कि शास्त्र भी)। जड़ी-बूटियों और पशुओं से तैयार की गई चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। अर्ध-कीमती रत्न (मूल्यवान पत्थरों) पर अक्सर जादुई सूत्र के साथ अंकित होते हैं।

बाइबल में कोई भी इब्री या यूनानी शब्द निश्चित रूप से "ताबीज़" के रूप में अनुवादित नहीं किया गया है। ताबीज़ पहनने की प्रथा कभी-कभी संकेतित होती है और इसे आमतौर पर अस्वीकृति के साथ देखा जाता है। कुछ लोग मिस्र से निकल रहे इस्राएलियों द्वारा पहने गए सोने की बालियों को ताबीज़ मानते हैं ([निर्ग 32:2–4](https://ref.ly/Exod32:2-Exod32:4))। हारून ने इन्हें एक सुनहरे बछड़े में ढाल दिया। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने अपने समय की महिलाओं द्वारा पहने गए आभूषणों की निंदा की ([यशा 3:16–23](https://ref.ly/Isa3:16-Isa3:23))।

अधिकांश विद्वान यहूदियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तावीज़ और मेज़ुज़ाह को ताबीज़ के रूप में मानते हैं। तावीज़ छोटे बक्से होते हैं जिनमें लिखित पवित्रशास्त्र की आयतें होती हैं। उनके पास चमड़े की पट्टियाँ होती हैं जिनका उपयोग प्रार्थना के दौरान तावीज़ पहनने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार, मेजुज़ाह छोटे पात्र होते हैं जिनमें लिखित पवित्रशास्त्र की आयतें होती हैं और उन्हें दरवाजों पर रखा जाता है। दोनों [व्यवस्थाविवरण 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9) में दिए गए आदेशों का पालन करने के तरीके हैं। *देखें* ताबीज; जादू; मस्तक बंध।

ताबुत

देखें दफन, दफन की रीति-रिवाज।

ताबेल

ताबेल

1. सामरिया के शासक जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फारस के राजा अर्तक्षत्र प्रथम (464–424 ईसा पूर्व) को एक पत्र लिखा, जिसमें जरूब्बाबेल द्वारा यरूशलेम की दीवार के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया ([एज्रा 4:7](https://ref.ly/Ezra4:7))।

2. वह उस व्यक्ति के पिता थे जिसे इस्राएल के राजा पेकह और सीरिया के राजा रसीन ने यरूशलेम के सिंहासन पर बैठाना चाहा था, जब उन्होंने इसे जीत लिया और यहूदा के राजा आहाज को अधीन कर लिया (735–715 ईसा पूर्व; [यश 7:6](https://ref.ly/Isa7:6))।

ताबोर (स्थान)

जबूलून के नगरों की सूची में [1 इतिहास 6:77](https://ref.ly/1Chr6:77) में उल्लिखित नगर। [यहोशू 19:12](https://ref.ly/Josh19:12) में एक समान सूची में नगर का नाम किसलोत्ताबोर है; यदि वही नगर अभिप्रेत है, तो इतिहासकार ने यहाँ नाम को संक्षिप्त किया हो सकता है।

ताबोर के बांज वृक्ष

ताबोर के बांज वृक्ष

बेतेल के पास और सम्भवतः बिन्यामीन के गोत्रीय क्षेत्र में वह स्थान जहाँ शाऊल को तीन पुरुषों से मिलना था ([1 शमू 10:3](https://ref.ly/1Sam10:3))। यह मुलाकात शाऊल को राजा के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए दिए गए चार संकेतों में से दूसरा था।

ताबोर पर्वत

देखें ताबोर पर्वत।

ताबोर, पर्वत

नीचे गलील में महत्वपूर्ण पहाड़ी जो यिज्रेल की तराई के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित है। नासरत से लगभग छ: मील (9.7 किलोमीटर) पूर्व में, ताबोर की तराई के तल से अचानक उठता है। इसकी ऊंचाई (1,929 फीट, या 587.9 मीटर) की तुलना में यह अधिक प्रमुख दिखाई देता है, इसलिए यह प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संदर्भ बिंदु बन गया। इसने इस्साकार के गोत्र की पश्चिमी सीमा को परिभाषित किया ([यहो 19:22](https://ref.ly/Josh19:22)) और यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय राजमार्ग (विया मरिस) पर एक उपयोगी मार्गदर्शन उपकरण था जो गलील में मगिद्दो से होते हुए हासोर की ओर जाता था। इसकी प्रमुखता के कारण इसे दूर उत्तर में स्थित हेर्मोन पर्वत से इसकी तुलना की जाती थी ([भज 89:12](https://ref.ly/Ps89:12); पुष्टि करें [यिर्म 46:18](https://ref.ly/Jer46:18))।

पुराने नियम में, ताबोर पर्वत का उल्लेख न्यायियों की पुस्तक में किया गया है जब दबोरा और बाराक हासोर से एक कनानी सेना के सेनापति सीसरा से लड़ें ([न्याय 4:1–24](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24))। नप्ताली और जबूलून के आस-पास के गोत्रों से बाराक की सेना ताबोर पर्वत पर मिली और दबोरा के निर्देश पर सीसरा के विरुद्ध एक सफल युद्ध शुरू किया। उसी पुस्तक में बाद में, ताबोर पर्वत को वह स्थान बताया गया जहां गिदोन ने अंततः मिद्यानी के राजाओं, जेबह और सल्मुन्ना का सामना किया, जिन्होंने उसके भाइयों को मार डाला था ([8:18](https://ref.ly/Judg8:18))।

रणनीतिक रूप से स्थित, ताबोर का मध्यम आकार का शीर्ष, आधे मील से कम चौकोर (1.3 वर्ग किलोमीटर), आसानी से किलेबंद किया जा सकता था। पुराने नियम के राज्य काल के दौरान, वहां मंदिर हो सकते थे (देखें [होश 5:1](https://ref.ly/Hos5:1)), लेकिन हेलेनिस्टिक युग तक, किलेबंदी की गई थी। प्टोलेमीज़ ने इसे मजबूत किया, और ऐन्टायकस III (218 ई.पू.) के समय तक, ताबोर यिज्रेल की तराई का प्रशासनिक केंद्र बन गया था। रोमी युग ने ताबोर पर्वत पर विभिन्न संघर्षों को देखा। ई. 66 के प्रमुख यहूदी युद्ध में, जोसीफस ने पहाड़ी को एक बड़ी दीवार से किलेबंद किया, जो अभी भी दिखाई देता है। चौथी शताब्दी से, ताबोर पर्वत को यीशु के रूपांतरण स्थल के रूप में पहचाना गया है ([मर 9:2–13](https://ref.ly/Mark9:2-Mark9:13))। हालांकि, यह अनिश्चित है, क्योंकि नए नियम में ताबोर पर्वत का नाम नहीं है। कॉन्सटेंटाइन की माता हलीना को विश्वास था कि रूपांतरण वहीं हुआ था, और ई. 326 में उन्होंने वहां एक गिरजाघर बनवाया। अन्य मन्दिर, मठ और गिरजाघर 12वीं शताब्दी तक पहाड़ी को सुशोभित करते रहे, जब तक अरबी राजा सलादीन द्वारा सब कुछ नष्ट नहीं कर दिया गया। आज पहाड़ पर एक यूनानी ऑर्थोडॉक्स मठ और 19वीं शताब्दी का एक लतीनी गिरजाघर देखा जा सकता है।

तामार (व्यक्ति)

1. यहूदा के पहलौठे पुत्र एर की पत्नी, जो एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए था। बाद में, विधवा होने के नाते, तामार ने यहूदा से दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम पेरेस और ज़ेरह थे ([उत 38:6–24](https://ref.ly/Gen38:6-Gen38:24); [1 इति 2:4](https://ref.ly/1Chr2:4))। तामार ने पेरेस के माध्यम से यहूदा की वंशावली को आगे बढ़ाया ([रूत 4:12](https://ref.ly/Ruth4:12)), और उनका नाम मसीह के परिवार की सूची में दर्ज है ([मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. अबशालोम की बहन और दाऊद की पुत्री, जो उसकी पत्नी माका से उत्पन हुई जो गशूर से थी। छल के द्वारा, तामार को उसके सौतेले भाई अम्नोन ने बहकाया। उसके सगे भाई, अबसालोम ने बदला लिया और बाल्हासोर में अम्नोन की हत्या करवा दी ([2 शमू 13](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:39); [1 इति 3:9](https://ref.ly/1Chr3:9))।
2. अबसालोम की पुत्री, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं ([2 शमू 14:27](https://ref.ly/2Sam14:27))। उन्होंने संभवतः गिबा के ऊरीएल से विवाह किया और माका की माता बनीं।

देखें माका, माकाह(व्यक्ति) #4।

तामार (स्थान)

मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम में यहूदा के गोत्र में स्थित नगर ([यहेज 47:19](https://ref.ly/Ezek47:19); [48:28](https://ref.ly/Ezek48:28))। [1 राजाओं 9:18](https://ref.ly/1Kgs9:18) की कुछ इब्रानी पाण्डुलिपियों में तामार को यहूदी साम्राज्य की ताकत और भव्यता को बढ़ाने के लिए सुलैमान द्वारा अपने अभियान में बनाए गए स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे एलत बन्दरगाह और दक्षिणी अरब के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक किलेबन्द किया गया होगा।

यह भी देखें तदमोर।

तार वाला वाद्य यंत्र

तार वाला वाद्य यंत्र

देखिए वाद्य यंत्र।

तारा

देखिए खगोलशास्त्र।

तारिया

देखें ताहरिया।

तारे

तारे

राजा शाऊल के एक वंशज, [1 इतिहास 8:35](https://ref.ly/1Chr8:35) और [9:41](https://ref.ly/1Chr9:41) में उल्लेखित हैं। तारे का एक वैकल्पिक वर्तनी अंग्रेजी अनुवाद में पाया जाता है।

तालमुद

तालमुद*

शब्द का अर्थ "अध्ययन करना," "सीखना" है। यह इब्रानी और अरामी भाषा में साहित्य का एक संग्रह है, जो पुराने नियम के विधिक अंशों की व्याख्याओं के साथ-साथ कई रब्बियों के स्रोतों से ज्ञानवर्धक कहावतों को भी शामिल करता है; यह एज्रा के तुरंत बाद, लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईस्वी तक की समयावधि तक फैला हुआ है।

मौखिक व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास

पारंपरिक यहूदी मानते हैं कि मूसा को पहले या लिखित शब्द के अलावा एक दूसरी व्यवस्था भी दी गई थी; यह दूसरी व्यवस्था मौखिक रूप से दी गई थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में सौंपा गया। तालमुद स्वयं इस प्रारंभिक उत्पत्ति का दावा करता है, और*पिरके अबोत* 1:1 में कहा गया है कि इसे मूसा को सौंपा गया था। अन्य शास्त्री इस मौखिक व्यवस्था की उत्पत्ति पर सहमत नहीं हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि इसकी शुरुआत और विकास एज्रा के बाद हुआ। उदाहरण के लिए, बन्धुआई से पूर्व के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा मौखिक व्यवस्था से विचलन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं के संदेश मूसा को दिए गए लिखित प्रकाशितवाक्य को छोड़ने के बारे में चेतावनियों से भरे हुए हैं, जिससे बाबेली बन्धुआई से पहले मौखिक परम्परा के अभाव का संकेत मिलता है।

एज्रा के बाद के काल में ("मूसा की व्यवस्था में निपुण एक शास्त्री," [एज्रा 7:6](https://ref.ly/Ezra7:6)), आराधनालयों और पाठशालायों में शास्त्री के बाद शास्त्री आए, और उनके द्वारा पुराने नियम की समझ को संजोया और याद किया गया। सदियों के दौरान, बढ़ते हुए विचारों और व्याख्याओं के संग्रह को सीखने और याद रखने के लिए कई स्मरण उपकरणों का उपयोग किया गया। लेकिन अंततः सबसे अच्छी स्मृति भी सभी उपलब्ध सामग्री को बनाए नहीं रख सकी। अंततः यह आवश्यक हो गया कि सभी पूर्ववर्ती पीढ़ियों की आवश्यक शिक्षाओं का सारांश संकलित किया जाए, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए विचार, धार्मिक भावना, और मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए ज्ञान के विशाल भण्डार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया जाए। इस संकलन को तालमुद के नाम से जाना जाता है, जो मौखिक व्यवस्था का मूल भण्डार है। यहूदी लोग इसे पवित्रशास्त्रों के बाद दूसरा मानते हैं। एक साहित्य जिसे राष्ट्रीय और धार्मिक सृजन की प्रतिभा के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसका यहूदी विश्व दृष्टिकोण के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

मौखिक व्यवस्था का औचित्य

बन्धुआई के बाद केभविष्यद्वक्ताओं की समाप्ति के साथ, और इस्राएल में जीवन की जटिलता और बाहरी दुनिया के साथ इसके संबंधों के निरंतर विकास के साथ, पंचग्रन्थ के व्यवस्थाओं के आगे विस्तार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सबसे पहले, मौखिक व्यवस्था, का उद्देश्य मददगार होना था ताकि लोग परमेश्वर के लिखित वचन का पालन कर सकें।

तालमुद में निहित मौखिक व्यवस्था का दोहरा कार्य है। सबसे पहले, इसने लिखित व्यवस्था की व्याख्या प्रदान की। रब्बियों के अनुसार, यह आवश्यक है क्योंकि मौखिक व्यवस्था लिखित व्यवस्था का पालन करना संभव बनाता है। इसके बिना, लिखित व्यवस्था का पालन करना असंभव होगा। एक अच्छा उदाहरण काम न करने की अवधारणा है, जैसा कि बाइबल के सब्त व्यवस्था द्वारा दर्शाया गया है। हर कोई जानता था कि सब्त पर काम नहीं किया जाता था। हालांकि, रब्बियों का तर्क है कि काम का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करने के लिए मौखिक व्यवस्था की आवश्यकता थी।

मौखिक व्यवस्था का दूसरा पहलू यह है कि यह लिखित व्यवस्था को नए परिस्थितियों और हालातों के अनुसार अनुकूलित और संशोधित करता है। मौखिक व्यवस्था का उद्देश्य लिखित व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यवहार्य दस्तावेज बनाना है। इस मौखिक व्यवस्था के बिना, लिखित व्यवस्था अप्रचलित हो जाएगी। इसलिए, निषेधों के पालन के साथ-साथ अच्छी यहूदी भक्ति और विश्वासयोग्यता पर जोर देने के लिए मौखिक व्यवस्था आवश्यक है।

यह सत्य है कि प्रत्येक पीढ़ी को नए सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो परमेश्वर के वचन के अलग-अलग अनुप्रयोग को आवश्यक बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने या विभिन्न युगों में नए समस्याओं की व्याख्या करने के लिए बदला नहीं जा सकता। इनमें से कुछ पहली सदी ई. में स्पष्ट होता है, जब यीशु ने यहूदी अगुवों को उनकी मौखिक परम्पराओं द्वारा परमेश्वर के वचन को हड़पने के लिए चुनौती दी ([मर 7:9–13](https://ref.ly/Mark7:9-Mark7:13))।

तालमुद के मूल पूर्ववर्ती

शास्त्रों को मौखिक रूप से सिखाने के प्रारंभिक साधनों में से एक था बाइबल पाठ की निरंतर टिप्पणी, या मिद्राश ("व्याख्या करना")। यदि शिक्षा ने पुराने नियम के व्यवस्था के हिस्सों को संभाला, तो इसे मिद्राश हलकाह कहा जाता था (बाद वाले ने उस तरीके पर जोर दिया जिसके द्वारा कोई चलता है या रहता है)। जब पुराने नियम के गैर-विधिक, नैतिक, या भक्तिपूर्ण हिस्सों का उपचार किया जाता था, तो राय और समझ को मिद्राश हाग्गादाह ("कथन") कहा जाता था। 444 ईसा पूर्व में यरूशलेम की शहरपनाह के पूरा होने के अवसर पर, एज्रा और उनके प्रशिक्षित सहयोगी मिद्राश की विधि का उपयोग कर रहे थे, जब उन्होंने "लोगों को व्यवस्था का वर्णन किया, जबकि लोग अपने स्थान पर बने रहे। उन्होंने पुस्तक से पढ़ा, परमेश्वर की व्यवस्था से, अर्थ देने के लिए अनुवाद करते हुए ताकि वे शिक्षा को समझ सकें" ([नहे 8:7–8](https://ref.ly/Neh8:7-Neh8:8))। इस प्रकार की मौखिक मिद्राश वह विधि थी जिसका अनुसरण एज्रा के बाद की पीढ़ियों के शास्त्रियों ने किया, जब धार्मिक अगुवों को सोफेरिम ("पुस्तककार" या "शास्त्री") के रूप में जाना जाता था, लगभग 200 ई.पू. तक। कभी-कभी "महान आराधनालय" के रूप में सन्दर्भित, इन विद्वानों ने प्रकट नैतिक और औपचारिक शब्द को "बचाने" की शिक्षा प्रदान की ताकि इस्राएल फिर कभी मूर्तिपूजा या अज्ञानता में न भटके। सोफेरिम के बाद हसीदिम ("पवित्र लोग") आए, जिन्होंने धार्मिक भक्ति के उच्च स्तर को बनाए रखने की कोशिश की। बदले में, लगभग 128 ईसा पूर्व में हसीदिम को फरीसियों ("अलग किए गए पुरुष") द्वारा सफल बनाया गया था। इन समूहों में से प्रत्येक ने मिद्राश विधि में योगदान दिया। यह सामग्री मौखिक रूप से बढ़ती रही और प्रसारित होती रही। आने वाली पीढ़ियों ने इन सामग्रियों को निरंतर पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा। इसलिए, नई विधि को मिशना ("पुनरावृत्ति") कहा गया, और मिशना के शास्त्रियों को तन्नाइम ("जो मौखिक रूप से सौंपते थे") के रूप में जाना जाता था। मिद्राश और मिशना दोनों आने वाली पीढ़ियों में साथ-साथ मौजूद थे। हालांकि, एक समय आया जब मिशना द्वारा शामिल किए गए मौखिक व्यवस्था को संहिताबद्ध करना आवश्यक हो गया, क्योंकि इसे सामग्री के एक समूह के रूप में सीखना बोझिल हो गया था। अंततः, इस सामग्री को लिखित रूप में रखा गया; इसे गमारा ("समापन") के रूप में जाना गया। गमारा और मिशना का संयोजन तालमुद का गठन करता है।

यह भी देखें गमारा; हाग्गादाह; हलाका; व्यवस्था, बाइबल की अवधारणा; मिद्राश; मिशना; फरीसी; तोराह; परम्परा; मौखिक परम्परा I

तालिका

चमड़े या सरकण्डे का कुण्डलपत्र। *देखें* लेखन।

तिकवा

तिकवा

1. हर्हस का पुत्र, शल्लूम का पिता, और हुल्दा नबिया के ससुर ([2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14)); [2 इतिहास 34:22](https://ref.ly/2Chr34:22) में वैकल्पिक रूप से तोखत (केजेवी "तिकवत") कहा गया है।

2. यहजयाह, जो उन चार व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने एज्रा के विदेशी पत्नियों को तलाक देने के आदेश का विरोध किया था, उनके पिता ([एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15))।

तिग्लत्पिलेसेर

तिग्लत्पिलेसेर

तीन अश्शूरी राजाओं के नाम, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तिग्लत्पिलेसेर तृतीय थे (745–727 ईसा पूर्व)। इस नाम का अर्थ है "मेरा भरोसा एशारा मन्दिर के पुत्र में है," और यह विभिन्न रूपों में प्रकट होता है (पुष्टि करें [2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29); [1 इति 5:6](https://ref.ly/1Chr5:6) में तिग्लत्पिलेसेर भी कहा गया है; [2 इति 28:20](https://ref.ly/2Chr28:20))।

तिग्लत्पिलेसेर प्रथम (1115–1077 ईसा पूर्व) अशुर-रेश-यिशी के पुत्र थे। बाबेली अधिपत्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, तिग्लत्पिलेसेर ने अपने पिता के शासन में नए अधिग्रहीत क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की, नियंत्रण बनाए रखा और पूर्व के कब्जाधारियों के पलटवार से सुरक्षा प्रदान की। सुरक्षा के कारण व्यापार और समृद्धि में वृद्धि हुई, और एक बड़ा मन्दिर-निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया।

तिग्लत्पिलेसेर द्वितीय (लगभग 967–935 ईसा पूर्व) एक कमजोर राजा थे जिन्होंने अश्शूर पर पतन के दौर के दौरान शासन किया। हालांकि वे कुछ हद तक आन्तरिक नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम थे, लेकिन वे बाहरी लोगों को अश्शूरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोकने में असमर्थ थे। विशेष रूप से, अरामियों ने अश्शूरी कमजोरी का फायदा उठाकर भूमि के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और एक अरामी शासक जिसका नाम कपारा था, उसने गोजाना ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6) का गोजान) में एक राजभवन बनाया। क्षेत्र पर कब्जा करने वाले कुछ अरामियों की पहचान उस स्थल पर मिली शिलालेखों से की गई है। यह अवधि अरामी साम्राज्य के उदय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी।

तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) उस समय सिंहासन पर चढ़े जब वे अश्शूरी भाग्य में एक और गिरावट को रोक सकते थे और उसे उलट सकते थे। हालांकि वे सीधे सिंहासन के लिए पंक्ति में नहीं थे, वे शायद शाही वंश के थे। कभी-कभी, उन्होंने पूल नाम ([2 रा 15:19](https://ref.ly/2Kgs15:19); [1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26)) का उपयोग किया, जो शायद उनके सिंहासन नाम के विपरीत उनका वास्तविक नाम था।

तिग्लत्पिलेसेर तृतीय एक मजबूत, सक्षम और संसाधनशील राजा थे, जिनका शासन अश्शूरी सीमाओं के तेजी से विस्तार और नव-अर्जित क्षेत्रों के शान्तिपूर्ण प्रशासन के लिए उल्लेखनीय था। उन्होंने अरामियों को हराकर कसदियों की सहायता की, और अपनी कूटनीति से बाबेली समर्थन बनाए रखा, जबकि उन्होंने अपनी सैन्य कोशिशें अन्यत्र केन्द्रित कीं। 734 ईसा पूर्व में बाबेल के जागीरदार राजा नाबू-नासिर की मृत्यु के बाद, तिग्लत्पिलेसेर ने कुछ गोत्रों का समर्थन प्राप्त किया और अंततः मर्दुक-अपला-इद्दिना (जो [यशा 39:1](https://ref.ly/Isa39:1) में मरोदक बलदान हैं) को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। बाबेली इतिहास के अनुसार, उन्होंने 729 ईसा पूर्व में बाबेल के सिंहासन पर स्वयं बैठते समय नाम पूल का उपयोग किया। वे 500 वर्षों में बाबेल के सिंहासन पर पहले अश्शूरी राजा थे।

उनका शासन, जो क्षेत्र में व्यापक वृद्धि और एक मजबूत और सक्षम प्रशासन द्वारा चिह्नित था, उसका प्रभाव अश्शूर की तत्काल सीमाओं से कहीं अधिक दूरगामी था। सीरिया और फिलिस्तीन में विस्तार अंततः मिस्र के साथ संघर्ष की ओर ले जाने वाला था, जब उस देश ने एक बार फिर से एक अधिक आक्रामक विदेशी नीति अपनाने की इच्छा जताई। तिग्लत्पिलेसेर, शल्मनेसेर पाँचवें (727–722 ईसा पूर्व) के पिता थे।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरी।

तिदाल

तिदाल

गोयीम का राजा, जिसने कदोर्लाओमेर के संघ के साथ सदोम के खिलाफ युद्ध किया ([उत 14:1–9](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:9))।

तिनका

तिनका

किंग्स जेम्स संस्करण में एक शब्द का उपयोग एक "भाई" की आंख में फंसे एक छोटे कण का वर्णन करता है ([मत्ती 7:3–5](https://ref.ly/Matt7:3-Matt7:5); [लूका 6:41–42](https://ref.ly/Luke6:41-Luke6:42))। हाल के अनुवादों में "तिनका" शब्द का उपयोग किया गया है।

तिप्सह

तिप्सह

1. सुलैमान के साम्राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित नगर ([1 रा 4:24](https://ref.ly/1Kgs4:24))। इसे सबसे अधिक सम्भावना है कि थाप्साकस के साथ पहचाना जाता है, जो यूनानी और रोमी ग्रन्थों में अक्सर उल्लेखित एक नगर है। हालांकि इसका सटीक स्थान अज्ञात है, यह फरात नदी पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था जो पूर्व-पश्चिम कारवां मार्ग पर हावी था और नदी यातायात के लिए एक उत्तरी टर्मिनल के रूप में भी कार्य करता था।

2. उन नगरों में से एक जिसे मनहेम ने शल्लूम को सामरिया में स्थापित करने के बाद जीता था ([2 रा 15:16](https://ref.ly/2Kgs15:16))। *देखें* तप्पूह (स्थान) #2।

तिबिरियास

गलील झील के पश्चिमी तट के मध्य में स्थित एक नगर, जिसे लगभग ईस्वी 20 में हेरोदेस आन्तिपास, हेरोदेस महान के पुत्र और गलील और पेरिया के राज्यपाल (4 ई.पू.–39 ई.) द्वारा लगभग 20 ई.पू. में बनाया गया था, जिन्होंने सम्राट तिबिरियास के सम्मान में नगर का नाम रखा था। इसका नाम आज के आधुनिक नगर तबारीयेह में संरक्षित है। यह नगर हेरोदेस की नई राजधानी बना, जब उसने अपनी पुरानी राजधानी सिप्पोरिस को छोड़ दिया। तिबिरियस के स्थान के कई फायदे थे: यह झील के ऊपर एक चट्टानी इलाके के नीचे स्थित था, जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था; यह उत्तर, दक्षिण, और पश्चिम की सड़कों का मिलन केंद्र था, जिससे हेरोदेस अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आसानी से जा सकता था; और इसके दक्षिण में गर्म झरने थे, जिनकी स्वास्थ्यवर्धक खूबियों का उल्लेख रोमी लेखक प्लिनी द एल्डर ने किया था। हेरोद ने एक झील के किनारे महल बनवाया, यह जानकर कि उसके पीछे एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित गढ़ (अक्रोपोलिस) है, वह सुरक्षित महसूस करता था।

तिबिरियस नगर के निर्माण के दौरान एक प्राचीन कब्रिस्तान (नेक्रोपोलिस) मिला, जिसके कारण यहूदी लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया। इसके बाद इस नगर में विभिन्न जातियों के गैर-यहूदी लोगों को बसाया गया, जिनमें से कुछ को जबरदस्ती हेरोदेस ने वहां लाया। हेरोदेस ने अच्छे घर और जमीन का वादा करके यहां बड़ी संख्या में लोगों को बसाया (जैसा कि जोसेफस की किताब *पुरावशेष* 18.2.3 में लिखा है)। सुसमाचारों के अनुसार, यीशु कभी तिबिरियस नहीं गए, संभवतः यहूदियों की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए जो शवों के कारण प्रदूषण से जुड़ी थीं। नए नियम में तिबिरियस का केवल एक बार उल्लेख है ([यूह 6:23](https://ref.ly/John6:23)), जहां 5,000 को भोजन कराने की घटना के बाद नावें तिबिरियस से आईं। [यूहन्ना 6:1](https://ref.ly/John6:1) और [21:1](https://ref.ly/John21:1) में गलील की झील को "तिबिरियस की झील" कहा गया है ।

तिबिरियास की झील

तिबिरियास की झील

गलील की झील के लिए एक वैकल्पिक नाम ([यूह 6:1](https://ref.ly/John6:1); [21:1](https://ref.ly/John21:1))। *देखें* गलील की झील।

तिबिरियास की झील

तिबिरियास की झील

[यूहन्ना 6:1](https://ref.ly/John6:1) and [21:1](https://ref.ly/John21:1) में गलील की झील के लिए एक वैकल्पिक नाम है।

देखें गलील की झील।

तिबिरियुस

यीशु की सांसारिक सेवकाई के दौरान रोमी सम्राट (ईस्वी 14–37)।

देखें कैसर।

तिब्नी

गीनत का पुत्र, जिसने ओम्री के साथ इस्राएल का राजा बनने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, जिम्री की आत्महत्या के बाद ([1 रा 16:21–22](https://ref.ly/1Kgs16:21-1Kgs16:22))। इससे पहले कि ओम्री ने तिब्नी को एक गृहयुद्ध में हराया, तिब्नी ने 884–880 ईसा पूर्व तक इस्राएल के आधे हिस्से पर शासन किया।

तिभत

तिभत*

राजा हदादेजेर का नगर ([1 इति 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8)) इब्रानी में [2 शमूएल 8:8](https://ref.ly/2Sam8:8) में बेतह कहा गया है। *देखें* बेतह (स्थान)।

तिभत (स्थान)

तिभत (स्थान)

राजा हदादेजेर का नगर, जिससे दाऊद ने लूट के रूप में बड़ी मात्रा में पीतल प्राप्त किया ([2 शमू 8:8](https://ref.ly/2Sam8:8); [1 इति 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8))। हदादेजेर सोबा के राजा थे, जो सीरिया के हमात क्षेत्र में स्थित था, इसलिए तिभत का स्थान संभवतः उसी क्षेत्र में था।

तिमाई

बरतिमाई के पिता, वह अंधा भिखारी जिसकी दृष्टि यीशु ने यरीहो से बाहर निकलने वाले द्वार के पास चंगा किया था ([मर 10:46](https://ref.ly/Mark10:46))।

तिमियुस

देखें तिमाई।

तिम्नथेरेस, तिम्नत्सेरह

तिम्नथेरेस*, तिम्नत्सेरह

वह नगर जिसे यहोशू, नून के पुत्र, ने माँगा था और जो उन्हें उनकी विरासत के रूप में दिया गया था जब भूमि इस्राएल के गोत्रों के बीच विभाजित की गई थी ([यहो 19:49–50](https://ref.ly/Josh19:49-Josh19:50))। यहोशू ने नगर का पुनर्निर्माण किया और वहाँ बस गए। जब यहोशू की मृत्यु हुई, तो उन्हें एप्रैम के पहाड़ी देश में स्थित सम्पत्ति पर दफनाया गया, गाश पर्वत के उत्तर में ([यहो 24:30](https://ref.ly/Josh24:30))। [न्यायियों 2:9](https://ref.ly/Judg2:9) भी वही स्थान बताता है, लेकिन नाम है तिम्नथेरेस, जिसका अर्थ है "सूर्य का क्षेत्र [या हिस्सा]"। यह संकेत करता है कि नगर पहले सूर्य आराधना का स्थान था।

तिम्ना (व्यक्ति)

1. सेईर की पुत्री, लोतान और एदोम की मूल निवासी होरी की बहन, ([उत 36:22](https://ref.ly/Gen36:22); [1 इति 1:39](https://ref.ly/1Chr1:39))। एसाव के पुत्र, एलीपज की उपपत्नी, और अमालेक की माता थीं ([उत 36:12](https://ref.ly/Gen36:12))।

2. एसाव वंशियों के अधिपति ([उत 36:40](https://ref.ly/Gen36:40); [1 इति 1:36, 51](https://ref.ly/1Chr1:36,1Chr1:51))। यह नाम या तो एसाव वंशियों के अधिपति के पूर्वज के नाम से संबंधित हो सकता है या फिर उस वंश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है।

तिम्नाह

तिम्नाह, उत्तरी यहूदा में स्थित एक नगर। [उत्पत्ति 38:12–14](https://ref.ly/Gen38:12-Gen38:14) और [न्यायियों 14:1–5](https://ref.ly/Judg14:1-Judg14:5) में। *देखें* तिम्नाह (स्थान) #1।

तिम्नाह (स्थान)

1. यहूदा की विरासत की उत्तरी सीमा पर स्थित शहरों में से एक, जो बेतशेमेश और एक्रोन के बीच स्थित है। ([यहो 15:10](https://ref.ly/Josh15:10))। यह संभवतः वह स्थान है जहाँ यहूदा का तामार के साथ संबंध हुआ, और पेरेस और जेरह का जन्म हुआ ([उत 38:12–14](https://ref.ly/Gen38:12-Gen38:14))। यहूदा और पलिश्तियों के बीच एक सीमावर्ती शहर, तिम्नाह वह स्थान था जहाँ शिमशोन को पलिश्तियों की एक बेटी के साथ पहली बार वैवाहिक समस्या हुई थी ([न्याय 14:1–5](https://ref.ly/Judg14:1-Judg14:5); [15:6](https://ref.ly/Judg15:6))। यह स्पष्ट है कि यह नगर इस्राएलियों और पलिश्तियों के बीच बार-बार बदलता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएल ने विजय के दौरान तिम्नाह पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था (पुष्टि करें [यहो 19:43](https://ref.ly/Josh19:43)), लेकिन शिमशोन के समय तक यह पलिश्तीयो के नियंत्रण में था ([न्याय 14:1](https://ref.ly/Judg14:1))। आहाज ने तिम्नाह को (लगभग 730 ईसा पूर्व) पलिश्तियों से पुनः प्राप्त किया था ([2 इति 28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))।
2. दक्षिणी पहाड़ी देश के शहरों में से एक, जो यहूदा की विरासत का हिस्सा था ([यहो 15:57](https://ref.ly/Josh15:57))। यह संभव है कि यह यहूदा की तामार के साथ मुलाकात का स्थान हो ([उत 38:12–14](https://ref.ly/Gen38:12-Gen38:14); और शायद ऊपर #1 के समान)।

तिम्नाहवासी

उत्तरी यहूदा के तिम्नाह नगर के निवासी ([न्या 15:6](https://ref.ly/Judg15:6))। *देखें* तिम्नाह (स्थान) #1।

तिरतियुस

तिरतियुस

पौलुस के लिए रोमियो के नाम पत्र लिखने वाले (लिपिकार) ([रोम 16:22](https://ref.ly/Rom16:22))। चूंकि उनका नाम एक सामान्य रोमी नाम है, वे शायद रोमी थे और पत्र के प्राप्तकर्ताओं द्वारा जाने जाते थे। यह धारणा थी कि तिरतियुस और सीलास एक ही व्यक्ति है क्योंकि उनके नामों के लातीनी और इब्री भाषा में समान अर्थ है, इसका कोई बाइबिल या पारंपरिक प्रमाण नहीं है।

तिरतुल्लुस

तिरतुल्लुस

यहूदिया के रोमी अभियोजक फेलिक्स के समक्ष पौलुस के मुकदमे का नेतृत्व करने के लिए महासभा द्वारा चुना गया अभियोजन पक्ष का वकील ([प्रेरि 24:1–2](https://ref.ly/Acts24:1-Acts24:2))। यह स्पष्ट नहीं है कि तिरतुल्लुस रोमी, युनानी, या यहूदी थे। यहूदी होने के मुख्य तर्क "अपनी व्यवस्था" के उल्लेख से और जब उन्होंने यह कहा की लूसियास ने पौलुस को "हमारे हाथों" से छीन लिया जैसे संदर्भों से आता है। हालाँकि, ये शब्द दो पदों (पद [6ब-7](https://ref.ly/Acts24:6-Acts24:7)) का हिस्सा हैं जो सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में शामिल नहीं हैं।

यहूदियों ने जिस तेजी से उन्हें आगे लाया, उससे लगता है कि वह शायद एक पेशेवर वकील थे जो रोमी अदालत में नियमित रूप से वकालत करते थे। उनका भाषण ([प्रेरि 24:2–8](https://ref.ly/Acts24:2-Acts24:8)) फेलिक्स की प्रशंसा के शब्द से शुरू होता है। फिर वे पौलुस पर सार्वजनिक उपद्रवी, बलवा करानेवाला, और नासरियों के कुपंथ का मुखिया होने का आरोप लगाते हैं। ये सभी रोमी कानून में गंभीर आरोप थे।

तिरशाथा

अधिकार के शीर्षक को निर्दिष्ट करने वाले इब्रानी शब्द का के.जे.वी. अनुवाद, जिसका अर्थ है “राज्यपाल।” इसे जरुब्बाबेल ([एज्रा 2:63](https://ref.ly/Ezra2:63)) और नहेमायाह ([नहे 8:9](https://ref.ly/Neh8:9); [10:1](https://ref.ly/Neh10:1)) के नाम के साथ जोड़ा गया है, दोनों ने निर्वासन के बाद की अवधि के दौरान यरूशलेम में पद संभाला था।

तिराती

तिराती

याबेस में रहने वाले लेखकों के रूप में सूचीबद्ध तीन परिवारों में से पहला; संभवतः केनी परिवार से सम्बन्धित ([1 इति 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55))।

तिर्सा (व्यक्ति)

मनश्शे के गोत्र के सलोफाद की बेटियों में से एक ([गिन 26:33](https://ref.ly/Num26:33))। चूंकि उनके पिता के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उसने और उसकी बहनों ने अपने पिता की विरासत माँगी और उसे प्राप्त किया ([गिन 27:1](https://ref.ly/Num27:1); [यह 17:3](https://ref.ly/Josh17:3))। इससे विरासत अधिकारों के संबंध में एक नए कानून का निर्माण हुआ, जिसमें यह शर्त थी कि जिन बेटियों को अपने परिवार की विरासत प्राप्त होती है, उन्हें गोत्र के भीतर ही विवाह करना चाहिए ([गिन 36:11](https://ref.ly/Num36:11))।

तिर्सा (स्थान)

तिर्सा विभाजित इस्राएल राज्य की प्रारम्भिक राजधानी नगर था ([1 रा 14:17](https://ref.ly/1Kgs14:17); [15:21, 33](https://ref.ly/1Kgs15:21,1Kgs15:33); [16:6–23](https://ref.ly/1Kgs16:6-1Kgs16:23))। यह उन नगरों में से एक था जिन्हें यहोशू ने कनान पर इस्राएल की विजय के दौरान अधीन कर लिया था ([यहो 12:24](https://ref.ly/Josh12:24))।

तिर्सा एक महत्वपूर्ण नगर बन गया जब राजा यारोबाम ने इसे अपना निवास स्थान बनाया ([1 रा 14:17](https://ref.ly/1Kgs14:17))। बाशा ने अपनी राजधानी रामाह में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, लेकिन आसा के खिलाफ उसके युद्ध ने उन्हें तिर्सा लौटने के लिए मजबूर कर दिया ([1 रा 15:21](https://ref.ly/1Kgs15:21))। तिर्सा ने एला, जिम्री, और ओम्री के शासनकाल के पहले छह वर्षों के दौरान राजधानी शहर के रूप में भी सेवा की। लेकिन जब ओम्री ने सामरिया नामक एक नई राजधानी बनाई, तो तिर्सा कम महत्वपूर्ण हो गया।

753 ईसा पूर्व में, राजा मनहेम ने तिर्सा का उपयोग राजा शल्लूम के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किया ([2 रा 15:14](https://ref.ly/2Kgs15:14))। यह तिर्सा और सामरिया के नगरों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण हो सकता था।

यह नगर अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध था ([श्रे.गी. 6:4](https://ref.ly/Song6:4))। यह एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित था, जो लोगों को आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रदान करता था। हालांकि, आज हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि यह नगर कहाँ स्थित था।

तिर्हाका

कूशी राजा, जो उत्तर की ओर अश्शूरी सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए चले, इस प्रकार सन्हेरीब की यरूशलेम की घेराबन्दी को मोड़ दिया ([2 रा 19:9](https://ref.ly/2Kgs19:9); [यशा 37:9](https://ref.ly/Isa37:9))। तिर्हाका के आक्रमण के इरादे की रिपोर्ट ने रबशाके की यरूशलेम के खिलाफ दूसरी धमकी, हिजकिय्याह के छुटकारे के लिए प्रार्थना, और अश्शूरी सेना के बाद के ईश्वरीय विनाश को प्रेरित किया ([2 रा 19:8–37](https://ref.ly/2Kgs19:8-2Kgs19:37))। तिर्हाका लगभग निश्चित रूप से मिस्री राजा तहरका हैं, जिन्होंने 25वीं (कूशी) वंश के दौरान 689–664 ईसा पूर्व तक शासन किया। तिर्हाका संभवतः सेना के सेनापति के रूप में सेवा करते थे जब वे मुकुट राजकुमार थे, ताकि उन्हें "राजा" के रूप में सन्दर्भित किया जा सके जो उनके भविष्य के पद को दर्शाता है।

तिर्हाना

तिर्हाना

हेस्रोनियों और कालेब की रखैल, माका द्वारा कालेब के चार पुत्रों में से दूसरा पुत्र ([1 इति 2:48](https://ref.ly/1Chr2:48))।

तिशबी

तिशबी

भविष्यद्वक्ता एलिय्याह का स्वदेशी नगर और उसके निवासी ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1); [21:17, 28](https://ref.ly/1Kgs21:17,1Kgs21:28); [2 रा 1:3, 8](https://ref.ly/2Kgs1:3,2Kgs1:8); [9:36](https://ref.ly/2Kgs9:36))। [1 राजा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1) में तिशबी के इब्रानी रूप ने केजेवी को इस शब्द का अनुवाद “गिलाद के निवासियों का” करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, अधिकांश अनुवाद सेप्टुआजेंट का अनुसरण करते हैं, जिसमें तिशबी को एक विशेष संज्ञा माना जाता है। इस पठन का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि एलिय्याह को अन्यत्र तिशबी कहा जाता है। यदि तिशबी को एक विशेष नाम माना जाता है, तो यह संभवतः नप्ताली के एक नगर थिस्बे के साथ पहचाना जाता है, जिसका उल्लेख [टोबित 1:2](https://ref.ly/Tob1:2) में किया गया है।

तिश्री

इब्रानी महीना जो लगभग मध्य सितम्बर से मध्य अक्टूबर तक होता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

तीतर

देखिए पक्षियों।

तीतुस मैनियस

रोमी प्रतिनिधि जिन्होंने यहूदियों को राजनीतिक रियायतों के बारे में लिखा ([2 मक्का 11:34](https://ref.ly/2Macc11:34))। *देखें* तीतुस (व्यक्ति) #1।

तीतुस यूस्तुस

तीतुस यूस्तुस

कुरिन्थुस के विश्वासी जिनके साथ पौलुस ठहरे थे ([प्रेरि 18:7](https://ref.ly/Acts18:7))।

देखें यूस्तुस #2।

तीन युवकों का गीत

दानिय्येल की पुस्तक में एक अतिरिक्त गीत जो “अजर्याह की प्रार्थना” से शुरू होता है। इस गीत को “तीन युवकों का गीत” भी कहा जाता है। दानिय्येल, अतिरिक्त गीत देखे।

तीन युवकों का गीत

देखिए दानिय्येल के अतिरिक्त भाग।

तीन-सराय

तीन-सराय

वह स्थान जहाँ विश्वासी पौलुस के रोम पहुँचने पर उनसे मिलने आए ([प्रेरि 28:15](https://ref.ly/Acts28:15))। यह अप्पियन मार्ग (एपियन वे) पर सीमाचिह्न 33 (30.5 अंग्रेजी मील या 49.1 किलोमीटर) पर स्थित था। 'एपियस का फ़ोरम' उसी सड़क पर दस मील (16.1 किलोमीटर) आगे दक्षिण में है। तीन सराय आधुनिक सिस्टर्ना के पास 'एपियन वे' और एंटियम से नोरबा तक की सड़क के बीच एक महत्वपूर्ण संधि-स्थल पर था और इस प्रकार यात्रियों के लिए एक आम बैठक स्थल था।

तीमुथियुस

तीमुथियुस की के.जे.वी. वर्तनी।

देखें तीमुथियुस (व्यक्ति)।

तीमुथियुस (व्यक्ति)

एक युवा व्यक्ति जिसने मसीही धर्म अपनाया और प्रेरित पौलुस के साथ काम किया। उनके नाम का अर्थ "वह जो परमेश्वर का सम्मान करता है" है।

तीमुथियुस पहली बार [प्रेरितों के काम 16:1–3](https://ref.ly/Acts16:1-Acts16:3) में पौलुस के चेले के रूप में प्रकट होते हैं,“उसकी माँ यहूदी विश्वासी थी, परन्तु उसका पिता यूनानी था”(पद [1](https://ref.ly/Acts16:1))। वह अपनी माता यूनीके और नानी लोइस के बाद तीसरी पीढ़ी के मसीही थे ([2 तीमु 1:5](https://ref.ly/2Tim1:5))।

प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के लिए एक आत्मिक पिता के समान थे। पौलुस तीमुथियुस को "विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र" कहते हैं ([1 तीमु 1:2](https://ref.ly/1Tim1:2))। पौलुस ने संभवतः तीमुथियुस को अपने पहले या दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान धर्मांतरित होने में सहायता किए होंगे।

तीमुथियुस एक यूनानी (या गैर-यहूदी) पिता के पुत्र थे और उनका खतना नहीं हुआ था। खतना पुरुष यौन अंग से त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा निकालने की प्रथा है। यह प्रथा यहूदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी और यह दर्शाती थी कि वे परमेश्वर की प्रजा का एक भाग थे। जब पौलुस ने तीमुथियुस को अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया, तो उसने यहूदियों के बीच उनके मिशनरी कार्य में किसी भी समस्या के होने से बचने के लिए उनका खतना करवाया।

तीमुथियुस की लुस्त्रा और इकुनियुम के विश्वासियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा थी ([प्रेरि 16:2](https://ref.ly/Acts16:2))। उन्होंने पौलुस के साथ काम किया और लुस्त्रा में पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में उनके सहायक बन गए। मकिदुनिया के बारे में पौलुस को दर्शन मिलने के बाद तीमुथियुस पौलुस के साथ यूरोप गए।

जब पौलुस ने एथेंस जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने सीलास और तीमुथियुस को बिरीया में कलीसिया स्थापित करने के लिए छोड़ दिया ([प्रेरि 17:14](https://ref.ly/Acts17:14))। तीमुथियुस और सीलास अंततः पौलुस के साथ कुरिन्थुस में शामिल हुए ([18:5](https://ref.ly/Acts18:5))। फिर वे पौलुस के साथ इफिसुस में उनकी तीसरी यात्रा में दिखाई देते हैं ([19:22](https://ref.ly/Acts19:22)), जहाँ से पौलुस उन्हें अपने आगे मकिदुनिया भेजते हैं। तीमुथियुस का अंतिम उल्लेख [प्रेरितों के काम 20:4](https://ref.ly/Acts20:4) में होता है। वह पौलुस के साथ यरूशलेम जाने वाले समूह में शामिल है ताकि वहाँ के मसीही यहूदियों के लिए भेंट लेकर जाए।

पौलुस अपने पत्रों में अक्सर तीमुथियुस का उल्लेख करते हैं। उनका नाम 2 कुरिन्थियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों, और फिलेमोन के शुरुआत में अभिवादन में शामिल है। जब पौलुस ने 1 और 2 थिस्सलुनीकियों को लिखा, तब वे दूसरी यात्रा पर कुरिन्थ में थे। जब पौलुस ने 2 कुरिन्थियों को लिखा, तब वे तीसरी यात्रा पर इफिसुस में थे। पौलुस के पहले कारावास के समय वे रोम में थे। इसी समय पौलुस ने फिलिप्पियों, कुलुस्सियों, और फिलेमोन को लिखा। 1 और 2 तीमुथियुस के प्राप्तकर्ता तीमुथियुस हैं।

पौलुस के रोमियों को लिखे पत्री के अंत में अभिवादन में ([16:21](https://ref.ly/Rom16:21)), तीमुथियुस का उल्लेख अन्य लोगों के साथ किया गया है जो रोम के विश्वासियों को अपना अभिवादन भेजते हैं। [1 कुरिन्थियों 4:17](https://ref.ly/1Cor4:17) और [16:10](https://ref.ly/1Cor16:10) में, पौलुस तीमुथियुस की प्रशंसा करते हैं जब वे उन्हें कुरिन्थ में एक संदेश के साथ भेजता है (देखें [फिलि 2:19–23](https://ref.ly/Phil2:19-Phil2:23); [1 थिस्स 3:2–6](https://ref.ly/1Thess3:2-1Thess3:6))। [2 कुरिन्थियों 1:19](https://ref.ly/2Cor1:19) में, तीमुथियुस, पौलुस और सिलवानुस की तरह, यीशु मसीह के बारे में शुभ समाचार का प्रचार करते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस की कलीसिया का प्रभारी बनाया और उन्हें एक अगुवे के रूप में सफल होने में मदद करने के लिए दो पासबानी पत्री लिखे।

[इब्रानियों 13:23](https://ref.ly/Heb13:23) में, लेखक (जो शायद पौलुस नहीं थे) अपने पाठकों को बताते हैं कि तीमुथियुस को बन्दीगृह से रिहा कर दिया गया था और वे आशा किए थे कि वे तीमुथियुस के साथ उनसे मिलने आएंगे। इसलिए, हम जानते हैं कि किसी समय पर तीमुथियुस बन्दीगृह में थे।

यह भी देखें तीमुथियुस के नाम पहली पत्री; तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री।

तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री

पूर्वावलोकन

• लेखक

• लेखन का स्थान और तिथि

• पृष्ठभूमि

• विषय - वस्तु

लेखक

जो लोग पासबानी पत्रियों के पौलुस द्वारा रचना को अस्वीकार करते हैं, उनमें से कई लोग यह मानते हैं कि 2 तीमुथियुस की पत्री में कई व्यक्तिगत संदर्भों में कुछ वास्तविक पौलुस के अंश शामिल हैं। लेकिन पौलुस द्वारा रचना के होने के पक्ष में सबूत इसके खिलाफ जो सबूत हैं उनसे कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं। (पासबानी पत्रियों की रचना पर चर्चा के लिए “तीमुथियुस के नाम पहली पत्री” देखें।)

लेखन का स्थान और तिथि

जब पौलुस ने तीमुथियुस को यह पत्री लिखा तब वह बन्दीगृह में थे; [2 तीमुथियुस 1:15–18](https://ref.ly/2Tim1:15-2Tim1:18) विशेष रूप से यह बताता है कि वे रोम में थे और कैसे उनेसिफुरूस उनके प्रति विश्वासयोग्य थे जब एशिया के प्रांत से अन्य लोग उन्हें छोड़ चुके थे। [2](https://ref.ly/2Tim1:15-2Tim1:18) [तीमुथियुस 2:9](https://ref.ly/2Tim2:9) फिर से सुसमाचार का प्रचार करने के कारण उनके बन्दीगृह में होने का उल्लेख करता है। पत्री के अंत की ओर, [4:6](https://ref.ly/2Tim4:6) से शुरू करते हुए, पौलुस अपने बन्दीगृह के अनुभव को बताते हैं — कि उन्हें रिहाई की कोई आशा नहीं है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री प्रेरित पौलुस की अंतिम इच्छा और आदेश है। प्रारंभिक, विश्वसनीय परंपरा बताती है कि पौलुस को नीरो के अधीन रोम में शहीद किया गया था। इस कारण रोम वह स्थान था जहाँ से 2 तीमुथियुस लिखा गया था।

यह पत्री इफिसुस में तीमुथियुस को लिखा गया था, जैसा कि पूरे पत्री में स्पष्ट किया गया है।

जिस वर्ष में इसे लिखा गया था, उसके बारे में दो तिथियाँ संभव हैं। वर्ष 64 ईस्वी रोम में लगी भीषण आग की तिथि थी। नीरो ने आग की जिम्मेदारी मसीहियों पर डालने की कोशिश की। संभवतः पौलुस को उसी समय शहीद किया गया था। नीरो स्वयं 67 ईस्वी में मरे, इसलिए वह सबसे नवीनतम तिथि होगी जिसे निर्धारित किया जा सकता है। इस पत्री को 64 और 67 ईस्वी के बीच लिखा गया था, जिसमें पहले की तिथि को थोड़ी प्राथमिकता दी गई थी।

पृष्ठभूमि

1 तीमुथियुस के लिखे जाने के समय से ही, पौलुस ने आगे की यात्राएँ कीं और फिर अपने दूसरी कैद के लिए रोम आए। इस अनुभाग को “तीमुथियुस के नाम पहली पत्री” के अंतर्गत देखें।

विषय - वस्तु

अभिवादन ([1:1–2](https://ref.ly/2Tim1:1-2Tim1:2))

प्राचीन पत्रियों में जैसा प्रचलन था, लेखक अपना नाम पहले रखता है। फिर वह खुद को यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में विस्तृत रूप में पहचान बताता। जिन्हें पूरी दुनिया को उस अनंत जीवन के बारे में बताने के लिए नियुक्त किया गया है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उपलब्ध कराया है। पौलुस इस प्रकार अपने अधिकार का संकेत देते हैं और सच्चे मसीहत के सार का संक्षिप्त सारांश भी प्रस्तुत करते हैं।

जिस व्यक्ति को पत्री लिखा गया है, वह "प्रिय पुत्र तीमुथियुस" है। इसके बाद परमेश्वर पिता और उनके पुत्र, यीशु मसीह की ओर से तिहरा आशीर्वाद, "अनुग्रह, दया और शान्ति" आता है। अपनी सभी पत्रियों में, पौलुस साधारण यूनानी अभिवादन "नमस्कार" को बदलकर एक महान धार्मिक अवधारणा "अनुग्रह" में परिवर्तित करते हैं, और नियमित इब्रानी अभिवादन "शान्ति" के यूनानी अनुवाद को जोड़ते हैं। फिर यहाँ वह महान शब्द "दया" जोड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने 1 तीमुथियुस में किया था।

तीमुथियुस को एक अच्छे सेवक बनने के लिए प्रबोधन ([1:3–2:13](https://ref.ly/2Tim1:3-2Tim2:13))

पौलुस इस भाग की शुरुआत तीमुथियुस को यह बताते हुए करते हैं कि उन्होंने कितनी बार अपनी ओर से, अपने पूर्वजों के परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थनाएँ अर्पित कीं, जिन्हे प्रसन्न करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। पौलुस तीमुथियुस को देखने की अत्यधिक इच्छा रखते थे, विशेष रूप से जब वह तीमुथियुस आँसुओं भरे विदाई को याद करते हैं।

पौलुस ने तीमुथियुस को प्रभु में उनके महान विश्वास की याद दिलाई, एक ऐसा विश्वास जो उन्हें दो धर्मी महिलाओं द्वारा दिया गया था: उनकी माता यूनीके और उनकी नानी लोइस। [प्रेरितों के काम 16:1–3](https://ref.ly/Acts16:1-Acts16:3) में कहा गया है कि तीमुथियुस की माता एक विश्वासी यहूदी थीं, और उनके पिता एक यूनानी, या अन्यजाति थे। उन्होंने अपने पुत्र का शिशु अवस्था में खतना नहीं कराया था। लेकिन विश्वासी माता ने अपने पुत्र को अपना विश्वास दिया था। जब पौलुस ने उन्हें अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर सहायक के रूप में साथ ले जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने उनका खतना कराया ताकि वे यहूदियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इस प्रकार, तीमुथियुस को लोइस, यूनीके, और स्वयं पौलुस से महान विरासत मिली थी।

“इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे” ([2](https://ref.ly/2Tim1:6) [तीमु](https://ref.ly/1Tim4:14) [1:6](https://ref.ly/2Tim1:6))। [1 तीमुथियुस 4:14](https://ref.ly/1Tim4:14) यह भी जोड़ते हैं: “प्राचीनों के हाथ रखते समय।” ऐसा लगता है कि यह बहुत हद तक औपचारिक अभिषेक की सेवा थी, जब तीमुथियुस को प्रार्थना के साथ हाथ रखकर सुसमाचार के सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था। तीमुथियुस को उस गंभीर क्षण को कभी नहीं भूलना चाहिए था, और उस स्मृति ने उनके जीवन को शक्ति और साहस से भरपूर रखना चाहिए था। वह वास्तव में परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे, और अपने मसीही कार्य को करने में निडर थे। तीमुथियुस को अपने विश्वास के लिए कष्ट उठाना पड़ सकता था, लेकिन वह अपने आत्मिक पिता पौलुस के कष्टों और कैद को याद करके प्रोत्साहित हो सकते थे। परमेश्वर तीमुथियुस को कष्ट सहने की शक्ति देंगे, जैसा उन्होंने पौलुस को दिया था।

फिर पौलुस ने तीमुथियुस को याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें और पौलुस को बचाया था, और कैसे परमेश्वर उन्हें अनादिकाल से चुना था ताकि वे दूसरों को यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के उद्धारकारी प्रेम के बारे में बता सकें, जो उस उद्धार को पूरा करने के लिए मृत्यु की शक्ति को तोड़कर और अनंत जीवन का मार्ग दिखाकर सही समय पर आए। पौलुस को, निश्चित रूप से, यह पता था कि वह क्या मानते थे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि वह किस पर विश्वास करते थे, या भरोसा करते थे—यीशु मसीह। और उन कई अनिश्चितताओं के बावजूद जो पौलुस के मन में हो सकती थीं, वह मसीह के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। पौलुस को यह भी विश्वास था कि मसीह उस चीज़ की रक्षा करने में सक्षम हैं जो उन्हें सौंपी गई थी—उसकी रक्षा तब तक करेंगे जब तक कि पौलुस और यीशु एक-दूसरे को नहीं देख लेते। पौलुस को इस बात का विश्वास था, और वह चाहते थे कि तीमुथियुस को भी ऐसा ही आश्वासन मिले।

इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से आग्रह किया कि वह उस सत्य के नमूने को दृढ़ता से पकड़े रहे जो पौलुस ने उसे सिखाया था—यह मसीही सिद्धांतों का समूह था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह यीशु मसीह और मसीह में विश्वास और प्रेम से संबंधित था। उन्हें पवित्र आत्मा की सहायता से इस उपहार की सावधानीपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।

फिर पौलुस ने तीमुथियुस के साथ अपना बड़ा दुख साझा किया कि कैसे एशिया के रोमी प्रांत के सभी मसीही, जिनमें से इफिसुस मुख्य शहर था, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। पौलुस ने दो त्यागने वालों के नाम लिए जो की फूगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। जाहिर है, कि तीमुथियुस उन्हें जानते थे। इसके विपरीत, पौलुस ने भले व्यक्ति उनेसिफुरूस का उल्लेख किया (जो [4:19](https://ref.ly/2Tim4:19) में भी है), जिन्होंने इफिसुस और रोम दोनों में पौलुस के लिए अद्भुत और विश्वासयोग्य सहायक के रूप में सेवा की थी।

पौलुस ने फिर से तीमुथियुस से आग्रह किया कि वे उस सामर्थ्य में दृढ़ रहें जो मसीह ने उन्हें दी है ([2:1](https://ref.ly/2Tim2:1))। तीमुथियुस को चाहिए कि वे मसीही सत्य को दूसरों को सौंपें और उन्हें प्रशिक्षित करें कि वे इस सत्य को औरों को सौंपें। पौलुस विशेष रूप से प्राचीनों और सेवकों के बारे में सोच रहे थे (पुष्टि करें 1 तीमुथियुस)। पौलुस ने तीमुथियुस को उनके मसीही सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तीन प्रभावी उदाहरणों का उपयोग किया। उन्हें एक अच्छे योद्धा की तरह लड़ना और सहना था, अखाड़े में खेलनेवाले अच्छे खिलाड़ी की तरह खेलना था, और एक अच्छे किसान की तरह मेहनत करनी थी। यदि वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से निभाते हैं, तो तीनों को पुरस्कार मिलेगा। ये तीनों उदाहरण यीशु द्वारा और अन्य नए नियम के लेखकों द्वारा भी उपयोग किए गए थे।

अपने उपदेशों के बीच, पौलुस ने [2:8–10](https://ref.ly/2Tim2:8-2Tim2:10) में सच्ची मसीहशास्त्र का उत्कृष्ट सारांश प्रस्तुत करते हैं। यीशु वास्तव में मनुष्य और वास्तव में परमेश्वर थे। भले ही कोई भी मानव मस्तिष्क देहधारण के रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं सकता, मसीह की पूर्ण मानवता या पूर्ण ईश्वरत्व को नकारना झूठी शिक्षा है। और यह दिव्य-मानव व्यक्तित्व मरे और फिर मृतकों में से जी उठे।

झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेतावनियाँ ([2:14–4:5](https://ref.ly/2Tim2:14-2Tim4:5))

यह खंड इस पुष्टि के साथ शुरू होता है, “इन बातों की सुधि उन्हें दिला, और प्रभु के सामने चिता दे, कि शब्दों पर झगड़ा न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता; वरन् सुननेवाले बिगड़ जाते हैं”। कुछ गलत शिक्षाओं और विश्वासों का निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए, लेकिन मसीहियों को आपस में छोटे मुद्दों पर विवाद करने से सावधान किया जाता है। मसीही अन्य मसीहियों से नाराज़ होने का और शैतान से लड़ने के बजाय एक-दूसरे से लड़ने में समय बर्बाद करने का खतरा बना रहता है।

तीमुथियुस को अपने आप को एक अच्छा सेवक बनाने के लिए प्रयास करना था, अपने स्वामी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, उनके वचन की सच्चाइयों को भली-भांति जानना था। इस प्रकार, वे गलत शिक्षकों की झूठी शिक्षाओं का मुकाबला कर सकते थे। हुमिनयुस और फिलेतुस नामक दो झूठे शिक्षकों का उल्लेख किया गया है। फिलेतुस का नाम केवल नए नियम में यहाँ ही दिया गया है। हुमिनयुस का उल्लेख [1 तीमुथियुस 1:20](https://ref.ly/1Tim1:20) में भी किया गया है, एक अन्य झूठे शिक्षक सिकन्दर के साथ; इन दोनों को उस समय पौलुस द्वारा शैतान को सौंप दिया गया था, या बहिष्कृत कर दिया गया था। उनकी गलत शिक्षा यह थी कि वे सिखाते थे कि विश्वासियों का पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है ([2 तीमु 2:18](https://ref.ly/2Tim2:18))। यह झूठी शिक्षा अंतिम पुनरुत्थान की मसीही आशा को कमजोर करता है, जो सभी विश्वासियों को अनंत काल में लाता है। झूठे शिक्षक इसकी वास्तविकता को नकार रहे थे और इसे ऐसी घटना के रूप में पुनर्परिभाषित कर रहे थे कि मानो यह पहले ही घटित हो चुकी हो।

पौलुस ने विभिन्न तरीकों से तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया कि वह स्वयं को परमेश्वर के सच्चे सेवक के रूप में प्रमाणित करें, जिसे परमेश्वर जानते हैं और जो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के अनुसार जीवन जीते हैं। उसे उन बुरे अभिलाषाओं से बचना चाहिए जो अक्सर युवाओं के मन में आते हैं, और झगड़ने के प्रलोभन से भी बचना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें कोमल, नम्र, और सहनशील होना चाहिए, और अपने लोगों को शैतान के फंदे से बचने में मदद करने का प्रयास करते रहना चाहिए।

[2 तीमुथियुस 3:1–9](https://ref.ly/2Tim3:1-2Tim3:9) यह कलीसिया में झूठे शिक्षकों की पौलुस द्वारा की गई सबसे कड़ी निंदा को दर्शाता है। वे कलीसिया में आते हैं लेकिन वे मसीही सच्चाइयों में विश्वास नहीं करते। वे स्वयं मसीही जीवन नहीं जीते, और वे दूसरों को अपने विश्वासों और प्रथाओं का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं; पौलुस ने अपने समय के झूठे शिक्षकों की तुलना [निर्ग 7](https://ref.ly/Exod7:1-Exod7:25) के मिस्री जादूगरों से की (जिन्हें यहूदी परंपरा द्वारा यन्नेस और यम्ब्रेस नाम दिए गए थे)। तीमुथियुस के समय के झूठे शिक्षक सत्य के विरुद्ध अपने आक्रमण में असफल होंगे, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस परमेश्वर और उनके प्रवक्ता मूसा के विरुद्ध अपने हमलों में असफल हुए थे।

पौलुस ने अपने जीवन और विश्वासों की तुलना झूठे शिक्षकों से की। अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर भी उन्हें झूठे शिक्षकों द्वारा सताया गया था, लेकिन उन्होंने सत्य का प्रचार करना जारी रखा और बहुतों को मसीह को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। तीमुथियुस को पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए।

झूठे शिक्षा को पराजित करने का सर्वोत्तम उपाय परमेश्वर के वचन का परिश्रमपूर्वक गहरा अध्ययन है। "सम्पूर्ण पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धार्मिकता की शिक्षा के लिये लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिये तत्पर हो जाए।" ([3:16–17](https://ref.ly/2Tim3:16-2Tim3:17))।

पौलुस ने तीमुथियुस को यह गंभीर आदेश दिया कि वे परमेश्वर के वचन का प्रचार ईमानदारी और परिश्रम के साथ करें। बहुत से लोग पवित्रशास्त्र की सच्चाइयों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन तीमुथियुस को उन्हें सुधारने और डाँटने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही इससे उन्हें खुद पर उत्पीड़न झेलना पड़े।

पौलुस का विश्वास और आशा ([4:6–18](https://ref.ly/2Tim4:6-2Tim4:18))

पौलुस ने ये महत्वपूर्ण निर्देश तीमुथियुस को इसलिए लिखे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास पृथ्वी पर बहुत कम समय बचा है: "क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उण्डेला जाता हूँ, और मेरे संसार से जाने का समय आ पहुँचा है"([4:6](https://ref.ly/2Tim4:6))। वे सच्चे विश्वास और सेवा के जीवन पर संतुष्टि के साथ पीछे देख सकते हैं। इसलिए वे भविष्य (अनंतता) में अपनी धार्मिकता के मुकुट की पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास पौलुस को उनकी मृत्यु का साहसपूर्वक सामना करने में सक्षम बनाता है, और यह सभी विश्वासी मसीहियों के लिए भी ऐसा ही होगा जिनके लिए मसीह का दूसरा आगमन एक धन्य आशा है।

पौलुस ने तीमुथियुस से आग्रह किया कि वह रोम में उनके साथ आकर रहे। लूका उनके दोस्तों में से एकमात्र थे जो अभी भी उनके साथ थे। पौलुस ने तीमुथियुस को अन्य दोस्तों के बारे में बताया जो उनके साथ थे लेकिन जो चले गए थे। उनमें से एक देमास था जो असफल साबित हुआ था। क्रेसकेंस, तीतुस, और तुखिकुस अन्य स्थानों के लिए चले गए थे। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि वे उनका बागा लाएं, जो उन्होंने त्रौआस में कार्पुस के पास छोड़ा था, और उनके पुस्तकें भी लाएं, विशेष रूप से वे जो चर्मपत्रों पर लिखी गई थीं (संभवतः पवित्रशास्त्र की कुछ प्रतियां, दोनों पुराने और नए नियम)। पौलुस ने तीमुथियुस को दुष्ट व्यक्ति, तांबे के कारीगर सिकन्दर के खिलाफ सावधान रहने की चेतावनी दी ([1 तीमु 1:20](https://ref.ly/1Tim1:20) देखें)।

पौलुस के पहले मुकदमे में, उनके सभी मित्र छोड़कर चले गए थे। लेकिन परमेश्वर उनके साथ थे और उन्होंने उन्हें बचाया। पौलुस को यहाँ तक कि पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाने का मौका भी मिला था।

समापन अभिवादन ([4:19–22](https://ref.ly/2Tim4:19-2Tim4:22))

पौलुस ने इफिसुस में अपने कई मित्रों को अभिवादन भेजा। और उन्होंने तीमुथियुस को कुछ रोमी मसीहियों की ओर से अभिवादन भेजीं जिन्हें वह स्पष्ट रूप से जानते थे। उन्होंने तिमुथियुस से आग्रह किया कि वह सर्दियों से पहले उनके पास आने की कोशिश करे, क्योंकि सर्दियों में यात्रा करना मुश्किल या असंभव होता है। फिर वे एक संक्षिप्त आशीष वचन के साथ समाप्त करते हैं: "प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे।"

यह भी देखें प्रेरित पौलुस; तीमुथियुस के नाम पहली पत्री; तीतुस के नाम पत्री।

तीमोन

तीमोन

यरूशलेम की कलीसिया के सात प्रतिष्ठित पुरुषों में से एक, जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, और विधवाओं की सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे ([प्रेरि 6:5](https://ref.ly/Acts6:5))।

तीर

एक पतली, सीधी छड़ी जिसमें एक नुकीला सिरा होता है, जिसे धनुष से चलाने के लिए बनाया गया होता है। तीरों का उपयोग प्रायः शिकार या युद्ध के लिए किया जाता है।

देखें कवच और हथियार।

तीरया

तीरया

यहलेल का पुत्र और यहूदा के वंशज कालेब के माध्यम से ([1 इति 4:16](https://ref.ly/1Chr4:16))।

तीरास

याफेत के सातवें पुत्र का उल्लेख “जातियों की सूची” में किया गया है ([उत 10:2](https://ref.ly/Gen10:2); [1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5))। उनके वंशजों को विभिन्न रूप से थ्रेस के निवासी, अगाथिर्सी जनजाति, और टॉरस पर्वत क्षेत्र की जनजातियाँ, और तिरहेनियन सागर से जोड़ा गया है, लेकिन ये सभी पहचान केवल अनुमानात्मक हैं।

तीस

वह गाँव जहाँ योहा रहते थे ([1 इति 11:45](https://ref.ly/1Chr11:45))।

तुरन्नुस की पाठशाला

तुरन्नुस की पाठशाला

इफिसुस में वह स्थान जहाँ पौलुस ने दो साल तक प्रतिदिन शिक्षा दी ([प्रेरि 19:9](https://ref.ly/Acts19:9))। इफिसुस में पौलुस की सेवकाई आराधनालय से शुरू हुई थी, जहाँ उन्होंने तीन महीने तक प्रचार किया था। वहाँ बढ़ते विरोध को देखते हुए, पौलुस ने तुरन्नुस की पाठशाला को किराए पर लिया, जहाँ उन्होंने यहूदियों और यूनानियों दोनों के लिए सेवकाई शुरू की (पद [10](https://ref.ly/Acts19:10))।

यूनानी भाषा में, शब्द “हॉल” (पाठशाला) का शाब्दिक अर्थ है "विश्राम" या "आराम" होता है। अंततः यह जगह उस प्रकार की गतिविधियों जैसे कि व्याख्यान, वाद-विवाद और चर्चा से जुड़ गया जो विश्राम के समय में की जाती थीं। अंततः इस शब्द का अर्थ वह स्थान हो गया जहाँ विश्राम के समय की जाने वाली गतिविधियाँ होती थीं।

तुरन्नुस के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि वे एक यूनानी वक्ता थे, जो पौलुस के प्रचार के प्रति सहानुभूति रखते थे। यह सुझाव पश्चिमी पाठ में एक अतिरिक्त बात द्वारा प्रशंसनीय बना दिया गया जिसमें कहा गया है कि पौलुस ने पाठशाला में "पांचवें घंटे से दसवें घंटे तक" अर्थात सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक शिक्षा दी। इसका अर्थ यह होगा कि पौलुस ने पाठशाला का उपयोग केवल दोपहर के विश्राम समय के दौरान किया, क्योंकि सभी आयोनी शहरों में काम सुबह 11 बजे बंद हो जाता था और देर दोपहर तक तीव्र गर्मी के कारण फिर से शुरू नहीं होता था। संभवतः इन विश्राम समयों ने पौलुस के उपयोग के लिए पाठशाला को उपलब्ध कराया, और तुरन्नुस स्वयं इन घंटों से पहले और बाद में वहाँ व्याख्यान देते थे।

तुरही

देखें संगीत वाद्ययंत्र (हात्ज़ोत्ज़रोत); संगीत।

तुरही

देखें बाजे (चाँदी की तुरही)।

तुरही का पर्व

पवित्र विश्राम का दिन और सीनै वाचा के माध्यम से अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रावधान की स्मृति का दिन ([लैव्य 23:23–25](https://ref.ly/Lev23:23-Lev23:25))। *देखें* इस्राएल के पर्व और उत्सव।

तूत

तूत

तूत एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जो मौसमी रूप से अपनी पत्तियाँ खो देता है। यह एस्पेन और कॉटनवुड के समान पौधा परिवार से सम्बन्धित है। [2 शमूएल 5:23–24](https://ref.ly/2Sam5:23-2Sam5:24) और [1 इतिहास 14:14–15](https://ref.ly/1Chr14:14-1Chr14:15) में बाम के पेड़ों के सन्दर्भ अधिक सम्भावना से फरात तूत या एस्पेन, *पॉपुलस युफ्रेटिका* का उल्लेख कर रहे हैं। यह पेड़ 9.1 से 13.7 मीटर (30 से 45 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है और इसकी शाखाएँ फैलती हैं। फरात एस्पेन केवल नदियों और धारा किनारों के साथ सीरिया से लेकर फिलिस्तीन के क्षेत्र तक और पथरीले अरब तक पाया जाता है। यह विशेष रूप से यरदन तराई में आम है।

श्वेत तूत *(पॉपुलस अल्बा)* सीरिया, लबानोन, फिलिस्तीन के क्षेत्र और सीनै में गीली जगहों में आम है। यह 9.1 से 18.3 मीटर (30 से 60 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है और इसकी शाखाएँ फैलती हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि विभिन्न अन्यजाति धर्मों की वेदियाँ आमतौर पर पहाड़ी की चोटी पर और तूत के झुरमुट की छाया में बनाई जाती थीं।

तूबल

देशो की सूची में येपेत के पुत्रों में से पाँचवाँ ([उत 10:2](https://ref.ly/Gen10:2); [1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5))। तूबल बाद में यशायाह और यहेजकेल की भविष्यवाणियों में उन राष्ट्रों में से एक के रूप में महत्व प्राप्त करता है जिनका परमेश्वर की प्रजा को धमकाने के लिए न्याय किया जाएगा ([यशा 66:19](https://ref.ly/Isa66:19); [यहे 27:13](https://ref.ly/Ezek27:13); [32:26](https://ref.ly/Ezek32:26); [38:2–3](https://ref.ly/Ezek38:2-Ezek38:3); [39:1](https://ref.ly/Ezek39:1))। तूबल को आमतौर पर यावान और मेशेक के साथ या तो उत्तर के देशो या तटवर्ती देशो के रूप में उल्लेख किया जाता है ([यशा 66:19](https://ref.ly/Isa66:19); [यहे 38:2](https://ref.ly/Ezek38:2))। इस तथ्य से कि तूबल ने सोर के साथ व्यापार किया ([यहे 27:13](https://ref.ly/Ezek27:13)), यह सिद्धांत समर्थन मिलता है कि तूबल एक तटीय क्षेत्र में स्थित था। इस संक्षिप्त प्रमाण से परे, तूबल की सटीक जातीय पहचान या स्थान निर्धारित करना कठिन है। इसकी पहचान प्राचीन सीथिया, औबेरियन, काले और कास्पियन सागर के बीच के क्षेत्र, थिसली और विभिन्न हित्ती जनजातियों से की गई है।

तूबल-कैन

लेमेक का पुत्र, जो उसकी पत्नी सिल्ला द्वारा उत्पन हुआ ([उत 4:22](https://ref.ly/Gen4:22))। "वह पीतल और लोहे के सब धारवाले हथियारों का गढ़नेवाला हुआ।” हालांकि वचन यह दावा नहीं करता कि वह सभी लोहारों में पहला या “उनका पिता” था, लेकिन कई विद्वान यह मानते हैं कि वचन में मूल रूप से [20](https://ref.ly/Gen4:20) और [21](https://ref.ly/Gen4:21) पदों को समानांतर करके यह दर्शाया गया है कि वह पहला था।

तेंदुआ

तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस तुलियाना*) एक बड़ी, धब्बेदार जंगली बिल्ली है जो चट्टानी और वन क्षेत्रों में निवास करती है, और अपने शिकार कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यह सभी बड़े जंगली बिल्लियों में सबसे सामान्य है। चट्टानी क्षेत्रों में, यह गुफाओं में निवास करता है। वन क्षेत्रों में, यह घने वनस्पति में रहता है। पुराने नियम के समय में, कई हेर्मोन पर्वत ([श्रेष्ठ 4:8](https://ref.ly/Song4:8)) के आसपास निवास करते थे।

तेंदुआ बाघों से छोटे होते हैं। एक तेंदुआ 1.5 मीटर (पाँच फीट) लम्बा हो सकता है, जिसकी पूँछ लगभग 0.8 मीटर (30 इंच) होती है। इसका शरीर बाघ की तुलना में अधिक सन्तुलित होता है। तेंदुआ अपने शिकार पर चुपचाप घात लगाते हैं। वे अक्सर गाँवों या जलाशयों के पास छिप जाते हैं और लम्बे समय तक इंतजार करते हैं। तेंदुआ तेज धावक ([हब 1:8](https://ref.ly/Hab1:8)), चढ़ाई करने में सक्षम, और सामान्य रूप में अत्यन्त सुन्दर होता है। इसका रंग पीला होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं ([यिर्म 13:23](https://ref.ly/Jer13:23))। दानिय्येल और यूहन्ना ने दर्शन देखे जिनमें तेंदुआ संसार की शक्तियों के प्रतीक थे ([दानि 7:6](https://ref.ly/Dan7:6); [प्रका 13:2](https://ref.ly/Rev13:2))।

तेंदुआ एक सतर्क और चतुर पशु है। यह शक्तिशाली और भयंकर होता है ([यिर्म 5:6](https://ref.ly/Jer5:6); [होश 13:7](https://ref.ly/Hos13:7); तुलना करें [यशा 11:6](https://ref.ly/Isa11:6))। तेंदुआ पालतू पशुओं और लोगों दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसकी धब्बेदार खाल इसे अपने परिवेश में घुलने-मिलने में मदद करती है, जिससे यह जंगलों की बदलती रोशनी और छायाओं में लगभग अदृश्य हो जाता है। इस्राएली तेंदुओं से डरते थे क्योंकि वे उनकी भेड़ और बकरियों पर हमला करते थे। निम्रा, बेतनिम्रा, और निम्रीम जैसे स्थानों के नाम सुझाव देते हैं कि तेंदुआ पास में रहते थे। ये स्थान, खारे ताल के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के साथ, इस सम्बन्ध को दर्शाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, तेंदुआ 20वीं सदी तक इस्राएल और फिलिस्तीन में जीवित रहे हैं। कुछ अभी भी ताबोर पर्वत और कर्मेल पर्वत के पास घूमते हैं।

तेज पत्ता

फिलिस्तीन में उगने वाला पौधा जो 0.9 मीटर (तीन फीट) ऊँचा होता है। जब इसे चपटा किया जाता है, तो पौधे के फूल यहूदियों के सात शाखाओं वाले दीवट ([निर्ग 37:17–18](https://ref.ly/Exod37:17-Exod37:18)) के लिए नमूना प्रदान करते हैं।

देखिए पौधों।

तेज विषवाले साँप

तेज विषवाले साँप

इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर के निर्देश पर मूसा द्वारा निर्मित साँप का कांस्य प्रतीक।

घातक साँप परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को उनके विद्रोही शिकायतों के लिए दण्डित करने के लिए भेजे गए थे, जिनमें से कई जहरीले साँपों के काटने से मर गए ([गिन 21:4–9](https://ref.ly/Num21:4-Num21:9))। अपने पाप को पहचानते हुए, उन्होंने परमेश्वर से छुटकारे के लिए पुकारा, और उन्होंने मूसा को एक अग्निमय (कांस्य) साँप बनाने और उसे एक खम्भे पर रखने का निर्देश दिया। जो लोग उस उठाए गए साँप की आकृति को देखते थे, उन्हें चंगाई प्राप्त होती थी।

यीशु मसीह ने कांस्य सर्प की घटना को उनके क्रूसीकरण की उद्धार शक्ति के प्रतीक के रूप में सन्दर्भित किया। जो व्यक्ति विश्वास में उठाए गए मसीह की ओर देखेगा, उसे पाप से मुक्ति और अनन्त जीवन प्राप्त होगा ([यूह 3:14–15](https://ref.ly/John3:14-John3:15))। प्रेरित पौलुस ने भी इस पुराने नियम की घटना का उपयोग उन लोगों को चेतावनी देने के लिए किया जो परमेश्वर को घमण्डपूर्वक परखते हैं ([1 कुरि 10:9](https://ref.ly/1Cor10:9))।

यह भी देखें कांस्य सर्प, कांस्य नाग।

तेन्दुआ

देखिए पशु (तेन्दुआ)।

तेबह (व्यक्ति)

अब्राहम के भाई नाहोर के पुत्र ([उत 22:24](https://ref.ly/Gen22:24))। उनकी माता रूमा थीं, जो नाहोर की उपपत्नी थीं।

तेबेत

तेबेत

यह यहूदियों के तिथिपत्र के महीनों में से एक है। हमारे आधुनिक तिथिपत्र में, यह आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के हिस्सों के दौरान आता है ([एस्त 2:16](https://ref.ly/Esth2:16))।

देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

तेबेस

तेबेस

वह नगर जहाँ अबीमेलेक की मृत्यु हुई जब "एक महिला" ने उन पर एक चक्की के ऊपर का पाट गिराया ([न्या 9:50](https://ref.ly/Judg9:50))। अबीमेलेक ने शेकेम के गुम्मट को जलाने के बाद तेबेस पर आक्रमण किया था, लेकिन नगर के गढ़ को कब्जा करने में असफल रहे। चक्की के ऊपर के पाट से गम्भीर रूप से घायल होने के बाद, अबीमेलेक ने अपने हथियारों के ढोनेवाले को उन्हें मारने का आदेश दिया ताकि यह न कहा जाए कि उन्हें एक महिला ने मारा था। तेबेस शेकेम के लगभग 11 मील (17.7 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित था, जिसे पारम्परिक रूप से आधुनिक टूबास के साथ पहचाना जाता है।

तेमनी

तेमनी

अशहूर की पत्नी नारा से उनका पुत्र, और यहूदा का वंशज ([1 इति 4:6](https://ref.ly/1Chr4:6))।

तेमह

तेमह*

[नहेम्याह 7:55](https://ref.ly/Neh7:55) में तेमाह की के.जे.वी. वर्तनी। *देखें* तेमह।

तेमह

तेमह

मंदिर सेवकों के परिवार का पूर्वज जो निर्वासन के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटा था ([एज्रा 2:53](https://ref.ly/Ezra2:53); [नहे 7:55](https://ref.ly/Neh7:55))।

तेमह

तेमह

[एज्रा 2:53](https://ref.ly/Ezra2:53) में तेमह की के.जे.वी. वर्तनी। *देखें* तेमह।

तेमा (व्यक्ति)

इश्माएल के नौवें पुत्र, जो उत्तरी अरब के जंगल में एक शक्तिशाली घुमंतू जनजाति के प्रमुख बने ([उत 25:15](https://ref.ly/Gen25:15); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30); [यिर्म 25:23](https://ref.ly/Jer25:23))। तेमायों के वंशज मुख्य रूप से कारवां व्यापारी थे जो रेगिस्तान के महत्वपूर्ण मार्गों को नियंत्रित करते थे ([अय्यू 6:19](https://ref.ly/Job6:19))। तेमा का संबंध एक क्षेत्र और एक नगर से भी था। *देखें* तेमा (स्थान)।

तेमा (स्थान)

तेमा (स्थान)

शहर की पहचान आम तौर पर तेमा से की जाती है, जो मदीना के उत्तर में 200 मील (321.8 किलोमीटर) और दुमाह के दक्षिण में 40 मील (64.4 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित एक नखलिस्तान है। तेमा एक प्राचीन कारवां मार्ग पर स्थित था जो फारस की खाड़ी को अकाबा की खाड़ी से जोड़ता था। भविष्यवाणियों के पुस्तको में तेमा का उल्लेख ददान और बूज़ के साथ अरब के नखलिस्तानों के रूप में किया गया है जो ईश्वर के न्याय से बच नहीं पाएंगे ([यश 21:14](https://ref.ly/Isa21:14); [यिर्म 25:23](https://ref.ly/Jer25:23))। यिर्मयाह के पुस्तक के कुछ भाग में एक अस्पष्ट संकेत है कि ददान, तेमा और बूज़ के निवासी उन लोगों में से थे जो “अपने बालों के कोने काटते थे।” बालों के कोने काटने की प्रथा उन्हें यहूदियों से अलग करती थी, जो अपने बालों के कोने बिना काटे छोड़ देते थे ([लैव 19:27](https://ref.ly/Lev19:27))। खतना न किए जाने की तरह, यह प्रथा तेमा के पुरुषों को मूर्तिपूजक के रूप में परिचय देती थी।

तेमान (व्यक्ति)

एदोमियों के एक प्रमुख और एलीपज का ज्येष्ठ पुत्र ([उत 36:11, 15, 42](https://ref.ly/Gen36:11,Gen36:15,Gen36:42); [1 इति 1:36, 53](https://ref.ly/1Chr1:36,1Chr1:53))। वे संभवतः या तो तेमान नामक एदोमियों के नगर के संस्थापक थे या उसके प्रमुख थे।

तेमान (स्थान)

भविष्यवाणी लेखों में, तेमान को एदोम का प्रमुख शहर माना जाता था और अक्सर एदोम की पूरी भूमि के लिए एक काव्यात्मक समानांतर के रूप में उपयोग किया जाता है ([यिर्म 49:7, 20](https://ref.ly/Jer49:7,Jer49:20); [आमो 1:12](https://ref.ly/Amos1:12); [ओब 1:9](https://ref.ly/Obad1:9))। चूंकि तेमान का अर्थ "दक्षिण" है, यह संभावना है कि तेमान एदोम के दूर दक्षिण में स्थित था; हालांकि, इसका सटीक स्थान अज्ञात है। तेमान के निवासी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे ([यिर्म 49:7](https://ref.ly/Jer49:7); [ओब 1:9](https://ref.ly/Obad1:9))। यह प्रतिष्ठा संभवतः एलीपज तेमानी से उत्पन्न हो सकती है, जो अय्यूब के सलाहकारों में से एक थे ([अय्यू 2:11, 4:1](https://ref.ly/Job2:11,Job2:4); [15:1](https://ref.ly/Job15:1); [22:1](https://ref.ly/Job22:1); [42:7–9](https://ref.ly/Job42:7-Job42:9))।

तेरह

तेरह

[गिनती 33:27–28](https://ref.ly/Num33:27-Num33:28) में जंगल में यात्रा के दौरान रुकने के स्थानों में से एक।

देखें तेरह (स्थान)।

तेरह (व्यक्ति)

अब्राम (अब्राहम), नाहोर और हारान के पिता ([उत 11:26](https://ref.ly/Gen11:26); [1 इति 1:26](https://ref.ly/1Chr1:26); [लूका 3:34](https://ref.ly/Luke3:34))। हालाँकि अब्राम को उनके पुत्रों में पहले सूचीबद्ध किया गया है, यह संभव है कि अब्राम सबसे बड़े नहीं थे। तेरह ने 70 वर्ष की आयु में अब्राम, नाहोर, और हारान को जन्म दिया ([उत 11:26](https://ref.ly/Gen11:26))। हालाँकि, नए नियम में स्तिफनुस बताते हैं कि अब्राम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद हारान छोड़ा, उस समय अब्राम 75 वर्ष के थे ([उत 12:4](https://ref.ly/Gen12:4); [प्रेरि 7:4](https://ref.ly/Acts7:4))। तेरह की मृत्यु 205 वर्ष की आयु में हुई ([उत 11:32](https://ref.ly/Gen11:32)), जो यह सुझाव देता है कि जब अब्राम का जन्म हुआ तब तेरह कम से कम 130 वर्ष के थे। तेरह ने कनान की यात्रा की शुरुआत की, हालाँकि वे हारान से आगे नहीं बढ़ सके ([उत 11:31–32](https://ref.ly/Gen11:31-Gen11:32))। वहाँ अब्राम को आदेश दिया गया कि वह अपने परिवार को छोड़कर कनान की ओर चले जाएं ([12:1](https://ref.ly/Gen12:1))।

यह भी देखें अब्राहम।

तेरह (स्थान)

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान उनके ठहरने के स्थानों में से एक, जो तहत और मित्का के बीच में पाया जाता है ([गिनती 33:27–28](https://ref.ly/Num33:27-Num33:28))।

तेरेश

तेरेश

तेरेश उन दो विश्वसनीय अधिकारियों में से एक था जिन्हें द्वारपाल कहा जाता था, जो राजा क्षयर्ष के निजी कमरों की रक्षा करते थे। तेरेश और दूसरे पहरेदार ने राजा को मारने की योजना बनाई। हालांकि, मोर्दकै को इस योजना के बारे में पता चला और उन्होंने रानी एस्तेर को बताया। उन्होंने राजा को चेतावनी दी, और दोनों पहरेदारों को मृत्यु दंड दिया गया ([एस्त 2:21–23](https://ref.ly/Esth2:21-Esth2:23); [6:2](https://ref.ly/Esth6:2))।

तेल

जैतून के फल से सबसे अधिक उत्पादित पदार्थ, हालांकि यह शब्द लोबान के तेल ([एस्त 2:12](https://ref.ly/Esth2:12)) पर भी लागू हो सकता है। तेल का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने में किया जाता था, लेकिन इसके अतिरिक्त शरीर का अभिषेक करने के लिए एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, औषधीय उद्देश्यों के लिए, प्रकाश के स्रोत के रूप में, राजाओं और याजकों का अभिषेक करने के लिए, और धार्मिक बलिदानों में किया जाता था।

जैतून के पेड़ों की वृद्धि व्यापक थी, और इस्राएलियों ने इस प्रमुख फसल का लाभ उठाकर सोर और मिस्र के साथ तेल का एक समृद्ध व्यापार स्थापित किया। कीमती धातुओं और जानवरों की तरह, तेल विनिमय का एक स्थापित माध्यम बन गया। सुलैमान ने इसे मंदिर से संबंधित निर्माण खर्चों के लिए हीराम को भुगतान के हिस्से के रूप में उपयोग किया ([1 रा 5:11](https://ref.ly/1Kgs5:11); [यहेज 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17))।

क्योंकि तेल रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक था, यह एक प्रभावी और स्वीकार्य विनिमय माध्यम था। अधिकांश भोजन की तैयारी में तेल का उपयोग किया जाता था ([1 रा 17:12–16](https://ref.ly/1Kgs17:12-1Kgs17:16))। सामान्यतः अनाज से बनी केक या पैटी, जो दोपहर के भोजन का आधार बनती थी, उसे तवे पर थोड़े से तेल के साथ पकाया जाता था।

एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, तेल का उपयोग स्नान के बाद शरीर पर लगाने के लिए किया जाता था ([रूत 3:3](https://ref.ly/Ruth3:3); [2 शमू 12:20](https://ref.ly/2Sam12:20))। इसका अक्सर उत्सव के अवसरों पर उपयोग किया जाता था, और मिस्र के भोज में मेहमानों और महिला मनोरंजनकर्ताओं के सिर का अभिषेक किया जाता था। नए नियम में, बीमारों का अभिषेक करने का उल्लेख है ([याकू 5:14](https://ref.ly/Jas5:14))। जैतून का तेल पाचक विकारों से राहत के लिए आंतरिक रूप से भी लिया जा सकता था। इसका एक सुखदायक प्रभाव था और इसे हल्के रेचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसे चोट, जलने, कटने और घावों के लिए मरहम के रूप में बाहरी रूप से लगाया जाता था ([यशा 1:6](https://ref.ly/Isa1:6); [मर 6:13](https://ref.ly/Mark6:13); [लूका 10:34](https://ref.ly/Luke10:34))।

जैसे ही सूरज डूबता था, तो प्रकाश का एकमात्र स्रोत तेल का दीपक होता था। अक्सर छोटे उठाने योग्य दीपक को आसानी से तख़्ता पर रखा जा सकता था, लेकिन बड़े घरों, महलों, सभास्थलों या मंदिरों में, दीपक एक मानक दीपक की तरह एक लंबी धातु की आधार पर रखा जा सकता था। सन ([यशा 42:3](https://ref.ly/Isa42:3)) या भांग की बत्ती को तेल में रखा जाता था जो तब तक जलती रहती थी जब तक कि वह बुझ न जाए या ईंधन की आपूर्ति समाप्त न हो जाए। सड़कों पर रास्ता रोशन करने और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मशालों का उपयोग किया जाता था। उन्होंने शाम की जुलूसों के उत्सव के माहौल में बहुत इजाफा किया। मशालें शादी की जुलूस का एक अनिवार्य हिस्सा थीं, और आमतौर पर मशालें ले जाने वाले लोग एक पात्र में तेल की मात्रा लाते थे ताकि देरी होने पर उनकी आपूर्ति समाप्त न हो जाए। यह दृश्य यीशु के बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों के दृष्टांत में जीवंत रूप से चित्रित किया गया है ([मत्ती 25:1–13](https://ref.ly/Matt25:1-Matt25:13))।

अन्य धार्मिक आयोजनों में, तेल का विशेष अर्थ था जब इसका उपयोग राजाओं ([1 शमू 10:1](https://ref.ly/1Sam10:1); [1 रा 1:39](https://ref.ly/1Kgs1:39)) और याजकों ([निर्ग 29:7](https://ref.ly/Exod29:7)) के अभिषेक के लिए किया जाता था। यह उस पद का प्रतीक था और उस पदाधिकारी पर परमेश्वर की आशीष की स्वीकृति का प्रतीक था।

मंदिर में तेल की मात्रा का उपयोग किया जाता था। इसे प्रथम फल की भेंट के हिस्से के रूप में दान किया गया था ([निर्ग 22:29](https://ref.ly/Exod22:29)) और यह दशमांश के अधीन भी था ([व्य.वि. 12:17](https://ref.ly/Deut12:17))। तेल का इस्तेमाल अक्सर मंदिर जीवन के औपचारिक पहलू या भेंट के हिस्से के रूप में किया जाता था। अन्नबलि में तेल मिलाया जाता था ([लैव्य 8:26](https://ref.ly/Lev8:26); [गिन 7:19](https://ref.ly/Num7:19)), और पवित्रस्थान में जलने वाले दीपक में तेल को लगातार भरने की ज़रूरत होती थी ([लैव्य 24:2](https://ref.ly/Lev24:2))। दैनिक बलिदान के लिए तेल का उपयोग आवश्यक था ([निर्ग 29:40](https://ref.ly/Exod29:40)), हालांकि पापबलि ([लैव्य 5:11](https://ref.ly/Lev5:11)) और ईर्ष्याबलि ([गिन 5:15](https://ref.ly/Num5:15)) में विशेष रूप से तेल का उपयोग नहीं किया जाता था।

एक मूसल और ओखली, या एक पत्थर के दबाव से, जैतून से तेल निकालता था ([निर्ग 27:20](https://ref.ly/Exod27:20))। जहाँ पत्थर का प्रेस उपयोग किया जाता था, वहाँ प्रारंभ में निकाले गए गूदे को अक्सर पैर से मसल कर या व्यापक दबाव से अधिक निचोड़ा जाता था। जैतून के पर्वत पर उपलब्ध बड़ी मात्रा में जैतून को संसाधित करने के लिए पत्थर के प्रेस स्थापित किए गए थे। 'तेल दबानेवाला यंत्र' के लिए शब्द था 'गत्त-सेमन', इसलिए स्थान का नाम गतसमनी पड़ा।

तेल को प्रतीकात्मक रूप से आनंद, उत्सव, समारोह, सम्मान, प्रकाश और स्वास्थ्य (आत्मिक और शारीरिक दोनों) से जोड़ा गया था, जबकि इसकी अनुपस्थिति का अर्थ था दुःख ([योए 1:10](https://ref.ly/Joel1:10)) और जीवन से सभी अच्छी चीजों का वापस चले जाना।

यह भी देखें अभिषेक; भोजन और भोजन की तैयारी; चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास; मरहम; पौधे (जैतून, जैतून का पेड़)।

तेलह

तेलह

रेशेप के पुत्र, तहन के पिता, और यहोशू, जो नून के पुत्र थे, उनके पूर्वज, एप्रैम के गोत्र से थे ([1 इति 7:25](https://ref.ly/1Chr7:25))।

तेलहर्शा

तेलहर्शा

बेबीलोन के उन गांवों में से एक, जहां से लौटने वाले कुछ निर्वासित अपनी वंशावली स्थापित नहीं कर सके ([एज्रा 2:59](https://ref.ly/Ezra2:59); [नहेम 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))। इसका सटीक स्थान अनिश्चित है, हालांकि यह संभवतः बेबीलोनिया के निचले क्षेत्र में फारस की खाड़ी के पास है।

तेलाबीब

तेलाबीब

कबार नदी पर स्थित वह गाँव जहाँ यहेजकेल ने बेबीलोन के निर्वासितों से मुलाकात की थी ([यहेज 3:15](https://ref.ly/Ezek3:15))। हालाँकि इस जगह का सटीक स्थान अज्ञात है, लेकिन संभवतः यह दक्षिणी बेबीलोनिया के नदीमुख-भूमि क्षेत्र में था। कबार नदी संभवतः एक सिंचाई नहर थी जो आस-पास की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती थी; इसलिए, इसका नाम तेलाबीब ("मकई की पहाड़ी") पड़ा।

तेलेम (व्यक्ति)

उन द्वारपालों में से एक, जिन्हें एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:24](https://ref.ly/Ezra10:24))।

तेल्मेलाह

तेल्मेलाह

निप्पुर शहर के पास कबार नदी के आसपास स्थित बेबीलोन के शहरों में से एक, जहाँ से निर्वासित लोग, जो अपने इस्राएली वंश को स्थापित करने में असमर्थ थे, बेबीलोन की गुलामी के बाद जरुब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौट आए ([एज्रा 2:59](https://ref.ly/Ezra2:59); [नहेम्या 7:61](https://ref.ly/Neh7:61))।

तोई

तोई

जब दाऊद ने हदादेजेर की सेनाओं को पराजित किया, उस समय हमात के राजा ([2 शम 8:9–10](https://ref.ly/2Sam8:9-2Sam8:10); जिसे [1 इति 18:9–10](https://ref.ly/1Chr18:9-1Chr18:10) में तोऊ कहा गया है)। उसने अपने पुत्र यहोराम को दाऊद को बधाई देने और उपहार देने के लिये भेजा।

तोऊ

तोऊ

तोई, हमात के राजा का एक और रूप, [1 इतिहास 18:9–10](https://ref.ly/1Chr18:9-1Chr18:10) में।

देखें तोई।

तोकेन

तोकेन

शिमोन के गोत्र द्वारा बसाए गए गाँवों में से एक ([1 इति 4:32](https://ref.ly/1Chr4:32))। यह नाम [यहोशू 19](https://ref.ly/Josh19:1-Josh19:51) के समान गद्यांश में नहीं आता है। हालांकि, सेप्टुआजेंट (इब्रानी बाइबल का यूनानी अनुवाद) की उस सूची में इसे थोक्का के रूप में लिखा गया है।

तोखत

तोखत

तिकवा, हुल्दा नबिया के ससुर का एक और रूप, [2 इतिहास 34:22](https://ref.ly/2Chr34:22) में उल्लेखित है।

देखें तिकवा #1।

तोगर्मा

येपेत का वंशज, गोमेर का तीसरा पुत्र ([उत 10:3](https://ref.ly/Gen10:3); [1 इति 1:6](https://ref.ly/1Chr1:6))। तोगर्मा का घराना (“तोगर्मा का घर”) यहेजकेल की भविष्यवाणी में उन राष्ट्रों के खिलाफ प्रकट होता है जिन्होंने इस्राएल का विरोध किया ([यहे 27:14](https://ref.ly/Ezek27:14); [38:6](https://ref.ly/Ezek38:6))। तोगर्मा का घराना, सोर के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक था, जो युद्ध के घोड़े और खच्चर प्रदान करता था। चूंकि तोगर्मा को लगातार यावान, तूबल, मेशेक, ददान, और तर्शीश के साथ जोड़ा गया है, यहेजकेल ने संभवतः [उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) की जातीय सूचियों को ध्यान में रखा था। एक जातीय शब्द के रूप में, अधिकांश ने तोगर्मा की पहचान आर्मेनिया के साथ की है। आर्मेनियाई लोग तोगर्मा (थोर्गोन) को अपनी जाति के संस्थापक के रूप में पहचानते हैं।

तोगर्मा के घराने

एक इब्रानी वाक्यांश जिसका अर्थ "तोगर्मा के घराने" है। यह उस देश को सन्दर्भित करता है जो गोमेर के पुत्र तोगर्मा से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने सोर के साथ व्यापार किया ([यहेज 27:14](https://ref.ly/Ezek27:14); [38:6](https://ref.ly/Ezek38:6))।

देखें तोगर्मा।

तोड़ा

तोड़ा

सोना या चाँदी तौलने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की एक इकाई ([मत्ती 25:14–30](https://ref.ly/Matt25:14-Matt25:30))।

देखें सिक्के; वजन और माप।

तोपेत

यरूशलेम के बाहर हिन्नोम की तराई के भीतर स्थित स्थान जहाँ इस्राएल ने मोलेक को मनुष्य की बलि चढ़ाकर यहोवा का अपमान किया। अपने धार्मिक सुधार के भाग के रूप में, योशिय्याह ने तोपेत को अपवित्र किया और उसकी वेदियों को गिरा दिया ([2 रा 23:10](https://ref.ly/2Kgs23:10))। ये सुधार उसके दादा मनश्शे द्वारा पहले स्थापित प्रथाओं के विरुद्ध थे ([2 इति 33:6](https://ref.ly/2Chr33:6))। योशिय्याह के समय के एक भविष्यवक्ता, यिर्मयाह ने बाद में ऐसी प्रथाओं की वापसी की निंदा की ([यिर्म 7:31–32](https://ref.ly/Jer7:31-Jer7:32))। यिर्मयाह ने भविष्यद्वाणी की कि इस तराई का नाम "घात की तराई" रखा जाएगा क्योंकि यह वह स्थान होगा जहाँ बाबेली यरूशलेम की घेराबन्दी के दौरान यहूदा को हरा देंगे। यिर्मयाह ने कुम्हार के पात्र के दृष्टान्त के दौरान इस भविष्यद्वाणी को दोहराया, इस तथ्य पर जोर देते हुए कि यरूशलेम को इतनी अच्छी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा कि यह तोपेत जैसा दिखेगा ([19:12](https://ref.ly/Jer19:12))। इस समय तक, तोपेत स्पष्ट रूप से एक प्रकार का नगर का कूड़ादान बन गया था जहाँ टूटी हुई मिट्टी के बर्तन फेंके जाते थे और जहाँ उन लोगों का अन्तिम संस्कार किया जाता था जिन्हें नगर के किसी भी कब्रिस्तान में समायोजित नहीं किया जा सकता था (वचन [11](https://ref.ly/Jer19:11))।

हालांकि तोपेत का उल्लेख नए नियम में नहीं है, इसे गेहेन्ना (हिन्नोम की तराई का अरामी रूप) से जोड़ा गया है। गेहेन्ना विनाश के स्थान को सन्दर्भित करता है और आमतौर पर नए नियम में "नरक" के रूप में अनुवादित किया जाता है ([मत्ती 5:22, 29–30](https://ref.ly/Matt5:22,Matt5:29-Matt5:30); [10:28](https://ref.ly/Matt10:28); [18:9](https://ref.ly/Matt18:9); [मर 9:43–47](https://ref.ly/Mark9:43-Mark9:47); [लूका 12:5](https://ref.ly/Luke12:5))[।](https://ref.ly/Luke12:5)

तोपेल

वह स्थान जहाँ इस्राएल ने यरदन के पार डेरा डाला था, “सूफ़ के सामने अराबा में, पारान और तोपेल के बीच” ([व्यवस्था 1:1](https://ref.ly/Deut1:1))। तोपेल की पहचान एट-तफ़िलेह से की गई है, जो मृत सागर के पूर्व में है। *देखें* जंगल में भटकना।

तोब

तोब

वह स्थान जहाँ यिप्तह अपने सौतेले भाइयों द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद भाग गए ([न्या 11:3–5](https://ref.ly/Judg11:3-Judg11:5))। दाऊद के शासनकाल के दौरान, अम्मोनियों ने दाऊद के खिलाफ लड़ने के लिए तोब से 12,000 पुरुषों को भाड़े के सैनिक के रूप में नियुक्त किया ([2 शमू 10:6–8](https://ref.ly/2Sam10:6-2Sam10:8))। यह शायद अरामी राज्य तोब के समान है, जो गिलाद के पूर्वोत्तर मरूभूमि में स्थित था। मक्काबी काल के दौरान, तोब में यहूदियों की एक बस्ती स्थित थी।

तोबदोनिय्याह

तोबदोनिय्याह

यहोशापात के अधीन एक लेवी जो यहूदा के नगरों में व्यवस्था सिखाने के लिए गए थे ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।

तोबियास

टोबीत की पुस्तक का नायक, जो ईश्वरीय सहायता से अपनी कुटुम्बिनी सारा से विवाह करते हैं, यद्यपि एक ईर्ष्यालु पिशाच थी, और अपने पिता टोबीत की दृष्टि को पुनःस्थापित करते हैं।

देखें टोबीत की पुस्तक।

तोबियाह

1. उन लोगों के परिवार का पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे। यह परिवार अपनी यहूदी भाग को प्रमाणित नहीं कर सका ([एज्रा 2:60](https://ref.ly/Ezra2:60); [नहे 7:62](https://ref.ly/Neh7:62))।
2. एक अम्मोनी, जिसने नहेम्याह का विरोध किया जब वह लगभग 445 ईसा पूर्व यरूशलेम पहुँचे। [नहेम्याह 2:10, 19](https://ref.ly/Neh2:10,Neh2:19) में तोबियाह को “कर्मचारी जो अम्मोनी था” कहा गया है, जो किसी शक्तिशाली व्यक्ति को दर्शाने वाला पद है, जैसे कोई राज्यपाल। वह, सम्बल्लत और गेशेम, नगर की शहरपनाह के पुनःनिर्माण के मुख्य विरोधी थे। ये सभी फारसी साम्राज्य के हाकिम थे। वह यहूदियों के साथ दो तरीकों से विवाह द्वारा जुड़े हुआ था। उन्होंने शकन्याह की बेटी से विवाह किया, जो आरह का पुत्र था। उनके पुत्र यहोहानान ने मशुल्लाम की बेटी से विवाह किया, जो बेरेकियाह का पुत्र था ([नहे 6:18](https://ref.ly/Neh6:18))। यरूशलेम के एक प्रमुख परिवार से विवाह ने उन्हें नगर के रईसों के साथ मजबूत सम्बंध दिए ([नहे 6:17](https://ref.ly/Neh6:17))।

नहेम्याह को तोबियाह और उसके प्रभावशाली सहयोगियों द्वारा उत्पन्न खतरों का सामना करना पड़ा। नहेम्याह पर यरूशलेम के लोगों को राजा अर्तक्षत्र के विरुद्ध विद्रोह में नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया ([नहे 2:19](https://ref.ly/Neh2:19))। जब शहरपनाह का पुनःनिर्माण हो रहा था, तब तोबियाह ने यरूशलेम को घेरने की गोष्ठी की ([नहे 4:8](https://ref.ly/Neh4:8))। नहेम्याह ने यहूदियों को अपनी रक्षा करने की आज्ञा दी। वे सशस्त्र पहरेदारों की सुरक्षा में शहरपनाह की मरम्मत करते रहे। जब शत्रु सेनाएँ और पास आ गईं, तब प्रत्येक बोझ के ढोनेवाले के हाथ में कन्नी के साथ-साथ एक हथियार भी था ([नहे 4:17–19](https://ref.ly/Neh4:17-Neh4:19))। वे मानते थे कि “हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा” और यह उन्हें उत्साह देता रहा ([नहे 4:20](https://ref.ly/Neh4:20))। तोबियाह ने शहरपनाह के पुनःनिर्माण के बाद नहेम्याह की हत्या की युक्ति में भी भाग लिया ([नहे 6:2–4](https://ref.ly/Neh6:2-Neh6:4))। नहेम्याह पर बलवा के झूठे समाचार फैलाने का भी आरोप लगाया गया। सहयोगियों द्वारा भाड़े पर लिए गए एक यरूशलेमी ने उन्हें मन्दिर में प्रवेश करने के लिये लुभाने का प्रयास किया। इससे उनकी विश्वासियों के बीच प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता ([नहे 6:5–13](https://ref.ly/Neh6:5-Neh6:13))।

जब नहेम्याह यरूशलेम छोड़कर अर्तक्षत्र से मिलने गए, तो तोबियाह ने अपने अनुयायियों को फिर से संगठित कर लिया। तोबियाह का सम्बंधी याजक एल्याशीब ने मन्दिर की भेंटों के लिये निर्धारित एक कोठरी को उसके लिये परिवर्तित कर दिया ([नहे 13:4–5](https://ref.ly/Neh13:4-Neh13:5))। तोबियाह यरूशलेम आने पर इन कोठरियों का उपयोग करते थे। नहेम्याह की वापसी पर किए गए पहले कार्यों में से एक था तोबियाह को मन्दिर से निकाल देना ([नहे 13:8–9](https://ref.ly/Neh13:8-Neh13:9)) और फिर उस कोठरी को उसके उचित उपयोग के लिये पुनः स्थापित करना।

तोबियाह

1. राजा यहोशापात ने यहूदा के नगरों में व्यवस्था सिखाने के लिए लेवियों को भेजा ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।
2. उन चार व्यक्तियों में से एक जो महायाजक यहोशू के लिए मुकुट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोना और चाँदी लेकर बाबेल से यरूशलेम लौटे थे ([जक 6:10, 14](https://ref.ly/Zech6:10,Zech6:14))।

तोराह

पुराने नियम में "व्यवस्था" का अनुवादित शब्द, इब्रानी मौखिक मूल शब्द याराह से लिया गया है, जिसका अर्थ है "फेंकना" या "तेज़ी से छोड़ना।" इस शब्द के पीछे का विचार सूचित करना, निर्देश देना, या मार्गदर्शन करना या दिशा निर्देशित करना है। यहूदी परम्परा में इसे बाइबल की पहली पांच पुस्तकों के पाठ को निर्दिष्ट करने के लिए सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है, जिसे पंचग्रन्थ भी कहा जाता है। हालांकि, उचित रूप से, इस शब्द का एक व्यापक अर्थ है, जिसे पुराने नियम के उपयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो उन सभी निर्देशों को समाहित करता है जो परमेश्वर से आते हैं। यह नए नियम में भी सत्य है जहाँ तोराह—यूनानी नोमोस द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है—या तो मूसा की विधि ([रोम 7:14](https://ref.ly/Rom7:14)) या एक व्यापक व्यवहारिक सिद्धांत ([9:31](https://ref.ly/Rom9:31)) को संदर्भित कर सकता है।

यहूदी के लिए, व्यवस्था में वह शामिल है जिसे "मौखिक तोराह" कहा गया है, अर्थात, सदियों से यहूदी धर्म के रब्बियों और सम्मानित पिताओं की कहावतें। ऐसी मौखिक परम्परा, जो पुराने नियम की प्रामाणिक पुस्तकों का हिस्सा नहीं है, लोगों को परमेश्वर की इच्छा का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए व्यवस्था के वचनों की व्याख्या करने का प्रयास करती है। इस विधि ने अक्सर व्यवस्था की मांगों को पुनर्व्याख्या करके कम करने का परिणाम दिया है। मन्दिर उपासना, याजक, या बलिदान के बिना—जो सभी तोराह द्वारा निर्धारितहैं—तोराह की मांगों के साथ ऐसा समझौता अनिवार्य हो गया। ये मौखिक परंपराएं मसीह के आगमन के समय दृढ़ता से स्थापित थीं और कई यहूदियों द्वारा माना जाता था कि ये मूसा को दी गई तोराह में निहित थीं (पुष्टि करें [मर 7:3](https://ref.ly/Mark7:3))।

फरीसियों का मानना था कि यहूदियों द्वारा तोराह का पालन न करने के कारण सातवीं शताब्दी ई.पू. में महान बाबेल की कैद में जाना पड़ा। इसके अलावा, यह सामान्यतः सिखाया जाता है कि जब तक सभी यहूदी तोराह का कठोरता से पालन नहीं करेंगे, तब तक मसीह पृथ्वी पर प्रकट नहीं होंगे।

सदूकियों के लिए, तोराह पुराने नियम का एकमात्र हिस्सा था जिसे वे अधिकारिक मानते थे। हालांकि, उनकी प्रवृत्ति पंचग्रन्थ में अलौकिक तत्वों को कम महत्व देने की थी। पुनरुत्थान के बारे में उनके दृष्टिकोण के विपरीत, यीशु मसीह ने तोराह से उद्धरण देकर अनन्त जीवन की पुष्टि की (पुष्टि करें [मत्ती 22:31–32](https://ref.ly/Matt22:31-Matt22:32))।

प्राचीनतम दिनों से, आराधनालय में तोराह का पाठ महान प्रतिष्ठा के साथ किया जाता रहा है। इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए बुलाया जाना एक उच्च सम्मान है। इसे एक अत्यंत कुशल कारीगर द्वारा इब्रानी में लिखा जाता है जिसे सोफेर*,* या शास्त्री कहा जाता है। तोराह एक रोल के रूप में पाया जाता है, जिसकी बनावट उन पशुओं की त्वचा से बने चर्मपत्र का होता है जो धार्मिक रूप से शुद्ध होते हैं। तोराह को जिस छड़ के चारों ओर लपेटा जाता है, वे आमतौर पर लकड़ी, चांदी, या हाथी दाँत की होती हैं। छड़ों के सिरे भव्य सौंदर्य रचनाएँ होती हैं जो अक्सर कीमती धातुओं और पत्थरों में बनाई जाती हैं। पुस्तक से पढ़ने वाला व्यक्ति एक नाजुक सूचक, जिसे याद*,* कहा जाता है, का उपयोग करके शब्दों का अनुसरण करता है। सूचक का उपयोग पुस्तक की रक्षा करता है, जो उंगलियों के लगातार चलने से जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके अलावा, यदमौखिक पाठ में त्रुटि की संभावना को कम करता है क्योंकि यह पाठक को अपनी जगह खोने और संभवतः परमेश्वर के पवित्र प्रकाशितवाक्य के कुछ शब्दों को छोड़ने से रोकता है।

यहूदी रूढ़िवाद में यह माना जाता है कि चूंकि तोराह परमेश्वर का इस्राएल को भेंट था, इसलिए अन्यजाति राष्ट्रों को इसके नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, मध्यकालीन यहूदी शास्त्री मैमोनिडेस ने सिखाया कि अन्यजाति लोग नूह के साथ परमेश्वर द्वारा किए गए वाचा का पालन करके आने वाले दुनिया में हिस्सा पाएंगे। सात आज्ञाएँ आमतौर पर उस समझौते से जुड़ी होती हैं, अर्थात् मूर्तिपूजा से परहेज करना, कौटुम्बिक व्यभिचार, रक्तपात, परमेश्वर के नाम को अपवित्र करना, अन्याय, डकैती, और जीवित पशुओं का माँस खाना।

नया वाचा यह मानता है कि तोराह, जबकि मुक्ति के कार्य में एक आवश्यक चरण है, कभी भी व्यक्तियों को व्यवस्था का पालन करने के आधार पर उद्धार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं दिया गया था। यद्यपि [लैव्यव्यवस्था 18:5](https://ref.ly/Lev18:5) धार्मिकता के लिए काम करने की संभावना को प्रस्तुत करता है, परमेश्वर की इच्छा का निर्दोष पालन पतित मानवता की पहुंच से परे है। पुराना नियम स्पष्ट रूप से अनुग्रह की भूमिका को प्रकट करता है, महान कुलपिता अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया ([उत 15](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21))। चूंकि वह वाचा तोराह से चार शताब्दी पहले की है, यह इस बात का अपरिवर्तनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर पापी लोगों को कैसे स्वीकार करते हैं। व्यवस्था का प्राथमिक कार्य लोगों की गिरती हुई आत्मिक स्थिति को प्रकट करना है और इस प्रकार उन्हें मसीह की ओर ले जाने वाले शिक्षक के रूप में सेवा करना है ([गला 3:24](https://ref.ly/Gal3:24))। जब एक पापी व्यवस्था की मांगों के सामने आता है, तो वह अपनी महान पापपूर्णता से दोषी ठहराया जाता है ([रोम 7:7](https://ref.ly/Rom7:7)) और परिणामस्वरूप मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करता है। यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह ने तोराह को उच्च सम्मान में रखा, उनके सेवकाई का उद्देश्य इसके विषय की पूर्ति करना था। व्यवस्था की मांगों को पूरा करने का वह महान कार्य उन सभी के जीवन में गिना जाता है जो स्वयं को मसीह के प्रति समर्पित करते हैं; वह व्यवस्था का अंत है ताकि हर कोई जो उन पर विश्वास करता है, धर्मी ठहराया जा सके ([रोम 10:4](https://ref.ly/Rom10:4))।

यह भी देखें यहूदी धर्म; व्यवस्था, बाइबल की अवधारणा; तालमुद।

तोला

1. इस्साकार के चार पुत्रों में से एक, जो याकूब के उन 66 वंशजों में शामिल था जो उसके साथ मिस्र की यात्रा में यूसुफ से मिलने गए थे ([उत 46:13](https://ref.ly/Gen46:13)); और इस्साकार के गोत्र के चार परिवारों में से पहले के पूर्वज, जैसा कि मूसा और एलीआजर द्वारा इस्राएल की जनगणना में पहचाना गया ([गिन 26:23](https://ref.ly/Num26:23))। तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहमै, यिबसाम और शमूएल थे ([1 इति 7:2](https://ref.ly/1Chr7:2))। तोलियों का इस्राएली कुल उनसे अपना नाम लेता है ([गिन 26:23](https://ref.ly/Num26:23)), और दाऊद के समय में उनके परिवार के योद्धाओं की संख्या 22,600 पुरुष थी ([1 इति 7:1–2](https://ref.ly/1Chr7:1-1Chr7:2))।

2. इस्राएल के न्यायियों में से एक, पूआ का पुत्र और दोदो का पोता जो इस्साकार के गोत्र से थे ([न्यायि 10:1](https://ref.ly/Judg10:1))। शामीर, एप्रैम के पहाड़ी देश में स्थित उनका घर और दफन स्थान था। वहाँ से उन्होंने इस्राएल पर 23 वर्षों तक न्याय किया।

हालाँकि उसने अबीमेलेक के शेकेम में राजतंत्र स्थापित करने के असफल प्रयास की पराजय के बाद इस्राएल को “छुड़ाया” लेकिन उसकी उपलब्धि को वचन के केवल दो पदों में वर्णित किया गया है। ([न्यायि 10:1–2](https://ref.ly/Judg10:1-Judg10:2))। अन्य “छोटे न्यायियों” की तरह, जिनका उल्लेख केवल संक्षेप में किया गया है (उदाहरण के लिए, [12:8–15](https://ref.ly/Judg12:8-Judg12:15)), उन्होंने वास्तव में न्यायिक भूमिका में कार्य किया - कुछ अधिक प्रमुख “न्यायि” (जैसे, गिदोन और यिप्तह) पहले, और शायद पूरी तरह से, सैन्य नायक थे।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक।

तोलाद

तोलाद

एलतोलद, शिमोन के क्षेत्र में एक नगर का एक अन्य रूप, [1 इतिहास 4:29](https://ref.ly/1Chr4:29) में।

देखें एलतोलद।

तोलियों

तोलियों

इस्साकार के गोत्र से तोला के वंशज ([गिनती 26:23](https://ref.ly/Num26:23))। *देखें* तोला #1।

तोलोन

तोलोन

यहूदा के गोत्र से शिमोन के पुत्र ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

तोह

तोह

कहाती लेवी और शमूएल के पूर्वज ([1 इति 6:34](https://ref.ly/1Chr6:34))।

तोहू

तोहू

शमूएल के पूर्वजों में से एक ([1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1))। वह कहातियों नामक एक परिवार दल से सम्बन्धित थे, जो लेवी गोत्र के सदस्य थे। लेवी लोग वे थे जो परमेश्वर के मन्दिर में सेवा करते थे।

त्यौहार

देखें इस्राएल के पर्व और त्यौहार।

त्रखोनीतिस, त्राकोनिटिस

यरदन नदी के पूर्व में स्थित पाँच रोमी प्रांतों में से एक, अन्य प्रांत बैतनियाह, गोलान, हौरान और लेवांत प्रांत के साथ। त्रैखोनाइटिस का क्षेत्र (शायद इसमें गोलान, बैतनियाह और हौरान भी शामिल थे) त्रखोनीति फिलिप का हिस्सा था ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। यह क्षेत्र गलील सागर के उत्तर-पूर्व में स्थित अत्यंत निर्जन था। अरामी भाषा में इसे अर्गोब कहा जाता था, जिसका अर्थ है "पत्थरों का ढेर।" लूका के उल्लेख के अलावा, त्रैखोनाइटिस का ऐतिहासिक वचनों में शायद ही कभी उल्लेख मिलता है। जोसेफस का सुझाव है कि इस क्षेत्र में उपनिवेशित अराम के बेटे ऊस द्वारा की गई थी ([उत्पत्ति 10:23](https://ref.ly/Gen10:23))। जब सम्राट औगूस्तुस ने ज़ेनोडोरस, एक स्थानीय डाकुओं के प्रमुख, को पदच्युत किया, तब रोमनों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह भूमि हेरोदेस महान को इस शर्त पर दी गई थी कि वह यहाँ के स्थानीय डाकुओं को नियंत्रित करेगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद फिलिप को यह क्षेत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उनका इस पर केवल औपचारिक नियंत्रण ही था। आज इस क्षेत्र का नाम एल-लेजा है, और यह दक्षिणी सीरिया और उत्तरी यरदन में स्थित है।

त्रिएक्ता

वह शब्द जो त्रिएक परमेश्वर के तीन सदस्यों: पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा को दर्शाता है।

बाइबल "त्रिएकता" शब्द का उपयोग नहीं करती है। विद्वानों ने इसे परमेश्वर के तीन व्यक्तित्वों को वर्णन करने के लिए बनाया है। बाइबल परमेश्वर को पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत करती है। वे तीन "देवता" नहीं हैं, बल्कि एक सच्चे परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व हैं (उदाहरण के लिए देखें, [मत्ती 28:19](https://ref.ly/Matt28:19); [1 कुरि 16:23–24](https://ref.ly/1Cor16:23-1Cor16:24); [2 कुरि 13:13](https://ref.ly/2Cor13:13))।

पिता सृष्टि के स्रोत, जीवन के दाता और समस्त भूमंडल के परमेश्वर हैं (देखें [यूह 5:26](https://ref.ly/John5:26); [1 कुरि 8:6](https://ref.ly/1Cor8:6); [इफि 3:14–15](https://ref.ly/Eph3:14-Eph3:15))।

पुत्र अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हैं। वह उनके अस्तित्व और स्वभाव का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मसीहा-उद्धारकर्ता हैं (देखें [फिलि 2:5–6](https://ref.ly/Phil2:5-Phil2:6); [कुलु 1:14–16](https://ref.ly/Col1:14-Col1:16); [इब्रा 1:1–3](https://ref.ly/Heb1:1-Heb1:3))।

आत्मा परमेश्वर की क्रियाशीलता है। आत्मा परमेश्वर का लोगों तक पहुंचना और उन्हें प्रभावित करना है। आत्मा उन्हें पुनर्जीवित करते हैं, भरते हैं, और मार्गदर्शन करते हैं (देखें [यूह 14:26](https://ref.ly/John14:26); [15:26](https://ref.ly/John15:26); [गला 4:6](https://ref.ly/Gal4:6); [इफि 2:18](https://ref.ly/Eph2:18))।

वे त्रिएक हैं। वे निवास करते हैं और साथ में कार्य करते हैं ताकि पृथ्वी पर ईश्वरीय योजना को पूरा कर सकें (देखें [यूह 16:13–15](https://ref.ly/John16:13-John16:15))।

यह भी देखें परमेश्वर (पिता) के नाम; परमेश्वर का पुत्र; आत्मा।

त्रिकोणमिति (ट्राइकोटोमी)

त्रिकोणमिति (ट्राइकोटोमी)

मनुष्य की प्रकृति का त्रैतीय विभाजन शरीर, प्राण और आत्मा। ([1 थिस्स 5:23](https://ref.ly/1Thess5:23))। *देखें* मनुष्य।

त्रुफिमुस

त्रुफिमुस

एशियाई लोगों में से एक, जो पौलुस के साथ उनकी अंतिम यात्रा पर यरूशलेम गए थे ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। क्योंकि यहूदियों ने त्रुफिमुस को पौलुस के साथ यरूशलेम में देखा था, उन्होंने गलत तरीके से मान लिया कि वह पौलुस के साथ मन्दिर में गए थे ([21:29](https://ref.ly/Acts21:29))। चूंकि त्रुफिमुस यहूदी नहीं थे, उनके मन्दिर को अपवित्र करने के उसके कथित कृत्य, पौलुस की गिरफ्तारी और बाद में कैद के लिए बहाना बना। त्रुफिमुस पौलुस के साथ एशियाई कलीसिया के प्रतिनिधियों में से एक के रूप में यात्रा कर रहे थे, जिन्हें यरूशलेम कलीसिया के लिए संग्रह की देखरेख के लिए चुना गया था। त्रुफिमुस शायद उन दो भाइयों में से एक थे, जो तीतुस के साथ 2 कुरिन्थियों के पत्री को कुरिन्थुस में पहुँचाने गए थे ([2 कुरि 8:16–24](https://ref.ly/2Cor8:16-2Cor8:24))। [2 तीमुथियुस 4:20](https://ref.ly/2Tim4:20) के अनुसार, त्रुफिमुस पौलुस के साथ (उनकी अंतिम कैद से पहले) यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर बीमारी के कारण मीलेतुस में रुक गए। किंवदंती के अनुसार, अंततः नीरो के आदेश पर त्रुफिमुस का सिर काट दिया गया था।

त्रूफैना, त्रूफोसा

रोम की एक मसीही महिला। त्रूफोसा के साथ, पौलुस ने उन्हें उन महिलाओं में से एक कहा “जिन्होंने प्रभु में परिश्रम किया है” ([रोम 16:12](https://ref.ly/Rom16:12))। ये दोनों महिलाएं बहनें हो सकती थीं या वे कलिसिया में अगुवाओ (जिन्हें डीकनेस कहा जाता है) के रूप में सेवा कर रही होंगी।

यह भी देखें सेवक, सेविका।

त्रूफोसा

रोम की एक मसीही महिला। त्रूफैना के साथ, पौलुस ने उन्हें उन “महिलाओं में से एक कहा जिन्होंने प्रभु में कठिन परिश्रम किया है” ([रोम 16:12](https://ref.ly/Rom16:12)) । ये दोनों महिलाएं बहनें हो सकती थीं या वे दोनों कलीसिया में अगुवाओं के रूप में सेवा कर रही होंगी (जिन्हें डीकन कहा जाता है)।

यह भी देखें सेवक, सेविका।

त्रोआस

तुर्की में ईजियन तट पर स्थित शहर, ट्रॉय के प्राचीन स्थल से 10 मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण में, कवि होमर द्वारा अमर किए गए ट्रोजन युद्ध का दृश्य है। प्राचीन ट्रॉय शहर और रोमी शहर त्रोआस दोनों ही ट्रोड समतल भूमि पर हैं, जो समुद्र की सीमा से लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) लंबा क्षेत्र है। पौलुस ने "मकिदुनिया में आ, और हमारी सहायता कर" ([प्रेरि 16:9](https://ref.ly/Acts16:9)) के बुलावे के जवाब में त्रोआस से मकिदुनिया की ओर प्रस्थान किया।

सिलूकी राजा अन्तिगोनस ने लगभग 300 ईसा पूर्व इस शहर की स्थापना की और इसका नाम अपने नाम पर रखा। बाद में, सिकन्दर महान के सम्मान में इसका नाम बदलकर सिकन्दरिया त्रोआस कर दिया गया, जो फारसियों का पीछा करते हुए यहाँ से गुजरे थे। जब रोमी प्रभाव ने यूनानियों के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो यह शहर रोमी उपनिवेश बन गया। कुछ विद्वानों के अनुसार, यूलियुस कैसर ने त्रोआस को अपनी पूर्वी राजधानी के रूप में देखा था, और कॉन्स्टेंटाइन ने इसके बजाय बाइज़ेंटियम को चुनने से पहले इसे अपनी राजधानी बनाने पर विचार किया था। यह पौलुस के समय में एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था क्योंकि यह एशिया से यूरोप तक का सबसे आसान और सबसे छोटा मार्ग था।

दूसरी मिशनरी यात्रा में, पौलुस और सीलास एशिया में परमेश्वर का वचन प्रचार करने से मना किए जाने के बाद त्रौआस आए ([प्रेरि 16:6](https://ref.ly/Acts16:6))। यद्यपि इस यूरोप यात्रा का प्रेरितों के काम में विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन कई विद्वानों का मानना ​​है कि यह छोटी यात्रा ऐतिहासिक रूप से कैसर के ब्रिटेन पर आक्रमण जितनी ही महत्वपूर्ण थी। अपने दर्शन के बाद, पौलुस और सीलास ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसके बाद वे सुमात्राके द्वीप से गुज़रे और नियापुलिस (आधुनिक कवल्ला) में उतरे, जो यूरोप में उनका पहला पड़ाव था (पद [11](https://ref.ly/Acts16:11))।

हम जानते हैं कि बाद में वर्णित घटनाओं के कारण त्रोआस में एक कलीसिया की स्थापना की गई होगी। जब इफिसुस में उनका मिशन समाप्त हुआ, तो पौलुस त्रोआस में रुके और सुसमाचार का प्रचार किए ([2 कुरि 2:12](https://ref.ly/2Cor2:12))। जब वे अंतिम बार यरूशलेम जा रहे थे, तो पौलुस त्रोआस में रुके, जहाँ उन्होंने आधी रात के बाद तक प्रचार किया, जिससे एक युवा व्यक्ति सो गया और खिड़की से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पौलुस उस जवान को जीवित कर दिए और सुबह तक सभा जारी रखी ([प्रेरि 20:6–12](https://ref.ly/Acts20:6-Acts20:12))। पौलुस ने फिर से त्रोआस का दौरा किया और वहाँ एक करपुस और कुछ चर्मपत्र छोड़ दीं, संभवतः जब उन्हें वहाँ गिरफ्तार किया गया था। तिमुथियुस को लिखे एक पत्री में, पौलुस उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इन्हें रोम में उनकी बन्दीगृह में लाएं ([2 तीमु 4:13](https://ref.ly/2Tim4:13))।

त्रोगिलियम

सामुस और मीलेतुस के बीच चट्टानी जलमार्ग। [प्रेरितों के काम 20:15](https://ref.ly/Acts20:15) में, कुछ पांडुलिपियों में यह संकेत मिलता है कि पौलुस का जहाज अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत के निकट यरूशलेम की यात्रा पर इस स्थान पर रुका था। चूंकि त्रोगिलियम सामुस और मीलेतुस के बीच समुद्र में एक प्रायद्वीप के रूप में उभरता है, इसलिए यह असंभव नहीं है कि नौकायन जहाज शाम के लिए वहाँ लंगर डालते हों। हालाँकि, अधिकांश पाठ्य आलोचक "त्रोगिलियम में ठहरने के बाद" वाक्यांश (टेक्सटस रिसेप्टस और केजेवी देखें) को गद्यांश में बाद में जोड़ा गया मानते हैं जिसके कारण 'त्रोगिलियम' का उल्लेख बाइबिल के अन्य अनुवादों और हिंदी अनुवाद (आई.आर.वी) में हम नहीं पाते हैं।

थामार

[मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3) में यहूदा के पहले बेटे की पत्नी तामार की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखें तामार (व्यक्ति) #1।

थारा

[लूका 3:34](https://ref.ly/Luke3:34) में अब्राहम के पिता तेरह की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखे तेरह (व्यक्ति)।

थियुफिलुस

1. वह व्यक्ति जिनके लिए लूका और प्रेरितों के काम की पुस्तकें लिखी गई हैं ([लूका 1:3](https://ref.ly/Luke1:3); [प्रेरि 1:1](https://ref.ly/Acts1:1))। चूंकि थियुफिलुस का अनुवाद "परमेश्वर का प्रेमी" या "परमेश्वर का प्रिय" किया जा सकता है, कई लोगों ने सुझाव दिया है कि थियुफिलुस एक शीर्षक है न कि एक विशिष्ट नाम और यह पुस्तकों के सामान्य पाठकों को इंगित करता है। हालांकि, ऐसे सामान्य शीर्षकों का उपयोग साधारण नए नियम की प्रथा के विपरीत है। इसके अलावा, विशेषण "श्रीमान" आमतौर पर एक एसे व्यक्ति को इंगित करता है, विशेष रूप से उच्च पद वाले व्यक्ति को। पौलुस ने फेस्तुस को "महाप्रतापी" कहकर संबोधित किया, और क्लौदियुस लूसियास और तिरतुल्लुस ने फेलिक्स को भी इसी प्रकार संबोधित किया ([प्रेरि 23:26](https://ref.ly/Acts23:26); [24:2–3](https://ref.ly/Acts24:2-Acts24:3); [26:25](https://ref.ly/Acts26:25))। यद्यपि थियुफिलुस का कोई उच्च पद हो सकता है, यह अनुमान लगाना कठिन है कि उनका पद क्या हो सकता था।

2. यहूदी महायाजक जो हन्ना का पुत्र, कैफा का साला, और योनातान का भाई था। उसे रोम के गवर्नर वितेलियस ने ईस्वी 37 में योनातान के स्थान पर महायाजक नियुक्त किया था। वह 41 ईस्वी तक सेवा करता रहा जब तक कि हेरोदेस अग्रिप्पा द्वारा उसे हटा नहीं दिया गया। संभावना है कि वही महायाजक था जिसने पौलुस को मसीहियों पर अत्याचार करने का अधिकार दिया था। उसका नाम नए नियम में उल्लेखित नहीं है।

थियूदास

गमलीएल द्वारा महासभा के समक्ष दिए गए भाषण में एक विद्रोही का उल्लेख किया गया है, जिनका नाम थियूदास था। यह उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि झूठे मसीह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के गिर जाएंगे ([प्रेरि 5:36](https://ref.ly/Acts5:36))। ऐसा प्रतीत होता है कि थियूदास ने रोम के खिलाफ एक असफल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें वह और 400 अन्य लोग मारे गए। एक समय-संबंधी कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि योसेफस एक विद्रोह का उल्लेख करते हैं, जिसे थियूदास ने सम्राट क्लौदियुस के शासनकाल के दौरान लगभग 44 ईस्वी में किया था, जो गमलीएल के भाषण के सात से दस साल बाद की घटना है। जबकि आलोचकों ने इस स्पष्ट कालानुक्रमिकता को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है कि लुका (या कुछ बाद के संपादक) से गलती हुई होगी, लेकिन इसके अन्य संभावित समाधान भी हो सकते हैं। संभव है कि त्रुटि योसेफस की विवरण में हो, न कि लूका की, या फिर दो अलग-अलग व्यक्तियों को थियूदास कहा गया हो। हेरोदेस महान के अंतिम वर्षों के दौरान कई विद्रोह हुए थे, जिनमें से एक थियूदास द्वारा शुरू किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है (बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के) कि हेरोद के दास सिमोन ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद थियूदास नाम अपना लिया हो और बाद में हेरोद के खिलाफ विद्रोह किया हो। थियूदास की सही पहचान चाहे जो भी हो, यह तथ्य लूका की कथा की ऐतिहासिक सत्यता को अनिवार्य रूप से खारिज नहीं करता।

थियोफनी

परमेश्वर का प्रकटन या प्रकटीकरण। यह शब्द यूनानी संज्ञा "परमेश्वर" (थियोस) और यूनानी क्रिया "प्रकट होना" (फ़ानो) से आया है।

एक थियोफनी अस्थायी लेकिन पहचानने योग्य रूपों में परमेश्वर का एक प्रतिनिधित्व है। यह वह तरीका है जिससे परमेश्वर का विशेष प्रकाशन लोगों को दिया जाता है। यह एक ईश्वरीय प्रकाशन है जिसमें परमेश्वर को लोगों के लिए दृश्य और पहचानने योग्य बनाया जाता है।

परमेश्वर ने लोगों को अपने बारे में बताया:

* एक विशेष संदेशवाहक जिसे प्रभु का दूत कहा जाता है
* उस खंभे और बादल के द्वारा जो इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान उनके साथ थे।
* शेखिना के माध्यम से, या तंबू के अंदर उनकी उपस्थिति।

देखें स्वर्गदूत (प्रभु के स्वर्गदूत); आग और बादल का स्तंभ; शेखिनाह।

थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री

थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस की पहली पत्री।

पूर्वावलोकन

• लेखक/ लेखकगण

• तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

• उद्देश्य

• विषय-वस्तु

लेखक/ लेखकगण

पौलुस, सीलास (यूनानी "सिलवानुस"), और तीमुथियुस के नाम इस पत्री के आरंभ में हैं, और अन्य पौलुस के पत्रों की तरह, उनके सहकर्मियों का भी इस पत्री को लिखने में भागीदारी हो सकता है। अक्सर बहुवचन सर्वनाम "हम" और "हमें" को बरकरार रखा जाता है, लेकिन "मैं, पौलुस" ([1 थिस्स 2:18](https://ref.ly/1Thess2:18)) और अन्य स्थानों पर एकवचन सर्वनाम (देखें [3:5](https://ref.ly/1Thess3:5); [5:27](https://ref.ly/1Thess5:27)) यह दिखाते हैं कि यह पत्री मूल रूप से पौलुस की थी। 19वीं सदी से, कुछ विद्वानों ने इस पत्री को पौलुस द्वारा लिखे जाने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसका कोई ठोस कारण नहीं है। इस पत्री में जिन मुद्दों का समाधान किया गया है, वे स्पष्ट रूप से एक कलीसिया द्वारा अपने अस्तित्व के शुरुआती चरणों में सामना किए जाने वाले मुद्दे हैं। इस पत्री और अन्य पौलुस के पत्रों के बीच अभिव्यक्ति के अंतर के प्रकाश में, कुछ ने सुझाव दिया है कि सिलवानुस या तीमुथियुस ने इसे लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है, लेकिन यह अनिश्चित है। प्रारंभिक कलीसिया को पत्री की रचनाकारिता (लेखक) के विषय में कोई संदेह नहीं था।

तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

यह पत्री विशेष रूप से "थिस्सलुनीकियों की कलीसिया" को संबोधित है ([1:1](https://ref.ly/1Thess1:1))। [प्रेरितों के काम 17:1–9](https://ref.ly/Acts17:1-Acts17:9) के अनुसार, पौलुस, सीलास (सिलवानुस) और तीमुथियुस के साथ, मकिदुनिया के रोमी प्रांत में अपने मिशनरी कार्य के दौरान, फिलिप्पी से थिस्सलुनीके आए। वे पहले, अपनी प्रथा के अनुसार, आराधनालय गए, और तीन सब्त के दिनों तक शास्त्रों से यह समझाते और साबित करते रहे कि मसीह को दुख उठाना था और मृतकों में से जी उठना था, और यह घोषित करते रहे कि यीशु ही मसीह है। कुछ यहूदियों ने यीशु को अपने मसीहा के रूप में ग्रहण किया, और साथ ही कई परमेश्वर-भक्त यूनानियों और कई प्रमुख महिलाओं ने भी यह विश्वास किया। लेकिन फिर अन्य यहूदियों ने विरोध खड़ा किया, जिससे पौलुस और उनके सहकर्मियों को थिस्सलुनीके छोड़ना पड़ा।

थिस्सलुनीके में बिताया गया वास्तविक समय संभवतः तीन सप्ताह से अधिक था। इस पत्री में पौलुस ने थिस्सलुनीके के लोगों पर बोझ न बनने के लिए खुद काम धन्धा करने की बात करते हैं ([1 थिस्स 2:9](https://ref.ly/1Thess2:9))। उनके बीच उनके कार्यों और व्यवहारों के संदर्भों से लंबे समय का संकेत मिलता है, और [फिलिप्पियों 4:16](https://ref.ly/Phil4:16) में फिलिप्पी के मसीहियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने थिस्सलुनीके में पौलुस की सहायता के लिए दो बार मदद भेजी।

सीलास और संभवतः तीमुथियुस के साथ, पौलुस बिरीया गए, और जब पौलुस एथेंस गए तो उनके सहकर्मी वहीं रुके ([प्रेरि 17:10–15](https://ref.ly/Acts17:10-Acts17:15))। जब तीमुथियुस एथेंस में पौलुस के साथ जुड़ गए, तो पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीके के मसीहियों के पास भेजा क्योंकि वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि वे अपने विरोध के सामने कैसे खड़े हैं। तीमुथियुस थिस्सलुनीके से अच्छी खबर लेकर लौटे। इसके बाद, पौलुस ने यह पत्री लिखा।

[प्रेरितों के काम 18:5](https://ref.ly/Acts18:5) में तीमुथियुस और सीलास के मकिदुनिया से वापस कुरिन्थुस में प्रेरित के पास आने की बात कही गई है। संभवतः कुरिन्थुस से ही, अपने 18 महीने के प्रवास के आरंभ में, पौलुस इस पत्री को लिखे होंगे। चूँकि कुरिन्थुस में उनके कार्य की तिथि लगभग निर्धारित की जा सकती है, इसलिए यह पत्री संभवतः वर्ष 50 के आरंभ में लिखा गया था, संभवतः थिस्सलुनीके में सुसमाचार के प्रथम प्रचार के लगभग एक वर्ष बाद।

उद्देश्य

थिस्सलुनीके की स्थिति के बारे में तीमुथियुस के विवरण ने पौलुस को यह पत्री लिखने के लिए प्रेरित किया। संभवतः तिमोथियुस थिस्सलुनीकियों से एक पत्री भी लाए थे। पौलुस के कुछ विषयों की प्रस्तुति से हमें यह पता चलता है (“भाईचारे के प्रेम के विषय में,” [4:9](https://ref.ly/1Thess4:9); “उनके विषय में जो सोते हैं,” [4:13](https://ref.ly/1Thess4:13); “समयों और कालों के विषय में,” [5:1](https://ref.ly/1Thess5:1)) और फिर कहते हैं कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को क्यों पत्री लिखा, इसके कई कारण थे:

1. वे थिस्सलुनीकियों के मसीही विश्वासियों की उनके विश्वास और निष्ठा के लिए प्रशंसा करना चाहते थे, जो दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गया था ([1:7–10](https://ref.ly/1Thess1:7-1Thess1:10))।

2. उन्होंने महसूस किया कि थिस्सलुनीके में जो सताव उन्होंने सहा था, वह उन लोगों के लिए जारी रहा जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, और वे उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे ([2:13–16](https://ref.ly/1Thess2:13-1Thess2:16))। वे उनके लिए चिंतित थे लेकिन उनकी दृढ़ता की खबर से वे प्रसन्न हुए ([3:1–10](https://ref.ly/1Thess3:1-1Thess3:10))।

3. थिस्सलुनीके में कुछ लोग थे जो प्रेरित पौलुस को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, शायद वे यहूदी जिन्होंने उनके वहाँ रहने के दौरान उनका विरोध शुरू किया था ([प्रेरि 17:5](https://ref.ly/Acts17:5))। उन्होंने शायद कहा कि पौलुस केवल एक धार्मिक ढोंगी थे जिसने उन्हें उनके धर्म से हटाकर अपने नए विश्वास की ओर मोड़ दिया था, और वे उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएँगे। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें उनके बीच अपने तरीकों और व्यवहारों की याद दिलाई ([1 थिस्स 2:1–12](https://ref.ly/1Thess2:1-1Thess2:12)) और उन्हें फिर से देखने की अपनी लालसा और योजनाओं के बारे में बताया (पद [17–18](https://ref.ly/1Thess2:17-1Thess2:18))।

4. थिस्सलुनीकियों के मसीही विश्वासियों को यह भी प्रेरित करना आवश्यक था कि वे विशेष रूप से लैंगिक नैतिकता के मामले में मसीही मानकों के अनुसार जीवन व्यतीत करें ([4:1–8](https://ref.ly/1Thess4:1-1Thess4:8))। उनके जीवन शैली और मसीही संगति के भीतर उनके रिश्तों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी ([4:9–12](https://ref.ly/1Thess4:9-1Thess4:12); [5:12–22](https://ref.ly/1Thess5:12-1Thess5:22))।

5. एक और प्रमुख चिंता की बात थिस्सलुनीकियों के मसीहियों के मरे हुए लोगों के विषय में और प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में जो गलतफहमियां थी उनको दूर करना था ([4:13–18](https://ref.ly/1Thess4:13-1Thess4:18))। भविष्य की आशा के संबंध में, "समयों और कालों के" प्रश्न भी थे, जिसके कारण पौलुस ने वही शिक्षा दोहराई जो उन्होंने उनके बीच रहते हुए दी थी ([5:1–11](https://ref.ly/1Thess5:1-1Thess5:11))।

6. विश्वासियों के बीच फूट का खतरा भी रहा होगा जिसके कारण प्रेरित सभी विश्वासियों की संगति पर जोर देते हैं ([5:27](https://ref.ly/1Thess5:27)), उन्हें किसी भी आत्मिक वरदान को तुच्छ न समझने के लिए प्रेरित करते हैं (पद [19–21](https://ref.ly/1Thess5:19-1Thess5:21)), तथा अपने अगुवों का आदर करने में असफल न होने के लिए भी प्रेरित करते हैं (पद [12](https://ref.ly/1Thess5:12))।

विषय-वस्तु

सुसमाचार के प्रति थिस्सलुनीकियों की प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद ([1:2–10](https://ref.ly/1Thess1:2-1Thess1:10))

पौलुस ने कृतज्ञता के साथ प्रार्थना की कि उनके जीवन में विश्वास, प्रेम और आशा के फल स्पष्ट हों। सुसमाचार उनके पास पवित्र आत्मा की शक्ति में आया था, जो उसके संदेशवाहकों के जीवन द्वारा समर्थित था। हालाँकि सुसमाचार प्राप्त करने में कष्ट शामिल था, फिर भी उनका विश्वास मकिदुनिया और अखाया के रोमी प्रांतों के मसीही विश्वासियों के लिए आदर्श बना। थिस्सलुनीकियों ने मूर्तियों से फिरकर जीवित परमेश्वर की ओर रुख किया था, जो दर्शाता है कि अधिकांश विश्वासी यहूदी नहीं बल्कि अन्यजाति थे।

थिस्सलुनीके में पौलूस का अपनी सेवकाई का बचाव ([2:1–12](https://ref.ly/1Thess2:1-1Thess2:12))

उनके बारे में लगाए गए झूठे आरोपों के कारण, पौलुस को अपनी सेवकाई का बचाव करना ज़रूरी लगा। वह फिलिप्पी में दुःख और उपद्रव के अनुभव से आए थे और थिस्सलुनीके में "भारी विरोधों" का सामना करना पड़ा था। सुसमाचार की सच्चाई के बारे में उन्हें समझाने की उनकी कोशिश में कोई छल नहीं था। यह सुसमाचार उन्हें परमेश्वर द्वारा सौंपा गया था, और उनकी एक ही इच्छा थी कि वह इसे पूरी ईमानदारी से उन तक पहुँचाए।

उनके द्वारा सुसमाचार को स्वीकार करना ([2:13–16](https://ref.ly/1Thess2:13-1Thess2:16))

थिस्सलुनीकियों ने सुसमाचार को "परमेश्वर के वचन" के रूप में स्वीकार किया और अपने ही लोगों के हाथों कष्ट सहे। ऐसे सताने वालों को परमेश्वर के धर्मी न्याय का सामना करना होगा।

पौलुस की उनके प्रति निरन्तर चिंता ([2:17–20](https://ref.ly/1Thess2:17-1Thess2:20))

यदि पौलुस के आरोप लगाने वाले कह रहे थे कि थिस्सलुनीकियों के विश्वासी उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएँगे, तो पौलुस यह आश्वासन दिए कि वे हमेशा से लौटना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया था। जब पौलुस ने कहा "शैतान हमें रोके रहा," तो वे उस घटना का उल्लेख कर रहे होंगे जिसमें यासोन को अधिकारियों से यह वादा करने के लिए मजबूर किया गया था कि पौलुस शहर छोड़ देंगे और वापस नहीं आएंगे ([प्रेरि 17:9](https://ref.ly/Acts17:9))। किसी भी स्थिति में, थिस्सलुनीकियों के मसीही उनके "महिमा और आनन्द" का कारण हैं। उनका आनंद "हमारे यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय" उनके (थिस्सलुनीकियों के) खड़े होने में होगा।

तीमुथियुस का मिशन ([3:1–5](https://ref.ly/1Thess3:1-1Thess3:5))

सताव का सामना कर रहे थिस्सलुनीकियों के मसीहियों के लिए चिंतित, पौलुस एथेंस में सुसमाचार के कार्य में अकेले रहने के लिए तैयार थे (देखें [प्रेरि 17:16–34](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:34)) और उन्होंने तीमुथियुस को उनके सभी "क्लेशों" में प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए भेजा। पौलुस ने यह दोहराया कि मसीहीयों को हमेशा कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

तीमुथियुस द्वारा लाया गया शुभ संदेश ([3:6–10](https://ref.ly/1Thess3:6-1Thess3:10))

पौलुस स्वयं सुसमाचार के कारण "कष्ट और क्लेश" झेल रहे थे, लेकिन थिस्सलुनीकियों के विश्वास और प्रेम की खबर ने उनके आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया था और उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद देने का बड़ा कारण दिया था। वह प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें फिर से देख सकें और उन्हें उनके विश्वास में और अधिक दृढ़ कर सकें।

पौलुस की प्रार्थना ([3:11–13](https://ref.ly/1Thess3:11-1Thess3:13))

पौलुस की प्रार्थना थी कि परमेश्वर उन्हें थिस्सलुनीके में उनके मित्रों के पास वापस ले आएं, और वे प्रेम से भर जाएं और जीवन की पवित्रता में स्थापित हो जाएं, ताकि वे “तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे (थिस्सलुनीके के विश्वासी) हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें” ([3:13](https://ref.ly/1Thess3:13))।

जीवन की पवित्रता के लिए प्रबोधन ([4:1–8](https://ref.ly/1Thess4:1-1Thess4:8))

पवित्रता, न कि अनैतिकता, और पवित्रीकरण, न कि अशुद्धता, मसीही बुलाहट है। पौलुस ने इस पर जोर दिया, इसके विपरीत तरीके से जीना पवित्र आत्मा के प्रति अनादर को दर्शाता है। मसीही मानक उन अज्ञानी लोगों के प्रचलित मानकों से पूरी तरह अलग होने चाहिए जो परमेश्वर को नहीं जानते। उदाहरण के लिए, लैंगिक संबंध काम अभिलाषा से नहीं, बल्कि विवाह के बंधन में पवित्रता और सम्मान में व्यक्त किया जाना चाहिए।

व्यावहारिक प्रबोधन ([4:9–12](https://ref.ly/1Thess4:9-1Thess4:12))

थिस्सलुनीके में भाईचारे के प्रेम का मसीही कर्तव्य प्रदर्शित किया गया था, लेकिन पौलुस ने उनसे अनुरोध किया कि इसे बढ़ती मात्रा में दिखाया जाए। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे शांति से जीवन व्यतीत करें और अपनी जीविका के लिए काम-काज करें, और दूसरों पर निर्भर न रहें।

विश्वासी बनने के बाद मर चुके लोगों के साथ क्या हुआ ([4:13–18](https://ref.ly/1Thess4:13-1Thess4:18))

थिस्सलुनीकियों ने शायद इस मुद्दे के बारे में पौलुस को लिखा होगा। पौलुस ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने प्रियजनों के लिए, जो मर चुके हैं, बिना आशा के शोक नहीं करना चाहिए। जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, वे प्रभु के आगमन के आनंद और विजय में एक साथ भाग लेंगे। जो मर चुके हैं "वे पहले जी उठेंगे"; जो पृथ्वी पर जीवित हैं वे अपने प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएँगे; फिर जीवित और मृतक एक साथ "सदा प्रभु के साथ रहेंगे।" इस आश्वासन के साथ "एक दूसरे को शान्ति दिया करो।"

प्रभु के आगमन के लिए तत्परता में जीना ([5:1–11](https://ref.ly/1Thess5:1-1Thess5:11))

शायद "समयों और कालों" के बारे में और प्रश्न पूछे गए थे जो दूसरे आगमन से संबंधित थे। न तो वे और न ही कोई और समय जानता है। प्रभु अप्रत्याशित रूप से "रात को चोर" की तरह आएँगे। इसलिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीहियों को कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हर समय तैयार रहना चाहिए, "दिन की सन्तान" के रूप में जीवन जीएँ, ताकि जागते या सोते हुए,"सब मिलकर उसी के साथ जीएँ।"

अन्य मसीही कर्तव्य ([5:12–22](https://ref.ly/1Thess5:12-1Thess5:22))

पत्री के अंतिम मुख्य भाग में, पौलुस थिस्सलुनीकियों के मसीहियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने अगुवों का सम्मान करें और उनकी शिक्षा को स्वीकार करें; शांति और मेल-मिलाप में रहें; जो कुछ भी अच्छा है उसे करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। मसीही जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा निरंतर आनंद, प्रार्थना और धन्यवाद है। पवित्र आत्मा को बुझाया नहीं जाना चाहिए, भविष्यद्वाणियों के वरदान का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु जो कुछ भी परमेश्वर का होने का दावा करता है उसे परखा जाना चाहिए, ताकि अच्छे को अपनाया जा सके और बुरे को तिरस्कृत किया जा सके।

निष्कर्ष ([5:23–28](https://ref.ly/1Thess5:23-1Thess5:28))

पत्री के अंतिम प्रार्थना उनके जीवन की पवित्रता के लिए है, ताकि वे “हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें।” “हमारे लिये प्रार्थना करो” यह प्रेरित की विनती है। सभी विश्वासियों को अभिवादन दिए जाना चाहिए और पत्री पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; प्रेरित पौलुस; मसीह का दूसरा आगमन; थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री; थिस्सलुनीके।

थिस्सलुनीकियों को दूसरी पत्री

थिस्सलुनीके की कलीसिया को पौलुस की दूसरी पत्री।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

• उद्देश्य

• विषय वस्तु

लेखक

यह पत्री, 1 थिस्सलुनीकियों की तरह, पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस के नामों से शुरू होती है, और उस पत्री की तरह अक्सर बहुवचन सर्वनाम "हम**"** और **"**हमारा" का उपयोग करती है लेकिन इसमें एकवचन "मैं" भी है (उदाहरण के लिए, [2 थिस्स 2:5](https://ref.ly/2Thess2:5))। पत्री का अन्त इस प्रकार है: "मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है: मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ।**” (**[3:17](https://ref.ly/2Thess3:17)**)**

कुछ शास्त्रियों ने पौलुस की लेखनी पर सवाल उठाया है, मुख्यतः इस पत्री में भविष्य के बारे में शिक्षा और 1 थिस्सलुनीकियों में दी गई शिक्षा के अंतर के कारण।[2 थिस्सलुनीकियों 3:17](https://ref.ly/2Thess3:17) 2 थिस्सलुनीकियों 3:17 के शब्दों के प्रकाश के कारण, पहेली पत्री को एक घोर जालसाजी के रूप में देखा जाना चाहिए। और ये मामला नहीं है। प्रारंभिक कलीसिया ने दोनों के लेखक होने पर पौलुस पर सवाल नहीं उठाया।

तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

पहले पद में, बिल्कुल 1 थिस्सलुनीकियों की तरह, पत्री "थिस्सलुनिकियों की कलीसिया को" सम्बोधित है। 1 थिस्सलुनीकियों के विपरीत, यह पत्री हमें पौलुस और उनके सहकर्मियों की गतिविधियों के बारे में कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण नहीं देती है। इस प्रकार, पत्री की तिथि और स्थान का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।

जिस प्रकार इस पत्री की शिक्षा और 1 थिस्सलुनीकियों की शिक्षा के बीच के अंतर ने कुछ लोगों को इसके पौलुस लेखन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है, उसी प्रकार इसने अन्य लोगों को इसकी तिथि और गंतव्य के लिए विभिन्न स्पष्टीकरणों की ओर प्रेरित किया है। इनमें शामिल हैं:

1. यह 1 थिस्सलुनीकियों से बहुत बाद में लिखा गई थी। यह असंभव है क्योंकि सीलास और तीमुथियुस दोनों अभी भी पौलुस के साथ थे।

2. यह 1 थिस्सलुनीकियों से पहले लिखा गया था। [2:15](https://ref.ly/2Thess2:15) में, हालांकि, थिस्सलुनीके को पहले लिखी गई एक पत्री का उल्लेख है, और दूसरी सदी की प्रारंभिक कलीसिया ने निश्चित रूप से इसे 2 थिस्सलुनीकियों कहा।

3. यह यहूदी मसीही लोगों के लिए थिस्सलुनीके में लिखा गया था, जबकि 1 थिस्सलुनीकियों को अन्यजाती मसीही लोगों के लिए लिखा गया था। हालांकि, यह सबसे अधिक संभावना नहीं है, क्योंकि प्रेरित जिसने एक स्थान पर सभी मसीही लोगों की एकता के लिए इतनी चिन्ता की थी (उदाहरण के लिए, [1 कुरि 1–3](https://ref.ly/1Cor1:1-1Cor3:23)) और विशेष रूप से यहूदी और अन्यजाति मसीही लोगों की एकता के लिए (देखें [इफि 2:11–22](https://ref.ly/Eph2:11-Eph2:22)) शायद ही ऐसा कर सकता था।

4. यह एक अलग स्थान (बिरीया या फिलिप्पी) में मसीही लोगों के लिए लिखी गई थी, और फिर थिस्सलुनीके के मसीही लोगों के हाथों में आ गई। इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पत्री कहीं और भेजी गई थी, सिवाय थिस्सलुनीके के।

जब यह पत्री लिखी गई थी, तो पौलुस के साथ वही सहकर्मी थे जो उनके 1 थिस्सलुनीकियों को लिखते समय थे ([2 थिस्स 1:1](https://ref.ly/2Thess1:1))। यह संकेत करता है कि 1 थिस्सलुनीकियों को लिखने के थोड़े समय बाद, पौलुस ने थिस्सलुनीके के मसीही लोगों द्वारा सामना की जा रही और समस्याओं के बारे में सुना, और उनके प्रति अपनी चिंता में, उन्होंने यह दूसरी पत्री लिखी।

उद्देश्य

इस पत्री को लिखते समय प्रेरित पौलुस के मन में तीन मुख्य चिंताएँ थीं।

जैसा कि उनके सभी पत्री में होता है, वह अपने पाठकों को उनके विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे ([2:15](https://ref.ly/2Thess2:15))। वह उनके जीवन में उनके कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे ([1:3](https://ref.ly/2Thess1:3); [2:13](https://ref.ly/2Thess2:13)), जो उनके विश्वास, प्रेम और सताव के सामने दृढ़ता से स्पष्ट था ([1:4](https://ref.ly/2Thess1:4))। पौलुस ने उन्हें परमेश्वर के अंतिम न्याय में गलतियों को सही करने का आश्वासन दिया। उनका कार्य अपने जीवन से यीशु के नाम की महिमा करना था; तब उनके आने पर उनके विश्वासयोग्य लोगों में उनकी महिमा होगी (वचन [5–12](https://ref.ly/2Thess1:5-2Thess1:12))।

झूठी शिक्षा दी गई थी, यहाँ तक कि कथित तौर पर पौलुस की ओर से भी, कि प्रभु का दिन पहले ही आ चुका था ([2:2](https://ref.ly/2Thess2:2))। प्रेरित ने यह कहकर इस शिक्षा को अस्वीकार कर दिया कि दूसरे आगमन से पहले कुछ चीजें होनी चाहिए। "वह अधर्मी पुरुष" या "विनाश का पुत्र " कहे जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में बुराई का और भी अधिक प्रकटीकरण होना चाहिए। यह पुरुष सभी सच्ची आराधना को अस्वीकार करेगा, चमत्कार और अद्भुत कार्य दिखाएगा, और स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। वर्तमान में एक प्रतिबंधात्मक प्रभाव है। हालाँकि, समय आएगा जब अधर्मी प्रकट होगा। फिर परमेश्वर स्वयं आएंगे और "अधर्मी" पराजित और नष्ट हो जाएगा। यह शिक्षा (वचन [1–12](https://ref.ly/2Thess2:1-2Thess2:12)) सुसमाचारों में मसीह विरोधी या मसीह विरोधियों के बारे में दी गई शिक्षा के समान है, जो मसीह होने का दावा करते हैं, और चमत्कारों और आश्चर्यों द्वारा लोगों को धोखा देते हैं ([मत्ती 24:5, 23–26](https://ref.ly/Matt24:5); [मर 13:5–6, 20–23](https://ref.ly/Mark13:5-Mark13:6))। 1 थिस्सलुनीकियों में, पौलुस ने जोर दिया कि प्रभु के आगमन का समय अज्ञात है, और विश्वासियों को किसी भी समय उनके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ, इस विचार के विरोध में कि प्रभु पहले ही आ चुके हैं, पौलुस ने उन बातों का उल्लेख किया जो प्रभु के आगमन से पहले घटित होनी चाहिए। इन दोनों पहलुओं को यीशु ने भी प्रस्तुत किया जब उन्होंने भविष्य के बारे में सिखाया ([मत्ती 24](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:51); [मर 13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37); [लूका 21](https://ref.ly/Luke21:1-Luke21:38))।

अंततः, मसीही लोगों के समुदायमें आलस्य की समस्या (जिसका उल्लेख [1 थिस्स 4:11](https://ref.ly/1Thess4:11); [5:14](https://ref.ly/1Thess5:14) में किया गया है) बनी रही, और शायद बढ़ गई थी। पौलुस को फिर से उस उदाहरण का उल्लेख करना पड़ा जो उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने उन्हें दिया था—उन्होंने उन लोगों पर निर्भर रहने के बजाय, जिनके लिए वे सुसमाचार लाए थे, आजीविका के लिए अपने हाथों से काम किया था। पौलुस ने एक सरल सिद्धांत लागू किया: "यदि कोई काम करना न चाहे, तो खाने भी न पाए" ([2 थिस्स 3:10](https://ref.ly/2Thess3:10))।

विषय वस्तु

उनके मसीह जीवन के लिए धन्यवाद ([1:3–4](https://ref.ly/2Thess1:3-2Thess1:4))

पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के बढ़ते विश्वास, बढ़ते प्रेम और सताव के प्रति सहनशीलता के लिए परमेश्वर की स्तुति की।

सतानेवालों और सताव सेहनेवालों का उलटफेर ([1:5–10](https://ref.ly/2Thess1:5-2Thess1:10))

उस समय थिस्सलुनीके मसीही लोगों को क्लेश सहना पड़ रहा था, लेकिन उनके उत्पीड़कों को प्रभु यीशु के "सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ" आने पर परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। जो लोग परमेश्वर के ज्ञान और सुसमाचार में दी गई मुक्ति को अस्वीकार करते हैं, उन्हें "अनन्त विनाश का दण्ड" भुगतना पड़ेगा। उनके लोग उनके आने की महिमा का अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे कि उन्होंने व्यर्थ विश्वास या क्लेश नहीं सहा।

प्रार्थना कि प्रभु यीशु की महिमा हो ([1:11–12](https://ref.ly/2Thess1:11-2Thess1:12))

यह थिस्सलुनीके के मसीही लोगों के लिए पौलुस की प्रार्थना है—एक ऐसा जीवन जो उनकी बुलाहट के योग्य हो, उनके संकल्पों की पूर्ति, और परमेश्वर के अनुग्रह से, कि मसीह का नाम उनमें महिमा पाए।

मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाली घटनाएँ ([2:1–12](https://ref.ly/2Thess2:1-2Thess2:12))

इस खंड में, पौलुस उस झूठी शिक्षा से निपटते हैं कि प्रभु का दिन पहले ही आ चुका है। इस घटना से पहले, "अधर्मी पुरुष" का प्रकट होना आवश्यक है, जिसे अन्यथा मसीह विरोधी कहा जाता है (हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि नया नियम भी "मसीह विरोधियों" और "मसीह विरोधी की आत्मा" के बारे में बात करता है—[1 यूह 2:18](https://ref.ly/1John2:18); [4:3](https://ref.ly/1John4:3))। पौलुस ने कहा, "वह दिन न आएगा, जब तक विद्रोह नहीं होता, और वह अधर्मी पुरुष अर्थात् विनाश का पुत्र प्रगट न हो" ([2 थिस 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3))।

वर्तमान समय में, अधर्मी का रहस्य रोका हुआ है (वचन [6–7](https://ref.ly/2Thess2:6-2Thess2:7))। लेकिन भविष्य में—प्रभु के आगमन से ठीक पहले—प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सारी मुसीबतें टूट पड़ेंगी। मसीही लोगों को "झूठी सामर्थ्य, चिन्ह, और अद्भुत काम" (वचन [9](https://ref.ly/2Thess2:9)) के साथ बुराई की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति के लिए तैयार रहना चाहिए जिससे कई लोग धोखा खाएंगे। मसीह का आगमन बुराई का पतन और उन लोगों का न्याय होगा जो सत्य का विरोध करते हैं और अधर्म में आनंद लेते हैं।

नवीकृत धन्यवाद, प्रोत्साहन, और प्रार्थना ([2:13–3:5](https://ref.ly/2Thess2:13-2Thess3:5))

लोगों के जीवन में बुराई के प्रभाव पर चर्चा के बाद, पौलुस थिस्सलुनीके के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के कार्य के लिए धन्यवाद देते है। वह उन्हें प्रोत्साहित करते है कि वे उन सभी बातों में बने रहें जो प्रेरित ने उन्हें सिखाई हैं, चाहे वह उनके साथ उपस्थित हों या पत्री द्वारा। पौलुस की प्रार्थना है कि परमेश्वर, जो शान्ति और आशा के महान दाता हैं, उन्हें हर अच्छे काम और वचन में स्थापित करेंगे। वह यह भी व्यक्त करते है कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा सुनाए गए वचन को समृद्ध करते रहें और उसे दुष्ट लोगों से बचाए। उनके मसीह पाठक, अपनी ओर से, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। उनके लिए पौलुस की प्रार्थना यह है कि, जैसे-जैसे वे उन चीज़ों में आगे बढ़ते रहेंगे जिसे उन्हें सिखाया गया है, उन्हें परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर निर्देशित किया जाएगा।

अव्यवस्था और आलस्य के विरुद्ध चेतावनी ([3:6–15](https://ref.ly/2Thess3:6-2Thess3:15))

पौलुस के लेखन का एक और विशेष उद्देश्य यह था कि मसीही लोगों के जीवन में आलस्य के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसे सिखाया था और अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। मसीही लोगों को "कि चुपचाप काम करके," "अपनी ही रोटी खाया करें," और "भलाई करने में साहस न छोड़ो" (वचन [12–13](https://ref.ly/2Thess3:12-2Thess3:13))। उन लोगों के साथ कोई संगति नहीं होना चाहिए जो इस शिक्षा को अस्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें बैरी की तरह नहीं, बल्कि भाइयों की तरह समझाना चाहिए।

निष्कर्ष ([3:16–18](https://ref.ly/2Thess3:16-2Thess3:18))

अनुग्रह और शांति के लिए प्रार्थना के साथ और अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर के साथ, पौलुस पत्री को समाप्त करते है। जब वह वचन [17](https://ref.ly/2Thess3:17) में अपने हाथ से लिखने की बात करते है, तो इसका शायद मतलब है कि उस बिंदु तक पौलुस ने अपनी पत्री किसी और से लिखवाई थी (पुष्टि करें [1 कुर 16:21](https://ref.ly/1Cor16:21); [कुल 4:18](https://ref.ly/Col4:18))।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; प्रेरित पौलुस; मसीह का दूसरा आगमन; थिस्सलुनीकियों को पहला पत्री ; थिस्सलुनीके।

थिस्सलुनीके

मकिदुनिया का प्रमुख शहर और मसीह से पहले की शताब्दी में रोमी प्रशासन का केंद्र। एक शानदार बन्दरगाह के होने के अलावा, थिस्सलुनीके को इटली से पूर्व की ओर जाने वाले स्थलीय मार्ग पर स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त था। यह प्रसिद्ध राजमार्ग, जिसे 'एग्नाटियन वे' कहा जाता है, सीधे शहर से होकर गुजरता था। दो रोमी मेहराब, वारदार गेट (फाटक) और गैलेरियस का मेहराब, पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को चिह्नित करते थे।

प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो के अनुसार, थिस्सलुनीके की स्थापना 315 ईसा पूर्व में मकिदुनी जनरल कैसेंडर ने की थी, जिन्होंने इसका नाम अपनी पत्नी, फिलिप्पुस की बेटी और सिकंदर महान की सौतेली बहन के नाम पर रखा था। यह उसी क्षेत्र के कई शहरों से आए शरणार्थियों द्वारा बसाया गया था, जो युद्ध में नष्ट हो गए थे। जब मकिदुनिया को चार जिलों में विभाजित किया गया (167 ईसा पूर्व), तो थिस्सलुनीके को दूसरे विभाजन की राजधानी बनाया गया। इसका प्रभाव तब और बढ़ा जब यह क्षेत्र एक रोमी प्रांत बन गया। कैसर और पोम्पी (42 ई.पू.) के बीच दूसरे गृह युद्ध में, थिस्सलुनीके एंटनी और ऑक्टेवियन के प्रति वफ़ादार रहा और उसे एक स्वतंत्र शहर का दर्जा देकर पुरस्कृत किया गया। स्वायत्तता के इस उपहार ने शहर को अपने स्वयं के न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी, जिन्हें हाकिमों (पोलिटार्क) की असामान्य उपाधि दी गई थी। लूका की ऐतिहासिक सटीकता इस तथ्य में देखी जाती है कि जबकि "पोलिटार्क" शब्द पहले के यूनानी साहित्य में नहीं मिलता, यह [प्रेरितों के काम 17:6–8](https://ref.ly/Acts17:6-Acts17:8) में उपयोग किया गया है और वारदार गेट पर एक शिलालेख और क्षेत्र के अन्य शिलालेखों में पाया गया है। पहली सदी की शुरुआत में, थिस्सलुनीके में पाँच हाकिमों (पोलिटार्क) की एक परिषद थी। रोमी राजनेता सिसरो जो मसीह के समय से थोड़े पहले जीवित थे, थिस्सलुनीके में सात महीने निर्वासन में बिताए।

थिस्सलुनीके में कलीसिया की स्थापना पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान की थी ([प्रेरि 17:1–4](https://ref.ly/Acts17:1-Acts17:4))। त्रोआस में प्रेरित पौलुस को एक दर्शन में ईजियन समुद्र को पार करके मकिदुनिया जाने का निर्देश मिला था। फिलिप्पी में सेवा करने के बाद, जहाँ उन्हें पीटा गया और जेल में डाला गया, पौलुस की रोमी नागरिकता ने उनकी रिहाई सुनिश्चित की और वे थिस्सलुनीके की ओर चले गए। सब्त के दिन, पौलुस आराधनालय में गए और यहूदियों के साथ तर्क किए कि यीशु ही मसीह हैं। कुछ लोग, साथ ही कई परमेश्वर-भक्त यूनानी और कुछ प्रमुख महिलाएँ भी विश्वास करने लगे (पद [4](https://ref.ly/Acts17:4))।

पौलुस की सफलता ने यहूदियों में ईर्ष्या उत्पन्न की, जिन्होंने बाजार से लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया, और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। वे यासोन के घर पर पहुंचे, जहाँ पौलुस ठहरे हुए थे, लेकिन जब वे प्रेरित को नहीं पा सके, तो यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। उन्होंने दावा किया कि पौलुस कैसर के आदेशों का उल्लंघन करने के दोषी हैं क्योंकि उन्होंने यीशु नामक एक अन्य राजा की शिक्षा दी। उसी रात पौलुस चुपचाप नगर से निकल गए और बिरीया की ओर चले गए ([प्रेरि 17:5–10](https://ref.ly/Acts17:5-Acts17:10))। थिस्सलुनीके के यहूदियों की पौलुस के प्रति शत्रुता इस बात में दिखाई देती है कि जब उन्हें पता चला कि वह बिरीया में प्रचार कर रहे हैं, तो वे वहाँ भी उनका पीछा करते हुए पहुंचे और उनके खिलाफ लोगों को भड़काने और हलचल मचाने लगे (पद [13](https://ref.ly/Acts17:13))।

थिस्सलुनीके में कलीसिया के बारे में हमारा मूलभूत ज्ञान पौलुस के द्वारा कुरिन्थुस से लिखे गए दो पत्रों से आता है, जो थोड़े समय बाद की तिथि के हैं। प्रेरित के ये दो प्रारंभिक पत्री पहली शताब्दी के मकिदुनी के मण्डली के जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो मुख्य रूप से गैर-यहूदी थे। आने वाली सदियों में, यह शहर मसीही धर्म के प्रमुख गढ़ों में से एक बना रहा।

यह भी देखें प्रेरित पौलुस; थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री; थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री।

थुआतीरा

थुआतीरा

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में वर्णित सात स्थानीय कलीसियाओं में से एक स्थान। इस नगर की स्थापना लुदियायी साम्राज्य द्वारा की गई थी और बाद में सिकंदर के सेनापति सिलूकस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद यह नगर उनके राज्य को पश्चिम में उनके प्रतिद्वंद्वी लाइसिमेकस से सुरक्षित रखने के लिए एक सीमा बस्ती के रूप में कार्य करता था।

पिरगमुन राज्य की स्थापना (282 ईसा पूर्व) के बाद, थुआतीरा पिरगमुन और सीरियाई लोगों के बीच की सीमा रेखा बन गया। शहर में प्राकृतिक सुरक्षा के कोई साधन नहीं थे। यह पहाड़ी पर नहीं बना था और इसलिए इस पर बार-बार आक्रमण होते रहे। शहर की ताकत काफी हद तक इसकी रणनीतिक स्थिति और इसके आसपास के क्षेत्र की उर्वरता पर निर्भर थी। इसके निवासी मकिदुनी सैनिकों के वंशज थे और अपने पूर्वजों की युद्धप्रियता को बनाए रखते थे। वे शहर के प्रबल रक्षक थे।

जब रोम ने 189 ईसा पूर्व में अन्तियोकस को हराया, तो थुआतीरा को रोम के सहयोगी पिरगमुन के राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके बाद शांति और समृद्धि आई। रोमी सम्राट क्लॉडियस (41–54 ईस्वी) के शासनकाल में, थुआतीरा ने नई प्रमुखता प्राप्त की और उसे अपने खुद के सिक्के जारी करने की अनुमति दी गई। सम्राट हैड्रियन ने इस शहर को अपने मध्य पूर्व यात्रा (134 ईस्वी) में शामिल किया, जो दूसरी सदी ईस्वी में थुआतीरा के महत्व का संकेत है।

थुआतीरा के समृद्धि ने कई यहूदियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। शहर की व्यावसायिक गतिविधियों में कपड़ा और कांस्य कवच शामिल थे। कवच बनाने वाले लोग इफिसुस के चांदी के कारीगरों की तरह एक संघ में थे। यूरोप में पहली ज्ञात मसीही धर्मांतरित महिला थुआतीरा की एक व्यवसायी महिला थी जिनका नाम लुदिया था ([प्रेरि 16:14–15, 40](https://ref.ly/Acts16:14-Acts16:15,Acts16:40))। वह महंगे बैंगनी कपड़े बनाने में माहिर थी जिसे थुआतीरा से मकिदुनिया निर्यात किया जाता था। यहाँ मजीठ की जड़ से बैंगनी रंग, फीनीके से महंगे म्यूरेक्स रंजक से रंगे जाने वाले महंगे वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराता था।

थुआतीरा की कलीसिया को दिए गए संदेश में, सदस्यों के काम, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज के लिए प्रशंसा की जाती है ([प्रका 2:19](https://ref.ly/Rev2:19))। लेकिन मूर्तिपूजा का प्रभाव उन लोगों की कड़ी फटकार में प्रतिबिंबित होता है जो उस पाखंड को सहन करते हैं जिसकी अगुवाई "ईजेबेल" कर रही थी। उनका प्रलोभन कुरिन्थुस के विश्वासियों के समान था जो मूर्तियों को समर्पित भोजन खाने के बारे में अनिश्चित थे ([1 कुरि 8:1–13](https://ref.ly/1Cor8:1-1Cor8:13))। व्यापार संघों द्वारा आयोजित त्योहारों में मूर्तियों को अर्पित भोजन का सेवन किया जाता था। यह कभी-कभी उन अश्लील अनुष्ठानों के साथ होता था जिनमें धर्म और कामुकता का मिश्रण होता था। इस कलीसिया को इन मूर्तिपूजक प्रथाओं के प्रति सहिष्णुता के लिए निंदा की गई थी। मूर्तिपूजकों के बीच अनैतिकता इतनी प्रचलित थी कि प्रारंभिक कलीसिया, जो अशुद्धता के प्रति अडिग रुख रखती थी, समुदाय के रीति-रिवाजों के साथ लगातार तनाव में रहती थी। अंधविश्वास और शैतान की उपासना भी स्पष्ट रूप से एक बड़ा प्रलोभन था। "शैतान की गहरी बातें" ([प्रका 2:24](https://ref.ly/Rev2:24)) संभवतः गूढ़ ज्ञानवादी संप्रदायों में से एक का संकेत है जो "गहराई" पर जोर देते थे और गुप्त अनुष्ठान करते थे जिसमें केवल दीक्षा प्राप्त लोग ही भाग लेते थे। प्रलोभन इतना गंभीर था कि सबसे उत्तम आशा अवशेष लोगों के बचने की थी—इसलिए यह प्रबोधन है की, "जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो" (पद [25](https://ref.ly/Rev2:25))।

यह भी देखें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

थुतमोस

देखें मिस्र, मिस्री।

थुम्मिम

देखें उरीम और थुम्मिम।

थेब्स

पुराने नियम में नो या नो-अमोन के रूप में दिखाई देने वाला शहर। नो का मतलब है “शहर” और यह मिस्र के वासेट या ग्रीक थेब्स के बराबर है। नो-अमोन का मतलब है “आमोन का शहर।” थेब्स केवल पुराने नियम के भविष्यसूचक शास्त्रों में और केवल न्याय के संदर्भ में दिखाई देता है ([यिर्म 46:25](https://ref.ly/Jer46:25); [यहेज 30:14–16](https://ref.ly/Ezek30:14-Ezek30:16); [नह 3:8](https://ref.ly/Nah3:8))। थेब्स को न्याय और आबादी का नुकसान सहना होगा लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाएगा। ये भविष्यवाणियाँ प्राचीन समय में पूरी हुईं जब 525 ईसा पूर्व में फारस के कैम्बिसेस ने थेब्स से कूच किया और जब रोमी कॉर्नेलियस गैलस ने 30 ईसा पूर्व में विद्रोह के लिए शहर को दंडित किया।

साम्राज्य काल (लगभग 1570–1100 ई.पू.) के दौरान थेब्स मिस्र की राजधानी थी, जब इब्रानी लोग का इस भूमि में दासत्व में रखा गया था और जब निर्गमन हुआ। उस समय तक, आमोन मुख्य देवता बन चुका था, और फिरौन ने अपने दुश्मनों पर काबू पाने में देवता की मदद की उम्मीद में थेब्स में आमोन के महान मंदिरों पर अपनी संपत्ति लुटा दी।

प्राचीन थेब्स शहर नील नदी के पूर्वी तट (“उगते सूरज की ओर”) और पश्चिमी तट (“डूबते सूरज की ओर”) दोनों पर स्थित था। अपने चरम पर इस शहर की अनुमानित आबादी लगभग दस लाख थी।

दक्षिण के नक्षत्र

दक्षिण के नक्षत्र

संभवतः तारों का एक नक्षत्र, या बिना तारों के दक्षिणी आकाश का विशाल विस्तार ([अय्यू 9:9](https://ref.ly/Job9:9), के. जे. वी.)। *देखें* खगोलशास्त्र।

दक्षिण देश का रामाह

दक्षिण देश का रामाह

नेगेव में बालत्बेर का एक वैकल्पिक नाम, [यहोशू 19:8](https://ref.ly/Josh19:8) में है। *देखें* बालत्बेर।

दण्ड

किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पर अपराध के कारण जानबूझकर पीड़ा या हानि (उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता या धन की हानि) का आरोपण। बिना अधिकार के कोई दण्ड नहीं हो सकता, और बिना दोषी पक्ष के कोई दण्ड नहीं हो सकता।

कुछ लोग तर्क करते हैं कि दण्ड उचित है यदि यह अपराधी (और अन्य संभावित अपराधियों) को भविष्य में अपराध करने से रोके, या यदि यह सुधार के साधन के रूप में कार्य करे। इसका मतलब है कि दण्ड अपराधी को इस तरह प्रभावित करेगा कि वह अन्य अपराध करने की इच्छा न रखे। यदि दण्ड न तो उसे सुधारता है और न ही उसे रोकता है, तो वे तर्क करते हैं कि इसके लिए कोई उचित आधार नहीं है।

कुछ लोग तर्क करते हैं कि दोषी—सिर्फ इसलिए कि वह दोषी है और किसी अन्य कारण से नहीं—उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह अपील या तो परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था या न्याय के किसी भाववाचक सिद्धांत की अपील की जाती है। इस दृष्टिकोण को प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, इसे मात्र लहूपिपासा या प्रतिशोध की लालसा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो अक्सर स्वार्थी और अनुचित हो सकता है।

दोनों सामान्य दृष्टिकोण, निवारक/सुधारात्मक और प्रतिशोधात्मक, इस समस्या से जूझते हैं कि विशेष मामलों में दंड की किस मात्रा को लागू किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से, लोगों को कठोर दण्ड या उनके खतरेसे मामूली अपराध करने से रोका जा सकता है। प्रतिशोध के मामले में, केवल अपेक्षाकृत दुर्लभ मामलों में ही दण्ड अपराध के साथ पूरी तरह मेल खा सकता है।

बाइबल के अनुसार, मसीह की मृत्यु को प्रतिशोधात्मक शब्दों के अलावा और किसी रूप में नहीं समझा जा सकता। उनका प्रायश्चित उनके पिता के लिए एक प्रतिनिधिक, दंडात्मक भेंट था ताकि वे उन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वरीय न्याय को संतुष्ट कर सकें जिनके लिए वे मरे थे। मसीह की मृत्यु ईश्वरीय न्याय को संतुष्ट करके पापी के अपराध को दूर करती है ([रोम 5:8](https://ref.ly/Rom5:8); [गला 3:13](https://ref.ly/Gal3:13))।

मसीह की मृत्यु के प्रतिशोधात्मक स्वरूप को देखते हुए, एक मसीही यह नहीं कह सकता कि प्रतिशोध का दण्ड में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। लेकिन यह प्रश्न अब भी उठाया जा सकता है कि आज के समय में दण्ड की प्रणाली किस हद तक प्रतिशोधात्मक होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के पक्ष में कि यह प्रतिशोधात्मक होना चाहिए, निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं: (1) मृत्युदण्ड के बारे में स्पष्ट शास्त्रीय निर्देश हैं ([उत 9:5–6](https://ref.ly/Gen9:5-Gen9:6)), और ऐसा ईश्वरीय निर्देश उन नैतिक और धार्मिक निर्देशों में से नहीं है जो मसीह में समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही नए नियम में सत्ताधारियों को तलवार चलाने वाले, प्रतिशोध के लिए परमेश्वर के मंत्री के रूप में वर्णित किया गया है ([रोम 13:1–5](https://ref.ly/Rom13:1-Rom13:5))। (2) ऐसे स्पष्ट शास्त्रीय तर्कों के अलावा, न्याय के सिद्धांतों से अपील करके और विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण विचार से आगे का समर्थन पाया जा सकता है कि प्रतिशोध मनमानी और अत्याचारी सरकार के खिलाफ एक बाधा हो सकता है क्योंकि यह अपराधियों को दंडित करने में राज्य की शक्ति के लिए स्पष्ट और निश्चित सीमाएँ निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, यह किसी पुरुष को "उपचार" या निर्दयी प्रतिशोध के लिए अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता। दण्ड का ऐसा दृष्टिकोण व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा पर जोर देता है दण्ड की ऐसी दृष्टि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपराध किए जाने तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा पर जोर देती है, और इसलिए यह मनुष्य संबंधों में पूर्वानुमानिता पर जोर देती है। यह तर्क कि मृत्युदंड केवल मूल अपराध को और बढ़ा रहा है, सभी दंडों पर लागू होगा।

इन प्रतिशोध के तर्कों के खिलाफ वे तर्क हैं जो उपयोगितावादी विचारों की ओर आकर्षित करते हैं, जिनके अनुसार यह तर्क दिया जाता है कि दण्ड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब दण्ड देने से न देने की तुलना मेंअधिक अच्छाई प्राप्त होने की संभावना हो। इसके अलावा, यह तर्क है कि चूँकि मानवता एक भाईचारा है, इसलिए किसी एक व्यक्ति या समूह को दूसरे को दंडित करने का अधिकार नहीं हो सकता है। इन तर्कों में से पहला तर्क दण्ड को बिना सीमा के अनुमति देता प्रतीत होता है (यदि इससे एक बड़ा हित संभवतः प्राप्त होगा), जबकि दूसरा किसी भी प्रकार की सरकार के साथ असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि लोग अविश्वसनीय और पापी होते हैं।

अंतिम विषय दण्ड के प्रकार से संबंधित है जो दंडात्मक प्रणाली में अनुमति दी जानी चाहिए। पहले के सदियों में कई अपराधियों को फाँसी दी जाती थी, खींचा जाता था और चार टुकड़ों में बाँटा जाता था, पहिये पर तोड़ा जाता था, या अक्सर तुच्छ अपराधों के लिए अंग, कान या जीभ काट दी जाती थी। आज अधिकांश लोग ऐसे दण्ड को क्रूर और पुरुष के लिए स्वाभाविक रूप से अपमानजनक मानेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से सापेक्षता का एक तत्व है। उदाहरण के लिए, यह तर्क किया जा सकता है कि कुछ प्रकार के शारीरिक दण्ड आधुनिक विकल्प की तुलना में कम अपमानजनक हैं, जिसमें अन्य अपराधियों के साथ गंदे हालात में बंदी बनाना शामिल है।

अंततः, पवित्रशास्त्र सिखाता है कि सभी लोगों का सामान्य न्याय, जो मृत्यु के बाद होता है, अंतिम और दण्डात्मक होगा, जो परमेश्वर की अचूक बुद्धि, न्याय, और करुणा द्वारा निर्देशित होगा।

यह भी देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

दथेमा

बाशान में एक किला, जहाँ यहूदियों ने मक्काबी विद्रोह के दौरान शरण ली थी ([1 मक्का 5:9](https://ref.ly/1Macc5:9))। यहाँ वे तिमोथी से तब तक छिपे रहे जब तक कि यहूदा मक्काबी ने दुश्मन को हराकर उन्हें बचा न लिया (पद [29](https://ref.ly/1Macc5:29))। आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा अभी तक दथेमा के स्थान की पहचान नहीं की गई है।

ददान (व्यक्ति)

1. नूह के वंशजों की सूची में कूश का पोता। जिसके पिता रामाह थे, और उसके भाई का नाम शेबा था ([उत 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9))।

2. कतूरा के माध्यम से अब्राहम का पोता ([उत 25:3](https://ref.ly/Gen25:3))। जिसके पिता योक्षान और जिसका भाई शेबा था, और उनके वंशज अश्शूरी, लेतूशीम, और लुम्मी थे।

ददान (स्थान)

अरब प्रायद्वीप में स्थित एक क्षेत्र। ददानियों को उन लोगों में सूचीबद्ध किया गया था जिन्होंने बेबीलोन की बंधुआई के समय इस्राएल के पतन पर आनन्द मनाया था। यिर्मयाह और यहेजकेल ने ददान पर आने वाले विनाश की भविष्यवाणी की थी ([यिर्म 25:23](https://ref.ly/Jer25:23); [49:8](https://ref.ly/Jer49:8); [यहेज 25:13](https://ref.ly/Ezek25:13); [38:13](https://ref.ly/Ezek38:13))। ऐसा प्रतीत होता है कि ददानी व्यापारी थे जो कारवां द्वारा यात्रा करते थे और सवारी से सम्बन्धित काठी के कपड़े और विभिन्न वस्त्रों का व्यापार करते थे ([यशा 21:13](https://ref.ly/Isa21:13); [यहेज 27:20](https://ref.ly/Ezek27:20))। माना जाता है कि ददान अरब प्रायद्वीप के मध्य भाग में एक नखलिस्तान, जिसे एल-उला कहा जाता है, पर या उसके पास स्थित था। यह नखलिस्तान प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा था और नि:संदेह ददानियों के व्यापारिक जीवन शैली में एक भूमिका निभाता था।

दन्ना

दन्ना

यहूदा के पहाड़ी क्षेत्र में सोको और किर्यत्सन्ना (दबीर) के बीच स्थित नगर ([यहो 15:49](https://ref.ly/Josh15:49))।

दफ़नाना, दफ़नाने की प्रथाएँ

बाइबिल में दफ़नाने की प्रथाओं का अक्सर उल्लेख किया गया है। किसी समाज की दफ़नाने की प्रथाएँ मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में उसके विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रियों ने मृत्यु के बाद के जीवन को एक अन्य क्षेत्र में शारीरिक गतिविधियों की निरन्तरता के रूप में सोचा, जैसा कि उनकी विस्तृत रूप से सुसज्जित कब्रों से प्रमाणित होता है। प्राचीन इब्रानी लोगों ने पूर्वजों के साथ एकता या संगति की एक अधिक आध्यात्मिक अवधारणा पर जोर दिया।

कब्रें और समाधियाँ

इब्रानियों में, दफ़नाने का स्थान आम तौर पर पारिवारिक आधार पर निर्धारित किया जाता था। पुराने नियम में एक इस्राएली की उस इच्छा को कि वह परिवार की कब्रगाह में दफनाया जाये के कई संदर्भ मिलते हैं और उसकी मृत्यु को "अपने पितरों के पास जाने" के रूप में वर्णित किया गया है ([उत 15:15](https://ref.ly/Gen15:15); [1 राज 13:22](https://ref.ly/1Kgs13:22))।

हेब्रोन में मकपेला की गुफा पीढ़ियों के उत्तराधिकार के लिए एक कब्र के पारिवारिक "सह-निवास" का एक उदाहरण थी। अब्राहम ने सारा की मृत्यु के समय हित्ती एप्रोन से यह स्थान खरीदा था ([उत 23](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20))। जब अब्राहम की मृत्यु हुई, तो इसहाक और इश्माएल ने उनके शरीर को उसी कब्र में रखा ([25:9](https://ref.ly/Gen25:9)), और वहाँ याकूब ने अपने माता-पिता, इसहाक और रिबका, के साथ-साथ अपनी पत्नी लिया को भी दफनाया ([49:31](https://ref.ly/Gen49:31))। उनकी मृत्यु के बाद, याकूब के शरीर को उनके पिता के साथ उनकी अपनी इच्छा के अनुसार दफनाया गया ([49:29](https://ref.ly/Gen49:29); [50:13](https://ref.ly/Gen50:13))। याकूब के पुत्र यूसुफ ने अपने सम्बन्धियों से वादा लिया कि उनके अवशेषों को संरक्षित किया जाएगा ताकि जब परमेश्वर उनके लोगों को मिस्र से वापस लौटने की अनुमति दें, तो उन्हें अपने जन्म-स्थान में ले जाया जा सके ([50:25](https://ref.ly/Gen50:25))। शमूएल के बारे में कहा गया है कि उन्हें रामाह में उनके घर में दफनाया गया, जो स्पष्ट रूप से एक पारिवारिक कब्रगाह की ओर संकेत करता है ([1 शमू 25:1](https://ref.ly/1Sam25:1))। योआब को जंगल में अपने घर में दफनाया गया ([1 रा 2:34](https://ref.ly/1Kgs2:34))। राजा मनश्शे को उसके महल के बगीचे में दफनाया गया ([2 रा 21:18](https://ref.ly/2Kgs21:18)) और यहोशू को उसकी अपनी संपत्ति तिम्नत्सेरह में दफनाया गया ([यहो 24:30](https://ref.ly/Josh24:30))। राजा अक्सर दाऊद के नगर में (यरूशलेम का दक्षिणपूर्वी रिज वाला हिस्सा जिसे सबसे पहले उस महान राजा ने बसाया था) विशेष दफन स्थलों द्वारा अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए सावधान रहते थे। राजा योशिय्याह ने अपने दफ़नाने की जगह को पहले से ही निर्धारित कर लिया था जिसकी सबसे अधिक संभावना एक पैतृक कब्र है ([2 रा 23:30](https://ref.ly/2Kgs23:30))।

व्यक्तिगत दफ़न स्थल, जैसे बेतेल के पास दबोरा का दफ़न स्थल ([उत 35:8](https://ref.ly/Gen35:8)) और एप्रात के मार्ग पर राहेल की कहानी ([उत](https://ref.ly/Gen35:1) [35:1, 20](https://ref.ly/Gen35:1,Gen35:20)), अचानक मृत्यु के कारण परिवार की कब्र से कुछ दूरी पर होने की आवश्यकता थी।

मृत देहों को कब्रों में दफ़नाया जाता था यानी कि प्राकृतिक गुफाओं या चट्टानों में खुदी हुई कब्रों में, जैसे कि अरिमतिया के यूसुफ की कब्र जहाँ यीशु की देह को रखा गया था ([मत्ती 27:59–60](https://ref.ly/Matt27:59-Matt27:60))। उन्हें उथली कब्रों में दफनाया जाता था और उनके ऊपर पत्थरों के ढेर रखे जाते थे, ताकि कब्र को चिह्नित किया जा सके और जानवरों द्वारा शरीर को अपवित्र होने से रोका जा सके।

कुछ कब्रों को प्रेम ([उत 35:20](https://ref.ly/Gen35:20)) और सम्मान ([2 रा 23:17](https://ref.ly/2Kgs23:17)) में स्थापित एक स्मारक द्वारा चिह्नित किया गया था, लेकिन पत्थरों को कभी-कभी एक अपमानजनक दफ़नाने की स्थान पर ढेर कर दिया जाता था, जैसे आकान ([यहो 7:26](https://ref.ly/Josh7:26)) और अबशालोम ([2 शमू 18:17](https://ref.ly/2Sam18:17)) के मामले में हुआ था। मूसा की व्यवस्था द्वारा निषिद्ध औपचारिक संदूषण के खिलाफ चेतावनी देने के लिए कब्रों को अक्सर सजाया या अलंकृत किया जाता था, कभी-कभी चुना फिराया भी जाता था।यीशु ने फरीसियों को फटकारते हुए ऐसी अलंकरण की बात कही ([मत्ती 23:27](https://ref.ly/Matt23:27))।

शव का उपचार

याकूब को परमेश्वर द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि "यूसुफ का हाथ तुम्हारी आँखें बंद करेगा" ([उत 46:4](https://ref.ly/Gen46:4), आरएसवी) शायद उस प्रथा की ओर संकेत करता है जिसमें एक निकट सम्बन्धी उस व्यक्ति की आँखें बंद करता है जिसकी मृत्यु खुली आँखों के साथ हुई हो। निकट सम्बन्धी भी मृत्यु के तुरन्त बाद शरीर को गले लगा सकते हैं और चूम सकते हैं। शरीर को धोया जाता था और उसको उसी के कपड़ों में तैयार किया जाता था। खुदाई की गई कब्रों में पाए गए पिन और अन्य आभूषण इस बात का प्रमाण हैं कि मृतकों को पूरी तरह से कपड़े पहनाकर दफ़नाया जाता था। सैनिकों को उनके पूरे हथियारों और कवच के साथ दफनाया जाता था, उनके शरीरों को ढालों से ढका या सहारा दिया जाता था, और उनकी तलवारें उनके सिर के नीचे रखी जाती थीं ([यहेज 32:27](https://ref.ly/Ezek32:27))।

इस्राएल में शव को संरक्षित करना एक सामान्य प्रथा नहीं थी। मिस्रियों द्वारा याकूब और यूसुफ के साथ किया गया व्यवहार एक अपवाद था, नियम नहीं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, मिस्रवासियों ने शव-संरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत एक लम्बे घुमावदार हुक का उपयोग करके, नाक के छिद्रों के माध्यम से खोपड़ी से मस्तिष्क को टुकड़ों में निकालकर की थी। जब यह हो गया, तो खोपड़ी की गुहा को धूप और मसालों के मिश्रण से धोया गया। शव को बाहर निकाला गया और अंतड़ियों को चार कैनोपिक जार में रखा गया। शव को दफ़नाने की लागत के आधार पर 40 से 80 दिनों की अवधि के लिए नैट्रॉन के घोल में भिगोया गया था। दफ़नाने के समय, शव को सिर से पैर तक महीन मलमल के कपड़े की पट्टियों में लपेटा गया और एक मानव ताबूत में रखा गया। कैनोपिक जार को शरीर के साथ कब्र में रखा गया था, जो व्यक्तित्व के पुनर्मिलन और मृत्यु के बाद उसके जीवित रहने का प्रतीक था।

शाऊल और उसके बेटों के शवों का दाह संस्कार भी सामान्य प्रथा से एक अपवाद था ([1 शमू 31:12–13](https://ref.ly/1Sam31:12-1Sam31:13)) । रोमी इतिहासकार टैसिटस ने लिखा कि रोमी प्रथा के विपरीत यहूदी धर्मनिष्ठा में मृत शरीरों को जलाने के बजाय दफ़नाने की आवश्यकता थी। मूसा की व्यस्वस्था के तहत, ऐसी जलन को न्याय के फैसले के रूप में आरक्षित किया गया था ([लैव्य 21:9](https://ref.ly/Lev21:9); [यहो 7:25](https://ref.ly/Josh7:25))।

शव को तैयार करने के बाद, उसे ताबूत में रखे बिना एक अर्थी (एक साधारण ढांचा जिस पर डंडे रखे जाते हैं) पर ले जाया जाता था। शव को या तो चट्टान से बने कक्ष की दीवार में तैयार किए गए एक आला में या सीधे दफनाने की जगह में खोदी गई उथली कब्र में रखा जाता था। शव के साथ न तो अर्थी और न ही किसी तरह का ताबूत गड्ढे में जाता। जो मसाले सुगंध के रूप में और अस्थायी रूप से सड़न को रोकने के लिए उपयोग किए जाते थे, उन्हें सही मायने में शव परिरक्षण का प्रयास नहीं माना जा सकता ([मरकुस 16:1](https://ref.ly/Mark16:1))।

जैसा कि हम यीशु के दफ़न के सुसमाचार अभिलेखों से जानते हैं, कुछ कब्रों की गुफाओं के द्वार पर एक मुहर होती थी या तो एक किवाड़ वाला लकड़ी का दरवाजा या एक सपाट पत्थर जिसे किसी जगह पर लुढ़काया जा सकता था। ऐसी पत्थर की मुहर को केवल अत्यधिक प्रयास से ही फिर से खोला जा सकता था ([मर 15:46](https://ref.ly/Mark15:46); [16:3–4](https://ref.ly/Mark16:3-Mark16:4))। नए नियम समय में यहूदी कभी-कभी परिवार की कब्र का उपयोग करके पहले से दफनाए गए रिश्तेदारों की सूखी हड्डियों को अस्थिपात्रों में रखकर बचत करते थे। ये बक्से जैसे पात्र शायद रोमियों द्वारा दाह संस्कार के बाद राख रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदूकों का अनुकूलन थे।

मूसा की व्यस्वस्था के तहत, शारीरिक संपर्क के माध्यम से या शोक की औपचारिकताओं में भाग लेने से धार्मिक अपवित्रता होती थी। विशेष रूप से कड़े निषेध इस्राएल के याजकों पर लागू होते थे। महायाजक स्वयं शोक से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हो सकता था। विशेष रूप से, उसे "अपने पिता या माता के होने पर भी, मृत व्यक्ति के पास जाकर कभी भी खुद को अपवित्र नहीं करना चाहिए।"उसे अपने माता-पिता के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के अभिषेक तेल द्वारा पवित्र किया गया है” ([लैव्य 21:10–12](https://ref.ly/Lev21:10-Lev21:12), एनएलटी)।

यद्यपि प्रथाएँ और प्रक्रियाएं पुराने नियम से नए नियम समय तक थोड़ी ही बदली गई थीं और कुछ अतिरिक्त विवरण नए नियम के अभिलेखों में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, यह उल्लेख किया गया है कि शव को धोया गया था ([प्रेरि 9:37](https://ref.ly/Acts9:37))। फिर शरीर को अभिषेक किया गया और मसालों के साथ मलमल कपड़ों में लपेटा गया ([मर 16:1](https://ref.ly/Mark16:1); [यूह 19:40](https://ref.ly/John19:40))। अंत में, अंगों को कसकर बांधा गया और सिर को एक अलग कपड़े के टुकड़े से ढक दिया गया ([यूह 11:44](https://ref.ly/John11:44))।

यह भी देखें शोक; अंत्येष्टि प्रथाएँ।

दबीर (व्यक्ति)

एग्लोन के राजाओं में से एक जो यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक का सहयोगी बन गया। दबीर को यहोशू ने मार डाला ([यहो 10:22–27](https://ref.ly/Josh10:22-Josh10:27))।

दबीर (स्थान)

1. इससे पहले कि इसे इस्राएलियों द्वारा जीता जाए, यह कनानी नगर मूल रूप से अनाकवंशी द्वारा नियंत्रित किया गया था ([यहो 11:21](https://ref.ly/Josh11:21); [15:15](https://ref.ly/Josh15:15))। दबीर की विजय के दो विवरण हैं ([10:38–39](https://ref.ly/Josh10:38-Josh10:39); [15:13–17](https://ref.ly/Josh15:13-Josh15:17))। इनमें से एक यहोशू को विजेता के रूप में प्रस्तुत करता है, और दूसरा ओत्नीएल को विजेता के रूप में प्रस्तुत करता है (कालेब के अनुरोध पर)। यह संभव है कि ओत्नीएल का विवरण यहोशू के विवरण का एक और विस्तार मात्र हो, या यह संभव है कि दबीर को कनानियों ने फिर से अपने कब्ज़े में ले लिया हो और ओत्नीएल कनजी का विवरण इस्राएलियों द्वारा बाद में फिर से अपने कब्ज़े में लेने की बात कहता हो। हालाँकि, बाद वाला विवरण यहोशू के विवरण की स्पष्ट अंतिमता के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि पहला विवरण अधिक संभावित है।

दबीर और उसके चरागाहों को आखिरकार हारूनियों के पुरोहित वंशजों को दे दिया गया ([यहो 21:15](https://ref.ly/Josh21:15); [1 इति 6:58](https://ref.ly/1Chr6:58))। यह उचित लग सकता है, क्योंकि इस्राएलियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले, दबीर अपने मूर्तिपूजक मंदिर के लिए जाना जाता था। दबीर को किर्यत्सेपेर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है “पुस्तकों का नगर” (पद [15](https://ref.ly/Josh15:15))। इसका सटीक स्थान विद्वानों के बीच विवादित है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह दक्षिणी यहूदी पहाड़ी देश में खिरबेत रबूद के पास स्थित था।

2. यरदन नदी के पूर्व में गलील सागर के पास गादी नगर ([यहो 13:26](https://ref.ly/Josh13:26))। यह संभवतः लोदबार नगर ([2 शमू 9:4–5](https://ref.ly/2Sam9:4-2Sam9:5); [17:27](https://ref.ly/2Sam17:27); [आमो 6:13](https://ref.ly/Amos6:13)) के समान ही स्थान है, जहाँ मपीबोशेत कभी दाऊद द्वारा बुलाए जाने से पहले रहता था।

3. यहूदा की उत्तरी सीमा पर स्थित एक नगर, जो यरूशलेम से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है ([यहो 15:7](https://ref.ly/Josh15:7))।

दबोरा

दबोरा

पुराने नियम की दो महिलाओं का नाम। इब्रानी में, दबोरा का अर्थ है "मधुमक्खी" ([भज 118:12](https://ref.ly/Ps118:12); [यशा 7:18](https://ref.ly/Isa7:18))।

1. रिबका की दाई ([उत 35:8](https://ref.ly/Gen35:8))। दबोरा का देहांत तब हुआ जब वह अपने स्वामी याकूब के घराने के साथ बेतेल की यात्रा कर रही थीं। उन्हें एक स्थान पर दफनाया गया जिसे *अल्लोन-बक्कूत* (जिसका अर्थ है "रोने का बलूत") के नाम से जाना जाता है। यह दिखाता है कि वह बहुत प्रिय थीं। वह संभवतः रिबका की लंबे समय से मित्र थीं (देखें [उत 24:59–61](https://ref.ly/Gen24:59-Gen24:61))।
2. एक भविष्यद्वक्तिन और न्यायि ([न्या 4–5](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31))। दबोरा की भूमिका एक भविष्यद्वक्तिन के रूप में परमेश्वर का संदेश पहुँचाना था। एक न्यायि के रूप में, वह इस्राएलियों की अगुवाई करना था। जबकि बाइबल में अन्य महिलाओं ने भी भविष्यद्वक्तिन के रूप में कार्य किया, यह आम बात नहीं थी। अन्य भविष्यद्वक्तिनियो में शामिल हैं:

* मिर्याम ([निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20))
* हुल्दा ([2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14))
* हन्नाह ([लूका 2:36](https://ref.ly/Luke2:36))

दबोरा अद्वितीय थीं क्योंकि *इससे पहले* कि उनकी जीवन की मुख्य घटनाएँ घटित हो वह पहले से ही लोगों का नेतृत्व एक न्यायि के रूप में कर रही थीं ([न्या 4:4](https://ref.ly/Judg4:4))। उनके पति, लप्पीदोत, के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दबोरा को "इस्राएल की माता" के रूप में सम्मानित किया गया था ([न्या 5:7](https://ref.ly/Judg5:7))। वह एक स्थान पर रहती थीं, और लोग उससे मार्गदर्शन के लिए आते थे। 200 से अधिक वर्षों बाद, जब न्यायियों लिखा गया, तो एक विशाल खजूर उस स्थान को चिह्नित करता था। यद्यपि वह बिन्यामीन की भूमि में रहती थीं ([न्या 4:5](https://ref.ly/Judg4:5); तुलना करें [यहो 16:2](https://ref.ly/Josh16:2); [18:13](https://ref.ly/Josh18:13)), दबोरा शायद एप्रैम के गोत्र से थीं, जो उत्तरी इस्राएल का सबसे प्रमुख गोत्र था। लेकिन, कुछ विद्वान कहते हैं कि वह इस्साकार के गोत्र से आई थीं ([न्या 5:14–15](https://ref.ly/Judg5:14-Judg5:15))। उस समय, गोत्र ढीले ढंग से संगठित थे। वे हमेशा अपने निर्धारित क्षेत्र में नहीं रहते थे।

दबोरा के उत्कृष्ट नेतृत्व में, कम हथियारों से सुसज्जित इस्राएलियों ने एस्द्रेलोन के मैदान में कनानियों को पराजित किया ([न्या 4:15](https://ref.ly/Judg4:15))। कीशोन नदी की बहांव ने शत्रुओं के रथों को बाधित कर दिया ([न्या 5:21–22](https://ref.ly/Judg5:21-Judg5:22))। कनानी उत्तर की ओर भागे, शायद मगिद्दो के पास तानाक की ओर ([न्या5:19](https://ref.ly/Judg5:19))। वे इस्राएल में कभी शत्रु के रूप में वापस नहीं आए। दबोरा का गीत ([न्या 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)) [न्यायियों 4](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24) की गद्य, इसी घटना का काव्यात्मक संस्करण है।

यह भी देखें बाराक; दबोरा, का गीत; न्यायियों, की पुस्तक।

दबोरा का गीत

दबोरा का गीत, जो [न्यायियों 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31) में पाया जाता है, कनानियों पर इस्राएल की विजय का उत्सव मनाने वाला प्राचीन काव्य है। यह मूसा के गीत ([निर्ग 15:1–18](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:18)) के समान है और [न्यायियों 4](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24) में गद्य वर्णन के साथ मेल खाता है। दबोरा का गीत कनान के शक्तिशाली राजा, हासोर के याबीन और उसके सेनापति सीसरा की चमत्कारी हार का वर्णन करता है। इस गीत की काव्यात्मक शैली और कभी-कभी प्राचीन इब्री रूपों का उपयोग आधुनिक बाइबल संस्करणों में थोड़े भिन्न अनुवादों में परिलक्षित होता है। इस कविता की ऊर्जावान भाषा शैली से यह प्रतीत होता है कि यह युद्ध की चश्मदीद गवाह द्वारा रचा गया था, संभवतः स्वयं दबोरा द्वारा।

[न्यायियों 5:2](https://ref.ly/Judg5:2) में इस्राएल को प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरी उद्घोषणा विदेशी राजाओं को इस्राएल के परमेश्वर और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह स्पष्ट नहीं है कि पद [4–5](https://ref.ly/Judg5:4-Judg5:5) वर्तमान युद्ध का वर्णन करते हैं या परमेश्वर की मूसा के साथ सीनै पर्वत पर हुई पिछली उपस्थिति का उल्लेख करते हैं। पद [5](https://ref.ly/Judg5:5) का अनुवाद इस प्रकार हो सकता है, “यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा।”

दबोरा का परिचय सबसे पहले पद [7](https://ref.ly/Judg5:7) में होता है। पद [8](https://ref.ly/Judg5:8) का तात्पर्य यह हो सकता है कि कनानी उत्पीड़न के कारण इस्राएल में खुलेआम हथियार प्रदर्शित नहीं हो सकते थे या, अधिक संभावना है कि कनानियों ने इस्राएल में सभी हथियार बनाने वाले उद्योग को नष्ट कर दिया था (पुष्टि करें [1 शमू 13:19](https://ref.ly/1Sam13:19))। भय, अनिर्णय और अलगाव के माहौल में, दबोरा, न्यायी ने इस्राएली गोत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। जब दबोरा ने पूरी जाति से सहायता की अपील की, तो कुछ गोत्र उदासीन रहे, परन्तु अन्य ने सहायता प्रदान की। युद्ध तानाक में हुआ, जो ताबोर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर था। कनानियों ने उस क्षेत्र में अपनी सेना जुटाई थी ([न्या 4:13](https://ref.ly/Judg4:13)), इसलिए इस्राएलियों ने अपने पर्वतीय स्थिति का जो भी लाभ होता, उसे खो दिया। हालाँकि, दबोरा के गीत से यह संकेत मिलता है कि यहोवा ने हस्तक्षेप किया, संभवतः किसी भयंकर तूफान के माध्यम से। यह दिव्य सहायता का उल्लेख [न्यायियों 4:14](https://ref.ly/Judg4:14) में भी किया गया है (“क्योंकि प्रभु आपके आगे चल रहे हैं,”)। सितारे, जिन्होंने सीसरा से युद्ध किया और नदी कीशोन नदी की बाढ़ इस्राएल की मदद करने वाली प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ([न्या 5:20–21](https://ref.ly/Judg5:20-Judg5:21))। इसके अतिरिक्त, कनानियों के रथों का कोई भी लाभ तब समाप्त हो गया जब वीर इब्री स्त्री, याएल ने सीसरा (रथ अगुवा) को मार डाला (पद [24–27](https://ref.ly/Judg5:24-Judg5:27))। सीसरा की मृत्यु ने इस्राएली सेनापति बाराक के लिए दबोरा की भविष्यवाणी को पूरा किया कि स्त्री, न कि वह, उस उपलब्धि के लिए महिमा प्राप्त करेगी ([न्या 4:9](https://ref.ly/Judg4:9))।

सीसरा की माता को दु:खद रूप से उसकी वापसी की प्रतीक्षा करते हुए देखा जाता है। उस कनानी स्त्री के व्यंग्यात्मक चित्रण के विपरीत, दबोरा के गीत के अन्तिम शब्द भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रबल प्रार्थना हैं। यद्यपि याएल धन्य थी ([न्या 5:24](https://ref.ly/Judg5:24)) और दबोरा प्रशंसित थी, इस्राएल के परमेश्वर (पद [1–3](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:3)) को महिमा प्राप्त हुई।

दब्बेशेत

दब्बेशेत

ऊँट के कूबड़ के लिए नाम ([यशा 30:6](https://ref.ly/Isa30:6))। यह नाम एक शहर (“ऊँट के कूबड़ वाली पहाड़ी”) को भी संदर्भित करता है जो ज़बूलून के गोत्र को विरासत में मिली भूमि की पश्चिमी सीमा पर स्थित है ([यहो 19:11](https://ref.ly/Josh19:11))।

दमड़ी

1. आई.आर.वी. अनुवाद में पैसे, एक तांबे का सिक्का जो चांदी के दीनार का सोलहवां हिस्सा है ([मत्ती 10:29](https://ref.ly/Matt10:29); [लूका 12:6](https://ref.ly/Luke12:6)).

2. आई.आर.वी. अनुवाद में एक और शब्द जिसका अनुवाद "पैसा" किया गया है, एक सिक्का जो ऊपर के #1 का चौथाई हिस्सा है, या दीनार का चौसठवां हिस्सा है ([मत्ती 5:26](https://ref.ly/Matt5:26); [मरकुस 12:42](https://ref.ly/Mark12:42)).

यह भी देखें सिक्के; पैसा।

दमड़ी

दमड़ी

छोटा पीतल या तांबे का सिक्का जो केवल एक अधेले के बराबर होती है ([मर 12:42](https://ref.ly/Mark12:42))। *देखें* सिक्के; धन।

दमरिस

स्त्री का उल्लेख ([प्रेरि 17:34](https://ref.ly/Acts17:34)) एथेंस शहर में जब पौलुस ने वहाँ प्रचार किया तो सबसे पहले विश्वास करनेवालों में से एक के रूप में किया गया है। चूँकि लूका ने उसका नाम विशेष रूप से लिया है, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकती थी। (देखें [प्रेरि 13:50](https://ref.ly/Acts13:50); [17:12](https://ref.ly/Acts17:12))।

दमिश्क

यरूशलेम से लगभग 160 मील (257 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित, अरामी नखलिस्तान शहर, जो तीन ओर से पहाड़ों से सुरक्षित है और व्यापार मार्गों पर स्थित है। दमिश्क नाम आसपास के क्षेत्र और दक्षिणी अरामी राज्य को भी संदर्भित कर सकता है। रेगिस्तान के निकट होने के बाद भी, यह जिला बादाम, खुबानी, कपास, सन, अनाज, जूट, जैतून, पिस्ता, अनार, तम्बाकू, दाख की बारी और अखरोट में समृद्ध है। ये फसलें अच्छी तरह से उगती हैं क्योंकि भूमि को दो नदियों द्वारा सींचा जाता है: नहर बरदा, "द कूल" (बाइबिल का नाम अबाना), जो उत्तर-पश्चिम पहाड़ों से एक गहरी तराई के माध्यम से शहर तक बहती है; और नहर एल-अवज, "द क्रूक्ड" (बाइबिल का नाम पर्पर), जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर 400 वर्ग मील (643.6 वर्ग किलोमीटर) भूमि की सिंचाई करती हैं। बाइबिल के समय में उनकी सुन्दरता और महत्व को उस क्षेत्र के निवासी नामान के घमण्डी शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है, जिन्होंने लगभग अपनी कोढ़ को यरदन में धोने से इनकार कर दिया था, जैसा कि एलीशा ने बताया था, क्योंकि यह अबाना और पर्पर की तुलना में एक बहुत ही मामूली नदी थी ([2 रा 5](https://ref.ly/2Kgs5:1-2Kgs5:27))।

कई व्यापार मार्गों में से जो इस क्षेत्र में मिलते थे, एक सोर की ओर और भूमध्यसागरीय तटरेखा के नीचे जाता था, दूसरा मगिद्दो की ओर और अंततः नोप और मिस्र की ओर जाता था, और तीसरा एस्योनगेबेर की खाड़ी की ओर जाता था।

दमिश्क का पहला बाइबिल उल्लेख ([उत 14:15](https://ref.ly/Gen14:15)) अब्राहम के उस सफल आक्रमण के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने उन राजाओं के दल पर हमला किया जिन्होंने लूत और उनके परिवार का अपहरण किया था। बाइबिल में इस शहर का फिर से उल्लेख तब तक नहीं होता जब तक कि दाऊद का समय नहीं आता (लगभग 1000 ईसा पूर्व)।

इस्राएल ने मेसोपोटामिया और मिस्र के बीच व्यापार मार्गों के साथ एक रणनीतिक स्थिति पर कब्जा किया। यद्यपि यहोशू और न्यायियों के समय में इस्राएल अपने निकटतम पड़ोसियों, एमोरी, मोआबी, पलिश्ती, अम्मोनी और मिद्यानी के साथ संघर्ष में था, लेकिन अराम से अपेक्षाकृत कम विरोध था।

शाऊल के समय तक, दमिश्क के उत्तर में स्थित एक अरामी राज्य, सोबा, इस्राएलियों के लिए खतरा बन गया था। उस समय दमिश्क संभवतः सोबा के साथ संधि में था, और इस्राएलियों ने एक रक्षात्मक कार्रवाई की ([1 शमू 14:47](https://ref.ly/1Sam14:47))। दाऊद ने बाद में सोबा के हदादेजेर से जीत लिया और दक्षिणी अराम और दमिश्क पर नियंत्रण प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने अपनी सेना को तैनात किया। योआब के अधीन दाऊद की सेनाएँ सफल होती रहीं, और दमिश्क से इस्राएल को भेंट भेजी गई। हदादेजेर के एक हाकिम, रजोन, ने विद्रोह किया और दमिश्क क्षेत्र में एक छापेमार दल को इकट्ठा किया। बाद में, सुलैमान के राज्य में उन्होंने इस्राएलियों के क्षेत्रीय आर्थिक नियंत्रण को भी कमजोर कर दिया और लगभग 940 ईसा पूर्व दमिश्क में स्वयं को राजा के रूप में स्थापित किया ([1 रा 11:23–25](https://ref.ly/1Kgs11:23-1Kgs11:25))।

बेन्हदद प्रथम के राज्य में, लगभग 883–843 ईसा पूर्व, दमिश्क के सैनिकों ने सामरिया को घेर लिया और अहाब को उचित शर्तें भेजीं, जिन्हें तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। जब बेन्हदद अश्शूरियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चला रहे थे, तब दमिश्क अपनी शक्ति के चरम पर था। इस समय, जब यहोराम, अहाब का पुत्र, इस्राएल का राजा था, तो अरामी सेनापति नामान, जो कोढ़ी था, भविष्यद्वक्ता एलीशा द्वारा तब ठीक किया गया जब उन्होंने नम्रता से निर्धारित चंगाई को स्वीकार किया।

अहाब के साथ अपनी लड़ाई में राजा को मारकर राज्य पर विजय प्राप्त करने की रणनीति बेन्हदद के लिए सफल रही थी, और उन्होंने उसी नीति का पालन जारी रखा। थोड़े समय बाद, सामरिया को अधीन करने के एक और प्रयास में, उन्होंने यहोराम या भविष्यद्वक्ता एलीशा की हत्या करने के लिए हत्यारे भेजे। प्रभु ने अनुसरण करनेवाले लोगों के जीवन की रक्षा की, और अरामी बिना सफलता के हमला करते रहे। कई वर्षों बाद, एलीशा, जिन्होंने अरामी लोगों का सम्मान प्राप्त कर लिया था, दमिश्क में साहसपूर्वक प्रवेश किया और घोषणा की कि बेन्हदद की बीमारी घातक नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु निकट थी। इसके बाद बेन्हदद की हत्या हजाएल द्वारा की गई, जिन्होंने फिर उत्तराधिकार प्राप्त किया। यद्यपि लगभग 838 ईसा पूर्व में दमिश्क को अश्शूर द्वारा पूरी तरह से पराजित कर दिया गया था, हजाएल ने जल्दी से पुनः उभर कर 830 ईसा पूर्व तक एलीशा की अन्य भविष्यद्ववाणियों को पूरा किया। दमिश्क की सेनाओं ने तब पलिश्ती क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, और मन्दिर के पवित्र वस्तुओं का उपयोग अरामी लोगों को रिश्वत देने और यरूशलेम को बचाने के लिए किया गया ([2 रा 12:17–18](https://ref.ly/2Kgs12:17-2Kgs12:18))।

इस्राएल को अधीन बनाए रखने की योजना बनाते हुए, बेन्हदद द्वितीय को इसके बदले अश्शूर के फिर से शुरू हुए हमलों का सामना करना पड़ा। 803 ईसा पूर्व में दमिश्क अश्शूर का सहायक बन गया, लेकिन उत्तरी सेना उस क्षेत्र को बनाए रखने में असमर्थ रही। एक और अभियान के बाद जिसमें अश्शूर फिर से बलशाली साबित हुआ, एक कमजोर दमिश्क 795 ईसा पूर्व में एक इस्राएली विद्रोह को दबाने में असमर्थ था। यारोबाम द्वितीय के समय तक, दमिश्कियों को सामरिया को भेंट-शुल्क देना पड़ा ([2 रा 14:28](https://ref.ly/2Kgs14:28))।

लगभग 738 ईसा पूर्व में, आराम के नए अगुआ रसीन के नेतृत्व में, अरामी लोगों ने इस्राएल के राजा पेकह के साथ मिलकर यहूदा को अधीन करने के लिए सेना बनाई। अधिकतर भूमि पर कब्जा कर लिया गया, परन्तु यरूशलेम की उनकी घेराबन्दी असफल रही ([2 रा 16:5–6](https://ref.ly/2Kgs16:5-2Kgs16:6); [2 इति 28:5](https://ref.ly/2Chr28:5))। दमिश्क के लिए इस प्रतीत होने वाली सफलता के समय, यशायाह ([यशा 8:4](https://ref.ly/Isa8:4); [17:1](https://ref.ly/Isa17:1)), आमोस ([आमो 1:3–5](https://ref.ly/Amos1:3-Amos1:5)), और यिर्मयाह ([यिर्म 49:23–27](https://ref.ly/Jer49:23-Jer49:27)) द्वारा शहर पर दण्ड की भविष्यद्वाणी की गई थी। परमेश्वर को अस्वीकार करते हुए, यहूदा के आहाज ने सुरक्षा के लिए अश्शूरियों के साथ संधि की ओर रुख किया, जिन्हें उन्होंने मन्दिर के खजाने से रिश्वत दी। अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (“पुल”) ने सहमति दी और अरामी-इस्राएली संघ के विरुद्ध कदम बढ़ाया। इस्राएल को पराजित करने के बाद, उन्होंने दमिश्क पर चढ़ाई किया, नगर को लूटा, जनसंख्या को निर्वासित किया, और उन्हें अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों के विदेशियों से बदल दिया। दमिश्क अब एक स्वतंत्र नगर-राज्य नहीं रहा।

इसके प्रमुख स्थान के कारण, दमिश्क महत्वपूर्ण बना रहा, और अश्शूरियों ने इस शहर का उपयोग एक प्रान्तीय राजधानी के रूप में किया। उनके अभिलेखों में इसे 727, 720, और 694 ईसा पूर्व में, और अशूरबनीपाल के दिनों में (669–663 ईसा पूर्व) उल्लेख किया गया है। अश्शूर विश्व प्रभुत्व नव-बाबेल के प्रभुत्व के आगे झुक गया, जिसे बाद में मादी-फारस के प्रभुत्व ने बदल दिया। फारसी नियंत्रण की अवधि के दौरान, दमिश्क एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र था। सिकन्दर महान के शासन के तहत, दमिश्क का महत्व अन्ताकिया की व्यावसायिक महत्वता के उदय के कारण कम हो गया।

अन्तर-नियम काल के दौरान, दमिश्क एक शासक से दूसरे शासक के अधीन होता रहा। सिकन्दर की मृत्यु के बाद, यह नगर मिस्र के टॉल्मी और बाबेल के सेल्यूकस के नियंत्रण में था। लगभग 100 ईसा पूर्व से पहले, अराम का विभाजन हुआ, जिसमें दमिश्क को कोएले-अराम की राजधानी बना दिया गया। इसके गैर-अरामी राजा घरेलू अर्थव्यवस्था और विदेशों में पारथी, हस्मोनियों, और इदूमिया के साथ लगातार समस्याओं में थे, जिन्होंने अरितास के अधीन 84 से 72 ईसा पूर्व तक दमिश्क पर नियंत्रण किया। इसके बाद, अधिकार हस्मोनियों, जो मक्काबियों के वंशज थे, और फिर इदुमियों (हेरोदेस) के पास चला गया। इस क्षेत्र को 65 ईसा पूर्व में रोम द्वारा अराम की पराजय के बाद रोम प्रभुत्व के अधीन कर दिया गया।

मसीह की मृत्यु के तुरन्त बाद, इदूमिया ने क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और एक राज्यपाल अगुआ के माध्यम से सेला से दमिश्क पर शासन किया। यह एक अरब नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण में था, संभवतः अरितास चतुर्थ, जब तरसुस के शाऊल ने दमिश्क के मसीहों को समाप्त करने के लिए यहूदी अधिकार की माँग की ([2 कुरि 11:32](https://ref.ly/2Cor11:32))। लूका की जानकारी [प्रेरि 9](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:43) में, जो पौलुस के अपने अंगीकार द्वारा पुष्टि की गई है ([प्रेरि 22:5–21](https://ref.ly/Acts22:5-Acts22:21); [26:11–23](https://ref.ly/Acts26:11-Acts26:23)), शाऊल के दर्शन, अंधेपन, और दमिश्क के रास्ते पर उसके पश्चाताप का वर्णन करती है। यह संभवतः उस स्थान के निकट था जहाँ अरामी सैनिकों को अंधा कर दिया गया था जब वे एलीशा की हत्या की योजना बना रहे थे ([2 रा 6:18–23](https://ref.ly/2Kgs6:18-2Kgs6:23))। जब शाऊल की दृष्टि 'सीधी' नामक सड़क पर एक घर में बहाल हुई, तो उन्होंने मसीही मत का प्रचार किया। यहूदी क्षेत्र में उनके प्रचार के कारण इतना बड़ा हंगामा हुआ कि राज्यपाल शाऊल की हत्या को पारम्परिक यहूदियों द्वारा सहन करने के लिए तैयार था। [प्रेरि 9:23–25](https://ref.ly/Acts9:23-Acts9:25) में उनके यरूशलेम भागने का वर्णन है। इसके बाद बाइबिल के इतिहास में दमिश्क का उल्लेख नहीं है।

यह भी देखें अराम, अरामी.

दमिश्क का अराम

अराम (जिसे सीरिया भी कहा जाता है) के कई नगर-राज्यों में से एक। इस राज्य का मुख्य नगर दमिश्क था। दमिश्क के अराम पर राजा दाऊद ने विजय प्राप्त किया ([1 इति 18:3–6](https://ref.ly/1Chr18:3-1Chr18:6))। *देखें* दमिश्क।

दया

एक ईश्वरीय गुण जिसके द्वारा परमेश्वर अपने वादों को विश्वासपूर्वक निभाते हैं और अपने चुने हुए लोगों के प्रति उनकी अयोग्यता और अविश्वास के बावजूद अपने वाचा संबंध को उनके साथ बनाए रखते हैं ([व्य.वि. 30:1–6](https://ref.ly/Deut30:1-Deut30:6); [यशा 14:1](https://ref.ly/Isa14:1); [यहेज 39:25–29](https://ref.ly/Ezek39:25-Ezek39:29); [रोम 9:15–16, 23](https://ref.ly/Rom9:15-Rom9:16); [11:32](https://ref.ly/Rom11:32); [इफि 2:4](https://ref.ly/Eph2:4))।

दया का बाइबिल का अर्थ अत्यंत समृद्ध और जटिल है जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए कई इब्रानी और यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, अनुवाद में अर्थ के आयामों को व्यक्त करने के लिए कई पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जाता है जैसे "दयालुता" "प्रेमपूर्ण दयालुता" "भलाई" "अनुग्रह," "कृपा," "तरस," "करुणा," और "अटल प्रेम।" दया की अवधारणा में अपराधियों या विरोधियों को क्षमा करने और उनकी दुखद स्थिति में उनकी मदद करने या उन्हें बचाने की सहानुभूतिपूर्ण प्रवृत्ति प्रमुख है।

धर्मवैज्ञानिक महत्व

दयालुता की अवधारणा के केंद्र में परमेश्वर का प्रेम है जो उन लोगों के लिए उनके अनुग्रहकारी उद्धार कार्यों में स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है जिनसे उन्होंने वाचा संबंध में खुद को प्रतिबद्ध किया है। पुराने नियम में उन्होंने इस्राएल के लोगों को अपना होने के लिए चुना और उन पर अपनी दया दिखाई ([निर्ग 33:19](https://ref.ly/Exod33:19); [यशा 54:10](https://ref.ly/Isa54:10); [63:9](https://ref.ly/Isa63:9))। परमेश्वर लगातार अपने अवज्ञाकारी और भटके हुए लोगों को सहन करते हैं और उन्हें वापस अपनी ओर खींचने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।भजनकार परमेश्वर को एक पिता के रूप में वर्णित करते हैं जो अपने बच्चों पर दया करते हैं जो उनका सम्मान करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं ([भज 103:13](https://ref.ly/Ps103:13))। होशे परमेश्वर को एक प्रेमपूर्ण पिता के रूप में चित्रित करते हैं जो स्वर्ग से अपने विद्रोही और भटके हुए लोगों को करुणा से भरे दिल के साथ देखते हैं ([होश 11](https://ref.ly/Hos11:1-Hos11:12); पुष्टि करें [यिर्म 31:20](https://ref.ly/Jer31:20))। वह इस्राएल को भी एक अविश्वासी और व्यभिचारिणी पत्नी मानते हैं जिसे परमेश्वर एक विश्वासयोग्य पति के रूप में प्रेम करते हैं बावजूद इसके कि उनकी स्थिति धर्मत्यागी और पापपूर्ण हैं ([होशे 1–3](https://ref.ly/Hos1:1-Hos3:5); तुलना करें [54:4–8 है](https://ref.ly/Isa54:4-Isa54:8))।यशायाह परमेश्वर को एक माँ के रूप में चित्रित करते हैं जो अपने गर्भ के पुत्र के लिए दयावन्त हैं ([यशा 49:15](https://ref.ly/Isa49:15))। ये चित्र परमेश्वर की दया को समृद्ध और विभिन्न तरीकों से प्रकट करते हैं। अन्य आयामों में क्षमा और अनुग्रह में पुनःस्थापन ([2 रा 13:23](https://ref.ly/2Kgs13:23); [यशा 54:8](https://ref.ly/Isa54:8); [योए 2:18–32](https://ref.ly/Joel2:18-Joel2:32); [मीक 7:18–20](https://ref.ly/Mic7:18-Mic7:20)) और संकट और खतरों से मुक्ति शामिल हैं ([नहे 9:19–21](https://ref.ly/Neh9:19-Neh9:21); [भज 40:11–17](https://ref.ly/Ps40:11-Ps40:17); [69:16–36](https://ref.ly/Ps69:16-Ps69:36); [79:8–9](https://ref.ly/Ps79:8-Ps79:9); [यशा 49:10](https://ref.ly/Isa49:10))।

इस्राएल ने एक वाचाबन्ध राष्ट्र के रूप में जो कुछ भी परमेश्वर के स्थिर प्रेम और विश्वासयोग्यता के बारे में सीखा था, उसके कारण, भक्त यहूदी स्वाभाविक रूप से आवश्यकता के समय में ईश्वरीय दया और क्षमा के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे, जो मन फिराव के भजनों में ([भज 6](https://ref.ly/Ps6:1-Ps6:10); [32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11); [38](https://ref.ly/Ps38:1-Ps38:22); [51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19); [102](https://ref.ly/Ps102:1-Ps102:28); [130](https://ref.ly/Ps130:1-Ps130:8); [143](https://ref.ly/Ps143:1-Ps143:12)), और साथ ही अन्य पुराने नियम के अंशों में ([निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6); [नहे 9:17](https://ref.ly/Neh9:17); [भज 57](https://ref.ly/Ps57:1-Ps57:11); [79](https://ref.ly/Ps79:1-Ps79:13); [86](https://ref.ly/Ps86:1-Ps86:17); [123](https://ref.ly/Ps123:1-Ps123:4); [यशा 33:1–6](https://ref.ly/Isa33:1-Isa33:6); [दानि 9:3–19](https://ref.ly/Dan9:3-Dan9:19); [योए 2:13](https://ref.ly/Joel2:13)) सुंदरता से व्यक्त किया गया है। यह परमेश्वर की दया को दर्शाता है जो मन फिराव करने वाले व्यक्ति को ईश्वरीय अनुग्रह और नाराज प्रभु के साथ पुनर्मिलन की आशा और आश्वासन देती है।

नए नियम में एक बहुत ही वर्णनात्मक यूनानी शब्द का उपयोग जरूरतमंदों के प्रति यीशु की दया के लिए किया गया है ([मत्ती 9:36](https://ref.ly/Matt9:36); [14:14](https://ref.ly/Matt14:14); [20:34](https://ref.ly/Matt20:34))। यह उनकी दया और करुणा को एक तीव्र क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है जिसका शाब्दिक अनुवाद "किसी के अंतकरण तक हिल जाना" है। इब्रानी लोग अंतकरण को भावनाओं का केंद्र मानते थे, विशेष रूप से सबसे कोमल दयालुता का। यीशु का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे ज़रूरतमंदों के प्रति अपने आंतरिक करुणा से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए —चंगा करने के लिए ([मत्ती 20:34](https://ref.ly/Matt20:34); [मर 1:41](https://ref.ly/Mark1:41)), मृतकों को जीवित करने के लिए ([लूका 7:13](https://ref.ly/Luke7:13)), और भूखों को भोजन देने के लिए ([मत्ती 15:32](https://ref.ly/Matt15:32)) स्वाभाविक रूप से कार्य किया।

पुराने नियम में परमेश्वर की दया की अवधारणा, जो उनकी वाचा के लोगों के प्रति उनकी विश्वासयोग्यता में व्यक्त होती है, वह नए नियम में भी पाई जाती है ([लूका 1:50, 54, 72, 78](https://ref.ly/Luke1:50); [इफि 2:4](https://ref.ly/Eph2:4); [1 तीमु 1:2](https://ref.ly/1Tim1:2); [1 पत 1:3](https://ref.ly/1Pet1:3); [2:10](https://ref.ly/1Pet2:10))। नए नियम में दया का सबसे विशिष्ट उपयोग यह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से मानवता के लिए उद्धार प्रदान किया ([रोम 11:30–32](https://ref.ly/Rom11:30-Rom11:32); [इफ 2:4](https://ref.ly/Eph2:4))। परमेश्वर "दया के पिता" हैं ([2 कुर 1:3](https://ref.ly/2Cor1:3)), जो वह अपने पुत्र में विश्वास करने वालों पर प्रदान करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह "दया में इतने धनी" है कि उन्होंने उन लोगों को बचाया जो आत्मिक रूप से मृत और अपने पापों द्वारा बर्बाद हो चुके थे ([इफ 2:4–6](https://ref.ly/Eph2:4-Eph2:6))। यह परमेश्वर की दया है कि किसी को माफ किया जाता है और अनंत जीवन दिया जाता है ([1 तीमु 1:13–16](https://ref.ly/1Tim1:13-1Tim1:16))।

दूसरों पर दया दिखाने की लोगों की जिम्मेदारी

क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया स्वतंत्र रूप से दी है, चाहे वे योग्य हों या निष्ठावान हों, लोगों को दूसरों पर दया दिखाकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, भले ही वे इसके योग्य न हों या इसे न खोजते हो।वास्तव में, लोगों को दयालु होने का आदेश दिया गया है, विशेष रूप से गरीबों, जरूरतमंदों, विधवाओं और अनाथों के प्रति ([नीति 14:31](https://ref.ly/Prov14:31); [19:17](https://ref.ly/Prov19:17); [मीक 6:8](https://ref.ly/Mic6:8); [जक 7:9–10](https://ref.ly/Zech7:9-Zech7:10); [कुल 3:12](https://ref.ly/Col3:12))। परमेश्वर अनुष्ठानिक बलिदान से अधिक दया को महत्व देते हैं ([मत्ती 9:13](https://ref.ly/Matt9:13))। मसीह में परमेश्वर की दया वास्तव में लोगों को दूसरों के प्रति उसी तरह से कार्य करने के लिए बाध्य करती है जैसे परमेश्वर ने उनके प्रति किया है। प्रभु ने अपने उपदेश के लिए दया को एक नींव बनाया ([मत्ती 5:7](https://ref.ly/Matt5:7); [9:13](https://ref.ly/Matt9:13); [12:7](https://ref.ly/Matt12:7); [23:23](https://ref.ly/Matt23:23); [लूका 6:36](https://ref.ly/Luke6:36); [10:37](https://ref.ly/Luke10:37); [याकू 3:17](https://ref.ly/Jas3:17))। उनके आगमन की प्रतीक्षा और घोषणा उस दया के संदर्भ में की गई थी, जो उनके सेवा लक्ष्य की विशेषता होगी ([लूका 1:50, 54, 72, 78](https://ref.ly/Luke1:50))।

मसीही कलीसिया के सदस्यों को एक-दूसरे के प्रति दया और व्यावहारिक चिंता दिखाने चाहिए। वे एक-दूसरे को सहायता और राहत, प्रेम और सांत्वना देने के लिए हैं, जैसे मसीह ने उनकी आवश्यकता में उन्हें स्वतंत्र रूप से दिया। प्रेरित याकूब ऐसे अच्छे कार्यों की आवश्यक प्रकृति को सच्चे विश्वास का सार बताता है ([याकू 2:14–26](https://ref.ly/Jas2:14-Jas2:26))। यह दया थी जो अच्छे सामरी ने उस व्यक्ति के प्रति दिखाई जिसे पीटा और लूटा गया था, जिसे प्रभु ने विशेष प्रशंसा के लिए चुना था ([लूका 10:36–37](https://ref.ly/Luke10:36-Luke10:37))। दया से परिपूर्ण होना स्वर्ग के राज्य के नागरिकों का एक विशिष्ट गुण है ([मत्ती 5:7](https://ref.ly/Matt5:7))।

यह भी देखें परमेश्वर का अस्तित्व और गुण; अनुग्रह; प्रेम.

दया

देखिए करुणा।

दया का आसन

साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर रखी सोने की पट्टी, जिसके दोनों सिरों पर करूब जुड़े होते हैं, को बाइबल के कई अंग्रेजी संस्करणों में "दया का आसन" कहा जाता है (पुष्टि करें [निर्ग 25:17–22](https://ref.ly/Exod25:17-Exod25:22))। इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद "दया का आसन" के रूप में किया गया है, तकनीकी रूप से "प्रायश्चित" के रूप में सबसे अच्छा अनुवादित होता है, जो एक उपहार की भेंट द्वारा क्रोध को हटाने का संकेत देता है।इस पदनाम का महत्व प्रायश्चित के दिन पर किए गए विधि में पाया जाता था, जो वर्ष में एक बार आयोजित होता था, जब इस्राएल के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए दया के आसन पर लहू छिड़का जाता था ([लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))। सन्दूक पर इस आवरण और इससे जुड़े विधि के महत्व के कारण, मंदिर में जिस पवित्र स्थान में सन्दूक रखा गया था, उसे [1 इतिहास 28:11](https://ref.ly/1Chr28:11) (आर.एस.वी) में "प्रायश्चित का स्थान" कहा गया है। शब्द "दया का आसन" इब्रानी शब्द लूथर के जर्मन अनुवाद से अंग्रेजी उपयोग में आया, जिसका इब्रानी से उचित अनुवाद करना कठिन है (पुष्टि करें; एन.आई.वी "प्रायश्चित आवरण" और एन.एल.टी "सन्दूक का आवरण")।

दया के आसन का माप ढाई हाथ (45 इंच, या 114.3 सेंटीमीटर) और डेढ़ हाथ (27 इंच, 68.6 सेंटीमीटर) था। दोनों छोर पर करूब भी सोने से बने थे और एक दूसरे के सामने थे और उनके पंख सन्दूक के ऊपर ऊपर की ओर फैले हुए थे। यह सन्दूक के ऊपर का स्थान था जहाँ एक विशेष अर्थ में प्रभु की अपने लोगों के साथ उपस्थिति स्थानीयकृत थी, और जहाँ से प्रभु ने मूसा को अपनी आज्ञाएँ बताईं ([निर्ग 25:22](https://ref.ly/Exod25:22); पुष्टि करें [लैव्य 16:2](https://ref.ly/Lev16:2) भी)। सन्दूक के ऊपर की जगह के साथ प्रभु की उपस्थिति के निकट संबंध के कारण, कहा जाता है कि वह करूबों के बीच सिंहासन पर विराजमान हैं ([1 शमू 4:4](https://ref.ly/1Sam4:4); [2 शमू 6:2](https://ref.ly/2Sam6:2))। सन्दूक में ही पत्थर की पटियाएँ थीं जिन पर दस आज्ञाएँ लिखी हुई थीं जो इस्राएलियों के अपने ईश्वरीय राजा के प्रति वाचागत दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करती थीं। जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके और उसकी आज्ञाओं को तोड़कर अपने वाचागत दायित्वों को पूरा करने में विफल हो गए, तो प्रायश्चित के स्थान पर छिड़का गया बलिदान का लहू उनके पापों का प्रायश्चित करता था और उन्हें परमेश्वर के साथ मेल कराता था।

प्रायश्चित या दया का आसन यीशु की ओर संकेत करता है, जिसे पौलुस ([रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25)) ने उन सभी के लिए अपने लहू में विश्वास के माध्यम से “प्रायश्चित का साधन” कहा है जिन्होंने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहाँ [रोमियों 3:25](https://ref.ly/Rom3:25) में “प्रायश्चित” के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द वही यूनानी शब्द है जिसका उपयोग सेप्टुआजिंट और [इब्रानियों 9:5](https://ref.ly/Heb9:5) में पुराने नियम में दया का आसन के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद करने के लिए लगातार किया जाता है।

यह भी देखें वाचा का सन्दूक; प्रायश्चित; मिलाप वाला तम्बू; मन्दिर।

दरियाई घोड़ा (जलगज)

दरियाई घोड़ा (जलगज)

बाइबल में वर्णित एक बड़ा जानवर जिसकी अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की गई है। किंग जेम्स संस्करण में इस शब्द का सीधा अनुवाद "बेहेमोथ" किया गया है। आज, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यह दरियाई घोड़े (*हिप्पोपोटामस एम्फीबियस*) को संदर्भित करता है। यह एक बड़ा जलीय जानवर है जिसकी मोटी त्वचा, बड़ा सिर, भारी बाल रहित शरीर और छोटे पैर होते हैं। इसके नाखून छोटे खुरों (घोड़ों और गायों के कठोर पैरों के समान) जैसे दिखते हैं।

[अय्यूब 40:15–24](https://ref.ly/Job40:15-Job40:24) में वर्णित वर्णन आधुनिक दरियाई घोड़े से काफ़ी हद तक मेल खाता है। अंतर सिर्फ़ इतना है कि पूंछ का वर्णन कैसे किया गया है। आज, दरियाई घोड़े केवल अफ़्रीकी नदियों में रहते हैं। हालाँकि, वैज्ञानिकों को जीवाश्म साक्ष्य मिले हैं कि दरियाई घोड़े कभी इस्राएल और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों में,संभवतः उत्तरी गलील और यरदन तराई के आर्द्रभूमि में रहते थे।

दरियाई घोड़े की इंद्रियाँ अच्छी तरह से विकसित होती हैं। इसकी आँखें, कान और नथुने इस तरह से स्थित होते हैं कि यह ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हुए भी देख, सुन और सूँघ सकता है। इसका मुँह बड़ा, दाँत बड़े और गला छोटा और मोटा होता है। इसके पैर इतने छोटे होते हैं कि ज़मीन पर चलते समय इसका पेट लगभग ज़मीन को छूता है। दरियाई घोड़ा नदियों में उगने वाले पौधे और जड़ी-बूटियाँ खाता है। जब नदी में भोजन की कमी होती है, तो यह आमतौर पर रात में ज़मीन पर भोजन की तलाश करता है। भले ही इसका शरीर भारी हो, लेकिन दरियाई घोड़ा ज़मीन पर आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी से चल सकता है।

दर्कमोन

दर्कमोन

[1 इतिहास 29:7](https://ref.ly/1Chr29:7), [एज्रा 2:69](https://ref.ly/Ezra2:69), [8:27](https://ref.ly/Ezra8:27) और [नहेम्याह 7:70–72](https://ref.ly/Neh7:70-Neh7:72) में फारसी सोने के सिक्के। *देखें* सिक्के।

दर्कोन

बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले लोगों के समूह का पूर्वज ([एज्रा 2:56](https://ref.ly/Ezra2:56); [नहे 7:58](https://ref.ly/Neh7:58))।

दर्पण

“आईना” का एक अनुवाद, जो [यशायाह 3:23](https://ref.ly/Isa3:23), [1 कुरिन्थियों 13:12](https://ref.ly/1Cor13:12), और [याकूब 1:23](https://ref.ly/Jas1:23) में मिलता है। चूँकि बाइबल के समय के दर्पण चमकाए गए धातु की चादरें होती थी। *देखें* दर्पण।

दर्पण

छवियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए चिकनी सतह। यह शब्द केजेवी में नहीं आता है, लेकिन विचार वहां है, इब्रानी या यूनानी से अनुवादित "काँच," "चश्मा" या "देखने का काँच" के रूप में। आधुनिक अनुवादों में "दर्पण" शब्द का उपयोग किया जाता है।

बाइबल युग में, दर्पण तांबे, पीतल, चाँदी, सोना, या मिश्रित धातु से बनाए जाते थे। उन्हें अत्यधिक चमकाया जाता था ताकि चेहरा जितना सम्भव हो सके उतना स्पष्ट दिखाई दे। काँच मौजूद था, लेकिन आमतौर पर अपारदर्शी था (रोमी काँच को छोड़कर) और बाइबल काल के बाद तक दर्पण के लिए उपयोग नहीं किया गया।

बाइबल सबसे पहले मूसा के समय में मिस्र से पलायन के ठीक बाद सीनै जंगल में तम्बू के निर्माण के सम्बन्ध में दर्पण का उल्लेख करती है ([निर्ग 38:8](https://ref.ly/Exod38:8))। जब सिकन्दर महान ने यूनानी संस्कृति का प्रसार किया, तो बाइबल के संसार में दर्पणों का उपयोग और भी व्यापक हो गया। उस समय तक, वे या तो दरबारी महिलाओं या वेश्याओं की सम्पत्ति थे।

पुरातात्विक उत्खननों में फिलिस्तीन में पीतल के दर्पणों के साथ महिलाओं के आभूषण और कपड़ों की विभिन्न वस्तुएं मिली हैं। इनमें से अधिकान्श वस्तुएं निर्वासन के बाद के युग से लेकर रोमी काल तक की हैं। ये दर्पण प्रायः गोल आकार के होते हैं, और यदि इनमें मूठ होती है, तो वह लकड़ी या हाथीदांत की बनी होती है।

दर्शन

किसी भी तरह का दृश्य अनुभव, लेकिन बाइबल में यह शब्द आमतौर पर एक भविष्यद्वक्ता के अलौकिक प्रकाशनों को संदर्भित करता है। आरंभिक पुराने नियम भविष्यद्वाणी में असाधारण दर्शनों के उदाहरण हैं, जिन्हें एक भविष्यद्वक्ता की दर्शी प्रतिभा के प्रमाण के रूप में माना जाता था। शमूएल एक “दर्शी” या द्रष्टा थे; वे यह “देख” सकते थे कि शाऊल के खोए हुए गधे कहाँ थे और उन्हें उनके स्थान के बारे में बता सकते थे ([1 शमू 9:19–20](https://ref.ly/1Sam9:19-1Sam9:20))। एलीशा, गेहजी के गलत कामों को "आत्मा में" देखने और उसके लौटने पर उसका सामना करने में सक्षम थे ([2 रा 5:26](https://ref.ly/2Kgs5:26))। यह मन-सम्बंधित उपहार केवल भविष्यद्वक्ताओं को दिया गया था।

पृथ्वी पर अन्यत्र घटित होने वाली वर्तमान घटनाओं के इस प्रकार के दर्शनों के अलावा, प्रकाशन संबंधी दर्शन भी होते हैं - भविष्य के बारे में दर्शन जो परमेश्वर द्वारा विभिन्न भविष्यद्वक्ताओं को दिए जाते हैं। कभी-कभी परमेश्वर ने इन दर्शनों को सपनों के माध्यम से संप्रेषित किया। दोनों अनुभव परमेश्वरीय प्रकाशन के वैध माध्यम हैं। संभवतः दर्शनों को सपनों से अलग करके दिन के समय के अनुभव के रूप में देखा जाता है।

प्रकाशन संबंधी दर्शन के विभिन्न प्रकार हैं। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर यहेजकेल का उन्मत्त दर्शन है। उन्होंने एक मानसिक ट्रान्स का अनुभव किया जो उन्हें अलौकिक रूप से अन्य स्थानों पर ले जा सकता था ([यहेज 8:3](https://ref.ly/Ezek8:3); [40:2](https://ref.ly/Ezek40:2))। दानिय्येल का दर्शन ([दानि 8](https://ref.ly/Dan8:1-Dan8:27)) और शायद यिर्मयाह का अनुभव भी ([यिर्म 13:4–7](https://ref.ly/Jer13:4-Jer13:7)) संभवतः उसी प्रकार का था। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रतीकात्मक धारणा कही जाती है। इसमें, एक भविष्यद्वक्ता एक साधारण वस्तु देखता है जो स्वाभाविक संसार का हिस्सा है, लेकिन उसे एक उच्च महत्व के साथ देखता है। परमेश्वर ने आमोस को जो धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी "दिखाई" ([आमो 8:1–2](https://ref.ly/Amos8:1-Amos8:2)) और संभवतः यिर्मयाह के बादाम की एक टहनी और उत्तर दिशा की ओर झुके हुए हण्डे के दर्शन भी ([यिर्म 1:11–13](https://ref.ly/Jer1:11-Jer1:13)) इस श्रेणी में आते हैं। एक मध्यवर्ती प्रकार में सचित्र स्वर्गीय दर्शन शामिल हैं जो यशायाह को प्राप्त हुए ([1 रा 22:19–22](https://ref.ly/1Kgs22:19-1Kgs22:22); [यशा 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13)), साथ ही प्रेरित यूहन्ना के दर्शन भी, जब उन्होंने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक लिखी।

वास्तव में, भविष्यद्वाणी या तो श्रवण या दृश्य अनुभव के माध्यम से हो सकती है। आम तौर पर, एक दर्शन के दौरान एक मौखिक संदेश संप्रेषित किया जाता था, ताकि देखना और सुनना एक ही अलौकिक अनुभव के भीतर हो। यशायाह के साथ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने "यहोवा को देखा" और उनकी आवाज़ सुनी। हालांकि श्रवण अनुभव को भी दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि दिव्य शब्द परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि क्या "दर्शन" शब्द में सुनने का एक प्रमुख तत्व शामिल है या इसे प्रकाशन के व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, [यहेज 12:21–28](https://ref.ly/Ezek12:21-Ezek12:28))। अक्सर "दर्शन" का प्रयोग परमेश्वर की ओर से मौखिक संचार के लिए एक तकनीकी शब्द के रूप में किया जाता है। इस प्रकार शमूएल की बुलाहट को शाब्दिक रूप से "दर्शन" कहा जाता है ([1 शमू 3:15](https://ref.ly/1Sam3:15))। कई भविष्यवाणी पुस्तकों के शीर्षकों में "दर्शन" शब्द है ([यशा 1:1](https://ref.ly/Isa1:1); [ओब 1:1](https://ref.ly/Obad1:1); [नहू 1:1](https://ref.ly/Nah1:1))। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा के बारे में नातान की भविष्यवाणी को एक दर्शन के रूप में वर्णित किया गया है ([2 शमू 7:17](https://ref.ly/2Sam7:17); [1 इति 17:15](https://ref.ly/1Chr17:15); [भज 89:19](https://ref.ly/Ps89:19))। [दानिय्येल 9:24](https://ref.ly/Dan9:24) में "दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए" का अर्थ यिर्मयाह की भविष्यवाणी को प्रमाणित करना है जिसका उल्लेख पद [2](https://ref.ly/Dan9:2) में किया गया है। प्रसिद्ध नीतिवचन में जिसे पारंपरिक रूप से "जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं"([नीति 29:18](https://ref.ly/Prov29:18)), शब्द “दर्शन” का अर्थ भविष्यसूचक प्रकाशन को संदर्भित किया गया है, यह भविष्यवाणी का दिव्य उपहार है जिसका उद्देश्य इस्राएल के जीवन में एक मार्गदर्शक प्रभाव होना था।*देखें* अन्त्कालिक ग्रन्थ; सपने; भविष्यवाणी।

दर्शनशास्त्र

जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर तार्किक रूप से अनुशासित, आत्म-आलोचनात्मक जाँच। "दर्शनशास्त्र" का अर्थ स्वयं ही "ज्ञान के प्रति प्रेम" होता है। यह "प्रेम" ज्ञान का अनुसरण करने, खोजने, विश्लेषण करने और उसे उचित ठहराने को संजोता है। यद्यपि बाइबल में "दर्शनशास्त्र" शब्द केवल एक बार आता है, फिर भी यहूदी मत और मसीही मत को युनानीवादी विश्व में दर्शनशास्त्र के रूप में माना जाता था। वास्तव में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया में यहूदी विद्वानों के साथ उनके सबसे प्रारंभिक संपर्कों से, यूनानी दार्शनिक यहूदियों को एक दार्शनिक जाति के रूप में सन्दर्भित किया गया था। बाइबल का मत दार्शनिक है क्योंकि, यूनानी मत के विपरीत, यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में समग्र दावे करता है और यह सामुदायिक जीवन और व्यक्तिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए ठोस मूल्य प्रस्तुत करता है।

बाइबल में "दर्शनशास्त्र" शब्द के एकमात्र स्पष्ट उपयोग ([कुल 2:8–10](https://ref.ly/Col2:8-Col2:10)) में, मूर्तिपूजक और मसीही दर्शनशास्त्र के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है। पौलुस चाहते थे कि कुलुस्सियों का दर्शन मसीह के अनुसार विकसित हो, न कि खाली धोखे, मानव परंपरा, या "विश्व की मौलिक आत्माओं" के अनुसार हो। मूर्तिपूजक धोखे और मानव परम्परा पर आधारित खाली दर्शनशास्त्र के विपरीत, मसीह स्वयं ईश्वरीय परिपूर्णता हैं जो शारीरिक रूप से निवास करते हैं—यह ज्ञान और दर्शन के लिए एक मजबूत आधार है। मात्र “तत्वमय आत्माओं” के विपरीत, मसीह स्वयं “सारे नियम और अधिकार के प्रधान” हैं, सत्य और न्याय के सबसे बड़ा स्रोत हैं। दर्शनशास्त्र के अनुशासन की निन्दा नहीं की गई है, क्योंकि धोखे और मानव परम्परा के विकल्प के रूप में "दर्शनशास्त्र … मसीह के अनुसार" है।

एक अनुशासन के रूप में, दर्शन का विकास यूनान में केवल तब हुआ जब पुराना नियम पूरा हो चुका था, इसलिए इसका उल्लेख पुराने नियम में नहीं हो सकता था। फिर भी, बाइबल का ज्ञान साहित्य कुछ दार्शनिक लेखनों के समान कार्य करता है। यह या तो स्वस्थ जीवन के लिए नीतिपरक निर्देश प्रदान करता है (विशेष रूप से नीतिवचन) या मानव अस्तित्व की पहेलियों की जाँच करता है (विशेष रूप से अय्यूब और सभोपदेशक)।

बाइबल के प्रकाशन की कुछ विशेषताएँ अपने समय के मूर्तिपूजक दर्शन के साथ साझा की गई हैं। उदाहरण के लिए, "परिवर्तन" का विचार नए नियम के यूनानवादी विश्व में एक स्वीकृत नमूना था, क्योंकि अपने दर्शनशास्त्र को बदलने का अर्थ एक नए जीवन रूप को अपनाना था। इसके अलावा, एक पत्र की साहित्यिक शैली नए नियम से पहले दार्शनिकों द्वारा विकसित की गई थी। प्लेटो और इसोक्रेट्स ने सिद्धांतों या जीवन के तरीकों की रक्षा के लिए पत्रों का उपयोग करने की प्रथा शुरू करी थी।

इसके अलावा, व्यावहारिक जीवन के प्रति चिंता उस समय के दर्शनशास्त्र का केंद्रीय विषय था जब नए नियम का समय था; दर्शनशास्त्र सीखने का अर्थ था अच्छे जीवन जीने की कला प्राप्त करना था। इसके अलावा, दार्शनिक होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति होना जो परमेश्वर के प्रश्न में रुचि रखता हो, चाहे वह उस प्रश्न को किसी भी तरह से समझे। नए नियम की दुनिया सही जीवन जीने और परमेश्वर को जानने के मार्गदर्शन के लिए तैयार थी।

नए नियम में दो विशेष दर्शनशास्त्रों का उल्लेख किया गया है: इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिक ([प्रेरि 17:18](https://ref.ly/Acts17:18))। इपिकूरी दार्शनिक, एपिक्यूरस (342?–270 ईसा पूर्व) की शिक्षाओं का पालन करते थे, जो एथेंस के एक दार्शनिक थे जिन्होंने मध्यम व्यवहार और स्थिर मानवीय सम्बन्धों के माध्यम से सुखद जीवन प्राप्त करने के व्यावहारिक तरीकों को सिखाया था। वे मानते थे कि मनुष्य केवल भौतिक वस्तुएँ हैं जो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होती हैं—छोटे, अविनाशी भौतिक टुकड़े।

स्तोईकी भी संयमित जीवन पर जोर देते थे, लेकिन वे मानते थे कि संसार में एक परम उद्देश्य है। इस उद्देश्यपूर्णता की स्थापना एक सर्वव्यापी तत्व द्वारा की जाती है जिसे लोगोस, या तर्क कहा जाता है। हालांकि, इपिकूरी की तरह, स्तोईकी भौतिकवादी थे, यह मानते हुए कि सभी चीजें पदार्थ से बनी हैं, जिसमें मनुष्य, दिव्य और लोगोस (जिसे वे कभी-कभी परमेश्वर के रूप में मानते थे) शामिल हैं।

एथेंस में, पौलुस ने संभवतः "शैक्षणिक संशयवादियों" का भी सामना किया होगा। ये दार्शनिक मानव समझ की त्रुटिपूर्णता और सीमितता पर इतना जोर देते थे कि जब भी सम्भव हो, निर्णय को रोक देते थे। हालांकि, वे जानते थे कि उन्हें दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने होते हैं, और वे अन्य लोगों के विचारों के बारे में बहुत जिज्ञासु रहते थे। वास्तव में, पौलुस की यात्रा के समय वहाँ रहने वाले सभी एथेंस निवासी और विदेशी नए विचारों के प्रति उच्च स्तर की जिज्ञासा बनाए रखते थे ([प्रेरि 17:21](https://ref.ly/Acts17:21)), जो एक मानसिक रूप से जीवंत वातावरण प्रदान करता था।

यह पौलुस के लिए उचित था कि वे इन जिज्ञासु मनों को सुसमाचार प्रस्तुत करें, और वे कुछ को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी थे। उन्होंने दो यूनानी दार्शनिकों के विचारों से सहमति जताकर एक सामान्य आधार स्थापित किया: एपिमेनिडीज (छठी शताब्दी ईसा पूर्व), "उनमें हम जीते हैं, चलते हैं और हमारा अस्तित्व है"; और क्लीनथेस जो स्तोईकी था (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व), "हम उनकी संतान हैं।" फिर भी, पौलुस ने अनिवार्य रूप से अपने अधिकांश दार्शनिक श्रोताओं को एक विशेष व्यक्ति, यीशु मसीह की विशिष्टता का बचाव करके नाराज कर दिया, और यह दावा करके कि उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया गया था—एक दावा जो इन दार्शनिकों की मृत्यु की अंतिमता के भौतिकवादी समर्पण का खण्डन करता था। स्पष्ट रूप से, मसीही धर्म एक नाटकीय रूप से अलग "दर्शन" शामिल करता था।

यह भी देखें इपिकूरी; स्तोईकवाद , स्तोईकी।

दर्शी

दर्शी

देखें भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

दलमतिया

दलमतिया

दलमतिया अद्रिया समुद्र के पूर्वी तट पर पहाड़ी क्षेत्र था, जो इटालिया के सामने स्थित था। दलमतिया इलिरियन (यूनानी) गोत्र थे, या समूह था जो साथ मिलकर बना था। वे डेलमियन (या डेलमिनियम) नगर के आसपास के क्षेत्र से आए थे। समुद्र में जहाजों पर उनके हमलों ने रोमियों को बहुत कठिनाई में डाल दिया जब तक कि सम्राट ऑक्टेवियन (जिसे कैसर औगुस्तुस के नाम से भी जाना जाता है) ने 33 ईसा पूर्व में उन्हें नियंत्रण में नहीं कर लिया।

प्रेरित पौलुस के समय में, दलमतिया रोमी प्रांत का नाम था। इसकी दक्षिणी सीमा मकिदुनिया थी, परन्तु इसकी उत्तरी सीमा अनिश्चित है। नया नियम इस प्रांत का संदर्भ देता है। [2 तीमुथियुस 4:10,](https://ref.ly/2Tim4:10) में तीतुस का उल्लेख है कि वह वहाँ यात्रा कर चुके थे। हमें यह नहीं बताया गया कि वह क्यों गए। यह हो सकता है कि पौलुस ने वहाँ कुछ कलीसियाओं की स्थापना किया था। यह भी संभव है कि तीतुस वहाँ नए क्षेत्र में मसीहत के बारे में सिखाने के लिए गए हों।

दलमनूता

दलमनूता

गलील सागर के पश्चिमी किनारे पर गन्नेसरत के मैदान के दक्षिणी छोर के पास का क्षेत्र। इसका सटीक स्थान अनिश्चित है। यीशु और उनके शिष्य 4,000 को खिलाने की घटना के बाद वहां थोड़ी देर रुके थे ([मर 8:10](https://ref.ly/Mark8:10))। फरीसी स्वर्ग से एक चिन्ह मांगने के लिए उनके पास आए ताकि उनकी परीक्षा ले सकें। उनके उत्तर के बाद कि इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा (पद [12](https://ref.ly/Mark8:12)), वह वहां से चले गए।

सर्वश्रेष्ठ हस्तलिपियों में "दलमनूता" शब्द मौजूद है, हालांकि अन्य स्रोत मगदन या मगदला को दर्ज करते हैं। समानांतर गद्यांश [मत्ती 15:39](https://ref.ly/Matt15:39) में मगदन का उल्लेख करता है। इस कारण से, सटीक नाम और स्थान को पहचानना मुश्किल रहा है। संभवतः विभिन्न नाम एक ही स्थल या कम से कम एक ही क्षेत्र में दो स्थानों को निर्दिष्ट करने के लिए हैं।

यह भी देखें मगदन; मगदला।

दलायाह

दलायाह

[1 इतिहास 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24) में एल्योएनै के पुत्र। *देखें* दलायाह #1

दलायाह

दलायाह

1.एल्योएनै का पुत्र जिसका वंश जरूब्बाबेल से दाऊद तक चला ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24))।

2. दाऊद के समय के याजक ([1 इति 24:18](https://ref.ly/1Chr24:18))।

3. निर्वासित परिवार का मुखिया जो जरुब्बाबेल के साथ यहूदिया लौटा था। यह समूह सच्चे इस्राएली वंश को साबित करने में असमर्थ था ([एज्रा 2:60](https://ref.ly/Ezra2:60); [नहे 7:62](https://ref.ly/Neh7:62)).

4. पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में शमायाह नामक एक व्यक्ति का पिता। शमायाह ने नहेम्याह का विरोध किया ([नहे](https://ref.ly/Neh7:62) [6:10](https://ref.ly/Neh6:10))।

5. यहोयाकीम (609–598 ई.पू.) के शासनकाल में सलाहकार जिसने राजा से यिर्मयाह की पुस्तक को नष्ट न करने का आग्रह किया, जिसे बारूक ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था ([यिर्म 36:12, 25](https://ref.ly/Jer36:12,Jer36:25))।

दलीला

शिमशोन की रखैल, जिसने उसे उसके पलिश्ती दुश्मनों के हाथों धोखा दिया ([न्या 16](https://ref.ly/Judg16:1-Judg16:31))। क्योंकि फिलिस्तिया ने उस समय दक्षिणी इस्राएल को अधीनता में कर रखा था (लगभग 1070 ईसा पूर्व), शिमशोन को परमेश्वर द्वारा इस्राएल की मुक्ति की शुरुआत करने के लिए चुना गया था। उसकी सफलता ने पांच पलिश्ती शासकों को दलीला को रिश्वत की पेशकश करने के लिए प्रेरित किया ताकि वह उसकी विशाल सामर्थ का रहस्य जानकर उसे पकड़ने में सहायता करें।

दलीला सोरेक की तराई से थीं, जो दान के क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व कोने में स्थित था और शिमशोन का घर सोरा से केवल कुछ मील की दूरी पर था। [न्यायियों 14:1](https://ref.ly/Judg14:1) से यह स्पष्ट है कि वह एक पलिश्ती थीं, हालांकि उसने जो बड़ा इनाम स्वीकार किया (5,500 चाँदी के टुकड़े) यह दर्शाता है कि उसकी प्रेरणाएँ पलिश्ती निष्ठा से अलग थीं। पुरुषों के साथ उसका बिना रोक-टोक का संपर्क शायद यह संकेत देता है कि वह एक वेश्या थीं।

अपने चौथे प्रयास में दलीला ने आखिरकार शिमशोन को उसकी गुप्त बात बताने के लिए धोखा दे दिया। उनकी ताकत परमेश्वर से थी; उनके लंबे बाल यह दर्शाते थे कि वह एक नाज़ीर मन्नत के अधीन थे (देखें [गिन 6:1–8](https://ref.ly/Num6:1-Num6:8)) और इस प्रकार परमेश्वर द्वारा विशेष सेवा के लिए "अलग किए गए" थे ([न्या 13:5](https://ref.ly/Judg13:5)), जो कभी नहीं काटे जाने थे। दलीला ने उन्हें बहला कर सुला दिया, उनका सिर मुंडवा दिया और उन्हें (अभी भी अनजान) उनके दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया।

यह भी देखें शिमशोन।

दल्पोन

मोर्दकै के विरुद्ध षड्यंत्र के पश्चात यहूदियों द्वारा मारे गए हामान के पुत्रों में से एक ([एस्त 9:7](https://ref.ly/Esth9:7))।

दशमांश, दशमांश देना

शब्द "दशमांश" पुरानी अंग्रेज़ी से आया है, जिसका अर्थ है "दसवाँ हिस्सा।" यह धर्म का समर्थन करने के लिए उपज या श्रम पर लगाए जाने वाले कर को संदर्भित करता है।

दशमांश देने की प्रथा बहुत प्राचीन है। उदाहरण के लिए, अब्राहम ने अपने युद्ध की लूट का दशमांश मलिकिसिदक को दिया (देखें [उत 14:20](https://ref.ly/Gen14:20))। दशमांश देना कई स्थानों पर भी सामान्य था, जिनमें शामिल हैं:

* एथेंस
* अरब
* रोम
* कार्थेज
* मिस्र
* सिरिया
* बाबेल
* चीन

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक ([व्य.वि. 12:2](https://ref.ly/Deut12:2-Deut12:7,Deut12:17-Deut12:19)[–](https://ref.ly/Deut12:2-Deut12:7)[7, 17](https://ref.ly/Deut12:2-Deut12:7,Deut12:17-Deut12:19)[–](https://ref.ly/Deut12:2-Deut12:7)[19](https://ref.ly/Deut12:2-Deut12:7,Deut12:17-Deut12:19); [14:22–29](https://ref.ly/Deut14:22-Deut14:29)) बताती है कि जब इस्राएल में आराधना केन्द्रीकृत थी, तो लोगों को अपना वार्षिक दशमांश पवित्रस्थान में लाना पड़ता था। याजक और लेवी इस दशमांश को साझा करते थे। दशमांश में शामिल वस्तुएं थीं:

* अनाज
* दाखरस
* तेल
* पशुधन

हर तीसरे वर्ष, पूरी दशमांश को लेवियों, परदेशी, अनाथों, और विधवाओं को दान के रूप में दिया जाता था ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut12:2-Deut12:7,Deut12:17-Deut12:19) [26:12](https://ref.ly/Deut26:12))। [गिनती 18:21–32](https://ref.ly/Num18:21-Num18:32) में कहा गया है कि इस्राएल में सभी दशमांश लेवियों को उनके याजकीय सेवा के लिए निज भाग के रूप में दिए जाते थे।

भविष्यद्वक्ता मलाकी ने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने अपने दशमांश को नही दिया या रोक कर अपने पास रखा। उन्होंने इसे "परमेश्वर को लूटना" कहा है ([मला 3:8–10](https://ref.ly/Mal3:8-Mal3:10))। उसने ये प्रतिज्ञा किया कि दशमांश देने से अपरम्पार आशीष मिलेगा, खलिहान भरे रहेंगे और कीटों से सुरक्षा मिलेगी। प्रारंभिक दशमांश पर्वों में संभवतः परमेश्वर के उपहारों के लिए धन्यवाद शामिल था। वचन में इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया है (तुलना करें [उत 28:22](https://ref.ly/Gen28:22))। दशमांश का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की सेवा और दान का समर्थन करना था।

नया नियम दशमांश का उल्लेख आलोचनात्मक रूप से करता है, सिवाय मलिकिसिदक के दशमांश के ([इब्रा 7](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:28))। [मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23) और [लूका 11:42](https://ref.ly/Luke11:42) में, यीशु ने उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपनी छोटे फसलो का दशमांश बहुत सावधानी से दिया। उन्होंने न्याय, दया और विश्वास जैसे व्यवस्था के अधिक महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा की। यीशु ने इसे खराब नैतिकता और गलत प्राथमिकताओं का संकेत माना। उन्होंने इसे फरीसीवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करना आसान था। यह अधिक संतोषजनक भी था। दूसरों और ईश्वर के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के लिए नैतिक समझ विकसित करना कठिन था। [लूका 18:12](https://ref.ly/Luke18:12) में, एक फरीसी ने प्रार्थना में अपने गुणों के बारे में घमण्ड करते हुए, अपनी सारी आय का दसवां हिस्सा ईश्वरीय कृपा पाने के अपने दावों में से एक के रूप में उल्लेख किया। हालाँकि, यीशु ने घमण्ड से भरे धार्मिक रीति-रिवाजों की तुलना में विनम्रता को अधिक महत्व दिया। उसने एक घमंडी फरीसी की तुलना में एक विनम्र पश्चातापी को अधिक प्राथमिकता दी।

यह भी देखें भेंट और बलिदान।

दस आज्ञाएँ

परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए आदेशों की सूची। दस आज्ञाएँ पुराने नियम में दो बार उल्लिखित हैं; पहली बार निर्गमन की पुस्तक में ([20:2–17](https://ref.ly/Exod20:2-Exod20:17)), जहाँ परमेश्वर द्वारा इस्राएल को आदेशों का उपहार देने का वर्णन है, और दूसरी बार व्यवस्थाविवरण में ([5:6–21](https://ref.ly/Deut5:6-Deut5:21)), वाचा नवीनीकरण समारोह के संदर्भ में। मूसा अपने लोगों को आज्ञाओं के सार और अर्थ की याद दिलाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति अपनी वाचा की निष्ठा को नवीनीकृत करते हैं। मूल भाषा में, इन आज्ञाओं को "दस वचन" कहा जाता है (जिससे डेकालॉग नाम आया है)। बाइबल के पाठ के अनुसार, ये "वचन" या कानून हैं, जो परमेश्वर द्वारा बोले गए हैं, मनुष्य की विधायी प्रक्रिया का परिणाम नहीं। कहा जाता है कि आज्ञाएँ दो पट्टिकाओं पर लिखी गई थीं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक पट्टिका पर पाँच आज्ञाएँ लिखी गई थीं; बल्कि, सभी दस प्रत्येक पट्टिका पर लिखी गई थीं, पहली पट्टिका व्यवस्था देने वाले परमेश्वर की थी, दूसरी पट्टिका प्राप्तकर्ता इस्राएल की थी। आज्ञाएँ मनुष्य के जीवन के दो मूलभूत क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं: पहली पाँच आज्ञाएँ परमेश्वर के साथ सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं, अंतिम पाँच आज्ञाएँ, मनुष्य प्राणियों के बीच संबंधों से सम्बन्धित है। आज्ञाएँ पहले इस्राएल को मिस्र से निर्गमन के तुरन्त बाद सीनै पर्वत पर वाचा के निर्माण में दी गई थीं। हालाँकि सीनै वाचा की तिथि को निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह संभवतः लगभग 1290 ईसा पूर्व के आसपास थी। आज्ञाओं को समझने के लिए, पहले उस संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें उन्हें दिया गया था।

पूर्वावलोकन

• आज्ञाओं का संदर्भ

• आज्ञाओं का अर्थ

• आज्ञाओं का सिद्धांत

आज्ञाओं का संदर्भ

आज्ञाएँ वाचा से अलग नहीं की जा सकतीं। सीनै पर्वत पर परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा का बाँधा जाना विशेष सम्बन्ध की स्थापना थी। परमेश्वर ने इस्राएल के प्रति कुछ प्रतिबद्धताएँ कीं और बदले में इस्राएल पर कुछ दायित्व लगाए। यद्यपि इस्राएल के दायित्वों को सटीक कानूनी सामग्री के बड़े समूह में विस्तार से व्यक्त किया गया है, उन्हें दस आज्ञाओं में सबसे सटीक और संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। आज्ञाएँ सभी इब्री व्यवस्था के सबसे मौलिक सिद्धांतों को स्थापित करती हैं, और पंचग्रन्थ में निहित विस्तृत व्यवस्था अधिकांशतः विशेष परिस्थितियों में सिद्धांतों के अनुप्रयोग हैं। इस प्रकार, प्राचीन इस्राएल में दस आज्ञाओं की भूमिका किसी सम्बन्ध को दिशा देने की थी। उन्हें केवल आज्ञापालन के लिए नहीं माना जाना चाहिए, जैसे कि आज्ञापालन से कुछ प्रकार का श्रेय प्राप्त होता है। बल्कि, उन्हें परमेश्वर के साथ समबन्ध में जीवन की परिपूर्णता और समृद्धि की खोज के लिए निर्देश में पालन किया जाना चाहिए।

प्राचीन इस्राएल में आज्ञाएँ कोई नैतिक संहिता या नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों पर सलाह का संग्रह नहीं थीं। वाचा परमेश्वर और देश के बीच थी; आज्ञाएँ उस देश और उसके नागरिकों के जीवन की दिशा में निर्देशित थीं। परिणामस्वरूप, आज्ञाओं की प्रारंभिक भूमिका आधुनिक राज्य में आपराधिक व्यवस्था के समान थी। इस्राएल इश्वरशासित राज्य था, जिसके राजा परमेश्वर थे ([व्य.वि. 33:5](https://ref.ly/Deut33:5))। आज्ञाएँ उस राज्य के नागरिकों को मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। इसके अलावा, आज्ञा का उल्लंघन करना राज्य और उस राज्य के शासक, परमेश्वर के खिलाफ अपराध करना था। इसलिए, दण्ड कठोर थे, क्योंकि आज्ञाओं का उल्लंघन वाचा सम्बन्ध और राज्य के निरंतर अस्तित्व को खतरे में डालता था। इस राज्य संदर्भ को उसके प्रारंभिक रूप में आज्ञाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

आज्ञाओं का अर्थ

आज्ञाएँ प्रस्तावना ([निर्ग 20:2](https://ref.ly/Exod20:2); [व्य.वि. 5:6](https://ref.ly/Deut5:6)) के साथ शुरू होती हैं, जो व्यवस्थापक, परमेश्वर की पहचान करता है, जिन्होंने उन लोगों को आदेश दिए जिनके साथ उनका पहले से ही सम्बन्ध था। व्यवस्थापक वही परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपने लोगों को दासत्व से मुक्त किया और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की। प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देती है कि परमेश्वर का व्यवस्था प्रेम और अनुग्रह के कार्य से पहले दिया गया था। आज्ञाएँ उन लोगों को दी गई थी जो पहले से ही मुक्त हो चुके थे; उन्हें छुटकारा प्राप्त करने के निर्देश के रूप में नहीं दिया गया था। आदेशों की संख्या गिनने के तरीके में कुछ भिन्नताएँ हैं। कुछ प्रणालियों के अनुसार, प्रस्तावना को पहली आज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि सभी दस आज्ञाओं के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रारंभिक शब्दों को समझना अधिक उचित है। नीचे दी गई दस आज्ञाओं पर टिप्पणियों में पहले मूल अर्थ का स्पष्टीकरण है, फिर उनके समकालीन अर्थ का संकेत दिया गया है।

पहली आज्ञा: प्रभु के अलावा अन्य देवताओं की पूजा का निषेध ([निर्ग 20:3](https://ref.ly/Exod20:3); [व्य.वि. 5:7](https://ref.ly/Deut5:7))

पहली आज्ञा नकारात्मक रूप में है और इस्राएलियों को परदेशी देवताओं की उपासना में शामिल होने से स्पष्ट रूप से मना करती है। आज्ञा का महत्व वाचा के स्वभाव में निहित है। वाचा का सार सम्बन्ध था, और सम्बन्ध का सार, बाइबल के दृष्टिकोण से, विश्वासयोग्यता है। परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति विश्वासयोग्यता पहले ही निर्गमन में प्रदर्शित हो चुकी थी, जैसा कि आज्ञाओं की प्रस्तावना में संकेत दिया गया है। इसके बदले में, परमेश्वर ने अपने लोगों से, किसी भी अन्य चीज़ से अधिक, उनके साथ सम्बन्ध में विश्वासयोग्यता की अपेक्षा की। इस प्रकार, यद्यपि आज्ञा नकारात्मक रूप में व्यक्त की गई है, यह सकारात्मक निहितार्थों से भरी हुई है। और दस में से पहले के रूप में इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आज्ञा सिद्धांत स्थापित करती है जो सामाजिक आज्ञाओं (छह से दस) में विशेष रूप से प्रमुख है।

आज्ञा का समकालीन महत्व सम्बन्धों में विश्वासयोग्यता के संदर्भ में है। मनुष्य के जीवन के केंद्र में, परमेश्वर के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। जीवन में कोई भी चीज जो उस प्राथमिक सम्बन्ध को बाधित करती है, वह आज्ञा का उल्लंघन करती है। विदेशी "देवता" वे व्यक्ति, या यहाँ तक कि वस्तुएँ हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध की प्रधानता को बाधित कर सकती हैं।

दूसरी आज्ञा: प्रतिमा बनाने की मनाही ([निर्ग 20:4–6](https://ref.ly/Exod20:4-Exod20:6); [व्य.वि. 5:8–10](https://ref.ly/Deut5:8-Deut5:10))

दूसरी आज्ञा इस्राएलियों को प्रभु की प्रतिमा बनाने से रोकती है। परमेश्वर की प्रतिमाएं बनाना, किसी भी चीज़ के आकार या रूप में इस संसार में, सृष्टिकर्ता को उसकी सृष्टि से कमतर बनाना है और सृष्टिकर्ता के बजाय सृजित वस्तुओं की आराधना करना है। इस्राएल के लिए परमेश्वर की आराधना एक प्रतिमा के रूप में करने का प्रलोभन बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि प्राचीन पश्चिमी एशिया के सभी धर्मों में प्रतिमाएं और मूर्तियाँ प्रचलित थीं। लेकिन इस्राएल का परमेश्वर एक असीम और अनंत अस्तित्व हैं, और उन्हें सृष्टि के भीतर एक छवि या रूप की सीमाओं तक नहीं लाया जा सकता था। परमेश्वर का ऐसा कोई भी रूपांतरण इतनी गहरी गलतफहमी होगी कि "परमेश्वर" की आराधना की जा रही होगी वह भूमंडल के परमेश्वर नहीं होंगे।

आधुनिक संसार में, प्रलोभन का स्वरूप बदल गया है। कुछ ही लोग शक्ति उपकरण लेकर लकड़ी से परमेश्वर की मूर्ति बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर भी, यह आज्ञा अभी भी लागू होती है और जिसके खिलाफ यह पहरेदार है, वह खतरा हमेशा मौजूद रहता है।

तीसरी आज्ञा: परमेश्वर के नाम का अनुचित उपयोग वर्जित है ([निर्ग 20:7](https://ref.ly/Exod20:7); [व्य.वि. 5:11](https://ref.ly/Deut5:11))

तीसरी आज्ञा के बारे में सामान्य धारणा यह है कि यह अपशब्दों या ईश्वर-निन्दा को निषेध करती है; हालाँकि, इसका संबंध परमेश्वर के नाम के उपयोग से है। परमेश्वर ने इस्राएल कोअसाधारण विशेषाधिकार दिया था; उन्होंने उन्हें अपना व्यक्तिगत नाम प्रकट किया था। यह नाम, इब्री में, चार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, *यहोवा,* जिसे अंग्रेजी बाइबलों में विभिन्न रूपों में प्रभु, याहवे, या यहोवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वरीय नाम का ज्ञान विशेषाधिकार था, क्योंकि इसका मतलब था कि इस्राएल गुमनाम और दूरस्थ देवता की आराधना नहीं करते थे बल्कि व्यक्तिगत नाम वाले अस्तित्व की आराधना करते थे। फिर भी विशेषाधिकार के साथ यह खतरा था कि परमेश्वर के व्यक्तिगत नाम का ज्ञान दुरुपयोग किया जा सकता था। प्राचीन निकट पूर्वी धर्मों में, जादू-टोना सामान्य प्रथा थी। जादू-टोने में देवता के नाम का उपयोग शामिल था, जिसे माना जाता था कि वह देवता की सामर्थ्य को नियंत्रित करता है, कुछ प्रकार की गतिविधियों में जो इसे मानव उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस प्रकार, तीसरी आज्ञा द्वारा निषिद्ध गतिविधि जादू-टोना है, अर्थात्, देवता की शक्ति को उसके नाम के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करना, व्यक्तिगत और व्यर्थ उद्देश्य के लिए। परमेश्वर दे सकते हैं, परन्तु उन्हें नियंत्रित या संचालित नहीं किया जाना चाहिए।

मसीहियत में भी परमेश्वर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रार्थना में परमेश्वर तक पहुँच प्राप्त होती है। प्रार्थना के विशेषाधिकार का दुरुपयोग, जिसमें परमेश्वर के नाम को किसी स्वार्थी या व्यर्थ उद्देश्य के लिए पुकारना या झूठी कसम खाना शामिल है, प्राचीन दुनिया के जादू-टोने के समान है। इन दोनों में, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग होता है और तीसरी आज्ञा का उल्लंघन होता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो तीसरी आज्ञा परमेश्वर के नाम को जानने के महान विशेषाधिकार की याद दिलाती है, विशेषाधिकार जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

चौथी आज्ञा: सब्त का पालन करने की आवश्यकता ([निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11); [व्य.वि. 5:12–15](https://ref.ly/Deut5:12-Deut5:15))

यह आज्ञा, एक बार फिर, प्राचीन निकट पश्चिमी धर्मों में कोई समानता नहीं रखती; इसके अलावा, यह आज्ञाओं में पहली है जो सकारात्मक रूप में व्यक्त की गई है। जबकि जीवन का अधिकांश भाग काम से संबंधित था, सातवां दिन को अलग रखा जाना था। उस दिन कामकाज बंद कर दिया जाता था और इस दिन को पवित्र माना जाता था। दिन की पवित्रता उसके स्थापना के कारण से सम्बन्धित है। दो कारण दिए गए हैं, और हालाँकि पहले वे अलग दिखाई देते हैं, सामान्य विषय उन्हें जोड़ता है। आज्ञा के पहले संस्करण में ([निर्ग 20:11](https://ref.ly/Exod20:11)), सब्त को सृष्टि की स्मृति में रखा जाता है; परमेश्वर ने छह दिनों में सृष्टि की और सातवें दिन विश्राम किया। दूसरे संस्करण में ([व्य.वि. 5:15](https://ref.ly/Deut5:15)), सब्त को मिस्र से निर्गमन की स्मृति में मनाया जाता है। दोनों संस्करणों को जोड़ने वाला विषय सृष्टि है: परमेश्वर ने न केवल संसार की सृष्टि की बल्कि अपने लोगों, इस्राएल, को मिस्री दासत्व से मुक्त करके "सृष्टि" किया। इस प्रकार, समय के प्रवाह के दौरान हर सातवें दिन, इब्री लोगों को सृष्टि पर विचार करना था; ऐसा करते हुए, वे अपने अस्तित्व के अर्थ पर विचार कर रहे थे।

मसीहियत के अधिकांश हिस्से में, "सब्त" की अवधारणा को सप्ताह के सातवें दिन से पहले दिन में स्थानांतरित कर दिया गया है, अर्थात रविवार। यह परिवर्तन मसीही विचार में बदलाव से सम्बन्धित है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में रविवार की सुबह पहचाना जाता है। यह परिवर्तन उपयुक्त है, क्योंकि अब मसीह प्रत्येक रविवार, या "सब्त," पर ईश्वरीय सृजन के तीसरे कार्य पर विचार करते हैं, अर्थात "नई सृष्टी" जो यीशु मसीह के मृतकों से पुनरुत्थान में स्थापित होता है।

पांचवीं आज्ञा: माता-पिता का आदर करने की आवश्यकता ([निर्ग 20:12](https://ref.ly/Exod20:12); [व्य.वि. 5:16](https://ref.ly/Deut5:16))

पाँचवीं आज्ञा पहले चार, जो मुख्य रूप से परमेश्वर से सम्बन्धित हैं, और अंतिम पाँच, जो मुख्य रूप से मानव सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं, के बीच पुल बनाती है। पहली बार पढ़ने पर, यह केवल पारिवारिक सा, सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रतीत होती है: बच्चों को अपने माता-पिता का आदर करना चाहिए। हालाँकि, यह आज्ञा पारिवारिक सम्बन्धों में आदर के सिद्धांत को स्थापित करती है और संभवतः माता-पिता की जिम्मेदारी से भी सम्बन्धित कि वे अपने बच्चों को वाचा के विश्वास में शिक्षित करें ([व्य.वि. 6:7](https://ref.ly/Deut6:7)), ताकि धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच सके। परन्तु विश्वास में शिक्षा देने के लिए उन लोगों से आदर की भावना की आवश्यकता थी जिन्हें शिक्षित किया जा रहा था। इस प्रकार, पाँचवी आज्ञा न केवल पारिवारिक सामंजस्य से सम्बन्धित है बल्कि परमेश्वर में विश्वास के प्रसारण से भी सम्बन्धित है, जो आने वाली पीढ़ियों में जारी रहता है।

पाँचवी आज्ञा के साथ, इसके अर्थ को समकालीन संदर्भ में परिवर्तित करने की बहुत कम आवश्यकता है। ऐसे समय में जब परिवार इकाई की सीमाओं से परे इतनी शिक्षा प्राप्त होती है, यह आज्ञा गम्भीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, यह आज्ञा न केवल सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन की आवश्यकता की, बल्कि धार्मिक शिक्षा की जिम्मेदारियों की भी जो माता-पिता और बच्चों दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं।

छठी आज्ञा: हत्या का निषेध ([निर्ग 20:13](https://ref.ly/Exod20:13); [व्य.वि. 5:17](https://ref.ly/Deut5:17))।

इस आज्ञा का वाक्यांश केवल "हत्या" को निषिद्ध करता है; हालाँकि, इसका अर्थ हत्या के निषेध को इंगित करता है। इस आज्ञा में प्रयुक्त शब्द मुख्य रूप से युद्ध में हत्या या मृत्युदंड से सम्बन्धित नहीं है, जिनका उल्लेख मूसा के व्यवस्था के अन्य भागों में किया गया है। यह शब्द हत्या और अनजाने में हत्या दोनों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चूँकि अनजाने में हत्या में आकस्मिक घटना शामिल होती है, इसे समझदारी से निषिद्ध नहीं किया जा सकता; इसका भी अन्य व्यवस्थाओं में उल्लेख है ([व्य.वि. 19:1–13](https://ref.ly/Deut19:1-Deut19:13))। इस प्रकार, छठी आज्ञा हत्या को निषिद्ध करती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को व्यक्तिगत और स्वार्थी लाभ के लिए लेना है। सकारात्मक रूप से कहा जाए, तो छठी आज्ञा वाचा समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए जीने का अधिकार सुरक्षित करती है।

आधुनिक समय में, हत्या को रोकने वाला समान व्यवस्था लगभग सभी कानूनी संहिताओं में मौजूद है, जो केवल धार्मिक या नैतिक व्यवस्था के अलावा राज्य व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। हालाँकि, यीशु ने आज्ञा में निहित गहरे अर्थ की ओर इशारा किया। यह केवल कार्य नहीं है, बल्कि कार्य के पीछे की भावना भी बुरी है ([मत्ती 5:21–22](https://ref.ly/Matt5:21-Matt5:22))।

सातवीं आज्ञा: व्यभिचार का निषेध ([निर्ग 20:14](https://ref.ly/Exod20:14); [व्य.वि. 5:18](https://ref.ly/Deut5:18))

व्यभिचार का कार्य मूल रूप से अविश्वास का कार्य होता है। व्यभिचार में शामिल एक या दोनों व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति अविश्वासी होते हैं। सभी ऐसे अपराधों में, सबसे बुरा वह है जो अविश्वास को दर्शाता है। यही कारण है कि व्यभिचार को दस आज्ञाओं में शामिल किया गया है, जबकि कामुकता से संबंधित अन्य पाप या अपराध शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, सातवीं आज्ञा पहली आज्ञा के सामाजिक समकक्ष है। जैसे पहली आज्ञा निर्दोष रूप से परमेश्वर के साथ सम्बन्ध में पूर्ण विश्वासयोग्यता की माँग करती है, वैसे ही सातवीं आज्ञा विवाह की वाचा के भीतर विश्वासयोग्यता के समान सम्बन्ध की माँग करती है।

इस आज्ञा की प्रासंगिकता स्पष्ट है, परन्तु यीशु फिर से मानसिक जीवन पर आज्ञा के प्रभावों की ओर इशारा करते हैं ([मत्ती 5:27–28](https://ref.ly/Matt5:27-Matt5:28))।

आठवीं आज्ञा: चोरी का निषेध ([निर्ग 20:15](https://ref.ly/Exod20:15); [व्य.वि. 5:19](https://ref.ly/Deut5:19))

आठवीं आज्ञा वाचा समुदाय में संपत्ति और अधिकारों से सम्बन्धित सिद्धांत स्थापित करती है; प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति और अधिकारों का संरक्षण पाने का अधिकार था, जिसे किसी अन्य नागरिक द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए भंग नहीं किया जा सकता था। हालाँकि यह आज्ञा संपत्ति की सुरक्षा से सम्बन्धित है, इसका सबसे मौलिक सम्बन्ध मनुष्य की स्वतंत्रता से है। चोरी का सबसे बुरा रूप "मनुष्य की चोरी" है (आधुनिक अपहरण के समान)—अर्थात, किसी व्यक्ति को (संभवतः बलपूर्वक) लेना और उसे दासत्व में बेचना। इस अपराध और सम्बन्धित व्यवस्था को [व्यवस्थाविवरण 24:7](https://ref.ly/Deut24:7) में अधिक पूर्ण रूप से बताया गया है। इस प्रकार, यह आज्ञा न केवल निजी संपत्ति के संरक्षण से सम्बन्धित है बल्कि अधिक मौलिक रूप से मनुष्य की स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बन्धित है, जैसे दासत्व और बँधुआई से स्वतंत्रता। यह किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के जीवन का शोषण या दुरुपयोग करने से रोकती है।

छठी आज्ञा हत्या को निषिद्ध करती है, इसलिए आठवीं आज्ञा उस चीज़ को निषिद्ध करती है जिसे "सामाजिक हत्या" कहा जा सकता है, अर्थात् परमेश्वर के लोगों के समाज के भीतर स्वतंत्रता के जीवन से किसी पुरुष या महिला को वंचित करना।

नौवीं आज्ञा: झूठी गवाही देने की मनाही ([निर्ग 20:16](https://ref.ly/Exod20:16); [व्य.वि. 5:20](https://ref.ly/Deut5:20))

यह आज्ञा सामान्य रूप से झूठ बोलने के विरुद्ध नहीं है। मूल आज्ञा की भाषा इसे स्पष्ट रूप से इस्राएल की कानूनी प्रणाली के संदर्भ में दृढ़ता से स्थापित करता है। यह झूठी गवाही देने या व्यवस्था कचहरी की कार्यवाही में झूठी गवाही देने को निषिद्ध करता है। इस प्रकार, यह सत्यता के सिद्धांत को स्थापित करता है और किसी भी संदर्भ में झूठे बयानों के साथ आदर के निहितार्थ रखता है। किसी भी देश में, व्यवस्था की अदालतों को सच्ची जानकारी के आधार पर काम करने में सक्षम होना चाहिए। यदि कानून सत्य और धार्मिकता पर आधारित नहीं है, तो जीवन और स्वतंत्रता की नींव ही कमजोर हो जाती है। यदि कानूनी गवाही सत्य है, तो न्याय का कोई गर्भपात नहीं हो सकता; यदि यह झूठी है, तो मनुष्य की सबसे मौलिक स्वतंत्रताएँ खो जाती हैं। इस प्रकार, आज्ञा इस्राएल की कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करती है जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर अतिक्रमण से बचाती है।

यह सिद्धांत अधिकांश आधुनिक कानूनी प्रणालियों में बनाए रखा जाता है—उदाहरण के लिए, कचहरी में गवाही देने से पहले शपथ लेने में। परन्तु अंतिम उपाय में, यह आज्ञा सभी पारस्परिक सम्बन्धो में सत्यनिष्ठा के आवश्यक स्वभाव की ओर संकेत करती है।

दसवीं आज्ञा: लालच न करने की आज्ञा ([निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17); [व्य.वि. 5:21](https://ref.ly/Deut5:21))

दसवीं आज्ञा अपने प्रारंभिक संदर्भ में विचारणीय है। यह पड़ोसी (अर्थात, इस्राएली साथी) से सम्बन्धित व्यक्तियों या वस्तुओं की लालसा या इच्छा करने से रोकती है। आपराधिक व्यवस्था के संहिता में ऐसी आज्ञा का मिलना असामान्य है। पहली नौ आज्ञाएँ कार्यों को रोकती हैं, और आपराधिक कार्य का पता चलने पर अभियोजन और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। परन्तु दसवीं आज्ञा, इसके विपरीत, *इच्छाओं* या लालची भावनाओं को रोकती है। मनुष्य के व्यवस्था के तहत, लालसा के आधार पर अभियोजन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण असंभव होगा। जबकि दसवीं आज्ञा में शामिल अपराध को इब्री प्रणाली की सीमाओं के भीतर अभियोजित नहीं किया जा सकता था, इसे परमेश्वर, "मुख्य न्यायाधीश" द्वारा जाना जाता था। आज्ञा की विशेषता इसके चिकित्सीय स्वभाव में निहित है। केवल अपराध के हो जाने के बाद उससे निपटना पर्याप्त नहीं है; व्यवस्था को अपराध की जड़ों पर भी हमला करने का प्रयास करना चाहिए।

लगभग सभी दुष्टता और अपराध की जड़ मनुष्य के भीतर, उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं में होती है। इसलिए दुष्ट इच्छाओं को निषिद्ध किया गया है। यदि लालची इच्छाओं को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए, तो स्वाभाविक इच्छाओं को परमेश्वर की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

आज्ञाओं का सिद्धांत

प्रत्येक आज्ञा की प्रासंगिकता पूरे दस आज्ञा के अंतर्निहित सिद्धांत में समझी जाती है। पूरे दस आज्ञा का सिद्धांत प्रेम का सिद्धांत है, जो इस्राएल के धर्म का हृदय है। परमेश्वर ने इस्राएल से प्रेम किया और उन्हें प्रेम में बुलाया। बदले में, उन्होंने इस्राएल पर आज्ञा लगाई जो सभी अन्य आज्ञाओं से श्रेष्ठ थी: "तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और सारे प्राण, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना" ([व्य.वि. 6:5](https://ref.ly/Deut6:5))। यह इस्राएल के धर्म की केंद्रीय आज्ञा है। अदृश्य, अमूर्त परमेश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, यह आंशिक रूप से दस आज्ञा में समझाया गया है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके लिए दस आज्ञाएँ मार्गदर्शन प्रदान करती हैं; वे जीवन के ऐसे तरीके की ओर इशारा करती हैं, जो यदि जिया जाए, तो परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है और परमेश्वर के प्रेम के गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। इसलिए, दस आज्ञाएँ मसीहियत का केंद्रीय हिस्सा बना रहता है। यीशु ने [व्यवस्थाविवरण 6:5](https://ref.ly/Deut6:5) से प्रेम की आज्ञा को दोहराया और इसे "पहली और सबसे बड़ी आज्ञा" कहा ([मत्ती 22:37–38](https://ref.ly/Matt22:37-Matt22:38))। परिणामस्वरूप, दस आज्ञाएँ अभी भी मसीही समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं।

यह भी देखें नागरिक व्यवस्था और न्याय; व्यवस्था की बाइबल अवधारणा।

दस आज्ञाएँ

यूनानी शब्द (डेकालोग) का अर्थ है "दस वचन", जो दस आज्ञाओं को सन्दर्भित करता है। *देखें* दस आज्ञाएँ।

दस आज्ञाएँ

देखें दस आज्ञाएँ।

दहेज

विवाह से पहले दुल्हन के परिवार द्वारा दुल्हन या दूल्हे को सम्पत्ति या सामानों का उपहार दिया जाता है। *देखें* विवाह, विवाह रीति-रिवाज।

दाई

एक महिला जो एक शिशु की देखभाल करती थी जो उसका नहीं था, या एक पुरुष जो छोटे बच्चों की देखभाल करता था। यह काम शिशु की देखभाल और पालन-पोषण तक सीमित था। महिलाए आमतौर पर अपने बच्चों की देखभाल करती थीं, जैसे सारा ([उत 21:7](https://ref.ly/Gen21:7)) और हन्ना ([1 शमू 1:23](https://ref.ly/1Sam1:23))। एक दाई अक्सर परिवार के घेरे का हिस्सा बन जाती थी और उसका विशेष स्थान होता था। रिबका की एक दाई थी, और जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उस महिला का बाइबल पाठ में भी उल्लेख किया गया: "और रिबका की दूध पिलानेहारी दाई दबोरा मर गई, और बेतेल के बांज वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोनबक्कूत रखा गया" ([उत 35:8](https://ref.ly/Gen35:8))। मूसा की मां उसकी दाई बनी, क्योंकि उन्हें फ़िरौन की बेटी द्वारा भुगतान दिया जा रहा था ([निर्ग 2:7](https://ref.ly/Exod2:7))। राजकुमारों की देखभाल दाईयों द्वारा की जाती थी, जैसे योआश के मामले में, जिसे उसकी दाई के साथ उसकी मौसी यहोशेबा द्वारा छिपाया गया था ([2 रा 11:2](https://ref.ly/2Kgs11:2))। चूंकि योआश छह वर्षों तक छिपा रहा और जब वह सिंहासन पर बैठा तो सात वर्ष का था, योआश लगभग एक वर्ष का था जब उसे छिपाया गया था—और उसकी दाई अवश्य ही एक दूध पिलानेहारी दाई रही होगी।

राजकुमारों को विशेष देखभाल मिलती थी और उन्हें दूध छुड़ाने के बाद एक दाई के अधीन रखा जाता था। बच्चों को तीन वर्ष की आयु तक दूध पिलाया जाता था, और जब उनका दूध छुड़ाया जाता था, तो एक बड़ा भोज होता था ([उत 21:8](https://ref.ly/Gen21:8); [1 शमू 1:23–24](https://ref.ly/1Sam1:23-1Sam1:24))। इसके बाद, एक दाई-शिक्षिका बच्चे की देखभाल करती थी। मपीबोशेत पांच वर्ष का था जब उसकी दाई उसके साथ गिर गई, जिससे वह लंगड़ा हो गया ([2 शमू 4:4](https://ref.ly/2Sam4:4))। नाओमी ने अपने पोते की देखभाल एक दाई के रूप में की ([रूत 4:16](https://ref.ly/Ruth4:16))। यह संभव है कि युवा अभिजात वर्ग के लिए शिक्षक के रूप में पुरुष दाईयों का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि हम [2 रा 10:1](https://ref.ly/2Kgs10:1) में पाते हैं, जब कहा जाता है कि अहाब के बच्चों के शिक्षक थे (देखे पद [5](https://ref.ly/2Kgs10:5))। इस संदर्भ में हमें मूसा द्वारा स्वयं की बारे मे व्यक्त विचार को भी समझना चाहिए, जब उन्होंने खुद को "दाई" कहा: "क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है, कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए-उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊँ, जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है?" ([गिन 11:12](https://ref.ly/Num11:12))। पौलुस ने भी खुद को कलिसिया के लिए "दाई" के रूप में देखा ([1 थिस्स 2:7](https://ref.ly/1Thess2:7))।

दाऊद

इस्राएल के सबसे महत्वपूर्ण राजा। दाऊद का राज्य इस्राएल की सामर्थ और राष्ट्र के पुराने नियम के इतिहास के दौरान प्रभाव का प्रतीक था।

पुराना नियम में दाऊद के शासनकाल को समर्पित दो पुस्तकें 2 शमूएल और 1 इतिहास हैं।उनके शुरूआती वर्षों का उल्लेख 1 शमूएल में किया गया है, अध्याय [16](https://ref.ly/1Sam16:1-1Sam16:23) से शुरू होकर।लगभग आधी बाइबल के भजन दाऊद को समर्पित हैं। उनका महत्व नया नियम में भी है, जहां उन्हें यीशु मसीह के पूर्वज और मसीही राजा के अग्रदूत के रूप में पहचाना जाता है।

पूर्वावलोकन

* प्रारंभिक वर्ष
* राजत्व की तैयारी
* राजा के रूप में दाऊद
* दाऊद का स्थायी प्रभाव

प्रारंभिक वर्ष

परिवार

दाऊद यिशै के परिवार में सबसे छोटे पुत्र थे, जो यहूदा के गोत्र का हिस्सा थे। परिवार यरूशलेम के दक्षिण में लगभग छह मील (10 किलोमीटर) दूर बैतलहम में रहता था। उनकी परदादी मोआब देश की रूत थीं ([रू 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22))। पुराना नियम और नया नियम दोनों में वंशावली दाऊद की वंशावली को कुलपिता याकूब के पुत्र यहूदा से जोड़ती है ([1 इति 2:3–15](https://ref.ly/1Chr2:3-1Chr2:15); [मत्ती 1:3–6](https://ref.ly/Matt1:3-Matt1:6); [लूका 3:31–33](https://ref.ly/Luke3:31-Luke3:33))।

प्रशिक्षण और प्रतिभाएं

दाऊद के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। लड़के के रूप में, उन्होंन अपने पिता की भेड़ों की देखभाल की, अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर भालुओं और शेरों को मार डाला। बाद में, दाऊद ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि परमेश्वर ने उनकी मदद और ताकत दी थी ताकि वे अपनी देखरेख में झुंडों की रक्षा कर सकें ([1 शमू 17:34–37](https://ref.ly/1Sam17:34-1Sam17:37))।

दाऊद एक कुशल संगीतकार थे। उन्होंने अपनी वीणा बजाने की क्षमता इतनी अच्छी तरह से विकसित कर ली थी कि जब राजा शाऊल के शाही दरबार में एक संगीतकार की आवश्यकता थी, तो किसी ने तुरंत ही दाऊद की सिफारिश की।

यिशै के परिवार में, दाऊद को महत्वहीन माना जाता था। जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भविष्यवक्ता शमूएल यिशै के घर आए, तो सभी बड़े बेटे उससे मिलने के लिए मौजूद थे; दाऊद भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। शमूएल को परमेश्वर ने यिशै के परिवार से एक राजा का अभिषेक करने का निर्देश दिया था, वह पहले से नहीं जानते थे कि किस बेटे का अभिषेक करना है। जब सात भाई उनके सामने से गुजरे तो ईश्वरीय संयम को महसूस करते हुए उन्होंने और पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि यिशै का एक और बेटा है, तो दाऊद को तुरंत बुलाया गया। दाऊद का अभिषेक शमूएल द्वारा किया गया और प्रभु की आत्मा प्रदान कि गई ([1 शमू 16:1–13](https://ref.ly/1Sam16:1-1Sam16:13))। यिशै और उसके परिवार ने उस अभिषेक से जो भी समझा, ऐसा लगता है कि इससे दाऊद के जीने के तरीके में तुरंत कोई बदलाव नहीं आया। वह भेड़ों की देखभाल करते रहे।

राजा बनने की तैयारी

अपने युवावस्था के दौरान, दाऊद दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार थे, भले ही उन्हें राजा के रूप में अभिषेक किया गया था। सेना में अपने तीन बड़े भाइयों कि आपूर्ति ले जाने की उनकी इच्छा ने उन्हें राष्ट्रीय ख्याति का अवसर दिया।

एक युवा व्यक्ति के रूप में, दाऊद भी परमेश्वर के प्रति संवेदनशील थे।युद्ध के मैदान में अपने भाइयों का अभिवादन करते समय, वह पलिश्ती गोलियत द्वारा परमेश्वर की सेनाओं के अपमान से परेशान हो गए।हालाँकि उनके भाइयों ने उन्हें फटकार लगाई, फिर भी दाऊद ने गोलियत से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि परमेश्वर, जिसने उन्हें एक शेर और एक भालू का सामना करने में मदद की थी, वह उन्हें एक महान योद्धा के खिलाफ सहायता करेंगे।इसलिए, परमेश्वर में विश्वास और गोफन चलाने कि अपनी क्षमता का उपयोग करके, दाऊद ने गोलियत को मार डाला([1 शमूएल 17:12–58](https://ref.ly/1Sam17:12-1Sam17:58))।

राष्ट्रीय प्रसिद्धि

गोलियत को मारने से दाऊद इस्राएल राष्ट्र के नायक बन गए। इसने उन्हें शाऊल के राजवंश के साथ निकट संबंध में भी ला दिया। लेकिन सफलता और राष्ट्रीय प्रशंसा ने शाऊल की ईर्ष्या को जन्म दिया और अंततः दाऊद को इस्राएल की भूमि से निष्कासित कर दिया।

राज दरबार में

शाऊल ने अपनी सबसे बड़ी बेटी, का विवाह दाऊद से करने का वादा किया, लेकिन फिर शाऊल ने अपने वादे से पलटकर दाऊद को एक और बेटी, मीकल देने का प्रस्ताव दिया। शाऊल द्वारा मांगे गए मृत पलिश्तियों के दहेज का उद्देश्य पलिश्तियों के हाथों दाऊद की मृत्यु को सुनिश्चित करना था। लेकिन फिर से दाऊद विजयी हुआ। स्त्रियों ने उनके कारनामों की प्रशंसा की, जिससे शाऊल की ईर्ष्या और बढ़ गई और दाऊद का जीवन और भी खतरे में पड़ गया ([1 शमू 18:6–30](https://ref.ly/1Sam18:6-1Sam18:30))।

इस बीच, दाऊद और शाऊल के बेटे योनातान के बीच गहरी मित्रता हो गई। जब उन्होंने वाचा बाँधी, तो योनातान ने दाऊद को अपनी सबसे अच्छी सैन्य सामग्री (तलवार, धनुष और बेल्ट) दी। हालाँकि शाऊल ने योनातान को दाऊद के खिलाफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मित्रता और भी गहरी हो गई। चूँकि शाऊल उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दाऊद को दरबार से भागना पड़ा और एक भगोड़े के रूप में रहना पड़ा।

जब योनातान ने दाऊद को शाऊल की उनकी जान लेने की योजनाओं के बारे में चेतावनी दी, तो दाऊद भविष्यवक्ता शमूएल से मिलने रामाह गए। एक साथ वे रामाह के पास,नबायोत गए। दाऊद के पीछे कई लोगों को भेजने के बाद, शाऊल आखिरकार खुद उनके साथ चले गए। दाऊद को पकड़ने के उनके सभी प्रयास परमेश्वर की आत्मा द्वारा विफल कर दिए गए, जिसने शाऊल और उनके कर्मचारियों को धार्मिक उत्साह में सारी रात भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया ([1 शमू 19](https://ref.ly/1Sam19:1-1Sam19:24))।

योनातान से फिर से परामर्श करने पर, दाऊद ने महसूस किया कि शाऊल की ईर्ष्या नफरत में बदल गई थी। योनातान, जो जानते थे कि दाऊद भविष्य में इस्राएल के राजा होंगे, ने अनुरोध किया कि उनके वंशजों को दाऊद के शासन में सुरक्षा मिले ([1 शमू 20](https://ref.ly/1Sam20:1-1Sam20:42))।

भगोड़े के रूप में जीवन

शाऊल से भागते हुए, दाऊद नोब में रुके। अहिमेलेक को धोखा देकर, जो वहां याजक के रूप में सेवा कर रहे थे, दाऊद ने खाद्य सामग्री और गोलियत की तलवार (जो एक इनाम के रूप में रखी गई थी) प्राप्त की। दोएग नामक एक एदोमी व्यक्ति, जो शाऊल के चरवाहों का प्रमुख था, ने नोब में जो हुआ उसे देखा। दाऊद ने अपनी यात्रा जारी रखी, अस्थायी रूप से गत में राजा आकीश के साथ शरण ली ([1 शम 21](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam21:15)), फिर अदुल्लाम की गुफा में शरण पाई, जो बैतलहम से 10 मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। वहां उनके रिश्तेदार और लगभग 400 शूरवीर उनसे जुड़ गए। दाऊद मोआब के मिस्पे में गया और मोआब के राजा से अपने माता-पिता को उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ रहने देने की अनुमति माँगी। दाऊद खुद कुछ समय के लिए एक गढ़ में रहा। जब भविष्यवक्ता गाद ने उसे गढ़ में न रहने के लिए कहा, तो दाऊद वहाँ से चला गया और यहूदा की भूमि पर लौट आया, और हरेत के जंगल में बस गया ([1 शमू 22:1–5](https://ref.ly/1Sam22:1-1Sam22:5))।

दाऊद की स्वतंत्रता ने शाऊल को क्रोधित कर दिया, जिसने अपने ही लोगों पर साजिश का आरोप लगाया। जब दोएग ने नोब में जो देखा था उसकी जानकरी दी, तो शाऊल ने अहिमेलेक और 84 अन्य याजकों को मार डाला, फिर नोब के सभी निवासियों का नरसंहार कर दिया।एक याजक जिसका नाम एब्यातार था, साऊल की क्रूरताओं की जानकारी देने के लिए भागकर दाऊद के पास गया, जिसने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया ([1 शमू 22:6–23](https://ref.ly/1Sam22:6-1Sam22:23))।

पलिश्ती हमेशा इस्राएल की किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते थे। बैतलहम से 12 मील (19.3 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में कीला पर पलिश्तियों के हमले के बाद दाऊद के प्रतिशोध ने शाऊल को दाऊद पर हमला करने का मौका दिया, जो हेब्रोन के पास के जीप के जंगल में भाग गया। दाऊद और योनातान उस जंगल में आखिरी बार मिले थे। शाऊल की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर, दाऊद और भी दक्षिण की ओर भाग गए। वह माओन के पास निर्जन देश में लगभग घिर गए थे जब शाऊल को अपनी सेना को एक पलिश्ती हमले का जवाब देने के लिए भेजना पड़ा ([1 शमू 23](https://ref.ly/1Sam23:1-1Sam23:29))।

मृत सागर के पश्चिमी तट पर स्थित एन-गदी नामक अपने अगले शरणस्थल में, शाऊल ने 3,000 सैनिकों के साथ दाऊद का पिछा किया। दाऊद के पास शाऊल को मारने का अवसर था, लेकिन उसने इस्राएल के “प्रभु के अभिषिक्त” राजा को नुकसान पहुँचाने से इनकार कर दिया। दाऊद की निष्ठा के बारे में जानने पर, शाऊल ने दाऊद की जान लेने के अपने पाप को स्वीकार किया ([1 शमू 24](https://ref.ly/1Sam24:1-1Sam24:22))।

जब दाऊद और उसके दल के लोग माओन, जीफ और एन-गदी के क्षेत्र के जंगल में घूमते थे तो उन्होंने नाबाल के चरवाहों के साथ अच्छा व्यवहार किया और कर्मेल के पास उसके झुंडों की रक्षा की। बाद में, दाऊद ने दूतों को भेजकर नाबाल से कहा कि वह भोज के दिन कुछ भोजन और सामान बाँटकर उदारता दिखाए। नाबाल के तिरस्कार ने दाऊद को क्रोधित कर दिया, लेकिन नाबाल की पत्नी अबीगैल ने दाऊद से बदला न लेने की अपील की। ​​जब अबीगैल ने नाबाल को उसके बाल-बाल बचने के बारे में बताया, तो जाहिर तौर पर वह इतना सदमे में था कि उसे हृदय का दौरा पड़ गया। दस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, और बाद में अबीगैल दाऊद की पत्नी बन गई ([1 शमू 25](https://ref.ly/1Sam25:1-1Sam25:44))।

फिर से शाऊल 3,000 पुरुषों की सेना के साथ दाऊद को खोजने के लिए जीप रेगिस्तान में आया, और दाऊद ने फिर से राजा को नुकसान पहुंचाने का मौका छोड़ दिया। अंततः दाऊद के जीवन की तलाश की मूर्खता को समझते हुए, शाऊल ने पीछा करना छोड़ दिया ([1 शमू 26](https://ref.ly/1Sam26:1-1Sam26:25))।

पलिश्तियों में शरण

दाऊद शाऊल के राज्य में असुरक्षित महसूस करते रहे। पलिश्तियों के देश में गत में लौटकर, राजा आकीश ने उनका स्वागत किया। उनके अनुयायियों को सिकलग शहर दिया गया, जहाँ वे लगभग 16 महीने तक रहे, जहाँ उन्होंने यहूदा और शेष इस्राएल से नए लोगों को आकर्षित किया ([1 शम 27](https://ref.ly/1Sam27:1-1Sam27:12); [1 इति 12:19–22](https://ref.ly/1Chr12:19-1Chr12:22))।

पलिश्ती सेना, जो शाऊल की सेना से लड़ने के लिए मेगिद्दो घाटी की ओर बढ़ रही थी, पने पीछे के गढ़ में दाऊद के गुरिल्लाओं/योद्धाओं से असहज थी, इसलिए सेनापतियों ने आकीश पर दाऊद को बर्खास्त करने का दबाव डाला। जब वह सिकलग लौटा, तो दाऊद ने पाया कि शहर पर अभी-अभी अमालेकियों ने हमला किया था। उन्होंने शत्रु का पीछा किया, अपने लोगों और माल को बचाया, और लूट का माल उन लोगों के साथ बाँट दिया जो आपूर्ति की रखवाली करने के लिए पीछे रह गए थे ([1 शमू 29–30](https://ref.ly/1Sam29:1-1Sam30:31))। इस बीच, पलिश्तियों ने गिलबो पर्वत पर इस्राएलियों को पराजित कर दिया, एक भयंकर युद्ध में योनातान और शाऊल के दो अन्य पुत्रों को मार डाला। शाऊल बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने अपनी तलवार से खुद को मार डाला (अध्याय [31](https://ref.ly/1Sam31:1-1Sam31:13))।

राजा के रूप में दाऊद

दाऊद ने लगभग 40 वर्षों तक इस्राएल पर राज्य किया, हालांकि उनके शासनकाल के विवरण में सटीक कालक्रम के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने हेब्रोन में अपना शासन शुरू किया और सात या आठ वर्षों तक यहूदा के क्षेत्र पर शासन किया। शाऊल के उत्तराधिकारी, ईशबोशेत की मृत्यु के बाद, सभी गोत्रों ने दाऊद को राजा के रूप में मान्यता दी और यरूशलेम को उनकी राजधानी बना दिया। अगले दशक के दौरान, उन्होंने सैन्य और आर्थिक विस्तार के माध्यम से इस्राएल को एकजुट किया। फिर राजवंश में लगभग 10 वर्षों का विघटन हुआ। दाऊद के शासन के अंतिम वर्ष यरूशलेम मंदिर की योजनाओं के लिए समर्पित प्रतीत होते हैं, जिसे उनके पुत्र सुलैमान के शासनकाल में बनाया गया था।

हेब्रोन में वर्ष

दाऊद को अपने राजत्व के लिए असामान्य रूप से कठिन प्रशिक्षण अवधि से गुजरना पड़ा। शाऊल के अधीन काम करते हुए, उन्होंने पलिश्तियों के विरुद्ध सैन्य कारनामों का अनुभव प्राप्त किया। फिर, दक्षिणी यहूदा के जंगल क्षेत्र में अपने भगोड़े भटकने के दौरान, उन्होंने भूस्वामियों और भेड़ पालकों को सुरक्षा देकर उनके साथ अपना रिश्ता बनाया। इस्राएल के एक अपराधी के रूप में पहचाने जाने के कारण वह मोआब और पलिश्तियों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर बातचीत करने में भी सक्षम हुए।

जब दाऊद पलिश्ती देश में थे, तो उन्हें खबर मिली कि शाऊल और योनातन दोनों मारे गए हैं। एक सुंदर शोकगीत में, उन्होंने अपने मित्र योनातन के साथ-साथ राजा शाऊल को श्रद्धांजलि दी ([2 शमू 1](https://ref.ly/2Sam1:1-2Sam1:27))।

परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति आश्वस्त, दाऊद अपने घर लौट आए, जहां यहूदा के अगुवों ने उन्हें हेब्रोन में राजा के रूप में अभिषिक्त किया।उन्होंने याबेश के लोगों को राजा शाऊल के लिए सम्मानजनक अंतिम गाड़े जाने के लिए प्रशंसा का संदेश भेजा, संभवतः उनका समर्थन पाने के लिए भी।

जब शाऊल मारे गए, तो शायद पूरे इस्राएल में भ्रम फैल गया, क्योंकि पलिश्ती अधिकांश भूमि पर कब्जा कर चुके थे। विभिन्न अगुवों ने जो भी शूरवीर मिल सकते थे, उन्हें इकट्ठा किया, क्योंकि पुरानी गोत्रीय निष्ठा फिर से उभर आईं थी। दाऊद के पीछे यहूदा के गोत्र के अधिकांश लोग मजबूती से खड़े थे।

दाऊद के अनुयायियों और शाऊल के अनुयायियों के बीच एक प्रकार का गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसमें दाऊद को अधिक से अधिक लोगों की निष्ठा प्राप्त हो रही थी। शाऊल के सेनापति, अब्नेर, ने अंततः दाऊद के साथ शांति वार्ता की, जिसने मीकल को अपनी पत्नी के रूप में बहाल करने का अनुरोध किया, यह संकेत देते हुए कि वह शाऊल के वंश के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता था। शाऊल के पुत्र इशबोशेत की सहमति से, जिसे अब्नेर ने राजा के रूप में स्थापित किया था, अब्नेर हेब्रोन गया और इस्राएल के समर्थन का वचन दिया। लेकिन अब्नेर को दाऊद के एक सेनापति योआब ने पारिवारिक शत्रुता में मार डाला, और जल्द ही इशबोशेत की हत्या कर दी गई। दाऊद ने सार्वजनिक रूप से अब्नेर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और इशबोशेत के दो हत्यारों को फांसी दी।इस प्रकार, जब शाऊल का वंश समाप्त हुआ, तो लोगों ने दाऊद को एक चुनौती देने वाले के रूप में नहीं बल्कि एक तार्किक उत्तराधिकारी के रूप में देखा। इस प्रकार, उन्हें पूरे इस्राएल द्वारा राजा के रूप में मान्यता दी गई ([2 शमू 2–4](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam4:12))।

यरूशलेम में सुदृढ़ीकरण/एकीकरण

जब इस्राएलियों ने दाऊद को राजा के रूप में स्वीकार किया, तो पलिश्ती चिंतित हो गए और उन्होंने हमला किया ([2 शमू 5](https://ref.ly/2Sam5:1-2Sam5:25); [1 इति 14:8–17](https://ref.ly/1Chr14:8-1Chr14:17))। दाऊद उन्हें हराने और इस्राएल के लोगों को एकजुट करने के लिए मजबूत पर्याप्त थे।

अपनी राजधानी के लिए एक अधिक केंद्रीय स्थान की खोज में, दाऊद ने यरूशलेम शहर की ओर रुख किया, जो एक यबूसी गढ़ था। योआब ने शहर को जीतने की उसकी चुनौती का जवाब दिया और उसे दाऊद की सेना का सेनापति बनाकर पुरस्कृत किया गया। येरूशलेम को "दाऊद का नगर" के रूप में जाना जाने लगा ([1 इति 11:4–9](https://ref.ly/1Chr11:4-1Chr11:9))।

जिस तरह उसने अपने शुरुआती अनुयायियों को हेब्रोन में एक प्रभावी गुरिल्ला/योद्धा समूह में संगठित किया था ([1 इति 11:1–12:22](https://ref.ly/1Chr11:1-1Chr12:22)), उसी तरह दाऊद ने पूरे राष्ट्र को संगठित करना शुरू किया ([12:23–40](https://ref.ly/1Chr12:23-1Chr12:40))। एक बार यरूशलेम में स्थापित होने के बाद, उसने पलिश्तियों से जल्दी ही पहचान प्राप्त कर ली, उनके कारीगरों को नई राजधानी में उसके लिए एक शानदार महल बनाने के लिए अनुबंधित किया ([14:1–2](https://ref.ly/1Chr14:1-1Chr14:2))।उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यरूशलेम इस्राएल का धार्मिक केंद्र बने ([2 शमू 6](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:23); [1 इति 13–16](https://ref.ly/1Chr13:1-1Chr16:43))। वाचा के सन्दूक को बैलगाड़ी से ले जाने के उनके असफल प्रयास (पुष्टि करें [गिन 4](https://ref.ly/Num4:1-Num4:49)) ने शक्तिशाली राजा को याद दिलाया कि सफल होने के लिए उन्हें अभी भी चीजों को परमेश्वर के तरीके से करना होगा।

यरूशलेम को राष्ट्र की राजधानी के रूप में अच्छी तरह से स्थापित करने के बाद, दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का इरादा किया। उन्होंने अपनी योजना नातान नबी के साथ साझा की, जिनकी तत्काल प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। हालांकि, उस रात, परमेश्वर ने नातान के माध्यम से एक संदेश भेजा कि दाऊद को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। नबी ने कहा कि दाऊद का सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित होगा, और शाऊल के विपरीत, राजा दाऊद को उनका उत्तराधिकारी बनने और राज्य को कायम रखने के लिए एक पुत्र होगा; वह पुत्र मंदिर का निर्माण करेगा ([2 शमू 7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:29); [1 इति 17](https://ref.ly/1Chr17:1-1Chr17:27))।

समृद्धि और सर्वोच्चता/वर्चस्व

यहूदा के जनजातीय क्षेत्र से लेकर मिस्र की नील नदी से लेकर हिद्देकेल-फरात घाटी के क्षेत्रों तक फैले एक विशाल साम्राज्य तक दाऊद के शासन के विस्तार के बारे में बहुत कम जानकारी दर्ज है। धर्मनिरपेक्ष इतिहास में कुछ भी बाइबल के दृष्टिकोण को नकार नहीं सकता है कि दाऊद के पास लगभग 1000 ई. पू. उस "उपजाऊ अर्धचंद्र" के दिल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था।

यह संभव है कि पश्चिम में पलिश्तियों के साथ झड़पें अक्सर होती थीं जब तक कि वे अंततः दाऊद के अधीन नहीं हो गए और उसे कर नहीं दिया। शाऊल के समय में पलिश्तियों ने लोहे के उपयोग पर एकाधिकार कर रखा था ([1 शमू 13:19–21](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:21))। इस तथ्य ने कि दाऊद ने अपने राज्य के अंत में स्वतंत्र रूप से लोहे का उपयोग किया ([1 इति 22:3](https://ref.ly/1Chr22:3)), इस्राएल में गहरे आर्थिक परिवर्तनों का संकेत देता है।

दाऊद का राज्य दक्षिण की ओर बढ़ा क्योंकि उन्होंने एदोमियों के क्षेत्र में सैन्य चौकियाँ बनाईं। एदोम के परे, उन्होंने मोआबियों और अमालेकियों को नियंत्रित किया, जिन्होंने उसे चांदी और सोने में कर अदा किया। उत्तर-पूर्व में, इस्राएली प्रभुत्व को अम्मोनियों और अरामियों पर बढ़ाया गया, जिनकी राजधानी दमिश्क थी। दाऊद का अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति व्यवहार उनके राज्य की ताकत में योगदान करता प्रतीत होता था ([2 शमू 8–10](https://ref.ly/2Sam8:1-2Sam10:19))। हालांकि वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे जिसने इस्राएल को सफलता दिलाने के लिए सभी उपलब्ध साधनों और संसाधनों का उपयोग किया, दाऊद परमेश्वर की महिमा करने के लिए पर्याप्त विनम्र थे ([2 शमू 22](https://ref.ly/2Sam22:1-2Sam22:51); देखें [भज 18](https://ref.ly/Ps18:1-Ps18:50))।

राजवंश में पाप

2 शमूएल की पुस्तक का एक लंबा खंड (अध्याय [11–20](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam20:26)) दाऊद के परिवार में पाप, अपराध और विद्रोह का एक उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट विवरण देता है। राजा की अपनी खामियां स्पष्ट रूप से चित्रित की गई हैं; जब उन्होंने गलत किया तो इस्राएल के राजा भी परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सके। हालांकि बहुविवाह तब निकट पूर्वी प्रतिष्ठा का प्रतीक था, लेकिन यह इस्राएल के राजा के लिए निषिद्ध था ([व्य. वि. 17:17](https://ref.ly/Deut17:17))। दाऊद ने बहुविवाह का अभ्यास किया, हालांकि; उनकी कुछ शादियों का निस्संदेह राजनीतिक महत्व था (जैसे कि उनकी शादियाँ शाऊल की बेटी मीकल और गेशूर की राजकुमारी माका से)। दाऊद के परिवार में अनाचार, हत्या और विद्रोह के गंभीर पापों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया और लगभग उनका सिंहासन छीन लिया था।

दाऊद का बतशेबा के साथ व्यभिचार, जो उनकी सैन्य सफलता और क्षेत्रीय विस्तार के चरम पर किया गया था, उन्हें और अधिक बुराई में ले गया: उन्होंने बतशेबा के पति, उरिय्याह, को युद्ध की अग्रिम पंक्ति में मरवाने की योजना बनाई। दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन के उस हिस्से में परमेश्वर को विचार से बाहर कर दिया है। फिर भी जब भविष्यवक्ता नातान ने राजा को उनके पापों के बारे में बताया, तो दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर से क्षमा की भीख मांगी (जैसे [भज 32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11) और [51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19) में) है।परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन लगभग दस वर्षों तक दाऊद ने अपने आत्म-संयम की कमी और अपने परिवार में अनुशासन का पालन न करने के परिणामों को सहन किया। हालांकि सैन्य और कूटनीतिक रणनीति में बेजोड़, दाऊद के घरेलू मामलों में चरित्र की मजबूती की कमी थी। बुराई उनके अपने घर में पनपी; पिता की आत्म-लिप्तता जल्द ही अम्नोन के अनाचार के अपराध में परिलक्षित हुई, जिसके बाद अबशालोम ने अपने भाई की हत्या कर दी।

अपने पिता की नाराजगी का सामना करने के बाद, अबशालोम ने तीन साल तक अपनी मां के लोगों के साथ गेशूर में शरण ली। योआब, दाऊद का सेनापति, अंततः दाऊद को उनके अलग हुए पुत्र के साथ सुलह कराने में सक्षम हुआ। हालांकि, अबशालोम ने राजवंश में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर एक अनुयायी प्राप्त किया, हिब्रोन गया, एक आश्चर्यजनक विद्रोह किया, और पूरे इस्राएल में खुद को राजा घोषित कर दिया। उसके मजबूत अनुयायियों ने इतनी धमकी दी कि दाऊद यरूशलेम से भाग गए। दाऊद, अभी भी एक कुशल रणनीतिकार थे, एक चाल के माध्यम से समय प्राप्त किया ताकि वह अपनी सेना को संगठित कर सके और अपने बेटे के विद्रोह को दबा सके। अबशालोम भागने की कोशिश करते हुए मारा गया; उसकी मृत्यु ने दाऊद को शोक में डाल दिया।

यरूशलेम लौटने पर, दाऊद को अबशालोम के विद्रोह से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए काम करना पड़ा। उदाहरण के लिए, उनके अपने यहूदा गोत्र ने अबशालोम का समर्थन किया था। एक और विद्रोह, जिसे बिन्यामीन के गोत्र के शेबा ने भड़काया था, को राष्ट्र में शांति स्थापित होने से पहले योआब द्वारा दबाना पड़ा।

दाऊद के अंतिम वर्ष

हालांकि दाऊद को यरूशलेम में मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने राज्य के अंतिम वर्षों के दौरान उस परियोजना के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं। उन्होंने सामग्रियों का भंडारण किया और घरेलू और विदेशी श्रम के कुशल उपयोग के लिए राज्य को संगठित किया। उन्होंने नए ढांचे में धार्मिक आराधना के विवरण भी बताए ([1 इति 21–29](https://ref.ly/1Chr21:1-1Chr29:30))।

दाऊद द्वारा विकसित सैन्य और नागरिक संगठन शायद मिस्र की प्रथाओं पर आधारित थे। सेना, जो राजा के प्रति सिद्ध निष्ठा वाले अधिकारियों द्वारा कठोरता से नियंत्रित थी, में भाड़े के सैनिक शामिल थे।राजा ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेतों, पशुधन और बागों पर भरोसेमंद पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया ([1 इति 27:25–31](https://ref.ly/1Chr27:25-1Chr27:31))।

दाऊद ने इस्राएल की जनगणना ली, या कम से कम शुरू की ([2 शमू 24](https://ref.ly/2Sam24:1-2Sam24:25); [1 इति 21](https://ref.ly/1Chr21:1-1Chr21:30))। लेखों की अपूर्णता परमेश्वर की सज़ा के कारण जैसे सवालों के जवाब नहीं देती है। राजा ने योआब की आपत्ति को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि जनगणना की जाए। चूँकि बाद में दाऊद को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने जनगणना करके पाप किया है, इसलिए हो सकता है कि वह अपनी सटीक सैन्य शक्ति (लगभग 1.5 मिलियन पुरुष) का पता लगाने के लिए अभिमान से प्रेरित था। परमेश्वर शायद अबशालोम और शेबा के विद्रोहों के समर्थन के लिए लोगों का न्याय भी कर रहे थे।

नबी गाद के माध्यम से, दाऊद को अपने पाप के लिए दंड का विकल्प दिया गया था। उन्होंने तीन दिन की महामारी चुनी। जैसे ही दाऊद और प्राचीनों ने पश्चाताप किया, उन्होंने यबूसी ओर्नान (अरौना) के खलिहान पर एक स्वर्गदूत को देखा। दाऊद ने वहां बलिदान दिया और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। बाद में उसने यरूशलेम शहर के ठीक बाहर स्थित खलिहान खरीदा, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह उनके पुत्र सुलैमान द्वारा बनाए जाने वाले मंदिर के लिए स्थल होना चाहिए ([1 इति 21:28–22:1](https://ref.ly/1Chr21:28-1Chr22:1))।

दाऊद का स्थायी प्रभाव

भजन संहिता के लेखक

पुराना नियम की पुस्तक भजन संहिता प्राचीन इस्राएल में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक बन गई, और सदियों से अनगिनत लाखों लोगों के बीच ऐसी ही बनी हुई है। ये स्तुति के शब्द जो दाऊद द्वारा तैयार किए गए थे, मंदिर की उपासना में उपयोग के लिए थे ([2 इति 29:30](https://ref.ly/2Chr29:30))। दाऊद को समर्पित 73 भजन सामान्यतः परमेश्वर और अन्य व्यक्तियों के साथ उनके अपने रिश्ते से विकसित हुए।

दाऊद ने संभवतः भजन संहिता की पुस्तक I ([1–41](https://ref.ly/Ps1:1-Ps41:13)) और पुस्तक IV ([90–106](https://ref.ly/Ps90:1-Ps106:48)) का संकलन किया, क्योंकि अधिकांश भजन स्वयं दाऊद द्वारा लिखे गए थे। उनके अन्य भजन ([भज 51–71](https://ref.ly/Ps51:1-Ps71:24)) पुस्तक II ([42–72](https://ref.ly/Ps42:1-Ps72:20)) में हैं, जिसे शायद सुलैमान ने संकलित किया था। जैसे-जैसे उन भजनों का उपयोग बाद की पीढ़ियों में उपासना के लिए किया गया, इसलिए एज्रा के समय तक विभिन्न लोगों ने अन्य भजन जोड़े।

दाऊद के भजनों ने बहुत सी कविताएँ प्रदान कीं जिन्हें इस्राएल की आराधना के लिए संगीतबद्ध किया गया था। याजकों और लेवियों का संगठन और आराधना के लिए उपकरणों का प्रावधान ([2 इति 7:6](https://ref.ly/2Chr7:6); [8:14](https://ref.ly/2Chr8:14)) ने इस्राएल के धार्मिक जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया।

भविष्यवक्ताओं के लेखों में दाऊद

दाऊद, जिन्हे सबसे महान इस्राएली राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, अक्सर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के लेखों में तुलना के मानक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। (जैसा कि [यश 7:2, 13](https://ref.ly/Isa7:2); [22:22](https://ref.ly/Isa22:22)) और यिर्मयाह अक्सर अपने समकालीन राजाओं को "दाऊद के घर" या "सिंहासन" से संबंधित कहते थे। दाऊद की तुलना में, जिनके कुछ वंशजों ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, यशायाह और यिर्मयाह दोनों ने एक मसीहाई राजा की भविष्यवाणी की जो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा ([यश 9:7](https://ref.ly/Isa9:7); [यिर्म 33:15](https://ref.ly/Jer33:15))। जब यशायाह ने आने वाले राजा का वर्णन किया, तो उन्होंने उसे यिशै, दाऊद के पिता की वंशावली से बताया ([यश 11:1–10](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:10))। सर्वव्यापी शांति की भविष्यवाणी करते हुए, यशायाह ने "सिय्योन" में राजधानी देखी, जिसे दाऊद के नगर के साथ पहचाना गया ([2:1–4](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:4))।

यहेजकेल ने एक भविष्यकालीन और मसीही अर्थ में दाऊद को राजा के रूप में पुनर्स्थापित करने का वादा किया ([यहे 37:24–25](https://ref.ly/Ezek37:24-Ezek37:25)), और "मेरे सेवक दाऊद" को इस्राएल के चरवाहे के रूप में ([34:23](https://ref.ly/Ezek34:23))। होशे ने भी भविष्य के शासक को राजा दाऊद के रूप में पहचाना ([होश 3:5](https://ref.ly/Hos3:5))।आमोस ने लोगों को आश्वासन दिया कि परमेश्वर दाऊद के "तम्बू" को पुनर्स्थापित करेंगे ([आम 9:11](https://ref.ly/Amos9:11)) ताकि वे फिर से सुरक्षित रह सकें।जकर्याह ने पांच बार "दाऊद के घराने" का उल्लेख किया ([जक 12–13](https://ref.ly/Zech12:1-Zech13:9)), दाऊद के महिमामय वंश की पुनर्स्थापना की आशा को प्रोत्साहित किया। दाऊद के शासनकाल के दौरान वादा किए गए अनंतकालीन सिंहासन की अवधारणा को नबियों के संदेश में स्पष्ट किया गया था, जबकि वे अपने समय के राजाओं और लोगों पर आने वाले न्याय की घोषणा कर रहे थे।

नय नियम में दाऊद

सुसमाचार लेखकों द्वारा दाऊद का अक्सर उल्लेख किया गया है, जिन्होंने यीशु की पहचान "दाऊद के पुत्र" के रूप में स्थापित की। दाऊद के साथ परमेश्वर ने जो वाचा की थी, वह यह थी कि दाऊद के परिवार से एक अनंतकाल का राजा आएगा ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1); [9:27](https://ref.ly/Matt9:27); [12:23](https://ref.ly/Matt12:23); [मर 10:48](https://ref.ly/Mark10:48); [12:35](https://ref.ly/Mark12:35); [लूका 18:38–39](https://ref.ly/Luke18:38-Luke18:39); [20:41](https://ref.ly/Luke20:41))। [मर 11:10](https://ref.ly/Mark11:10) और [यूह 7:42](https://ref.ly/John7:42) के अनुसार, यीशु के समय के यहूदी मसीह (मसीह) को दाऊद का वंशज मानते थे। जब यह कहा गया कि यीशु दाऊद के वंश से आए थे, सुसमाचार भी स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे ([मत्ती 22:41–45](https://ref.ly/Matt22:41-Matt22:45); [मर 12:35–37](https://ref.ly/Mark12:35-Mark12:37); [लूका 20:41–44](https://ref.ly/Luke20:41-Luke20:44))।

प्रेरितों के कामों की पुस्तक में, दाऊद को परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं का प्राप्तकर्ता माना गया है जो यीशु मसीह में पूरी हुईं। दाऊद को एक भविष्यवक्ता के रूप में भी देखा जाता है जिसे पवित्र आत्मा ने भजन लिखने के लिए प्रेरित किया ([प्रेरि 1:16](https://ref.ly/Acts1:16); [2:22–36](https://ref.ly/Acts2:22-Acts2:36); [4:25](https://ref.ly/Acts4:25); [13:26–39](https://ref.ly/Acts13:26-Acts13:39))।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, यीशु को "दाऊद की कुंजी" रखने वाला ([प्रका 3:7](https://ref.ly/Rev3:7)) और "यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़" ([5:5](https://ref.ly/Rev5:5)) के रूप में नामित किया गया है। यीशु ने कहा, "मैं दाऊद का मूल और वंश, और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ" ([22:16](https://ref.ly/Rev22:16))।

यह भी देखें मसीहत्व; बाइबल की कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल, इतिहास; राजा; परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य; मसीहा।

दाऊद का नगर

1. वर्तमान समय के यरूशलेम नगर में दक्षिणपूर्वी पहाड़ी (जिसे ओपेल भी कहा जाता है) स्थित नगर है। यह वह स्थान था जिसमें राजा दाऊद ने अपने शाही नगर के रूप में निवास किया था। इसे सिय्योन भी कहा जाता है (उदाहरण के लिए, [1 रा 8:1](https://ref.ly/1Kgs8:1))। दाऊद ने यरूशलेम के यबूसी गढ़ पर कब्जा किया और अपनी राजधानी को हेब्रोन से वहाँ स्थानांतरित कर दिया ([2 शमू 5:1–10](https://ref.ly/2Sam5:1-2Sam5:10))।

देखिए यरूशलेम।

1. नए नियम में बैतलहम के लिए वैकल्पिक नाम, जो दाऊद का जन्मस्थान था ([लूका 2:11](https://ref.ly/Luke2:11))।

देखिए बैतलेहेम।

दाऊद का नगर

1. पुराने नियम में यरूशलेम का नगर। "दाऊद का नगर" मूल रूप से पुराने यबूसी गढ़ को संदर्भित करता है जिसे राजा दाऊद ने जीत लिया था ([2 शमू 5:6–9](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:9))। दाऊद, सुलैमान और उनके कई वंशज जिन्होंने यहूदा पर शासन किया, दाऊद के नगर में दफनाए गए थे ([1 रा 2:10](https://ref.ly/1Kgs2:10); [11:43](https://ref.ly/1Kgs11:43))। सुलैमान ने इसे पवित्र स्थान माना क्योंकि प्रभु का संदूक वहाँ था। इस कारण से, उन्होंने अपनी गैर-इस्राएली पत्नी, फ़िरौन की बेटी, को दाऊद के नगर से बाहर स्थानांतरित कर दिया और उसके लिए कहीं और घर बनाया ([2 इति 8:11](https://ref.ly/2Chr8:11))।

सुलैमान के शासनकाल के बाद, "दाऊद का नगर" शब्द का उपयोग व्यापक रूप से पूरे यरूशलेम का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा, जिसमें नया निर्मित मंदिर क्षेत्र भी शामिल था। हालाँकि, नगर का पुराना हिस्सा, जो मंदिर के नीचे स्थित था, उसे अभी भी "दाऊद का नगर" कहा जाता था ([नहे 3:15](https://ref.ly/Neh3:15))। दाऊद की कब्र शीलोह के कुण्ड के पास और दाऊद के नगर से नीचे जाने वाली सीढ़ी के पास थी ([नहे 3:15–16](https://ref.ly/Neh3:15-Neh3:16))।

देखें यरूशलेम; सिय्योन।

1. नए नियम में बैतलहम नगर। बैतलहम दाऊद का जन्मस्थान था और उनका घर था जब तक कि वह राजा शाऊल के राजभवन में संगीतकार के रूप में सेवा करने नहीं गए ([1 शमू 16:16–23](https://ref.ly/1Sam16:16-1Sam16:23))। जब दाऊद यहूदा के राजा बने, तो उन्होंने प्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए हेब्रोन को अपनी राजधानी बनाया ([2 शमू 2:1–11](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam2:11))। बैतलहम यीशु का भी जन्मस्थान था, जो दाऊद के वंशज थे ([मीका 5:2–4](https://ref.ly/Mic5:2-Mic5:4); [लूका 2:11](https://ref.ly/Luke2:11))।

यह भी देखें बैतलहम #1।

दाऊद का मूल

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त वाक्यांश ([प्रका 5:5](https://ref.ly/Rev5:5); [22:16](https://ref.ly/Rev22:16))। हालांकि "मूल" का अर्थ आमतौर पर "स्रोत" होता है, इस रूपक में यीशु को दाऊद के शाही वंशज के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि [प्रकाशितवाक्य 22:16](https://ref.ly/Rev22:16) में समानांतर शब्द "वंश" द्वारा संकेतित है। अर्थात्, यीशु राजा दाऊद के परिवार से आए जैसे एक जड़ वाले पेड़ से एक शाखा बढ़ती है (तुलना करें [यशा 11:1](https://ref.ly/Isa11:1))।

यह भी देखें यिशै की जड़।

दाऊद की मीनार

1. दाऊद द्वारा निर्मित एक गढ़, जिस पर हजारों ढालें लटकी हुई हैं। इसका उल्लेख [श्रेष्ठगीत 4:4](https://ref.ly/Song4:4) में किया गया है, लेकिन कहीं और नहीं।
2. यरूशलेम में दाऊद की मीनार, याफा फाटक के पास स्थित है। इसे मध्यकालीन काल में निर्मित किया गया था।

देखिए यरूशलेम।

दाख

मुलायम छाल वाली, रसीला बेर जो लकड़ी की लताओं पर गुच्छों में उगता है। दाख ताजी या सुखाई हुई खाई जाती हैं, और दाखरस के लिए किण्वित किए जाते हैं। *देखें* कृषि; पौधे (दाखलता); बेलें, दाख की बारी; दाखरस।

दाख की टिकिया

दाख की टिकिया

प्राचीन लोगों का एक विशेष भोजन ([यशा 16:7](https://ref.ly/Isa16:7))। ये टिकियाँ खराब नहीं होते थे, जो उन्हें सैनिकों और यात्रियों के लिए उपयोगी बनाता था ([2 शमू 6:19](https://ref.ly/2Sam6:19))। उनका उपयोग मूर्तियों को चढ़ावा देने के लिए किया जाता था ([होश 3:1](https://ref.ly/Hos3:1))। कभी-कभी उन्हें कामोत्तेजक के रूप में परोसा जाता था ताकि यौनक्रिया की इच्छा बढ़ सके ([श्रे.गी. 2:5](https://ref.ly/Song2:5))।

दाख की बारी का रखवाला

देखें दाखमधु, दाख की बारी।

दाखरस के कुण्ड

दाखरस के कुण्ड

एक धँसा हुआ क्षेत्र ([न्या 6:11](https://ref.ly/Judg6:11)) जहाँ दाख की फ़सल को फेंका जाता था और नंगे पैरों से रौंदा जाता था, खुशी की ललकार और पुराने काम के गीतों के बीच ([यिर्म 48:33](https://ref.ly/Jer48:33); तुलना करें [यशा 65:8](https://ref.ly/Isa65:8))। लाल रस नलियों के माध्यम से बर्तनों में बहता था। भरे हुए दाखरस के कुण्ड समृद्धि का संकेत देते थे; वीरान दाखरस के कुण्ड गरीबी की ओर इशारा करते थे। सामान्य दाखरस का कुण्ड एक स्थलचिह्न था ([न्या 7:25](https://ref.ly/Judg7:25); [जक 14:10](https://ref.ly/Zech14:10))। निजी तौर पर स्वामित्व वाला दाखरस का कुण्ड, दाख के मालिक की देखभाल को दर्शाता था ([यशा 5:2](https://ref.ly/Isa5:2); [मत्ती 21:33](https://ref.ly/Matt21:33))।

दाख को रौंदना आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा निर्दयतापूर्वक रौंदने का प्रतीक है ([विल 1:15](https://ref.ly/Lam1:15))। यह ज्वलंत युद्ध रूपक परमेश्वरीय न्याय के साथ मिश्रित होता है ([यशा 63:1–6](https://ref.ly/Isa63:1-Isa63:6))। यह प्रभु के अंतिम न्याय की आशा करता है, जिसे “परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुण्ड” कहा जाता है ([प्रका 14:18–20](https://ref.ly/Rev14:18-Rev14:20))।

यह भी देखें दाख लताएँ, दाख की बारी; दाखरस।

दाखलता, जंगली दाखलता

एक दाखलता किसी भी पौधे को कहा जाता है जिसकी लचीला तना होता है जो चढ़ती, लिपटती, या किसी सतह या सब साथ में फैल जाती है। सामान्य अंगूर की बेल (विटिस विनिफेरा)का उल्लेख बाइबल में किया गया है। फलदायी दाखलता ([यहे 17:5–10](https://ref.ly/Ezek17:5-Ezek17:10)) और मिस्र से लाई गई दाखलता ([भज 80:8](https://ref.ly/Ps80:8)) यहूदि लोगों के प्रतीक के रूप में उपयोग की गई थीं। यीशु ने स्वयं की तुलना सच्ची दाखलता से की, जिसमें उनके शिष्य शाखाएं थे ([यूह 15:1–6](https://ref.ly/John15:1-John15:6))।

यूरोप, एशिया, और अफ्रीका की बेल कभी-कभी एक पेड़ की तरह बढ़ती है, जिसके तने की चौड़ाई 45.7 सेंटीमीटर (1.5 फीट) तक हो सकती है। शाखाओं को अक्सर एक जाली पर सहारा दिया जाता है और यह अंगूर के गुच्छे उत्पन्न कर सकती हैं जिनका वजन 4.5 से 5.4 किलोग्राम (10 से 12 पाउंड) तक होता है, और व्यक्तिगत अंगूर छोटे आलूबुखारे जितने बड़े होते हैं। कुछ गुच्छों का वजन 11.8 किलोग्राम (26 पाउंड) तक भी हो सकता है। पवित्र भूमि की बेलें हमेशा अपनी प्रचुर वृद्धि और बड़े अंगूर के गुच्छों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। यही कारण है कि वादा की गई भूमि की खोज के लिए भेजे गए जासूसों को कुछ अंगूर के गुच्छों को वापस लाने के लिए एक डंडे की आवश्यकता पड़ी थी ([गिन 13:23–24](https://ref.ly/Num13:23-Num13:24))।

जंगली दाखलता (विटिस ओरिएंटलिस) का उल्लेख [यशायाह 5:2–4](https://ref.ly/Isa5:2-Isa5:4), [यिर्मयाह 2:21](https://ref.ly/Jer2:21), और [यहेजकेल 15:2–6](https://ref.ly/Ezek15:2-Ezek15:6) में किया गया है। इसे स्वदेशी जंगली (लोमड़ी) अंगूर के रूप में जाना जाता है और इसमें छोटे, काले, खट्टे बेर होते हैं जो करंट के आकार के होते हैं और इनमें बहुत कम रस होता है।

देखें दाखलाता, अंगूर के बाग; दाखरस।

दाखलता, दाख की बारी

दाखलता, दाख की बारी

अंगूर, किशमिश, और दाखरस के उत्पादन के लिए उगाए गए पौधे। दाख की लता का उल्लेख पवित्रशास्त्र में अक्सर शाब्दिक और आलंकारिक दोनों अर्थों में किया गया है। संभवतः अरारात क्षेत्र ([उत 9:20](https://ref.ly/Gen9:20)) में उत्पन्न हुई, दाख को प्राचीन मिस्र में भी उगाया जाता था, जहाँ कब्रों के भित्तिचित्र में दाखरस बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता था। कनानी लोगों ने अब्राहम को दाखमधु दिया ([14:18](https://ref.ly/Gen14:18)), और मूसा ने प्रतिज्ञा कि हुई भूमि में दाख की बारियों का वर्णन किया ([व्य.वि. 6:11](https://ref.ly/Deut6:11))। घाटियों और मैदानों से उत्तम दाख ([गिन 13:20, 24](https://ref.ly/Num13:20); [न्या 14:5](https://ref.ly/Judg14:5); [15:5](https://ref.ly/Judg15:5)) ने इब्रियों के साधारण आहार को फल और दाखरस से समृद्ध किया। राज-तंत्र के अन्तिम दौर में दाखमधु का व्यापक रूप से व्यापार किया गया (तुलना करें [यहेज 27:18](https://ref.ly/Ezek27:18)), साथ ही यूनानी और रोमी काल में भी। इब्रानियों के लिए, जीवन की एक आदर्श तस्वीर एक स्थिर जीवन, जिसमें एक व्यक्ति शांति से एक स्थान पर रह सकता था, अपनी भूमि में खेती कर सकता था, और अपनी दाखलता के नीचे बैठ सकता था ([1 रा 4:25](https://ref.ly/1Kgs4:25)) ।

सामान्य दाख की बारी एक सुरक्षात्मक बाड़ या बाड़े से घिरा होता था, और फसल के समय एक गुम्मट में फसल को चोरों से बचाने के लिए पहरा दिया जाता था ([अय्यू 24:18](https://ref.ly/Job24:18); [यशा 1:8](https://ref.ly/Isa1:8); [मर 12:1](https://ref.ly/Mark12:1)) । दाखों को बंद क्षेत्र के भीतर पंक्तियों में लगाया जाता था, और जैसे-जैसे पौधे बढ़ते थे, लता को सहारे के साथ इस प्रकार से लगाया जाता था ताकि फल देने वाली शाखाएँ जमीन से ऊपर उठ सकें ([यहेज 17:6](https://ref.ly/Ezek17:6))। दाख की बारी की छंटाई और देखभाल दाख के माली के द्वारा की जाती थी ([लैव्य 25:3](https://ref.ly/Lev25:3); [यशा 61:5](https://ref.ly/Isa61:5); [योए 3:10](https://ref.ly/Joel3:10); [यूह 15:2](https://ref.ly/John15:2))। फसल के समय परिपक्व फल को चुना जाता था और दाखमधु के कुण्ड में ले जाया जाता था ([होश 9:2](https://ref.ly/Hos9:2))। दाख को रौंदने के दौरान एक उत्सव का माहौल होता था ([यशा 16:10](https://ref.ly/Isa16:10); [यिर्म 25:30](https://ref.ly/Jer25:30)), और किण्वन रस को नए बकरी की खाल के थैलों ([मत्ती 9:17](https://ref.ly/Matt9:17)) या बड़े मिट्टी के बर्तनों में एकत्र किया जाता था।

अंगूर की फसल में काम करने वाले लोग सैन्य सेवा से मुक्त थे, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। कर और ऋण अक्सर दाखरस के भुगतान से निपटाए जाते थे, और व्यवस्था ने गरीबों को गेहूं के खेतों की तरह दाख की बारी में भी बीनने की अनुमति दी थी ([लैव्य 19:9–10](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:10)) । गैर-उत्पादक डालियों का उपयोग ईंधन बनाने के लिए किया जाता था ([यहेज 15:4](https://ref.ly/Ezek15:4); [यूह 15:6](https://ref.ly/John15:6))।

मसीह ने अक्सर अपने दृष्टांतों के लिए दाख की बारी का उपयोग किया ([मत्ती 20:1–16](https://ref.ly/Matt20:1-Matt20:16); [21:28–43](https://ref.ly/Matt21:28-Matt21:43); [मर 12:1–11](https://ref.ly/Mark12:1-Mark12:11); [लूका 13:6–9](https://ref.ly/Luke13:6-Luke13:9); [20:9–18](https://ref.ly/Luke20:9-Luke20:18))। दाखरस बनाने की विधियाँ सामान्यतः ज्ञात और समझी जाती थीं, ताकि पुराने दाखरस के मशकों में नई दाखरस डालने का एक रूपक ([मत्ती 9:17](https://ref.ly/Matt9:17)) तुरंत परिचित और महत्वपूर्ण हो। एक प्रतीकात्मक अर्थ में, मसीह ने स्वयं को सच्ची दाखलता के रूप में वर्णित किया ([यूह 15:1–11](https://ref.ly/John15:1-John15:11)), और उनका रक्त सामूहिक भोज का संस्कारिक दाखरस बन गया।

यह भी देखें कृषि; पौधे (दाखलता)।

दागोन

दागोन

मेसोपोटामिया की पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले देवता। पुराने नियम में, दागोन पलिश्तियों का प्रमुख देवता था ([न्या 16:23](https://ref.ly/Judg16:23); [1 शमू 5:2–7](https://ref.ly/1Sam5:2-1Sam5:7); [1 इति 10:10](https://ref.ly/1Chr10:10))। इस्राएल के क्षेत्रों में दागोन के मंदिर पाए गए (बेतदागोन, [यहो 15:41](https://ref.ly/Josh15:41); [19:27](https://ref.ly/Josh19:27))। *देखें* कनानी देवता और धर्म।

दाढ़ी

एक पुरुष के चेहरे के निचले हिस्से पर उगने वाले बाल।

प्राचीन पश्चिमी एशिया के लोगों में, जिनमें इस्राएली भी शामिल थे, दाढ़ी को परिपक्वता के प्रतीक के रूप में पहना जाता था। इस्राएल में, दाढ़ी की देखभाल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी ([लैव्य 19:27](https://ref.ly/Lev19:27))। लैव्यव्यवस्था के नियमों में याजकों को अपने सिर मुंडवाने या दाढ़ी काटने से मना किया गया था ([लैव्य 21:5–6](https://ref.ly/Lev21:5-Lev21:6))। दाऊद ने एक अम्मोनी राजा के पास सन्देशवाहक भेजे, जिन्हें अमोनियों द्वारा उनकी दाढ़ी के एक तरफ को मुंडवाकर अपमानित किया गया। उस अपमान और अन्य कारणों से युद्ध हुआ ([2 शमू 10:1–8](https://ref.ly/2Sam10:1-2Sam10:8))।

कभी-कभी किसी की दाढ़ी मुंडवाना उचित होता था। यदि किसी के सिर या चेहरे पर कोढ़ हो सकता था, तो उन्हें उस स्थान के चारों ओर मुंडवाना पड़ता था ताकि पुष्टि की जा सके ([लैव्य 13:29–37](https://ref.ly/Lev13:29-Lev13:37))। मुंडा हुआ सिर, विलाप, और टाट पहनना भविष्य के विनाश का संकेत देने के तरीके थे ([यशा 15:1–3](https://ref.ly/Isa15:1-Isa15:3))। एज्रा ने इस्राएल की आत्मिक विपत्ति को अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचकर प्रदर्शित किया ([एज्रा 9:3](https://ref.ly/Ezra9:3))।

दातान

वह एलीआब का पुत्र और अबीराम का भाई, जो रूबेन के गोत्र से था, वह इस्राएल के प्रधानों में से एक था। कोरह के साथ, दातान ने मूसा के खिलाफ विद्रोह किया। यह इस्राएल के जंगल में भटकने के दौरान हुआ था ([गिन 16:1–27](https://ref.ly/Num16:1-Num16:27); [26:9](https://ref.ly/Num26:9); [भज 106:17](https://ref.ly/Ps106:17))।

दान

धार्मिक उपहार: गरीबों को दान देने की प्रथा। अंग्रेजी शब्द "दान" एक लंबे यूनानी शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका उपयोग सेप्टुआजेंट में एक इब्री शब्द का अनुवाद करने के लिए किया गया था, जिसका अर्थ है "धार्मिकता"। सेप्टुआजेंट पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद है।

गरीबों की देखभाल पर पुराने नियम की शिक्षाएँ

इब्री शब्द दान देने से संबंधित नहीं है। पुराना नियम, दान का कोई विशेष सन्दर्भ नहीं देता। इस्राएलियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने मध्य में गरीबों की देखभाल करें। व्यवस्था में कई आदेश हैं जो गरीबों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवहार करने के लिए कहते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण है [व्यवस्थाविवरण 15:7–11](https://ref.ly/Deut15:7-Deut15:11)। यह पद कहता है कि गरीब लोग हमेशा इस्राएल में रहेंगे और इस्राएलियों को सहायता के लिए कार्य करने का आदेश देता है।

हर सातवें वर्ष, सभी खेत और बगीचे दरिद्र और ज़रूरतमंदों के लाभ के लिए बिना कटाई के छोड़ दिए जाते थे ([निर्ग 23:10–11](https://ref.ly/Exod23:10-Exod23:11))। हर तीसरे वर्ष, सभी उपज का दसवां हिस्सा लेवियों को देना पड़ता था (एक इब्री गोत्र जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी), यात्री, अनाथ और विधवा स्त्रियों को ([व्य.वि. 14:28–29](https://ref.ly/Deut14:28-Deut14:29))। भूले हुए अनाज के गट्ठे और हर फसल के समय अनाज के खेतों में पीछे छूटे अनाज को ज़रूरतमंदों और अजनबियों के लिए छोड़ दिया जाता था ([लैव्य 19:9](https://ref.ly/Lev19:9); [23:22](https://ref.ly/Lev23:22))। हर दाख की बारी और जैतून के बगीचे से, कोई भी गिरा हुआ फल और अपूर्ण और सबसे ऊपरी गट्ठे उनके लिए सुरक्षित रखे जाते थे ([लैव्य 19:10](https://ref.ly/Lev19:10); [व्य.वि. 24:20–21](https://ref.ly/Deut24:20-Deut24:21))। इसी तरह, त्योहार के लिए यात्रा करने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे ज़रूरतमंदों के साथ भोजन साझा करें ([व्य.वि. 16:11–14](https://ref.ly/Deut16:11-Deut16:14))।

पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने गरीब के प्रति दयालु व्यवहार के विषय को आगे बढ़ाया। सामाजिक न्याय के विषय की सबसे प्रबल अभिव्यक्तियाँ यशायाह ([1:23](https://ref.ly/Isa1:23); [3:15](https://ref.ly/Isa3:15); [10:1–2](https://ref.ly/Isa10:1-Isa10:2); [11:4–5](https://ref.ly/Isa11:4-Isa11:5); [58:5–10](https://ref.ly/Isa58:5-Isa58:10)) और आमोस ([2:6–8](https://ref.ly/Amos2:6-Amos2:8); [4:1](https://ref.ly/Amos4:1); [5:11](https://ref.ly/Amos5:11); [8:4](https://ref.ly/Amos8:4)) में पाई जाती हैं। इसी प्रकार, भजन संहिता, अय्यूब, नीतिवचन, सभोपदेशक प्रत्येक में गरीबों की आवश्यकता को दर्शाया गया है। ये पुस्तकें उन लोगों को आशा प्रदान करती हैं जो पीड़ित हैं और दूसरों से उनकी स्थिति में सुधार करने या उनके पक्ष में खड़े होने का अनुरोध करती हैं। ये अनुरोध इस विश्वास पर आधारित थे कि सभी मनुष्य एक परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने इस्राएल को आदेश दिया कि वे उनके साथ रहने वाले दरिद्र के साथ दयालुता से व्यवहार करें, जिसमें निष्पक्ष व्यवहार शामिल है, केवल कुछ देने का ही नहीं।

पुराने और नए नियम के बीच दान देना

पुराने और नए नियमों के बीच की अवधि के दौरान, दान देना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। [लैव्यव्यवस्था 19:18](https://ref.ly/Lev19:18) प्रेमपूर्ण-दयालुता दिखाने का प्रमुख आदेश देता है। इसे व्यक्तिगत कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया जो व्यक्तिगत योग्यता और सुरक्षा में योगदान देने वाले माने जाते थे। [सिराच 3:30](https://ref.ly/Sir3:30) कहता है "दान पाप के लिए प्रायश्चित करता है।" [तोबित 4:10](https://ref.ly/Tob4:10) कहता है कि दान "मृत्यु से बचाता है।" प्रार्थना और उपवास के साथ, दान यहूदियों की आज्ञाकारिता की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता था ([तोबित 12:8–9](https://ref.ly/Tob12:8-Tob12:9))।

दान (व्यक्ति)

यहूदियों के कुलपिता याकूब का पाचवां पुत्र। दान की माता बिल्हा थी, जो याकूब की पत्नी राहेल की दासी थीं ([उत्पत्ति 30:1–6](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:6))। दान के वंशज हेलेप मैदान के सामने इस्राएल में बस गए, यह स्थान वास्तव में दान के सगे भाई नप्ताली को दिया गया था ([उत्पत्ति 30:7–8](https://ref.ly/Gen30:7-Gen30:8); [35:25](https://ref.ly/Gen35:25); [यहोशू 19:32–48](https://ref.ly/Josh19:32-Josh19:48))। इन दोनों भाइयों का एक साथ कई वचनों में उल्लेख किया गया है (उदाहरण के लिए, [निर्गमन 1:4](https://ref.ly/Exod1:4))।

दान का नाम बिल्हा ने नहीं बल्कि राहेल ने रखा था, जो बच्चे को अपना मानती थी। राहेल लंबे समय से निःसंतान थी - प्राचीन संस्कृतियों में महिलाओं के लिए यह शर्म की बात थी। लेकिन राहेल याकूब की दूसरी पत्नी लिआ से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसने पहले ही याकूब के लिए चार बेटे उत्पन किये थे। राहेल ने बिल्हा के पुत्र के जन्म को अपनी शर्मिंदगी से बचने और पत्नी के रूप में अपनी स्थिति के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सहायता के रूप में देखा। दान ("उसने न्याय किया") नाम का अर्थ था कि परमेश्वर ने उसका न्याय किया था और पुत्र के जन्म के माध्यम से उसे उचित ठहराया था ([उत्पत्ति 30:6](https://ref.ly/Gen30:6))।

यह स्पष्ट है कि दान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक ही पुत्र था, हुशीम ([उत्पत्ति 46:23](https://ref.ly/Gen46:23); “शूहाम,” [गिनती 26:42–43](https://ref.ly/Num26:42-Num26:43)। याकूब के आशिषो में, दान को अपने लोगों के बीच “न्यायी” की भूमिका निभाने का वादा किया गया था, लेकिन उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी बताया गया था जो एक साँप की तरह चालाक और खतरनाक होगा ([उत्पत्ति 49:16–17](https://ref.ly/Gen49:16-Gen49:17))। यह आशिष उसके वंशजों के जीवन में कैसे काम आया, यह अज्ञात है। दान के बारे में दी गई थोड़ी-बहुत जानकारी बाद के समय में उसके गोत्र महत्वहीनता को दर्शाती है।

यह भी देखें दान (स्थान); दान, गोत्र का।

दान (स्थान)

1. फोनीशियन नगर, जिसे मूल रूप से लेशेम ([यहो 19:47](https://ref.ly/Josh19:47)) या लैश ([न्या 18:7](https://ref.ly/Judg18:7)) कहा जाता था, जिसे दान के गोत्र ने उत्तर की ओर प्रवास करते समय जीत लिया था। यह नगर हेर्मोन पर्वत के दक्षिणी आधार पर बेत्रहोब (पद [28](https://ref.ly/Judg18:28)) के पास घाटी में सीदोन से एक दिन की यात्रा पर स्थित था। यह प्राचीन इस्राएली राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु था और इसे "दान से बेर्शेबा तक" वाक्यांश में एक स्थलाकृतिक चिह्न के रूप में उपयोग किया जाता था (तुलना करें [न्या 20:1](https://ref.ly/Judg20:1); [2 शमू 3:10](https://ref.ly/2Sam3:10))।

दान का स्थान दमिश्क और सोर के बीच चलने वाले एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग की रक्षा करती थी, और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। यरदन के प्रमुख स्रोतों में से एक नहर एल-लद्दान इस क्षेत्र में निकलता था, और इसने दान के नीचे हुलेह तराई को गर्मियों की तपिश में भी हरा-भरा और उपजाऊ बना दिया। नतीजतन, शहर के आस-पास के इलाके में अनाज और सब्ज़ियों की फ़सलें भरपूर मात्रा में पैदा होती थीं, साथ ही झुंडों और पशुओं की ज़रूरतों को भी पूरा करता था।

लौह युग के आरंभ में, दान एक समृद्ध शहर था, जैसा कि [न्यायियों 18:7](https://ref.ly/Judg18:7) में दर्शाया गया है, लेकिन 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक, यह स्पष्ट रूप से दानियों के कब्जे के परिणामस्वरूप नष्ट हो गया था। जब यारोबाम प्रथम इस्राएल के उत्तरी राज्य का राजा बना, तो दान उन दो मंदिरों में से एक था जहाँ सुनहरे बछड़ों की पूजा की जाती थी। टेल एल-कादी (दान की कहानी) में उच्च स्थान, एक चौकोर पत्थर का मंच जो लगभग 61 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा (18.6 गुणा 6.1 मीटर) है, की खुदाई की गई है, लेकिन सोने की मूर्ति का कोई निशान नहीं मिला है।

दान में बाल की पंथिक पूजा जेहू के सक्ती से किए शुद्धिकरण ([2 रा 10:28–31](https://ref.ly/2Kgs10:28-2Kgs10:31)) के बाद भी बची रही, लेकिन बेन्हदद के शासनकाल के दौरान, शहर सीरियाई नियंत्रण में आ गया (तुलना करें पद [32](https://ref.ly/2Kgs10:32))। जब सीरियाई लोग यारोबाम द्वितीय (793–753 ईसा पूर्व) के समय में अपनी पूर्वी सीमा पर अश्शूरी हमलों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो दान को उत्तरी राज्य द्वारा फिर से जीत लिया गया। हालाँकि, यह लंबे समय तक इस्राएलियों के हाथों में नहीं रहा, क्योंकि इसके निवासियों को तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) द्वारा अश्शूर ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6)) में निर्वासित कर दिया गया था। फिर भी, इस जगह पर लोग रहते थे (तुलना करें [यिर्म 4:15](https://ref.ly/Jer4:15); [8:16](https://ref.ly/Jer8:16)), और टीले के उत्तरी छोर पर स्थित इसके ऊंचे स्थान या गढ़ी का उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। इस विशेष क्षेत्र को यूनानी और रोमी दोनों समय में समय-समय पर विस्तारित किया गया, और यह बाद के काल में यहाँ एक एफ़्रोडाइट की एक मूर्ति स्थापित हुई। नए नियम के समय में दान को कैसरिया ने ग्रहण कर लिया था, जो केवल कुछ मील की दूरी पर था। जोसेफस (*युद्ध* 4.1) ने दर्ज किया कि टाइटस ने 67 ईसवी में दान में विद्रोह को कुचल दिया था।

यह भी देखें दान (व्यक्ति); दान का गोत्र।

2. [यहेजकेल 27:19](https://ref.ly/Ezek27:19) में एक अस्पष्ट इब्रानी शब्द (वेदन) का अंग्रेजी अनुवाद, वैकल्पिक रूप से आर.एस.वी. में ऊजाल से एक वस्तु, "दाखरस" के रूप में अनुवादित किया गया है।

यह भी देखें ऊजाल (स्थान)।

दान का गोत्र

दान का गोत्र

दान के गोत्र का आरंभ

याकूब के पांचवें पुत्र, दान के नाम पर एक इस्राएली गोत्र और उनके एकमात्र ज्ञात पुत्र, हूशीम के वंशज (जिसे [गिनती 26:42–43](https://ref.ly/Num26:42-Num26:43) में "शूहाम" भी कहा गया है) । अपने प्रारंभिक वर्षों में, दान का गोत्र बाइबल की घटनाओं में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं था, हालांकि कुछ उल्लेखनीय दानियों का जंगल के समय के दौरान उल्लेख किया गया था:

* ओहोलीआब, एक कुशल कारीगर था जो तंबू के निर्माण में शामिल था ([निर्ग 31:6](https://ref.ly/Exod31:6); [35:34](https://ref.ly/Exod35:34); [38:23](https://ref.ly/Exod38:23))
* एक पुरुष जिसकी माता ने एक मिस्री से विवाह किया था और जिसने परमेश्वर के विषय में अपमानजनक बातें कही ([लैव्य 24:11](https://ref.ly/Lev24:11))
* अहीएजेर, दान के प्रमुख राजकुमार, मिस्र से निर्गमन के समय ([गिन 1:12](https://ref.ly/Num1:12))

पहली जनगणना में, जंगल में, दान का गोत्र दूसरा सबसे बड़ा गोत्र था, जिसमें 62,700 योद्धा थे ([गिन 1:38–39](https://ref.ly/Num1:38-Num1:39))। उन्हें इस्राएलियों के शिविर के उत्तर की ओर आशेर और नप्ताली के साथ डेरा डालने का निर्देश दिया गया था ([गिन 2:25–31](https://ref.ly/Num2:25-Num2:31))। वे कूच करते समय सबसे पीछे थे ([गिन 2:31](https://ref.ly/Num2:31); [10:25)](https://ref.ly/Num10:25) । दूसरी जनगणना में, वादा की गई भूमि में प्रवेश करने से पहले, यह गोत्र 64,400 योद्धाओं तक बढ़ गया था और यह अपनी स्थिति को दूसरे सबसे बड़े गोत्र के रूप में बनाए रखे हुए था ([गिन 26:42–43](https://ref.ly/Num26:42-Num26:43))।

दान का गोत्र उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है

विजय कथाओं के दौरान यह गोत्र उल्लेखनीय नहीं है (भूमि पर कब्जा करने की कहानियाँ, [व्य.वि. 2:16–3:29](https://ref.ly/Deut2:16-Deut3:29); [यहो 1–24](https://ref.ly/Josh1:1-Josh24:33); [न्या 1](https://ref.ly/Judg1:1-Judg1:36))। एबाल पहाड़ पर, दान उन गोत्रों में सूचीबद्ध है जिन्होंने इस्राएल को वाचा के श्रापों (परमेश्वर के समझौते को तोड़ने की चेतावनियाँ) की याद दिलाई। ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut33:22) [27:13](https://ref.ly/Deut27:13); तुलना करें [यहो 8:30–33](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:33))। इस गोत्र को मूसा की आशीष में “सिंह का बच्चा” कहा गया है ([व्य.वि. 33:22](https://ref.ly/Deut33:22))। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उस आशीष में “बाशान” दान की ओर इशारा करता हैं जो उत्तर की ओर गए, जहाँ वे अंततः बस गए।

दान के गोत्र का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख उनके उत्तर की ओर बढ़ने के विवरण में है ([यहो 19:40–48](https://ref.ly/Josh19:40-Josh19:48); [न्या 18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))। दानियों को यहूदा और एप्रैम के बीच एक क्षेत्र दिया गया था, जो भूमध्य सागर के तट से सटा हुआ था ([यहो 19:40–46](https://ref.ly/Josh19:40-Josh19:46); [न्या 5:17](https://ref.ly/Judg5:17)), लेकिन वे इस भूमि में सोरा और एश्ताओल की तराई को छोड़कर कहीं और नहीं रह सके ([न्या 13:25](https://ref.ly/Judg13:25); [18:2](https://ref.ly/Judg18:2))। परिणामस्वरूप, निराश दानियों का एक दल उत्तर की ओर चला और लैश पर कब्जा कर लिया, जो गलील सागर के लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) उत्तर में और इस्राएल के उत्तर में स्थित था। उस समय लैश का नाम बदलकर दान रखा गया ([न्या 18:27–29](https://ref.ly/Judg18:27-Judg18:29))। उनके उत्तरी क्षेत्र ने “दान से बेर्शेबा तक” ([न्या 20:1](https://ref.ly/Judg20:1); [2 शमू 3:10](https://ref.ly/2Sam3:10)) की अभिव्यक्ति को इस्राएल की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के रूप में परिभाषित किया।

दान का गोत्र परमेश्वर से दूर हो गया

जबकि दान का उत्तरी क्षेत्र मे बसना महत्वपूर्ण बन गया, गोत्र का दक्षिणी भाग कुछ समय के लिए जारी रहा, जैसा कि शिमशोन, एक दानी ([न्या 13–16](https://ref.ly/Judg13:1-Judg16:31)) के कार्यों से दिखाया गया है। हालांकि, समय के साथ ऐसा लगता है कि दक्षिणी दानी यहूदा के गोत्र में मिल गए, क्योंकि पुराने नियम में दक्षिणी दानी गोत्र के कोई और ऐतिहासिक संदर्भ नहीं हैं। फिर भी, राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान दानियों का उल्लेख एक बड़ी और वफादार सेना बनाने के रूप में किया गया है ([1 इति 12:35](https://ref.ly/1Chr12:35); [27:22](https://ref.ly/1Chr27:22))।

दान उन गोत्रों में से थे जिन्होंने कनानियों को अपने क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं किया ([यहो 13:4–5](https://ref.ly/Josh13:4-Josh13:5); तुलना करें [न्या 1:34–35](https://ref.ly/Judg1:34-Judg1:35))। यहोशू ने उन्हें शीलो में सभा के दौरान इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया ([यहो 18:1–4](https://ref.ly/Josh18:1-Josh18:4); [19:40–48](https://ref.ly/Josh19:40-Josh19:48))। अंततः दानियों ने अपने दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर उत्तर की ओर प्रस्थान किया, जहाँ विजय आसान थी। उनकी अवज्ञा और भी स्पष्ट हो गई जब उन्होंने एक "खुदी हुई मूर्ति" स्थापित की और एक प्रतिद्वंद्वी याजक का पद स्थापित किया, हालांकि उनका याजक एक लेवी था ([न्या 18:30–31](https://ref.ly/Judg18:30-Judg18:31))। वे मूर्तिपूजक बने रहे और जब इस्राएल विभाजित हुआ, तो उत्तरी राज्य के राजा यारोबाम ने दान शहर को चुना जो मूर्ति-मंदिरों का एक स्थान था जहाँ उन्होंने सोने का बछड़ा स्थापित किया ([1 रा 12:28–29](https://ref.ly/1Kgs12:28-1Kgs12:29))। गोत्र के अपराध, अन्य उत्तरी गोत्रों के साथ जारी रहे ([2 रा 10:29](https://ref.ly/2Kgs10:29)) जब तक कि वे अंततः अश्शूर द्वारा बंदी नहीं बना लिए गए ([2 रा 17:1–23](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs17:23))।

हालांकि उनके प्रारंभिक परमेश्वर विमुख होने के बावजूद, दान के गोत्र का नाम यहेजकेल के आदर्श पुनर्स्थापित भूमि और यरूशलेम के दर्शन में उल्लेख किया गया है ([यहेज 48:1](https://ref.ly/Ezek48:1-Ezek48:2,Ezek48:32)[–](https://ref.ly/Ezek48:1-Ezek48:2)[2, 32](https://ref.ly/Ezek48:1-Ezek48:2,Ezek48:32))। नए नियम में, प्रेरित यूहन्ना ने इस्राएल के गोत्रों की सूची में इस गोत्र को शामिल नहीं किया ([प्रका 7:4–8](https://ref.ly/Rev7:4-Rev7:8))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; दान (व्यक्ति); दान (स्थान)।

दानव

चार विभिन्न इब्रानी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। इन शब्दों में से एक शब्द [अय्यू 16:14](https://ref.ly/Job16:14) में आता है, जहाँ इब्रानी शब्द का अनुवाद आरएसवी में "शूर" और केजेवी में "दानव" किया गया है। एक अन्य इब्रानी शब्द का अनुवाद एनएलटी में "दानव" और आरएसवी में "नपीलों" (इब्रानी का एक लिप्यंतरण) किया गया है ([उत् 6:4](https://ref.ly/Gen6:4); [गिन 13:33](https://ref.ly/Num13:33))। इस इब्रानी शब्द का मूल अर्थ अज्ञात है, लेकिन यह एक समूह या लोगों की जाति के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि "दानव" के रूप में अनुवादित कोई भी शब्द उस वास्तविक अर्थ को नहीं दर्शाता, हम यह नहीं कह सकते कि नपीलों असामान्य शारीरिक कद के थे।

कई स्थानों पर केजेवी "दानव" का अनुवाद करता है और आरएसवी "रपाइयों" का अनुवाद करता है (उदाहरण के लिए, [व्य.वि. 2:20](https://ref.ly/Deut2:20); [3:11](https://ref.ly/Deut3:11); [यहो 12:4](https://ref.ly/Josh12:4))। यह शब्द, जो सामान्यतः बहुवचन रूप में होता है, उन कई गोत्रों को सन्दर्भित करता है जिन्होंने फिलिस्तीन में निवास किया और जो शारीरिक आकार में असामान्य रूप से बड़े हो सकते थे। इनमें यहूदा के तटीय क्षेत्र और हेब्रोन के आसपास की पहाड़ी देश के अनाकियों ([व्य.वि. 2:11](https://ref.ly/Deut2:11)), मोआब के एमी (व [10](https://ref.ly/Deut2:10)), अम्मोन के जमजुम्मी (व [20](https://ref.ly/Deut2:20)), और बाशान के निवासी ([3:11](https://ref.ly/Deut3:11)) शामिल थे। यह शब्द यहोशू में भी पाया जाता है ([यहो 12:4](https://ref.ly/Josh12:4); [13:12](https://ref.ly/Josh13:12); [15:8](https://ref.ly/Josh15:8); [17:15](https://ref.ly/Josh17:15); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16))। कुछ व्याख्याकारों ने यह सुझाव दिया है कि ये लोग फिलिस्तीन के मूल निवासी थे, जो लम्बे कद वाले विशिष्ट गोत्र से थे और जिन्हें अन्ततः कनानी, पलिश्तियों, इब्रानी और अन्य आक्रमणकारी लोगों द्वारा पराजित और समाहित कर लिया गया था। अन्य व्याख्याकारों का कहना है कि वे अलग-अलग जातीय गोत्र नहीं थे, बल्कि वे बड़े कद के व्यक्ति थे, जो शायद किसी बीमारी के परिणामस्वरूप थे, और जो फिलिस्तीन की विभिन्न जातियों और गोत्रों में पाए गए थे। इनमें से कोई भी दावा निश्चितता के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता। एक अन्य इब्रानी शब्द का अनुवाद "बड़े डील-डौल" के रूप में दोनों केजेवी और एनएलटी में ([2 शमू 21:16–22](https://ref.ly/2Sam21:16-2Sam21:22); [1 इति 20:4–8](https://ref.ly/1Chr20:4-1Chr20:8)) किया गया है।

सम्भवतः बाइबिल साहित्य में सबसे प्रसिद्ध दानव व्यक्ति गत के गोलियत हैं, जो पलिश्ती सैनिक थे और जिन्होंने राजा शाऊल की सेना को एला की तराई में चुनौती दी थी, जिससे उनका मन कच्चा हो गया और डर गए ([1 शमू 17](https://ref.ly/1Sam17:1-1Sam17:58))। कहा जाता है कि उसकी लम्बाई छः हाथ एक बित्ता थी, जिसे विभिन्न रूप से साढ़े सात से साढ़े नौ फीट (2.3 से 2.9 मीटर) के बीच माना गया है। दाऊद द्वारा गोलियत की हार ने इस्राएल में उस युवा को प्रमुखता दिलाई ([18:5–7](https://ref.ly/1Sam18:5-1Sam18:7))। गोलियत को पाठ में "दानव" के रूप में सन्दर्भित नहीं किया गया है, लेकिन उसकी लम्बाई उसे दानव आकार का बनाती है। बाशान के राजा ओग भी एक असामान्य रूप से लम्बे व्यक्ति थे ([व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11))।

यह भी देखें नपीलों।

दानव के तराई

[यहोशू 15:8](https://ref.ly/Josh15:8) और [18:16](https://ref.ly/Josh18:16) में “रपाईम नामक तराई” के लिए किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। *देखें* रपाईम की तराई।

दानियों

दानियों

दान के गोत्र का सदस्य ([यहो 19:47](https://ref.ly/Josh19:47); [1 इति 12:35](https://ref.ly/1Chr12:35))। *देखें* दान, गोत्र।

दानिय्येल (व्यक्ति)

दानिय्येल (व्यक्ति)

1. दाऊद का दूसरा पुत्र, उनकी पत्नी अबीगैल से पहला पुत्र ([1 इति 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1)); जिसे किलाब भी कहा जाता है ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3))।

यह भी देखें किलाब।

2. याजक, ईतामार के वंशज। उन्होंने एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ हस्ताक्षर किए, जो बँधुआई के बाद हुआ था ([एज्रा 8:2](https://ref.ly/Ezra8:2); [नहे 10:6](https://ref.ly/Neh10:6))।

3. बाबेली के दरबार में यहूदी राजनेता और दर्शी, जिनके जीवन का वर्णन दानिय्येल की पुस्तक में किया गया है। दानिय्येल का प्रारंभिक जीवन अज्ञात है। उनके माता-पिता या परिवार के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, हालांकि वे इस्राएली राजपुत्रों से संबंधित थे ([दानि 1:3](https://ref.ly/Dan1:3))। यदि उनका जन्म राजा योशियाह के सुधारों के समय (लगभग 621 ईसा पूर्व) हुआ था, तो दानिय्येल लगभग 16 वर्ष के रहे होंगे जब वे और उनके तीन मित्र—हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह—यरूशलेम से बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बँधुआई में लाये गये थे। वे यहूदा में शाही परिवार के सहयोग को आश्वस्त करने के लिए बंधक बनाए गए होंगे।

दानिय्येल, जिसका नाम बदलकर बेलतशस्सर रखा गया (जिसका अर्थ है "बेल [देवता] उसके जीवन की रक्षा करे"), को दरबारी सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसने जल्दी ही बुद्धिमानी और अपने परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए ख्याति स्थापित कर ली। तीन वर्ष के प्रशिक्षण के बाद, उसने एक दरबारी के रूप में कार्य शुरू किया जो लगभग 70 वर्ष तक चला ([दानि 1:21](https://ref.ly/Dan1:21))। दानिय्येल ने अपना प्रशिक्षण पूरा ही किया था कि उसे नबूकदनेस्सर के एक सपने की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया, जिसमें एक बड़ी मूर्ति पत्थर से टकराने पर ढह गई और बिखर गई। परमेश्वर ने दानिय्येल को इसका अर्थ बताया, जिसने इसे राजा को समझाया। कृतज्ञता में नबूकदनेस्सर ने उसे बाबुल के राज्यपाल का पद देने की पेशकश की, लेकिन दानिय्येल ने अनुरोध किया कि यह सम्मान उनके तीन साथी बंदियों को दिया जाए।

नबूकदनेस्सर के जीवन के अंत के करीब, दानिय्येल एक दूसरे सपने की व्याख्या करने में सक्षम था ([दानि 4](https://ref.ly/Dan4:1-Dan4:37))। उस सपने ने राजा के आसन्न पागलपन की सूचना दी। दानिय्येल ने राजा से पश्चाताप करने का आग्रह किया ([4:27](https://ref.ly/Dan4:27)), लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसके बाद कुछ समय के लिए वे विक्षिप्त हो गए।

562 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद, दानिय्येल सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गया और जाहिर तौर पर शाही दरबार में एक निम्न पद पर आसीन हो गया। हालाँकि उसे बाबेली के शासक बेलशस्सर के शासनकाल (555 और 553 ईसा पूर्व) के पहले और तीसरे वर्ष में दर्शन ([दानि 7–8](https://ref.ly/Dan7:1-Dan8:27)) मिले थे, लेकिन 539 ईसा पूर्व तक दानिय्येल ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। बेलशस्सर द्वारा आयोजित एक भोज के दौरान, राजा ने यरूशलेम मंदिर से लूटे गए पवित्र बर्तनों को अपवित्र कर दिया। अचानक एक बिना शरीर का हाथ प्रकट हुआ और राजभवन दीवार पर रहस्यमय शब्द लिखे, "मेने, मेने, टेकल, पार्सिन।" संदेश को समझाने के लिए बुलाए जाने पर, दानिय्येल ने इसे बाबेली साम्राज्य के आसन्न अंत की भविष्यवाणी के रूप में व्याख्या की। उसी रात बेलशस्सर को फारसियों ने मार डाला, जिन्होंने राजधानी शहर पर हमला किया और सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया ([5:30](https://ref.ly/Dan5:30))।

मादी दारा के अधीन, दानिय्येल राज्य के तीन "राष्ट्रपतियों" (प्रशासकों) में से एक बन गया ([6:2](https://ref.ly/Dan6:2))। दानिय्येल के पद, उसके योग्य और प्रतिष्ठित प्रबंधन के साथ, उसके राजनीतिक शत्रुओं को क्रोधित कर दिया। उन्होंने दारा को एक आदेश पारित करने के लिए राजी किया, जिसमें राजा के अलावा किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना करने पर रोक लगाई गई थी, जिसके तहत उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। दानिय्येल की धार्मिक निष्ठा ने उसे कानून का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया। शेरों के सामने फेंके जाने पर भी वह चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। दोषमुक्त होने पर, उसे पद पर बहाल कर दिया गया (पद [17–28](https://ref.ly/Dan6:17-Dan6:28))।

दानिय्येल की पुस्तक के उत्तरार्द्ध में भविष्य की घटनाओं के बारे में उसे प्राप्त कई दर्शनों का वर्णन है। दर्शनों में चार जानवरों (अध्याय [7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28)), भविष्य के राज्यों (अध्याय [8](https://ref.ly/Dan8:1-Dan8:27)), मसीहा के आगमन (अध्याय [9](https://ref.ly/Dan9:1-Dan9:27)), और सीरिया और मिस्र (अध्याय [11–12](https://ref.ly/Dan11:1-Dan12:13)) के बारे में बताया गया है। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने दानिय्येल की महान बुद्धि ([यहे 28:3](https://ref.ly/Ezek28:3)) का उल्लेख किया और उसे नूह और अय्यूब के साथ धार्मिकता में स्थान दिया ([14:14, 20](https://ref.ly/Ezek14:14,Ezek14:20))।

यह भी देखें दानिय्येल की पुस्तक; यहूदियों का निर्वासन; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन।

दानिय्येल की पुस्तक

पुराने नियम में प्रमुख भविष्यद्वक्ताओं की चौथी पुस्तक, जो जीवंत प्रतीकवाद की विशेषता रखती है और यहूदियों की बाबेली बँधुआई के दौरान वीरतापूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती है। चूँकि दानिय्येल की पुस्तक को समझना आसान नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता है। दानिय्येल ने स्वयं अपने एक दर्शन के अर्थ पर चिंतन करते हुए लिखा, "परन्तु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझानेवाला न था" ([दानि 8:27](https://ref.ly/Dan8:27))।

पुराने नियम के प्राचीन यहूदी भाग में दानिय्येल की पुस्तक भजन संहिता, नीतिवचन और अय्यूब के साथ तीसरे खंड का हिस्सा है, जिसे लेखन कहा जाता है। इसे पुराने नियम के दूसरे खंड में शामिल नहीं किया गया था, जिसे भविष्यद्वक्ता कहा जाता है। हालांकि उनकी पुस्तक के कुछ हिस्सों को भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन दानिय्येल को कभी भी स्पष्ट रूप से भविष्यद्वक्ता के रूप में नहीं पहचाना गया है। पुस्तक के दो मुख्य भाग दानिय्येल के जीवन ([1–6](https://ref.ly/Dan1:1-Dan6:28)) और दानिय्येल के दर्शन ([7–12](https://ref.ly/Dan7:1-Dan12:13)) के बारे में हैं।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• भाषा

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

• सामग्री: दानिय्येल की कहानियाँ (1–6)

• सामग्री: दानिय्येल के दर्शन (7–12)

लेखक

एक ज्ञात लेखक होने के सन्दर्भ में, दानिय्येल की पुस्तक गुमनाम है, जैसे कि प्राचीन संसार से आने वाली कई पुस्तकें हैं। मौजूदा पाठ में केवल एक शीर्षक है, "दानिय्येल," जो पुस्तक के मुख्य विषय की पहचान करता है: वह मनुष्य स्वयं।

पुस्तक के पहले छ: अध्यायों में दानिय्येल के बारे में जानकारी तृतीय व्यक्ति के रूप में लिखी गई है; हालांकि, [दानिय्येल 7:2](https://ref.ly/Dan7:2) से शुरू होकर, पुस्तक में दानिय्येल द्वारा प्रथम व्यक्ति में लिखे गए शब्द शामिल होने का दावा किया गया है। यहूदी धर्म में पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसे बाद में मसीही धर्म ने अपनाया, यह था कि दानिय्येल ने अपने नाम वाली पूरी पुस्तक लिखी, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाले प्रमाण कम हैं। “जिसकी चर्चा दानिय्येल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई” ([मत्ती 24:15](https://ref.ly/Matt24:15)) के बारे में यीशु के शब्द यह स्पष्ट नहीं करते कि पूरी पुस्तक किसने लिखी, क्योंकि विचाराधीन शब्द दानिय्येल की पुस्तक के दूसरे भाग में दिखाई देते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से उनके शब्दों के रूप में पहचाना गया है। इसलिए पहले भाग को किसने लिखा, यह समस्या बनी रहती है।

चाहे दानिय्येल ने पूरी पुस्तक को स्वयं लिखा हो या नहीं, वह निश्चित रूप से मुख्य पात्र है। उनके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत यही पुस्तक है। दानिय्येल यहूदा के एक इब्री थे, जो संभवतः शाही वंश से, जिनका जन्म सातवीं शताब्दी ई.पू. के अंत में हुआ था। लगभग 605 ई.पू. में एक छोटे बालक के रूप में, उन्हें अपनी मातृभूमि से बाबेल (जो अब दक्षिणी इराक में है) ले जाया गया। वहाँ, तीन वर्षों तक भाषा और साहित्य की औपचारिक शिक्षा ([दानि 1:4–5](https://ref.ly/Dan1:4-Dan1:5)) प्राप्त करने के बाद, वह शाही घराने में एक अधिकारी बन गए। पहले छ: अध्याय दानिय्येल के जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके जीवन और समय की पूरी जीवनी प्रदान नहीं करते।

दानिय्येल नाम का अर्थ है "परमेश्वर मेरा न्यायी हैं।" बाबेल में एक परदेशी के रूप में, उसे एक और नाम दिया गया, बेलतशस्सर, जिसका बाबेल की भाषा में अर्थ हो सकता है "बेल (परमेश्वर) उसके जीवन की रक्षा करें"।

तिथि

दानिय्येल की पुस्तक के लेखन के बारे में अनिश्चितता, स्वाभाविक रूप से इसके लेखन की तिथि के बारे में अनिश्चितता में योगदान देती है। यदि दानिय्येल पूरी पुस्तक का लेखक था, तो छठी शताब्दी ई.पू. के दूसरे भाग में इसकी तिथि संभव है। यदि वह लेखक नहीं था, तो बाद की तिथि संभव है। पारंपरिक व्याख्या आमतौर पर यह रही है कि पुस्तक छठी शताब्दी ई.पू. में लिखी गई थी। एक वैकल्पिक स्थिति यह है कि पुस्तक लगभग 165 ई.पू. में लिखी गई थी।

दानिय्येल की दोनों, आरंभिक और बाद की तिथियों का समर्थन करने के लिए प्रमाण मौजूद हैं। जो लोग बाद की तिथि और दानिय्येल के अलावा किसी अन्य लेखक के पक्ष में तर्क देते हैं, वे सामान्यतः दो प्रकार के तर्कों का उपयोग करते हैं: एक ऐतिहासिक और दूसरा भाषाई, लेकिन जो लोग आरंभिक तिथि का समर्थन करते हैं, उनके पास इसके विपरीत तर्क हैं, जिन सभी पर नीचे चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक प्रमाण

ऐतिहासिक तर्क के अनुसार, लेखक छठी से दूसरी शताब्दी तक निकट पूर्वी साम्राज्य की शक्ति के इतिहास से पूरी तरह परिचित थे, लेकिन छठी शताब्दी के दूसरे भाग में ऐतिहासिक विवरणों का अधूरा और गलत दृष्टिकोण था, जो दानिय्येल के युग में था। ज्ञान में ऐसा असंतुलन लेखन की एक बाद की तिथि का संकेत देता है।

ऐतिहासिक तर्क के पहले भाग को अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने वालों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। दानिय्येल की पुस्तक निकट पूर्वी इतिहास का एक उल्लेखनीय ज्ञान प्रस्तुत करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह ज्ञान सामान्य मानव ज्ञान था, जो घटनाओं के बाद प्राप्त हुआ, या विशेष ज्ञान जो दानिय्येल को पहले से प्रकट किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीकों से देते हैं, जो उनकी भविष्यवाणी के दृष्टिकोण और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

ऐतिहासिक तर्क का दूसरा भाग तकनीकी रूप से अधिक जटिल है। क्या छठी शताब्दी ई.पू. के अंत में लेखक का इतिहास का ज्ञान वास्तव में गलत था? सबसे महत्वपूर्ण समस्या दारा मादी ([दानि 5:30–31](https://ref.ly/Dan5:30-Dan5:31)) की पहचान की है। दानिय्येल की पुस्तक कहती है कि दारा मादी ने बाबेल पर विजय प्राप्त की और बाद में कुस्रू द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बाहरी ऐतिहासिक स्रोतों में उस समय के दारा का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बाबेल पर विजय प्राप्त करने वाले कुस्रू थे। बाद की तिथि के समर्थक इसे मजबूत प्रमाण मानते हैं। जो लोग आरंभिक तिथि का समर्थन करते हैं, उनके पास इस समस्या का कोई सरल समाधान नहीं है। एक प्रस्तावित समाधान यह है कि दारा और कुस्रू एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इस परिकल्पना का आधार यह है कि [दानिय्येल 6:28](https://ref.ly/Dan6:28) का अनुवाद किया जा सकता है: "दानिय्येल, दारा और कुस्रू फारसी, दोनों के राज्य के दिनों में सुख-चैन से रहा।" एक समानता [1 इतिहास 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26) में पूल और तिग्लत्पिलेसेर नामों के उपयोग में दिखाई देती है। संक्षेप में, लेखक के ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर दानिय्येल की तिथि तय करना कठिन है, चाहे कोई आरंभिक या बाद की तिथि का सुझाव दे।

भाषाई विवेचना

दानिय्येल की तिथि के लिए भाषाई तर्क भी जटिल हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पुस्तक की मूल भाषाओं (इब्रानी और अरामी) से परिचित नहीं हैं। बाद की तिथि के समर्थक तीन संबंधित तर्कों का उपयोग करते हैं: (1) पुस्तक की अरामी भाषा बाद की अरामी (दूसरी शताब्दी ई.पू. और बाद की) की विशिष्ट है; (2) फारसी उधार शब्दों (loan words) की उपस्थिति पुस्तक की अरामी की बाद की तिथि का एक और संकेत है; और (3) अरामी में यूनानी उधार शब्दों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भाषा को सिकन्दर महान की विजय (लगभग 330 ई.पू.) के बाद की तिथि में होना चाहिए। पुस्तक की रचना की बाद की तिथि के समर्थकों के लिए, अंतिम तर्क सबसे प्रभावशाली है। वे पुष्टि करते हैं कि सिकन्दर के समय से दो शताब्दी पहले अरामी में यूनानी ऋण शब्दों को खोजना असंभव होगा।

हालांकि तर्क पहले तो विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन गहराई से जाँच करने पर वे उन लोगों के लिए कम प्रभावशाली होते हैं जो पारंपरिक दृष्टिकोण रखते हैं। तर्क के तीनों भागों का उत्तर दिया गया है।

1. अरामी भाषा नौवीं शताब्दी ई.पू. से ही पश्चिमी एशिया में आम उपयोग में थी और इसे आठवीं शताब्दी ई.पू. से अश्शूर में एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। दानिय्येल में अरामी शब्दों का नब्बे प्रतिशत उपयोग उस पुरानी भाषा में किया गया था, जो पुरानी और शाही अरामी बोलियों में था। शेष 10 प्रतिशत, जो वर्तमान प्रमाण के प्रकाश में केवल बाद के ग्रंथों में ही ज्ञात है, एक बाद की तिथि का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे समान रूप से प्रश्न में शब्दों के आरंभिक उपयोग भी हो सकते हैं।

2. अरामी में फारसी उधार शब्दों का प्रमाण एक प्रत्यावर्ती बाण (boomerang) की तरह काम कर सकता है। यह सच है कि बाद की अरामी में कई फारसी उधार शब्द हैं (दानिय्येल में लगभग 19 दिखाई देते हैं), लेकिन दानिय्येल में आरंभिक समय में फारसी उधार शब्दों के लिए एक वैकल्पिक व्याख्या दी जा सकती है। दानिय्येल की कहानी आंशिक रूप से फारसी-नियंत्रित कचहरी में जीवन के संदर्भ में स्थापित की गई है। फारसी लोगों ने साम्राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में अरामी का उपयोग किया और उनकी अपनी भाषा अनिवार्य रूप से अरामी में प्रवेश कर गई। यदि कोई दानिय्येल की पुस्तक के लिए आरंभिक तिथि मानता है, तो यह ठीक उसी अवधि में लिखी जा रही थी जब फारसी का अरामी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा था।

3. दानिय्येल की अरामी में यूनानी शब्दों का प्रमाण (कुल तीन) पूरी तरह से प्रेरक नहीं है। यूनानी (या "आयोनियन") व्यापारी आठवीं शताब्दी ई.पू. से पश्चिमी एशिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते आ रहे थे। यूनानी सैनिकों ने सातवीं शताब्दी ई.पू. में और उसके बाद पश्चिमी एशियाई राज्यों के लिए युद्ध किया। दानिय्येल के जीवनकाल में राजा नबूकदनेस्सर ने बाबेल शहर में यूनानी कारीगरों को काम पर रखा था। इस प्रकार, अरामी भाषा में यूनानी शब्दों के प्रवेश की संभावनाओं को सिकन्दर के बाद की अवधि तक सीमित करना अनावश्यक है। विजेता किसी भी तरह से पूर्व में कदम रखने वाला पहला यूनानी नहीं था।

निष्कर्ष

दानिय्येल की तिथि के लिए ऐतिहासिक और भाषाई तर्क लेखन की आरंभिक या बाद की तिथि के लिए अनिर्णायक हैं। व्यापक रूप से, पुस्तक की तिथि अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे कि लेखक, उद्देश्य और इस बात पर कि कोई पुस्तक के कुछ हिस्सों की "भविष्यवाणी" व्याख्या करता है। यह मान लेना कि दानिय्येल लेखक था, वर्तमान में उपलब्ध प्रमाण के साथ संगत है। इसके अलावा, कुमरान में मृत सागर कुण्डलपत्रों से प्राप्त कुछ दानिय्येल सामग्री द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पुस्तक के लिए बाद की तिथि का समर्थन नहीं करता है। सभी दानिय्येल हस्तलिपियाँ और टुकड़े दूसरी शताब्दी ई.पू. की प्रतियाँ हैं, इस प्रकार मूल के लिए एक आरंभिक तिथि की आवश्यकता होती है। एक पांडुलिपि, जो बड़े यशायाह कुण्डलपत्रों से पुरालेखीय रूप से संबंधित है, मूल रूप से उसी अवधि से आई होगी—अनुमान है कि यशायाह की कुमरान प्रति से कई शताब्दियों पहले। कुमरान से अन्य हस्तलिपियाँ दिखाती हैं कि कोई भी पुराने नियम धर्मवैधानिक सामग्री फारसी काल के बाद नहीं लिखी गई थी। इस प्रकार, दानिय्येल के लिए दूसरी शताब्दी ई.पू. की तिथि के लिए कोई हस्तलिपि प्रमाण मौजूद नहीं है।

भाषा

दानिय्येल की पुस्तक की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक अंग्रेजी बाइबल के पाठक को तुरंत दिखाई नहीं देती। यह पुस्तक द्विभाषी है। [दानिय्येल 1:1–2:4ए](https://ref.ly/Dan1:1-Dan2:4) और [दानिय्येल 8–12](https://ref.ly/Dan8:1-Dan12:13) इब्रानी में लिखी गई हैं, जो अन्य पुराने नियम की पुस्तकों की भाषा है। हालांकि, मध्य भाग ([दानि 2:4बी–7:28](https://ref.ly/Dan2:4-Dan7:28)) अरामी में लिखा गया है, जो एक अलग लेकिन संबंधित भाषा है। इस घटना के लिए विभिन्न व्याख्याएँ दी गई हैं। कुछ ने सुझाव दिया है कि एक मूल अरामी पुस्तक को एक इब्री लेखक द्वारा विस्तारित किया गया था, जिसमें पुस्तक की शुरुआत और अंत में मूल पुस्तक में जोड़ दिए गए थे। अन्य सुझाव देते हैं कि मूल इब्रानी पुस्तक का एक हिस्सा खो गया था, इसलिए गायब भाग को एक बचे हुए अरामी अनुवाद से बदल दिया गया। अधिक जटिल और सरल सुझाव भी दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

एक और सुझाव संभव है। दानिय्येल की पुस्तक (जो भी तिथि कोई पसंद करे) शायद अपनी सांस्कृतिक परिवेश के द्विभाषी चरित्र को दर्शाती हो। (एक आधुनिक उदाहरण के रूप में, कनाडा में कई लिखित सामग्री पर विचार करें जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में दिखाई देती हैं।) अंत में, कोई द्विभाषी चरित्र को पुस्तक के रहस्यमय पहलुओं में से एक के रूप में देख सकता है जो इसकी व्याख्या को कठिन बनाता है।

पृष्ठभूमि

दानिय्येल की पुस्तक की पृष्ठभूमि को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसे बाबेल की बँधुआई के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जिसका दानिय्येल हिस्सा थे (छठी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत), या भविष्य की ऐतिहासिक घटनाओं के प्रकाश में (दूसरी शताब्दी ई.पू.), जिनकी ओर पुस्तक के दूसरे भाग में दर्शन संकेत करते हैं।

बाबेली बन्धुआई

हालांकि दानिय्येल स्वयं लगभग 605 ई.पू. बँधुआई में गए थे, बाबेली बँधुआई का मुख्य चरण 586 ई.पू. में शुरू हुआ, जब यहूदा राज्य की हार और यरूशलेम के विनाश के बाद हुआ। यह विवरण नबूकदनेस्सर (सही रूप से नबूकदनेस्सर) और बेलशस्सर के शासनकाल के माध्यम से फैला हुआ है, जो फारसी राजा कुस्रू के आरंभिक वर्षों में समाप्त होता है, जिसने 539 ई.पू. में बेबीलोन शहर पर कब्जा किया। यहूदियों के लिए बँधुआई कठिनाई का समय था, लेकिन यह एक नए धर्मशास्त्रीय समझ का समय भी था। दोनों पहलू दानिय्येल की पुस्तक में परिलक्षित होते हैं।

पलिश्तीन में सेल्यूसीड काल

पुस्तक के उत्तरार्द्ध में दानिय्येल के दर्शन पलिश्तीन में सेल्यूसीड काल की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से उस समय का जब यहूदी अंतिओकस एफिफेनस के शासन में थे, जो सेल्यूसीड वंश के सदस्य थे (175–163 ई.पू.)। चाहे ये दर्शन भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियाँ थीं या समकालीन संस्कृति के प्रतिबिंब, सेल्यूसीड काल पुस्तक की पूर्ण समझ के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतिओकस के शासन के दौरान, पलिश्तीनी यहूदियों ने अत्यधिक कठिनाइयों के समय का अनुभव किया। प्राचीन विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर किया गया, यरूशलेम में उच्च याजक का पद सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया और मन्दिर को कई तरीकों से अपवित्र किया गया। यहूदियों पर दबाव डाला गया कि वे अपने जीवन और विश्वास को यूनानीय (यूनानी-प्रभावित) संस्कृति के अनुसार ढालें। हालांकि कुछ ने समर्पण कर दिया, अन्य ने इनकार कर दिया और पुराने विश्वास पर दृढ़ता से कायम रहे। अंतिओकस के कठोर उपायों के विरुद्ध एक विद्रोह 168 ई.पू. में शुरू हुआ। 164 ई.पू. तक विद्रोही आपत्तिजनक प्रथाओं से काफी हद तक छुटकारा पाने में सफल रहे। लेकिन सेल्यूसीड काल आमतौर पर विश्वासयोग्य यहूदियों के लिए एक कठिन समय था, जब इतिहास की सभी शक्तियाँ सच्चे विश्वास के विरुद्ध काम करती प्रतीत होती थीं। दानिय्येल की पुस्तक की महानता का एक हिस्सा इसके धर्मशास्त्रीय इतिहास की समझ में निहित है, जिसने पुरुषों और स्त्रियों को भयानक संकट के समय में विश्वास के साथ जीना जारी रखने में सक्षम बनाया।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

पुराने नियम के शास्त्रों का खंड, जिसे लेखन कहा जाता है, जो कई उद्देश्यों को पूरा करता था। उदाहरण के लिए, भजन संहिता का उपयोग मुख्य रूप से इस्राएल की आराधना में किया जाता था। नीतिवचन संभवतः इस्राएल की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रहा होगा। अय्यूब की पुस्तक ने एक विशेष मानवीय और धर्मशास्त्रीय समस्या को संबोधित किया।

दानिय्येल की पुस्तक का उद्देश्य निर्धारित करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि यह मूल रूप से एक कहानी है, जो दानिय्येल की आंशिक जीवनी प्रस्तुत करती है। यह न तो पूरी तरह से भविष्यवाणी की पुस्तक है और न ही यह आधुनिक अर्थ में इतिहास है। इसका अधिकांश भाग स्वप्नों और उनकी व्याख्याओं से संबंधित है।

फिर भी, शब्द "इतिहास" इसके उद्देश्य का एक संकेत प्रदान करता है। दानिय्येल इतिहास की धर्मशास्त्रीय समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। पहले छ: अध्याय दानिय्येल और उनके साथियों के बारे में बताते हैं, न केवल ऐतिहासिक उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए बल्कि पाठक को सिखाने के लिए। पुराना नियम धर्मशास्त्र ने इस्राएल के परमेश्वर के, मनुष्य जीवन और इतिहास में भाग लेने पर जोर दिया। इसलिए, बाइबल के इतिहास को पढ़ने का अर्थ है मानवीय मामलों में परमेश्वर की भागीदारी की खोज करना और यह सीखना कि परमेश्वर और मनुष्य एक-दूसरे से कैसे संबंधित हैं। दानिय्येल के प्रारंभिक अध्यायों में, एक असाधारण विश्वास वाले पुरुष के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, उस प्रकार का इतिहास जिससे कोई यह सीख सकता है कि कैसे जीना है।

अंतिम छ: अध्याय दानिय्येल के स्वप्नों पर केंद्रित हैं। हालांकि न तो स्वप्न और न ही व्याख्याएँ समझने में सरल हैं, इतिहास की मुख्य धारा को फिर से उभरते हुए देखना संभव है। अध्याय [7–12](https://ref.ly/Dan7:1-Dan12:13) में जोर इतिहास पर नहीं है जैसे कि यह अतीत की घटनाओं का संग्रह हो, बल्कि इतिहास के अर्थ और संसार के भविष्य पर है। बाइबल के दृष्टिकोण में, वर्तमान और भविष्य में मानव समाजों की गतिविधियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि अतीत का इतिहास। यद्यपि दानिय्येल के दर्शन में राष्ट्रों और महाशक्तियों का वर्चस्व है, उनका एक अधिक बुनियादी विषय है: मानव प्राणियों और राष्ट्रों पर परमेश्वर की सामर्थ। इतिहास अक्सर अराजकता और मानव संघर्ष का मिश्रण प्रतीत होता है। फिर भी परमेश्वर अंततः इतिहास को नियंत्रित करते हैं और इसे एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पुस्तक के अन्त में अस्पष्ट विवरणों के बावजूद, दानिय्येल संकट के समय में जी रहे लोगों के लिए आशा प्रदान करते हैं। भले ही "अन्त समय" के बारे में जो कहा गया है उसे अब समझा नहीं जा सकता ([दानि 12:9](https://ref.ly/Dan12:9)), इतिहास का अन्त उन लोगों के लिए आशा से भरा है जिनका विश्वास परमेश्वर में है (पद [13](https://ref.ly/Dan12:13))। इस प्रकार दानिय्येल की पुस्तक का उद्देश्य इतिहास के अर्थ से संबंधित है, जो कुछ अतीत से सीखा जा सकता है और वर्तमान और भविष्य में जिसकी आशा की जा सकती है।

पुस्तक में मनुष्य का विश्वास, ईश्वरीय उद्धार और प्रकाशन की प्रकृति जैसे विषयों पर विशेष धर्मशास्त्रीय कथन शामिल हैं। दानिय्येल में एक धर्मशास्त्रीय विषय विशेष ध्यान देने योग्य है: पुनरुत्थान का सिद्धांत।

नए नियम के पुनरुत्थान के स्पष्ट सिद्धांत, के बाद पुराने नियम में न्याय एक केंद्रीय विषय नहीं है। अधिकांश भाग के लिए, इब्रानियों का विश्वास सांसारिक जीवन की वास्तविकताओं पर केंद्रित था। कब्र से परे जीवन की आशा कई ग्रंथों में संकेतित है, लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। केवल पुराने नियम के बाद के लेखनों में, विशेष रूप से यहेजकेल और दानिय्येल के लेखनों में, पुनरुत्थान का एक अधिक स्पष्ट सिद्धांत विकसित होता है।

उस सिद्धांत का केंद्र बिंदु दानिय्येल की पुस्तक में [12:2](https://ref.ly/Dan12:2) है: "और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिये और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यन्त घिनौने ठहरने के लिये।" व्यक्तिगत पुनरुत्थान का सिद्धांत वर्तमान और भविष्य के इतिहास की समझ के भीतर व्यक्तिगत आशा का आधार प्रदान करता है। स्पष्ट उथल-पुथल में राष्ट्र, राष्ट्रों के विरुद्ध कदम उठाते हैं। परमेश्वर को अंतिम नियंत्रण में माना जाता है, लेकिन उन सभी लोगों का क्या होता है जो मर जाते हैं जबकि इतिहास अभी भी गति में है? मृतक फिर से जाग उठेंगे, दानिय्येल कहते हैं और अपने पुनरुत्थान शरीर में अपने कर्मों के अनुसार न्याय किए जाएँगे। कितने को तो सदा के जीवन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, और कितनों को सदा तक अत्यन्त घिनौने ठहरने के लिये।

दानिय्येल की पुस्तक के पाठकों के लिए, पुनरुत्थान का सिद्धांत एक अन्यथा निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाले संसार में आशा प्रदान करता था। यह एक अनुस्मारक था कि सांसारिक जीवन के कार्य महत्वपूर्ण हैं—वे भविष्य के न्याय का आधार बनाते हैं। संसार के पास शरीर की मृत्यु से परे जीवन का एक विशाल क्षितिज है। अंततः, न्याय होगा, भले ही वर्तमान अस्तित्व में न्याय शायद ही कभी देखा जाता है। बुरे लोग बिना सजा के जी सकते हैं। फिर भी शरीर की मृत्यु के परे परमेश्वर के न्याय द्वारा विशेषता वाला अंतिम न्याय है।

इसलिए दानिय्येल की पुस्तक इतिहास और आशा के बारे में है। जीवन को अब जीना चाहिए; इसके लिए, पुस्तक के पहले छ: अध्याय दानिय्येल के अनुभवों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जीवन, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के संदर्भ में जिया जाता है; इसके लिए, अध्याय [7–12](https://ref.ly/Dan7:1-Dan12:13) परमेश्वर की संप्रभुता और इतिहास में उनके उद्देश्यों को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता है; इसके लिए, लेखक पुनरुत्थान और न्याय की बात करते हैं।

सामग्री: दानिय्येल की कहानियाँ ([1–6](https://ref.ly/Dan1:1-Dan6:28))

दानिय्येल और उनके साथी ([1:1–21](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:21))

दानिय्येल और उनके साथी—हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह—को यरूशलेम के विनाश से लगभग 19 साल पहले मुख्य बँधुआई के दौरान बाबेल ले जाया गया था। इन चार स्वस्थ युवा पुरुषों को, जो कई यहूदी बँधुआई में गए लोगों में से चुना गया था, राजा नबूकदनेस्सर के निर्देश पर कचहरी सहायकों के रूप में तैयार करने के लिए एक विशेष तीन-वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

चार यहूदी युवाओं ने जैसे ही बाबेल के उच्च समाज में प्रवेश किया, उन्हें भोजन से संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। राजा ने उन्हें शाही रसोईघर से सर्वोत्तम भोजन और दाखरस प्रदान किया, लेकिन यहूदी भोजन परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा सीमित था (देखें [व्य.वि. 14](https://ref.ly/Deut14:1-Deut14:29))। चारों ने केवल सब्जियों और पानी का भोजन माँगा, न तो चिड़चिड़ेपन के कारण और न ही किसी कृतघ्नता के कारण, बल्कि अपने परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहने के लिए। यह कहानी बताती है कि भोजन संबंधी स्थिति कैसे हल हुई और उनकी शिक्षा और दानिय्येल की शाही सलाहकार के रूप में नियुक्ति तक उन्हें कैसे देखा गया।

पहला प्रकरण इस प्रकार सभी यहूदी बँधुआई में रहने वालों द्वारा सामना किए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित है: परदेशी भोजन और परम्पराओं के साथ कोई परदेशी भूमि में कैसे रह सकता है और कोई परमेश्वर और उनकी व्यवस्थाओं के प्रति विश्वासयोग्य कैसे रह सकता है? दानिय्येल ने एक नमूना प्रस्तुत किया। वह समझौता न करने के लिए पर्याप्त साहसी थे, लेकिन सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान भी थे। उनके विश्वास को परमेश्वर द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रकरण के अन्त तक, दानिय्येल को परमेश्वर से विशेष बुद्धि और भेंट के साथ एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन का शेष भाग उन भेंट के अभ्यास द्वारा चिह्नित था।

नबूकदनेस्सर का स्वप्न ([2:1–49](https://ref.ly/Dan2:1-Dan2:49))

राजा ने एक स्वप्न देखा, हालांकि उसे उसका सार याद नहीं था, यह उसके मन पर भारी था। जब उसके पेशेवर व्याख्याताओं की टुकड़ी उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, तो उसने आज्ञा दी कि उन्हें मार दिया जाए। राजा की आज्ञा में दानिय्येल और उसके साथी शामिल थे, जिनके प्रशिक्षण ने उन्हें व्याख्याकार के रूप में योग्य बनाया। दानिय्येल ने स्वप्न व्याख्या करने की पेशकश करके मृत्युदंड पर रोक लगवा ली। प्रार्थना के बाद, दानिय्येल को परमेश्वर से स्वप्न का सार और उसकी व्याख्या दोनों प्राप्त हुई, जिसे उसने राजा को बताया। आभारी नबूकदनेस्सर ने दानिय्येल और उसके साथियों को बाबेल में महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत किया।

हालांकि लेखक ने राजा के स्वप्न और दानिय्येल की व्याख्या दोनों को दर्ज किया है, लेकिन आधुनिक पाठक के लिए समस्या यह है कि इस व्याख्या को कैसे समझा जाए। राजा ने अपने स्वप्न में एक मूरत देखी, जिसका सिर सोने का, छाती और भुजाएँ चाँदी की, पेट और जांघें पीतल की, पैर लोहे के और पैर का हिस्सा लोहे और मिट्टी का था। व्याख्या में नबूकदनेस्सर को सोने के सिर के रूप में पहचाना गया। उसके राज्य के बाद तीन अन्य राज्य आएँगे, जिनमें से प्रत्येक मूरत के भागों और पदार्थों द्वारा दर्शाए गए हैं। इस बिंदु पर आधुनिक व्याख्याएँ भिन्न होने लगती हैं।

चार क्रमिक राज्यों की एक सामान्य व्याख्या इस प्रकार है: कसदियों का साम्राज्य (सोना), मादी और फारस का साम्राज्य (चाँदी), यूनान (पीतल), रोम (लोहा और मिट्टी)। कुछ लोग एक वैकल्पिक व्याख्या का सुझाव देते हैं: कसदियों का साम्राज्य (सोना), मादियों (चाँदी), फारस (पीतल), यूनान (लोहा और मिट्टी)। चार राज्यों की पहचान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से अध्याय की मुख्य विशेषता को देखने में असफलता हो सकती है। उन मानव राज्यों के बीच से, “और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनन्तकाल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वरन् वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा, और उनका अन्त कर डालेगा; और वह सदा स्थिर रहेगा” ([2:44](https://ref.ly/Dan2:44))। बाबेली राजा का स्वप्न एक महान राज्य, यीशु मसीह के राज्य के आगमन की भविष्यवाणी करता है।

आग की भट्टी ([3:1–30](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30))

कहानी आगे बढ़ती है, दानिय्येल के तीन साथियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उनके बाबेली नामों का उपयोग करते हुए—शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूरत बनाई, जो 90 फीट (27.4 मीटर) ऊँची थी। इसकी प्रतिष्ठा में सभी को दण्डवत करना और आराधना करना आवश्यक था जब बाजा बजने लगे। तीन युवा इब्रियों ने आराधना करने से इनकार कर दिया और उन्हें राजा के सामने बुलाया गया। उनके लगातार दृढ़ इनकार के कारण उन्हें मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई और उन्हें धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से, वे जले नहीं और एक चौथा पुरुष उनके साथ भट्ठे में दिखाई दिया। जब वे इस परीक्षा से बिना किसी हानि के बाहर आए, तो राजा ने परमेश्वर की उद्धार की शक्ति को स्वीकार किया और उन्हें पुरस्कृत किया।

यह कहानी यहूदियों की बँधुआई में दूसरी दुविधा को दर्शाती है। परमेश्वर की पहली आज्ञा, "मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना" ([व्य.वि. 5:7](https://ref.ly/Deut5:7)), के प्रति विश्वासयोग्य होना मृत्यु का कारण बन सकता था। तीन युवकों ने अपनी विश्वासयोग्य प्रकट की—इस विश्वास से नहीं कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे**,** बल्कि इस बात पर कि चाहे परमेश्वर उनके प्राणों को बचाए या नहीं ([दानि 3:17–18](https://ref.ly/Dan3:17-Dan3:18))। जैसा हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया; उन्हें बाँधकर भट्टी में फेंका गया, लेकिन वे स्वतंत्र पुरुषों के रूप में बाहर आए। संदेश गहरा था: निश्चित रूप से यहूदियों को ऐसे परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए जो उत्पीड़न की लपटों से छुड़ाने में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें विश्वास करना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए, भले ही परीक्षा के परे कोई छुटकारा दिखाई न दे।

नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न और उसका **क्रोध** ([4:1–37](https://ref.ly/Dan4:1-Dan4:37))

दो अवसरों पर नबूकदनेस्सर ने जीवित परमेश्वर में विश्वास को स्वीकार किया था: जब दानिय्येल ने उसकी मूरत के स्वप्न की व्याख्या की थी ([2:47](https://ref.ly/Dan2:47)), और जब दानिय्येल के तीन साथी भट्टी से बाहर निकले थे ([3:28](https://ref.ly/Dan3:28))। फिर भी, राजा का विश्वास उथला था। अध्याय [4](https://ref.ly/Dan4:1-Dan4:37) की कहानी विश्वास की कमी का वर्णन करती है जिससे भयानक परिणाम उत्पन्न हुए। आठ वर्षों के बाद, जब उन परिणामों का प्रभाव समाप्त हो गया, तो राजा ने फिर से परमेश्वर को स्वीकार किया ([4:37](https://ref.ly/Dan4:37))।

पूरी कहानी एक घोषणा के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसे नबूकदनेस्सर द्वारा लिखा गया और कहानी में घटनाओं के घटित होने के बाद व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। राजा ने एक ऊँचे पेड़ का स्वप्न देखा जो एक खेत में बढ़कर और भी ऊँचाई तक पहुँच रहा था। एक ईश्वरीय दूत ने पेड़ को काटने का निर्देश दिया, जिससे केवल तना और जड़ें जमीन में रह गईं। फिर उस तने और जड़ ने एक पुरुष का रूप लिया, लेकिन पुरुष का मन एक पशु के साथ बदल दिया जाता है। सात वर्षों तक वह अर्धमानव प्राणी एक जानवर की तरह व्यवहार करता रहा।

दानिय्येल ने राजा को दिखाया कि स्वप्न राजा पर कैसे लागू होता है। नबूकदनेस्सर वह महान पेड़ थे जिन्हें काटा जाएगा; वे सात वर्षों तक मैदान में एक जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। राजा को उस व्याख्या के बारे में बताए जाने के एक वर्ष बाद, न्याय आया। सात वर्षों तक उन्होंने एक पशु की तरह व्यवहार किया जब तक कि उनकी समझदारी वापस नहीं आई।

राजा की कहानी की सीख यह है कि उसका पागलपन कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह ईश्वरीय न्याय था। उसका अहंकारी विश्वास कि उसके पास परमेश्वर की शक्ति है, भारी प्रतिशोध का कारण बना ([4:30](https://ref.ly/Dan4:30))। राजा शायद एक दुर्लभ और विचित्र मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसे आज "बोएन्थ्रोपी" कहा जाता है। कहानी का सच्चा अर्थ एक गहरे स्तर पर है: किसी का यह सोचना कि वह परमेश्वर है, जो अपने जीवन पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण रखता है, पागलपन है। इस तरह के पागलपन को केवल इस एहसास के साथ ठीक और दूर किया जा सकता है कि पूर्ण शक्ति और अधिकार केवल परमेश्वर के पास हैं।

बेलशस्सर का भोज ([5:1–31](https://ref.ly/Dan5:1-Dan5:31))

दृश्य बाबेल के एक बाद के राजा बेलशस्सर के शासनकाल में बदल जाता है। नबोनिदस के पुत्र, वे संभवतः नबोनिदस के साथ सह-शासक थे (555–539 ई.पू.), बाबेल के क्षेत्र में विशेष अधिकार के साथ। उनकी कहानी का विषय अध्याय [4](https://ref.ly/Dan4:1-Dan4:37) के समान है। बेलशस्सर, एक विशाल भोज के दौरान, यरूशलेम के मन्दिर से कब्जा किए गए पवित्र पात्रों को मंगवाते हैं। पवित्र पात्रों के साथ बाबेली ने स्थानीय देवताओं के लिए संज्ञान लिया, जो एक अपवित्र कार्य था जिसने ईश्वरीय न्याय को आमंत्रित किया। यह एक हाथ द्वारा दीवार पर लिखे गए शब्दों के रूप में आया, जिसे दानिय्येल ने राजा के लिए न्याय के शब्दों के रूप में व्याख्या की ([5:26–28](https://ref.ly/Dan5:26-Dan5:28))। हालांकि उन्होंने व्याख्या के लिए दानिय्येल की प्रशंसा की, राजा ने न तो शब्दों के सही अर्थ को समझा और न ही अपने पूर्ववर्ती नबूकदनेस्सर को सिखाए गए पाठ को (पद [18–22](https://ref.ly/Dan5:18-Dan5:22))। बेलशस्सर उसी रात मारे गए जब दारा मादी ने शहर में प्रवेश किया और इसे नियंत्रण में ले लिया। विषय क्रूरता से जारी रहता है: मनुष्य का गर्व और अहंकार इतिहास के परमेश्वर द्वारा अनदेखा नहीं किया जाता, जो मनुष्य की घटनाओं को अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नियंत्रित और निर्देशित करते हैं।

सिंहों की माँद ([6:1–28](https://ref.ly/Dan6:1-Dan6:28))

अध्याय [6](https://ref.ly/Dan6:1-Dan6:28) का विषय अध्याय [3](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30) के समान है, लेकिन कहानी के केंद्रीय पात्र के रूप में दानिय्येल के साथ। उन्हें ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जो समझौता करने को तैयार नहीं हैं। जब तक संभव था, वे दारा के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहे, लेकिन परमेश्वर के व्यवस्था की अवहेलना करने को तैयार नहीं थे। इसलिए, दानिय्येल ने जानबूझकर शाही निर्देश का उल्लंघन किया जिसने राजा के अलावा किसी और को प्रार्थना करने से मना किया था। परिणामों के बारे में जानते हुए भी, दानिय्येल परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहे। जब उसके शत्रुओं ने इसकी सूचना दी, तो तत्काल मृत्यु का आदेश आया —दानिय्येल को शेरों के सामने फेंक दिया गया। उन्हें भूखे शेरों से बचाया गया और राजा ने एक भयानक स्थिति से मुक्त होकर, षड्यंत्रकारियों को दण्डित किया।

कहानी से दोहरा संदेश उभरता है। एक ओर, परमेश्वर के सेवक को प्रार्थना और आराधना में विश्वासयोग्य होना चाहिए, परिणाम की परवाह किए बिना; परमेश्वर छुड़ाते हैं और उस परिस्थिति में उन्होंने दानिय्येल को विपत्ति से छुड़ाया। दूसरी ओर, दानिय्येल की विश्वासयोग्यता का प्रभाव यह था कि राजा, जिसने अपनी प्रजाओं को उनकी आराधना करने की आज्ञा दी, सच्ची आराधना के बारे में सीखा ([6:25–27](https://ref.ly/Dan6:25-Dan6:27))। विश्वासयोग्यता के प्रभाव, जैसे कुण्ड में फेंके गए कंकड़ से उत्पन्न लहरें, उस व्यक्ति से बहुत दूर तक फैलती हैं जो विश्वासयोग्य है।

सामग्री: दानिय्येल के दर्शन ([7–12](https://ref.ly/Dan7:1-Dan12:13))

अध्याय [7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28) की शुरुआत के साथ दानिय्येल की पुस्तक का कालानुक्रमिक क्रम बदल जाता है; दानिय्येल का पहला दर्शन, बेलशस्सर के पहले वर्ष में वापस जाता है ([7:1](https://ref.ly/Dan7:1)), लेकिन बाद के दर्शन कुस्रू, फारसी राजा के शासनकाल तक होते हैं ([10:1](https://ref.ly/Dan10:1))। अध्याय [7–12](https://ref.ly/Dan7:1-Dan12:13) इतिहास के अर्थ और इतिहास में परमेश्वर की संप्रभुता पर जोर देते हैं, जो स्वप्नों के रहस्यमय प्रतीकवाद में व्यक्त होते हैं। पूरे खंड को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है: (1) चार पशुओं का दर्शन ([7:1–28](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28)); (2) मेंढा और बकरी का दर्शन ([8:1–27](https://ref.ly/Dan8:1-Dan8:27)); (3) दानिय्येल की प्रार्थना ([9:1–27](https://ref.ly/Dan9:1-Dan9:27)); (4) अन्त समय का दर्शन ([10:1–12:13](https://ref.ly/Dan10:1-Dan12:13))।

पहला दर्शन फिर से चार राज्यों के विषय को उठाता है, जो पहले ही नबूकदनेस्सर के स्वप्न में देखा गया है (अध्याय [2](https://ref.ly/Dan2:1-Dan2:49))। दूसरे दर्शन में ध्यान दो राज्यों, फारस और यूनान पर केंद्रित है। अन्त समय के अंतिम दर्शन का अधिकांश भाग दूसरी शताब्दी ई.पू. में अंतिओकस एपिफेनेस के शासनकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से संबंधित है। सभी दर्शन एक ही विषय पर आधारित हैं। यद्यपि मनुष्यों के राज्य एक अराजक संसार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन संप्रभु परमेश्वर इतिहास की स्पष्ट अराजकता के माध्यम से उद्धार के एक अंतिम लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं।

दर्शनों की प्राथमिक व्याख्या को अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं में देखा जा सकता है, लेकिन एक और मसीही आयाम को नए नियम के प्रकाश में देखा जा सकता है। वह आयाम अध्याय [7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28) में सबसे स्पष्ट है। चार राज्यों के संदर्भ में, न्याय की एक ईश्वरीय कचहरी स्थापित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता “प्राचीन दिनों का” — सर्वशक्तिमान परमेश्वर ([7:9](https://ref.ly/Dan7:9)) द्वारा की जाती है। फिर दानिय्येल “मनुष्य के सन्तान सा कोई” ([7:13](https://ref.ly/Dan7:13)) के आगमन को देखता है। यद्यपि “मनुष्य के सन्तान” वाक्यांश को बाद में मसीही उपाधि माना गया, इसका तकनीकी रूप से दानिय्येल की पुस्तक में वह अर्थ नहीं था। [दानिय्येल 7:13](https://ref.ly/Dan7:13) “मनुष्य के सन्तान” शीर्षक के लिए एक प्रमुख स्रोत है, जिसे यीशु ने स्वयं को नामित करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया। इस शब्द का उनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग उनकी सुनवाई में था, जहाँ उन्होंने सीधे अपने शीर्षक को [दानिय्येल 7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28) ([मत्ती 26:63–64](https://ref.ly/Matt26:63-Matt26:64)) के साथ जोड़ा।

यह भी देखें दानिय्येल (व्यक्ति) #3; यहूदियों का प्रवास; इस्राएल का इतिहास; भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन I

दानिय्येल के अतिरिक्त भाग

एक पुस्तक है जो ड्यूटेरोकैनोनिकल कार्यों का हिस्सा है (वे पुस्तकें, जिन्हें केवल कुछ मसीही परिपाटियाँ ही पवित्रशास्त्र मानती हैं)। इसमें दानिय्येल की पुस्तक के तीन अतिरिक्त खण्ड शामिल हैं। यह अतिरिक्त सामग्री केवल पुराने नियम की दानिय्येल की पुस्तक के यूनानी अनुवाद में पाई जाती है। इसे प्राचीन इब्री-अरामी प्रतियों में शामिल नहीं किया गया था।

पहला अतिरिक्त भाग अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवकों का गीत है, जिसे [दानिय्येल 3:23](https://ref.ly/Dan3:23) और [3:24](https://ref.ly/Dan3:24) के बीच रखा गया था। ये 68 पद वर्णन करते हैं कि हनन्याह, अजर्याह और मीशाएल के साथ आग की भट्टी में क्या हुआ।

दूसरा अतिरिक्त भाग सूसन्नाह और प्राचीनों की कहानी है, जो एक महिला के बारे में है जिसे दानिय्येल ने गलत तरीके से फाँसी से बचाया था। इस कहानी का स्थान पाठ में भिन्न है। सेप्टुआजिंट और लातिनी वल्गेट (बाइबल के दो प्रारम्भिक अनुवाद) में, यह [दानिय्येल 12](https://ref.ly/Dan12:1-Dan12:13) के बाद आता है। पुराने लातिनी, कॉप्टिक और अरबी संस्करण इसे अध्याय [1](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:21) से पहले रखते हैं। यह दानिय्येल की कहानी में उनकी युवावस्था के कारण है।

तीसरा अतिरिक्त भाग बेल और ड्रैगन है। यह एक कहानी है जिसमें दानिय्येल अन्यजाति पुजारियों को धोखा देते हैं और एक ड्रैगन को "तलवार या गदा के बिना" मारते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च अपने कैनन (उन पुस्तकों की आधिकारिक सूची जो पवित्रशास्त्र मानी जाती हैं) में दानिय्येल के अतिरक्त भागों को शामिल करता है।

अवलोकन

• अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवकों का गीत

• सूसन्नाह और प्राचीन

• बेल और ड्रैगन

अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवकों का गीत

यह अध्याय, छुटकारे के लिए प्रार्थना और राजा नबूकदनेस्सर की आग की भट्टी में फेंके गए तीन यहूदी युवाओं द्वारा स्तुति का गीत है। ये तीन युवा और दानिय्येल यहूदा राज्य की बँधुआई के दौरान बाबेली राजा के दरबार में ले जाए गए थे ([दानि 1:1](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:6)–[6](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:6))। अजर्याह का नाम बदलकर अबेदनगो रखा गया था (पद [7](https://ref.ly/Dan1:7))।

उसने और उसके दो मित्रों ने राजा की सोने की मूर्ति की आराधना करने से इनकार कर दिया और उन्हें मृत्यु की सजा दी गई ([दानि 3:1](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:23)–[23](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:23))। हालांकि, वे परमेश्वर द्वारा बचाए गए और “न उनमें जलने की कुछ गन्ध पाई गई” (पद [24](https://ref.ly/Dan3:24-Dan3:27)–[27](https://ref.ly/Dan3:24-Dan3:27))। राजा ने माना कि उनके परमेश्वर ने उन्हें बचाया और आदेश दिया कि कोई भी उनके परमेश्वर का अपमान न करें (पद [28](https://ref.ly/Dan3:28-Dan3:30)–[30](https://ref.ly/Dan3:28-Dan3:30))।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रार्थना और गीत दानिय्येल के केवल प्रारम्भिक यूनानी और लातिनी संस्करणों में पाए जाते हैं। ये अतिरिक्त भाग पुराने और नए नियम के अन्तर काल में लिखे गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस भाषा में लिखे गए थे। ये दो खंड सम्भवतः इब्रानी में लिखे गए थे। फिर भी, वे सबसे पहले सेप्टुआजेंट में दिखाई देते हैं, जो दूसरी या तीसरी शताब्दी ई.पू. का पुराने नियम का यूनानी अनुवाद है। ये अतिरिक्त खण्ड [दानिय्येल 3:23](https://ref.ly/Dan3:23) के बाद रखे गए थे। इस प्रकार, सेप्टुआजेंट में दानिय्येल में [दानिय्येल 3:23](https://ref.ly/Dan3:23) और [3:24](https://ref.ly/Dan3:24) के बीच 68 अतिरिक्त पद शामिल थे। पहले 22 पद अजर्याह की प्रार्थना हैं।

जब चौथी शताब्दी ईस्वी में जेरोम ने बाइबल का अनुवाद लातिनी में किया, तो उन्होंने उन भागों को बनाए रखा, भले ही वे मूल ग्रन्थों में नहीं थे। जेरोम की "वल्गेट" बाइबल में 14 या 15 पुस्तकें या पुस्तकों के हिस्से शामिल थे जिन्हें पवित्रशास्त्र नहीं माना जाता है। इन लेखों को पुराना नियम अपोक्रिफा के रूप में जाना जाता है। ये खण्ड आमतौर पर प्रोटेस्टेंट बाइबल में शामिल नहीं होते हैं। जब मार्टिन लूथर ने 1534 ईस्वी में बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया, तो उन्होंने इन खण्डों को पुराने नियम के अन्त में अलग कर दिया। उन्होंने लिखा कि अपोक्रिफा (एक यूनानी शब्द का बहुवचन रूप जिसका अर्थ है "छिपा हुआ") "उपयोगी और पढ़ने के लिए अच्छा" था, लेकिन बाइबल के शेष भाग के बराबर नहीं था।

अजर्याह की प्रार्थना एक "उपयोगी और अच्छी" प्रार्थना का उदाहरण है। यह दानिय्येल की प्रार्थना के समान है जो [दानिय्येल 9:3–19](https://ref.ly/Dan9:3-Dan9:19) में है और कुछ बाइबल के भजन संहिता (जैसे भजन संहिता 31 और 51) के समान भी है। इसमें अंगीकार, पश्चाताप और सहायता के लिए विनती शामिल है। अजर्याह स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर के लोग "हमारे पापों के कारण" न्याय के योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर से अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशजों को आशीष देने के अपने वादे को याद करने के लिए कहते हैं। वे "एक पश्चातापी हृदय और एक नम्र आत्मा" को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं और खुद को और अपने साथियों को परमेश्वर को समर्पित करने का वादा करते हैं।

अजर्याह की प्रार्थना के बाद, "प्रभु का स्वर्गदूत" नीचे आता है और "भट्टी के बीच में आकर उसको नम हवा जैसा बना देता है।" तीनों युवक "एक स्वर में" परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उनका गीत, [भजन संहिता 148](https://ref.ly/Ps148:1-Ps148:14) की तरह, सारी सृष्टि से "प्रभु को धन्य कहने" के लिए कहता है।

सूसन्नाह और प्राचीन

यूनानी सेप्टुआजेंट और लातिनी वल्गेट में, यह कहानी दानिय्येल की पुस्तक के बाद आती है। लेखक सम्भवतः पहली शताब्दी ई.पू. में फिलिस्तीन में रहने वाला एक यहूदी व्यक्ति था। हालांकि, कहानी बेबीलोन में घटित होती है।

सूसन्नाह हिल्किय्याह की बेटी थी। वह एक अत्यन्त सुन्दर महिला थी जिसने योआकिम से विवाह किया था। योआकिम एक धनी और सम्मानित पुरुष थे। योआकिम ने यहूदी निर्वासितों को अपने सुन्दर बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें और अधिक सम्मान मिला। प्राचीन और न्यायी बगीचे में मिलते थे। अन्ततः, दो प्राचीन जिन्हें न्यायी के रूप में चुना गया था, सूसन्नाह की ओर आकर्षित हो गए। वे न्यायी होने के कारण योआकिम के बगीचे में बार-बार आते थे। कभी-कभी, दोनों न्यायी सूसन्नाह को घूरते थे। उन्हें नहीं पता था कि वे दोनों उनके प्रति एक ही तरह से महसूस करते हैं। एक दिन, उन्हें एक-दूसरे के सामने सूसन्नाह के प्रति अपनी वासना को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सूसन्नाह को बहकाने की साजिश रची।

सूसन्नाह गर्मी में खुद को ठंडा करने के लिए बगीचे के कुण्ड में नहाती थीं। एक दिन, वह अपनी दो दासियों के साथ कुण्ड में नहाने आईं। तीनों महिलाओं को नहीं पता था कि दो न्यायी वहाँ छिपे हुए थे। जब दो दासियाँ साबुन और जैतून का तेल लेने गईं, तो न्यायी सूसन्नाह के पास आए। उन्होंने उसके प्रति अपनी यौन वासना को स्वीकार किया और उसके साथ सोने की इच्छा व्यक्त की। दोनों न्यायियों ने एक योजना बनाई थी। अगर सूसन्नाह ने मना किया, तो वे झूठ बोलकर कहेंगे कि सूसन्नाह एक युवा पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही थी। सूसन्नाह मानती थी कि व्यभिचार एक पाप है जो मृत्यु दण्ड के योग्य है। इसलिए, उसने न्यायियों को मना कर दिया और इस उम्मीद में सहायता के लिए चिल्लाई कि उसका घराना उसकी रक्षा करेगा। फिर न्यायियों ने सूसन्नाह के नौकर के सामने उस पर झूठा आरोप लगाया।

सूसन्नाह को न्यायालय ले जाया गया। न्यायी समाज में सम्मानित थे और उन्होंने सूसन्नाह के खिलाफ गवाही दी। उसके पास निष्पक्ष सुनवाई का कोई मौका नहीं था। न्यायालय ने उसे व्यभिचार का दोषी ठहराया और उसे मृत्यु की सजा सुनाई। एक पुरुष जिसका नाम दानिय्येल था, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुकदमे को फिर से खोलने के लिए कहा। वह गवाहों से अलग-अलग पूछताछ करना चाहते थे। जब उनसे फिर से बात की गई, तो पुरुषों की गवाहियाँ अलग थी। एक ने दावा किया कि उन्होंने सूसन्नाह को एक युवा पुरुष के साथ लौंग के पेड़ के नीचे देखा था। दूसरे ने उन्हें एक बांज वृक्ष के नीचे देखा था। इन भिन्नताओं के साथ, न्यायालय ने महसूस किया कि न्यायी झूठ बोल रहे थे और सूसन्नाह निर्दोष थी। उन दोनों न्यायियों को उनके धोखे के कारण मृत्यु दण्ड दिया गया।

इस कहानी के तीन उद्देश्य हैं।

1. यह सूसन्नाह की भक्ति और सद्गुण को दिखता है। यह न्यायियों के भ्रष्टाचार की भी निंदा करता है, क्योंकि उन्होंने "परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपने विचारों को भटकने दिया और अपनी नैतिकता को भूल गए।"
2. यह उस कानूनी प्रक्रिया को अस्वीकार करता है जहाँ दो गवाह किसी पर झूठा आरोप लगा सकते हैं और उनकी गवाही को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नाबोत, यीशु और कई अन्यों को झूठे गवाहों द्वारा आरोपित किया गया था और बिना आरोपियों से पूछताछ किए दोषी ठहराया गया।
3. यह कहानी दानिय्येल का परिचय कराती है, जो एक युवा पुरुष है और प्राचीनों से अधिक बुद्धिमान है।

बेल और ड्रैगन

पुस्तक "बेल और ड्रैगन" को प्रोटेस्टेंट चर्चों द्वारा अप्रमाणिक माना जाता है (और इसे पवित्रशास्त्र की पुस्तकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है)। हालांकि, रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे ट्रेंट की परिषद (1545–63) में कैनोनिकल के रूप में मान्यता दी (और इसे पवित्रशास्त्र की पुस्तकों की सूची में शामिल किया)।

पुस्तक में दानिय्येल के बारे में दो कहानियाँ हैं:

* बेल की कथा
* ड्रैगन की कथा

यह पुस्तक की घटना बाबुल में राजा कुस्रू के शासनकाल के दौरान घटित होती है। दानिय्येल राजा द्वारा सम्मानित किए गए थे और उनके साथी के रूप में रहते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करना जारी रखा। कुस्रू और बाबुलवासी बेल की उपासना करते थे, जिसे मर्दुक (पुराने नियम में मरोदक) के नाम से भी जाना जाता है।

एक दिन राजा ने दानिय्येल को बेल की आराधना करने का आदेश दिया, यह दावा करते हुए कि वह एक शक्तिशाली देवता है क्योंकि उनकी भूख बहुत बड़ी है। राजा ने समझाया कि हर दिन बेल 12 बुशल (या 432 लीटर) आटा, 40 भेड़ और 50 गैलन (या 189 लीटर) दाखरस ग्रहण करता है। स्थानीय लोगों के लिए, बेल स्पष्ट रूप से एक पराक्रमी देवता था। दानिय्येल ने तर्क दिया कि मिट्टी और कांसे की बनी मूर्ति, भोजन नहीं खा सकती। दानिय्येल ने दावा किया कि वह इसे साबित कर सकते हैं। राजा गुस्से में थे और उन्होंने पुजारियों से पूछा कि भोजन का क्या हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि इसे देवता ने खा लिया।

अगले दिन, भोजन को मन्दिर में रखा गया। पुजारियों को बिना बताए, दानिय्येल ने अपने सेवकों से फर्श पर बारीक राख छिड़कवाई। मन्दिर को राजा और पुजारियों की मुहरों से बन्द कर दिया गया। अगले सुबह, मुहरें टूटी नहीं थी और सभी ने मन्दिर में प्रवेश किया। राजा ने देखा कि मेज़ खाली थी और उन्होंने बेल की प्रशंसा की। हालांकि, दानिय्येल ने राख में बने पदचिह्नों की ओर इशारा किया। पुजारी एक गुप्त द्वार से प्रवेश करके भोजन को हटा देते थे। कुस्रू ने 70 पुजारियों और उनके परिवारों को मारने का आदेश दिया और दानिय्येल को मन्दिर को नष्ट करने की अनुमति दी।

दूसरी कहानी एक ड्रैगन (सम्भवतः एक सर्प) की उपासना के बारे में है। बाबुल के लोग एक ड्रैगन की उपासना करते थे। राजा ने दानिय्येल से तर्क किया कि यह जीवित है क्योंकि सभी ने इसे खाते और पीते देखा था। दानिय्येल ने राजा की मूर्ति की आराधना करने की विनती को अस्वीकार कर दिया। दानिय्येल ने यहाँ तक कहा कि वह तलवार या लाठी का उपयोग किए बिना ड्रैगन को मार सकते हैं। यह राजा को असम्भव लगा, इसलिए उन्होंने दानिय्येल को ड्रैगन को मारने की अनुमति दी। दानिय्येल ने राल, चर्बी और बाल मिलाए, उन्हें उबालकर टिकिया बनाई और ड्रैगन को खिला दी। ड्रैगन फट गया और मर गया। बाबुल के लोग नाराज थे कि उनका ड्रैगन-देवता मर गया और उन्होंने राजा का विरोध किया। उन्हें विश्वास था कि राजा यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उनकी नाराज़गी से बचने के लिए, राजा ने दानिय्येल को मृत्यु दण्ड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया।

हर दिन, दो अपराधियों को सात शेरों की मांद में फेंक दिया जाता था। जब दानिय्येल को मांद में फेंका गया, तो शेरों को खाना नहीं दिया गया था। छ: दिन बाद भी, दानिय्येल जीवित थे। पाठ के बाद के एक भाग में, प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भविष्यद्वक्ता हबक्कूक के पास भेजा और उन्हें दानिय्येल के लिए भोजन लाने का आदेश दिया। हबक्कूक ने तर्क दिया कि वे कभी बेबीलोन नहीं गए थे। इसलिए, स्वर्गदूत उन्हें बालों से पकड़कर शेरों की मांद में ले गए। हबक्कूक ने दानिय्येल से कहा कि प्रभु ने उन्हें याद किया है और उन्हें भोजन दिया।

अगले दिन, राजा दानिय्येल का शोक मनाने के लिए मांद के पास आए। उन्होंने अपने मित्र को जीवित पाया। दानिय्येल को मांद से बाहर निकाला गया और उनके दोषियों को अन्दर फेंक दिया गया और भूखे शेरों ने उन्हें खा लिया।

बेल और ड्रैगन यूनानी और सीरियाई में उपलब्ध हैं, लेकिन सम्भवतः इसे इब्रानी में लिखा गया था। हमें नहीं पता कि इस कहानी को किसने लिखा या यह कब लिखी गई। बेल की कहानी चौथी शताब्दी ई.पू. में लिखी जा सकती थी। ड्रैगन की कहानी सम्भवतः बाद में किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी गई थी। यह शायद 150–100 ई.पू. के आसपास लिखी गई थी, जो यहूदियों के लिए धार्मिक और राजनीतिक कठिनाई का समय था।

बेल और ड्रैगन की रचना यह तर्क देने के लिए की गई थी कि मूर्तियों की उपासना करना व्यर्थ है। इसने यह भी तर्क दिया कि प्रभु के अनुयायियों को अपने विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, यहाँ तक कि उत्पीड़न और कठिन समय के दौरान भी। दोनों कहानियों में, बाबेली देवताओं का अनादर किया गया है। यह पुस्तक यह चेतावनी भी हो सकती है कि अविश्वसनीय मित्रों पर भरोसा न करें, जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से विश्वासघात कर सकते हैं। भले ही दानिय्येल राजा के साथी थे, राजा ने दबाव का सामना करते समय दानिय्येल को भीड़ के हवाले कर दिया।

बेल की कहानी में, दानिय्येल ने एक देवता का सामना किया जिसकी बेबीलोन में 2000 से अधिक वर्षों तक उपासना की जाती थी। बेल का उल्लेख कई बार कीलाक्षर शिलालेखों (प्राचीन मिट्टी की पट्टियों) में किया गया है। उदाहरण के लिए, नबूकदनेस्सर द्वितीय ने बेल के मन्दिर को सबसे बेहतरीन ज़ीगराट में से एक बनाने के लिए निर्मित किया। यह मन्दिर एक ऊँचा, पिरामिड-आकार का मीनार था। इन कहानियों के लेखक को पता होगा कि फारसी राजा क्षयर्ष प्रथम ने, जिन्होंने 486 से 464 ई.पू. तक शासन किया, मन्दिर को नष्ट कर दिया था। क्षयर्ष प्रथम ने मन्दिर में रखी हुई सोने की मूर्ति को ले लिया था। जब लगभग 330 ई.पू., सिकन्दर महान का समय आया, तब तक मन्दिर खंडहर हो चूका था। निकट पूर्वी धर्म और सुमेरियन कथाओं में ड्रैगन एक प्रसिद्ध पात्र था।

दान्यान

दान्यान

भौगोलिक सीमा चिन्ह जो दाऊद के राज्य की उत्तरी सीमा को दर्शाता है ([2 शमू 24:6](https://ref.ly/2Sam24:6))। योआब की जनगणना यहीं रुकी। कुछ लोग सोचते हैं कि यह प्रतिलिपि बनाने वालों की गलती है, क्योंकि उस क्षेत्र में ऐसे नाम वाला कोई शहर नहीं था। दूसरों का मानना ​​है कि इसका मतलब है “जंगल में दान”, जो केवल दान को संदर्भित करता है (देखें आर.एस.वी.)। फिर भी दूसरों को लगता है कि यह दान के भीतर एक शहर को संदर्भित करता है, शायद यान, जिसके सभी निशान मिट चुके हैं।

दाबरात

दाबरात

[यहोशू 21:28](https://ref.ly/Josh21:28) में एक नगर। *देखें* दाबरात।

दाबरात

दाबरात

इस्साकार के क्षेत्र में स्थित एक नगर जो गेर्शोन के लेवियों के परिवार को दिया गया था ([यहो 21:28](https://ref.ly/Josh21:28); [1 इति 6:72](https://ref.ly/1Chr6:72))। यह इस्साकार-ज़बूलून सीमा पर ताबोर पर्वत के पश्चिम में स्थित था, और इसकी पहचान आधुनिक देबूरीया से की गई है।

यह भी देखें लेवीय नगर।

दारा

पौराणिक राजा अकेमेनीस के फारसी राजवंश के तीन सम्राटों में से एक। बाइबल की एज्रा, नहेम्याह, हाग्गै और जकर्याह की पुस्तकों में एक फारसी राजा के रूप में दारा का उल्लेख मिलता है और दानिय्येल की किताब में एक मादी के रूप में जो कसदियों पर राजा बना ([दानि 9:1](https://ref.ly/Dan9:1))।

दारा प्रथम (521–486 ई.पू.)

दारा हिस्टेप्स और दारा महान के नाम से प्रसिद्ध दारा प्रथम ने कैम्बिसिस द्वितीय की मृत्यु के बाद फारसी साम्राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि वह एक अकेमेनीद था, वह कुस्रू और कैम्बिसिस की तुलना में शाही परिवार की एक अलग शाखा से था और उसका अधिकार सभी प्रान्तों में स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन, दारा ने कई विद्रोहों को शांत करने के बाद अपनी शक्ति को दृढ़ता से स्थापित कर लिया और साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया। उसके सैन्य अभियानों ने फारसी सीमाओं को पश्चिम में डेन्यूब नदी और पूर्व में सिंधु नदी तक विस्तारित किया, जिससे वह संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। यूनानी-फारसी संघर्ष, जो सिकंदर महान द्वारा 330 ई.पू. में साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने तक जारी रहा, तब शुरू हुआ जब दारा ने थ्रेस और मकिदुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद यूनान पर दो आक्रमण किए। पहला अभियान एजियन सागर में आए तूफान से नष्ट हो गया था; दूसरा 490 ई.पू. में मैराथन की प्रसिद्ध लड़ाई में एथेनियाई लोगों द्वारा पराजित किया गया था।

एक सक्षम प्रशासक, दारा ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया। उसने वजन और माप की एक समान प्रणाली स्थापित की। उसके शासनकाल के दौरान, नील नदी से लाल समुद्र तक एक नहर बनाई गई और सिंधु नदी से मिस्र तक एक समुद्री मार्ग की खोज की गई।

दारा के शासनकाल के दौरान, फारसी वास्तुकला ने एक शैली विकसित की जो अकेमेनीद वंश के अन्त तक जारी रही। दारा ने बेबीलोन, इक्बताना (इब्री अहमता) और शूशन, जो उसकी राजधानी थी, में निर्माण कार्य किया। शूशन से लेकर लिडियन राजधानी सरदीस तक एक बड़े राजमार्ग का निर्माण किया। उसकी सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि पर्सेपोलिस की स्थापना थी, जो पसर्गाडे में सम्राट के निवास को बदलने के लिए एक नया शाही नगर था। दारा ने मिस्र और यरूशलेम में मन्दिरों के निर्माण की अनुमति भी दी, जिससे कुस्रू की अपनी प्रजा के धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने की नीति जारी रही।

फारस का राजा दारा प्रथम, जिसका उल्लेख एज्रा, हाग्गै और जकर्याह की पुस्तकों में किया गया है। [एज्रा 5–6](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra6:22) में दर्ज है कि जरूब्बाबेल और येशूअ ने, हाग्गै और जकर्याह की सहायता से, दारा के शासनकाल के दौरान मन्दिर का पुनर्निर्माण पूरा किया, जबकि तत्तनै "नदी के पार" (सीरिया-फिलिस्तीन) प्रान्त का राज्यपाल था। जरूब्बाबेल और येशूअ लगभग 538 ई.पूर्व कुस्रू द्वितीय के समय यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra6:22) [2:2](https://ref.ly/Ezra2:2))। उन्होंने दारा के छठवें वर्ष में मन्दिर का निर्माण पूरा किया ([6:15](https://ref.ly/Ezra6:15))। यह दारा प्रथम का छठा वर्ष (516 ई.पू.) होना चाहिए, क्योंकि दारा द्वितीय का छठा वर्ष निश्चित रूप से बहुत देर से होगा। इस पहचान की पुष्टि एक बाबेली दस्तावेज की खोज से हुई, जो 5 जून, 502 ई.पू. का है, जिसमें तत्तनै को "नदी के पार के राज्यपाल" के रूप में सन्दर्भित किया गया है।

एज्रा के अध्याय [4](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:24) में तीन फारसी शासकों का उल्लेख है: दारा (पद [5, 24](https://ref.ly/Ezra4:5,Ezra4:24)); क्षयर्ष (सम्भवतः क्षयर्ष प्रथम, पद [6](https://ref.ly/Ezra4:6)) और अर्तक्षत्र (सम्भवतः अर्तक्षत्र प्रथम, पद [7–23](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:23))। यह अध्याय यहूदियों के यरूशलेम नगर और मन्दिर के पुनर्निर्माण के प्रयासों के प्रतिरोध का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। पद [24](https://ref.ly/Ezra4:24) में कहा गया है कि मन्दिर का कार्य "दारा के राज्य के दूसरे वर्ष" तक रुका रहा, फिर भी मन्दिर दारा प्रथम के छठवें वर्ष में पूरा हुआ। स्पष्ट रूप से, मन्दिर का कार्य अर्तक्षत्र के पुत्र दारा द्वितीय (421 ई.पू.) के दूसरे वर्ष में नहीं रुक सकता था यदि यह पहले ही 515 ई.पू. में पूरा हो चुका था। इसलिए, [एज्रा 4:24](https://ref.ly/Ezra4:24) को पहले 23 पदों की कालानुक्रमिक निरंतरता के रूप में नहीं बल्कि अगले दो अध्यायों की प्रस्तावना के रूप में समझा जाना चाहिए, जो मन्दिर के निर्माण पर चर्चा करते हैं।

दारा द्वितीय (423–404 ई.पू.)

ओचस (उसका वास्तविक नाम) और दारा नॉथस ("दारा द बास्टर्ड") के नाम से भी जाना जाने वाले दारा II, बाबेली उपपत्नी से अर्तक्षत्र प्रथम का पुत्र था। सम्राट बनने से पहले, ओचस कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित क्षेत्र हिरकेनिया का एक क्षत्रप (राज्यपाल) था। 423 ई.पू. में उसके सौतेले भाई सोग्डियनस (या सेकिडियनस) ने क्षयर्ष II की हत्या कर दी। इसके बाद ओचस ने सोग्डियनस से सिंहासन छीन लिया, जिसे उसने मार डाला और दारा द्वितीय नाम अपना लिया। उसका शासनकाल विद्रोह और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। दारा के सिंहासन पर कब्जा करने के तुरंत बाद उसके अपने सगे भाई आर्साइटस ने विद्रोह कर दिया और दारा ने उसे भी मार डाला।

एथेंस के खिलाफ़ स्पार्टा के साथ गठबंधन के बाद, फारस पेलोपोनेसियन युद्ध में शामिल हो गया। कई सफल सैन्य अभियानों ने एशिया उपद्वीप के यूनानी तटीय नगरों को पुनः प्राप्त करने और एजियन क्षेत्र में एथेनियन शक्ति को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। दारा द्वितीय का निधन 404 ई.पू. में बेबीलोन में हुआ, उसी वर्ष जब पेलोपोनेसियन युद्ध समाप्त हुआ।

नहेम्याह की पुस्तक में केवल एक बार उल्लेखित दारा शायद दारा द्वितीय है। इस अंश में बताया गया है कि "दारा फारसी के राज्य में..." यहूदियों के याजकों के भी नाम लिखे जाते थे ([नहे 12:22ब](https://ref.ly/Neh12:22)); लेवी के वंशजों को "एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक" दर्ज किया गया था ([नहे 12:23](https://ref.ly/Neh12:23))। मिस्र के एलीफैंटाइन में पाए गए एक अरामी दस्तावेज में यरूशलेम के महायाजक योहानान का उल्लेख है। यह दस्तावेज 407 ई.पू. में लिखा गया था, जो योहानान को दारा द्वितीय के शासनकाल में रखता है।

दारा मादी

बाबेली और फारसी साम्राज्यों की अवधि के ऐतिहासिक दस्तावेजों में अज्ञात, इस बाइबिल दारा की पहचान कई ज्ञात व्यक्तियों के साथ की गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों ने दारा मादी की पहचान कुस्रू द्वितीय ("कुस्रू फारसी," [दानि 6:28](https://ref.ly/Dan6:28)) के लिए एक अन्य नाम के रूप में की है; कुस्रू के पुत्र कैम्बिसिस द्वितीय के लिए; या गुबारू के लिए, जो कुस्रू द्वितीय और कैम्बिसिस द्वितीय के शासनकाल के दौरान बेबीलोन और नदी के परे प्रान्त का राज्यपाल था।

दानिय्येल की पुस्तक के अनुसार जब बेबीलोन का राजा, बेलशस्सर मारा गया तब “दारा मादी... राजगद्दी पर विराजमान हुआ” ([दानि 5:30–31](https://ref.ly/Dan5:30-Dan5:31))। दारा लगभग 62 वर्ष का था (पद [31](https://ref.ly/Dan5:31)) और वह “मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा” ([9:1](https://ref.ly/Dan9:1))। दानिय्येल ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि दारा मादियों का राजा था या पूरे फारसी साम्राज्य का, बल्कि केवल कसदियों (बाबेली) के राज्य का। बाबेली साम्राज्य में मेसोपोटामिया (बेबीलोन और अश्शूर) और सीरिया-फिलिस्तीन (सीरिया, फीनीके और फिलिस्तीन) शामिल थे। फारसी साम्राज्य में, वह विशाल क्षेत्र बेबीलोन (मेसोपोटामिया) और नदी के पार (सीरिया-फिलिस्तीन) के प्रान्त के रूप में जाना जाने लगा। दानिय्येल ने यह भी दर्ज किया कि दारा ने राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए। कुस्रू फारसी के तीसरे वर्ष (536 ई.पू.) तक, दारा मादी का पहला वर्ष पहले ही बीत चुका था ([दानि 10:1–11:1](https://ref.ly/Dan10:1-Dan11:1))।

नबोनिडस के कालक्रम और नबोनिडस के फारसी पद्य विवरण (नबोनिडस के शासनकाल के दो कीलाक्षर दस्तावेज) के अनुसार, कुस्रू के बेबीलोन पर आक्रमण तक नबोनिडस तेमा में था। जब वह दूर था, उसने "राज्य का शासन" अपने पुत्र बेलशस्सर को सौंप दिया। 12 अक्टूबर, 539 ई.पू. को, बेबीलोन, कुस्रू की सेना के सेनापति उगबारू के हाथों गिर गया। कुस्रू ने 29 अक्टूबर, 539 ई.पू. को बेबीलोन में प्रवेश किया और गुबारू नामक व्यक्ति को बेबीलोन का राज्यपाल नियुक्त किया। गुबारू ने फिर अपने अधीन अन्य राज्यपालों को नियुक्त किया। सेनापति उगबारू का निधन 6 नवंबर, 539 ई.पू. को हुआ।

स्पष्ट रूप से नबोनिडस/बेलशस्सर और कुस्रू द्वितीय के शासनकाल के बीच दारा मादी के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार, दारा मादी निश्चित रूप से कुस्रू का एक अधीनस्थ या कैम्बिसिस, कुस्रू के अधीन युवराज होना चाहिए। लेकिन कुस्रू द्वितीय का उल्लेख एक अलग व्यक्ति के रूप में किया गया है ([दानि 6:28](https://ref.ly/Dan6:28); [10:1–11:1](https://ref.ly/Dan10:1-Dan11:1)) और यह असंभव लगता है कि लेखक एक ही व्यक्ति का नाम "कुस्रू फ़ारसी" और "दारा मादी" दोनों रखेगा। कैम्बिसिस द्वितीय 62 वर्ष का नहीं हो सकता था; इसके अलावा, चूंकि वह बेबीलोन का राजा नहीं बनाया गया था जब तक कि वह 529 ई.पू. में साम्राज्य का राजा नहीं बन गया, कैम्बिसिस का पहला वर्ष कुस्रू के तीसरे वर्ष (536 ई.पू.) से पहले नहीं हो सकता था।

इस प्रकार, दारा मादी सम्भवतः कुस्रू का अधीनस्थ था, जिसे बेलशस्सर के बाद "कसदियों के राज्य" का शासक बनाया गया था और जिसे उसकी प्रजा द्वारा राजा माना जा सकता था। तदनुसार, दारा का शासनकाल ([दानि 6:28](https://ref.ly/Dan6:28)) को कुस्रू के शासनकाल के साथ-साथ समझा जाना चाहिए, न कि एक पूर्ववर्ती शासनकाल के रूप में। इस प्रकार, गुबारू को बेलशस्सर के शासनकाल के तुरन्त बाद बेबीलोन का राज्यपाल बनाया गया और उसने राज्यपाल नियुक्त किए, जैसा कि दारा मादी ने किया था। गुबारू की उम्र, राष्ट्रीयता या वंशावली का कोई विवरण नहीं है। वह सम्भवतः 62 वर्षीय मादी हो सकता था जिसके पिता का नाम क्षयर्ष था। एस्तेर की पुस्तक और [एज्रा 4:6](https://ref.ly/Ezra4:6) के क्षयर्ष की पहचान बाद के राजा, सम्भवतः क्षयर्ष प्रथम के साथ की जानी चाहिए।

कई बाबेली ग्रन्थों में दर्ज है कि गुबारू लगभग 14 वर्षों (539–525 ई.पू.) तक बेबीलोन और नदी के पार प्रान्त का राज्यपाल था। दस्तावेज़ों में उसे बहुत शक्ति दी गई है। उसका नाम उन अधिकारियों के लिए अन्तिम चेतावनी है जो कानूनों का उल्लंघन कर सकते। उन दस्तावेज़ों में जो कुस्रू द्वितीय या कैम्बिसेस द्वितीय का उल्लेख करते हैं, बेबीलोन में अपराधों को गुबारू के खिलाफ पाप बताया गया है, न कि कुस्रू या कैम्बिसेस के खिलाफ। बेबीलोन और नदी के पार का प्रान्त, फारसी साम्राज्य में सबसे समृद्ध और सबसे अधिक जनसंख्या वाला था, जिसमें कई राष्ट्र और भाषाएँ शामिल थीं। ऐसे क्षेत्र के शक्तिशाली राज्यपाल को उसके अधिनस्तों द्वारा "राजा" कहा जाना स्वाभाविक लगता है।

गुबारू के लिए मामला निश्चित रूप से परिस्थितिजन्य है, लेकिन यह समस्या का सबसे अच्छा समाधान बना रहता है। जब तक और सबूत सामने नहीं आते, यह मान लेना सुरक्षित है कि दारा मादी, "कसदियों के राज्य पर राजा," वास्तव में गुबारू था, जो उस राज्य का ज्ञात राज्यपाल था।

यह भी देखें मादी, मादियों, मादियों; फारस, फारसी।

दारा, दर्दा

दारा, दर्दा

माहोल का पुत्र ([1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31)), यहूदी जेरह के परिवार का एक सदस्य ([1 इति 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6))। एतान एज्रेही और हेमान और कलकोल के साथ, जो माहोल के पुत्र भी हैं, दर्दा को ज्ञान के प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में उल्लेख किया गया है, हालांकि वे सुलैमान से कम ज्ञानवान हैं ([1 रा 4:31–32](https://ref.ly/1Kgs4:31-1Kgs4:32))। [1 इतिहास 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6) कभी-कभी नाम को दारा के रूप में प्रस्तुत करता है, जो शायद एक प्रतिलिपिकार की त्रुटि है, और एक पांचवें व्यक्ति, जिम्री को शामिल करता है। यह कि दो अलग-अलग पिता (माहोल और जेरह) का उल्लेख दो पदों में किया गया है, इसे माहोल को वास्तविक पिता और जेरह एज्रेही को एक पूर्वज के रूप में मानकर समझाया जा सकता है।

दालचीनी

उष्णकटिबंधीय एशिया से आने वाले कई पेड़ों की सूखी आंतरिक छाल से बना एक मसाला। छाल में एक सुखद गंध होती है। इसे पीसकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। [निर्गमन 30:23](https://ref.ly/Exod30:23), [नीतिवचन 7:17](https://ref.ly/Prov7:17), [श्रेष्ठगीत 4:14](https://ref.ly/Song4:14), और [प्रकाशितवाक्य 18:13](https://ref.ly/Rev18:13) में वर्णित दालचीनी निश्चित रूप से *सिनामोमम ज़ेलेनिकम* पेड़ से है।

दालचीनी का पेड़ अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो कभी भी 9.1 मीटर (30 फीट) से अधिक ऊंचा नहीं होता। इसकी चिकनी, राख के रंग की छाल, चौड़ी फैली हुई शाखाएँ और सफ़ेद फूल होते हैं। इसकी चमकदार, सुंदर शिराओं वाली सदाबहार पत्तियाँ लगभग 22.9 सेंटीमीटर (9 इंच) लंबी और 5.1 सेंटीमीटर (2 इंच) चौड़ी होती हैं।

यहूदी लोग दालचीनी को एक स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थ मानते थे और इसे मसाले और इत्र दोनों के रूप में बहुत महत्व देते थे। यह कीमती मरहम, या "पवित्र तेल" बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री में से एक थी, जिसे मूसा को तम्बू में इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया था। इस तेल का इस्तेमाल पवित्र बर्तनों और वहाँ सेवा करने वाले याजको के अभिषेक के लिए किया जाता था। दालचीनी निश्चित रूप से बहुत महंगी और अत्यधिक क़ीमती थी।

देखें भोजन और उसकी तैयारी।

दालें

[उत्पत्ति 25:29–34](https://ref.ly/Gen25:29-Gen25:34), [2 शमूएल 17:27–29](https://ref.ly/2Sam17:27-2Sam17:29), [23:11](https://ref.ly/2Sam23:11), और [यहेजकेल 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9) में वर्णित दाल का पौधा एक छोटा, सीधा वार्षिक पौधा है जो पृथ्युशिम्बी पौधा (एक चढ़ाई करने वाला पौधा जिसमें बैंगनी, गुलाबी, या सफेद फूल होते हैं और जो मटर परिवार का हिस्सा है) के समान दिखता है। इसमें पतले तने और पत्तियाँ होती हैं जिनमें लताएँ होती हैं (छोटे, घुमावदार भाग जो पौधे को चढ़ने या चीजों को पकड़ने में सहायता करते हैं)।

यह पौधा छोटे सफेद फूल उत्पन्न करता है जिनमें बैंगनी धारियाँ होती हैं। इसके बीज चपटे फली में उगते हैं जो मटर की फली के समान दिखाई देते हैं। ये बीज वही मसूर हैं जिन्हें लोग खाते हैं।

देखें भोजन और उसकी तैयारी।

दास, दासत्व

किसी अन्य के द्वारा सम्पत्ति के रूप में स्वामित्व में रखे गए व्यक्ति, और वह संबंध जो मालिक और दास को बांधता था। दासत्व प्राचीन पश्चिमी एशिया में व्यापक था, हालांकि अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर नहीं थी। रोमी समय तक, दासत्व इतना व्यापक था कि प्रारंभिक मसीही काल में हर दो व्यक्तियों में से एक दास था। कम से कम 3000 ईसा पूर्व से, युद्ध में बंदी बनाए गए लोग दासों के मुख्य स्रोत थे ([उत 14:21](https://ref.ly/Gen14:21); [गिन 31:9](https://ref.ly/Num31:9); [व्य.वि. 20:14](https://ref.ly/Deut20:14); [न्याय 5:30](https://ref.ly/Judg5:30); [1 शमू 4:9](https://ref.ly/1Sam4:9); [2 रा 5:2](https://ref.ly/2Kgs5:2); [2 इति 28:8](https://ref.ly/2Chr28:8))।

दासों को स्थानीय रूप से अन्य मालिकों से या विदेशी यात्रा करने वाले व्यापारियों से खरीदा जा सकता था, जो कपड़े, कांस्य के बर्तन और अन्य सामानों के साथ दासों को बेचते थे ([योए 3:4–8](https://ref.ly/Joel3:4-Joel3:8))। यूसुफ को मिद्यानियों और इश्माएलियों ने एक मिस्री को इसी तरह बेचा था ([उत 37:36](https://ref.ly/Gen37:36); [39:1](https://ref.ly/Gen39:1))। कई परिवारों के गुलामी में पड़ने का मूल कारण कर्ज था; एक पूरा परिवार गुलामी के अधीन हो सकता था ([2 रा 4:1](https://ref.ly/2Kgs4:1); [नहे 5:5–8](https://ref.ly/Neh5:5-Neh5:8))। हम्मुराबी के कानून संहिता में परिवार के लिए अधिकतम तीन वर्ष की गुलामी निर्धारित की गई थी (अनुभाग 117), जबकि इब्री कानून के तहत अधिकतम छह वर्ष की गुलामी थी ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut20:14)[15:18](https://ref.ly/Deut15:18))। घोर गरीबी और भुखमरी से बचने के साधन के रूप में स्वैच्छिक दासता व्यापक थी ([लैव्य 25:47–48](https://ref.ly/Lev25:47-Lev25:48))। किसी अपहृत व्यक्ति को दासत्व में बेचना, यूसुफ के भाइयों का अपराध ([उत 37:27–28](https://ref.ly/Gen37:27-Gen37:28)), हम्मुराबी के कानून संहिता (अनुभाग 14) और मूसा के कानून के तहत एक मृत्युदंड अपराध था ([निर्ग 21:11](https://ref.ly/Exod21:11); [व्य.वि.](https://ref.ly/Deut20:14) [24:7](https://ref.ly/Deut24:7))।

सुमेरियन समाज में, दासों के कानूनी अधिकार थे, वे रुपये-पैसे उधार ले सकते थे, और व्यापार में शामिल हो सकते थे। चूँकि एक दास की सामान्य कीमत शायद एक मजबूत गधे की कीमत से कम थी, इसलिए दास को हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि वह अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा सकता है। दास खेतों और घरों में थकाऊ श्रम करते थे, हालांकि कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति घरों में कार्यकारी पदों पर होते थे। प्राचीन कानून में प्रावधानों के बावजूद, दासों की रिहाई हमेशा समय पर नहीं होती थी। एक इब्री जो स्वेच्छा से दासत्व में प्रवेश करता था, उसे सामान्यतः अगले जुबली वर्ष में रिहा कर दिया जाता था, और सैद्धांतिक रूप से किसी भी इब्री को जीवन भर गुलाम नहीं बनाया जा सकता था ([निर्ग 21:2](https://ref.ly/Exod21:2); [लैव्य 25:10–13](https://ref.ly/Lev25:10-Lev25:13); [व्य.वि.](https://ref.ly/Deut20:14) [15:12–14](https://ref.ly/Deut15:12-Deut15:14))।

इस्राएलियों ने एक जानबूझकर प्रयास किया कि वे एक दास को स्वामी या अध्यक्ष की क्रूरता से बचाएं। नियम के अनुसार, एक घायल दास को स्वतंत्र किया जाना था ([निर्ग 21:26–27](https://ref.ly/Exod21:26-Exod21:27))। घर में कुछ इब्री दास अक्सर अपने स्वामियों के साथ खेतों में काम करते थे, और वे और घरेलू दास अक्सर सबसे गरीब स्वतंत्र लोगों के भुखमरी और अभाव के खतरे की तुलना में एक उचित और सुरक्षित जीवन जीते थे।

यूनानी और विशेष रूप से रोमी समय में, जब दासों की संख्या नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, तो घरेलू दासों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया जाता रहा। कई लोग नौकर और विश्वासपात्र बन गए; कुछ ने अपने और अपने मालिकों के लाभ के लिए अच्छे व्यवसाय भी स्थापित किए।

ऊर, नूज़ी और उत्पत्ति की किताब से मिली जानकारी से पता चलता है कि जहाँ पत्नी निःसंतान थी, वहाँ दासी अपने मालिक के बच्चे को जन्म दे सकती थी ([उत 16:2–4](https://ref.ly/Gen16:2-Gen16:4))। कानूनी रूप से एक इब्री स्वामी एक युवा महिला दासी से विवाह करने के लिए सहमत हो सकता था, अपने पुत्र का उससे विवाह करवा सकता था, या उसे एक उपपत्नी के रूप में स्थापित कर सकता था। यदि बाद में उसे त्याग दिया गया, या यदि समझौता पूरा नहीं हुआ, तो उसे दासत्व से स्वतंत्र कर दिया जाता था ([निर्ग 21:7–11](https://ref.ly/Exod21:7-Exod21:11))। विजित लोगों को राज्य के लिए जबरन श्रम करना पड़ता था ([2 शमू 12:31](https://ref.ly/2Sam12:31); [1 रा 9:15, 21–23](https://ref.ly/1Kgs9:15,1Kgs9:21-1Kgs9:23)), जिसमें लबानोन में रहने वाले इस्राएली भी शामिल थे ([1 रा 5:13–18](https://ref.ly/1Kgs5:13-1Kgs5:18))। युद्ध में पकड़े गए, मिद्यानियों ([गिन 31:28–30, 47](https://ref.ly/Num31:28-Num31:30,Num31:47)) और गिबोनियों ([यहो 9:23–25](https://ref.ly/Josh9:23-Josh9:25)) को मन्दिर की सेवा के लिए दास बनाया गया। यह प्रथा दाऊद और सुलैमान के शासनकाल में जारी रही ([एज्रा 2:58](https://ref.ly/Ezra2:58); [8:20](https://ref.ly/Ezra8:20))। नहेम्याह ने बताया हैं कि बाहरी दासों ने यरूशलेम की दीवारों की मरम्मत में मदद की ([नहे 3:26, 31](https://ref.ly/Neh3:26,Neh3:31))।

गुलामी के प्रति नए नियम का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि दास की स्थिति नौकर की तरह थी और गुलामी की संस्था आम तौर पर कम होती जा रही थी। यीशु या प्रेरितों की ओर से गुलामी का कोई कड़ा विरोध नहीं था, लेकिन एक चेतावनी थी कि दासों और सेवकों को अपने स्वामियों की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए और स्वामियों को अपने दासों के साथ मानवीय और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए ([इफि 6:9](https://ref.ly/Eph6:9); [कुल 4:1](https://ref.ly/Col4:1); [1 ति 6:2](https://ref.ly/1Tim6:2); [फिले 1:16](https://ref.ly/Phlm1:16))। पौलुस ने कभी गुलामी के खिलाफ प्रचार नहीं किया, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से दास ओनेसिमस को उसके मसीही स्वामी फिलेमोन से स्वतंत्र कराने की कोशिश की (इस पर चर्चा के लिए फिलेमोन की पत्री देखें)।

यह भी देखें बंधन, दासत्व; स्वतंत्रता।

दासता

वह काल जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय के बाद यहूदा से कई लोगों को बेबीलोन ले जाया गया था। *देखें* यहूदियों का प्रवास।

दासत्व, का घर

पुराने नियम में मिस्र के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति, जहाँ इस्राएली लोग निर्वासन से पहले दासत्व में थे ([निर्ग 13:3](https://ref.ly/Exod13:3); [यहो 24:17](https://ref.ly/Josh24:17))। *देखें* निर्गमन की पुस्तक।

दासत्व-मुक्त

यरूशलेम के एक यहूदी आराधनालय के सदस्य ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9)), जो उन यहूदियों के वंशज थे जिन्हें सेनाध्यक्ष पोम्पी (106–48 ईसा पूर्व) द्वारा पकड़कर रोम ले जाया गया था, फिर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पोम्पी ने पाया कि यहूदी अपने धार्मिक और राष्ट्रीय रीति-रिवाजों का इतनी कठोरता से पालन करते थे कि वे दासों के रूप में बेकार थे।

सभी दासत्व-मुक्त लोग यरूशलेम नहीं लौटे; कुछ रोम में ही रहे। रोमी लेखक प्लिनी के समय में, एक दासत्व-मुक्त व्यक्ति को "साधारण और तुच्छ जन" के रूप में वर्णित किया गया था। दासत्व-मुक्त लोग (या "मुक्त किये गए गुलाम) का नाम एक लातीनी शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो मुक्त किया गया हो, या ऐसा पूर्व दास का पुत्र। *देखें* परगामी पुरुष।

दासी, दास, सेवक

ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो बाइबिल के समय में नौकरों या दासों के रूप में अक्सर कर्ज चुकाने के लिए या सामाजिक संरचनाओं के भाग के रूप में काम करते थे।

देखें सेवक।

दासी, दासियाँ

दासियाँ, जो बाइबल काल के समय में कई परिवारों के लिए अभिन्न हिस्सा थीं। दासियाँ, परिवार की स्त्रियों और बच्चों की देखभाल करती थी और स्त्री की व्यक्तिगत परिचारिका के रूप में सेवा करती थी। उन्हें व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त था ([लैव्य 25:6](https://ref.ly/Lev25:6); [व्य.वि. 5:14](https://ref.ly/Deut5:14); [15:12–15](https://ref.ly/Deut15:12-Deut15:15)), और पत्नी की वेतनहीन दासी के रूप में, कभी-कभी निःसंतान विवाह में रखैल बन जाती थी ([उत 30:3](https://ref.ly/Gen30:3))।

दासी, युवती

युवा अविवाहित स्त्री, अक्सर सेवक वर्ग की। पुराने नियम में, पाँच इब्रानी शब्दों को विभिन्न अर्थों के साथ अंग्रेजी शब्द "युवती" के रूप में अनुवादित किया गया है।

इन शब्दों में से एक है 'अमाह। इस शब्द के विभिन्न अंग्रेजी अनुवादों में "गुलाम," "दासी," "रखैल," "युवती," "बाई," "स्त्री सेवक," "स्त्री दासी," "दासी लड़की," और "लड़की" शामिल हैं।

एक और शब्द है शिफ़खाह। यह इब्रानी शब्द 'अमाह के समान अर्थ का है। इसे विभिन्न रूपों में "रखैल," "दासी," "स्त्री दासी," और "दासी लड़की" के रूप में अनुवादित किया गया है। हालांकि दोनों शिफ़खाहऔर 'अमाह स्त्री दासियों को सन्दर्भित करते हैं, शिफ़खाह का मतलब है कि दासी और उसके परिवार के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध था। पितृसत्तात्मक कहानी में इस शब्द का अक्सर सामान्य रूप से स्त्री दासियों और विशेष रूप से उन रखैलों के सन्दर्भ में उपयोग किया जाता है जो उन पतियों की स्वतंत्र पत्नी की दासी भी थीं ([उत 16](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:16), [29–30](https://ref.ly/Gen29:1-Gen30:43))।

एक और इब्रानी शब्द "युवती" के लिए है बेतुलाह। यह शब्द विशेष रूप से एक कुमारी, या ब्याह योग्य उम्र की युवा स्त्री को सन्दर्भित करता है ([उत 24:16](https://ref.ly/Gen24:16); [निर्ग 22:16](https://ref.ly/Exod22:16))। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने कभी-कभी इस शब्द का उपयोग एक शहर या देश को "कुमारी" के रूप में संदर्भित करने के लिए किया ([यिर्म 31:21](https://ref.ly/Jer31:21); [आमोस 5:2](https://ref.ly/Amos5:2))।

एक और शब्द, ना'आरह*,* का उपयोग पुराने नियम में कई तरीकों से किया गया है। अक्सर यह एक अविवाहित लड़की को सन्दर्भित करता है ([एस्त 2:4](https://ref.ly/Esth2:4)); अन्य समय में इसका उपयोग एक सेवक के सन्दर्भ में किया जाता है ([एस्त 4:4](https://ref.ly/Esth4:4); [रूत 2:23](https://ref.ly/Ruth2:23))। यही शब्द एक स्त्री के सही नाम का आधार है (नारा, अशहूर की पत्नी, [1 इति 4:5–6](https://ref.ly/1Chr4:5-1Chr4:6)) और यरीहो के पास एप्रैम में एक शहर का नाम ([यहो 16:7](https://ref.ly/Josh16:7))।

कई वर्षों से 'अल्माह शब्द के अर्थ पर विवाद रहा है, जो [यशायाह 7:14](https://ref.ly/Isa7:14) में कुमारी के उपयोग में किया गया है। विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि पुराने नियम में इस शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ हैं ("लड़की," "युवा स्त्री," "ब्याह योग्य उम्र की युवा स्त्री, संभवतः कुमारी")। केवल सन्दर्भ ही किसी भी दिए गए उदाहरण में 'अल्माह का सही अर्थ निर्धारित कर सकता है। नए नियम के दृष्टिकोण से [यशायाह 7:14](https://ref.ly/Isa7:14) को देखते हुए, 'अल्माह मरियम, यीशु की माता, का सन्दर्भ है (देखें [मत्ती 1:23](https://ref.ly/Matt1:23))।

कई यूनानी शब्दों का अनुवाद अंग्रेजी नए नियम में "युवती" के रूप में किया गया है। कोरासियोन का अर्थ बस "लड़की," "छोटी लड़की," या "युवती" है ([मत्ती 9:24–25](https://ref.ly/Matt9:24-Matt9:25))। एक और शब्द, पैडिसके*,* मूल रूप से "युवा स्त्री" को सन्दर्भित करता है लेकिन बाद में इसका अर्थ "स्त्री दासी," "दासी" या "दासी लड़की" हो गया ([मरकुस 14:66](https://ref.ly/Mark14:66); [लूका 12:45](https://ref.ly/Luke12:45))। यह पैस (एक यूनानी शब्द जो "युवा लड़की," "युवती," या "बच्ची" को दर्शाता है) का लघु रूप है ([लूका 8:51, 54](https://ref.ly/Luke8:51))। नुम्फे यूनानी शब्द है जिसका अर्थ "युवा पत्नी," "दुल्हन," और "बहू" है ([लूका 12:53](https://ref.ly/Luke12:53); [प्रका 21:2](https://ref.ly/Rev21:2))। पार्थेनोस सामान्य यूनानी शब्द है जिसका अर्थ "कुमारी" है और यह नए नियम में 14 बार आता है।

यह भी देखें दास,दासत्व।

दाहिना हाथ

बाइबल में "दाहिना" शब्द का उपयोग कई बार "सीधा होने" के अर्थ में किया जाता है; यह उस चीज का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो न्याय या धर्म है (पुष्टि करे [उत् 18:25](https://ref.ly/Gen18:25))। रूपक रूप में, परमेश्वर का दाहिना हाथ वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए उद्धार करता है ([भज 17:7, 98:1](https://ref.ly/Ps17:7,Ps17:98)); यह अधर्मी के लिए दण्ड का हथियार भी है ([हब 2:16](https://ref.ly/Hab2:16))। जबकि मनुष्य का दाहिना हाथ उद्धार करने में असमर्थ है ([अय्यू 40:14](https://ref.ly/Job40:14)), परमेश्वर का दाहिना हाथ उनके बच्चों को आवश्यकता के समय में बचाता है ([भज 139:10](https://ref.ly/Ps139:10))। इसके अलावा, परमेश्वर उस व्यक्ति के दाहिने हाथ को बल देने का वादा करते हैं जिसे वे सहायता करने का उद्देश्य रखते हैं ([यशा 41:13](https://ref.ly/Isa41:13))।

परमेश्वर के दाहिने हाथ पर होना सर्वोत्तम आशीषों का स्थान प्राप्त करना है ([भज 16:11](https://ref.ly/Ps16:11)); यह वह स्थान है जहाँ प्रभु यीशु मसीह अब महिमा में राज्य करते हैं और उन लोगों के लिए निवेदन करते हैं जिन्हें उन्होंने छुड़ाया है ([रोम 8:34](https://ref.ly/Rom8:34))।

संगति के लिए दाहिना हाथ बढ़ाना सबसे गर्मजोशी और स्वीकार्यता से भरे मित्रता को प्रकट करना है ([गला 2:9](https://ref.ly/Gal2:9))। प्रतिज्ञा के चिह्न के रूप में दाहिना हाथ देना भी बाइबल में उल्लेखित है ([2 राजा 10:15](https://ref.ly/2Kgs10:15))।

हालाँकि बायाँ हाथ कई बार आशीषों से जुड़ा होता है ([नीति 3:16](https://ref.ly/Prov3:16)), इसे विश्वासघात या अन्य अप्रिय गतिविधियों से भी जोड़ा जा सकता है ([सभो 10:2](https://ref.ly/Eccl10:2))।

यह भी देखें हाथ।

दिक्ला

दिक्ला

योक्तान का पुत्र, जो नूह के पुत्रों से उत्पन्न राष्ट्रों की सूची में हैं ([उत 10:27](https://ref.ly/Gen10:27); [1 इति 1:21](https://ref.ly/1Chr1:21)); शायद यह नाम एक अरबी गोत्र या क्षेत्र को भी संदर्भित करता है, जो खजूर के पेड़ वाले क्षेत्र में या उसके आस-पास रहता है, जैसा कि नाम से पता चलता है (दिक्ला इब्रीनी शब्द डिक्ला का एक रूप है जिसका अर्थ है खजूर का पेड़ या ताड़ का पेड़)।

दिडाचे (बारह प्रेरितों की शिक्षा)

दिडाचे (बारह प्रेरितों की शिक्षा)

कलीसिया अनुशासन की एक पुस्तिका, जिसे अन्यथा “बारह प्रेरितों के माध्यम से अन्यजातियों को प्रभु की शिक्षा” के रूप में जाना जाता है।

दिडाचे कहाँ से आया है?

इसकी उत्पत्ति और तारीख को सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन है। विद्वानों का आमतौर पर मानना है कि लेखक ने इसे पहली या दूसरी सदी के अंत में सीरिया या पलिश्त में लिखा था। पुस्तिका में वर्णित प्रथाएँ बहुत पहले स्थापित की गई थीं। दिडाचे (जिसका अर्थ है "शिक्षा") विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया था, जो अच्छी तरह से स्थापित कलीसिया समुदायों की परम्पराओं का विवरण देते हैं।

दिडाचे क्या सिखाता है?

यह पुस्तिका नए धर्मांतरितों को मसीही विश्वास में मार्गदर्शन देने के लिए कई पाठ शामिल करती है।

जीवन और मृत्यु के "दो मार्ग"

अध्याय 1–6 जीवन और मृत्यु के "दो मार्गों" को प्रस्तुत करते हैं। वे [व्यवस्थाविवरण 30:15](https://ref.ly/Deut30:15) पर आधारित हैं। यह खंड कई यहूदी शिक्षाओं के समान है। इसका स्रोत कुमरान समाज के अंतकालीन लेखनों में पाया जा सकता है (जहाँ मृत सागर कुण्डलपत्रों का संकलन किया गया था)। इस पुस्तिका में बरनबास के पत्र और हर्मास के गड़ेरिये के साथ कई समानताएँ भी हैं। ये पहले अध्याय एक विशिष्ट मसीही कहावतों का संग्रह प्रस्तुत करते हैं जो यीशु की शिक्षाओं के समान हैं, जो अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में हैं (जैसा कि मत्ती और लूका द्वारा दर्ज किया गया है)।

मसीही प्रथाओं के लिए निर्देश

अध्याय 7–10 में बपतिस्मा, उपवास, प्रार्थना, और यूखारिस्त (रोटी और दाखरस का साझा करना, जिसे पवित्र भोज भी कहा जाता है) के लिए निर्देश शामिल हैं। उदाहरण के लिए:

* धर्मांतरित लोगों को "पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा के नाम में" बपतिस्मा दिया जाना चाहिए।
* धर्मांतरित लोगों को बुधवार और शुक्रवार को उपवास करना चाहिए, जबकि यहूदी सोमवार और गुरुवार को उपवास करते थे।
* धर्मांतरित लोगों को प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना (स्तुतिगान सहित) का पाठ करना चाहिए।

अध्याय 9 और 10 में उल्लिखित प्रार्थनाएँ यहूदी भोजन प्रार्थनाओं पर आधारित हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे यूखारिस्त के लिए हैं या एक सामान्य कलीसिया भोजन के लिए (जिसे कभी-कभी "प्रेम भोज" कहा जाता है)। इन प्रार्थनाओं में यीशु द्वारा अंतिम भोज में कहे गए शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रार्थनाएँ कटोरे के आशीष को रोटी के आशीष से पहले रखती हैं (तुलना करें: [1 कुरिन्थियों 10:16](https://ref.ly/1Cor10:16))। दिडाचे यह भी उल्लेख करता है कि विश्वासियों को इन आदर्श प्रार्थनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

कलीसिया के नेतृत्व के लिए निर्देश

अध्याय 11–15 कलीसिया के नेतृत्व के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। ये अध्याय सच्चे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के चिन्हों पर चर्चा करते हैं, जिन्हें "महायाजक" कहा जाता है। ये अध्याय कलीसिया के इन प्रधान के प्रति जिम्मेदारियों पर भी विचार करते हैं। दिडाचे का अंत मसीह के शीघ्र आगमन की भविष्यवाणी के साथ होता है।

मसीही इतिहास के लिए दिडाचे क्यों महत्वपूर्ण है?

दिडाचे की यहूदी विशेषता यरूशलेम की कलीसिया की शिक्षाओं के प्रभाव को प्रकट कर सकती है। कलीसिया के नेतृत्व का वर्णन पौलुस की शिक्षाओं से प्रेरित लगता है। उन्होंने 1 कुरिन्थियों में प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों की भूमिकाओं का विस्तृत विवरण दिया है। दिडाचे भी विशेष रूप से भविष्यद्वक्ताओं के कार्य पर जोर देती है।

दिडाचे की शिक्षाएँ एक ऐसी कलीसिया को दर्शाती हैं जो अपने संस्थानों और परम्पराओं के विकास के चरण में थी। उस समय कलीसिया अब भी यहूदी धर्म से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग करने वाले गुण विकसित कर रही थी। दिडाचे प्रारंभिक कलीसिया में लोकप्रिय थी। यूसिबियस ने इसे रूढ़िवादी लेखन के साथ सूचीबद्ध किया था, जिसे अंततः नए नियम के संग्रह से बाहर कर दिया गया।

दिदुमुस

दिदुमुस का यूनानी अर्थ “जुड़वाँ” है और [यूहन्ना 11:16](https://ref.ly/John11:16), [20:24](https://ref.ly/John20:24), और [21:2 में](https://ref.ly/John21:2) प्रेरित थोमा के लिए उल्लेखित दूसरा नाम है। *देखें* प्रेरित थोमा।

दिन

दिन

सबसे शाब्दिक रूप से, एक समय अवधि जो पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर काटने के द्वारा सीमित होती है, जैसे कि दो लगातार सूर्योदयों के बीच की अवधि; साथ ही, उस अवधि का वह हिस्सा जिसमें सूर्य दिखाई देता है, अन्य हिस्सा "रात" कहलाता है। "दिन" शब्द पुराने नियम में 2,000 से अधिक बार, नए नियम में 350 से अधिक बार आता है। "दिन" के लिए इब्रानी शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, न कि केवल शाब्दिक अर्थ में। इब्रानी दिन शाम को शुरू होता था और अगले शाम तक चलता था, जो संभवतः तोराह पर आधारित गणना थी (पुष्टि करें [उत 1:14, 19](https://ref.ly/Gen1:14,Gen1:19))। इस प्रकार का शाब्दिक सौर (24-घंटे) दिन एक नागरिक दिन के रूप में जाना जाता है। अन्य प्राचीन पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों में नागरिक दिन अलग-अलग समय पर शुरू होता था। यूनानी प्रथा इब्रानी प्रथा से सहमत थी; बेबीलोनियों ने अपना दिन सूर्योदय पर शुरू किया; मिस्र और रोमी दिन एक मध्यरात्रि से अगले मध्यरात्रि तक फैला हुआ था।

बाइबल के दिन और सप्ताह

दृश्यमान दिन की सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त इकाइयाँ (12-घंटे) सुबह, दोपहर और शाम थीं ([भज 55:17](https://ref.ly/Ps55:17))। कभी-कभी इन विभाजनों को भोर ([अय्यू 3:9](https://ref.ly/Job3:9)), धूप के कड़े होने के समय ([1 शमू 11:11](https://ref.ly/1Sam11:11)), दोपहर ([उत 43:16](https://ref.ly/Gen43:16)), दिन के ठंडे समय ([3:8](https://ref.ly/Gen3:8)), और साँझ ([रूत 2:17](https://ref.ly/Ruth2:17)) के शब्दों द्वारा परिभाषित किया जाता था। इब्रानी वाक्यांश "दो साँझ के बीच" ([निर्ग 12:6](https://ref.ly/Exod12:6)) शायद संध्या, गोधूलि के अंधेरे हिस्से को संदर्भित करता था ([निर्ग 16:12](https://ref.ly/Exod16:12))। दिनों को लगातार घंटों में विभाजित करना मसीह के समय तक नहीं हुआ था। ऐसी इकाई के लिए निकटतम पुराना नियम अनुमान दिन को चौथाई भागों में विभाजित करना था ([नहे 9:3](https://ref.ly/Neh9:3)), शायद रात को पहरों में विभाजित करने के बंधुआई से पहले के विभाजन का एक समकक्ष है।

प्राचीन इब्रानी लोगों ने सप्ताह के दिनों को सब्त के अलावा किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा। बल्कि, उन्होंने उन्हें संख्यात्मक रूप से संदर्भित किया, यह प्रथा नए नियम के समय में भी जारी रही ([लूका 24:1](https://ref.ly/Luke24:1))। पारंपरिक इब्रानी का सब्त पर जोर देने के कारण, यहूदियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि सब्त कब शुरू होता है। इसलिए, फरीसियों ने निर्णय लिया कि सूर्यास्त के बाद तीन सितारों के दिखाई देने से सब्त के दिन की शुरुआत निर्धारित होगी।

सृष्टि के दिन

कई लोग मानते हैं कि उत्पत्ति में सृष्टि की कथा में उल्लिखित दिन 24 घंटे की अवधि के थे। इस वाक्यांश "साँझ हुई फिर भोर हुआ" का उपयोग उस विचार का समर्थन करने के लिए किया जाता है। हालांकि, वह अभिव्यक्ति वास्तव में एक सुमेरियन साहित्यिक आकृति है जो विपरीतों को जोड़कर संपूर्णता का वर्णन करती है। इस प्रकार "साँझ -भोर" का अर्थ है सृजनात्मक चक्र के भीतर समय का एक पूर्ण चरण; यह प्रक्रिया की पूर्णता या व्यापकता पर जोर देता है, न कि उस प्रक्रिया को पूरा करने की विशिष्ट अवधि पर। सृष्टि की संपूर्णता, चरण दर चरण, इस प्रकार चित्रित की गई हो सकती है बिना किसी निश्चित समय अवधि का संदर्भ दिए।

चूंकि सुमेरियन नागरिक दिन में केवल दृश्य (12 घंटे) अवधि शामिल थी, अन्य राष्ट्रों का एक वैध दिन वास्तव में एक "दोहरा दिन" (24 घंटे) था। यदि प्रारंभिक उत्पत्ति लेख सुमेरियन संस्कृति को दर्शाती है, तो "साँझ -भोर" का उपयोग वर्तमान नागरिक दिन की अवधारणाओं को बाहर कर देगा और इसके बजाय एक चरण या सामान्य समय अवधि की ओर संकेत करेगा।

पुराना नियम

पुराने नियम में, "दिन" का अक्सर एक रूपक अर्थ होता है—उदाहरण के लिए, "यहोवा का दिन" ([योए 1:15](https://ref.ly/Joel1:15); [आमो 5:18](https://ref.ly/Amos5:18)), "संकट के दिन" ([भज 20:1](https://ref.ly/Ps20:1)) और "परमेश्वर के क्रोध के दिन" ([अय्यू 20:28](https://ref.ly/Job20:28))। बहुवचन रूप का कभी-कभी एक राजा के शासनकाल ([1 रा 10:21](https://ref.ly/1Kgs10:21)) या किसी व्यक्ति के जीवन की अवधि ([उत 5:4](https://ref.ly/Gen5:4); [1 रा 3:14](https://ref.ly/1Kgs3:14); [भज 90:12](https://ref.ly/Ps90:12)) का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। परमेश्वर को दानिय्येल की पुस्तक में "अति प्राचीन" ([दानि 7:9, 13](https://ref.ly/Dan7:9,Dan7:13)) के रूप में वर्णित किया गया है।

सब्त ([उत 2:3](https://ref.ly/Gen2:3); [निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11)), जो विश्राम और आराधना के लिए आरक्षित था, उसके अलावा, "दिन" का उपयोग प्रत्येक वसंत में फसह के उत्सव ([निर्ग 12:14](https://ref.ly/Exod12:14); [लैव्य 23:5](https://ref.ly/Lev23:5)) और प्रत्येक शरद ऋतु में प्रायश्चित दिवस ([लैव्य 16:29–31](https://ref.ly/Lev16:29-Lev16:31)) के लिए किया गया था। सब्त की तरह, उन अवसरों पर कोई काम नहीं किया जाता था; निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान मनाए जाते थे।

नया नियम

नए नियम में "दिन" का उपयोग कुछ हद तक यहूदी उपयोग का पालन करता था, हालांकि चार सैन्य रात्रि पहरे यूनानी और रोमी मूल के थे। नए नियम के समय के 12 घंटे का दिन बेबीलोनी खगोल विज्ञान की विरासत थी (पुष्टि करें [यूह 11:9](https://ref.ly/John11:9))।

“दिन” के शाब्दिक उपयोग के अलावा, नए नियम के लेखकों ने कभी-कभी इसे रूपक रूप में भी प्रयोग किया, जैसे कि “उद्धार का दिन” ([2 कुरि 6:2](https://ref.ly/2Cor6:2)) और “यीशु मसीह के दिन” ([फिलि 1:6](https://ref.ly/Phil1:6)) या उन्होंने विशिष्ट समय अवधियों का वर्णन किया, जैसे “उनके मंदिर की सेवा के दिन” ([लूका 1:23](https://ref.ly/Luke1:23), टीएलबी)। विशेष पर्वों में फसह ([यूह 12:1](https://ref.ly/John12:1)), अख़मीरी रोटी के दिन ([प्रेरि 12:3](https://ref.ly/Acts12:3)) और पिन्तेकुस्त का दिन ([2:1](https://ref.ly/Acts2:1)) शामिल हैं।

जैसे कि पुराने नियम में, मानव जीवन की अवधि को दिनों के रूप में वर्णित किया गया है ([यूह 9:4](https://ref.ly/John9:4))। मसीही लोगों को "ज्योति और दिन की सन्तान" कहा जाता है ([1 थिस्स 5:5](https://ref.ly/1Thess5:5))। लंबी अवधि या युगों को दिनों के रूप में संदर्भित किया जाता है ([2 कुरि 6:2](https://ref.ly/2Cor6:2); [इफि 5:16](https://ref.ly/Eph5:16); [6:13](https://ref.ly/Eph6:13); [इब्रा5:7](https://ref.ly/Heb5:7))। इब्रानी भविष्यवक्ताओं द्वारा न्याय के दिन के बारे में व्यक्त की गई गंभीर चेतावनी का मिलान नए नियम में अंतिम ईश्वरीय न्याय के दिन पर जोर देने से होता है, जब मनुष्य का पुत्र (यीशु) अपने आप को प्रभु के रूप में प्रकट करेगा ([लूका 17:30](https://ref.ly/Luke17:30); [यूह 6:39–44](https://ref.ly/John6:39-John6:44); [1 कुरि 5:5](https://ref.ly/1Cor5:5); [1 थिस्स 5:2](https://ref.ly/1Thess5:2); [2 पत 2:9](https://ref.ly/2Pet2:9); [3:7, 12](https://ref.ly/2Pet3:7,2Pet3:12); [1 यूह 4:17](https://ref.ly/1John4:17); [प्रका 16:14](https://ref.ly/Rev16:14))। "युगानुयुग" उस बिंदु को चिह्नित करता है जब समय अनंत काल बन जाएगा ([2 पत 3:18](https://ref.ly/2Pet3:18))। नया यरूशलेम, जो परमेश्वर के लोगों का निवास स्थान है, उसको निरंतर दिन का स्थान बताया गया है ([प्रका 21:25](https://ref.ly/Rev21:25))।

यह भी देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र; प्रभु का दिन; युगांतशास्त्र।

दिन की यात्रा

बाइबल के समय में दूरी का अनुमान लगाने का एक तरीका। एक दिन की यात्रा लगभग 32.2 किलोमीटर (20 मील) थी लेकिन यह यात्रा के साधन, भूभाग और मौसम जैसी चीजों पर निर्भर करती थी। [निर्गमन 3:18](https://ref.ly/Exod3:18), [गिनती 11:31](https://ref.ly/Num11:31), [1 राजाओं 19:4](https://ref.ly/1Kgs19:4), और [लूका 2:44](https://ref.ly/Luke2:44) सभी एक दिन की यात्रा का उल्लेख करते हैं।

पवित्रशास्त्र एक सब्त के दिन की यात्रा का भी उल्लेख करता है ([प्रेरि 1:12](https://ref.ly/Acts1:12))। एक सब्त के दिन की यात्रा संभवतः लगभग एक किलोमीटर (3500 फीट) थी।

देखें सब्त दिन की यात्रा।

दिन्हाबा

दिन्हाबा

इस्राएल साम्राज्य के समय से पहले एदोम की राजधानी, जिसके राजा बेला का उल्लेख बाइबल में किया गया है ([उत 36:32](https://ref.ly/Gen36:32); [1 इति 1:43](https://ref.ly/1Chr1:43))। इसका स्थान अज्ञात है।

दिबला

रिबला का एएसवी रूप, वह स्थान जहाँ से राजा नबूकदनेस्सर ने 588–586 ई.पू. में यरूशलेम के खिलाफ अभियान चलाए ([यहेज 6:14](https://ref.ly/Ezek6:14); तुलना करें [यिर्म 52:9–27](https://ref.ly/Jer52:9-Jer52:27))। *देखें* रिबला।

दिबलैम

दिबलैम

होशे की पत्नी गोमेर का पिता ([होश 1:3](https://ref.ly/Hos1:3))। कुछ लोग दिबलैम नाम को गोमेर की वेश्यावृत्ति का संकेत मानते हैं, क्योंकि इस नाम का अर्थ "किशमिश की टिकिया" है और किशमिश की टिकियों का उपयोग प्राचीन प्रजनन-पंथ अनुष्ठानों में किया जाता था।

दिब्री

दान के गोत्र से शलोमीत के पिता। शलोमीत ने एक मिस्री व्यक्ति से विवाह किया, और इस विवाह से उसके बेटे को परमेश्वर के नाम की निन्दा करने के कारण जंगल में पत्थरवाह किया गया ([लैव्य 24:10–11](https://ref.ly/Lev24:10-Lev24:11))।

दिमेत्रियुस

बाइबिल के समय में पाँच व्यक्तियों का नाम ("डेमेटर का पुत्र"): तीन अरामी राजा और दो नए नियम के व्यक्ति।

1. अन्तिऑकस पांचवा यूपेटर के उत्तराधिकारी। जब यहूदी विद्रोह, जिसका नेतृत्व यहूदा मक्काबी कर रहे थे, उस समय (160–151 ईसा पूर्व) दिमेत्रियुस प्रथम राजा थे। उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध कई असफल अभियानों का प्रयास किया ([1 मक 7:1–10](https://ref.ly/1Macc7:1-1Macc7:10); [2 मक 14:1–15, 26–28](https://ref.ly/2Macc14:1-2Macc14:15,2Macc14:26-2Macc14:28))। उनके शासनकाल के अन्त की ओर दिमेत्रियुस को सिकन्दर एपीफ़ानेस द्वारा चुनौती दी गई और युद्ध में मारे गए ([1 मक 10:46–50](https://ref.ly/1Macc10:46-1Macc10:50))।

2. दिमेत्रियुस प्रथम के पुत्र। अपने पिता की हार और मृत्यु के बाद, दिमेत्रियुस द्वितीय ने क्रेते में शरण ली, फिर विदेशी किराए के सैनिकों की सेना के साथ अराम पर आक्रमण करके सिकन्दर एपीफ़ानेस को चुनौती दी। अंततः दिमेत्रियुस ने यहूदियों के साथ एक संधि की और 145 ईसा पूर्व में अरामी सिंहासन प्राप्त किया ([1 मक 11:32–37](https://ref.ly/1Macc11:32-1Macc11:37))। यहूदीयों ने दिमेत्रियुस की एक और प्रतिद्वंद्वी, त्रीफ़ोन, के विरुद्ध भी मदद की, जब तक कि उसने उनको दिया हुआ वचन तोड़ नहीं दिया (वचन [54–55](https://ref.ly/1Macc11:54-1Macc11:55))। बाद में दिमेत्रियुस और त्रीफ़ोन के बीच संघर्ष में, योनातान के भाई शमौन मक्काबी के नेतृत्व में यहूदियों ने स्वतंत्रता हासिल की ([13:34–42](https://ref.ly/1Macc13:34-1Macc13:42))। दिमेत्रियुस को लगभग 138 ईसा पूर्व में मोदिया के राजा अर्साकेस छठे (मिथ्रिडेट्स प्रथम) द्वारा बन्दी बना लिया गया ([1 मक 14:1–3](https://ref.ly/1Macc14:1-1Macc14:3))। वह 10 साल बाद अरामी सिंहासन पर वापस आया और अपनी हत्या तक (125 ईसा पूर्व) संक्षिप्त अवधि के लिए शासन किया।

3. दिमेत्रियुस द्वितीय के पोते। दिमेत्रियुस तृतीय ने सेल्यूसिड युग के अशान्त वर्षों में अराम (95–88 ईसा पूर्व) पर शासन किया। इस्राएल की एक सत्तारूढ़ दल, फरीसियों ने याजक-राजा सिकन्दर जन्नेयुस के साथ अपने संघर्ष में दिमेत्रियुस तृतीय की सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।

4. इफिसुस शहर में एक मूर्तिपूजक चाँदी का कारीगर। उसने मसीही प्रचारकों के विरुद्ध एक दंगा उकसाया, जिनके प्रचार से उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था ([प्रेरि 19:23–41](https://ref.ly/Acts19:23-Acts19:41))। इफिसुस शहर की देवी डायना (यूनानी देवी अरतिमिस का लैटिन समकक्ष) की भक्ति का केन्द्र और वह शिकार की देवी भी थी। उनके भक्ति के लिए वहाँ एक विशाल मन्दिर बनाया गया था, जो प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक था। डायना के पंथ से जुड़े व्यावसायिक उद्यमों में से एक विभिन्न सामग्रियों, विशेषकर चाँदी से धार्मिक मूर्तियाँ बनाना था।

चाँदी के कारीगरों की ओर से बोलते हुए, दिमेत्रियुस ने कहा कि प्रेरित पौलुस और उनके साथियों के प्रचार से उनका व्यवसाय और डायना की भक्ति दोनों खतरे में थे। अन्य चाँदी के कारीगरों को इकट्ठा करते हुए, उन्होंने पौलुस की निन्दा की। इस बैठक से एक सामान्य हुल्लड़ हुआ, और भीड़ ने पौलुस के तीन साथियों को रंगभूमि तक खींच लिया। आखिरकार, नगर के मंत्री, जो नागरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोम अधिकारियों के प्रति जिम्मेदार था, वह भीड़ को शान्त करने में सफल रहा और उन्हें किसी भी शिकायत को कचहरी में ले जाने के लिए मनाया।

5. मसीही विश्वासी जिनकी प्रशंसा प्रेरित यूहन्ना ने अपने नए नियम के तीसरे पत्र में की ([3 यूह 1:12](https://ref.ly/3John1:12))। दिमेत्रियुस उस पत्र के वाहक हो सकते थे।

यह भी देखें यूहन्ना की पत्रियाँ।

दिम्ना

दिम्ना

[यहोशू 21:35](https://ref.ly/Josh21:35) में ज़ेबुलून के क्षेत्र में एक लेवीय नगर रिम्मोन का वैकल्पिक नाम। *देखें* रिम्मोन (स्थान) #2।

.

दिया, दीवट

केजेवी शब्दों का अधिक सही अनुवाद “दीपक” और “दीपक-स्तंभ” है। आधुनिक अर्थ में मोमबत्तियाँ, जो आम तौर पर मोम से बनी होती हैं और जिनमें बाती होती है, प्राचीन समय में अज्ञात थीं। *देखें* दीया, दीवट।

दियुत्रिफेस

कलीसिया का एक सदस्य जिसे यूहन्ना ने उसके झगड़ालू व्यवहार के लिए फटकार लगाई थी ([3 यूह 1:9–10](https://ref.ly/3John1:9-3John1:10))। उसने यूहन्ना के खिलाफ बोला था; पहले के पत्र को स्वीकार करने से इनकार करके उसने यूहन्ना के अधिकार का विरोध किया था; और मसीही आतिथ्य दिखाने से इनकार कर दिया था, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। वह कलीसिया में एक अधिकारी हो सकता था जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया था, क्योंकि उसे खुद को आगे रखने का शौक था।

दियुनुसियुस

एथेंस के प्रमुख नागरिक; अरियुपगुस के सदस्य, जो एथेंस की सर्वोच्च कचहरी है, और एथेंस के विश्वासियों में से एक जो पौलुस की अल्पकालीन सेवकाई के दौरान हुए थे ([प्रेरि 17:34](https://ref.ly/Acts17:34))।

दियुसकूरी

ज़्यूस के जुड़वां पुत्र जिन्हें कैस्टर और पोलक्स के नाम से जाना जाता है। यूनानी पौराणिक कथाओं में वे नौवहन के संरक्षक देवता थे और मिथुन राशि में प्रतिनिधित्व करते थे। दियुसकूरी ("जुड़वां भाई") सिकन्दरिया के एक जहाज का चिन्ह था जिस पर पौलुस रोम की यात्रा पर गए थे ([प्रेरि 28:11](https://ref.ly/Acts28:11))।

दिरबे

आसिया के रोमियों प्रान्त का एक शहर, जो लुकाउनिया जिले ([प्रेरि 14:6](https://ref.ly/Acts14:6)) के गलातिया प्रान्त में स्थित था। दिरबे पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा का अन्तिम शहर था ([20](https://ref.ly/Acts14:20)), दूसरी यात्रा का पहला शहर ([16:1](https://ref.ly/Acts16:1)), और सम्भवतः तीसरी यात्रा में उसने फिर से इस शहर की यात्रा की ([18:23](https://ref.ly/Acts18:23))। गयुस, जो पौलुस के तीसरी धर्म-यात्रा के साथियों में से एक था, दिरबे का रहने वाला था ([20:4](https://ref.ly/Acts20:4))।

दिलान

दिलान

लाकीश के पास एक अज्ञात यहूदी गांव। पुराने नियम में इसका उल्लेख केवल एक बार किया गया है ([यहो 15:38](https://ref.ly/Josh15:38))।

दिव्य उपस्थिति

देखें परमेश्वर का अस्तित्व और गुण; परमेश्वर की उपस्थिति।

दीजाहाब

पारान, तोपेल, लाबान और हसेरोत के साथ सूचीबद्ध नाम का अर्थ इस्राएल को मूसा के अंतिम संबोधन के स्थान को निर्दिष्ट करना था ([व्य.वि. 1:1](https://ref.ly/Deut1:1))।

दीना

दीना

याकूब और लिया की बेटी ([उत 30:21](https://ref.ly/Gen30:21)), जिसके नाम का अर्थ है “न्याय।” अपने परिवार के साथ एक कनानी शहर शकेम में रहते हुए ([33:18](https://ref.ly/Gen33:18)), दीना कुछ पड़ोसी बुतपरस्त (मूर्तिपूजक) लड़कियों से मिलने गई ([34:1](https://ref.ly/Gen34:1))। हित्ती देश के प्रधान राजकुमार शेकेम ने उसे देखा और जब दीना के भाई अपने झुंडों की देखभाल करने के लिए पशुओं के संग मैदान में थे, तो उसने उसको अशुद्ध कर डाला। फिर शकेम ने याकूब से दीना को पत्नी के रूप में मांगा।

अपनी बहन के साथ हुए कुकर्म से क्रोधित याकूब के पुत्रो ने बदला लेने की योजना बनाई। वे इस छल के साथ विवाह के लिए सहमत हुए कि सभी हित्ती पुरुषों का खतना किया जाएगा। शकेम के पिता हमोर ने सहमति जताई। जब हर एक पुरूष खतना करा कर पीड़ित पड़े थे, तब शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुस कर सब पुरूषों को घात किया। और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए और नगर को लूट लिया। भाइयों ने अपने कार्य को उचित प्रतिशोध के रूप में सही ठहराया क्योंकि एक कनानी ने उनकी बहन के साथ वेश्या जैसा व्यवहार किया था ([उत 34:27–31](https://ref.ly/Gen34:27-Gen34:31))। हिंसा के हथियारों के उपयोग के लिए ([49:5](https://ref.ly/Gen49:5)), शिमोन और लेवी को बाद में याकूब द्वारा शापित किया गया।

दीनार

दीनार रोमी साम्राज्य में उपयोग किया जाने वाला एक चाँदी का सिक्का था। अधिकांश श्रमिकों को पूरे दिन काम करने के बदले एक दीनार प्राप्त होता था।

देखिए सिक्के; रुपये-पैसे।

दीनी

दीनी

निर्वासन के बाद का एक समूह जिसने यरूशलेम के मन्दिर के पुनर्निर्माण के विरुद्ध राजा अर्तक्षत्र को एक विरोध-पत्र भेजा ([एज्रा 4:9](https://ref.ly/Ezra4:9))। यह नाम स्पष्ट रूप से "न्यायी" (आरएसवी) के लिए एक अरामी शीर्षक है; ऐसे न्यायियों का उल्लेख पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के अरामी प्रशासनिक पपीरी में किया गया है।

दीपक, दीवट

दीपक, दीवट

इस्राएली दीपक दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. में कनानी लोगों के बीच सामान्य उपयोग में आने वाले दीपक से विकसित हुए थे। उनका आकार एक शंख या तश्तरी के समान था जिसमें एक किनारा होता था। पत्थर, धातु और शंख के दीपक प्रयुक्त होते थे, हालांकि अधिकान्श मिट्टी के बने होते थे। फिलिस्तीन में विभिन्न बनावटों में निर्मित कई मिट्टी के दीपक खुदाई में पाए गए हैं।

मिट्टी का कटोरा पहले बनाया जाता था और किनारे को मोड़ दिया गया ताकि यह तेल को रोक सके। एक छोर पर एक टोंटी बनाते थे, जिसमें बत्ती रखी जाती थी। जब मिट्टी सूख जाती, तो दीपक को एक मटमैले भूरे रंग में पकाया जाता था। धीरे-धीरे एक शैली विकसित हुई जिसमें नुकीले किनारे होते थे। बत्ती आमतौर पर सन ([यशा 42:3](https://ref.ly/Isa42:3)) की बनाई जाती थी, हालांकि कभी-कभी पुराने लिनन वस्त्र का उपयोग किया जाता था। बत्ती में नमक मिलाया जा सकता था ताकि लौ अधिक चमकीली हो और अक्सर अतिरिक्त बत्तियों का उपयोग किया जाता था। इससे 1200 ई.पू. से टेल डोथा में पाए जाने वाले दीपकों की तरह बहुआयामी दीपकों का विकास हुआ।।

जैतून का तेल दीपक जलाने के लिए सबसे आम ईंधन था ([निर्ग 27:20](https://ref.ly/Exod27:20)), और औसत दीपक में रात भर जलने के लिए पर्याप्त तेल हो सकता था। इसके बावजूद, गृहिणी को अपने कीमती दीपक जलाए रखने के लिए कई बार उठकर बत्ती की देखभाल करनी पड़ती थी ([नीति 31:18](https://ref.ly/Prov31:18))। तम्बू या मन्दिर में दीपक की लौ बुझाने के लिए चिमटे का उपयोग किया जाता था ([निर्ग 25:38](https://ref.ly/Exod25:38); [37:23](https://ref.ly/Exod37:23); [गिन 4:9](https://ref.ly/Num4:9); [1 रा 7:49](https://ref.ly/1Kgs7:49); [यशा 6:6](https://ref.ly/Isa6:6))। चूंकि बाइबल के समय में मोमबत्तियाँ ज्ञात नहीं थीं, इसलिए केजेवी में अनुवाद गलत है।

तश्तरी का दीपक, जो आसानी से बुझ जाता, रात की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए शायद उस उद्देश्य के लिए एक मशाल का उपयोग किया जाता था ([न्या 7:16–20](https://ref.ly/Judg7:16-Judg7:20))। इसके अलावा, खुले तश्तरी दीपक की बत्ती रात में आसानी से बुझ सकती थी।

आमतौर पर दीपक, कब्रों में भोजन भेंट के साथ पाए जाते थे। चूंकि दीपक की लौ जीवन से जुड़ी होती थी, इसलिए जीवन के फिर से जागृत होने के प्रतीक के रूप में दीपक को अक्सर कब्रों में रखा जाता था।।

हालांकि एक अधिक विस्तृत कप-और-सॉसर शैली का दीपक विकसित किया गया था जिसमें लौ केन्द्रीय क्षेत्र से आती थी, तश्तरी दीपक सबसे लोकप्रिय बना रहा। फिलिस्तीन में पाया गया सबसे प्रारम्भिक युनानवादी दीपक 630 ई.पू. का है और यह पहले से ही बाद के ढके हुए प्रारूप के संकेत दिखाता है। छठी और पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के दौरान, एक समतल-तल वाला, सॉसर-शैली का दीपक विकसित किया गया।

तीसरी शताब्दी ई.पू. में अधिक विस्तृत पहिया-निर्मित, ढकी हुई यूनानी शैली को प्राथमिकता दी गई। ये दीपक अक्सर बनावट में आसान होते थे, गोलाकार, जिनमें तेल के लिए एक केन्द्रीय छेद और बत्ती के लिए छोटी नलिका में एक छेद होता था।

दूसरी शताब्दी ई.पू. में पहिया-निर्मित दीपक को एक बेहतर बनावट के साथ एक ढाला हुआ सिरेमिक दीपक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें एक बड़ा नोक था। इस प्रकार के आयातित मिस्री दीपक दक्षिणी फिलिस्तीन में पाए गए हैं। बहु-नोक वाले दीपक शायद उत्सव के अवसरों पर उपयोग किए जाते थे। इसी अवधि से एक युनानवाद-प्रभावित पीतल का दीपक आता है, जिसमें एक बैठी हुई आकृति अपने हाथों में एक तश्तरी दीया पकड़े हुए है। युनानवाद युग के अन्त में दीपकों का रूप बिगड़ गया क्योंकि नोक मोटे और ठिगने हो गए।

छोटे, गोल पहिये से बने सरल बनावट के दीपक मसीह के समय में प्रचलित थे; यह उसी प्रकार का दीपक होगा जिसका उपयोग वह महिला अपने घर में सोने का सिक्का खोजने के लिए कर रही थीं ([लूका 15:8](https://ref.ly/Luke15:8))। बातियों को काटने के बाद, मूर्ख कुंवारियों के दीपक शायद लगभग पाँच घंटे तक चले होंगे, शाम से लेकर लगभग आधी रात तक ([मत्ती 25:1–12](https://ref.ly/Matt25:1-Matt25:12))।

यहूदियों के दीपक घर के धार्मिक प्रतीकवाद का हिस्सा थे, सम्भवतः सब्त पर आग जलाने की मनाही से सम्बन्धित हैं ([निर्ग 35:3](https://ref.ly/Exod35:3))। पवित्रशास्त्र में प्रकाश के सन्दर्भ प्रचुर मात्रा में हैं। हम पढ़ते हैं कि आँख एक दीपक है ([मत्ती 6:22–23](https://ref.ly/Matt6:22-Matt6:23); [लूका 11:33–36](https://ref.ly/Luke11:33-Luke11:36)) और मसीह संसार का प्रकाश है ([यूह 8:12](https://ref.ly/John8:12))। हमें चेतावनी दी जाती है कि हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए जैसे अंधेरे में चमकते हुए प्रकाश पर ([नीति 6:23](https://ref.ly/Prov6:23); [2 पत 1:19](https://ref.ly/2Pet1:19))। परमेश्वर और मनुष्य की आत्मा दोनों को दीपक के रूप में दर्शाया गया है ([2 शमू 22:29](https://ref.ly/2Sam22:29); [नीति 20:27](https://ref.ly/Prov20:27)), जबकि [नीतिवचन 13:9](https://ref.ly/Prov13:9) में "दीपक" जीवन के सार का पर्यायवाची है। दीवट के साथ या बिना, दीपक यहूदियों के मृत्यु, शोक, और दफन के अनुष्ठान का भी हिस्सा थे।

तम्बू में एक अलंकृत सुनहरा दीवट या मेनोरा रखा गया था। मुख्य केन्द्रीय तने से दोनों ओर तीन शाखाएँ निकलती थीं और फूल के आकार के धारकों में सात दीपक जलाए जा सकते थे। यरूशलेम मन्दिर का मेनोरा रोम में तीतुस के मेहराब पर उभरा हुआ है। यह विशेष सात-शाखाओं वाला दीवट सुलैमान के मन्दिर के साज-सामान का हिस्सा रहे दस दीवटों के समान था।

सात-शाखाओं वाला दीवट यहूदियों के विश्वास का एक विशेष प्रतीक रहा है, जो एंटीगोनस के शासनकाल (40–37 ई.पू.) में एक सिक्के पर अपनी सबसे पहली उपस्थिति से लेकर आज तक बना हुआ है।

यह भी देखें मेनोरा।

दीपत

दीपत

[1 इतिहास 1:6](https://ref.ly/1Chr1:6) में गोमेर के पुत्र दीपत की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* रीपत।

दीबोन

दीबोन

1. मोआब का एक नगर था, जो खार ताल के पूर्व और अर्नोन नदी के उत्तर में स्थित था। यह एमोरी क्षेत्र में राजा के मार्ग पर स्थित था और इस्राएलियों के लिए निर्गमन के दौरान एक ठहराव स्थान था। इस्राएल ने एमोरी राजा सीहोन से अनुरोध किया कि वे उसके क्षेत्र से होकर गुजरने की अनुमति दें, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद, इस्राएल ने सीहोन से युद्ध किया और उसे पराजित किया, जिससे उन्हें दीबोन पर अधिकार मिल गया ([गिन 21:30](https://ref.ly/Num21:30))। पलिश्त पर इब्री विजय और 12 गोत्रों के बीच विभाजित किया, तो दीबोन गाद गोत्र को दिया गया ([32:3, 34](https://ref.ly/Num32:3,Num32:34)), जिसे दीबोन-गाद ([33:45–46](https://ref.ly/Num33:45-Num33:46)) भी कहा जाता है। एक बाइबल संदर्भ इसे रूबेन को सौंपता है ([यहो 13:17](https://ref.ly/Josh13:17))।

न्यायियों के काल में, एग्लोन मोआब के राजा एग्लोन के अधीन मोआब ने इस्राएल पर अत्याचार किया और संभवतः दीबोन पर फिर से अधिकार कर लिया। यह स्थान संभवतः एहुद के नेतृत्व में फिर से इस्राएल द्वारा वापस प्राप्त किया गया ([न्या 3:12–30](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:30))। इसके बाद, राजा दाऊद के शासनकाल में, दीबोन इस्राएल के अधिकार में आ गया ([2 शमू 8:2](https://ref.ly/2Sam8:2))।

पूर्वनिर्वासन काल में दीबोन फिर से मोआबियों के प्रभाव में था ([यशा 15:2](https://ref.ly/Isa15:2); [यिर्म 48:18, 22](https://ref.ly/Jer48:18,Jer48:22))। यशायाह ने दीबोन (दीमोन) को मोआब के दुष्ट नगरों में प्रमुख बताकर उसकी निंदा की ([यशा 15:9](https://ref.ly/Isa15:9))। दीमोन संभवतः शब्दों का खेल है (मूल शब्द “रक्त” से) जो दीबोन के खूनी और विनाशकारी भाग्य की भविष्यवाणी करता है।

1868 में खुदाई के दौरान दीबोन में प्रसिद्ध जिसे मोआब के राजा मेशा ने बनवाया था, जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में “करहा” का निर्माण किया था। यह दीबोन की जगह लेने वाला एक नया राजधानी नगर हो सकता है, या मेशा द्वारा दीबोन का नाम बदला गया हो सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि “करहा” का मतलब यह था कि दीबोन को दो ऊंचाइयों पर बनाया गया था। सबसे ऊंची ऊंचाई करहा थी, जो नगर का रक्षात्मक गढ़ था, जो एक दीवार से घिरा हुआ था और जिसमें एक जल भंडार, कई कुंड, शाही महल और मोआब के प्रमुख देवता केमोश के लिए एक मन्दिर (“उच्च स्थान,” [यशा 15:2](https://ref.ly/Isa15:2)) था।

1950–56 में दीबोन (आधुनिक धिबान) में किए गए उत्खननों में लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय की नगरी के अवशेष पाए गए। प्रमाणों से पता चला कि 2100–1300 ईसा पूर्व के दौरान यह क्षेत्र केवल घुमंतू आबादी का निवास था, लेकिन लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास इसे फिर से बसाया गया।प्रारंभिक उत्खननों में पाँच नगरदीवारें पाई गईं, जिनमें से सबसे पुरानी लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। सबसे भारी दीवार 7½ से लगभग 11 फीट (2 से 3 मीटर) मोटी थी। इसे बड़े और सुव्यवस्थित चौरस पत्थरों से बनाया गया था और इसे मेशा के समय में निर्मित माना जाता है।

2. यहूदा के नेगेव में एक नगर, जहाँ बाबेल से निर्वासित लोग रहते थे जो नहेम्याह के समय में पलिश्त लौटे थे ([नहे 11:25](https://ref.ly/Neh11:25))।

दीबोन-गाद

[गिनती 33:45–46](https://ref.ly/Num33:45-Num33:46) में दीबोन, मोआब के एक नगर के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* दीबोन #1।

दीमोन

[यशायाह 15:9](https://ref.ly/Isa15:9) में मोआबी शहर का केजेवी अनुवाद, जिसे बड़े मृत सागर यशायाह कुण्डलपत्र में वैकल्पिक रूप से दीबोन नाम दिया गया है। दीमोन का स्थान खिरबेत दिम्नेह के साथ पहचाना जाता है, जो रब्बाह के लगभग तीन मील (5 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है। *देखें* दीबोन #1।

दीमोना

दीमोना

[यहोशू 15:22](https://ref.ly/Josh15:22) में वर्णित यह शहर एदोमी क्षेत्र के निकट यहूदिया के नेगेव में स्थित है। यह बेर्शेबा के सामान्य क्षेत्र में 29 शहरों में से एक था; कुछ विद्वानों ने इसकी पहचान [नहेम्याह 11:25](https://ref.ly/Neh11:25) में वर्णित दीबोन से की है।

दीशान

दीशान

मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम में एक पहाड़ी क्षेत्र, सेईर की भूमि में अधिपति। दीशान का पिता सेईर होरी था ([उत 36:21](https://ref.ly/Gen36:21); [1 इति 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38))। होरी लोगों को एदोमियों ने उनके क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था ([व्य. वि. 2:12](https://ref.ly/Deut2:12))। बाद के पुराने नियम के संदर्भों में अक्सर सेईर और एदोम का समानार्थी रूप से उपयोग किया जाता है।

दीशोन

दीशोन

1. सेईर का पांचवां पुत्र और एदोम में एक होरी अधिपति ([उत 36:21](https://ref.ly/Gen36:21); [1 इति 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38)), जिसके लोगों को अंततः एदोमियों ने विस्थापित कर दिया था।

2. सेईर का पोता और अना के पुत्र, एक होरी अधिपति दीशोन। यह दीशोन ओहोलीबामा का भाई भी था, जो एसाव की पत्नी थी ([उत 36:25](https://ref.ly/Gen36:25); [1 इति 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41))।

दुःख

दुःख*

लातीनी से निकला एक शब्द, जिसका अर्थ "पीड़ा" है। कुछ अनुवादों में इसका उपयोग [प्रेरि 1:3](https://ref.ly/Acts1:3) में यीशु के दुखों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। सदियों से मसीहीयों ने यीशु की पीड़ाओं को उनके दुखों के रूप में संदर्भित किया है।

दुःख का स्वभाव

चारों सुसमाचारों में से प्रत्येक में एक दुःख की कथा है, जो यीशु की गिरफ़्तारी की रात और उसके अगले दिन उनकी मृत्यु तक की पीड़ा को दर्ज करने वाला भाग है। मत्ती इन अध्याय [26–27](https://ref.ly/Matt26:1-Matt27:66) में, मरकुस अध्याय [14–15](https://ref.ly/Mark14:1-Mark15:47) में, लूका अध्याय [22–23](https://ref.ly/Luke22:1-Luke23:56) में, और यूहन्ना अध्याय [18–19](https://ref.ly/John18:1-John19:42) में शामिल किया है।

अपने दुःख के भौतिक पक्ष पर, लूका ने सबसे अधिक स्पष्ट रूप से उस व्यथा का वर्णन किया है जो यीशु ने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करते समय अनुभव किया था ([लूका 22:41–44](https://ref.ly/Luke22:41-Luke22:44))। यूहन्ना ([यूह 18:12](https://ref.ly/John18:12)) हमें बताता है कि यीशु को तब बांध दिया गया था और उन्हें महायाजक के घर ले जाया गया था, जहाँ उनसे सबसे पहले कैफा के ससुर हन्ना ने पूछताछ की थी, जो उस पद के वर्तमान धारक थे। यह पूछताछ [यूह 18:19–24](https://ref.ly/John18:19-John18:24) में दर्ज है।

हन्ना ने यीशु को आगे की जांच के लिए कैफा के पास भेजा ([यूह 18:24](https://ref.ly/John18:24))। इस समय यीशु की सुरक्षा में लगे सिपाहियों ने कुछ गलत काम किया - उन्हें पीटा और (उनकी आंखों पर तब पट्टी बांधकर) भविष्यद्वाणी करने को कहा कि उन्हें किसने मारा ([लूका 22:63–65](https://ref.ly/Luke22:63-Luke22:65))। भोर में महासभा या यहूदी परिषद इकट्ठी हुई और उन्हें दोषी ठहराने का प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ लगातार सबूत जुटा नहीं पाए।

अंततः महायाजक ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने (उनकी दृष्टि में) उसे दोषी ठहराने में सहायक हुआ—एक प्रक्रिया जो यहूदी व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत थी ([मर 14:55–64](https://ref.ly/Mark14:55-Mark14:64))। यीशु के मसीहा होने के विषय में सीधा प्रश्न पूछकर, उन्होंने उसे ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जिसे वे ईशनिंदा मानते थे, क्योंकि उन्होंने इस संभावना के प्रति अपने मन को बंद कर लिया था कि यह वास्तव में सच हो सकता है।

[मत्ती 26:67–68](https://ref.ly/Matt26:67-Matt26:68) और [मर 14:65](https://ref.ly/Mark14:65) से पता चलता है कि यह वह समय था जब यीशु के साथ उनके पहरेदारों और संभवतः परिषद के कुछ सदस्यों ने बुरा व्यवहार किया था। उसे फिर गिरफ़्तार करके यरूशलेम में पिलातुस के निवास स्थान, प्रीटोरियुम या सैन्य मुख्यालय, ले जाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पिलातुस ने यीशु की प्रारंभिक जांच की थी, और जब उसने पाया कि यीशु का गृहनगर गलील में था, तो उसने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया क्योंकि वह उनके रियासतका क्षेत्र में था। यीशु ने हेरोदेस के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, और इसलिए यहूदी राज्यपाल ने यीशु का मज़ाक उड़ाने के बाद उन्हें पिलातुस के पास वापस भेज दिया ([लूका 23:1–12](https://ref.ly/Luke23:1-Luke23:12))। ऐसा प्रतीत होता है कि पिलातुस यीशु के प्रति भीड़ की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था और इसलिए उसने उसे कोड़े लगवाए, जिसके बाद उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया गया (संभवतः वही वस्त्र जो उसे हेरोदेस ने दिया था; [लूका 23:11](https://ref.ly/Luke23:11)) और एक काँटों का मुकुट भी पहनाया गया। कोड़े मारना क्रूस पर चढ़ाने से पहले की सामान्य प्रस्तावना हो सकता है, या यह सुझाव देने का प्रयास हो सकता है कि उसने यीशु को पर्याप्त सज़ा दी थी (पद [16](https://ref.ly/Luke23:16))। यह उन्हें कोड़े लगाए गए थे ([मर](https://ref.ly/Mark15:16-Mark15:20) [15:15](https://ref.ly/Mark15:15))—एक चमड़े का कोड़ा जिसके पट्टे हड्डी और सीसे के दांतेदार टुकड़ों से भरे होते थे—जबकि पीड़ित के हाथ एक स्तंभ से बन्धे होते थे। इसके बाद भी, यीशु को सिपाहियों द्वारा और अधिक मारपीट का सामना करना पड़ा ([मत्ती 27:27–31](https://ref.ly/Matt27:27-Matt27:31); [मर 15:16–20](https://ref.ly/Mark15:16-Mark15:20); [यूह 19:3](https://ref.ly/John19:3)) और फिर पीलातुस को भीड़ के साथ कमजोर तरीके से बातचीत करने के दौरान यीशु को खड़ा रहना पड़ा, जो अब तक अपने विरोधियों द्वारा यीशु की मृत्यु के लिए शोर मचाने के लिए उकसाया जा चुका था ([यूह 19:1–16](https://ref.ly/John19:1-John19:16); पुष्टि करें [मत्ती 27:11–26](https://ref.ly/Matt27:11-Matt27:26); [मर 15:1–15](https://ref.ly/Mark15:1-Mark15:15); [लूका 23:18–25](https://ref.ly/Luke23:18-Luke23:25))। सब कुछ व्यर्थ था, और पिलातुस ने उसे मृत्युदंड देने वाले दस्ते को सौंप दिया। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इन सभी दुर्व्यवहार के बाद, यीशु क्रूस को (या तो केवल क्रूस का टुकड़ा या मृत्युदंड के इस पूरे उपकरण का हिस्सा थे) कैलवरी तक ले जाने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था, और इसलिए कुरेनी के शमौन को उनके लिए इसे ले जाने के लिए मजबूर किया गया था (देखें [मर 15:21](https://ref.ly/Mark15:21) और समानांतर)। एक बार जब यह भयानक मंज़िल आ गई, तो सिपाहियों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने में जरा भी समय नहीं गंवाया। परंपरागत रूप से, ऐसा प्रत्येक हाथ में एक कील और दोनों पैरों में एक साथ एक लंबी कील ठोककर किया जाता था। इसके बाद क्रूस को जमीन में एक गड्ढे में सीधा खड़ा कर दिया गया (या क्रूस के टुकड़े को पहले से खड़े टुकड़े के ऊपर खींच लिया गया), और यीशु को तब तक वहीं लटका रहने दिया गया जब तक कि कोड़ों की मार के कारण बहुत अधिक रक्त बह जाने के कारण (जो कभी-कभी घातक भी साबित होता था) या मध्यपट की मांसपेशियों पर तनाव के कारण हृदय की धड़कन के फट जाने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई।

दुःख के भौतिक पक्ष के अलावा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यीशु ने अपने मित्रों द्वारा धोखा दिए जाने और अपने अनुयायियों द्वारा त्याग दिए जाने की मानसिक यातना का भी अनुभव किया था। यह जानने की पीड़ा और भी अधिक थी कि जो कुछ भी उन्होंने सहा वह पूरी तरह से अनुचित था, वह अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से पूरी तरह से निर्दोष थे। यहूदी अपने धर्म की गुणवत्ता पर गर्व करते थे, और रोमी अपने व्यवस्था के मानकों पर, और फिर भी यह विरोधाभासी रूप से यहूदी धर्म की गलतफहमी और रोमी व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण ही था कि जिससे उनके दुश्मनों को उन्हें क्रूस पर चढ़ाने में सक्षम बनाया।

यीशु के लिए सबसे बढ़कर, यह आत्मिक पीड़ा थी यह जानते हुए कि वह “पाप बना दिए जाएँगे, जो पाप से अज्ञात थे” ([2 कुर 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21)) और परिणामस्वरूप परमेश्वर से अलग हो जाएँगे। यही कारण है कि यीशु ने, ऐसे समय में जब कई गवाहों ने परमेश्वर की उपस्थिति और वास्तविकता को एक उल्लेखनीय सीमा तक जाना था, अपनी उपेक्षा की कठोर पुकार लगाई - “हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?” ([मर 15:34](https://ref.ly/Mark15:34) और समानांतर)।

दुःख की विशिष्टता

यह नए नियम के पृष्ठों से स्पष्ट है कि “सुसमाचार” जिसके साथ पहले मसीहीयों ने प्राचीन जगत को उलट दिया था, वह यह थी कि “मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, जैसा कि पवित्रशास्त्र में कहा गया था, और वह दफनाए गए, और तीन दिन बाद वह कब्र से जी उठे जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यद्वानी की थी” ([1 कुरि 15:3](https://ref.ly/1Cor15:3))। यह पतरस का मूल संदेश था ([प्रेरि 2:22–36](https://ref.ly/Acts2:22-Acts2:36); [3:12–21](https://ref.ly/Acts3:12-Acts3:21); [10:36–43](https://ref.ly/Acts10:36-Acts10:43); [1 पत 2:24](https://ref.ly/1Pet2:24); [3:18](https://ref.ly/1Pet3:18)) और पौलुस का भी ([प्रेरि 13:26–39](https://ref.ly/Acts13:26-Acts13:39)) और यह यूहन्ना के विचारों का भी मुख्य हिस्सा है ([1 यूह 1:7](https://ref.ly/1John1:7); [2:2](https://ref.ly/1John2:2); [4:10](https://ref.ly/1John4:10) और [प्रका 1:5](https://ref.ly/Rev1:5); [5:9](https://ref.ly/Rev5:9)) और इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक का भी ([इब्रा 2:9, 17](https://ref.ly/Heb2:9,Heb2:17); [9:28](https://ref.ly/Heb9:28); [10:12](https://ref.ly/Heb10:12))। तथ्य यह है कि यीशु पापरहित थे, उन्हें पूरे संसार के पापों को उठाने के लिए योग्य बनाया और इस प्रकार वह कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो कोई मनुष्य कभी नहीं कर सका है, या कभी कर सकेगा: मानव पाप के परिणामों और दण्ड को सहना।

दुभाषिया

जो व्यक्ति विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोगों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, या जो स्वप्न का अर्थ समझाते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों से बात करने के लिए दुभाषिये की आवश्यकता होने का नाटक किया ([उत्प 42:23](https://ref.ly/Gen42:23))। इसके अलावा, स्वप्न की व्याख्या करने की भी आवश्यकता थी ([उत्प 40:8](https://ref.ly/Gen40:8); [41:15–16](https://ref.ly/Gen41:15-Gen41:16); [दानि 2](https://ref.ly/Dan2:1-Dan2:49); [4:6–9, 18–24](https://ref.ly/Dan4:6-Dan4:9,Dan4:18-Dan4:24); [5:7–8, 12–17](https://ref.ly/Dan5:7-Dan5:8,Dan5:12-Dan5:17); [7:16](https://ref.ly/Dan7:16))। दुभाषिया कभी-कभी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे ([अय्यू 33:23](https://ref.ly/Job33:23))। एज्रा और नहेम्याह ने मूसा की व्यवस्था के दुभाषिये या अनुवादक के रूप में कार्य किया जब इसे उन यहूदियों को पढ़ा गया जो बँधुवाई से लौटे थे ([नहे 8:8–9](https://ref.ly/Neh8:8-Neh8:9)) और जिन्हें इब्रानी भाषा का ज्ञान नहीं था। नए नियम के समय में दुभाषिया उन लोगों के कथनों की व्याख्या करते थे जो अन्य भाषाएँ बोलते थे ([1 कुरि 14:28](https://ref.ly/1Cor14:28)), विदेशी भाषाओं का अनुवाद करते थे ([प्रेरि 2:6](https://ref.ly/Acts2:6)), या पवित्रशास्त्र की व्याख्या करते थे ([लूका 24:27](https://ref.ly/Luke24:27))।

दुर्बलता

देखें रोग; औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

दुल्हन और दूल्हा

शब्दों का उपयोग स्त्री और पुरुष के लिए किया जाता है जो विवाह करने वाले हैं या विवाहित हैं; इसका उपयोग मसीह का अपनी कलीसिया के साथ सम्बन्ध का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है ([इफि 5:25–27](https://ref.ly/Eph5:25-Eph5:27))। *देखें* मसीह की दुल्हन; कलीसिया; यरूशलेम, नया; विवाह, विवाह रीति-रिवाज।

दुल्हन का कमरा

वह कमरा जिसमें विवाह समारोह आयोजित किए गए थे। *देखें* विवाह, विवाह रीति-रिवाज।

दुष्ट

दुष्ट शब्द, नए नियम में परमेश्वर के शत्रु, शैतान के लिए उपयोग किए जाने वाले नामों में से एक है। *देखें* शैतान।

दुष्ट

नए नियम में शैतान के लिए नाम। *देखें* शैतान।

दुष्टआत्मा ग्रसित

देखें दुष्टात्मा; दुष्टआत्मा ग्रसित।

दुष्टता

देखें पाप।

दुष्टात्मा

भूत-प्रेत के लिए एक अन्य नाम। *देखें* दुष्टात्मा; दुष्टात्मा-ग्रसित।

दुष्टात्मा निकालना, दुष्टात्मा निकालने वाला

निकालने वाला

दुष्टात्माओं और बुरी आत्माओं को बाहर निकालने की कला, और इस कला के अभ्यासकर्ता।

प्राचीन पश्चिम एशिया में कई लोग दुष्टात्माओं को निकालने या नियंत्रित करने की सामर्थ्य का दावा करते थे। सुसमाचारों में दर्ज यीशु के चमत्कारों के अलावा, केवल [प्रेरि 19:13](https://ref.ly/Acts19:13) में यहूदी समुदाय में दुष्टात्मा निकालने का बाइबल सन्दर्भ मिलता है। हालाँकि, [1 शमू 16:14–23](https://ref.ly/1Sam16:14-1Sam16:23) में दाऊद ने एक वीणा बजाकर शाऊल से एक दुष्टात्मा को निकालकर एक दुष्टात्मा निकालने वाले के रूप में कार्य करता है।

यह भी देखें दुष्टात्मा; दुष्टात्मा-ग्रस्तता.

दुहाई

निचली अदालत के निर्णय का निरीक्षण के लिए उच्च अदालत से विनती करने के लिए एक वैधिक शब्द। पुराना नियम की व्यवस्था दुहाइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं करता था। नए नियम में, प्रेरित पौलुस ने यरूशलेम में अपने पकड़वाए जाने के बाद सुनवाई के लिए कैसर से दुहाई की ([प्रेरि 25:11](https://ref.ly/Acts25:11))। क्योंकि पौलुस एक रोमी थे, वे अपना मुक़द्दमा यहूदी अदालतों से हटा सकते थे। पौलुस को यहूदी अदालतों में अनुचित मुक़द्दमें का डर था।

यह भी देखें नागरिक कानून और न्याय।

दूएल

दूएल

एल्यासाप के पिता। एल्यासाप ने इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान गाद के गोत्र का नेतृत्व किया ([गिन 1:14](https://ref.ly/Num1:14); [7:42, 47](https://ref.ly/Num7:42,Num7:47); [10:20](https://ref.ly/Num10:20))। [गिनती 2:14](https://ref.ly/Num2:14) में नाम को अधिकांश हस्तलिपियों में रूएल और कुछ अन्य में दूएल लिखा गया है, क्योंकि इब्री अक्षरों "द" और "र" के बीच भ्रमित करने वाली समानता है।

दूत

जो संदेश लाता है, एक संदेशवाहक। बाइबिल में "दूत" शब्द चार तरीकों से उपयोग किया गया है।

1. यह शब्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश ले जाने वाले दूतों के लिए उपयोग किया गया है। ऐसे दूत समाचार ([2 शमू 11:22](https://ref.ly/2Sam11:22)), अनुरोध या मांगें लाते हैं ([1 शमू 11:3](https://ref.ly/1Sam11:3); [16:19](https://ref.ly/1Sam16:19)), या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं ([यशा 37:9](https://ref.ly/Isa37:9))। नए नियम में हम कलीसियाओं के दूतों के बारे में पढ़ते हैं ([2 कुरि 8:23](https://ref.ly/2Cor8:23); [फिलि 2:25](https://ref.ly/Phil2:25))। एक अच्छे दूत का आशीर्वाद [नीतिवचन 25:13](https://ref.ly/Prov25:13) में कहा गया है: "विश्वासयोग्य दूत गर्मी के मौसम में बर्फ की तरह ताजगी लाते हैं। वे अपने भेजने वाले की आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं"।

2. यह शब्द परमेश्‍वर से संदेश लाने वाले दूतों के लिए उपयोग किया गया है। इस्राएल को परमेश्‍वर का दूत होने के लिए बुलाया था लेकिन अक्सर वे खुद ही अंधे और बहरे हो जाते थे ([यशा 42:19](https://ref.ly/Isa42:19))। भविष्यवक्ता ([हाग् 1:13](https://ref.ly/Hag1:13)) और याजक ([मला 2:7](https://ref.ly/Mal2:7)) परमेश्‍वर के दूत थे। परमेश्‍वर ने अपने लोगों के पास कई ऐसे दूत भेजे, भले ही उन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता था ([2 इति 36:15–16](https://ref.ly/2Chr36:15-2Chr36:16))। [मलाकी 3:1](https://ref.ly/Mal3:1) में एक विशेष दूत के बारे में भविष्यवाणी है, "देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु, जिसे तुम ढूँढ़ते हो, वह अचानक अपने मन्दिर में आ जाएगा; हाँ वाचा का वह दूत, जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है"। इस पद को नए नियम में [मत्ती 11:10](https://ref.ly/Matt11:10), [मरकुस 1:2](https://ref.ly/Mark1:2), और [लूका 7:27](https://ref.ly/Luke7:27) में उद्धृत किया गया है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरा हुआ।

3. पुराने और नए नियम दोनों में "दूत" शब्द सामान्य रीति से "स्वर्गदूत" के लिए भी उपयोग किया गया है। परमेश्‍वर के स्वर्गदूत विशिष्ट रूप से उनके संदेशवाहक होते हैं। *देखें* स्वर्गदूत।

4. यह शब्द रूपक के तौर पर उपयोग किया गया है, जैसे [नीतिवचन 16:14](https://ref.ly/Prov16:14) में, "राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है" और [2 कुरिन्थियों 12:7](https://ref.ly/2Cor12:7) में, जहां पौलुस की स्थायी शारीरिक बीमारी को "शैतान का एक दूत" कहा गया है जो उसे पीड़ा देता है।

दूदाफल

दूदाफल

माना जाता है कि यह भूमध्यसागरीय जड़ी-बूटी में कामोत्तेजक गुण पाए जाते हैं ([उत्प 30](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:43)) और यह अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है ([श्रे.गी 7:13](https://ref.ly/Song7:13))। *देखें* पौधे।

दूध

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

दूमा (व्यक्ति)

इश्माएल का पुत्र, जिसने एक अरबी गोत्र की स्थापना की ([उत 25:14](https://ref.ly/Gen25:14); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30))।

दूमा (स्थान)

1. इश्माएल के 12 गोत्रों का क्षेत्र ([उत 25:14](https://ref.ly/Gen25:14); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30)) जहाँ कई मरूद्यान थे; जिसे आधुनिक दुमात अल-जंदल के साथ एल-जॉफ के रूप में पहचाना जाता है। यह स्थान दमिश्क से मदीना तक के रास्ते के लगभग तीन-चौथाई भाग पर स्थित था।

2. पहाड़ी क्षेत्र में यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में दिया गया नगर ([यहो 15:52](https://ref.ly/Josh15:52))। यह स्थान संभवतः एद-दोमेह के साथ पहचाना जा सकता है, जो हेब्रोन से 10 मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में है।

3. यह इब्रानी शब्द मौन या मृत्यु की भूमि को संदर्भित करता है; अर्थात, कब्रों का स्थान। ([भज 94:17](https://ref.ly/Ps94:17); [115:17](https://ref.ly/Ps115:17))।

4. संभवतः [यशायाह 21:11](https://ref.ly/Isa21:11) में एदोम या इदूमिया के लिए एक पदनाम।

दूरा का मैदान

दूरा का मैदान

बेबीलोन प्रांत में वह स्थान जहाँ नबूकदनेस्सर ने सोने की महान मूर्ति स्थापित की थी, जिसकी आराधना करने का आदेश उसने अपनी प्रजा के सभी लोगों को दिया था ([दानि 3:1](https://ref.ly/Dan3:1))। इस सटीक स्थान की पुष्टि नहीं हुई है। यह बेबीलोन के दक्षिण-पूर्व में स्थित हो सकता है या नगर की महान बाहरी दीवार के भीतर स्थित हो सकता है। यह मूर्ति सम्भवतः एक प्रमुख स्थान पर और सार्वजनिक सभाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले खुले क्षेत्र में थी। चूंकि *दूर* का अर्थ "किलेबंदी" होता है, इसलिए इस वाक्यांश का अनुवाद "किलेबंदी का मैदान" के रूप में किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह कहीं शहरपनाह के पास रहा होगा।

दूसरा आदम

यह सादृश्य जो पहले पुरुष, आदम, की तुलना प्रभु यीशु मसीह से करता है।

बाइबल के दो महत्वपूर्ण अंश इस विचार को स्पष्ट करते हैं। जहाँ आदम के पाप ने मानवता के लिए भयानक परिणाम को लाया, वहीं यीशु मसीह का परिपूर्ण कार्य मानवता की समस्या का समाधान था ([रोमियों 5:12](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:21)–[21](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:21); [1 कुरिन्थियों 15:22, 45](https://ref.ly/1Cor15:22,1Cor15:45-1Cor15:49)–[49](https://ref.ly/1Cor15:22,1Cor15:45-1Cor15:49))।

देखें आदम (मनुष्य)।

दूसरा आदम

दूसरा आदम

देखें दूसरा आदम।

दूसरा मन्दिर काल

516 ईसा पूर्व में पुनर्निर्मित यरूशलेम मन्दिर के समर्पण से लेकर 70 ईस्वी में रोमियों द्वारा इसके विनाश तक की अवधि। *देखें* यहूदी धर्म।

दूसरा यहूदी विद्रोह

यहूदियों का विद्रोह उनके अगुवे बार-कोखबा के नाम पर जाना जाता था। यह विद्रोह ईस्वी 131 से 135 तक चला। विद्रोह के दो मुख्य कारण थे:

1. सम्राट हैड्रियन ने खतना को मृत्यु दण्ड योग्य अपराध घोषित कर दिया।
2. उसने यरूशलेम को पुनः निर्मित करने और मन्दिर स्थल के खण्डहरों पर ज्यूस देवता के लिए एक मन्दिर बनाने का निर्णय लिया। इससे यहूदी लोग क्रोधित हो गए।

बार-कोखबा नाम का अर्थ “तारे का पुत्र” है। माना जाता था कि वह “तारा [जो] याकूब से आएगा” ([गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17)) था। कई यहूदियों ने बार-कोखबा को मसीहा (एक उद्धारकर्ता या चुना हुआ अगुवा जिसका कई यहूदी इन्तजार कर रहे थे) घोषित किया। बार-कोखबा ने रोमियों से लड़ने के लिए अचानक हमलों का उपयोग किया। इस तरह की लड़ाई ने यहूदियों और रोमियों दोनों को भारी नुकसान पहुँचाया। एक रोमी सेनापति जिसका नाम यूलियुस सेवरस था, उसने अन्ततः यहूदियों के प्रतिरोध को पराजित किया।

हैड्रियन ने यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर एलीया कैपिटोलिना रखा। उन्होंने इसे गैर-यहूदियों से पुनः बसाया और यहूदियों को इसमें प्रवेश करने से मना कर दिया, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा।

यह भी देखें बार-कोखबा, बार-कोकबा।

दूसरी मृत्यु

पाप पर परमेश्वर के शाश्वत न्याय का वर्णन करने के लिए, केवल नए नियम की प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में उपयोग किया गया शब्द है। मूल रूप से यह एक रब्बी अभिव्यक्ति है, दूसरी मृत्यु उन लोगों द्वारा अनुभव की जाएगी, जिनके नाम "जीवन की पुस्तक" में नहीं लिखे हैं ([प्रका 20:15](https://ref.ly/Rev20:15))। दूसरी मृत्यु को "आग की झील" ([पद 14](https://ref.ly/Rev20:14)) के साथ जोड़ा गया है, या "आग और गंधक" से जलने वाली झील ([21:8](https://ref.ly/Rev21:8)) के रूप में वर्णित किया गया है और इसे "डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्तिपूजकों, और सब झूठों" के भाग के रूप में वर्णित किया गया है। जो लोग इस जीवन में जय पाते हैं, उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई भय नहीं होता ([2:11](https://ref.ly/Rev2:11))।

यह भी देखें मृत्यु; युगांतशास्त्र; मनुष्य का पतन; अन्तिम न्याय।

दूसरी मृत्यु

दूसरी मृत्यु

देखें दूसरी मृत्यु।

दृष्टान्त

व्याख्या की विधि (जिसे "दृष्टान्त" कहा जाता है), विशेष रूप से बाइबल की व्याख्या में उपयोग की जाती है। दृष्टान्त का उद्देश्य पाठ के पीछे गहरे नैतिक, धर्मशास्त्रीय, और आत्मिक अर्थ को खोजना होता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पाठ के स्पष्ट शब्दों के पीछे होता है।

दृष्टान्त प्राचीन यूनानियों के मध्य आरंभ हुआ। दो प्रमुख यूनानी लेखक हेसिओड और होमर ने महाकाव्य कविताएँ (देवताओं और नायकों के बारे में विस्तृत कविताएँ) लिखीं। उनकी कविताओं ने धर्म और भक्ति के लिए आधारशिला रखी। जैसे-जैसे लोगों ने जीवन और संसार को समझने के नए तरीके विकसित किए, ये लेखन पुराने प्रतीत होने लगे। अंततः, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक तत्वों ने अपना महत्व खो दिया। व्याख्याकारों ने इन परंपराओं को बनाए रखने के उपाय खोजे। उन्होंने इन साहित्यिक विशेषताओं से आगे बढ़कर स्थायी सत्य और मूल्यों की खोज की।

यूनानी-भाषी यहूदी धर्म में, रूपकवादी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सिकन्दरिया के फिलो हैं। फिलो पहली सदी के दौरान जीवित थे। उन्होंने पुराने नियम को यूनानी-रोमी संसार में प्रासंगिक बनाने के लिए रूपक का उपयोग किया। बाद में, सिकन्दरिया के मसीही व्याख्याताओं के समूह ने भी दृष्टान्त का उपयोग किया। यह उनके लिए पुराने नियम और नए नियम दोनों को समझने की मुख्य विधि थी।

मध्य युग (लगभग 500 से 1500 ईस्वी तक की अवधि) के दौरान धार्मिक ग्रंथों को समझने का मुख्य तरीका विभिन्न प्रकार की दृष्टान्त की कथाएँ बन गईं। कई प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक समूह आज भी दृष्टान्त को उपयोगी मानते हैं। अक्सर, जो लोग दृष्टान्त का उपयोग करते हैं, वे व्यक्तिगत विश्वास और आत्मिक अनुभवों पर केंद्रित होते हैं।

दृष्टान्त बनाना पाठों को समझने का व्यक्तिगत तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति जो दृष्टान्त का उपयोग करता है, वह इसे अलग तरीके से कर सकता है। दृष्टान्त बनाने वालो के लिए, किसी पाठ का साधारण अर्थ या तो अप्रासंगिक होता है या कम महत्वपूर्ण होता है। दृष्टान्त सच्चे अर्थ को शाब्दिक और ऐतिहासिक विवरणों से अलग करता है।

दृष्टान्त के अधिक उन्नत अनुप्रयोगों में, बाहरी और स्पष्ट अर्थ अप्रासंगिक होते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कोई घटना ऐतिहासिक है या नहीं। लेखक की मंशा बाइबल के अंश के "सच्चे," "आत्मिक" अर्थ को निर्धारित नहीं करती।

दृष्टान्त कार्य के विवरणों का उपयोग आत्मिक अर्थों की ओर संकेत करने वाले सुराग के रूप में करता है। दृष्टान्तवादी प्राचीन और समकालीन घटनाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करते हैं।

दृष्टान्त मूल शब्दों से अर्थ उत्पन्न करता है। यह समान शब्दों और ध्वनियों के बीच संभावित सम्बन्धों द्वारा भी अर्थ उत्पन्न करता है। यह पूर्वसर्गों पर जोर देता है। दृष्टान्त व्यक्तिगत भागों को प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान करता है। इन भागों में व्यक्ति, स्थान, वस्तुएँ, गिनती, और रंग, अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अक्षरों के आकार में छिपे सत्य को खोजने का दावा करता है।

मसीही कलीसिया ने लंबे समय से रूपक का उपयोग किया है। प्रेरित पौलुस ने [गलातियों 4:24, 26](https://ref.ly/Gal4:24) में इसका उपयोग किया है। हालाँकि, दृष्टान्त में कुछ समस्याएँ हैं जिन्हें इस व्याख्या की विधि से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रोटेस्टेंट सुधारक मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने दृष्टान्त को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे विश्वास नहीं करते थे कि यह पवित्रशास्त्र की व्याख्या करने की वैध विधि है।

दृष्टान्त की दो गंभीर समस्याएँ हैं:

1. दृष्टान्त पाठ के अर्थ को शाब्दिक अर्थ से भिन्न करता है।
2. दृष्टान्त यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा अर्थ सही है जब लोग एक ही पाठ में विभिन्न छिपे हुए संदेश पाते हैं।

दृष्टान्त के लिए कोई स्पष्ट नियम या दिशानिर्देश नहीं होते जिनका पालन किया जा सके। व्याख्याकारों के लिए यह जोखिम होता है कि बजाय इसके कि वे पवित्रशास्त्र के अधिक स्पष्ट संदेश को समझें वे बाइबल में अपनी स्वयं की धारणाएँ डाल सकते हैं।

यह भी देखें हेल्लेनिज्म; फिलो जुदेयस।

दृष्टान्त

सुसमाचारों में यीशु की शिक्षा का एक विशेष रूप।

पूर्वावलोकन

• परिचय

• व्याख्या का इतिहास

• "दृष्टान्त" का अर्थ

• दृष्टान्तों का उद्देश्य

• यीशु ने दृष्टान्तों में क्यों सिखाया

परिचय

यदि किसी को यीशु की शिक्षा को समझना है तो दृष्टान्तों की समझ आवश्यक है, क्योंकि दृष्टान्त उनके दर्ज किए गए बातों का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा हैं। किसी भी बिंदु पर उनकी शिक्षा की जीवन शक्ति, प्रासंगिकता और उपयुक्तता इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि उनके दृष्टान्तों में है। हालांकि दृष्टान्त का रूप यीशु के लिए अनूठा नहीं है, वह निश्चित रूप से शिक्षण के तरीके के रूप में दृष्टान्तों का उपयोग करने में माहिर थे। दृष्टान्त केवल यीशु के उपदेश के लिए उदाहरण मात्र नहीं हैं; वे स्वयं उपदेश हैं, कम से कम काफी हद तक। न ही वे साधारण कहानियाँ हैं; उन्हें वास्तव में “कला के कार्य” और “युद्ध के हथियार” दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। दृष्टान्तों की व्याख्या कैसे की जाए यह उतना आसान काम नहीं है जितना कोई सोच सकता है। जिस तरह से कोई दृष्टान्त की प्रकृति और यीशु के संदेश के सार को समझता है, वह स्पष्ट रूप से व्याख्या की विधि और सामग्री को निर्धारित करेगा।

व्याख्या का इतिहास

सदियों से दृष्टान्तों को जिस तरह से समझा गया है, उसका अनुसरण करके बहुत सी अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। आश्चर्य की बात नहीं है, कि उन्हें मौलिक रूप से अलग-अलग तरीकों से समझा गया है। लेकिन सभी व्याख्याओं के पीछे जो प्रश्न हैं, वे ये हैं: (1) दृष्टान्त का कितना हिस्सा वास्तव में महत्वपूर्ण है—सभी विवरण या केवल एक बिंदु? (2) यीशु की शिक्षा में दृष्टान्त का क्या अर्थ है? (3) दृष्टान्त की व्याख्या करने वाले के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है?

रूपकवादी दृष्टिकोण

दूसरी सदी से लेकर वर्तमान तक, कई लोगों ने दृष्टान्तों को रूपक के रूप में देखा है। असल में, उन्होंने कहा है कि विवरण में प्रत्येक विवरण महत्वपूर्ण है और एक दृष्टान्त का अर्थ और प्रासंगिकता उस तरीके में पाई जाती है जिससे यह मसीही धर्मशास्त्र को चित्रित करता है। यह विधि, जिसे अक्सर व्याख्या के सिकन्दरिया विद्यालय के रूप में पहचाना जाता है, को सबसे अच्छे ढंग से एक प्रतिष्ठित उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है जो ऑगस्टीन (354–430 ईस्वी.) से आता है, जो विद्वान थे, जो अपने रूपक के बावजूद, एक महान धर्मशास्त्री थे।अच्छे सामरी के दृष्टान्त की उनकी व्याख्या में मसीह को अच्छे सामरी के रूप में, तेल को अच्छी आशा के सांत्वना के रूप में, पशु को देह के प्रकटीकरण के रूप में, सराय को कलीसिया के रूप में, और सराय के मालिक को प्रेरित पौलुस के रूप में देखा गया है (अन्य विवरणों के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया है)। ज़ाहिर तौर से, यह व्याख्या यीशु के इरादे से मेल नहीं खाती, बल्कि यह व्याख्याकार की पूर्वकल्पित कहानी को दर्शाता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण धर्मशास्त्रीय दृष्टि से अच्छा लग सकता है, लेकिन यह परमेश्वर के वचन को सही ढंग से सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। मध्यकालीन व्याख्याकारों ने रूपकवादी दृष्टिकोण से भी आगे बढ़कर लेख में कई अर्थ खोजने का प्रयास किया। आमतौर पर चार अर्थों को सूचीबद्ध किया जाता था: (1) शाब्दिक अर्थ; (2) मसीही धर्मशास्त्र से संबंधित रूपकवादी अर्थ; (3) दैनिक जीवन के लिए दिशा-निर्देश देने वाला नैतिक अर्थ; (4) भविष्य के जीवन के बारे में संकेत देने वाला स्वर्गीय अर्थ।

सम्पूर्ण कलीसिया रूपकवादी व्याख्याओं से प्रभावित नहीं थी। अन्ताकिया का विद्यालय वचन को सुनने में व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। हालाँकि, इसका प्रभाव सिकन्दरिया विद्यालय की तुलना में सीमित था, और कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर, सदियों से दृष्टान्तों को समझने के कलीसिया के अधिकांश प्रयास रूपकवादी रहे हैं।

एडॉल्फ जूलिचर का दृष्टिकोण (1867–1938)

जूलिचर एक जर्मनी के विद्वान थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में दृष्टान्तों पर दो खंड प्रकाशित किए। उनका प्रमुख योगदान दृष्टान्तों की व्याख्या करने के साधन के रूप में रूपक को पूरी तरह से अस्वीकार करना था। रूपक-प्रयोग के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया में, जूलिचर ने विपरीत चरम पर जाकर कहा कि यीशु के दृष्टान्त में केवल एक ही बिंदु होता है जो कहानी और प्रस्तुत किए जा रहे तथ्य के बीच संपर्क स्थापित करता है। उनका मानना ​​था कि व्याख्या में सिर्फ़ यही एक बिंदु महत्वपूर्ण है और यह आमतौर पर एक सामान्य धार्मिक कथन होगा। जूलिचर ने तो यहाँ तक कहा कि न केवल रूपकवाद गलत है बल्कि यीशु ने रूपकों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वे प्रकट करने के बजाय छिपाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम में दिखने वाला कोई भी रूपक यीशु के बजाय सुसमाचार के लेखकों से आता है। जूलिचर ने रूपकवाद (अर्थात, जो रूपक नहीं था उसे रूपक बनाना) को अस्वीकार करने में सही थे, लेकिन यीशु के लिए संचार के वैध साधन के रूप में रूपक को अस्वीकार करना निराधार है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

बीसवीं सदी में दृष्टान्तों के अध्ययन, विशेष रूप से सी. एच. डोड (1884–1973) और जोआचिम जेरेमियास के काम ने उस ऐतिहासिक संदर्भ पर सही ढंग से जोर दिया है जिसमें दृष्टान्त मूल रूप से बताए गए थे। दृष्टान्तों के विवरण को समझने में मदद करने वाले सांस्कृतिक कारकों और परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु के मूल उपदेश के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आम तौर पर इस दृष्टिकोण ने यह मान लिया है कि पहली सदी की कलीसिया ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ दृष्टान्तों के मूल उद्देश्य को बदल दिया, और परिणामस्वरूप मूल अर्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रस्ताव दिया गया है। यह सच है कि दृष्टान्तों को सुसमाचार लेखकों द्वारा आकार दिया गया, संपादित किया गया और इकाइयों में संग्रहित किया गया (ध्यान दें, उदाहरण के लिए, [मत्ती 13:1–52](https://ref.ly/Matt13:1-Matt13:52) में मत्ती के आठ दृष्टान्तों का संग्रह)। साथ ही, व्याख्याकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह दृष्टान्तों को उसी रूप में सुने जैसा कि यीशु ने मूल रूप से सुनाया था और जैसा कि उनकी मूल श्रोता मंडली ने उन्हें सुना था। हालांकि, सुसमाचार के वर्णनों के पीछे जाने का प्रयास एक संवेदनशील कार्य है, और ऐसा करने के लिए प्रस्तावित कुछ प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की ज़रूरत है। प्रत्येक सुसमाचार लेखक ने अपने सामग्री का जिस तरह से उपयोग किया है उस पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन जिस सीमा तक कोई सुसमाचार के पीछे जा सकता है, वह सीमित है।

दृष्टान्त अनुसंधान में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

पिछले कुछ दशकों में दृष्टान्तों की व्याख्या करने के कई प्रयासों ने नए दृष्टिकोणों का सुझाव दिया है। मूल रूप से ये नए दृष्टिकोण कुछ हद तक जूलिचर और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से असंतुष्ट रहे हैं (ऐसा होने पर भी सराहना करते हैं) क्योंकि दोनों आज के पाठक पर दृष्टान्तों के प्रभाव को सीमित करते हैं। जूलिचर ने यीशु की शिक्षाओं को धार्मिक नैतिकताओं तक सीमित कर दिया, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने 2,000 साल पहले के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दृष्टान्तों की कलात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को अनदेखी किया। परिणामस्वरूप, कई प्रयास किए गए हैं ताकि दृष्टान्तों का वही प्रभाव आज के श्रोताओं पर भी डाला जा सके जैसा कि उनके मूल श्रोताओं पर पड़ा था। धीरे-धीरे, दृष्टान्तों के ऐतिहासिक अर्थ पर कम ध्यान दिया जाता है और उनके कलात्मक, अस्तित्वगत और काव्यात्मक प्रभाव पर अधिक जोर दिया जाता है। यीशु के दृष्टान्तों को कला के ऐसे कार्य के रूप में माना जाता है जिन्हें अर्थ के संबंध में खुला माना जा सकता है। इस प्रकार, एक दृष्टान्त का मूल अर्थ होगा और आगे संभावित अर्थों की एक श्रृंखला की संभावना होगी। जबकि मूल अर्थ कुछ पुनर्व्याख्या के लिए नियंत्रण प्रदान करेगा, ये दृष्टिकोण लेखक के इरादे से बंधे नहीं हैं।

आधुनिक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, विशेष रूप से इस बात की चिंता से कि दृष्टान्त हमारे समय में अपनी मूल जीवंतता से बात करें। हालांकि, दृष्टान्तों के साथ पहले की तरह ही गलत तरीके से व्यवहार करने का खतरा भी है। कलीसिया के इतिहास में दृष्टान्तों का रूपक बनाने वाले लोग यीशु के अर्थ से बंधे नहीं थे और उन्होंने अपना खुद का अर्थ खोज लिया। आधुनिक व्याख्याकार भी अपना खुद का अर्थ खोज सकते हैं, और भले ही वे व्याख्याएँ संतोषजनक लगें (जैसा कि निस्संदेह ऑगस्टिन की उनके श्रोताओं को लगीं), वे परमेश्वर के वचन का संचार नहीं होंगी। यदि परमेश्वर और उनके मार्ग यीशु द्वारा प्रकट किए गए हैं, तो हम गलती करते हैं यदि हम उनके दृष्टान्तों को उनके मूल संदर्भ में अभिप्रेत रूप में नहीं सुनते हैं। वास्तव में वचन और व्याख्याकार के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया होती है, लेकिन व्याख्याकार को सत्य के उस क्षण तक सबसे प्रभावी रूप से तब लाया जाता है जब आत्मा उनका दृष्टान्त के साथ सामना करता है जैसा कि यीशु ने अपने श्रोताओं के लिए अभिप्रेत किया था।

“दृष्टान्त” का अर्थ

दृष्टान्त की सामान्य परिभाषा "स्वर्गीय अर्थ वाली सांसारिक कहानी" यीशु के दृष्टान्तों को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। न ही दृष्टान्त केवल यीशु जो कहना चाहते थे उसकी तुलना या उदाहरण मात्र हैं। "दृष्टान्त" शब्द के धर्मशास्त्रीय अर्थ के संबंध में स्थिति बहुत अधिक जटिल है। वास्तव में, बाइबल के अध्ययन में "दृष्टान्त" शब्द के तीन उपयोगों के बीच अंतर करना चाहिए।

सबसे पहले, यह जान लेना चाहिए कि दृष्टान्त के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द और उसका इब्रानी प्रतिरूप, दोनों ही व्यापक शब्द हैं और इनका प्रयोग कहावत से लेकर पूर्ण रूपक तक किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है, जिसमें पहेली, गूढ़ कथन, उदाहरण, विरोधाभास या कहानी शामिल है। उदाहरण के लिए, दृष्टान्त के लिए यूनानी शब्द का उपयोग [लूका 4:23](https://ref.ly/Luke4:23) में "हे वैद्य, अपने आपको अच्छा कर" कहावत के संदर्भ में किया गया है और अधिकांश अनुवाद इसे "कहावत" के रूप में प्रस्तुत करते हैं। [मर 3:23](https://ref.ly/Mark3:23) में “दृष्टान्त” का उपयोग उन पहेलियों के संदर्भ में किया गया है जो यीशु ने शास्त्रियों से पूछे थे, जैसे कि “शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है?” इसी प्रकार, [मर 13:28](https://ref.ly/Mark13:28) में एक साधारण उदाहरण के लिए "दृष्टान्त" का उपयोग किया गया है। [लूका 18:2–5](https://ref.ly/Luke18:2-Luke18:5) में अन्यायी न्यायाधीश की *तुलना* परमेश्वर से की गई है, जो शीघ्र न्याय करता है। यदि कोई इब्रानी पुराना नियम और सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद) की तुलना करता है, तो दृष्टान्त के लिए शब्द का इस्तेमाल अक्सर कहावत या गूढ़ वचन के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार, "दृष्टान्त" का व्यापक अर्थ किसी भी ऐसे तरीके को संदर्भित कर सकता है जिसका उपयोग विचारों को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है।

दूसरा, "दृष्टान्त" का प्रयोग किसी भी कहानी के लिए किया जा सकता है जिसके अर्थ के दो स्तर (शाब्दिक और आलंकारिक) हों और जो धार्मिक और नैतिक भाषण के रूप में कार्य करता हो।

तीसरा, "दृष्टान्त" का उपयोग आधुनिक अध्ययनों में तकनीकी रूप से अन्य प्रकार की कहानियों, जैसे कि उपमाएं, उदाहरणात्मक कहानियां, और रूपक कथाओं से अलग करने के लिए किया जा सकता है। इस मामले में दृष्टान्त एक काल्पनिक कहानी है जो एक विशेष घटना का वर्णन करती है और आमतौर पर भूतकाल में बताया जाता है (उदाहरण के लिए, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टान्त)। हालांकि, उपमा एक तुलना है जो वास्तविक जीवन में एक सामान्य या बार-बार होने वाली घटना से संबंधित होती है और आमतौर पर इसे वर्तमान काल में बताया जाता है (उदाहरण के लिए, [मत्ती 13:31–32](https://ref.ly/Matt13:31-Matt13:32))। उदाहरणीय कहानी बिल्कुल भी तुलना नहीं होती; बल्कि, यह चरित्र गुणों को सकारात्मक या नकारात्मक उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करती है जिनका अनुकरण किया जाना चाहिए या जिनसे बचना चाहिए। आमतौर पर चार उदाहरणीय कहानियों की पहचान की जाती है: एक अच्छे सामरी का दृष्टान्त ([लूका 10:30–35](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:35)), एक धनवान व्यक्ति का दृष्टान्त ([12:16–20](https://ref.ly/Luke12:16-Luke12:20)), धनवान व्यक्ति और गरीब लाज़र ([16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31)), और फरीसी और चुंगी लेनेवाला ([18:10–13](https://ref.ly/Luke18:10-Luke18:13))।

रूपक को परिभाषित करना सबसे कठिन है और इसने काफी बहस को जन्म दिया है। आमतौर पर रूपक को "संबंधित रूपकों की एक श्रृंखला" के रूप में परिभाषित किया जाता है। रूपक एक अप्रत्यक्ष तुलना है जो "जैसे" या "के रूप में" का उपयोग नहीं करती है। यह परिभाषा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, लेकिन यह दो कारणों से पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है: (1) यह संकेत नहीं देती कि अस्पष्टता रूपक में एक आवश्यक तत्व है या नहीं। कुछ लोग रूपक को समझाने की आवश्यकता के रूप में देखते हैं और जिसे केवल कुछ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि, यदि रूपक पारंपरिक रूपकों का उपयोग करता है जिसे सभी समझ सकते हैं, तो यह अस्पष्ट नहीं होगा। (2) यह स्पष्ट नहीं करता कि कहानी का कितना हिस्सा संबंधित रूपांतर के रूप में महत्वपूर्ण है। यदि केवल दो या तीन संबंधित रूपांतर होते, तो क्या कहानी एक रूपक होती? दूसरे चरम पर, क्या कहानी में छोटे-छोटे विवरण (जैसे कि बीज बोने वाले के दृष्टान्त में फसल के तीन स्तर) महत्व रखते हैं? रूपक का एक उदाहरण बीज बोने वाले का दृष्टान्त होगा।

यह दृष्टान्त और रूपक के बीच के अंतर की समस्या को उत्पन्न करता है—एक अक्सर बहस का मुद्दा। ऊपर दी गई परिभाषा एक और दो में, दृष्टान्त में रूपक शामिल है। लेकिन परिभाषा तीन पर, उनके बीच एक अंतर किया गया है क्योंकि एक दृष्टान्त संबंधित रूपकों की श्रृंखला नहीं है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी का विवरण (सुअर, दूर देश, आदि) किसी और चीज़ का प्रतीक नहीं है जैसे कि वे एक रूपक में होते, बल्कि नाटकीय रूप में यह बताता है कि बेटा कितनी गहराई तक गिर गया था। हालाँकि, दृष्टान्त इस प्रकार कहानी और चित्रित तथ्य के बीच तुलना के एक बिंदु तक सीमित *नहीं* है।किसी विशेष दृष्टान्त से कई बातें हो सकती हैं जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टान्त पश्चाताप पर होने वाले आनंद पर जोर देता है ([लूका 15:24, 32](https://ref.ly/Luke15:24) में इस विषय की पुनरावृत्ति पर ध्यान दें), लेकिन पिता की ग्रहणशीलता स्पष्ट रूप से परमेश्वर की कृपा के समानांतर है और छोटे और बड़े पुत्र क्रमशः पापियों और धार्मिक अधिकारियों को दर्शाते हैं। दृष्टान्त और रूपक के बीच का अंतर अस्पष्ट है और यह भिन्न होगा, इस पर निर्भर करता है कि इन शब्दों को कौन सी परिभाषाएँ दी जाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दृष्टान्त के बारे में जो कुछ कहा जा सकता है, वह आमतौर पर रूपक के बारे में भी कहा जा सकता है।

दृष्टान्तों का उद्देश्य

दृष्टान्तों का उद्देश्य और उनकी विशेषताओं का वर्णन समझने में सहायता करेगा। दृष्टान्त परमेश्वर और उनके राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसा करके यह प्रकट करते हैं कि वह किस प्रकार के परमेश्वर हैं, वह किन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते है और वह मानवता से क्या अपेक्षा करते है। परमेश्वर के राज्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, कुछ दृष्टान्त यीशु की सेवकाई के कई पहलुओं को भी प्रकट करते हैं ([मत्ती 21:33–41](https://ref.ly/Matt21:33-Matt21:41) में दुष्ट किसानों का दृष्टान्त पर ध्यान दें)।

दृष्टान्तों की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए: (1) दृष्टान्त आमतौर पर संक्षिप्त और सममित होते हैं। शब्दों की बचत के साथ चीज़ों को दो या तीन के समूह में कम शब्दों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अनावश्यक लोगों, उद्देश्यों और विवरणों को आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। (2) कहानी में विशेषताएँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ली गई होती हैं, और इस्तेमाल किए गए रूपक अक्सर इतने सामान्य होते हैं कि वे समझने के लिए एक संदर्भ स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्वामी और उसके दाख की बारी की चर्चा स्वाभाविक रूप से सुनने वालों को परमेश्वर और उनके लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी क्योंकि पुराने नियम में इन छवियों का उपयोग किया गया है। (3) हालांकि दृष्टान्त रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भ में बात करते हैं, अक्सर उनमें आश्चर्य या अतिशयोक्ति (एक अलंकारिक रूप में उपयोग की जाने वाली अत्युक्ति) के तत्व शामिल होते हैं। एक अच्छे सामरी का दृष्टान्त ([लूका 10:30–35](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:35)) कहानी में एक सामरी को प्रस्तुत करता है जहाँ शायद कोई साधारण व्यक्ति की अपेक्षा की जाती। क्षमा न करनेवाले दास का दृष्टान्त ([मत्ती 18:23–34](https://ref.ly/Matt18:23-Matt18:34)) पहले सेवक के कर्ज को 10 मिलियन डॉलर बताता है, जो उस समय के हिसाब से एक अविश्वसनीय रकम थी। (4) दृष्टान्त अपने सुनने वालों से अपेक्षा करते हैं कि वे कहानी की घटनाओं पर निर्णय लें, और ऐसा करने के बाद, यह समझें कि उन्हें अपने जीवन में भी इसी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नातान का दाऊद को दिया गया दृष्टान्त ([2 शमू 12:1–7](https://ref.ly/2Sam12:1-2Sam12:7)), जिसमें दाऊद कहानी में व्यक्ति को मृत्यु के योग्य ठहराता है और फिर उसे बताया जाता है कि वह व्यक्ति वही है। क्योंकि ये लोगों को निर्णय लेने और सत्य के क्षण का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, दृष्टान्त अपने सुनने वालों को वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि अतीत की उपलब्धियों पर भरोसा करने या भविष्य की प्रतीक्षा करने के लिए। ये दृष्टान्त उस मन का परिणाम हैं जो सत्य को अमूर्त चित्रों के बजाय ठोस चित्रों में देखता है, और वे उस सत्य को इतने सम्मोहक तरीके से सिखाते हैं कि सुनने वाले उससे बच नहीं सकते।

यीशु ने दृष्टान्तों में क्यों सिखाया

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु ने दृष्टान्तों में इसलिए सिखाया क्योंकि वे दिलचस्प और सम्मोहक दोनों हैं और इसलिए संचार के सबसे प्रभावी साधनों में से एक हैं। हालाँकि, जब कोई [मर 4:10–12](https://ref.ly/Mark4:10-Mark4:12) पढ़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने लोगों को समझने से *रोकने* के लिए दृष्टान्तों में शिक्षा दी ताकि वे न फिरें और क्षमा न पाए। ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक रहस्य है जो *अंदर* के समूह को दिया जाता है और *बाहर* के समूह को सीखने से मना किया जाता है। यहाँ "रहस्य" शब्द का अर्थ है। ऐसा न होने के बजाय जो ज्ञात या समझा नहीं गया है, जैसा कि आज इस शब्द का उपयोग किया जाता है, इस शब्द का बाइबल में उपयोग आमतौर पर उस चीज़ के लिए किया जाता है जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया है और जिसे परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया होता तो यह ज्ञात नहीं होता। रहस्य की विषय-वस्तु को यहाँ नहीं समझाया गया है, परन्तु कहीं और परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु की शिक्षा से, यह संभवतः इस तथ्य को संदर्भित करता है कि परमेश्वर का राज्य यीशु के अपने शब्दों और कार्यों में उपस्तिथ है।

इस अंश को समझने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि बाइबल में “दृष्टान्त” शब्द का व्यापक अर्थ है, जिसका तात्पर्य किसी भी प्रभावशाली भाषण या विचार को उत्तेजित करने के उद्देश्य से कही गई किसी भी बात से है। यीशु ने अपने सुनने वालों को चम्मच से खिलाने वाला काम नहीं किया; बल्कि, उन्होंने इस तरह से सिखाया कि एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, और जहां प्रतिक्रिया होती थी, वहां वे अतिरिक्त शिक्षा देते थे। इसके परिणामस्वरूप, दृष्टान्त केवल दिलचस्प, काव्यात्मक और ध्यान आकर्षित करने वाले ही नहीं हैं (उतने ही महत्वपूर्ण जितने महत्वपूर्ण वे गुण हैं)। इसके अलावा, दृष्टान्त विचारों को उत्तेजित करते हैं और प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं—यदि हृदय की कठोरता इसे रोकती नहीं है। यह ऐसा है जैसे कि यीशु कह रहे हों "यदि तुम वह नहीं समझ सकते जो मैं कह रहा हूं, तो मैं अपने विचार को दृष्टान्तों में प्रकट करूंगा।" जहां इस प्रारंभिक शिक्षा पर प्रतिक्रिया होती है, वहां अतिरिक्त जानकारी दी जाती है।

देमास

प्रेरित पौलुस के सहकर्मियों में से एक। जब पौलुस कैद में थे तो देमास पौलुस के साथ थे। नए नियम में दी गई संक्षिप्त जानकारी के अलावा देमास के बारे में बहुत कम जानकारी है। सबसे पहले, उन्होंने पौलुस की सेवकाई का समर्थन किया। [कुलुस्सियों 4:14](https://ref.ly/Col4:14) में पौलुस की ओर से कुलुस्सियों को भेजे गए अभिवादन में उल्लेख किया गया था। उनका उल्लेख [फिलेमोन 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24) में भी किया गया था। हालाँकि, [2 तीमुथियुस 4:10](https://ref.ly/2Tim4:10) में पौलुस कहते हैं कि देमास ने उन्हें वर्तमान संसार के प्रति अपने प्रेम के कारण त्याग दिया।

देवता और देवियाँ

मूर्ति पूजकों द्वारा पूजे जाने वाले पुरुष और स्त्री देवता। हालांकि बाइबल सिखाती है कि केवल एक ही परमेश्वर है ([यशा 45:18, 21–22](https://ref.ly/Isa45:18,Isa45:21-Isa45:22); [मर 12:32](https://ref.ly/Mark12:32)), प्राचीन समय में मूर्तिपूजक लोगों ने जल्दी ही बड़ी संख्या में तथाकथित देवताओं ([यिर्म 10:11](https://ref.ly/Jer10:11)) और देवियों में विश्वास विकसित कर लिया। अंततः प्रत्येक जाति ने अपने स्वयं के देवताओं की रचना की और उनकी उपासना की, आमतौर पर एक से अधिक। इनमें से कई "विदेशी देवता" ([1 शमू 7:3](https://ref.ly/1Sam7:3)) बाइबल में नामित हैं, और अधिकांश मामलों में हमें बताया गया है कि प्रत्येक किस जाति से सम्बंधित था। मेसोपोटामिया से मिली सूची, जो मूर्ति पूजा का केंद्र था, सबसे लम्बी है: अद्रम्मेलेक और अनम्मेलेक ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31)), बेल (जिसे मारदुक भी कहा जाता है, [यशा 46:1](https://ref.ly/Isa46:1); [यिर्म 50:2](https://ref.ly/Jer50:2); [51:44](https://ref.ly/Jer51:44)), कैवान ([आमो 5:26](https://ref.ly/Amos5:26)), नबो या नाबू ([यशा 46:1](https://ref.ly/Isa46:1)), नेर्गल ([2 रा 17:30](https://ref.ly/2Kgs17:30)), निस्रोक ([19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37); [यशा 37:38](https://ref.ly/Isa37:38)), रिफान ([प्रेरि 7:43](https://ref.ly/Acts7:43)), सुक्कोत ([आमो 5:26](https://ref.ly/Amos5:26)), सुक्कोतबनोत ([2 रा 17:30](https://ref.ly/2Kgs17:30)), तम्मूज ([यहेज 8:14](https://ref.ly/Ezek8:14)), और तर्त्ताक ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31))। सीरियाई अशिमा (पद [30](https://ref.ly/2Kgs17:30)) और रिम्मोन ([5:18](https://ref.ly/2Kgs5:18)) के प्रति समर्पित थे, जिसे यौगिक नाम हदद्रिम्मोन ([जक 12:11](https://ref.ly/Zech12:11)) के तहत भी पूजा जाता था। इस्राएल के पूर्वी पड़ोसी, अम्मोनी और मोआबि, क्रमशः मिल्कोम या मोलेक ([1 रा 11:5–7, 33](https://ref.ly/1Kgs11:5-1Kgs11:7,1Kgs11:33); [2 रा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13)) और कमोश की उपासना करते थे, हालांकि मोआबियों ने एक स्थानीय बाल के रूप का भी पूजन किया ([गिन 25:3–5](https://ref.ly/Num25:3-Num25:5))। फिलिस्तीनी देवता दागोन और बाल-जबूब ([2 रा 1:2–3, 6, 16](https://ref.ly/2Kgs1:2-2Kgs1:3)) थे, जो नया नियम बाल-जबूल ([मत्ती 12:24](https://ref.ly/Matt12:24); [लूका 11:15](https://ref.ly/Luke11:15)) के समान है। एक कनानी देवता, बाल, और दो कनानी देवियाँ, अशेरा और अश्तोरेथ, का उल्लेख अक्सर पुराना नियम में किया गया है; अश्तोरेथ वही थी जो मेसोपोटामियन इश्तर थी, जिसे "स्वर्ग की रानी" ([यिर्म 7:18](https://ref.ly/Jer7:18); [44:17–19, 25](https://ref.ly/Jer44:17-Jer44:19,Jer44:25)) के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र के देवताओं का बाइबल में केवल दो नामों से प्रतिनिधित्व किया गया है: अमोन ([यिर्म 46:25](https://ref.ly/Jer46:25)) और एपीस (पद [15](https://ref.ly/Jer46:15)) । निभज ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31)) शायद एक एलामी देवता था।

कम से कम तीन रोमी-यूनानी देवताओं का उल्लेख नया नियम में किया गया है: यूनानी देवी अरतिमिस ([प्रेरि 19:24–28,](https://ref.ly/Acts19:24-Acts19:28) [34–35](https://ref.ly/Acts19:24-Acts19:28,Acts19:34-Acts19:35)), जिसे रोमियों द्वारा डायना के रूप में जाना जाता है, और यूनानी देवता ज्यूस, और हिर्मेस ([प्रेरि 14:12–13](https://ref.ly/Acts14:12-Acts14:13)), जिन्हें क्रमशः रोमियों द्वारा ज्यूपिटर और मर्करी के रूप में जाना जाता है।

बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जातियों के देवताओं की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है ([यिर्म 2:11](https://ref.ly/Jer2:11)), भले ही उनके उपासक ईमानदारी से मानते हैं कि वे वास्तव में मौजूद हैं (पद [28](https://ref.ly/Jer2:28)) । लेकिन प्रभु घोषणा करते हैं कि "वे देवता नहीं हैं," ([यिर्म 2:11](https://ref.ly/Jer2:11); [16:20](https://ref.ly/Jer16:20)) या "देवता जो देवता नहीं हैं" ([5:7](https://ref.ly/Jer5:7))। नया नियम आगे मूर्तियों के बारे में यह भी कहता है कि "एक मूरत की कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है" ([1 कुरि 8:4](https://ref.ly/1Cor8:4)) और कि "जो हाथ की कारीगरी से बने है, वे ईश्वर नहीं" होते ([प्रेरि 19:26](https://ref.ly/Acts19:26))। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब इस्राएली अन्य जातियों से महत्वपूर्ण तरीकों से सामना करना शुरू किया—यानी, निर्गमन के समय से ही—उन्हें बार-बार बताया गया कि प्रभु सभी अन्य देवताओं से महान हैं ([निर्ग 15:11](https://ref.ly/Exod15:11); [18:11](https://ref.ly/Exod18:11); [व्य. वि. 10:17](https://ref.ly/Deut10:17); [1 इति 16:25](https://ref.ly/1Chr16:25); [2 इति 2:5](https://ref.ly/2Chr2:5); [भज 86:8](https://ref.ly/Ps86:8); [95:3](https://ref.ly/Ps95:3); [96:4–5](https://ref.ly/Ps96:4-Ps96:5); [97:7–9](https://ref.ly/Ps97:7-Ps97:9); [135:5,](https://ref.ly/Ps135:5) [136:2](https://ref.ly/Ps135:5,Ps135:136); [दानि 2:47](https://ref.ly/Dan2:47); [सप 2:11](https://ref.ly/Zeph2:11)).

ऐसे तथाकथित देवता इस्राएल के ध्यान या उपासना के योग्य नहीं थे। चूंकि केवल एक ही परमेश्वर है, अन्य देवता इस्राएल की उपासना का दावा नहीं कर सकते थे और इसके योग्य नहीं थे ([निर्ग 20:3](https://ref.ly/Exod20:3); [व्य. वि. 5:7](https://ref.ly/Deut5:7))। इब्रानी भाषा में "देवी" के लिए कोई शब्द नहीं था और इसलिए उस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए "ईश्वर" के शब्द का उपयोग करना पड़ा (देखें [1 रा 11:5, 33](https://ref.ly/1Kgs11:5,1Kgs11:33))। इस्राएलियों को कोई भी मूर्ति नहीं बनानी थी ([निर्ग 20:4, 23](https://ref.ly/Exod20:4,Exod20:23); [लैव्य 19:4](https://ref.ly/Lev19:4); [व्य. वि. 5:8](https://ref.ly/Deut5:8)) या उनके पड़ोसी मूर्तिपूजकों के देवताओं और देवियों का उल्लेख नहीं करना था ([निर्ग 23:13](https://ref.ly/Exod23:13); [यहो 23:7](https://ref.ly/Josh23:7))।

फिर भी, सभी परमेश्वर की चेतावनियों के बावजूद, प्राचीन काल से ही मूर्तिपूजा इस्राएल का प्रमुख पाप था। पिताओं के समय से, परमेश्वर के लोग अपने रिश्तेदारों के "गृह देवताओं" ([उत 31:32](https://ref.ly/Gen31:32)) की ओर आकर्षित हुए, और उन्होंने अपने अधिकांश इतिहास में अन्य देवताओं की उपासना जारी रखी ([नीर्ग 32:1–4, 8, 23, 31](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:4,Exod32:8,Exod32:23,Exod32:31); [34:15](https://ref.ly/Exod34:15); [होश 11:2](https://ref.ly/Hos11:2))। मूर्तिपूजा के कारण अंततः 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य ([2 रा 17:7–18](https://ref.ly/2Kgs17:7-2Kgs17:18)) और 586 ईसा पूर्व में दक्षिणी राज्य ([2 रा 22:17](https://ref.ly/2Kgs22:17); पुष्टि करें [व्य. वि. 29:25–28](https://ref.ly/Deut29:25-Deut29:28)) का विनाश हुआ। उनके बेबीलोन में बँधुआई के समय, यहूदी लोगों ने मूर्तिपूजा को उसके सबसे बुरे रूप में देखा और उससे दूर हो गए, लेकिन उनके पूर्वज अनकही पीड़ा से बच सकते थे यदि उन्होंने बस यहोशू के उदाहरण का पालन किया होता: "परन्तु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा" ([यहो 24:15](https://ref.ly/Josh24:15))।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा; उच्च स्थान।

देवदार

फिलिस्तीन के स्वदेशी पेड़, जिसकी लकड़ी का उपयोग निर्माण में किया जाता था ([1 रा 6:9](https://ref.ly/1Kgs6:9))। *देखें* पौधे।

देवदार का वृक्ष

एक चिनार एक सदाबहार पेड़ है जिसमें गुच्छों में सूई-आकार की पत्तियाँ और बीज-धारण करने वाले शंकु होते हैं। बाइबल में उल्लिखित शंकुधारी पेड़ों के बारे में कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन कई सन्दर्भो में देवदार का उल्लेख होने की सम्भावना है जैसे [लैव्यव्यवस्था 23:40](https://ref.ly/Lev23:40); [नहेम्याह 8:15](https://ref.ly/Neh8:15); [यशायाह 41:19](https://ref.ly/Isa41:19); और [60:13](https://ref.ly/Isa60:13)।

इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक प्रकार के देवदार के पेड़ को ब्रूटियन पाइन *(पीनस ब्रूटिआ)* कहा जाता है। यह पेड़ उत्तरी फिलिस्तीन के पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। यह पेड़ 3 से 10.7 मीटर (10 से 35 फीट) तक ऊँचा हो सकता है, और इसकी शाखाएँ तने के चारों ओर छल्लों में घुमावदार होती हैं।

एक अन्य प्रकार है अलेप्पो देवदार *(पीनस हालेपेंसिस)*। बीरियन स्टैंडर्ड बाइबल में, इब्री शब्द जो पुराने संस्करणों में कभी-कभी "फर" के रूप में अनुवादित होते हैं, उन्हें अधिक सटीक रूप से "साइप्रस" या "पाइन" के रूप में अनुवादित किया जाता है। ये पेड़ अलेप्पो देवदार या एक समान प्रजाति, जैसे कि साइप्रस का उल्लेख कर सकते हैं ([2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5); [1 रा 5:8, 10](https://ref.ly/1Kgs5:8,1Kgs5:10); [6:34](https://ref.ly/1Kgs6:34); [2 रा 19:23](https://ref.ly/2Kgs19:23); [2 इति 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8); [भज 104:17](https://ref.ly/Ps104:17); [श्रेष्ठ 1:17](https://ref.ly/Song1:17); [यशा 14:8](https://ref.ly/Isa14:8); [37:24](https://ref.ly/Isa37:24); [55:13](https://ref.ly/Isa55:13); [60:13](https://ref.ly/Isa60:13); [यहेज 27:5](https://ref.ly/Ezek27:5); [31:8](https://ref.ly/Ezek31:8); [होश 14:8](https://ref.ly/Hos14:8); [नहू 2:3](https://ref.ly/Nah2:3); [जक 11:2](https://ref.ly/Zech11:2))। अलेप्पो देवदार 2.7 से 18.3 मीटर ऊँचाई (9 से 60 फीट) तक बढ़ता है, जिसमें ऊपर की ओर फैलने वाली शाखाएँ और पीले या भूरे रंग की छोटी शाखाएँ होती हैं।

देवदार पेड़

पुराने नियम में कई इब्रानी शब्दों का अनुवाद शंकुधारी पेड़ों (कोन वाले पेड़) के संदर्भ में किया गया है। शास्त्री यह सटीक रूप से पहचान नहीं कर सकते कि यह कौन सा पेड़ है।

देवदार विभिन्न सदाबहार पेड़ों के लिए एक सामान्य शब्द है जिनकी सुइयाँ चपटी होती हैं और शंकु सीधे होते हैं। बाइबल में देवदार के पेड़ों के अधिकांश संदर्भ वास्तव में देवदार, सनोवर, या झाऊ पेड़ों के बारे में होते हैं। इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में एकमात्र सच्चा देवदार लबानोन के ऊपरी हिस्सों और उत्तर के पहाड़ों में उगता है। *एबियस सिलीसिका*9.1 से 22.9 मीटर (30 से 75 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है और कई लोग इसे विभिन्न उपयोगों के लिए उगाते हैं।

देश के लोग

पुराने नियम का यह वाक्यांश, जिसे इसकी इब्रानी लिप्यंतरण, 'अम-हा'आरेत्स' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अर्थ में, 'अम-हा'आरेत्स' का उपयोग राजनीतिक या जातीय दल के लोगों के लिए किया जाता था, जैसे हित्ती हेत के पुत्र ([उत 23:7](https://ref.ly/Gen23:7)), मिस्री ([उत 42:6](https://ref.ly/Gen42:6)), इस्राएली ([निर्ग 5:5](https://ref.ly/Exod5:5)), कनान की जातियाँ ([गिन 13:28](https://ref.ly/Num13:28); [नहे 9:24](https://ref.ly/Neh9:24)), और अम्मोनी ([गिन 21:34](https://ref.ly/Num21:34))। इस्राएल के देश के रूप में विस्तार के साथ, इस अभिव्यक्ति का उपयोग उन आम वर्ग के लोगों को परिभाषित करने के लिए किया गया जो समाज के उच्च धार्मिक और राजनीतिक स्तरों का हिस्सा नहीं थे ([2 रा 11:14–20](https://ref.ly/2Kgs11:14-2Kgs11:20); [25:3](https://ref.ly/2Kgs25:3); [2 इति 33:25](https://ref.ly/2Chr33:25); [यिर्म 52:25](https://ref.ly/Jer52:25))। उत्तर-निर्वासन काल के दौरान, यहूदियों की मिश्रित जाति जिन्होंने व्यवस्थाहीन लोगों से विवाह किया था, उन्हें देश के लोग कहा जाता था और एज्रा और उनके अनुयायियों द्वारा अधिकांशतः तिरस्कृत किया जाता था ([एज्रा 4:4](https://ref.ly/Ezra4:4); [10:2, 11](https://ref.ly/Ezra10:2,Ezra10:11); [नहे 10:28–31](https://ref.ly/Neh10:28-Neh10:31))। बाद में, यहूदी धर्म के रब्बीयों ने उन यहूदियों को 'अम-हा'आरेत्स' का स्तर दिया, जो पूरी व्यवस्था का पालन करने के इच्छुक या सक्षम नहीं थे।

देश से निकालना, देश निकाला

किसी व्यक्ति को देश या समूह से दण्ड के रूप में निकालना।

बाइबिल में, "देश निकाला" या इसी तरह के शब्द कई बार उपयोग किए गए हैं:

* परमेश्वर का आदम और हव्वा पर न्याय ([उत 3:23–24](https://ref.ly/Gen3:23-Gen3:24))
* कैन पर परमेश्वर का न्याय ([4:9–14](https://ref.ly/Gen4:9-Gen4:14))
* अबशालोम का उनके पिता दाऊद से देश निकाला ([2 शमू 13:37–39](https://ref.ly/2Sam13:37-2Sam13:39); [14:13–14](https://ref.ly/2Sam14:13-2Sam14:14))
* इस्राएल का प्रतिज्ञा किए हुए देश से देश निकाला ([व्य.वि. 30:1](https://ref.ly/Deut30:1); [यशा 11:12](https://ref.ly/Isa11:12); [यिर्म 16:15](https://ref.ly/Jer16:15); [यहेज 4:13](https://ref.ly/Ezek4:13))

देश निकाला को बाबेल में बँधुआई के दौरान उन दण्ड की सूची में शामिल किया गया था जो परमेश्वर या फारसी राजा अर्तक्षत्र का उल्लंघन करते थे ([एज्रा 7:26](https://ref.ly/Ezra7:26))

मूसा की व्यवस्था ने यह निर्धारित किया कि किस इस्राएली को विभिन्न अपराधों के लिए समुदाय से "निकाला" जा सकता था:

* एक पुरुष बच्चे का खतना न करना ([उत 17:12, 14](https://ref.ly/Gen17:12,Gen17:14))
* फसह के दौरान खमीर युक्त रोटी खाना ([निर्ग 12:15](https://ref.ly/Exod12:15))
* अशुद्ध पशु बलिदान करना ([लैव्य 17:1–4](https://ref.ly/Lev17:1-Lev17:4))
* लहू का सेवन करना ([लैव्य 17:10](https://ref.ly/Lev17:10))
* ढिठाई से पाप करना ([गिन 15:30–31](https://ref.ly/Num15:30-Num15:31))
* शव के सम्पर्क में आने के बाद धार्मिक शुद्धिकरण न करना ([गिन 19:11–20](https://ref.ly/Num19:11-Num19:20))

“बाहर निकाल दिया जाने” का अर्थ संभवतः सामाजिक और धार्मिक जीवन से बहिष्कार था ([यूह 9:18](https://ref.ly/John9:18-John9:23,John9:34)[–](https://ref.ly/John9:18-John9:23)[23, 34](https://ref.ly/John9:18-John9:23,John9:34))। बँधुआई के बाद, जब इस्राएल देश को देश निकाला किया गया, तो उत्तराधिकार से वंचित करना और परमेश्वर की प्रजा से स्थायी बहिष्कार औपचारिक दण्ड बन गए ([एज्रा 10:7–8](https://ref.ly/Ezra10:7-Ezra10:8))।

अन्य विजयी लोगों की तरह, रोम ने भी देश निकालने को दण्ड के रूप में इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, सम्राट क्लौदियुस के अधीन विवादों के कारण यहूदियों को रोम से निकल दिया गया था ([प्रेरि 18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। प्रकाशितवाक्य के लेखक को रोमी उत्पीड़न के दौरान पतमुस द्वीप पर बँधुआ बना दिया गया था ([प्रका 1:9](https://ref.ly/Rev1:9))। देश निकाला के अधिक कठोर रूपों में किसी क्षेत्र से स्थायी बहिष्कार, नागरिकता का हरण, और सम्पति की जब्ती शामिल थी।

यह भी देखें यहूदियों का प्रवास।

देहवी

देहवीका उल्लेख उन लोगों के समूह के रूप में किया गया है जिन्हें अश्शूर के राजा अश्शूरबनीपाल द्वारा समरिया में बसाया गया था ([एज्रा 4:9](https://ref.ly/Ezra4:9))। देहवियों, जिन्हें कुछ विद्वान दाओई (एक फारसी गोत्र जो कैस्पियन सागर के पास उत्पन्न हुआ) से जोड़ते हैं, जिन्होंने राजा अर्तक्षत्र को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यहूदी निर्वासितों द्वारा यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध किया। कुछ व्याख्याकार सुझाव देते हैं कि अनुवादित शब्द "देहवी" का अर्थ "अर्थात्" हो सकता है, यदि ऐसा है, तो वाक्यांश इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "शूशन के लोग, अर्थात्, एलामाइट्स" (आरएसवी)।

दोएग

शाऊल का एक अधिकारी, जिसे नोब में निर्दोष याजकों को मारने का आदेश दिया गया था ([1 शमू 21–22](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam22:23))। वह एक एदोमी था, जो या तो एक धर्मांतरित व्यक्ति था या एदोमी सरदारों में से एक था जिसे शाऊल ने बंदी बना लिया था ([14:47](https://ref.ly/1Sam14:47))। बाद में उसे शाऊल के पशुओं की देखभाल का कार्य सौंपा गया ([21:7](https://ref.ly/1Sam21:7); पुष्टि करें [1 इति 27:30](https://ref.ly/1Chr27:30), जहाँ दाऊद के पशुओं की देखभाल भी एक विदेशी के अधीन थी)। नोब के पवित्रस्थान पर उसकी उपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं है ([1 शमू 21:7](https://ref.ly/1Sam21:7))। संभवतः उसका वहाँ कोई धार्मिक उद्देश्य था, जैसे कि शुद्धि प्रक्रिया में होना (उदाहरण के लिए, नाज़ीर मन्नत, [गिन 6:13](https://ref.ly/Num6:13))। यह भी संभव है कि वह वहाँ गुप्त रूप से शाऊल के लिए भेदिया हो। जो भी कारण हो, यह स्पष्ट है कि उसने दाऊद को याजकों द्वारा आदरपूर्वक सत्कार करते देखा, जिसमें उन्हें एक हथियार—गोलियत की तलवार—भी दी गई ([1 शमू 21:9](https://ref.ly/1Sam21:9))। । इसके तुरंत बाद, उसने यह बात शाऊल को बताने का अवसर लिया ([22:9–10](https://ref.ly/1Sam22:9-1Sam22:10); [भज 52 शीर्षक](https://ref.ly/Ps52:1)) ताकि अपनी निष्ठा को प्रमाणित कर सके। नोब के याजकों और नगर के निवासियों की उसकी निर्मम हत्या ([1 शमू 22:18–19](https://ref.ly/1Sam22:18-1Sam22:19)) उसके निर्दयी स्वभाव को दर्शाती है और इस बात का संकेत देती है कि वह इस्राएली नहीं था।

दोतान

प्राचीन शहर यरूशलेम से लगभग 60 मील (97 किलोमीटर) उत्तर में, सामरिया शहर से 13 मील (21 किलोमीटर) उत्तर में और मगिद्दो से लगभग 5 मील (8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है। एन-गन्निम (आधुनिक जेनिन) और यिबलाम के दो शहर दोतान और तटीय मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर एक संकरे दर्रे की रक्षा करते थे।

तेल दोथा का टीला, दोतान का स्थल, आसपास के मैदान से 200 फीट (61 मीटर) ऊपर उठता है और समुद्र तल से 1,200 फीट (365.6 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचता है। टीले का शीर्ष लगभग 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) में फैला हुआ है। वहाँ से कोई उपजाऊ भूमि पर नजर डाल सकता है जो अच्छी फसलों से समृद्ध है। झुंड यहाँ चरते हैं जैसे वे बाइबल के समय में करते थे, इस क्षेत्र में आंशिक रूप से इसके झरनों द्वारा प्रदान किए गए पर्याप्त पानी के कारण आकर्षित होते हैं।

दोतान वह स्थान था जहाँ यूसुफ के भाइयों ने उन्हें इश्माएलियों के एक काफिले को बेच दिया था ([उत 37](https://ref.ly/Gen37:1-Gen37:36))। एक सहस्राब्दी बाद, यह शहर अरामी सेनाओं द्वारा घेर लिया गया था, जो एलीशा को पकड़ने का प्रयास कर रही थीं, जो वहाँ रहते थे और जिन पर अरामी योजनाओं को इस्राएली राजा को बताने का संदेह था ([2 रा 6:8–14](https://ref.ly/2Kgs6:8-2Kgs6:14))। दोतान का उल्लेख फ़िरौन थुतमोस तृतीय द्वारा जीते गए स्थानों की सूचियों में भी किया गया था और अंतरनियम काल में होलोफेर्नेस के सैन्य अभियानों के संदर्भ में भी किया गया है।

दोदानी

नूह के पुत्र येपेत के वंशज ([उत 10:4](https://ref.ly/Gen10:4))। इसी नाम को [1 इतिहास 1:7](https://ref.ly/1Chr1:7) में रोदानी के रूप में संशोधित किया गया है। *देखें* रोदानी।

दोदावाह

दोदावाह

मारेशा के निवासी और भविष्यद्वक्ता एलीएजेर के पिता। एलीएजेर ने यहूदा के राजा यहोशापात के खिलाफ बात की क्योंकि उसने इस्राएल के राजा अहज्याह के साथ गठबंधन किया था ([2 इति 20:37](https://ref.ly/2Chr20:37))।

दोदै

दोदै

अहोही का वंशज और दाऊद के शासनकाल के दौरान इस्राएल के सैनिकों की 12 टुकड़ियों (प्रत्येक में 24,000 पुरुष) में से एक का सेनापति ([1 इति 27:4](https://ref.ly/1Chr27:4))। [2 शमूएल 23:9](https://ref.ly/2Sam23:9) और [1 इतिहास 11:12](https://ref.ly/1Chr11:12) में दोदै को संभवतः दोदो, एलीआजर का पिता कहा गया है। *देखें* दोदो #2।

दोदो

दोदो

1. तोला के दादा, जो एक छोटे न्यायाधीश थे और अपने मूल शहर शामीर से इस्राएल का न्याय करते थे ([न्या 10:1](https://ref.ly/Judg10:1))।

2.एलीआजर का पिता, दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक जिसे “तीस” के नाम से जाना जाता था ([2 शमू 23:9](https://ref.ly/2Sam23:9); [1 इति 11:12](https://ref.ly/1Chr11:12))। दोदो को संभवतः [1 इतिहास 27:4](https://ref.ly/1Chr27:4) में अहोही दोदै के रूप में पहचाना जा सकता है। *देखें* दोदै।

3. एल्हनान का पिता, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे जिसे “तीस” के नाम से जाना जाता था ([2 शमू 23:24](https://ref.ly/2Sam23:24); [1 इति 11:26](https://ref.ly/1Chr11:26))। दोदो बैतलहम में रहते थे।

दोनों दीवारों के बीच का फाटक

यरूशलेम शहर के दक्षिण-पूर्वी भाग में प्रवेश द्वार, संभवतः वही जो सोते के फाटक है ([2 रा 25:4](https://ref.ly/2Kgs25:4); [यिर्म 39:4](https://ref.ly/Jer39:4))।

देखें यरूशलेम।

दोपका

सीन नामक जंगल के पास का एक स्थान, जहाँ इस्राएली सीनै पर्वत की ओर यात्रा करते समय ठहरे थे ([गिन 33:12–13](https://ref.ly/Num33:12-Num33:13))। यह स्थान संभवतः सेराबीत एल-ख़दीम के समान है, जो मिस्र का एक मरकत खनन केंद्र था।
और देखें जंगल में भटकाव।

दोर

दोर

किलाबंद फ़िलिस्तीनी शहर (आधुनिक एल-बुर्ज) भूमध्यसागरीय तट पर, कार्मेल पर्वत के दक्षिण में और कैसरिया से आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है। इसका उल्लेख कभी-कभी न्यायियों और संयुक्त राजशाही के काल की घटनाओं के संबंध में किया जाता है ([यहो 17:11](https://ref.ly/Josh17:11); [न्या 1:27](https://ref.ly/Judg1:27); [1 इति 7:29](https://ref.ly/1Chr7:29))। दोर संभवतः नफ़त-दोर (दोर के ऊँचे देश) ([यहो 12:23](https://ref.ly/Josh12:23); [1 रा 4:11;](https://ref.ly/1Kgs4:11) [यहो 11:2](https://ref.ly/Josh11:2) [यहो 11:2](https://ref.ly/Josh11:2)) जैसा ही शहर है। विजय के दिनों में, दोर का राजा यहोशू के विरुद्ध याबीन के संघ में शामिल हो गया ([यहो 11:2](https://ref.ly/Josh11:2)), लेकिन पराजित हो गया ([12:23](https://ref.ly/Josh12:23))। शहर को मनश्शे के गोत्र को सौंपा गया था, लेकिन गोत्र अपने निवासियों को निकालने में विफल रहा ([न्या 1:27](https://ref.ly/Judg1:27))।

दोरकास

यहूदिया के याफा में मसीही स्त्री, अपने दान के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी ([प्रेरि 9:36–41](https://ref.ly/Acts9:36-Acts9:41))। [प्रेरितों के काम 9:36](https://ref.ly/Acts9:36) में दोरकास को एक विश्वासिनी कहा गया है, जो यूनानी नए नियम में एकमात्र उदाहरण है जहाँ इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रयोग किया गया है। उसकी जातीय उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, क्योंकि दोरकास, उसका यूनानी नाम, यहूदियों और यूनानियों दोनों के बीच सामान्य रीति से उपयोग में था। अरामी समकक्ष, तबीता, का अर्थ "मृग हिरन" था।

जब दोरकास की मृत्यु हुई, तो प्रेरित पतरस पास के लुद्दा में थे। वहाँ उनके चंगाई से सम्बन्धित सेवकाई का समाचार सुनकर, पतरस को याफा लाने के लिए दो मनुष्य को भेजा गया था। जब वे पहुँचे, तो शरीर को गाड़ने के लिए तैयार कर अटारी में रखा गया था। पतरस ने विलाप करने वालों को कमरे से बाहर भेजा, घुटने टेककर प्रार्थना की, और दोरकास को फिर से जीवन में वापस लाए। उनके जीवन की बहाली किसी प्रेरित द्वारा किए गए ऐसे चमत्कारों में से पहला था।

दोषबलि

देखें भेंट और बलिदान।

दोषबलि

देखें भेंट और बलिदान।

दौलत

दौलत का माप धन या संपत्ति की मात्रा से किया जाता है, चाहे वह भूमि और इमारतें हों ([यशा 5:8–10](https://ref.ly/Isa5:8-Isa5:10)), पशुधन ([1 शमू 25:2–3](https://ref.ly/1Sam25:2-1Sam25:3)), या दास ([8:11–18](https://ref.ly/1Sam8:11-1Sam8:18))। बहुत बड़ी दौलत के साथ बहुत अधिक प्रभाव और शक्ति भी आती है, जैसा कि दौलत के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द से स्पष्ट है।

बाइबल दौलत के विषय में दो दृष्टिकोणों में बात करते हुए प्रतीत होती है; कभी-कभी भौतिक संपत्ति को परमेश्वर की आशीष और अनुमोदन के चिह्न के रूप में वर्णित करती है (जैसे, [उत 24:35](https://ref.ly/Gen24:35)), और अन्य समय में धनवानों को दुष्टों के समान मानती है (जैसे, [भज 37:7, 16](https://ref.ly/Ps37:7,Ps37:16))।

परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्यों के आनंद के लिए बनाया है ([1 तीमु 6:17](https://ref.ly/1Tim6:17))। धनवान लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, न कि अपने धन पर घमंड या भरोसा करना चाहिए। संसार की हर चीज़ सृष्टिकर्ता परमेश्वर की है ([भज 24:1](https://ref.ly/Ps24:1))। लेकिन बाइबल यह भी चेतावनी देती है कि कुछ धन अन्याय से आता है और परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है ([हब 2:9–11](https://ref.ly/Hab2:9-Hab2:11); [आमो 8:4–6](https://ref.ly/Amos8:4-Amos8:6); [यिर्म 22:13](https://ref.ly/Jer22:13))।

जब धन सही तरीके से कमाया जाता है, तो इसे परमेश्वर का उपहार माना जा सकता है। राजा दाऊद ने अपनी प्रार्थना के द्वारा यह दिखाया, "धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं" ([1 इति 29:12](https://ref.ly/1Chr29:12))। कड़ी मेहनत से धन कमाने पर भी, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमें हमारी प्रतिभाएँ और संसाधन दोनों प्रदान करता है, जिसके कारण हम मेहनत कर पाते है। यीशु ने दस तोड़ों ([मत्ती 25:14–30](https://ref.ly/Matt25:14-Matt25:30)) और दस मुहरों ([लूका 19:11–26](https://ref.ly/Luke19:11-Luke19:26)) के दृष्टांतों में यह सत्य सिखाया।

फिर, बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि संपत्ति रखना और धनवान बनना अपने आप में गलत है। यदि परमेश्वर के लोगों के लिए किसी भी चीज़ का स्वामित्व रखना ग़लत होता, तो चोरी और ईर्ष्या पर दस आज्ञाओं के प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं होता। यीशु ने स्वयं कभी नहीं सिखाया कि धनवान होना पाप है।

हालाँकि, यीशु ने चेतावनी दी कि दौलत एक व्यक्ति को राज्य से बाहर रख सकता है: “धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है!” ([मर 10:23](https://ref.ly/Mark10:23))। उन्होंने सिखाया कि समृद्धि शांति को नष्ट कर सकती है ([मत्ती 6:24–34](https://ref.ly/Matt6:24-Matt6:34)), लोगों को दूसरों की जरूरतों के प्रति अंधा कर सकती है ([लूका 16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31)), व्यक्तियों और अनंत जीवन के द्वार के बीच खड़ी हो सकती है ([मर 10:17–27](https://ref.ly/Mark10:17-Mark10:27)), और यहाँ तक कि परमेश्वर का न्याय भी ला सकती है ([लूका 12:16–21](https://ref.ly/Luke12:16-Luke12:21))। उन्होंने अपने शिष्यों से व्यक्तिगत धन-संपत्ति जमा न करने के लिए कहा ([मत्ती 6:19](https://ref.ly/Matt6:19)), और उन्होंने उन लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी ([19:29](https://ref.ly/Matt19:29))।

यीशु की धन-संपत्ति के विरुद्ध चेतावनियाँ, वास्तव में, दौलत के विरुद्ध नहीं हैं। वे धन-संपत्ति प्राप्त करने के प्रति लोगों के गलत दृष्टिकोण और उसके गलत उपयोग की निंदा करते हैं। दौलत की लालसा, उसका न होना, आत्मिक जीवन को ऐसे दबा देता है जैसे अनाज के खेत में जंगली घास ([मत्ती 13:22](https://ref.ly/Matt13:22))। अधिक धन पाने की लालची इच्छा ने निर्दयी सेवक को बर्बाद कर दिया ([18:23–35](https://ref.ly/Matt18:23-Matt18:35))। और उस धनवान व्यक्ति का भाग्य, उसकी धन-संपत्ति ने नहीं, बल्कि उसकी स्वार्थपरता ने तय की ([लूका 16:19–26](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:26))। पौलुस ने इन दृष्टांतों के मुख्य विषय को पकड़ लिया जब उन्होंने कहा, "रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है" ([1 तीमु 6:10](https://ref.ly/1Tim6:10), जोर दिया गया)।

सबसे बड़ा खतरा तब उत्पन्न होता है जब दौलत किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण बाइबल भौतिक वस्तुओं के प्रति मूर्तिपूजक दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी देती है (जैसे, [व्यव 8:17–18](https://ref.ly/Deut8:17-Deut8:18); [लूका 14:15–24](https://ref.ly/Luke14:15-Luke14:24))। शैतान ने यीशु को भौतिक धन-संपत्ति और शक्ति को परमेश्वर के स्थान पर रखने के लिए प्रलोभित किया ([मत्ती 4:8–9](https://ref.ly/Matt4:8-Matt4:9)), और यीशु धन को अपना स्वामी बनाने के खिलाफ सबसे स्पष्ट चेतावनी देते हैं ([6:24](https://ref.ly/Matt6:24))। इस दृष्टिकोण में यीशु धनी युवा शासक को सब कुछ बेचने का निर्देश देते हैं ([मर 10:17–22](https://ref.ly/Mark10:17-Mark10:22))। यह एक धनी व्यक्ति था जिसने अपनी संपत्ति को अपने ऊपर अधिकार करने दिया था। यीशु का उद्देश्य था कि वह अपने बंधन को पहचाने ताकि वह अपनी स्वयं निर्मित कैद से बाहर आ सके। यह तथ्य कि उसने यीशु से मुँह मोड़ लिया, दौलत के प्रबल आकर्षण को दर्शाता है

ये स्पष्ट चेतावनियाँ धन-संपत्ति के बारे में यीशु की शिक्षा का सबसे उल्लेखनीय पहलू हैं। लेकिन गलत दृष्टिकोणों को उजागर करने के साथ-साथ उन्होंने सही दृष्टिकोणों की रूपरेखा तैयार करने में भी सावधान थे। जो लोग यह पहचानते हैं कि वे अपनी संपत्ति के परमेश्वर के ट्रस्टी (मालिक नहीं) उन्होंने सिखाया, वे अपनी दौलत का उपयोग प्रभु की सेवा में कई मूल्यवान तरीकों से कर सकते हैं ([लूका 12:42–44](https://ref.ly/Luke12:42-Luke12:44))। उन्हें कंजूस बनाने के बजाय, उनके दौलत को उन्हें कई व्यावहारिक तरीकों से प्रेम व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए ([2 कुरि 8:2](https://ref.ly/2Cor8:2))। और चिंताजनक लालच से अपनी आंतरिक शांति को बर्बाद करने के बजाय, वे अपने स्वर्गीय दाता पर निर्भरता की बढ़ती भावना में शांति का रहस्य पाएंगे ([लूका 12:29–31](https://ref.ly/Luke12:29-Luke12:31); [1 तीमु 6:17](https://ref.ly/1Tim6:17))।

बाइबल के अनुसार, दौलत की नैतिकता पूरी तरह से व्यक्तिगत दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। और यह बात पवित्रशास्त्र में भौतिक और आत्मिक धन-संपति के बीच बार-बार की गई तुलना से अधिक स्पष्ट होती है। जो लोग भौतिक धन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं उनके मूल्य ग़लत होते हैं। चाहे वे कितने भी धनी क्यों न दिखें, वे परमेश्वर की दृष्टि में दरिद्र हैं ([मत्ती 16:26](https://ref.ly/Matt16:26); [प्रका 3:17](https://ref.ly/Rev3:17))। उनकी दृष्टि में, वास्तव में धनी वे हैं जिनका जीवन का मुख्य उद्देश्य उसे राजा के रूप में सेवा देना है ([मत्ती 13:44–46](https://ref.ly/Matt13:44-Matt13:46))। उनकी धन-संपत्ति विश्वास और अच्छे कार्यों की मुद्रा में होती है ([1 तीमु 6:18](https://ref.ly/1Tim6:18); [याकू 2:5](https://ref.ly/Jas2:5))— स्वर्गीय बैंक बैलेंस जिसे कोई चुरा नहीं सकता और कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता: “जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा” ([मत्ती 6:21](https://ref.ly/Matt6:21))।

धन; गरीब; वेतन; धन-संपत्ति *भी देखें* ।

द्रुसिल्ला

यहूदिया राजा हेरोदेस अग्रिप्पा की तीसरी और सबसे छोटी बेटी। यहूदिनी, द्रुसिल्ला का जन्म लगभग 38 ईस्वी में हुआ था और उनकी दो बहनें थीं, बिरनीके और मरियामे। उसकी मंगनी कोमैगेने के राजकुमार एपीफानेस से हो गई, लेकिन यहूदी धर्म में परिवर्तित होने से इनकार करने के परिणामस्वरूप मंगनी टूट गई।

द्रुसिल्ला के भाई अग्रिप्पा द्वितीय ने फिर उसकी शादी एमेसा के राजा अजीजुस से करवाई, जिन्होंने खतना करवाने के लिए सहमति दी। विवाह के तुरन्त बाद, यहूदिया के गैर-यहूदी गवर्नर फेलिक्स, 16 वर्षीय द्रुसिल्ला के प्रेम में पड़ गए। 54 ईस्वी के आसपास उसने उसे यहूदी व्यवस्था तोड़ने और अपने पति को छोड़कर उससे शादी करने के लिए राजी किया।

जब पौलुस कैसरिया में कैद थे तब द्रुसिल्ला और फेलिक्स ने प्रेरित पौलुस के द्वारा सुसमाचार की घोषणा सुनी ([प्रेरि 24:24](https://ref.ly/Acts24:24))। उनका पुत्र, अग्रिप्पा, 79 ईस्वी में इतालियानी ज्वालामुखी वेसुवियस के फटने से नाश हो गया।

द्वारपाल

एक व्यक्ति जो पहरेदारी करता है और प्रवेश द्वार पर नज़र रखता है, वह इमारत में प्रवेश को नियन्त्रित करता है। बाइबल में द्वारपालों का महत्वपूर्ण कार्य पवित्र स्थानों जैसे यरूशलेम के मन्दिर की रक्षा करना था। वे यह नियन्त्रित करते थे कि कौन प्रवेश कर सकता है और यह सुनिश्चित करते थे कि इमारत सुरक्षित रहे।

देखें द्वारपाल।

द्वारपाल

“द्वारपाल” का केजेवी में अनुवाद।

द्वार-भेदी हथियार

प्राचीन युद्ध यंत्र जिसमें एक भारी लकड़ी का लट्ठा होता था, जिसका उपयोग फाटकों या शहरपनाहों को तोड़ने के लिये किया जाता था। कुछ द्वार-भेदी हथियारों के लट्ठे के सिरे पर लोहे का मेंढ़े का सिर होता था।

देखें कवच और हथियार।

द्वितीय-यशायाह

द्वितीय-यशायाह (जिसका अर्थ है "दूसरा यशायाह") एक शब्द है जिसका उपयोग कुछ विद्वान यशायाह की पुस्तक के अध्याय 40–66 के लिए करते हैं। शब्द "द्वितीय" यूनानी से आता है और इसका अर्थ है "दूसरा।" ये विद्वान मानते हैं कि ये अध्याय, अध्याय 1–39 से भिन्न लेखक द्वारा लिखे गए हो सकते हैं, हालांकि अन्य विद्वान इससे असहमत हैं।

देखें यशायाह की पुस्तक।

द्विविवाह

न्यायिक रूप से किसी से विवाहित होने के बावजूद दूसरी पत्नी से विवाह करना। *देखें* विवाह, विवाह की रीति।

धतूरे

धतूरे

[होशे 10:4](https://ref.ly/Hos10:4) और [आमोस 6:12](https://ref.ly/Amos6:12) में क्रमशः जहरीली घास और नागदौना के लिए केजेवी का ग़लत अनुवाद। *देखें* पौधे (नागदौना)।

धन

विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, भुगतान का साधन।

धन को विनिमय के एक सुविधाजनक माध्यम के रूप में विकसित किया गया था, जो बाद में वस्तु विनिमय के पूरक और प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया गया, हालांकि कई शताब्दियों तक दोनों प्रणालियाँ एक साथ संचालित होती रहीं। पितृसत्तात्मक काल से लेकर आज तक, धन को वस्तुओं और कीमती धातुओं, विशेष रूप से सोने और चाँदी के संदर्भ में मापा जाता रहा है, जो विनिमय के सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य माध्यम बने हुए हैं। [उत्पत्ति 13:2](https://ref.ly/Gen13:2) अब्राम को “मवेशियों, चाँदी और सोने में बहुत धनी” बताता है।”

एक घुमंतू या अर्ध-घुमंतू समाज में संपत्ति अक्सर किसी व्यक्ति के पास मौजूद मवेशियों की संख्या से मापी जाती थी। इस कारण, मवेशी एक आसानी से स्वीकार्य और मूल्यवान, यदि आकार में बड़े, विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते थे। मवेशियों को मूल्य, संपत्ति और विनिमय के मानक के रूप में आमतौर पर पहचाना जाता था और यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि लैटिन में धन के लिए शब्द "*पेकुनिया*" (संपत्ति) सीधे "*पेकस*" (मवेशी) से लिया गया है, जिसका अर्थ है "मवेशी।" धार्मिक उद्देश्यों के लिए, मवेशी के रूप में दिए गए कर या दान सबसे स्वीकार्य थे और इसने न केवल इस माध्यम के लिए सामान्य मान्यता बढ़ाई बल्कि मन्दिर को मवेशियों के बड़े झुंडों के साथ-साथ छोटे जानवरों और उपज का भंडार भी बना दिया, जिन्हें यदि मन्दिर के अनुष्ठानों में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता था, तो उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए विनिमय किया जा सकता था। नाशवान खाद्य पदार्थों की तुलना में भेड़ और गधों जैसे जानवरों का विनिमय के लिए कम उपयोग होता था, हालाँकि लकड़ी, दाखरस और शहद को नियमित रूप से मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था ([1 शमू 8:15](https://ref.ly/1Sam8:15); [2 रा 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4); [यहेज 45:13–16](https://ref.ly/Ezek45:13-Ezek45:16))। सार्वजनिक और निजी कर, भेंट और सभी प्रकार के कर्ज इसी माध्यम से निपटाए जाते थे। सुलैमान ने सोर के राजा हीराम को मन्दिर के निर्माण में उनकी सहायता के लिए गेहूँ और जैतून के तेल में भुगतान किया ([1 रा 5:11](https://ref.ly/1Kgs5:11)) और आठवीं शताब्दी ई.पू. में कर सामान्यतः दाखरस या जैतून के तेल के जार में दिए जाते थे। भेड़ और ऊन के रूप में भेंट का उल्लेख [2 राजाओं 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4) में किया गया है।

उल्लेखित सभी विनिमय साधन उन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें मापा या गिना जा सकता था और एक-दूसरे के संबंध में उनके लिए एक मानक विनिमय दर स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

चाँदी प्राचीन पश्चिमी एशिया में सबसे आसानी से उपलब्ध कीमती धातु थी इसलिए वजन के हिसाब से खरीदारी के संबंध में इसका सबसे अधिक उल्लेख किया जाता था और बाद के समय में सिक्के के हिसाब से। बाइबल में चाँदी को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाने का पहला दर्ज उदाहरण [उत्पत्ति 20:14–16](https://ref.ly/Gen20:14-Gen20:16) में मिलता है, जहाँ अब्राहम को 1,000 शेकेल चाँदी का भुगतान, साथ ही पशु और दासों का भुगतान प्राप्त हुआ। अब्राहम ने मकपेला का खेत और गुफा भी 400 शेकेल चाँदी में खरीदी ([उत 23:15–16](https://ref.ly/Gen23:15-Gen23:16)), जिसे उस समय की प्रथा के अनुसार विक्रेता के सामने तौलना और गवाहों द्वारा जाँचना आवश्यक था (पुष्टि करें [यिर्म 32:9–10](https://ref.ly/Jer32:9-Jer32:10))।

चूंकि ये घटनाएँ ई.पू. दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ के आसपास हुईं, "शेकेल" शब्द उस सिक्के का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जो बाद के कालों से परिचित है, बल्कि चाँदी के एक निश्चित वजन का प्रतिनिधित्व करेगा। बाद में यूसुफ के भाइयों ने उन्हें यात्रा करने वाले व्यापारियों को 20 शेकेल चाँदी में बेच दिया ([उत 37:28](https://ref.ly/Gen37:28))। [उत्पत्ति 33:19](https://ref.ly/Gen33:19) एक धातु के वजन की एक और इकाई का उल्लेख करता है, *केसीता*, जो याकूब द्वारा एक खेत की खरीद के संबंध में है; यह शब्द फिर से [यहोशू 24:32](https://ref.ly/Josh24:32) और [अय्यूब 42:11](https://ref.ly/Job42:11) में आता है। यह इकाई संभवतः एक मेमने की मुद्रा मूल्य के बराबर एक राशि का प्रतिनिधित्व कर सकती थी।

समय के साथ बड़े पशु और भौतिक वस्तुओं को विनिमय के एक माध्यम के रूप में अत्यधिक बोझिल माना जाने लगा और धातु का उपयोग धीरे-धीरे अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि, मूल्यवान धातुओं की बड़ी मात्रा का परिवहन एक समस्या बनी इसलिए विशिष्ट धातुओं के मूल्य को आसानी से पहचानने, पहुँचने और संग्रहित करने के लिए एक तरीका विकसित करना पड़ा।

वर्षों से, लेन-देन में उपयोग की जाने वाली धातुओं के लिए अपेक्षाकृत समान आकार बनाए गए थे। चाँदी को ढेर किया जा सकता था या गठ्ठरों में बांधा जा सकता था। जैसा कि प्राचीन मिस्र के उकेरे गए चित्रों में दिखाया गया है और याकूब के पुत्रों ने मिस्र से खरीद रहे अनाज की कीमत ले जाने में इसी तरह की विधि का लाभ उठाया ([उत 42:35](https://ref.ly/Gen42:35))। लगभग 1500 ई.पू., धातु के टुकड़े जो पट्टिकाओं, छड़ों, जीभों या पशु के सिर के रूप में आकारित किए गए थे, वे उपयोग में थे, साथ ही सोने की डिस्क और सोने के तार के छल्ले भी। शायद सबसे लोकप्रिय और मुद्रा के रूप में स्वीकृत टुकड़े वे थे जो आभूषण के रूप में भी रूपांतरित किए गए थे। मिद्यानियों की लूट में सूचीबद्ध कीमती वस्तुओं में सोने की जंजीरें, कंगन, मुद्रिका अंगूठियां और बालियां शामिल थीं ([गिन 31:50](https://ref.ly/Num31:50))। विशेष रूप से कंगन और अंगूठियां शायद एक मानकीकृत वजन का प्रतिनिधित्व करती थीं इसलिए उन्हें आसानी से मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता था। रिबका को उनके मंगेतर से उपहार मिले जो विशिष्ट वजन के आभूषण के रूप में थे: एक सोने की नत्थ जिसका वजन आधा तोला था और दो सोने के कंगन जिनका वजन दस तोला था ([उत 24:22](https://ref.ly/Gen24:22))। अय्यूब को कई रिश्तेदारों द्वारा एक सुंदर सोने की अंगूठी दी गई थी और यह संभावना नहीं है कि वे सभी उन्हें वही उपहार देते अगर यह वास्तव में एक निश्चित मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता ([अय्यू 42:11](https://ref.ly/Job42:11))।

[व्यवस्थाविवरण 14:25](https://ref.ly/Deut14:25) में "अपने रुपये-पैसे को बाँधने" की आवश्यकता का अर्थ फिर से या तो चाँदी की पतली पट्टियाँ हो सकता है जिन्हें एक साथ बाँधा जा सके या छल्ले जिन्हें पिरोया जा सके। किसी भी स्थिति में परिवहन में सुविधा होगी।

मूसा के समय में चाँदी के वजन का मूल्य खरीदने की शक्ति के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक मेढ़ा दो शेकेल में खरीदा जा सकता था, जबकि पचास शेकेल चार बुशल (होमेर भर) जौ की कीमत थी ([लैव्य 27:16](https://ref.ly/Lev27:16))। एलीशा के समय में, एक अच्छे वर्ष में, डेढ़ पेच (एक सआ) महीन आटा (मैदा) या तीन पेच (दो सआ) जौ एक शेकेल में खरीदा जा सकता था ([2 रा 7:16](https://ref.ly/2Kgs7:16))। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के मौद्रिक मूल्यांकन आपूर्ति और मांग जैसी आर्थिक विचारों से प्रभावित होंगे।

आँखों से आंकलन करना मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने का एक गलत तरीका था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि धातु के वजन और परीक्षण में धोखाधड़ी प्रचलित थी। वजन करना, हर बड़े लेन-देन का एक अनिवार्य हिस्सा था, जो बहुत समय लेने वाला भी था। बाँटों के सही मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए, जो आम तौर पर कांस्य, लोहे या तराशे हुए पत्थरों के टुकड़े होते थे, वे किसी प्रकार की मुहर लगाते थे। एक बार जब यह प्रथा सामान्य रूप से स्थापित हो गई, तो धातु के व्यक्तिगत टुकड़ों को, चाहे वह जीभ, छड़ें या कंगन हों, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मुहर लगाने का अगला कदम था। अगला तार्किक विकास चाँदी के टुकड़े पर मुद्रा के उद्देश्य के लिए उसके मूल्य की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए मुहर लगाना था। यह सिक्कों का पूर्ववर्ती था, जो निर्वासन काल से पहले प्राचीन पश्चिमी एशिया में ज्ञात नहीं था। इसलिए उस समय से पहले रुपये-पैसे का कोई भी संदर्भ बार, कंगन, छल्ले या अन्य धातु की वस्तुओं को इंगित करता है, चाहे वे मुहर लगे हों या न लगे हों।

सबसे पहले ढाले गए सिक्के एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) में लुदिया राज्य से आए, जिन्हें परंपरागत रूप से क्रोइसस (560–546 ई.पू.) को श्रेय दिया जाता है, जो उस भूमि के अत्यंत धनी शासक थे। लुदिया के सिक्के सुवर्ण-रजत मिश्रधातु (इलेक्ट्रम) से बने थे, जो चाँदी और सोने का एक स्वाभाविक मिश्र धातु है और उन पर एक सिंह और एक बैल अंकित थे। अधिकांश प्रारंभिक सिक्कों की तरह, इनके पिछले भाग पर केवल एक साधारण छाप का निशान होता था।

मूल रूप से एक सिक्का केवल एक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि उसका वजन भी उसके अंकित मूल्य के चाँदी या सोने के बराबर होता था। इस प्रकार, कई प्राचीन संदेहियों द्वारा प्रारंभिक सिक्कों को भारी मात्रा में काटा गया था, जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सिक्का निर्दोष चाँदी का बना हो और चाँदी से लेपित कम मूल्यवान धातु का न हो।

चाँदी या सोने की शुद्धता भी, विशेष सिक्कों की लोकप्रियता और स्वीकृति में एक कारक थी। इसलिए यूनानी और रोमी काल में सोर का टेट्राड्राच्मा, इसकी धातु की शुद्धता के कारण सबसे अधिक स्वीकृत चाँदी के सिक्कों में से एक था।

सिक्कों के उपयोग ने तौलने की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया, क्योंकि सिक्कों के किनारों को धोखाधड़ी से काटने की प्रथा छठी शताब्दी ई.पू. से प्रचलित थी। इस विशेष समस्या ने सिक्कों के निर्माण के बाद के सभी मुद्दों को प्रभावित किया और केवल 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में इसे एक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया गया, जिसमें अधिक मूल्यवान सिक्कों के किनारों को छंटाई या नक्काशी शामिल थी।

छठी शताब्दी ई.पू. में, जब यहूदी बाबेल की बँधुआई से लौटे, तो यरूशलेम में मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए सिक्के दान किए गए, साथ ही अन्य रूपों में चाँदी और सोना भी दिया गया। सोने का सिक्का जिसका उल्लेख किया गया है, वह "दर्कमोन" है। यह शब्द, जो महान फारसी राजा दारा I (521–486 ई.पू.) के नाम से लिया गया प्रतीत होता है, व्यापक रूप से प्रचलित था और यहाँ तक कि बाइबल के उन अंशों में भी दिखाई देता है जो बाद की तारीख में लिखे गए थे लेकिन दारा के शासनकाल से पहले की अवधि का उल्लेख करते हैं (पुष्टि करें [1 इति 29:7](https://ref.ly/1Chr29:7))।

छठी शताब्दी ई.पू. से पहले सिक्कों के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल वाले बहुत कम कारीगर उपलब्ध रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले सोने के दर्कमोन संभवतः सरदीस में ढाले गए थे। जब फारसियों ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा किया तो टकसाल को अपने नियंत्रण में ले लिया और उत्पादन पहले की तरह जारी रहा।

फारसी साम्राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शायद चाँदी के सिक्कों का उपयोग सोने की तुलना में अधिक बार किया जाता था। कुछ परंपराओं के अनुसार, सिक्कों का विकास यूनान में एजीना में उस समय हुआ जब लुदिया ने पहली बार इस अवधारणा को अपनाया। अब तक खुदाई में मिले इन चाँदी के सिक्कों में से सबसे प्राचीन छठी शताब्दी ई.पू. का है और यह उत्तरी यूनान में ढाला गया था।

वर्तमान में उपयोग में लोकप्रिय पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के एथेंस के टेट्राड्राच्मा भी थे, जिनमें सिक्के के दोनों तरफ डाई होती थी। इनमें एथेना देवी का सिर और पवित्र उल्लू चित्रित होता था।

हालाँकि समकालीन उपयोग में कई सिक्कों की चाँदी की मात्रा कम कर दी गई थी, एथेंस वासी टेट्राड्राच्मा की पवित्रता का मूल उच्च मानक लगातार बना रहा। यह परिस्थिति स्वाभाविक रूप से इसकी स्वीकार्यता को बढ़ाती थी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो राजनीतिक उथल-पुथल में फंसे थे, जहाँ स्थानीय मुद्रा की पवित्रता विशेष रूप से संदिग्ध थी। सिक्के की चाँदी की स्थिरता और यूनानी साम्राज्य के तेजी से विस्तार के कारण, एथेंस वासी टेट्राड्राच्मा लगभग 200 वर्षों की अवधि में लगभग अपरिवर्तित ढंग से ढाला और उपयोग किया गया। इन सिक्कों में से कई पूर्वी भूमध्यसागर में विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चौथी शताब्दी ई.पू. यहूदिया में एक स्थानीय टकसाल थी, क्योंकि एथेंस टेट्राड्राच्मा की नकल करने वाले चाँदी के सिक्के वहाँ खुदाई में मिले हैं, लेकिन "यहूद" की कथा के साथ।

यूनानी और रोमी समय में व्यापार की व्यापकता के कारण, बड़े केंद्रों से आने वाले सिक्कों को सभी भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्रों में सेनापति स्वीकृति प्राप्त थी। वे आंतरिक क्षेत्रों में भी पसंद किए जाते थे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो व्यापारिक मार्गों से गुजरते थे या जो एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा थे।

गाज़ा, याफा और सोर में टकसाल चौथी सदी ई.पू. के अंत में स्थानीय मुद्रा का उत्पादन करने के लिए स्थापित किए गए थे। इस अवधि में सीदोन पाँचवीं सदी ई.पू. से चाँदी के सिक्कों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना रहा।

जब सेल्यूसीड्स ने 198 ई.पू. में यहूदिया पर नियंत्रण प्राप्त किया, तो राजनीतिक उथल-पुथल का एक दौर शुरू हुआ जब सीरियाई लोगों ने यहूदियों का यूनानीकरण करने की कोशिश की। यूनानी संस्कृति के प्रति असंतोष और पारंपरिक यहूदी विश्वास में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोध लगातार बढ़ता गया, जब तक कि इसे मक्काबियों के पिता मत्तित्याह के नेतृत्व में एक मार्ग नहीं मिला, जिन्होंने 167 ई.पू. में एक गुरिल्ला विद्रोह शुरू किया।

जब युद्ध का भाग्य अस्थायी रूप से मक्काबियों के पक्ष में मुड़ा, तो सीरिया के राजा अन्तिओकस ने शिमोन मक्काबी को अपनी सिक्के ढालने का अधिकार दिया ([1 मक 15:6](https://ref.ly/1Macc15:6)), लेकिन इससे पहले कि वे इस स्वतंत्रता के प्रमुख प्रतीक का लाभ उठा पाते, शक्ति का संतुलन फिर से बदल गया। यहूदीया को फिर से एक करदात्री के रूप में अपना स्थान वापस मिल गया, और सिक्के ढालने की अनुमति जल्द ही वापस ले ली गई।

शमौन के पुत्र, यूहन्ना हाइर्केनस, कमजोर सीरियाई लोगों पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए और 129 ई.पू. में स्वतंत्रता की घोषणा की। लगभग 110 ई.पू. में ढाले गए छोटे कांस्य सिक्कों के अग्रभाग पर एक माला दिखाई देती थी, जिस पर “योहानान महायाजक और यहूदियों की समाज” का लेख अंकित था। पीछे की ओर एक दोहरा कॉर्नुकोपिया और खसखस का एक सिर दिखाया गया था, जो दोनों यूनानी समृद्धि के प्रतीक थे। ये सिक्के पहले वास्तविक यहूदी सिक्के थे।

कुशल कारीगरों और एक अच्छे टकसाल की कमी के कारण, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बने हुए सिक्के साधारण और बिना किसी आडंबर के थे। परिणामस्वरूप, वे कई समकालीन सिक्कों की जटिल और अक्सर कोमल संरचनाओं के बिल्कुल विपरीत थे।

इस बीच, फोनीशियन नगरों सोर और सीदोन में सेल्यूसीड्स के आदेश पर चाँदी के सिक्के ढाले जाते रहे और वे फिलिस्तीन में रोजमर्रा के उपयोग में सबसे लोकप्रिय चाँदी के सिक्के बने रहे जब तक कि रोमी समय नहीं आया। तब भी वे रोमी सिक्कों के साथ-साथ प्रचलन में बने रहे।

यह भी देखें बैंकर, बैंकिंग; सिक्के; रुपये-पैसे बदलने वाला।

धन (मम्मोन)

धन (मम्मोन)

मम्मोन एक अरामी शब्द है जिसका अर्थ धन या सम्पत्ति है। सुसमाचार लेखकों ने इसे यूनानी अक्षरों में लिखा है।

कुछ अंग्रेजी अनुवाद यूनानी शब्द के रूप को अंग्रेजी में संरक्षित करते हैं (किंग जेम्स संस्करण, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड संस्करण, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल)। इस बीच, अन्य लोग इसका अनुवाद “धन” या “पैसा” शब्दों के साथ करते हैं (न्यू इंग्लिश बाइबल, टुडेज इंग्लिश संस्करण, न्यू इंटरनेशनल संस्करण, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन)। [मत्ती 6:24](https://ref.ly/Matt6:24) और [लूका 16:13](https://ref.ly/Luke16:13) में, “धन” को परमेश्वर के विरुद्ध उनके शिष्यों की विश्वासयोग्यता के लिए प्रतिद्वंदी बताया गया है: वे किस स्वामी की आज्ञा मानेंगे? [लूका 16:9–11](https://ref.ly/Luke16:9-Luke16:11) में यह शब्द भौतिक धन या सम्पत्ति को दर्शाता है। धन का कोई नकारात्मक मूल्य नहीं है। लूका 16:11 इसे स्पष्ट करता है। यह कहता है: "इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वासयोग्य न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा?"

धनवान

धनवान

कंगाल लाज़र के बारे में यीशु के दृष्टान्त में धनवान व्यक्ति का पारंपरिक नाम है ([लूका 16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31))। यह लातिनी शब्द *डाइव्स* से आया है, जो यूनानी शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ “धनवान” या “समृद्ध” होता है। हालाँकि दृष्टान्त में धनवान पुरुष का नाम नहीं था और कलीसिया ने तीसरी सदी तक इस नाम को स्वीकार कर लिया था। दूसरी सदी के मिस्री शास्त्री ने उन्हें “नेव्स” नाम दिया, जिसका अर्थ “कुछ नहीं” है।

देखें लाज़र #1।

धनिया

फिलिस्तीन में उगने वाला वार्षिक सागपात है। इस पौधे के सुगंधित बीजों का उल्लेख मन्ना के वर्णन में दो बार किया गया है ([निर्ग 16:31](https://ref.ly/Exod16:31); [गिन 11:7](https://ref.ly/Num11:7))।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; पौधे।

धनुर्धर, तीरंदाजी

धनुर्धारी शांति और युद्ध दोनों में धनुष और बाण का उपयोग करते थे। खानाबदोश, शिकारी, हमलावर जो दूसरों से चोरी करते थे और योद्धा ([उत 21:20](https://ref.ly/Gen21:20); [27:3](https://ref.ly/Gen27:3); [48:22](https://ref.ly/Gen48:22);[यहो 24:12](https://ref.ly/Josh24:12); [यशा 7:24](https://ref.ly/Isa7:24); [यहेज 39:9](https://ref.ly/Ezek39:9); [होश 1:7](https://ref.ly/Hos1:7)) ने बाइबल में शिकार और लड़ाई के लिए तीरंदाजी का उपयोग किया।

सदियों के उपयोग के बाद, लोगों ने धनुष और बाण की कार्यक्षमता में सुधार किया। सबसे उत्तम धनुष "संयुक्त धनुष" था। निर्माताओं ने धनुष के सिरों पर पशु की नसों की पट्टियाँ चिपकाईं और अंदरूनी सतह पर पशु के सींग चिपकाए। इन धनुषों में से सर्वश्रेष्ठ 274 से 366 मीटर (300 से 400 गज) तक बाण चला सकते थे। एक तीरंदाज को इसे चढ़ाने और चलाने के लिए एक मजबूत व्यक्ति होना आवश्यक था।

जब तीरंदाजों ने शिकार के लिए धनुष का उपयोग किया, तो यह हथियार युद्ध में सबसे उपयोगी था। शाऊल और योनातन ने तलवार और धनुष के साथ युद्ध किया और दाऊद की सेना में कुशल धनुर्धर शामिल थे ([1 शमू 18:4](https://ref.ly/1Sam18:4); [1 इति 12:2](https://ref.ly/1Chr12:2))। इस्राएल के राजाओं ने सैनिकों को धनुष प्रदान किए ([2 इति 17:17](https://ref.ly/2Chr17:17))। इस्राएल के शत्रु, जिनमें मिस्री, सीरियाई, अश्शूरी, बाबुली, फारसी, यूनानी और रोमी शामिल थे, अपनी सेनाओं में तीरंदाजों का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक तीरंदाजों की उत्कृष्ट छवियाँ अभी भी मूर्तिकला में मौजूद हैं।

अय्यूब ने अपनी शारीरिक पीड़ाओं को रूपक के रूप में परमेश्वर के तीरंदाजों द्वारा घेरने के रूप में वर्णित किया ([अय्यू 16:13](https://ref.ly/Job16:13))। कुछ भजन तीरंदाज के धनुष को हिंसा के रूपक के रूप में संदर्भित करते हैं ([भज 11:2](https://ref.ly/Ps11:2); [57:4](https://ref.ly/Ps57:4))। अन्य तीरंदाज के धनुष को दिव्य न्याय के रूपक के रूप में संदर्भित करते हैं ([भज 7:13](https://ref.ly/Ps7:13); [38:2](https://ref.ly/Ps38:2); [64:7](https://ref.ly/Ps64:7))।

यह भी देखें कवच और हथियार।

धनुष

यह एक घुमावदार हथियार है जो तीर चलाता है, जिसका उपयोग बाइबिल के समय में शिकार और युद्ध के लिए किया जाता था।

देखिए धनुर्धर, तीरंदाजी।

धनुष-धारी

धनुष-बाण चलाने में कुशल व्यक्ति।

देखिए धनुर्धर, तीरंदाजी।

धन्य वचन

धन्य वचन एक आशीष का कथन है। "धन्य वचन" शब्द लातिन शब्द *बीएटीट्युडो* से आया है। यह अंग्रेज़ी बाइबल में उपयोग नहीं किया गया है। पारिभाषिक रूप से इसका अर्थ "धन्य" है, जैसा कि पुराने नियम और नए नियम में वर्णित है। "धन्य" का अनुवाद इब्रानी और यूनानी शब्दों से किया गया है, जो लोगों पर प्रदत्त परमेश्वर की कृपा को दर्शाते हैं।

पुराने नियम में आशीष

भजन संहिता की पुस्तक में “धन्य है” वाक्यांश एक सामान्य घोषणा है (26 बार उपयोग किया गया)। नीतिवचन में यह वाक्यांश 8 बार उपयोग किया गया है। पुराने नियम की अन्य पुस्तकों में यह 10 बार और अप्रमाणिक पुस्तकों में 13 बार उपयोग किया गया है। इन लेखकों ने ऐसे लोगों पर आशीषें घोषित की हैं जो धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ये आशीषें दिखाती हैं कि व्यक्ति परमेश्वर के समीप रह रहा है, क्षमा का अनुभव कर रहा है और परमेश्वर के प्रेम और कृपा को महसूस कर रहा है।

इस प्रकार का जीवन व्यक्ति के अनुभव के हर पहलू को समेटता है। आशीषें एक व्यक्ति की सम्पूर्ण कल्याण, शान्ति और बढ़ने की क्षमता को दर्शाती हैं। ये आशीषें पारिवारिक जीवन, मन्दिर में उपासना, सार्वजनिक जीवन और व्यक्ति के आंतरिक विचारों और भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। जो व्यक्ति धन्य है, वह परमेश्वर की सृजन और वृद्धि करने की शक्ति से जुड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति संतोषजनक जीवन जीता है। यही वह तरीका है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि लोग उनकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करें।

नए नियम में आशीष

नए नियम में "आशीष" का उल्लेख होता है:

* प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में सात बार,
* पौलुस की रोमियों को लिखी पत्री में तीन बार, और
* यूहन्ना के सुसमाचार में एक बार,

मत्ती और लूका के सुसमाचार में धन्य वचन

मत्ती और लूका में "धन्य" के महत्व के कारण पारिभाषिक शब्द "धन्य वचन" का उपयोग होता है। [लूका 6:20–23](https://ref.ly/Luke6:20-Luke6:23) में लूका के "मैदानी उपदेश" और [मत्ती 5:3–12](https://ref.ly/Matt5:3-Matt5:12) में मत्ती के "पहाड़ी उपदेश" के बीच दिलचस्प अंतर है। लूका में आशीषों की घोषणा 12 शिष्यों के चुने जाने के तुरन्त बाद होती है ([लूका 6:12–16](https://ref.ly/Luke6:12-Luke6:16))। यह उपदेश सामान्य रूप से भीड़ को सम्बोधित करता है। यह परमेश्वर के राज्य के आगमन को मानव जाति की सामाजिक स्थितियों के उलटने के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका, चार आशीषों को चार हाय के साथ सन्तुलित करते हैं। लूका वर्तमान काल को भविष्य काल में बदलकर सामाजिक परिस्थितियों के आगामी उलटफेर के विरोधाभास को और अधिक स्पष्ट करते हैं।

मत्ती के विवरण में, राज्य का आगमन पहले ही आरम्भ हो चुका है। मत्ती इसे वर्तमान काल के उपयोग से इंगित करते हैं। यह विशेष रूप से शिष्यों को सम्बोधित किया गया है और यह एक सामान्य घोषणा नहीं है। यह उपदेश यीशु के दो कथनों के बीच रखा गया है। यीशु कहते हैं कि वह मूसा की व्यवस्था को लोप करने नहीं, परन्तु पूरा करने के लिये आए हैं ([मत्ती 5:17](https://ref.ly/Matt5:17))। वह यह भी कहते है कि ऐसी धार्मिकता आवश्यक है जो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हो ([मत्ती 5:20](https://ref.ly/Matt5:20))।

धन्य वचन का अर्थ

ये धन्य वचन शिष्य के आंतरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित हैं। वे यीशु के अनुयायियों के जीवन में उस प्रकार के जीवन को सक्रिय करना चाहते हैं जिसे यीशु ने सिखाया। यह जीवन यहाँ और अभी से सम्बन्धित है। यीशु ने पहले ही राज्य का उद्घाटन कर दिया है। ये आठ धन्य वचन उन लोगों के गुणों पर प्रकाश डालते हैं जो उस राज्य से सम्बन्धित हैं और जो मसीह के स्वयं के जीवन को प्रतिबिम्बित करते हैं। जिन लोगों और परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, वे मानवीय मानकों के अनुसार दयनीय प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वे धन्य हैं और उन्हें बधाई दी जानी चाहिए तथा अनुकरण किया जाना चाहिए।

देखें यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएँ।

धन्य वचनों का पर्वत

वह स्थान जहाँ यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिए थे। *देखें* धन्य वचन।

धन्यवाद

आशीष, सुरक्षा या प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में एक स्वाभाविक धन्यवाद व्यक्त करना। यहूदी और ईसाई मत में सामान्य परम्परा के अनुसार, धन्यवाद परमेश्वर की इच्छा को नियंत्रित करने का एक साधन नहीं होता। इसे कभी विवश रूप से या मन में गढ़ा नहीं जाता। बल्कि, धन्यवाद एक आनन्दमयी समर्पण होता है, जो व्यक्ति की पूरी व्यक्तित्व को परमेश्वर के प्रति होता है।

पुराने नियम में, परमेश्वर का धनयवाद ही एकमात्र ऐसी शर्त थी जिसके अंतर्गत जीवन का आनन्द लिया जा सकता था। यहूदियों के लिए, सृष्टि का प्रत्येक पहलू परमेश्वर की सम्पूर्ण जीवन पर प्रभुता का प्रमाण प्रदान करता था। यहूदी लोग जगत के प्रताप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते थे ([भज 19:1–4](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:4); [33:6–9](https://ref.ly/Ps33:6-Ps33:9); [104:1–24](https://ref.ly/Ps104:1-Ps104:24))। जब उन्हें अच्छा समाचार मिलता, तो वे परमेश्वर की भलाई और आश्चर्यकर्मों के लिए उनका धन्यवाद करते ([1 इति 16:8–12](https://ref.ly/1Chr16:8-1Chr16:12))। जब उन्हें बुरा समाचार मिलता, तब भी वे धन्यवाद देते, यह विश्वास करते हुए कि वे न्यायी परमेश्वर हैं ([अय्यू 1:21](https://ref.ly/Job1:21))।

ये ही भावनाएँ बाद के यहूदी लेखनों, जैसे कि तालमुद, में भी पाई जाती हैं। इस्राएल के लोग परमेश्वर का उनके वाचा के वचनों के प्रति विश्वासयोग्यता के लिए धन्यवाद करते थे:

1. इस्राएलियों ने शत्रुओं से छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया ([भज 18:17](https://ref.ly/Ps18:17); [30:1](https://ref.ly/Ps30:1); [44:1–8](https://ref.ly/Ps44:1-Ps44:8)) और मृत्यु से बचाने के लिए भी धन्यवाद किया ([भज 30:8–12](https://ref.ly/Ps30:8-Ps30:12); [यशा 38:18–20)](https://ref.ly/Isa38:18-Isa38:20)।
2. इस्राएलियों ने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया ([भज 32:5](https://ref.ly/Ps32:5); [99:8](https://ref.ly/Ps99:8); [103:3](https://ref.ly/Ps103:3); [यशा 12:1](https://ref.ly/Isa12:1))।
3. इस्राएलियों की गिड़गिड़ाहट को सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया ([भज 28:6](https://ref.ly/Ps28:6); [66:19](https://ref.ly/Ps66:19))।
4. इस्राएलियों ने दीन और नम्र लोगों के प्रति दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया ([भज 34:2](https://ref.ly/Ps34:2); [72:12](https://ref.ly/Ps72:12))।
5. इस्राएलियों ने परमेश्वर को न्याय करने के लिए धन्यवाद दिया ([व्य.वि. 32:4](https://ref.ly/Deut32:4); [भज 99:4](https://ref.ly/Ps99:4))।
6. इस्राएलियों ने परमेश्वर का उनके निरन्तर अगुआई के लिए धन्यवाद किया ([भज 32:8](https://ref.ly/Ps32:8); [यशा 30:20–21](https://ref.ly/Isa30:20-Isa30:21)).

धन्यवाद देना इस्राएल के धर्म का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा था कि यह अधिकांश रीति व प्रथा और समारोहों में समाहित थी। धन्यवाद-बलि परमेश्वर से मिली आशीषों को स्वीकार करती थीं ([लैव्य 7:12–13](https://ref.ly/Lev7:12-Lev7:13); [22:29](https://ref.ly/Lev22:29); [भज 50:14](https://ref.ly/Ps50:14))। जयजयकार और धन्यवाद के साथ ([भज 42:4](https://ref.ly/Ps42:4)), स्तुति के गीत ([भज 145:7](https://ref.ly/Ps145:7); [149:1](https://ref.ly/Ps149:1)), और संगीत और नाचते हुए ([भज 150:3–5](https://ref.ly/Ps150:3-Ps150:5)) सभी ने आराधना में धन्यवाद की भावना को बढ़ाया। पर्व और उत्सव परमेश्वर के पूरे इतिहास में उनकी अद्भुत करुणा के स्मरण में मनाए जाते थे ([व्य.वि. 16:9–15](https://ref.ly/Deut16:9-Deut16:15); [2 इति 30:21–22](https://ref.ly/2Chr30:21-2Chr30:22))। राजा दाऊद ने लेवीय पुरोहितों को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए नियुक्त किया ([1 इति 16:4](https://ref.ly/1Chr16:4))। इस प्रथा को राजा सुलैमान ([2 इति 5:12–13](https://ref.ly/2Chr5:12-2Chr5:13)) और हिजकिय्याह ([2 इति 31:2](https://ref.ly/2Chr31:2)) और बाबेल में बँधुआई से लौटने वालों द्वारा जारी रखा गया ([नहे 11:17](https://ref.ly/Neh11:17); [12:24, 27](https://ref.ly/Neh12:24,Neh12:27))।

नए नियम में, धन्यवाद का उद्देश्य परमेश्वर का प्रेम है, जो मसीह के छुटकारे का कार्य में प्रकट होता है। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर को उस अनुग्रह के दान ([1 कुरि 1:4](https://ref.ly/1Cor1:4); [2 कुरि 9:15](https://ref.ly/2Cor9:15)) और सुसमाचार प्रचार करने की योग्यता ([2 कुरि 2:14](https://ref.ly/2Cor2:14); [1 तीमु 1:12](https://ref.ly/1Tim1:12)) के लिए धन्यवाद दिया। पौलुस ने आत्मिक वरदान में धन्यवादपूर्वक भाग लिया ([1 कुरि 14:18](https://ref.ly/1Cor14:18))। विश्वासियों के बीच प्रेम और विश्वास के लिए धन्यवाद उनके पत्रों में स्पष्ट है ([रोम 6:17](https://ref.ly/Rom6:17); [इफि 1:15–16](https://ref.ly/Eph1:15-Eph1:16); [फिलि 1:3–5](https://ref.ly/Phil1:3-Phil1:5); [कुलु 1:3–4](https://ref.ly/Col1:3-Col1:4); [1 थिस्स 1:2–3](https://ref.ly/1Thess1:2-1Thess1:3))।

क्योंकि धन्यवाद की अभिव्यक्ति विश्वास के प्रतिक्रिया से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है, पौलुस ने विश्वासियों को हर बात में धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित किया ([रोम 14:6](https://ref.ly/Rom14:6); [1 थिस्स 5:18](https://ref.ly/1Thess5:18))। उन्होंने मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने का निर्देश दिया ([फिलि 4:6](https://ref.ly/Phil4:6); [कुल 4:2](https://ref.ly/Col4:2)), जिन्होंने सभी धन्यवाद को सम्भव बनाया है ([इफि 5:20](https://ref.ly/Eph5:20))। प्रभु भोज को कैसे मनाना है, इस पर अपनी शिक्षा में, पौलुस ने स्पष्ट किया कि मसीहियों को धन्यवाद देना चाहिए, जैसा कि प्रभु ने "धन्यवाद करके" दिया ([1 कुरि 11:24](https://ref.ly/1Cor11:24))।

धन्यवाद

देखें आभार।

धन्यवाद की भेट

देखें भेट और बलिदान।

धर्म

परमेश्वर की सेवा और आराधना; धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की एक संस्थागत प्रणाली। यीशु के समय तक इस्राएलियों की परमेश्वर की सेवा और आराधना संस्थागत हो चुकी थी। यीशु ने स्वयं इसकी कई प्रथाओं की आलोचना की थी क्योंकि उनमें धार्मिकता का दिखावा तो था लेकिन परमेश्वर के प्रति सच्ची हृदय से की जाने वाली आराधना का अभाव था। मसीही विश्वास का संस्थागतकरण प्रेरितों के समय के बहुत बाद में कई कलीसियाओं में हुआ। इसलिए, इसका उल्लेख नए नियम में नहीं किया गया है।

यह भी देखें यहूदी धर्म।

धर्मी

शब्द "धर्मी" का अर्थ धार्मिक या नैतिक रूप से उत्तम होता है।

देखें धार्मिकता।

धातु विज्ञान

धातुओं को खोजने, संसाधित करने और उन पर कार्य करने के अध्ययन का एक क्षेत्र है। इतिहास के दौरान, लोगों ने पृथ्वी से धातुओं को प्राप्त करने और उन्हें उपकरणों, हथियारों और सजावटी वस्तुओं के रूप में आकार देने के विभिन्न तरीके विकसित किए हैं।

बाइबल में उल्लिखित सबसे सामान्य धातुएं हैं:

* सोना (कीमती वस्तुओं और मन्दिर की सजावट के लिए प्रयुक्त होता है)
* चांदी (रुपये-पैसे और आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है)
* तांबा (दैनिक उपकरणों और बड़े पात्रों के लिए प्रयुक्त)
* लोहा (मजबूत औजारों और हथियारों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है)

देखें ताम्रकार; सोनार; लोहार; खनिज पदार्थ और धातु; चांदी का कारीगर।

धातु-कर्मी

धातु-कर्मी

धातुओं का काम करने वाला व्यक्ति; लोहार। बाइबिल में उल्लिखित सबसे पहला धातुकर्मी तूबल-कैन है ([उत 4:22](https://ref.ly/Gen4:22))। यह शब्द सभी प्रकार के धातुकारों को शामिल करता है: तांबा, कांस्य, लोहा, चांदी, और सोना। चांदी के ढलवैयों का उल्लेख [न्यायियों 17:4](https://ref.ly/Judg17:4) और [प्रेरितों के काम 19:24](https://ref.ly/Acts19:24) में किया गया है। शमूएल के समय तक इस्राएल में लोहार दुर्लभ या न के बराबर थे, और इस्राएलियों को अपने लोहे के औजार तेज करवाने के लिए पलिश्ती लोहारों के पास जाना पड़ता था ([1 शमू 13:19](https://ref.ly/1Sam13:19))। राजाओं के दिनों में, इस्राएली लोहार सक्रिय थे और बाद में नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बना लिए गए ([2 रा 24:14–16](https://ref.ly/2Kgs24:14-2Kgs24:16); [यिर्म 24:1](https://ref.ly/Jer24:1); [29:2](https://ref.ly/Jer29:2))। लोहार के काम का वर्णन कई विवरणों में दिया गया है ([नीति 25:4](https://ref.ly/Prov25:4); [यशा 44:12](https://ref.ly/Isa44:12); [54:16](https://ref.ly/Isa54:16))। [जकर्याह 1:20](https://ref.ly/Zech1:20) में उल्लेखित धातु-कर्मी संभवतः लोहे के कारीगर या लोहार हैं।

यह भी देखें खनिज पदार्थ और धातु; बहूमूल्य पत्थर।

धार्मिकता

परमेश्वर और दूसरों के साथ सही सम्बंध में होना।

किसी भी सम्बंध में उचित अपेक्षाओं को पूरा करना, जैसे पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे, देश के निवासी और सरदार, श्रमिक और नियोक्ता, व्यापारी और ग्राहक, अधिकारी और निवासी और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच। इसे धर्म कहा जाता है। इसे धार्मिकता कहा जाता है। जब कोई इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो उनके कार्य और वचन धर्मी माने जाते हैं। धर्मी का विपरीत "बुरा," "दुष्ट," या "गलत" होता है (तुलना करें [भज 1:6](https://ref.ly/Ps1:6); [सप 3:5](https://ref.ly/Zeph3:5))।

पुराने नियम में धार्मिकता

इस्राएल में, धार्मिकता ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, चाहे वह धार्मिक हो या सांसारिक। इस्राएल को एक विशेष जाति के रूप में बुलाया गया था ताकि वे संसार के सामने परमेश्वर का शासन, स्वभाव और अपेक्षाओं को प्रकट कर सकें। परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसके साथ सम्बंध बनाए रखने के लिए उन्हें उनके प्रकाशन की आवश्यकता थी। किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ सम्बंध सीधे दूसरों के साथ उनके सम्बंध से जुड़ा हुआ था।

परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता

यहोवा धर्मी है ([2 इति 12:6](https://ref.ly/2Chr12:6); [भज 7:9](https://ref.ly/Ps7:9); [103:17](https://ref.ly/Ps103:17); [सप 3:5](https://ref.ly/Zeph3:5); [जक 8:8](https://ref.ly/Zech8:8))। उनकी धार्मिकता उनके लोगों के लिए उनके कामों और उनके साथ उनके संबंधों में दिखाई देती है। परमेश्वर के सभी काम धर्ममय हैं (तुलना करें [व्य.वि. 32:4](https://ref.ly/Deut32:4); [न्या 5:11](https://ref.ly/Judg5:11); [भज 103:6](https://ref.ly/Ps103:6))। परमेश्वर के लोग उनके धार्मिक कामों में मगन होते थे ([भज 89:16](https://ref.ly/Ps89:16))। क्योंकि परमेश्वर धर्मी हैं, वे दूसरों से धार्मिकता की अपेक्षा करते हैं, जो उनके स्वभाव को दर्शाता है। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के नियम और इच्छा का पालन करना।

नूह को "धर्मी" कहा जाता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलकर दूसरों की तुलना में सत्यनिष्ठा दिखाई ([उत् 6:9](https://ref.ly/Gen6:9))। मानवता के पतन के बाद—जब लोगों ने परमेश्वर की अवज्ञा की और संसार में पाप लाए, जिससे जल-प्रलय और बाबेल में फैलना हुआ—परमेश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों के माध्यम से लोगों के साथ अपने सम्बंध को नया किया। अब्राहम धर्मी थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रगट इच्छा के अनुसार जीवन जिया ([उत् 15:6](https://ref.ly/Gen15:6); तुलना करें [17:1](https://ref.ly/Gen17:1); [18:19](https://ref.ly/Gen18:19); [26:5](https://ref.ly/Gen26:5))।

व्यवस्था और धार्मिकता

परमेश्वर ने इस्राएल पर प्रकट किया कि उन्हें उसके साथ और एक-दूसरे के साथ कैसा सम्बंध रखना चाहिए। व्यवस्था ने लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने और धर्मी बनने में सहायता दी। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित था, उसे धर्मी कहा जाता था (तुलना करें [मला 3:18](https://ref.ly/Mal3:18))। अतः, धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर और दूसरों के सामने सही जीवन जीना, जो हमारे कार्यों और वचनों के माध्यम से प्रगट होता है।

भविष्यद्वक्ताओं ने धार्मिकता के एक भावी समय के बारे में कहा। यह वह समय होगा जब परमेश्वर के विशेष चुने हुए राजा (मसीहा) का शासन होगा। यह वह समय भी होगा जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आएगा। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इसके बारे में लिखा ([यशा 11:1–9](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:9))। उन्होंने कहा कि यह शासन देश-देश तक फैलेगा (वचन [10–16](https://ref.ly/Isa11:10-Isa11:16))। यशायाह ने यह भी कहा कि यह सर्वदा रहेगा ([यशा 9:7](https://ref.ly/Isa9:7))। यशायाह ने परमेश्वर के राज्य के महिमामय आगमन का वर्णन किया, जहाँ उनके शत्रु की हार होती हैं, उनकी प्रजा इकट्ठे होते हैं, और वे शान्ति में रहते हैं।

पुनःस्थापन के कार्य, जैसे इस्राएल का बँधुआई से लौटना और राज्य का अन्तिम आगमन, परमेश्वर के धर्ममय कामों को प्रगट करते हैं। वह क्षमा करते हैं, पुनःस्थापित करते हैं, विश्वासयोग्य बने रहते हैं, प्रेम करते हैं, चुनते है, और अपनी प्रजा को नया करने के लिए अपनी आत्मा भेजते हैं। वह उन्हें नई वाचा सम्बंध (परमेश्वर और उनकी प्रजा के बीच एक विशेष सन्धि) के लाभ देता है। परमेश्वर के धर्ममय काम यहूदियों और अन्यजातियों दोनों के लिए हैं ([यशा 45:8, 23](https://ref.ly/Isa45:8,Isa45:23); [46:13, 48:18](https://ref.ly/Isa46:13,Isa46:48); [51:5, 8, 16](https://ref.ly/Isa51:5,Isa51:8,Isa51:16); [56:1](https://ref.ly/Isa56:1); [59:17](https://ref.ly/Isa59:17); [60:17](https://ref.ly/Isa60:17); [61:10–11](https://ref.ly/Isa61:10-Isa61:11))।

नए नियम में धार्मिकता

परमेश्वर अपनी प्रजा के उद्धार और अपने अनन्त राज्य के लिए चिन्तित थे। इसलिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी धार्मिकता प्रगट की । मसीह का आगमन परमेश्वर के लोगों के साथ उनके सम्बंध, वाचा, और पृथ्वी पर उनके राज्य के नवीनीकरण को दर्शाता है। पुरानी वाचा, जिसे मूसा के द्वारा स्थापित किया गया था, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा नई की गई, जो “सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है” के लिए आए थे ([मत्ती 3:15](https://ref.ly/Matt3:15))। यीशु का सन्देश पुराने नियम के साथ मेल खाता है, जो परमेश्वर के राज्य को उनकी धार्मिकता के साथ जोड़ता है ([मत्ती 6:33](https://ref.ly/Matt6:33); [13:43](https://ref.ly/Matt13:43))। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर सभी से अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी इच्छा के साथ एक मन होकर जीवन व्यतीत करें ([मत्ती 7:21](https://ref.ly/Matt7:21))। यीशु परमेश्वर का अन्तिम प्रकाशन है, जो यह प्रगट करता है कि लोगों को राज्य में प्रवेश करने और धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है।

धार्मिकता और धर्मी ठहराया जाना

व्यक्तिगत प्रयासों से इस धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता; यह परमेश्वर का एक दान है ([रोम 3:21–5:21](https://ref.ly/Rom3:21-Rom5:21))। यीशु मसीह के बिना कोई धार्मिकता नहीं है। यीशु का सुसमाचार प्रगट करता है कि “विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा” ([रोम 1:17](https://ref.ly/Rom1:17); तुलना करें [इब्रा 2:4](https://ref.ly/Hab2:4))। इसलिए, पिता अपने पुत्र की स्वीकृति की आवश्यकता व्यक्त करते हैं क्योंकि यही उनके धर्मी ठहराया जाने का माध्यम है ([रोम 3:25–26](https://ref.ly/Rom3:25-Rom3:26); [5:9](https://ref.ly/Rom5:9))। धर्मी ठहराया जाना वह कार्य है जब लोग परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर उन लोगों को धर्मी घोषित करते हैं ([रोम 8:33–34](https://ref.ly/Rom8:33-Rom8:34); [2 कुरि 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18); [11:15](https://ref.ly/2Cor11:15))। परमेश्वर पापों को क्षमा करते हैं, पापियों के साथ मेल-मिलाप करते हैं, और उन्हें शान्ति प्रदान करते हैं ([रोम 5:1, 9](https://ref.ly/Rom5:1,Rom5:9-Rom5:11)[–](https://ref.ly/Rom5:1)[11](https://ref.ly/Rom5:1,Rom5:9-Rom5:11); [इफि 2:14–17](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:17))। जिन्हें धार्मिक घोषित किया गया है, वे लेपालक लिए हुए "परमेश्वर के सन्तान" के रूप में एक नए सम्बंध का आनन्द लेते हैं। पिता अपने बच्चों के साथ धार्मिकता से सम्बंध रखते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे भी उनके साथ धार्मिकता से सम्बंध रखें।

धार्मिकता की भविष्य में पूर्ति

जब यीशु लौटेंगे, तो हम सच्ची धार्मिकता को पूर्ण रूप में देखेंगे। उस समय, वे सभी जिन्हें परमेश्वर ने अपने साथ धर्मी ठहराया है, वे भी महिमाय होंगे ([रोम 8:30](https://ref.ly/Rom8:30))। परमेश्वर की लोगों को बचाने की योजना एक अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। यह लक्ष्य तब पूर्ण होगा जब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह प्रगट होगा। उस समय, परमेश्वर सारी सृष्टि को "धार्मिकता" से नया करेंगे—अर्थात, नये आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर के साथ धार्मिकता में वास होगा ([2 पत 3:13](https://ref.ly/2Pet3:13))।

यह भी देखें परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; धर्मी ठहरे, धर्मी ठहराया जाना; विधि, बाइबिल की अवधारणा।

धार्मिकता के शिक्षक

कुमरान में एसेन समुदाय के संस्थापक का नाम। हम कुमरान में पाई जाने वाली बाइबल पुस्तकों की टिप्पणियों से उसके बारे में सीखते हैं।

शिक्षक एक याजक थे जिन्हें यरूशलेम मंदिर में सेवा करने की आशा थी। हालांकि, उन्होंने खुद को और अपने अनुयायियों को यरूशलेम में स्थापित धर्म से अलग कर लिया। उन्होंने कानून और भविष्यवक्ताओं की एक अलग समझ सिखाई जो यरूशलेम में प्रचलित थी।

कहा जाता है कि परमेश्वर ने शिक्षक को विशेष ज्ञान दिया: "जिसे [धार्मिकता के शिक्षक] परमेश्वर ने अपने सेवक भविष्यवक्ताओं के शब्दों के सभी रहस्यों को प्रकट किया" (1कुम हब 2:7–9)। इस प्रकाशितवाक्य के आधार पर, शिक्षक ने जीवन और आराधना का एक नया तरीका सिखाया। जो लोग उनके साथ जुड़े, उन्हें यह सिखाया गया ताकि वे न्याय के दिन से बच सकें (1 कुम मीका 1:5)।

धार्मिकता के शिक्षक ने विशेष दावे किए। उनका मानना था कि केवल वही लोग, जो भ्रष्ट यहूदी धर्म से अलग होकर मरूभूमि में रहकर उनका अनुसरण करते थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर ने उन्हें एक विश्वासयोग्य दल स्थापित करने के लिए बुलाया था, जो अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे को विरासत में प्राप्त करेगा। शिक्षक का मानना था कि वे प्रकाशितवाक्य के माध्यम से भविष्य के रहस्यों को जानते थे। उनका विचार था कि लोग उन पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं: “यह उन सभी से संबंधित है जो यहूदा के घर में कानून का पालन करते हैं, जिन्हें परमेश्वर उनके कष्टों और धार्मिकता के शिक्षक में उनके विश्वास के कारण न्याय के घर से छुड़ाएंगे” (1 कुम हब 8:1–3)।

यरूशलेम में पुरोहित उनकी शिक्षाओं और विशेष दावों से नाराज थे। शिक्षक को एक व्यक्ति द्वारा सताया गया, जिसे दुष्ट याजक के रूप में जाना जाता था। प्रायश्चित के दिन [एक महत्वपूर्ण यहूदी पवित्र दिन], जिसे कुमरान समाज अन्य दिनों से अलग मनाता था, दुष्ट याजक कुमरान आया। उन्होंने अनुयायियों को उनके विश्राम के दिन अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की (1 कुम हब 11:4–8)।

हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि धर्म के शिक्षक का क्या हुआ। उनकी मृत्यु के बाद, एस्सेन समुदाय ने उनकी शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा। उन्होंने उन लोगों को आकर्षित किया जो स्थापित धर्म से नाखुश थे और कुमरान में अपने मठ में चले गए।

धिक्कार

देखें नरक; न्याय।

धीरज

किसी कार्य या स्थिति में दृढ़ता। पुराने नियम में, इस्राएल ने उन वादों की पूर्ति के लिए पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की, जिन्हें कई विश्वासियों ने अपने जीवनकाल में पूरा होते हुए नहीं देखा ([इब्रा 11:1,](https://ref.ly/Heb11:1) [13, 21–22, 39](https://ref.ly/Heb11:1,Heb11:13,Heb11:21-Heb11:22,Heb11:39))। अब्राहम से किया गया वादा कनान पर अधिकार करने तक सदियों से आशा का कारण रहा था। जंगल की यात्रा का सबक, जब शुरुआती उत्साह की कमी ने लोगों को वादा किए गए देश में प्रवेश करने से रोक दिया, कभी नहीं भुलाया गया ([3:16–19](https://ref.ly/Heb3:16-Heb3:19))। भविष्यवक्ताओं ने असफलता और त्रासदी से आगे देखते हुए दूर के क्षितिजों पर ध्यान केंद्रित किया और एक धीरजपूर्ण विश्वास को पोषित किया ([यिर्म 32:1–15](https://ref.ly/Jer32:1-Jer32:15); [होश 3:4–5](https://ref.ly/Hos3:4-Hos3:5); [योए 2:28–29](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:29); [हब 2:1–3](https://ref.ly/Hab2:1-Hab2:3); [दानि 12:11–13](https://ref.ly/Dan12:11-Dan12:13))।

नए नियम में हर जगह इसी प्रकार के धीरज की शिक्षा दी जाती है। कई यूनानी शब्दों में से सामान्य शब्द प्रोस्कारटेरियो का मूल अर्थ है "लगातार उपस्थित रहना, दृढ़ता से टिके रहना" ([मर 3:9](https://ref.ly/Mark3:9); [प्रेरि 8:13](https://ref.ly/Acts8:13); [10:7](https://ref.ly/Acts10:7); [रोम 13:6](https://ref.ly/Rom13:6)), और इसे विभिन्न रूपों में अनुवादित किया गया है जैसे "समर्पित," "साथ रहना," "लगातार," "दृढ़ [रहो]"।

इस धीरजपूर्ण स्थिरता की प्रार्थना में ([लूका 18:1–8](https://ref.ly/Luke18:1-Luke18:8); [कुल 4:2](https://ref.ly/Col4:2)); अच्छे कामों में ([रोम 2:7](https://ref.ly/Rom2:7); [गला 6:9](https://ref.ly/Gal6:9)); मसीही शिक्षा में ([प्रेरि 2:42](https://ref.ly/Acts2:42); [2 तीमु 3:14](https://ref.ly/2Tim3:14)); कष्टों में ([2 थिस्स 1:4](https://ref.ly/2Thess1:4)); अनुग्रह में ([प्रेरि 13:43](https://ref.ly/Acts13:43); [2 कुरि 6:1](https://ref.ly/2Cor6:1)); विश्वास में ([प्रेरि 14:22](https://ref.ly/Acts14:22); [कुल 1:23](https://ref.ly/Col1:23)); परमेश्वर के प्रेम में ([यूह 15:9](https://ref.ly/John15:9); [यहू 1:21](https://ref.ly/Jude1:21)); स्थिर रहने में ([1 कुरि 16:13](https://ref.ly/1Cor16:13); [2 थिस्स 2:15](https://ref.ly/2Thess2:15)); मसीह में बने रहने में ([यूह](https://ref.ly/John15:9) [15:4–10](https://ref.ly/John15:4-John15:10); [1](https://ref.ly/1John2:28) [यूह](https://ref.ly/John15:9) [2:28](https://ref.ly/1John2:28)); धीरज पूर्वक दौड़ने में ([इब्रा 6:12](https://ref.ly/Heb6:12); [12:1](https://ref.ly/Heb12:1)); गिरने से बचने में ([इब्रा](https://ref.ly/Heb6:12) [3:12](https://ref.ly/Heb3:12); [4:1–10](https://ref.ly/Heb4:1-Heb4:10)); और हमारे बुलाहट और चुनाव की पुष्टि करने में उत्साही होने में ([2 पत 1:10](https://ref.ly/2Pet1:10)) आवश्यक है।

यह महत्वपूर्ण है कि यहूदा ([यूह 6:71](https://ref.ly/John6:71)), देमास ([2 तीमु 4:10](https://ref.ly/2Tim4:10)), और हुमिनयुस ([2](https://ref.ly/2Tim2:17) [तीमु](https://ref.ly/2Tim4:10) [2:17](https://ref.ly/2Tim2:17)) की धीरज में असफलता को ध्यान में रखा जाए, साथ ही इस भयावह संभावना को भी ध्यान में रखा जाए कि इतने बड़े उद्धार की उपेक्षा करें ([इब्रा 2:3](https://ref.ly/Heb2:3)), अयोग्य ठहरें ([1 कुरि 9:27](https://ref.ly/1Cor9:27)), उस समय गिर जाएं जब हम सोचते हैं कि हम खड़े हैं ([1](https://ref.ly/1Cor10:12) [कुरि](https://ref.ly/1Cor9:27) [10:12](https://ref.ly/1Cor10:12)), और पतन (अधर्म में गिरना) ([इब्रा 6:1–8](https://ref.ly/Heb6:1-Heb6:8))। क्योंकि जैसा यीशु ने कहा, “जो अन्त तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा” ([मत्ती 10:22](https://ref.ly/Matt10:22); [24:13](https://ref.ly/Matt24:13))। ऐसे असाधारण ज़ोर देना संयोग नहीं है। मसीहियों के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक था कि अन्यजाति समाज के दबाव, सताव का खतरा, एक अद्भुत प्रारंभिक अनुभव के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया, और "तत्काल उद्धार" की संभावित गलतफहमी के बीच, उनके धीरज के द्वारा ही वे अनन्त उद्धार के उत्तराधिकारी बनेंगे ([लूका 21:19](https://ref.ly/Luke21:19); [रोम 5:3](https://ref.ly/Rom5:3); [कुल 1:11](https://ref.ly/Col1:11))।

फिर भी पवित्रशास्त्र कभी यह संकेत नहीं देता कि धीरज केवल मानवीय प्रयास पर निर्भर करता है। पुराने नियम में, परमेश्वर का छुटकारे का उद्देश्य अटल है; परमेश्वर की वाचा स्थिर रहती है, यद्यपि उसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34))। ईश्वरीय प्रेम (इब्रानी में, हेसद) अटल निष्ठा को दर्शाता है; परमेश्वर "कभी असफल नहीं होंगे और न कभी त्यागेंगे," क्योंकि वह अपने "नाम के कारण" ऐसा करते हैं। नए नियम में यह आश्वासन दिया गया है कि मसीह अपने लोगों को अंतिम दिन पर जिलाएगें—कोई भी उन्हें उनके हाथ से और न ही पिता के हाथ से छीन सकेगा। मसीह हमें गिरने से बचाएगें। परमेश्वर विश्वासयोग्य है; वह हमारे भीतर अपनी इच्छा और आनंद के अनुसार कार्य करते हैं, और हमें हमारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं डालेगें। स्वर्ग या पृथ्वी में से कोई चीज, न वर्तमान या भविष्य, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हम पहले से ही पवित्र आत्मा से मुहरबंद हैं जो अनंत उद्धार की प्रतिज्ञा है, और हम परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा उस उद्धार के लिए सुरक्षित रखे गए हैं जो अभी प्रकट होना बाकी है।

पवित्रशास्त्र में धीरज बनाए रखने के लिए प्रेरणा और उद्धार के आश्वासन के बीच जो तनाव है, उसने बहुत से वाद-विवाद को जन्म दिया है। यह बौद्धिक विरोधाभास केवल आत्मिक अनुभव में ही सुलझता है।

यह भी देखें आश्वासन; धर्म त्याग।

धीरजवन्त

धीरजवन्त

लम्बे और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को दर्शाने वाला शब्द। यह एक ऐसा शब्द है जो केजेवी में पुराने नियम में चार बार उपयोग किया गया है ([निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6); [गिन 14:18](https://ref.ly/Num14:18); [भज 86:15](https://ref.ly/Ps86:15); [यिर्म 15:15](https://ref.ly/Jer15:15)) और नए नियम में 13 बार। एनएलटी और अन्य आधुनिक संस्करण "सहनशीलता" और "धैर्य" जैसे पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करते हैं।

आमतौर पर परमेश्वर के लिए कोप करने में धीरजवन्त इस्तेमाल होता है ([रोम 2:4](https://ref.ly/Rom2:4))। एक पवित्र परमेश्वर को पाप का दण्ड देना चाहिए। फिर भी उनका प्रेमपूर्ण स्वभाव उस दण्ड को विलम्बित करता है ताकि पापियों को मन फिराने और अपने पाप से दूर होने का समय मिल सके ([1 तीमु 1:16](https://ref.ly/1Tim1:16); [1 पत 3:20](https://ref.ly/1Pet3:20))। धीरज एक मसीही गुण भी है, आत्मा का एक फल ([गला 5:22](https://ref.ly/Gal5:22))। मसीहियों को अपने आपसी सम्बन्धों में इसे अभ्यास में लाने की आवश्यकता है।

धुनकी

धुनकी

देखें पौधे (एस्पेन)।

धूप

सुगन्ध-द्रव्य और तेल या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सुगन्धित धुआँ भेजने वाली बलि।

हर आयु के लोग सुगन्ध पसन्द करते रहे हैं। प्राचीन काल में, बलियों में देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुगन्ध शामिल की जाती थीं। सुगन्ध यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक थी कि क्या देवता उस भेंट को स्वीकार करेंगे। इसलिए अगर और विदेशी इत्र दोनों धार्मिक और सांसारिक उद्देश्यों के लिए बहुमूल्य थे।

सुगन्ध-द्रव्य और उत्तम तेल को चाँदी और सोने के साथ मूल्यवान माना जाता था। शेबा की रानी ने सुलैमान को भेंट के रूप में मसाले दिए ([1 रा 10:2](https://ref.ly/1Kgs10:2))। धूप को राज खजाने में रखा गया था ([2 रा 20:13](https://ref.ly/2Kgs20:13))। सुगन्ध-द्रव्य और उत्तम तेल का दाम अत्यधिक बढ़ा हुआ था क्योंकि इनका रस निकालने का काम कठिन था, दूरस्थ स्थानों से उन्हें आयात करने का परिवहन खर्चा अधिक था और व्यापारियों द्वारा इन्हें बेचने से अच्छा लाभ होता था।

इसलिए, प्रेमी कभी-कभी अपने प्रिय की तुलना "गन्धरस", "गन्धरस के पहाड़" और "लोबान की पहाड़ी" के रूप में करते थे ([श्रे.गी. 1:13](https://ref.ly/Song1:13); [4:6](https://ref.ly/Song4:6))। धूप की सुगन्ध सही वातावरण बनाती है ([1:12](https://ref.ly/Song1:12))। व्यापारी को ज्ञात हर सुगन्ध-द्रव्य की धूप सुलैमान की शय्या के पास जलाई गई ([3:6](https://ref.ly/Song3:6))। दूल्हा अपनी प्रिय की सुगन्ध में आनन्दित होता था। वह उसकी अपनी निजी सुगन्ध की बारी थी ([4:10–14](https://ref.ly/Song4:10-Song4:14))। यहाँ तक कि एक वेश्या भी अपने पलंग के पास धूप जलाती थी ([यहेज 23:41](https://ref.ly/Ezek23:41))। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानी पुरुष कहते थे कि "तेल और सुगन्ध से" हृदय प्रसन्न होता है और "मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति" मन को आनन्दित करता है (उदाहरण के लिए [नीति 27:9](https://ref.ly/Prov27:9))।

धूप के विभिन्न प्रकार

लोबान का उल्लेख बाइबल में सबसे अधिक बार किया गया है। इसे भारत, सोमालीलैंड और अरब फेलिक्स से आयात किया जाता था। गन्धरस भी अरब फेलिक्स से आता था। दालचीनी, जो सुगन्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थी, सीलोन और चीन से आती थी। कुन्दरू, गोंद कतीरा (गोंद) और गन्धरस सभी एशिया के उपद्वीप के पहाड़ों में उगाए जाते थे। इन तीनों में कुन्दरू सबसे लोकप्रिय था क्योंकि यह तुर्किस्तान, फारस, सीरिया और क्रेते में भी पाया जाता था। मेंहदी, केसर और बलसान जैसे सुगन्धित पौधे इस्राएल में स्थानीय थे। बँधुआई के बाद के समय में, अन्य पौधों को फिलिस्तीन में लाया गया और वहाँ उगाया गया, जैसे गुलाब, नरगिस और चमेली। नखी स्थानीय जीव-जन्तुओं से प्राप्त होती थी और कस्तूरी (मस्क) सम्भवतः कस्तूरी हिरण की एक ग्रंथि से निकाली जाती थी।

धूप के कई रूप होते थे। इसे कभी-कभी दानों के रूप में उपयोग किया जाता था, जिन्हें एक थैली में डालकर गले में लटकाया जाता था ([श्रे.गी. 1:13](https://ref.ly/Song1:13))। मुख्य रूप से, इत्र तरल रूप में होते थे, जिसे जैतून के तेल में घोल दिया जाता था। इसका एक अच्छा उदाहरण "पवित्र अभिषेक का तेल" है ([निर्ग 30:31](https://ref.ly/Exod30:31))। ऐसे तेलों का उपयोग इस्राएल के याजकों और राजाओं को अभिषेक करने के लिए किया जाता था। केवल याजकों को ही इन्हें तैयार करने और उपयोग करने की अनुमति थी। धूप में कच्चे मसाले होते थे, जिन्हें बारीक पीसकर नमक के साथ मिलाया जाता था ताकि वह पवित्र हो जाए। बोल, नखी, कुन्दरू और निर्मल लोबान समान मात्रा में मिलाए जाते थे और यह सब इत्र बनाने वाले की कला के अनुसार तैयार किया जाता था ([निर्ग 30:34–37](https://ref.ly/Exod30:34-Exod30:37))। पवित्रस्थान के लिए मसाले और धूप भेंट के रूप में दान किए जाते थे ([गिन 7:14–86](https://ref.ly/Num7:14-Num7:86); [यिर्म 17:26](https://ref.ly/Jer17:26); [41:5](https://ref.ly/Jer41:5)) और परमेश्वर के भवन में रखे जाते थे ([नहे 13:5, 9](https://ref.ly/Neh13:5,Neh13:9))। जोसीफस ने अपने समय की धूप को कहीं अधिक जटिल मिश्रण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने हेरोदियों के युग की सबसे अच्छी धूप में 13 सामग्री सूचीबद्ध की।

धूप की भेंट

पुरातत्व ने यह प्रमाणित किया है कि प्राचीन पश्चिमी एशिया में संगठित उपासना के आरम्भिक समय से ही धूप चढ़ाना प्रचलित थी। मिस्र के नव राज्य की नक्काशी और उत्कीर्ण चित्र कभी-कभी एक व्यक्ति को धूप जलाने वाले धूपदान को पकड़े हुए दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धूप का उपयोग अश्शूर, बाबेली और अरब के अनुष्ठानों में भी किया जाता था। मगिद्दो और टेल बेत मिरसिम में पाई गई कनानी वेदियों में सींग वाले चूने पत्थर की वेदियाँ (10वीं सदी ई.पू.) शामिल हैं, जो सम्भवतः धूपदान को रखने के लिए बनाई गई थी। इसलिए, यह मानना उचित है कि इस्राएल की उपासना में आरम्भ से ही धूप चढ़ाने की कोई न कोई भूमिका शामिल थी।

धूप चढ़ाने का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग दुष्टात्माओं को भगाने और आराधना स्थान के सभी पात्रों को पवित्र करने के लिए किया जाता था ([निर्ग 30:26–29](https://ref.ly/Exod30:26-Exod30:29))। निःसन्देह, धूप की सुगन्ध पशु बलिदानों की दुर्गंध को कम करने के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करती थी। इसलिए, यदि परमेश्वर को एक अच्छी सुगन्ध प्राप्त करनी थी और इस प्रकार एक बलिदान से प्रसन्न होना था, तो बलिदानों की दुर्गंध की भरपाई के लिए धूप आवश्यक थी। हालाँकि, सुगन्ध-द्रव्य कभी भी पशुओं या पक्षियों के माँस में नहीं मिलाए जाते थे।

कुछ मामलों में, धूप स्वयं एक बलिदान बन जाती थी। अन्य बलिदानों के पूरक के रूप में, केवल लोबान को जलाया जाता था। एक मरी को दूर करने के लिए, हारून ने धूप जलाने की विधि का पालन किया ([गिन 16:46–47](https://ref.ly/Num16:46-Num16:47))। प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक जलते हुए कोयले और धूप एक कढ़ाही (धूपदान) में रखकर अति पवित्रस्थान में ले जाते थे ([लैव्य 16:12–13](https://ref.ly/Lev16:12-Lev16:13))। ऐसा माना जाता था कि जलती हुई धूप महायाजक के जीवन की रक्षा करती थी, सम्भवतः इसलिए कि धुएँ ने उसे परमेश्वर की पूर्ण महिमा को देखने से बचा लिया।

लोबान को अन्नबलि के लिए होमबलि की वेदी पर चढ़ाए जाने वाले अनाज के साथ मिलाया जाता था ([लैव्य 2:1, 15–16](https://ref.ly/Lev2:1,Lev2:15-Lev2:16); [6:15](https://ref.ly/Lev6:15))। यह स्मरण दिलानेवाली रोटी ([24:7](https://ref.ly/Lev24:7)) के साथ दो पात्र में भी रखा जाता था। हिजकिय्याह द्वारा किए गए सुधारों में नाश किया गया पीतल का साँप एक अपवित्र वस्तु बन गया था, जिसके लिए धूप जलाई जाती थी ([2 रा 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4))।

प्रायश्चित्त के दिन को छोड़कर धूप एक विशेष वेदी पर चढ़ाई जाती थी ([लैव्य 4:7](https://ref.ly/Lev4:7); पुष्टि करें [निर्ग 30:9](https://ref.ly/Exod30:9)), जहाँ यह भोर और साँझ जलती थी और इसे "नित्य धूप" कहा जाने लगा ([निर्ग 30:7–8](https://ref.ly/Exod30:7-Exod30:8))। सम्भवतः सुलैमान द्वारा बनाए गए परमेश्वर के भवन में सोने की वेदी ([1 रा 6:20–22](https://ref.ly/1Kgs6:20-1Kgs6:22)) धूप की वेदी थी।

धूप चढ़ाना एक पवित्र विधि थी और जो व्यक्ति इसे विधियों के प्रति अनादर के साथ चढ़ाते थे, उन्हें दोषी ठहराया गया ([लैव्य 10:1–2](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:2); [गिन 16:6–50](https://ref.ly/Num16:6-Num16:50))। यहूदा के राजा उज्जियाह कोढ़ी बन गए क्योंकि उन्होंने धूप चढ़ाने का साहस किया ([2 इति 26:16–21](https://ref.ly/2Chr26:16-2Chr26:21))। "ऊँचे स्थानों" पर धूप जलाने की कई बार आलोचना की जाती है (उदाहरण के लिए, [1 रा 22:43](https://ref.ly/1Kgs22:43)) या तो इसलिए कि वे पवित्र स्थान मूर्तिपूजक थे या इसलिए कि उनके याजक यरूशलेम के याजकों की तरह उचित देखभाल नहीं करते थे। जिन भविष्यद्वक्ताओं ने धूप चढ़ाने की आलोचना की ([यशा 1:13](https://ref.ly/Isa1:13); [66:3](https://ref.ly/Isa66:3); [यिर्म 6:20](https://ref.ly/Jer6:20)) उन्होंने ऐसा इस्राएल के परमेश्वर के प्रति भक्ति से रहित औपचारिकता की निन्दा करने के लिए किया।

धूप का अर्थ

चूँकि धूप एक मूल्यवान वस्तु थी, यह परमेश्वर को चढ़ाने के लिए उपयुक्त बलि थी ([मला 1:11](https://ref.ly/Mal1:11))। धूप की भेंट ने लोगों को परमेश्वर की पवित्रता का वास्तविक अनुभव प्रदान किया जिससे लोग पापों के लिए प्रायश्चित का अनुभव कर सकते थे ([गिन 16:46–47](https://ref.ly/Num16:46-Num16:47))। आकाश की ओर उठता हुआ धुआँ लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतीक था ([भज 141:2](https://ref.ly/Ps141:2); [लूका 1:10](https://ref.ly/Luke1:10); [प्रका 5:8](https://ref.ly/Rev5:8); [8:3–4](https://ref.ly/Rev8:3-Rev8:4))। साथ ही, मन्दिर में धुआँ परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, जैसा कि जंगल में बादल द्वारा व्यक्त किया गया था ([निर्ग 19:18](https://ref.ly/Exod19:18); [33:9–10](https://ref.ly/Exod33:9-Exod33:10); [गिन 11:25](https://ref.ly/Num11:25))। सूर्य के तेज के साथ मिलकर, यह धुआँ परमेश्वर की महिमा के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक प्रदान करता था ([यशा 6:1–7](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:7))।

धूप का महत्व नए नियम के सन्दर्भों से और भी अधिक स्पष्ट होता है। मसीह के बारे में मसीहियों की गवाही को धूप चढ़ाने से तुलना की जाती है ([2 कुरि 2:14–15](https://ref.ly/2Cor2:14-2Cor2:15))। सुसमाचार की सुगन्ध को मृत्यु की गन्ध से तुलना की जाती है, जो दण्ड की ओर ले जाती है। इसी तरह, फिलिप्पियों के मसीहियों से प्राप्त धन पौलुस के पास धूप की भेंट की भावना में आया ([फिलि 4:18](https://ref.ly/Phil4:18)), जो प्रेम और समर्पण की एक महँगी अभिव्यक्ति थी। अन्ततः, ऐसा लगता है कि धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को पवित्र करती हुई उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है ([प्रका 5:8](https://ref.ly/Rev5:8); [8:3–4](https://ref.ly/Rev8:3-Rev8:4))। नए नियम के कोई भी सन्दर्भ मसीही से धूप चढ़ाने को नहीं कहते, बल्कि यह सिखाते हैं कि इस मूल्यवान पदार्थ के जलने से पवित्रता के प्रति भक्ति और समर्पण को समझा जाए।

यह भी देखें पौधे (अगर; बलसान; मुश्क; दालचीनी; लोबान; कुन्दरू; मेहंदी; जूफा; गन्धरस; जटामासी; स्टोरैक्स का वृक्ष); इत्र; निवास-स्थान; परमेश्वर का भवन।

धूपघड़ी

धूपघड़ी

समय बताने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण राजा आहाज द्वारा यहूदा (735–715 ईसा पूर्व) के शाही राजभवन में यरूशलेम में स्थापित किया गया था। कुछ का सुझाव है कि यह समय संकेतक एक धूपघड़ी नहीं बल्कि एक सीढ़ी थी। दिन का समय, किसी वस्तु की छाया, सीढ़ी पर पड़ने के स्थान से निर्धारित किया जाता था। यशायाह के आदेश पर, प्रभु ने चमत्कारिक रूप से छाया को दस कदम पीछे कर दिया, जिससे राजा हिजकिय्याह को यहूदा (715–686 ईसा पूर्व) में यह दिव्य पुष्टि मिली कि वे अपनी बीमारी से उबर जाएंगे, 15 वर्ष और जीवित रहेंगे और अश्शूरी खतरे से मुक्त हो जाएंगे ([2 रा 20:7–11](https://ref.ly/2Kgs20:7-2Kgs20:11); [यशा 38:7–8](https://ref.ly/Isa38:7-Isa38:8))।

धूपदान

धूप जलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक को अति पवित्रस्थान में यहोवा के सम्मुख दो मुट्ठी धूप धूपदान में जलानी थी ([लैव्य 16:12](https://ref.ly/Lev16:12))। निवास-स्थान के धूपदान पीतल के बने होते थे ([गिन 16:39](https://ref.ly/Num16:39)); प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में स्वर्गदूतों द्वारा उपयोग किए गए धूपदान सोने के होते थे ([प्रका 8:3–5](https://ref.ly/Rev8:3-Rev8:5))।

यह भी देखें निवास-स्थान; मन्दिर।

धूम्रकान्त

धूम्रकान्त

नए यरूशलेम में एक नींव पत्थर के रूप में [प्रकाशितवाक्य 21:20](https://ref.ly/Rev21:20) में उल्लिखित कीमती पत्थर। *देखें* कीमती पत्थर।

धैर्य

धैर्य अत्यधिक कठिनाई या दुर्व्यवहार को सहन करने की क्षमता है। यह अपना आपा न खोने, चिढ़ने से बचने और बदला लेने की इच्छा न रखने का गुण है। इसमें शामिल हैं:

1. दर्द सहने की शक्ति बिना किसी शिकायत के
2. गम्भीर रूप से उकसाए जाने पर भी संयम बनाए रखने की योग्यता
3. विपत्ति में जल्दबाजी से बचने के लिए आत्म-नियन्त्रण बनाए रखना

इब्रानी भाषा में, धैर्य के लिए सामान्य अभिव्यक्ति क्रिया "लम्बा होना" से सम्बन्धित है, जिसका अर्थ है गुस्सा या परेशान होने में धीमा होना। यूनानी भाषा में, किंग जेम्स संस्करण की बाइबल में "धैर्य" के रूप में दो अलग-अलग शब्दों का अनुवाद किया गया था:

1. एक शब्द "परीक्षाओं और कठिनाइयों के अधीन स्थिर बने रहना" का सुझाव देता है और इसे "धैर्य" या "दृढ़ता" के रूप में बेहतर अनुवादित किया जा सकता है।
2. दूसरा यूनानी शब्द इब्रानी अर्थ के समान है। यह धैर्य का उल्लेख "दीर्घ-आत्मिकता" या क्रोध में उकसाए जाने पर शांत बने रहने के रूप में करता है।

बाइबल में धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं परमेश्वर हैं। कई पद परमेश्वर का वर्णन करते हैं, अन्य अनुग्रहकारी गुणों के साथ, "क्रोध में धीमे" के रूप में। इस्राएल के बार-बार के विद्रोहों के बावजूद, परमेश्वर को क्षमाशील दिखाया गया है। वे अनुग्रहकारी, दयालु, क्रोध में धीमे, और प्रेमपूर्ण करुणा से परिपूर्ण हैं ([नहे 9:17](https://ref.ly/Neh9:17))। भजनकार कहता है, "परन्तु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलम्ब से कोप करनेवाला और अति करुणामय है" ([भज 86:15](https://ref.ly/Ps86:15); देखें [निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6); [गिन 14:18](https://ref.ly/Num14:18); [भज 103:8](https://ref.ly/Ps103:8); [योए 2:13](https://ref.ly/Joel2:13); [योना 4:2](https://ref.ly/Jonah4:2))। पुराना नियम विशेष रूप से नीतिवचन एक धैर्यवान आत्मा के गुण की प्रशंसा करता है ([नीति 14:29](https://ref.ly/Prov14:29); [15:18](https://ref.ly/Prov15:18); [16:32](https://ref.ly/Prov16:32); [25:15](https://ref.ly/Prov25:15); देखें [सभो 7:8](https://ref.ly/Eccl7:8))।

नया नियम भी प्रभु की धैर्यता पर जोर देता है। यह परमेश्वर की दयालुता, सहनशीलता, और धैर्यता है जो लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाती है ([रोम 2:4](https://ref.ly/Rom2:4))। परमेश्वर ने नूह के समय में बाढ़ को विलम्बित करने में धैर्यता दिखाई, जब जहाज बनाया जा रहा था। इसने लोगों को मन फिराने के लिए अधिक समय दिया ([1 पत 3:20](https://ref.ly/1Pet3:20))। शायद परमेश्वर की धैर्यता का सबसे महत्वपूर्ण नया नियम सन्दर्भ [2 पतरस 3:9](https://ref.ly/2Pet3:9) में है। पतरस बताते हैं कि मसीह की वापसी में देरी परमेश्वर की धीमी गति के कारण नहीं है, बल्कि उनकी धैर्यता के कारण है कि वह नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो। पौलुस भी यीशु मसीह की धैर्यता का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि मसीह ने उनके साथ व्यवहार में पूर्ण धैर्यता दिखाई ([1 तीमु 1:16](https://ref.ly/1Tim1:16))।

धैर्य, जो परमेश्वर और यीशु मसीह का एक गुण है, हर मसीही में भी दिखाई देना चाहिए। पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए प्रार्थना की, यह मांगते हुए कि वे इस गुण को प्रदर्शित करें ([कुलु 1:11](https://ref.ly/Col1:11))। धैर्य जो है:

* आत्मा का एक फल ([गला 5:22](https://ref.ly/Gal5:22)) है
* प्रेम की एक विशेषता ([1 कुरि 13:4](https://ref.ly/1Cor13:4)) है
* एक गुण ([कुलु 3:12](https://ref.ly/Col3:12); देखें [2 तीमु 3:10](https://ref.ly/2Tim3:10) भी) है

मसीहियों से धैर्य रखने का आग्रह किया जाता है ([1 थिस्स 5:14](https://ref.ly/1Thess5:14))। यदि हम धैर्य नहीं रखते हैं, तो हमें यीशु की एक दृष्टांत में सेवक की तरह व्यवहार किया जा सकता है। इस सेवक ने अपने स्वामी से, जिसे वह एक बड़ा कर्जदार था, धैर्य की भीख मांगी, यह वादा करते हुए कि वह सब कुछ चुका देगा। स्वामी धैर्यवान थे और उन्होंने सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन, उन्होंने पाया कि सेवक ने एक साथी सेवक को, जो उसे थोड़ी राशि का कर्जदार था, वही धैर्य दिखाने से इनकार कर दिया। ([मत्ती 18:26–29](https://ref.ly/Matt18:26-Matt18:29))

कुछ सन्दर्भों में, "धैर्य" का अर्थ लम्बे समय तक आशा और अपेक्षा के साथ प्रतीक्षा करना भी होता है। उदाहरण के लिए, एक किसान फसलों के बढ़ने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है ([याकू 5:7b](https://ref.ly/Jas5:7))। अब्राहम ने परमेश्वर से कनान की भूमि देने के लिए प्रतीक्षा की। वह वादा पूरा होते देखे बिना स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास रखा ([इब्रा 6:15](https://ref.ly/Heb6:15); [11:39](https://ref.ly/Heb11:39))। अन्ततः, सभी मसीहियों को प्रभु की वापसी तक धैर्य रखने का आदेश दिया गया है ([याकू 5:7a](https://ref.ly/Jas5:7))।

धोबियों के खेत

यरूशलेम के बाहर स्थित एक स्थान, जो एक सोते या जलकुण्ड से एक बाँध या नाली द्वारा जुड़ा हुआ था ([2 रा 18:17](https://ref.ly/2Kgs18:17); [यशा 7:3](https://ref.ly/Isa7:3); [36:2](https://ref.ly/Isa36:2))। इसे सामान्यतः एनरोगेल (“धोबी का सोता”) के निकट के स्थान से पहचाना जाता है। यह सोता यरूशलेम के दक्षिण में किद्रोन तराई में स्थित था। यह मूल रूप से यहूदा और बिन्यामीन के बीच गोत्र की सीमा थी ([यहो 15:7](https://ref.ly/Josh15:7); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16))। जब अबशालोम ने बलवा किया और राजा दाऊद यरूशलेम से भाग गए, तब दाऊद के दो पुरुषों ने बलवा के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिये एनरोगेल में ठहरे थे ([2 शमू 17:17](https://ref.ly/2Sam17:17))।

एनरोगेल की पहचान आधुनिक बिर अत्तुब, या "अय्यूब का कुआँ," के रूप में की गई है, जो वादी एन-नार के बाएँ किनारे पर स्थित है। यह कुआँ चट्टान के भीतर गहराई तक जाता है, एक भूमिगत धारा तक पहुँचता है, और वर्षा के बाद बहता है।

यह भी देखें यरूशलेम।

धोबी

वह व्यक्ति जो वस्त्र या नए कतरे हुए ऊन को साफ करता, सिकोड़ता, मोटा करता या रंगता है। यह धोबी का कार्य था कि बुनाई के लिये उपयोग किए जाने वाले रेशों को तेल और अन्य अशुद्धियों से साफ करके तैयार करें। धोबी द्वारा उपयोग की जाने वाली सफाई वस्तुएँ चीनी मिट्टी, मूत्र, और विशेष पौधों की राख होती थी। धोबी की कार्यशाला नगर के बाहर होती थी क्योंकि वहाँ से दुर्गन्ध आती थी और रेशों को सुखाने के लिये पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती थी, जैसा कि यशायाह के समय में यरूशलेम के बाहर धोबियों के खेत था ([2 रा 18:17](https://ref.ly/2Kgs18:17); [यशा 7:3](https://ref.ly/Isa7:3); [36:2](https://ref.ly/Isa36:2))।

न प्रेम किया गया, न दया की गई

यह एक प्रतीकात्मक नाम है जो भविष्यद्वक्ता होशे ने अपनी पुत्री को दिया था ([होश 1:6–8](https://ref.ly/Hos1:6-Hos1:8))। यह इस्राएल पर परमेश्वर के आने वाले न्याय की चेतावनी थी।

देखें लोरुहामा।

नई आज्ञा

नई आज्ञा मसीह का वह निर्देश है जिसमें उन्होंने मसीही विश्वासियों से एक-दूसरे से प्रेम करने को कहा। "नई आज्ञा" शब्द नया नियम में चार बार आता है, और ये सभी यूहन्ना की लेखनी में पाए जाते हैं ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34); [1 यूह 2:7, 8](https://ref.ly/1John2:7); [2 यूह 1:5](https://ref.ly/2John1:5))। यीशु ने यह आज्ञा पहली बार अपने चेलों को उस रात दी थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था: “मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो” ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34))। यह आज्ञा बाइबल के अन्य स्थानों पर भी दिखाई देती है ([यूह 15:12, 17](https://ref.ly/John15:12); [रोम 13:8](https://ref.ly/Rom13:8); [1 पत 1:22](https://ref.ly/1Pet1:22); [1 यूह 3:11, 23](https://ref.ly/1John3:11); [4:7, 11–12](https://ref.ly/1John4:7)), परन्तु उन अंशों में इसे "नया" नहीं कहा गया है।

प्रेम: आज्ञा के रूप में

यीशु ने पहले ही अपने चेलों से कहा था कि वे अपने शत्रुओं से प्रेम करें ([मत्ती 5:43–45](https://ref.ly/Matt5:43-Matt5:45)) और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें ([लूका 10:25–37](https://ref.ly/Luke10:25-Luke10:37))। "नई आज्ञा" इस बात पर केंद्रित है की मसीही एक-दूसरे से प्रेम करें। इसने अन्य दो प्रेम आदेशों को प्रतिस्थापित नहीं किया। यीशु का इस आज्ञा का उद्देश्य कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए मजबूत और प्रभावशाली गवाही बनाना था। यह दिखाएगा कि:

1. उनके अनुयायी एक-दूसरे से मसीह के समान प्रेम करते हैं।
2. सच्चा समाज "मसीह में" ही पाया जा सकता है।
3. यीशु ने अपने और अपने उद्देश्य के बारे में जो कहा, वह सत्य है ([यूह 13:35](https://ref.ly/John13:35); [17:21–23](https://ref.ly/John17:21-John17:23))।

यीशु ने "आज्ञा" के लिए वही शब्द प्रयोग किया जो पुराने नियम की व्यवस्था का वर्णन करता था, जिससे उनकी नई आज्ञा को वही अधिकार मिला। पुराने नियम की व्यवस्था में प्रेम करने की आज्ञाएँ भी शामिल थीं ([लैव्य 19:18, 34](https://ref.ly/Lev19:18); [व्य.वि. 10:19](https://ref.ly/Deut10:19))। प्रेरित पौलुस ने प्रेम को "मसीह की व्यवस्था" कहा ([गला 6:2](https://ref.ly/Gal6:2)), और याकूब ने प्रेम की आज्ञा को "राजकीय व्यवस्था" ([याकू 2:8](https://ref.ly/Jas2:8)) और "स्वतंत्रता की पूर्ण व्यवस्था" कहा ([1:25](https://ref.ly/Jas1:25); [2:12](https://ref.ly/Jas2:12))।

शब्द "आज्ञा" का अन्य अर्थ भी था। यीशु के समय में कई यहूदी गलत तरीके से सोचते थे कि आज्ञाओं का पालन करने से वे परमेश्वर की आशीष के योग्य बन जाएँगे ([रोम 8:3](https://ref.ly/Rom8:3); [गला 3:2](https://ref.ly/Gal3:2))। हालाँकि, यीशु ने स्पष्ट किया कि प्रेम परमेश्वर की आशीष से आता है। इसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु के लिए, आज्ञा यह दिखाती थी कि आशीषित व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। चेलों को उसी तरह प्रेम करने की आज्ञा दी गई थी जैसे शाखाओं को फल "उत्पन्न" करने का आदेश दिया जाता है: दाखलता (यीशु) से जुड़े रहकर, मसीही प्रेम कर सकते हैं ([यूह 15:4](https://ref.ly/John15:4))।

यह आदेश नया क्यों था?

नई आज्ञा का विशेष स्वरुप "नई वाचा" से प्राप्त होता है ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34); [लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20); [1 कुरि 11:25](https://ref.ly/1Cor11:25)), जिसे यीशु ने अंतिम भोज में स्थापित किया। नई वाचा के अंतर्गत, परमेश्वर अपनी व्यवस्था को विश्वासियों के हृदयों पर "लिखते" हैं ([इब्रा 10:16](https://ref.ly/Heb10:16))। इसका अर्थ है कि वे पवित्र आत्मा के माध्यम से उनमें सक्रिय रूप से कार्य करते हैं ([यहेज 36:27](https://ref.ly/Ezek36:27); [2 कुरि 3:3](https://ref.ly/2Cor3:3)), उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करने की नई लालसा देते हैं ([रोम 8:4](https://ref.ly/Rom8:4); [गला 5:16](https://ref.ly/Gal5:16))। प्रेम की नई आज्ञा नई वाचा का मुख्य भाग है ([रोम 13:8, 10](https://ref.ly/Rom13:8); [गला 5:14](https://ref.ly/Gal5:14))। इसलिए आज्ञापालन आशीष है, क्योंकि “प्रेम परमेश्वर से आता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है” ([1 यूह 4:7](https://ref.ly/1John4:7))। प्रेम विश्वास का परिणाम है ([1 यूह 3:23](https://ref.ly/1John3:23)) और यह स्वयं सुसमाचार का हिस्सा है ([1 यूह 3:11](https://ref.ly/1John3:11))।

नई वाचा और नई आज्ञा के बीच का घनिष्ठ सम्बन्ध यह स्पष्ट कर सकता है कि प्रेम की आज्ञा को "नई" क्यों कहा गया था। मसीह का आगमन नए युग की शुरुआत था। यूहन्ना ने लिखा, "अंधकार मिटता जा रहा है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है” ([1 यूह 2:8](https://ref.ly/1John2:8))। जब यीशु स्वर्ग लौटने की तैयारी कर रहे थे ([यूह 13:33–35](https://ref.ly/John13:33-John13:35)), उन्होंने एक ही आज्ञा दी। यह उनके चेलों का मार्गदर्शन करने के लिए थी जब तक कि न्याय का दिन न आ जाए ([यूह 5:28–29](https://ref.ly/John5:28-John5:29); [1 यूह 4:17](https://ref.ly/1John4:17))। इस नई आज्ञा का पालन करना उनके चेलों को उनकी अनुपस्थिति में यीशु के शिष्य के रूप में पहचान देगा ([यूह 13:35](https://ref.ly/John13:35); [17:21–23](https://ref.ly/John17:21-John17:23))। यह आज्ञा नई थी क्योंकि इसका इस नए युग में विशेष उद्देश्य था।

जो युग नया था, वह इस कारण से था कि यीशु मसीह का आगमन परमेश्वर पिता को ऐसे तरीके से प्रकट करता था जो पहले कभी नहीं देखा गया था ([यूह 1:18](https://ref.ly/John1:18); [10:30](https://ref.ly/John10:30); [17:6–8](https://ref.ly/John17:6-John17:8))। कोई भी भविष्यद्वक्ता कभी यह नहीं कह सका, "जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है" ([यूह 14:9](https://ref.ly/John14:9))। इसलिए, यीशु की यह आज्ञा कि उनके चेले एक-दूसरे से प्रेम करें "जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है" ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34)) किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से नया और अद्भुत था। किसी ने भी कभी भी पूर्ण रूप से प्रेम नहीं किया जैसा यीशु ने किया ([यूह 13:1](https://ref.ly/John13:1))। उनके प्रेम के उदाहरण का पालन करना नई आज्ञा थी। यीशु के प्रेम की महानता ने उन्हें "अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देने" के लिए प्रेरित किया ([यूह 15:13](https://ref.ly/John15:13))। इसी तरह, यूहन्ना ने निष्कर्ष निकाला कि "हमें अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए" ([1 यूह 3:16](https://ref.ly/1John3:16))। प्रेम का अर्थ है कभी भी जरूरतमंद मसीही के प्रति अपने मन को बन्द नहीं करना ([1 यूह 3:17](https://ref.ly/1John3:17))। इसके बजाय, इसका अर्थ है खुशी-खुशी अपने स्वयं के भले को किसी और के लाभ के लिए बलिदान करना।

यह भी देखें दस आज्ञाएँ; व्यवस्था की बाइबल अवधारणा।

नई आज्ञा

मसीहियों द्वारा एक-दूसरे के प्रति प्रेम के संबंध में अपनी शिक्षा को निर्दिष्ट करने के लिए यीशु द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34))। *देखें* नई आज्ञा।

नई पृथ्वी

देखें नया आकाश और नई पृथ्वी ।

नई वाचा

यीशु द्वारा अपनी मृत्यु के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयोग की गई एक अभिव्यक्ति ([लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20); तुलना करें [यिर्म 31:31](https://ref.ly/Jer31:31))।

देखिए नई वाचा।

नई सृष्टि

देखें नई सृष्टि, नया प्राणी।

नई सृष्टि

देखिए नई सृष्टि, नया प्राणी।

नई सृष्टि, नया प्राणी

पुराने और नए नियमों के माध्यम से प्रकट होने वाला छुटकारे का संदेश हैं। मसीह इसे अपने दूसरे आगमन पर पूरा करेंगे।

बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं (देखें [उत 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31); [भज 33:6–11](https://ref.ly/Ps33:6-Ps33:11); [104](https://ref.ly/Ps104:1-Ps104:35); [मत्ती 6:25–32](https://ref.ly/Matt6:25-Matt6:32))। मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाये गये प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है ([उत 1–2](https://ref.ly/Gen1:1-Gen2:25))। परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में समझना बाइबल के उद्धार के संदेश को समझने की कुंजी है। मनुष्य के पाप गंभीर है। यह उन लोगों के कारण है जिन्होंने "सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की उपासना और सेवा की" ([रोम 1:25](https://ref.ly/Rom1:25))। परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता हैं क्योंकि वे हमारे सृष्टिकर्ता हैं। वे अपने विद्रोही मानव जाती को बचाते हैं। वे समस्त सृष्टि के साथ, व्यर्थता और क्षय के श्राप के अधीन पीड़ित होते हैं ([उत 3:17–18](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:18); [रोम 8:20–21](https://ref.ly/Rom8:20-Rom8:21))।

पुराने नियम में नई सृष्टि

यशायाह की पुस्तक, विशेष रूप से अध्याय [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24), सृष्टि और उद्धार को जोड़ती है। यहाँ, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर द्वारा इस्राएल के लिए अंतिम छुटकारे के बारे में बात करते हैं। यह उद्धार जो भविष्य मे होगा अक्सर परमेश्वर को स्वर्ग, पृथ्वी, और इस्राएल के सृष्टिकर्ता के रूप में उजागर करता है (देखें [यशा 40:12–31](https://ref.ly/Isa40:12-Isa40:31); [44:24](https://ref.ly/Isa44:24); [45:18](https://ref.ly/Isa45:18); [48:13](https://ref.ly/Isa48:13); [51:16](https://ref.ly/Isa51:16); [64:8](https://ref.ly/Isa64:8))।

यशायाह "नया आकाश और नई पृथ्वी" की बात करते हैं ([यशा 65:17](https://ref.ly/Isa65:17); [66:22](https://ref.ly/Isa66:22))। नई सृष्टि का यह विचार दर्शाता हैं परमेश्वर के उद्धार देने की प्रतिज्ञा,सभी के लिए है, न कि केवल इस्राएल के लिए। परमेश्वर का पुनःसृजन और पुनःस्थापन का कार्य अंत में उनके सृष्टि के प्रारंभिक कार्य से जुड़ा हुआ है ([यशा 48:12](https://ref.ly/Isa48:12))। जो कार्य परमेश्वर अंत में करेंगे, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जब उन्होंने समस्त सृष्टि को शून्य से बनाते समय किया था। यह नई सृष्टि विश्वासियों को अनन्त खुशी की ओर ले जाएगी। नए नियम के लेखक इन विषयों को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं।

नई सृष्टि और मसीह

नया नियम सृष्टि और छुटकारे को दृढ़ता से जोड़ता है। विभिन्न लेखक मसीह के उद्धार के काम को उनकी सृष्टि में भूमिका से जोड़ते हैं ([यूह 1:3](https://ref.ly/John1:3); [कुल 1:15–18](https://ref.ly/Col1:15-Col1:18); [इब्रा 1:2–3](https://ref.ly/Heb1:2-Heb1:3); [प्रका 3:14](https://ref.ly/Rev3:14))। वे इस संबंध को उजागर करते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि "जब समय पूरा हो गया" ([गला 4:4](https://ref.ly/Gal4:4); [इफि 1:10](https://ref.ly/Eph1:10)) और "अंतिम दिनों में" ([इब्रा 1:2](https://ref.ly/Heb1:2)) मसीह ने क्या किया। यह कार्य उनके प्रारंभिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। मसीह का छुटकारे का कार्य एक नई सृष्टि के रूप में देखा जाता है।

यह नया सृष्टि और मसीह के कार्य के बीच का संबंध स्पष्ट है। पौलुस मसीह को "अंतिम आदम" और "दूसरा पुरुष" कहते हैं ([1 कुरि 15:45–47](https://ref.ly/1Cor15:45-1Cor15:47); तुलना करें पद [22](https://ref.ly/1Cor15:22); [रोम 5:14](https://ref.ly/Rom5:14))। यह वर्णन "मनुष्य के पुत्र" शीर्षक से निकटता से संबंधित है, जिसे यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किया था। पौलुस "अंतिम आदम" शब्द का प्रयोग आदम और मसीह के बीच के विरोधाभास को उजागर करने के लिए करते हैं ([रोम 1](https://ref.ly/Rom1:1-Rom1:32); [1 कुरि 15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58))। आदम के द्वारा पाप और मृत्यु लाया गया क्योंकि वह अनाज्ञाकारी था। परन्तु मसीह आज्ञाकारी था और इसलिये धार्मिकता लाया। यह धार्मिकता और जीवन की ओर ले जाता है।

पौलुस [1 कुरिन्थियों 15:42–49](https://ref.ly/1Cor15:42-1Cor15:49) में इस आदम-मसीह विरोधाभास के पूरे दायरे को समझाते हैं। वह विश्वासियों के निर्बल, नश्वर शरीर की तुलना उस अविनाशी, सामर्थ्यी शरीर से करते हैं जो वे पुनरुत्थान में प्राप्त करेंगे। वह इस विरोधाभास को यह कहकर संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं कि एक शरीर "स्वाभाविक" है, और दूसरा "आत्मिक" है। आदम और मसीह इन दो प्रकार के शरीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं—स्वाभाविक और आत्मिक। लेकिन पौलुस आदम और मसीह को संपूर्ण व्यक्तियों के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जो दूसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीवन के दो अलग-अलग क्रमों का नेतृत्व करते हैं। आदम, पहले पुरुष, स्वाभाविक संसार का प्रधान है। यह अब पाप के कारण भ्रष्ट और नश्वर है ([रोम 5:12–19](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:19))। मसीह, दूसरे और अंतिम आदम हैं, आत्मिक, स्वर्गीय निर्देश के प्रतिनिधि प्रधान हैं, जो जीवन, सामर्थ्य और महिमा से परिभाषित हैं। यह पद दो विश्व व्यवस्थाओं का विरोधाभास प्रस्तुत करता है: मूल सृष्टि और एक नई सृष्टि में उसकी पूर्णता। प्रत्येक की शुरुआत एक आदम से हुई।

पौलुस की लेखनी में नई सृष्टि के संदेश और नए नियम के विश्राम को समझने के लिए दो और बिंदु महत्वपूर्ण हैं।

1. मसीह का पुनरुत्थान विश्वासियों के पुनरुत्थान की नींव आधारित करता है। अंतिम आदम के रूप में, उन्होंने अपने पुनरुत्थान के माध्यम से एक जीवन-दायक आत्मा का रूप धारण किया ([1 कुरि 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45))। केंद्र बिन्दु मसीह के पुनरुत्थान और विश्वासियों के पुनरुत्थान के बीच एकता पर है (तुलना करें [1 कुरि 15:12–20](https://ref.ly/1Cor15:12-1Cor15:20); [कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18))। नए नियम के अनुसार, नई सृष्टि एक वर्तमान वास्तविकता है जो मसीह के पुनरुत्थान के साथ शुरू हुई।
2. [1 कुरिन्थियों 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45) जीवन देने में पुनर्जीवित मसीह और पवित्र आत्मा की एकता को दर्शाता है। यह कहा जाता है कि अंतिम आदम जीवन देने वाले आत्मा बन गए। पवित्र आत्मा नई सृष्टि के पीछे की सामर्थ्य हैं (देखें [इब्रा 6:5](https://ref.ly/Heb6:5))। जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा महिमान्वित मसीह के उपहार के रूप में कार्य करता है,वहाँ नई सृष्टि उपस्थित होती है।

नई सृष्टि वह सब कुछ पूरा करती है जैसा पुराने नियम में प्रतिज्ञा की गई थी और अपेक्षित था। यह पहले ही मसीह के कार्य के माध्यम से शुरू हो चुकी है (जो अंतिम आदम हैं), विशेष रूप से उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। यह उनकी वापसी पर पूरा होगा। इस बीच, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दो सृष्टियाँ सह-अस्तित्व में हैं—नई शुरुआत हो चुकी है, जबकि पुरानी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है ([1 कुरि 7:31](https://ref.ly/1Cor7:31))। नई सृष्टि की अवधारणा परमेश्वर के राज्य से जुड़ी है, जो यीशु की शिक्षाओं में केंद्रीय विषय था और जो सहदर्शी सुसमाचार मे पाया जाता हैं। वो राज्य, जो यीशु के कार्य से जुड़ा है, वर्तमान में भी है ([मत्ती 12:28](https://ref.ly/Matt12:28); [13:11, 16–17](https://ref.ly/Matt13:11)) और भविष्य में भी ([मत्ती 8:11](https://ref.ly/Matt8:11); [25:34](https://ref.ly/Matt25:34))। यहूदी धर्म, यीशु, और प्रारंभिक कलीसिया (देखें [मत्ती 12:32](https://ref.ly/Matt12:32); [इफि 1:21](https://ref.ly/Eph1:21)) ने दो युगों की बात की: यह युग और "आने वाला युग।" उन्होंने "आने वाले युग" को नई सृष्टि के रूप में देखा। "नई सृष्टि" शब्द एक पूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। यह सुझाव देता है कि छुटकारे का अर्थ है सब कुछ नया हो जाना ([प्रका 21:5](https://ref.ly/Rev21:5))।

नई सृष्टि और कलीसिया

नए नियम में, जब विश्वासी का, मसीह के साथ एकीकरण होता है तब वे उनके द्वारा उद्धार का आनंद लेते हैं। चूंकि मसीह मरे और फिर से जी उठे, उनके साथ जुड़ने का अर्थ है एक नई सृष्टि का हिस्सा बनना ([2 कुरि 5:15](https://ref.ly/2Cor5:15))। यह नई सृष्टि, मेल-मिलाप के संदर्भ में देखी जाती है, जो व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय दोनों है ([2 कुरि 5:17–19](https://ref.ly/2Cor5:17-2Cor5:19))।

नए नियम में "नई सृष्टि" का एकमात्र अन्य उल्लेख [गलातियों 6:15](https://ref.ly/Gal6:15) में है, जहां संदर्भ ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत है। जो विश्वासी मसीह के साथ उनके क्रूसीकरण में एकीकृत हैं, वे अब एक नई सृष्टि से संबंधित हैं। यहां, खतना जैसी भेदभाव अप्रासंगिक हैं। नई सृष्टि संसार के विरुद्ध है, और विश्वासी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं ([गला 6:14](https://ref.ly/Gal6:14); तुलना करें [कुल 2:20](https://ref.ly/Col2:20))। “इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, वे सब नई हो गईं!” ([2 कुरि 5:17](https://ref.ly/2Cor5:17))।

पुनरुत्थान न केवल विश्वासियों के लिए भविष्य की आशा है बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता भी है; वे पहले ही मसीह के साथ जिलाए जा चुके हैं ([इफि 2:5–6](https://ref.ly/Eph2:5-Eph2:6); तुलना करें [कुल 2:12–13](https://ref.ly/Col2:12-Col2:13); [3:1](https://ref.ly/Col3:1))। विश्वासियों को “मसीह यीशु में भले कार्य करने के लिए रचा गया हैं ” ([इफि 2:10](https://ref.ly/Eph2:10))। कलीसिया नई वाचा की वास्तविकता है, "नया मनुष्यत्व," यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों से बना है ([इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15))। पवित्र आत्मा सदस्यों को नया करता है ([2 कुरि 4:16](https://ref.ly/2Cor4:16))। वे मसीह की छवि को प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं ([2 कुरि 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18); [4:4–6](https://ref.ly/2Cor4:4-2Cor4:6); तुलना करें [रोम 8:29](https://ref.ly/Rom8:29); [इफि 4:24](https://ref.ly/Eph4:24); [कुल 3:10](https://ref.ly/Col3:10))। यह प्रक्रिया मसीह की वापसी पर समाप्त होगी ([1 कुरि 15:49](https://ref.ly/1Cor15:49))। मसीह की छवि विश्वासियों में पूर्ण रूप लेती है। नए नियम की नैतिकता इस नई सृष्टि से उत्पन्न होती है। विश्वासियों को मसीह में अपनी नई पहचान के अनुसार जीने के लिए प्रेरित किया जाता है ([रोम 12:2](https://ref.ly/Rom12:2); [कुल 2:20](https://ref.ly/Col2:20))।

नई सृष्टि का भविष्य

हालांकि नई सृष्टि एक वर्तमान वास्तविकता है, यह एक भविष्य की आशा भी है। विश्वासी "विश्वास से चलते हैं, न कि आँखों की दृष्टि से" ([2 कुरि 5:7](https://ref.ly/2Cor5:7))। वे मसीह के पुनरागमन और यशायाह की इस भविष्यद्वानी की प्रतीक्षा करते हैं कि "एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी, जहाँ धार्मिकता बसता है ([2 पत 3:13](https://ref.ly/2Pet3:13); [प्रका 21:1–4](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:4))। इस नई सृष्टि में, पाप और उसके प्रभाव नहीं रहेंगे।

यह आशा अंतिम व्यवस्था और मूल सृष्टि के बीच संबंध के बारे में प्रश्न उठाती है। [2 पतरस 3:10–12](https://ref.ly/2Pet3:10-2Pet3:12) और [प्रकाशितवाक्य 21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27) और [22](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:21) अग्नि द्वारा विनाश का वर्णन करते हैं। वे एक पूर्ण अंत का सुझाव देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सूर्य, चंद्रमा, या रात नहीं है (देखें [प्रका 6:12–14](https://ref.ly/Rev6:12-Rev6:14))। लेकिन, कुछ लोग इन्हें रूपक के रूप में व्याख्या करते हैं। स्वाभाविक और आत्मिक शरीर पुनरुत्थान से पहले और बाद में भिन्न होते हैं ([1 कुरि 15:44](https://ref.ly/1Cor15:44))। लेकिन वे जुड़े रहते हैं। शरीर, जो अब सड़ा-गला और कमजोर है, अपमान में दफनाया जाता है। यह अविनाशी, तेजस्वी, और सामर्थी बन फिर जी उठेगा। यही सृष्टि पर भी लागू होता है। सारी सृष्टि की उत्सुक लालसा और कराहना विनाश के लिए नहीं है। यह नाश से मुक्ति के लिए है। इसका उद्देश्य पुनरुत्थान में परमेश्वर के बच्चों की महिमा का हिस्सा बनना है, ([रोम 8:19–23](https://ref.ly/Rom8:19-Rom8:23))। नई सृष्टि निर्दोष अतीत की वापसी नहीं है। यह एक नवीनीकरण है,और परमेश्वर की योजनाओं का शिखर है। यह मसीह के छुटकारे के माध्यम से, मनुष्य के पाप और उसके प्रभावों के बावजूद साकार हुआ।

देखें आदम (व्यक्ति); सृष्टि; अनन्त जीवन; पुराना और नया मनुष्यत्व; नया; नया आकाश और नई पृथ्वी।

नउम

किंग जेम्स संस्करण में वर्णित, यीशु के पूर्वज नहूम ([लूका 3:25](https://ref.ly/Luke3:25))।

देखें नहूम (व्यक्ति) # 2.

नए नियम में पुराने नियम के उद्धरण

देखें नए नियम बाइबल के भीतर पुराने नियम के उद्धरण।

नए नियम में पुराने नियम के उद्धरण

देखें बाइबल में नए नियम के भीतर पुराने नियम के उद्धरण।

नको

साइत राजाओं के 26वें राजवंश का फिरौन, जो 610 ईसा पूर्व अपने पिता, पसाम्मेतिखुस, के बाद सिंहासन पर बैठा। पसाम्मेतिखुस ने मिस्र पर 54 वर्ष शासन किया और पुरानी कला शैलियों के पुनरुद्धार और धार्मिक उत्साह को फिर से जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने सीमाओं को किलों से सुरक्षित किया और अश्शूरियों को उत्तर-पूर्वी सीमा से निकालकर कनान तक पीछे धकेल दिया। बाबुलियों और मादियों के गठबंधन को देखते हुए, पसाम्मेतिखुस को मिस्र की स्वतंत्रता के लिए खतरा महसूस हुआ, और उन्होंने अपने पूर्व शत्रु अश्शूर से संधि कर ली।।

नको को अपने पिता की उपलब्धियों और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य का वारिस बनाया गया, जिससे वह आसानी से पीछे नहीं हट सकते थे।। वह एक हारने वाली शक्ति के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि नीनवे, अश्शूर की राजधानी, 612 ईसा पूर्व में गिर गई। नको को अश्शूर के राजा की सहायता करने के लिए बुलाया गया, जो बाबेली सेनाओं के तहत नबूकदनेस्सर से बचकर हारान भाग गए थे। नको अपने सैनिकों को यहूदा के माध्यम से कर्कमीश की ओर ले गए ताकि बाबेलियों के साथ युद्ध कर सकें। जब उनकी सेना मगिद्दो दर्रे से गुज़र रही थी, तो राजा योशिय्याह के नेतृत्व में यहूदी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। नको ने सुरक्षित मार्ग की मांग की थी, लेकिन योशियाह ने मूर्खतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। योशिय्याह मैदान में मारे गए ([2 रा 23:29–30](https://ref.ly/2Kgs23:29-2Kgs23:30); तुलना करें [2 इति 35:20–25](https://ref.ly/2Chr35:20-2Chr35:25))। नको कर्कमीश की ओर बढ़ते रहे। लेकिन 605 ईसा पूर्व का युद्ध युवा नबूकदनेस्सर के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। नबूकदनेस्सर ने इसे बड़े गर्व से दर्ज किया: "जो भी मिस्री सैनिक पराजय से बचकर भागे थे… बाबेली सेना ने उन्हें पकड़ लिया और परास्त कर दिया; ताकि एक भी व्यक्ति अपने देश न लौट सके।"पुराना नियम संक्षेप में इसका अवलोकन करता है: "मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया" ([2 रा 24:7](https://ref.ly/2Kgs24:7), एन.एल.टी.)।

नको ने मिस्र को अलगाव की नीति से सशक्त किया। उन्होंने यहूदा को एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया और बाबेल की सेना को मिस्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए सफलतापूर्वक सीमाओं को क़िलाबंद किया। उन्होंने तीन महीने के नए राजा यहोआहाज को सिंहासन से हटा दिया, उसे सीरिया के रिबला में लाए, और बाद में मिस्र ले गए ([2 रा 23:33–34](https://ref.ly/2Kgs23:33-2Kgs23:34))। यहोयाकीम यरूशलेम में दाऊदी सिंहासन पर बैठे, और यहूदा को 100 किक्कार चाँदी और एक किक्कार सोना का कर देने के लिए मजबूर किया गया (पदों में [33–36](https://ref.ly/2Kgs23:33-2Kgs23:36))। जब यहूदा बाबेल के हाथों नष्ट कर दिया गया, तब यहूदी मिस्र की सहायता को अपने अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे और बाबेल के विरुद्ध सहायता मांगी। लेकिन भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने मिस्र पर इस निर्भरता के विरुद्ध कठोर संदेश दिए ([यिर्म 46:17–24](https://ref.ly/Jer46:17-Jer46:24))। यह निश्चित नहीं है कि नको ने बाबेल प्रांत के यहूदा में घुसने का जोखिम उठाया या नहीं। नबूकदनेस्सर ने तुरंत यहूदा पर चढ़ाई की, यहोयाकीम को बाँधकर बेबल भेज दिया और 597 ईसा पूर्व में सिदकिय्याह को सिंहासन पर बैठाया। इसके कुछ ही समय बाद, 595 ईसा पूर्व में नको की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र, पसमेतिखुस II, उसका उत्तराधिकारी बना।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री; इस्राएल का इतिहास; योशियाह #1.

नकोदा

नकोदा

1. एक परिवार का पिता जो मंदिर का सेवक था और बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा था ([एज्रा 2:48](https://ref.ly/Ezra2:48); [नहे 7:50](https://ref.ly/Neh7:50))।

2. निर्वासितों में से एक परिवार का पिता जो अपने इस्राएली वंश को प्रमाणित नहीं कर सका ([एज्रा 2:60](https://ref.ly/Ezra2:60); [नहे 7:62](https://ref.ly/Neh7:62))।

नक्काशी करने वाला, नक्काशी

नक्काशी करने वाला वह व्यक्ति होता है जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर आकार काटता या तराशता है। नक्काशी कठोर पदार्थ पर आकार, नमूना या लेखन करने की कला या प्रक्रिया होती है।

देखें पत्थर काटने वाला।

नक्षत्र

आकाश में कुछ निश्चित संख्या में तारे, जिन्हें मनमाने ढंग से एक समूह के रूप में चुना जाता है और किसी वस्तु, जानवर या व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि समूह की रूपरेखा उससे मिलती-जुलती है। बाइबल में कई नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है।

यह भी देखें खगोल विज्ञान।

नगर

बाइबल आमतौर पर शहर, कस्बा, और गांव के बीच अंतर नहीं करती है। शहरपनाह वाले ([लै. व्य. 25:29–31](https://ref.ly/Lev25:29-Lev25:31)) और गढ़वाले ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35)) पर जोर, बार-बार मीनारों, द्वारों, और घेराबंदी का उल्लेख, यह संकेत देता है कि शहर आसपास के कस्बों और गांवों के लिए मुख्य सुरक्षा प्रदान करते थे।

उत्पत्ति और प्राचीनता

व्यावहारिक पूर्वापेक्षाएँ

स्थायी समुदायों का अस्तित्व एक नियंत्रित खाद्य आपूर्ति पर निर्भर करता था। नगर के निवासियों के विपरीत, खानाबदोश एक चलायमान तम्बू में रहते थे, जो भोजन की निरन्तर खोज के लिए उपयुक्त था। स्थायी नगर जीवन और खानाबदोश अनुभव के बीच का अन्तर एक नए नियम के संदर्भ में अर्ध-खानाबदोश अब्राहम द्वारा दर्शाया गया है: "वे उस नगर की ओर देखते थे जिसका आधार है, जिसके निर्माता और रचयिता परमेश्वर हैं" ([इब्रा 11:10](https://ref.ly/Heb11:10))।

बाइबल का पहला नगर

किसी नगर का पहला बाइबल संदर्भ [उत 4:17](https://ref.ly/Gen4:17) में है। इब्रानी क्रिया इंगित करती है कि कैन “नगर का निर्माण कर रहा था।” संभवतः उसने इसे पूरा नहीं किया, और न ही वह वहां स्थायी रूप से निवास करता था; उसे पहले एक भटकने वाले के जीवन के लिए दण्डित किया गया था (पद [12](https://ref.ly/Gen4:12))।

उत्पत्ति का वर्णन, यह पुष्टि करते हुए कि नगर का जीवन मानव अस्तित्व के प्रारंभ में ही आया, आन्तरिक रूप से संगत है। पहले मानव सन्तान, कैन और हाबिल, खाद्य उत्पादन में शामिल थे ([उत 4:2](https://ref.ly/Gen4:2))। कैन एक कृषक था, और हाबिल पालतू पशुओं की देखभाल करता था। [उत 4](https://ref.ly/Gen4:1-Gen4:26) खाद्य उत्पादन की पूर्वापेक्षा और उसके परिणामस्वरूप विशेषीकरण को दर्शाता है। याबाल के साथ, तम्बू बनाने का सम्बन्ध था (पद [20](https://ref.ly/Gen4:20)); यूबाल के साथ, संगीत (पद [21](https://ref.ly/Gen4:21)); और तुबल-कैन के साथ, धातु कार्य (पद [22](https://ref.ly/Gen4:22))।

पुरातात्त्विक प्रमाण

पुरातत्व की गवाही आमतौर पर नगरों की उत्पत्ति के लिए एक प्रारंभिक तिथि से सहमत होती है। कनान में अब तक खोजा गया सबसे पुराना नगर यरीहो था। स्थल से लकड़ी की सामग्री के कार्बन-14 विश्लेषण का उपयोग करते हुए, कैथलीन केन्योन ने इसे 7000 ई. पू. से पहले की तिथि दी। यद्यपि यह 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) से कम था, यह एक अच्छी तरह से विकसित नगर था जिसमें 6 फीट (1.8 मीटर) मोटी एक प्रभावशाली दीवार और लगभग 30 फीट (9 मीटर) ऊँचा एक गोल पत्थर का मीनार था, जिसमें ऊपर से नीचे तक एक अंदरूनी सीढ़ी थी।

यरीहो अन्य कनानी नगरों की तुलना में 3,000 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। अधिकांश महान सुमेरियन नगर जैसे उर, इश, लगाह, और उरुक बाद में, चौथे या प्रारंभिक तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. में स्थापित किए गए थे।

स्थान और नाम

स्थलाकृतिक आवश्यकताएँ

किसी शहर के लिए स्थल चयन में चार मुख्य विचार थे।

1. प्राचीन नगर की भौगोलिक स्थिति को इसकी रक्षा में योगदान देना था। एक प्राकृतिक पहाड़ी पर बना नगर घाटी में बने नगर की तुलना में कम असुरक्षित था। अगर दुश्मन को किसी ढलान पर हमला करने के लिए मजबूर किया जाता तो रक्षकों को पर्याप्त लाभ मिलता था।

यरूशलेम की स्थलाकृति स्थल के चयन में सुरक्षा के तत्व को दर्शाती है। यद्यपि यह ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है ([भज 125:2](https://ref.ly/Ps125:2)), यरूशलेम मूल रूप से एक चूना पत्थर की पहाड़ी पर स्थापित किया गया था, जो पूर्व में गहरे किद्रोन घाटी और पश्चिम में समान रूप से दुर्जेय तिरोपोएन घाटी द्वारा संरक्षित था। ये दोनों घाटियाँ मिलती थीं, जिससे यरूशलेम को दक्षिण से सुरक्षा मिलती थी। सुरक्षा को पूरा करने के लिए, नगर के चारों ओर दीवारें बनाई गईं, विशेष रूप से उत्तरी दिशा पर जोर दिया गया, जहाँ यरूशलेम अन्यथा खुला था (तुलना करें [2 शमू 5:6](https://ref.ly/2Sam5:6))।

2. एक नगर के अस्तित्व के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित जल स्रोत एक परम आवश्यकता थी। शहर का झरना या कुआँ सामाजिक संपर्क का केंद्र बन गया, विशेष रूप से स्त्रिओं के लिए, जो परंपरागत रूप से जल वाहक थीं। गाँव के कुएँ पर सामाजिक संपर्क के बाइबल उदाहरण अनेक हैं ([उत 29:1–12](https://ref.ly/Gen29:1-Gen29:12); [1 रा 1:38–39](https://ref.ly/1Kgs1:38-1Kgs1:39))।

आम तौर पर, जल स्रोत घाटियों में स्थित होते थे, इसलिए किसी नगर के निकटतम झरना अक्सर दीवारों के बाहर होता था। यदि कोई आक्रमणकारी दुश्मन जल स्रोत पर कब्जा कर लेता, तो नगर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकता था जब दीवारों के भीतर संग्रहीत जल आपूर्ति समाप्त हो जाती। यरूशलेम में, राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा सेनहेरीब के आसन्न हमले को निष्प्रभावी करने के लिए एक जल जलाशय का निर्माण किया ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [2 इति 32:30](https://ref.ly/2Chr32:30))। उनका अद्भुत इंजीनियरिंग कार्य, जो 1,700 फीट (518 मीटर) से अधिक लम्बा और 2,500 वर्षों से अधिक पुराना है, यरूशलेम आने वाले आगंतुकों द्वारा आज भी देखा जा सकता है।

3. प्रत्येक नगर को अपने निवासियों के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती थी। प्राचीन कृषि करने वाले लोग एक गाँव या नगर में रहते थे और प्रतिदिन अपने खेतों तक पैदल जाते थे। इसलिए, एक नगर का अस्तित्व निकटवर्ती उपजाऊ खेतों पर निर्भर करता था जो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

4. कच्चे माल के आयात और तैयार उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सड़कों के निकटता वांछनीय थी, यदि अनिवार्य नहीं थी। बाइबिल के महत्वपूर्ण नगर वाणिज्य के प्रमुख मार्गों के साथ स्थित थे।

इन चार कारकों का सापेक्ष महत्व सदियों से बदल गया है। रोम जैसे मजबूत राष्ट्र-राज्यों के उदय के साथ, नगर स्थायी सेनाओं पर निर्भर हो सकते थे और इस तरह अपने असुविधाजनक पहाड़ी स्थलों को छोड़ सकते थे। प्लास्टर किए गए कुंडों और जलसेतुओं के विकास ने जल स्रोतों से कुछ दूरी पर नगरों की स्थापना को संभव बनाया; उदाहरण के लिए, हेरोदेस महान द्वारा निर्मित कैसरिया, कार्मेल पहाड़ के झरनों से 12 मील (19.3 किलोमीटर) दूर था। बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ व्यापार मार्ग बदल गए, जिससे कुछ नगरों का पतन हुआ और दूसरों का विकास हुआ।

यह भी देखें पुरातत्व और बाइबल।

नगर के मंत्री

नगर के मंत्री

नगर प्रशासन में एक अधिकारी जिसके कर्तव्यों में शास्त्री या सचिव के कार्य शामिल थे। वे नागरिक प्राधिकरण के आदेशों को प्रकाशित करते थे, लेकिन एक शहर के प्रशासन और रोमी प्रांतीय सरकार के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। इफिसुस में, उन्हें पौलुस के समय के हुल्लड़ करने वाली भीड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था ([प्रेरि 19:35](https://ref.ly/Acts19:35)) और उनके पास कठोर दण्ड लागू करने की शक्ति थी। संयोग से, वे सभा को शान्त करने में सक्षम थे।

नग्गाई, नग्गे

[लूका 3:25](https://ref.ly/Luke3:25) के अनुसार, यीशु के एक पूर्वज। किंग जेम्स संस्करण में इसे "नग्गे" लिखा गया है।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

नतनएल

नतनएल

गलील के काना का यहूदी जिसे यीशु ने शिष्य बनने के लिए बुलाया ([यूह 1:45–50](https://ref.ly/John1:45-John1:50); [21:2](https://ref.ly/John21:2))। जब फिलिप्पुस ने यीशु को सम्पूर्ण पुराने नियम की पूर्ति के रूप में वर्णित किया ([1:45–46](https://ref.ly/John1:45-John1:46)) तो नतनएल शुरू में संदेहपूर्ण था, लेकिन अद्भुत व्यक्तिगत मुठभेड़ के बाद उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का राजा घोषित किया (पद [49](https://ref.ly/John1:49))।

यह तथ्य कि नतनएल का एकमात्र नया नियम संदर्भ यूहन्ना के सुसमाचार में मिलता है, कुछ विद्वानों को उसे सहदर्शी सुसमाचारों में दिखाई देने वाले कई व्यक्तित्वों के साथ पहचानने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि उसकी बुलाहट अन्द्रियास, पतरस और फिलिप्पुस के साथ दिखाई देती है, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि वह 12 में से एक था, संभवतः बरतुल्मै। इस बात के समर्थन में तीन प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं: (1) बरतुल्मै नाम कुलसूचक है (शाब्दिक रूप से "तोल्मै का पुत्र") और इसे किसी अन्य नाम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए; (2) 12 प्रेरितों की प्रत्येक सहदर्शी सूची में फिलिप्पुस के बाद बरतुल्मै का स्थान है ([मत्ती 10:2–4](https://ref.ly/Matt10:2-Matt10:4); [मर 3:16–19](https://ref.ly/Mark3:16-Mark3:19); [लूका 6:14–16](https://ref.ly/Luke6:14-Luke6:16)), जो यूहन्ना के विवरण में फिलिप्पुस के बाद नतनएल की बुलाहट के समानांतर है; और (3) चौथे सुसमाचार में बरतुल्मै का नाम नहीं आता।

दूसरा मत नतनएल की पहचान हलफईस के पुत्र याकूब के रूप में करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, [यूहन्ना 1:47](https://ref.ly/John1:47) में यीशु की टिप्पणी को "देखो, इस्राएल [न कि "एक इस्राएली"], वास्तव में जिसमें कोई कपट नहीं है!" के रूप में पढ़ी जानी चाहिए। इस्राएल वह नाम है जो परमेश्वर ने याकूब को दिया था। यूहन्ना ने हलफईस के पुत्र याकूब को नतनएल के रूप में संबोधित किया ताकि उसे अन्य याकूब लोगों से अलग किया जा सके जो प्रारंभिक कलिसिया में प्रमुख हो गए थे।

दो कम संभावित पहचान नतनएल को या तो मत्ती या कनानी शमौन के साथ समान करती हैं। पहला नाम मत्ती ("यहोवा का उपहार") और नतनएल ("यहोवा ने दिया है") के समान व्युत्पत्तियों पर अनिश्चित रूप से आधारित है। दूसरा दृष्टिकोण काना के एक ही गृह नगर को आधार बनाकर दोनों की पहचान करता है।

अंतिम विश्लेषण में, नतनएल संभवतः एक ऐसा चेला था जो बारह शिष्यों में से नहीं था और केवल यूहन्ना द्वारा ही जाना जाता था। यह सुझाव प्रारंभिक पितृसत्तात्मक प्रमाणों के अनुरूप है। चौथे सुसमाचार में, नतनएल सच्चे यहूदी का प्रतीक है जो प्रारंभिक संदेह को दूर कर मसीह में विश्वास करता है। इसकी पुष्टि तीन अवलोकनों से होती है: (1) यीशु के प्रति उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया उन अन्य लोगों के समानांतर थी जिन्होंने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं में विश्वास किया ([यूह 7:15, 27, 41](https://ref.ly/John7:15); [9:41](https://ref.ly/John9:41)); (2) यीशु द्वारा नतनएल को अंजीर के पेड़ के नीचे देखना ([यूह](https://ref.ly/John7:15) [1:48](https://ref.ly/John1:48)) नतनएल की तोराह के प्रति भक्ति को दर्शाता है (रब्बियों के साहित्य में तोराह का अध्ययन करने का उचित स्थान अंजीर के पेड़ के नीचे माना जाता है); और (3) यीशु नतनएल की पहचान याकूब से करते हैं, जो इस्राएली जाति का पिता है। [उत्पत्ति 25–32](https://ref.ly/Gen25:1-Gen32:32) में, याकूब निश्चित रूप से एसाव और लाबान के साथ अपने व्यवहार में चालाक और धूर्त है। [यूहन्ना 1:51](https://ref.ly/John1:51) नतनएल और याकूब के बीच संबंध को मजबूत करता है, स्वर्गदूतों के आरोहण और अवरोहण की छवि प्रस्तुत करके, जो याकूब के सपने की याद दिलाती है, और इस घटना को गलील में बेतेल और यब्बोक के पास स्थित करता है, जो याकूब के अनुभवों के स्थल हैं। इस प्रकार नतनएल उस धर्मनिष्ठ इस्राएली का प्रतीक है जिसके लिए मसीह आए। उसकी प्रतिक्रिया चौथे सुसमाचार लेखक की समझ के अनुसार एक सच्चे इस्राएली की यीशु के प्रति उचित प्रतिक्रिया को दर्शाती है—प्रारंभिक संदेहवाद से लेकर विश्वास तक। (पुष्टि करें [रोम 9:6](https://ref.ly/Rom9:6))।

प्रेरित, प्रेरिताई *भी देखें* ।

नतनेल

नतनेल

सामान्य पुराना नियम नाम आई.आर.वी. में नतनेल लिखा गया है।

1. सूआर का पुत्र और इस्साकार के गोत्र का प्रधान इस्राएल की जंगल में यात्रा की शुरुआत में ([गिन 1:8](https://ref.ly/Num1:8); [2:5](https://ref.ly/Num2:5); [10:15](https://ref.ly/Num10:15)), जिसने वेदी के समर्पण में अपने कुटुम्बियों का प्रतिनिधित्व किया ([7:18, 23](https://ref.ly/Num7:18,Num7:23))।

2. यहूदी, यिशै का चौथा पुत्र और दाऊद का भाई है ([1 इति 2:14](https://ref.ly/1Chr2:14))।

3. उन याजकों में से एक, जिन्हें दाऊद के नेतृत्व में वाचा के सन्दूक के आगे-आगे तुरही बजाने के लिए नियुक्त किया गया था, जब सन्दूक को यरूशलेम ले जाया गया था ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।

4. लेवी और शमायाह का पिता, वह लेखक जिसने दाऊद के शासनकाल के दौरान स्थापित याजकों के 24 दलों को दर्ज किया था ([1 इति 24:6](https://ref.ly/1Chr24:6))।

5. दाऊद के शासनकाल में कोरहवंशी लेवियों और ओबेदेदोम का पांचवा पुत्र ([1 इति 26:4](https://ref.ly/1Chr26:4))।

6. उन राजकुमारों में से एक जिसे राजा यहोशापात ने यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेजा था ([2 इति 17:7](https://ref.ly/2Chr17:7))।

7. लेवीय प्रमुखों में से एक, जिसने राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान फसह पर्व के उत्सव के लिए लेवियों को उदारतापूर्वक पशु प्रदान किए ([2 इति 35:9](https://ref.ly/2Chr35:9))।

8. याजक और पशहूर के छह पुत्रों में से एक, जिसे एज्रा द्वारा निर्वासन के बाद के युग में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:22](https://ref.ly/Ezra10:22))।

9. योयाकीम के समय में यदायाह के याजकीय परिवार के प्रमुख, महायाजक, उत्तर-निर्वासन के बाद यरूशलेम में थे ([नहे 12:21](https://ref.ly/Neh12:21))।

10. उन याजकीय संगीतकारों में से एक, जिसने नहेम्याह के समय यरूशलेम की दीवार के समर्पण के अवसर पर प्रदर्शन किया था ([नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))।

नतन्मेलेक

नतन्मेलेक

योशियाह राजा के शासनकाल में एक अधिकारी। सूर्य उपासना के लिए रखे गए घोड़े उसके कोठरी के पास रखे थे, लेकिन योशियाह ने उन्हें हटा दिया था ([2 राजा 23:11](https://ref.ly/2Kgs23:11))।

नतन्याह

नतन्याह

1. एलीशामा के पुत्र, इश्माएल के पिता और वे यहूदा के राजवंश परिवार के सदस्य थे ([2 रा 25:23–25](https://ref.ly/2Kgs25:23-2Kgs25:25); [यिर्म 40:8–15](https://ref.ly/Jer40:8-Jer40:15); [41:1–18](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:18))।

2. आसाप के चार पुत्रों में से एक, और दाऊद के शासनकाल में पवित्र स्थान में सेवा के लिए प्रशिक्षित 24 संगीतकारों के समूहों में पांचवें समूह के अगुवा थे ([1 इति 25:2, 12](https://ref.ly/1Chr25:2,1Chr25:12))।

3. यहूदा के राजा यहोशापात द्वारा यहूदा के नगरों में व्यवस्था सिखाने के लिए भेजे गए लेवियों में से एक थे ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।

4. शेलेम्याह के पुत्र और यहूदी के पिता। यहूदी यहूदा के राजा यहोयाकीम की दरबार में सेवा करते थे ([यिर्म 36:14](https://ref.ly/Jer36:14)).

नताईम

कुम्हारों का निवास जो राजा का काम-काज करने के लिए नियुक्त किये गये थे ([1 इति 4:23](https://ref.ly/1Chr4:23))।

नतीन

नतीन

यह शब्द केवल उन पुस्तकों में दिखाई देता है जो इस्राएल की बँधुआई से वापसी के बाद लिखी गई थीं (1 इतिहास, एज्रा, नहेम्याह)। नतीन शब्द क्रिया "नाथन" से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है "देना, अलग करना, समर्पित करना," और इसका अर्थ है “वे जिनको दिया गया” या “वे जो अलग किए गए या समर्पित किए गए।” सेप्टुआजिंट इस शब्द का अनुवाद डेडोमेनोई करता है। कुछ हाल के अनुवादकों ने जोसेफस (*पुरावशेष* 11.5.1) का अनुसरण करते हुए उन्हें “मन्दिर के दास” कहा है। एनएलटी इन्हें “मन्दिर के सहायक” के रूप में पढ़ता है।

बँधुआई से पहले, नतीन मन्दिर की सेवा में सक्रिय थे। [1 इतिहास 9:2](https://ref.ly/1Chr9:2) में उन्हें उन याजकों और लेवियों के साथ सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने अपने आवंटित नगरों का अधिकार प्राप्त किया। उनकी सूचीबद्धता—याजक, लेवी, और नतीन—लेवियों के अधीनस्थ भूमिका का सुझाव देती है (यह भी देखें [नहे 7:73](https://ref.ly/Neh7:73); [11:3, 20–21](https://ref.ly/Neh11:3,Neh11:20-Neh11:21))। वे बँधुआई से मन्दिर के कर्मियों के रूप में लौटे ([एज्रा 2:43, 58](https://ref.ly/Ezra2:43,Ezra2:58); [7:7, 24](https://ref.ly/Ezra7:7,Ezra7:24); [8:17, 20](https://ref.ly/Ezra8:17,Ezra8:20); [नहे 7:46, 60](https://ref.ly/Neh7:46,Neh7:60))। उनका निवास यरूशलेम में था ([एज्रा 7:7](https://ref.ly/Ezra7:7); [नहे 3:31](https://ref.ly/Neh3:31); [11:21](https://ref.ly/Neh11:21)) और उन्होंने दीवारों की मरम्मत में भाग लिया ([नहे 3:26](https://ref.ly/Neh3:26)) ।

नतीन की पहचान बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। [गिनती 31:47](https://ref.ly/Num31:47) में उल्लेख है कि लेवियों को बन्दी मिले जिन्हें श्रमसाध्य और तुच्छ कार्य सौंपे गए थे। जब गिबोनियों को इस्राएल में दास के रूप में स्वीकार किया गया, तो उन्हें भी पूरे समाज और प्रभु की वेदी के लिए पानी लाने और लकड़ी काटने का काम सौंपा गया ([यहो 9:9–27](https://ref.ly/Josh9:9-Josh9:27))। दाऊद ने युद्ध में पकड़े गए बन्दियों को इन कार्यों के लिए नियुक्त करके तम्बू के सेवकों की संख्या बढ़ाई ([एज्रा 8:20](https://ref.ly/Ezra8:20))। मन्दिर के पूरा होने पर, मन्दिर की सेवा के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता थी, और सुलैमान ने उनकी संख्या में वृद्धि की। यह नया दल "सुलैमान के लोग" के रूप में जाना जाने लगा। एज्रा दर्ज करते हैं कि नतीन में से 392 बँधुआई से यरूशलेम लौटे ([2:58](https://ref.ly/Ezra2:58)) और पुनर्निर्मित मन्दिर में वही काम किया जो उनके पूर्वजों ने बँधुआई से पहले किया था। पुनर्स्थापित वाचा समाज के पूर्ण सदस्य माने जाने वाले, नतीन ने स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर दिया ([नहे 10:28](https://ref.ly/Neh10:28))।

नतोपाई, नतोपाही

नतोपाई, नतोपाही

दाऊद के तीस पराक्रमी पुरुषों में से दो का निवास स्थान और पहचान ([2 शमू 23:28–29](https://ref.ly/2Sam23:28-2Sam23:29); [1 इति 11:30](https://ref.ly/1Chr11:30); [27:13–15](https://ref.ly/1Chr27:13-1Chr27:15))। सेरायाह, उन सेनापतियों में से एक था जो 586 ईसा पूर्व में बाबुल के हाथों यरूशलेम के पतन के बाद अधिकारी गदल्याह के पास आए थे; वह नतोपाई था ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23); [यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8))। बाबेली की बंधुआई से जरुब्बाबेल और यहोशू के साथ लौटने वालों में नतोपाई के छप्पन पुरुषों का उल्लेख है ([एज्रा 2:22](https://ref.ly/Ezra2:22))।

[पहला इतिहास 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16) में नतोपाइयों के गाँवों में रहने वाले लेवियों का उल्लेख है, और [नहेम्याह 12:28](https://ref.ly/Neh12:28) कहता है कि मंदिर के गायक यरूशलेम के आसपास के गाँवों और नतोपाइयों के गाँवों से बुलाए गए थे। इन दोनों संदर्भों से यह संकेत मिलता है कि नतोपाई केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक क्षेत्र का नाम था।

नतोपाई का संबंध बेथलेहेम से जोड़ा गया है (देखें [1 इति 2:54](https://ref.ly/1Chr2:54); [नहे 7:26](https://ref.ly/Neh7:26)), जिससे यह संकेत मिलता है कि यह बेथलेहेम के पास स्थित था। नतोपाई का सटीक स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन इसे आधुनिक खिरबेत बेद्द फलूह माना जाता है, जो बेथलेहेम से तीन मील (4.8 किमी) दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

नदब्याह

नदब्याह

यकोन्याह के पुत्र,और यहूदा के राजा ([1 इति 3:18](https://ref.ly/1Chr3:18))

नपीसीम

नपीसीम

बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे लोगों का एक दल, जो मंदिर सेवकों में गिना गया था ([एज्रा 2:50](https://ref.ly/Ezra2:50); [नहे 7:52](https://ref.ly/Neh7:52))।

नपूशस, नपीसीम, नेफुस्सिम

नपूशस, नपीसीम, नेफुस्सिम

नपीसीम की वैकल्पिक वर्तनी जो [एज्रा 2:50](https://ref.ly/Ezra2:50), [नहेम्याह 7:52](https://ref.ly/Neh7:52) में है। *देखें* नेफिशेसिम, नपीसीम।

नप्ताली

नप्ताली

[प्रकाशितवाक्य 7:6](https://ref.ly/Rev7:6) में नप्ताली गोत्र का अनुवाद। *देखें* नप्ताली का गोत्र।

नप्ताली (व्यक्ति)

याकूब के 12 पुत्रों में से एक ([उत 35:25](https://ref.ly/Gen35:25); [1 इति 2:2](https://ref.ly/1Chr2:2))। राहेल की दासी, बिल्हा, द्वारा याकूब के जन्मे दो पुत्रों में से दूसरा था। याकूब को एक और पुत्र देने की खुशी में, राहेल ने लड़के का नाम नप्ताली रखा, जिसका अर्थ है "मेरा संघर्ष," जो लिआ के साथ उंसके संघर्ष को दर्शाता हैं —“ मैंने अपनी बहन के साथ बड़े संघर्ष के बाद, कठिनाई से विजय प्राप्त की है” ([उत 30:8](https://ref.ly/Gen30:8))। नप्ताली अंततः अपने परिवार को याकूब के साथ मिस्र ले गया ([उत 46:24](https://ref.ly/Gen46:24); [निर्ग 1:4](https://ref.ly/Exod1:4))। उन्होंने चार पुत्रों को जन्म दिया ([गिन 26:50](https://ref.ly/Num26:50); [1 इति 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13)) और इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक की स्थापना की ([गिन 1:43](https://ref.ly/Num1:43))।

यह भी देखें नप्ताली, गोत्र का.

नप्ताली का गोत्र

नप्ताली का गोत्र इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक था। वे मिस्र से कनान की ओर गए और कनान के उत्तरी भाग में, गलील की पहाड़ियों में बस गए।

निर्गमन के समय

बाइबल में नप्ताली के गोत्र का उल्लेख संक्षेप में निर्गमन (इस्राएलियों की मिस्र से यात्रा) के दौरान होता है। अहीरा इस गोत्र का अगुवा था और इस्राएल के सम्भावित युद्धों की तैयारी के दौरान नप्ताली की जनगणना में सहायता की ([गिन 1:15](https://ref.ly/Num1:15); [2:29](https://ref.ly/Num2:29); [7:28)](https://ref.ly/Num7:28)। प्रारम्भिक जनगणना में युद्ध के लिए तैयार 53,400 पुरुषों को दर्ज किया गया था, परन्तु बाद की गणना में 45,400 ([1:42–43](https://ref.ly/Num1:42-Num1:43); [26:48](https://ref.ly/Num26:48)) दिखाया गया। जब मूसा ने कनान की खोज के लिए भेदिये भेजे, तो नप्ताली से नहबी, बारह में से एक था ([13:14](https://ref.ly/Num13:14))। यह गोत्र तम्बू के चारों ओर शिविर की व्यवस्था और भूमि आवंटन प्रक्रिया में भी सम्मिलित था ([2:29)](https://ref.ly/Num2:29)। पदहेल ने भूमि आवंटन समारोह में नप्ताली का प्रतिनिधित्व किया ([34:28)](https://ref.ly/Num34:28)। नप्ताली शेकेम में वाचा की स्वीकृति में भी सम्मिलित था ([व्य.वि. 27:13](https://ref.ly/Deut27:13))। नप्ताली को अन्य गोत्रों की तरह मूसा से आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ ([33:23)](https://ref.ly/Deut33:23)।

कनान में निवास करना

नप्ताली के गोत्र को ऊपरी गलील के पूर्वी भाग में भूमि प्राप्त हुई। उनकी भूमि दक्षिण में जबूलून और पश्चिम में आशेर के पास थी ([यहो 19:34](https://ref.ly/Josh19:34))। लेवियों के लिए कई नगर नप्ताली की भूमि में थे ([यहो 21:6](https://ref.ly/Josh21:6); [1 इति 6:62](https://ref.ly/1Chr6:62))। इन नगरों में से एक, केदेश, शरण का नगर था (यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान था जो गलती से किसी की हत्या कर देते थे, [यहो 20:7](https://ref.ly/Josh20:7); [1 इति 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76)) ।

नप्ताली सफलतापूर्वक अपने देश में बस गए,परन्तु उन्होंने पहले सभी कनानियों (जो लोग पहले वहां रहते थे) को नहीं निकाला ([न्या 1:33](https://ref.ly/Judg1:33)) । हालांकि, उन्होंने दो कनानी नगरों, बेतशेमेश और बेतनात के लोगों को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। जहां वे रहते थे, उसके कारण नप्ताली कई बड़े संघर्षों में शामिल हुए, स्थानीय लोगों और विदेशी आक्रमणकारियों के साथ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हासोर के राजा याबीन के साथ था। बाराक, जो नप्ताली के केदेश से था, ने भविष्यद्वक्तिन दबोरा (एक स्त्री जो परमेश्वर के लिए बोलती थीं) के साथ मिलकर काम किया। साथ में, उन्होंने जबूलून और नप्ताली के गोत्रों को कनानियों के खिलाफ लड़ाई के लिए नेतृत्व किया ([न्या 4–5](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31))। बाद में, गिदोन ने नप्ताली के गोत्र को, आशेर, जबूलून, और मनश्शे के साथ, मिद्यानियों (दुश्मनों के एक अन्य दल) के खिलाफ लड़ाई के लिए बुलाया ([न्या 6:35](https://ref.ly/Judg6:35))।

इस्राएल के एकीकृत राज्य के समय

जब इस्राएल एक राजा के अधीन एकजुट था, नप्ताली ने दाऊद के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित किया। उन्होंने हेब्रोन में सैनिक भेजे ताकि दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा बनाया जा सके ([1 इति 12:34](https://ref.ly/1Chr12:34))। नप्ताली ने दाऊद के परिवार का समर्थन जारी रखा, यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी। उन्होंने सुलैमान, दाऊद के पुत्र को देश चलाने में सहायता की। अहीमास, नप्ताली का एक व्यक्ति, उन 12 अधिकारियों में से एक था जो राजा सुलैमान के लिए भूमि के विभिन्न हिस्सों का प्रबन्धन करते थे। इसी अहीमास ने सुलैमान की बेटी बासमत से भी विवाह किया ([1 रा 15)](https://ref.ly/1Kgs4:15)।

इस्राएल के विभाजित राज्य के समय

सुलैमान की मृत्यु के बाद, इस्राएल दो राज्यों में विभाजित हो गया। इस समय के दौरान नप्ताली के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु कुछ युद्धों में उनका उल्लेख मिलता है।

यहूदा (दक्षिणी राज्य) में राजा आसा के राज्य के दौरान, इस्राएल (उत्तरी राज्य) के राजा बाशा ने रामाह में एक किला बनाने का प्रयास किया। इससे आसा चिन्तित हो गया, इसलिए उसने सीरिया के राजा बेन्हदद से इस्राएल पर हमला करने का अनुरोध किया। बेन्हदद ने सहमति दी, और उनका हमला नप्ताली की भूमि पर बहुत जोरदार पड़ा ([1 रा 15:16–24](https://ref.ly/1Kgs15:16-1Kgs15:24))। बाशा को किला बनाना रोकना पड़ा और इसके बजाय सीरियाई सेना से लड़ना पड़ा। यह दर्शाता है कि नप्ताली अक्सर अन्य देशों के बीच की लड़ाइयों में उलझ जाता था।

बाद में, एक और विदेशी शक्ति, अश्शूर, उस क्षेत्र में मजबूत हो गई जहां नप्ताली रहते थे। यह तब हुआ जब तिग्लत्पिलेसेर तृतीय अश्शूर का राजा था। 732 ई. पू. में, जब पेकह इस्राएल पर राज्य कर रहा था और रजोन सीरिया पर राज्य कर रहा था, तिग्लत्पिलेसेर तृतीय आया और गिलाद, गलील, और नप्ताली पर कब्जा कर लिया ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))।

भविष्यद्वाणी और भविष्यकाल

भविष्यद्वक्ता यशायाह ने नप्ताली की भूमि के बारे में कहा कि यद्यपि परमेश्वर ने नप्ताली की भूमि को पहले महत्वहीन बना दिया था, वे इसे फिर से महान बनाएंगे ([यशा 9:1](https://ref.ly/Isa9:1))। कई वर्षों बाद, मत्ती, जिन्होंने यीशु के जीवन के बारे में लिखा, ने इस भविष्यद्वाणी को पूरा होते देखा। उन्होंने कहा कि यीशु ने परमेश्वर का सन्देश यहूदियों के उन लोगों को दिया जो उस क्षेत्र में रहते थे जो पहले नप्ताली का था ([मत्ती 4:13–15](https://ref.ly/Matt4:13-Matt4:15))। बाइबल की अन्तिम पुस्तक, प्रकाशितवाक्य में, नप्ताली का फिर से उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि नप्ताली के गोत्र से 12,000 लोग परमेश्वर द्वारा चुने गए इस्राएलियों के एक बड़े दल में शामिल हैं ([प्रका 7:6](https://ref.ly/Rev7:6))।

नप्ताली का पर्वत

नप्ताली की पहाड़ी

यह नप्ताली के क्षेत्र में स्थित पहाड़ी इलाका था, जिसमें केदेश नगर को शरण नगर के रूप में ठहराया गया था ([यहो 20:7](https://ref.ly/Josh20:7)).

यह भी देखें शरणार्थी नगर; नप्ताली का गोत्र.

नप्तूही, नप्तुहीताई

नप्तूही, नप्तुहीताई

वह नूह के मिस्री वंशज हैं जो हाम की वंशावली से आते हैं ([उत 10:13](https://ref.ly/Gen10:13); [1 इति 1:11](https://ref.ly/1Chr1:11)), जो लहाबी और पत्रूसी जनजातियों के बीच सूचीबद्ध हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नप्तूही मध्य मिस्र के निवासी थे,जो मिस्र के नीचे भाग लिबियाई और मिस्र के ऊपरी भाग पत्रूसी के बीच स्थित थे। हालांकि, उनके प्राचीन निवास का निश्चित स्थान अनिश्चित है।

नबल्लत

नबल्लत

यह नगर शारोन के मैदान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे बँधुआई के बाद बिन्यामिनियों ने बसाया था ([नहे 11:34](https://ref.ly/Neh11:34))। इसकी पहचान आधुनिक बेत नेबाला से की जाती है, जो लोद से चार मील (6.4 किलोमीटर) पूर्व और हदीद से दो मील (3.2 किलोमीटर) उत्तर में है।

नबात

नबात

यरदन की तराई में सारतान का निवासी, सुलैमान का सेवक, और राजा यारोबाम के पिता है ([1 राजा 11:26](https://ref.ly/1Kgs11:26))।

नबायोत

नबायोत

नबायोत वह स्थान था जहाँ दाऊद ने शाऊल से बचने के लिए शरण ली ([1 शमूएल 19:18–20:1](https://ref.ly/1Sam19:18-1Sam20:1))। यहाँ शमूएल नबियों के एक समूह का नेतृत्व करते थे। अध्याय [19](https://ref.ly/1Sam19:1-1Sam19:24) के [19](https://ref.ly/1Sam19:19) और [23](https://ref.ly/1Sam19:23) पदों के अनुसार, नबायोत रामाह में स्थित था, जो शमूएल का नगर था।

शब्द की उत्पत्ति रहस्यमय है। यह शब्द पवित्रशास्त्र में कहीं और नहीं मिलता है, और इब्री शास्त्र जानबूझकर अस्पष्ट प्रतीत होता है। यह शब्द शायद एक इब्री शब्द से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ "चरवाहों का ठिकाना" या "निवास स्थान" है। [2 शमूएल 15:25](https://ref.ly/2Sam15:25) में यही इब्री मूल शब्द, परमेश्वर के निवास स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि नबायोत वास्तव में रामाह में एक पवित्र स्थान या मंदिर का नाम था (देखें [1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5), जहां भविष्यवक्ताओं को भी एक निवास स्थान से जोड़ा गया था)। अन्य लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि नबायोत भविष्यवक्ताओं के एक विद्यालय, मठ, या बस्ती की ओर संकेत करता है, जिसके मुख्या शमूएल थे।

नबायोत

इश्माएल के 12 पुत्रों में से पहलौठा ([उत 25:13](https://ref.ly/Gen25:13); [1 इति 1:29](https://ref.ly/1Chr1:29)) जिनकी बहन, महलत (जिसे बासमत भी कहा जाता है, पुष्टि करें [उत 36:3](https://ref.ly/Gen36:3)) ने बाद में एसाव से विवाह किया ([उत 28:9](https://ref.ly/Gen28:9))। नबायोत के वंशजों की पहचान अनिश्चित है, हालांकि संभवतः वे नबातियन अरब गोत्र के पूर्वज हैं जिनका एदोम की भूमि और यरदन नदी के पार, के कुछ हिस्सों पर अधिकार था, जो उत्तर में पलमायरा (प्राचीन तदमोर) तक फैला था। नबायोत और केदार दोनों के वंशज अपनी उत्कृष्ट भेड़ों के झुंडों के लिए प्रसिद्ध हैं ([यशा 60:7](https://ref.ly/Isa60:7)) जिसका उल्लेख अश्शूरी राजा अश्शुरबनिपाल (सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व) के शिलालेखों में हैं।

नबियों के पुत्र

“नबियों का समूह” जिनसे शाऊल मिले ([1 शमू 10:5–6, 10–13](https://ref.ly/1Sam10:5-1Sam10:6,1Sam10:10-1Sam10:13)) और “विद्यालयों,” “संघों,” या “नबियों के पुत्रों” के अग्रदूत, जो इस्राएल के प्रारंभिक राजाओं के अधीन फले-फूले। ईजेबेल ने यहोवा की आराधना का समर्थन करने वालों को सताया और बाल और अशेरा की आराधना का प्रचार करने के लिए प्रतिद्वंद्वी “विद्यालयों” की स्थापना की ([1 रा 18:19–29](https://ref.ly/1Kgs18:19-1Kgs18:29); [22:6)](https://ref.ly/1Kgs22:6)। अहाब के भण्डारी, ओबद्याह ने गुफाओं में यहोवा के 50 नबियों की दो टुकड़ियों को आश्रय दिया और उन्हें भोजन सामग्री प्रदान की ([18:4](https://ref.ly/1Kgs18:4))।

[1 राजाओं 22:5–28](https://ref.ly/1Kgs22:5-1Kgs22:28) ऐसे शाही संघों के राजनीतिक खतरों को दर्शाता है और व्यक्तिगत प्रवक्ताओं के उदय का वर्णन करता है जो स्वतः प्रेरणा का दावा करते हैं। [1 राजाओं 20:35–43](https://ref.ly/1Kgs20:35-1Kgs20:43) एक अन्य व्यक्ति को दिखाता है, जो अजीब तरह से कार्य कर रहा है, फिर भी एक सच्चे नबी के रूप में पहचाना जाता है। [2 राजाओं 2–6](https://ref.ly/2Kgs2:1-2Kgs6:33) से, हम सीखते हैं कि ये समूह बेतेल (लगभग 50) और गिलगाल (लगभग 100) में बने रहे।

यह भी देखें भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

नबूकदनेस्सर

बाबेल के राजा (605–562 ईसा पूर्व) जिन्होंने 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर कब्जा किया और उसे नष्ट कर दिया। वे नबोपोलासर के पुत्र और नव-बाबेली साम्राज्य (612–539 ईसा पूर्व) के प्रमुख शासक थे; अंग्रेजी बाइबल में उनका नाम यिर्मयाह और यहेजकेल में वैकल्पिक रूप से नेबुखद्रनेज्जर के रूप में लिखा गया है (देखें एन.एल.टी. एम जी)।

नबूकदनेस्सर का कहना है कि उन्होंने "हत्तील-देश" के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जो फिलिस्तीन और सीरिया के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जिसमें यहूदा भी शामिल है। यहोयाकीम को फ़िरौन नको द्वारा यहूदा का राजा बनाया गया था ([2 राजा 23:34](https://ref.ly/2Kgs23:34)) और उन्होंने प्रारंभ में नबूकदनेस्सर की अधीनता स्वीकार की ([24:2](https://ref.ly/2Kgs24:2); तुलना करें [दान 1:1–2](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:2)), लेकिन तीन साल बाद विद्रोह कर दिया। यहोयाकीम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र यहोयाकीन सिंहासन पर बैठे ([2 राजा 24:6](https://ref.ly/2Kgs24:6)); हालांकि, उन्होंने केवल तीन महीने तक शासन किया। नबूकदनेस्सर 598 ईसा पूर्व में यरूशलेम आए और यहोयाकीन को बाबेल ले गए (पदों में [10–17](https://ref.ly/2Kgs24:10-2Kgs24:17))। उन्होंने यहोयाकीन के चाचा मत्तन्याह को राजा बनाया और उनका नाम बदलकर सिदकिय्याह रख दिया ([2 राजा 24:17](https://ref.ly/2Kgs24:17); [2 इति 36:10](https://ref.ly/2Chr36:10))।

सिदकिय्याह ने बाबेल के राजा के खिलाफ विद्रोह किया ([2 राजा 24:20](https://ref.ly/2Kgs24:20))। नबूकदनेस्सर की सेनाओं ने यरूशलेम के शहर को घेर लिया और सिदकिय्याह को पकड़ लिया। उन्हें रिबला में नबूकदनेस्सर के पास लाया गया, जहाँ सिदकिय्याह के पुत्रों को उनकी आँखों के सामने मार दिया गया। फिर उनकी आँखें फोड़ डाली और उन्हें पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए ([25:6–7](https://ref.ly/2Kgs25:6-2Kgs25:7))। यहोवा के भवन को लूटा गया और आग लगाकर फूँक दिया गया, शहरपनाह को ढा दिया गया, और शहर को लूटा और नष्ट कर दिया गया (पदों में [9–17](https://ref.ly/2Kgs25:9-2Kgs25:17))। देश के प्रधान लोगों को या तो मार दिया गया या बंदी बना लिया गया।

यहूदा में जो लोग बचे थे, उन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्त गदल्याह के अधीन रखा गया। लेकिन उसके विश्वासघाती हत्या के बाद, यहूदी मिस्र भाग गए। यिर्मयाह ([यिर्म 43:8–13](https://ref.ly/Jer43:8-Jer43:13); [46:13–24](https://ref.ly/Jer46:13-Jer46:24))) और यहेजकेल ([यहेज 29–32](https://ref.ly/Ezek29:1-Ezek32:32)) दोनों ने भविष्यवाणी की थी कि नबूकदनेस्सर मिस्र पर आक्रमण करेंगे। जोसीफस ने इस घटना की तिथि नबूकदनेस्सर के 23वें वर्ष (582/581 ईसा पूर्व) में बताई है, लेकिन एक प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेख, जो नबूकदनेस्सर के 37वें वर्ष (568/567 ईसा पूर्व) का है, यह दर्शाता है कि मिस्र की हार अमासिस के शासनकाल के दौरान हुई।

नबूकदनेस्सर की सैन्य सफलताओं से अधिक उनकी बाबेल कि भवन निर्माण की गतिविधियाँ प्रसिद्ध थीं। राजा ने घमंड से कहा, “क्या यह बड़ा बाबेल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिये बसाया है?” ([दानि 4:30](https://ref.ly/Dan4:30), आर.एस.वी.)। झूलते उद्यान (हैंगिंग गार्डन) को प्राचीन संसार के सात आश्चर्यों में से एक के रूप में सराहा गया। इन उद्यानों को छतों पर बनाया गया था, ताकि उनकी मादी रानी को अपने पहाड़ी देश की याद से राहत मिले।

दानिय्येल की पुस्तक की घटनाएँ बाबेल और नबूकदनेस्सर के इर्द-गिर्द घूमती हैं। दानिय्येल उन बंदियों में से थे जिन्हें 605 ईसा पूर्व में बाबेल ले जाया गया था। नबूकदनेस्सर दानिय्येल के बारे में तब जान गए जब राजा ने एक स्वप्न देखा जिसे उनके कोई भी निपुण तांत्रिक व विद्वान समझ नहीं सके (अध्य [2](https://ref.ly/Dan2:1-Dan2:49))। प्रभु ने दानिय्येल को स्वप्न की व्याख्या दी; राजा ने अपने स्वप्न में जिस मनुष्य की छवि देखी, वह नव-बाबेली साम्राज्य से लेकर मसीह के शासन तक विभिन्न सरकारों का प्रतिनिधित्व करती थी।

नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूरत बनवाई, जो 90 फीट (27.4 मीटर) ऊँची और 9 फीट (2.7 मीटर) चौड़ी थी। जो कोई भी इस मूरत की उपासना नहीं करता, उसे जलती भट्टी में डालकर मार दिया जाता। दानिय्येल के तीन साथियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चमत्कारिक रूप से सुरक्षित निकाल लिया (अध्य [3](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30))।

राजा ने एक और स्वप्न देखा, जिसमें एक विशाल वृक्ष को काट दिया गया, लेकिन बाद में उसकी ठूँट से नया अंकुर निकला ([4:4–27](https://ref.ly/Dan4:4-Dan4:27))। बेबीलोन के ज्ञानी इस स्वप्न का अर्थ नहीं बता सके, लेकिन दानिय्येल ने राजा को समझाया कि यह स्वप्न भविष्यवाणी करता है कि राजा को अपने घमंड के कारण सात वर्षों तक अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ेगा (पद [28–33](https://ref.ly/Dan4:28-Dan4:33))।

यह भी देखें बाबेल, बाबेलोनिया; दानिय्येल की पुस्तक.

नबूजरदान

नबूजरदान

बाबेली के प्रमुख अधिकारी और अंगरक्षकों के प्रधान थे, जिन्होंने नबूकदनेस्सर (605–562 ईसा पूर्व) के शासनकाल में सेवा की। नबूजरदान भी उन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम और यहूदा की देखरेख करने और यहूदियों के बंधियों को बाबेल के भेजने के लिए अधिकृत किया था ([2 रा 25:8–20](https://ref.ly/2Kgs25:8-2Kgs25:20); [यिर्म 39:9–10](https://ref.ly/Jer39:9-Jer39:10); [52:12–30](https://ref.ly/Jer52:12-Jer52:30))। राजा के आदेश पर, इन्होंने गदल्याह को यहूदा का राज्यपाल नियुक्त किया और यिर्मयाह की देखभाल का प्रबंध किया ([यिर्म 39:11–13](https://ref.ly/Jer39:11-Jer39:13); [41:10](https://ref.ly/Jer41:10); [43:6](https://ref.ly/Jer43:6))।

नबूसजबान

नबूसजबान

बाबेल के अधिकारियों में से एक, जिसे बाबेलियों द्वारा यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद यिर्मयाह को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया था ([यिर्म 39:13](https://ref.ly/Jer39:13))।

नबो (देवता)

नबो प्राचीन बाबेल का एक महत्वपूर्ण देवता था। बाबेल के लोगों ने उसके नाम को "नबू" के रूप में लिखा, जबकि इब्रानी बाइबल इसे "नबो" के रूप में प्रस्तुत करती है। उसे मार्दूक का पुत्र माना जाता था, जो बाबेल का प्रधान देवता था।

नबो को ज्ञान, शिक्षा और लेखन के देवता के रूप में जाना जाता था। वह सबसे पहले बोर्सिप्पा नामक नगर के मुख्य देवता के रूप में था। जैसे-जैसे बाबेली साम्राज्य का विस्तार होता गया, अधिक लोग नबो की आराधना करने लगे।

कई प्राचीन लेखन दिखाते हैं कि बाबेल और अश्शूर के राजा नबो का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने उसके और उसके साथी, ताशमित, के लिए कालखी नगर (जिसे अब निमरूद कहा जाता है) में एक विशेष मंदिर बनवाया, जो कभी अश्शूर की राजधानी हुआ करती थी।

बाइबल में, भविष्यद्वक्ता यशायाह ने नबो के बारे में लिखा है। उन्होंने इस देवता का उपहास किया, यह कहते हुए कि नबो स्वयं को पकड़े जाने से भी नहीं बचा सके ([यशा 46:1](https://ref.ly/Isa46:1))।

देखिए बाबेल, बेबिलोनिया।

नबो (व्यक्ति)

52 वंशजों के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([एज्रा 2:29](https://ref.ly/Ezra2:29); [नहे 7:33](https://ref.ly/Neh7:33)), जिनमें से 7 को एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))। कुछ का सुझाव है कि नबो बिन्यामीन गोत्र के एक नगर को संदर्भित करता है, जहाँ से कुछ निवासी बँधुआई में बाबेल चले गए थे।

नबो (स्थान)

1. यह नगर यरदन पूर्व के चरागाह वाले पठारों पर स्थित था और गाद और रूबेन के पुत्रों द्वारा माँगा गया था ([गिन 32:3](https://ref.ly/Num32:3))। रूबेन को यह नगर आवंटित किया गया था ([गिन 32:38](https://ref.ly/Num32:38); [1 इति 5:8](https://ref.ly/1Chr5:8)), परन्तु अन्ततः इसे लगभग 850 ई. पू. राजा मेशा द्वारा मोआब से खो दिया गया। बाद में, यशायाह ([यशा 15:2](https://ref.ly/Isa15:2)) और यिर्मयाह ([यिर्म 48:1, 22](https://ref.ly/Jer48:1,Jer48:22)) ने नबो के विनाश की भविष्यद्वाणी की, जो मोआब के खिलाफ परमेश्वर के न्याय का हिस्सा था।

2. अबारीम पर्वत श्रृंखला के पिसगा भाग में शिखर, जो मृत सागर के उत्तरपूर्वी कोने पर यरदन के पूर्व में आठ मील (12.9 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है, जहां से मूसा ने कनान की प्रतिज्ञा की भूमि को देखा था, इससे पहले कि उनकी मृत्यु हुई ([व्य.वि. 32:49](https://ref.ly/Deut32:49); [34:1](https://ref.ly/Deut34:1))। इस स्थान को विभिन्न रूप से जेबेल एन नेबा या खिरबेट एल-मेखाईयेत के साथ पहचाना गया है।

यह भी देखें नबो पर्वत।

नबो पर्वत

देखें नबो पर्वत।

नबो पहाड़

यरदन के पूर्व में एक ऊँचे पहाड़ का नाम, जो यरीहो नगर के सामने है। इस्राएली अपनी यात्रा के अन्तिम चरण में प्रतिज्ञा की गई भूमि के पास इसके निकट डेरा डाला ([व्य.वि. 32:49](https://ref.ly/Deut32:49))। अब जिसे नबो के रूप में पहचाना जाता है, उस पहाड़ की दो चोटियाँ हैं। पुराने नियम में नबो की चोटी का नाम "पिसगा" है ([34:1](https://ref.ly/Deut34:1))। इस ऊँचे स्थान से, मूसा ने वह भूमि देखी जिसे परमेश्वर ने इस्राएल को देने का वादा किया था (पद [1–5](https://ref.ly/Deut34:1-Deut34:5))।

नमक का नगर

नमक का नगर

मृत सागर के पास स्थित यह शहर यहूदा के गोत्र को एक विरासत के रूप में सौंपा गया था ([यहो 15:62](https://ref.ly/Josh15:62))।

नमक का नगर

नमक का नगर

देखें नमक का नगर।

नमक की तराई

नमक की तराई

मृत सागर के दक्षिणी क्षेत्र में तराई। नमक की तराई पुराने नियम में दर्ज दो प्रमुख सैन्य अभियानों का दृश्य रही है। प्रारंभ में, यह वह स्थान था जहाँ दाऊद ने एदोमी सेना को हराकर विजय प्राप्त की ([2 शमू 8:13](https://ref.ly/2Sam8:13))। दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक, अबीशै को वहाँ 18,000 एदोमियों को मारने का श्रेय दिया गया ([1 इति 18:12](https://ref.ly/1Chr18:12))। बाद में, यहूदा के राजा अमस्याह ने इस तराई में एदोमी सेना को हराया और निकटवर्ती पहाड़ी देश में एदोमी गढ़ सेला पर कब्जा कर लिया ([2 रा 14:7](https://ref.ly/2Kgs14:7); [2 इति 25:11](https://ref.ly/2Chr25:11))।

नमक की तराई का स्थान पूरी तरह से निश्चित नहीं है। कुछ लोग इसे यहूदा में बेर्शेबा के पूर्व में वादी एल-मिल्ह (जिसका अर्थ "नमक" है) के साथ पहचान देते हैं। एक अधिक संभावित सुझाव यह है कि यह मृत सागर के दक्षिण में स्थित एक निर्जीव खारा मैदान एस-सेबखा है, जो एदोम के पहाड़ी देश की ओर अराबा में स्थित है।

नमक की वाचा

बाइबल में किसी दो-तरफा समझौते के लिए वाक्यांश का प्रयोग होता है, जिसकी अखंडता का प्रतीक नमक था। एक मध्य पूर्वी कहावत, "हमारे बीच रोटी और नमक है," का अर्थ था कि एक संबंध की, भोजन को साझा करने से पुष्टि करना। नमक, गठबंधन के जीवनप्रियंत और स्थायी प्रकृति का प्रतीक था। पुराने नियम में नमक परमेश्वर और इस्राएल के बीच संबंध में दिखाई देता है ([लैव्य 2:13](https://ref.ly/Lev2:13))। अन्न बलि में शुद्धिकरण का एक जरिया और परिरक्षक के रूप में नमक, परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा की अटूट प्रकृति का प्रतीक था।

परमेश्वर और हारून, जो इस्राएल के सभी याजकों के पद का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके बीच सदा के लिये एक "नमक की वाचा" ([गिन 18:19](https://ref.ly/Num18:19)) बाँधी गई थी। चूंकि लेवियों को प्रतिज्ञा की भूमि में कोई विरासत नहीं मिली थी, परमेश्वर स्वयं हमेशा के लिए उनका विशेष हिस्सा बनने वाले थे। राजा दाऊद और उनके पुत्रों के साथ परमेश्वर की वाचा को भी नमक की वाचा कहा गया था ([2 इति 13:5](https://ref.ly/2Chr13:5))।

यह भी देखें वाचा।

नमक की वाचा

नमक की वाचा

देखें नमक की वाचा।

नमूएल

1. रूबेनवंशी और एलीआब के पुत्र ([गिन 26:9](https://ref.ly/Num26:9))।

2. शिमोन के पुत्रों में से एक ([गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12); [1 इति 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24)), जिन्हें यमूएल भी कहा जाता है ([उत 46:10](https://ref.ly/Gen46:10))। *देखें* यमूएल।

नमूएलियों

शिमोन के गोत्र से नमूएल के परिवार के सदस्य ([गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12); [उत 46:10](https://ref.ly/Gen46:10) में इन्हें यमूएल भी कहा गया है)। *देखें* यमूएल।

नया

जो अभी-अभी बना है या अस्तित्व में आया है - वह अक्सर पहले से मौजूद चीज़ों की जगह ले लेता है, जिससे पुराना नया हो जाता है।

बाइबल के दूसरे भाग को नया नियम कहा जाता है, यह दर्शाता है कि बाइबल के प्रकाशन के लिए "नए" का विचार कितना मौलिक है। कई प्रमुख धार्मिक अभिव्यक्तियाँ इस विचार को शामिल करती हैं: नई सृष्टि ([2 कुरि 5:17](https://ref.ly/2Cor5:17)), नया जन्म ([यूह 3:3](https://ref.ly/John3:3)), नया मनुष्य ([इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15); [कुल 3:10](https://ref.ly/Col3:10)), नई आज्ञा ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34)), नई वाचा ([यिर्म 31:31](https://ref.ly/Jer31:31)), नया जीवन ([रोम 6:4](https://ref.ly/Rom6:4)), और कई अन्य।

नए की अपेक्षा

नए की अपेक्षा की समग्रता यिर्मयाह और यहेजकेल में और भजन संहिता में लोगों को गाने के लिए दिए जाने वाले “नए गीत” के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की गई है (उदाहरण के लिए, [भज 33:3](https://ref.ly/Ps33:3); [40:3](https://ref.ly/Ps40:3); [149:1](https://ref.ly/Ps149:1); विचार विमर्श करें, [यशा 42:10](https://ref.ly/Isa42:10))। यिर्मयाह उस दिन की बात करते है जब परमेश्वर इस्राएल के घराने के साथ एक नई वाचा बाँधेंगे ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34); पुष्टि करें [यहेज 34:25–31](https://ref.ly/Ezek34:25-Ezek34:31); [37:26–28](https://ref.ly/Ezek37:26-Ezek37:28))। पुराने के विपरीत, यह नई वाचा हृदय पर लिखी जाएगी—अर्थात, इसे आंतरिक किया जाएगा। इसी प्रकार यहेजकेल ([यहेज 36:22–32](https://ref.ly/Ezek36:22-Ezek36:32)) उस दिन के बारे में बताते है जब परमेश्वर, अपनी पवित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में, अपने लोगों को शुद्ध करेंगे और पत्थर के दिल की जगह मांस का दिल देंगे। यह आत्मा के युग की शुरुआत करेगा और और एक नए अस्तित्व को लाएगा, जिसमें सुरक्षा और स्वतंत्रता की विशेषता होगी, जिसमें परमेश्वर के नियमों का पालन किया जाएगा। इस नए समय की सर्वोच्च विशेषता उनके भीतर नई आत्मा है ([यहेज 11:19](https://ref.ly/Ezek11:19))। योएल उस दिन की भी बात करते हैं जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उन्डेली जाएगी ([योए 2:28](https://ref.ly/Joel2:28))। [यशा 65:17](https://ref.ly/Isa65:17) "नए आकाश और नई पृथ्वी" का वादा करते हैं, जो अक्सर राष्ट्रीय परिस्थितियों और आशाओं को दर्शाते हैं (उदाहरण के लिए, बँधुआई के बाद)। हालाँकि, उन्होंने राष्ट्र इस्राएल की आशा से परे नए अंतकालीन महत्व को अपनाया।

नये युग का आगमन

यीशु के माध्यम से संसार में राज्य की उपस्थिति की मुख्य घोषणा यह घोषणा है कि वादा किया गया नया युग शक्तिशाली तरीकों से समय में प्रवेश कर चुका है। यीशु की सेवकाई एक पूर्तिकरण है; जो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी, वह घटित होना प्रारम्भ हो गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस जन के लिए मार्ग तैयार किया था जो वादा किए गए पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। इस आत्मा का दिया जाना नए जीवन का दिया जाना है। मसीह में विश्वास के माध्यम से, एक जन नया जन्म लेता है ([यूह 3:3–7](https://ref.ly/John3:3-John3:7))। लेकिन यीशु को यह नया जीवन देने के लिए मरना पड़ा। अंतिम भोज में यीशु ने अपने चेलों के साथ जो दाखरस का कटोरा साझा किया, वह नए वाचा के लहू का प्रतीक था ([मर 14:24](https://ref.ly/Mark14:24))।

प्रारंभिक कलीसिया ने इस महत्त्व को विभिन्न रूपकों में व्यक्त किया। यह "जीवन का नयापन" बपतिस्मा के माध्यम से पवित्र विधि के रूप से व्यक्त किया जाता है। ([रोम 6:4](https://ref.ly/Rom6:4))। यूखारिस्तीय का प्याला लहू के द्वारा नई वाचा है ([1 कुरि 11:25](https://ref.ly/1Cor11:25))। पुराने और नए वाचा पर एक विस्तृत उपदेश से पता चलता है कि अपने लहू को बहाने के द्वारा मसीह एक नए वाचा का मध्यस्थ बन गया है ([इब्रा 9:15](https://ref.ly/Heb9:15)); अपने लहू से उन्होंने पवित्र स्थान में एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया है ([10:19–20](https://ref.ly/Heb10:19-Heb10:20))। पौलुस ने यहेजकेल के वादे को फिर से दोहराया है, जो कि एक माँस के हृदय के लिए है ([2 कुरि 3:3](https://ref.ly/2Cor3:3)), जिसके बाद वह पुराने के विपरीत नए वाचा की सेवकाई का विवरण देता है। कलीसिया पुराने के क्षेत्र में नए युग की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जो कोई विश्वास के द्वारा मसीह के पास आता है, उसे एक नया व्यक्ति, एक नई सृष्टि घोषित किया जाता है, जिसके लिए पुराना बीत चुका है ([2 कुरि 5:17](https://ref.ly/2Cor5:17); [गला 6:15](https://ref.ly/Gal6:15))। यहूदी और गैर-यहूदी शत्रुता इस "नई मानवता" ([इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15)) में समाप्त हो जाती है। सभी अन्य सामाजिक भेदभाव (जैसे पुरुष-महिला, दास-स्वतंत्र) नई मानवता में समाप्त हो जाते हैं जो मसीह यीशु में नए सिरे से बनाई गई है ([कुल 3:10–11](https://ref.ly/Col3:10-Col3:11))।

मसीह में एक व्यक्ति का नयापन नए नियम की नैतिकता का आधार है ([इफि 4:24](https://ref.ly/Eph4:24); [कुलु 3:12](https://ref.ly/Col3:12))। नई आज्ञा ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34); [1 यूह 2:8](https://ref.ly/1John2:8)) वास्तव में नई नहीं है ([1 यूह 2:7](https://ref.ly/1John2:7)), लेकिन अब यीशु की शक्ति और प्रतिरूप के कारण इसमें नई संभावना और आयाम है। हालाँकि यह नया जीवन परमेश्वर का वरदान है, लेकिन नया बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। मन के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तन ([रोम 12:2](https://ref.ly/Rom12:2)) परमेश्वर की इच्छा का एहसास कराता है। पौलुस ने घोषणा करता है कि भीतरी मनुष्यत्व दिन-प्रतिदिन नया होता जाता है ([2 कुर 4:16](https://ref.ly/2Cor4:16))।

नए का एहसास

विश्वासी का नया जीवन जितना भी वास्तविक हो, पवित्रशास्त्र इतिहास में आए नए युग के बीच तनाव को पहचानता है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। उस समय का एक प्रक्षेपण है जब सभी चीजें नई हो जाती हैं ([प्रका 21:5](https://ref.ly/Rev21:5))। पुराने के अंत के साथ, एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी है। नया यरूशलेम (पद [2](https://ref.ly/Rev21:2)) "उतरता है" जो परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर के लोग एक नया नाम प्राप्त करते हैं ([3:12](https://ref.ly/Rev3:12)) क्योंकि पूर्व की चीजें समाप्त हो जाती हैं। प्रभु के छुड़ाए हुए लोगों के लिए, एक नया गीत दिया गया है, सृष्टि की नींव से ही मारे गए मेमने का गीत: "वध किया गया मेमना ही सामर्थ्य, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और आशीर्वाद पाने के योग्य है!" प्रतिध्वनि गीत वापस आता है, "जो सिंहासन पर बैठे है और उस मेमने की आशीष, आदर, महिमा और शक्ति युगानुयुग रहे!" ([5:12–13](https://ref.ly/Rev5:12-Rev5:13))।

यह भी देखें आज्ञा, नई; वाचा, नयी; यरूशलेम, नया; मनुष्य, पुराना और नया; नई सृष्टि, नया प्राणी; नया आकाश और नई पृथ्वी; नया जन्म।

नया आकाश और नई पृथ्वी

नया आकाश और नई पृथ्वी

एक नए या नवीकृत संसार की अवधारणा पहली बार यशायाह की पुस्तक में मिलती है। परमेश्वर घोषणा करते हैं, "“क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ; और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच-विचार में भी न आएँगी। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी, जो मैं बनाने पर हूँ, मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा" ([यशायाह 65:17](https://ref.ly/Isa65:17); [66:22](https://ref.ly/Isa66:22))।

कुछ शास्त्रियों का मानना ​​है कि, यशायाह के समय से पहले, कई संस्कृतियों ने सोचा था कि इतिहास का अन्त इसकी शुरुआत की तरह होगा। इससे सार्वभौमिक पुनःस्थापन होगा। बाइबल एक अलौकिक विश्व नवीनीकरण का वर्णन करती है। यह एक उच्च, अलग क्षेत्र में होता है।

यह विश्वास कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं, सभी बाइबल शिक्षाओं का केन्द्रीय बिन्दु है। “आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है।” ([भजन संहिता 102:25](https://ref.ly/Ps102:25))। चूंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, यह उचित है कि, एक बार जब उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, तो परमेश्वर उनके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। “वह तो नाश होगा, परन्तु तू बना रहेगा; और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा, और वह मिट जाएगा" ([भजन संहिता 102:26](https://ref.ly/Ps102:26))। यही रूपक [यशायाह 51:6](https://ref.ly/Isa51:6) में पाया जाता है,में पाया जाता है, जहाँ पृथ्वी को वस्त्र के समान पुराने होने के रूप में वर्णित किया गया है।

बाइबल पुरानी व्यवस्था के अन्त की चर्चा करती है। यह उस समय की बात करती है जब स्वर्ग और पृथ्वी लुप्त हो जाएँगे ([यशायाह 34:4](https://ref.ly/Isa34:4); [51:6](https://ref.ly/Isa51:6); [मत्ती 24:35](https://ref.ly/Matt24:35); [प्रकाशितवाक्य 21:1](https://ref.ly/Rev21:1))। कई वाक्यांश इस विचार को व्यक्त करते हैं:

1. “यह संसार समाप्त हो रहा है” ([1 यूहन्ना 2:17](https://ref.ly/1John2:17))
2. “पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी” ([इब्रानियों 1:11](https://ref.ly/Heb1:11); तुलना करें [भजन संहिता 102:26](https://ref.ly/Ps102:26); [यशायाह 51:6](https://ref.ly/Isa51:6))
3. “परन्तु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएँगे, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा” ([2 पतरस 3:10](https://ref.ly/2Pet3:10))
4. यह अग्नि द्वारा विनाश अन्तिम न्याय के समय होगा।यह “वह दिन होगा जब आकाश आग से पिघल जाएँगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएँगे” ([2 पतरस 3:12](https://ref.ly/2Pet3:12))

यह न्याय, जो पुरानी व्यवस्था को समाप्त करता है, नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए मार्ग तैयार करता है। पतरस आगे कहते हैं, “पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नये आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी” ([2 पतरस 3:13](https://ref.ly/2Pet3:13))। यह इतना अद्भुत होगा कि कोई भी पुराने को याद नहीं करेगा ([यशायाह 65:17](https://ref.ly/Isa65:17))। पतरस, सुलैमान के ओसारे में प्रचार करते हुए, कहते हैं कि यीशु स्वर्ग में तब तक रहेंगे जब तक कि वह समय नहीं आता जब परमेश्वर अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कही गई सभी बातों की स्थापना करेंगे ([प्रेरि 3:21](https://ref.ly/Acts3:21))। सृष्टि का क्रम इस पुनःस्थापना या नवीनीकरण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। पौलुस लिखते हैं, “क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की प्रतीक्षा कर रही है।” ([रोमियों 8:19](https://ref.ly/Rom8:19)) क्योंकि “सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की सन्तानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी” ([रोमियों 8:21](https://ref.ly/Rom8:21))।

नवीकृत स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यह तारों से भरा संसार है, मनुष्य अस्तित्व का स्वर्ग है। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक कहती है कि पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया ([प्रकाशितवाक्य 21:2, 10](https://ref.ly/Rev21:2,Rev21:10))। यह परमेश्वर और उनके लोगों का शाश्वत घर है। नई पृथ्वी एक स्थान होगी जहाँ पूर्ण धार्मिकता होगी ([यशायाह 51:6](https://ref.ly/Isa51:6)), ईश्वरीय दया ([यशायाह 54:10](https://ref.ly/Isa54:10)), परमेश्वर के साथ शाश्वत सम्बन्ध ([यशायाह 66:22](https://ref.ly/Isa66:22)), और पाप से पूर्ण स्वतंत्रता होगी ([रोमियों 8:21](https://ref.ly/Rom8:21))।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; स्वर्ग; परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य; नया; नई सृष्टि, नया प्राणी।

नया चाँद

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र; इस्राएल के पर्व और त्यौहार; चाँद।

नया जन्म

“आत्मिक जीवन” प्राप्त करने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का माध्यम ([यूह 3:3–7](https://ref.ly/John3:3-John3:7))। *देखें* पुनर्जन्म।

नया जन्म

देखें नयाजन्म।

नया जन्म

देखें पुनर्जन्म।

नया नियम

देखें बाइबल।

नया पुरुष, नया व्यक्ति

प्रेरित पौलुस द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्ति जिसे वे यीशु मसीह और उनकी देह, अर्थात कलिसिया का उल्लेख करने के लिए करते है ([इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15)) । *देखें* मनुष्य, पुराना और नया।

नया यरूशलेम

देखें नया यरूशलेम।

नया यरूशलेम,

वाक्यांश बाइबल में केवल दो बार दिखाई देता है, एक बार शुरुआत के करीब और एक बार प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के अंत के करीब ([प्रका 3:12](https://ref.ly/Rev3:12); [21:2](https://ref.ly/Rev21:2))। उस पुस्तक के पहले महान दर्शन में, जी उठे हुए मसीह इस दुनिया में अपने लोगों के संघर्ष के बीच में उनसे बात करते हैं। जय पाने वालों से उनके वादों में यह है कि वे एक दिन नए यरूशलेम के नागरिक होंगे। पुस्तक के अंतिम दर्शन इस वादे की पूर्ति को दर्शाते हैं। वहां हम न केवल परमेश्वर के विजयी लोगों को देखते हैं बल्कि उस शहर को भी देखते हैं जो नई दुनिया में उनका घर होगा।

निःसंदेह, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि "नया यरूशलेम क्या है?" यह कैसा है इसका विवरण अपेक्षाकृत सरल होगा। यह *क्या* है इसकी व्याख्या अधिक जटिल होगी।

नगर का विवरण

एक स्वर्गदूत यूहन्ना को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है ताकि उसे नया यरूशलेम दिखा सके। उस विवरण में ([प्रका 21:10–22:5](https://ref.ly/Rev21:10-Rev22:5)), पहली चीज़ जो यूहन्ना उल्लेख करते हैं वह प्रकाश है, एक बड़े रत्न जैसे दीपक की तरह, जो नगर को रोशन करता है ("परमेश्वर की महिमा," [21:11](https://ref.ly/Rev21:11))। फिर वह इसकी दीवारों और फाटकों का वर्णन करते हैं ([21:12–14](https://ref.ly/Rev21:12-Rev21:14))। बारह द्वारों पर इस्राएल के गोत्रों के नाम अंकित हैं, और प्रत्येक द्वार और अगले द्वार के बीच की दीवार एक "नींव," या खंड बनाती है, जिस पर मसीह के बारह प्रेरितों में से एक का नाम अंकित है। इसके बाद, नगर के माप दिए गए हैं (पद [15–17](https://ref.ly/Rev21:15-Rev21:17))। यह प्रत्येक दिशा में 1,400 मील (2,220 किलोमीटर) है—न केवल चौड़ाई और लंबाई में बल्कि ऊंचाई में भी—और इसकी दीवार 216 फीट (65.8 मीटर) मोटी (या ऊंची?) है। हालांकि, इन समकक्षों को मील और फीट में निकालने से, हम वह चीज़ चूक जाते देते हैं जिसे यूहन्ना ने शायद अधिक महत्वपूर्ण माना होगा।बाइबल के माप इकाइयों के अनुसार, नगर 12,000 स्टेडिया चौड़ा है और इसकी दीवार 144 हाथ मोटी है। ये संख्याएँ प्रतीकात्मक हैं; 12 के गुणकों के रूप में, वे पूर्णता का संकेत देते हैं, जैसे कि प्रकाशितवाक्य में 12 की अन्य घटनाएँ (उदाहरण, [7:4–8](https://ref.ly/Rev7:4-Rev7:8))।

इसके बाद, यूहन्ना नए यरूशलेम के निर्माण सामग्री का वर्णन करते हैं ([21:18–21](https://ref.ly/Rev21:18-Rev21:21))। दीवार यशब की है; इसकी नींव की परतें अन्य कीमती पत्थरों से जड़ी हुई हैं; इसके द्वार मोती हैं; और इसके अंदर की सड़कों और भवन को "पारदर्शी सोने" से बनाया गया है। जहां तक नगर का सवाल है, यूहन्ना कई चीजों का उल्लेख करते हैं जो इसमें *नहीं* हैं (पद [22–27](https://ref.ly/Rev21:22-Rev21:27))—कोई मंदिर नहीं, कोई सूर्य या चन्द्रमा नहीं, कोई रात नहीं, इसके द्वार बंद नहीं होते, और कोई बुराई नहीं। अंत में, तीन अद्भुत चीजें हैं जो इसमें *हैं* ([22:1–5](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:5))—जीवन के जल की नदी, जीवन का वृक्ष, और स्वयं परमेश्वर का सिंहासन और उपस्थिति।

ऐसा ही नया यरूशलेम है जैसा कि यूहन्ना इसका वर्णन करते है। लेकिन वह चाहते हैं कि हम यह कल्पना न करें कि शहर कैसा दिखता है, बल्कि यह समझें कि इसका क्या मतलब है।

नगर की पृष्ठभूमि

पुराने नियम के इतिहास में, दाऊद का नगर, पुराने यरूशलेम को प्रस्तुत करता है, जहां परमेश्वर का शासन उनके लोगों पर और उनकी उपस्थिति उनके बीच केंद्रित थी। उस यरूशलेम में मंदिर था, जहाँ याजक सेवा करते थे, और सिंहासन था उन राजाओं का जो परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। यह परमेश्वर के लोगों, इस्राएल का महानगर, या "मातृ नगर" था। लेकिन पूरी बाइबल परमेश्वर के द्वारा सभी राष्ट्रों से, सभी युगों में, अपने लिए एक लोगों को छुड़ाने के बारे में है—एक महान इस्राएल जिसमें पुराना नियम इस्राएल केवल अग्रदूत है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि बाइबल जो अंतिम प्रकाशितवाक्य करती है, वह उन महान लोगों का दर्शन होना चाहिए - अंततः सच्चे मातृ नगर में घर, एक नया और महान यरूशलेम।

पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने पुराने यरूशलेम के पतन को देखा। उन्होंने दुख और क्रोध के साथ देखा क्योंकि इसने उस आशा को निराश कर दिया कि यह अपनी उच्च नियति तक जीवित रहेगा। जैसे-जैसे यह पाप और मूर्खता से संक्रमित हो गया, और जैसे-जैसे इसके राजाओं और याजकों ने अपने बुलाहट के साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिया, इनमें से दो भविष्यद्वक्ताओं ने विशेष रूप से यरूशलेम की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया कि एक दिन वह होगा जो इसे होना चाहिए था। यहेजकेल (अध्याय [40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35)) ने नगर और उसके मंदिर के पुनर्निर्माण की विस्तार से भविष्यद्वाणी की थी; यशायाह (अध्याय [52](https://ref.ly/Isa52:1-Isa52:15), [60–66](https://ref.ly/Isa60:1-Isa66:24)) ने इस अंतिम दिनों के यरूशलेम का और भी अधिक शानदार शब्दों में वर्णन किया है। दोनों भविष्यद्वक्ताओं का दर्शन यूहन्ना द्वारा [प्रकाशितवाक्य 21–22](https://ref.ly/Rev21:1-Rev22:21) में दर्ज किए गए दर्शन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

पुराने नियम और नए नियम के बीच की अवधि में, जिस तरह से चीजें चल रही थीं,उससे यहूदी लेखक और अधिक निराश हो गए, और उन्होंने अपने पाठकों को सांसारिक यरूशलेम के नवीनीकरण की आशा से उतना प्रोत्साहित नहीं किया जितना कि स्वर्गीय यरूशलेम के कल्पनाशील विवरणों से। उनका मानना ​​था कि यह पहले से ही अस्तित्व में था; युग के अंत में यह स्वर्ग से, उनके लोगों का महानगर, आबादी वाला और सुंदर, उनके मंदिर और सिंहासन का स्थान, परमेश्वर के पास से नीचे आएगा। वास्तव में, इन अन्तकालीन लेखकों द्वारा जो कल्पना की गई थी वह कई मायनों में बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि समय आने पर यूहन्ना द्वारा वास्तव में देखी जाएगी।

यीशु ने विचार की इन सभी पंक्तियों को काफी उल्लेखनीय तरीके से विकसित किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यरूशलेम और उनके मंदिर के अंतिम विनाश की भविष्यद्वाणी की है ([मर 13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37); [लूका 19:41–44](https://ref.ly/Luke19:41-Luke19:44))। यदि इतना ही होता तो यह एक बड़ा प्रश्न अनुत्तरित रह जाता। पुराने यरूशलेम का अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए था, जैसा कि हमने देखा है; और यदि उसे नष्ट किया जाना है तो वह उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है? फिर परमेश्वर के लोगों को उनका सिंहासन और उनका मन्दिर कहाँ मिलेगा?

यीशु का उत्तर है कि, देहधारण के बाद से, परमेश्वर का शासन और परमेश्वर की उपस्थिति *उनमे* पाई जाती है ([मत्ती 28:18](https://ref.ly/Matt28:18); [यूह 14:9](https://ref.ly/John14:9))। वह स्वयं "नया यरूशलेम" है—एक पूरी तरह से नए प्रकार का यरूशलेम। अंग्रेजी बाइबल में दो अलग-अलग यूनानी शब्दों का अनुवाद "नया" के रूप में किया गया है। 70 ई. में यरूशलेम के विनाश के कुछ समय बाद, सम्राट हैड्रियन ने एक "नया" यरूशलेम बनाया; यह एक प्रकार का "नया" था जिसका सीधा सा अर्थ था एक ही स्थान पर नगरों की श्रेणी में नवीनतम। लेकिन यूहन्ना का दर्शन एक ऐसे यरूशलेम का है जो ताज़ा, स्वच्छ और अलग होने के अर्थ में "नया" है। नया नियम उसी तरह नई वाचा और नई आज्ञा ([यूह 13:34](https://ref.ly/John13:34); [इब्रा 8:8](https://ref.ly/Heb8:8)), नई सृष्टि और नए मनुष्य ([2 कुरि 5:17](https://ref.ly/2Cor5:17); [इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15)) के बारे में बात करता है। यूहन्ना का दर्शन सात चीजों के बारे में बताकर उसी सत्य को प्रकट करता है जो नए स्वर्ग और पृथ्वी में "और नहीं" रहेगा: कोई समुद्र, मृत्यु, दुःख, रोना, दर्द, अभिशाप या रात नहीं ([प्रका 21:1, 4](https://ref.ly/Rev21:1); [22:3–5](https://ref.ly/Rev22:3-Rev22:5))। इन मामलों में सब कुछ नया और अलग होगा।

नए नियम में पांच अन्य स्थान हैं जो [प्रकाशितवाक्य 21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27) की पृष्ठभूमि को भरने में मदद करते हैं।[गलातियों 4:26](https://ref.ly/Gal4:26) में पौलुस "ऊपर यरूशलेम" की बात करते हैं, जो कि पुराने यरूशलेम के विपरीत, विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करने वाले सभी लोगों की मातृ नगरी है। जहां वे लोग हैं जो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं(पद [25](https://ref.ly/Gal4:25))।[इफिसियों 5:25–32](https://ref.ly/Eph5:25-Eph5:32) में वह मसीह की दुल्हन के बारे में बात करते हैं, जिससे उनका मतलब कलीसिया है; यूहन्ना के दर्शन में "दुल्हन" "नगर" है ([प्रका 21:9–10](https://ref.ly/Rev21:9-Rev21:10))। [फिलिप्पियों 3:20](https://ref.ly/Phil3:20) में हमें बताया गया है कि स्वर्गीय नगर केवल विश्वासियों का भविष्य का घर नहीं है बल्कि उनके वर्तमान "नागरिकता" का स्थान भी है। [इब्रानियों 12:22](https://ref.ly/Heb12:22) भी यही बात कहता है: जो विश्वास करते हैं वे पहले ही "स्वर्गीय यरूशलेम" में पहुँच चुके हैं। दूसरे शब्दों में, *यह* यरूशलेम पुराने नियम और नए नियम से सभी परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोगों, यहूदी और गैर-यहूदी का घर है, और यह न केवल भविष्य प्रतीत होता है बल्कि कुछ अर्थों में, वर्तमान में भी अस्तित्व में है। तो फिर, हमें यूहन्ना के दर्शन से क्या मतलब निकालना चाहिए?

नगर का अर्थ

कुछ लोग जो भविष्य के सहस्त्राब्दी (यीशु के दूसरे आगमन और शैतान की अंतिम पराजय के बीच 1,000 साल का पृथ्वी पर शासन) की उम्मीद करते हैं, मानते हैं कि नया यरूशलेम सहस्त्राब्दी से संबंधित है, क्योंकि कुछ संकेत हैं जो वे मानते हैं कि उस अवधि के लिए अधिक उपयुक्त हैं बजाय इसके बाद आने वाली अनन्त स्थिति ([प्रका 21:24–26](https://ref.ly/Rev21:24-Rev21:26); [22:2](https://ref.ly/Rev22:2))। वे इसे एक वास्तविक, भौतिक नगर के रूप में देखते हैं। यह संभवतः, फिर, एक घन के आकार में होगा, या शायद एक पिरामिड के रूप में, और कुछ इसे पृथ्वी की सतह के ऊपर एक विशाल अंतरिक्ष यान की तरह मंडराते हुए भी चित्रित करते हैं।

हालांकि, अधिकांश सहस्राब्दीवादी, और कई जो अभी उल्लेखित अर्थ में सहस्राब्दी में विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि यूहन्ना नगर का वर्णन वैसे ही कर रहे हैं जैसे यह अनंत काल में होगा। वे भी इसे शाब्दिक रूप से ले सकते हैं, या वे सोचते हैं कि इन अध्यायों में शाब्दिक विवरण देना—नगर के माप, सामग्री, आदि—एकमात्र तरीका है जिससे यूहन्ना कुछ ऐसा वर्णन कर सकते हैं जो वास्तव में अवर्णनीय है (हालांकि फिर भी वास्तविक है)।

प्रकाशितवाक्य की पूरी पुस्तक के संदेश के अनुरूप, कई लोग नए यरूशलेम को परमेश्वर का आदर्श नगर मानते हैं, जो न केवल भविष्य से संबंधित है बल्कि वर्तमान से भी संबंधित है।यह यहाँ और अभी मौजूद है क्योंकि यह एक आत्मिक सत्य है, भौतिक नहीं। यह हमेशा "स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा" ठीक इसलिए क्योंकि यह मनुष्यों के पास "परमेश्वर से" ([21:2](https://ref.ly/Rev21:2)) आता है। तथ्य यह है कि, निश्चित रूप से, प्रकाशितवाक्य के अंतिम दो अध्यायों में यूहन्ना ने जो कुछ दर्ज किया है वह एक ऐसी दुनिया से संबंधित है जो केवल तब प्रकट होगी जब पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी समाप्त हो चुकी होगी—एक ऐसी दुनिया जो (कम से कम हमारे लिए) अभी भी भविष्य है।

इन सभी पवित्रशास्त्रों को ध्यान में रखते हुए, हम नए यरूशलेम को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं यदि हम इसे मसीह और उसके लोगों के समुदाय के रूप में देखें, जो अपनी पूर्णता में केवल तब प्रकट होगा जब यह युग समाप्त हो जाएगा। फिर भी, एक अन्य अर्थ में, मसीह लोग पहले से ही इसका हिस्सा हैं, और यह उन्हें इस दुनिया में प्रयास करने के लिए एक आदर्श और अगले में आशा प्रदान करता है।

यह भी देखें मसीह की दुल्हन; कलीसिया; यरूशलेम।

नये आकाश

नये आकाश

देखिए नये आकाश और नई पृथ्वी।

नये चाँद

मासिक उत्सव जिसमें अन्नबलि, होमबलि, और नरसिंगे की ध्वनि शामिल होती है। *देखें* इस्राएल के पर्व और त्योहार; चाँद।

नये नियम का कालक्रम

देखें बाइबल की समयरेखा (नया नियम)।

नये नियम का प्रमाणिक ग्रन्थ

देखें बाइबल, का प्रमाणिक ग्रन्थ।

नये फाटक

नये फाटक

यिर्मयाह की सेवकाई के दौरान मंदिर के फाटकों में से एक ([यिर्म 26:10](https://ref.ly/Jer26:10); [36:10](https://ref.ly/Jer36:10))।

नये सिरे से जन्म

यीशु द्वारा नीकुदेमुस को यह समझाने में प्रयुक्त अभिव्यक्ति, कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करता है ([यूह 3:3–7](https://ref.ly/John3:3-John3:7))। *देखें* पुनर्जन्म।

नरकिस्सुस (व्यक्ति)

नरकिस्सुस (व्यक्ति)

एक मसीही जिनका परिवार प्रभु को जानता था और जिन्हें पौलुस ने रोमियों को अपने लिखे पत्र में अभिवादन भेजा था ([रोम 16:11](https://ref.ly/Rom16:11))।

नरसिंगा

नरसिंगा

एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र जो एक पशु सींग से बनाया जाता था ([यहो 6:4–6, 13](https://ref.ly/Josh6:4-Josh6:6,Josh6:13))। *देखें* संगीत वाद्य यंत्र (शोफार)।

नर्क में अवतरण

वाक्यांश "नर्क में अवतरण" प्रेरितों के पंथ में मसीह के बारे में विवादास्पद बयान से आता है। यह पंथ कहता है कि मसीह "पुन्तियुस पिलातुस के अधीन पीड़ित हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और दफनाए गए; वह नर्क में उतरे; तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठे।" इस वाक्यांश, "वह नर्क में उतरे," ने बहुत बहस को जन्म दिया है। हालाँकि यह चौथी सदी से पंथ का हिस्सा रहा है, लोग अब भी इस बात पर असहमत हैं कि इसका क्या अर्थ है और यह पवित्रशास्त्र से कैसे सम्बन्धित है।

प्रेरितों के पंथ का सीधा मतलब यह है कि मसीह का नर्क में उतरना मानवता को बचाने के उनके मिशन का हिस्सा था। चूँकि पंथ में अन्य घटनाएँ निर्देश में सूचीबद्ध हैं, यह उतरना मसीह की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बीच हुआ होगा। अधिकांश पारंपरिक मसीही विद्वान इस बात पर सहमत हैं।

हालाँकि, कई महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। क्या हमें वाक्यांश "उनका नर्क में अवरोहण हुआ " को शाब्दिक रूप से समझना चाहिए? क्या यह वास्तविक स्थान या अस्तित्व की स्थिति को संदर्भित करता है? मसीह कैसे उतरे? वह किस स्थिति में थे? और वह किस उद्देश्य से उतरे?

शब्द "नर्क" भ्रम को बढ़ाता है। पुराने नियम में, "कब्र" के लिए इब्री शब्द का अर्थ "मृतकों का स्थान" भी बन गया। पुराने नियम और नए नियम के यूनानी अनुवाद में इस अवधारणा के लिए *अधोलोक* शब्द का उपयोग किया गया। कई अंग्रेज़ी अनुवादों में, दोनों शब्दों का अनुवाद "नर्क" के रूप में किया गया है, साथ ही यूनानी शब्द गेहेन्ना का भी, जो दुष्टों के लिए दण्ड के स्थान का उल्लेख करता है जिसे यीशु ने उल्लेखित किया ([मत्ती 5:22, 29](https://ref.ly/Matt5:22,Matt5:29-Matt5:30)[–](https://ref.ly/Matt5:22)[30](https://ref.ly/Matt5:22,Matt5:29-Matt5:30))। हालाँकि, प्रेरितों के पंथ के सबसे प्रारंभिक संस्करण, जो यूनानी में लिखे गए थे, अलग वाक्यांश का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है "सबसे निचला भाग।" बाद में लातिनी संस्करणों ने इसका अनुवाद एड इनफर्ना ("नीचे का स्थान") के रूप में किया, जिसे अंततः यातना स्थल, या "इन्फर्नो" के रूप में समझा जाने लगा।

शाब्दिक उतरने का दृष्टिकोण

पारम्परिक व्याख्या, जिसे रोमी कैथोलिक और लूथरन अनुयायी मानते हैं, इस वाक्यांश को शाब्दिक रूप से लेती है। यह सिखाती है कि मसीह वास्तव में मृतकों के स्थान, *अधोलोक* में गए। इस दृष्टिकोण में, मसीह के उतरने के उद्देश्य को लेकर दो मुख्य विचार सामने आए हैं।

पुराने नियम के विश्वासियों को मुक्त करने के लिए

विचार यह है कि जो विश्वासी मसीह से पहले जीवित थे, जिनमें से कुछ [इब्रानियों 11](https://ref.ly/Heb11:1-Heb11:40) में सूचीबद्ध हैं, वे अधोलोक के भाग में थे। वे न तो कष्ट में थे और न ही आनन्द में। वे उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्रूस पर मसीह के कार्य के बाद, वह अधोलोक गए। उन्होंने वहाँ की आत्माओं को मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग की ओर ले गए। यह उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच हुआ था।

उस व्याख्या का समर्थन [इफिसियों 4:8–10](https://ref.ly/Eph4:8-Eph4:10) से मिलता है। यह कहता है कि मसीह "पृथ्वी के नीचेवाले भागों में उतरे" और फिर "ऊपर चढ़े", "बन्दियों को ले जाते हुए"। यहाँ, "पृथ्वी के निचले भाग" को *अधोलोक* के रूप में समझा जाता है और "बन्दी" को पुराने नियम के विश्वासियों के रूप में माना जाता है, जिन्हें मसीह परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति में ले गए।

विद्रोही मृतकों को सुसमाचार सुनाना

इससे सम्बन्धित अंश है [1 पतरस 3:18–20।](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:20) यह कहता है कि मसीह ने "उन आत्माओं को प्रचार किया जो कैद में थीं और बहुत पहले नूह के समय में अवज्ञाकारी थीं" जो बन्दीगृह में थीं। यह पहले दृष्टिकोण के साथ विरोधाभास करता प्रतीत होता है, क्योंकि ये आत्माएँ अवज्ञाकारी थीं, न की विश्वास करने वाली। कुछ लोग दूसरा विचार सुझाते हैं। मसीह अधोलोक में उतरे। वह उन लोगों को बचाना चाहते थे जो पाप में खो गए थे और जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना था। इस दृष्टिकोण के अनुसार, प्रेरितों के विश्वास में "नर्क" उस स्थान को संदर्भित करता है जहाँ अभिशप्त मृतक थे। मसीह का उद्देश्य वहाँ उतरकर कुछ या सभी आत्माओं को सुसमाचार सुनाकर बचाना था।

उस व्याख्या को [इफिसियों 4](https://ref.ly/Eph4:1-Eph4:32) और [1 पतरस 3–4](https://ref.ly/1Pet3:1-1Pet4:19) से भी समर्थन मिलता है। [इफिसियों 4](https://ref.ly/Eph4:1-Eph4:32) में "बन्दियों" को उन लोगों के रूप में देखा जाता है जो "पाप की दासता" में मर गए थे। [1 पतरस 3](https://ref.ly/1Pet3:1-1Pet3:22) में, "बंदीगृह में आत्माएँ" उन लोगों को समझा जाता है जो *अधोलोक* में हैं और जो सुसमाचार को सुने बिना और प्रतिक्रिया दिए बिना निंदा किए जाएँगे। कुछ लोग [1 पतरस 4:6](https://ref.ly/1Pet4:6) का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें कहा गया है कि "सुसमाचार का प्रचार उन लोगों को भी किया गया जो अब मृतक हैं।" कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पद सुसमाचार को संदर्भित करता है। यह उन लोगों को प्रचारित किया गया था जो लेखन के समय तक मर चुके थे। कई लोग तर्क करते हैं कि मृत्यु के बाद सुसमाचार का प्रचार करना बाइबल विरोधी है। यह उन लोगों को मृत्यु के बाद इसकी तलाश करने की अनुमति देता है जिन्होंने जीवन में उद्धार को ठुकरा दिया था। यह [इब्रानियों 3:7–15](https://ref.ly/Heb3:7-Heb3:15) के विपरीत है, जो सिखाता है कि उद्धार को इस जीवन में स्वीकार करना आवश्यक है। बाइबल यह भी जोर देती है कि न्याय केवल पृथ्वी पर किए गए कार्यों पर आधारित है।

आलंकारिक अवतरण

कई विद्वान, जिनमें जॉन कैल्विन भी शामिल है, इस अंश की व्याख्या रूपक रूप में करते हैं। वे शाब्दिक व्याख्याओं को बहुत चुनौतीपूर्ण मानते हैं। वे इस अवतरण को वास्तविक घटना के रूप में नहीं देखते हैं जो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच हुई। वे इसे मसीह के कष्ट की तीव्रता को वर्णित करने का तरीका मानते हैं। "उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, और दफनाया गया" उनके शारीरिक कष्ट का वर्णन करता है, और "वह नर्क में अवतरण हुए" उनके आत्मिक कष्ट की गहराई को व्यक्त करता है। मसीह ने नर्क की पीड़ा को सहन किया क्योंकि वह समस्त मानवता के लिए दोष को वहन करने वाला बलिदान बन गया। यह उनकी पुकार में परिलक्षित होता है, “हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?” ([मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46))। नर्क का सबसे बुरा हिस्सा परमेश्वर से अलग होना है ([मत्ती 7:23](https://ref.ly/Matt7:23); [25:41](https://ref.ly/Matt25:41))। यह वह पीड़ा थी जिसे मसीह ने सहन किया ताकि प्रायश्चित बलिदान किया जा सके और त्रिएक परमेश्वर के न्याय को बनाए रखा जा सके।

1562 का हीडलबर्ग कैटेकिज़्म, मसीह के कष्टों के बाइबल आधारित विवरणों के साथ मेल खाने वाले दृष्टिकोण का समर्थन करता है। हालाँकि, इस कैल्विनवादी व्याख्या को प्रेरितों के पंथ की मूल मंशा के प्रति इसकी निष्ठा के सम्बन्ध में जाँच का सामना करना पड़ता है।

वेस्टमिंस्टर लार्जर कैटेकिज़्म इसे इस प्रकार दोबारा लिखता है: "मृतक अवस्था में बने रहना और तीसरे दिन तक मृत्यु के अधिकार में रहना।" इस व्याख्या के साथ प्रमुख समस्या यह है कि यह पंथ बहुत संक्षिप्त है और पुनरावृत्ति से बचता है।

इन व्याख्यात्मक चुनौतियों के कारण, कुछ मसीही "वह नर्क में अवतरण हुए" को मसीही पंथ का पाठ करते समय छोड़ देते हैं। वह इसके मसीही विचार में देर से शामिल होने और नाइसिन पंथ से इसकी अनुपस्थिति का कारण बताते हैं। फिर भी, मसीही परिषदों ने प्रेरितों के पंथ के संस्करण का समर्थन किया है जिसमें यह विवादास्पद वाक्यांश शामिल है।

नवीनीकरण

मन का आंतरिक नवीनीकरण और पुनर्गठन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मसीही का आंतरिक व्यक्ति मसीह की समानता में बदल जाता है। पौलुस ने रोमी विश्वासियों से कहा, “तुम्हारी बुद्धि के नवीनीकरण हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए” ([रोम 12:2](https://ref.ly/Rom12:2))। जैसे-जैसे मसीही जीवन प्रगति करता है, व्यक्ति को धीरे-धीरे यह अनुभव होना चाहिए कि उनके विचार मसीहविहीनता से मसीहसमानता में बदल रहे हैं। नवीनीकरण रातोंरात नहीं होता—नया जन्म तात्कालिक होता है, लेकिन नवीनीकरण नहीं। मसीही, मसीह की छवि में धीरे-धीरे नया जन्म प्राप्त करते हैं जैसे वे अंतरंग संगति में उन्हें निहारते हुए समय बिताते है। अंततः, वे उस व्यक्ति को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देंगे जिसे वे निहारते हैं। पौलुस ने कहा, “हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं” ([2 कुरि 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18))। यह सचेत अनुकरण से नहीं आता बल्कि प्रभु के साथ आत्मिक संगति से आता है। परिणाम हमारी अपेक्षाओं से परे होगा। प्रेरित यूहन्ना ने इसे अच्छी तरह से कहा: “अब तक यह प्रगट नहीं हुआ, कि हम क्या कुछ होंगे! इतना जानते हैं, कि जब यीशु मसीह प्रगट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह हैं” ([1 यूह 3:2](https://ref.ly/1John3:2))।

नसीब

नसीब

यहूदा को विरासत में दिए गए निचले क्षेत्र के शहरों में से एक ([यहो 15:43](https://ref.ly/Josh15:43))। इसका स्थान आधुनिक खिरबेत बेइत नसीब, लाकीश के पूर्व में पहचाना जाता है।

नसीह

नसीह

मंदिर सेवकों के परिवार का पूर्वज जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौट आया था ([एज्रा 2:54](https://ref.ly/Ezra2:54); [नहे 7:56](https://ref.ly/Neh7:56))।

नहत

1. एदोम में एक कुल के प्रधान और रूएल का पहलौठा पुत्र ([उत 36:13, 17](https://ref.ly/Gen36:13,Gen36:17); [1 इति 1:37](https://ref.ly/1Chr1:37))।

2. कहात के परिवार का लेवी और एल्काना का पोता ([1 इति 6:26](https://ref.ly/1Chr6:26))।

3. राजा हिजकिय्याह के शासनकाल में मन्दिर की देखरेख करने वाला लेवी ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

नहम

नहम

यहूदी प्रधान और होदिय्याह की स्त्री का भाई ([1 इतिहास 4:19](https://ref.ly/1Chr4:19))।

नहमानी

नहमानी

वह प्रमुख अधिकारियों में से एक था जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद फिलिस्तीन लौटा था ([नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))। लौटने वाले अधिकारियों की समानांतर सूची में उसका नाम छोड़ दिया गया है [एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2)।

नहरै

दाऊद के पराक्रमी योद्धाओं में से एक, जो योआब का हथियार ढोनेवाले भी थे। नहरै बेरोत शहर से थे ([2 शमू 23:37](https://ref.ly/2Sam23:37); [1 इति 11:39](https://ref.ly/1Chr11:39))।

नहलाल

नहलाल

जबूलून के क्षेत्र में एक शहर ([यहो 19:15](https://ref.ly/Josh19:15)), जिसे लेवियों को विरासत के रूप में दिया गया था ([21:35](https://ref.ly/Josh21:35))। जबूलून का गोत्र कनानियों को शहर से बाहर नहीं निकाल सका, इसलिए उन्होंने उन्हें कठिन श्रम में लगा दिया ([न्या 1:30](https://ref.ly/Judg1:30), "नहलोल")। शहर का सटीक स्थान अज्ञात है। कुछ संभावित स्थानों में टेल एल-बेइदा, आधुनिक नहलाल के दक्षिण में, और टेल एन-नहल, कीशोन नदी के उत्तर में और अक्को के मैदान के दक्षिणी छोर के पास, आधुनिक नहलाल के पास शामिल हैं।

यह भी देखें लेवीय नगर।

नहलीएल

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान अस्थायी शिविर स्थल, मृत सागर के पूर्व में मोआब के पास मत्ताना और बामोत के बीच स्थित था ([गिन 21:19](https://ref.ly/Num21:19))।

यह भी देखें जंगल की यात्रा।

नहलोल

नहलोल

जबूलून के क्षेत्र में स्थित एक नगर, जिसका उल्लेख [न्यायियों 1:30](https://ref.ly/Judg1:30) में किया गया है। *देखें* नहलाल.

नहशोन

[निर्गमन 6:23](https://ref.ly/Exod6:23) में नहशोन, अम्मीनादाब के पुत्र का वर्णन।"

देखें नहशोन I

नहशोन

अम्मीनादाब के पुत्र और एलीशेबा के भाई तथा सलमोन के पिता ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23); [1 इति 2:10–11](https://ref.ly/1Chr2:10-1Chr2:11))।

नहशोन, यहूदा के गोत्र के प्रमुख, इस्राएल के जंगल में भटकने की शुरुआत में ([गिन 1:7](https://ref.ly/Num1:7); [2:3](https://ref.ly/Num2:3); [10:14](https://ref.ly/Num10:14)), वेदी के समर्पण के समय अपने गोत्र का प्रतिनिधित्व किया ([गिन 7:12](https://ref.ly/Num7:12))।

[रूत 4:20](https://ref.ly/Ruth4:20) में, उन्हें दाऊद के पूर्वज और पेरेस की वंशावली के माध्यम से यहूदा के वंशज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मत्ती और लूका की वंशावली सूचियों में, उन्हें यीशु मसीह के पूर्वज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([मत्ती 1:4](https://ref.ly/Matt1:4); [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32))।

नहुशतान

यह नाम पीतल के उस सर्प को दिया गया था जिसे मूसा ने मरुभूमि में भटकने के दौरान बनाया था। राजा हिजकिय्याह के सुधार के समय, इसे नष्ट कर दिया गया था ([2 रा 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4))। *देखें* पीतल का सर्प, पीतल साँप।

नहुश्ता

नहुश्ता

यहूदा के राजा यहोयाकीन की माता, जिन्हें अपने पुत्र के साथ बाबेल बँधवाई में भेज दिया गया था ([2 रा 24:8–15](https://ref.ly/2Kgs24:8-2Kgs24:15))।

नहूबी

नहूबी

वोप्सी का पुत्र; नप्ताली के गोत्र का मुखिया और कनान की भूमि की खोज के लिए भेजे गए 12 जासूसों में से एक ([गिन 13:14](https://ref.ly/Num13:14))।

नहूम

उन व्यक्तियों में से एक जो [नहेम्याह 7:7](https://ref.ly/Neh7:7) में सूचीबद्ध है, जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौटा था। उसका नाम [एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2) में वैकल्पिक रूप से रहूम लिखा गया है। *देखें* रहूम #1।

नहूम (व्यक्ति)

1. यहूदा के एक भविष्यद्वक्ता जिनके नाम का अर्थ "सांत्वना" या "सांत्वना देने वाला" है। यह नाम उनके सन्देश के अनुरूप है। उन्होंने यहूदा के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा जब अश्शूरियों ने उन पर अत्याचार किया ([नहू 1:1](https://ref.ly/Nah1:1))। नहूम, जिन्होंने नहूम की पुस्तक लिखी, के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि वे एल्कोश गांव से आए थे। इसका सटीक स्थान अज्ञात है, लेकिन चार सुझाव दिए गए हैं:

* **अल्कुश:** एल्कोश अल्कुश का नगर हो सकता है, जो मोसुल के पास हिद्देकेल नदी पर नीनवे के उत्तर में स्थित है। एक परम्परा कहती है कि यह नहूम की कब्र का स्थान है, लेकिन इसे पहली बार 16वीं शताब्दी में मासियस द्वारा उल्लेख किया गया था। कब्र या उसके स्थान का कोई ऐतिहासिक भौतिक प्रमाण नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि यह कब्र शायद वास्तविक नहीं है।
* **हेल्सेसाई:** जेरोम यहूदियों की एक परम्परा का वर्णन करते हैं जो एलकोश को "गलील में एक गांव 'हेल्सेसाई' के रूप में पहचानती है" (*हेल्सेसाई* या *एल्सेसाई*)। वह लिखते हैं, "वास्तव में, यह एक बहुत छोटा सा गांव है, और इसके खंडहरों में प्राचीन इमारतों के शायद ही कोई निशान हैं, लेकिन यह यहूदियों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है और मेरे पथप्रदर्शक (गाइड) द्वारा मुझे भी दिखाया गया था।" यह गांव गलील के सागर के उत्तर-पश्चिम में लगभग 24.1 किलोमीटर (15 मील) की दूरी पर स्थित है।
* **कफरनहूम:** गलील सागर के उत्तरी किनारे पर **कफरनहूम** के खंडहर स्थित हैं, जिसका अर्थ है "नहूम का गांव।" लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह नाम भविष्यद्वक्ता से सम्बन्धित है।
* **एल्केसी:** कुछ लोग मानते हैं कि एल्कोश की पहचान **एल्केसी** के साथ की जानी चाहिए, जो बेथ-गाब्रे के पास है। यह गाज़ा और यरूशलेम के बीच यहूदा में लगभग आधे रास्ते में स्थित है। [नहूम 1:15](https://ref.ly/Nah1:15) इस स्थिति का समर्थन करता है।

नहूम उत्तरी कबीले के व्यक्ति हो सकते थे। उन्होंने 722 ई.पू. की विजय के बाद यहूदा में जाकर वहां सेवा की होगी।

यह भी देखें नहूम की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

1. [लूका 3:25](https://ref.ly/Luke3:25) के अनुसार, यीशु का एक पूर्वज।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

नहूम की पुस्तक

12 लघु भविष्यद्वक्ताओं के विहित समूह में सातवीं पुस्तक। इसकी महत्ता और महत्व उस रणनीतिक स्थान में निहित है जो यह यहूदा और संसार की जातियों के संबंध में परमेश्वर की योजना और कार्यक्रम को स्पष्ट करने में रखता है।

समीक्षा

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

• विषय सूची

लेखक

नहूम को पुस्तक के शीर्षक में एक एल्कोशवासी के रूप में पहचाना गया है ([नहू 1:1](https://ref.ly/Nah1:1)) । इस शब्द का अर्थ कुछ हद तक अस्पष्ट है, परन्तु सम्भवतः यह अब अज्ञात एक नगर को सन्दर्भित करता है। यदि यह शब्द एक भौगोलिक स्थान को सन्दर्भित करता है, तो यह यहूदा में एल्केसी गांव हो सकता है।

तिथि

नहूम की पुस्तक दो महान नगरों, नीनवे और थेब्स के पतन से सम्बन्धित है। थेब्स के पतन का उल्लेख [3:8–10](https://ref.ly/Nah3:8-Nah3:10) में किया गया है, और पूरी पुस्तक नीनवे के विनाश से सम्बन्धित है, जो अश्शूर की राजधानी थी, जो भविष्य में होने वाला था। थेब्स को लगभग 663 ई. पू. में अश्शुरियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और नीनवे 612 ई. पू. में गिर गया। इस ऐतिहासिक अवधि के भीतर नहूम की रचना के लिए कई तिथियों का सुझाव दिया गया है। कुछ विद्वान नीनवे के पतन के बहुत करीब की तिथि को पसन्द करते हैं, शायद उस समय जब अश्शूर पर आक्रमण हो रहा था। हालांकि, अश्शूर का प्रभाव यहूदा तक फैला हुआ था जब पुस्तक लिखी जा रही थी ([1:13–15](https://ref.ly/Nah1:13-Nah1:15); [2:2](https://ref.ly/Nah2:2)), यह तथ्य उस देश के आसन्न पतन के साथ शायद ही संगत है। चूंकि पश्चिमी प्रांतों में अश्शूर का प्रभाव सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में घटने लगा, इसलिए यह सबसे उपयुक्त है कि इस पुस्तक के लेखन को सातवीं शताब्दी के मध्य में रखा जाए, जब थेब्स का विनाश हो चुका था लेकिन अश्शूर की शक्ति सीरियाई-फिलिस्तीन क्षेत्र में क्षीण होने से पहले थी।

जो विद्वान बाइबल की भविष्यद्वाणी की वैधता को नकारते हैं, वे आमतौर पर इस पुस्तक को नीनवे के पतन के बाद की अवधि में मानते हैं।

पृष्ठभूमि

सातवीं शताब्दी के मध्य में अश्शूरी प्रभुत्व की सीमा अद्वितीय थी। इससे पहले अश्शूरी प्रभाव इतना दूर तक कभी नहीं फैला था। थेब्स के विनाश ने मिस्र द्वारा अश्शूर के खिलाफ किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध को समाप्त कर दिया, जो उनका सबसे शक्तिशाली शत्रु था।

थेब्स का विनाश यहूदा के मनश्शे के राज्य के दौरान हुआ (696–642 ई. पू.), जो सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अश्शूरी साम्राज्य का एक जागीरदार थे। यहूदा में अश्शूरी प्रभाव ने गैर-यहोवावादी प्रभावों के प्रवेश का नेतृत्व किया, जैसे कि उर्वरता पंथों का पुनरुत्थान और अश्शूरी खगोलीय देवताओं की आराधना ([2 रा 21:1–9](https://ref.ly/2Kgs21:1-2Kgs21:9))।

अश्शूर के विशाल विस्तार की संरचना के भीतर कई कमजोरियाँ थीं जो उस साम्राज्य के पतन और अन्ततः विनाश का कारण बनेंगी। एक बात यह थी कि उसने खुद को अत्यधिक विस्तारित कर लिया था। शत्रुतापूर्ण बन्दी देशों को नियंत्रण में रखने का कार्य, जिनमें से कई राजधानी से बहुत दूर थे, दिन-ब-दिन कठिन होता गया।

अश्शूर ने आन्तरिक कठिनाइयों का सामना करना शुरू किया, विशेष रूप से कसदियों के साथ, जो ढीले ढंग से जुड़ी जनजातियों का एक समूह था जिसे अश्शूरी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। मिस्र ने भी श्रद्धांजलि देना बन्द कर दिया। बर्बर लोगों द्वारा कई सीमा छापों ने साम्राज्य को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया।

स्थिति बिगड़ गई क्योंकि आन्तरिक संघर्ष एक बड़े संकट में बदलने लगा। अन्ततः बाबुलियों, मादियों और स्किथियनों के गठबंधन ने अश्शूर के पतन का कारण बना जब तीन महीने की घेराबंदी के बाद, नीनवे 612 ई. पू. में गिर गया।

नीनवे का स्थल 1840 में हेनरी लेयार्ड द्वारा उत्खनित किया गया था। उत्खनन से यह पता चला कि नगर की भारी किलेबंदी की गई थी। इसके बचाव के लिए निर्मित खाई और प्राचीर के प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। सन्हेरीब का राजभवन, जिसमें 71 कमरे कलात्मक कार्यों से सजाए गए थे, भी लेयार्ड द्वारा खोजा गया। यद्यपि राजभवन सहस्राब्दियों तक दफन रहा, फिर भी इसने नीनवे की महानता के दिनों का वैभव प्रकट किया।

भविष्यद्वक्ता नहूम ने भविष्यद्वाणी की थी कि नगर जल जाएगा ([नहू 2:13](https://ref.ly/Nah2:13)) । नगर के अपने वर्णन में, लेयार्ड ने संकेत दिया कि एक बड़ी आग ने नीनवे को नष्ट कर दिया था। यह स्पष्ट हो गया जब केवल तेल के दो छोटे हिस्सों की ही खोज की गई थी। नगर के विशाल द्वार, जिन्हें नहूम ने कहा था कि वे उसके दुश्मनों के लिए खुले होंगे ([3:13](https://ref.ly/Nah3:13)), भी जला दिए गए थे। द्वारों के पास मूल रूप से खड़ी विशाल मूर्तियाँ मलबे में दबी हुई पाई गईं, जिसमें पृथ्वी, ईंट, और पत्थर अंगारों के साथ मिश्रित थे।

एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज बाबेल का इतिहास है, जो बाबेल के राजा नबोपोलासर (625–605 ई. पू.) के राज्य की घटनाओं को दर्ज करता है। यह इतिहास नीनवे के पतन की तिथि को निर्धारित करता है और इसे नबोपोलासर के 14वें वर्ष में रखता है—अर्थात, 612 ई. पू.।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

नहूम की पुस्तक का उद्देश्य अश्शूरी साम्राज्य के पतन की भविष्यद्वाणी करना है, जैसा कि इसकी राजधानी शहर, नीनवे में पूर्वाभासित किया गया है। यह इतिहास के क्षेत्र में प्रकट परमेश्वर की पराक्रमी शक्ति को दर्शाता है।

पहली नजर में यह पुस्तक पर्याप्त धर्मशास्त्रीय शिक्षा से रहित लग सकती है। आख़िरकार, यह एक विस्तृत स्तुति गान है जो एक मूर्तिपूजक नगर के पतन का उत्सव मनाता है। हालांकि, जब कोई भविष्यद्वक्ता के दृष्टिकोण से इतिहास को देखता है, तो इतिहास परमेश्वर के अनेक गुणों के प्रकाशन के लिए सन्दर्भ बन जाता है।

अध्याय [1](https://ref.ly/Nah1:1-Nah1:15) में भविष्यद्वक्ता अपने वर्णन में नगर के पतन के साथ कई महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय विषयों को बुनते हैं। वह यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। [1:7](https://ref.ly/Nah1:7) में वह प्रभु का वर्णन करता हैं जो उन लोगों को जानते हैं जो उनमें शरण लेते हैं। [1:13](https://ref.ly/Nah1:13) में परमेश्वर यहूदा पर अश्शूरी उत्पीड़न के अन्त का वादा करते हैं।

परमेश्वर की सार्वभौमिकता स्थापित की गई है। परमेश्वर उन जातियों पर भी सार्वभौम हैं जो उनका विरोध करते हैं ([1:2)](https://ref.ly/Nah1:2)। वे प्रकृति पर भी सार्वभौम हैं, क्योंकि बादल उनके पैरों की धूल मात्र हैं (पद [3)](https://ref.ly/Nah1:3)। परमेश्वर का विरोध नहीं किया जा सकता (पद [6)](https://ref.ly/Nah1:6)। वे अपनी प्रजा के भी सार्वभौम शासक हैं (पद [13](https://ref.ly/Nah1:13))।

पुस्तक की धर्मशास्त्रीय संरचना के लिए यह मूलभूत है कि यह पुष्टि करती है कि परमेश्वर इतिहास के प्रभु हैं। इतिहास उनकी गतिविधियों का क्षेत्र है। भविष्यद्वक्ता के लिए परमेश्वर केवल एक भाववाचक अवधारणा नहीं हैं, और न ही वे एक उदासीन देवता हैं। वे जातियों को अस्तित्व में लाते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। इतिहास नास्तिक जातियों या संयोगवश घटनाओं के नियंत्रण में नहीं है; यह सृष्टिकर्ता के नियंत्रण में है।

नहूम यह बताते हैं कि परमेश्वर केवल क्रोध में ही लोगों से व्यवहार नहीं करते। उनका क्रोध उन लोगों के खिलाफ प्रकट होता है जो उनका विरोध करते हैं। वे उन लोगों के साथ कोमलता और प्रेम से व्यवहार करते हैं जो उन्हें अपनी शरण मानते हैं।

विषय सूची

उपशीर्षक ([1:1](https://ref.ly/Nah1:1))

अन्य भविष्यद्वाणी पुस्तकों की तरह, नहूम एक शीर्षक के साथ शुरू होती है। यह पुस्तक की रचना का श्रेय भविष्यद्वक्ता नहूम को देती है। शीर्षक का पहला भाग पढ़ता है, "नीनवे के बारे में एक भविष्यद्वाणी," जो पुस्तक की सामग्री को इंगित करता है।

भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के क्रोध और शक्ति पर विचार करते हैं ([1:2–6](https://ref.ly/Nah1:2-Nah1:6))

भविष्यद्वक्ता का सन्देश परमेश्वर के कई गुणों के वर्णनात्मक विवरण के साथ शुरू होता है, विशेष रूप से उनके क्रोध और सर्वोच्च शक्ति के बारे में। यह कथन कि परमेश्वर एक जलन रखने वाले परमेश्वर हैं ([1:2](https://ref.ly/Nah1:2)), इसे परमेश्वर के स्वार्थी उद्देश्यों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बल्कि, यह उन लोगों के प्रति परमेश्वर की गहन भक्ति और निष्ठा को व्यक्त करता है जो उनके अपने हैं।

इस खण्ड का मुख्य सन्देश यह है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेते हैं। यह धर्मशास्त्रीय सिद्धान्त नहूम द्वारा नीनवे के पतन के वर्णन का आधार है। इतिहास में यह स्पष्ट था कि अश्शूर परमेश्वर का शत्रु था। अश्शूर न केवल परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को दण्डित करने के लिए उपयोग किया गया एक साधन था, बल्कि वे एक अन्यजाति लोग भी थे जो हर अवसर पर इब्रियों का विरोध और उत्पीड़न करते थे। इस्राएल के राज्य की विजय और बँधुआई यहोवा के प्रति उनके विरोध की अन्तिम अभिव्यक्ति थी। सम्भवतः यह इब्री इतिहास की यह भयानक अवधि नहूम के मन में सबसे प्रमुख थी।

इस पुस्तक में एक उद्घाटन वक्तव्य कहता है, "यहोवा विलम्ब से क्रोध करनेवाला और बड़ा शक्तिमान है; वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा" ([1:3](https://ref.ly/Nah1:3))। यहां तक कि अपने शत्रुओं की ओर भी परमेश्वर अनुग्रह में कार्य करते हैं; वे अनियंत्रित क्रोध में नहीं फूटते बल्कि उनके तरीकों को बदलने के लिए उनसे निपटते हैं। वक्तव्य "वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा" परमेश्वर के महान पुष्टि का संकेत है। [निर्गमन 34:6](https://ref.ly/Exod34:6) में इसका सबसे अच्छा अनुवाद है, "वे दोषी को पूरी तरह से नहीं छोड़ते," जो पुष्टि करता है कि परमेश्वर क्षमा करते हैं परन्तु अक्सर पाप के प्रभावों को उनके मार्ग पर चलने देते हैं। यह दाऊद के मामले में चित्रित है, जिसका बतशेबा के साथ पाप क्षमा किया गया था, परन्तु उस मिलन का बालक मर गया। नीनवे का विनाश इस प्रकार निश्चित था, नहूम द्वारा स्थापित धर्मशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार: परमेश्वर उन लोगों को दण्डित करते हैं जो उनका विरोध करते हैं।

प्रकृति के क्षेत्र पर परमेश्वर की सम्प्रभुता [नहूम 1:3b-6](https://ref.ly/Nah1:3-Nah1:6) में स्थापित की गई है। यही वह क्षेत्र है जिसमें उनकी अद्भुत शक्ति प्रकट होती है।

नीनवे का पतन और इस्राएल की मुक्ति ([1:7–15](https://ref.ly/Nah1:7-Nah1:15))

फिर भविष्यद्वक्ता ने सीधे सम्बोधन में नीनवे के नगर की ओर रुख किया। पद [11](https://ref.ly/Nah1:11) में वह अश्शूर से आने वाले एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो प्रभु के खिलाफ दुष्टता की योजना बना रहा है—यह रबशाके की याद दिलाता है, जो [यशायाह 36:14–20](https://ref.ly/Isa36:14-Isa36:20) में उल्लिखित अश्शूरी दूत हैं, जो लोगों को आत्मसमर्पण की उनकी मांगों को मानने की सलाह देते हैं। नीनवे के लिए विनाश के शब्द यहूदा के लिए सांत्वना के शब्द बन जाते हैं, क्योंकि नहूम कहते हैं कि अश्शूर अब उन्हें और परेशान नहीं करेगा ([नहू 1:12](https://ref.ly/Nah1:12))।

नगर के विनाश की अन्तिमता को [13–15](https://ref.ly/Nah1:13-Nah1:15) पदों में प्रस्तुत किया गया है। अब अश्शूर यहूदियों को पीड़ा देने के लिए नहीं उठेगा। इस महान सत्य का उत्सव [15](https://ref.ly/Nah1:15) पद में मनाया गया है, जहां भविष्यद्वक्ता लोगों को परमेश्वर की आराधना में लौटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अब उनके पास अश्शूर एक शत्रु के रूप में नहीं होगा।

नीनवे का पतन ([2:1–13](https://ref.ly/Nah2:1-Nah2:13))

इस खण्ड में नहूम की साहित्यिक शैली उत्कृष्ट है। तेज़ गति वाली क्रिया, जो संक्षिप्त, लगभग कटी हुई वाक्य रचनाओं द्वारा व्यक्त की गई है, नगर के पतन के वर्णन में उत्तेजना और तात्कालिकता का माहौल उत्पन्न करती है। इन शब्दों में रक्षकों के आदेश सुनाई देते हैं: "सत्यानाश करनेवाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर; मार्ग देखता हुआ चौकस रह; अपनी कमर कस; अपना बल बढ़ा दे!" ([2:1](https://ref.ly/Nah2:1)) ।

नहूम नगर में दीवारें टूटने के बाद निर्दोष क्षणों में भगदड़ का वर्णन करते हैं। कोई देखता है कि कैसे ढालें चमकती हैं ([2:3](https://ref.ly/Nah2:3)) और रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते (पद [4](https://ref.ly/Nah2:4)), परन्तु रक्षक बहुत देर से पहुंचते हैं (पद [5](https://ref.ly/Nah2:5)) ।

नीनवे की रक्षात्मक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वे खाईयाँ थीं जो नगर को घेरे हुए थीं। ये खाईयाँ, जो आसपास की दो नदियों से पोषित होती थीं, [2:6, 8](https://ref.ly/Nah2:6,Nah2:8) में सन्दर्भित हैं। परन्तु ये खाईयाँ आक्रमणकारियों को रोक नहीं सकीं।

भाषा फिर से जीवंत हो जाती है, तेज़ आदेशों के साथ: "खड़े हो; खड़े हो!" [2:8](https://ref.ly/Nah2:8))। और आक्रमणकारियों को यह कहते सुना जाता है, "चाँदी लूटो! सोना लूटो!" अन्ततः घेराबंदी समाप्त हो जाती है, और केवल वीरानी और बर्बादी शेष रह जाती है (पद [10](https://ref.ly/Nah2:10))।

यह अनुभाग सिंहों ([2:11–13](https://ref.ly/Nah2:11-Nah2:13)) के सन्दर्भ के साथ समाप्त होता है। पुरानी वाचा में सिंह अक्सर दुष्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष रूप से जब दुष्ट धार्मिकों को निगल जाते हैं। अश्शूर यहूदियों के प्रति अपने व्यवहार में बहुत सिंहों जैसा था। परन्तु परमेश्वर घोषणा करते हैं कि वे अश्शूरियों के खिलाफ हैं (पद [13](https://ref.ly/Nah2:13)) और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे।

यह खण्ड, अपनी शैली में जीवंत और रंगीन, एक गहरे धर्मशास्त्रीय सन्देश को समेटे हुए है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह परमेश्वर की इतिहास में गतिविधि की पुष्टि करता है और विश्वासियों को आश्वस्त करता है कि परमेश्वर के शत्रु कभी भी परमेश्वर के लोगों पर अन्तिम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं; वह एक प्रतिशोधी परमेश्वर हैं जो अपने लोगों की जलन के साथ देखभाल करते हैं।

नीनवे के लिए शोकगीत ([3:1–19](https://ref.ly/Nah3:1-Nah3:19))

भविष्यद्वक्ता नगर पर "हाय" का उच्चारण करते हैं, जो नीनवे के पतन का जश्न मनाने वाले एक लम्बे गीत में है। यदि उन्हें नीनवे के विनाश से अनुचित सन्तोष मिलता है, तो यह जरूरी नहीं कि उनकी प्रकृति क्रूर हो। पुराने नियम के लेखक संसार की नास्तिक जातियों को दुष्ट का व्यक्तित्व मानते थे। जब नीनवे गिरा, तो इतिहास के क्षेत्र ने उस विशेष क्षेत्र में परमेश्वर की दुष्ट पर विजय देखी।

[3:1–7](https://ref.ly/Nah3:1-Nah3:7) में भविष्यद्वक्ता उस शर्म की बात करते हैं जो नीनवे को उसके पतन के परिणामस्वरूप अनुभव होगी। वह असीरिया के पतन के कारणों में से एक का वर्णन उसके जादू-टोना और वेश्यावृत्ति के रूप में करता है ([3:4](https://ref.ly/Nah3:4))। यह अश्शूर के मूर्तिपूजक धर्म का स्पष्ट सन्दर्भ है। अश्शूरी याजक अपने भविष्यद्वाणी और शकुन के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे। विशेष रूप से उल्लेखनीय थे उनके भविष्यद्वाणी के प्रयास, जो आकाशीय पिण्डों की गति का अवलोकन करके किए जाते थे।

भविष्यद्वक्ता ने उन अन्य देशों की ओर इशारा किया जो अपने दुश्मनों का शिकार बने ([3:8–11](https://ref.ly/Nah3:8-Nah3:11)) और पुष्टि की कि अश्शूर उनसे बेहतर नहीं है। उन्होंने नीनवे की भव्यता और शक्ति का वर्णन करके समाप्त किया,परन्तु स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह सब कैसे समाप्त होगा। चाहे वह किलेबंदी हो (पद [12](https://ref.ly/Nah3:12)) या व्यापक व्यापार (पद [16](https://ref.ly/Nah3:16)), या सैनिक (पद [17](https://ref.ly/Nah3:17))—सब कुछ ढह जाएगा।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; नहूम (व्यक्ति) #1; भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

नहेम्याह (व्यक्ति)

बँधुआई की अवधि के बाद पुराने नियम में उल्लिखित तीन पुरुषों के नाम। इस नाम का अर्थ है "प्रभु सांत्वना देते हैं" और यह आशा और पूर्ण होने के इस समय के लिए उपयुक्त था।

1. यहूदी बंधुवों की सूची में एक अगुवा का उल्लेख है, जो ईसा पूर्व 538 के बाद किसी समय जरूब्बाबेल के साथ बाबेल से लौटा था ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))।

2. बेतसूर के आधे जिले का हाकिम, जिसने ईसा पूर्व 444 में यरूशलेम की दीवार को मरम्मत करवाने में सहायता करी थी ([नहे 3:16](https://ref.ly/Neh3:16))।

3. पुनःस्थापन के दौरान यहूदा का राज्यपाल। मूल रूप से फारस के राजा अर्तक्षत्र I (ईसा पूर्व 464–424) का पियाऊ, नहेम्याह ने अपने साथी यहूदियों की कठिनाइयों में सहायता करने और विशेष रूप से यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने के लिए यहूदा भेजे जाने की विनती करी थी ([नहे 1:1–2:8](https://ref.ly/Neh1:1-Neh2:8))। उसे 12 वर्षों के लिए यहूदा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

जब उसने अपने आगमन पर शहरपनाह का निरीक्षण किया, तो उसे यह एहसास हुआ कि उनकी मरम्मत करना ही उसका मुख्य कार्य होगा। यह मरम्मत नगर की सुरक्षा का आश्वासन देगी और यहूदा में तितर-बितर यहूदी समुदाय के लिए एक केंद्र बिंदु प्रदान कर सकती है। वह इस परियोजना के लिए समर्थन जुटाने और इसे पूरा करने में सक्षम रहा, और यह बात प्रबंधन और प्रशासन में उसकी कुशलता को प्रमाणित करता है। उसके पास एक मजबूत व्यक्तिगत विश्वास भी था, जैसा कि उसकी प्रार्थनाएँ ([नहे 1:4–11](https://ref.ly/Neh1:4-Neh1:11); [2:4](https://ref.ly/Neh2:4)) और ईश्वरीय मार्गदर्शन और सहायता के प्रति उसका विश्वास ([2:8, 18, 20](https://ref.ly/Neh2:8,Neh2:18,Neh2:20)) दर्शाता है। उसे सामरिया, अम्मोन, और अरब के शक्तिशाली पड़ोसी अधिकारियों से शत्रुता और धमकी का सामना करना पड़ा ([4:1–9](https://ref.ly/Neh4:1-Neh4:9); [6:1–14](https://ref.ly/Neh6:1-Neh6:14))। उसे आर्थिक न्याय की भी आवश्यकता थी (अध्याय [5](https://ref.ly/Neh5:1-Neh5:19))। कुछ अमीर यहूदी अपने गरीब भाइयों से उच्च ब्याज वसूल करके खाद्य संकट का लाभ उठा रहे थे।

यरूशलेम के लिए नहेम्याह की चिंता में मंदिर में आराधना के रखरखाव के लिए भी गहरी रुचि शामिल थी। वह एक दस्तावेज़ के निर्माण में शामिल था जिसमें यहूदी समुदाय ने मंदिर के कर्मचारियों का समर्थन करने और भेंट प्रदान करने का वचन दिया था ([नहे 10:1, 32–39](https://ref.ly/Neh10:1,Neh10:32-Neh10:39))। स्पष्ट रूप से, उसने महसूस किया कि यहूदा को अपने केंद्रबिंदु में धार्मिक महत्व के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता की भी आवश्यकता है। ये विशेष धार्मिक सुधार राज्यपाल के रूप में उसके दूसरे कार्यकाल के साथ जुड़े हैं (अध्याय [13](https://ref.ly/Neh13:1-Neh13:31))। उस काल के अन्य सुधारों में सब्त का पालन ([13:15–22](https://ref.ly/Neh13:15-Neh13:22)) और अन्यजातियों से विवाह की समस्या ([13:23–27](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:27)) शामिल थी। नहेम्याह एक प्रभावशाली अगुआ था (वचन [25](https://ref.ly/Neh13:25)) जिसने राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी के दौर में बसने वालों को राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी राजसी शक्तियों का इस्तेमाल किया।

यह भी देखें नहेम्याह की पुस्तक; एज्रा (व्यक्ति) #1; एज्रा की पुस्तक; निर्वासन उपरांत अवधि।

नहेम्याह की पुस्तक

यहूदी ऐतिहासिक पुस्तकों में से एक अंतिम पुस्तक।

पूर्वावलोकन

• **नहेम्याह की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?**

• **नहेम्याह की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?**

• **नहेम्याह की पुस्तक में इतिहास की कितनी सटीकता है?**

• **नहेम्याह की पुस्तक में घटनाओं की समयरेखा क्या है?**

• **नहेम्याह की पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है?**

• **नहेम्याह की पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है?**

नहेम्याह की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

ईसा पूर्व 597 में, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से लोगों के पहले समूह को बँधुआई में ले लिया, तथा उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ईसा पूर्व 586 में, बाबेल के लोगों ने यरूशलेम पर फिर से आक्रमण किया। इस बार उन्होंने नगर को नष्ट कर दिया और परमेश्वर के भवन को जला दिया। इसके बाद वे लगभग 60,000–80,000 और लोगों को बाबेल ले गए। जिन्हें यरूशलेम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया (जिन्हें निर्वासित कहा जाता है) वे बाबेल के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। वहाँ उन्हें कुछ स्वतंत्रता थी। वे खेती कर सकते थे और व्यवसाय चला सकते थे। उनमें से कुछ धनी बन गए। यहूदी लोगों के अगुवे अपने लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। धार्मिक शिक्षक जिन्हें भविष्यवक्ता कहा जाता है, जैसे कि यहेजकेल, लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहने में मदद करते थे।

कुस्रू महान नामक एक नया अगुवा ईसा पूर्व 559 से 530 तक फारस का राजा बना। इससे बाबेल में रहने वाले यहूदी लोगों को नई आशा मिली। कुस्रू एक बुद्धिमान और शिक्षित शासक था। बाबेल पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद, उसने एक आधिकारिक घोषणा की ([एज्रा 1:2–4](https://ref.ly/Ezra1:2-Ezra1:4))। इस घोषणा ने यहूदियों को अपने देश वापस लौटने की अनुमति दी।

निर्वासितों के दो अलग-अलग समूह यहूदा लौट आये। उन्होंने ईसा पूर्व 516 में राजा सुलैमान के मंदिर के स्थान पर यरूशलेम में एक नया निवासस्थान बनाया। बाद में, राजा अर्तक्षत्र प्रथम ने ईसा पूर्व 464 से 424 तक फारस पर शासन किया। उसके शासनकाल के दौरान, दो और समूह बाबेल से यरूशलेम लौटे। पहला समूह अपने अगुवा एज्रा के साथ ईसा पूर्व 458 में आया। दूसरा समूह नहेम्याह के साथ ईसा पूर्व 445 में आया।

इस नई शुरुआत से, यहूदा वह बन गया जिसे लोग एक ईश्वरतंत्र कहते थे—एक ऐसा स्थान जहाँ परमेश्वर को सर्वोच्च शासक माना जाता था और उनकी व्यवस्था जीवन के सभी हिस्सों का मार्गदर्शन करती थी। यहूदियों ने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पूरी तरह से पालन करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अन्य लोगों से अलग रहने का निर्णय लिया और यरूशलेम को अपने सामाजिक जीवन का केंद्र बनाया।

नहेम्याह की पुस्तक किसने लिखी?

नहेमायाह का व्यक्तिगत वृत्तांत, उनके नाम पर लिखी गई पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा है। यह कहानी एक कुलीन और गहरी धार्मिक भक्ति वाले व्यक्ति को दर्शाती है। वह दयालु, बुद्धिमान और देशभक्त थे। वह उदार और विश्वासयोग्य थे, उनके पास अच्छी राजनीतिक समझ, धार्मिक उत्साह और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण था। उनके पास असाधारण संगठनात्मक क्षमता थी और वह एक गतिशील अगुवे थे।

साथ ही, नहेम्याह निर्दय होने में भी सक्षम थे। वह अपने साथी इस्राएलियों के पाप और नैतिक त्रुटियों को प्रकट करते समय बहुत सख्त थे ([नहे 5:1–13](https://ref.ly/Neh5:1-Neh5:13))। शक्तिशाली गैर-यहूदी शत्रुओं की साजिशों के प्रति भी उनके पास कोई धैर्य नहीं था ([13:8, 28](https://ref.ly/Neh13:8,Neh13:28))। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नहेम्याह ने निराश लोगों को प्रेरित किया। वह उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम थे। उनकी स्थिति के प्रति नहेम्याह के सख्त दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी ([2:4](https://ref.ly/Neh2:4); [13:14, 22, 31](https://ref.ly/Neh13:14,Neh13:22,Neh13:31))।

नहेम्याह की पुस्तक में इतिहास की कितनी सटीकता है?

यहूदी इतिहासकार जोसेफस और अन्य प्रारंभिक लेखकों ने इस समय की अवधि के इतिहास पर टिप्पणी करी हैं। वे बताते हैं कि एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकें प्रारंभिक इब्रानी बाइबल में एक ही पुस्तक के रूप में थीं, जिसका शीर्षक था "एज्रा की पुस्तक।" दो पुस्तकों को विभाजित करने वाली सबसे पुरानी इब्रानी हस्तलिपि 1448 की है। आधुनिक इब्रानी बाइबल उन्हें एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकों के रूप में संदर्भित करती हैं। यूनानी पुराने नियम (सेप्टुआजेंट) की हस्तलिपियों में भी वे एक पुस्तक के रूप में थीं। प्रारंभिक कलीसिया के लेखक ओरिगेन, तीसरी शताब्दी की शुरुआत में, इस विभाजन की गवाही देने वाले पहले व्यक्ति हैं। विद्वान आमतौर पर स्वीकार करते हैं कि नहेम्याह का व्यक्तिगत वृत्तांत प्रामाणिक है। यह पुस्तक का एक प्रमुख हिस्सा बनता है।

प्राचीन पपीरस पुस्तक के ऐतिहासिक ढांचे की पुष्टि करते हैं। पुरातत्वविदों ने इन पपीरस को 1898 और 1908 के बीच ऊपरी नील नदी के एक द्वीप एलिफैंटाइन में खोजा था। यहाँ पसमेटिकस द्वितीय (593–588 ईसा पूर्व) ने एक यहूदी बस्ती स्थापित की। एलिफैंटाइन पपीरस अच्छी तरह से संरक्षित हैं और अरामी भाषा में लिखी गई हैं। ये फारसी काल की यहूदी बस्ती के पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के साहित्यिक अवशेष हैं।

पपीरस में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ईसा पूर्व 407 में यहूदा के फारसी राज्यपाल को भेजे गए एक पत्र की प्रति है। तीन साल पहले मिस्रियों ने एलिफैंटाइन में यहूदियों के मन्दिर को नष्ट कर दिया था। इस विपत्ति के कारण ही यरूशलेम के महायाजक यहोहानान को एक पत्र लिखा गया (देखें [नहे 12:12–13](https://ref.ly/Neh12:12-Neh12:13))। यहूदा के राज्यपाल को अपने पत्र में, उन्होंने अपने मन्दिर के पुनर्निर्माण की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सम्बल्लत के पुत्र दलायाह और शेलमियाह को भी इसी तरह की विनती भेजी थी (नहेम्याह के शत्रु, [2:10, 19](https://ref.ly/Neh2:10,Neh2:19); [4:1](https://ref.ly/Neh4:1))।

एलिफैंटाइन पपीरस से यह ज्ञात होता है कि सम्बल्लत सामरिया प्रांत का राज्यपाल था। तोबियाह यरदन के पार के क्षेत्र में अम्मोन प्रांत का राज्यपाल था ([नहे 2:10, 19](https://ref.ly/Neh2:10,Neh2:19))। यह इस बात का प्रमाण है कि यहूदा में दोहरी अधिकारिता थी, नागरिक और धार्मिक। ईसा पूर्व 408–407 के महायाजक यहोहानान थे ([12:13](https://ref.ly/Neh12:13))।

नहेम्याह की पुस्तक में घटनाओं की समयरेखा क्या है?

अब सवाल यह है कि यरूशलेम में पहले कौन आया था एज्रा या फिर नहेम्याह। विद्वानों ने इस पर जोरदार बहस की है। विद्वानों द्वारा नहेम्याह के आगमन को व्यापक रूप से ईसा पूर्व 445 स्वीकार किया जाता है, जबकि एज्रा के आगमन की तिथि पर विद्वानों में विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना हैं कि एज्रा नहेम्याह से 13 साल पहले, ईसा पूर्व 458 में आए थे, लेकिन अन्य इस पर असहमत हैं। सटीक तिथियों के लिए ऐतिहासिक और पाठ्य साक्ष्य जटिल हैं। इसलिए, उनकी यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करना उपयोगी नहीं है। फिर भी, एक व्यक्ति पुस्तक के आत्मिक मूल्यों की समझ प्राप्त कर सकता है। हम पुस्तक के संदेश को समझ सकते हैं चाहे हम घटनाओं के सटीक क्रम जानते हों या नहीं। जबकि विद्वान यह चर्चा और बहस करते रहते हैं कि चीजें कब हुईं, यह इस पुस्तक से मिलने वाले मुख्य सबक को नहीं बदलता।

नहेम्याह की पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है?

जब बँधुआई से लोग यरूशलेम लौटे, तो यहूदा न तो एक देश था और न ही राजनीतिक इकाई थी। उनके पास केवल एक चीज बची थी: उनका धर्म। वे यहोवा के चुने हुए लोगों के "अवशेष" (बचे हुए दल) थे। उन्हीं से नया और तेजस्वी इस्राएल निकलेगा। यह वही दर्शन था जो नहेम्याह की कठोरता को समझाता है।

नहेम्याह इस बात पर जोर देते थे कि यहूदियों को अपने धार्मिक विश्वासों और अभ्यासों की पवित्रता और विशिष्टता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा उनके राष्ट्रीय जीवन को पुनर्जीवित करने और शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने के लिए किया गया था ([6:15](https://ref.ly/Neh6:15))। शहरपनाह का पुनर्निर्माण उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता का प्रतीक था। नहेम्याह ने मूर्तिपूजा (ऐसे लोग जो इस्राएल के परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे) से अलग होने पर भी जोर दिया। उन्होंने अन्यजातियों से विवाह को निषिद्ध किया ([नहे 13:23–28](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:28)), और विश्रामदिन के नियमों के सावधानीपूर्वक पालन को लागू किया (पद [15–22](https://ref.ly/Neh13:15-Neh13:22))।

इसलिए नहेम्याह की पुस्तक के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताना कठिन है। एज्रा की पुस्तक के साथ, यह उस काल में यहूदी इतिहास की एकमात्र सतत इब्रानी कहानी प्रस्तुत करती है। यह वह समय था जब उन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की थी। यहूदी अन्य संस्कृतियों से अपने अलगाव में दृढ़ थे। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से जो व्यवस्था दी थी, उसके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था।

निस्संदेह, हाग्गै, जकर्याह, और मलाकी भी इस अवधि के ज्ञान में योगदान देते हैं। लेकिन नहेम्याह और एज्रा इस समय की एक सतत कहानी प्रस्तुत करते हैं। बाबेल से यरूशलेम तक बंधुवों की वापसी छुटकारे के इतिहास को आगे बढ़ाती है। अपने प्राचीन लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य जारी रहते हैं, जो यीशु मसीह के आगमन की ओर ले जाते हैं।

बाबेल से यरूशलेम की वापसी की कहानी नहेम्याह के नेतृत्व में समाज के धर्म पर जोर देती है। लेकिन द्वितीयक कारक भी ध्यान देने योग्य हैं। नहेम्याह ने यहूदा की राजनीतिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि इस्राएल की राजनीतिक और कानूनी संरचना महत्वपूर्ण है। यह सामरिया से इस्राएल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने शहरपनाह का पुनर्निर्माण किया और जनसमूह को पुनः बसाया ([नहे 7:4](https://ref.ly/Neh7:4); [11:1–2](https://ref.ly/Neh11:1-Neh11:2))। उन्होंने उन्हें नए प्रांत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया।

नहेम्याह और एज्रा की पुस्तकों में राजा दाऊद के वंशजों में से किसी के माध्यम से राज्य को वापस लाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। वे मसीहा (परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए गए चुने हुए अगुवा) या परमेश्वर के राज्य के बारे में भी बात नहीं करते थे जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। इसके बजाय, नहेम्याह फारस के राजा के प्रति पूरी तरह से विश्वासयोग्य रहते हैं। जब नहेम्याह यरूशलेम के पुनर्निर्माण की अनुमति मांगता है तो यह राजा मदद करने के लिए बहुत तत्पर होता है ([नहे 2:4–9](https://ref.ly/Neh2:4-Neh2:9))। हालांकि, राजा फिर भी यहूदियों से कर वसूलते हैं ([5:4, 15](https://ref.ly/Neh5:4,Neh5:15))।

जो लोग बँधुआई से लौटे, वे नगर की नई शहरपनाह के पीछे चले गए। वे दूसरे मन्दिर के चारों ओर इकट्ठा हुए, जो ईसा पूर्व 516 में पूरा हुआ था। फारस के शासक ने “मूसा की व्यवस्था की पुस्तक” ([नहे 8:1](https://ref.ly/Neh8:1)) को यहूदा देश की व्यवस्था के रूप में मान्यता दी। यह यहूदियों की भक्ति और आराधना का केंद्र बन गया। राष्ट्र की पुनर्स्थापना ने यहूदी धर्म को जन्म दिया। इसने उन्हें अन्यजातियों से सुरक्षित और अलग रखा।

उन्होंने बाबेल की बँधुआई के दौरान धार्मिक संस्थानों की शुरुआत करी। जब वे उन्हें यरूशलेम लाए, तो वे दृढ़ता से स्थापित हो गए। उन्होंने आराधनालय में व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ा और प्रार्थनाएँ कीं। यहूदी व्यवस्था की शिक्षा देने और उसकी प्रतिलिपि बनाने वाले लेखक (शास्त्री) एकाग्रचित्त होकर काम करते थे। यहूदी महासभा (यहूदी शासन करनेवाली सभा) ने नए ईश्वरतंत्र की सेवा जारी रखी।

पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के यहूदियों का अवशेष आधुनिक मसीही कलीसिया के समान है। दोनों ही परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए आवश्यक आत्मिक पुनर्निर्माण और नवीनीकरण की चुनौती को साझा करते हैं।

नहेम्याह की पुस्तक का संदेश क्या है?

ईसा पूर्व 445 की सर्दियों में, नहेम्याह शूशन में रह रहे थे, जो एलाम की प्राचीन राजधानी थी जहाँ फारस के राजा अपनी कचहरी लगाते थे ([1:1](https://ref.ly/Neh1:1))। वहाँ नहेम्याह को आदर और प्रभावशाली स्थान प्राप्त था ([नहे 2:1](https://ref.ly/Neh2:1))। यरूशलेम से यहूदियों का एक समूह आया। नहेम्याह के भाई उनमें से थे। उन्होंने यरूशलेम की स्थिति का वर्णन किया। इस समाचार ने नहेम्याह को अत्यंत दुखी और परेशान कर दिया ([1:2–4](https://ref.ly/Neh1:2-Neh1:4))। चार महीने बाद, और बहुत प्रार्थना करने के बाद, वह अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों के साथ यरूशलेम की यात्रा पर निकले ([1:5–2:11](https://ref.ly/Neh1:5-Neh2:11))। नगर के तीन दिन के निरीक्षण के बाद, नहेम्याह ने महसूस किया कि शहरपनाह का पुनर्निर्माण करना ही उनका मुख्य कार्य होना चाहिए ([2:12–3:32](https://ref.ly/Neh2:12-Neh3:32))।

लोग अपने नगर के पुनर्निर्माण को लेकर उत्साहित हो गए। लेकिन इससे कुछ शत्रुओं के साथ समस्याएँ उत्पन्न हो गईं जो अपनी नफरत को छुपा रहे थे। सम्बल्लत, तोबियाह, और गेशेम शक्तिशाली, संसाधनपूर्ण, और चतुर विरोधी थे। उपहास और अफवाहों के माध्यम से, उन्होंने संकेत दिया कि शहरपनाह पर काम राजा के खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह था ([नहे 2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [4:1–3, 7–14](https://ref.ly/Neh4:1-Neh4:3,Neh4:7-Neh4:14); [6:1–9](https://ref.ly/Neh6:1-Neh6:9))। लेकिन नहेम्याह ने प्रार्थना के द्वारा कार्य को रोकने के सभी प्रयासों का सामना किया। उन्होंने अपने लक्ष्य से हटने से इनकार कर दिया। लोगों के मध्य से उठे गद्दारों के द्वारा विरोध हुआ ([6:10–19](https://ref.ly/Neh6:10-Neh6:19))। सभी विरोध के बावजूद, उन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण किया (पद [15](https://ref.ly/Neh6:15))। लोगों ने इस उपलब्धि का महान आनंद के साथ उत्सव मनाया ([12:27–43](https://ref.ly/Neh12:27-Neh12:43))।

एज्रा, जो एक याजक और शास्त्री (परमेश्वर की व्यवस्था के शिक्षक) थे, उन्होंने व्यवस्था से पढ़ा और लेवियों ने इसे समझाया ([नहे 8:1–8](https://ref.ly/Neh8:1-Neh8:8))। लोगों ने कई तरीकों से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पापों के विषय में उदास महसूस किया, लेकिन परमेश्वर की भलाई के कारण आनंदित भी हुए (पद [9–18](https://ref.ly/Neh8:9-Neh8:18))। उन्होंने प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय के लिए भोजन नहीं किया ([9:1–37](https://ref.ly/Neh9:1-Neh9:37))। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने विशेष समझौते (वाचा) का पालन करने के लिए एक नई प्रतिज्ञा करी ([9:38–10:29](https://ref.ly/Neh9:38-Neh10:29))। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा करी ([10:30–39](https://ref.ly/Neh10:30-Neh10:39))।

[नहेम्याह 11](https://ref.ly/Neh11:1-Neh11:36) और [12](https://ref.ly/Neh12:1-Neh12:47) विभिन्न नागरिक और धार्मिक कार्यालयों और कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। इन अध्यायों में उन लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं जिन्हें इन कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद यहूदी धर्म से सभी विदेशियों को बाहर करने का निर्णय आता है ([13:1–3](https://ref.ly/Neh13:1-Neh13:3))।

नहेम्याह शूशन लौट गए ताकि फारस के राजा को यरूशलेम में अपने कार्य के बारे में बता सकें। राजा ने उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अधिक समय तक दूर रहने की अनुमति दी। जब नहेम्याह यरूशलेम वापस आए, तो उन्होंने देखा कि कई नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं।

उनके शत्रु तोबियाह का एल्याशीब याजक के साथ मतभेद था ([नहे 13:4–9](https://ref.ly/Neh13:4-Neh13:9))। लोग लेवियों को परमेश्वर के भवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन देने में असफल रहे (पद [10–14](https://ref.ly/Neh13:10-Neh13:14))। लोग विश्रामदिन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे (पद [15–22](https://ref.ly/Neh13:15-Neh13:22))। यहूदी अन्यजातियों से विवाह कर रहे थे (पद [23–32](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:32))। अन्य राष्ट्रों के लोगों से ऐसे विवाह के कारण, बच्चे अपनी जाति की भाषा, इब्रानी बोलना नहीं सीख पा रहे थे (पद [23–25](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:25))। नहेम्याह को पता था कि ये समस्याएँ खतरनाक थीं। अगर यहूदी लोग अपने आस-पास के राष्ट्रों की तरह बन गए, तो वे परमेश्‍वर के मार्गों पर चलना छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने दूसरी जातियों से अलग रहने के विषय में सख्त नियम बनाए।

नहेम्याह की पुस्तक अचानक समाप्त होती है। यह दिखाता है कि उन्होंने उन लोगों के साथ सख्ती और दृढ़ता से कैसे निपटा जिन्होंने नए नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने यह परिवर्तन यहूदी धर्म के नए नियमों और प्रथाओं के आधार पर किए।

यह भी देखें बाइबल की समयरेखा (पुराना नियम); एज्रा की पुस्तक; एज्रा (व्यक्ति) #1; इस्राएल का इतिहास; यहूदी धर्म; नहेम्याह (व्यक्ति) #3; निर्वासन उपरांत अवधि।

नाईन

सामरिया की सीमा के पास दक्षिणी गलील में एक गांव। यह वह स्थान है जहां यीशु ने एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का चमत्कार किया ([लूका 7:11](https://ref.ly/Luke7:11))। वह व्यक्ति एक विधवा स्त्री का पुत्र था जो इस गांव में रहती थीं।

नाओमी

नाओमी

एलीमेलेक की पत्नी। वह महलोन और किल्योन की माता थीं। नाओमी यहूदा के गोत्र मे से थीं और वह उस समय बैतलहम में रहती थीं जब न्यायियों ने इस्राएल पर शासन किया। रूत की पुस्तक उनकी कहानी का वर्णन करती है।

कनान में एक भयंकर अकाल के कारण, नाओमी अपने परिवार के साथ मृत सागर के पूर्व में मोआब की भूमि में बस गईं ([रूत 1:1–2](https://ref.ly/Ruth1:1-Ruth1:2))। मोआब में उनके पति और दोनों बेटे मर गए (पद [3–5](https://ref.ly/Ruth1:3-Ruth1:5))। इसलिए, नाओमी रूत के साथ बैतलहम लौट आईं, जो उनकी मोआबी बहू थीं (पद [8–22](https://ref.ly/Ruth1:8-Ruth1:22))। जब वह अपने सहेलियों से मिलीं, तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें "नाओमी" न कहें, जिसका अर्थ है "सुखद।" इसके बजाय, उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें "मारा" कहें, जिसका अर्थ है "कड़वा।" नाओमी ने कहा, “मैं भरी पूरी चली गई थी, परन्तु यहोवा ने मुझे खाली हाथ लौटाया है” (पद [20–21](https://ref.ly/Ruth1:20-Ruth1:21))। उनके पारिवारिक समस्याएं बाद में हल हो गईं जब रूत ने बोअज से शादी की। बोअज एलीमेलेक के कुटुम्बी थे (अध्याय [2–4](https://ref.ly/Ruth2:1-Ruth4:22))।

नाकोन

एक स्थान जहाँ से दाऊद गुज़रा जब वह बैले-यहूदा (किर्यात-यारीम) से सन्दूक को यरूशलेम ला रहा था। नाकोन के खलिहान में, उज्जा सन्दूक को छूने के कारण मारा गया ([2 शमू 6:6](https://ref.ly/2Sam6:6))। इसलिए इस स्थान का नाम पेरेसुज्जा पड़ा, जिसका अर्थ है "यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था" (पद [8](https://ref.ly/2Sam6:8))। नाकोन को [1 इतिहास 13:9](https://ref.ly/1Chr13:9) में किदोन भी कहा गया है (देखें एन.एल.टी. एम जी)।

नाग (एस्प)

बाइबल में वर्णित एक विषैला साँप। ऐस्प के ज़्यादातर बाइबल संदर्भ मिस्र के कोबरा (नाजा हाजे) से मिलता है, जैसा कि [व्यवस्थाविवरण 32:33](https://ref.ly/Deut32:33) में है। यह छेदों, दीवारों और चट्टानों में छिप जाता है। यह अपनी सामने की पसलियों को ऊपर उठाकर अपनी गर्दन को फैला सकता है, जिससे इसका सीना चपटा और चक्र के आकार का हो जाता है। इसका ज़हर 30 मिनट में मौत का कारण बन सकता है। यह लगभग दो मीटर (80 इंच) लंबा हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में आम तौर पर पाए जाने वाले नाग के विपरीत, इसके नुकीले दांत हमेशा उठे हुए होते हैं। अमेरिका में केवल कोरल साँप के नुकीले दांत हमेशा उठे हुए होते हैं। कोबरा का ज़हर तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियाँ लकवाग्रस्त हो जाती हैं।

मिस्र के लोग ऐस्प को पवित्र मानते थे। उन्होंने इसे एक रक्षक के रूप में देखा क्योंकि यह उन कृन्तकों को खाता था जो उनकी फसलों को नष्ट करते थे। [गिनती 21:6](https://ref.ly/Num21:6) और [व्यवस्थाविवरण 8:15](https://ref.ly/Deut8:15) में "विषवाले सर्प" संभवतः कोबरा थे। [यशायाह 14:29](https://ref.ly/Isa14:29) और [30:6](https://ref.ly/Isa30:6) में उड़नेवाले तेज विषधर सर्प संभवतः नाग के फन को संदर्भित करता है।

यह भी देखें साँप

नाग हम्मादी हस्तलिपियाँ

नाग हम्मादी हस्तलिपियाँ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का एक समूह हैं जो मिस्र में मिली थीं। इन ग्रंथों में 12 प्राचीन पुस्तकों में 52 विभिन्न दस्तावेज शामिल हैं। इनमें प्रारंभिक मसीही और गूढ़ ज्ञानवादी लेखन शामिल हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्राचीन समय में कुछ लोग मसीहत को कैसे अलग तरीके से समझते थे।

1947 में लोगों को मिस्र में नाग हम्मादी नामक स्थान के पास प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण संग्रह मिला। उन्हें 12 प्राचीन पुस्तकें मिलीं जिनमें 52 अलग-अलग दस्तावेज थे, हालांकि इनमें से 6 दस्तावेज अन्य दस्तावेजों की प्रतियां थीं।

इनमें से एक पुस्तक को किसी ने बिना अनुमति के मिस्र से बाहर ले गया। ज्यूरिख, स्विटजरलैंड स्थित जूँग इंस्टीट्यूट ने 1952 में इस पुस्तक को खरीदा था। (जूँग इंस्टीट्यूट मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और धार्मिक अनुभव के मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए गूढ़ ज्ञानवाद महत्वपूर्ण है।) बाद में, जब दस्तावेज़ प्रकाशित हुए, तो संस्थान ने इस पुस्तक को मिस्र वापस कर दिया।

आज, ये सभी प्राचीन ग्रंथ मिस्र के काहिरा में कॉप्टिक संग्रहालय में रखे गए हैं। विद्वानों ने इन दस्तावेजों को उनकी शिक्षाओं के आधार पर अलग-अलग समूहों में व्यवस्थित किया है।

मसीही प्रभावों के साथ गूढ़ ज्ञानवादी लेखन

कई महत्वपूर्ण गूढ़ ज्ञानवादी ग्रंथ मसीही प्रभाव दर्शाते हैं। निम्न कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं:

1. थोमा का सुसमाचार

* यह यीशु के वचनों का संग्रह है।
* कुछ विद्वानों का मानना है कि मत्ती और लूका ने अपने सुसमाचार लिखते समय इन लेखनों का उपयोग किया होगा।

1. सत्य का सुसमाचार

* कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ वैलेंटिनस द्वारा लिखा गया था।
* वेलेंटिनस एक शिक्षक थे जिनके विचारों को प्रारंभिक मसीही कलीसिया ने गलत समझकर अस्वीकार कर दिया था।

1. फिलिप्पुस का सुसमाचार

* यह पाठ गूढ़ ज्ञानवाद के धार्मिक समारोहों के बारे में कई लेखन शामिल करता है।

1. यूहन्ना का अप्रमाणिक ग्रंथ

* यह लेखन अदन की वाटिका की कहानी का एक वैकल्पिक संस्करण प्रस्तुत करता है।
* यह सीरियाई गूढ़ ज्ञानवाद द्वारा लिखा गया था, जिनकी बाइबल के बारे में अपनी अलग समझ थी।

अन्य ग्रंथ जो गूढ़ ज्ञानवाद पर स्पष्ट मसीही प्रभाव दर्शाते हैं, उनमें शामिल हैं:

* पुनरुत्थान पर लेख
* पतरस और याकूब के कई अंतकालिक ग्रंथ
* थोमा, एक प्रतियोगी की पुस्तक
* मलिकिसिदक

प्रारंभिक गूढ़ ज्ञानवादी लेख

कुछ विद्वानों ने यह विचार किया कि क्या कुछ गूढ़ ज्ञानवादी विचार मसीहत के प्रारंभ होने से पहले ही मौजूद थे। हालांकि, इस विचार को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

एक पाठ जिस पर विद्वान अक्सर चर्चा करते हैं, वह है *यूग्नोस्टोस*। कुछ लोगों ने सोचा कि यह पाठ मसीही धर्म से पहले लिखा गया था। हालांकि, जब विद्वानों ने इसे ध्यान से अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि इसमें वास्तव में सिकन्दरिया, मिस्र के प्रारंभिक मसीही शिक्षकों के विचार शामिल हैं। इसमें नए नियम का उल्लेख भी सम्मिलित हैं।

एक अन्य पाठ जिसे शेम की संक्षिप्त व्याख्या कहा जाता है, उसको भी कभी-कभी पूर्व-मसीही माना जाता है। यह पाठ बपतिस्मा के विषय में बात करता है और उद्धारकर्ता नामक किसी का उल्लेख करता है। लेकिन ये विचार मसीही शिक्षाओं से आए हो सकते हैं जिन्हें गूढ़ ज्ञानवादी लेखकों द्वारा परिवर्तित किया गया था। यह दिखा सकता है कि गूढ़ ज्ञानवादी समूहों और प्रारंभिक मसीही कलीसियाओं के बीच कभी-कभी धार्मिक शिक्षाओं पर असहमति होती थी।

कुछ विद्वानों का मानना है कि इस प्रारंभिक अवधि से संबंधित अन्य ग्रंथों में शामिल हैं:

* आदम का अंतकालिक ग्रंथ
* शेत के तीन स्तंभ
* गर्जन

गैर-गूढ़ ज्ञानवादी, मसीही लेख

नाग हम्मादी संग्रह में कुछ प्रारंभिक मसीही लेखन भी शामिल हैं जो गूढ़ ज्ञानवादी नहीं हैं। ये ग्रंथ गूढ़ ज्ञानवादी विश्वासों के बजाय मसीही विचार सिखाते हैं। इनमें शामिल हैं:

* पतरस और बारह के काम (यीशु के अनुयायियों, पतरस और अन्य प्रेरितों की कहानियाँ)
* सेक्स्टस के वाक्य (मसीही जीवन के बारे में ज्ञानपूर्ण कहावतों का संग्रह)
* सिलवानुस की शिक्षाएँ (मसीही विश्वास और आचरण के बारे में निर्देश)

अन्य नाग हम्मादी लेख

नाग हम्मादी संग्रह में कुछ ग्रंथ न तो मसीही हैं और न ही गूढ़ ज्ञानवादी। ये लेखन प्राचीन मिस्री धार्मिक परंपराओं से उत्पन्न हुए हैं, और गूढ़ ज्ञानवादी लेखकों ने इन्हें अत्यंत रोचक पाया।

इनमें से कुछ ग्रंथों को "हरमेटिक लेखन" कहा जाता है। ये लेखन परमेश्वर और संसार के बारे में कुछ विचार साझा करते हैं जो प्राचीन मिस्र में सामान्य थे। जबकि गूढ़ ज्ञानवादी ग्रंथ आमतौर पर अच्छे और बुरे के बीच एक स्पष्ट विभाजन देखते हैं, ये मिस्री ग्रंथ एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखते थे।

विद्वानों को पहले से ही इस प्रकार के मिस्री धार्मिक लेखन के बारे में जानकारी थी। उन्होंने *कॉर्पस हर्मेटिकम* नामक एक और संग्रह खोजा था (जिसे अंग्रेजी में *थ्राइस-ग्रेटेस्ट हरमिस* के रूप में भी जाना जाता है)।

इस संग्रह में पहला दस्तावेज़ "पोइमैंड्रेस" कहलाता है। यह पाठ बाइबल का अध्ययन करने वालों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि:

* यह इस बात का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि कैसे की
* यह 'प्रकाश' और 'जीवन' जैसे महत्वपूर्ण विचारों का उपयोग यूहन्ना के सुसमाचार के समान तरीकों से करता है।

यह भी देखें अप्रमाणिक ग्रंथ।

नागदौना

नागदौना

मजबूत, कड़वे स्वाद वाला पौधा जो कड़वाहट और दुःख का प्रतीक है ([नीति 5:4](https://ref.ly/Prov5:4); [यिर्म 9:15](https://ref.ly/Jer9:15); [प्रका 8:11](https://ref.ly/Rev8:11))। *देखें* पौधे।

नागरिक व्यवस्था और न्याय

नागरिक व्यवस्था व्यक्तियों के बीच निजी विवादों से निपटता है, जैसे कि ऋण, तलाक, विरासत या अन्य संबंधों के बारे में विवाद। दूसरी ओर, आपराधिक कानून हत्या, राजद्रोह या चोरी जैसे अपराधों से निपटता है। नागरिक व्यवस्था में, दोषी पक्ष को पीड़ित को उचित मुआवजा देना होता है।

नागरिक और आपराधिक व्यवस्था के बीच यह अंतर बाइबिल की सोच से बहुत अलग है। लगभग सभी अपराधों को निजी अभियोजन द्वारा निपटाया जाता था। अगर किसी की हत्या कर दी जाती थी, तो उसके रिश्तेदार हत्यारे को मारने या मुकदमे के लिए उसे निकटतम शरण शहर तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते थे।

इस्राएल में, सभी अपराधों का एक धार्मिक आयाम था: चोरी या व्यभिचार न केवल पड़ोसी के विरुद्ध अपराध था, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप था। इसका मतलब था कि हर इस्राएली इस तरह के व्यवहार से हैरान होगा और चाहेगा कि उसे दंडित किया जाए। अगर ये कृत्य जारी रहे, तो परमेश्वर व्यक्ति, उसके परिवार या पूरे राष्ट्र को दंडित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस धार्मिक पहलू ने हर जुर्म को एक अपराध की तरह बना दिया, भले ही अधिकांश अभियोग व्यक्तियों पर छोड़ दिए गए थे।

यह भी देखें अदालतें और मुकदमे; आपराधिक कानून और दण्ड; आहार संबंधी नियम; तलाक; तलाक, प्रमाण पत्र; हमुराबी, कानून संहिता; कानून, बाइबिल की अवधारणा; लैव्यव्यवस्था, पुस्तक; विवाह, विवाह रीति-रिवाज; आदेश, दस आज्ञाएँ।

नागरिकता

नए नियम में नागरिकता का उपयोग दो संदर्भों में होता है: (1) उस नगर या नगर-राज्य से संबंधित होना, जहाँ कोई पैदा हुआ और पला-बढ़ा, और (2) रोमी साम्राज्य के विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों में भागीदारी का दर्जा। इसी प्रकार प्रेरित पौलुस ने खुद को तरसुस ([प्रेरि 21:39](https://ref.ly/Acts21:39)) और रोम ([22:27–28](https://ref.ly/Acts22:27-Acts22:28)) दोनों का नागरिक बताया।

रोमी नागरिकता का अधिकार आमतौर पर जन्म से प्राप्त किया जाता था, जैसा कि पौलुस के मामले में था। यदि माता-पिता की शादी हो चुकी होती, तो बच्चे की स्थिति उसके पिता की स्थिति के अनुसार तय की जाती। अवैध रूप से जन्मे बच्चे की स्थिति उसकी माँ की स्थिति के अनुसार तय की जाती थी। दास जब अपने मालिकों द्वारा स्वतंत्र किए जाते थे, तो वे स्वचालित रूप से नागरिक बन जाते थे। हालांकि उन्हें "स्वतंत्र-व्यक्ति" कहा जाता था, लेकिन उन्हें अक्सर जन्मजात मुक्त नागरिकों के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। लालची न्यायी अक्सर नागरिकता का अधिकार ऊँची कीमत पर बेचते थे। क्लौदियुस लूसियास ने इसी प्रकार नागरिकता प्राप्त की थी ([प्रेरि 22:28](https://ref.ly/Acts22:28))। नागरिक अधिकार संधि या शाही घोषणा के माध्यम से भी प्रदान किए जा सकते थे। सामाजिक युद्ध (लगभग 90–85 ईसा पूर्व) के बाद, इतालिया के सभी निवासियों को नागरिकता प्रदान की गई। कैसर यूलियुस ने गॉल (फ़्रांस) और अनातोलिया प्रायद्वीप के प्रांतों में उपनिवेशों तक अधिकार बढ़ाया। कैसर औगुस्तुस की जनगणना के अनुसार ([लूका 2:1](https://ref.ly/Luke2:1)), मसीह के जन्म के समय लगभग 42,33,000 रोमी नागरिक थे। पौलुस की सेवकाई के समय तक यह संख्या 60,00,000 तक पहुँच चुकी थी।

रोमी नागरिकों को अक्सर उनकी नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता होती थी। यह आमतौर पर जनगणना अभिलेखों के संदर्भ में किया जाता था, जहाँ हर नागरिक का नाम दर्ज होता था। इसके अलावा, स्वतंत्र नागरिकों के पास जन्म के समय उनकी स्थिति के बारे में जानकारी वाला एक छोटा लकड़ी का जन्म प्रमाण पत्र होता था। सैन्य दस्तावेजों और कराधान तालिकाओं में भी पंजीकृत नागरिकों के नाम होते थे। इसके अलावा, प्रत्येक रोमी नागरिक के तीन नाम होते थे, जबकि गैर-नागरिकों के पास आम तौर पर केवल एक ही नाम होता था।

रोमी नागरिकता के अधिकार व्यापक थे, जिनमें मतदान करने का अधिकार; पद धारण करने का अधिकार; सेना में सेवा देने का अधिकार; संपत्ति खरीदने, रखने, बेचने और वसीयत करने का अधिकार; एक कानूनी अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार; एक निष्पक्ष मुकद्दमे का अधिकार; और कैसर के पास निवेदन करने का अधिकार शामिल था। इस प्रकार, पौलुस ने जब अपनी रोमी नागरिकता का उल्लेख किया, तो फिलिप्पी के हाकिमों से बिना मुकद्दमे के उन्हें कैद में डालने के लिए माफी प्राप्त की ([प्रेरि 16:38–39](https://ref.ly/Acts16:38-Acts16:39))। उन्होंने यरूशलेम में कोड़े खाने से भी बचा लिया ([22:24–29](https://ref.ly/Acts22:24-Acts22:29)) और कैसर के सामने मुकद्दमा चलाने का अनुरोध करने में सक्षम रहे ([25:10–12](https://ref.ly/Acts25:10-Acts25:12); पुष्टि करें [26:32](https://ref.ly/Acts26:32))।

नाचोर

[यहोशू 24:2](https://ref.ly/Josh24:2) और [लूका 3:34](https://ref.ly/Luke3:34) में नाहोर, जो अब्राहम के पूर्वज हैं, का किंग जेम्स संस्करण में उल्लेख है।

देखें नाहोर (व्यक्ति) #1।

नाज़ीर, नाज़ीर

पुरुष जिसे जीवन भर या एक निश्चित अवधि के लिए परमेश्वर के प्रति एक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चुना गया या अभिषिक्त किया गया था। नाज़ीर **(**नाज़ीर) ने कुछ विशेष सेवा करने के लिए स्वयं पर लगाए गए अनुशासन के लिए समर्पित किया ([गिन 6:1–21](https://ref.ly/Num6:1-Num6:21))।

इस्राएली परम्परा ने नाज़ीर को जीवन के लिए समर्पित माना। शिमशोन नाज़ीरों के प्राचीन नायक थे। वे अपनी माता की प्रतिज्ञा के माध्यम से "परमेश्वर के नाज़ीर" थे ([न्या 13:5](https://ref.ly/Judg13:5); [16:17](https://ref.ly/Judg16:17)) और "उनकी मरण के दिन" तक उस प्रतिज्ञा के अधीन रहे ([13:7](https://ref.ly/Judg13:7))। जब तक शिमशोन के बाल नहीं काटे गए, वे प्रभु की आत्मा को प्राप्त करने में सक्षम थे और इस प्रकार अद्भुत शारीरिक कार्य कर सकते थे।

प्रारंभिक नाज़ीर मन्नतें पवित्र-युद्ध समारोहों से जुड़े हो सकते थे। योद्धाओं को परमेश्वर के लिए समर्पित किया जाता था और शायद वे लम्बे बाल रखते थे ([न्या 13:5](https://ref.ly/Judg13:5))। भविष्यद्वक्ता शमूएल ने अपनी माता के उस मन्नत के कारण अपने बाल नहीं कटवाए कि उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा ([1 शमू 1:11](https://ref.ly/1Sam1:11)); सेप्टुआजिंट में कहा गया है कि उन्हें दाखरस नहीं पीना था। बिना कटे बालों की नाज़ीर मन्नत परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होने से जुडी थी और यह इस्राएल के प्रारंभिक अगुवों के करिश्माई दिनों में विशेष रूप से सामान्य था।

नाज़िरीतवाद उन लोगों के लिए एक अनुष्ठान के रूप में विकसित हुआ जो अस्थायी रूप से स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करना चाहते थे। समर्पण की अवधि के दौरान, नाज़ीर ने दाखरस पीने से परहेज किया, अपने बालों को बढ़ने दिया, और मृत शरीरों के साथ सभी सम्पर्क से बचा।

बिना कटे बाल शक्ति और जीवन का प्रतीक हैं। शायद यही अर्थ नाज़ीर का है जब यूसुफ का वर्णन याकूब के आशीर्वाद में किया गया है ([उत 49:26](https://ref.ly/Gen49:26)) और मूसा के आशीष में ([व्य.वि. 33:16](https://ref.ly/Deut33:16))। जिन दाख की बारियों की कटाई-छंटाई विश्राम या जुबली वर्षों में नहीं की जाती थी, उन्हें नाज़ीर कहा जाता था।

बाद के समयों में, मृत शरीर को छूना या उसके निकट आना मन्नत के विरुद्ध सबसे गम्भीर अपराध माना जाता था। यदि कोई पुरुष उनकी उपस्थिति में मृत हो जाता, तो नाज़ीर शुद्धता खो देता। ऐसे अशुद्ध नाज़ीर से अपेक्षा की जाती थी कि "वह शुद्ध होने के दिन, अर्थात् सातवें दिन अपना सिर मुँड़ाएँ। इसके बाद, वे दो युवा कबूतरों को याजक के पास लाते, जो एक को पापबलि के रूप में चढ़ाते। और अन्त में, उन्हें एक नर मेमनादोषबलि के लिए लाना होता ([गिन 6:9–12](https://ref.ly/Num6:9-Num6:12))। इस अशुद्धता के कारण, नाज़ीर को अपने अलगाव के दिनों को फिर से शुरू करना पड़ता था।

अपनी अलगाव की अवधि के अन्त में उन्होंने एक समारोह के माध्यम से स्वयं को "अशुद्ध" किया: उन्होंने पाप के लिए एक बलिदान और एक मेलबलि चढ़ाया, फिर अपना सिर मुंडवाया और बालों को जला दिया। इसके बाद, नाज़ीर अपने सामान्य जीवन में लौट आए और दाखमधु पी सकते थे ([गिन 6:13–21](https://ref.ly/Num6:13-Num6:21))।

पौलुस ने नए नियम काल में किंख्रिया में एक समान मन्नत पूरी की ([प्रेरितों के काम 18:18](https://ref.ly/Acts18:18)) और फिर यरूशलेम में चार अन्य नाज़ीरों के साथ ([प्रेरितों के काम 21:23–24](https://ref.ly/Acts21:23-Acts21:24))। तलमूद में समर्पण की अवधि आमतौर पर 30 दिन की होती थी। यह प्रथा थी कि धनी लोग गरीब नाज़ीरों की उनके भेंटों की खरीद में सहायता करते थे। मक्काबियों के काल में, नाज़ीर अपने अनुष्ठान पूरे नहीं कर सके क्योंकि मन्दिर अपवित्र कर दिया गया था ([1 मक :49–51](https://ref.ly/1Macc3:49-1Macc3:51))।

नातान

1. बतशेबा के साथ दाऊद का पुत्र, यरूशलेम में पैदा होने वाला तीसरा पुत्र ([2 शमू 5:14](https://ref.ly/2Sam5:14); [1 इति 3:5](https://ref.ly/1Chr3:5); [14:4](https://ref.ly/1Chr14:4))। नातान सुलैमान का बड़ा भाई था। वह [जकर्याह 12:12](https://ref.ly/Zech12:12) की अंतकालीन भविष्यद्वाणी में प्रकट होता है। वह यूसुफ के माध्यम से यीशु के परिवार की वंशावली का भी हिस्सा हैं ([लूका 3:31](https://ref.ly/Luke3:31))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. दाऊद के शुरुआती भविष्यद्वक्ताओं और सलाहकारों में से एक नातान थे। जब दाऊद के सैन्य अभियान समाप्ति की ओर थे, उन्होंने नातान से परमेश्वर के लिए एक घर बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। नातान ने प्रारम्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। लेकिन, प्रभु से सीधे आदेश प्राप्त करने के बाद, उन्होंने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। उन्होंने भविष्यद्वाणी की कि दाऊद के पुत्रों में से एक परमेश्वर के लिए एक भवन बनाएगा। परमेश्वर दाऊद के लिए उनके पुत्र सुलैमान के माध्यम से एक वंश की स्थापना करेंगे। भविष्यद्वाणी में न केवल दाऊदी वंश शामिल है बल्कि मसीहाई राजा भी शामिल है। नातान की भविष्यद्वाणी महत्वपूर्ण थी। यह दो महान बातों से सम्बन्धित थी: मन्दिर और दाऊदी राजतन्त्र ([2 शमू 7:1–7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:7); [1 इति 17:1–15](https://ref.ly/1Chr17:1-1Chr17:15))।

अम्मोनियों के साथ युद्ध के दौरान, दाऊद का बतशेबा नामक एक स्त्री से एक बच्चा हुआ, जो उसकी पत्नी नहीं थीं। दाऊद ने जो किया था उसे छिपाने की कोशिश की। उसने बतशेबा के पति, ऊरिय्याह, को उसके पास घर जाने के लिए कहा ([2 शमू 11:1–13](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam11:13); [23:39](https://ref.ly/2Sam23:39))। जब यह योजना सफल नहीं हुई, तो उसने सेना के सेनापति योआब, से ऊरिय्याह को युद्ध में मरवाने की व्यवस्था करवाई। इसके बाद, दाऊद ने बतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया ([2 शमू 11:14–27](https://ref.ly/2Sam11:14-2Sam11:27))।

एक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम नातान था, दाऊद से बात करने आया। नातान साहसी थे। उन्होंने दाऊद को एक कहानी (दृष्टान्त) सुनाई, एक अमीर व्यक्ति के बारे में जिसने एक दरिद्र व्यक्ति की एकमात्र भेड़ ले ली। इस कहानी ने दाऊद को अमीर व्यक्ति पर बहुत गुस्सा दिलाया ([2 शमू 12:1–9](https://ref.ly/2Sam12:1-2Sam12:9))। फिर नातान ने दाऊद से कहा कि वह कहानी के अमीर व्यक्ति जैसे हैं। नातान ने दाऊद को यह समझने में मदद की कि उनके कार्य कितने बुरे थे और उन्हें बताया कि उनके पाप का परिणाम क्या होगा ([2 शमू 12:10–12](https://ref.ly/2Sam12:10-2Sam12:12))। यह भविष्यद्वाणी एक बलात्कार, दाऊद के तीन पुत्रों की मृत्यु और गृहयुद्ध के माध्यम से पूरी हुई ([2 शमू 13–18](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam18:33); [1 रा 1](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:53))। बतशेबा का बालक भी जीवित नहीं रहेगा ([2 शमू 12:14](https://ref.ly/2Sam12:14))।

जब दाऊद मृत्यु के निकट थे, उनके बेटों में से एक, अदोनिय्याह, ने राजपद पर कब्जा कर लिया ([1 रा 1:1, 10](https://ref.ly/1Kgs1:1,1Kgs1:10))। नातान ने बतशेबा को दाऊद को एक वादा याद दिलाने के लिए प्रेरित किया, जो सुलैमान के उत्तराधिकार से सम्बन्धित था। उन्होंने समय पर हस्तक्षेप करके सुलैमान का समर्थन किया ([1 रा 1:10–27](https://ref.ly/1Kgs1:10-1Kgs1:27))। दाऊद ने तुरन्त सुलैमान के राज्याभिषेक को स्वीकार किया ([1 रा 1:28–53](https://ref.ly/1Kgs1:28-1Kgs1:53))।

नातान एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे ([1 इति 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29); [2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29))। उन्होंने और दाऊद ने मन्दिर की आराधना के लिए संगीत विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ([2 इति 29:25](https://ref.ly/2Chr29:25))।

1. सोबा का एक पुरुष और यिगाल का पिता, जो दाऊद के 30 नायकों में से एक थे ([2 शमू 23:36](https://ref.ly/2Sam23:36))। वह सम्भवतः नातान था जिसे योएल का भाई बताया गया है ([1 इति 11:38](https://ref.ly/1Chr11:38))।
2. दो महत्वपूर्ण दरबार के अधिकारियों का पिता ([1 रा 4:5](https://ref.ly/1Kgs4:5))। वह सम्भवतः या तो भविष्यद्वक्ता हैं या दाऊद का पुत्र।
3. यहूदा के वंशज, यरहमेल के कुल में, अत्तै का पुत्र और जाबाद का पिता ([1 इति 2:36](https://ref.ly/1Chr2:36)).
4. यरूशलेम लौट रहे इस्राएलियों के लिए लेवीय सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने हेतु एज्रा द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधिमंडल ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))। नातान उन लोगों में हो सकता है जिन्होंने अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक देने का वादा किया था ([एज्रा 10:39](https://ref.ly/Ezra10:39))। लेकिन, "नातान," जिसका अर्थ है "उपहार," एक बहुत ही सामान्य नाम था।

नादाब

1. हारून और एलीशेबा के जेठा पुत्र, जो अम्मीनादाब की बेटी थीं ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23); [गिन 3:2](https://ref.ly/Num3:2); [1 इति 24:1](https://ref.ly/1Chr24:1)), जो अपने भाइयों और पिता के साथ इस्राएल के पहले याजकों में से एक बने। उन्होंने परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर वाचा की पुष्टि में भाग लिया ([निर्ग 24:1, 9](https://ref.ly/Exod24:1,Exod24:9)) और याजक के पद पर नियुक्त हुए ([28:1](https://ref.ly/Exod28:1))।

नादाब और उसके भाई अबीहू (हारून के दूसरे पुत्र) की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने प्रभु को “अनुचित आग” अर्पित की ([लैव्य 10:1–2](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:2); [गिन 3:4](https://ref.ly/Num3:4); [1 इति 24:2](https://ref.ly/1Chr24:2))। सुबह में धूप अर्पित करना, आमतौर पर बलिदान करने से पहले होता था। इस मामले में “यहोवा की ओर से आग ने उन्हें भस्म कर दिया।” “अनुचित आग” की भेंट कहीं और बाइबल में दिखाई नहीं देती।

रब्बियों ने नादाब और अबीहू द्वारा किए गए अधर्म के विभिन्न स्पष्टीकरण दिए हैं। चूँकि इस त्रासदी के बाद मिलापवाले तम्बू में दाखरस पीने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है ([लैव्य 10:9](https://ref.ly/Lev10:9)), एक प्रारंभिक परम्परा के अनुसार भाई नशे में थे। इस पवित्र तम्बू में किसी भी याजक के दाखरस पीने पर मृत्यु दण्ड था।

मूसा ने नादाब और अबीहू के दुःखी पिता को जो निर्देश दिए, उनमें एक दिलचस्प बात उभर कर आती है। मूसा ने हारून को शोक न करने या उनके याजकीय कार्यों को बाधित न करने के लिए प्रेरित किया। चूँकि हारून पवित्र अभिषेक तेल द्वारा पवित्र किए गए थे, उन्हें परमेश्वर की सेवा जारी रखनी थी। उन्हें तम्बू के द्वार से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी "ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।" इसके बजाय, इस्राएल की विश्राम सभा ने नादाब और अबीहू के लिए शोक मनाया ([लैव्य 10:3–7](https://ref.ly/Lev10:3-Lev10:7))।

2. यारोबाम का पुत्र, जो उसके बाद इस्राएल के सिंहासन पर बैठा (909–908 ई.पू.)। नादाब ने दो वर्षों तक शासन किया ([1 रा 14:20](https://ref.ly/1Kgs14:20); [15:25](https://ref.ly/1Kgs15:25)) और यहूदा में आसा के शासनकाल के दूसरे वर्ष में शक्ति प्राप्त की; वह आसा के शासनकाल के तीसरे वर्ष में सफल हुआ ([15:28](https://ref.ly/1Kgs15:28))। उसका शासन यारोबाम की मृत्यु से पहले ही व्यवस्थित हो गया होगा, क्योंकि उसने निश्चित रूप से उत्तरी गोत्रों में जारी आकर्षकविचारधारा के खतरों को पहचाना था। हालांकि, नादाब राज्य को स्थिर करने में सफल नहीं हुए। सेना की प्रशंसा पाने के लिए, वह गेजेर से लगभग ढाई मील (4 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में गिब्बतोन में पलिश्तियों के विरुद्ध लड़ाई में गया। इस्साकार के गोत्र से बाशा ने, जो संभवतः एक सैन्य अधिकारी था, नादाब और उसके समस्त घराने को मार डाला और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उसने शीलोवासी अहिय्याह द्वारा यारोबाम के घराने के विरुद्ध की गई भविष्यवाणी को पूरा किया (पद [29](https://ref.ly/1Kgs15:29))।

3. यरहमेलियों, शम्मै के पुत्र और ओनाम के पोते और यरहमेल के परपोते। नादाब के दो पुत्र थे, सेलेद और अप्पैम ([1 इति 2:26–30](https://ref.ly/1Chr2:26-1Chr2:30))।

4. यीएल और माका के पुत्र, गिबोनी ([1 इति 8:30](https://ref.ly/1Chr8:30); [9:36](https://ref.ly/1Chr9:36))।

नानेया

2 मक्काबियों 1:13 में उल्लेखित एक फारसी देवी। एलिमाइस में उसके एक मंदिर में, अन्तिओकस नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।

नापना

माप की एक इकाई, जो लगभग छह फीट (1.8 मीटर) के बराबर होती है ([प्रेरि 27:28](https://ref.ly/Acts27:28))। *देखें* वजन और माप।

नापीश

इश्माएल के 12 पुत्रों में ग्यारहवें ([उत 25:15](https://ref.ly/Gen25:15); [1 इति 1:31](https://ref.ly/1Chr1:31)) और एक गोत्र के संस्थापक जिन्होंने बाद में यरदन के पूर्व में रहने वाले इस्राएल के गोत्रों के खिलाफ युद्ध किया ([1 इति 5:19](https://ref.ly/1Chr5:19))।

नाफथ-दोर

ऊँचे देश के दोर*

क्षेत्र या शहर जो दोर के नाम से पहचाना जाता है, यह स्थल भूमध्य सागर के तट पर स्थित था, जैसा कि [यहोशू 12:23](https://ref.ly/Josh12:23) और [1 राजा 4:11](https://ref.ly/1Kgs4:11) में उल्लेखित है। *देखें* दोर।

नाबातियन

यहूदिया की सीमा से लगे एक स्वतंत्र राज्य के निवासी, जो 169 ईसा पूर्व से 106 ईस्वी तक अस्तित्व में थे। बाइबिल और मानक इतिहासों के पाठक अक्सर उन्हें दो कारणों से नजरअंदाज कर देते हैं: उनकी उपलब्धियां हाल ही में खोजी गई है, और वे उस अवधि में फले-फूले जब अन्य प्रमुख घटनाएं, जिनमें मसीह का जीवन और कलिसिया की शुरुआत शामिल है, उनके अस्तित्व को ढाँप देती हैं।

यूनानीकृत-रोमी युग के यहूदी और नाबातियन की सीमाएँ और राजनीति साझा थी। इदुमेयन शासक एंटिपेटर के पुत्र हेरोदेस महान की माता स्वयं एक नाबातियन थी। 40 ईसा पूर्व में जब पार्थियन ने यरूशलेम पर हमला किया, तब हेरोदेस, पेट्रा को जो नाबातियन राजधानी, भाग गए थे। दोनों राज्यों के बीच संबंध हेरोदेस अन्तिपास की शक्तिशाली नाबातियन राजा अरितास IV (9 ईसा पूर्व–40 ईसवी) की बेटी से विवाह के कारण मजबूत हुए; संबंध फिर से खराब हो गए जब उन्होंने अपनी भतीजी और भाई की पत्नी हेरोदियास से विवाह करने के लिए तलाक ले लिया।

जब पौलुस अरब मरूभूमि से लौटने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बाल-बाल बचने की बात बताते हैं: "दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो राज्यपाल था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था... और मैं टोकरे में ... से उतारा गया, और उसके हाथ से बच निकला" ([2 कुरि 11:32–33](https://ref.ly/2Cor11:32-2Cor11:33)) यह नया नियम इस क्षेत्र में नाबातियन का किस हद तक प्रभाव था इसका संकेत देता है।

नाबातियन की उत्पत्ति अस्पष्ट है। नाबातियन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध अवशेष पेट्रा के अंत्येष्टि स्मारक में है। अरामी शिलालेख प्रचुर मात्रा में हैं और सिक्कों तथा समर्पणात्मक वस्तुओं पर मानकीकृत है, पपीरी और ओस्ट्राका (शेरड्स) या ठीकरा एक प्रवाही लेखन की भिन्नता प्रकट करते है जो अरबी लिपि की प्रत्याशा करता है। अरामी भाषा और सीरियाई देवताओं को अपनाना उनकी व्यावहारिकता को दर्शाता है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने शत्रुतापूर्ण वातावरण को अनुकूलन किया। केवल उनके बीजान्टिन उत्तराधिकारी ही उनके सूखे क्षेत्र में जीवन को बनाए रखने के लिए बहमूल्य पानी को इकट्ठा करने में कुशलता के करीब पहुंचे। काफिलों की यात्रा को बढ़ाया गया और कुशल अभियांत्रिकी द्वारा उसका स्थायी नियंत्रण संभव बनाया गया।

नाबातियों का सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ उन्हें एंटिगोनस के साथ जोड़ता है, जो सीरिया में सिकंदर के उत्तराधिकारी थे (312 ईसा पूर्व)। राजाओं के ज्ञात उत्तराधिकारयों की जानकारी अरितास I से शुरू होती है, लगभग 170 ईसा पूर्व ([2 मक्काबियों 5:8](https://ref.ly/2Macc5:8))। जोसेफस लिखते हैं कि लगभग 100 ईसा पूर्व गाज़ा के नागरिकों ने सिकंदर जन्नेयुस के खिलाफ अरब के राजा "अरितास [II]" से सहायता मांगी। दमिश्क अरितास III के नियंत्रण में था (80–70 ईसा पूर्व)।

पेट्रा का स्वर्ण युग 50 ईसा पूर्व से 70 ईस्वी तक चला और इसमें मलिकस I और ओबोडास II (हेरोदेस महान का काल), अरितास IV, और मलिकस II का शासन शामिल था। रब्बेल II का शासन नाबातियन राज्य के अंत को चिह्नित करता है। उनके पूर्ववर्ती, मलिकस III, ने राजधानी को बोस्ट्रा स्थानांतरित कर दिया था, जो गलील के 70 मील (112.6 किलोमीटर) पूर्व में था। यह, ट्राजन की विजय के बाद, 106 ईसवी में अरब के रोमी प्रांत की राजधानी बन गया। नाबातियन जनसंख्या में समाहित हो गए, जबकि उनकी विशिष्ट लिपि चौथी शताब्दी तक जारी रही।

यह भी देखें पेट्रा।

नाबाल

नाबाल

माओन का एक धनी और सफल किसान, जो यहूदा के दक्षिणी जंगल में रहता था। अपने धर्मी पूर्वज कालेब के विपरीत, नाबाल कठोर हृदय और दुष्ट आचरण वाला व्यक्ति था([1 शमू 25:3](https://ref.ly/1Sam25:3))।

जब वह दाऊद की कहानी में प्रवेश करता है ([1 शमू 25](https://ref.ly/1Sam25:1-1Sam25:44)), तब भेड़ की ऊन कतरने का समय था, जो आमतौर पर पर्व और पाहुनाई का अवसर होता था। शाऊल से बचकर भागते हुए, जो उन्हें मार डालना चाहता था, दाऊद ने नाबाल से उपहार माँगा न केवल इस पर्व को चिह्नित करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि दाऊद की उपस्थिति ने नाबाल की भेड़ों की रक्षा की थी। परन्तु नाबाल ने अत्यधिक अपमानजनक तरीके से इंकार कर दिया और यह संकेत दिया कि दाऊद एक भगोड़ा दास मात्र था।

दाऊद ने बदला लेने का निश्चय किया। लेकिन नाबाल की चतुर पत्नी, अबीगैल, ने दाऊद को वह भेंट दिया, जो उसने माँगी थी, और उसे क्रोध में आकर अपने चरित्र को कलंकित न करने की विनती करके, नाबाल को बचा लिया। दाऊद ने उसकी बात मान ली। लेकिन जब नाबाल को यह पता चला कि क्या हुआ था, तो उसे संभवतः लकवे का झटका लगा, और वह 10 दिनों के भीतर मर गया।

नाबाल, जिसका नाम ही "मूर्ख" का अर्थ रखता है, परमेश्वर का विरोध करने की गहरी मूर्खता का प्रतीक बन गया। बदला लेने का कार्य दाऊद ने नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने किया।

नाबोत

इस्राएल के राजा अहाब द्वारा चाही गई दाख की बारी का मालिक नाबोत था (कहानी देखें [1 रा 21](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:29))। अहाब की विनती शायद अनुचित नहीं थी, और नाबोत का इनकार थोड़ा कठोर हो सकता था। जब अहाब उदास था, ईजेबेल ने दो नीच जनों को नाबोत पर ईश्वर-निन्दा का आरोप लगाने के लिए कहा, जो कि एक इस्राएली द्वारा किया गया सबसे बड़ा अपराध था, जिसके लिए मृत्यु दण्ड थी ([लैव्य 24:10–23)](https://ref.ly/Lev24:10-Lev24:23)। मुसा की व्यवस्था के अनुसार दो गवाहों ने दोषसिद्धि सुनिश्चित की ([व्य.वि.17:6–7](https://ref.ly/Deut17:6-Deut17:7))। जो हत्या की गई, वह कानूनी और न्यायपूर्ण दंड की तरह प्रतीत होती थी। शाही निर्देशों के अनुसार एक उपवास घोषित और आयोजित किया गया। नाबोत के आरोप और मुकदमे की देखरेख नगर के बुजुर्गों द्वारा की गई, और उन्हें व्यवस्था के अनुसार पत्थर मारकर मृत्यु दी गई।

हालांकि भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को उस कृत्य के पीछे की वास्तविक दुष्टता का पता था। उन्होंने अहाब का सामना किया और भविष्यद्वानी की कि इसके कारण अहाब, ईजेबेल और उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा।

शब्द सच हो गए। अहाब को अस्थायी राहत मिली जब उसने पश्चाताप किया, परन्तु बाद में युद्ध में मारा गया ([1 रा 22:34–40](https://ref.ly/1Kgs22:34-1Kgs22:40)) । ईजेबेल का लहू वास्तव में कुत्तों द्वारा चाटा गया ([2 रा 9:36](https://ref.ly/2Kgs9:36)), और उसके पुत्र योराम का शरीर नाबोत की दाख की बारी में फेंका गया (पद [25)](https://ref.ly/2Kgs9:25) ।

नाम

कालेब के वंशज जो यहूदा के गोत्र से थे ([1 इति 4:15](https://ref.ly/1Chr4:15)).

नामांकन

गोत्र, परिवार और स्थिति के अनुसार लोगों का पंजीकरण।

देखें जनगणना।

नामाती

उत्तर-पश्चिम अरब में नामाह का कोई भी निवासी। अय्यूब का एक मित्र सोपर, एक नामाती था ([अय्यू 2:11](https://ref.ly/Job2:11); [11:1](https://ref.ly/Job11:1); [20:1](https://ref.ly/Job20:1); [42:9](https://ref.ly/Job42:9))।

नामान

1. बिन्यामीन का पोता और बेला का पुत्र, जिसने नामानियों के कुल को अपना नाम दिया था ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21); [गिन 26:38–40](https://ref.ly/Num26:38-Num26:40); [1 इति 8:4, 7](https://ref.ly/1Chr8:4,1Chr8:7))।
2. अराम का राजा बेन्हदद के शासनकाल के दौरान, अरामी सेना का एक सेनापति था ([2 रा 5](https://ref.ly/2Kgs5:1-2Kgs5:27))। भले ही उन्हें कोढ़ था परंतु राजा उनके चरित्र और सैन्य सफलताओं के कारण उनका सम्मान करते थे। इसलिए उन्हें समाज से बाहर नहीं किया, जैसा कि इस्राएल में होता (तुलना करें [लैव्य 13–14](https://ref.ly/Lev13:1-Lev14:57))। राजा ने उन्हें अपने बहुत ही संदिग्ध पड़ोसी राजा के दरबार में उपहार ले जाने की अनुमति दी। यह राजा कदाचित यहोराम थे।

एलीशा, भविष्यद्वक्ता, ने हस्तक्षेप किया और एक अप्रत्याशित उपचार विधि उन्हे शुद्ध करने के लिए बताया। अनिच्छुक नामान ने उसका पालन किया। उनके नौकर ने कहा, "यदि भविष्यद्वक्ता ने आपसे कोई महान कार्य करने के लिए कहा होता, तो क्या आप उसे नहीं करते?" तब नामान ने स्वीकार किया कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर इस्राएल में हैं। वह यह सोचते हुए दो खच्चर-भर (जितना एक खच्चर ले जा सकता है) मिट्टी के साथ घर लौटा, कि वह केवल इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना को अपनी भूमि पर कर सकता है (तुलना करें [निर्ग 20:24](https://ref.ly/Exod20:24))।

[लूका 4:27](https://ref.ly/Luke4:27) में, यीशु अपने आराधनालय के श्रोताओं को स्मरण दिलाते हैं कि कैसे नामान, जो एक गैर-इस्राएली था, अपने समय में अकेला व्यक्ति था जिसे कोढ़ से शुद्ध किया गया था।

नामानियों

नामानियों

नामान का वंशज, बिन्यामीन के गोत्र से बेला का पुत्र ([गिन 26:40](https://ref.ly/Num26:40)) । *देखें* नामान #1।

नामाह (व्यक्ति)

1. कैन के वंशजों की सूची में सिल्ला और लेमेक की पुत्री ([उत 4:22](https://ref.ly/Gen4:22)).

2. सुलैमान की कई पत्नियों में से एक, एक अम्मोनिन ([1 रा 14:21, 31](https://ref.ly/1Kgs14:21,1Kgs14:31); [2 इति 12:13](https://ref.ly/2Chr12:13))। वह निश्चित रूप से सुलैमान की मूर्तिपूजा के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थी। उनके पुत्र रहबाम ने सुलैमान की मृत्यु के बाद यहूदा पर शासन किया ([1 रा 14:21–24](https://ref.ly/1Kgs14:21-1Kgs14:24))।

नामाह (स्थान)

नामाह (स्थान)

नीचे के देश में स्थित 16 शहरों में से एक, जिसे यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में सौंपा गया था, बेतदागोन और मक्केदा के बीच उल्लेखित है ([यहोशू 15:41](https://ref.ly/Josh15:41)).

नामों का महत्व

बाइबल के समय में, नाम केवल लेबल नहीं थे। उन्हें अक्सर किसी व्यक्ति के जन्म, या उनके व्यक्तित्व के कुछ अर्थपूर्ण तथ्य को व्यक्त करने के लिए चुना जाता था। नामों के चयन में कम से कम सात प्रेरणाएँ पहचानी जा सकती हैं:

1. **जन्म के पहलुओं को दर्ज करने के लिए:**

* नाम अक्सर किसी व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियों को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए, मूसा का नाम उनकी दत्तक माता ने रखा क्योंकि उन्हें पानी से निकाला गया था, जो एक इब्रानी क्रिया "बाहर निकालना" का स्मरण कराता है ([निर्ग 2:10](https://ref.ly/Exod2:10))। याकूब को, उनके जन्म की परिस्थितियों के कारण उनका नाम मिला ([उत 25:26](https://ref.ly/Gen25:26)), जैसे शमूएल, जिनका नाम का अर्थ "परमेश्वर ने सुना", जो प्रार्थना के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को दर्शाता है न कि सिर्फ उसकी भेंट को ([1 शमू 1:20](https://ref.ly/1Sam1:20))। जबकि याकूब और शमूएल के नाम उनके जन्म की परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, वे यह भी प्रकट करते हैं कि बालक कौन बनेगा: याकूब चालाक अवसरवादी ([उत 27:36](https://ref.ly/Gen27:36)), शमूएल प्रार्थनामय पुरुष ([1 शमू 7:5–9](https://ref.ly/1Sam7:5-1Sam7:9); [8:6, 21](https://ref.ly/1Sam8:6); [12:19–23](https://ref.ly/1Sam12:19-1Sam12:23))।

1. **माता-पिता की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए:**

* कभी-कभी नाम माता-पिता की भावनाओं या आशाओं को व्यक्त करते थे। इसहाक का अर्थ है "हँसी" (तुलना करें [उत 17:17](https://ref.ly/Gen17:17); [18:12](https://ref.ly/Gen18:12); [21:3–6](https://ref.ly/Gen21:3-Gen21:6))। नाबाल, जिसका अर्थ है "मूर्ख," शायद एक माता की प्रार्थना थी कि उसका भविष्य ऐसा न हो, हालांकि दुख की बात है कि वह उस नाम के अनुरूप ही जीया ([1 शमू 25:25](https://ref.ly/1Sam25:25))। अबीमेलेक ([न्या 8:31](https://ref.ly/Judg8:31)), जिसका अर्थ है "मेरे पिता राजा हैं," गिदोन की गुप्त महत्वाकांक्षाओं की ओर संकेत कर सकता है कि वे राजा बनें ([न्या 8:22–23](https://ref.ly/Judg8:22-Judg8:23))।

1. **परिवार की एकजुटता को सुरक्षित करने के लिए:**

* नाम परिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चुने जा सकते हैं। एक उदाहरण है [लूका 1:59](https://ref.ly/Luke1:59) में एक बालक का नाम जकर्याह रखने का प्रस्ताव।

1. **प्रकृति या कार्य को प्रकट करने के लिए:**

* नाम किसी व्यक्ति की भूमिका या चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। यीशु इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्हें उनके बचाने के उतरदायित्व के लिए ऐसा नाम दिया गया ([मत्ती 1:21](https://ref.ly/Matt1:21))। यशायाह ने अपने नाम को, जिसका अर्थ है "प्रभु बचाते हैं," अपनी भविष्यद्वानी के केंद्ररिय संदेश के रूप में देखा ([यशा 8:18](https://ref.ly/Isa8:18))।

1. **परमेश्वर का संदेश संप्रेषित करने के लिए:**

* भविष्यद्वक्ताओं ने अक्सर अपने बच्चों के नाम ईश्वरीय संदेश देने के लिए रखे। यशायाह ने अपने पहलौठे पुत्र का नाम शार्याशूब ([यशा 7:3](https://ref.ly/Isa7:3)) रखा, जिसका अर्थ है "अवशेष लोग लौटेंगे।" यह लोगों की विश्वाशहीनता को ("केवल अवशेष लोग लौंटेंगे") और परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को दर्शाता है ("अवशेष लोग वास्तव में लौटेंगे")। उनके दूसरे पुत्र का नाम महेर्शालाल्हाशबज ([यशा 8:3](https://ref.ly/Isa8:3)) रखा गया, जिसका अर्थ है "शीघ्र-शिकार-जल्दी-लूट" जो इस्राएल के भविष्य को दर्शाता है—जल्द ही पराजय आने वाली थी।

1. **धार्मिक संबंध स्थापित करने के लिए:**

* बाइबल में कई नामों में -*iah* या *-jah* (जो "प्रभु" से संबंधित है) या -*el* (जो "परमेश्वर" से संबंधित है) जैसे तत्व शामिल होते हैं, जो धार्मिक विश्वास को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, अदोनिय्याह ([2 शमू 3:4](https://ref.ly/2Sam3:4)) का अर्थ है "प्रभु सर्वशक्तिमान हैं," और नतनएल ([यूह 1:47](https://ref.ly/John1:47)) का अर्थ है "परमेश्वर ने दिया।" ये नाम धार्मिक पतन के समय में माता-पिता के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए लोकप्रिय थे।

1. **दूसरे पर अधिकार की पुष्टि के लिया :**

* प्राचीन पश्चिमी एशिया में, किसी चीज़ या व्यक्ति का नामकरण करना उस पर अधिकार का संकेत था ([उत 2:19–20](https://ref.ly/Gen2:19-Gen2:20))। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का नाम नहीं जानता था, तो वे उन्हें हानि या लाभ नहीं पहुंचा सकते थे ([निर्ग 33:12, 17](https://ref.ly/Exod33:12))। प्राचीन संसार में, नाम किसी व्यक्ति या उसके काम को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करता था। जब व्यक्ति या उसकी स्थिति बदलती थी, तो उनका नाम भी बदल जाता था, जैसे अब्राम (अब्राहम) और याकूब (इस्राएल) के साथ हुआ। उदाहरण के लिए, फ़िरौन ने,यूसुफ की स्थिति में उन्नति देखते हुए उसका नाम सापनत-पानेह कर दिया ([उत 41:45](https://ref.ly/Gen41:45))। जब एलयाकीम को यहूदा का राजा बनाया गया, तो फ़िरौन ने यहूदियों के राजा का नाम यहोयाकीम कर दिया ([2 रा 23:34](https://ref.ly/2Kgs23:34))। बंदी इब्रियों, जैसे दानिय्येल और उनके मित्रों के नाम बदल दिए गए ताकि वे बाबुल के देवताओं के अनुरूप हो जाएँ, जो नियंत्रण का प्रतीक था ([दानि 1:6–7)](https://ref.ly/Dan1:6-Dan1:7) ।

बाइबल में नए नाम

बाइबल में नए नाम देने की प्रथा अक्सर किसी व्यक्ति के जीवन, चरित्र, या स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत देती थी, जैसे जब सारै का नाम सारा रखा गया ([उत्पत्ति 17:15](https://ref.ly/Gen17:15))। इसके तीन संभावित कारण हो सकते हैं:

1. **नए अधिकारों का संकेत:**

* एक नया नाम नए अधिकारों या एक नई पहचान का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, अब्राम,अब्राहम ("कई राष्ट्रों के पिता") बन गए, जब उन्हें कई राष्ट्रों का पिता बनने की प्रतिज्ञा की गई ([उत्पत्ति 17:5](https://ref.ly/Gen17:5))।

1. **नए चरित्र या परमेश्वर के साथ नई स्थिति का संकेत:**

* एक नया नाम चरित्र या परमेश्वर के साथ संबंध में परिवर्तन को दर्शा सकता है। याकूब, जो चालाकी के लिए जाना जाता था, इस्राएल बन गया, जो परमेश्वरमे मे समर्थ पाने वाले के रूप में, उसकी नई भूमिका को दर्शाता है ([उत्पत्ति 32:27](https://ref.ly/Gen32:27); [होशे 12:3–4](https://ref.ly/Hos12:3-Hos12:4))। इसी प्रकार, शमौन, पतरस बन गया ([यूहन्ना 1:42](https://ref.ly/John1:42))।

1. **नई निष्ठाओं को मजबूत करना:**

* बंदीगृह में, नाम बदले जा सकते थे ताकि नई निष्ठाओं को लागू किया जा सके। दानिय्येल का नाम बदलकर बेलतशस्सर रखा गया ताकि उन्हें बाबेली देवताओं के साथ जोड़ा जा सके, जो उनकी धार्मिक निष्ठा को बदलने का प्रयास था ([दानिय्येल 1:7](https://ref.ly/Dan1:7)).

यह भी देखें परमेश्वर, नाम.

नारा (व्यक्ति)

अशहूर की दो पत्नियों में से एक, जिन्होंने उसे चार पुत्र दिए ([1 इति 4:5–6](https://ref.ly/1Chr4:5-1Chr4:6))।

यह भी देखें दासी, अविवाहित महिला.

नारा (स्थान)

एप्रैम के गोत्र की पूर्वी सीमा पर स्थित एक नगर, जो यरीहो के उत्तर में था ([यहो 16:7](https://ref.ly/Josh16:7)); इसे [1 इतिहास 7:28](https://ref.ly/1Chr7:28) में नारन भी कहा गया है। जोसिफस ने इसे यरीहो के पास बताया और अर्केलाउस के दिनों में इसे प्रचुर जल स्रोत से जुड़ा हुआ बताया (*एंटीक्युटिस* 17.13.1)। कुछ विद्वान नारा को आधुनिक तेल एल-गिस्र के पास, ‘ऐन दुक के निकट, यरीहो के उत्तर-पश्चिम में पहाड़ियों के तल पर स्थित मानते हैं। यहाँ चौथी या पाँचवीं सदी ईस्वी का एक आराधनालय उत्खनन में पाया गया है, जिसमें एक मोज़ेक फर्श है, जिसमें राशिचक्र, व्यवस्था का सन्दूक और अन्य आकृतियाँ बनी हुई हैं।

नारान

[1 इतिहास 7:28](https://ref.ly/1Chr7:28) में नारान, एक एप्रैमी सीमा शहर के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* नारा (स्थान)।

नारै

नारै*

दाऊद के वीर पुरुषों में से एक ([1 इति 11:37](https://ref.ly/1Chr11:37), एन.एल.टी.); संभवतः वही जो पारै है ([2 शमू 23:35](https://ref.ly/2Sam23:35))।

नार्याह

नार्याह

1. शमायाह के छह पुत्रों में से एक और दाऊद के वंशज ([1 इति 3:22–23](https://ref.ly/1Chr3:22-1Chr3:23))।

2. शिमोन के गोत्र के 500 पुरुषों के कप्तान सेईर पर्वत गए, जहाँ उन्होंने अमालेकियों के बचे हुए लोगों को नष्ट कर दिया और हिजकिय्याह के समय में अपने लोगों को वहाँ बसाया ([1 इति 4:42](https://ref.ly/1Chr4:42))।

नाला

पानी की एक छोटी, बहती हुई धारा।

देखिए वादी।

नाला

नाला

जल सुरंग या नाली। पुराने नियम में इब्रानी शब्द का अर्थ बारिश से ज़मीन में बनी छोटी नदियाँ ([अय्यू 38:25](https://ref.ly/Job38:25), "नाला"; [यहेज 31:4](https://ref.ly/Ezek31:4), "नालियाँ") या एक साधारण खाई हो सकती है, जैसे कि एलिय्याह ने बाल, एक कनानी उर्वरता के देवता के नबियों के साथ अपनी मुठभेड़ में वेदी के चारों ओर खोदी थी ([1 रा 18:31–38](https://ref.ly/1Kgs18:31-1Kgs18:38))।

राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान एक जल सुरंग का निर्माण किया गया था ताकि गीहोन झरने का पानी, जो पहले यरूशलेम की दीवारों के बाहर था, शहर के अंदर लाया जा सके (“जलकुण्ड,” [2 रा 18:17](https://ref.ly/2Kgs18:17); [20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [नहे 2:14](https://ref.ly/Neh2:14); [यश 7:3](https://ref.ly/Isa7:3); [22:9–11](https://ref.ly/Isa22:9-Isa22:11); [36:2](https://ref.ly/Isa36:2))। झरने के मुख को बंद कर दिया गया और इसके पानी को शहर के अंदर ले जाया गया ताकि इस्राएल के दुश्मन शहर की घेराबंदी के दौरान झरने का उपयोग न कर सकें। उस सुरंग ने शहर के पहले निवासियों, यबूसियों द्वारा शुरू की गई एक सुरंग का विस्तार किया। दाऊद और उनके लोग संभवतः यरूशलेम में उस पहली सुरंग के माध्यम से प्रवेश कर यबूसियों को पराजित किये होगे ([2 शमू 5:8](https://ref.ly/2Sam5:8))।

यह भी देखें वास्तुकला; सिलोम का कुण्ड।

नाव

छोटी नौकाएँ। बाइबल में उल्लिखित नावें चप्पुओं या पालों की सहायता से चलाई जाती थीं और मछली पकड़ने, यात्रा करने या बड़े जहाजों पर जीवनरक्षक नाव के रूप में उपयोग किया जाता था। *देखें* यात्रा।

नाविक

मल्लाह

समुद्र में जहाज चलाने के लिए प्रशिक्षित पुरुष। इस्राएल के लोग सामान्यतः समुद्री यात्रा नहीं करते थे और अपनी गतिविधियों को गलील की झील और यरदन नदी तक सीमित रखते थे। कभी-कभी, उनका बड़े जहाजों से संपर्क होता था ([उत 49:13](https://ref.ly/Gen49:13); [न्याय 5:17](https://ref.ly/Judg5:17))। सुलैमान के पास अक़ाबा की खाड़ी पर एस्योनगेबेर में जहाजों का बेड़ा था ([1 रा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28); [2 इति 8:17–18](https://ref.ly/2Chr8:17-2Chr8:18); [9:21](https://ref.ly/2Chr9:21))। यहोशापात के पास भी एस्योनगेबेर में एक बेड़ा था ([1 रा 22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48); [2 इति 20:35–37](https://ref.ly/2Chr20:35-2Chr20:37))।

नए नियम में अक्सर जहाजों और मल्लाहों का उल्लेख होता है—गलील पर कई मछली पकड़ने वाली नावें ([मत्ती 14:22](https://ref.ly/Matt14:22); [मर 1:19](https://ref.ly/Mark1:19); [3:9](https://ref.ly/Mark3:9); [लूका 5:2](https://ref.ly/Luke5:2); [यूह 6:19, 22–24](https://ref.ly/John6:19); [21:8](https://ref.ly/John21:8)) और बड़े जहाज जैसे कि वह जिसमें पौलुस ने रोम की यात्रा की थी ([प्रेरि 27:6–44](https://ref.ly/Acts27:6-Acts27:44))। जहाज के लोग या मल्लाहों का उल्लेख [प्रेरि 27:27, 30](https://ref.ly/Acts27:27) में किया गया है। "नाविक" शब्द का अर्थ मल्लाह होता है ([यहे 27:9, 27–29](https://ref.ly/Ezek27:9); [योन1:5](https://ref.ly/Jonah1:5))।

यात्रा*भी देखें* ।

नाश करने वाला

1. वह दिव्य दूत जिसे विनाश की सजा को पूरा करने के लिए भेजा गया। नाश करने वाले ने मिस्र के पहिलौठों को मारा डाला, जो विपत्तियों का चरम था और इस्राएलियों को दासत्व से मुक्त किया ([निर्ग 12:23](https://ref.ly/Exod12:23); पुष्टि करें [इब्रा 11:28](https://ref.ly/Heb11:28))। प्रेरित पौलुस ने इस शब्द का उपयोग जंगल में इस्राएलियों के विद्रोह पर परमेश्वर के न्याय के लिए किया ([1 कुरि 10:10](https://ref.ly/1Cor10:10); पुष्टि करें [गिन 16:44–50](https://ref.ly/Num16:44-Num16:50))।

2. बहुवचन रूप में, "नाश करनेवालों" का अर्थ है ऐसे दल द्वारा किया गया विनाश, चाहे वे स्वर्गदूत हों या मनुष्य ([अय्यू 33:22](https://ref.ly/Job33:22); [यिर्म 22:7](https://ref.ly/Jer22:7))।

3. व्यापक अर्थ में, विनाश के किसी भी प्रतिनिधि के लिए ([अय्यू 15:21](https://ref.ly/Job15:21); [यिर्म 4:7](https://ref.ly/Jer4:7))।

4. शिमशोन को उसके पलिश्ती बन्दी बनाने वालों द्वारा नाश करने वाला कहा गया था ([न्या 16:24](https://ref.ly/Judg16:24))।

नाशनगर

नाशनगर

के.जे.वी. अनुवाद में [यशायाह 19:18](https://ref.ly/Isa19:18) (एन.एल.टी. में "सूर्य का शहर"), आमतौर पर मिस्र के शहर हेलियोपोलिस के संदर्भ के रूप में समझा जाता है।

यह भी देखें हेलियोपोलिस।

नाशनगर

[यशायाह 19:18](https://ref.ly/Isa19:18) में एक वाक्यांश है। अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि यह प्राचीन मिस्री शहर हेलियोपोलिस का उल्लेख करता है।

देखिए हेलियोपोलिस

नाशनगर

[यशायाह 19:18](https://ref.ly/Isa19:18) में एक वाक्यांश है जिसे कई बाइबल शास्त्री मानते हैं कि यह हेलियोपोलिस को संदर्भित करता है, जो एक प्राचीन मिस्री शहर है। हेलीओपोलिस का अर्थ यूनानी में "सूर्य का नगर" है। यह शहर प्राचीन मिस्र में सूर्य आराधना का एक प्रमुख केंद्र था, जो यह बताता है कि इसे "सूर्य का शहर" क्यों कहा जाता था। कुछ इब्रानी पांडुलिपियों में *'*ईर हा-हेरेस ("विनाश का नगर") पढ़ा जाता है, जो संभवतः एक लिपिकीय भिन्नता या जानबूझकर परिवर्तन को दर्शाता है।

देखें हेलियोपोलिस।

नाश्ता

दिन का पहला भोजन, "उपवास तोड़ना।" *देखें* परिवारिक जीवन और संबंध; भोजन और भोजन की तैयारी।

नासरत

गलील के रोम प्रांत में स्थित गाँव जो यूसुफ, मरियम और यीशु का घर था। हमेशा छोटा और अलग-थलग, नासरत का उल्लेख पुराने नियम, अपोक्रिफा, अंतरविधानकाल के यहूदी लेखन और जोसेफस के इतिहास में नहीं मिलता है। यह नगर एस्द्रेलोन के मैदान के ठीक उत्तर में दक्षिणी लबानोन की चूना पत्थर की पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान एक पहाड़ी के तीन ओर स्थित है। यह स्थान एक आश्रयित घाटी बनाता है जिसमें फलों और जंगली फूलों के लिए अनुकूल मध्यम जलवायु है। व्यापार मार्ग और सड़कें नासरत के पास से गुजरती थीं, लेकिन यह गाँव खुद किसी मुख्य सड़क पर नहीं था। नासरत गलील सागर से लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) पश्चिम और भूमध्य सागर से 20 मील (32.2 किलोमीटर) पूर्व में स्थित है। यरूशलेम लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित है। पुरातात्त्विक अवशेष बताते हैं कि प्राचीन नगर वर्तमान गाँव से पश्चिमी पहाड़ी पर ऊँचा था (पुष्टि करें [लूका 4:29](https://ref.ly/Luke4:29))। मसीह के समय में नासरत और दक्षिण गलील का पूरा क्षेत्र यहूदी जीवन की मुख्य धारा से बाहर था, जो नतनएल की फिलिप्पुस से व्यंग्यात्मक टिप्पणी का पृष्ठभूमि प्रदान करता है, "क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है?" ([यूह 1:46](https://ref.ly/John1:46))।

नासरत का पहला उल्लेख नए नियम में मरियम और यूसुफ के घर के रूप में मिलता है ([लूका 1:26–27](https://ref.ly/Luke1:26-Luke1:27))। यीशु के अपने माता-पिता के पैतृक नगर बैतलहम (लगभग 80 मील, या 128.7 किलोमीटर, दक्षिण) में जन्म लेने के बाद, मरियम और यूसुफ नासरत लौट आए ([मत्ती 2:23](https://ref.ly/Matt2:23); [लूका 2:39](https://ref.ly/Luke2:39))। यीशु वहीं बड़े हुए ([लूका 2:39–40, 51](https://ref.ly/Luke2:39-Luke2:40)), गाँव छोड़कर यरदन नदी में यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने गए ([मरकुस 1:9](https://ref.ly/Mark1:9))। जब यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया, तो यीशु कफरनहूम चले गए ([मत्ती 4:13](https://ref.ly/Matt4:13))। हालांकि यीशु को अक्सर उनके बचपन के नगर के नाम से "यीशु नासरी" के रूप में पहचाना जाता था (देखें [मर 10:47](https://ref.ly/Mark10:47); [यूह 18:5, 7](https://ref.ly/John18:5); [प्रेरि 2:22](https://ref.ly/Acts2:22)), नए नियम में यीशु के नासरत की केवल ही यात्रा का उल्लेख है। इस अवसर पर, यीशु ने आराधनालय में उपदेश दिया और नगरवासियों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ([लूका 4:16–30](https://ref.ly/Luke4:16-Luke4:30); पुष्टि करें [मत्ती 13:54–58](https://ref.ly/Matt13:54-Matt13:58); [मर 6:1–6](https://ref.ly/Mark6:1-Mark6:6))। यीशु के अनुयायियों को भी व्यंग्यात्मक रूप से "नासरियों" कहा जाता था ([प्रेरि 24:5](https://ref.ly/Acts24:5))।

नासरत सम्राट कॉन्सटेंटाइन (ईस्वी 327 में निधन) के समय तक एक यहूदी नगर बना रहा, फिर यह मसीही तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। लगभग ईस्वी 600 में नासरत में एक बड़ा बैसिलिका (गिरजाघर) बनाया गया था। अरबों और धर्मयोद्धाओं ने बारी-बारी से इस गाँव पर नियंत्रण रखा, जब तक कि 1517 में यह तुर्कों के अधीन नहीं आ गया, जिन्होंने सभी मसीहियों को गाँव छोड़ने के लिए मजबूर किया। मसीही 1620 में लौटे, और नगर एक महत्वपूर्ण मसीही केंद्र बन गया।

यह भी देखें नाज़रीन।

नासरी

उनका नाम दिया गया जिन्होंने नासरत के यीशु का अनुसरण किया। चूंकि यीशु को नासरत का यीशु या यीशु नासरी के रूप में जाना जाता था, इसलिए उनके अनुयायियों को वह उपाधि देना आसान था। वे “नासरी के अनुयायी” या “नासरी” कहलाते थे। इस शब्द का सबसे प्रारंभिक उपयोग [प्रेरितों के काम 24:5](https://ref.ly/Acts24:5) में मिलता है, जहाँ तिरतुल्लुस ने प्रेरित पौलुस पर “नासरियों के कुपंथ का मुखिया” होने का दोष लगाया। निश्चित रूप से, उन्होंने इस उपाधि को प्रशंसा के रूप में नहीं दिया। प्रारंभिक मसीही शायद अपने लिए उस नाम का उपयोग नहीं करते थे, जबकि बाद में यहूदी-मसीही और ज्ञानात्मक समूह स्वयं को नासरी कहते थे। एक प्रारंभिक लेखन को तो *नासरी का सुसमाचार* भी कहा गया था।

नासरी

नासरी

नासरत का पैदाइशी या निवासी, निचले गलील में एक नए नियम का नगर।

यीशु के जीवन के पहले 30 वर्षों के दौरान नासरत उनका गृहनगर था। क्योंकि यीशु का नाम यहूदियों में एक सामान्य नाम था, और उपनामों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए शायद नासरी पदनाम ने नासरत के यीशु को उसी नाम वाले अन्य व्यक्तियों से भिन्न किया। (देखें यूनानी ग्रंथ [मत्ती 27:16–17](https://ref.ly/Matt27:16-Matt27:17); [प्रेरि 7:45](https://ref.ly/Acts7:45); [कुलु 4:11](https://ref.ly/Col4:11); और [इब्रा 4:8](https://ref.ly/Heb4:8), जहाँ यीशु नाम के अन्य पुरुषों को संदर्भित किया है)।

मूल ग्रंथों में, यीशु नासरी का पदनाम दुष्ट आत्माओं, ([मर 1:24](https://ref.ly/Mark1:24); [लूका 4:34](https://ref.ly/Luke4:34)), यरीहो के बाहर भीड़ ([मर 10:47](https://ref.ly/Mark10:47); [लूका 18:37](https://ref.ly/Luke18:37)), एक दासी ([मर 14:67](https://ref.ly/Mark14:67)), सैनिकों ([यूह 18:5–7](https://ref.ly/John18:5-John18:7)), पीलातुस ([यूह 19:19](https://ref.ly/John19:19)), इम्माऊस के रास्ते पर दो शिष्यों ([लूका 24:19](https://ref.ly/Luke24:19)), और कब्र पर स्वर्गदूत ([मर 16:6](https://ref.ly/Mark16:6)) के द्वारा उपयोग किया गया था।

प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने यीशु की पहचान के लिए इस पदनाम का उपयोग किया। पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन अपने उपदेश में यीशु नासरी का उल्लेख किया ([प्रेरि 2:22](https://ref.ly/Acts2:22)), और बाद में मंदिर के द्वार पर चंगाई में यीशु नासरी का उल्लेख किया गया ([3:6](https://ref.ly/Acts3:6); [4:10](https://ref.ly/Acts4:10))। पौलुस ने [प्रेरि 26:9](https://ref.ly/Acts26:9) में यीशु की पहचान इसी रूप में की है।

[प्रेरि 6:14](https://ref.ly/Acts6:14) में इस नाम के प्रति एक शत्रुतापूर्ण संदर्भ मिलता है। स्तिफनुस के खिलाफ झूठे गवाहों ने उसे महासभा के सामने यह कहते हुए दोषी ठहराया, “यह नासरी, यीशु, इस जगह [मंदिर] को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं” (यूनानी देखें)। एक और विरोधी संदर्भ [प्रेरि 24:5](https://ref.ly/Acts24:5) में है, जहाँ यीशु के अनुयायियों नासरी के रूप में बुलाया गया एकमात्र संदर्भ है। तिरतुल्लुस ने पौलुस पर आरोप लगाया, “क्योंकि हमने उसे एक उपद्रवी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया है जो लगातार दुनिया भर में यहूदियों को रोमी सरकार के खिलाफ दंगों और विद्रोह के लिए उकसा रहा है। वह नासरी नामक संप्रदाय का प्रधान है”।

“नासरी” नाम के संबंध में, [मत्ती 2:23](https://ref.ly/Matt2:23) हमेशा समस्याग्रस्त रहा है: “और नासरत नामक नगर में जा बसा। यह उस भविष्यवाणी को पूरा करता है जो मसीह के बारे में भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कही गई थी: ‘वह नासरी कहलाएगा’ ”। कोई भी पुराने नियम की भविष्यवाणी सीधे तौर पर यह नहीं कहती कि मसीहा को नासरी कहा जाएगा। मत्ती के संदर्भ को कुछ विद्वान [यशायाह 11:1](https://ref.ly/Isa11:1) से जोड़ते हैं, जो मसीहा को डाली के रूप में बताता है, एक इब्रानी शब्द जो “नासरत” के समान मूल से लिया गया है। अन्य सुझाव देते हैं कि पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ मसीहा के तिरस्कार और अपमान के बारे में हैं, जिन्हें दूसरों के द्वारा नासरी माना गया था, जब यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि मसीहा बैतलहम, दाऊद के नगर से आएंगे। बेशक, यह वही जगह है जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन वह नासरत में पले-बढ़े और बाद में नासरी के रूप में जाने गए और इस प्रकार उनका उपहास किया गया। इस प्रकार, भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब उनके कुछ समकालीनों ने उन्हें नासरत के तिरस्कृत नगर से नासरी कहा ([यूह 1:46](https://ref.ly/John1:46); पुष्टि करें [मत्ती 13:54](https://ref.ly/Matt13:54); [मर 6:2–3](https://ref.ly/Mark6:2-Mark6:3); [लूका 4:22](https://ref.ly/Luke4:22))।

नासरत *भी देखें* ।

नास्सोन

नास्सोन

[मत्ती 1:4](https://ref.ly/Matt1:4) और [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32) में नहशोन, अम्मीनादाब के पुत्र का उल्लेख किंग जेम्स संस्करण में है।

देखिए नहशोन।

नाहाश

1. अम्मोनियों के राजा, जिन्होंने शाऊल के दिनों में याबेश-गिलाद पर घिरयाव किए। नगरवासियों ने उनकी अधीनता स्वीकार करने की पेशकश की, लेकिन नहाश ने शर्त रखी कि वह हर एक व्यक्ति की दाहिनी आँख निकालकर पूरे इस्राएल को लज्जित करेगा। याबेश के लोगों को एक सप्ताह का समय मिला, जिसमें उन्होंने शाऊल और इस्राएल के साथ एक गुप्त युद्ध योजना बनाई, जिससे नाहाश की अम्मोनी सेना का विनाश हुआ ([1 शमूएल 11:1–2](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:2); [12:12](https://ref.ly/1Sam12:12))। बाद में उसने दाऊद के साथ मेल-मिलाप रखा, जिसे उसके पुत्र हानून ने गलत सलाह के कारण ठुकरा दिया ([2 शमू 10:2](https://ref.ly/2Sam10:2); [1 इति 19:1–2](https://ref.ly/1Chr19:1-1Chr19:2))।

2. अबीगैल और सरूयाह के पिता ([2 शमू 17:25](https://ref.ly/2Sam17:25))। [1 इतिहास 2:16](https://ref.ly/1Chr2:16) में, अबीगैल और सरूयाह को यिशै की बेटियों और दाऊद व उनके भाइयों की बहनों के रूप में बताया गया है। इस अंतर को सुलझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे संभावित सुझाव यह है कि नाहाश की पत्नी ने अबीगैल और सरूयाह को जन्म दिया; उनकी मृत्यु के बाद, उनकी विधवा ने यिशै से विवाह किया और बाद में दाऊद को जन्म दिया।

3. शोबी के पिता जो रब्बाह शहर के थे, जो यरदन के पूर्व में अम्मोनियों का मुख्य नगर था। शोबी ने माकीर और बर्जिल्लै, के साथ मिलकर दाऊद की घरेलू आवश्यकताओं का ध्यान रखे जब दाऊद अबशालोम से बचकर भाग रहे थे ([2 शमू 17:27](https://ref.ly/2Sam17:27))। संभवतः वे वही नाहाश हो जिनका #1 में उल्लेख हुआ है।।

नाहोर (व्यक्ति)

1. अब्राहम के दादा ([उत 11:22–25](https://ref.ly/Gen11:22-Gen11:25); [1 इति 1:26](https://ref.ly/1Chr1:26)), [लूका 3:34](https://ref.ly/Luke3:34) के अनुसार जो यीशु के भी पूर्वज हैं। कुछ अंग्रेजी अनुवाद यूनानी वर्तनी "नाचोर" का प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति और 1 इतिहास के कुछ पद्यांश दिखाते हैं कि नाहोर शेम की वंशावली से हैं। इसलिए, अब्राहम और उनके वंशज जातियों के सेमिटिक परिवार का हिस्सा हैं।
2. तेरह के पुत्र और अब्राहम के भाई ([उत 11:26–29](https://ref.ly/Gen11:26-Gen11:29); [यहो 24:2](https://ref.ly/Josh24:2))। उन्होंने मिल्का से विवाह किया, जो हारान की पुत्री थी, और उनके परिवार का उल्लेख [उत 22:20–23](https://ref.ly/Gen22:20-Gen22:23) में किया गया है। अब्राहम ने अपने सेवक को इसहाक के लिए पत्नी खोजने के लिए नाहोर के निवास स्थान मेसोपोटामिया भेजा (देखें [उत 24:10](https://ref.ly/Gen24:10), जो संभवतः यह सुझाव देता है कि शहर का नाम ही नाहोर था)। वहां उन्होंने रिबका को पाया, जो नाहोर की पोती थी ([उत 24:1–51](https://ref.ly/Gen24:1-Gen24:51))।

नाहोर को लाबान के पिता (संभवतः दादा) के रूप में भी नामित किया गया है, जिनके पास याकूब गया था जब वह अपने भाई एसाव से भागा था ([उत 29:5](https://ref.ly/Gen29:5))। इन दोनों ग्रंथों में अब्राहम के परिवार को संबंधित सेमिटिक लोगों से जोड़ा गया है। [उत्पत्ति 31:53](https://ref.ly/Gen31:53) में परमेश्वर को “अब्राहम का परमेश्वर और नाहोर का परमेश्वर” के रूप में वर्णित किया गया है।

यह भी देखें नाहोर (स्थान).

नाहोर (स्थान)

उत्तरी-पश्चिमी मेसोपोटामिया का शहर; इसहाक की पत्नी रिबका और अब्राहम के भाई नाहोर का घर ([उत 24:10](https://ref.ly/Gen24:10))। नाहोर का उल्लेख अक्सर मारी दस्तावेजों (18वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में नखुर के नगर के रूप में किया गया हैं, जो हारान के पास बलिख नदी की तराई में स्थित था। यह शहर संभवतः प्राचीन हबीरू लोगों का घर था। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है।

यह भी देखें नाहोर (व्यक्ति) #2.

निःसंतान

एक शब्द जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके संतान या बच्चे नहीं हैं। *देखें* बांझपन।

निकोलस, नीकुलाउस

[प्रेरितों के काम 6:5](https://ref.ly/Acts6:5) में नामित सात पुरुषों में से एक, जो यरूशलेम की कलीसिया की प्रारम्भिक दिनों में सेवकाई के लिए नियुक्त किए गए थे। [प्रेरितों के काम 6:1–4](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:4) में निर्दिष्ट उनके कर्तव्य का उद्देश्य भोजन का निष्पक्ष और समान वितरण करना था। [प्रेरितों के काम 6:1](https://ref.ly/Acts6:1) में प्रयुक्त शब्दों (“दैनिक वितरण” या “सेवा”) और [6:2](https://ref.ly/Acts6:2) (“मेजों पर वितरण करना” या “सेवा करना”) के कारण, इन सात व्यक्तियों को पारम्परिक रूप से “उपयाजक” (या “सेवक”) कहा गया है।

सूची में अन्तिम नामित नीकुलाउस को एक धर्मांतरित के रूप में पहचाना गया है। इस प्रकार, वह मसीही बनने से पहले यहूदी धर्म में परिवर्तित एक अन्यजाति के पुरुष थे। उनका नाम यूनानी है, और अन्ताकिया नगर को उनके घर के रूप में उल्लेखित किया गया है। नए नियम के लेखन में उनके बारे में और कोई जानकारी नहीं प्रदान करता है।

यह भी देखें उपयाजक, उपयाजिका।

निबटारे की तराई

[योएल 3:14](https://ref.ly/Joel3:14) में वर्णित एक स्थान है, जहाँ प्रभु उन गैर-यहूदी राष्ट्रों का न्याय करेंगे जो यहूदा के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। यह यहोशापात की तराई के समान है (देखें [योए 3:2](https://ref.ly/Joel3:2))।

देखिए यहोशापात की तराई।

निबशान

निबशान

मरुभूमि में यहूदा को विरासत के रूप में आवंटित किए गए छह नगरों में से एक ([यहो 15:62](https://ref.ly/Josh15:62))।

निभज

निभज

एक देवता का नाम है जिसे अव्वी लोग पूजते थे, जब उन्हें 722 ईसा पूर्व में अश्शूरियों द्वारा सामरिया में जबरन बसाया गया था। उन्होंने उस समय इस देवता और तर्त्ताक की उपासना सामरिया में लाई ([2 रा 17:31](https://ref.ly/2Kgs17:31))। यद्यपि कहा जाता है कि यह मेसोपोटामिया की उत्पत्ति का है, लेकिन यह संभावना नहीं है क्योंकि उपासक सीरियाई थे। "निभाज" शब्द संभवतः "वेदी" का एक इब्री भ्रष्ट रूप हो सकता है, जो एक देवीकृत वेदी का उल्लेख करता है जिसे पूजा का उद्देश्य माना जाता था।

निमशी

निमशी

यहोशापात के पिता और येहू के दादा, जो इस्राएल के राजा थे ([1 रा 19:16](https://ref.ly/1Kgs19:16); [2 रा 9:2–20](https://ref.ly/2Kgs9:2-2Kgs9:20); [2 इति 22:7](https://ref.ly/2Chr22:7))।

निम्रा

[गिनती 32:3](https://ref.ly/Num32:3) में, बेतनिम्रा का वैकल्पिक अनुवाद, जो मोआब में एक नगर है। *देखें* बेतनिम्रा।

निम्रीम का जल

निम्रीम का जल

दक्षिणी छोर में मोआब के उन स्थानों में से एक जिसे यशायाह ([यशा 15:6](https://ref.ly/Isa15:6)) और यिर्मयाह ([यिर्म 48:34](https://ref.ly/Jer48:34)) ने देश के खिलाफ अपने न्याय की भविष्यवाणियों में निंदा की थी। निम्रीम का जल स्रोत यरदन के पार की पहाड़ियों से उत्पन्न होने वाली वसंत-प्रेरित धाराएं थीं, जो उत्तर-पश्चिमी दिशा में अराबा तराई में बहती थीं, और अंततः मृत सागर के दक्षिण-पूर्व कोने में खाली हो जाती थीं। धाराओं के आसपास का क्षेत्र अपनी हरी-भरी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध था (देखें [यशा 15:6](https://ref.ly/Isa15:6))। यह जलमार्ग संभवतः आधुनिक वादी एन-नुमेराह से पहचाना जा सकता है, जो येरेद नदी से लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है।

निम्रोद

कूश के पुत्र और हाम के पोते, जो नूह के पुत्र थे ([उत 10:8](https://ref.ly/Gen10:8); [1 इति 1:10](https://ref.ly/1Chr1:10))। उन्हें "पृथ्वी पर पहला पराक्रमी पुरुष" और "एक पराक्रमी शिकारी" के रूप में वर्णित किया गया है ([उत 10:8–9](https://ref.ly/Gen10:8-Gen10:9))। निम्रोद ने पहला महान साम्राज्य स्थापित किया और वे एक प्रसिद्ध शिकारी थे। परम्परा उन्हें बेबीलोन और अक्कद के शासक के रूप में मानती है, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है, और अश्शूर में नीनवे के ऊपर स्थित हैं । वाक्यांश "निम्रोद का देश" अश्शूर के पर्यायवाची के रूप में प्रतीत होता है ([मीक 5:6](https://ref.ly/Mic5:6))।

पुराने नियम में निम्रोद का उल्लेख यह दर्शाता है कि प्राचीन परम्परा में वे एक अदम्य व्यक्तित्व वाले पुरुष थे, जिनके पास असाधारण प्रतिभाएँ और शक्तियाँ थीं। कुछ विद्वान उन्हें एक मेसोपोटामियाई राजा के रूप में पहचानते हैं जिन्होंने 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अश्शूर और बेबीलोन को एकजुट किया। यह उस कथन का विरोधाभास करता है जो उन्हें हाम के पुत्र कूश से जोड़ता है और मिस्र के दक्षिण में स्थित कूश के साथ संबंध की ओर इशारा करता है ([उत 10:8](https://ref.ly/Gen10:8))।

निम्रोद के नाम और प्रसिद्धि का तालमुदिक यहूदी धर्म और इस्लामी परंपरा में एक सुरक्षित स्थान है। पहले में, वे परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और पृथ्वी पर सैन्य शक्ति का प्रतीक हैं। रब्बी परंपरा में, बाबेल का मीनार ([उत 11:1–9](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:9)) "निम्रोद का घर" है, जहां मूर्तिपूजा की जाती थी और निम्रोद को ईश्वरीय श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी। इस्लाम में, निम्रोद अब्राहम को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें एक जलती हुई भट्टी में फेंक देते हैं।

नियम (टेस्टामेंट)

टेस्टामेंट एक अंग्रेजी शब्द है जो एक यूनानी शब्द से उत्पन्न हुआ है। बाइबल में, यह विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है जिनसे परमेश्वर ने लोगों के साथ समझौते (जिसे "वाचा" कहा जाता है) किए। पहली वाचा को "पुराना नियम" कहा जाता है, जो यीशु के आने से पहले की है। दूसरी वाचा को "नया नियम" कहा जाता है, जो यीशु के साथ प्रारंभ हुई।

टेस्टामेंट अर्थात नियम के लिए यूनानी शब्द का मूल अर्थ किसी व्यक्ति की अंतिम वसीयतनामा के समान था। एक अंतिम वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज होता है जो यह निर्धारित करता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या होना चाहिए। यह अर्थ हमें परमेश्वर के टेस्टामेंट अर्थात नियम के बारे में तीन महत्वपूर्ण बातें समझने में सहायता करता है:

1. एक टेस्टामेंट या नियम एक सामान्य समझौते से भिन्न होता है। एक सामान्य समझौते में, दो या अधिक लोग मिलकर शर्तें तय करते हैं। लेकिन एक टेस्टामेंट या नियम एक व्यक्ति (जिसे "वसीयतकर्ता" कहा जाता है) से आता है जो सब कुछ निर्धारित करता है।
2. एक टेस्टामेंट या नियम तभी प्रभावी होता है जब इसे बनाने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर चुका होता है।
3. एक बार टेस्टामेंट या नियम बना ली जाए, तो इसे बदला नहीं जा सकता है।

जब पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया गया, तो अनुवादकों के पास "वाचा" के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद करने के दो विकल्प थे। वे एक ऐसा शब्द उपयोग कर सकते थे जिसका अर्थ होता कि दोनों पक्षों के पास निर्णय लेने की समान शक्ति होती। लेकिन उन्होंने इस शब्द का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने एक अलग शब्द का उपयोग किया जो दिखाता था कि परमेश्वर वे थे जिन्होंने वाचा की शर्तें तय कीं। यह बेहतर तरीके से मेल खाता है कि कैसे परमेश्वर ने कुलपिताओं और इस्राएल के लोगों के साथ वाचाएँ बनायीं।

नए नियम के लेखकों ने इस शब्द चयन में और भी गहरा अर्थ पाया। उन्होंने समझा कि जैसे किसी व्यक्ति की वसीयतनामा केवल उनकी मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, ठीक वेसे ही परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के साथ बनाई गई नई वाचा यीशु की मृत्यु के माध्यम से प्रभाव में आई ([इब्रा 9:15–22](https://ref.ly/Heb9:15-Heb9:22); तुलना करें [1 कुरि 11:25](https://ref.ly/1Cor11:25); [लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20))।

यह भी देखें वाचा; नई वाचा।

नियापुलिस

नियापुलिस

फिलिप्पी का बन्दरगाह नगर, जिसे आधुनिक कावाला के रूप में पहचाना जाता है। नियापुलिस, जिसका नाम यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है "नया नगर," पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय से अस्तित्व में था, और रोमी काल में यह स्पष्ट रूप से फिलिप्पी नगर पर निर्भर था।

पौलुस ने जब मकिदुनिया के व्यक्ति का स्वप्न देखा, उन्होंने आसिया महाद्वीप के त्रोआस को छोड़कर यूरोप महाद्वीप की ओर प्रस्थान किया। उनकी टोली सुमात्राके द्वीप से होकर गुजरी और फिर नियापुलिस पहुँची। इस प्रकार, नियापुलिस यूरोप का पहला नगर था जहाँ पौलुस ने दौरा किया ([प्रेरि 16:11](https://ref.ly/Acts16:11))।

निर्गमन

मूसा के नेतृत्व में इस्राएल का मिस्र से प्रस्थान। यह प्रस्थान इब्रानी लोगों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह अपने लोगों की ओर से परमेश्वर की शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन था, जो मिस्रियों के लिए कठिन परिश्रम की परिस्थितियों में काम कर रहा था। निर्गमन की परिस्थितियाँ इतनी प्रभावशाली थीं, कि बाद के पुराने नियम कालों में उनका बार-बार उल्लेख किया गया। जब इब्रानी लोगों पर अंधेर होते थे, तो वे उस महान ऐतिहासिक घटना को याद करते थे और भविष्य में छुटकारे के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते थे।

मिस्र से निर्गमन की ऐतिहासिकता, निःसन्देह, यहूदी परम्परा के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक बिन्दुओं में से एक है। हालाँकि, इस घटना को एक निश्चित तिथि देना एक अलग ही विषय है, आंशिक रूप से इसलिए कि कुछ शास्त्रों के सन्दर्भों की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, और आंशिक रूप से इसलिए कि मिस्र से सम्बन्धित इस प्रश्न पर बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। चूँकि मिस्रवासी नियमित रूप से अपने अभिलेखों में खामियों की अवहेलना करते थे और अप्रिय साथी देशवासियों के शिलालेखों का नाश कर देते थे, इसलिए यह असम्भव है कि निर्गमन का कोई भी प्रकार का मिस्री साहित्यिक अभिलेख प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए, निर्गमन की तिथि के सम्बन्ध में बहुत सारी जानकारी अनुमानित है, और यह बाइबल के इतिहासकारों के लिए कालक्रम का एक सबसे जटिल समस्या प्रस्तुत करती है।

निर्गमन की तिथि

निर्गमन की तिथि निर्धारित करना लम्बे समय से बाइबल विद्वानों के लिए एक समस्या रही है। निर्गमन की तिथि निर्धारित करना लम्बे समय से बाइबल के विद्वानों के लिए एक समस्या रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में उदारवादी और रूढ़िवादी दोनों तरह के कई विद्वानों ने तिथि को 13वीं सदी ईसा पूर्व के अन्त में रखा था। हालाँकि, उनमें से सभी इस बात से सहमत नहीं थे कि निर्गमन एक ही घटना थी। कुछ लोगों का मानना था कि इब्रानियों ने दो बार, बहुत अलग समय पर, फिलिस्तीन में प्रवेश किया। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण बाइबल के वृत्तान्त की उपेक्षा करता है।

[निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40) के अनुसार, इस्राएलियों ने मिस्र देश में 430 वर्षों तक निवास किया। परमेश्वर ने पहले ही अब्राम को उस समयावधि की भविष्यद्वानी की थी ([उत 15:13](https://ref.ly/Gen15:13))। हालाँकि, उत्पत्ति की भविष्यद्वाणी ने यह संकेत नहीं दिया कि वह वास कब शुरू होगा।

सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का पहला यूनानी अनुवाद) ने [निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40) में मिस्र में निवास की अवधि को 215 वर्ष कर दिया। इसका मतलब यह हो सकता है कि निर्गमन इतिहास की दो प्रथाएं मौजूद थीं। चार शताब्दियों का बसना उस अवधि से मापा जा सकता है जब एक एशियाई लोग, जिसे हिक्सोस के नाम से जाना जाता है, ने (लगभग 1720 ईसा पूर्व) मिस्र पर आक्रमण किया और लगभग डेढ़ शताब्दी तक उस पर शासन किया। सेप्टुआजिंट में संरक्षित 215 वर्षों की अवधि हिक्सोस के निष्कासन और स्वयं निर्गमन के बीच का अन्तराल हो सकती है।

हालाँकि, इस्राएल के प्रारम्भिक राजाओं से अधिक विशिष्ट जानकारी उस समय पर प्रभाव डालती है जब यहूदी लोग मिस्र से निकले थे। [1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) यह संकेत करता है कि सुलैमान ने यरूशलेम में मन्दिर का निर्माण इस्राएलियों के मूसा द्वारा मिस्र से बाहर निकाले जाने के 480 वर्ष बाद किया था। इस आंकड़े को सही मानते हुए, और सुलैमान के सन्दर्भ के लिए 961 ईसा पूर्व की तिथि की अनुमति देते हुए, निर्गमन लगभग 1441 ईसा पूर्व हुआ होगा। ऐसे बाइबल के आंकड़ों के आधार पर, कुछ विद्वान निर्गमन की तिथि 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, और इसे फिरौन अमेनहोटेप द्वितीय (लगभग 1450–1425 ईसा पूर्व) के शासनकाल से जोड़ते हैं, जब इस्राएल पर अंधेर किया गया था। अन्य विद्वान समान रूप से इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि निर्गमन 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।

निर्गमन का मार्ग

निर्गमन के मार्ग के बारे में बाइबल की जानकारी के अनुसार, निर्गमन की कूच रामसेस ([निर्ग 12:37](https://ref.ly/Exod12:37)) से हुई थी। प्रारम्भिक अन्वेषकों ने इस स्थान की पहचान तानिस (सोअन) के साथ की थी, लेकिन हाल के कार्यों से कांतिर (रामसेस), जो सोअन से लगभग 17 मील (27.4 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में है, को पसन्दीदा स्थल के रूप में सुझाया गया है। अब यह निश्चित प्रतीत होता है कि तानिस (सोअन) में रामसेस द्वारा बनाए गए स्मारकों को गलत समझा गया है। उन स्मारकों में से कोई भी तानिस (सोअन) में मूल रूप से नहीं बनाया गया था, बल्कि बाद के राजाओं द्वारा वहाँ लाया गया और पुनः उपयोग किया गया। इस प्रकार तानिस (सोअन) को रामसेस के साथ पहचानने के लिए प्राथमिक प्रमाण भ्रामक साबित हुआ है। दूसरी ओर, कांतिर (रामसेस) में की गई खुदाई ने महलों, मन्दिरों और घरों के संकेतों का खुलासा किया है, जो सभी स्थानीय मूल के थे। ऐसे साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि कांतिर (रामसेस), न कि तानिस (सोअन), वह रामसेस था जहाँ से निर्गमन शुरू हुआ। इसके अलावा, रामसेस, तानिस (सोअन) के विपरीत, जलाशय ("रे का जल" मिस्री स्रोतों में उल्लिखित) के किनारे स्थित था, जो बाइबल के वर्णन से मेल खाता है।

रामसेस से इस्राएली सुक्कोत की ओर बढ़े ([गिन 33:5](https://ref.ly/Num33:5)), जिसे सामान्यतः तेल एल-मसखुता के रूप में पहचाना जाता है, जो वादी तुमेइलात के पूर्वी क्षेत्र में, कड़वे झीलों के पश्चिम में स्थित एक किलेबंदी है। सुक्कोत से वे एताम की ओर चले ([निर्ग 13:20](https://ref.ly/Exod13:20)), जो शूर के जंगल की सीमा पर था। फिर यहूदियों को उत्तर-पश्चिम की ओर लौटने का निर्देश दिया गया ताकि निर्गमन की घटनाओं के लिए सराय तैयार किया जा सके। तदनुसार, वे मिग्दोल और "समुद्र" के बीच डेरा डाले, जो पी-हाहीरोत और बाल-सेपोन नामक दो स्थलों के पास था। पी-हाहीरोत एक झील हो सकती थी, "पूर्ण ज्वार," जिसका उल्लेख मिस्री दस्तावेजों में है। बाल-सेपोन की पहचान बाद के तहपन्हेस (तेल डेफेनेह) के साथ की गई है, जो क़ंतारा के पास है। दोनों स्थानों की पहचान में निश्चितता की कमी है, लेकिन ये स्थान संभवतः नील नदीमुख-भूमि के उत्तर-पूर्वी भाग में, मंज़लेह की झील के पास स्थित थे। "समुद्र" एक सरकण्डों (पेपिरस) से भरी झील थी, जिसे [निर्ग 15:22](https://ref.ly/Exod15:22) में "कांसों का समुद्र" कहा गया है, जो एक मिस्री वाक्यांश का अंग्रेजी अनुवाद है जिसका अर्थ "पेपिरस के दलदल" होता है। के जे वी के समय से लेकर अधिकांश अंग्रेजी अनुवादों में, "कांसों का समुद्र" के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद "लाल समुद्र" किया गया।

13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के स्रोतों में रामसेस के क्षेत्र में एक बड़े पेपिरस के दलदल के अस्तित्व का उल्लेख है, जो सम्भवतः बाइबल में सन्दर्भित है। अन्य सुझावों में "कांसों का समुद्र" को झील मंज़लेह के दक्षिण-पूर्वी विस्तार के साथ, या ठीक दक्षिण में कुछ जल निकाय के साथ, शायद बल्लाह झील के साथ जोड़ते हैं, जो सभी एक-दूसरे के काफी करीब हैं। स्थलाकृति को कभी भी पूर्ण सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वेज नहर के निर्माण ने कई झीलों और दलदलों को सूखा दिया, जिनमें से "कांसों का समुद्र" सम्भवतः एक था।

मिग्दोल के डेरे में, मिस्रियों द्वारा पीछा किए जाने पर यहूदी लोग निराशा में फँसे हुए प्रतीत हुए। तब परमेश्वर ने इतिहास का एक सबसे बड़ा चमत्कार किया। उन्होंने पहले उस रात मिस्रियों को यहूदी लोगों का सामना करने से रोकने के लिए एक बादल के खम्भे का उपयोग किया। ([निर्ग 14:19–20](https://ref.ly/Exod14:19-Exod14:20))। मूसा ने लाल समुद्र के ऊपर अपनी लाठी उठाई, और एक तेज पूर्वी हवा ने पूरे रात पानी पर बहाव किया। सुबह होते-होते समुद्र की तलहटी का एक भूभाग उजागर हो गई और सूख गई, जिससे इस्राएलियों को उसके पार भागने का अवसर मिला। जब मिस्रियों ने अपने पूर्व सेवकों का पीछा किया, तो मूसा ने फिर से अपनी लाठी उठाई, हवा बन्द हो गई, और पानी सामान्य स्तर पर लौट आया, जिससे मिस्री रथ और सैनिक फँस गए और भारी नुकसान हुआ। एक विजय गीत ([निर्ग 15:1–21](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:21)), प्राचीन मध्य पूर्वी युद्ध प्रथाओं का एक उदाहरण, स्वतन्त्र बन्दियों की परमेश्वर के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया थी।

पानी का दो भाग होना एक ऐसी घटना है जिसे विश्व के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर देखा गया है। यह हमेशा एक ही तरीके से होता है और इसमें एक तेज हवा पानी के शरीर को हटा देती है। ऐसे परिस्थितियों में उथले झीलें, नदियाँ या दलदल आसानी से बँट जाते हैं। बाइबल में पूर्वी हवा का सन्दर्भ इस बात का संकेत देता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए इस प्राकृतिक घटना का चमत्कारी तरीके से उपयोग किया।

मिस्रियों से सफलतापूर्वक बच निकलने के बाद, यहूदियों ने शूर के जंगल की यात्रा की, जो मारा के कड़वे जल के सोते से तीन दिन के मार्ग की दूरी पर थे ([निर्ग 15:22–25](https://ref.ly/Exod15:22-Exod15:25))। [गिन 33:8](https://ref.ly/Num33:8) में शूर के जंगल की पहचान एताम से की गई है, जिसे इस्राएली पहले ही छोड़ चुके थे। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वे मिग्दोल से उत्तर की ओर चले गए, जिसके बाद वे फिर से एताम के क्षेत्र के जंगल में दक्षिण की ओर चले गए। इस्राएली सामान्य मार्गों से सीनै प्रायद्वीप में प्रवेश करने में असमर्थ थे, जो मिस्री किलों द्वारा संरक्षित थे। इसके अलावा, उन्हें " पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है" ([निर्ग 13:17](https://ref.ly/Exod13:17)) के उत्तर की ओर जाने वाली सड़क से कनान की ओर यात्रा न करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, दोनों शर्तों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका था कि वे सीनै की ओर दक्षिण-पूर्व की ओर जितना सम्भव हो सके बिना ध्यान आकर्षित किए बढ़ें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे केन्द्रीय प्रायद्वीप क्षेत्र में सेराबित एल-खादिम के पहुँच मार्गों से दूर रहें, जहाँ मिस्रवासी फिरोजा और ताम्बे का खनन करते थे। [गिनती 33:9–15](https://ref.ly/Num33:9-Num33:15) की कथाएँ दिखाती हैं कि इस्राएली डेरे "कांसों के समुद्र" के दक्षिण में स्थित थे, यह साबित करते हुए कि शरणार्थियों ने उत्तरी, या "पलिश्ती," मार्ग नहीं लिया था।

बाइबल में निर्गमन का विषय

पुराना नियम

मिस्र में बँधुआई से मुक्ति का यह प्रतीक इब्रानी मानसिकता में अमिट रूप से अंकित हो गया, विशेषकर क्योंकि इसे हर साल फसह का भोज के पर्व द्वारा और मजबूत किया गया ([निर्ग 12:12–14](https://ref.ly/Exod12:12-Exod12:14))। उसके बाद प्रत्येक उत्सव में, इब्रानी लोगों को यह याद दिलाया गया कि वे कभी बन्दी थे, लेकिन परमेश्वर का प्रावधान और शक्ति से वे अब स्वतन्त्र लोग थे—एक चुनी हुई जाति और पवित्र याजकों का समुदाय।([व्य.वि. 26:19](https://ref.ly/Deut26:19))।

बाद के कालों में, भजन लिखे गए जो निर्गमन की महान छुटकारे की घटना के प्रकाश में इस्राएल के इतिहास को सुनाते हैं। ([भज 105](https://ref.ly/Ps105:1-Ps105:45); [106](https://ref.ly/Ps106:1-Ps106:48); [114](https://ref.ly/Ps114:1-Ps114:8); [136](https://ref.ly/Ps136:1-Ps136:26))। वे रचनाएँ विजय और धन्यवाद के स्वर में गूँजती हैं। इब्रानी वर्णन मिस्र में के दौरान कड़े जीवन, अंधेर और कठिन परिश्रम को चित्रित करते हैं। अब यह ज्ञात है कि उस समय मिस्र में कई विदेशी समूह मौजूद थे, और यहूदियों द्वारा सहन की गई शारीरिक सजा रोज़मर्रा की मिस्री ज़िन्दगी का सामान्य हिस्सा था। संक्षेप में, यहूदियों के समूह के रूप में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया; इसके बदले, उन्हें साधारण मिस्री काम करनेवालों की तरह व्यवहार किए जाने का संदिग्ध गौरव प्राप्त था। जब भी उन पर अंधेर होते थे, यहूदी लोग निर्गमन के महान चमत्कार को याद कर सकते थे और विश्वास कर सकते थे कि जिस परमेश्वर ने एक बार किया था, वह फिर से कर सकते थे। यह बाबेल की नदियों के किनारे रोते हुए विश्वासयोग्य बँधुओं के लिए बड़ी शान्ति थी ([भज 137:1](https://ref.ly/Ps137:1)) क्योंकि वे एक और निर्गमन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब परमेश्वर उन्हें उजड़े बाबेल से विजय में वापस फिलिस्तीन ले जाएंगे (वचन [8](https://ref.ly/Ps137:8))।

नया नियम

निर्गमन के समय परमेश्वर के शक्तिशाली कार्य को नए नियम के लेखकों द्वारा कुछ अवसरों पर स्मरण किया गया था, भले ही उस समय तक मसीह को "हमारे फसह के मेमने" के रूप में बलिदान कर दिया गया था ([1 कुरि 5:7](https://ref.ly/1Cor5:7))। यरूशलेम की सभा के समक्ष अपने भाषण में, स्तिफनुस ने पुराने नियम के इतिहास का पारम्परिक वर्णन दिया, जिसमें लाल समुद्र की घटना का उल्लेख ([प्रेरि 7:36](https://ref.ly/Acts7:36)) में मानव समस्या को बदलने में परमेश्वर की शक्ति के प्रदर्शन का एक हिस्सा माना गया है। प्रेरित पौलुस ने निर्गमन के अनुभव का उपयोग अपने श्रोताओं को यह याद दिलाने के लिए किया कि उस समय अंधेर से स्वतन्त्र किए गए कई लोग कभी भी प्रतिज्ञा की हुई भूमि तक नहीं पहुँचे ([1 कुरि 10:1–5](https://ref.ly/1Cor10:1-1Cor10:5))। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और आज्ञाकारिता में समर्पित होने के बदले, इस्राएली जंगल में विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का शिकार हो गए। इस प्रकार, पौलुस ने जोर दिया कि चूँकि मसीहियों के लिए बहिष्कृत होने की सम्भावना है ([9:27](https://ref.ly/1Cor9:27)), उन्हें मसीह जो चट्टान है उससे लगे रहना चाहिए और अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को गम्भीरता से लेना चाहिए। [इब्रा 11:27–29](https://ref.ly/Heb11:27-Heb11:29) में एक अन्य ऐतिहासिक विवरण में विश्वास के नायकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष रूप से मूसा और निर्गमन में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है।

यह भी देखें की पुस्तक, निर्गमन.

निर्गमन की पुस्तक

बाइबल की दूसरी पुस्तक, जिसमें मिस्र की गुलामी से इस्राएल के लोगों के छुटकारे की कहानी है। पुराना नियम की कुछ पुस्तकें ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे की निर्गमन।

ऐतिहासिक दृष्टि से, निर्गमन की घटना इस्राएल का राष्ट्र के रूप में उदय का प्रतीक है सीनै पर्वत पर, अब्राहम का वंश एक राष्ट्र बन गया जो परमेश्वर द्वारा शासित था। निर्गमन की पुस्तक बताती है कि इस्राएली कैसे उस भूमि में पुनः बसने में सक्षम हुए जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था और यह उनके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आधार देती है।

धर्मशास्त्रीय रूप से, निर्गमन की पुस्तक का पुराना नियम और नया नियम में इतनी बार उल्लेख किया गया है कि धर्मशास्त्री इसे "निर्गमन रूपक" कहते हैं। उदाहरण के लिए, [भजन 68](https://ref.ly/Ps68:1-Ps68:35) में, दाऊद को यह आश्वासन मिला कि उनका परमेश्वर वही है जिसने इस्राएल को मिस्र से बचाया था। भविष्य में इस्राएल की पुनः एकत्रीकरण की तुलना भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने मिस्र से उनके निर्गमन से की, जो एक और भी चमत्कारी घटना होगी ([यिर्म 16:14–15](https://ref.ly/Jer16:14-Jer16:15))। यीशु और उनके माता-पिता की मिस्र से वापसी को [मत्ती 2:13–15](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:15) में निर्गमन से जोड़ा गया है। मिस्र से यहूदी लोगों के छुटकारे की व्याख्या परमेश्वर द्वारा अपने सभी लोगों, इस्राएल और कलीसिया दोनों को उद्धार देने के एक रूपक के रूप में की गई थी। इस प्रकार, निर्गमन की पुस्तक का संदेश पूरे बाइबल में परमेश्वर की उद्धार योजना को समझने के लिए आधारभूत है।

अंग्रेजी शीर्षक "एक्सोडस" सेप्टुआजेंट से आता है, जो पुराना नियम का यूनानी में मसीही-पूर्व अनुवाद है। शब्द का अर्थ है "एक रास्ता" या "प्रस्थान" और यह मिस्र से इस्राएल के बचाव को संदर्भित करता है। इब्रानी शीर्षक शेमोथ ("ये नाम हैं") है, जो पुस्तक के शुरुआती शब्दों से है, जो याकूब के पुत्रों के नामों को संदर्भित करता है जो मिस्र में यूसुफ के साथ मिल गए थे।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

• सामग्री

लेखक

परंपरा के अनुसार, निर्गमन और संपूर्ण पंच्ग्रंथ (बाइबल की पहली पांच पुस्तकें) मूसा द्वारा लिखा गया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार, निर्गमन शायद सीनै पर्वत पर या वहां की घटनाओं के तुरंत बाद लिखा गया था। उस दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कुछ है: (1) पुस्तक में कहा गया है कि मूसा ने में कम से कम एक पुस्तक में परमेश्वर शब्द लिखे। ([निर्ग17:14](https://ref.ly/Exod17:14); [24:2, 7](https://ref.ly/Exod24:2); [34:27–28](https://ref.ly/Exod34:27-Exod34:28))। [व्य.वि. 31:9, 24](https://ref.ly/Deut31:9,Deut31:24) के अनुसार, मूसा ने परमेश्वर की व्यवस्था को एक पुस्तक में लिखा जो परमेश्वर की गवाही के रूप में वाचा के सन्दूक के पास रखी गई थी। (2) कई पुराना नियम लेखकों ने निर्गमन के हिस्सों को "मूसा की व्यवस्था" कहा। ([यहोशू 8:31](https://ref.ly/Josh8:31); [मलाकी 4:4](https://ref.ly/Mal4:4)) नया नियम, जिसमें यीशु की गवाही शामिल है, मूसा को लेखक कहता है ([मत्ती 7:10](https://ref.ly/Mark7:10); [12:26](https://ref.ly/Mark12:26); [यूह 1:45](https://ref.ly/John1:45); [7:19](https://ref.ly/John7:19))।

निर्गमन की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न अन्य सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ विद्वान मूसा को लगभग पूरी किताब लिखने का श्रेय देते हैं। एक लेखक का दावा है कि मूसा एक अज्ञात रेगिस्तानी शेख थे जो कभी भी इस्राएलियों से नहीं मिले। कुछ आलोचकों का मानना है कि उन्होंने पुस्तक में इस्राएल के इतिहास के विभिन्न कालखंडों से कई दस्तावेज़ों का पता लगाया है, जिन्हें मूसा की मृत्यु के सदियों बाद एक संपादक द्वारा अंततः एक साथ रखा गया था। दूसरों ने विभिन्न साहित्यिक रूपों को अलग किया है, जैसे "मूसा का गीत" ([निर्ग 15](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:27)), और उनके विकास का पता लगाया है। एक और व्याख्या कहती है कि निर्गमन की कहानी लिखे जाने से पहले कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रसारित की गई थी।

हालाँकि इस तरह के सिद्धांत बाइबल के विद्वानों द्वारा रखे गए हैं, लेकिन वे इस बात से इनकार करते हैं कि पुस्तक का पाठ बार-बार पुष्टि करता है: कि मूसा ने निर्गमन लिखा था। निर्गमन की पुस्तक एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखे जाने के प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए, केवल ऐसे व्यक्ति को ही याद होगा कि एलीम में 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। ([निर्ग 15:27](https://ref.ly/Exod15:27)) लेखक मिस्र के दरबार के जीवन, रीति-रिवाजों और भाषा का गहन ज्ञान दिखाता हैं। तम्बू का निर्माण करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियाँ, जैसे कि इसके फर्नीचर के लिए बबूल की लकड़ी ([25:10](https://ref.ly/Exod25:10)) और बाहरी आवरण के लिए बढ़िया चमड़ा (संभवतः बड़े समुद्री जानवरों की खाल) (पद [5](https://ref.ly/Exod25:5)), मिस्र और सीनै प्रायद्वीप में पाई जाती हैं लेकिन फिलिस्तीन में नहीं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि पुस्तक में रेगिस्तान की पृष्ठभूमि है।

मूसा को न केवल परमेश्वर द्वारा निर्गमन की पुस्तक लिखने का आदेश दिया गया था, बल्कि वह अच्छी तरह से योग्य भी थे। वह "मिस्रियों की सारी विद्या में शिक्षित थे, और वह अपने शब्दों और कार्यों में शक्तिशाली थे" ([प्रेरि 7:22](https://ref.ly/Acts7:22))। इसके अलावा, मिद्यान और सीनै के जंगल में बिताए गए 40 वर्षों ने उन्हें उन क्षेत्रों की भूगोल और वन्यजीवों का गहन ज्ञान दिया, जिनसे इस्राएली यात्रा कर रहे थे। निर्गमन की घटनाएँ—मिस्रियों से छुटकारा और परमेश्वर द्वारा व्यवस्था का दिया जाना—इस्राएल के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण थीं कि मूसा ने इसे सुरक्षित रखने का विशेष ध्यान रखा ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जा सके।

तिथि

यदि कोई पारंपरिक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि मूसा ने निर्गमन लिखा, तो पुस्तक को मूसा के समय में दिनांकित किया जाना चाहिए। मिस्र से निर्गमन के लिए आमतौर पर दो तिथियों का सुझाव दिया गया हैं।

“बाद कि तिथि” दृष्टिकोण

यह दृष्टिकोण कहता है कि जिस फ़िरौन ने इस्राएलियों पर अत्याचार किया वह सेती प्रथम (सेथोस, लगभग 1304–1290 ई.पू.) और निर्गमन का फ़िरौन रामसेस द्वितीय था। (लगभग 1290–1224 ई.पू.) इस प्रकार निर्गमन 1290 में हुआ होगा, और कनान की विजय 1250 में शुरू हुई होगी। इस दृष्टिकोण के लिए दो मुख्य तर्क हैं: (1) [निर्गमन 1:11](https://ref.ly/Exod1:11) के अनुसार, इस्राएलियों को रामसेस के भंडार वाले नगर बनाने के लिए मजबूर किया गया था; इसलिए, उस समय रामसेस द्वितीय का शासन होना चाहिए। लेकिन रामसेस शहर पहले किसी अन्य नाम से अस्तित्व में हुआ होगा और फिर रामसेस द्वितीय द्वारा पुनर्निर्माण के बाद उसका नाम बदलकर रामसेस रखा गया। या एक पहले के सम्राट रामसेस हो सकता है जिसने इसके निर्माण का आदेश दिया था। (2) 1250 ई.पू. के आसपास कनान में लोगों की आवाजाही और व्यापक विनाश के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यदि यह विनाश यहोशू के तहत इब्रानी विजय के कारण हुआ था, तो यह निर्गमन को लगभग 1290 के आसपास रखेगा। लेकिन यह आसानी से इस्राएलियों के न्यायियों की अवधि में सामाजिक अशांति और अराजकता, या पड़ोसी लोगों की सैन्य गतिविधियों का परिणाम हो सकता था।

“प्रारंभिक तिथि” दृष्टिकोण

यह दृष्टिकोण कहता है किोअत्याचार करने वाला फ़िरौन थुतमोस तृतीय था (लगभग 1504–1450 ई.पू.) और निर्गमन के फ़िरौन अमेनहोतेप द्वितीय (लगभग 1450–1424 ई.पू.) थे। इस प्रकार, निर्गमन लगभग 1440 में हुआ होगा, और विजय लगभग 1400 में शुरू हुई होगी। तीन मुख्य तर्क इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं: (1) यदि राजा सुलेमान का चौथा वर्ष 966 ई.पू. था, तो [1 राजाओं 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) के 480 वर्ष निष्क्रमण को 1446 में रखेंगे। (2) यदि यिप्तह का समय 1100 ई.पू. था, तो [न्यायियों 11:26](https://ref.ly/Judg11:26) के 300 वर्ष विजय को 1400 ई.पू. में दिनांकित करेंगे। (3) देर से तारीख न्यायियों की अवधि के लिए पर्याप्त समय नहीं छोड़ती, जो अधिकांश कालक्रमों के अनुसार 300 और 400 वर्षों के बीच चली। ऐसे बाइबल संदर्भों के आधार पर निर्गमन के लिए प्रारंभिक तिथि अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

पृष्ठभूमि

निर्गमन की पुस्तक द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान मिस्र में कुछ घटनाएं बाइबल में लिखी जानकारी पर अतिरिक्त प्रकाश डालती हैं। [निर्गमन 12:40](https://ref.ly/Exod12:40) में दर्ज है कि इस्राएली मिस्र में 430 वर्षों तक रहे। इसका मतलब होगा कि याकूब और उनके परिवार का गोशेन ([उत 47:4, 11](https://ref.ly/Gen47:4)) में बसना लगभग 1870 ई.पू., मिस्र के मध्य साम्राज्य के शक्तिशाली 12वें राज्य के दौरान हुआ। सदी के मोड़ के आसपास, दो कमजोर राजवंशों ने शासन किया। एशिया से आए सेमाइट आक्रमणकारि उत्तरी (या निचले) मिस्र में घुसपैठ करने लगे। वे बाहरी लोग, जिन्हें हिक्सोस के नाम से जाना जाता है, लगभग 1730 के आसपास अपने स्वयं के राजा के साथ मूल राजवंश को हटाने में सक्षम थे। वह "नया राजा" था जिसने "यूसुफ को नहीं जाना" ([निर्ग 1:8](https://ref.ly/Exod1:8))। खुद विदेशी होने के नाते, वे स्वाभाविक रूप से इस्राएलियों के बारे में चिंतित थे, जो उनके लिए बहुत अधिक और बहुत शक्तिशाली थे (पद [9](https://ref.ly/Exod1:9))। इस्राएलियों की समस्या का सबसे आसान समाधान गुलामी था। हिक्सोस राजा श्रम के नए स्रोत का उपयोग रामेसेस को बढ़ाने के लिए कर सकते थे, जो उस समय निचले मिस्र की राजधानी थी।

लगभग 1580 ई.पू. तक, अहमोसे के नेतृत्व में मिस्रवासी हिक्सोस को बाहर निकालने और मिस्र के राजाओं की वंशावली को पुनः स्थापित करने में सक्षम थे। क्योंकि इस्राएली अभी भी बढ़ रहे थे, उनकी कठिन मेहनत के बावजूद, 18वीं राजवंश के फ़िरौन ने उनकी गुलामी जारी रखी और आदेश दिया कि सभी पुरुष बच्चों को मार दिया जाए। जब मूसा का जन्म हुआ (लगभग 1560 ई.पू.), वह आदेश अभी भी प्रभावी था। थुटमोस प्रथम (1539–1514), महान साम्राज्य निर्माता और उस वंश का तीसरा, फ़िरौन था।

थुटमोस प्रथम की एकमात्र जीवित कानूनी उत्तराधिकारी उनकी बेटी हत्शेपसुत थी। उसके पति ने थुतमोस द्वितीय (1514–1504) का नाम ग्रहण किया। जब वह मरा, तो फ़िरौन के वंशजों में से एक को उत्तराधिकारी नामित किया गया - थुटमोस तृतीय (1504–1450), जो उस समय दस वर्ष का था। हत्शेपसुत ने युवा शासक से राज्य छीन लिया और 22 वर्षों (1503–1482) तक इसे नियंत्रित किया। ऐसी दृढ़ निश्चयी महिला में ही हिम्मत हो सकती है कि वह अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके एक इब्रानी बच्चे की जान बचाए और उसे थेब्स के महल में पाले।

हत्शेपसुत, जिन्होंने थुतमोस तृतीय के राज्याभिषेक के बावजूद शासन जारी रखा, संभवतः मूसा को सिंहासन देने का इरादा रखती थीं, या कम से कम राज्य में एक उच्च पद।

हत्शेपसुत की मृत्यु के बाद, जब थुटमोस तृतीय को पूर्ण शक्ति मिली, तो वह मूसा को मारने के लिए उत्सुक हो गया। मूसा का मिस्री को मारने के बाद जंगल में भागना ऐसे ऐतिहासिक संभावनाओं के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। 1450 ई.पू. में थुटमोस तृतीय की मृत्यु ने मूसा के लिए रास्ता खोल दिया कि वह वापस आएं और फ़िरौन अमेनहोटेप द्वितीय का सामना करें और परमेश्वर की आज्ञा कि बताये की, "मेरे लोगों को जाने दो।"

उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

निर्गमन की पुस्तक का उद्देश्य यह दिखाना है कि परमेश्वर का अब्राहम से किया गया वादा ([उत 15:12–16](https://ref.ly/Gen15:12-Gen15:16)) कैसे पूरा हुआ जब प्रभु ने अब्राहम के इस्राएली वंशजों को मिस्र की गुलामी से बचाया। यह यहूदी पर्व फसह की उत्पत्ति, इस्राएल के साथ परमेश्वर द्वारा एक वाचा की स्थापना के माध्यम से राष्ट्र की शुरुआत, और सीनै पर्वत पर व्यवस्था देने की व्याख्या भी करता है।

निर्गमन की पुस्तक एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भावपूर्ण कथा का वर्णन करती है, जो ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, समय और स्थान की सभी सीमाओं से परे है, जो गुलामों के एक असहाय समूह की ओर से इतिहास में हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के शासक को हराते हैं और फिर अपने उत्पीड़ित लोगों को उस भूमि से स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। निर्गमन एक ऐसे परिवार की कहानी है जो परमेश्वर की कृपा से एक भीड़ में बदल जाता है। परमेश्वर की वाचा के माध्यम से एक राष्ट्र का गठन होता है, और उसकी व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र को स्थिरता मिलती है और उसे उसके सभी पड़ोसियों से अलग किया जाता है। निर्गमन की पुस्तक एक असामान्य व्यक्ति की कहानी बताती है, जिसकी 80 वर्षों की तैयारी को एक राजा के महल और एक खानाबदोश याजक के चरागाह के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है। मूसा एक अनिच्छुक अगुवे है, लेकिन वह फ़िरौन का विरोध करते है, परमेश्वर से आमने-सामने बात करते है, और इब्रानी शास्त्रों का लगभग एक-चौथाई लिखते है।

निर्गमन के परमेश्वर विश्वासयोग्य हैं। वह वादे करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। [उत्पत्ति 15:13–16](https://ref.ly/Gen15:13-Gen15:16) एक अद्भुत भविष्यवाणी दर्ज हैं: "यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएँगे; और वे उनको चार सौ वर्ष तक दुःख देंगे; फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दण्ड दूँगा: और उसके पश्चात् वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएँगे … वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। इस वादे के जवाब में, यूसुफ ने "जब वह मरने पर था, तो इस्राएल की सन्तान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी" ([इब्रा 11:22](https://ref.ly/Heb11:22)) ।

वह वादा छुटकारे की घटना की पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिस पर निर्गमन की पुस्तक केंद्रित है। छुटकारे को "विदेशी प्रभुत्व की शक्ति से मुक्ति और परिणामी स्वतंत्रता का आनंद" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक उद्धारकर्ता और वह उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इसके बारे में बताता है। निर्गमन की पुस्तक छुटकारे की शब्दावली से भरी हुई है। यह उस परमेश्वर की बात करता है जो इब्रानी पूर्वजों से किए गए अपने वादे को "याद" करता है। ([निर्ग 2:24](https://ref.ly/Exod2:24); [6:5](https://ref.ly/Exod6:5)) परमेश्वर इस्राएलियों को "छुटकारा देने के लिए उतर आते हैं" ([3:8](https://ref.ly/Exod3:8)), या उन्हें "बचाने" के लिए ([14:30](https://ref.ly/Exod14:30); [15:2](https://ref.ly/Exod15:2)), ताकि उन्हें मिस्र देश से "बाहर लाया जा सके"। ([3:10–12](https://ref.ly/Exod3:10-Exod3:12)) छुटकारे में ये पहलू शामिल हैं:

1. प्रभु छुटकारे के रचयिता हैं। [निर्गमन 6:1–8](https://ref.ly/Exod6:1-Exod6:8) में, जब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर दिया कि वह अपने लोगों को मुक्त करें, तो उन्होंने यह जोर देने के लिए 18 बार "मैं" सर्वनाम का उपयोग किया कि परमेश्वर ही कार्य शुरू कर रहे थे। अब्राहम के इब्रानी वंशजों ने मुख्य रूप से परमेश्वर को इब्रानी नाम "एल" से जाना था, जो प्राचीन पश्चिमी एशिया में सर्वोच्च परमेश्वर के लिए एक सामान्य शीर्षक था। लेकिन निर्गमन में, इस्राएल ने सीखा कि परमेश्वर "यहोवा" या "याहवे" हैं। यह उनका व्यक्तिगत नाम है, यह याद दिलाता है कि वह वाचा के परमेश्वर हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने लोगों की भलाई का ख्याल रखते हैं। [निर्गमन 3:14](https://ref.ly/Exod3:14) में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, "मैं जो हूँ सो हूँ" या "मैं वही रहूँगा जो मैं रहूँगा।" कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथन दर्शाता है कि यहोवा नाम इब्रानी क्रिया "होना" से आता है। किसी भी मामले में, इब्रानी संस्कृति में "नाम" की अवधारणा "चरित्र" के समानार्थी है। परमेश्वर के नाम को जानना उनके चरित्र के बारे में जानना है। इस्राएल ने परमेश्वर को उस रूप में जाना जो अनंत काल से स्वयं अस्तित्व में है फिर भी जहां भी वे जाते, उनके साथ उपस्थित रहते हैं, उनके पक्ष में कार्य करते हैं ([निर्ग 3:12](https://ref.ly/Exod3:12); [33:14–16](https://ref.ly/Exod33:14-Exod33:16))।

2. छुटकारे का कारण इस्राएलियों के पूर्वजों से किया गया परमेश्वर का वादा था। जब परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों की कराह सुनी, तो उन्होंने अब्राहम, इसहाक, और याकूब के साथ अपनी वाचा को याद किया ([निर्ग 2:24](https://ref.ly/Exod2:24); पुष्टि करें [6:5](https://ref.ly/Exod6:5)) । उनकी आवश्यकता के जवाब में, उन्होंने अनिच्छुक मूसा को छुटकारे का प्रतिनिधि चुना। मूसा ने हर संभव बहाना बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने ना सुनने से इनकार कर दिया। मूसा इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों को तैयार करते हैं, सशक्त बनाते हैं, और उन्हें बनाए रखते हैं, उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं।

3. छुटकारे का उद्देश्य परमेश्वर की कृपा और प्रेम था ([निर्ग 15:13](https://ref.ly/Exod15:13); [20:6](https://ref.ly/Exod20:6); [34:6–7](https://ref.ly/Exod34:6-Exod34:7)) । छुटकारे का उद्देश्य यह था कि इस्राएल और मिस्री परमेश्वर को जान सकें ([6:7](https://ref.ly/Exod6:7); [7:5](https://ref.ly/Exod7:5); [8:10](https://ref.ly/Exod8:10); [14:18](https://ref.ly/Exod14:18)) । प्रभु ने ऐसा काम किया कि सभी जो शामिल थे—मूसा, इस्राएली, फ़िरौन, और मिस्री—यह सुनिश्चित कर सकें कि वही अकेले परमेश्वर है। इब्रानी में ज्ञान की समझ मुख्य रूप से बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभव-उन्मुख है। परमेश्वर के काम के प्रति वांछित प्रतिक्रिया केवल मानसिक सहमति नहीं है बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता भी है।

1. छुटकारे को निर्गमन में चमत्कारों के द्वारा प्राप्त किया जाता है ([4:21](https://ref.ly/Exod4:21)) —सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो परमेश्वर द्वारा अलौकिक रूप से नियंत्रित होती हैं। उन्हें विभिन्न रूपों में चिन्ह और चमत्कार ([7:3](https://ref.ly/Exod7:3)), महान दण्ड के कार्य ([6:6](https://ref.ly/Exod6:6); [7:4](https://ref.ly/Exod7:4)), और "परमेश्वर का हाथ" ([8:19](https://ref.ly/Exod8:19)) के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे चमत्कार तुच्छ आतिशबाजी नहीं थे बल्कि परमेश्वर के उद्देश्यपूर्ण कार्य थे। कुछ चमत्कार साबित करते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने भेजा था। चमत्कारी विपत्तियों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर सर्वोच्च है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक मिस्र के किसी एक देवी या देवता के लिए सीधी चुनौती थी: नदी देवता ओसिरिस, मेंढकों की देवी हेकेट, सूर्य देवता रा (रे), मवेशियों की देवी हथोर। जंगल में चमत्कारों ने साबित कर दिया कि परमेश्वर अपने लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

5. फ़िरौन खलनायक था—परमेश्वर की आज्ञा का सामना करने वाली विद्रोही मानवता की एक तस्वीर ([निर्ग 4:21–23](https://ref.ly/Exod4:21-Exod4:23)) । फ़िरौन ने दस बार अपना ह्रदय कठोर किया। फिर भी, एक अर्थ में, यह कि परमेश्वर थे जिन्होंने फ़िरौन के ह्रदय को कठोर किया, जिससे राजा ने उनका विरोध करने का निर्णय लिया।

6. फसह ने छुटकारे की खरीद को चिह्नित किया ([निर्ग 12:23–27](https://ref.ly/Exod12:23-Exod12:27); [15:16](https://ref.ly/Exod15:16)) । यह प्रतिस्थापन द्वारा छुटकारे का एक स्पष्ट उदाहरण था। जब मृत्यु के दूत ने दरवाजों के चौखटों के सिरों और दरवाजों के दोनों ओर पर खून देखा, तो वह आगे चला गया।

7. निर्गमन में परमेश्वर के छुटकारे के प्राप्तकर्ता इस्राएली थे। परमेश्वर ने उन्हें अपने विशेष लोग बना लिया ([6:7](https://ref.ly/Exod6:7)), और वे अब अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। यहां तक कि निर्गमन से पहले उन्होंने उन से दावा किया था, फ़िरौन से कहा था, "इस्राएल मेरा पुत्र वरन् मेरा पहलौठा है, और मैं जो तुझ से कह चुका हूँ, कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे'" ([4:22–23](https://ref.ly/Exod4:22-Exod4:23))।

8. निर्गमन की मांग आज्ञाकारिता थी। इस्राएलियों को बंधन से मुक्त करने के आधार पर, परमेश्वर ने दस आज्ञाएँ ([20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17)) और बाकी व्यवस्था दी जिनका पालन करना था। लोग, हालांकि लोग अपनी आज्ञाकारिता का वचन देने में तत्पर थे ([19:8](https://ref.ly/Exod19:8); [24:3](https://ref.ly/Exod24:3)), लेकिन अवज्ञा करने में और भी ज़्यादा तत्पर थे ([32:8](https://ref.ly/Exod32:8)) । क्योंकि प्रभु पवित्र है और चाहते हैं कि उनके लोग पवित्र और समर्पित हों ([34:14](https://ref.ly/Exod34:14)), उन्हें अधर्म को दंडित करना होगा। लेकिन दयालु होने के नाते, वह भी माफ कर देते हैं। इस्राइली इतिहास के सदियों के दौरान, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपने लोगों से निवेदन किया कि वे निर्गमन को याद करें और पश्चाताप करें (देखें [मीक 6:3–4](https://ref.ly/Mic6:3-Mic6:4))। विश्वासियों ने मूसा के "छुटकारे का गीत" ([निर्ग 15](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:27); तुलना [प्रका 15:3–4](https://ref.ly/Rev15:3-Rev15:4)) के साथ कृतज्ञता में जवाब दिया।

सामग्री

निर्गमन की पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक 15वीं शताब्दी ई.पू. के दौरान इस्राएलियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के एक पहलू का वर्णन करता है।

परमेश्वर का प्रकटीकरण ([निर्ग 1–6](https://ref.ly/Exod1:1-Exod6:30))

निर्गमन की पुस्तक याकूब के 70 वंशजों के साथ शुरू होती है जो उस अकाल के दौरान जो उनके देश को प्रभावित कर रहा था युसूफ के साथ मिस्र में शामिल हुए थे (पुष्टि करें [उत 46–50](https://ref.ly/Gen46:1-Gen50:26))। गोशेन की भूमि में इस्राएलियों के लिए एक सदी से अधिक की समृद्धि के बाद, मिस्र में एक नया राजवंश स्थापित होता है जिसके अगुवे इस्राएल के प्रति मित्रवत नहीं थे। इब्रानी लोगों की तेजी से बढ़ती संख्या को रोकने के लिए, मिस्रियों ने उन्हें फ़िरौन के लिए भंडार वाले नगरों का निर्माण करते हुए कठिन श्रम करने के लिए मजबूर किया।

एक और आदेश दिया गया कि सभी इस्राएली पुरुष बच्चों को जन्म के समय ही मर दिया जाए। हालांकि, दाइयाँ उस आज्ञा का पालन नहीं करती थी, और परमेश्वर उन्हें पुरस्कृत किया—उनके झूठ को मंजूरी देने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वे फ़िरौन की बजाय परमेश्वर से डरती थी और उनकी आज्ञा का पालन करती थी। एक नए आदेश में सभी इस्राएली बालकों को नील नदी में डुबोने के लिए कहा गया। एक विशेष बच्चा, जो बच निकला जब फिरौन की बेटी उसकी टोकरी को नील नदी से बाहर निकालती है, वह मूसा थे। विडंबना यह थी कि मूसा की माँ को राजकुमारी द्वारा अपने ही बच्चे को पालने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जो महल में राजकुमारी के गोद लिए हुए बेटे के रूप में बड़ा होता है।

वयस्क होने पर, मूसा ने अपने इब्रानी रिश्तेदारों के साथ पहचान बनाने का विकल्प चुना, जो उनके ईश्वरीय माता-पिता से उसके शुरुआती निर्देश के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है (देखें [इब्रा 11:24–26](https://ref.ly/Heb11:24-Heb11:26)) । वह एक-एक करके, इस्राएल को मिस्रियों से मुक्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें मिद्यान भागना पड़ता, जो सीनै प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे पर या अकाबा की खाड़ी के उत्तरी सिरे से परे अरब में था। मूसा ने यित्रो के परिवार में विवाह कर लिया, जिन्हें रुएल भी कहा जाता है। रूएल ("ईश्वर का मित्र") शायद उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है, और यित्रो ("श्रेष्ठता") उसका पद है। यित्रो को "मिद्यान का याजक" ([निर्ग 2:16](https://ref.ly/Exod2:16)) कहा जाता था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि मूसा ने यित्रो से यहोवा के बारे में सीखा और बाद में इस्राएलियों को यह धर्म सिखाया - एक सिद्धांत जिसे “केनाइट सिद्धांत” के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, बाइबल एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है: मूसा और इस्राएली मिस्र छोड़ने से पहले ही परमेश्वर के बारे में जानते थे ([निर्ग 1:21](https://ref.ly/Exod1:21); [प्रेरि 7:24–25](https://ref.ly/Acts7:24-Acts7:25)), और परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से स्वयं मूसा को अपना नाम, यहोवा प्रकट किया ([निर्ग 3:14–15](https://ref.ly/Exod3:14-Exod3:15))। ऐसा लगता है कि यित्रो ने तभी विश्वास किया जब उसने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों से बचाया है ([18:10–11](https://ref.ly/Exod18:10-Exod18:11))।

जबकि उनका भविष्य का उद्धारकर्ता मिद्यान में है, इस्राएली उत्पीड़ित हो रहे थे और अपनी दुर्दशा में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे ([2:23–25](https://ref.ly/Exod2:23-Exod2:25)) । परमेश्वर अपने लोगों के पास उतरकर प्रतिक्रिया देते हैं। वह इस्राएल को बचाने के लिए नीचे आए ([3:8](https://ref.ly/Exod3:8)) । वह मूसा के सामने जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुए और खुद को उसी परमेश्वर के रूप में पहचानते हैं जिसने पूर्वजों से "दूध और मधु की धारा बहने वाली" भूमि का वादा किया था ([3:17](https://ref.ly/Exod3:17)) । मूसा ने अपने भाई हारून की सहायता से इस्राएलियों का नेतृत्व किया।

यह सुनिश्चित करते हुए कि परमेश्वर की उपस्थिति और चमत्कारी संकेत उनके साथ होंगे, मूसा अपनी पत्नी सिप्पोरा और अपने दो बेटों को लेकर मिस्र के लिए रवाना हुए। रास्ते में, प्रभु उससे मिलते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं ([4:24](https://ref.ly/Exod4:24)) । यह शायद यहूदी तरीका है यह कहने का कि परमेश्वर उसे घातक बीमारी से मारते हैं। मूसा, जो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने वाले थे, उन्होंने अपने एक पुत्र का खतना करने में असफल होकर वाचा के चिन्ह की उपेक्षा की ([उत 17:14](https://ref.ly/Gen17:14)) । मूसा अनुष्ठान के बाद ठीक हो गए और मिस्र की ओर बढ़ें, और सीनै पहाड़ पर हारून से मिले। उनका स्वागत इस्राएलियों द्वारा फ़िरौन की तुलना में अधिक गर्मजोशी से किया गया। इसके बजाय कि वह इस्राएलियों को उनके परमेश्वर को जंगल में बलिदान चढ़ाने के लिए छोड़ दे, उन्होंने उनका बोझ बढ़ा दिया। लोग ने मूसा से शिकायत किया, और मूसा ने परमेश्वर से शिकायत किया। परमेश्वर फिर से मूसा के सामने प्रकट हुए ([निर्ग 6](https://ref.ly/Exod6:1-Exod6:30)), और उन्हें आश्वस्त किया कि इस्राएल को एक बड़ी सामर्थ द्वारा छुटकारा दिया जाएगा। परमेश्वर की योजना असफल नहीं थी—वह इसे क्रियान्वित करना अभी शुरू कर रहे थे।

परमेश्वर का छुटकारा ([निर्ग 7–19](https://ref.ly/Exod7:1-Exod19:25))

अध्याय [7–12](https://ref.ly/Exod7:1-Exod12:51) दस विपत्तियों को दर्ज करता हैं जिनसे परमेश्वर ने मिस्रवासियों को पीड़ित किया। पहले से ही, फ़िरौन ने परमेश्वर का विरोध करने के लिए अपना ह्रदय कठोर कर लिया था ([7:13](https://ref.ly/Exod7:13))। तीन विपत्तियों के तीन चक्र हैं:

पहली तीन विपत्तियों ने मिस्रियों और इस्राएलियों दोनों को प्रभावित किया; इस्राएली अंतिम 6 से सुरक्षित थे।मिस्री जादूगर पहले दो विपत्तियों की नकल करने में सक्षम हो गए, लेकिन जब तीसरा प्रहार हुआ, तब उन्होंने स्वीकार किया, "यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है" ([8:19](https://ref.ly/Exod8:19))। कुटकियों की विपत्ति के बाद जब भूमि ढक गयी, तब फ़िरौन ने मूसा को चार समझौतों में से पहला प्रस्ताव दिया, लेकिन हर बार, या तो मूसा सीमित प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, या फिर फिरौन मूसा की बात माने बिना ही बातचीत समाप्त कर देता है ([निर्ग 8:25–29](https://ref.ly/Exod8:25-Exod8:29); [10:8–11, 24–29](https://ref.ly/Exod10:8-Exod10:11))। पहली विपत्तियाँ केवल अप्रिय थी, लेकिन अंतिम विनाशकारी थी और बहुत पीड़ा देती हैं। चूंकि अधिकांश विपत्तियाँ उस क्षेत्र में आम थी, वे स्वयं चमत्कारी नहीं थी। चमत्कार यह था कि कैसे घटनाओं को मिस्र की भूमि तक सीमित किया गया।

नौ विपत्तियाँ ने फ़िरौन के ह्रदय को और कठोर बनाने के लिए काम किया, इसलिए परमेश्वर ने एक अंतिम प्रहार की तैयारी की। जानवरों और मनुष्यों दोनों में से प्रत्येक ज्येष्ठ नर की मृत्यु घातक प्रहार थी। परमेश्वर इस्राएलियों को तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। मृत्यु के दूत को टालने के लिए, उन्हें अपने दरवाजों एक वर्ष के निर्दोष नर भेड़ या बकरे का लहू लगाना था। जब वे फसह का भोजन कर रहे थे, मृत्यु का दूत मिस्र की भूमि में चलना शुरू कर दिया। पीड़ा में फ़िरौन ने इस्राएलियों को देश से निकाल दिया; दास आखिरकार स्वतंत्र हो गए। जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था, प्रभु दिन में बादल के खम्भें में और रात में आग के खम्बें में इस्राएलियों के आगे चलते रहे।

लेकिन फिर से फ़िरौन का ह्रदय कठोर हो गया और उसने उनका पीछा किया। परमेश्वर ने एक बड़ी पुरवाई के साथ समुद्र के पानी को विभाजित कर दिया। उस जलाशय को दिया गया नाम का शाब्दिक अर्थ "सरकंडों का समुद्र" है। यह किसी भी तटरेखा को संदर्भित कर सकता है जहां पानी इतना उथला हो कि ऐसे पौधे उग सकें (देखें [1 रा 9:26](https://ref.ly/1Kgs9:26), जहां वही शब्द एलोथ के पास अकाबा की खाड़ी को संदर्भित करता है)। चाहे कोई भी स्थान हो, वहीं परमेश्वर मिस्रियों को उनकी अंतिम हार देते हैं। छुटकारा पूरा हो गया।

मूसा और इस्राएल ने प्रभु में नए विश्वास के साथ और विजय और स्तुति के गीत के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की ([निर्ग 14:31–15:21](https://ref.ly/Exod14:31-Exod15:21)) । हालाँकि, जल्द ही धन्यवाद कड़वे पानी ([15:22–26](https://ref.ly/Exod15:22-Exod15:26)), मांस और रोटी की कमी ([16:1–15](https://ref.ly/Exod16:1-Exod16:15)), और पानी की कमी ([17:1–7](https://ref.ly/Exod17:1-Exod17:7)) के कारण शिकायत में बदल गया। प्रत्येक स्थिति में परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता को पूरा किया। परमेश्वर ने उन्हें अमालेकियों पर भी विजय दिलाई (पद [8–16](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:16))। जैसे ही इस्राएली सीनै पर्वत के पास पहुंचे, मूसा का परिवार यित्रो के साथ उनसे फिर से मिल गया। अब यित्रो ने इस्राएलियों के परमेश्वर में अपने विश्वास को स्वीकार किया और अगुओ के साथ एक संगति भोजन में शामिल हुआ। उन्होंने मूसा को न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठित करने में भी सहायता की, फिर मिद्यान लौट गए (अध्याय [18](https://ref.ly/Exod18:1-Exod18:27))।

इस्राएली सीनै पर्वत, जिसे होरेब ([3:1](https://ref.ly/Exod3:1)) भी कहा जाता है, पर पहुंचे और उस प्रभु से मिलने की तैयारी कि जिसने मूसा से किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए उन्हें बचाया (पद [12](https://ref.ly/Exod3:12)) । परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अपनी वाचा स्थापित कि, उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में लिया, "याजकों का समाज, मेरी पवित्र जाति।" उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, "हम निश्चित रूप से वह सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं" ([19:5–8](https://ref.ly/Exod19:5-Exod19:8))।

परमेश्वर का निर्देश ([निर्ग 20–24](https://ref.ly/Exod20:1-Exod24:18))

वह परमेश्वर जो लोगों को छुटकारा देते हैं, जो सचमुच "उन्हें गुलामी से वापस खरीदते हैं," को उनसे कुछ माँग करने का अधिकार है। सिनै पर इस्राएल को दिए गए परमेश्वर के आदेश बोझिल आवश्यकताएँ नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के लोगों के रूप में जीने के लिए सुरक्षात्मक दिशानिर्देश थे ([20:2–3](https://ref.ly/Exod20:2-Exod20:3))।

सीनै पर प्रकट की गई व्यवस्था (या तोरह, जिसका अर्थ है "निर्देश") तीन भागों में विभाजित है:

1. दस आज्ञाएँ (अध्याय [20](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:26)), एक व्यक्ति के परमेश्वर और अन्य लोगों के साथ संबंध को संबोधित करती हैं। परमेश्वर की प्रकृति (और इसलिए स्थायी) के आधार पर, दस आज्ञाएँ राष्ट्रों के इतिहास में अद्वितीय हैं।

2. निर्णय (अध्याय [21–23](https://ref.ly/Exod21:1-Exod23:33)), लोगों को एक धर्मतंत्र के रूप में शासित करने के लिए सामाजिक नियम, जो कई मायनों में इस्राएल के पड़ोसियों के नियम संहिताओं के समान हैं।

3. धार्मिक समारोहों को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश (अध्याय [24–31](https://ref.ly/Exod24:1-Exod31:18)) ।

सभी नियम मूसा को उन दिनों के दौरान दिए गए जब वह पर्वत पर परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे।

दस आज्ञाएँ इस्राएल के सभी अन्य नियमों का आधार बनी ([20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17))। पहले पांच परमेश्वर का सम्मान करने से संबंधित हैं, दूसरे पांच अपने पड़ोसी का सम्मान करने से संबंधित हैं। अंतिम आज्ञा किसी के विचारों और इरादों से संबंधित है, न कि विशिष्ट कार्यों से। इस प्रकार यह पहले नौ में शामिल नहीं किए गए सभी पापों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय बनाता है।

अध्यायों [21–23](https://ref.ly/Exod21:1-Exod23:33) में दर्ज किए गए निर्णय मालिक-दास संबंधों ([21:1–11](https://ref.ly/Exod21:1-Exod21:11)), मृत्यु द्वारा दंडनीय अपराधों (पद [12–17](https://ref.ly/Exod21:12-Exod21:17)), व्यक्तियों को चोट या संपत्ति को नुकसान के लिए मुआवजा ([21:18–22:15](https://ref.ly/Exod21:18-Exod22:15)), विभिन्न पारस्परिक संबंधों ([22:16–23:9](https://ref.ly/Exod22:16-Exod23:9)), और सब्त , त्योहारों, और प्रथम फल की भेंट ([23:10–19](https://ref.ly/Exod23:10-Exod23:19)) से संबंधित हैं। कई निर्णय तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि इस्राएल प्रतिज्ञात भूमि में बस नहीं जाता। तदनुसार, व्यवस्था का वह खंड विद्रोही होने और मूर्तिपूजक तरीकों को अपनाने के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी के साथ समाप्त होता है। इसमें एक उज्ज्वल वादा भी शामिल है कि यदि वे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर इस्राएल के दुश्मनों को बाहर निकाल देंगे, अपने लोगों को बीमारी से बचाएंगे, और उन्हें समृद्धि प्रदान करेंगे ([23:22](https://ref.ly/Exod23:22), [25–27](https://ref.ly/Exod23:25-Exod23:27)) ।

[निर्गमन 24](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:18) परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा की पुन: पुष्टि को दर्ज करता है, जैसा कि मूसा इसे बलिदान के रक्त से मुहरबंद करते हैं। जवाब में, परमेश्वर लोगों के अगुवों के सामने प्रकट होते हैं, उन्हें अपनी महिमा की एक झलक देते हैं। फिर मूसा पत्थर की पट्टिकाओं को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर पर्वत पर चढ़ते हैं, जिसमें आज्ञाएँ और मिलापवाला तम्बू, याजकपन और उपासना के बारे में आगे के निर्देश होते हैं।

अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति ([निर्ग 25–40](https://ref.ly/Exod25:1-Exod40:38))

प्रभु ने इस्राएलियों को छुड़ाने से पहले मूसा से कहा, “और मैं तुम को अपनी प्रजा बनाने के लिये अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा; और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया।” ([6:7](https://ref.ly/Exod6:7)) । मूसा ने उस अद्भुत वादे को पूरा होते देखा था, फिर भी एक और कदम बाकी था: "वे मेरे लिये एक पवित्रस्थान बनाएँ, कि मैं उनके बीच निवास करूँ" ([25:8](https://ref.ly/Exod25:8)) । परमेश्वर का अपने लोगों के बीच निवास संभव है क्योंकि परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए जगत में आए और क्योंकि उन्होंने उनकी मांगों को पूरा करने का वचन दिया था। परमेश्वर उन सभी से योगदान की मांग करते हैं जिनके ह्रदय देने के लिए तैयार थे, और वह मूसा को तंबू और उसका विस्तृत नमूना दिखाते हैं। हारून और उनके पुत्रों को तंबू में सेवा करने के लिए अलग किया गया । विभिन्न भेंटों के लिए शर्तें, जिसमें प्रायश्चित का दिन भी शामिल है, दी गई। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन्होंने बसलेल और ओहोलीआब को तंबू बनाने और उसकी नक्काशी तैयार करने के लिए चुना है, और उन्हें अपनी आत्मा से भर दिया है।

इस बीच, इस्राएली, जिन्होंने हाल ही में पूर्ण आज्ञाकारिता का वादा किया था, 40 दिनों तक पहाड़ पर मूसा के रुकने से अधीर हो गए। वे मांग करते हैं कि हारून उनके लिए एक मूर्ति बनाए। दबाव में, हारून सहमत हो जाता है और सोना पिघलाकर एक बछड़ा बनाता है, जो एक मूर्तिपूजक देवता का प्रतिनिधित्व करता है ([32:4](https://ref.ly/Exod32:4)) ।

प्रभु मूसा को लोगों की मूर्तिपूजा, उत्सव और अनैतिकता के बारे में सूचित करते हैं और कहते हैं कि वह इतने क्रोधित हैं कि वह सभी को नष्ट कर देंगे और मूसा की संतानों से फिर से शुरुआत करेंगे। मूसा इस्राएल के लिए प्रार्थना करते हैं जब तक कि प्रभु मान नहीं जाते, फिर लोगों को दंड देने के लिए पर्वत से नीचे उतरते हैं। मूसा फिर से इस्राएल के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर दया में उनके भयानक पाप को क्षमा कर देते हैं ([34:8–10](https://ref.ly/Exod34:8-Exod34:10)) ।

एक बार फिर परमेश्वर लोगों के साथ एक वाचा करने की पेशकश करते हैं ([34:10](https://ref.ly/Exod34:10))। मूसा 40 दिन और प्रभु के साथ बिताते हैं, पत्थर की तख्तियों पर आज्ञाएँ लिखते हैं ताकि उन तख्तियों को बदल सकें जो उन्होंने सुनहरे बछड़े को देखकर तोड़ दी थीं। जब वह लोगों के पास लौटते हैं, तो उनका चेहरा परमेश्वर की उपस्थिति से चमकता था, और उन्हें इसे ढककर रखना पड़ता है।

अब जब इस्राएल को परमेश्वर की कृपा फिर से मिल गई , तो मिलापवाले तंबू का निर्माण शुरू हो सकता था। योगदान इतने उदार था कि मूसा को लोगों को और अधिक लाने से रोकना पड़ा। अंत में, सब तैयार हो जाता है। मूसा तंबू का निरीक्षण करते हैं, और यह पहले महीने के पहले दिन खड़ा किया जाता है, लगभग पहले फसह के एक साल बाद। याजकों का अभिषेक किया गया, दीपक जलाए गए , और पहली होमबलि चढाई गई है। एक बादल उतराता है, जो तंबू को प्रभु की महिमा से भर देता है।

परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करते थे, छुटकारे का लक्ष्य प्राप्त हो गया, और निर्गमन की पुस्तक कि कहानी समाप्त होती है।

यह भी देखें बाइबल की कालक्रम (पुराना नियम); मिस्र, मिस्री; निर्गमन; इस्राएल के पर्व और त्योहार; इस्राएल, इतिहास; मूसा; मिस्र पर विपत्तियाँ; तंबू; मंदिर; आदेश, दस.

निर्दोषों का वध

हेरोदेस महान ने बैतलहम और आसपास के क्षेत्र में दो साल से कम उम्र के सभी लड़कों का नरसंहार कराया था ([मत्ती 2:16–18](https://ref.ly/Matt2:16-Matt2:18))। हेरोदेस ने "पवित्र निर्दोषों" का वध किया, उस बालक को नष्ट करने के प्रयास में जिसके बारे में ज्योतिषियों ने उन्हें बताया था।

हालाँकि मत्ती यह नहीं बताते कि हेरोदेस ने ऐसा क्यों किया, अन्य इतिहासकार हमें बताते हैं कि हेरोदेस राजा के रूप में अपनी शक्ति के बारे में अत्यधिक ईर्ष्यालु था। उसे अपने ही परिवार से अपनी सत्ता का प्रतिद्वंद्वी होने का इस हद तक डर था कि उसने अपनी पत्नी और अपने कई बेटों को मौत के घाट उतार दिया। हेरोदेस के राज्य में, कई लोग मसीह के आने की आशा करते थे और उसके बारे में चर्चा करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वे मसीहा हैं। मसीहा वादा किया गया उद्धारकर्ता या अगुवा है। यहूदियों के विश्वास में, मसीहा को परमेश्वर द्वारा यहूदियों की सहायता के लिए भेजा जाएगा। हेरोदेस ने स्वयं ही ज्योतिषियों की खोज को "यहूदियों के राजा" के रूप में जन्मे व्यक्ति के साथ जोड़ा ([मत्ती 2:2](https://ref.ly/Matt2:2))।

अस्थिरता को बढ़ाते हुए, हेरोदेस धमनियों के सख्त हो जाने की दर्दनाक बीमारी (आर्टेरियोस्क्लेरोसिस) से ग्रस्त था। इसने राजा को भ्रम और क्रोध के दौरे का शिकार बना दिया।

मत्ती ने संभवतः इस कहानी को अपने सुसमाचार में शामिल करने के कई कारणों को ध्यान में रखा।

1. इसका उपयोग, पुराने नियम की भविष्यवाणियों को उद्धृत करने की मत्ती की शैली का अनुसरण है। इस मामले में, मत्ती ने [यिर्मयाह 31:15](https://ref.ly/Jer31:15) का उल्लेख किया गया है।
2. यह घटना यीशु के परिवार के मिस्र प्रवास और उसके बाद नासरत में बसने का वर्णन करती है ([मत्ती 2:13–15, 19–23](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:15,Matt2:19-Matt2:23))।

निर्माण, इमारत

इमारत, आमतौर पर लकड़ी, चिनाई और इसी तरह की सामग्रियों से होती थी। बाइबल में वेदियों, मंदिरों, घरों और पूरे शहरों के निर्माण या पुनर्निर्माण के कई संदर्भ हैं। इस शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी अपने लोगों के बीच परमेश्वर की गतिविधि के रूपक के रूप में किया जाता है ([1 पत 2:4–8](https://ref.ly/1Pet2:4-1Pet2:8))। *देखें* वास्तुकला।

निर्वासन उपरांत अवधि

यहूदी इतिहास में एक अवधि थी जब वे बाबेल की बँधुआई में थे। यह अवधि 539 से लगभग 331 ईसा पूर्व तक फैली हुई है।

समीक्षा

• बाइबल का दृष्टिकोण

• बाबेल साम्राज्य का पतन

• फारस की नीति

• बँधुआई से लौटना

• एज्रा का लौटना

• नहेम्याह की वापसी और सेवकाई

• फारसी युग का शेष भाग

• निर्वासन उपरांत अवधि की धार्मिक विशेषताएँ

बाइबल का दृष्टिकोण

जो पुस्तकें विशेष रूप से निर्वासन या फारसी काल के इतिहास को लिखती हैं, वे—एज्रा, नहेम्याह, हाग्गै और जकर्याह हैं। ये पुस्तकें एक सदी से अधिक की अवधि को समेटे हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ भागों का ही विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका दर्शाती है:

बाबेल साम्राज्य का पतन

यह आकस्मिक तेजी से हुआ, मुख्य रूप से अन्तिम बाबेली राजा नबोनाइडस (555–539 ईसा पूर्व) की नीतियों के प्रति आंतरिक विरोध के कारण। उन्होंने पारम्परिक बाबेली देवता मर्दुक की उपेक्षा करके चन्द्र देवता, सीन को प्राथमिकता दी, जिससे लोगों में विशेष असन्तोष उत्पन्न हुआ। नबोनाइडस ने अपने राज्य के अन्तिम दशक में तैमा में निवास किया और बाबेल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जहाँ उनका पुत्र बेलशस्सर वास्तविक राजा के रूप में शासन करता था, जैसा कि [दानिय्येल 5](https://ref.ly/Dan5:1-Dan5:31) में उल्लेख किया गया है। बाबेल अक्टूबर 538 ईसा पूर्व में फारसियों के अधीन हो गया, और पूरा साम्राज्य उनके नियन्त्रण में आ गया।

फारस की नीति

यह समकालीन शिलालेख के माध्यम से अच्छी तरह से प्रलेखित है, विशेष रूप से फारसी साम्राज्य के पहले राजा कुस्रू (559–530 ईसा पूर्व) के "कुस्रू दस्तावेज" में दर्ज अभिलेख से। विजेता और अधीन लोगों के सम्बन्धों में एक नया चरण शुरू हुआ, जो अश्शूरी और बाबेली साम्राज्यों की नीति के विपरीत था, जो किसी भी विरोध को बड़े पैमाने पर बल प्रयोग द्वारा कुचलने की नीति रखते थे। कुस्रू और उनके उत्तराधिकारियों ने एक मिलनसार नीति अपनाई, जिससे बँधुआई के समूहों को अपने घर लौटने की अनुमति दी गई, स्थानीय विश्वासों को प्रोत्साहित किया गया, देश के देवताओं के रक्षक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया गया, और स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की गई, जब तक कि इससे फारसी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस नीति का खर्च, यद्यपि पर्याप्त था, लेकिन बलवा करनेवाली प्रजा को लगातार दबाए रखने की लागत की तुलना में नगण्य रहा होगा।

नई प्रबुद्ध नीति का प्रतिबिम्ब 538 ईसा पूर्व में दिए गए कुस्रू के आज्ञा ([एज्रा 1:1](https://ref.ly/Ezra1:1)) में दिखाई देता है, जो दो संस्करणों में संरक्षित है। पहला (वचन [1–4](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4)) स्पष्ट रूप से आधिकारिक प्रचार है, जबकि दूसरा ([6:3–5](https://ref.ly/Ezra6:3-Ezra6:5)) अधिक साधारण ज्ञापन है, जिसमें भवन निर्माण से सम्बन्धित विवरण दिए गए हैं—यह कुस्रू की प्रतिबद्धता का एक अभिलेख था, जिसे आधिकारिक अभिलेखागार में संग्रहीत किया गया था (वचन [1–2](https://ref.ly/Ezra6:1-Ezra6:2))। [एज्रा 1](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:11) के वर्णन पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति, विशेष रूप से इस्राएल के परमेश्वर के प्रति अनुकूल उल्लेख और विशाल आर्थिक सहायता की घोषणा को लेकर, पुरातात्त्विक प्रमाणों द्वारा निरस्त कर दी गई है, जो दर्शाते हैं कि ऐसी नीति अन्य स्थानों पर भी लागू की गई थी। उदाहरण के लिए, कुस्रू दस्तावेज में उल्लेख है, “जो देवता उनके भीतर रहते हैं [अर्थात, नगरों में] मैंने उन्हें उनके स्थानों पर लौटा दिया। . . . उनके सभी निवासियों को मैंने इकट्ठा किया और उनके निवास स्थानों पर पुनः स्थापित किया।”

यहूदा में इस अवधि में किसी भी युद्ध का कोई प्रमाण नहीं है, जो सुझाव देता है कि इस देश पर फारसियों का कब्ज़ा अहिंसक था। यहूदा को पाँचवें फारसी प्रान्त में शामिल किया गया, जिसमें फरात नदी के पश्चिम का पूरा क्षेत्र शामिल था ([एज्रा 7:21](https://ref.ly/Ezra7:21))। यह एक छोटा उपजिला था, जिसे सामरिया के माध्यम से शासित किया गया।

बँधुआई से लौटना

बाबेल में यहूदी समाज की निरन्तर उपस्थिति दर्शाती है कि सभी यहूदी अपने स्वदेश लौटने के निमन्त्रण का उत्तर नहीं दिए, सम्भवतः इसलिए क्योंकि उन्होंने बँधुआई में समृधि प्राप्त कर ली थी। लेकिन 42,360 समर्पित यहूदी ([एज्रा 2:64](https://ref.ly/Ezra2:64)) शेशबस्सर ([1:8](https://ref.ly/Ezra1:8)), जो आधिकारिक रूप से नियुक्त प्रधान थे, और उनके भतीजे जरुब्बाबेल ([3:2](https://ref.ly/Ezra3:2)) के मार्गदर्शन में, जिन्होंने सम्भवतः यहूदियों के वास्तविक अगुवा के रूप में कार्य किया, चार महीनों की 900 मील (1,448 किमी) की कठिन यात्रा का साहसपूर्वक सामना किया। बड़ी उत्सुकता के साथ, यहूदियों ने बलिदान के वेदी का पुनःर्निर्माण किया और पारम्परिक पर्वों को मनाना फिर से आरम्भ किया (वचन [1–6](https://ref.ly/Ezra3:1-Ezra3:6)) जिससे उनके प्रबन्धक का उत्तरदायित्व की भावना ([2:68–69](https://ref.ly/Ezra2:68-Ezra2:69)) और व्यवस्था की विधियों के प्रति उनकी सावधानीपूर्वक निष्ठा ([3:2–4](https://ref.ly/Ezra3:2-Ezra3:4)) स्पष्ट हुई। शीघ्र ही, दूसरे मन्दिर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ—जिसके लिए सामग्री और कुशल कारीगर सोर और सीदोन से मँगवाए गए ([एज्रा 3:7–9](https://ref.ly/Ezra3:7-Ezra3:9); पुष्टि करें [1 रा 5](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:18))। जब नींव रखी गई, तो आराधकों को निश्चय ही यह एहसास था कि वे यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे थे ([एज्रा 3:10–11](https://ref.ly/Ezra3:10-Ezra3:11); पुष्टि करें [यिर्म 33:10–11](https://ref.ly/Jer33:10-Jer33:11))। लेकिन उनकी बड़ी आशाएँ धूमिल हो गईं जब उन्हें पड़ोसी देशों से विरोध का सामना करना पड़ा ([एज्रा 4:4–5](https://ref.ly/Ezra4:4-Ezra4:5)), अपने स्वयं के आवास को यहोवा के भवन से अधिक प्राथमिकता देने का स्वार्थ ([हाग्गै 1:2–4, 9](https://ref.ly/Hag1:2-Hag1:4,Hag1:9)), और लगातार फसल की असफलताओं ने उनके मनोबल को और अधिक गिरा दिया ([1:6, 10–11](https://ref.ly/Hag1:6,Hag1:10-Hag1:11); [2:17](https://ref.ly/Hag2:17))।

मन्दिर का कार्य तब तक फिर से शुरू नहीं हुआ जब तक कि हाग्गै और जकर्याह 520 ईसा पूर्व में प्रकट नहीं हुए। उन्होंने जरुब्बाबेल और यहोशू (येशुअ) महायाजक को प्रोत्साहित किया, लोगों को उनकी उदासीनता और स्वार्थ के लिए डाँटा, और मन्दिर परियोजना पर परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष का वचन दिया ([हाग्गै 1:12–2:9](https://ref.ly/Hag1:12-Hag2:9))। जकर्याह का सन्देश केवल मन्दिर निर्माण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें यरूशलेम के पुनर्निर्माण ([जक 2:1–5](https://ref.ly/Zech2:1-Zech2:5)) और उसकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा ([2:1–5, 11–12](https://ref.ly/Zech2:1-Zech2:5,Zech2:11-Zech2:12); [8:22](https://ref.ly/Zech8:22)) को भी शामिल किया गया। इन दोनों अगुवों को ऐसे सन्दर्भों में सम्बोधित किया गया, जो मसीह के आगमन की ओर संकेत करते थे ([हाग्गै 2:21–23](https://ref.ly/Hag2:21-Hag2:23); [जक 6:10–14](https://ref.ly/Zech6:10-Zech6:14))। लेकिन जब फारसी राजा दारा (521–486 ईसा पूर्व) को पुनर्निर्माण कार्य की सूचना दी गई ([एज्रा 5:1–6:13](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra6:13)) तो वह इस पर चकित नहीं हुआ और इस कार्य को जारी रखने की अनुमति दी। फरवरी 515 ईसा पूर्व में मन्दिर को समर्पित किया गया ([6:14–16](https://ref.ly/Ezra6:14-Ezra6:16))। यहूदी समाज के पास फिर से अपने मत के लिए एक केन्द्रीय स्थान था, लेकिन राजनीतिक स्थिति अभी भी कठिन बनी रही, क्योंकि नगर अब भी पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं हुआ था और वास्तविक सुरक्षा नहीं थी।

एज्रा का लौटना

एज्रा की वापसी की परम्परागत तिथि 458 ईसा पूर्व मानी जाती है (जो नहेम्याह की 445 ईसा पूर्व की वापसी से पहले थी)। यह इस धारणा पर आधारित है कि [एज्रा 7:7](https://ref.ly/Ezra7:7) में उल्लिखित राजा अर्तक्षत्र, अर्तक्षत्र प्रथम लोंगीमैनस (464–424 ईसा पूर्व) था, न कि अर्तक्षत्र द्वितीय मेमोन (404–359 ईसा पूर्व)। हालाँकि, कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा अर्तक्षत्र प्रथम ही था, लेकिन नहेम्याह एज्रा से पहले आया था। वे सुझाव देते हैं कि [एज्रा 7:7](https://ref.ly/Ezra7:7), "सातवें" वर्ष में से "दस" की इकाई छूट गई होगी, और एज्रा की वापसी अर्तक्षत्र प्रथम के 27वें (438 ईसा पूर्व) या 37वें वर्ष (428 ईसा पूर्व) में होनी चाहिए, जिससे एज्रा की वापसी नहेम्याह के कुछ वर्षों बाद हुई होगी। यद्यपि यह सम्भावित है, फिर भी पारम्परिक दृष्टिकोण को व्यापक समर्थन प्राप्त है। यह पुराने नियम में इन दो पुस्तकों के क्रम से मेल खाता है और किसी पाठ संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह [एज्रा 4:7–23](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:23) के उस भाग का भी वर्णन करता है, जहां, अर्तक्षत्र के शासनकाल में, हाल ही में लौटे एक समूह द्वारा यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण के लिए एक असफल प्रयास किया गया था। [नहेम्याह 1:1–4](https://ref.ly/Neh1:1-Neh1:4) सुझाव देता है कि इसे महत्वपूर्ण माना जाता था और राजा के आदेश से इसकी अचानक समाप्ति से नहेमायाह को बहुत दुःख पहुँचा। सम्भावना यह है कि हाल ही में लौटे एज्रा ने महसूस किया कि जब तक यरूशलेम सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक कोई बड़ा धार्मिक सुधार सम्भव नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने शहरपनाह को फिर से बनाने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्य किया और वह प्रभावी रूप से कार्य करने में असमर्थ रहे। बाद में, जब नहेम्याह आए और यरूशलेम सुरक्षित हुआ, तब [नहेम्याह 8:1–12](https://ref.ly/Neh8:1-Neh8:12) उल्लिखित महान व्यवस्था पढ़ने का समारोह पूरा हो सका।

एज्रा की सेवकाई मूसा की व्यवस्था, अर्थात पंचग्रन्थ की शिक्षा से सम्बन्धित थी, जो इस समय तक अपने अन्तिम रूप में बहुत पहले से विद्यमान थी। [एज्रा 7](https://ref.ly/Ezra7:1-Ezra7:28) से पता चलता है कि अर्तक्षत्र फारसी साम्राज्य की पारम्परिक नीति का अनुसरण कर रहा था, जिसमें वह अपने अधीन लोगों के साथ अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहित कर रहा था। एज्रा की नियुक्ति ([एज्रा 7:12](https://ref.ly/Ezra7:12)) एक राजकीय पद के लिए थी; इसे प्रायः "यहूदी धार्मिक मामलों के लिए राज्य सचिव" के रूप में वर्णित किया गया है।

नहेम्याह की वापसी और सेवकाई

हनानी और अन्य लोगों ([नहे 1:1–3](https://ref.ly/Neh1:1-Neh1:3)) ने नहेम्याह को यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने के हाल ही में किए गए प्रयास की पूरी विफलता के बारे में बताया, जो सम्भवतः [एज्रा 4:7–23](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:23) में उल्लिखित घटना रही होगी। उन्होंने उसी राजा के सामने मध्यस्थता करने के लिए नहेम्याह से विनती की, जिसने शहरपनाह के निर्माण कार्य को रोकने की आज्ञा दी थी। अधिकार में एक प्रभावशाली मित्र होना अत्यन्त आवश्यक था, और नहेम्याह, जो दरबार का एक विश्वसनीय और प्रभावशाली सदस्य थे ([नहे 1:11](https://ref.ly/Neh1:11)), इस नाजुक और खतरनाक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। [नहेम्याह 1:4–2:8](https://ref.ly/Neh1:4-Neh2:8) दर्शाता है कि उसने कितनी अच्छी तैयारी की और इस अवसर को किस प्रकार अपने पक्ष में किया। यहूदा के अधिपति के रूप में उनकी नियुक्ति ([5:14](https://ref.ly/Neh5:14)) ने इस स्थान को सामरिया के राज्यपाल के नियन्त्रण से हटा दिया, जिससे सम्बल्लत की निरन्तर शत्रुता स्पष्ट होती है ([2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [4:1](https://ref.ly/Neh4:1))। [नहेम्याह 3](https://ref.ly/Neh3:1-Neh3:32) के विवरण से संकेत मिलता है कि उस समय यहूदा की सीमा सीमित थी, सम्भवतः यह उत्तर में बेतेल तक और दक्षिण में हेब्रोन तक नहीं पहुँचता था। नहेम्याह को विरोध का सामना करना पड़ा जिसमें उपहास ([2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [4:1–3](https://ref.ly/Neh4:1-Neh4:3)), शत्रु ([4:8, 11](https://ref.ly/Neh4:8,Neh4:11)), निराशा (वचन [10](https://ref.ly/Neh4:10)), आंतरिक आर्थिक समस्याएँ ([5:1–18](https://ref.ly/Neh5:1-Neh5:18)), षड्यन्त्र ([6:1–2](https://ref.ly/Neh6:1-Neh6:2)), डराना, और भयादोहन (वचन [5–14](https://ref.ly/Neh6:5-Neh6:14)) शामिल थे। इन सभी बाधाओं के बावजूद, शहरपनाह को अविश्वसनीय रूप से केवल 52 दिनों में पूरा कर लिया गया (वचन [15](https://ref.ly/Neh6:15))।

इस महान उपलब्धि के अतिरिक्त, नहेम्याह ने यरूशलेम के सामाजिक और आर्थिक जीवन को पूरी तरह से पुनर्गठित किया। उसने गिरवी रखी गई भूमि की समस्या, अत्यधिक ब्याज दरों ([नहे 5:1–13](https://ref.ly/Neh5:1-Neh5:13)), मिश्रित विवाह ([10:30](https://ref.ly/Neh10:30); [13:23–30](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:30)), विश्रामदिन की विधि ([10:31](https://ref.ly/Neh10:31); [13:15–21](https://ref.ly/Neh13:15-Neh13:21)), और मन्दिर का भण्डार ([10:32–40](https://ref.ly/Neh10:32-Neh10:40); [13:10–13](https://ref.ly/Neh13:10-Neh13:13)) से सम्बन्धित विषयों का समाधान किया। यह लगभग निश्चित है कि यही राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता थी, जिसने एज्रा को, जो सम्भवतः 13 वर्ष पूर्व आए थे, व्यवस्था के आधार पर अपने महान धार्मिक सुधार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। नहेम्याह की पुस्तक, जिसे सामान्यतः "नहेम्याह संस्मरण" कहा जाता है, सम्भवतः उनके द्वारा मन्दिर में एक "मन्नत की भेंट" के रूप में प्रस्तुत की गई थी (जैसा कि [5:19](https://ref.ly/Neh5:19); [13:14, 22, 31](https://ref.ly/Neh13:14,Neh13:22,Neh13:31) में दर्शाया गया है)।

फारसी युग का शेष भाग

फारसी नियन्त्रण, जो सम्भवतः लाकीश पर केन्द्रित था, परम्परागत रूप से उदार था, जब तक कि उसके हितों को सीधे कोई खतरा न हो। यहूदा में किसी बड़े असन्तोष का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जहाँ लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। 351 ईसा पूर्व में फीनीकी विद्रोह, जिसे अर्तक्षत्र तृतीय (359–338 ईसा पूर्व) को दबाने में तीन वर्ष लगे, इस क्षेत्र में एकमात्र गम्भीर अशान्ति थी। अर्तक्षत्र ने कुछ यहूदियों को कास्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व में स्थित हर्केनिया में बन्दी बना दिया, लेकिन यह सम्भवतः एक सावधानीपूर्ण कदम था, और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यहूदा इस विद्रोह में बहुत अधिक शामिल था। यरूशलेम के याजकों को अपनी स्वयं की मुद्रा ढालने और मन्दिर कर वसूलने की अनुमति दी गई थी। फारसी साम्राज्य के व्यापक प्रभाव के कारण, इब्रानी भाषा धीरे-धीरे एक सामान्य बोली के रूप में प्रयोग से बाहर होने लगी और अरामी भाषा इसका स्थान लेने लगी। जैसे-जैसे यूनान का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा, उसी प्रकार यहूदा में भी यूनानी संस्कृति का प्रभाव महसूस किया जाने लगा।

निर्वासन उपरांत अवधि की धार्मिक विशेषताएँ

भविष्यद्वाणी का पतन

इसके तीन प्रमुख कारण थे:

1. भविष्यद्वाणी चलन का अविश्वसनीय हो जाना – 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के गिरने के बाद सम्पूर्ण भविष्यद्वाणी चलन की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। बड़ी संख्या में लोकप्रिय संप्रदायिक नबियों ने बाबेल के अंधेर के अचानक अन्त की भविष्यद्वाणी की थी (उदाहरण के लिए, [यिर्म 28:1–4](https://ref.ly/Jer28:1-Jer28:4)), लेकिन वे पूरी तरह से गलत साबित हुए। इसके परिणामस्वरूप भविष्यद्वाणी के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया, जो फारसी काल में और भी बढ़ गया, जब विभिन्न धर्मों के घूमने वाले "भविष्यद्वक्ता" बड़ी संख्या में यात्रा करने लगे। [जकर्याह 13:2–6](https://ref.ly/Zech13:2-Zech13:6) ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं और भावी कहनेवाले के विरुद्ध कठोर उपायों का मध्यस्थ किया गया है।

2. ऐतिहासिक स्थिति में स्पष्ट रूप से बड़ा अन्तर था। जो ताड़ना द्वारा बचे हुए लोग जीवित रहे, उन्होंने पूर्वनिर्वासन अवधि की खुली धर्मत्याग से मुँह मोड़ लिया था, जिससे भविष्यद्वाणी द्वारा की जाने वाली कठोर निन्दा की उतनी आवश्यकता नहीं रही। मन्दिर और व्यवस्था ने एक नई प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, और निर्वासन भविष्यद्वाणी सामान्यतः या तो मन्दिर के पुनर्निर्माण (उदाहरण के लिए, हाग्गै और जकर्याह) या उस पंथ का शुद्धिकरण (उदाहरण के लिए, मलाकी) से सम्बन्धित थी। एक बार जब यह लक्ष्य पूरा हो गया, तो भविष्यद्वक्ताओं की भूमिका कम हो गई। एक और ऐतिहासिक कारण यह था कि बड़ी संख्या में याजक बँधुआई से लौटे, निःसन्देह इस आशा से कि वे पुनर्निर्मित मन्दिर में सेवा करने का अवसर पाएँगे। उस समय की मुख्य आवश्यकता याजक की थी, जो व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर की इच्छा प्रगट करते थे।

3. परमेश्वर की श्रेष्ठता पर जोर दिया जाने लगा, जो आंशिक रूप से याजकीय मध्यस्थता पर दिए गए विशेष महत्व के कारण और आंशिक रूप से हाल ही में मिले दण्ड के परिणामस्वरूप उत्पन्न परमेश्वर के भय के कारण था। अंतकालीन चलन, जिसमें मनुष्यों और श्रेष्ठ परमेश्वर के बीच स्वर्गदूतों को मध्यस्थ के रूप में जोर देते हुए, इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और नैतिक चाल चलने की भविष्यद्वाणीपूर्ण दुहाई कमजोर पड़ गई।

आराधनालय का उदय

बँधुआई के समय किसी न किसी प्रकार की स्थानीय उपासना अवश्य विकसित हुई होगी, जो मन्दिर और उसके बलिदानों से अलग थी, और जिसमें व्यवस्था ने धीरे-धीरे प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया। बाद में, भविष्यद्वाणी सम्बन्धी पुस्तकों को पढ़ा जाने लगा और उनकी व्याख्या की गई, लेकिन प्राथमिक जोर सदा व्यवस्था पर ही रहा। यह उपासना पद्धति बाद में स्वदेश में स्थापित हो गई, और आराधनालय धीरे-धीरे समाज का केन्द्रीय स्थान बन गया, जो सामाजिक सम्बन्धों, शिक्षा और उपासना का केन्द्र था। इसने यरूशलेम से स्वतन्त्र, यहूदी मत की विश्वव्यापी निरन्तरता और विस्तार को सुविधाजनक बनाया।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); यहूदियों के प्रवासी; एज्रा की पुस्तक; हाग्गै की पुस्तक; इस्राएल का इतिहास; नहेम्याह की पुस्तक; जकर्याह की पुस्तक।

निषेध

यह एक धार्मिक प्रथा है जिसमें परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण लोगों को विनाश के लिए समर्पित किया जाता है। इस प्रथा का उपयोग इस्राएल में युद्ध के समय किया जाता था। वे कनानियों को उनकी दुष्टता और दुष्ट प्रथाओं के कारण पूरी तरह से नष्ट कर देते थे।

यह भी देखें भूमि की विजय और वितरण; यहोशू की पुस्तक; युद्ध; पवित्र युद्ध।

निस्रोक

अश्शूर के राजा सन्हेरीब के देवता, नीनवे में इसी के मंदिर में राजा सन्हेरीब की हत्या उनके पुत्र अद्रम्मेलेक और शारेसेर ने की थी ([2 रा 19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37); [यश 37:38](https://ref.ly/Isa37:38))। निस्रोक नीनवे का नगर देवता था, जो अश्शूर साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि निस्रोक और अश्शूरी देवता नुस्कु एक ही हो सकते हैं।

यह भी देखें अश्शूर, असीरियन।

नींद

बाइबल में नींद के बारे में तीन तरह से बात की गई है: (क) स्वाभाविक नींद के बारे में बात करना, (ख) नैतिक या आत्मिक निष्क्रियता को सन्दर्भित करना, और (ग) मृत्यु को सन्दर्भित करना।

स्वाभाविक नींद

जिस नींद की मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है, उसे परमेश्वर का अनमोल उपहार माना जाता है ([भजन 4:8](https://ref.ly/Ps4:8); [127:2](https://ref.ly/Ps127:2))। परमेश्वर के चुनाव और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नींद को रोका जा सकता है। ([एस्त 6:1](https://ref.ly/Esth6:1); [दानि 6:18](https://ref.ly/Dan6:18))। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों को भारी नींद भी दे सकते हैं ([उत 2:21](https://ref.ly/Gen2:21); [15:12](https://ref.ly/Gen15:12); [1 शमू 26:12](https://ref.ly/1Sam26:12)), और व्यक्ति की नींद के दौरान, परमेश्वर अपने स्वप्न या दर्शन द्वारा अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, [उत 28:11–16](https://ref.ly/Gen28:11-Gen28:16); [अय्यू 4:13–17](https://ref.ly/Job4:13-Job4:17); [मत्ती 1:20–24](https://ref.ly/Matt1:20-Matt1:24))।

नीतिवचन की पुस्तक में कई कथन नींद के अनुचित प्रेम में दर्शाए गए जीवन के अनुशासन की कमी को डांटते हैं। उदाहरण के लिए, एक नीतिवचन कहता है, “नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। अपनी आँखें खुली रखो, आँखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा!” ([नीतिवचन 20:13](https://ref.ly/Prov20:13) ; [6:9–11](https://ref.ly/Prov6:9-Prov6:11); [10:5](https://ref.ly/Prov10:5); [24:32–34 भी देखें](https://ref.ly/Prov24:32-Prov24:34))।

नैतिक या आत्मिक निष्क्रियता

आलंकारिक रूप में, नींद का उपयोग आलस्य, लापरवाही, या निष्क्रियता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। [यशायाह 56:10](https://ref.ly/Isa56:10) उन लोगों की बात करते है जो परमेश्वर के लोगों के अगुवों के रूप में अपनी जिम्मेदारी में विफल रहे: “वे स्वप्न देखनेवाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं”। नए नियम में जो लोग प्रभु के सेवक हैं, उन्हें जागते रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि जब उनका स्वामी आएगा तो वह उन्हें सोते हुए नहीं पाएगा ([मर 13:35–37](https://ref.ly/Mark13:35-Mark13:37); देखें [मत्ती 25:1–13](https://ref.ly/Matt25:1-Matt25:13); [26:40–46](https://ref.ly/Matt26:40-Matt26:46))। इसी तरह, आत्मिक सतर्कता बनाए रखने और नींद से बचने की चुनौती कई स्थानों पर पत्रियों में आती है: “हे सोनेवाले जाग और मुर्दों में से जी उठ; तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी” ([इफि 5:14](https://ref.ly/Eph5:14)); “इसलिए हम औरों की समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें” ([1 थिस्स 5:6](https://ref.ly/1Thess5:6))।

मृत्यु

बाइबल में अक्सर मृत्यु को नींद के रूप में बताया गया है। सामान्यतः पुराने नियम में, जब कोई व्यक्ति मरता है, तो कहा जाता है कि वह अपने पुरखाओं के साथ सोने चला गया (उदाहरण के लिए, [व्यव 31:16](https://ref.ly/Deut31:16); [2 शमू 7:12](https://ref.ly/2Sam7:12))। यीशु ने मृत्यु को नींद के रूप में बताया ([मत्ती 9:24](https://ref.ly/Matt9:24); [यूह 11:11](https://ref.ly/John11:11))। प्रेरित पौलुस ने भी ऐसा ही किया ([1 कुरि 11:30](https://ref.ly/1Cor11:30); [15:20, 51](https://ref.ly/1Cor15:20); [1 थिस्स 4:13–14](https://ref.ly/1Thess4:13-1Thess4:14))। इनमें से कुछ सन्दर्भों में, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मृत्यु का अस्थायी स्वभाव है जिसके कारण इसे नींद के रूप में बताया गया है। यहां तक कि [दानिय्येल 12:2](https://ref.ly/Dan12:2) में भी कहा गया है कि मृत्यु नींद है, जब तक कि मृत नहीं उठ जाते, “जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिये, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यन्त घिनौने ठहरने के लिये”। नए नियम के कई गद्यांशों में इसे और अधिक विशिष्ट बनाया गया है। हालांकि, जब हम मसीही के लिए मृत्यु के अर्थ पर बाइबल की पूरी शिक्षा पर विचार करते हैं, तो हमें [लूका 23:43](https://ref.ly/Luke23:43), [2 कुरिन्थियों 5:8](https://ref.ly/2Cor5:8), और [फिलिप्पियों 1:23](https://ref.ly/Phil1:23), और विशेष रूप से [1 थिस्सलुनीकियों 5:13–14](https://ref.ly/1Thess5:13-1Thess5:14) जैसे गद्यांशों को पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से पहले में यीशु क्रूस पर मरते हुए चोर से कहते हैं, “मैं तुझ से सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा,” और दूसरे में पौलुस ने मृत्यु के बारे में कहा कि वह “प्रभु के साथ” रहेगा।

नींबू का पेड़

एशिया का एक मूल निवासी पेड़ जो नींबू के समान फल देता है जिसका छिलका मोटा, सुगंधित होता है। नीबू का पेड़ (*टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलता*) आमतौर पर 9.1 मीटर (30 फीट) से अधिक लंबा नहीं होता है। इसकी लकड़ी सख्त, गहरे रंग की, लंबे समय तक चलने वाली, सुगंधित होती है जिसे पॉलिश करके बढ़िया रूप दिया जा सकता है।

यह लकड़ी प्राचीन काल में सबसे मूल्यवान लकड़ियों में से एक थी। लोग इसका इस्तेमाल बढ़िया फर्नीचर और अलमारियाँ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर करते थे। आम तौर पर कहा जाता है कि इसकी कीमत सोने के बराबर होती है। इसकी प्राकृतिक राल सामग्री के कारण, लकड़ी सड़ने से बचती है और कीड़ों से ज़्यादातर क्षतिग्रस्त नहीं होती।

नींव के फाटक

यह बनावट का उल्लेख [2 इतिहास 23:5](https://ref.ly/2Chr23:5) में, रानी अतल्याह को मार डालने की कथा में किया गया है। समानान्तर पद्यांश [2 राजाओं 11:6](https://ref.ly/2Kgs11:6) में "सूर नामक फाटक" पढ़ा जाता है, जबकि सेप्टुआजिंट में "मार्गों के फाटक" है, जो इब्रानी पाठ में कुछ कठिनाइयों को दर्शाता है।

नीएल

नीएल

आशेर के क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक नगर ([यहो 19:27](https://ref.ly/Josh19:27))। इसका स्थान संभवतः आधुनिक खिरबेत यानिन के साथ पहचाना जा सकता है, जो अक्को के मैदान के पूर्वी छोर पर स्थित है।

नीकानोर

1. पैट्रोक्लस के पुत्र, "राजा के प्रमुख मित्रों में से एक" ([2 मक्क 8:9](https://ref.ly/2Macc8:9)) और एन्टीओकस चतुर्थ इपिफॆनज़ और डेमेट्रियस सोटर के अधीन एक सीरियाई प्रमुख। यह प्रमुख एन्टीओकस चतुर्थ इपिफॆनज़ के शासनकाल के दौरान यहूदा मक्काबी के विरुद्ध लूसियास के पहले अभियान में प्टोलमी और गॉर्गियास के ऊपर सर्वोच्च सूबेदार हो सकता था ([1 मक्क 3:38फफ](https://ref.ly/1Macc3:38-1Macc3:59))। वह अदासा और बेत-होरोन की लड़ाई में मारा गया (161 ई.पू.)। 2 मक्काबियों के अनुसार, यहूदा ने नीकानोर का सिर गढ़ से लटकाया, जो प्रभु की विजय का स्पष्ट प्रमाण था ([15:35](https://ref.ly/2Macc15:35))।

2. प्रारम्भिक कलीसिया द्वारा यरूशलेम में दीन सन्तों को दैनिक वितरण की देखरेख के लिए चुने गए सात पुरुषों में से एक ([प्रेरितों के काम 6:5](https://ref.ly/Acts6:5))।

नीकुदेमुस

फरीसी और महासभा के सदस्य जिसका उल्लेख केवल यूहन्ना के सुसमाचार में किया गया है ([यूह 3:1–15](https://ref.ly/John3:1-John3:15); [7:50–52](https://ref.ly/John7:50-John7:52); [19:39–41](https://ref.ly/John19:39-John19:41))। [यूहन्ना 3](https://ref.ly/John3:1-John3:36) के अनुसार, नीकुदेमुस रात में यीशु के पास आए और उन्हें परमेश्वर द्वारा भेजे गए शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। वह इस बात से आश्वस्त थे कि यीशु ऐसे कार्य नहीं कर सकते यदि परमेश्वर उनके साथ न हों। नया जन्म की आवश्यकता के बारे में बातचीत के बाद, यीशु ने पूछा कि नीकुदेमुस, जो यहूदियों की धार्मिक सभा के सदस्य थे, ऐसी बातों को समझने में कैसे असमर्थ हो सकते हैं। उस समय उन्होंने विश्वास की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने महासभा के सामने यीशु का बचाव किया ([7:50–52](https://ref.ly/John7:50-John7:52))। यीशु की मृत्यु के बाद, नीकुदेमुस ने अरिमतियाह के यूसुफ के साथ उनके शरीर के अन्तिम संस्कार में खुले तौर पर सहायता की ([19:39–42](https://ref.ly/John19:39-John19:42))।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नीकुदेमुस यहूदियों के उन अगुवों में से एक थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन बहिष्कार के भय से उन्हें खुलेआम स्वीकार नहीं किया ([12:42](https://ref.ly/John12:42))। परम्परा के अनुसार, बाद में यह माना गया कि वे विश्वास के घराने से सम्बन्धित थे, जो यीशु के सन्देश और कार्यों से प्रेरित होकर विश्वास करने लगे थे, लेकिन धार्मिक प्रतिष्ठान से भयभीत रहे।

यह भी देखें यूहन्ना का सुसमाचार।

नीकुलइयों

प्रारम्भिक कलीसिया में एक विधर्मी सम्प्रदाय जिसका नाम दो बार प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में उल्लेख किया गया है। इफिसुस की कलीसिया को नीकुलइयों के कार्यों से घृणा करने के लिए सराहा गया ([प्रका 2:6](https://ref.ly/Rev2:6)), और पिरगमुन की कलीसिया की आलोचना की गई क्योंकि उनके कुछ सदस्य उनकी शिक्षा को मानते थे (वचन [15](https://ref.ly/Rev2:15))।

क्योंकि पिरगमुन में निन्दा की गई विशेष पाप—मूर्तियों को अर्पित भोजन खाना और अनैतिकता का अभ्यास—थुआतीरा में भी मौजूद थे ([प्रका 2:20](https://ref.ly/Rev2:20)), यह आमतौर पर माना जाता है कि स्त्री ईजेबेल उस कलीसिया में नीकुलइयों की अगुआ थी। पिरगमुन को लिखे पत्र में, उनके पापों की तुलना बिलाम की शिक्षा से की गई है ([प्रका 2:14](https://ref.ly/Rev2:14); पुष्टि करें [गिन 25:1–2](https://ref.ly/Num25:1-Num25:2); [31:16](https://ref.ly/Num31:16); [2 पत 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15); [यहू 1:11](https://ref.ly/Jude1:11)), जिसने मोआबियों के राजा बालाक को सलाह दी थी कि वह इस्राएल की पतन लाने के लिए उन्हें मोआबी देवताओं की उपासना करने और मोआबी धार्मिक प्रथाओं से जुड़े अनैतिक सम्बन्धों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करे। इस प्रकार, यहूदी परमेश्वर और उनकी सुरक्षा से अलग हो जाते। यहूदी विचार में, बिलाम उन सभी का प्रतीक था जो मनुष्यों को घृणित आचरण और परमेश्वर को छोड़ने की ओर ले जाते थे। थुआतीरा में अधर्मी प्रथाओं को "शैतान की गहरी बातें" कहा गया है ([प्रका 2:24](https://ref.ly/Rev2:24))।

प्रारम्भिक कलीसिया भी मूर्तिपूजा और अनैतिकता के संयोजन से खतरे में थी, जो संसार में बहुत प्रचलित थी। नए नियम में बार-बार चेतावनी की आवश्यकता इस समस्या की गम्भीरता को प्रकट करती है। यरूशलेम परिषद ([प्रेरितों के काम 15:20](https://ref.ly/Acts15:20)) ने अन्यजातियों से आग्रह किया कि वे मूर्तियों को अर्पित भोजन और यौन अनैतिकता से दूर रहें। पौलुस ने विश्वास में कमजोर या अपरिपक्व लोगों के लिए इस प्रकार के भोजन से स्वेच्छा से बचने का आह्वान किया ([1 कुरि 8](https://ref.ly/1Cor8:1-1Cor8:13))। उन्होंने मूर्ति भोजों में वास्तविक भागीदारी की कड़ी निंदा की ([1 कुरि 10:14–22](https://ref.ly/1Cor10:14-1Cor10:22)) और सामान्य रूप से व्यभिचार और विशेष रूप से मन्दिर वेश्यावृत्ति की भी निंदा की ([6:12–20](https://ref.ly/1Cor6:12-1Cor6:20))।

नीकुलइयों कौन थे, यह निर्धारित करना अधिक कठिन है। कलीसिया के पिताओं के बीच प्रवृत्ति यह थी कि उन्हें अन्ताकिया के नीकुलाउस के अनुयायी माना जाता था, जो यहूदी धर्म में परिवर्तित हुए एक अन्यजाती थे, जिन्होंने मसीही धर्म अपनाया और मूल सात ([प्रेरितों के काम 6:5)](https://ref.ly/Acts6:5) में से एक के रूप में चुने गए थे। आईरेनियस और हिप्पोलिटस दोनों का मानना था कि उन्होंने विश्वास से पतन किया था। क्लेमेंट ने दावा किया कि विधर्मी और अनैतिक नीकुलइयों वास्तव में नीकुलाउस के अनुयायी नहीं थे, बल्कि झूठे तौर पर उन्हें अपना शिक्षक बताते थे। किसी भी स्थिति में, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

19वीं सदी से यह आम बात हो गई है कि इस नाम को इब्रानी नाम बिलाम का यूनानी अनुवाद माना जाए। यह प्रकटीकरण की रूपकात्मक, प्रतीकात्मक प्रकृति और पिरगमुन को लिखे गए पत्र में दोनों नामों के स्पष्ट सम्बन्ध के अनुरूप है ([प्रका 2:14–15](https://ref.ly/Rev2:14-Rev2:15))।

नीगर

नीगर*

शमौन का उपनाम, जो अन्ताकिया की कलीसिया के अगुएं में से एक थे ([प्रेरि 13:1](https://ref.ly/Acts13:1))। *देखें* शमौन (व्यक्ति) #4।

नीतिवचन की पुस्तक

पुराने नियम में तीसरी काव्यात्मक पुस्तक। उदाहरण, चेतावनी, या उपदेश के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान के बारे में प्रभावशाली, सूक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियों का संग्रह।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तारीख

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्र

• विषयवस्तु

लेखक

हालाँकि नीतिवचन की पुस्तक में विचार की एक अंतर्निहित एकता है, लेकिन लेखन की एकता का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि पुस्तक को जिन सात या अधिक भागों में विभाजित किया गया है, उनके लेखकों का अधिकांश मामलों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

[1:1–9:18](https://ref.ly/Prov1:1-Prov9:18)

इस बात पर मतभेद है कि क्या आरंभिक वचन इस खंड के सुलैमानिक लेखन की ओर संकेत करता है या यह केवल पूरे पुस्तक के मुख्य योगदानकर्ता के नाम को रेखांकित करता है। यह आपत्ति उठाई जाती है कि वह पुरुष जिसने अनैतिक स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंधों के खतरे के बारे में इतनी सावधानी से लिखा—जो इस खंड के मुख्य विषयों में से एक है—वह सुलैमान नहीं हो सकता, जो मिश्रित विवाहों के मामले में काफी असफल रहे थे ([1 रा 11:1–8](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:8))। ऐसे तर्क में खामियाँ हैं। कोई व्यक्ति उत्कृष्ट सलाह देने में सक्षम हो सकता है बिना यह आवश्यक रूप से कि उसमें स्वयं उसका पालन करने का चरित्र बल हो, और [नीतिवचन 5:1–21, 6:20–35, 7:1–27](https://ref.ly/Prov5:1-Prov5:21,Prov5:6-Prov5:35,Prov5:7-Prov5:27) की प्रलोभक वेश्याओं या व्यभिचारिणियों और सुलैमान के बहुविवाहिक लेकिन सम्मानजनक संबंधों के बीच एक भिन्नता है। हालाँकि, लेखन का प्रश्न शायद खुला छोड़ना ही उचित है। जो लोग इस खंड की सुलैमानिक उत्पत्ति पर प्रश्न उठाते हैं, वे [1:2–7](https://ref.ly/Prov1:2-Prov1:7) को पूरी पुस्तक के उद्देश्य को प्रस्तुत करने वाला मानते हैं। [नीतिवचन 1:8–9:18](https://ref.ly/Prov1:8-Prov9:18) ज्ञान पर 13 व्यावहारिक प्रवचनों की एक श्रृंखला है, जो एक पिता द्वारा पुत्र को प्रेमपूर्वक और सच्चाई से दी गई है। यह पुस्तक के शेष भाग में अधिक लोकप्रिय नीतिपरक शिक्षाओं के लिए एक अनिवार्य नींव प्रदान करता है।

[10:1–22:16](https://ref.ly/Prov10:1-Prov22:16)

सुलैमान को विशेष रूप से नीतिवचन के इस मुख्य भाग के लेखक या संकलक के रूप में उल्लेख किया गया है। यह संभावना कि उन्होंने नीतिवचन की पुस्तक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐतिहासिक पुस्तकों में मजबूत समर्थन पाती है। उनके राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन्हें बुद्धि की आत्मा से संपन्न किया गया—उनकी विनती के उत्तर में ([1 रा 3:5–14](https://ref.ly/1Kgs3:5-1Kgs3:14))। दो वेश्याओं के मामले (वचन [16–28](https://ref.ly/1Kgs3:16-1Kgs3:28)) ने इसका सार्वजनिक प्रमाण प्रदान किया। उनकी सार्वभौमिक प्रतिष्ठा, विशेष रूप से कहावतों की बुद्धि के संबंध में, [1 राजाओं 4:29–34](https://ref.ly/1Kgs4:29-1Kgs4:34) में और शेबा की रानी की यात्रा में प्रमाणित होती है ([10:1–13](https://ref.ly/1Kgs10:1-1Kgs10:13))।

[22:17–24:34](https://ref.ly/Prov22:17-Prov24:34)

इस खंड की प्रारंभिक वचन में "बुद्धिमानों के वचन" ([नीति 22:17](https://ref.ly/Prov22:17)) शीर्षक शामिल है। शैली में एक स्पष्ट अंतर है, जो सरल, एक-वचन के नीतिवचन को एक अधिक विवेचनात्मक दृष्टिकोण से बदल देता है जो कई वचनों में एक विषय से संबंधित है, और अगले उपखंड का शीर्षक "बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं" ([24:23](https://ref.ly/Prov24:23)), इस संग्रह की स्वतंत्रता का पुरजोर सुझाव देता है। प्रमुख रुचि का विषय है [22:17–23:11](https://ref.ly/Prov22:17-Prov23:11) और मिस्री पुस्तक अमेनेमोपे के बीच उल्लेखनीय रूप से निकट समानता, जिसे 13वीं और 7वीं शताब्दी ई.पू. के बीच विभिन्न रूप से दिनांकित किया गया है। विद्वानों ने दोनों के बीच 30 तक संबंधों का पता लगाया है। अधिकांश का मानना है कि नीतिवचन का यह खंड मिस्री मूल का एक अनुकूलन है (ऐसा चयन और संशोधन प्रेरणा के सिद्धांत के साथ पूरी तरह से संगत है)। हालांकि, कुछ विद्वान, जिनमें कई प्रमुख मिस्रशास्त्री शामिल हैं, व्याकरणिक संरचना के आधार पर यह प्रबल तर्क देते हैं कि अमेनेमोपे एक इब्रानी मूल से निकला हुआ शब्द है।

[25:1–29:27](https://ref.ly/Prov25:1-Prov29:27)

यहाँ सुलैमान की कुछ सामग्री को "यहूदा के राजा हिजकियाह के पुरुषों" ([25:1](https://ref.ly/Prov25:1)) द्वारा संपादित और समाहित किया गया है। इस खंड में विशेष विषयों से संबंधित नीतिवचन को एक साथ जोड़ने की प्रवृत्ति है—उदाहरण के लिए, राजा और उसके प्रजा के बीच संबंध (वचन [2–7](https://ref.ly/Prov25:2-Prov25:7)), आलसी पुरुष ([26:13–16](https://ref.ly/Prov26:13-Prov26:16)), और उपद्रवी व्यक्ति (वचन [17–27](https://ref.ly/Prov26:17-Prov26:27))। सुलैमान और हिजकिय्याह को यहूदियों के विचार में अक्सर एक साथ जोड़ा जाता था (उदाहरण के लिए, [2 इति 30:26](https://ref.ly/2Chr30:26)), और रब्बियों की परम्परा हिजकिय्याह को नीतिवचन और सभोपदेशक के निर्माण का श्रेय देती है। दोनों राजाओं के शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय प्रतिष्ठा साहित्यिक प्रयासों के लिए अनुकूल होती।

[30:1–33](https://ref.ly/Prov30:1-Prov30:33)

आगूर, उनके पिता याके, मस्सा, या अन्य दो पात्रों, इथीएल और उकाल के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। [उत्पत्ति 25:14](https://ref.ly/Gen25:14) के अनुसार, मस्सा इश्माएल के 12 पुत्रों में से एक था, और यह संभव है कि आगूर उत्तर अरब से आए हों, जो परंपरागत रूप से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है।

[31:1–9](https://ref.ly/Prov31:1-Prov31:9)

लमूएल, इस खंड के लेखक**,** भी मस्सा से आए थे, लेकिन इसके अलावा उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। इस्राएल के बाहर के स्रोतों से ज्ञान की कहावतों का समावेश राजतन्त्र के काल के दौरान ज्ञान आंदोलन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दर्शाता है।

[31:10–31](https://ref.ly/Prov31:10-Prov31:31)

यह संभव है कि लमूएल की लेखनी में आदर्श पत्नी पर यह उत्कृष्ट वर्णक्रमानुसार कविता शामिल हो; इसकी प्रेरणा उनकी माता से मिली हो सकती है, जैसे कि पहले के भाग में उल्लेख किया गया है। लेकिन जीवन का यह ढांचा फिलिस्तीन के एक समृद्ध, कृषि समाज के संदर्भ में अधिक उपयुक्त लगता है, बजाय एक अरबी घुमंतू या अर्ध-घुमंतूसमाज के। इस कारण से, अधिकांश विद्वान इस कविता को गुमनाम मानते हैं।

तारीख

पुस्तक का बड़ा हिस्सा आत्मविश्वास के साथ सुलैमान (शासनकाल लगभग 970–930 ई.पू.) को समर्पित किया जा सकता है। लेकिन हिजकिय्याह और उनके लोगों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण पुस्तक के पूर्ण होने की तिथि 700 ई.पू. से पहले नहीं हो सकती। गैर-इस्राएली जैसे अगूर और लमूएल द्वारा खंडों का समावेश पूर्व-निर्वासन काल में अधिक संभावित है, जब अंतरराष्ट्रीय रुचियाँ व्यापक थीं, बजाय बँधुआई के बाद के यहूदी धर्म के अधिक विशेषतावादी वातावरण के। संभवतः अंतिम, परिष्कृत वर्णक्रम कविता अंतिम खंड के रूप में शामिल की गई थी, लेकिन पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है जो सातवीं शताब्दी ई.पू. के प्रारंभिक काल के बाद की तिथि की मांग करता हो। रब्बी परम्परामें नीतिवचन को हमेशा यहूदियों के कैननके तीसरे खंड, लेखन या पवित्र पुस्तकों में भजन संहिता और अय्यूब के साथ समूहित किया गया था। जबकि लेखन की सामग्री को पहले शताब्दी ई.के अंत तक अधिकारिक रूप से अंतिम रूप नहीं दिया गया था, यह संभावना है कि नीतिवचन को बहुत पहले ही प्रेरित के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जैसा कि इसके सेप्टुआजिंट, मुख्य यूनानी अनुवाद में समावेश से प्रमाणित होता है। हमारे अंग्रेजी संस्करणों में निर्देश रब्बी परम्परा से प्रभावित हो सकते हैं जिसने अय्यूब, भजन संहिता, और नीतिवचन की पुस्तकों को क्रमशः मूसा, दाऊद, और हिजकिय्याह से जोड़ा।

पृष्ठभूमि

नीतिवचन की पुस्तक पुराने नियम के उन पुस्तकों के समूह में शामिल है जिन्हें बुद्धि साहित्य के रूप में जाना जाता है। इस समूह का पवित्रशास्त्र में अय्यूब और सभोपदेशक की पुस्तकों और कुछ भजन संहिता (उदाहरण के लिए, [भज 1](https://ref.ly/Ps1:1-Ps1:6), [37](https://ref.ly/Ps37:1-Ps37:40), [73](https://ref.ly/Ps73:1-Ps73:28), [119](https://ref.ly/Ps119:1-Ps119:176)) द्वारा और भी प्रतिनिधित्व किया गया है। नीतिवचन इस साहित्य की एक प्रमुख श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत नीतिवचन जीवन के कई पहलुओं को समेटतेहुए ज्ञान के तीव्र, व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। अय्यूब और सभोपदेशक एक प्रमुख समस्या, या आपस में जुड़े समस्याओं के समूह पर, एकालाप या संवाद रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं।

प्राचीन पश्चिमी एशियामें, ज्ञान मूल रूप से सभी कौशलों, शारीरिक और बौद्धिक दोनों, से जुड़ा हुआ था और इसे देवताओं का उपहार माना जाता था। धीरे-धीरे इसने एक प्रमुख बौद्धिक महत्व प्राप्त कर लिया, विशेष रूप से एक धार्मिक संदर्भ में, जैसे कि जादुई या अर्ध-जादुई कलाओं में जैसे कि भूत निकालना। मिस्र, कनान, और मेसोपोटामिया से ज्ञान साहित्य की एक विस्तृत श्रृंखला, जो पिछले अनुच्छेद में उल्लेखित दो मूलभूत प्रकारों की है, बची हुई है, जिससे इसे इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध इब्रानी समकक्ष के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, कोई दोहराव नहीं है, और इब्रानी ज्ञान साहित्य की आत्मा प्राचीन संसार में किसी भी तुलनीय चीज़ से स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है। यह मुख्य रूप से इस्राएल में मजबूत धार्मिक नींव के कारण है, जहाँ ज्ञान का पहला कदम प्रभु पर विश्वास करना और उनका आदर करना था ([नीति 1:7](https://ref.ly/Prov1:7))।

जब इस्राएल मूसा के समय में एक देश के रूप में उभरा, तो यह एक संसार में था जहाँ पहले से ही "बुद्धिमान" व्यक्तियों या समूहों का अस्तित्व था। इस्राएल ने इस विरासत को साझा किया, जिसमें पुरुष और स्त्रियाँ दोनों शामिल थे, जैसा कि बेथ-माकाह में तेकोआ और एबेल की बुद्धिमान स्त्रियों ([2 शमू 14:2](https://ref.ly/2Sam14:2); [20:16](https://ref.ly/2Sam20:16)) और पेशेवर सैन्य या नागरिक न्यायालय सलाहकार अहितोफेल और हुशाई ([2 शमू 15:1–2, 31](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam15:2,2Sam15:31); [16:15–19](https://ref.ly/2Sam16:15-2Sam16:19)) द्वारा प्रमाणित किया गया है। नीतिवचन इस "बुद्धिमान" दल को उसकी श्रेष्ठता में दिखाता है; सिधाई, परिश्रम, सत्यनिष्ठा, और आत्म-संयम का जीवन जो यह समर्थन करता है, उस व्यवस्था के अनुसार नैतिकता का एक मानक स्थापित करता है जिस पर यह आधारित था। लेकिन यह संभव है कि कई नीतिवचन बुद्धिमान वर्ग के उदय से पहले के हैं। अधिकांश समुदाय अपने स्वयं के छोटे, चतुर कहावतों के संग्रह विकसित करते हैं जो व्यावहारिक ज्ञान को व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक तत्व-ज्ञान का भंडार बनाते हैं। सुलैमान की इस्राएल के नीतिवचन को निश्चित रूप देने में भूमिका ([1 रा 4:32](https://ref.ly/1Kgs4:32)) पहले ही उल्लेखित की जा चुकी है। इब्रानी कविता का विपरीत रूप, जहाँ दूसरी पंक्ति की समानांतरता या तो एक तीव्र विरोधाभास की अनुमति देती है (जैसा कि आमतौर पर [नीतिवचन 10–15](https://ref.ly/Prov10:1-Prov15:33) में) या और समर्थन (अर्थात, समानार्थक समानांतरता, जैसा कि अध्याय [16–22](https://ref.ly/Prov16:1-Prov22:29) में) एक उत्तम माध्यम है कहावत के लिए। जब "बुद्धिमान" वर्ग का विकास हुआ, तो यह लोकप्रिय ज्ञान उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बन गया।

उद्देश्य और धर्मशास्त्र

धर्म और रोज़मर्रा के जीवन के बीच का निकट संबंध

हालाँकि नीतिवचन का सेनापति स्वर तर्कसंगत है, प्रभु का भय (श्रद्धा दिखाना) पूरे पुस्तक में जोर दिया गया है ([1:7](https://ref.ly/Prov1:7); [2:5](https://ref.ly/Prov2:5); [3:7](https://ref.ly/Prov3:7); [8:13](https://ref.ly/Prov8:13); आदि)। यह "प्रभु का भय" पुरानी वाचा में धर्म की मुख्य परिभाषाओं में से एक है, दूसरी है "परमेश्वर का ज्ञान" जिसे विशेष रूप से होशे और यिर्मयाह द्वारा जोर दिया गया है ([यिर्म 9:24](https://ref.ly/Jer9:24); [होश 4:1](https://ref.ly/Hos4:1))। दोनों समानांतर में [नीतिवचन 2:5](https://ref.ly/Prov2:5) और [9:10](https://ref.ly/Prov9:10) में पाए जाते हैं। धर्म और सांसारिक संसार के बीच एक अपूरणीय अंतर होने के बजाय, नीतिवचन दिखाता है कि जब जीवन का पूरा हिस्सा परमेश्वर के नियंत्रण में लाया जाता है, तो कुलीन चरित्र और सामंजस्यपूर्ण, खुशहाल घरों में परिणाम होते हैं। खतरा तब पैदा होता है जब नैतिक तत्वों को धार्मिक आधार से अलग करके देखा जाता है। तब खुशी या सफलता की खोज स्वार्थी, अंतर्मुखी और अंततः आत्म-पराजय बन सकती है।

नीतिवचन और भविष्यद्वानी आंदोलन

नीतिवचन और भविष्यद्वक्ताओं के बीच कई समानताएँ हैं, जिनमें एक धरातल से जुड़ा यथार्थवाद शामिल है; दरिद्र और वंचित समूहों का समर्थन (उदाहरण के लिए, [14:31](https://ref.ly/Prov14:31)); नैतिकता के बिना बलिदान की प्रभावहीनता की समझ ([15:8](https://ref.ly/Prov15:8); [21:27](https://ref.ly/Prov21:27)); और व्यक्ति पर जोर, जिसे कभी-कभी वाचा समाज के भीतर सामूहिक पहचान की मजबूत भावना के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता था। विशेष रूप से यिर्मयाह और यहेजकेल ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी के विषय को दृढ़ता से दोहराया ([यिर्म 31:29–30](https://ref.ly/Jer31:29-Jer31:30); [यहेज 18](https://ref.ly/Ezek18:1-Ezek18:32))। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है जो नीतिवचन को बाइबल की शेष ज्ञान साहित्य के साथ साझा करता है, अर्थात् इस्राएल की चुनाव और परमेश्वर के साथ वाचा संबंध के किसी स्पष्ट, ऐतिहासिक संदर्भ की अनुपस्थिति। यह महान पूर्वनिर्वासन भविष्यद्वक्ताओं का लगातार अपील बिंदु था। उसी प्रकार, यरूशलेम और इसके मन्दिर के सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि ज्ञान की गति, विशेषतः जैसा कि नीतिवचन में प्रकट होता है, दाविदी राजतंत्र के संरक्षण में समृद्ध हुई। यहाँ तक कि नाम इस्राएल भी नहीं आता। इसने इस दृष्टिकोण को बल दिया है कि नीतिवचन प्राचीन संसार में विद्यमान सार्वभौमिक, व्यावहारिक नैतिकता का सबसे स्पष्ट और व्यापक मार्गदर्शक है। एक शिक्षित समकालीन मिस्री नीतिवचन को आसानी से समझने योग्य और प्रेरणादायक पाते, और यद्यपि यह इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, यह पुस्तक अभी भी नैतिक गैर-मसीही को मजबूत अपील करती है।

नीतिवचन और व्यवस्थाविवरण

नीतिवचन की पुस्तक में व्यवस्थाविवरण के साथ कई विशेषताएँ साझा की गई हैं, विशेष रूप से प्रतिफल और पुरस्कार पर इसका जोर ([नीति 2:22](https://ref.ly/Prov2:22); [3:9–10](https://ref.ly/Prov3:9-Prov3:10); [10:27–30](https://ref.ly/Prov10:27-Prov10:30); पुष्टि करें [व्य.वि. 28](https://ref.ly/Deut28:1-Deut28:68))। यह सिद्धांत एक अपरिवर्तनीय समीकरण में विकृत हो सकता है: धर्मी हमेशा पुरस्कृत होते हैं और दुष्ट हमेशा दण्डित होते हैं। यह एक दृष्टिकोण है जिसके विरुद्ध अय्यूब ([अय्यू 21:7–34](https://ref.ly/Job21:7-Job21:34)) और यिर्मयाह ([यिर्म 12:1–4](https://ref.ly/Jer12:1-Jer12:4)) ने जोरदार विरोध किया। यह एक कपटी, स्वार्थी दृष्टिकोण का भी परिणाम हो सकता है; मैं प्रतिज्ञा किया हुआ आशीष चाहता हूँ (उदाहरण के लिए, [नीति 3:9–10](https://ref.ly/Prov3:9-Prov3:10)), इसलिए मैं दशमांश के मामले में परमेश्वर का “आदर” करूंगा। प्रेम, कृतज्ञता, और विश्वास की आंतरिक गतिशीलता के स्थान पर बाहरी प्रदर्शन का यह प्रतिस्थापन अक्सर इस्राएल के औपचारिक धर्म का श्राप था। हालाँकि, स्वयं सिद्धांत—कि जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं और उनके और उनके नियमों के साथ सहयोग में रहते हैं, वे सामान्यतः परमेश्वर-धन्य होते हैं (आवश्यक रूप से भौतिक अर्थों में नहीं)—एक शास्त्रीय सिद्धांत है, और नीतिवचन के लेखकों को उन विकृतियों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जो बाद में उत्पन्न हुईं।

विषयवस्तु

परिचय: [1:1–7](https://ref.ly/Prov1:1-Prov1:7)

[नीतिवचन 1:1–7](https://ref.ly/Prov1:1-Prov1:7) इस्राएल में ज्ञान आंदोलन के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। पूरे पुस्तक का उपशीर्षक वचन [2](https://ref.ly/Prov1:2) में पाया जाता है: “इन नीतिवचनों का उद्देश्य लोगों को ज्ञान और अनुशासन सिखाना है, और उन्हें विवेकपूर्ण कहावतों को समझने में सहायता करना है”। इस खंड की लेखनता का प्रश्न पहले ही विचार किया जा चुका है, लेकिन सुलैमान की लेखनता में निश्चित रूप से कोई असंगति नहीं है। उनके शासन के प्रारंभिक भाग में, सुलैमान ने अपने लोगों को सही ढंग से शासन करने के लिए आवश्यक ज्ञान के लिए गहरी लालसा दिखाई ([1 रा 3:7–9](https://ref.ly/1Kgs3:7-1Kgs3:9)), और यहाँ यह गंभीर लालसा है कि उनके प्रजाजन भी इसी तरह की समझ प्राप्त करें। वचन [1–6](https://ref.ly/Prov1:1-Prov1:6) इब्रानी में एक वाक्य बनाते हैं और ज्ञान के 11 विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं। उनमें से पहला, “ज्ञान,” नीतिवचन में 37 बार आता है और ज्ञान के सूचित, कुशल उपयोग को इंगित करता है। केवल प्रभु पर विश्वास करने का पहला कदम उठाकर ही कोई व्यक्ति ज्ञान में प्रवेश कर सकता है। नैतिकता न तो परिस्थितिजन्य है, न ही अपने आप में एक पूर्ण है; इसे एक अपरिवर्तनीय संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है जो केवल परमेश्वर में पाया जा सकता है।

बुद्धि पर पाठ: [1:8–9:18](https://ref.ly/Prov1:8-Prov9:18)

यह खंड ज्ञान पर 13 विशिष्ट पाठों से बना है, जिनमें से अधिकांश की शुरुआत "मेरे पुत्र" या कुछ इसी तरह से होती है। अंतिम पाठ ([8:1–9:18](https://ref.ly/Prov8:1-Prov9:18)) स्वयं ज्ञान द्वारा दिया गया है। यह विधि शिक्षक और उनके शिष्यों के बीच आत्मीय, व्यक्तिगत संबंध को दर्शाती है, जो प्राचीन पश्चिमी एशिया में विशेष रूप से पुरुष होते थे। इसी तरह की शैली मिस्री और मेसोपोटामियन ज्ञान साहित्य में भी पाई जाती है और इसे सुलैमान द्वारा अपनाया गया हो सकता है, जो अपने प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय कल्याण के लिए परमेश्वर-भय से भरे विनम्रता में एक उत्कृष्ट शिक्षक होते।

पाठ 1: दुष्ट साथियों से बचना ([1:8–33](https://ref.ly/Prov1:8-Prov1:33))

तीन आवाजें उठती हैं: (1) उन लोगों की भ्रामक आवाज जो हिंसा द्वारा त्वरित लाभ का वचन करते हैं (वचन [10–14](https://ref.ly/Prov1:10-Prov1:14)); (2) स्वयं बुद्धिमान पुरुष (वचन [15–19](https://ref.ly/Prov1:15-Prov1:19)), जो वर्षों से धैर्यपूर्वक दिए गए माता-पिता की निर्देश को मजबूत करते हैं (वचन [8–9](https://ref.ly/Prov1:8-Prov1:9)) और जो हिंसक लोगों से स्पष्ट रूप से अलग होने की पैरवी करते हैं, जो हिंसा के कारण नष्ट होने के लिए अभिशप्त हैं; और (3) बुद्धि (वचन [20–33](https://ref.ly/Prov1:20-Prov1:33)), जिनकी अपील गुप्त नहीं बल्कि खुली है और जो दूसरों को अपनी स्वयं की बुद्धि का आत्मा देना चाहती हैं (वचन [23](https://ref.ly/Prov1:23))। जो लोग बुद्धि की आवाज को ठुकराते हैं, वे न्याय का अनुभव करेंगे (वचन [29–33](https://ref.ly/Prov1:29-Prov1:33))।

पाठ 2: ज्ञान के पुरस्कार ([2:1–22](https://ref.ly/Prov2:1-Prov2:22))

हालाँकि बुद्धि अंततः परमेश्वर-प्रदत्त है (वचन [6](https://ref.ly/Prov2:6)), लोगों को इसे उस लालसा की तीव्रता के साथ खोजना चाहिए जो भजनकार की विशेषता थी ([नीति 2:2–4](https://ref.ly/Prov2:2-Prov2:4); पुष्टि करें [भज 63:1](https://ref.ly/Ps63:1))। यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, परन्तु एक रहस्यमय सत्य है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के वरदान हल्के में नहीं दिए जाते, परन्तु उन्हें दिया जाता है जो अपने हृदय और इच्छा की मनोवृत्ति द्वारा इसके योग्य होते हैं। बुद्धि के लाभों का वर्णन किया गया है ([नीति 2:7–22](https://ref.ly/Prov2:7-Prov2:22)), जिनमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों और भौतिक और आत्मिक तत्व शामिल हैं। अनैतिक स्त्रियों के साथ संबंध रखने के खतरे का, जिसका नीतिवचन में बार-बार उल्लेख किया गया है, पहली बार उल्लेख किया गया है (वचन [16–19](https://ref.ly/Prov2:16-Prov2:19))।

पाठ 3: परमेश्वर में पूर्ण विश्वास के पुरस्कार ([3:1–10](https://ref.ly/Prov3:1-Prov3:10))

यहूदियों के लिए हमेशा यह प्रलोभन था कि वे धर्म का बाहरी प्रदर्शन करके आशीष सुनिश्चित करने का प्रयास करें, और [9–10](https://ref.ly/Prov3:9-Prov3:10) वचनों को गलत समझा जा सकता था। लेकिन संदर्भ हृदय की निष्ठा और आज्ञाकारिता की आवश्यकता पर जोर देता है (वचन [1–8](https://ref.ly/Prov3:1-Prov3:8))। “परमेश्वर पहले” (वचन [6](https://ref.ly/Prov3:6)) मौलिक आवश्यकता है; इसके बिना कोई व्यक्ति या देश दरिद्र हो जाता है (पुष्टि करें [हाग् 1:1–11](https://ref.ly/Hag1:1-Hag1:11))।

पाठ 4: अनुशासन की आवश्यकता ([3:11–20](https://ref.ly/Prov3:11-Prov3:20))

नीतिवचन में एक प्रमुख विषय अनुशासन है, विशेष रूप से एक पिता द्वारा अपने पुत्र को डाँटना ([नीति 3:11–12](https://ref.ly/Prov3:11-Prov3:12); पुष्टि करें [इब्रा 12:5–11](https://ref.ly/Heb12:5-Heb12:11))। यहाँ दूसरा विषय बुद्धि की स्तुति और इसके द्वारा प्रदान किए गए लाभ हैं।

पाठ 5: बुद्धि और सामान्य ज्ञान ([3:21–35](https://ref.ly/Prov3:21-Prov3:35))

बुद्धिमत्ता और सामान्य समझ सुरक्षा का परिणाम देंगे (वचन [23–26](https://ref.ly/Prov3:23-Prov3:26)) और अविवेकपूर्ण कार्यों से रक्षा करेंगे (वचन [27–32](https://ref.ly/Prov3:27-Prov3:32))। लेकिन वास्तविक सुरक्षा वचन [26](https://ref.ly/Prov3:26) में पाई जाती है: “प्रभु आपकी सुरक्षा हैं।”

पाठ 6: दृढ़ संकल्प ([4:1–9](https://ref.ly/Prov4:1-Prov4:9))

यहाँ शिक्षक अपनी स्वयं की प्रमाणिकता व्यक्त करते हैं और दिखाते हैं कि वे पहले की पीढ़ी की संचित बुद्धि पर निर्भर कर रहे हैं (वचन [1–6](https://ref.ly/Prov4:1-Prov4:6))। यहाँ दृढ़ संकल्प पर जोर दिया गया है, बुद्धि प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से इच्छाशक्ति को स्थापित किया गया है, जैसा कि वचन [5–9](https://ref.ly/Prov4:5-Prov4:9) में क्रियाएँ दिखाती हैं।

पाठ 7: सीधा मार्ग ([4:10–19](https://ref.ly/Prov4:10-Prov4:19))

दुष्ट पुरुषों और उनके कार्यों से दूर रहने के लिए समान दृढ़ संकल्प आवश्यक है (वचन [14–17](https://ref.ly/Prov4:14-Prov4:17))। दोनों मार्गों का सुंदर और भयावह वर्णन ध्यान देने योग्य है (वचन [18–19](https://ref.ly/Prov4:18-Prov4:19))।

पाठ 8: धार्मिकता का अनुसरण करना और दुष्टता से बचना ([4:20–27](https://ref.ly/Prov4:20-Prov4:27))

धार्मिकता की एकनिष्ठ खोज और इसका सहायक, हर प्रकार के दुष्ट से बचना (पुष्टि करें [1 थिस्स 5:22](https://ref.ly/1Thess5:22)), हमारे सुनने ([नीति 4:20](https://ref.ly/Prov4:20)), स्मृतियों (वचन [21](https://ref.ly/Prov4:21)), हृदयों (वचन [21, 23](https://ref.ly/Prov4:21,Prov4:23)), दृष्टि (वचन [25](https://ref.ly/Prov4:25)), और इच्छाओं (वचन [26–27](https://ref.ly/Prov4:26-Prov4:27)) को शामिल करता है। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण।

पाठ 9: यौन पवित्रता ([5:1–23](https://ref.ly/Prov5:1-Prov5:23))

स्पष्ट भाषा में जिसे गलत समझा नहीं जा सकता, यौन वेश्यावृत्ति के खतरों और विवाह के भीतर विश्वासयोग्यता की बुद्धिमत्ता को रेखांकित किया गया है। यौन संबंधों में कोई भी केवल निजी नैतिकता नहीं हो सकती; अन्य लोग अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं, और परमेश्वर केवल एक चिंतित दर्शक से अधिक हैं (वचन [21](https://ref.ly/Prov5:21))।

पाठ 10: वे बातें जिन्हें परमेश्वर घृणा करते हैं ([6:1–19](https://ref.ly/Prov6:1-Prov6:19))

पहला (वचन [1–5](https://ref.ly/Prov6:1-Prov6:5)), जल्दबाजी में किए गए वचनों से बचने की सीधी सलाह है। यदि कोई पहले से ही इसमें शामिल होने की मूर्खता कर चुका है, तो समझदारी इसी में है कि अपनी प्रतिष्ठा को निगलकर जितनी जल्दी हो सके, खुद को इससे बाहर निकाल ले। दूसरा पाठ—भविष्य की आवश्यकता के लिए चींटियों की कामकाजी तैयारी का अनुकरण करना (वचन [6–11](https://ref.ly/Prov6:6-Prov6:11))—बाद में आलसी व्यक्ति को दिए गए विपरीत ध्यान की भविष्यद्वानी करता है ([22:13](https://ref.ly/Prov22:13); [26:13–16](https://ref.ly/Prov26:13-Prov26:16))। तीसरा पाठ विस्तार से चालाक, कपटी "ठग पुरुष" का वर्णन करता है ([6:12–19](https://ref.ly/Prov6:12-Prov6:19))। उनसे बचना चाहिए।

पाठ 11: अवैध यौन संबंध ([6:20–35](https://ref.ly/Prov6:20-Prov6:35))

यह खंड अवैध यौन संबंधों के विषय को जारी रखता है, परमेश्वर के इस विशेष प्रकार के पाप के प्रति दृष्टिकोण को दिखाते हुए। घायल पति एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी साबित होंगे, यदि उन्हें विश्‍वासघात का पता चलता है (वचन [33–35](https://ref.ly/Prov6:33-Prov6:35)), और व्यभिचारी पर इसका प्रभाव पूरी तरह से विनाशकारी होगा (वचन [26–32](https://ref.ly/Prov6:26-Prov6:32))।

पाठ 12: वेश्या के छल ([7:1–27](https://ref.ly/Prov7:1-Prov7:27))

यह अध्याय एक वेश्या की चालाकियों का चित्रात्मक वर्णन करता है। दिखावे में, जो सुख वह प्रदान करती है, वे आकर्षक प्रतीत होते हैं, जोखिम के तत्व से और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में रात का यह साहसिक कार्य हमेशा अधोलोक का मार्ग साबित होता है (वचन [27](https://ref.ly/Prov7:27))।

पाठ 13: ज्ञान की सीधी अपील ([8:1–9:18](https://ref.ly/Prov8:1-Prov9:18))

अध्याय [7](https://ref.ly/Prov7:1-Prov7:27) की चिकनी-चुपड़ी, घातक प्रलोभिका और [9:13–18](https://ref.ly/Prov9:13-Prov9:18) की निर्लज्ज, ऊँची आवाज़ वाली वेश्या के विपरीत, ज्ञान के दो पूरक चित्र हैं। पहला, [8:1–36](https://ref.ly/Prov8:1-Prov8:36) में, पुरानी वाचा में व्यक्तित्व का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। ज्ञान एक के विनाश की नहीं बल्कि सभी के कल्याण की खोज करती है (वचन [1–5](https://ref.ly/Prov8:1-Prov8:5))। ज्ञान और सत्यनिष्ठा, धार्मिक चाल-चलन और स्पष्टवादिता को अविभाज्य इकाइयों के रूप में चित्रित किया गया है (वचन [6–13](https://ref.ly/Prov8:6-Prov8:13))। लेकिन ज्ञान की खोज से मिलने वाले आशीष पर जोर बना रहता है (वचन [14–21](https://ref.ly/Prov8:14-Prov8:21))। राजा, न्यायियों, और शासक उस पर निर्भर हैं, और सबसे वांछनीय प्रकार की सफलता उनके अनुयायियों के लिए उसकी भेंट है। वचन [22–31](https://ref.ly/Prov8:22-Prov8:31) लगभग एक धर्मशास्त्रीय व्याख्या है जो ज्ञान की प्रधानता के लिए, परमेश्वर की सृजनात्मक गतिविधि के साथ उसके निकट संबंध को दर्शाती है।

स्वाभाविक रूप से, कई मसिहिओं ने इन वचनों में मसीह का पूर्वाभास देखा है। नए नियम मसीह को दो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों का उत्तर मानता है: परमेश्वर मानवजाति के पास कैसे आते हैं, और उन्होंने संसार की रचना कैसे की? यहाँ उत्तर है—बुद्धि द्वारा। यह संबंध अगले खंड (वचन [33–36](https://ref.ly/Prov8:33-Prov8:36)) में ले जाया जा सकता है, जहाँ बुद्धि को, जैसे नए नियम में मसीह को, एकमात्र अत्यंत आवश्यक और वांछनीय चीज़ के रूप में देखा जाता है।

बुद्धि की दूसरी तस्वीर में ([9:1–6](https://ref.ly/Prov9:1-Prov9:6)), उन्हें एक अनुग्रहकारी, उदार मेज़बान के रूप में देखा जाता है, जो जीवन का भोज प्रस्तुत करती हैं (पुष्टि करें यीशु के दृष्टान्त से [लूका 14:15–24](https://ref.ly/Luke14:15-Luke14:24) में)। [नीतिवचन 9:13–18](https://ref.ly/Prov9:13-Prov9:18) में अनैतिक स्त्री के साथ एक और स्पष्ट विरोधाभास है, जो विशेष रूप से यह बताता है कि उसके अतिथि अंततः अधोलोक में पहुँचते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख के बीच के विरोधाभास पर नीतिवचन की एक श्रृंखला (वचन [7–12](https://ref.ly/Prov9:7-Prov9:12)) इन दो चित्रों के बीच आती है। वे दिखाते हैं कि कैसे बुद्धिमान पुरुष सिखने योग्य होता है, मूर्ख के विपरीत। एक बार फिर जीवन की सच्ची नींव स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है (वचन [10](https://ref.ly/Prov9:10))।

सुलैमान के संकलित नीतिवचन: [10:1–22:16](https://ref.ly/Prov10:1-Prov22:16)

इस खंड में 375 नीतिवचन संभवतः उन 3,000 में से चुने गए हैं जिनका श्रेय सुलैमान को दिया जाता है ([1 रा 4:32](https://ref.ly/1Kgs4:32))। प्रत्येक वचन एक इकाई है, जिसमें इसकी दो पंक्तियों के बीच एक विरोधाभास या तुलना होती है। समझने योग्य पुनरावृत्तियाँ हैं (उदाहरण के लिए, [नीति 14:12](https://ref.ly/Prov14:12); [16:25](https://ref.ly/Prov16:25)), जो इस प्रकार के बड़े संग्रह में लगभग अनिवार्य हैं। कहावतों की सामान्य समझ, जिनमें से प्रत्येक को अनुभव में सिद्ध किया गया है, स्पष्ट है, लेकिन विभिन्न स्तरों की अनुमति देनी चाहिए; कुछ काफी साधारण और सांसारिक ज्ञान के करीब प्रतीत होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, वे परमेश्वर द्वारा अनुमोदित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन के लिए है। फिर से, यह जोर देना आवश्यक है कि धार्मिक जीवन, जो व्यवस्था और वाचा संबंध पर आधारित है, को माना गया है। परमेश्वर जीवन के सूक्ष्म विवरणों के साथ गहराई से जुड़े हैं, और धार्मिक मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए, [10:27–29](https://ref.ly/Prov10:27-Prov10:29); [14:27](https://ref.ly/Prov14:27); [15:16, 33](https://ref.ly/Prov15:16,Prov15:33); [18:10](https://ref.ly/Prov18:10))। इस खंड में नीतिवचन को जल्दी से नहीं पढ़ा जा सकता; प्रत्येक वचन को उसके बिंदु को मन में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए एक विराम की आवश्यकता होती है। चूँकि नीतिवचन की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, इस खंड में प्रवेश करने का सबसे सहायक तरीका प्रमुख विषयों पर विचार करना हो सकता है। प्रत्येक विषय के संदर्भों को एकत्रित करना एक मूल्यवान अध्ययन होगा:

1. धार्मिक लोगों का प्रतिफल और अधर्मी लोगों का अंत ([10:2, 7, 16, 27–30](https://ref.ly/Prov10:2,Prov10:7,Prov10:16,Prov10:27-Prov10:30); [11:3–9](https://ref.ly/Prov11:3-Prov11:9))।

2. मूर्ख। तीन इब्रानी शब्द जो "मूर्ख" के रूप में अनुवादित होते हैं, वे सभी हठीले विद्रोह के साथ-साथ बौद्धिक जड़ता के अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए, "विद्रोही" का उपयोग अक्सर उपयुक्त अनुवाद हो सकता है। मूर्ख अपने माता-पिता को दुःख देता है और समाज के लिए खतरा होता है। उसका मन पूरी तरह से तर्क के लिए बंद होता है और उसके अनियंत्रित शब्द असीमित क्षति पहुंचाते हैं। उसके मामले में, सुधार व्यर्थ है; वह आशा से परे है।

3. सरल। यहाँ संदर्भ उस बड़े, अप्रतिबद्ध दल की ओर है, जो न तो मूर्ख हैं और न ही बुद्धिमान, बल्कि वे जो चिंतित ज्ञान शिक्षकों की कोमल प्रेरणा के लिए खुले हैं। इस खंड का मुख्य आकर्षण इस दल के लिए है, न कि बुद्धिमान और विवेकशील के लिए, जो पहले ही "स्नातक" हो चुके हैं।

4. आलसी। इस पुरुष की अक्सर मेहनती के साथ तुलना की जाती है (उदाहरण के लिए, [10:4–5](https://ref.ly/Prov10:4-Prov10:5)) और उसकी उदासीनता और कमजोर बहानों के लिए निर्दयतापूर्वक व्यंग्य किया जाता है।

5. शब्दों की शक्ति। वे घाव कर सकते हैं या चंगा कर सकते हैं ([12:18](https://ref.ly/Prov12:18))। उचित वाणी पर जोर, कपटी और विचारहीन शब्दों के विपरीत, उसी अध्याय में अच्छी तरह से दर्शाया गया है (उदाहरण के लिए, [12:6, 13–14, 17–19, 22](https://ref.ly/Prov12:6,Prov12:13-Prov12:14,Prov12:17-Prov12:19,Prov12:22))।

6. बुद्धि। अध्याय [13](https://ref.ly/Prov13:1-Prov13:25) दिखाता है कि यह माता-पिता से (वचन [1](https://ref.ly/Prov13:1)), पवित्र शास्त्रों से (वचन [13](https://ref.ly/Prov13:13)), बुद्धिमानों की श्रेणी से (वचन [14](https://ref.ly/Prov13:14)), और अच्छे संग से (वचन [20](https://ref.ly/Prov13:20)) कैसे प्राप्त की जा सकती है।

7. न्याय। यह जोर महान नबियों की प्रतिध्वनि करता है। विशेष रूप से, रिश्वत की निंदा की गई है ([17:8, 23](https://ref.ly/Prov17:8,Prov17:23); [18:16](https://ref.ly/Prov18:16)), जैसे कि झूठे गवाहों की भी निंदा की गई है ([19:5, 9, 28](https://ref.ly/Prov19:5,Prov19:9,Prov19:28)), जबकि खुले विचारों की सराहना की गई है ([18:17](https://ref.ly/Prov18:17))।

8. पड़ोसियों जैसा व्यवहार। अच्छे समय के "मित्रों" का अक्सर उल्लेख किया जाता है (उदाहरण के लिए, [19:4–7](https://ref.ly/Prov19:4-Prov19:7)) और सच्चे मित्रों के साथ तुलना की जाती है ([17:17](https://ref.ly/Prov17:17); [18:24](https://ref.ly/Prov18:24))।

9. धन और गरीबी। इन स्थितियों को विभिन्न तरीकों से देखा जाता है, लेकिन हमेशा नैतिक और आत्मिक समृद्धि पर जोर दिया जाता है, न कि केवल भौतिक समृद्धि पर (उदाहरण के लिए, [21:6](https://ref.ly/Prov21:6); [22:1, 4](https://ref.ly/Prov22:1,Prov22:4))। गरीबों की देखभाल की अक्सर माँग की जाती है ([21:13](https://ref.ly/Prov21:13))—उच्चतम उद्देश्यों के साथ ([22:2](https://ref.ly/Prov22:2))।

10. परिवार जीवन। एक प्रेरणादायक परिवार की एक आकर्षक तस्वीर है, जिसमें उसका मेहनती पति, एक समझदार पत्नी जो उसके लिए आशीष है ([12:4](https://ref.ly/Prov12:4); [14:1](https://ref.ly/Prov14:1); [18:22](https://ref.ly/Prov18:22); [19:14](https://ref.ly/Prov19:14)), और आज्ञाकारी बच्चे, जिन्हें आवश्यक होने पर दण्ड द्वारा अनुशासित किया जाता है ([13:24](https://ref.ly/Prov13:24); [19:18](https://ref.ly/Prov19:18); [23:13–14](https://ref.ly/Prov23:13-Prov23:14))।

अंतिम खंड—अधिक बुद्धिमान सलाह: [22:17–31:31](https://ref.ly/Prov22:17-Prov31:31)

जबकि विचार किए गए विषय और सेनापति दृष्टिकोण अपरिवर्तित हैं, इस खंड में नीतिवचन सामान्यतः लंबे हैं और विशेष विषयों से संबंधित नीतिवचनों को दल में रखने का स्पष्ट प्रयास है—उदाहरण के लिए, दाखमधु के खतरे ([23:29–35](https://ref.ly/Prov23:29-Prov23:35))। इस खंड के संपादक का धार्मिक उद्देश्य स्पष्ट है; वे लिखते हैं कि लोगों को प्रभु पर भरोसा करना चाहिए ([22:19](https://ref.ly/Prov22:19))।

अतिरिक्त नीतिवचन: [22:17–24:34](https://ref.ly/Prov22:17-Prov24:34)

यह पिछले खंड के पूरक के रूप में देखा जा सकता है जो न्याय, समझदार व्यापार नीति, निंदा, और आलस्य के विषयों से और अधिक संबंधित है। आलसी पुरुष के खेत की हास्यपूर्ण लेकिन तीखी कहावत पुस्तक में सबसे लंबी है।

अतिरिक्त सुलैमानी नीतिवचन: [25:1–29:27](https://ref.ly/Prov25:1-Prov29:27)

मुख्य संग्रह में शामिल नहीं किए गए कई सुलैमान के नीतिवचनों में से ([10:1–22:16](https://ref.ly/Prov10:1-Prov22:16)), हिजकिय्याह के सहायकों ने सुलैमान के नीतिवचनों का एक और समूह चुना और संपादित किया। फिर से, संबंधित नीतिवचनों को समूहित करने के प्रयास का प्रमाण है—उदाहरण के लिए, राजाओं का स्थान ([25:2–7](https://ref.ly/Prov25:2-Prov25:7)); अविवेकपूर्ण मुकदमेबाजी (वचन [8–10](https://ref.ly/Prov25:8-Prov25:10)); मूर्ख ([26:1–12](https://ref.ly/Prov26:1-Prov26:12)); आलस्य (वचन [13–16](https://ref.ly/Prov26:13-Prov26:16)); और उपद्रवी (वचन [17–27](https://ref.ly/Prov26:17-Prov26:27))।

आगूर की बुद्धि: [30:1–33](https://ref.ly/Prov30:1-Prov30:33)

सर्वज्ञ परमेश्वर के समक्ष ज्ञानी पुरुष की विनम्रता आगूर की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उभरती है (वचन [1–4](https://ref.ly/Prov30:1-Prov30:4)), जो [अय्यूब 38–39](https://ref.ly/Job38:1-Job39:30) में समानांतर है। उनकी शिक्षण विधि संभवतः उनके छात्रों को चर्चा के विषय के कई उदाहरणों के साथ सामना कराने की थी, "दो . . . तीन . . . चार" विधि, जो यह दर्शाती थी कि सूची पूरी नहीं थी और उन्हें अपने अनुभव से और उदाहरण जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आगूर स्पष्ट रूप से जीवन के हर स्तर पर निकट और सूक्ष्म संपर्क में थे।

लमूएल की बुद्धिमत्ता: [31:1–9](https://ref.ly/Prov31:1-Prov31:9)

यह खंड, उनकी माता से प्रेरित होकर, एक बार फिर से यौन संबंधों, नशे के खतरों, और दरिद्र और उत्पीड़ितों का समर्थन करने की आवश्यकता से संबंधित है। लमूएल का नाम, जिसका अर्थ है "परमेश्वर से सम्बंधित", शायद हमें उनकी माता के बारे में और अधिक बताता है।

आदर्श पत्नी: [31:10–31](https://ref.ly/Prov31:10-Prov31:31)

इस कविता के प्रत्येक वचन, जो संभवतः अनाम थी, इब्रानी वर्णमाला के क्रमिक पत्र से शुरू होता है, जो अक्सर पूर्णता का संकेत देता था। नीतिवचन के अंत में आकर (एक पुस्तक जो अनैतिक स्त्री के विषय से सीधे तौर पर निपटती है), यह इसके विपरीत, एक सभ्य, समृद्ध गृहिणी और माता की ताज़गी भरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह समकालीन जीवन के कई पहलुओं में एक ज्ञानवर्धक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पुस्तक के अन्य स्थानों की तरह, परमेश्वर के प्रति उसका अंतर्निहित संबंध (वचन [30](https://ref.ly/Prov31:30)) वांछनीय गुणों का परिणाम है जिसमें विश्वासयोग्यता (वचन [11](https://ref.ly/Prov31:11)), अत्यधिक अनुप्रयोग (वचन [13–19, 24, 27](https://ref.ly/Prov31:13-Prov31:19,Prov31:24,Prov31:27)), दान (वचन [19–20](https://ref.ly/Prov31:19-Prov31:20)), दूरदर्शिता (वचन [21, 25](https://ref.ly/Prov31:21,Prov31:25)), बुद्धिमत्ता, और दयालुता (वचन [26](https://ref.ly/Prov31:26)) शामिल हैं।

यह भी देखें बाइबलीय काव्य; सुलैमान (व्यक्ति); बुद्धि; बुद्धि साहित्य।

नीनवे, नीनवियों

अश्शूरी साम्राज्य की राजधानियों में से एक और उस साम्राज्य के सर्वोच्च समय में, संसार के महान नगरों में से एक, नीनवे वर्तमान में उत्तरी इराक में स्थित था और आज यह हिद्देकेल नदी में कौयुंजिक के टीले और नेबी युनुस के पूर्व में और मोसुल शहर के मुख्य भाग के विपरीत दिशा में दर्शाया जाता है।

उत्तर-पश्चिम में कौयुंजिक का बड़ा टीला (क्षेत्रफल में लगभग एक मील गुणा 650 गज [1.6 किलोमीटर गुणा 594.4 मीटर] और लगभग 90 फीट [27.4 मीटर] ऊँचाई में) खोसर नदी द्वारा नेबी यूनुस से अलग किया हुआ। एक गाँव, एक कब्रिस्तान, और एक मस्जिद, जिसमें योना की कब्र होने की बात कही जाती है, नेबी यूनुस पर स्थित हैं, जिससे गहरे पुरातात्विक खोज के कार्य में बाधा आती है।

नीनवे की चारों ओर की ईंट की दीवार, लगभग 8 मील (12.9 किलोमीटर) लंबी, जिसमें 15 द्वार थे (जिनमें से 5 की खुदाई की गई है), जो पत्थर के विशाल बैलों द्वारा संरक्षित थे, इस काल के अश्शूरी शहर की वास्तुकला के प्रतीक भी थे ।

इतिहास

इस स्थल पर लोग प्रागैतिहासिक काल (लगभग 4500 ईसा पूर्व) से रह रहे हैं, जो [उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) में शहर की स्थापना के रिकॉर्ड के साथ मेल खाता है। विभिन्न प्रारंभिक संस्कृतियों (हस्सुना, सामर्रा, हलाफ़, उबैद) की सामग्रियाँ नीनवे में पाई गई हैं।

अक्कड़ के सर्गोन (मध्य 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व) उनके समय में समृद्ध नीनवे शहर से परिचित थे। उनके बाद के राजा, शम्सी-अदद प्रथम (लगभग 1800 ईसा पूर्व) के शासनकाल का एक रिकॉर्ड बताता है कि सर्गोन के एक पुत्र, मनीष्टुसु ने नीनवे में इश्तर के मन्दिर को पुनर्स्थापित किया।

इश्तार (इनन्ना), प्रेम और युद्ध की देवी, लालची और युद्धप्रिय अश्शूरियों के लिए एक उपयुक्त देवी थीं। नीनवे में कई देवताओं की पूजा की जाती थी, और शहर के द्वार उनके नाम पर रखे गए थे। अश्शूरी लोग लेखन और कला और विज्ञान के परमेश्वर नाबू के मन्दिर में पूजा करते थे, जो अभिलेखों, साहित्य, और उभरी हुई और गोल आकृतियों में अश्शूरों की रुचि को दर्शाते हैं।

प्रथम शम्सी-अदद और हम्मुराबी ने भी नीनवे में इश्तर के मन्दिर को पुनर्स्थापित किया, प्रथम शल्मनेसेर और प्रथम तुकुल्ती-निनुर्ता ने शहर को बड़ा और मजबूत किया, और अन्य शासकों ने यहाँ अपने महल बनाए—तिग्लत्पिलेसेर I, अशुर्नासिरपाल II (883–859 ईसा पूर्व), और सर्गोन II (722–705 ईसा पूर्व)। लेकिन सन्हेरीब (705–681 ईसा पूर्व) ने नीनवे को राजधानी बनाया और शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने प्रसिद्ध राजभवन के अलावा, उन्होंने कई परियोजनाएँ शुरू कीं, शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण किया, पार्क बनाए, वनस्पति और प्राणी संग्रह तैयार किए, और शहर के लिए 30 मील (48.3 किलोमीटर) दूर से पानी लाने के लिए जलसेतु बनाए। नीनवे को वह भेंट मिली जो विजयी अश्शूरियों ने इस्राएल और यहूदा सहित अन्य राष्ट्रों से ली थी, जो उनकी भयानक सेनाओं का शिकार हो गए थे।

सन्हेरीब की हत्या के बाद, उनके पुत्र और उत्तराधिकारी, एसार-हद्दोन (681–669 ईसा पूर्व), ने विद्रोहियों के हाथों से नीनवे को उनके कब्जे से वापस लिया । नीनवे में उन्होंने एक राजभवन बनाया और दूसरा कालह में , जहाँ उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया।

एसर-हद्दोन के पुत्र अश्शूरबनीपाल (669–633 ईसा पूर्व) ने अपनी निवास स्थान नीनवे में बनाया , जहाँ उन्होंने खेल और सैन्य कौशल में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वे कुछ हद तक पुरातत्वविद थे और उन्होंने अक्कादी और सुमेरियन पढ़ने में महारत हासिल की। उनके राजभवन में अश्शूरीज्ञान के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध पुस्तकालय था। नाबू के मन्दिर में एक पुस्तकालय था जो कम से कम सर्गोन द्वितीय के समय का था, लेकिन अश्शूरबनीपाल का राजकीय पुस्तकालय आकार और महत्व में इसे बहुत पीछे छोड़ गया। सर्गोन और उनके उत्तराधिकारियों ने कई पट्टिकाएँ एकत्र की थीं, लेकिन अश्शूरबनीपाल ने अश्शूर और बेबीलोनिया के चारों ओर लेखकों को भेजा ताकि वे पट्टिकाएँ एकत्रित करे और प्रतिलिपि बना सकें, जिससे हजारों पट्टिकाएँ एकत्रित हो गईं। निप्पुर के पुस्तकालय की तरह, नीनवे संग्रह में विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल है: व्यापारिक खाते, पत्र, राजकीय रिकॉर्ड, ऐतिहासिक दस्तावेज, शब्दकोशीय सूचियाँ और द्विभाषी पाठ, कथाएँ, मिथक, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक शिलालेख, जैसे कि भजन, प्रार्थनाएँ, और देवताओं और मन्दिरों की सूचियाँ। पट्टिकाओं में 7 बाबेली सृष्टि की कहानी को संरक्षित करते थे और 12 गिलगमेश के महाकाव्य को, जिसमें बाढ़ का एक संस्करण था। अन्य लेखन जो कभी-कभी बाइबल कथाओं के समानांतर के रूप में उद्धृत किए जाते हैं, उनमें अदापा की कहानी शामिल है, जिसमें अमरता प्राप्त करने का खोया अवसर है, और एताना, एक चरवाहे की कथा जो स्वर्ग तक चढ़ गया भी सम्मिलित हैं।

अश्शूरबनीपाल अपने युद्धों और अपनी क्रूरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजभवन में जहाँ एक तरफ शांतिपूर्ण भोज दृश्य दिखाया गया है, वहीँ दूसरी ओर एक एलामी अगुवे का कटा हुआ सिर एक पेड़ में लटकता हुआ भी प्रदर्शित किया गया।

वृद्ध राजा के अंतिम वर्षों में, और उनके निधन के बाद, अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह किया। बाबुल स्वतंत्र हो गया और मादी के साथ मिलकर 614 ईसा पूर्व में अश्शूर और कालह पर कब्जा कर लिया। मादी के सियाक्सरेस, बाबुल के नबोपोलासर, और एक स्कूती सेना ने 612 ईसा पूर्व में नीनवे पर घेरा डाला; शहर गिर गया और राजा सीनशारिस्कुम (सार्दानापालस) का राज्य नष्ट हो गए।

हालांकि अशुरुबल्लित की अगुवाई मे नीनवे 609 ईसा पूर्व तक हर्रान में डटा रहा, अंततः नीनवे नष्ट हो गया: इब्री भविष्यद्वक्ताओं की ईश्वरीय भविष्यद्वानियाँ पूर्ण रीति से पूरी हो गई थीं।

नीनवे और बाइबल

पुराने नियम की छह पुस्तकें जो नीनवे शहर का उल्लेख करती हैं। उत्पत्ति में नीनवे का एकमात्र उल्लेख, राष्ट्रों की तालिका में है ([उत 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32)), जो बताता है कि निम्रोद शिनार की भूमि से अश्शूर गया और नीनवे, रहोबोतीर, कालह, और नीनवे और कालह के बीच रेसेन का निर्माण किया (पद [11–12](https://ref.ly/Gen10:11-Gen10:12); केजेवी इस निर्माण को अश्शूर को समर्पित करती है)।

मनहेम द्वारा दिया गया कर ([2 रा 15:19–20](https://ref.ly/2Kgs15:19-2Kgs15:20)) और सामरिया के पतन पर लूटा गया माल ([यश 8:4](https://ref.ly/Isa8:4)) नीनवे लाया गया। इस शहर में वह कर भी आया जो सन्हेरीब ने हिजकिय्याह से प्राप्त किया था ([2 रा 14–16](https://ref.ly/2Kgs14:1-2Kgs16:20))।

सन्हेरीब के राजभवन में नीनवे में पाए गए, राहत चित्रों में से एक दृश्य लाकीश की घेराबंदी और कब्जे का चित्रण है (देखें [2 रा 19:8](https://ref.ly/2Kgs19:8))। सन्हेरीब को एक सिंहासन पर दिखाया गया है, जिसके सामने याचक बंदी हैं। शहर की घेराबंदी को प्रगति में दिखाया गया है, जिसमें तीरंदाज और लकड़ी का तख्त लिए सैनिक आक्रमण कर रहे हैं, जबकि दीवारों पर रक्षक तीर और आग के ब्रांड का प्रयोग करके हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक फाटक से लोग अपनी पीठ पर गठरियाँ लेकर निकल रहे हैं जैसे कि आत्मसमर्पण या भागने में हों। नीचेवाले दाएँ कोने में तीन नग्न पुरुषों को खंभों पर लटका दिया गया है।

शिकागो विश्वविद्यालय के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के प्रिज्म और ब्रिटिश म्यूजियम के टेलर प्रिज्म पर यहूदा पर इस आक्रमण का सन्हेरीब का वर्णन है। चूंकिअश्शूरियों ने यरूशलेम पर कब्जा नहीं किया, सन्हेरीब को इस बात पर संतोष कर, कहना पड़ा: “जहां तक यहूदी हिजकिय्याह का सवाल है, उन्होंने मेरे आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। मैंने उनकी 46 मजबूत नगरों, दीवारों वाले किलों और उनके आस-पास के अनगिनत छोटे गांवों पर घेरा डाला और उन्हें जीत लिया। . . . स्वयं उन्हें मैंने यरूशलेम में, उनके शाही निवास में, एक पिंजरे में पक्षी की तरह बंदी बना दिया।”

नीनवे से जुड़े अश्शूरी राजाओं ने इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बाइबल की ऐतिहासिक पुस्तकों में नीनवे का नाम केवल एक बार आता है। [दूसरा राजा 19:36](https://ref.ly/2Kgs19:36) में लिखा है कि प्रभु के स्वर्गदूत के हाथों 185,000 सैनिकों की हानि के बाद, सन्हेरीब घर गया और नीनवे में रहा। वहां, 681 ईसा पूर्व, उनके पुत्रों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई (पुष्टि करें [2 रा 19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37); [2 इति 32:21](https://ref.ly/2Chr32:21); [यशा 37:38](https://ref.ly/Isa37:38))।

योना की पुस्तक में नीनवे के कई संदर्भ हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता को विशेष रूप से उस शहर को आने वाले न्याय की चेतावनी देने के लिए भेजा गया था। नीनवे को "वह महान शहर" कहा गया है ([योन 1:2](https://ref.ly/Jonah1:2); [3:2](https://ref.ly/Jonah3:2)) और इसका वर्णन "इतना बड़ा शहर कि इसे देखने में तीन दिन लग गए" के रूप में किया गया है ([3:3](https://ref.ly/Jonah3:3))। नीनवे कौयुंजिक के टीले और नेबी युनुस के द्वारा दर्शाेए गए क्षेत्रफल से अधिक होना चाहिए। कुछ टिप्पणीकार विश्वास करते हैं कि नीनवे ने उससे संबंधित अन्य शहरों को भी शामिल किया, जिसमें "अश्शूरी त्रिकोण" भी शामिल है, जो भूमि का कोण हिद्देकेल और महान ज़ाब नदियों के बीच है, जो उत्तर में खोरसाबाद से लेकर दक्षिण में निमरुद तक फैला हुआ हैं।

प्रभु उस "महान शहर" के बारे में बोलते हैं, जिसमें एक लाख बीस हजार से अधिक लोग हैं जो अपने दाएँ हाथ को बाएँ से नहीं जानते" ([योन 4:11](https://ref.ly/Jonah4:11))। कुछ लेखक इस कथन की व्याख्या निर्दोष बच्चों की संख्या के रूप में करते हैं और इसलिए नीनवे की कुल जनसंख्या लगभग 600,000 मानते हैं। हालांकि, यह अधिक तर्कसंगत है कि पूरी जनसंख्या का उल्लेख किया गया है और यह वर्णनात्मक वाक्यांश नीनवियों की पूर्ण आत्मिक अंधकारता से संबंधित है।

योना ने न्याय और विनाश का संदेश सुनाया, लेकिन शहर के लोगों के पश्चाताप ने उनकी मुक्ति को संभव बनाया ([3:6–10](https://ref.ly/Jonah3:6-Jonah3:10))। नहूम ने शहर के अंतिम पतन की घोषणा, ऐसी भाषा में करते हैं जो पूर्ण विवरण और उत्तेजना से भरा है। सपन्याह ने भी नीनवे के विनाश की भविष्यद्वानी की और कहा अब यह उजाड़ हो जाएगा और वन-पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले, वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा ([सप 2:13–15](https://ref.ly/Zeph2:13-Zeph2:15))।

नीनवे बेबिलोनियों, मादी, और स्काइथियनों के गठबंधन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। शहर को अत्यधिक और पूर्ण रीति से तबाह कर दिया गया था; कुछ सदियों में यह शहर पूरी तरह से भुला दिया गया था। ज़ेनोफ़न और यूनानी सेनाएं 401 ईसा पूर्व में इस स्थल को बिना पहचाने वहाँ से चली गईं। दूसरी सदी ईस्वी में यूनानी व्यंग्यकार लूसियन ने टिप्पणी की: "नीनवे पूरी रीति से नष्ट हो गया है कि अब यह कहना संभव नहीं है कि यह कहाँ स्थित था। इसका एक भी निशान नहीं बचा है।"

नए नियम में नीनवे का जिक्र केवल सुसमाचारों के न्याय से संबंधित हैं। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों की मांग के जवाब में कहा कि एक दुष्ट पीढ़ी चिन्ह की खोज करती है; जैसे योना नीनवियों के लिए एक चिन्ह थे, वैसे ही यीशु अपनी पीढ़ी के लिए एक चिन्ह होंगे ([मत्ती 12:38–40](https://ref.ly/Matt12:38-Matt12:40); [लूका 11:29–31](https://ref.ly/Luke11:29-Luke11:31))। उन्होंने आगे यह घोषणा की कि नीनवे के लोग न्याय के समय उनकी पीढ़ी के साथ उठ खड़े होंगे और उन्हे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि नीनवे के लोगों ने योना के प्रचार करने पर पश्चाताप किया था। अब योना से भी एक महान व्यक्ति आ चुके थे ([मत्ती 12:41](https://ref.ly/Matt12:41); [लूका 11:32](https://ref.ly/Luke11:32))।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरी; हम्मुराबी का विधि संहिता।

नीरो

ईस्वी 54 से 68 तक रोम का सम्राट। *देखें* कैसर।

नील नदी

मिस्र की जीवन-दायक नदी, जो उत्तर-पूर्व अफ्रीका में स्थित है। शायद कोई अन्य नदी उस देश के इतिहास के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, जिसके माध्यम से यह बहती है। लगभग 4,160 मील (6,693.4 किलोमीटर) की अनुमानित लंबाई के साथ, नील संसार की सबसे लंबी नदी है, हालांकि इसका जल निकासी तंत्र क्षेत्रफल में तीसरे (अन्य स्रोतों के अनुसार छठे) स्थान पर है (लगभग 1.3 मिलियन वर्ग मील, या 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर)।

नाम "नील" की उत्पत्ति और अर्थ अज्ञात हैं। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए नील बस "नदी" थी। मिस्रवासियों के लिए किसी भी नदी की कल्पना करना कठिन था जो नील से अलग हो, इसलिए जब वे फरात नदी तक पहुंचे, तो उन्होंने सोचा कि यह उल्टी दिशा में बह रही है, क्योंकि यह दक्षिण की ओर बहती थी, जबकि नील उत्तर की ओर बहती है।

असामान्य विशेषताएँ

नील की विशेषताओं में से एक इसकी छह जलप्रपात हैं, वे क्षेत्र जहाँ नदी कठोर चट्टान संरचनाओं के माध्यम से एक स्पष्ट प्रवाह नहीं बना पाई है। इन्हें उत्तर से दक्षिण की दिशा में आधुनिक खोजकर्ताओं द्वारा खोज के क्रम में क्रमांकित किया गया है। पहला जलप्रपात मिस्र के असवान में है, जो प्रसिद्ध द्वीपों एलीफैंटाइन और फिले के पास है। अन्य पाँच जलप्रपात सूडान में स्थित हैं, जिनमें दूसरा वादी हल्फा शहर के ऊपर है।

नील की एक और विशिष्ट विशेषता यह है कि यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह मिस्री नदी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि नौकायन पोत ऊपर की ओर जाने के लिए प्रचलित उत्तरी हवा का लाभ उठा सकते थे, जबकि धारा यात्रियों को नीचे की ओर ले जाती थी।

नील नदी ने लगभग चार-चार महीनों के तीन ऋतुओं को निर्धारित किया: (1) बाढ़ का समय (मध्य जुलाई से मध्य नवंबर); (2) सर्दी (मध्य नवंबर से मध्य मार्च); (3) गर्मी (मध्य मार्च से मध्य जुलाई)।

अक्टूबर के अंत में बाढ़ चरम पर पहुंची, जिससे खेती की भूमि की मिट्टी बुवाई के लिए नरम हो गई।

प्रवाह और सहायक नदियाँ

नील की दो मुख्य धाराएँ हैं, जो उनके संबंधित रंगों के नाम पर हैं, श्वेत नील और नीला नील। इन धाराओं का अस्तित्व भूमध्यरेखीय अफ्रीका में वार्षिक वर्षा के कारण है।

श्वेत नील का आरम्भ झील देश में है। विक्टोरिया झील को आमतौर पर इसका स्रोत कहा जाता है, लेकिन कुछ भूगोलशास्त्री स्रोत को एक छोटी धारा के रूप में चिन्हित करते हैं जो झील में प्रवाहित होती है। विक्टोरिया झील का एकमात्र निकास विक्टोरिया नील है, जो झील के उत्तर-पूर्व में रिपन जलप्रपात पर स्थित है।

नदी का सबसे महत्वपूर्ण संगम खार्तूम में है, जहाँ नीला नील और सफेद नील मिलते हैं। इस बिंदु पर अक्सर दोनों नदियों के जल के रंग में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है।

नीला नील, जो केवल लगभग 850 मील (1,367.7 किलोमीटर) लंबा है, कूश के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ताना झील से उत्पन्न होता है। यह सफेद नील की तुलना में अधिक तीव्र धारा है और उच्च देश में वर्षा ऋतु पर निर्भर करता है। सफेद नील पहले बाढ़ शुरू करता है, लेकिन जब नीला नील का प्रवाह शुरू होता है, तो यह सफेद नील के पानी को नियंत्रित करता है। बाढ़ के मौसम में, नीला नील का जल प्रवाह सफेद नील से दोगुना होता है और मिस्र की मिट्टी का निर्माण करने वाली अधिकांश जलोढ़ मिट्टी यहीं से आती है।

खार्तूम के उत्तर में छठा प्रपात है, जो पहला स्वाभाविक अवरोध है। अतबरा, जो नील की अंतिम सहायक नदी है, पूर्व से प्रवेश करती है। चौथे प्रपात पर, नपाटा के पास, कब्रिस्तानों और खंडहरों का एक दल है जो मिस्र के कूशी या कूशीय (25वीं) वंश से संबंधित है। आगे नीचे की ओर महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल केर्मा है, जहां मिस्रवासियों ने मध्य राज्य के दौरान एक व्यापारिक पोस्ट बनाए रखा था।

दूसरे जलप्रपात से नीचे अबू सिम्बल का प्रसिद्ध मन्दिर है, जो रामसेस द्वितीय का निर्माण है, और छोटा मन्दिर उनकी पत्नी नेफ़रतारी को समर्पित है। इन मन्दिरों को उनकी मूल स्थिति से ऊपर चट्टान पर स्थानांतरित किया गया था, इससे पहले कि नासेर झील ने इस स्थल को डुबो दिया।

अस्वान और पहले जलप्रपात के ऊपर नया उच्च बांध और पुराना अस्वान बांध है। इन दोनों बांधों के बीच फिले द्वीप है, जो अपने प्रसिद्ध मन्दिरों के लिए जाना जाता है। डेल्टा से थोड़ी ही दूरी पर काहिरा और गीज़ा पिरामिड स्थित हैं, तथा दक्षिण में मिस्र की पहली राजधानी मेम्फिस के खंडहर हैं।

यह डेल्टा लगभग 125 गुणा 115 मील (201.1 गुणा 185.0 किलोमीटर) में फैली हुई है। नील की सात प्राचीन धाराएँ समुद्र में मिलती थीं, लेकिन अब केवल दो आधुनिक धाराएँ हैं: पश्चिम में रोसेटा, जिसने रोसेटा पत्थर को नाम दिया, और पूर्व में दमिएटा।

मिस्र के लिए महत्व

नदी के जल के बिना, उत्तर-पूर्व अफ्रीका में जीवन असंभव होता, और मिस्र की सभ्यताएँ अस्तित्व में नहीं आ सकती थीं। यूनानी लेखकों, पहले हेकाटायस और बाद में हेरोडोटस, ने टिप्पणी की कि मिस्र नील का उपहार है। मिस्र की उपजाऊ मिट्टी, इतने लंबे समय तक इतनी प्रचुर फसलें उत्पन्न करती रही हैं, यह वह नदी द्वारा जिसके द्वारा सदियों से जलोढ़ मिट्टी जमा की गई है। न केवल नदी मिट्टी का स्रोत थी, बल्कि वार्षिक बाढ़ के साथ नील ने भूमि को नई जलोढ़ मिट्टी लाकर और जैविक सामग्री जमा करके उर्वरित किया। साथ ही, बाढ़ ने मिट्टी को पूरी तरह से भिगो दिया, ताकि सिंचाई पर न्यूनतम लागत के साथ अच्छी फसलें उत्पन्न करना संभव हो सके।

नील ने लोगों की कई व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी पूरा किया, पीने का पानी और लोगों और उनके कपड़ों के लिए धोने का स्थान प्रदान किया। प्राचीन समय में, यहां तक कि शाही परिवार के सदस्य भी स्नान करने के लिए नदी पर आते थे (देखें [निर्ग 2:5](https://ref.ly/Exod2:5); [8:20](https://ref.ly/Exod8:20))।

नील नदी मछलियों और जलपक्षियों से भरी हुई थी, और मछली पकड़ने का खेल (मुख्यतः भाला से मछली पकड़ना) और जलपक्षी शिकार उच्च वर्गों के पारंपरिक मनोरंजन थे। मछली और पक्षी भी नियमित भोजन थे, विशेषकर धनी लोगों के लिए। एक और अधिक खतरनाक खेल, जिसमें परंपरागत रूप से कुलीन लोग शामिल होते थे, वह था नरकट की नौकाओं में बैठकर भालों से दरियाई घोड़ों का शिकार करना।

नील संचार का मुख्य साधन था, जिसमें नौकाएँ इसकी धाराओं में ऊपर और नीचे चलती थीं। बड़े आकार की नदी नौकाएँ सामान को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती थीं। देश भर में मन्दिरों, महलों और मकबरों के निर्माण के लिए नदी के साथ सैकड़ों मील तक ग्रेनाइट ले जाने की आवश्यकता होती थी।

नदी मिस्रवासियों के धार्मिक जीवन का भी एक विशेष हिस्सा थी। नदी को परमेश्वर हापी के रूप में देवता माना गया था, जो एक पुरुष थे और कला के विभिन्न रूपों में उन्हें लटकते स्तनों और कुछ हद तक मोटे शरीर के साथ दिखाया गया है, संभवतः प्रचुरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने, जिसे मछली और वनस्पति भी करते थे।

नील और बाइबल

बाइबल में नील नदी के संदर्भ स्वाभाविक रूप से उन भागों में पाए जाते हैं जो सीधे मिस्र से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि उत्पत्ति के अंतिम भाग में यूसुफ की कथा में और मिस्र में इस्राएली दासत्व और बाद के निर्गमन के प्रारंभिक अध्यायों में मिलते हैं।

पहला संदर्भ नील का फ़िरौन के रहस्यमय सपने में आता है ([उत 41](https://ref.ly/Gen41:1-Gen41:57))। अपने सपने में राजा नदी के किनारे खड़ा था और उसने सात मोटे गायों को देखा, जिनके बाद सात दुबली गायें आईं, जो नदी से बाहर निकलीं और मोटे मवेशियों को खा गईं (पुष्टि करें [41:1–4, 17–21](https://ref.ly/Gen41:1-Gen41:4,Gen41:17-Gen41:21))। यह प्राचीन मिस्र की चराई प्रथाओं से मेल खाता है और मवेशियों के चित्रण के साथ अंतिम संस्कार स्मारकों पर भी मिलता है।

मिस्र में प्रवास के दौरान, जब इस्राएली बढ़ गए और मिस्री सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा बन गए, तो फ़िरौन ने यह आदेश दिया कि हर इस्राएली पुरुष बालक को जन्म के समय नदी में फेंक दिया जाए ([निर्ग 1:22](https://ref.ly/Exod1:22))। इससे मूसा के प्रारंभिक जीवन की घटनाएँ शुरू हुईं।

मूसा ने प्रभु के न्यायों की घोषणा नदी पर की ([7:15](https://ref.ly/Exod7:15); [8:20](https://ref.ly/Exod8:20))। पहली विपत्ति, पानी का लहू में बदलना ([7:15–24](https://ref.ly/Exod7:15-Exod7:24); [17:5](https://ref.ly/Exod17:5); [भज 78:44](https://ref.ly/Ps78:44)), नदी और नील देवता, हापी के खिलाफ थी। दूसरी विपत्ति (मेंढ़क) भी नदी से जुड़ी थी ([8:3, 5, 9, 11](https://ref.ly/Exod8:3,Exod8:5,Exod8:9,Exod8:11)), क्योंकि मेंढ़कों के झुंड नदी से निकलकर भूमि पर छा गए थे (पुष्टि करें [भज 78:45](https://ref.ly/Ps78:45)), जिससे मेंढ़क-मुख देवी हेकेट की प्रतिष्ठा घट गई।

भविष्यद्वानी की पुस्तकों में नील के कई संदर्भ हैं। यशायाह अक्सर नील का उल्लेख करते हैं, लेकिन हमेशा एक ही संदर्भ में नहीं। [7:18](https://ref.ly/Isa7:18) में यशायाह लिखते हैं कि इस्राएल पर नील की सेनाओं द्वारा आक्रमण और अपमान होगा। "मिस्र के बारे में भविष्यद्वानी" में ([यश 19](https://ref.ly/Isa19:1-Isa19:25)), भविष्यद्वक्ता नील की भूमि के लिए बुरा और अच्छा दोनों देखते हैं। नदी के किनारे की स्वाभाविक वनस्पति और बोई गई फसलें नष्ट हो जाएंगी, जबकि मछुआरे विलाप करेंगे। इन गंभीर संभावनाओं को मिस्र के लिए अंतिम आशीष की भविष्यद्वानी द्वारा संतुलित किया गया है।

सोर के विषय में भारी वचन ([यश 23](https://ref.ly/Isa23:1-Isa23:18)) सिदोन के व्यापारियों की आय “नील की फसल” थी (पद [3](https://ref.ly/Isa23:3)), जो नील तराई में कृषि उत्पादों के महत्व को दर्शाती है। पद [10](https://ref.ly/Isa23:10) में, सोर सभी बंधनों को छोड़ देता है और देश पर नील की तरह फैलने के लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रभु सोर के गर्व को समाप्त कर रहे हैं। यिर्मयाह ने भी मिस्र के लिए एक गंभीर हार की भविष्यद्वानी की और मिस्र के नील की तरह उठने की बात की, जैसे नदियाँ जिनके जल उमड़ते हैं ([यिर्म 46:7–8](https://ref.ly/Jer46:7-Jer46:8))।

मिस्र के बारे में यहेजकेल की भविष्यद्वानी ([यहेज 29](https://ref.ly/Ezek29:1-Ezek29:21)) फ़िरौन, मिस्र के राजा को विशेष रूप से लक्षित करती है, और उसे नील से ली गई उपमाओं में वर्णित करती है। उसे महान अजगर के रूप में वर्णित किया गया है जो अपनी धाराओं के बीच में लेटा हुआ है—यह पराक्रमी मगरमच्छ का संदर्भ है। फ़िरौन घमंड करता है, “मेरा नील मेरा अपना है,” लेकिन प्रभु ने कहा कि वह राजा के जबड़ों में कांटे डालेंगे और उसके खाल से चिपकी हुई सारी मछलियों के साथ उन्हें धाराओं के पानी से बाहर खींच लेंगे। राजा और धाराओं की मछलियाँ जंगल में नष्ट हो जाएँगी। क्योंकी राजा ने घमंड भरे दावे किया इस कारण, प्रभु घोषणा करते हैं कि वे उसके और उसकी धाराओं के खिलाफ हैं और मिस्र को एक उजाड़ और बर्बादी का स्थान बना देंगे ।

आमोस ने उत्तरी इस्राएल के राज्य का वर्णन किया जैसे कि वह मिस्र के नील की तरह जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती, और घट जाती है ([आमो 8:8](https://ref.ly/Amos8:8); [9:5](https://ref.ly/Amos9:5))। अंत में, जकर्याह ने प्रभु द्वारा इस्राएल के एकत्रीकरण की बात की और टिप्पणी की कि इस प्रक्रिया में नील सूख जाएगा ([जक 10:11](https://ref.ly/Zech10:11))।

हालांकि नील के लिए भविष्यद्वानी के संदर्भ मुख्य रूप से कठोर न्यायों से संबंधित हैं, भविष्यद्वक्ताओं ने न्याय से परे के समय की ओर देखाते हैं और नील की भूमि के लिए अंततः आशीष की कामना करते हैं।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री।

नीलम

यह क्वार्ट्ज़ (स्फटिक) का एक बैंगनी रंग का प्रकार होता है। इसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। *देखें* खनिज और धातुएँ; बहुमूल्य पत्थर।

नीलमणि

नीलमणि*

समृद्ध नीले रंग के लिए प्रसिद्ध अर्ध-कीमती पत्थर (सिलिकेट)। *देखें* खनिज और धातुएँ; कीमती पत्थर।

नीलमणि

देखें बहुमूल्य पत्थर #21।

नीला

एक रंग जिसका उल्लेख बाइबल में हुआ है, जो प्रायः आकाश, समुद्र, और निवास-स्थान व याजकीय वस्त्रों में प्रयुक्त विशेष कपड़े से सम्बन्धित होता है।

देखें रंग।

नीसान

नीसान

नीसान यहूदियों के तिथि-पत्र के महीनों में से एक है। इसका नाम प्राचीन बाबेल की भाषा से लिया गया है ([नहे 2:1](https://ref.ly/Neh2:1); [एस्त 3:7](https://ref.ly/Esth3:7))। हमारे आधुनिक तिथि-पत्र के अनुसार, नीसान आमतौर पर मार्च और अप्रैल के हिस्सों के दौरान आता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

नुज़ी, नुज़ी की पट्टिकाएँ

पूर्वोत्तर मेसोपोटामिया में एक नगर, जो वर्तमान में किरकुक से लगभग नौ मील (14.5 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसे मूल रूप से गासुर कहा जाता था, लेकिन अब यह योरगन टेपे के नाम से जाना जाता है। 1925 से 1931 के मध्य पुरातात्विक खुदाई में कई रोचक खोज सामने आए थे। योरगन टेपे अपने मिट्टी के पट्टिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से व्यापारिक लेन-देन से संबंधित हैं।

तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, गासुर में ज्यादातर सेमी लोग रहते थे। दूसरी सहस्राब्दी के मध्य तक, हुरियन निवासी थे, और शहर का नाम बदलकर नुज़ी हो गया। बाइबल में हुरियन को होरियो के रूप में पहचाना जाता है (तुलना करें [उत 14:6](https://ref.ly/Gen14:6); [36:20](https://ref.ly/Gen36:20-Gen36:21)–[21](https://ref.ly/Gen36:20-Gen36:21); [व्य.वि. 2:12, 22](https://ref.ly/Deut2:12,Deut2:22))।

तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की कई मिट्टी की पट्टिकाएँ मिलीं, जिनमें सबसे पुराना ज्ञात नक्शा भी शामिल है। अभिलेख दिखाते हैं कि किस्तों में भुगतान करके वस्तुएँ खरीदना उस समय भी प्रचलित था।

ईसा पूर्व 15वीं से 14वीं शताब्दी में, हुरियाई लिपिकारों ने हजारों मिट्टी की तख्तियाँ लिखीं, जो मुख्यतः बाबुल में थीं। ये अभिलेख निकट पूर्वी रीति-रिवाजों और कानूनी प्रथाओं के बारे में अनेक जानकारी प्रदान करते हैं, जो बाइबल के कुल्पतिओं काल पर प्रकाश डालते हैं।

यहाँ नूज़ी और बाइबल के बीच संभावित संबंधों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

* नुज़ी में, एक निःसंतान पत्नी अपनी दासी को अपने पति को अपने नाम में बच्चे उत्पन्न करने के लिए दे सकती थी। इस प्रथा का पालन सारै, राहेल, और लिआ ने किया था ([उत 16:1](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:4)–[4](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:4); [उत 30:1](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:8)–[8](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:8); [उत 30:9](https://ref.ly/Gen30:9-Gen30:13)–[13](https://ref.ly/Gen30:9-Gen30:13))। पिता को बालक को अपनी कानूनी पत्नी की संतान के रूप में पालना पड़ता था, और पत्नी बालक को बाहर नहीं निकाल सकती थी। इस प्रकार, सारै को हागार के पुत्र, इश्माएल को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं था ([उत 16:4](https://ref.ly/Gen16:4-Gen16:6)–[6](https://ref.ly/Gen16:4-Gen16:6))।
* नुज़ी में, किसी की सम्पत्ति को परिवार के बाहर बेचना वर्जित था। इस समस्या को हल करने के लिए, लोग गोद लेने या सम्पत्ति के आदान-प्रदान का प्रयोग करते थे। जीवनभर की देखभाल और अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए, एक धनी ज़मींदार को किसानों द्वारा "गोद लिया" जा सकता था और उनकी सम्पत्ति प्राप्त हो सकती थी। वही पुरुष 300 या 400 किसानों द्वारा गोद लिया जा सकता था। निसंतान दंपति किसी को गोद ले सकते थे ताकि वे उनकी देखभाल करें और उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनें, जैसे अब्राम और उनके सेवक एलीएजेर के बीच का संबंध ([उत 15:2](https://ref.ly/Gen15:2))। कम मूल्य की सम्पत्ति को मूल्यवान सम्पत्ति के लिए बदला जा सकता था, कभी-कभी रुपये अंतर को पूरा करने के लिए दिए जाते थे। नुज़ी में, एक पुरुष जिसका नाम तिहिप-तिल्ला था, उसने अपनी विरासत के अधिकार अपने भाई कुरपाज़ाह को तीन भेड़ों के लिए बेच दिए, जैसे एसाव ने अपनी पैतृकअधिकार याकूब को पकी हुई मसूर की दाल के लिए बेची थी ([उत 25:27](https://ref.ly/Gen25:27-Gen25:34)–[34](https://ref.ly/Gen25:27-Gen25:34))।
* नुजी में, मृत्युशय्या पर दिया गया मौखिक वसीयतनामा या आशीष कानूनी रूप से बाध्यकारी था। एक व्यक्ति जिसका नाम हूया था, अपनी मृत्युशय्या पर अपने पुत्र तर्मिया को एक पत्नी दी, जिसका नाम सुलुली-ईश्तर था। तर्मिया के दो भाइयों ने इसे कचहरी में चुनौती दी, लेकिन कचहरी ने तर्मिया के दावे को मान्यता दी। इसी प्रकार, इसहाक को आदर स्वरूप अपनी आशीष याकूब को देनी पड़ी,भले ही वह धोखे से प्राप्त की गई थी ([उत 27:33](https://ref.ly/Gen27:33))।
* नुजी में, जिस व्यक्ति के पास घराने के देवता (*तेराफीम*) होते थे, वही मालिक की सम्पत्ति का वारिस होता था। यही कारण है कि राहेल ने अपने पिता लाबान के *तेराफीम* ले लिए ([उत 31:19](https://ref.ly/Gen31:19))। लाबान उनके गायब होने से बहुत परेशान थे ([उत 31:30](https://ref.ly/Gen31:30-Gen31:35)–[35](https://ref.ly/Gen31:30-Gen31:35))।
* दत्तक ग्रहण, एक और उदाहरण हैं जो बाइबल के एक मामले के समान है। नश्वी ने वुल्लू को गोद लिया और अपनी बेटी नुहूया का विवाह उससे कर दिया। यदि वुल्लू ने दूसरी पत्नी से विवाह किया, तो वह नश्वी की संपत्ति खो देगा। इसी प्रकार, लाबान ने याकूब से वादा लिया कि वह लिआ और राहेल के अलावा किसी और पत्नी को नहीं लेगा ([उत 31:50](https://ref.ly/Gen31:50))।

यह भी देखें शिलालेख।

नुमफास

लौदीकिया (या शायद कुलुस्से) में रहने वाली एक मसीही महिला, जिनके घर में विश्वासी आराधना के लिए इकट्ठे होते थे। पौलुस ने उन्हें और कलीसिया को अभिवादन भेजा ([कुल 4:15](https://ref.ly/Col4:15))।

नुमेनियस

अंतियोंखस का पुत्र और एक यहूदी राजनयिक जिसे पहले योनातान और बाद में हस्मोनी शमौन द्वारा रोम और स्पार्टा भेजा गया था ताकि गठबंधनों को मजबूत किया जा सके। नुमेनियस और यासोन के पुत्र एंटीपेटर का स्पार्टा में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और जोसेफस के अनुसार, यहूदियों के साथ एक मैत्रीपूर्ण गठबंधन घोषित किया गया (*एंटीक्विटीज़* 13:169–170)। मक्काबियों के लेखक ने कहा, “जो उन्होंने कहा उसे हमने अपने सार्वजनिक आदेशों में दर्ज किया है, और वह इस प्रकार से है, 'अंतियोंखस का पुत्र नुमेनियस और यासोन का पुत्र एंटीपेटर, यहूदियों के दूत, हमारे साथ अपनी मित्रता को नवीनीकृत करने के लिए हमारे पास आए हैं। हमारे लोगों ने इन लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके शब्दों की एक प्रति सार्वजनिक अभिलेखागार में रखी, ताकि स्पार्टन्स के लोगों के पास उनके अभिलेख हो सके। और उन्होंने इसकी एक प्रति महायाजक शमौन को भेजी है” ([1 मक्का 14:22–23](https://ref.ly/1Macc14:22-1Macc14:23))। क्योंकि योनातान संभवतः इस उद्देश्य के दौरान मारे गए थे, इसलिए स्पार्टा से पत्राचार उसके उत्तराधिकारी शमौन के पास भेजा गया था ([1 मक्का 14:20 के आगे](https://ref.ly/1Macc14:20-1Macc14:49))। शमौन ने ईसा पूर्व 141 में नुमेनियस को रोम एक विशेष उपहार, एक सोने की ढाल जो 1,000 पाउंड (453.6 किलोग्राम) वजन की थी, नए समझौते के आदर में भेजा। जब नुमेनियस दो साल बाद वापस लौटा, तो वह अपने साथ आसपास के राज्यों को लिखे लुसियस के पत्रों की प्रतियां लाया, जिसमें रोमी सभा ने यहूदियों के लिए मित्रता की घोषणा की थी और आसपास के देशों को यहूदी लोगों को नुकसान पहुंचाने से मना किया था: “इसलिए हमने राजाओं और देशों को यह लिखने का निर्णय लिया है कि वे उनका अहित न करें, न ही उनके नगरों और उनके देश के विरुद्ध युद्ध करें, न ही उनसे संधि करें जो उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं” ([1 मक्का 15:19](https://ref.ly/1Macc15:19))। इसके अलावा, आस-पास के देशों के शासकों से अनुरोध किया गया कि वे उन सभी गद्दारों को सौंप दें जो यहूदा छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने आए थे। गद्दारों को यहूदी व्यवस्था के अनुसार दण्डित किया जाना था। जोसेफस के अनुसार, हिरकेनस द्वितीय के याजकपद के दौरान राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नुमेनियस ने रोम की एक और यात्रा की।

नून

नून

नून यहोशू के पिता थे, जो इस्राएली लोगों के सबसे महत्वपूर्ण अगुवों में से एक बने। नून एप्रैम के गोत्र से थे, जो इस्राएल के बारह परिवार समूहों में से एक था। उनके पिता एलीशामा थे। नून के पुत्र यहोशू जो मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों को प्रतिज्ञा की गई देश में ले गए ([निर्ग 33:11](https://ref.ly/Exod33:11); [गिन 11:28](https://ref.ly/Num11:28); [व्य.वि.1:38](https://ref.ly/Deut1:38); [यहो 1:1](https://ref.ly/Josh1:1); [न्या 2:8](https://ref.ly/Judg2:8)) ।

नूह

1. लेमेक के पुत्र और मतूशेलह के पोते, शेत के वंशज, आदम के तीसरे पुत्र ([उत 5:3–20](https://ref.ly/Gen5:3-Gen5:20))। लेमेक ने अपने पुत्र का नाम नूह रखा, एक नाम जो इब्रानी शब्द की तरह लगता है जिसका अर्थ “आराम” या “सांत्वना” हो सकता है। जब लेमेक ने उन्हें यह नाम दिया, तो उन्होंने कहा, "परमेश्वर के द्वारा शापित भूमि जिसमे हम श्रम और कठिन परिश्रम करते हैं उसमे यह हमें सांत्वना दे ” ([उत 5:29](https://ref.ly/Gen5:29))।

पृथ्वी में दुष्टता बढ़ जाने के कारण सृष्टि को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प करने के बावजूद (तुलना करें [मत्ती 24:37–39](https://ref.ly/Matt24:37-Matt24:39); [लूका 17:26–27](https://ref.ly/Luke17:26-Luke17:27)), परमेश्वर ने नूह के साथ एक अपवाद किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी पुरुष और लोगों के सामने निष्कलंक था ([उत 6:3–9](https://ref.ly/Gen6:3-Gen6:9))। नूह ने परमेश्वर के प्रत्येक निर्देशों का पालन किया। उन्होंने एक जहाज बनाया। केवल आठ लोग अंदर गए:

* नूह
* उनकी पत्नी
* उनके तीन पुत्र
* उनकी पत्नियाँ

सभी प्रकार के जीवों के जोड़ों में लाया गया। इस प्रकार उन्हें आने वाली बाढ़ से बचाया गया जिसमें अन्य सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए ([उत 6:14–8:19](https://ref.ly/Gen6:14-Gen8:19))। जब वे जहाज से बाहर आए, तो नूह ने एक वेदी बनाई। उन्होंने होमबलि चढ़ाई जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए। इसके प्रत्युत्तर में, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, कि मनुष्यों के पाप के कारण वे फिर कभी बाढ़ नहीं लाएँगे और न ही ऋतुओं को बाधित करेंगे ([उत 8:20–9:17](https://ref.ly/Gen8:20-Gen9:17))।

नूह ने प्रबल प्रलोभनों का सामना किया था। लेकिन, या तो लापरवाही के कारण या वृद्धावस्था के कारण, वह मद्यपान कर मतवाला हो गया। परिवार के सदस्यों के बीच प्रतिक्रियाएँ भिन्न थीं, जिससे व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। शेम और येपेत को आशीर्वाद मिला परंतु हाम को नहीं मिला,और उनके पुत्र कनान को शापित किया गया ([उत 9:20–27](https://ref.ly/Gen9:20-Gen9:27))। नूह की मृत्यु 950 वर्ष की आयु में हुई, बाढ़ के 350 वर्ष बाद।

[यहेजकेल 14:12](https://ref.ly/Ezek14:12-Ezek14:14,Ezek14:19-Ezek14:20)[–](https://ref.ly/Ezek14:12-Ezek14:14)[14, 19](https://ref.ly/Ezek14:12-Ezek14:14,Ezek14:19-Ezek14:20)[–](https://ref.ly/Ezek14:12-Ezek14:14)[20](https://ref.ly/Ezek14:12-Ezek14:14,Ezek14:19-Ezek14:20) नूह, दानिय्येल, और अय्यूब का उल्लेख "उनकी धार्मिकता" के लिए करते हैं। इब्रानियों को लिखे गए पत्री में नूह के विश्वास और पवित्र भय के लिए उनकी प्रशंसा की गई हैं क्योंकी वे संसार को छोड़, धार्मिकता के वारिस बने ([उत 11:7](https://ref.ly/Heb11:7)), और [2 पतरस 2:5](https://ref.ly/2Pet2:5) उन्हें “धार्मिकता का प्रचारक” कहते हैं।

यह भी देखें जल प्रलय; गिलगमेश महाकाव्य।

1. मनश्शे के गोत्र के सलोफाद की पुत्री ([गिन 26:33](https://ref.ly/Num26:33))। जब उनके पिता का निधन, बिना पुत्र के हुआ, तो उन्होंने और उनकी चार बहनों ने अपनी विरासत के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी याचिका की ([गिन 27:1–11](https://ref.ly/Num27:1-Num27:11); तुलना करें [यहो 17:3–6](https://ref.ly/Josh17:3-Josh17:6))। हालांकि, उन्हें सिर्फ अपने ही गोत्र के भीतर विवाह करने की सख्त निर्देश दिए गए थे ([गिन 36:1–12](https://ref.ly/Num36:1-Num36:12))।

नूह का जहाज

नूह का जहाज

बाइबल में वर्णित एक विशाल नाव, जिसे नूह ने अपने परिवार और जानवरों को जल प्रलय से बचाने के लिए बनाया था (उत 6:14–16)।

देखें नूह #1।

नृत्य

इस्राएल की उपासना में सम्मिलित एक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप, जिसे विशेषतः आनन्द और उत्सव के समय उपयोग किया जाता था। *देखें* संगीत।

नेआ

नेआ

जबूलून के क्षेत्र में सीमावर्ती शहर ([यहोशू 19:13](https://ref.ly/Josh19:13))।

नेकब

नफ्ताली के गोत्र को विरासत में मिले क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने वाले एक नगर का के.जे.वी. अनुवाद, जो जा-अन्ननीम(ज़ा-अनान्निम) और यब्नेल के बीच स्थित था([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33))। *देखें* अदामी, अदामी-नेकब।

नेगिनाह, नेगिनोत (तारवाले बाजे)

नेगिनाह, नेगिनोत (तारवाले बाजे)

[भजन संहिता 4](https://ref.ly/Ps4:1-Ps4:8), [6](https://ref.ly/Ps6:1-Ps6:10), [54–55](https://ref.ly/Ps54:1-Ps55:23), [61](https://ref.ly/Ps61:1-Ps61:8), [67](https://ref.ly/Ps67:1-Ps67:7) और [76](https://ref.ly/Ps76:1-Ps76:12) के शीर्षकों में उपयोग किए गए इब्रानी शब्द; संगीत संकेत, जिसका अर्थ है "तार वाले वाद्ययंत्र," जो निर्दिष्ट भजन संहिता के प्रस्तुति के लिए संगीत संगत के प्रकार का वर्णन करता है। *देखें* संगीत।

नेगेब, नेगेव

फिलिस्तीन के दक्षिणी क्षेत्र का लगभग अंतिम छोर। मूलतः यह नाम “सूखा, बंजर होना” से आता है, हालांकि इसका मूल अर्थ “दक्षिण देश, दक्षिण” है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सटीक भौगोलिक सीमाएँ नहीं हैं। उत्तर से दक्षिण तक, नेगेव बेर्शेबा और कादेश-बार्निया के बीच का क्षेत्र फल में आता है। पश्चिम से पूर्व तक यह भूमध्य सागर के पास से अरबा तक फैला हुआ है, जो लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) हैं।

यह देश का एक शुष्क क्षेत्र है, जहाँ वर्षा दुर्लभ और सीमित होती है। सीमित जल संसाधनों के कारण कृषि के लिए सीमित अवसर थे, हालांकि उत्तरी क्षेत्र में कुछ अनाज की खेती छोटे पैमाने पर की जाती थी, जिसमें संभवतः हर तीन वर्षों में एक फसल विफल हो जाती थी। यहाँ पशुपालन अर्थव्यवस्था थी जो मुख्य रूप से भेड़, बकरियों और ऊंटों के पालन पर आधारित थी। प्रतिज्ञा के देश में भूमि के गोत्र विभाजन में, शिमोन ने इस क्षेत्र को प्राप्त किया, जिसमें अराद और रहोबोत जैसे शहर शामिल थे। बाद में, यहूदा ने इस गोत्र को अपने में समाहित कर लिया। राजशाही के दौरान, इस्राएली लोग नेगेव में ज्यादा बस्ने लगे। सुलैमान और यहोशाफात के शासनकाल के दौरान, अकाबा की खाड़ी पर एस्योनगेबेर बंदरगाह से और वहां तक वाणिज्यिक यातायात होता था। ग्रीको-रोमी समय में नबातियों ने नेगेव में निवास किया। वर्षा जल के सावधानीपूर्वक संरक्षण के माध्यम से, उन्होंने सीमित कृषि विकसित की और कई नगरों को बनाए रखा। नये नियम के समय के दौरान इदुमी लोग नेगेव पर नियंत्रण रखते थे।

केजेवी बाइबल नेगेव शब्द का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि इसे सामान्यतः "दक्षिण" के रूप में अनुवादित करता है। दूसरी ओर, एनआईवी, एनएएसबी, और एनएलटी नियमित रूप से इस क्षेत्र के लिए नाम का प्रयोग करते हैं। अब्राहम का अक्सर नेगेव के साथ संबंध था ([उत 12:9](https://ref.ly/Gen12:9); [13:1–2](https://ref.ly/Gen13:1-Gen13:2); [20:1](https://ref.ly/Gen20:1))। दाऊद ने आकीश, गाद के राजा, से कहा कि उन्होंने "यहूदा के नेगेव," "येरहमीएलियों के नेगेव," और "केनियों के नेगेव" पर चढ़ाई की ([1 शमू 27:10](https://ref.ly/1Sam27:10)), जबकि दाऊद द्वारा पकड़े गए मिस्री ने कहा कि अमालेकियों ने "करेती के नेगेव," "यहूदा के नेगेव," और "कालेब के नेगेव" पर आक्रमण किया था ([1 शमू 30:14](https://ref.ly/1Sam30:14))।

नेगेव का रामाह, दक्षिण का रामाह

शिमोन के क्षेत्र में बालत्बेर, इस नगर का वैकल्पिक नाम, [यहोशू 19:8](https://ref.ly/Josh19:8) में उल्लिखित है। *देखें* बालत्बेर।

नेगेव का रामोत, दक्षिण का रामोत

शिमोन के क्षेत्र में एक अज्ञात स्थल बालत्बेर के लिए एक वैकल्पिक नाम, [1 शमूएल 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27) में उल्लेखित है। *देखें* बालत्बेर।

नेपेग

1. कहात के परिवार के लेवियों में से और यिसहार के तीन पुत्रों में से दूसरे ([निर्ग 6:21](https://ref.ly/Exod6:21))।
2. यरूशलेम में दाऊद के शासनकाल के दौरान उसके पुत्र का जन्म हुआ ([2 शमू 5:15](https://ref.ly/2Sam5:15); [1 इति 3:7](https://ref.ly/1Chr3:7); [14:6](https://ref.ly/1Chr14:6))।

नेप्तोह नामक सोते

नेप्तोह नामक सोते

एक भौगोलिक स्थल, जो पश्चिम में एप्रोन पर्वत और पूर्व में हिन्नोम घाटी के बीच स्थित था। यह यहूदा और बिन्यामीन गोत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने वाला एक स्थल था ([यहो 15:9](https://ref.ly/Josh15:9); [18:15](https://ref.ly/Josh18:15))। आमतौर पर इसे यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) दूर स्थित आधुनिक ऐन लिफ्ता के रूप में पहचाना जाता है।

नेफिलिम

पुराने नियम में केवल दो बार उल्लेखित लोगों का एक प्रारंभिक दल ([उत 6:4](https://ref.ly/Gen6:4); [गिन 13:33](https://ref.ly/Num13:33))। इब्रानी शास्त्रों के यूनानी अनुवाद (सेप्टुआजिंट ने "नेफिलीम" का अनुवाद "दानव" के रूप में किया। अन्य संस्करण, जैसे किंग जेम्स संस्करण ने इसका अनुसरण किया। अधिकांश आधुनिक अनुवाद उन्हें नेफिलीम कहते हैं। वे उन्हें अनाक ([गिन 13:33](https://ref.ly/Num13:33); [व्य.वि. 2:21](https://ref.ly/Deut2:21)) और रपाईम वंशो ([व्य.वि. 2:20](https://ref.ly/Deut2:20)) से जोड़ते हैं। इन समूहों को उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता था, यही कारण है कि उन्हें अक्सर "दानव" कहा जाता था।

नेफिलिम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि इब्रानी क्रिया शब्द *नफाल*, जिसका अर्थ है "गिरना," यह दर्शाता है कि नेफिलिम "गिरे हुए" थे। ये गिरे हुए स्वर्गदूत थे जिन्होंने बाद में इंसानी महिलाओं के साथ संतान उत्पन्न किए। लेकिन यीशु ने सिखाया कि स्वर्गदूत शारीरिक संबंध नहीं रखते ([लूका 20:34–35](https://ref.ly/Luke20:34-Luke20:35))। यह विचार मानता है कि [उत्पत्ति 6:1–4](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:4) यूनानी पौराणिक कथाओं को दर्शाता है, जहां ऐसे संबंध होते थे। हालांकि, उत्पत्ति में दिया गया अंश मनुष्य के इतिहास के बारे में है, न कि पौराणिक कथा।

बाइबल में नेफिलिम शायद "परमेश्वर के पुत्र" नहीं थे। वे "मनुष्यों की पुत्रियों" से भिन्न प्रतीत होते हैं। उन्हें समझने के लिए, प्राचीन लोगों के एक दल के बारे में सोचें, जैसे अनाक और रपाईम वंशी थे, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है।

यह भी देखें दानव।

नेफ्थालीम

[मत्ती 4:13, 15](https://ref.ly/Matt4:13,Matt4:15) में नप्ताली के गोत्र की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखें नप्ताली का गोत्र ।

नेर

नेर

नेर एक बिन्यामिनी थे, वे अब्नेर के पिता और कीश के भाई और संभवतः शाऊल के चाचा थे ([1 शमू 14:51](https://ref.ly/1Sam14:51); [26:5](https://ref.ly/1Sam26:5); [2 शमू 2:8](https://ref.ly/2Sam2:8); [1 रा 2:32](https://ref.ly/1Kgs2:32); [1 इति 26:28](https://ref.ly/1Chr26:28))। हालांकि नेर के पिता का नाम अबीएल दिया गया है ([1 शमू 14:51](https://ref.ly/1Sam14:51)), अन्य कुछ विवादित स्थलों में यीएल के पुत्रों में नेर का नाम भी पाया जाता है ([1 इति 8:29–30](https://ref.ly/1Chr8:29-1Chr8:30); [9:35–36](https://ref.ly/1Chr9:35-1Chr9:36))। अन्य जगहों पर नेर को कीश (जो शाऊल के पिता थे) का पिता बताया गया है([8:33](https://ref.ly/1Chr8:33); [9:39](https://ref.ly/1Chr9:39))। इस प्रकार, नेर या तो शाऊल के दादा थे या चाचा, लेकिन अधिक संभावना है कि वे चाचा थे। कुछ विद्वानों का सुझाओ है कि "कीश" नाम के दो व्यक्ति थे, एक नेनर का भाई और दूसरा उनका पुत्र। एक और विचार यह भी है कि नेर नाम के भी दो व्यक्ति थे। इन अनुमानों से पता चलता है कि बाइबल में दी गई वंशावलियाँ कभी-कभी अधूरी या अस्पष्ट हो सकती हैं।

नेरिय्याह

नेरिय्याह

बारूक शास्त्री ([यिर्म 32:12, 16](https://ref.ly/Jer32:12,Jer32:16); [36:4, 8](https://ref.ly/Jer36:4,Jer36:8)) और सरायाह जो कि सेना का प्रधान अफसर था और डेरे या रसद इत्यादि का प्रबंध करनेवाला था ([51:59](https://ref.ly/Jer51:59)), उन दोनों का पिता, दोनों ही ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की सेवा करी थी।

नेरी

[लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27) के अनुसार, यीशु के एक पूर्वज।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

नेर्गल

722 ईसा पूर्व में इस्राएल के पतन के बाद कूत के पुरुषों द्वारा पूजे जाने वाले व्यवस्थाहीन देवता ([2 रा 17:30](https://ref.ly/2Kgs17:30))। नेर्गल को अधोलोक का स्वामी और सूर्य देवता से के समान माना जाता था, वह उत्तरी बाबेली शहर कूत का नगर देवता था (पुष्टि करें पद [24](https://ref.ly/2Kgs17:24))। *देखें* अश्शूर, अश्शूरी।

नेर्गलसरेसेर

नेर्गलसरेसेर

बाबेल का राजकुमार जिसने “रबमग” की उपाधि धारण की थी। नेर्गलसरेसेर ने ईसा पूर्व 588 से 586 तक तीन साल की घेराबंदी के बाद यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने में नबूकदनेस्सर और कसदियों की सेना के साथ भाग लिया ([यिर्म 39:3](https://ref.ly/Jer39:3)) और बाद में यिर्मयाह को गदल्याह की देखभाल में सौंप दिया ([पद 13](https://ref.ly/Jer39:13))।

नेर्युस

नेर्युस

रोमी मसीही जिन्हें पौलुस ने रोम को अपने लिखे पत्र के अभिवादन में शुभकामनाएं भेजीं ([रोम 16:15](https://ref.ly/Rom16:15))।

नेवला

भूरे फर वाला एक छोटा पशु जो चूहों का शिकार करता है।

देखें जानवर।

नेहेलामी

नेहेलामी

झूठे भविष्यद्वक्ता शमायाह का पैतृक नाम या भौगोलिक पदनाम ([यिर्म 29:24, 31–32](https://ref.ly/Jer29:24,Jer29:31-Jer29:32))। इसका व्युत्पत्ति अज्ञात है। "स्वप्न" के लिए इब्रानी शब्द के समान, नेहेलामी संभवतः एक विशेषण है जिसे यिर्मयाह ने झूठे भविष्यवक्ता शमायाह को स्वप्नदर्शी कहकर उसका उपहास करने के लिए गढ़ा था।

नोअद्याह

नोअद्याह

1. बिन्नूई का पुत्र और दो लेवियों में से एक, जो उस समय मौजूद था जब एज्रा द्वारा यरूशलेम वापस लाए गए मंदिर के खजाने को तौला गया और उसका हिसाब रखा गया ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33))।

2. वह भविष्यवक्ता जिसने तोबियाह, सम्बल्लत और कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर नहेम्याह को डराने की कोशिश की थी, जब वह बँधुआई के बाद यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण में लगा हुआ था ([नहे 6:14](https://ref.ly/Neh6:14))।

नोए

[मत्ती 24:37–38](https://ref.ly/Matt24:37-Matt24:38) और [लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36); [17:26–27](https://ref.ly/Luke17:26-Luke17:27) में नूह का किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखिए नूह #1.

नोगह

नोगह

यरूशलेम में दाऊद के 13 पुत्रों में से एक, जो दाऊद के राज्य की स्थापना के बाद पैदा हुए ([1 इति 3:7](https://ref.ly/1Chr3:7); [14:6](https://ref.ly/1Chr14:6))।

नोद

अदन के पूर्व की भूमि जहाँ कैन अपने भाई हाबिल की हत्या करने के बाद गया ([उत 4:16](https://ref.ly/Gen4:16))।

नोदाब, नोदाबी

अरब के एक गोत्र के पूर्वज जिन्होंने हग्रियों के साथ मिलकर उन इस्राएल की जातियों के खिलाफ युद्ध किया जो यरदन के पूर्व में रह रहे थे ([1 इति 5:19](https://ref.ly/1Chr5:19))। हालांकि इश्माएल के पुत्रों की सूची में शामिल नहीं है (पुष्टि करें [उत 25:13–15](https://ref.ly/Gen25:13-Gen25:15)), वह शायद एक दूर के संबंधी थे।

नोप

काहिरा के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित यह नगर, जो कभी मिस्र की विशाल फैली हुई राजधानी था, लेकिन वर्तमान में व्यावहारिक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है।

जब नगर की स्थापना लगभग 3000 ई.पू. हुई थी, तब इसे "सफेद दीवार" के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे मिस्री में मेन-नेफ्रू-माइन या मेनफे कहा गया। बाद में यूनानियों ने इसे नोप नाम दिया। हालांकि एक इब्रानी सन्दर्भ यूनानी का अनुसरण करता है ([होशे 9:6](https://ref.ly/Hos9:6)), ([यशा 19:13](https://ref.ly/Isa19:13); [यिर्म 2:16](https://ref.ly/Jer2:16); [44:1](https://ref.ly/Jer44:1); [46:14, 19](https://ref.ly/Jer46:14,Jer46:19); [यहेज 30:13, 16](https://ref.ly/Ezek30:13,Ezek30:16)); सम्भवतः यह मिस्री नाम के मध्य भाग का एक भ्रष्ट रूप है।

नोप का इतिहास

पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, राजा मेनेस ने नोप नगर की स्थापना की और देश के एकीकरण के तुरन्त बाद वहाँ पथाह का मन्दिर बनवाया। चाहे मेनेस एक ऐतिहासिक व्यक्ति था या नहीं, पर आज आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मिस्र के एकीकरण के तुरन्त बाद (लगभग 3100 ई.पू.) एक नई राजधानी उत्तरी और दक्षिणी मिस्र के बीच की सीमा पर बनाई गई थी। हालांकि मिस्र के एकीकरण के बाद के पहले दो राजवंशों के शासक, थेब्स के उत्तर में थिनिस से आए थे, लेकिन इस तथ्य से कि उन्हें नोप के पश्चिम में साक्कारा में दफनाया गया था, यह संकेत मिलता है कि उन्होंने नोप को अपनी राजधानी बनाया।

पुराने राज्य काल (लगभग 2700–2200 ई.पू.) के दौरान नोप मिस्र की राजधानी बना रहा। नोप या पास का नगर इट-टोवी, मध्य राज्य के अधिकान्श समय (लगभग 2050–1775 ई.पू.) के दौरान भी राजधानी बना रहा।

नए राज्य या साम्राज्य काल (लगभग 1580–1100 ई.पू.) के दौरान, राजधानी को थेब्स में स्थानान्तरित कर दिया गया था। लेकिन नोप इस अवधि के अधिकान्श समय के दौरान मिस्र की दूसरी राजधानी था, इसकी केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण कई शासक यहाँ निवास करते थे। रामसेस द्वितीय ने 13वीं शताब्दी ई.पू. में अपने निवास स्थान को डेल्टा के तानिस में स्थानान्तरित कर दिया, लेकिन उसने नोप में कई संरचनाएँ बनाईं और वहाँ बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन में लगा रहा। 16वीं या 15वीं शताब्दी ई.पू. में ही, नोप एक बहुसांस्कृतिकनगर बन गया था। बाद में वहाँ सीरियाई, फिनीकी, यूनानी और यहूदीसमुदायों के अलग-अलग आवासीय क्षेत्र स्थापित हुए।

हालांकि पहली सहस्राब्दी ई.पू. के आक्रमणों और अनिश्चितताओं के दौरान नोप में कुछ गिरावट आई, नगर लगभग पूरी तरह से अछूता रहा। चौथी शताब्दी ई.पू. में सिकन्दरिया की स्थापना के बाद भी, नगर ने अपनी महानता बनाए रखी; यहाँ तक कि कुछ टॉलेमी शासकों का राज्याभिषेक मुख्य राजधानी सिकन्दरिया के बजाय नोप में हुआ था।

चौथी शताब्दी ई. में मसीही सम्राट थियोडोसियस द्वारा इसके मन्दिरों को बन्द करने और उन्हें गिराने का आदेश देने के बाद नोप ने एक धार्मिक केन्द्र के रूप में अपनी महत्ता खो दी।

नोप के विरुद्ध भविष्यवाणी

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पुराने नियम में नोप का उल्लेख केवल भविष्यद्वक्ताओं में किया गया है। नि:संदेह, नोप मिस्र के दिए गए दण्ड की आज्ञा में शामिल था, लेकिन इसे विशेष ध्यान के लिए संकेतित किया गया था। यहेजकेल ने घोषणा की कि परमेश्वर नगर की मूर्तियों को नष्ट कर देंगे ([यहेज 30:13](https://ref.ly/Ezek30:13)) और उस पर बड़ी विपत्ति लाएँगे (पद [16](https://ref.ly/Ezek30:16))। यिर्मयाह ने और आगे बढ़कर भविष्यवाणी की कि नोप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वहाँ कोई निवासी नहीं रहेगा ([यिर्म 46:19](https://ref.ly/Jer46:19))।

स्पष्ट रूप से, इस निर्णय के कई कारण हैं। पहला, पाप और मूर्तिपूजा के लिए सभी राष्ट्रों पर दण्ड आएगा। दूसरा, यहूदियों के प्रति उनकी शत्रुता और क्रूरता के लिए उन्हें दण्डित किया जाएगा। मिस्रियों ने इस्राएलियों के बीच अपनी घृणित पहचान बनाई, विशेष रूप से निर्गमन से पहले के समय में। सुलैमान की मृत्यु के बाद और इब्री राज्य के विभाजन के बाद, मिस्र के शीशक ने राजा रहबाम के पाँचवें वर्ष में फिलिस्तीन पर आक्रमण किया और वहाँ काफी विनाश किया (926 ई.पू.; [1 रा 14:25](https://ref.ly/1Kgs14:25))। फिर 609–608 ई.पू. में फ़िरौन नको ने इस्राएल को कर के अधीन कर दिया।

नोप के खिलाफ भविष्यवाणियों की पूर्ति विशेष रूप से दो प्रमुख घटनाओं के सन्दर्भ में हुई। मसीही रोमी सम्राट थियोडोसियस ने (ई. 379–395), जिन्होंने मूर्तिपूजा के खिलाफ अभियान चलाया, नोप के मन्दिरों के विनाश और उसकी मूर्तियों के अपवित्रीकरण का आदेश दिया। फिर सातवीं शताब्दी में मुस्लिम एकेश्वरवादियों ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और प्राचीन बहुदेववाद के प्रमाणों को मिटाने का प्रयास किया। जब अरबों ने 642 में काहिरा का निर्माण शुरू किया, तो नोप नए नगर के लिए एक खदान बन गया। धीरे-धीरे खंडहरों को हटा दिया गया जब तक कि वस्तुतः कुछ भी नहीं बचा। रामसेस द्वितीय की गिरी हुई 40 फुट की मूर्ति, उसके एक स्फिंक्स, कुछ स्तंभ आधार और अन्य छोटे खण्डहर स्थल अब खजूर के पेड़ों और मक्के के खेतों के बीच पड़े हैं। सबसे बड़ा शेष हिस्सा एक झील में स्थित है क्योंकि प्राचीन बाँधों के टूटने से यह स्थान जलमग्न हो गया है।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री।

नोपह

नोपह

इस्राएल और मोआबियों तथा एमोरियों के बीच की सीमाओं को दर्शाने वाला स्थान ([गिन 21:30](https://ref.ly/Num21:30))। कुछ विद्वान नोपह को [न्यायियों 8:11](https://ref.ly/Judg8:11) के नोबह के समान मानते हैं।

नोफ़

मेमफ़िस (मिस्र) के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद। *देखें* मेमफ़िस।

नोब

यरूशलेम के उत्तर-पूर्व में और जैतून के पहाड़ के सामने स्कोपस पहाड़ की पूर्वी ढलानों पर स्थित शहर था। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र, जहाँ 86 याजक रहते थे, और वहाँ एपोद भी था ([1 शमू 22:13–20](https://ref.ly/1Sam22:13-1Sam22:20))। नोब वह केंद्रीय पवित्र स्थान था जहाँ वे याजक सेवा करते थे जो शीलो से भाग गए थे जब पलिश्तियों ने वहाँ के पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया था।

दाऊद और नोब के याजकों की घटना ([1 शमू 21:2–7](https://ref.ly/1Sam21:2-1Sam21:7)) मेज और भेंट की रोटी के विवरण की प्राचीनता को प्रमाणित करती है ([निर्ग 37:10–16](https://ref.ly/Exod37:10-Exod37:16))। यीशु ने सब्त के नियमों को तोड़ने के लिए दाऊद की भूख को एक उचित कारण के रूप में उल्लेखित किया ([मर 2:23–28](https://ref.ly/Mark2:23-Mark2:28))। शाऊल से भागते हुए और भोजन की आवश्यकता होने पर, दाऊद नोब के पवित्र स्थान में गया और प्रत्येक सब्त को प्रभु को अर्पित की गई रोटियों को ले लिया।

अहीमेलेक ने, जो एली का वंशज और नोब के याजकों के अगुवे था, दाऊद को भेंट की रोटी दी थी साथ ही वह तलवार भी दी जिससे गोलियत को मारा गया था। इससे शाऊल क्रोधित हो गया और उसने अहीमेलेक की हत्या और नोब के सभी याजकों और नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया ([1 शमू 22:6–23](https://ref.ly/1Sam22:6-1Sam22:23)), एक ऐसा कार्य जिससे राजा के भाग्य निर्धारित हो गया। याजक अबियातार ने, जो नरसंहार से बच गया था, दाऊद के शासनकाल में एक प्रमुख भूमिका निभाई जब तक कि सुलैमान ने अंततः उन्हें उनके पद से हटा नहीं दिया ([1 रा 2:26–27](https://ref.ly/1Kgs2:26-1Kgs2:27))। वाक्यांश "जहाँ परमेश्‍वर की आराधना की जाती थी" नोब के पवित्र स्थान को इंकित करता है ([2 शमू 15:32](https://ref.ly/2Sam15:32))।

नोबह (व्यक्ति)

नोबह (व्यक्ति)

मनश्शी, जिसने कनात नगर पर विजय प्राप्त की और यरदन के पूर्व में बस गया, और बाद में उस नगर का नाम अपने नाम पर रखा ([गिन 32:42](https://ref.ly/Num32:42))।

नोबह (स्थान)

1. यरदन के पूर्व का नगर, जिसे पहले कनात कहा जाता था, मनश्शी ने नोबह को विरासत के रूप में दिया था। उस समय उसने इसे अपने नाम पर नोबह कहा ([गिन 32:42](https://ref.ly/Num32:42)) । नोबह शायद कनाता के साथ भी पहचाना जा सकता है, जो रोमी युग के दौरान दिकापुलिस का पूर्वी नगर था।

यह भी देखें दिकापुलिस; कनथा।

2. गादियों के शहर योगबहा के पास यरदन के पूर्व में एक स्थान, जहां गिदोन ने मिद्यानियों पर आक्रमण किया ([न्या 8:11](https://ref.ly/Judg8:11))।

नोबै

नोबै

राजनीतिक अगुवा जिसने बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा द्वारा दी परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की वाचा पर हस्ताक्षर किए थे ([नहे 10:19](https://ref.ly/Neh10:19))।

नोहा (व्यक्ति)

नोहा (व्यक्ति)

बिन्यामीन के चौथे पुत्र ([1 इति 8:2](https://ref.ly/1Chr8:2))।

नोहा* (स्थान)

बिन्यामीन के क्षेत्र में से एक स्थान जो गिबा के पश्चिम में है ([न्या 20:43](https://ref.ly/Judg20:43), आर.एस.वी.)। अन्य अनुवाद नोहा (जिसका अर्थ "शांत" है) को एक क्रिया विशेषण मानते हैं और इसे "सहजता से" (के.जे.वी.) के रूप में अनुवादित करते हैं, क्योंकि उस नाम का कोई नगर ज्ञात नहीं है।

न्याय

पवित्रशास्त्र में एक अवधारणा जो परमेश्वर के न्याय की अवधारणा से निकटता से सम्बन्धित है। अपने सभी सम्बन्धों में परमेश्वर न्यायपूर्ण और नैतिक रूप से कार्य करते हैं। परमेश्वर द्वारा सृजित मनुष्य प्राणियों में एक नैतिक आयाम होता है, ताकि वे अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिक मांगों का सकारात्मक रूप से उत्तर दे सकें। ईश्वरीय न्याय, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के कार्य पर परमेश्वर की स्वीकृति या अस्वीकृति शामिल होती है, सृष्टिकर्ता और सृजन के सम्बन्ध का एक स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार, न्याय को सरलता से परिभाषित किया जाए तो यह मनुष्य की गतिविधि पर ईश्वरीय प्रतिक्रिया है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता के साथ-साथ न्यायी भी होना चाहिए। चूँकि परमेश्वर निर्दोष हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों के अनुसार दण्ड या पुरस्कार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। परमेश्वर के प्रति मनुष्य की नैतिक जवाबदेही (एक गुण जो बाकी सृष्टि के साथ साझा नहीं किया जाता) परमेश्वर के स्वरूप में सृजित होने का एक आवश्यक तत्व है। ईश्वरीय स्वरूप में सृजन का अर्थ है कि परमेश्वर और पुरुष इस प्रकार से सम्वाद कर सकते हैं कि सभी लोग परमेश्वर की नैतिक आवश्यकताओं को समझ सकें और स्वेच्छा से उनका उत्तर दे सकें। उनकी मूल सृष्टि में लोगों को दिए गए विभिन्न सकारात्मक आदेशों में—विवाह, पृथ्वी का वशीकरण, और अदन के वाटिका का आनन्द—एक नकारात्मक आदेश भी था जो एक पेड़ के फल खाने पर रोक लगाता था। इस निषेध की अवज्ञा मृत्यु के दण्ड की धमकी के साथ थी ([उत 2:16–17](https://ref.ly/Gen2:16-Gen2:17))। [उत्पत्ति 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24) में परमेश्वर के पहले न्याय का वर्णन है, जो आदम के खिलाफ था। उन्हें मृत्यु द्वारा दण्डित किया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर द्वारा निर्धारित नैतिक नियमों के भीतर नहीं जिया था ([3:17–19](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:19))। एक शुद्ध तकनीकी अर्थ में, न्याय में उन कार्यों पर परमेश्वर की स्वीकृति शामिल होती है जो उन्हें प्रसन्न करते हैं; अधिकतर, न्याय को नकारात्मक रूप में समझा जाता है कि परमेश्वर उन लोगों को दण्डित करते हैं जो उनके आदेशों का उल्लंघन करते हैं। पतन के बाद से, सभी मनुष्य गतिविधियाँ परमेश्वर के नकारात्मक न्याय के अधीन हैं ([रोम 2:12](https://ref.ly/Rom2:12))।

इस जीवन में न्याय

मसीही विचारधारा में प्रायश्चित का अर्थ है कि मसीह ने पाप के लिए मनुष्यों की जगह पर मृत्यु को स्वीकार किया, यह इस आधार पर निर्भर करता है कि परमेश्वर मनुष्यों को उनके पापों के लिए उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने स्वेच्छा से स्वयं को परमेश्वर के न्याय के अधीन रखा, और लोगों की जगह पर उन्होंने ईश्वरीय दण्ड को स्वीकार किया ([गला 3:13](https://ref.ly/Gal3:13))। मसीह की पाप के लिए मृत्यु को इसलिए ईश्वरीय न्याय की चरम अभिव्यक्ति माना जा सकता है। परमेश्वर न्यायी के रूप में मसीह के प्राण पर उनके क्रूसीकरण में पाप के खिलाफ सम्पूर्ण ईश्वरीय न्याय को लागू करते हैं।

विश्वास के माध्यम से, जो पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है और वचन द्वारा पोषित होता है, एक विश्वासी मसीह के साथ एक हो जाता है और इस प्रकार ईश्वरीय न्याय से बच जाता है और दण्ड से उद्धार पाता है ([रोम 3:22](https://ref.ly/Rom3:22))। जो लोग, विश्वास के द्वारा, मसीह की मृत्यु के लाभों में सहभागी होते हैं, वे ईश्वरीय न्यायी के सामने खड़े होते हैं और उन्हें "निर्दोष" का निर्णय प्राप्त होता है, और दण्ड और ईश्वरीय प्रतिशोध के बजाय, अनन्त जीवन का प्रतिफल प्राप्त करते हैं। यीशु उन लोगों के बारे में कहते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं कि वे पहले ही न्याय से गुजर चुके हैं, मृत्यु से बच चुके हैं, और पहले से ही अनन्त जीवन में सहभागी हो रहे हैं ([यूह 5:24](https://ref.ly/John5:24))।

हालांकि पापों का प्रायश्चित मसीह द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति—विश्वासी और अविश्वासी दोनों—फिर भी इस जीवन में अपने पापों के कुछ परिणाम भुगतते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कार्य के लिए एक ईश्वरीय प्रतिक्रिया होती है ([रोम 2:6](https://ref.ly/Rom2:6))। पौलुस विवेक के बारे में बात करते हैं, जो उन लोगों के कार्यों पर भी एक श्रृंखला में दोष लगाती है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते (वचन [15](https://ref.ly/Rom2:15))।

शासन भी ईश्वरीय न्याय के प्रकट होने के रूप हैं, जो मनुष्य के सार्वजनिक आचरणों पर व्यवस्था के प्रति आदर के साथ होता है। नागरिक न्याय, यद्यपि अक्सर भ्रष्ट होता है, एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर इस जीवन में व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन पर अस्थायी न्याय करते हैं ([रोम 13:1–2](https://ref.ly/Rom13:1-Rom13:2))। समाज के खिलाफ सार्वजनिक अपराध ही ईश्वरीय न्याय के अधीन पाप नहीं हैं।

यहाँ तक कि सबसे निजी पापों के खिलाफ विवेक के आरोपों के अलावा, प्रत्येक मनुष्य का कार्य अपने साथ सम्भावित पुरस्कार या दण्ड लेकर आता है। परमेश्वर द्वारा स्थापित नैतिक सीमाओं के भीतर जीवन जीना, विशेष रूप से जैसा कि वे दस आज्ञाओं में प्रकट होते हैं और पवित्रशास्त्र के विश्राम में और अधिक स्पष्ट होते हैं, इस जीवन में कुछ शारीरिक लाभों का परिणाम होता है। नैतिक नियम की अवहेलना में जीवन जीने से उल्लंघन के अनुरूप दण्ड और कठिनाइयाँ होती हैं ([गला 6:7–8](https://ref.ly/Gal6:7-Gal6:8))। उदाहरण के लिए, काम करने से इनकार करने से गरीबी हो सकती है, और अति-भोग से दरिद्र स्वास्थ्य हो सकता है। कुछ गतिविधियाँ अपने स्वयं के दण्ड लाती हैं। हालांकि, मसीहीयों को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में आपदाओं की उपस्थिति परमेश्वर के किसी विशेष पाप के खिलाफ विशेष न्याय का संकेत देती है। परमेश्वर मसीही व्यक्ति के जीवन में आपदाओं का उपयोग अनन्त जीवन के लक्ष्य की ओर उसे अनन्त जीवन के लक्ष्य तक मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते हैं ([1 पत 4:12–13](https://ref.ly/1Pet4:12-1Pet4:13))।

आदम के पाप के कारण, सृष्टि भ्रष्टाचार के न्याय के अधीन हो गई ([उत 3:17](https://ref.ly/Gen3:17))। समस्त मानव जीवन उस क्षय में भाग लेता है जो आदम के साथ उत्पन्न हुए पाप के विरुद्ध ईश्वरीय न्याय का प्रकटीकरण है। परमेश्वर सार्वभौमिक भ्रष्टाचार पर भी प्रभुत्व रखते हैं और इसे अपने परम उद्देश्य के लिए निर्देशित और नियंत्रित करने में सक्षम हैं ([रोमि 8:20](https://ref.ly/Rom8:20))। इस प्रकार वे विपत्तियों का उपयोग मसीही व्यक्ति के जीवन के लाभ के लिए कर सकते हैं (वचन [28](https://ref.ly/Rom8:28)), लेकिन वे उनका उपयोग उन पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए भी कर सकते हैं जो जानबूझकर पाप में बने रहते हैं और उनके पुत्र यीशु मसीह को पाप से उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं। फ़िरौन, जिसने मूसा को परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता माना और फिर भी उसे और उसके सन्देश को अस्वीकार किया, परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का प्रमुख उदाहरण है ([निर्ग 10:20](https://ref.ly/Exod10:20))। यहूदी जिन्होंने यीशु के चमत्कार देखे और उनके मसीह होने के दावों को अस्वीकार किया, वे भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए परमेश्वर का न्याय प्राप्त किया ([मत्ती 12:22–32](https://ref.ly/Matt12:22-Matt12:32))।

युद्धों और राष्ट्रों के निर्माण और विनाश के माध्यम से, परमेश्वर पूरे लोगों के खिलाफ सामूहिक रूप से न्याय करते हैं। पुराना नियम राष्ट्रों और राजाओं के उत्थान और पतन को दर्ज करता है। सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करने और आराधना करने से इनकार करना और उनके नियमों का पालन न करना अंततः और निश्चित रूप से राष्ट्रीय विलुप्ति का परिणाम होता है। पुराने नियम में नीनवे और इस्राएल का विनाश और नये नियम में यरूशलेम का विनाश उन पूरे लोगों के खिलाफ परमेश्वर के न्याय के स्पष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने उनके उद्धार के सन्देश को अस्वीकार किया। नैतिक नियम की सार्वजनिक अवहेलना का परिणाम राष्ट्रीय विघटन होना चाहिए, जो तब अक्सर विदेशी देश द्वारा आक्रमण से और बढ़ जाता है। सदोम और गमोरा का विनाश अनैतिक स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष परिणाम था ([यहू 1:7](https://ref.ly/Jude1:7))।

अन्तिम न्याय

न्याय का अन्तिम और परम अर्थ यीशु मसीह के अन्तिम दिन प्रकट होने के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। उस समय विश्वासियों को अनन्त जीवन प्राप्त होगा और अविश्वासियों का नाश होगा। मसीही लोग इस क्षण से भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे मसीह यीशु में पहले ही निर्दोष ठहराए जा चुके हैं। अविश्वासी मृत्यु से सही रूप में डरते हैं। भयानक और अपरिवर्तनीय न्याय का कारण परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव का लगातार अस्वीकार है। यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है ([मत्ती 12:32](https://ref.ly/Matt12:32))। जो लोग इसके दण्ड की आज्ञा के अधीन आते हैं, वे वे हैं जिन्होंने परमेश्वर का विशेष संदेश सुना है और उसके सत्य से आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी इस उद्धार को अस्वीकार करते रहते हैं। जैसे अविश्वासी ने इस जीवन में परमेश्वर को अस्वीकार किया है, वैसे ही परमेश्वर उन्हें उनकी मृत्यु में सदा के लिए अस्वीकार करते हैं।

इस व्यक्तिगत न्याय के अतिरिक्त, सभी राष्ट्र यीशु के सामने प्रकट होंगे ([मत्ती 25:31–32](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:32))। जो भी न्यायी के सामने प्रकट होते हैं, उनका भाग्य पहले से ही तय हो चुका है। पवित्रशास्त्र सिखाते हैं कि उस अन्तिम दिन पर एक न्याय होगा जो कार्यों के आधार पर किया जाएगा (वचन [31–46](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:46))। इसे इस सिद्धांत के इनकार और विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाता है। लोग केवल विश्वास के द्वारा, बिना कार्यों के, यीशु मसीह के साथ एक उद्धारकारी सम्बन्ध में प्रवेश करते हैं। विश्वास केवल परमेश्वर को ही ज्ञात है और अपने आप में दूसरों के लिए दृश्य नहीं है। विश्वास की उपस्थिति का प्रमाण कार्य हैं।

परमेश्वर का न्याय इस जीवन में लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं क्योंकि इन न्यायों के माध्यम से वे उन्हें पश्चाताप के लिए बुला रहे हैं। अन्तिम दिन का न्याय अन्तिम होगा; किसी को भी परमेश्वर के बारे में मन फिराने या अपना मन बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस दिन सभी परमेश्वर के मसीह यीशु में दावों की सत्यता को पहचानेंगे, लेकिन केवल वे जो उन पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, अनन्त जीवन में प्रवेश करने के निमंत्रण को प्राप्त करेंगे (वचन [34](https://ref.ly/Matt25:34))।

व्यावहारिक निहितार्थ

मसीही लोग एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी जीवन जीते हैं यह जानते हुए कि यीशु ने उनके लिए ईश्वरीय न्याय को सह लिया है और इस प्रकार वे किसी भी आगे के ईश्वरीय प्रतिशोध से मुक्त हैं। साथ ही वे परमेश्वर के सभी पापों के खिलाफ न्याय से अवगत हैं, जिसमें मसीही लोगों के पाप भी शामिल हैं, और यह कि मसीह के बिना वे सबसे बुरे सम्भव ईश्वरीय दण्ड को भुगतेंगे। वे इस जीवन की दुष्टता और आपदाओं को परमेश्वर की पाप के प्रति निरन्तर अप्रसन्नता के रूप में देखते हैं। जब वे आते हैं, तो मसीही लोग उन्हें अपनी आत्मा की खोज और पश्चाताप के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि वे अन्तिम दिन की सटीक तिथि से अवगत नहीं हैं, वे प्रत्येक दिन अन्तिम न्याय के लिए स्वयं को तैयार करते हैं।

निष्कर्ष

न्याय की अवधारणा मनुष्य जाति के पूरे इतिहास को कवर करती है—पतन से लेकर अन्तिम दिन तक। परमेश्वर, एक निर्दोष परमेश्वर के रूप में जो अच्छे और दुष्ट के बीच निर्णायक अन्तर देखते हैं, उनके पास सभी लोगों पर उनके दैनिक जीवन में और विशेष रूप से जीवन के अन्त में न्याय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने पुत्र को भेजा ताकि वह न्याय सहन करें जिसके हम योग्य थे, और अपनी करुणा में अन्तिम न्याय के दिन को विलम्बित करते हैं ताकि हम यीशु मसीह में विश्वास द्वारा पश्चाताप कर सकें ([2 पत 3:9](https://ref.ly/2Pet3:9))। सृष्टि, न्याय, व्यवस्था, उद्धार, और प्रायश्चित की महान अवधारणाएँ अन्तिम दिन के ईश्वरीय न्याय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती हैं।

यह भी देखें नरक; न्यायासन; न्यायोचित, धर्मी ठहराया जाना; अन्तिम न्याय; मसीह का दूसरा आगमन; परमेश्वर का क्रोध।

न्याय आसन

वह स्थान जिसके सामने लोग परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा-जोखा देंगे।

पुराने नियम में

नए नियम में ईश्वरीय न्याय की अवधारणा पुराने नियम से ली गई है। पुराने नियम में परमेश्वर को पूरे संसार का न्यायाधीश, विशेष रूप से अपने लोगों का न्यायाधीश माना गया है।

जब अब्राहम ने परमेश्वर से सदोम नगर को बचाने की प्रार्थना की, तो उन्होंने परमेश्वर को "सारी पृथ्वी का न्यायी" के रूप में संबोधित किया ([उत 18:25](https://ref.ly/Gen18:25))। मूसा की इस्राएलियों पर न्यायाधीश की भूमिका इस विश्वास पर आधारित थी कि परमेश्वर उनके माध्यम से न्याय कर रहे थे। इसी प्रकार की स्थिति उन न्यायियों के साथ भी थी, जिन्होंने प्रतिज्ञात भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद इस्राएल का नेतृत्व किया। परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में समझना स्पष्ट रूप से अम्मोन के राजा के लिए यिप्तह के संदेश में देखा जाता है: “यहोवा, जो न्यायी है, वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे।” ([न्या 11:27](https://ref.ly/Judg11:27))। जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, तो उन्होंने उससे कहा कि वह (परमेश्वर) एली के घराने का न्याय करेंगे।

अपने लोगों के न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर का विचार भजनसंहिता और भविष्यसूचक पुस्तकों में सामान्य है। [भजन 9:4](https://ref.ly/Ps9:4) में, दाऊद ने परमेश्वर के बारे में कहा, "तूने मेरे मुकद्दमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है; तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया।" उन्होंने आगे कहा, "परन्तु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिये सिद्ध किया है। वह जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश-देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा।" ([भज 9:7–8](https://ref.ly/Ps9:7-Ps9:8))। यशायाह ने भविष्य में एक समय का वर्णन किया जब परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय करेंगे ([यशा 2:4](https://ref.ly/Isa2:4))। योएल ने भी परमेश्वर को राष्ट्रों के न्यायाधीश के रूप में वर्णित किया ([योए 3:12](https://ref.ly/Joel3:12))।

नए नियम में

पुराने नियम के ये कथन, परमेश्वर या मसीह के न्याय आसन की नए नियम की समझ के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं। न्याय आसन की छवि रोमी प्रथा से आई थी, जहाँ न्याय एक मंच (यूनानी में, *बेमा*) या न्यायालय में हुआ करता था, जहाँ से एक न्यायाधीश मामलों को सुनता और निर्णय करता था। यही कारण है कि जब यीशु या प्रेरित पौलुस को किसी शासक अधिकारी के सामने लाया गया, तब अधिकांश नए नियम के संदर्भ न्याय आसन से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, पीलातुस ने अपने न्याय आसन पर बैठकर यीशु की सुनवाई की ([मत्ती 27:19](https://ref.ly/Matt27:19); तुलना करें [यूह 19:13](https://ref.ly/John19:13); [प्रेरि 18:12, 16–17](https://ref.ly/Acts18:12); [25:6, 10, 17](https://ref.ly/Acts25:6))।

नए नियम के दो अंश सीधे परमेश्वर या मसीह के न्याय आसन के बारे में बोलते हैं: [रोमियों 14:10](https://ref.ly/Rom14:10) और [2 कुरिन्थियों 5:10](https://ref.ly/2Cor5:10)। [रोमियों 14:10](https://ref.ly/Rom14:10) में, पौलुस ने कलीसिया में एकता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिया—ऐसी एकता जो विश्वास के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रेमपूर्ण स्वीकृति पर आधारित है। जिनके विचार इस बात पर भिन्न हैं कि विश्वास दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पौलुस ने यहूदी और गैर-यहूदी मसीहियों से आग्रह किया कि वे एक-दूसरे को स्वीकार करें, भले ही कुछ खाद्य पदार्थ खाने और कुछ दिनों का पालन करने के बारे में मतभेद हों। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि अंततः सभी को अपने जीवन का हिसाब देने के लिए परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। चूंकि परमेश्वर सर्वोच्च न्यायाधीश है, मसीहियों को एक-दूसरे का न्याय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार, [2 कुरिन्थियों 5](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:21) में, पौलुस ने यह समझाया कि मसीही क्यों प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं: सभी को मसीह के न्याय आसन के सामने अपने कर्मों का प्रतिफल पाने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार, मसीह का या परमेश्वर का न्यायासन मसीहियों के लिए अंतिम उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

यह भी देखें बेमा; न्याय; अंतिम न्याय; मसीह का दूसरा आगमन।

न्याय कक्ष

[यूह 18:28, 33](https://ref.ly/John18:28); में केजेवी अनुवाद; [19:9](https://ref.ly/John19:9); नए नियम शब्द के [प्रेरि 23:35](https://ref.ly/Acts23:35) का अनुवाद "प्रीटोरियुम" ([मर 15:16](https://ref.ly/Mark15:16)) और "सामान्य कक्ष" ([मत्ती 27:27](https://ref.ly/Matt27:27)) में भी किया गया है। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले उस स्थान के लिए किया जाता था जहाँ सेना के शिविर में रोमी सैन्य प्रमुख का तम्बू खड़ा होता था, और इसलिए यह शिविर के मुख्यालय को सन्दर्भित करता था। फिर इसका मतलब उन सेनापतियों की सभा से था जो सैन्य प्रमुख के तम्बू में मिलती थी। बाद में, इसका उपयोग उस किले के सन्दर्भ में किया गया जहाँ रोमी अधिकारी या राजस्व अधिकारी प्रांत पर शासन करते समय निवास करते थे। यह सेना मुख्यालय और छावनी को भी नामित करता था जो अधिकारी के निवास के साथ जुड़े हुए थे। यरूशलेम में यह वह किला था जिसे हेरोदेस महान ने अपने लिए बनाया था। जब रोमी राज्यपाल कैसरिया में अपने सामान्य निवास से यरूशलेम आता था, तो वह हेरोदेस के किले में रहता था और वहां अपना आधिकारिक काम करता था। वहीं पिलातुस ने यीशु से सवाल किया ([यूह 18:28](https://ref.ly/John18:28); [19:9](https://ref.ly/John19:9)), लेकिन यह एक अन्य स्थान पर था जिसे "आँगन" कहा जाता था जहां पिलातुस ने न्याय किया और यीशु को यहूदियों को सौंप दिया।

न्याय की तराई

यरूशलेम के पास एक तराई है, जिसे [योएल 3:2, 12](https://ref.ly/Joel3:2,Joel3:12) में यहोशापात की तराई भी कहा जाता है।

देखिए यहोशापात की तराई।

न्यायाधीश

एक अधिकारी जिसे अदालत में लाए गए मामलों का निर्णय करने का अधिकार होता है। न्यायाधीश ने विभिन्न कार्यों का संचालन किया, मुख्य रूप से कानूनी और न्यायिक क्षेत्रों में, लेकिन कभी-कभी राजनीतिक क्षेत्रों में भी। पितृसत्तात्मक काल में जनजातियों के प्राचीन विवादों का निर्णय करते थे। मूसा ने अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया ताकि वे उनकी सहायता कर सकें, और केवल कठिन मुकद्दमों को स्वयं लेते थे ([निर्ग 18:13–26](https://ref.ly/Exod18:13-Exod18:26); [व्य.वि 1:9–17](https://ref.ly/Deut1:9-Deut1:17))। शमूएल घूम-घूमकर मुकद्दमों का न्याय करते थे ([1 शमू 7:16–17](https://ref.ly/1Sam7:16-1Sam7:17)); उनके पुत्र भी न्यायाधीश बने ([8:1](https://ref.ly/1Sam8:1))। राजतंत्र काल के दौरान, न्यायाधीश का पद अच्छी तरह से स्थापित था।

नए नियम युग में फिलिस्तीन में दो प्रकार की अदालत संचालित होती थीं, यहूदी और रोमी। पूंजी मामलों की सुनवाई एक रोमी न्यायाधीश के समक्ष होती थी। मुकदमों में गवाह प्रस्तुत किए जाते थे ([मत्ती 18:16](https://ref.ly/Matt18:16); [2 कुरि 13:1](https://ref.ly/2Cor13:1); [1 तीमु 5:19](https://ref.ly/1Tim5:19))। यीशु स्वयं पुन्तियुस पिलातुस, रोमी राज्यपाल के समक्ष पेश हुए थे ([मत्ती 27:11–25](https://ref.ly/Matt27:11-Matt27:25); [मर 15:2–5](https://ref.ly/Mark15:2-Mark15:5); [लूका 23:2–3](https://ref.ly/Luke23:2-Luke23:3); [यूह 18:29–40](https://ref.ly/John18:29-John18:40)), और पौलुस फेलिक्स ([प्रेरि 24:1–26](https://ref.ly/Acts24:1-Acts24:26)) और फेस्तुस ([25:1–26](https://ref.ly/Acts25:1-Acts25:26)) के समक्ष पेश हुए थे।

यह भी देखें नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और सजा।

न्यायाधीश

एक सार्वजनिक अधिकारी का पदनाम जो किसी दिए गए नगरपालिका का न्यायाधीश और प्रशासक के रूप में कार्य करता था। राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा को निर्देश दिया कि वे न्यायाधीशों के साथ-साथ राज्यपालों का चयन करें ताकि जब लोग फिलिस्तीन लौटें तो उनका शासन कर सकें ([एज्रा 7:25](https://ref.ly/Ezra7:25))। यह अधिकारी नबूकदनेस्सर के दरबार के उन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें स्थापन के पर्व में आमंत्रित किया गया था ([दानि 3:2–3](https://ref.ly/Dan3:2-Dan3:3))। [लूका 12:58](https://ref.ly/Luke12:58) ने न्यायाधीश को एक शासक प्राधिकरण के रूप में चित्रित किया जिनका निर्णय अन्तिम था।

रोमी के युग में, प्रत्येक रोमी उपनिवेश को दो न्यायाधीश (जिन्हें *दुमविरी* कहा जाता था) नियुक्त किए जाते थे, जो मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध आपराधिक अपराधों का न्याय करने के लिए जिम्मेदार होते थे। इसलिए, पौलुस और सीलास को फिलिप्पी में न्यायाधीशों के सामने लाया गया, क्योंकि उन पर रोमियों के लिए अस्वीकार्य रीति-रिवाजों का समर्थन करने का दोष था ([प्रेरितों के काम 16:20–38](https://ref.ly/Acts16:20-Acts16:38))। इस *दुमविरी* के सामने, उन्हें कपड़े उतारने, पीटने और बन्दीगृह में डालने का निर्देश दिया गया। एक मुख्य न्यायाधीश को कभी-कभी "प्रेटर" (यूनानी स्ट्रेटेजोस) कहा जाता था, जो एक प्रमुख *दुमविरी* को दिया गया सम्मानजनक शीर्षक था।

न्यायालय और मुकदमे

बाइबल के समय में भी कानूनी विवाद जीवन का उतना ही हिस्सा थे जितना कि आज हैं। हालांकि, न्यायालयों के संचालन और सुनवाई के तरीके काफी अलग थे। जब तक उन रीति-रिवाजों को समझा नहीं जाता, बाइबल के आधुनिक पाठक, समकालीन कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हुए, बाइबल में निहित न्यायिक विवरणों को गलत समझ सकते हैं।

पुराने नियम की कानूनी प्रक्रियाएँ

निर्गमन से व्यवस्थाविवरण तक

निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती और व्यवस्थाविवरण की पुस्तकें पुराने नियम में अधिकांश कानून को समाहित करती हैं, साथ ही न्यायालयों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में अन्य बहुत सी जानकारी भी प्रदान करती हैं। वे पुस्तकें यह प्रकट करती हैं कि कैसे इस्राएल में राजा होने से पहले मुकदमे चलाए जाते थे। राजतंत्र की स्थापना (लगभग 1000 ई. पू.) के बाद कानूनी प्रणाली में होने वाले कुछ बदलावों का वर्णन पुराने नियम की अन्य पुस्तकों में किया गया है।

पुराने नियम में परमेश्वर को सर्वोच्च विधि-निर्माता और न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें मूसा और बाद में राजा परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। मूसा ने न तो कानून बनाया और न ही सबसे कठिन मामलों का निर्णय किया, ऐसे मामलों को निर्णय के लिए सीधे परमेश्वर के पास भेजा गया (देखें [लैव्य 24:10–23](https://ref.ly/Lev24:10-Lev24:23); [गिन 15:32–36](https://ref.ly/Num15:32-Num15:36); [27:1–11](https://ref.ly/Num27:1-Num27:11))। जब इस्राएल के प्रधानों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और दोषी पक्ष का सीधे न्याय किया ([गिन 16–17](https://ref.ly/Num16:1-Num17:13))। इस प्रकार पुराने नियम में कानून को एक दिव्य प्रकाशन के रूप में देखा जाता है, न कि एक मानव निर्माण के रूप में, जैसा कि प्राचीन बाबेल में माना जाता था।

आमतौर पर परमेश्वर के सीधे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती थी; पूर्व उदाहरण पर्याप्त थे। इस्राएल में अति गंभीर मामलों को छोड़कर, बुजुर्गों को न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिससे मूसा को सभी लोगों का न्याय करने के बोझ से मुक्त किया गया ([निर्ग 18:13–27](https://ref.ly/Exod18:13-Exod18:27))। [व्यवस्थाविवरण 16:18](https://ref.ly/Deut16:18) में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक नगर में "न्यायाधीश" नियुक्त किए जाएं; अन्य पदों में अपराधियों को दंडित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को "बुजुर्ग" कहा गया है ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut16:18) [19:12](https://ref.ly/Deut19:12))। स्थानीय न्यायाधीश स्पष्ट रूप से प्रत्येक गोत्र या गांव के सबसे सम्मानित सदस्यों में से चयनित गैर-पेशेवर थे। कठिन मामलों को न्याय के केंद्रीय न्यायालय में भेजा जाता था ताकि याजकों द्वारा और न्यायाधीशों के काल में, नागरिक और सैन्य नेता द्वारा निर्णय लिया जा सके ([17:8–12](https://ref.ly/Deut17:8-Deut17:12))। दबोरा और शमूएल दोनों ऐसे "इस्राएल के न्यायाधीश" के उदाहरण थे। शमूएल ने तो कई विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भी न्यायालय संचालित किए ([न्या 4:4–5](https://ref.ly/Judg4:4-Judg4:5); [1 शमू 7:15–17](https://ref.ly/1Sam7:15-1Sam7:17))।

इस्राएल में, जैसे अन्य प्राचीन समाजों में, निजी अभियोजन सामान्य था। एक शिकायतकर्ता को न्यायालय के सामने मामला लाना पड़ता था। केवल मूर्तिपूजा या अन्य गंभीर धार्मिक अपराधों की स्थितियों में सार्वजनिक अभियोजन शुरू किया जाता था ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut16:18) [13](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:18); [17:2–7](https://ref.ly/Deut17:2-Deut17:7))। यहां तक कि हत्या के मामलों में भी अभियोजन पीड़ित के रिश्तेदारों के हाथों में छोड़ दिया जाता था। एक रिश्तेदार, जिसे "रक्त का प्रतिशोधकर्ता" कहा जाता था, को कथित हत्यारे का पीछा करके निकटतम शरण शहर तक ले जाना पड़ता था, जहाँ एक मुकदमा आयोजित किया जाता था ([गिन](https://ref.ly/Num5:6-Num5:31) [35:10–34](https://ref.ly/Num35:10-Num35:34); [व्य.वि.](https://ref.ly/Deut16:18) [19:1–13](https://ref.ly/Deut19:1-Deut19:13))।

मुकदमे एक सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किए जाते थे, जैसे कि शहर के फाटक के पास का खुला स्थान ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut16:18) [21:19](https://ref.ly/Deut21:19))। मुकदमे के दौरान, न्यायाधीश बैठे होते थे, लेकिन विवाद के पक्षकार और गवाह खड़े होते थे। दोष सिद्ध करने के लिए कम से कम दो गवाहों की आवश्यकता होती थी ([19:15](https://ref.ly/Deut19:15))। उन्हें प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए था जिन्होंने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा हो। जहाँ ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं होता था (जैसे स्वामित्व के विवादों में), वहां विवाद करने वाले अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए शपथ ले सकते थे ([निर्ग 22:8–13](https://ref.ly/Exod22:8-Exod22:13))। यदि किसी पति को अपनी पत्नी पर अविश्वास होता लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता था, तो वह उसे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए "कड़वा पानी" पीने की परीक्षा से गुजरने की मांग कर सकता था ([गिन 5:6–31](https://ref.ly/Num5:6-Num5:31))।

जब सभी सबूत प्रस्तुत कर दिए जाते तो न्यायाधीशों अपना फैसला सुनाते। जिन्होंने आरोप लगाया था, उनके पास न्यायालय के फैसले को लागू करने का कर्तव्य था। इस प्रकार, मूर्तिपूजा के गवाह को दोषी व्यक्ति की सजा में पहला पत्थर फेंकना पड़ता था ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut16:18) [17:7](https://ref.ly/Deut17:7))। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के पास न्यायालय के निर्णय को लिखने और यह सुनिश्चित करने का कार्य हो सकता था कि इसे लागू किया जाए ([16:18](https://ref.ly/Deut16:18))। कभी-कभी, यदि उनका प्रतिकूल पक्ष किसी मजबूत और धनवान परिवार से आता था, तो लोगों के लिए अपने कानूनी अधिकारों का पालन करना कठिन हो सकता था।

अन्य पुराने नियम की पुस्तकें

जब इस्राएल एक राज्य बन गया, तो उसकी न्यायिक प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए। सबसे स्पष्ट रूप से, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश बन गया जो सबसे कठिन समाधान करता था। सुलैमान ने अपनी महान बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया जब उन्होंने दो महिलाओं के बीच न्याय किया जो दोनों एक विशेष बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं ([1 रा 3:16–28](https://ref.ly/1Kgs3:16-1Kgs3:28))। राजा, जिनके पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी शक्ति थी, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे समाज के कमजोर सदस्यों, जैसे अनाथों और विधवाओं की मदद करने के लिए इसका उपयोग करें ([भज 72:12](https://ref.ly/Ps72:12))।

व्यवहार में, हालाँकि, इस्राएल के राजाओं ने हमेशा उस आदर्श को नहीं अपनाया। अबशालोम ने क्रांति के बीज बोए जब उन्होंने राजदरबार में आने वालों से कहा कि उनके पिता, राजा दाऊद, न्याय अच्छी तरह से नहीं करते ([2 शमू 15:1–6](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam15:6))। पुराने नियम में एक उल्लेखनीय मुकदमा दिखाता है कि कैसे राजसी न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग बेईमान शासकों द्वारा पूरी तरह से किया जा सकता था। नाबोत को ईशनिंदा के झूठे आरोप में मृत्युदंड दिया गया ताकि राजा अहाब नाबोत के दाख की बारी को अपने महल के मैदान में शामिल कर सकें। हालांकि आरोप झूठा था, मुकदमा सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करता था। दो दुष्ट लोग गवाही देने के लिए पाए गए कि उन्होंने नाबोथ को परमेश्वर और राजा को गालियाँ देते सुना ([1 रा 21:10](https://ref.ly/1Kgs21:10)); एक गवाह सजा दिलाने के लिए अपर्याप्त होता। नाबोत का मुकदमा नगर के बुजुर्गों द्वारा एक सार्वजनिक स्थान पर किया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें शहर के बाहर ले जाकर फांसी दी गई (पद [11–13](https://ref.ly/1Kgs21:11-1Kgs21:13))। अन्य मुकदमों में भविष्यवक्ता यिर्मयाह पर कई बार विध्वंसक गतिविधियों का आरोप लगाया गया ([यिर्म 26](https://ref.ly/Jer26:1-Jer26:24); [37:11–38:28](https://ref.ly/Jer37:11-Jer38:28))।

भविष्यवक्ताओं ने कभी-कभी परमेश्वर को इस्राएल को उसके राष्ट्र के अपराधों के लिए उत्तर देने के लिए न्यायालय में ले जाते हुए चित्रित किया। परमेश्वर इस्राएल के पापों की सूची बनाते और लोगों को उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करते। कभी-कभी स्वर्ग और पृथ्वी या पहाड़ों को परमेश्वर के आरोपों की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए गवाह के रूप में बुलाया जाता था। अंत में न्याय सुनाया जाता था (उदाहरण के लिए।, [यश 1:2–26](https://ref.ly/Isa1:2-Isa1:26); [43](https://ref.ly/Isa43:1-Isa43:28); [यिर्म 2:4–37](https://ref.ly/Jer2:4-Jer2:37); [मी 6](https://ref.ly/Mic6:1-Mic6:16)).

अय्यूब की पुस्तक में एक प्रमुख विषय अय्यूब का न्याय की मांग करना है। अय्यूब ने सोचा कि यदि उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलती, तो उसकी निर्दोषता साबित हो जाती और परमेश्वर उसे इतना कष्ट देना बंद कर देते (तुलना करें, [अय्यू 13:23](https://ref.ly/Job13:23))। अंततः परमेश्वर ने अय्यूब की मांग को सुना और एक लंबी जिरह शुरू हुई, जिसने अंततः अय्यूब को मौन कर दिया ([42:1–6](https://ref.ly/Job42:1-Job42:6))।

नए नियम की कानूनी प्रक्रियाएँ

नए नियम में कई मुकदमे होते हैं। यीशु की सुनवाई महासभा (यहूदियों की सर्वोच्च धार्मिक न्यायालय) और रोमी अधिकारी द्वारा की गई थी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में विभिन्न अदालती कार्रवाइयों का उल्लेख है जो मसीहियत के प्रसार को रोकने के लिए की गई थीं। लूका, जो प्रेरितों के काम का लेखक है, रोमी साम्राज्य के प्रांतों में न्यायालयों के संचालन का एक जीवंत और सटीक वर्णन प्रस्तुत करता है। प्रेरितों के काम का उत्कर्ष तब होता है जब पौलुस रोम की यात्रा करता है ताकि उसका मामला रोमी सम्राट नीरो द्वारा सुना जा सके। रोमी न्यायालयों में कानूनी प्रक्रियाएं जटिल नियमों द्वारा संचालित होती थीं जो कि आधुनिक न्यायिक तकनीकी लाक्षणिकताओं के समान होती थीं। गंभीर अपराधों को सार्वजनिक अभियोजकों द्वारा संभाला जाता था और सुनवाई आमतौर पर एक न्यायाधीश द्वारा की जाती थी। अभियोजन पक्ष के लिए और बचाव पक्ष के लिए वकील होते थे।

यहूदिया और साम्राज्य के अन्य प्रांतों में, स्थानीय कानूनी प्रणाली को दबाया नहीं गया था। पारंपरिक यहूदी न्यायालयों को छोटे और धार्मिक अपराधों की सुनवाई करने की अनुमति थी ([प्रेरितों के काम 4](https://ref.ly/Acts4:1-Acts4:37); [6:12–7:60](https://ref.ly/Acts6:12-Acts7:60)) लेकिन उन्हें गंभीर मामलों को संभालने की अनुमति नहीं थी, जहाँ मृत्युदंड शामिल होता था। इस कारण से, जब महासभा ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र और मसीह होने का दावा करने के लिए निंदा का दोषी पाया, तो उन्हें यह मामला यहूदिया के रोमी राज्यपाल पुन्तियुस पीलातुस के पास स्थानांतरित करना पड़ा। यहूदी निंदा को मृत्युदंड के योग्य मानते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने पीलातुस से स्वीकार किया, “हमारे लिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना वैध नहीं है” ([यूह 18:31](https://ref.ly/John18:31))। पूरे रोमी साम्राज्य में नियम था कि केवल राज्यपाल ही मृत्युदंड की घोषणा कर सकते थे। यहूदी इतिहासकार जोसीफस द्वारा उल्लेखित प्रेरित याकूब की यहूदी अधिकारियों द्वारा हत्या, दो राज्यपालों के बीच के अंतराल के दौरान हुई थी। पीलातुस की सहमति के बिना जल्दबाजी में स्तिफनुस पर पथराव किया गया था ([प्रेरि 7](https://ref.ly/Acts7:1-Acts7:60))।

यीशु के मुकदमे

यीशु का पहला मुकदमा महासभा द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महायाजक कर रहे थे। बाद के यहूदी कानूनी प्रथाओं के मानकों के अनुसार, वह मुकदमा कुछ हद तक अनियमित था। उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है कि यह रात में और एक पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। आपराधिक मुकदमे ऐसे समय पर नहीं होने चाहिए थे। यह अनिश्चित है कि यीशु के समय में वे नियम मौजूद थे या नहीं, लेकिन भले ही वे थे, उस तकनीकीता का कोई विशेष महत्व नहीं था क्योंकि यहूदी न्यायालय को अपनी सजा को लागू करने की शक्ति नहीं थी।

महासभा द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, यीशु को पिलातुस के पास ले जाया गया, जिसका यरूशलेम निवास, पुराना राजमहल जिसे प्रेटोरियम कहा जाता था, नगर के पश्चिमी हिस्से में आधुनिक जाफा फाटक के पास था। रोमियों के लिए धार्मिक मामले में किसी को मृत्यु की सजा देना असंभव था, इसलिए यहूदी अधिकारियों ने यीशु के विरुद्ध अपने आरोप राजनीतिक भाषा में प्रस्तुत किए: उसने कानून का उल्लंघन किया, “हमें कैसर को कर देने से मना करके और यह कहते हुए कि वह स्वयं मसीह राजा है” ([लूका 23:2](https://ref.ly/Luke23:2))। शायद उन आरोपों में कुछ झूठ का आभास करते हुए (वे वास्तव में धार्मिक थे न कि राजनीतिक), पिलातुस ने यीशु को गलील के शासक हेरोदेस के पास भेज दिया, जो उस समय यरूशलेम में था। पिलातुस ने, जिसे गलीलियों को हेरोदेस के पास मुकदमे के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं थी, शायद इसे एक असुविधाजनक निर्णय से बचने का साधन माना। हालांकि हेरोदेस ने यीशु को निर्दोष घोषित किया और उसे पिलातुस के पास लौटा दिया।

पीलातुस ने यीशु को अनुशासनात्मक पिटाई देने की पेशकश की, जो परंपरागत रूप से उपद्रवियों को भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी के रूप में दी जाती थी ([लूका 23:16](https://ref.ly/Luke23:16))। इससे यीशु के आरोपियों को संतोष नहीं हुआ, जिन्होंने विद्रोह का आरोप लगाया था और धमकी दी कि अगर पीलातुस ने यीशु को दोषी नहीं ठहराया तो वे सम्राट को शिकायत करेंगे। पीलातुस को, जो कि एक बहुत सफल राज्यपाल नहीं था, अपने प्रशासन की आधिकारिक शिकायत होने का डर था, इसलिए यह धमकी प्रभावी साबित हुई। उसने यीशु को यहूदियों का राजा होने के आरोप में क्रूस पर चढ़ाए जाने की सज़ा सुना दी। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले दी गई भारी कोड़े की मार अकेली सज़ा नहीं होती थी, बल्कि यह अक्सर अन्य सज़ाओं के साथ दी जाती थी। सुसमाचारों में उल्लेखित एक और विशेषता यह थी कि यीशु के कपड़ों का सैनिकों द्वारा विभाजन; फांसी देने वालों को उनके निजी सामान रखने की अनुमति दी जाती थी, जो उनके लिए एक तरह से लाभ के रूप में होता था।

प्रेरित पौलुस के मुकदमे

प्रेरित पौलुस के मुकदमे, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित हैं, यह दिखाते हैं कि कानूनी मामलों में यहूदी और रोमी अधिकारों के बीच स्पष्ट विभाजन था। जब पकड़ा गया, तो पौलुस की प्रारंभिक सुनवाई महासभा के सामने हुई ([प्रेरि 23](https://ref.ly/Acts23:1-Acts23:35))। फिर उसे औपचारिक मुकदमे के लिए कैसरिया में राज्यपाल के पास भेजा गया, जो कि राज्यपाल का मुख्यालय था। वहाँ उसकी सुनवाई फेलिक्स के सामने हुई, जिसने मामले को दो साल के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि एक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो गया। लूका ने बताया कि फेलिक्स (एक और अलोकप्रिय राज्यपाल) ने यहूदियों को खुश करने के लिए ऐसा किया, हालाँकि, यह सामान्य प्रथा थी कि राज्यपाल कभी-कभी महत्वपूर्ण मामलों को अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ देते थे।

जब नए राज्यपाल फेस्तुस आया, तो उसने सुझाव दिया कि पौलुस का यरूशलेम में मुकदमा हो। पौलुस ने यरूशलेम में मुकदमे का सामना करने की संभावना को नापसंद किया और उसने एक रोमी नागरिक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए रोम में सम्राट के सामने मुकदमे की मांग की ([प्रेरि 25:1–20](https://ref.ly/Acts25:1-Acts25:20))। प्रेरितों के काम की शेष पुस्तक में बताया गया है कि पौलुस अंततः रोम पहुँचा और उसे अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए दो साल और प्रतीक्षा करनी पड़ी। पौलुस के रोम में मुकदमे का कोई विशेष विवरण ज्ञात नहीं है, लेकिन जब पौलुस रोम पहुँचा, तब नीरो सम्राट था, जिसने स्वयं बहुत कम मुकदमे निपटाए। उसने पौलुस जैसे अपील के मामलों को सुनने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया, इसलिए संभावना कम है कि पौलुस का मुकदमा वास्तव में नीरो द्वारा सुना गया था।

सम्राट से निवेदन करने का अधिकार ही एकमात्र कानूनी अधिकार नहीं था जो रोमी नागरिकों के पास था। उन्हें बिना मुकदमे के पीटे जाने से भी सुरक्षा प्राप्त थी, एक अधिकार जिसका पौलुस ने फिलिप्पी और यरूशलेम में दावा किया ([प्रेरि 16:37](https://ref.ly/Acts16:37); [22:24–29](https://ref.ly/Acts22:24-Acts22:29))।

यह भी देखें रक्त का प्रतिशोध लेने वाला; शरण नगर; नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और दंड; महासभा।

न्यायियों की अवधि

देखें न्यायियों की पुस्तक।

न्यायियों की पुस्तक

पुराने नियम की पुस्तक का नाम प्रमुख अगुओं के नाम पर रखा गया है जिन्हें प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उठाया था। इब्रानी भाषा में "न्यायी" शब्द शासन की गतिविधि को भी दर्शाता है, जिसमें युद्ध शामिल है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि दो प्रकार के न्यायी थे: करिश्माई छुटकारा देनेवाले (या प्रमुख न्यायी) और स्थानीय न्यायिक संत (छोटे न्यायी)। यह अनिश्चित है कि कुछ न्यायियों को संक्षिप्त ध्यान क्यों मिलता है, जबकि अन्य न्यायियों के कारनामों को विस्तार से बताया गया है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तारीख

• साहित्यिक ढांचा

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

• विषय

लेखक

यह पुस्तक प्रारंभिक राजशाही के काल में सामग्री के अन्तिम सम्पादन को दर्शाती है। यह संभवतः दाऊद के धार्मिक शासन के पक्ष में एक तर्क हो सकता है, जो शाऊल की राजशाही के विपरीत था, जिसे परमेश्वर की व्यवस्था के बजाय एक सांसारिक, कनानी राजशाही की अवधारणा द्वारा आकार दिया गया था। लेखक लगभग निश्चित रूप से शमूएल नहीं थे, जैसा कि पारम्परिक रूप से सोचा जाता है, बल्कि एक बाद के संकलक थे जिन्होंने प्राचीन लिखित सामग्रियों पर निर्भर किया।

तारीख

हालाँकि न्यायियों ने आस-पास के दुश्मनों के आक्रमणों से कुछ समय के लिए गोत्रों को विश्राम देने में सफलता पाई, लेकिन इस्राएली लम्बे समय तक लगातार परेशान किए जाते रहे। विद्वानों की राय न्यायियों की अवधि के बारे में भिन्न है। निर्गमन की तिथि न्यायियों की शुरुआत की तिथि को प्रभावित करती है। जो लोग निर्गमन के लिए प्रारम्भिक तिथि मानते हैं, वे शुरुआत को लगभग 1370–1360 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि अन्य 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त के करीब की तिथि का प्रस्ताव करते हैं। एक सम्बन्धित मुद्दा न्यायियों की कालक्रम से सम्बन्धित है। क्या न्यायियों उस अवधि का कालानुक्रमिक, क्रमिक विवरण देता है, या यह पुस्तक कनान और यरदन पार के विभिन्न हिस्सों के न्यायियों का प्रतिनिधि विवरण है जिन्होंने एक क्षेत्र, एक गोत्र, या कई गोत्रों का एक साथ "न्याय" किया?

साहित्यिक ढांचा

इसमें कोई शंका नहीं है कि पुस्तक की कहानियाँ साहित्यिक रचनात्मकता के चिन्ह हैं। कहानियाँ अपने आप में उत्कृष्ट हैं। दबोरा के गीत की कविता ([न्यायि 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)) बहुत ही भावुक है, और योताम की दृष्टान्त कथा ([9:8–15](https://ref.ly/Judg9:8-Judg9:15)) रूपक भाषा का एक उत्तम उदाहरण है। कहानियों की देखभाल पुस्तक की संरचना में भी परिलक्षित होती है। इसमें दो प्रस्तावनाएँ हैं: एक राजनीतिक ([न्यायि 1:1–2:5](https://ref.ly/Judg1:1-Judg2:5)) और एक सामाजिक-धार्मिक ([2:6–3:6](https://ref.ly/Judg2:6-Judg3:6))। राजनीतिक प्रस्तावना न्यायियों को विजय की कहानी से जोड़ती है, जब गोत्रों ने भूमि पर अधिकार करने का प्रयास किया। यह पाठक को न्यायियों के युग की राजनीतिक और सैन्य समस्याओं के लिए तैयार करती है। सामाजिक-धार्मिक प्रस्तावना इस्राएल के अनेक विपत्तियों का कारण बताती है, न्यायियों की संस्था क्यों उत्पन्न हुई, और प्रभु ने इस्राएल को उसके शत्रुओं से वांछित स्थायी विश्राम क्यों नहीं दिया। पुस्तक का मुख्य भाग न्यायियों की कहानी है ([3:7–16:31](https://ref.ly/Judg3:7-Judg16:31))। छोटे न्यायियों के सन्दर्भ (कुल छह) प्रमुख न्यायियों की कहानियों के भीतर बढ़ती आवृत्ति में सेट किए गए हैं। जैसा कि योजना से स्पष्ट है, छोटे न्यायियों की संख्या प्रमुख न्यायियों की संख्या में कमी के अनुपात में बढ़ी: दो प्रमुख, एक छोटा; दो प्रमुख, दो छोटे; एक प्रमुख, तीन छोटे; एक प्रमुख। कुल 12 न्यायी हैं, जो इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रतिनिधि हैं।

कनान और यरदन पार के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधि 12 न्यायियों की सूची का उद्देश्य यह दिखाना है कि सभी जनजातियों ने जीते गए क्षेत्रों में विभिन्न शत्रुओं: अरामी, मोआबी, अम्मोनी, अमालेकी, कनानी, और पलिश्ती से गंभीर कठिनाइयों का सामना किया। इस्राएल लगभग सभी सीमाओं पर कठिनाई में था। परिशिष्ट (अध्याय [17–21](https://ref.ly/Judg17:1-Judg21:25)), दो परिचयों के साथ मिलकर, पुस्तक की रूपरेखा बनाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक-धार्मिक समस्याएँ ([1:1–3:6](https://ref.ly/Judg1:1-Judg3:6)) अन्तिम अध्यायों में कई कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। अन्तिम सम्पादक, जिसने पुस्तक को इसका प्रामाणिक रूप दिया, उन्होंने न्यायियों की कहानियों को इस प्रकार से ढाला कि गति की कमी को दिखाया जा सके। उद्धार के इतिहास के पिछले चरणों की सफलताएँ न्यायियों के उतार-चढ़ाव में ठहर गईं। यद्यपि प्रभु ने अपने लोगों को कई तरीकों से उद्धार दिया, वे [1:1–3:6](https://ref.ly/Judg1:1-Judg3:6) में वर्णित समस्याओं की ओर लौट आए। परिशिष्ट इस्राएल की समस्याओं का वर्णन करते हैं जो न्यायियों के काल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब “इस्राएल में कोई राजा नहीं था” ([17:6](https://ref.ly/Judg17:6); [18:1](https://ref.ly/Judg18:1); [19:1](https://ref.ly/Judg19:1); [21:25](https://ref.ly/Judg21:25))।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

अवज्ञा और न्याय के सम्बन्ध में चेतावनियों के साथ व्यवस्थाविवरणीय दृष्टिकोण को दर्शाने वाला अविश्वास, न्याय, उद्धार के लिए पुकार, और परमेश्वर द्वारा एक न्यायी को उठाने का चक्र है। चक्र की पुनरावृत्ति गुमनाम कथाकार की इस दलील का समर्थन करती है कि इस्राएल परमेश्वर के अनुग्रह से अपरिवर्तित रहा। हालांकि नैतिक, धार्मिक, और राजनीतिक अराजकता के साथ-साथ गृहयुद्धों के बावजूद, अन्तिम अध्याय दिखाता है कि गोत्र अभी भी एक-दूसरे की भलाई के प्रति चिंतित हैं। परमेश्वर के लोगों की एकता को गम्भीर रूप से चुनौती दी गई है, लेकिन स्थिति निराशाजनक नहीं है। पुस्तक आशा के स्वर पर समाप्त होती है—एक राजा के लिए आशा जो इस्राएल को छुड़ा सकते हैं।

इस प्रकार, पुस्तक के कई उद्देश्य हैं: (1) इस्राएल के विकास के इस चरण की निरर्थकता को प्रदर्शित करना; (2) यह समझाना कि क्यों गोत्रों ने पितृपुरुषों से वादा की गई सारी भूमि पर अधिकार नहीं किया; (3) परमेश्वर के मार्ग को न्यायसंगत ठहराना, जो इस्राएल की बार-बार की अवज्ञा के बावजूद अनुग्रहकारी और धैर्यवान थे; (4) एक "चरवाहा" राजा की वैधता को निरंकुश राजशाही के विपरीत प्रस्तुत करना; और (5) नए गति की तत्काल आवश्यकता को समझाना, ताकि इस्राएल पलिश्तियों और अन्तर-गोत्रीय युद्ध में न फंस जाए।

विषय

राजनीतिक परिचय ([1:1–2:5](https://ref.ly/Judg1:1-Judg2:5))

[यहोशू 1–12](https://ref.ly/Josh1:1-Josh12:24) में यहोशू के अधीन युद्ध को कनानी सेनाओं के इस्राएल के विरुद्ध जुटान के रूप में चित्रित किया गया है। प्रभु के हस्तक्षेप से, कनानी प्रतिरोध को समाप्त कर दिया गया और भूमि को गोत्रों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया (अध्याय [13–21](https://ref.ly/Josh13:1-Josh21:45))। हालांकि, [यहोशू 13–21](https://ref.ly/Josh13:1-Josh21:45) स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रत्येक गोत्र को अपने क्षेत्र से कनानी प्रतिरोध के केन्द्रों को हटाने में समस्याएँ थीं, जो आमतौर पर भारी सुरक्षा वाले और अच्छी तरह से किलेबन्द नगरों के चारों ओर केन्द्रित थे (पुष्टि करें [13:2–6, 13](https://ref.ly/Josh13:2-Josh13:6,Josh13:13); [15:63](https://ref.ly/Josh15:63); [16:10](https://ref.ly/Josh16:10); [17:12–18](https://ref.ly/Josh17:12-Josh17:18))।

यहोशू की पुस्तक सफलताओं पर जोर देती है और समस्याओं को कम करके दिखाती है, जबकि न्यायियों की प्रस्तावना पूरे पुस्तक के लिए मंच तैयार करती है और इस्राएल की समस्याओं और असफलताओं को खुलकर सम्बोधित करती है। जैसे-जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, यह वही समस्याएँ और असफलताएँ हैं जो समय के साथ इस्राएल को विपत्ति के कगार पर ले आती हैं।

न्यायियों का काल यहोशू की मृत्यु के साथ आरम्भ हुआ ([न्याय 1:1](https://ref.ly/Judg1:1); [2:8–9](https://ref.ly/Judg2:8-Judg2:9))। इस्राएलियों ने यहोशू से एक विरासत प्राप्त की थी: प्रभु की व्यवस्था ([यहो 23:6](https://ref.ly/Josh23:6); [24:26](https://ref.ly/Josh24:26)), भूमि, प्रभु की आज्ञा मानने की चुनौती ([24:14–27](https://ref.ly/Josh24:14-Josh24:27)), और परमेश्वर की उपस्थिति और सहायता का वादा कनानियों को वश में करने में ([23:5, 10](https://ref.ly/Josh23:5,Josh23:10))।

यहूदा और शिमोन ([न्याय 1:2–20](https://ref.ly/Judg1:2-Judg1:20))

यहूदा और कालेब की प्रमुखता यहोशू में यहूदा की स्थिति के समानांतर है ([यहो 14:6–15:63](https://ref.ly/Josh14:6-Josh15:63); साथ ही देखें यूसुफ का घर, [न्यायि 1:22–29](https://ref.ly/Judg1:22-Judg1:29); पुष्टि करें [यहो 16–17](https://ref.ly/Josh16:1-Josh17:18))। यहूदा निर्दयी अदोनीबेजेक पर विजयी हुए, जो बेजेक पर शासन करते थे, एक अनिश्चित स्थान का नगर। यहूदा ने पहाड़ी देश, नेगेव और पश्चिमी तलहटी पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। उन्होंने यरूशलेम, या यरूशलेम से जुड़े एक उपनगर को भी लिया ([यहो 1:8](https://ref.ly/Josh1:8)), लेकिन वहाँ नियंत्रण बनाए नहीं रख सके (वचन [21](https://ref.ly/Josh1:21)) जब तक कि दाऊद ने नगर पर विजय प्राप्त नहीं की ([2 शमू 5:6–9](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:9))। यहूदा हेब्रोन के क्षेत्र में कनानियों पर विजयी हुए, जो पहले ही यहोशू के अधीन जीत लिया गया था ([यहो 10:36](https://ref.ly/Josh10:36))। हेब्रोन, जिसे किर्यतअर्बा (“चार नगरों का नगर” या “टेट्रापोलिस”) के नाम से भी जाना जाता है, यरूशलेम का एक शक्तिशाली सहयोगी था (वचन [3](https://ref.ly/Josh10:3)) और इस्राएल पर नए हमले के लिए सैन्य समर्थन जुटाने में सक्षम था, यहाँ तक कि अपनी पहली हार के बाद भी। कालेब को हेब्रोन प्राप्त हुआ, जैसा कि मूसा ने वादा किया था ([न्यायि 1:20](https://ref.ly/Judg1:20); तुलना करें [यहो 15:13](https://ref.ly/Josh15:13))। हेब्रोन पर विजय के बाद, यहूदा ने दबीर पर हमले के द्वारा दक्षिणी पहाड़ी देश पर अपना नियंत्रण बढ़ाया ([न्यायि 1:11–15](https://ref.ly/Judg1:11-Judg1:15); पुष्टि करें [यहो 15:14–19](https://ref.ly/Josh15:14-Josh15:19))।

केनी ([न्यायि 1:16](https://ref.ly/Judg1:16)), जो यित्रो के वंशज थे और इस प्रकार विवाह द्वारा मूसा से सम्बन्धित थे, नेगेव में अराद और खजूर के नगर के आसपास बसे, जो यहाँ शायद तामार को सन्दर्भित करता है न कि यरीहो को।

यहूदा ने होर्मा में कनानियों पर विजय प्राप्त करके दक्षिणी सीमा को सुरक्षित किया ([न्यायि 1:17](https://ref.ly/Judg1:17); तुलना करें [गिन 14:45](https://ref.ly/Num14:45); [21:3](https://ref.ly/Num21:3); [व्य. वि. 1:44](https://ref.ly/Deut1:44)) और गाज़ा, अश्कलोन, और एक्रोन में विजय प्राप्त करके तटीय मैदान को सुरक्षित किया। हालांकि, यहूदा की तटीय मैदान में सफलताओं का सामना एक सुसज्जित कनानी सेना से हुआ ([न्याय 1:18–19](https://ref.ly/Judg1:18-Judg1:19))। यहूदा ने यहूदी पहाड़ी देश और नेगेव पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैदानों पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सका। जल्द ही पलिश्ती गाज़ा, अश्कलोन, और एक्रोन पर नियंत्रण कर लेंगे और उन्हें अपनी पंचनगरी में शामिल कर लेंगे।

बिन्यामीन ([1:21](https://ref.ly/Judg1:21))

यरूशलेम यहूदा और बिन्यामीन के बीच की सीमा पर स्थित था। यहूदा ने इस नगर या उपनगर को लिया ([यहो 1:8](https://ref.ly/Josh1:8)), लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत दूर था। बिन्यामीन यबूसियों को पराजित करने के लिए बहुत कमजोर था। केवल दाऊद इसमें सफल हुए ([2 शमू 5:6–9](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:9)); उन्होंने इसे यहूदा में शामिल कर लिया (पुष्टि करें [यहो 15:63](https://ref.ly/Josh15:63)), हालांकि यह मूल रूप से बिन्यामीन को आवंटित किया गया था ([यहो 18:28](https://ref.ly/Josh18:28))।

यूसुफ: एप्रैम और मनश्शे ([1:22–29](https://ref.ly/Judg1:22-Judg1:29))

एप्रैम ने बेतेल को लिया, जो पितृकथाओं से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है ([उत 12:8](https://ref.ly/Gen12:8); [13:3–4](https://ref.ly/Gen13:3-Gen13:4); [28:19](https://ref.ly/Gen28:19); [31:13](https://ref.ly/Gen31:13); [35:1–15](https://ref.ly/Gen35:1-Gen35:15))। हालांकि, मनश्शे यिज्रेल (एस्द्रेलोन) की तराई में किलेबंद नगरों को लेने में असफल रहे: बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम, और मगिद्दो। ये नगर पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण सड़कों के साथ-साथ कर्मेल पर्वत श्रृंखला के महत्वपूर्ण दर्रों और यरदन के घाट पर यातायात को नियंत्रित करते थे। एप्रैम तटीय मैदान का पूरा अधिकार नहीं ले सके, जिसे गेजेर द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एप्रैम और मनश्शे दोनों की सफलता सीमित रही।

अन्य चार गोत्र ([1:30–36](https://ref.ly/Judg1:30-Judg1:36))

कनान में अन्य चार गोत्रों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। वे भी केवल आंशिक रूप से सफल रहे। जबूलून, आशेर, नप्ताली, और विशेष रूप से दान कनानियों को पूरी तरह से बाहर निकालने में सफल नहीं हुए। सबसे अच्छा तो यह हुआ कि उन्होंने बाद में उनमें से अधिकांश को जबरन श्रम के लिए बाध्य किया।

इस्राएल की असफलता ([2:1–5](https://ref.ly/Judg2:1-Judg2:5))

भूमि को वश में करने में असफलता और कनानियों और उनकी संस्कृति को समाप्त न करने के कारण अन्तरविवाह और मूर्तिपूजा हुई (तुलना करें [निर्ग 23:33](https://ref.ly/Exod23:33); [34:12–16](https://ref.ly/Exod34:12-Exod34:16); [गिन 33:55](https://ref.ly/Num33:55); [व्य.वि. 7:2–5, 16](https://ref.ly/Deut7:2-Deut7:5,Deut7:16); [यहोशू 23:7, 12](https://ref.ly/Josh23:7,Josh23:12))।

बोकीम में प्रकट होने वाले "प्रभु के स्वर्गदूत" की पहचान निश्चित नहीं है। यह प्रभु स्वयं, एक स्वर्गीय दूत, या एक भविष्यद्वक्ता का सन्दर्भ हो सकता है (पुष्टि करें [न्यायि 6:8](https://ref.ly/Judg6:8))। उन्होंने भविष्यवाणी की आत्मा में लोगों को फटकारा और परमेश्वर का न्याय इस्राएल और कनानियों के बीच निरन्तर टकराव के रूप में घोषित किया ([2:3](https://ref.ly/Judg2:3))। उनका रोना और बलिदान व्यर्थ था ([2:4–5](https://ref.ly/Judg2:4-Judg2:5); पुष्टि करें [मला 2:13](https://ref.ly/Mal2:13))। यहोशू की मृत्यु के एक पीढ़ी के भीतर इस्राएल दोषी ठहराया गया।

धर्मशास्त्रीय परिचय ([2:6–3:6](https://ref.ly/Judg2:6-Judg3:6))

धर्मशास्त्रीय परिचय वहीं से शुरू होता है जहाँ यहोशू ने छोड़ा था ([यहो 24:28–31](https://ref.ly/Josh24:28-Josh24:31))। यहोशू की पीढ़ी की विशेषता प्रभु के प्रति निष्ठा थी, लेकिन विजय की उत्तेजना और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रदर्शन के बाद उनकी निष्ठा अधिक समय तक नहीं रही ([न्याय 2:10](https://ref.ly/Judg2:10))। इस्राएल ने कनानी देवताओं (बाल और अश्तोरेत) की सेवा की। बाल तूफान का देवता था, जो वर्षा और उर्वरता के प्रतीक था, और अश्तारते उसकी सहचरी थी। बहुवचन (बाल और अश्तोरेत, [2:11–13](https://ref.ly/Judg2:11-Judg2:13)) कनानी देवताओं की पूजा के कई स्थानीय तरीकों को दर्शाता है। धार्मिक एकता एक बड़ी विविधता में टूट गई। इस प्रकार इस्राएल ने प्रभु को क्रोधित किया (वचन [12–14](https://ref.ly/Judg2:12-Judg2:14)), जिन्होंने उन पर शत्रु और लुटेरे भेजे। इस्राएल उनके साथ निपटने में असफल रहा, जैसा कि मूसा और यहोशू ने पहले ही चेतावनी दी थी ([व्य.वि. 28:25, 33](https://ref.ly/Deut28:25,Deut28:33); [यहो 23:13, 16](https://ref.ly/Josh23:13,Josh23:16))। धर्मत्याग, न्याय, करुणा के लिए पुकार और उद्धार का चक्र पूरे न्यायियों में पाया जाता है। लोग अपने पूर्वजों के धर्मत्याग में जड़ें जमा चुके थे, हालांकि पिछली पीढ़ी परमेश्वर के प्रति संवेदनशील थी। इस्राएल ने न्यायियों के अगुआई के प्रति समर्पण नहीं किया, सिवाय इसके कि जब वह अपने उत्पीड़कों से मुक्त होना चाहते थे। वाचा के श्रापों की पूर्ति में, परमेश्वर ने शपथ ली कि वह अपने लोगों को विश्राम नहीं देंगे बल्कि उन्हें परखेंगे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेंगे ([न्याय 3:1–4](https://ref.ly/Judg3:1-Judg3:4)), ताकि वे वास्तविक संसार की चुनौतियों का सामना करना सीख सकें।

इस्राएल के न्यायी ([3:7–16:31](https://ref.ly/Judg3:7-Judg16:31))

ओत्नीएल ([3:7–11](https://ref.ly/Judg3:7-Judg3:11))

ओत्नीएल एक संक्रमणकालीन व्यक्ति हैं, जो विजय और न्यायियों को जोड़ते हैं। उन्होंने किर्यत्सेपेर की विजय में भाग लिया और कालेब के चचेरे भाई और दामाद के रूप में उनसे सम्बन्धित थे ([1:13](https://ref.ly/Judg1:13))। उन्होंने कूशन रिश्आतइम के अगुआई वाले अरामियों को खदेड़ दिया, जिससे भूमि ने लगभग 40 वर्षों तक शान्ति का आनन्द लिया।

एहूद ([3:12–30](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:30))

मोआबी, अम्मोनी और अमालेकी के साथ मिलकर, इस्राएल के खिलाफ पूर्व से आए और 18 वर्षों तक एग्लोन के अगुआई में उन्हें सताया। एहूद ने एग्लोन को श्रद्धांजलि देने के मिशन की अगुआई की, जो शायद यरीहो (खजूरों के नगर) के पास स्थित था। एहूद इस मिशन के लिए विशेष रूप से योग्य थे; बाएँ हाथ से काम करने वाला होने के कारण, वे अपनी दोधारी तलवार का अप्रत्याशित तरीके से उपयोग कर राजा को मारने में सक्षम थे। एहूद की सफलता सावधानीपूर्वक योजना और आश्चर्य के तत्व का परिणाम थी। उन्होंने भेंट दी और चले गए, केवल देवताओं से एक कथित भविष्यवाणी के साथ लौटने के लिए। राजा धोखे में आ गए और उनकी हत्या कर दी गई। मोआबी सभा में देरी ने इस्राएलियों को यरदन के घाटों पर अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने का अवसर दिया। एहूद की सफलता पूरी थी; कोई भी मोआबी नहीं बचा, और इस्राएल ने 80 वर्षों तक शान्ति का आनन्द लिया।

शमगर ([3:31](https://ref.ly/Judg3:31))

शमगर के कारनामे तटीय मैदानों में पलिश्तियों के खिलाफ थे। उनका नाम गैर-इस्राएली था, लेकिन संभवतः जन्म से इस्राएली थे। शिमशोन की तरह उन्होंने भी पलिश्तियों से एक असामान्य हथियार (बैल के पैने) के साथ युद्ध किया। उनका नाम दबोरा के गीत ([5:6](https://ref.ly/Judg5:6)) में भी उल्लेखित है।

देबोरा और बाराक ([4:1–5:31](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31))

अब कथा उत्तर में कनानी आक्रमणकारियों की ओर मुड़ती है, जो हासोर के राजा याबीन और हरोषेत-हगोयिम के सीसरा के अगुआई में थे ([4:1–3](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:3))। हासोर के खण्डहरों का पुनर्निर्माण किया गया था ([यहो 11:13](https://ref.ly/Josh11:13)), और एक अन्य याबीन (तुलना करें [1](https://ref.ly/Josh11:1)) उस क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उनके पास यिरोन के 900 रथ थे। उन्होंने इस्राएल पर 20 वर्षों तक अत्याचार किया ([न्याय 4:3](https://ref.ly/Judg4:3))।

परमेश्वर के पास इस्राएल में एक नबिया थीं जिन्होंने इस अंधकारमय समय में उनके लोगों की अगुआई की ([4:4](https://ref.ly/Judg4:4))। वह बिन्यामीन के पास दक्षिण एप्रैम में एक खजूर के नीचे न्याय करती थीं (वचन [5](https://ref.ly/Judg4:5))। उन्होंने बाराक को नप्ताली और जबूलून की सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए बुलाया, जो कनानी हमलों से प्रभावित गोत्र थे, और कीशोन नदी के पास सीसरा पर अचानक हमला करने के लिए कहा (वचन [6–7](https://ref.ly/Judg4:6-Judg4:7))। बाराक की हिचकिचाहट ने उन्हें दबोरा की उपस्थिति में विनती करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सीसरा, कनानी सेनाओं के सेनापति, को मारने का आदर खो दिया (वचन [8–10](https://ref.ly/Judg4:8-Judg4:10))। प्रभु ने ताबोर पहाड़ से अचानक हमले में सफलता दी, जिससे कनानी परास्त हो गए, अपने भारी रथों का उपयोग नहीं कर सके, जो यिज्रेल तराई के दलदल में फंस गए थे ([5:20–22](https://ref.ly/Judg5:20-Judg5:22))। कनानी परास्त हो गए, और सीसरा को याएल ने मार डाला, जो हेबेर की पत्नी थीं, एक केनी जिन्होंने अराद के आसपास के केनियों से अलग हो गए थे ([4:17–18](https://ref.ly/Judg4:17-Judg4:18); तुलना करें [1:16](https://ref.ly/Judg1:16))। उन्होंने उसे आतिथ्य प्रदान किया, क्योंकि उनके परिवार के कनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे, लेकिन उन्होंने वीरता से उसे तम्बू की खूँटी से मृत्यु के घाट उतार दिया ([4:18–21](https://ref.ly/Judg4:18-Judg4:21); [5:26–27](https://ref.ly/Judg5:26-Judg5:27))। लगातार अभियानों में इस्राएलियों ने याबीन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जब तक कि उन्होंने उसकी शक्ति को नष्ट नहीं कर दिया ([4:24](https://ref.ly/Judg4:24))।

दबोरा का गीत (अध्याय [5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)) काव्यात्मक रूप में याबीन पर विजय का उत्सव मनाता है। यह बाइबल की सबसे पुरानी कविताओं में से एक है। यह इस्राएल के परमेश्वर की प्रशंसा करता है जो राजा के रूप में उनकी वाचा के लोगों की रक्षा करने आते हैं, और जिनके सामने पहाड़ हिलते हैं ([5:2–3](https://ref.ly/Judg5:2-Judg5:3))। वे सीनै पर्वत के परमेश्वर हैं ([न्याय 5:4–5](https://ref.ly/Judg5:4-Judg5:5); तुलना करें [व्य. वि. 33:2](https://ref.ly/Deut33:2); [भज 68:7–8](https://ref.ly/Ps68:7-Ps68:8); [हब 3:3–4](https://ref.ly/Hab3:3-Hab3:4))। यद्यपि उत्पीड़कों ने इस्राएल को लूट लिया था और यात्रा के लिए सड़कों को असुरक्षित बना दिया था, और इस्राएल अपनी रक्षा करने में असमर्थ था ([न्याय 5:6–8](https://ref.ly/Judg5:6-Judg5:8)), प्रभु ने दबोरा और बाराक को युद्ध के लिए कुलीनों की अगुआई करने के लिए उठाया (वचन [9–13](https://ref.ly/Judg5:9-Judg5:13))। वे एप्रैम, बिन्यामीन, जबूलून, इस्साकार, और नप्ताली से आए (वचन [14–15अ, 18](https://ref.ly/Judg5:14-Judg5:15,Judg5:18)), लेकिन यरदन के पार के गोत्र और आशेर शामिल नहीं होना चाहते थे (वचन [15ब-17](https://ref.ly/Judg5:15-Judg5:17))। गीत फिर युद्ध के दृश्य की ओर बढ़ता है, जहाँ मूसलधार बारिश ने रथों को फंसा दिया (वचन [19–23](https://ref.ly/Judg5:19-Judg5:23))। याएल को "स्त्रियों में सबसे धन्य" के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने सरल जीवन के तरीके से सीसरा का अन्त किया (वचन [24–27](https://ref.ly/Judg5:24-Judg5:27))। वह सीसरा की माँ के विपरीत खड़ी होती है, जो अपनी सारी संस्कृति के साथ व्यर्थ में सीसरा की लूट के साथ वापसी की प्रतीक्षा करती है (वचन [28–30](https://ref.ly/Judg5:28-Judg5:30))। प्रभु ने साधारण को शक्तिशाली को भ्रमित करने के लिए उपयोग किया है। निष्कर्ष इस्राएल के सभी शत्रुओं पर परमेश्वर के न्याय के लिए एक प्रार्थना है ([न्याय 5:31अ](https://ref.ly/Judg5:31); पुष्टि करें [भज 68:1–3](https://ref.ly/Ps68:1-Ps68:3))।

गिदोन ([6:1–8:35](https://ref.ly/Judg6:1-Judg8:35))

इस्राएल का 40 वर्षों का विश्राम ([न्याय 5:31ब](https://ref.ly/Judg5:31)) मिद्यानियों और अमालेकियों के पूर्व से आक्रमण के कारण बाधित हुआ ([6:1–3](https://ref.ly/Judg6:1-Judg6:3))। उन्होंने फसल के समय देश पर आक्रमण करके अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया (वचन [4–6](https://ref.ly/Judg6:4-Judg6:6))। इस्राएल की पुकार के जवाब में, परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को एक संदेश के साथ भेजा जो प्रभु के स्वर्गदूत के समान था ([2:1–5](https://ref.ly/Judg2:1-Judg2:5))। फिर एक स्वर्गदूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ और उसे युद्ध में लोगों की अगुआई करने के लिए बुलाया ([6:11–14](https://ref.ly/Judg6:11-Judg6:14))। प्रभु ने उसे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया (वचन [16](https://ref.ly/Judg6:16)) एक चिन्ह के द्वारा (वचन [17–22](https://ref.ly/Judg6:17-Judg6:22))। गिदोन ने जाना कि प्रभु ने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने ओप्रा में एक वेदी बनाई जिसका नाम रखा “प्रभु शान्ति है” (वचन [24](https://ref.ly/Judg6:24))। उन्होंने ओप्रा में बाल और अशेरा को समर्पित पंथ स्थल को नष्ट करके प्रतिक्रिया दी (वचन [25–28](https://ref.ly/Judg6:25-Judg6:28)) और नई वेदी पर आराधना आरम्भ की (वचन [28](https://ref.ly/Judg6:28))। बाल ने अपनी वेदी की रक्षा नहीं की (वचन [29–32](https://ref.ly/Judg6:29-Judg6:32)), यहाँ तक कि जब गिदोन के पिता द्वारा चुनौती दी गई (वचन [31](https://ref.ly/Judg6:31))। परिणामस्वरूप, गिदोन को यरूब्बाल के नाम से जाना गया (अर्थात, “बाल उससे विवाद करे,” वचन [32](https://ref.ly/Judg6:32))।

इसके बाद, गिदोन ने आशेर, जबूलून, और नप्ताली से 32,000 पुरुषों की सेना को इकट्ठा किया ([6:35](https://ref.ly/Judg6:35); तुलना करें [7:3ब](https://ref.ly/Judg7:3))। प्रभु की उपस्थिति का आश्वासन पाने के लिए, उन्होंने एक और चिन्ह माँगा: ऊन का चिन्ह ([6:36–40](https://ref.ly/Judg6:36-Judg6:40))। यह ध्यान में रखना चाहिए कि गिदोन उस क्षेत्र में रहते थे जहाँ परमेश्वर के चमत्कार दुर्लभ थे (वचन [13](https://ref.ly/Judg6:13)) और उन्हें, मूसा की तरह, यह आश्वासन चाहिए था कि परमेश्वर उनके साथ हैं। परमेश्वर ने उनके बढ़ते विश्वास का उत्तर दिया। गिदोन ने शत्रु के खिलाफ 300 की बहुत कम सेना के साथ आगे बढ़े। उनकी मूल सेना में से, 22,000 डर के कारण चले गए थे ([7:2–3](https://ref.ly/Judg7:2-Judg7:3); पुष्टि करें [व्य. वी. 20:8](https://ref.ly/Deut20:8))। अन्य 9,700 को घर भेज दिया गया, हालांकि वे बहादुर पुरुष थे ([7:4–8](https://ref.ly/Judg7:4-Judg7:8))। एक शत्रु सैनिक के सपने द्वारा गिदोन को आश्वस्त करने के बाद, परमेश्वर ने 300 का उपयोग एक अद्भुत तरीके से मिद्यानियों को भ्रमित करने के लिए किया (वचन [9–15](https://ref.ly/Judg7:9-Judg7:15))। परमेश्वर ने इस्राएल को मिद्यानी अगुओं ओरेब, जेब, जेबह, और सल्मुन्ना पर विजय दी ([7:16–8:21](https://ref.ly/Judg7:16-Judg8:21))। गिदोन ने समझदारी से एप्रैम के साथ सम्भावित सैन्य टकराव से बचा लिया ([8:1–3](https://ref.ly/Judg8:1-Judg8:3)), शत्रु का पीछा यरदन पार में गहराई तक किया, और सुक्कोत और पनूएल के अगुओं को दण्डित किया, जिन्होंने उनकी सहायता नहीं की (वचन [4–9, 13–16](https://ref.ly/Judg8:4-Judg8:9,Judg8:13-Judg8:16))।

इस तेजस्वी विजय ने राजशाही के विचार में रुचि की एक नई लहर उत्पन्न की। इस्राएल के पुरुष गिदोन के परिवार को अपनी शाही वंशावली के रूप में स्थापित करना चाहते थे ([8:22](https://ref.ly/Judg8:22))। गिदोन ने इनकार कर दिया, और इसके बजाय गलत तरीके से युद्ध में लिए गए सोने से एक एपोद स्थापित किया (वचन [23–27](https://ref.ly/Judg8:23-Judg8:27))। एपोद का संभवतः धार्मिक प्रथाओं, संभवतः भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया गया था (तुलना करें [17:5](https://ref.ly/Judg17:5))।

गिदोन का युग भी समाप्त हो गया। वे परमेश्वर का साधन थे, जिन्होंने इस्राएल को 40 वर्षों तक विश्राम दिया। उन्होंने 70 पुत्रों को जन्म दिया और वृद्धावस्था में उनका निधन हुआ। परमेश्वर ने उन्हें समृद्ध रूप से धन्य किया था, भले ही उन्होंने अपने एपोद के साथ इस्राएल को भटका दिया था। इसके बाद, इस्राएल बाल की आराधना में लौट गया ([8:33–35](https://ref.ly/Judg8:33-Judg8:35))।

गिदोन के युग के बाद, उनके पुत्र अबीमेलेक ने शेकेम में स्वयं को राजा बनाकर राजवंशीय निरन्तरता स्थापित करने का प्रयास किया ([9:1–6](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:6))। शेकेम में अपने रिश्तेदारों के समर्थन से, अबीमेलेक ने अपने सभी भाइयों को मार डाला, सिवाय योताम के (वचन [4–5](https://ref.ly/Judg9:4-Judg9:5))। अबीमेलेक के राज्याभिषेक के बाद, योताम ने अपने भाई के प्रति अपनी विरोधी भावना को एक कहावत के रूप में प्रस्तुत किया (वचन [7–20](https://ref.ly/Judg9:7-Judg9:20)), और छिप गया। तीन साल बाद, अबीमेलेक की दुष्ट योजनाएँ उसे फंसा गईं जब शेकेम के नागरिकों ने विद्रोह किया। उसने क्रोधित होकर नगर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। थोड़े समय बाद, हालांकि, वह तेबेस में एक महिला द्वारा मीनार से गिराई गई चक्की से घायल हो गया, जिसमें वह उससे शरण लेने गई थी। उसके सेवक ने उसकी विनती के अनुसार उसे उसके दुख से मुक्त किया। यह घटना दिखाती है कि एक निरंकुश राजा कितना बुरा हो सकता है। फिर से, परमेश्वर का न्याय प्रबल हुआ।

तोला ([10:1–2](https://ref.ly/Judg10:1-Judg10:2))

तोला इस्साकार के एक छोटे न्यायी थे जिन्होंने इस्राएल का 23 वर्षों तक न्याय किया।

याईर ([10:3–5](https://ref.ly/Judg10:3-Judg10:5))

याईर गिलाद से एक छोटे न्यायी थे जिन्होंने इस्राएल का 22 वर्षों तक न्याय किया।

यिप्तह ([10:6–12:7](https://ref.ly/Judg10:6-Judg12:7))

चक्र (मूर्तिपूजा, शत्रु, सहायता के लिए पुकार, क्षणिक पश्चाताप) का पुनरावलोकन ([10:6–16](https://ref.ly/Judg10:6-Judg10:16)) यिप्तह की कथा की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। अम्मोनियों के आक्रमण के तहत, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से सहायता माँगी ([10:17–11:8](https://ref.ly/Judg10:17-Judg11:8)), जिन्होंने इस शर्त पर उनकी सहायता करने का वादा किया कि वह युद्ध के बाद भी उनके अगुए बने रहेंगे (वचन [9–10](https://ref.ly/Judg11:9-Judg11:10))। एक गम्भीर समारोह में वह मिस्पा में उनका “मुखिया” बन जाता है (वचन [11](https://ref.ly/Judg11:11))। यिप्तह ने अम्मोनी राजा के साथ पत्राचार खोला, जिसमें उन्होंने इस्राएल के भूमि पर अधिकार के लिए तर्क दिया, जो उन्हें प्रभु द्वारा प्रदान किया गया था (वचन [12–27](https://ref.ly/Judg11:12-Judg11:27))। तुरन्त युद्ध में जाने के बजाय, उन्होंने आशा की कि “प्रभु, न्यायी” विवाद का निपटारा करेंगे (वचन [27](https://ref.ly/Judg11:27)); लेकिन अम्मोनी राजा प्रभावित नहीं हुआ। जब परमेश्वर की आत्मा उन पर आई, तो यिप्तह ने इस्राएल की युद्ध में अगुआई की, लेकिन केवल एक जल्दबाजी में मन्नत करने के बाद। वह विजयी हुआ लेकिन पाया कि उसके घर से जो पहली चीज बाहर आई उसे बलिदान करने की उसकी मन्नत ने उसे अपनी बेटी को बलिदान करने की आवश्यकता दी। इस पर बहस जारी है कि क्या उन्होंने उसे एक मनुष्य बलिदान के रूप में चढ़ाया या उसने विवाह का त्याग किया (देखें चर्चा यिप्तह के अन्तर्गत)।

एप्रैमियों में युद्ध के लिए एक असीम लालसा प्रतीत होती थी। पहले उन्होंने गिदोन से शिकायत की थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक उनके खतरों को शान्त किया था ([8:1–3](https://ref.ly/Judg8:1-Judg8:3))। यिप्तह ने उनसे युद्ध किया, क्योंकि यरदन के पार रहने वाले इस्राएलियों को "विद्रोही" कहा गया था ([12:1–4](https://ref.ly/Judg12:1-Judg12:4))। इस गृहयुद्ध में बयालीस हजार एप्रैमी यरदन के घाटों पर मारे गए। इसके बाद, यिप्तह ने केवल छह वर्षों तक शासन किया।

इबसान ([12:8–10](https://ref.ly/Judg12:8-Judg12:10))

इबसान बैतलहम के एक छोटे न्यायी थे जिन्होंने इस्राएल पर सात वर्षों तक शासन किया।

एलोन ([12:11](https://ref.ly/Judg12:11))

जबूलून के एक छोटे न्यायी, एलोन ने दस वर्षों तक इस्राएल पर शासन किया।

अबदोन ([12:13–15](https://ref.ly/Judg12:13-Judg12:15))

अब्दोन पिरातोन के एक छोटे न्यायी थे, जिसका स्थान अनिश्चित है। उन्होंने आठ वर्षों तक शासन किया।

शिमशोन ([13:1–16:31](https://ref.ly/Judg13:1-Judg16:31))

शिमशोन की महानता छुटकारे के इतिहास में उनके चमत्कारी जन्म ([13:1–24](https://ref.ly/Judg13:1-Judg13:24)), नाज़ीर के रूप में उनकी सेवा ([13:7](https://ref.ly/Judg13:7); तुलना करें [गिन 6:1–21](https://ref.ly/Num6:1-Num6:21)), प्रभु की आत्मा द्वारा बार-बार बलशाली होने ([न्या 13:25](https://ref.ly/Judg13:25); [14:6, 19](https://ref.ly/Judg14:6,Judg14:19); [15:14](https://ref.ly/Judg15:14)), पलिश्तियों के खिलाफ अकेले किए गए कारनामों (अश्कलोन, [14:19](https://ref.ly/Judg14:19); खेत, [15:1–6](https://ref.ly/Judg15:1-Judg15:6); रामत-लही, [15:7–17](https://ref.ly/Judg15:7-Judg15:17); गाज़ा, [16:1–3, 23–30](https://ref.ly/Judg16:1-Judg16:3,Judg16:23-Judg16:30)), और प्रभु पर उनके कभी-कभी निर्भरता ([15:18–19](https://ref.ly/Judg15:18-Judg15:19); [16:28–30](https://ref.ly/Judg16:28-Judg16:30)) के कारण है। हालांकि, उनका व्यक्तिगत जीवन पलिश्ती महिलाओं के प्रति उनकी कमजोरी के कारण दोषपूर्ण था (अध्याय [14](https://ref.ly/Judg14:1-Judg14:20), [16](https://ref.ly/Judg16:1-Judg16:31))। दलीला द्वारा बहकाए जाने के बाद, उन्हें गाज़ा में कैद कर लिया गया। वे दागोन के मन्दिर के गिरने में मारे गए, प्रार्थना करते हुए कि प्रभु उन्हें प्रतिशोध लेने की अनुमति दें ([16:28–30](https://ref.ly/Judg16:28-Judg16:30))। उन्हें उनके पिता की कब्र में दान के क्षेत्र में दफनाया गया ([16:31](https://ref.ly/Judg16:31))।

उपसंहार ([17–21](https://ref.ly/Judg17:1-Judg21:25))

इस्राएल के अस्तित्व का चक्रीय स्वभाव बिना गति के था। शत्रुओं से विश्राम हमेशा अस्थायी था। इस्राएल अभी तक वंशानुगत राजशाही के लिए तैयार नहीं था, और चाहे अबीमेलेक के तीन वर्षों के बारे में कुछ भी कहा जाए, यह सबसे खराब प्रकार की राजशाही थी। इस्राएल मूर्तिपूजा और सच्चे प्रभु में विश्वास के बीच डगमगाता रहा। न्यायियों का काल अस्थिर था, जो छोटे व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रांतीयता से चिह्नित था। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के मामलों में सम्प्रभु बने रहे। उपसंहार में दो कहानियाँ शामिल हैं: मीका की कहानी और दानी जनजाति का प्रवास (अध्याय [17–18](https://ref.ly/Judg17:1-Judg18:31)) और गृहयुद्ध (अध्याय [19–21](https://ref.ly/Judg19:1-Judg21:25))। उपसंहार को इस वाक्यांश द्वारा जोड़ा गया है "उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था; जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था" ([17:6](https://ref.ly/Judg17:6); [18:1](https://ref.ly/Judg18:1); [19:1](https://ref.ly/Judg19:1); [21:25](https://ref.ly/Judg21:25))। सममित पुनरावृत्ति (प्रत्येक कथा में दो बार) अराजकता और जनजातियों की परमेश्वर की सेवा करने के लिए एकजुट होने की अक्षमता को दर्शाती है।

मीका और दानी लोग ([18–18](https://ref.ly/Judg17:1-Judg18:31))

मीका एक एप्रैमी थे जिन्होंने एक मन्दिर स्थापित किया और अपने ही बेटों में से एक को, और फिर बैतलहम के एक लेवियों को, इसके पुरोहित के रूप में नियुक्त किया (अध्याय [17](https://ref.ly/Judg17:1-Judg17:13))। अपनी पैतृक सम्पत्ति को बनाए रखने में असमर्थ, दानी लोग हेर्मोन पर्वत के तल पर खुद को स्थापित करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने मीका के मन्दिर से मूर्तियों और लेवियों को ले लिया और नवस्थापित दान नगर में एक धार्मिक नगर स्थापित किया, जो लैश के खण्डहरों पर बनाया गया था (अध्याय [18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))। इस प्रकार, उन्होंने शीलो में स्थित तम्बू के समकक्ष एक धार्मिक केन्द्र स्थापित किया ([18:31](https://ref.ly/Judg18:31))।

गृह युद्ध ([19–21](https://ref.ly/Judg19:1-Judg21:25))

गिबा के लोग, जो बिन्यामीन के थे, उन्होंने एक लेवियों की रखैल का यौन शोषण किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय [17](https://ref.ly/Judg17:1-Judg17:13) और [18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31) के लेवियों की तरह, वह बैतलहम की थी ([19:1](https://ref.ly/Judg19:1))। नाटकीय रूप से, लेवियों ने उसके शव के टुकड़े सभी गोत्रों को भेजे, जो गिबा के अपराधियों की रक्षा करने के कारण बिन्यामीनियों के खिलाफ इकट्ठा हुए ([19:29–20:19](https://ref.ly/Judg19:29-Judg20:19))। आगामी लड़ाई में बिन्यामीन की जनसंख्या को नष्ट कर दिया गया ([20:20–48](https://ref.ly/Judg20:20-Judg20:48))। 11 गोत्रों ने उन्हें याबेश-गिलाद के खिलाफ एक गृहयुद्ध में ली गई 400 कुँवारी कन्याएँ दीं ([21:6–15](https://ref.ly/Judg21:6-Judg21:15))। हालांकि, ये पर्याप्त नहीं थीं। बिन्यामीन के विलुप्त होने के खतरे और अपनी बेटियों को किसी भी बिन्यामीनियों से विवाह में न देने की मन्नत के कारण, इस्राएलियों ने एक योजना बनाई जिसके द्वारा बिन्यामीनियों ने शीलो के उत्सव में नाचती इस्राएली कुँवारी कन्याओं को ले लिया। इस प्रकार बिन्यामीन अपने नगरों और बस्तियों को फिर से बसाने में सक्षम हुआ।

यह भी देखें गिदोन; यिप्तह; शिमशोन।

न्यायीकरण, न्यायी ठहराया जाना

वह कार्य जिसके द्वारा परमेश्वर पापियों को उनके पापों की क्षमा के माध्यम से अपने साथ एक नए वाचा संबंध में लाते हैं। यह वह समय होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को धर्मी घोषित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उनके साथ एक सही और सच्चे संबंध में होते हैं।

सुधार आंदोलन के समय से, यह शब्द मसीही धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण रहा है। मार्टिन लूथर ने केवल विश्वास द्वारा न्यायी ठहराए जाने के सिद्धांत पर ज़ोर दिया। लूथर के लिए, यह प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं की ओर वापसी थी। इसने मध्ययुगीन कैथोलिक धर्म को चुनौती दी, जो उद्धार के लिए अच्छे कार्यों और कृपा पर जोर देता था। केवल विश्वास द्वारा न्यायी ठहराए जाने का सिद्धांत इस बात को रेखांकित करता है कि सभी लोग पूर्ण रूप से पापी हैं। वे अपने पापों का समाधान नहीं कर सकते। यह यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रायश्चित के उपहार को उजागर करता है। लोग इसे बिना किसी योग्यता के विश्वास करके स्वीकार करते हैं।

बाइबल में "न्यायीकरण" और "न्यायी ठहराना" शब्द आम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, क्रिया "न्यायी ठहराना" पुराने नियम में 25 से कम बार आती है। नए नियम में, दोनों शब्द केवल 40 बार आते हैं। बाइबल "धार्मिकता" और "धर्मी घोषित करना (या बनाना)" शब्दों का अधिक उपयोग करती है। वे समान इब्रानी और यूनानी शब्दों का अनुवाद करते हैं। इसलिए, न्यायीकरण को समझने में बाइबल में धार्मिकता की अवधारणा को समझना भी शामिल है।

रोजमर्रा की यूनानी भाषा में, "न्यायीकरण" और "न्यायी ठहराना" अक्सर कानूनी शब्द होते थे। ये शब्द न्यायालय में किसी को निर्दोष या भला घोषित करने के लिए होते थे। हालांकि, इन शब्दों का एक व्यापक अर्थ भी है जो किसी भी संबंध की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।

पुराने नियम में

पुराने नियम में धार्मिकता, संबंधों और उन से सम्बंधित ज़िम्मेदारियों के बारे में है। कभी-कभी, किसी व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ सही संबंध में होता है। अन्य समय में, किसी व्यक्ति को धार्मिक माना जाता है क्योंकि वह किसी संबंध के भीतर कुछ ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है ([उत 38:26](https://ref.ly/Gen38:26))। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द अक्सर परमेश्वर का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें न्यायी के रूप में देखा जाता है। परमेश्वर न्याय के साथ शासन करते हैं ([उत 18:25](https://ref.ly/Gen18:25)) और उनके निर्णय सत्य और धार्मिक होते हैं ([भज 19:9](https://ref.ly/Ps19:9))। निर्दोष और दोषी दोनों ही परमेश्वर के न्याय को पहचानते हैं; निर्दोष यह अपेक्षा करते हैं कि उन्हें शुद्ध दिखाया जाएगा और दोषी जानते हैं कि परमेश्वर का नियम प्रबल होगा।

न्यायीकरण और धार्मिकता परमेश्वर के अपने वाचा-जन के लिए उद्धारकारी कार्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता उनके वाचा के अंतर्गत अपने लोगों के लिए हस्तक्षेप करने के बारे में अधिक है, न कि केवल कठोर न्याय के बारे में। न्यायीकरण को केवल विधान से नहीं, बल्कि वाचा के संदर्भ में समझना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अब्राहम है, जिन्हें धर्मी माना गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा में विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी ([उत्पत्ति 15:6](https://ref.ly/Gen15:6))। अब्राहम स्वयं को धर्मी नहीं बना सकते थे; परमेश्वर ने उन्हें वाचा के आधार पर धर्मी बनाया। सभी लोग अब्राहम की तरह असहाय हैं। परमेश्वर की दृष्टि में, कोई भी स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता ([भजन संहिता 143:2](https://ref.ly/Ps143:2))। मानवता की आशा परमेश्वर के अपनी वाचा को याद करने में निहित है। धार्मिकता परमेश्वर की दया या अनुग्रह से आती है, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ अपनी प्रेममय दया के अनुसार व्यवहार करते हैं ([यशायाह 63:7](https://ref.ly/Isa63:7))। न्यायीकरण का आधार परमेश्वर का स्वभाव है और यह मुख्यतः एक धार्मिक अवधारणा है, न कि केवल एक नैतिक।

नए नियम में

नए नियम में न्यायीकरण का वर्णन मुख्य रूप से पौलुस के पत्रों, विशेष रूप से रोमियों और गलातियों में किया गया है। इन पत्रों में, विश्वास द्वारा न्यायीकरण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उपयोग पौलुस, मसीह के कार्यों के पापी मानवता पर प्रभाव को समझाने के लिए करते हैं। पौलुस विश्वास द्वारा न्यायीकरण की तुलना, यहूदी धार्मिकता से करते हैं, जो व्यवस्था को उद्धार का आधार मानने का प्रयास करती थी। पौलुस इस दृष्टिकोण की कड़ी निंदा करते हैं ([गला 1:6–9](https://ref.ly/Gal1:6-Gal1:9))। वे अपने पाठकों को याद दिलाते हैं कि धार्मिकता या न्यायीकरण ठहराया जाना, परमेश्वर का उपहार है जो यीशु मसीह के लहू के माध्यम से प्राप्त होता है (*वाचा* का लहू, [इब्रा 13:20](https://ref.ly/Heb13:20)), न कि व्यवस्था के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ([रोम 3:21](https://ref.ly/Rom3:21))। व्यवस्था धार्मिकता की ओर नहीं ले जाती और इसका उद्देश्य भी ऐसा करना नहीं था।

[गलातियों 3:15–25](https://ref.ly/Gal3:15-Gal3:25) में व्यवस्था की भूमिका का वर्णन किया गया है, जो अब्राहम को परमेश्वर के साथ संबंध में लाने वाली वाचा के 430 वर्ष बाद आई। जो भी उद्देश्य व्यवस्था का था, इसे धार्मिकता प्रदान करने के लिए नहीं दिया गया था: "क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो धार्मिकता वास्तव में व्यवस्था के द्वारा होती" ([गला 3:21](https://ref.ly/Gal3:21))। मसीह ने लोगों को न्यायी ठहराया और इसे वाचा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि व्यवस्था के। अब्राहम के समय से ही न्यायीकरण सदैव उस परमेश्वर में विश्वास द्वारा प्राप्त हुई है जो अपनी वाचा निभाता है, न कि व्यवस्था के द्वारा। धार्मिकता एक संबंधात्मक शब्द है, जिसकी पुष्टि उन लोगों द्वारा होती है जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाए गए हैं। व्यवस्था न्याय लाती है और हमारे पाप का सामना करने की असमर्थता को उजागर करती है ([प्रेरि 13:39](https://ref.ly/Acts13:39); [रोम 8:3](https://ref.ly/Rom8:3))। हालांकि न्यायीकरण, पाप और दोष की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और उद्धार प्रदान करता है। विश्वासियों को दोषमुक्त किया जाता है ([रोमियों 8:1](https://ref.ly/Rom8:1))। न्यायीकरण की मुख्य समझ वाचा और अनुग्रह पर ध्यान केंद्रित करने से आती है, न कि व्यवस्था और न्याय पर। पौलुस के रोमियों और गलातियों में अब्राहम के संदर्भ यह दिखाते हैं कि वाचा सदैव मानवता की एकमात्र आशा रही है। परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य रहते हैं, भले ही उनके लोग इसे प्रतिदिन तोड़ते हैं।

पौलुस की शिक्षा में, परमेश्वर न्यायी है और वही न्यायी ठहराने वाले भी हैं। पाप न्याय की मांग करता है और इसे संबोधित करना आवश्यक है। परमेश्वर का मनुष्य को अपने पास लाने का तरीका व्यवस्था से अलग प्रकट होता है। यह मसीह के जीवन और मृत्यु में प्रकट होता है, जिन्हें परमेश्वर ने एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में स्थापित किया ([रोम 3:21–26](https://ref.ly/Rom3:21-Rom3:26))। मसीह की मृत्यु में पाप का समाधान किया गया, जिसने पाप को अपने ऊपर लिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें ([2 कुरि 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21))। अपनी मृत्यु में, मसीह समस्त मानवता के दोष को सहन करते है ताकि उनमें विश्वास के द्वारा लोग परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध में आ सकें।

पौलुस के लिए, मानव पापपूर्णता के प्रकाश में धर्मीकरण ठहराना परमेश्वर की प्रकृति में निहित है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही मानवता को चंगाई और उद्धार दे सकते है। धर्मी ठहराना केवल अनुग्रह द्वारा है। परमेश्वर की प्रकृति में निहित, यह मसीह के कार्य के माध्यम से परमेश्वर के उपहार के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए हम अक्सर स्वीकार करते हैं कि मसीह "हमारे लिए" मरा ([रोम 5:8](https://ref.ly/Rom5:8); [1 थिस्स 5:10](https://ref.ly/1Thess5:10)) या "हमारे पापों के लिए" ([1 कुरि 15:3](https://ref.ly/1Cor15:3))। इस उपहार को प्राप्त करने का मार्ग विश्वास और केवल विश्वास के द्वारा है ([रोम 3:22](https://ref.ly/Rom3:22); [5:1](https://ref.ly/Rom5:1))। यह विश्वास मसीह के कार्य में एक सरल विश्वास है। यह एक विश्वास है जो स्वतंत्र रूप से मसीह के साथ पहचान करता है, उनके वचन से प्रेम करता है और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है। न्यायी ठहराया गया व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर के साथ उसका सही संबंध केवल अनुग्रह पर निर्भर करता है, न कि प्रयास या कर्मों पर। यह पूरी तरह से परमेश्वर के अनंत प्रेम का उपहार है। उनकी असमर्थता सुसमाचार की शक्ति से दूर हो जाती है, जिसमें परमेश्वर का उद्धारकारी कार्य प्रकट होता है ([रोमियों 1:17](https://ref.ly/Rom1:17))।

न्यायीकरण का उल्लेख सुसमाचारों में उस दृष्टांत में किया गया है जिसमें फरीसी और चुंगी लेनेवाला मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। फरीसी ने अपने धार्मिक कार्यों और नैतिक श्रेष्ठता को उजागर किया। चुंगी लेनेवाला, गहरे अपराधबोध और अयोग्यता का अनुभव करते हुए, केवल दया की याचना कर सका। यीशु के अनुसार, चुंगी लेनेवाला न्यायी ठहराया गया और अपने घर गया ([लूका 18:14](https://ref.ly/Luke18:14))। यह विश्वास द्वारा न्यायी ठहराए जाने का एकमात्र प्रत्यक्ष संदर्भ है। फिर भी, यीशु की पूरी सेवकाई उन लोगों से संबंधित थी जो अपनी भक्ति पर केंद्रित थे। वे परमेश्वर के सामने स्वयं को न्यायी ठहराना चाहते थे। वे स्वयं को पापियों और अनुचितों से अलग करते थे। वे अपने कार्यों पर इतने केंद्रित थे कि वे अनुग्रह के संदेश और पापियों की पूर्ण क्षमा से आहत होते थे ([लूका 7:36–50](https://ref.ly/Luke7:36-Luke7:50))। यीशु ने उसी मुद्दे को संबोधित किया जिसे बाद में पौलुस ने सामना किया। केवल वे ही जो परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करते हैं, उन्नत किए जाएंगे ([मत्ती 18:4](https://ref.ly/Matt18:4); [23:12](https://ref.ly/Matt23:12))। केवल पापी ही अनुग्रह का संदेश सुनते हैं ([लूका 5:32](https://ref.ly/Luke5:32); [15:7, 10](https://ref.ly/Luke15:7); [19:7](https://ref.ly/Luke19:7))। अयोग्य ही हैं जो चंगाई पाते हैं ([मत्ती 8:8](https://ref.ly/Matt8:8))।

हमें हमेशा विश्वास द्वारा न्यायीकरण की पुष्टि करनी चाहिए। हर कोई अपने चरित्र और भक्ति के आधार पर परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए व्यक्तिगत धार्मिकता की खोज करता है। लेकिन, कलीसिया का पुनरुत्थान और स्वास्थ्य (जैसा कि मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली में देखा गया) इस विश्वास पर निर्भर करता है कि "धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे" ([रोम 1:17](https://ref.ly/Rom1:17); [इब्रा 10:38](https://ref.ly/Heb10:38); [11:7](https://ref.ly/Heb11:7))।

यह भी देखें दत्तक ग्रहण; विश्वास; व्यवस्था की बाइबल की अवधारणा; पवित्रीकरण।

पंचग्रन्थ

एक शब्द जो यूनानी मूल *पेंटे* (जिसका अर्थ है "पांच") और *टेउखोस* (जिसका अर्थ है "पुस्तक") से बना है। यह शब्द आमतौर पर पुराने नियम की पहली पाँच पुस्तकों को सन्दर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है: उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती, और व्यवस्थाविवरण। इन पाँच पुस्तकों को आमतौर पर एक ही पुस्तक के रूप में समूहित किया गया था। परमेश्वर के वचन का यह हिस्सा वह नींव है जिस पर पवित्रशास्त्र का शेष भाग निर्भर करता है। इसे पारम्परिक रूप से मूसा को समर्पित किया जाता है ([निर्ग 17:14](https://ref.ly/Exod17:14); [24:4](https://ref.ly/Exod24:4); [34:27](https://ref.ly/Exod34:27); [गिन 33:1–2](https://ref.ly/Num33:1-Num33:2); [व्य.वि. 31:9, 22](https://ref.ly/Deut31:9))। पंचग्रन्थ में कई महत्वपूर्ण कहानियाँ शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

* जगत की सृष्टि
* अदन के बगीचे में परमेश्वर की मनुष्यों के साथ संवाद
* अब्राहम के लिए एक समृद्ध परिवार का निर्माण (कुलपिताओं की कथाएँ)
* इस्राएल देश की स्थापना

पंचग्रन्थ का अधिकांश भाग उन व्यवस्थाओं से बना है जो देश के धार्मिक और रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, जहाँ परमेश्वर को राजा माना जाता है।

यह भी देखें व्यवस्थाविवरण की पुस्तक; निर्गमन की पुस्तक; उत्पत्ति की पुस्तक; लैव्यव्यवस्था की पुस्तक; गिनती की पुस्तक; तोराह।

पंडुकी

छोटा कबूतर। *देखिए* पक्षी (कबूतर या पंडुकी)।

पंथ

पंथ

प्रारंभिक मसीही समुदाय के लिए प्रयुक्त नामों में से एक ([प्रेरि 9:2](https://ref.ly/Acts9:2))। यह नाम यहूदी और धर्मनिरपेक्ष समुदाय दोनों द्वारा प्रयोग किया गया था और कलीसिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आकलनों में प्रकट हुआ ([19:9, 23](https://ref.ly/Acts19:9,Acts19:23); [22:4](https://ref.ly/Acts22:4); [24:14, 22](https://ref.ly/Acts24:14,Acts24:22))। फेलिक्स के सामने अपनी रक्षा में पौलुस का इस शब्द का उपयोग यह सुझाव देता है कि इस नाम को कम से कम अर्ध-आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त थी ([24:14, 22](https://ref.ly/Acts24:14,Acts24:22))। इस बात की बहुत संभावना है कि यह शब्द यीशु के अपने कथन, “मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ” ([यूह 14:6](https://ref.ly/John14:6)) से आया।

पंथ के अनुयायी

प्रेरितों के काम की पुस्तक में मसीहियों के लिए पद ([प्रेरि 9:2](https://ref.ly/Acts9:2); [19:9, 23](https://ref.ly/Acts19:9,Acts19:23); [22:4](https://ref.ly/Acts22:4); [24:22](https://ref.ly/Acts24:22))। इसके प्रारम्भिक वर्षों में, मसीही मत को "पन्थ" कहा जाता था। *देखें* पन्थ।

पंफूलिया

पंफूलिया

एशिया के उपद्वीप (तुर्की) के दक्षिणी तट पर स्थित तटीय क्षेत्र, जो पश्चिम में लूसिया से पूर्व में किलिकिया तक 80 मील (128.7 किलोमीटर) और समुद्र तट से वृषभ पर्वत तक लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) चौड़ा है। संकीर्ण तटीय मैदान, अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु से अधिक होने के कारण, इस प्रांत में कुछ ही महत्वपूर्ण शहर बने। यह, इसकी सामान्य दुर्गमता—जो अदल्या की खाड़ी के उत्तरी छोर पर गहराई में स्थित थी और दुर्गम पर्वत श्रृंखला द्वारा आसिया के बाकी हिस्सों से अलग थी—जिसने इसे समुद्री डाकुओं के लिए आश्रय स्थल बना दिया। 102 ईसा पूर्व में, रोमी महासभा ने पंफूलिया और पश्चिमी किलिकिया के तटों पर गश्ती स्टेशन स्थापित किए ताकि क्षेत्र की निगरानी की जा सके, लेकिन 67 ईसा पूर्व तक कोई प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था, जब पॉमपे को भूमध्य सागर को साफ करने के लिए असीमित सन्साधन दिए गए थे।

स्पष्ट रूप से प्रान्त में यहूदी आबादी थी क्योंकि लूका ने पंफूलिया का नाम 15 देशों में से एक के रूप में लिया है, जहाँ से यहूदी पिन्तेकुस्त के पर्व के लिए यरूशलेम आए थे ([प्रेरितों के काम 2:10](https://ref.ly/Acts2:10))। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि पंफूलिया के पास मसीहियों की कोई महत्वपूर्ण संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि इसका और लूसिया का उल्लेख [1 पतरस 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1) में नहीं है, जो एशिया के उपद्वीप के पूरे क्षेत्र का सारांश प्रतीत होता है। हालाँकि, यह तर्क विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 1 पतरस की लिखाई की तारीख ज्ञात नहीं है, और यदि यह 43 ईस्वी से 74 के बीच की अवधि के दौरान लिखा गया था, जब पंफूलिया को गलातिया का हिस्सा माना जाता था, तो पंफूलिया को उस पदनाम में शामिल किया जा सकता था। हो सकता है कि पतरस ने लूसिया को गलातिया के व्यापक पदनाम में भी शामिल किया हो क्योंकि उनकी प्रस्तावना में केवल एशिया के उपद्वीप के बड़े राजनीतिक विभाजनों का उल्लेख है। फिर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पौलुस को पंफूलिया के शहर पिरगा में स्पष्टतः बहुत कम सफलता मिली, क्योंकि वहाँ उनके विरोध या किसी भी मन-परिवर्तन होने का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा पर इस प्रांत का पुनः दौरा नहीं किया, भले ही उनकी योजना हर उस नगर में मसीहियों से मिलने की थी जहाँ उन्होंने उपदेश किया था ([प्रेरितों के काम 15:36](https://ref.ly/Acts15:36))। शायद पौलुस का बरनबास से अलग होना इसका कारण था, और यह हो सकता है कि बरनबास और यूहन्ना मरकुस ने साइप्रस के बाद पंफूलिया का दौरा किया हो (वचन [37–41](https://ref.ly/Acts15:37-Acts15:41))।

अत्तलिया; पिरगा *भी देखें* ।

पकहयाह

मनहेम का पुत्र, इस्राएल का राजा पकहयाह (जिसके नाम का अर्थ है "यहोवा ने [उसकी आँखें] खोली हैं") उन 20 राजाओं में से एक थे जिन्होंने दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुलैमान के राज्य के विभाजन के कारण पतन के बाद सामरिया से इस्राएल पर राज्य किया। बाइबल में उनके बारे में संक्षिप्त विवरण ([2 रा 15:22–26](https://ref.ly/2Kgs15:22-2Kgs15:26)) उनके जीवन की अधार्मिकता की ओर इशारा करता है (वचन [24](https://ref.ly/2Kgs15:24))। उनका पाप, उनके पिता (मनहेम) की तरह, यारोबाम की झूठी आराधना से जुड़ा था, जिसने यरूशलेम के मन्दिर में आराधना के विरोधी के रूप में दान और बेतेल में देवस्थान बनाए। ऐसी धार्मिक गतिविधियाँ बाइबल की अवधारणाओं को बाल की उर्वरता उपासना के साथ मिलाने का प्रयास करके परमेश्वर की सच्ची आराधना के लिए खतरा बन गईं, एक ऐसी गतिविधि जिसका परमेश्वर के वचन ने कठोर निन्दा की है ([1 रा 13:1–5](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:5))। इस्राएल के कई राजाओं की तरह, पकहयाह ने कम समय के लिये राज्य किया और अपने राज्य के दूसरे वर्ष में मार डाला गया। उसके विरुद्ध विद्रोह का मुख्य सूत्रधार, पेकह नामक एक सरदार, गिलाद के 50 लोगों को लेकर सामरिया के गढ़ राज महल में राजा को दो सहायकों सहित मार डाला। उनके उत्तराधिकारी, पेकह, दुर्भाग्यवश पकहयाह के समान ही दुष्ट था और उसे पवित्रशास्त्र की आज्ञा अनुसार वही दण्ड मिला, जो लगभग सभी इस्राएली राजाओं के लिए सामान्य था: उसने "वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था" ([2 रा 15:28](https://ref.ly/2Kgs15:28))।

यह भी देखें पेकह।

पकानेवाला

पकानेवाला

जो भोजन तैयार करते हैं। बाइबल के समय में, पकानेवाला काम करता था:

* घर में ([उत्पत्ति 19:3](https://ref.ly/Gen19:3)),
* सार्वजनिक रोटीवालों की दूकान में ([यिर्मयाह 37:21](https://ref.ly/Jer37:21)), और
* राजाओं और रईसों के महलों में ([उत्पत्ति 40:1–22](https://ref.ly/Gen40:1-Gen40:22); [41:10, 13](https://ref.ly/Gen41:10,Gen41:13); [1 शमूएल 8:13](https://ref.ly/1Sam8:13))

उन्होंने तेल और आटे की बुनियादी सामग्री से रोटी और केक बनाए। मिस्र से भाग रहे इस्राएलियों ने अपनी यात्रा के लिए अख़मीरी रोटी बनाईं ([निर्गमन 12:39](https://ref.ly/Exod12:39))। रोटी और केक को एक तवा या तंदूर में पकाया जाता था ([लैव्यव्यवस्था 2:4](https://ref.ly/Lev2:4); [26:26](https://ref.ly/Lev26:26))। जैसे-जैसे इस्राएली समाज विकसित हुआ, पेशेवर पकानेवालों ने काम किया और सहकारी समितियों का गठन किया। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि होशे एक पकानेवाला था क्योंकि उन्हें पकाने की तकनीकों का ज्ञान था ([होशे 7:4–8](https://ref.ly/Hos7:4-Hos7:8))।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

पकोद

पकोद

दक्षिणी बेबीलोनिया में बाबेल और एलाम के बीच अरामी गोत्र के निवास स्थान के रूप में उल्लिखित स्थान अधिक सटीक रूप से आधुनिक कट-एल-अमारा और केर्खा के संगम के पास नीचेवाले हिद्देकेल के पूर्वी तट पर स्थित है ([यिर्म 50:21](https://ref.ly/Jer50:21); [यहेज 23:23](https://ref.ly/Ezek23:23))। तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727), सर्गोन द्वितीय (722–705), और सन्हेरीब (705–681) ने जनसंख्या को अधीन कर लिया और पकोद से घोड़े, मवेशी, और भेड़ का कर वसूला।

पक्षी

एव्स वर्ग के पंखों वाले रीढ़दार प्राणी। पक्षियों की 8,000 से अधिक प्रजातियाँ ज्ञात हैं। लगभग 400 प्रजातियाँ पवित्र भूमि में पाई जाती हैं और लगभग 40 का उल्लेख पवित्रशास्त्र में किया गया है।

आधुनिक वैज्ञानिक जीवों को आंतरिक और बाहरी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, लेकिन बाइबिल के लेखकों ने आम तौर पर जीवों को उनके निवास स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया है। इस कारण बाइबिल में चमगादड़ों को पक्षियों के साथ हवा में रहने वाले जीवों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि. 14:18](https://ref.ly/Deut14:18))।

बाइबिल के पक्षियों की सटीक पहचान अक्सर मुश्किल या असंभव होती है। बाइबिल की भाषाएँ अत्यधिक विशिष्ट वैज्ञानिक भाषाएँ नहीं थीं। बाइबिल के समय में लोग आम तौर पर समान जानवरों के बीच अंतर जानते थे जिन्हें अब अलग-अलग प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, पक्षियों के लिए, वे अक्सर काव्यात्मक, वर्णनात्मक शब्दों का उपयोग करते थे। बाइबिल के विद्वान इब्रानी शब्दों की तुलना संबंधित भाषाओं में समान शब्दों से करके और पवित्रशास्त्र में पक्षियों के लिए बताए गए आवास, आदतों और विशेषताओं पर ध्यान देकर पहचान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर भी, कभी-कभी विभिन्न विद्वान अलग-अलग पहचान पर पहुँचते हैं।

पक्षियों के बाइबिल सन्दर्भ

बाइबिल में पक्षियों का उल्लेख शाब्दिक और रूपक दोनों अर्थों में किया गया है। बाइबिल के लेखक प्रकृति के गहन पर्यवेक्षक थे, पक्षियों और पक्षियों के जीवन के प्रति उनकी जागरूकता कई अंशों में झलकती है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर सभी पक्षियों को जानते हैं ([भज 50:11](https://ref.ly/Ps50:11)) और उनकी देखभाल करते हैं ([मत्ती 10:29](https://ref.ly/Matt10:29))। उन्होंने जल-प्रलय के बाद नूह के साथ परमेश्वर की वाचा को देखा, जिसमें जीवन को फिर से बाढ़ से नष्ट न करने का उनका वादा पक्षियों और जानवरों तक भी विस्तारित होता है ([उत 9:10](https://ref.ly/Gen9:10))।

मूसा के व्यवस्था ने कई पक्षियों को "अशुद्ध" घोषित किया, मुख्यतः वे प्रजातियाँ जो मांसाहारी या शिकारी थे, या जो बंजर जगहों पर रहते थे। सदियों बाद, प्रारंभिक मसीहीयों ने प्रेरित पतरस के दर्शन ([प्रेरि 10:12](https://ref.ly/Acts10:12)) में प्रकट परमेश्वर के आदेश के अनुसार अशुद्ध प्रजातियों को शुद्ध मानना ​​शुरू किया। अन्य पक्षी, जैसे बटेर, इस्राएलियों को उनके जंगल में भटकने के समय में सहारा दिया ([निर्ग 16:13](https://ref.ly/Exod16:13))। व्यवस्था ने पक्षियों को पहिलौठे बच्चे के लिए बलि के रूप में ([लूका 2:24](https://ref.ly/Luke2:24)), नाज़ीर की मन्नत के लिए ([गिन 6:10](https://ref.ly/Num6:10)), कोढ़ी की शुद्धि के लिए ([लैव्य 14:22](https://ref.ly/Lev14:22)), और होमबलि और पापबलि के रूप में ([12:8](https://ref.ly/Lev12:8)) निर्धारित किया।

पक्षी आसानी से विलुप्ति के शिकार हो जाते हैं, विशेष रूप से यह मानव गतिविधियों के कारण होता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से पवित्र भूमि में किसी भी पक्षी के विलुप्त होने से बचने के लिए संरक्षण का अभ्यास करने की मांग की, ताकि पक्षियों की को सुरक्षा मिले और इस्राएलियों के पास भोजन का निरंतर स्रोत हो। व्यवस्था के अनुसार, भोजन की तलाश में निकले इस्राएलियों को पक्षी के घोंसले से अंडे या बच्चे लेने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें मादा पक्षी और उसके बच्चे दोनों को मारने की अनुमति नहीं थी ([व्य.वि.' 22:6](https://ref.ly/Deut22:6))।

बाइबिल के लेखकों ने अक्सर ईश्वरीय सिद्धांतों या मानव विशेषताओं के उदाहरणों के लिए प्रकृति की ओर रुख किया करते थे। पक्षियों से मनुष्यों की तुलना कभी-कभी हीनता का भाव व्यक्ति करती है, जैसे कि जब राजा नबूकदनेस्सर के नाखून अपने पागलपन के दौरान चिड़ियाँ के पंजों के समान विकसित हुए ([दानि 4:33](https://ref.ly/Dan4:33)), या जब अय्यूब ने कहा कि पक्षी ज्ञान के स्रोत को नहीं जानते ([अय्यू 28:21](https://ref.ly/Job28:21))। यीशु के 'बोने वाले के दृष्टान्त' में, मार्ग के किनारे गिरे बीज को खाने वाले पक्षी उदासीनता और आध्यात्मिक समझ की कमी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ([मत्ती 13:4](https://ref.ly/Matt13:4))।

पवित्रशास्त्र में पक्षियों की दुर्दशा के बारे में सहानुभूतिपूर्ण चित्र भी हैं। एकांत में प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति की तुलना घर की छत पर बैठे एक अकेले पक्षी से की गई है ([भज 102:7](https://ref.ly/Ps102:7))। अगर किसी को उसके दुश्मनों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से शिकार बनाया जाता है, तो वह शिकार किए गए पक्षी की दुर्दशा को समझेगा ([विल 3:52](https://ref.ly/Lam3:52))। कहा जाता है कि जब दुष्ट लोग यरूशलेम से या धरती पर से नाश हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव पक्षी पर भी होता है ([यिर्म 9:10](https://ref.ly/Jer9:10); [सप 1:3](https://ref.ly/Zeph1:3))।

ऐसी विपत्ति पक्षियों पर आने के बावजूद, पवित्रशास्त्र पुष्टि करता है कि, अन्य प्राणियों की तरह, उनकी भी परमेश्वर द्वारा देखभाल की जाती है और वे उनसे प्रसन्न होते हैं ([भज 50:11](https://ref.ly/Ps50:11); [मत्ती 6:26](https://ref.ly/Matt6:26); [10:29](https://ref.ly/Matt10:29))। फ़िरौन और नबूकदनेस्सर दोनों की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की गई थी जो पक्षियों को आश्रय देता है ([यहेज 31:6](https://ref.ly/Ezek31:6); [दानि 4:12](https://ref.ly/Dan4:12); पुष्टि करें [2:38](https://ref.ly/Dan2:38))। हालांकि, मानव शक्ति अंततः विफल हो जाती है जैसे कि जब नबूकदनेस्सर का प्रतिनिधित्व करने वाला वृक्ष काट दिया गया था, जिससे पक्षियों को भागना पड़ा ([दानि 4:14](https://ref.ly/Dan4:14))। इसके विपरीत, परमेश्वर की सुरक्षा अचूक है। यीशु ने परमेश्वर के राज्य की तुलना राई के बीज से किया, जो बढ़कर पक्षियों के लिए आश्रय बनता है ([मत्ती 13:32](https://ref.ly/Matt13:32))। परमेश्वर पक्षियों के लिए निवास प्रदान करते हैं ([भज 104:12](https://ref.ly/Ps104:12)), हालांकि मनुष्य के पुत्र यीशु के पास सिर रखने के लिए कोई स्थान नहीं था ([मत्ती 8:20](https://ref.ly/Matt8:20))।

पक्षियों को परमेश्वर के हस्तकला का प्रमाण माना जाता था ([अय्यू 12:7](https://ref.ly/Job12:7))। पक्षियों की कहानियों में गलती से सीखने में अच्छी समझ ([नीति 1:17](https://ref.ly/Prov1:17); [6:5](https://ref.ly/Prov6:5)) और अनैतिकता के फंदों से बचने में विफल होने में गलत निर्णय के उदाहरण दिए गए हैं ([7:23](https://ref.ly/Prov7:23))। पक्षियों और अन्य प्राणियों को वश में किया जा सकता था, जबकि दुष्ट मनुष्य के जीभ को नहीं किया जा सकता ([याकू 3:7](https://ref.ly/Jas3:7))। बिना बैठे लगातार उड़ते पक्षी एक अयोग्य श्राप की छवि थे ([नीति 26:2](https://ref.ly/Prov26:2))। परमेश्वर पर विश्वास के बिना, लोग बुराई के कारण पक्षी की तरह पहाड़ों की ओर भागने के लिए मजबूर हो सकते थे ([भज 11:1](https://ref.ly/Ps11:1))। पक्षियों का गीत आनंद देने वाला बताया गया ([श्रे.गी. 2:12](https://ref.ly/Song2:12))। परमेश्वर के लोगों की प्रतिज्ञा की भूमि में वापसी पक्षियों की वापसी के समान होगी ([होश 11:11](https://ref.ly/Hos11:11))। यीशु ने यरूशलेम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने लोगों को अपने पास इकट्ठा करने की लालसा रखते थे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है ([मत्ती 23:37](https://ref.ly/Matt23:37))।

अंततः, पक्षियों को कभी-कभी अपशकुन के संकेत के रूप में माना जाता था। उदाहरण के लिए, फ़िरौन के पकानेहारों के प्रधान को आसन्न मृत्यु का पता चला क्योंकि एक सपने में पक्षियों ने उसके सिर पर रखी टोकरी से भोजन खा लिया ([उत्प 40:17](https://ref.ly/Gen40:17))। सुलैमान ने राजा को श्राप देने के खिलाफ चेतावनी दी, यहाँ तक कि निजी रूप में भी, क्योंकि "कोई उड़नेवाला जन्तु उस बात को प्रगट कर देगा" ([सभो 10:20](https://ref.ly/Eccl10:20))। एक सुस्पष्ट बाइबिल छवि है कि मांसाहारी, मृत शरीर खाने वाले पक्षी दुष्टों के शरीर को खा रहे हैं। इस्राएलियों के लिए, मानवता का ऐसा अपवित्रीकरण परम भय का चित्र था ([व्य.वि 28:26](https://ref.ly/Deut28:26); [1 शमू 17:44](https://ref.ly/1Sam17:44); [यशा 46:11](https://ref.ly/Isa46:11); [यिर्म 7:33](https://ref.ly/Jer7:33); [12:9](https://ref.ly/Jer12:9); [यहेज 29:5](https://ref.ly/Ezek29:5); [39:4](https://ref.ly/Ezek39:4); [प्रका 19:17, 21](https://ref.ly/Rev19:17,Rev19:21))।

व्यक्तिगत प्रजातियाँ

जुनबगला

लंबे पैरों वाला जलपक्षी *(बोटॉरस स्टेलारिस)* बगुले के समान होता है, लेकिन इसके पैर छोटे होते हैं और शरीर छोटा और अधिक सघन होता है। जुनबगला दलदलों में रहते हैं, जहाँ उनके लिए अपनी प्राकृतिक छलावरण के साथ छिपना आसान होता है। जुनबगला के धब्बेदार भूरे और काले रंग के पंख दलदली वनस्पतियों के रंग और आकार की नकल करते हैं, जिससे कई बार ऐसा लगता है कि पक्षी पर्यवेक्षक की आँखों के सामने ही गायब हो गया है। गर्दन लंबे, मुलायम पंखों से ढकी होती है, जिससे यह अनुपातहीन रूप से भारी दिखाई देती है। जुनबगला सतर्क और अकेले होते हैं। प्रजनन के मौसम में जुनबगला का कंठ एक रहस्यमय ध्वनि उत्पन्न करने के लिए परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए यह शरीर को असामान्य तरीके से मरोड़ता है। जुनबगला अकेले घास वाले दलदलों में घोंसला बनाते हैं। क्योंकि वे शर्मीले होते हैं, वे वीरानी और अकेलेपन के स्थानों के प्रतीक बन गए हैं।

इस बात पर कुछ सवाल है कि क्या बाइबिल में वास्तव में जुनबगला का उल्लेख किया गया है या नहीं। बाइबिल के अंग्रेजी अनुवाद केजेवी में तीन स्थानों पर "बिटर्न" या साही आया है ([यशा 14:23](https://ref.ly/Isa14:23); [34:11](https://ref.ly/Isa34:11); [सप 2:14](https://ref.ly/Zeph2:14))। कई बाइबिलीय विद्वान मानते हैं कि उन पदों में इब्रानी शब्द जुनबगला के बजाय कांटेदार जंगली चूहा ([यशा 14:23](https://ref.ly/Isa14:23); [सप 2:14)](https://ref.ly/Zeph2:14) या साही ([यशा 34:11)](https://ref.ly/Isa34:11) का संदर्भ देता है। यह इब्रानी शब्द एक अरबी शब्द के समान है जिसका अर्थ "साही" होता है। अन्य विद्वान बताते हैं कि संदर्भ स्तनपायी के बजाय एक पक्षी का सुझाव देते हैं, विशेष रूप से [सप 2:14](https://ref.ly/Zeph2:14), जो प्राणी के "उसके खम्भों की कँगनियों में बसेरा" करने की बात करता है (अर्थात, नीनवे के डेवढ़ियों के ऊपर)। जुनबगला विशेष रूप से हिद्देकेल नदी (नीनवे के पास) के दलदलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जुनबगला की विशेषताएँ कांटेदार जंगली चूहा की तुलना में तीन अंशों में संदर्भों के साथ बेहतर ढंग से मेल खा सकती हैं।

यह भी देखें कांटेदार जंगली चूहा; जानवर (साही)।

चील

बाज़ जैसा उड़ने वाला पक्षी *(ब्यूटियो वल्गेरिस या ब्यूटियो फेरोक्स)*। यह चील जैसा दिखता है, हालाँकि इसकी पूँछ सीधी होती है और फटी हुई नहीं होती। इसे अशुद्ध पक्षियों की सूची में उल्लेखित किया गया है ([व्य.वि 14:13](https://ref.ly/Deut14:13))। लेकिन अन्य अंग्रेजी अनुवाद इस शब्द को "ग्लेड" या "चील" के रूप में प्रस्तुत करते हैं। [लैव्य 11](https://ref.ly/Lev11:1-Lev11:47) में समानांतर सूची, हालांकि, "चील" या "गिद्ध" के बजाय "बाज़" का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार, यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या वास्तव में बाइबिल में चील (बाजर्ड) का उल्लेख किया गया है, भले ही यह इस्राएल का एक आम निवासी है।

अन्य महान ऊँचाई पर उड़ने वाले पक्षियों की तरह, चील अपनी तीव्र दृष्टि के लिए जाना जाता है, और संभवतः [अय्यू 28:7](https://ref.ly/Job28:7) में उस गुण के लिए उल्लेखित पक्षी है (विभिन्न रूप से अनुवादित शब्द "बाज़," "गरुड़," या "गिद्ध" है)। यह अपने शिकार का घंटों तक पीछा करता है, और इसमें किसी भी शव जिस पर यह भोजन करने के लिए उतरता है उस को देखने की असाधारण क्षमता होती है। साधारण चील से थोड़ा बड़ा और लंबी टांगों वाला एक और गिद्ध है, जो इस्राएल, पश्चिमी एशिया और सीरिया में पाया जाता है।

यह भी देखें खेरमुतिया; चील; गिद्द (नीचे)।

हाड़गील

बड़ा, काला हंस जैसा पक्षी *(फैलाक्रोकोरैक्स कार्बो)*, जिसे मिस्र और पवित्र भूमि की कला में बार-बार दर्शाया गया है। इसकी लंबाई 19 से 40 इंच (48.3 से 101.6 सेंटीमीटर) तक होती है। इसके पैरों के चारों पंजों के बीच जाल होते हैं। शरीर के बहुत पीछे लगे पैर नोदक का काम करते हैं जब हाड़गील मछली, कठिनी या उभयचरों के अपने भोजन को पकड़ने के लिए गोता लगाता है। हाड़गील के लंबी चोंच है जिसकी नोक मुड़ी हुई होती है और चोंच के नीचे एक थैली होती है जिसमें हाड़गील पकड़ी गई मछली को रखता है।

हाड़गील बड़े समूहों में रहते हैं, लकड़ियों और अन्य वनस्पतियों से घोंसले बनाते हैं जिन्हें वे पेड़ों पर या तटों के पास चट्टानों पर ले जाते हैं। यह चार अंडों तक को सेते हैं, और बच्चों को दोनों नर - मादा द्वारा खिलाया जाता है।

हाड़गील अक्सर गलील के झील, हुलेह झील (मेरोम का पानी), और भूमध्यसागरीय तट के आसपास के दलदलों में पाया जाता है। इसका इब्रानी नाम मूल रूप से पक्षी द्वारा अपने शिकार को “नीचे फेंकना” दर्शाता है। हाड़गील गहरे पानी में गोता लगाते हैं और कभी-कभी मछली के शिकार में सतह के नीचे तेजी से जाते हुए प्रतीत होते हैं। हाड़गील लालच के लिए प्रसिद्ध है। यह इस्राएलियों के लिए धार्मिक रूप से अशुद्ध था ([लैव्य 11:17](https://ref.ly/Lev11:17); [व्य.वि 14:17](https://ref.ly/Deut14:17))।

यह भी देखें धनेश (नीचे)।

सारस

लंबे जलचर पक्षी *(ग्रस ग्रस)* ढोक और बगुले जैसे होते हैं, लेकिन उनके पंजे छोटे होते हैं। पंखों पर चांदी जैसी चमक होती है और पूंछ के पंख लहरदार होते हैं। दिन के उजाले में पच्चर के आकार की संरचनाओं में उड़ने वाले सारसों के बड़े झुंड पवित्र भूमि के ऊपर से गुजरते हैं, प्रत्येक दिन यूरोप के उत्तरी देशों से अफ्रीका की ओर जाते हैं और फिर वसंत में प्रजनन के लिए उत्तर की ओर लौटते हैं। प्रवासी झुंडों की संख्या 2,000 तक हो सकती है। [यिर्म 8:7](https://ref.ly/Jer8:7) सारस की प्रवासी आदतों का उल्लेख करता है।

सारस की सामान्य पुकार को सबसे अच्छा एक चीख के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन प्रवासी उड़ान के दौरान वे चहचहाने वाली ध्वनि निकालते हैं जिसका उल्लेख [यशा 38:14](https://ref.ly/Isa38:14) में वर्णित माना जा सकता है। सारस की आवाज़ें असाधारण रूप से शक्तिशाली होती हैं, उनकी पुकार मीलों तक सुनाई देती है। प्रवासी झुंडों में आमतौर पर एक झुंड का अगुआ होता है जो पुकारता है।

एक सारस की ऊँचाई 40 से 60 इंच (101.6 से 152.4 सेंटीमीटर) तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग के अलावा, पवित्र भूमि में रहने वाला अब तक का सबसे लंबा पक्षी सारस है। एक सारस के पंखों का फैलाव 90 इंच (228.6 सेंटीमीटर) से अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर, इसका समग्र रंग इस्पात धूसर होता है; सिर और गर्दन काले रंग की होती है जिस पर एक लंबी सफ़ेद पट्टी होती है। सारस उथले पानी के बजाय ज़मीन पर भोजन करती है। यह मुख्य रूप से घास और अनाज खाती है, फिर भी यह कीड़े, साँप, छोटे मगरमच्छ, मेंढक और कीड़ा-मकोड़ा खा सकती है, ऐसे जीवों को मारने के लिए अपनी लंबी, शक्तिशाली चोंच को तेज़ हथौड़े की तरह इस्तेमाल करती है।

सारस आम तौर पर एकांत स्थानों पर घोंसला बनाती है, अक्सर उथले पानी में या आस-पास। इसका घोंसला वनस्पति का ढेर होता है, जिसमें दो या तीन अंडे होते हैं जो गहरे धब्बों वाले हल्के रंग के होते हैं।

जलकुक्कट

छोटा, मटमैला भूरा पक्षी जो अपनी परजीवी आदतों के लिए जाना जाता है। [लैव्य 11:16](https://ref.ly/Lev11:16) और [व्य.वि 14:15](https://ref.ly/Deut14:15) में इस्तेमाल किया गया शब्द या तो आम कोयल *(क्यूकुलस कैनोरस*) या बड़ी चित्तीदार जलकुक्कट *(क्लैमेटर ग्लैंडारियस)* को संदर्भित कर सकता है। यह पक्षी एक प्रजनन परजीवी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे प्रजाति के अंडों में से एक को बाहर निकालने के बाद उसके घोंसले में अपने अंडे देता है। नवजात जलकुक्कट मेजबान प्रजाति के नवजातों से पहले निकलता है और अन्य नवजातों को बाहर कर देता है। पालक नर - मादा इसे अपना मानकर पालते हैं।

जलकुक्कट, कीटभक्षी पक्षी होने के कारण पवित्रशास्त्र में अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध मानी जाती है, जिससे यह संकेत मिल सकता है कि यह एक शिकारी या मांसभक्षी पक्षी है। इसी कारण से कुछ लोगों का मानना ​​है कि इब्रानी शब्द वास्तव में जलकुक्कट के बजाय समुद्री म्याऊँ को संदर्भित करता है। पवित्र भूमि के समुद्र तट और झीलों पर समुद्री पक्षी, दरियाई अबाबील और समुद्र काक सभी आम हैं।

अन्य विद्वान मानते हैं कि इब्रानी शब्द जलकुक्कट से नहीं बल्कि उल्लुओं में से एक से है, संभवतः लंबे कान वाला उल्लू।

यह भी देखें उल्लू; समुद्री पक्षी (नीचे)।

उकाब

बड़ा शिकारी पक्षी (*जीनस एक्विला)*Iउकाबों को अक्सर गिद्धों के साथ भ्रमित किया जाता था, जिससे बाइबिल के पक्षियों की पहचान करना कठिन हो जाता था। उकाबों के सिर गिद्धों की तरह गंजे नहीं होते, लेकिन दूर से वे समान दिखाई देते हैं। यह संभव है कि इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद "उकाब" किया गया है (जिसका शाब्दिक अर्थ है "चोंच से फाड़ना") सभी बड़े शिकारी पक्षियों, चीलों और उकाबों दोनों को संदर्भित करता हो। पवित्रशास्त्र में उकाब के कई संदर्भ वास्तव में नौसिकुआ उकाब के संदर्भ हैं (उदाहरण के लिए, [होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1); शायद [मत्ती 24:28](https://ref.ly/Matt24:28))। हालांकि, कुछ पदों में, असल चील ही हो सकता है।

पवित्र भूमि में कई प्रकार के उकाब पाए जाते हैं, जिनमें सम्राट उकाब *(एक्विला हेलियाका)* और कम सामान्य स्वर्ण उकाब *(एक्विला क्रिसेटोस)* शामिल हैं। ये पक्षी शक्तिशाली पंखों के साथ मजबूत होते हैं; उनकी गतिविधियाँ लचीलापन और शक्ति को प्रकट करती हैं। एक विशिष्ट मुड़ी हुई चोंच, जो उकाब की गरिमामय और कुछ हद तक भयंकर उपस्थिति को बढ़ाती है, इसे शिकार को फाड़ने और मारने के लिए एक प्रभावी उपकरण प्रदान करती है। छोटे, शक्तिशाली पैर और पकड़ने वाले पंजे एक उकाब को संघर्षरत शिकार पर लगभग अटूट पकड़ बनाने में सक्षम बनाते हैं। मजबूत पंजों में नुकीले सिरे और किनारे होते हैं। उकाब दिन में शिकार करता है।

यिर्मयाह और अन्य भविष्यद्वक्ताओं के लिए, उकाब तीव्रता का प्रतीक था। सुनहरा उकाब, जो दस मिनट में तीन या चार मील (5–7 किलोमीटर) उड़ सकता है, ने [2 शमू 1:23](https://ref.ly/2Sam1:23); [यिर्म 4:13](https://ref.ly/Jer4:13); [49:22](https://ref.ly/Jer49:22); [विल 4:19](https://ref.ly/Lam4:19) और [हब 1:8](https://ref.ly/Hab1:8) में तुलना को प्रेरित किया हो सकता है। मूसा ने शत्रु की अचानक प्रहार करने की शक्ति को दर्शाने के लिए इसी तुलना का उपयोग किया ([व्य.वि 28:49](https://ref.ly/Deut28:49))। नीतिवचन के लेखक ने, उकाब की ऊँचाई पर उड़ान को देखकर, उस छवि को मानव स्थिति पर लागू किया ([नीति 23:4–5](https://ref.ly/Prov23:4-Prov23:5); पुष्टि करें [प्रका 12:14](https://ref.ly/Rev12:14))।

शक्तिशाली जातियों द्वारा इस्राएल पर आक्रमण के संदर्भ में अक्सर उकाब की शक्ति और अजेयता का उल्लेख किया गया। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने नबूकदनेस्सर को उकाब के रूप में वर्णित किया ([यहेज 17:3](https://ref.ly/Ezek17:3))। बाबेलियों और अश्शूरियों दोनों ने अक्सर अपनी कला में उकाब को चित्रित किया, विशेष रूप से एक देवता के रूप में जिसके शरीर मानव का और सिर उकाब का था। नबूकदनेस्सर को अस्थायी पागलपन का अनुभव भी हुआ जिसमें "उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियाँ के पंजों के समान बढ़ गए" ([दानि 4:33](https://ref.ly/Dan4:33))।

उकाब अपना घोंसला दुर्गम पर्वत शिखरों या सबसे ऊंचे पेड़ों के शीर्ष पर बनाती है, यह तथ्य यिर्मयाह द्वारा उल्लेखित है ([यिर्म 49:16](https://ref.ly/Jer49:16); पुष्टि करें [अय्यू 39:27–28](https://ref.ly/Job39:27-Job39:28); [ओब 1:4](https://ref.ly/Obad1:4))। इसके दो या कभी-कभी तीन अंडे होते हैं। केवल मादा ही घोंसले पर बैठती है, लेकिन दोनों नर - मादा द्वारा बच्चे को खिलाया जाता है। उकाब अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें उड़ान की कला में बहुत सावधानी से प्रशिक्षित करते हैं। कुछ टिप्पणीकार [निर्ग 19:4](https://ref.ly/Exod19:4) और [व्य.वि 32:11](https://ref.ly/Deut32:11) की व्याख्या उकाब द्वारा अपने बच्चों को अपने पंखों पर पकड़ने की प्रथा के प्रमाण के रूप में करते हैं।हालांकि, अवलोकन से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई उकाब ऐसा कारनामा कर सकता है। कुछ संस्करणों में शब्दावली सीधे यह नहीं कहती कि उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों पर उठाते हैं।

कुछ कैद में रहने वाले उकाब 100 वर्ष से अधिक की आयु तक जीवित रहे हैं। इस अद्भुत दीर्घायु ने भजनकार को उस उकाब के बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया जिसकी जवानी नवीनीकृत होती है ([भज 103:5](https://ref.ly/Ps103:5))। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं से सामना होने पर, बाइबिल के लेखकों ने उकाब को विस्मय और आश्चर्य के साथ देखा ([अय्यू 39:27–30](https://ref.ly/Job39:27-Job39:30); [नीति 30:18–19](https://ref.ly/Prov30:18-Prov30:19))। उन अद्भुत विशेषताओं ने कई भविष्यद्वाणी दृष्टांतों में भी योगदान दिया, जिनमें यहेजकेल की उस प्राणी का दर्शन शामिल है जिसका मुख उकाब पक्षी का था ([यहेज 1:10](https://ref.ly/Ezek1:10)) और प्रेरित यूहन्ना की उस पवित्र प्राणी का दर्शन जो उड़ते हुए उकाब के समान था ([प्रका 4:7](https://ref.ly/Rev4:7))।

यह भी देखें गिद्द (नीचे)।

घरेलू मुर्गी

पालतू मुर्गी *(गैलस गैलस डोमेस्टिकस)*, संभवतः भारत के लाल जंगली मुर्गे से उत्पन्न हुई है। ऐसा लगता है कि वे पुराने नियम के समय में ही ज्ञात थे ([नीति 30:31](https://ref.ly/Prov30:31))। याजन्याह की मुहर (देखें [2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23)), जो लगभग 600 ईसा पूर्व की है, पर एक लड़ाकू मुर्गे की छवि अंकित है। हालाँकि, नहेम्याह की मेज के लिए पक्षियों या मुर्गियों का संदर्भ जंगली शिकार मुर्गी के लिए हो सकता है न कि घरेलू मुर्गियों के लिए ([नहे 5:18](https://ref.ly/Neh5:18))।

मुर्गी प्रजनन क्षमता का प्रतीक थी, और यहूदी लोग शादी में दूल्हा-दुल्हन के सामने एक मुर्गा और मुर्गी लेकर चलते थे। मुर्गियों का अपने बच्चों को इकट्ठा करने की मातृत्वपूर्ण चिंता या देखभल यीशु के सुनने वालों के लिए परिचित थी ([मत्ती 23:37](https://ref.ly/Matt23:37); [लूका 13:34](https://ref.ly/Luke13:34))।

चूँकि मुर्गे आमतौर पर भोर से एक या दो घंटे पहले बाँग देते हैं, इसलिए रात के तीसरे पहर, आधी रात से 3:00 बजे तक को मुर्गे की बाँग के रूप में जाना जाता था। तालमुद (यहूदी व्यवस्था पर टिप्पणी) के अनुसार, मुर्गियों के विष्ठा में पनपने वाले कीड़ों और डिंभक को बलि के मांस को दूषित करने से रोकने के लिए नए नियम के समय में यरूशलेम में मुर्गियों को पालना मना था। इस कारण से, वह मुर्गा जिसे पतरस ने सुना ([मत्ती 26:34, 74](https://ref.ly/Matt26:34,Matt26:74); [लूका 22:34, 60–61](https://ref.ly/Luke22:34,Luke22:60-Luke22:61)) संभवतः वहाँ रहने वाले रोमियों या यहूदियों का था जो यहूदी नियमों का पालन नहीं करते थे।

तखमास या रात्रि बाज़

प्रवासी पक्षी, गहरे रंग का और छोटे पैरों वाला, अमेरिकी व्हिपरविल के समान एक पक्षी है। तखमास *(जीनस कैप्रिमुलगस)* उल्लू के समान होता है, जिसमें चपटी सिर, बड़ी आँखें, मुलायम पंख, और बिना आवाज़ की उड़ान होती है। यह रात में कीड़ों का शिकार करता है, उन्हें उड़ते समय पकड़ता है, और दिन में शाखाओं पर आराम करता है। तखमास का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन लोग मानते थे कि वे बकरियों का दूध पीते हैं। [लैव्य 11:16](https://ref.ly/Lev11:16) और [व्य.वि 14:15](https://ref.ly/Deut14:15) के अनुसार, वे धार्मिक रूप से अशुद्ध थे। हालाँकि कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि तखमास से तात्पर्य उल्लू है, लेकिन "रात्रि बाज़" अनुवाद को स्वीकार करने के अच्छे कारण प्रतीत होते हैं।

हंस

लंबी गर्दन वाले, जलरोधक पंखों वाले जालनुमा पैरों वाले जल पक्षी *(जीनस एंसर)*। घरेलू हंस होमर के समय के यूनानियों को ज्ञात थे, क्योंकि उनका उल्लेख '*ओडिसी* ' में किया गया है। उन्हें मिस्र में शायद पुरानी साम्राज्य (लगभग 2500 ईसा पूर्व) के समय से और निश्चित रूप से नए साम्राज्य (लगभग 1500–1100 ईसा पूर्व) के समय तक पालतू बनाया गया था। उनका उपयोग भोजन और बलिदान के लिए किया जाता था। बाइबिल के समय में कनान में हंसों का प्रजनन व्यापक था; 13वीं या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हाथीदांत की नक्काशी जिसमें हंस दिखाए गए हैं, इस्राएल के मेगिद्दो में खुदाई में मिली हैं।

कई प्रजातियों के हंस अपने जीवन का अधिकांश समय भूमि पर बिताते हैं, हालांकि वे जलपक्षी होते हैं; कुछ तो अपने घोंसले पेड़ों में भी बनाते हैं। जंगली हंस पर्वतीय इलाकों की बजाय समतल भूमि और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं।

यह हो सकता है कि राजा सुलैमान की मेज पर हंसों ने शोभा बढ़ाई होगी।[1 रा 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23) में उन्हें "मोटे पक्षी" कहा गया है, जो बत्तख, हंस, गिनी मुर्गी, कबूतर, या अन्य घरेलू खाने योग्य पक्षियों के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है।

बाज़

पवित्र भूमि में पाए जाने वाले छोटे शिकारी पक्षी। अधिकांश संदर्भ संभवतः गौरैया बाज़ *(एक्सिप्टर निसस)* के हैं। यह पक्षी खेरमुतिया से थोड़ा बड़ा होता है, इसकी पीठ घूसर-भूरे रंग की होती है और पेट पर काले और भूरे रंग की पट्टियाँ होती हैं। इसके पर छोटे, लंबे, घुमावदार पंजे और चौड़े पंख होते हैं, जो बाहरी छोर पर गोल होते हैं, जो इसे ऊपर की ओर हवा में उड़ने में सक्षम बनाते हैं। लंबी पूंछ, पतवार की तरह काम करती है, जिससे पक्षी को उड़ान में तेजी से अपना रास्ता बदलने में मदद मिलती है। इसलिए यह लड़ाकू पक्षी या अन्य छोटे पक्षियों का पीछा करते समय हवा में बहुत ही गतिशील होता है। यह छोटे बाज की तरह जमीन पर अपने शिकार को नहीं पकड़ता, बल्कि उड़ान में छोटे पक्षियों का शिकार करता है और उन पर हमला करता है। बाज़ दिन में शिकार करते हैं, उल्लुओं के विपरीत जो रात में शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। सिर के किनारे स्थित उनकी आँखों के साथ, बाज़ बहुत तेज़ दृष्टि वाले होते हैं। वे आम तौर पर ऊँचे पेड़ों में घोंसला बनाते हैं और उनके घोंसलों में अक्सर साल दर साल एक ही जोड़ा रहता है।

मिस्रवासी गौरैया बाज़ को संजोकर रखते थे और सभी बाज़ों को बहुत सम्मान देते थे। होरस देवता को बाज़ के सिर के साथ चित्रित किया गया था। बाज़ इस्राएलियों के लिए धार्मिक रूप से अशुद्ध था ([लैव्य 11:16](https://ref.ly/Lev11:16); [व्य.वि 14:15](https://ref.ly/Deut14:15))। यह इस्राएल का स्थायी निवासी नहीं था, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवास करते समय रुक गया। इसके दक्षिण की ओर प्रवास का उल्लेख [अय्यू 39:26](https://ref.ly/Job39:26) में किया गया है। [यशा 34:11](https://ref.ly/Isa34:11) में "बाज़" का संदर्भ अनिश्चित है। *देखें* खेरमुतिया या बाज; चील (नीचे)।

बगुला

लंबी, पतली गर्दन और लंबे पैरों वाला दलदली पक्षी *(जीनस आर्डिया)*। तीसरे पैर के अंगूठे के अंदरूनी हिस्से पर इसकी एक विशिष्ट कंघी जैसी वृद्धि होती है।

बगुले आम तौर पर सफ़ेद, नीले, हरे या भूरे रंग के होते हैं। वे एक साथ घोंसला बनाते हैं, और दोनों नर - मादा बच्चों के लिए भोजन लाते हैं। बगुले मछली, छोटे सरीसृप और कीड़ों को खाते हैं, उन्हें एक ही बार में निगल जाते हैं। वयस्क और बच्चे देर पतझड़ में गर्म दक्षिणी जलवायु की ओर प्रवास करते हैं। सफ़ेद बगुला 3 फीट (.9 मीटर) से अधिक लंबा होता है, जबकि बौना बगुला केवल 22 इंच (55.9 सेंटीमीटर) लंबा होता है।

पवित्र भूमि में बगुले की कम से कम सात किस्में पाई जाती हैं। सफ़ेद आइबिस या बफ़-बैक्ड बगुला *(बुफ़स रूसेटस)* शायद सबसे आम प्रजाति थी। बैंगनी बगुला *(अर्डिया पर्पुरियस)* ग्रीष्मकालीन प्रजनन करने वाला पक्षी है जो पवित्र भूमि के सभी भागों में पाया जाता है जहाँ स्थिर पानी है।

नील-धूसर बगुला *(अर्डिया सिनेरिया)* दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में सर्दियाँ बिताता है, और वसंत ऋतु की शुरुआत में उत्तरी यूरोप की ओर पलायन करता है। इस्राएल में यह पानी के पास, दलदलों में और नदी किनारों पर अपना शीतकालीन घोंसला बनाता है, जहाँ यह मछलियों और मेंढकों का शिकार करता है। यह घंटों तक पानी में सब्र से खड़ा रहता है, और फिर अचानक इसकी लंबी, नुकीली चोंच बिजली की गति से नीचे की ओर झपटती है ताकि यह अपने शिकार को पकड़ सके। अक्सर नील-धूसर बगुला एक ऊँचे पेड़ में अपना घोंसला बनाता है, जहाँ यह वर्ष दर वर्ष लौट सकता है।

[लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19) और [व्य.वि14:18](https://ref.ly/Deut14:18) के अनुसार, बगुला इस्राएलियों के लिए धार्मिक रूप से अशुद्ध था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संदर्भ हाड़गील के लिए हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि ये बगुलों में से किसी एक के लिए हैं।

यह भी देखें हाड़गिल (ऊपर)।

हुदहुद

पवित्र भूमि के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक (*उपुपा एपोप्स*)। इसके पास चमकीले रंग के पंख होते हैं, एक सुंदर मुकुट के आकार का शिखर होता है जो पक्षी के चिंतित होने पर खड़ा हो जाता है, और एक लंबी, पतली घुमावदार चोंच होती है। गुलाबी-भूरे रंग का हुदहुद लगभग 11 इंच (27.9 सेंटीमीटर) लंबा होता है, जिसकी पीठ, पूंछ और पंखों पर काले और सफेद रंग की पट्टियाँ होती हैं। हुदहुद मूल रूप से रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी होते हैं।

“हुदहुद” नाम पक्षी की पुकार की ध्वनि से लिया गया है। ध्वनि निकालने के लिए, पक्षी की गर्दन के पंख फूल जाते हैं और सिर हवा में उछल जाता है। जब वह जमीन पर होता है, तो यह पक्षी अपनी चोंच को जमीन में दबाता है।

फरवरी में हुदहुद पवित्र भूमि में आता है, गर्मियों में प्रजनन करता है, और सितंबर में चला जाता है। इसे मिस्रवासियों द्वारा धार्मिक श्रद्धा में रखा गया था। इस्राएलियों के लिए इसे धार्मिक रूप से अशुद्ध माना गया था ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि 14:18](https://ref.ly/Deut14:18)), शायद इसलिए कि यह गंदगी के ढेर जैसे अस्वच्छ स्थानों में कीड़े और छोटे कीटों की खोज करता है।

हबासिल

जलपक्षी *(थ्रेस्कीओर्निस एथियोपिका)* वर्तमान में पवित्र भूमि में अज्ञात है, लेकिन संभवतः बाइबिल के समय में वहाँ जाने जाते थे। यह प्राचीन मिस्र में अच्छी तरह से जाने जाते थे, जहाँ यह देवता ठोथ के लिए पवित्र थे। आज यह नील नदी के किनारे दलदलों के गायब होने के साथ व्यावहारिक रूप से विलुप्त हो गए हैं।

इस बात पर कुछ सवाल है कि क्या [लैव्य 11:17](https://ref.ly/Lev11:17) में हबासिल का उल्लेख है, जहाँ इसे औपचारिक रूप से अशुद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वही इब्रानी शब्द [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16) और [यशा 34:11](https://ref.ly/Isa34:11) में "महान उल्लू" के रूप में अनुवादित किया गया है, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा पसंद किया जाता है।

यह भी देखें उल्लू, महान (नीचे)।

खेरमुतिया या बाज़

छोटा बाज़ *(फाल्को टिन्ननकुलस)* लगभग एक फुट (30.5 सेंटीमीटर) लंबा होता है, जिसके सीने पर भूरे, काले और पीले पंख होते हैं। यह पवित्र भूमि के गांवों और ग्रामीण इलाकों में बहुतायत में पाया जाता था, छतों और चट्टानों के बीच घोंसला बनाता था। अधिकांश बाज़ों की तरह, खेरमुतिया हवा में मंडराने और तैरने में सक्षम होता है और फिर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है, उसे नुकीले बंसी जैसे पंजों से पकड़ लेता है। यह मुख्य रूप से चूहों, छोटे सरीसृपों और कीड़ों को खाता है।

प्राचीन मिस्र के कब्रों में शव-संरक्षित खेरमुतिया पाए गए हैं। मिस्रियों ने शिकार करने वाले खेरमुतिया *(फाल्को चेरुग)* को भी संरक्षित किए हैं, जिसे खरगोशों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। बाज़ - शिकार (विभिन्न प्रजातियों के बाजों के साथ शिकार) प्राचीन लोगों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था और आज भी इसका अभ्यास किया जाता है। अश्शूरियों को बाज़ - शिकार से परिचित होने का प्रमाण अशर्बनिपाल के अभिलेखों में मिलता है। चूँकि खेरमुतिया शिकारी पक्षी है, इसलिए यह औपचारिक रूप से अशुद्ध था ([लैव्य 11:14](https://ref.ly/Lev11:14))। कुछ अनुवाद इस शब्द को "चील" के रूप में प्रस्तुत करते हैं ([लैव्य 11:14](https://ref.ly/Lev11:14); [व्य.वि 14:13)](https://ref.ly/Deut14:13) जो बाइबिल के पक्षियों की पहचान करने में कठिनाई का उदाहरण है।

यह भी देखें चील या गरुड़ (नीचे)।

चील या गरूड़

बड़ा शिकारी पक्षी *(मिल्वस मिल्वस -लाल चील)*।यह चील की औसत लंबाई लगभग 19 इंच (48.3 सेंटीमीटर) होती है। ऊपरी भाग आमतौर पर काला होता है, लेकिन पेट सफेद होता है। यह चील पेड़ों पर ऊँचे घोंसले बनाते हैं और लकड़ियों सहित वनस्पतियों से घोंसले बनाते हैं। उनके पास शायद ही कभी दो या तीन से अधिक बच्चे होते हैं, जिन्हें वे साँप, टिड्डे आदि खिलाते हैं। कभी-कभी इन चीलों को सांप बाज़ भी कहा जाता है।

यह चील एक प्रवासी पक्षी है जो गर्मियों के दौरान इस्राएल में रहता है, विशेष रूप से दक्षिणी यहूदा के पहाड़, मृत सागर के पश्चिम के निर्जन स्थान, और बेर्शेबा के जंगल में रहता है।

लाल चील या गरूड़ मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है। चोंच के ऊपरी हिस्से के किनारे निचले हिस्से के साथ परस्पर-व्याप्त करते हैं, जिससे तेज कैंची बनती है। पूंछ मछली की तरह कांटेदार या फटी हुई होती है। इसकी तेज चीख में अक्सर तीखी सीटी की आवाजें शामिल होती हैं। अन्य पवित्र भूमि प्रजातियों में काली चील *(मिल्वस माइग्रेंस)* और काले पंखों वाली चील *(एलनस कैर्यूलस)* शामिल हैं।

इस चील को मूसा के व्यवस्था में अशुद्ध पक्षियों में सूचीबद्ध किया गया है ([लैव्य 11:14](https://ref.ly/Lev11:14); [व्य.वि 14:13](https://ref.ly/Deut14:13)), लेकिन वहाँ उल्लिखित पक्षियों की सटीक पहचान कुछ विद्वानों और अनुवादकों द्वारा विवादित है।

यह भी देखें चील; खेरमुतिया या बाज (ऊपर)।

गिद्ध (लैमर्जियर)

गिद्धों में सबसे बड़ा और परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में कम सामान्य है।यह सफ़ेद धारियों वाला धूसर भूरा रंग का होता है और इसके चेहरे पर काले रंग के कड़े बालों का गुच्छा होता है, जिसके कारण इसे "दाढ़ी वाला गिद्ध" नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम "मेमना गिद्ध" है।

लैमर्जियर *(जिपेटस बार्बेटस)* के पास अपने शिकार को मारने का एक अनोखा तरीका है; चूंकि इसकी चोंच विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं होती, इसलिए यह अपने शिकार को हवा में ऊपर उठा लेता है और फिर उसे चट्टानों पर गिरा देता है।

लैमर्जियर को कछुओं और मज्जा की हड्डी से विशेष लगाव होता है। सियार और छोटे गिद्धों द्वारा शव को हड्डी में बदल देने के बाद, लैमर्जियर हड्डियों को कुचलकर मज्जा प्राप्त करता है, या टुकड़ों को पूरा निगल जाता है। इसलिए इसे '*ओसिफ्रेज*' या "अस्थिभंजक" के नाम से भी जाना जाता है, जो लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "हड्डी को कुचलने वाला।" लैमर्जियर मूसा के व्यवस्था में अशुद्ध है ([लैव्य 11:13](https://ref.ly/Lev11:13); [व्य.वि 14:13](https://ref.ly/Deut14:13); दोनों का अंग्रेजी अनुवाद 'एन.एल.टी' में "गिद्ध" और के.ज.वी में "अस्थिभंजक" किया गया है)।

यह भी देखें गिद्द (नीचे)।

शुतुरमुर्ग

दो पंजों वाला, तेज दौड़ने वाला, उड़ने में असमर्थ पक्षी *(स्ट्रुथियो कैमेलस)* जो रेगिस्तानों में या छोटी झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में रहता है।

बाइबिल के समय में शुतुरमुर्ग सीरिया के उत्तर में दूर तक फैले हुए थे और नेगेव रेगिस्तान के पूरे बंजर इलाके में पाए जाते थे, लेकिन तब से वे वहाँ विलुप्त हो गए हैं। इसके इब्रानी नाम का अर्थ है "रेगिस्तान की बेटी।" यह सभी जीवित पक्षियों में सबसे बड़ा है, जिसकी ऊँचाई लगभग 10 फीट (3 मीटर) और वजन 175 पाउंड (79.5 किलोग्राम) है, हालांकि कुछ नरों का वजन 300 पाउंड (136.4 किलोग्राम) तक हो सकता है। मादा काफी छोटी होती है। शक्तिशाली जांघें और लंबे पैर शुतुरमुर्ग को बहुत तेज़ गति देते हैं, जो 40 मील प्रति घंटे (64 किलोमीटर प्रति घंटे) तक बताई जाती है।

शुतुरमुर्ग सर्वाहारी होता है। यह घास, फल, छोटे स्तनधारी, पक्षी, साँप और छिपकलियाँ खाता है, साथ ही बड़े-बड़े कंकड़ भी खाता है जो इसके पेट में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग का शिकार किया जाता है, लेकिन इसके अंडों की मांग आम तौर पर पक्षी से ज़्यादा होती है। इसके अंडों के छिलके का पूरे भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बर्तनों के रूप में इस्तेमाल के लिए या मोतियों के लिए कच्चे माल के रूप में तोड़े जाने पर व्यापार किया जाता है। एक साथ क़रीब 25 अंडों को रेत के उथले घोंसले में रखे जाते हैं, जिनमें से कुछ खुले छोड़ दिए जाते हैं। वे दिन में उपेक्षित लग सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे आमतौर पर रात में सेते हैं। नर शुतुरमुर्ग ज़्यादातर सेते हैं; मादा केवल ठंड के दिनों में भाग लेती है। मजबूत, मोटे अंडों का छिलका भ्रूण को रेगिस्तान की गर्मी से बचाता है।

कभी-कभी शुतुरमुर्ग की सवारी की जाती है या छोटे गाड़ियों को खींचने के लिए भी उपयोग किया जाता है। शुतुरमुर्ग के पंखों की बहुत मांग होती है। प्राचीन शाही दरबारों में शुतुरमुर्ग के पंख पंखे के रूप में शोभा बढ़ाते थे। फ़िरौन तुतनखामेन (राजा तुत) के हाथीदांत वाले पंखे में सुंदर शुतुरमुर्ग के पंख थे। नर में पंख सफेद होते हैं और मादा में धूसर-भूरे होते हैं। शुतुरमुर्ग की मूर्खता की प्रतिष्ठा उसके व्यवहार से आती है जब उसका शिकार किया जाता है और जब उसे घेर लिया जाता है; यह खुद के बचने के तरीके होने पर भी ऐसा करने में विफल हो जाता है। हालांकि खुले देश में, यह बहुत सतर्क होता है और बचने के लिए तेज गति से दौड़ता है। तीतर के विपरीत, जब पीछा किया जाता है तो शुतुरमुर्ग अपने अंडों और चूजों से दूर भाग जाता है।

बाइबिल में शुतुरमुर्गों का उल्लेख अक्सर उनके नकारात्मक गुणों पर जोर देते हुए किया गया है। यह यहूदी व्यवस्था में अशुद्ध माने जाते थे ([लैव्य 11:16](https://ref.ly/Lev11:16); [व्य.वि 14:15](https://ref.ly/Deut14:15))। कई संदर्भ शुतुरमुर्गों को जंगल और उजाड़ की छवियों से जोड़ते हैं ([अय्यू 30:29](https://ref.ly/Job30:29); [यशा 13:21](https://ref.ly/Isa13:21); [34:13](https://ref.ly/Isa34:13); [43:20](https://ref.ly/Isa43:20); [यिर्म 50:39](https://ref.ly/Jer50:39))। उनकी रात की पुकार को [मीक 1:8](https://ref.ly/Mic1:8) में बैल के दर्द में रंभाने की आवाज़ से तुलना की गई है। बाइबिल लेखक शुतुरमुर्ग की अपने बच्चों के प्रति निर्दयी होने का भी उल्लेख करते हैं ([अय्यू 39:13–18](https://ref.ly/Job39:13-Job39:18); [विल 4:3](https://ref.ly/Lam4:3))।

उल्लू

रात्रिचर पक्षी *(क्रम स्ट्रिगिफॉर्मेस)* बड़े सिर और बड़ी आगे की ओर देखने वाली आँखों वाले पक्षी होते हैं। उनके पंख और पूंछ के पंख मखमल की तरह मुलायम होते हैं, जो उनकी उड़ान को शोर रहित बनाने में मदद करते हैं। उल्लू का शरीर छोटा और पतला होता है, लगभग कबूतर के आकार का, लेकिन पंखों के मोटे आवरण के कारण यह भारी दिखाई देता है। उल्लुओं को दुर्भाग्य का वाहक और आपदा का शगुन माना जाता है। पश्चिमी एशिया में, उल्लू अब मिस्र में मन्दिर के खंडहरों और पिरामिडों में और इस्राएल में यरदन नदी के दोनों किनारों पर चट्टान से बनी कब्रों, खंडहरों और गुफाओं में रहते हैं। वे शायद ही कभी बसे हुए घरों के पास आते हैं।

उल्लुओं की रात में देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसका उपयोग वे कृंतकों या अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए करते हैं। हालांकि असामान्य रूप से उल्लू की बड़ी आंखें दिन के उजाले में लगभग बेकार होती हैं क्योंकि प्रकाश उन्हें प्रभावित कर देता है। उल्लू अपने लचीले ग्रासनली के कारण अपने शिकार को पूरा निगलने में सक्षम होता है। अपचनीय बाल और हड्डियाँ छर्रों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इनके चोंच छोटी लेकिन नुकीली होती है।

उल्लू दस अंडे तक दे सकते हैं। उल्लुओं के बच्चों की देखभाल घोंसले पर दोनों मादा और नर द्वारा की जाती है। वयस्क और बच्चे दोनों ही उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वे पैदा हुए थे। पवित्र भूमि में उल्लुओं की आठ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पाँच बहुतायत में हैं। हालाँकि, पवित्रशास्त्र में “उल्लू” के रूप में अनुवादित चार इब्रानी शब्दों में से किसी एक के साथ किसी विशेष प्रजाति की पहचान करना मुश्किल है। “उल्लू” के रूप में अनुवादित पाँचवाँ शब्द शुतुरमुर्ग के साथ अधिक उपयुक्त रूप से पहचाना जाता है। उल्लू अपवित्र पक्षियों की सूचियों में दिखाई देते हैं ([लैव्य 11:17](https://ref.ly/Lev11:17); [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16)), और हालाँकि अनुवाद अलग-अलग हैं, वे इस बात पर सहमत हैं कि उल्लुओं की सभी प्रजातियाँ, शिकारी होने के कारण अशुद्ध हैं।

यह भी देखें शुतुरमुर्ग (ऊपर); उल्लू, खलिहान या सफेद; उल्लू, महान; उल्लू, छोटा; उल्लू स्कॉप्स (नीचे)।

उल्लू,खलिहान का या सफेद

बड़ा उल्लू *(टाइटो एलोआ)* जिसका चेहरा दिल के आकार का होता है। इसका इब्रानी नाम इसे घोंसले में सांस लेते समय निकलने वाली खर्राटों जैसी आवाज़ से मिला हो सकता है। उड़ान भरते समय यह एक भयावह चीख़ निकालता है, और इस प्रकार इसे कभी-कभी चीख़ने वाला उल्लू भी कहा जाता है। इसकी कुछ भयावह विशेषताएं जैसे बड़ा सिर और चौड़ी उभरी हुई आँखों ने कुछ लोगों को इसे शैतानी मानने के लिए प्रेरित किया है, इसके साथ साथ वे इसे बंदर-चेहरे वाला उल्लू, के नाम से बुलाने के लिए भी प्रेरित हुए हैं। हालाँकि, यह एक उपयोगी पक्षी है, जो खेतों में हमला करने वाले और संग्रहीत अनाज को नुकसान पहुँचाने वाले कृन्तकों को खा जाता है। अन्य उल्लुओं की तरह, यह दिन में सोता है और रात में सुनने और देखने की अच्छी तरह से विकसित संवेदी क्षमता के साथ शिकार करता है। इसका रंग हल्का भूरा पीला होता है और आँखों और गालों के चारों ओर एक सफ़ेद मुखौटा होता है। पूरा पैर पंखों से ढका होता है जो इसे अपने पंजों में संघर्षरत शिकार के काटने से बचाता है।

कुछ आधुनिक अनुवादों में खलिहान या सफेद उल्लू का नाम भी उल्लेखित है ([लैव्य 11:17](https://ref.ly/Lev11:17),[11:18](https://ref.ly/Lev11:18), [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16))।

यह भी देखें उल्लू (ऊपर), उल्लू, स्कूप्स (नीचे)।

उल्लू, महान

यह बड़ा उल्लू, लगभग दो फीट (60.9 सेंटीमीटर) लंबा *(एसियो ओटस)* होता है। इसका रंग चूहे के समान धूसर होता है, जिसमें धूसर-भूरे धब्बे और काले धारियाँ होती हैं। जैसा कि इसके नामों में से एक इंगित करता है, इसके सिर पर गुच्छेदार "कान" होते हैं और इसे कभी-कभी महान सींग वाला उल्लू भी कहा जाता है। यह चूहों और चूहों जैसे कृन्तकों पर भोजन करता है। यह इस्राएल में खंडहरों और उपवनों में सर्दियाँ बिताता है।

यह महान उल्लू संभवतः बाइबिल में वर्णित वह उल्लू है जिसका उल्लेख उजाड़ने वाले पक्षियों में किया गया है जो तबाह हो चुके एदोम में निवास करेंगे ([यशा 34:11](https://ref.ly/Isa34:11))। इसे कुछ अनुवादों में धार्मिक रूप से अशुद्ध पक्षियों की सूचियों में नाम से भी उल्लेख किया गया है ([लैव्य 11:17](https://ref.ly/Lev11:17), [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16))।

छोटा उल्लू

यह पक्षी सभी रात्रिचर शिकारी पक्षियों में सबसे छोटा है। मुख्य रूप से कीटभक्षी, छोटा उल्लू *(एथेन नोक्टुआ ग्लॉक्स)* कभी-कभी छोटे पक्षियों को भी खाता है। यह पवित्र भूमि में सबसे आम उल्लू है, जो खंडहरों, कब्रों, चट्टानों और झाड़ियों के बीच निवास करता है (शायद [भज 102:6](https://ref.ly/Ps102:6) का उल्लू)। इसकी आवाज़ किसी मरते हुए व्यक्ति की आवाज़ जैसी लगती है। कभी-कभी इसे चट्टान पर बैठे हुए देखा जा सकता है, जिसकी बड़ी आँखें दूर तक देखती हैं, एक ऐसी मुद्रा जिसे प्राचीन लोग बुद्धि का संकेत मानते थे। यूनानियों ने छोटे उल्लू को देवी एथेना के साथ जोड़ा। इसका नाम कई अनुवादों में उल्लेखित है ([लैव्य 11:17;](https://ref.ly/Lev11:17) [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16))।

यह भी देखें उल्लू (ऊपर)।

छोटे उल्लू (स्कॉप्स उल्लू)

छोटे उल्लू *(ओटस स्कोप्स)* की पहचान उसके सिर पर बालों जैसे पंखों की दो सींग जैसी शिखाओं से होती है। यह झुकी हुई मुद्रा में बैठता है और बकरी की तरह उछलता और नाचता है। अंडे सेने की अवधि के दौरान, नर की सीटी जैसी आवाज़ कराहने जैसी लगती है। स्कोप्स उल्लू कीड़ों, कृन्तकों और पक्षियों को खाता है। चूहों या टिड्डियों के आक्रमण के दौरान, ये उल्लू बड़े झुंड में दिखाई देते हैं और कीटों को नष्ट करने में मदद करते हैं। वे अपने घोंसलों पर घुसपैठ करने वाले मनुष्यों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वे यूरेशिया और अफ्रीका के जाने-माने निवासी हैं।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि स्कॉप्स असली चीख़ने वाला उल्लू है, क्योंकि इसकी सीटी की आवाज़ रात भर गूंजती रहती है। चीख़ने वाले उल्लू का उल्लेख पवित्रशास्त्र में केवल एक बार किया गया है ([यशा](https://ref.ly/Isa34:11) [34:14](https://ref.ly/Isa34:14)), लेकिन वह अनुवाद विद्वानों के बीच विवाद का विषय है। पारंपरिक यहूदी पौराणिक कथाओं का अनुसरण करते हुए, कुछ अनुवाद इब्रानी शब्द (लिलिथ) को एक उचित नाम के रूप में उपयोग करते हैं। यहूदी परंपरा में लिलिथ एक चुड़ैल-राक्षस थी, जो हव्वा के सृष्टि से पहले, आदम की पत्नी थी। वह राक्षसों की माँ बन गई और माना जाता था कि वह रात के दौरान बच्चों पर हमला करती थी; इस प्रकार "लिलिथ" नाम का अनुवाद "रात की चुड़ैल" या "रात्रि राक्षस" किया गया है। हालाँकि, पौराणिक व्याख्या का समर्थन करने वाले अधिकांश विद्वान सुझाव देते हैं कि यशायाह एक लोकप्रिय किंवदंती का उपयोग उजाड़ की भावना को जगाने के लिए कर रहे थे और खुद लिलिथ के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। इसके नाम के उपयुक्त अनुवाद के रूप में "चीख़ने वाले उल्लू" के लिए बहुत कम समर्थन है।

यह भी देखें उल्लू; उल्लू, खलिहान या सफेद (ऊपर)।

तीतर

पवित्र भूमि में सबसे आम तौर पर शिकार किया जाने वाला पक्षी। तीतर अपनी मूल शारीरिक रचना में मुर्गी जैसा दिखता है, लेकिन इसका शरीर कम मोटा और पूंछ लंबी होती है। पवित्र भूमि में तीतर की दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं: रेत तीतर *(अम्मोपेरडिक्स हेई),* जो मृत सागर के पास, यरदन नदी की घाटी में, और सीनै रेगिस्तान में पाया जाता है; और चुक्कर तीतर *(एलेक्टोरिस ग्रेका)।* नर के पंख रेतीले-भूरे रंग के होते हैं, ऊपरी पूंछ के पंख भूरे रंग के होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, और नीचे का भाग भूरा और सफेद होता है। मादा भूरे रंग की होती है। चुक्कर तीतर यूरोप के सामान्य फ्रेंच तीतर जैसा दिखता है, जिसका शरीर लगभग 16 इंच (40.6 सेंटीमीटर) लंबा होता है। यह सुंदर और चमकीले रंग के पंखों से ढका होता है।

बाइबिल का संदर्भ ([1 शमू 26:20](https://ref.ly/1Sam26:20); शायद भौगोलिक संदर्भ के कारण रेत तीतर) पीछा करके इसे पकड़ने की सामान्य विधि का संकेत देता है। इसका शिकार फंदों से भी किया जाता था (पुष्टि करें [भज 91:3](https://ref.ly/Ps91:3)) या शिकारी छिपकर शिकार करते थे। तेजी से दौड़ने वाला तीतर जल्दी थक जाता है, जिससे शिकारी इसे जमीन पर गिराकर मार सकते हैं। फिर भी, दौड़कर और कूदकर, यह बहुत खड़ी चट्टानों पर चढ़ सकता है। यह पक्षी झाड़ियों के बीच शरण पाता है, जिसमें इसके भूरे-हरे पंख सुरक्षात्मक रूप से मिल जाते हैं। यदि यह इतना अधिक प्रजनन करने वाला न होता, तो शायद भोजन के लिए शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया होता।

बाइबिल में तीतर के बारे में वर्णन है कि वह उन अंडों को इकट्ठा करती है जिन्हें उसने सेया नहीं है ([यिर्म 17:11](https://ref.ly/Jer17:11)), यह इस तथ्य पर आधारित लगता है कि मादा तीतर कम से कम दो बार अंडे देती है, एक अपने लिए और एक नर के लिए जिसे वह सेता है।

मोर

बटेर, तीतर और तीतर परिवार का सदस्य, मोर *(पावो क्रिस्टेटस)* वास्तव में नर मोर है। इसकी साथी को सही रूप से मोरनी कहा जाता है। नर मोर अपनी भव्य, शानदार उपस्थिति के कारण ध्यान आकर्षित करता है, जो शानदार पंखों से सुसज्जित होता है। छाती चमकदार धात्विक नीले रंग की होती है, और प्रत्येक दुम के पंख की नोक के पास एक चमकदार आँख होती है। नीचे की ओर झुकने पर, असामान्य रूप से लंबे दुम के पंख जमीन पर मोर के पीछे एक पंक्ति बनाते हैं, जिससे इसकी कुल लंबाई छह फीट (1.8 मीटर) तक हो जाती है। पंक्ति को एक विशाल पंखे के रूप में भी उठाया जा सकता है, जो बहुरंगी आंखों से सुसज्जित होता है। प्रणय निवेदन के दौरान पंख उठाए जाते हैं और एक विशिष्ट सरसराहट की आवाज़ उत्पन्न करने के लिए कंपन किए जाते हैं। अपेक्षाकृत साधारण मोरनी के पास लंबी पूंछ नहीं होती है।

क्योंकि यह पवित्र भूमि का मूल निवासी नहीं है, [1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22) और [2 इति 9:21](https://ref.ly/2Chr9:21) में संदर्भित मोरों को कुछ विद्वानों द्वारा पूर्वी अफ्रीका से लाए गए पुरानी दुनिया के बंदर या बबून, या ऊपरी नील नदी क्षेत्र से गिनी मुर्गियाँ माना जाता है। हालांकि, इस बात के प्रमाण हैं कि फ‍िनीकियों ने शायद राजा सुलैमान के समय में मिस्र के फ़िरौन को मोरों से परिचित कराया। यह संभव है कि सुलैमान के व्यापार अभियान भारत तक फैले थे, जहाँ मोर मूल निवासी है। मोर यूनानियों और रोमियों के लिए भी अच्छी तरह से जाना जाता था। सिकंदर महान ने इसकी सुंदरता को सराहा और अपने सैनिकों को पक्षी को मारने से मना किया।

प्रारंभिक मसीही कलीसिया में मोर मसीह के पुनरुत्थान में वादा किए गए अमरता का प्रतीक बन गया। इसके अलावा, इसकी पूंछ की आंखें परमेश्वर की सर्वदर्शी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करने लगीं।

धनेश

धनेश सभी जलीय पक्षियों में सबसे बड़ा, हंस से भी काफी बड़ा होता है। धनेश *(पेलिकनस ओनोक्रोटेलस)* आम तौर पर लगभग 50 इंच (127 सेंटीमीटर) लंबा होता है, जिसकी चोंच 16 इंच (40.6 सेंटीमीटर) की होती है, जिसका ऊपरी हिस्सा अंत में नीचे की ओर झुका होता है, जिससे मछली पकड़ना आसान होता है। चोंच का निचला हिस्सा गले के नीचे तक फैली एक पीली थैली को सहारा देता है। थैली में तीन गैलन (11.4 लीटर) तक भोजन (छोटी मछली) और पानी हो सकता है। धनेश के जालीदार पैर विशेष होते हैं क्योंकि इनमें सभी चार अंगुलियों के बीच जाल होते हैं। धनेश विशेषज्ञ तैराक होने के साथ-साथ कुशल उड़ान भरने वाले भी होते हैं। धनेश का विशाल शरीर, लंबी गर्दन और तुलनात्मक रूप से छोटा सिर इसे ऐसे आकार देते हैं जो पानी से ऊपर उठना मुश्किल बनाते हैं। उड़ान भरने के लिए, धनेश को पहले सतह पर अजीब तरह से फड़फड़ाना पड़ता है, अपने पैरों से पानी पर वार करना पड़ता है।

धनेश समूहों में उड़ते और घोंसला बनाते हैं। दोनों लिंग एक से चार अंडों से निकलने वाले बच्चों की देखभाल करते हैं। जबकि अधिकांश पक्षी अपने बच्चों को उनके मुंह में भोजन डालकर खिलाते हैं, धनेश इस प्रक्रिया को उलट देता है; युवा धनेश अपना सिर और अपने शरीर का अधिकांश भाग अपनी माँ के गले में डालता है और माँ के पेट से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन निकालता है। बच्चे की चोंच का माँ के गले में गहरा प्रवेश प्राचीन लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि बच्चे माँ के स्तन के रक्त पर भोजन कर रहे थे, इस प्रकार मसीह के प्रायश्चित और सामान्य रूप से दान के प्रतीक के रूप में धनेश का व्यापक उपयोग हुआ।

गुलाबी धनेश सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें कभी-कभी हल्का गुलाबी रंग होता है, और शरीर से दूर पंख के जोड़ से काले पंख उगते हैं। पैर, थैली और आंखों के आस-पास की त्वचा पीली होती है; चोंच का हुक लाल होता है। यह प्रजाति छह फीट (1.8 मीटर) तक लंबी हो सकती है और इसके पंखों का फैलाव आठ फीट (2.4 मीटर) तक हो सकता है। प्रजनन के मौसम में, गुलाबी धनेश के पैरों और चेहरे के खुले क्षेत्रों का रंग धूसर से चमकीले नारंगी या लाल में बदल जाता है। उसी समय सफेद पंख एक सुंदर गुलाबी रंग प्राप्त कर लेते हैं जो एक तेल-ग्रंथि स्राव से उत्पन्न होता है। धनेश जब अपनी सफाई करता है तो तेल को पूरे पंखों में फैला देता है।

कुछ विद्वान इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या कई पदों में "धनेश" इब्रानी का उचित अनुवाद है, बल्कि उनका मानना ​​है कि यह शब्द उल्लू, बाज या गिद्ध में से किसी एक को संदर्भित करता है। अधिकांश अनुवादों में धनेश को अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध पक्षियों की सूची में शामिल किया गया है ([लैव्य 11:18](https://ref.ly/Lev11:18); [व्य.वि 14:17](https://ref.ly/Deut14:17))। अन्य संदर्भों पर मत और अधिक विभाजित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पदों का मरुस्थलीय संदर्भ जल पक्षी जैसे धनेश की संभावना को निरस्त करता है (तुलना करें [भज 102:6](https://ref.ly/Ps102:6), गिद्ध; [यशा 34:11](https://ref.ly/Isa34:11),जलकाग; बाज; [सप 2:14](https://ref.ly/Zeph2:14), जलकाग; गिद्ध)। दूसरी ओर, गुलाबी धनेश पवित्र भूमि की नदियों, झीलों और दलदलों में पाया जाता है। सतह के पास मछलियों पर झपट्टा मारने के लिए समुद्र में 20 मील (32.2 किलोमीटर) तक की उड़ान भरने के बाद, धनेश अक्सर अपने विशाल भोजन को पचाने के लिए एक निर्जन स्थान पर लौट आता है। इस प्रकार, धनेश उन पदों का अकेला जंगली पक्षी हो सकता है।

कबूतर या फाख्ता

कबूतर परिवार *(कोलंबिडे)* की प्रजातियाँ। आम उपयोग में "कबूतर" और "फाख्ता" नाम वस्तुतः एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, शहर के निवासियों के लिए परिचित सामान्य घरेलू कबूतर वास्तव में जंगली चट्टानी फाख्ता का वंशज है। दोनों नामों का इस्तेमाल बाइबिल के अंग्रेजी अनुवादों में एक ही इब्रानी शब्द का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। दूसरे इब्रानी शब्द का अनुवाद आमतौर पर "पंडुकी" के रूप में किया जाता है। फिर भी, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन इब्रानियों ने कबूतर की प्रजातियों के बीच अंतर को पहचानते थे।

आधुनिक इस्राएल में कबूतर या फाख्ता की कम से कम छह प्रजातियाँ पाई जाती हैं: चट्टानी, वृत्त, और स्टॉक कबूतर *(जीनस कोलंबा)*, और पंडुक, पट्टेदार और ताड़ कबूतर *(जीनस स्ट्रेप्टोपेलिया)*। इन छह में से, चट्टानी कबूतर *(कोलंबा लिविया)* और पंडुकी कबूतर *(स्ट्रेप्टोपेलिया टर्टुर)* दो ऐसे हैं जिनका उल्लेख पवित्रशास्त्र में सबसे अधिक बार किया गया है।

कबूतरों का आकार 6 से 12 इंच (15 से 30 सेंटीमीटर) तक होता है। सबसे रंगीन इस्राएली प्रजाति चट्टानी कबूतर है, जो सुंदर चांदी जैसा धूसर हो सकता है, जिसके पंखों पर धूसर-हरे मेघधनुषी पंख होते हैं (जिसका उल्लेख दाऊद ने [भज 68:13](https://ref.ly/Ps68:13) में किए हैं)। छोटे कबूतर *(स्ट्रेप्टोपेलिया)* कम रंगीन होते हैं, जिनकी गर्दन के पीछे काले या चितकबरे वाले आधा गलपट्टा होता हैं। कबूतरों की गर्दन छोटी होती है और सिर छोटे होते हैं, शरीर मोटे होते हैं, और पंख छोटे होते हैं, जिन्हें मजबूत की मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उन्हें लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाती हैं। छोटे कबूतरों की पूंछ लंबी होती है।

वर्तमान में, जंगली चट्टानी कबूतर मुख्य रूप से गलील के झील के आसपास के क्षेत्र में और दक्षिण में मृत सागर की ओर जाने वाली कई घाटियों में पाया जाता है। जंगली चट्टानी कबूतर चट्टानों और चट्टानों के किनारों पर अपने घोंसले बनाना पसंद करते हैं, एक तथ्य जो शास्त्र में सटीक रूप से वर्णित है ([श्रे.गी 2:14](https://ref.ly/Song2:14); [यिर्म 48:28](https://ref.ly/Jer48:28))। सभी इस्राएली कबूतर वनस्पति के टुकड़ों से नाजुक घोंसले बनाते हैं। अंडे साल में दो बार फूटते हैं। कबूतर शायद ही कभी दो से ज़्यादा अंडे देते हैं। बच्चों की देखभाल घोंसले में दोनों नर और मादा करते हैं, जो खेतों में बीज और खरपतवार खाते हुए घूमते हैं। वयस्क के फसल में पचा हुआ भोजन एक दूधिया स्थिति में होता है, जिसे कबूतर का दूध कहा जाता है, जिसे उगलकर युवा को खिलाया जा सकता है।

प्रणय-प्रसंग के समय नर कबूतरों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। फाख्ता का प्रणय नृत्य एक अद्भुत हवाई प्रदर्शन है। प्रणय-प्रसंग ध्यान, बच्चों की संयुक्त देखभाल, और एक-दूसरे के प्रति नर और मादा की चिंता, जो प्राचीन काल से ही देखी जाती रही है, इन सब बातों ने कबूतर को प्रेम और शांति के सबसे लोकप्रिय प्रतीकों में से एक बना दिया है ([श्रे.गी](https://ref.ly/Song2:14) [1:15](https://ref.ly/Song1:15); [2:14](https://ref.ly/Song2:14); [4:1](https://ref.ly/Song4:1); [5:2](https://ref.ly/Song5:2))।

प्राचीन लेखकों द्वारा कबूतरों (वृत्त कबूतर) और फाख्ता के बीच एक प्रमुख अंतर को पहचाना गया लगता है। कबूतर साल भर के निवासी होते हैं और आसानी से पालतू बनाए जा सकते हैं, जबकि फाख्ता प्रवासी होते हैं। फाख्ता को पालतू जानवर या बलिदान के लिए अकेले या जोड़े में पिंजरों में रखा जाता था। शायद नूह के समय से ही कबूतर संभवतः सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाले पक्षी थे ([उत्प 8:8–12](https://ref.ly/Gen8:8-Gen8:12))। उन्हें प्राचीन मिस्र के स्मारकों पर दर्शाया गया था, और उनके खाने योग्य होने का उल्लेख शुरुआती मिस्र के ग्रंथों में किया गया था। बहुत पहले, घरेलू कबूतरों को घर की समृद्धि का सबूत माना जाता था। अधिक समृद्ध घरों में वे जालीदार संरचनाओं में बने मिट्टी के बर्तनों के कबूतरखानों में घोंसला बनाते थे (इसलिए [यशा 60:8](https://ref.ly/Isa60:8) में "दरबों" का उल्लेख है)।

नए नियम के समय में यरूशलेम में हेरोदेस महान के महल के आसपास के उद्यानों में कई कबूतरखाने थे। कबूतर की लोकप्रियता न केवल उसकी विनम्रता के कारण थी, बल्कि उसे भोजन के रूप में और एक स्वीकार्य और अपेक्षाकृत सस्ते बलिदान के रूप में भी थी। पंडुकी कबूतर को उसके जंगलीपन और परिणामस्वरूप कम उपलब्धता के कारण बलि के रूप में अधिक माना जाता था। बलि के संदर्भ में नहीं बल्कि कबूतरों के दो बाइबिल संदर्भ उनकी प्रवासी आदतों और वसंत में इस्राएल में उनके आगमन को संदर्भित करते हैं ([श्रे.गी](https://ref.ly/Song2:14) [2:12](https://ref.ly/Song2:12); [यिर्म 8:7](https://ref.ly/Jer8:7); पुष्टि करें [होश 11:11](https://ref.ly/Hos11:11))।

बाइबिल में कबूतरों और पंछियों के अधिकांश संदर्भ बलिदान की प्रक्रियाओं के बारे में दिए कथनों में हैं ([उत्प 15:7–10](https://ref.ly/Gen15:7-Gen15:10); [लैव्य 1:14](https://ref.ly/Lev1:14); [5:7](https://ref.ly/Lev5:7); [12:6](https://ref.ly/Lev12:6); [गिन 6:10](https://ref.ly/Num6:10); [लूका 2:24](https://ref.ly/Luke2:24))। हालांकि, अन्य संदर्भों में कबूतर के विभिन्न अवलोकन और प्रतीकात्मक उपयोग शामिल हैं। इसका गले से कराहना अक्सर देखा गया था ([यशा 38:14](https://ref.ly/Isa38:14); [59:11](https://ref.ly/Isa59:11); [यहेज 7:16](https://ref.ly/Ezek7:16); [नहूम 2:7](https://ref.ly/Nah2:7))। इसकी उड़ान की शक्ति प्रसिद्ध थी ([भज 55:6](https://ref.ly/Ps55:6)), साथ ही इसकी सुंदरता ([श्रे.गी](https://ref.ly/Song2:14) [1:15](https://ref.ly/Song1:15); [4:1](https://ref.ly/Song4:1); [5:12](https://ref.ly/Song5:12)), इसकी कोमलता और अपने साथी के प्रति वफादारी ([श्रे.गी 2:14](https://ref.ly/Song2:14); [5:2](https://ref.ly/Song5:2); [6:9](https://ref.ly/Song6:9)), इसका स्नेह ([भज 74:19](https://ref.ly/Ps74:19)), और इसका भोलापन ([मत्ती 10:16](https://ref.ly/Matt10:16))। कबूतरों के लिए एक नकारात्मक संदर्भ [होश 7:11](https://ref.ly/Hos7:11) में है, जहाँ उन्हें मूर्ख और बुद्धिहीन कहा गया है, संभवतः यह उनके अत्यधिक भरोसेमंद स्वभाव के संदर्भ में है।

नए नियम के संदर्भों में, शायद सबसे महत्वपूर्ण है मसीह के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में उतरने का वर्णन ([मत्ती 3:16](https://ref.ly/Matt3:16))। कबूतर के प्रेमपूर्ण स्वभाव ने प्रारंभिक मसीहीयों के लिए कबूतर की छवि को सांत्वना देने वाले की अवधारणा से जोड़ना स्वाभाविक था। तब से कबूतर पवित्र आत्मा का सबसे लोकप्रिय प्रतीक बना हुआ है।

बटेर

छोटे, मोटे पक्षी जिनकी चोंच और पैर मुर्गियों के समान होते हैं; इसलिए वे बीज या कीड़े खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। बटेर *(कोटर्निक्स कोटर्निक्स)* मुर्गी के उपपरिवार का सबसे छोटा पक्षी है जिसमें तीतर और महूका भी शामिल हैं। बटेर (या "बटेरें" बहुवचन रूप) लगभग दस इंच (25.4 सेंटीमीटर) लंबे होते हैं और उनके छोटे, गोल पंख होते हैं। वे घास या झाड़ियों में अपने छिपने के स्थानों से घुरघुराहट की आवाज के साथ बाहर निकलते हैं। बटेर का पेट सफेद होता है। यह 18 अंडे तक दे सकता है, और यदि मादा की मृत्यु हो जाती है, तो नर को बच्चों की देखभाल करते हुए देखा गया है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बटेर सर्दियों में सूडान में रहते हैं और वसंत में विशाल झुंडों में उत्तर की ओर प्रवास करते हैं। बटेर लंबे समय तक निरंतर उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन हवा के बहाव का उपयोग करके वे हवा में उड़ते रहते हैं।

सीनै के जंगल में इस्राएलियों के लिए विशाल बटेरों के झुंड को दो बार भोजन के रूप में दिया गया, यहाँ पक्षियों को चमत्कारिक रूप से रेगिस्तान में हवाओं द्वारा नीचे लाया गया था ([निर्ग 16:13](https://ref.ly/Exod16:13); [गिन 11:31–32](https://ref.ly/Num11:31-Num11:32); [भज 105:40](https://ref.ly/Ps105:40))। दूसरी बार वे शायद अकाबा की खाड़ी के साथ उड़ रहे थे और पूर्वी हवा द्वारा मार्ग से भटक गए थे ([गिन 11:31](https://ref.ly/Num11:31); [भज 78:26–28](https://ref.ly/Ps78:26-Ps78:28))। लंबी उड़ान को बनाए रखने में उनकी असमर्थता उनके कम उड़ान स्तर का कारण हो सकती है जो की दो हाथ, या लगभग 40 इंच (101.6 सेंटीमीटर) है। जब वे थक जाते थे, तो उन्हें आसानी से हाथ से पकड़ा जा सकता था ([गिन 11:31–32](https://ref.ly/Num11:31-Num11:32))। बटेर को सभी शिकार पक्षियों में से सबसे साफ और सबसे नरम भोजन माना जाता था, और उन्हें धूप में सुखाकर संरक्षित किया जाता था।

कौवा

कौवा परिवार *(कोर्विडा)* का सदस्य। इब्रानी शब्द "कौवा" का अर्थ "काला" है। कौवा (*कोर्वस कोरैक्स*) का वजन लगभग तीन पाउंड (1.36 किलोग्राम) होता है और इसकी लंबाई 22 से 26 इंच (56 से 66 सेंटीमीटर) तक होती है। इसकी पूंछ बीच में चौड़ी होती है और दोनों सिरों पर संकरी होती है। इस्राएल में आठ प्रजातियाँ पाई जाती हैं: तीन कौवे, दो जैकडॉ कौआ, एक काला कौवा, एक रूक कौआ, और एक लाल पैरोंवाला कौआ। काला कौवा, जो लगभग 20 इंच (50.8 सेंटीमीटर) लंबा होता है, कौवे से छोटा होता है, और इसकी पूंछ की चौड़ाई समान होती है। कौवे की सबसे प्रमुख विशेषता इसका चमकदार काला मेघधनुषी पंख है।

कौवे और काले कौवे कई मनुष्यों की नापसंदगी के बावजूद जीवित बचे हैं। बेहतरीन उड़ान भरने वाले कौवे दिन में प्रवास करते हैं और कई सौ हज़ार तक के बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं। घोंसले बनाने के मौसम के दौरान, वे लकड़ियों के घोंसले बनाते हैं जिसमें दो से सात अंडे दिए जाते हैं। कौवे जीवन भर संभोग करते हैं। मजबूत पंख, मजबूत चोंच, और मजबूत पैरों से सुसज्जित, कौवे अलग-थलग स्थानों में रह सकते हैं जहाँ से वे भोजन के लिए व्यापक रूप से घूमते हैं। यह कि वह जहाज पर वापस नहीं आया, नूह के लिए एक अच्छा संकेत था, यह दर्शाता है कि कौवा भोजन पा सकता है और संभवतः सूखी पहाड़ियों पर आराम करने के लिए जगह पा सकता है ([उत्प 8:7](https://ref.ly/Gen8:7))।

कौवा, जो मूल रूप से मुर्दाखोर है, धार्मिक रूप से अशुद्ध था ([लैव्य 11:15](https://ref.ly/Lev11:15); [व्य.वि 14:14](https://ref.ly/Deut14:14))। फिर भी, कौवों ने परमेश्वर के आदेश पर एलिय्याह को भोजन कराया ([1 रा 17:4–6](https://ref.ly/1Kgs17:4-1Kgs17:6))। अय्यूब को बताया गया कि परमेश्वर ने कौवे को उसका भोजन दिया ([अय्यू 38:41](https://ref.ly/Job38:41)), जैसा कि भजनकार और यीशु ने दोहराया ([भज 147:9](https://ref.ly/Ps147:9); [लूका 12:24](https://ref.ly/Luke12:24))। कौवे के चमकदार काले पंखों ने दुल्हन को उसके प्रिय के बालों की तुलना करने के लिए प्रेरित किया ([श्रे.गी 5:11](https://ref.ly/Song5:11))। वे सुनसान, निर्जन क्षेत्रों को अपने घर के क्षेत्र के रूप में पसंद करते हैं ([यशा 34:11](https://ref.ly/Isa34:11))। कौवे चालाक और सक्रिय पक्षी होते हैं। कुछ बोलने, पहेलियाँ सुलझाने और याददाश्त के करतब दिखाने में सक्षम होते हैं। साहसी और जिज्ञासु, वे कभी-कभी चोरी के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं।

गंगा चिल्ली

मजबूत समुद्री पक्षी, मुख्य रूप से गिद्ध के परिवार का कसदस्य जो मुर्दाखोर है *(परिवार लारिडे)*। पवित्र भूमि के समुद्र तट पर समुद्री पक्षी की कई प्रजातियाँ रहती हैं। वे आम तौर पर भूरे रंग के होते हैं, जिनके सिर और निचले हिस्से सफ़ेद होते हैं और पंखों के सिरे काले होते हैं। पतली चोंच नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है।

गंगा चिल्ली 8 से 30 इंच (20 से 76 सेंटीमीटर) लंबे हो सकते हैं। कई प्रजातियाँ अपनी शानदार उड़ान क्षमता के साथ लंबी दूरी तय करते हुए प्रवास करती हैं। जालदार पैरों की वजह से समुद्री पक्षी आसानी से तैर भी सकते हैं। उनकी आवाज़ कर्कश चीख या चीख़ जैसी होती है। घोंसले बनाने के मौसम में कई समुद्री पक्षी किसी भी उपलब्ध जगह, जैसे कि चट्टान या पेड़ पर एक साथ घोंसला बनाते हैं। नर और मादा दोनों ही बच्चों को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं।

क्योंकि गंगा चिल्ली लगभग कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें धार्मिक रूप से अशुद्ध पक्षियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([लैव्य 11:16](https://ref.ly/Lev11:16); [व्य.वि 14:15](https://ref.ly/Deut14:15), अंग्रेजी अनुवाद में "समुद्री म्याऊँ" एक सामान्य यूरोपीय समुद्री पक्षी है)। कुछ टिप्पणीकारों का मानना ​​है कि ये अंश उल्लू या जलकुक्कट के बारे में हैं, गंगा चिल्ली के बारे में नहीं।

यह भी देखें जलकुक्कट (ऊपर)।

गौरैया

फिंच परिवार *(फ्रिंजिलिडे)* या वीवर फिंच परिवार *(प्लोसीडे)* का छोटा पक्षी, जिसे कम मूल्य का माना जाता है। "पक्षी" के लिए इस्तमाल किया गया इब्रानी शब्द सामान्य रूप से किसी भी छोटे पक्षी जैसे गौरैया, फिंच, थ्रश, या मैना को संदर्भित करता है। अनुवाद में, हालांकि, यह शब्द कभी-कभी सामान्य अंग्रेजी या घरेलू गौरैया (*पासर डोमेस्टिका;* [भज 84:3](https://ref.ly/Ps84:3); [नीति 26:2](https://ref.ly/Prov26:2)) को संदर्भित करता है।

काले रंग के गले के साथ फीके रंग का, नर घरेलू गौरैया एक शोरगुल और ऊर्जावान प्राणी है। जब घोंसला खुले स्थानों में बनाया जाता है, तो इसका एक किनारे पर एक छेद होता है और यह लगभग किसी भी उपलब्ध सामग्री से बना होता है। गौरैया आश्रय वाले स्थानों, आवासों, बक्सों या पेड़ों के छेद में भी घोंसला बनाती हैं। वे चार से सात अंडे देती हैं।

साधारण या घरेलू गौरैया प्राचीन यूनान और मिस्र में जानी जाती थी। वहाँ इसे बड़े झुंडों में खेतों पर आक्रमण करने और उनसे बीज चुनने के लिए जाना जाता था। यह पवित्र भूमि का स्थायी निवासी है।

गौरैया बहुतायत से पाई जाती है और मनुष्यों के साथ निकट संबंध में रहती है। इसे धार्मिक रूप से शुद्ध माना जाता था। जिन देशों में गौरैया बेची जाती थीं, वहाँ उनकी कीमतें बहुत कम होती थीं ([मत्ती 10:29](https://ref.ly/Matt10:29); [लूका 12:6](https://ref.ly/Luke12:6))। आज पश्चिम एशिया के बाजारों में लड़के जीवित गौरैया बेचने के लिए पेश करते हैं। एक पैर में रस्सी से बंधे चार से छह के समूहों में एक साथ बंधे हुए, पक्षी लड़कों के सिर के ऊपर से उड़ते हैं। जाहिर है कि ऐसा नजारा नए नियम के समय में सामान्य दृश्य था।

सारस

लंबे पैरों वाला, सफ़ेद रंग का दलदली पक्षी *(जीनस सिकोनिया)* जिसके बड़े, शक्तिशाली पंख होते हैं, जिनमें चमकदार काले रंग के प्राथमिक और द्वितीयक पंख होते हैं। इसके पंखों के फड़फड़ाने से तेज़ दौड़ने की आवाज़ आती है। पंजों के बीच की संयोजी झिल्ली पक्षी को कीचड़ में डूबने से बचाती है। इसकी लाल चोंच नुकीली और लंबी होती है, जो अपने शिकार को पकड़कर पानी से बाहर निकालने का काम करती है। सारस मूक होते हैं, उनमें आवाज़ नहीं होती।

सारसों के झुंड सितंबर में अपने प्रवास के दौरान मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के रास्ते पवित्र भूमि से होकर गुजरते हैं, और इसी प्रकार वसंत में वे उत्तरी इस्राएल, सीरिया और यूरोप में अपने घरों की ओर लौटते हैं। सारस दिन के समय विशाल झुंडों में यात्रा करते हैं, और आसमान की ओर फैल जाते हैं।

सारसों का अपने बच्चों की वफादारी से देखभाल करना लोक-प्रसिद्ध है, साथ ही इनके हर साल एक ही घोंसले में वापस लौटने की आदत भी प्रसिद्ध है। सारस को हर साल अपने घोंसलों में नए-नए बच्चे जोड़ने की आदत होती है, और ऐसे घोंसले मिलना संभव है जो 100 साल पुराने हों और जिनकी ऊंचाई तीन फीट (0.9 मीटर) से ज़्यादा हो।

पवित्र भूमि में दो प्रकार के सारस पाए जाते हैं। सफेद सारस *(सिकोनिया अल्बा)* जिसकी ऊंचाई 40 इंच (101.6 सेंटीमीटर) होती है, और इसके पंखों का फैलाव छह फीट (1.8 मीटर) होता है, जो इसे धीमी, निरंतर उड़ान भरने या ऊँचाई पर उड़ने में सक्षम बनाता है। लोककथाओं में सफेद सारस को कभी-कभी शुभ संकेतक माना जाता है।

मृत सागर घाटी के आस-पास आम तौर पर पाया जाने वाला काला सारस *(सिकोनिया निग्रा)* पेड़ों पर घोंसला बनाता है; इसलिए यह संभवतः [भज 104:17](https://ref.ly/Ps104:17) में उल्लिखित वृक्ष-निवासी प्रजाति हो सकती है। "सारस" के लिए इब्रानी नाम का अर्थ है "राजसी" या "वफादार", जो इसके बच्चों के प्रति पक्षी की देखभाल का संदर्भ है। बगुले की तरह, सारस भी अपने जलीय जीवों, कचरे, छोटे जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों के आहार के कारण धार्मिक रूप से अशुद्ध था ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि 14:18](https://ref.ly/Deut14:18))। यिर्मयाह ने सारस के प्रवास के समय की अद्भुत और स्वाभाविक जानकारी का उल्लेख किया ([यिर्म 8:7](https://ref.ly/Jer8:7))। इसके प्रभावशाली पंखों का उल्लेख जकर्याह के दर्शन में हुआ था ([जक 5:9](https://ref.ly/Zech5:9))।

शूपाबेनी या अबाबील

छोटे, लगभग काले, कांटेदार पूंछ वाले पक्षी जिसके लंबे, पतले पंख होते हैं, अपनी सुंदर उड़ान *(हिरुंडो रस्टिका)* के लिए जाने जाते हैं। इसके छोटे, कमजोर पैर चलने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं होते हैं। शूपाबेनी आकार और जीवन शैली में स्विफ्ट पक्षी के समान होते हैं लेकिन आकार में उनसे छोटे होते हैं।

शूपाबेनी का बड़ा मुंह इसे उड़ान के दौरान कीड़े पकड़ने में सक्षम बनाता है। रंग भूरा और नीला से लेकर सफेद तक होते हैं। शूपाबेनी अक्सर इमारतों में घोंसला बनाते हैं, भजनकार ने इस विशेषता को देखा, और मन्दिर में शूपाबेनी के घर का उल्लेख अपने भजन में देते हैं ([भज 84:3](https://ref.ly/Ps84:3))।

शूपाबेनी मूल रूप से इस्राएल में निवास करते हैं, जबकि स्विफ्ट पक्षी एक प्रवासी पक्षी है जो अपनी प्रवासी अनुसूची की नियमितता के लिए जाना जाता है। [यशा 38:14](https://ref.ly/Isa38:14) का "सूपाबेनी" संभवतः स्विफ्ट पक्षी को संदर्भित करता है, जैसा कि [यिर्म 8:7](https://ref.ly/Jer8:7) में है, जहाँ पक्षी की विश्वसनीयता की तुलना परमेश्वर की प्रजा की अव्यवस्था से की जाती है। [नीति 26:2](https://ref.ly/Prov26:2) सूपाबेनी या स्विफ्ट पक्षी में से किसी एक का संदर्भ हो सकता है।

यह भी देखें स्विफ्ट पक्षी (नीचे)।

राजहँस

बड़े, सुंदर जल पक्षी। हंस की दो प्रजातियाँ *(जीनस सिग्नस)* मध्य पूर्व में प्रवासी के रूप में पाई जाती हैं *(सिग्नस ओलोर और सिग्नस म्यूज़िकस)*। हंसों को पक्षियों में सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में माना जाता है और यूनानियों द्वारा इन्हें देवता अपोलो के लिए पवित्र माना जाता था। उनकी आवाजें बांसुरी और वीणा जैसी लगती हैं।

[लैव्य 11:18](https://ref.ly/Lev11:18) और [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16) में संदर्भ संभवतः हंस के लिए नहीं बल्कि जलमुर्गी या खलिहान उल्लू के लिए हैं, क्योंकि शाकाहारी हंस को अशुद्ध प्राणी घोषित करने का कोई कारण नहीं दिखता। *यह भी देखें* उल्लू, खलिहान या सफेद (ऊपर); जलमुर्गी (नीचे)।

स्विफ्ट पक्षी

छोटे, मजबूत उड़ने वाले पक्षी *(जीनस एपस)*। शूपाबेनी की तरह, स्विफ्ट पक्षी के लंबे, मुड़े हुए पंख और एक कटा हुआ पूंछ होती है, जो इसे जमीन के पास से उड़ते हुए और हवा में तेजी से गति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। स्विफ्ट पक्षी उड़ान के दौरान अपने मुंह में कई हानिकारक कीड़ों को पकड़कर खा जाता है। कई स्विफ्ट पक्षी अपने घोंसले छतों और शहरपनाहों के कोनों और दरारों में अपने घोंसले बनाते हैं। उनके घोंसले मजबूत पंखों से बनाए जाते हैं जो लार के साथ जोड़े जाते हैं। अन्य स्विफ्ट पक्षी गुफाओं और चट्टानों की दरारों में रहते हैं।

साधारण स्विफ्ट पक्षी इस्राएल के मूल निवासी हैं, और यरदन घाटी में वे बड़े झुंडों में पाए जाते हैं। [यशा 38:14](https://ref.ly/Isa38:14) स्पष्ट रूप से स्विफ्ट पक्षी की करुणामय पुकार का संदर्भ प्रतीत होता है, क्योंकि शूपाबेनी की तीखी चहचहाहट एक व्याकुल राजा की चीख के लिए आकर्षक उपमा नहीं है। स्विफ्ट पक्षी की आवाज़ नरम, कोमल होती है, और इसकी चीख को आसानी से मधुर विलाप के रूप में समझा जा सकता है।

प्रवासी स्विफ्ट पक्षी पवित्र भूमि में देर सर्दियों में एक निश्चित समय पर आते हैं, और विशाल झुंड अपनी पुकारों से शहरों को भर देते हैं। इस रीति से [यिर्म 8:7](https://ref.ly/Jer8:7) में सूपाबेनी का संदर्भ, जो मुख्यतः स्थायी निवासी होते हैं, संभवतः स्विफ्ट पक्षी के लिए है।

यह भी देखें सूपाबेनी (ऊपर)।

गिद्ध

बाज़ परिवार *(एसिपिट्रिडे)* का उपपरिवार *(एजिपीनी)*। पुरानी दुनिया के गिद्धों की चार प्रजातियाँ पवित्र भूमि में पाई जाती हैं: मिस्री, नौसिकुआ, काला, और दाढ़ी वाला गिद्ध (दाढ़ी वाला गिद्ध लैमर्जियर के नाम से भी जाना जाता है)। ये पक्षी आकार में 24 इंच (61 सेंटीमीटर) के मिस्री गिद्ध से लेकर विशाल दाढ़ी वाले गिद्ध तक होते हैं, जो पवित्र भूमि में उड़ने वाले सभी पक्षियों में सबसे बड़ा है।

ज़्यादातर गिद्ध भूरे या काले रंग के होते हैं, जिनकी गर्दन छोटी होती है और एक छोटी, नुकीली चोंच होती है जिससे वे मरे हुए जानवरों के मांस को फाड़ते हैं, यह उन्हें पसंद हैं। दाढ़ी वाले गिद्धों को छोड़कर सभी गिद्धों के सिर और गर्दन नंगे या नीचे से ढके होते हैं, जिससे ये मृतभक्षी शव के पंखों को खराब किए बिना शव में गहराई तक घुस सकते हैं। बेहतरीन दृष्टि के कारण गिद्ध को ऊंचे स्थान से शव का पता लगाने में मदद मिलती है। अपने ज़्यादातर भोजन की सड़ी-गली हालत को देखते हुए, गिद्ध की गंध की कमज़ोर समझ एक भाग्यशाली निर्बलता हो सकती है। गिद्ध किसी भी सुविधाजनक जगह पर घोंसला बनाते हैं; दोनों नर - मादा बच्चों की देखभाल करते हैं।

पुराने नियम में आमतौर पर "उकाब" के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द संभवतः सभी बड़े शिकारी पक्षियों के लिए एक सामान्य शब्द था, जिसमें गिद्ध भी शामिल थे। इस प्रकार उकाब के बारे में कई संदर्भ या तो उकाब या गिद्ध का उल्लेख कर सकते हैं (पुष्टि करें [लैव्य 11:13](https://ref.ly/Lev11:13); [व्य.वि 14:12)](https://ref.ly/Deut14:12)। ऐसे संदर्भों में घोंसला बनाने की आदतों का उल्लेख ([अय्यू 39:27–28](https://ref.ly/Job39:27-Job39:28); [यिर्म 49:16](https://ref.ly/Jer49:16); [ओब 1:4](https://ref.ly/Obad1:4)), नवजातों की देखभाल ([व्य.वि 32:11](https://ref.ly/Deut32:11)), उड़ान की शक्तियाँ ([निर्ग 19:4](https://ref.ly/Exod19:4); [व्य.वि 28:49](https://ref.ly/Deut28:49); [अय्यू 9:26](https://ref.ly/Job9:26); [विल 4:19](https://ref.ly/Lam4:19)), और अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ान भरना ([नीति 23:5](https://ref.ly/Prov23:5); [30:19](https://ref.ly/Prov30:19); [यशा 40:31](https://ref.ly/Isa40:31)) शामिल हैं। अनुवादों में भिन्नताओं के बावजूद, गिद्ध स्पष्ट रूप से अशुद्ध पक्षियों की सूची में शामिल है क्योंकि इसका भोजन गंदा होता है ([लैव्य 11:13, 18](https://ref.ly/Lev11:13,Lev11:18); [व्य.वि 14:12, 17](https://ref.ly/Deut14:12,Deut14:17))।

किंग जेम्स वर्जन में चील के कई संदर्भों को आधुनिक अनुवादों में "गिद्ध" में बदल दिया गया है। यह परिवर्तन गिद्ध के वर्तमान या आसन्न विनाश के संकेत के रूप में संदर्भों में उपयुक्त प्रतीत होता है ([विल 4:19](https://ref.ly/Lam4:19); [होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1))। इसी प्रकार [नीति 30:17](https://ref.ly/Prov30:17) का आंख निकालने वाला पक्षी संभवतः गिद्ध है। वाक्यांश "गिद्ध के समान गंजा" ([मीक 1:16](https://ref.ly/Mic1:16)) स्पष्ट रूप से "गिद्ध की तरह गंजा" पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस्राएल में कोई गंजा चील नहीं है और अधिकांश गिद्ध गंजे होते हैं। चूंकि गिद्ध, चील की तरह, प्राचीन पश्चिम एशिया में संप्रभुता और प्रभुत्व का प्रतीक था, कुछ देवताओं को गिद्ध के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार बाबेल और मिस्र के राजाओं की चील से तुलना करने की यहेजकेल की तुलना वैकल्पिक रूप से गिद्धों से तुलना के रूप में की जा सकती है ([यहेज 17:3, 7](https://ref.ly/Ezek17:3,Ezek17:7))। यीशु के द्वारा बोले गए अंत समय में शवों के चारों ओर चीलों के इकट्ठा होने का संदर्भ ([मत्ती 24:28](https://ref.ly/Matt24:28)) भी गिद्धों में संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि चील आमतौर पर अकेले खाते हैं, जबकि गिद्ध आमतौर पर मांस के चारों ओर झुंड में इकट्ठा होते हैं।

अनेक अंग्रेजी संदर्भों में गिद्धों का उल्लेख आधुनिक अनुवादों में आमतौर पर "चील" या "बाज़" के रूप में किया जाता है (पुष्टि करें विभिन्न संस्करण [लैव्य 11:14](https://ref.ly/Lev11:14); [व्य.वि 14:13](https://ref.ly/Deut14:13); [अय्यू 28:7](https://ref.ly/Job28:7); [यशा 34:15](https://ref.ly/Isa34:15))।

यह भी देखें उकाब; बाज; चील; लैमर्जियर; गिद्द, काला, या कूरर; गिद्द, मिस्त्री; गिद्द, नौसिकुआ।

गिद्ध, काला, या कुरर

दिन में एक बार मांस खाने वाला यह पक्षी तीन फीट (0.9 मीटर) से थोड़ा अधिक लंबा होता है और इसके पंखों का फैलाव तीन गज (2.7 मीटर) से अधिक होता है। काले या कुरर गिद्ध *(एजिपियस मोनाचस)* के पंख काले होते हैं और सिर और गर्दन का ऊपरी हिस्सा अन्य मांसाहारी गिद्धों की तरह गंजा होता है। यह यरदन नदी के घाटी में घोंसला बनाता है और ऐसा लगता है कि बाइबिल के समय में यह बहुतायत में पाया जाता था। आज यह काफी दुर्लभ है। काला गिद्ध संभवतः [लैव्य 11:13](https://ref.ly/Lev11:13) और [व्य.वि 14:12](https://ref.ly/Deut14:12) का कुरर गिद्ध है।

यह भी देखें गिद्द (ऊपर)।

गिद्ध, मिस्री

इसे गीयर उकाब या फ़िरौन की मुर्गी के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र के गिद्ध *(नियोफ्रोन पर्कनोप्टेरस)* का पंख मूल रूप से सफेद होता है, जिसका सिर गंजा और गर्दन पीली होती है। मिस्र का गिद्ध दूसरे गिद्धों द्वारा छोड़ी गई हड्डियों को तोड़ता है। इसकी उड़ान धीमी और आसान होती है, और इसकी आवाज़ कर्कश होती है। लगभग 24 इंच (61 सेंटीमीटर) की लंबाई वाला यह पवित्र भूमि में पाए जाने वाले सभी मांस खाने वाले पक्षियों में सबसे छोटा है। इसे अशुद्ध पक्षियों की सूची में शामिल किया जा सकता है ([लैव्य 11:18](https://ref.ly/Lev11:18); [व्य.वि 14:17](https://ref.ly/Deut14:17), "गीयर उकाब"; "मांसाहारी गिद्ध,"।

देखें गिद्ध (ऊपर)।

गिद्ध, नौसिकुआ

पवित्र भूमि में सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक *(जिप्स फुलवस)*। एक पीढ़ी पहले तक, नौसिकुआ गिद्ध पवित्र भूमि में सबसे आम पक्षियों में से एक था। आज यह विलुप्त होने के कगार पर है। लोमड़ियों और सियारों के लिए रखे गए जहरीले चारे को खाने से कई गिद्ध मारे गए हैं। इसके अलावा, इसका प्रजनन सीमित है; मादा साल में केवल एक या दो अंडे देती है।

नौसिकुआ गिद्ध की लंबाई लगभग चार फ़ीट (121.9 सेंटीमीटर) होती है और पंखों के सिरे के बीच दस फ़ीट (3 मीटर) तक की दूरी होती है। इसकी चोंच बहुत मज़बूत होती है और इसके छोटे पंजे कुंद नाखूनों से सजे होते हैं। यह एक हल्के भूरे रंग का पक्षी है, जिसका सिर और गर्दन पीले रंग के होते हैं और लगभग नग्न होते हैं, और बहुत ही महीन पंखों से ढकी होती है।

नौसिकुआ गिद्ध मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, लेकिन टिड्डियों और छोटे कछुओं को भी खाता है। यह कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है और इसका कोई बुरा असर नहीं होता, लेकिन जब यह अपना उपवास तोड़ता है, तो यह भरपूर मात्रा में खाता है। यह विशेष रूप से गलील के झील के क्षेत्र में पाया जाता है। बाइबिल में गिद्ध का अधिकांश उल्लेख संभवतः नौसिकुआ गिद्ध के लिए ही किया गया है।

यह भी देखें उकाब; गिद्द (ऊपर)।

जल मुर्गी (घुग्घू)

रेल परिवार का एक छोटा जल पक्षी। जल मुर्गी को अशुद्ध पक्षियों में सूचीबद्ध किया गया है ([लैव्य 11:18](https://ref.ly/Lev11:18); [व्य.वि 14:16](https://ref.ly/Deut14:16)) और यह बाइबिल का वह पक्षी हो सकता है जिसे पहचानना सबसे कठिन है। कई विकल्प सुझाए गए हैं, जिनमें हंस, उल्लुओं में से एक, या दलदल मुर्गी शामिल हैं।अधिकांश विद्वान हंस को खारिज करते हैं, क्योंकि यह एक शाकाहारी पक्षी है और इसलिए इसे अशुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। उल्लू एक संभावना बनी रहती है।

दलदली मुर्गी एक रेल पक्षी है, जिसकी कई प्रजातियाँ इस्राएल में निवास करती हैं। उन प्रजातियों में से एक बैंगनी गैलिन्यूल (*पोर्फिरियो पोर्फिरियो)* है। रेल पक्षी बहुत पतले पक्षी होते हैं जिनकी लंबाई 6 से 20 इंच (15 से 51 सेंटीमीटर) तक होती है। वे दलदल में रहते हैं, जहाँ वे कई तरह के जानवर और वनस्पति पदार्थ खाते हैं, इस प्रकार वे व्यवस्था के अशुद्ध जानवरों वाले सूची में शामिल होने के लिए उम्मीदवार बन जाते हैं।

यह भी देखें जानवर।

पक्षी

पक्षियों के लिए किंग्स जेम्स संस्करण का सामान्य अनुवाद। आधुनिक उपयोग में, यह शब्द उन घरेलू या जंगली पक्षियों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें खाया जाता है। *देखें* पक्षी।

पगीएल

ओक्रान का पुत्र, आशेर के गोत्र से, जिसे मूसा द्वारा जंगल में लोगों की संख्या गिनने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने उस समय अपने गोत्र के अगुवे के रूप में भी सेवा की ([गिन 1:13](https://ref.ly/Num1:13); [2:27](https://ref.ly/Num2:27); [7:72, 77](https://ref.ly/Num7:72,Num7:77); [10:26](https://ref.ly/Num10:26))।

पटिया

देखें लेखन।

पड़ोसी

यह अवधारणा प्रतीत होती है कि पुराना नियम काल और उत्तरवर्ती यहूदी धर्म में केवल अपने इस्राएली साथी या वाचा के सदस्य तक सीमित थी, जिसे यीशु ने विस्तारित कर जीवन में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया।

पुराने नियम में

हालाँकि इसे कभी भी स्पष्ट रूप से सीमित नहीं किया गया है, पुराने नियम में "पड़ोसी" का प्रमुख अर्थ वाचा समुदाय के एक साथी सदस्य का है; अर्थात्, एक अन्य इस्राएली (देखें [लैव्य 6:1–7](https://ref.ly/Lev6:1-Lev6:7); [19](https://ref.ly/Lev19:1-Lev19:37); [व्य.वि. 15:2–3](https://ref.ly/Deut15:2-Deut15:3))। [लैव्य 19:18](https://ref.ly/Lev19:18) में, नए नियम में अक्सर उद्धृत एक अनुच्छेद में, इस्राएलियों को “अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने” की आज्ञा दी गई है।" [19:34](https://ref.ly/Lev19:34) में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा प्रेम उस विदेशी (या "परदेशी") को भी दिखाया जाना चाहिए जो देश से गुजर रहा हो। यदि 'पड़ोसी' (पद [18](https://ref.ly/Lev19:18)) का तात्पर्य एक व्यापक अवधारणा, जैसे "मानव जाति" या "साथी मनुष्य" से होता, तो संभवतः पद [34](https://ref.ly/Lev19:34) में आगे की शर्त को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती। "पड़ोसी" का मतलब शायद अपने निकटतम पड़ोसी, साथी इस्राएली से लिया गया था।

संविधान समुदाय के भीतर, पड़ोसी के प्रति प्रेम में कुछ जिम्मेदारियाँ शामिल थीं जो व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्धारित थीं। पड़ोसी के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए ([निर्ग 22:5–15](https://ref.ly/Exod22:5-Exod22:15); [व्य.वि. 6:2–7](https://ref.ly/Lev6:2-Lev6:7); [19:9–18](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:18)) और उसका ([निर्ग 20:16](https://ref.ly/Exod20:16)) और उसकी वस्तुओं ([निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17)) का भी उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए। वाचा समुदाय के भीतर ऐसे न्यायपूर्ण और दयालु रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए, पड़ोसी को एक “भाई” के रूप में माना जाना चाहिए ([लैव्य 25:25](https://ref.ly/Lev25:25); [व्य.वि. 22:1–4](https://ref.ly/Deut22:1-Deut22:4))। किसी ने अपने पड़ोसी के साथ जो किया, उसका प्रतिफल उसी रूप में दिया जाता था ([लैव्य 24:19–23](https://ref.ly/Lev24:19-Lev24:23); [व्य.वि.19:11–19](https://ref.ly/Deut19:11-Deut19:19))।

पड़ोसी के साथ व्यवहार को दिया जाने वाला गम्भीर महत्व तब समझ में आता है जब इसे परमेश्वर के साथ व्यक्ति के व्यापक सम्बन्ध के हिस्से के रूप में देखा जाता है और इसे ऐसा कुछ माना जाता है जो ईश्वरीय-मनुष्य सम्बन्ध को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है ([लैव्य 6:1–7](https://ref.ly/Lev6:1-Lev6:7); [19](https://ref.ly/Lev19:1-Lev19:37); [25:17](https://ref.ly/Lev25:17); [व्य.वि. 24:10–13](https://ref.ly/Deut24:10-Deut24:13); [भज 12](https://ref.ly/Ps12:1-Ps12:8))। इस्राएलियों को अपने पड़ोसियों के साथ उसी प्रेमपूर्ण तरीके से व्यवहार करना था जैसा कि परमेश्वर ने उनके साथ किया था ([निर्ग 22:21](https://ref.ly/Exod22:21); [व्य.वि. 25:35–38](https://ref.ly/Lev25:35-Lev25:38))।

वाचा समुदाय में पड़ोसी सम्बन्धों के महत्व को इस तथ्य से भी प्रदर्शित किया गया है कि जब ऐसी ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा की गई, तो इसके परिणाम स्वरूप समाज का पतन या राष्ट्रीय उथल-पुथल हुआ ([व्य.वि. 28:15–68](https://ref.ly/Deut28:15-Deut28:68); [होशे 4:1–3](https://ref.ly/Hos4:1-Hos4:3); [आमो 2:6–7](https://ref.ly/Amos2:6-Amos2:7))। कि इस्राएलियों ने अक्सर पड़ोसी के प्रति प्रेम की उपेक्षा की, विशेष रूप से जरूरतमंद पड़ोसी की, यह बँधुआई के ईश्वरीय दण्ड का एक योगदानकारी कारण है ([यिर्म 5:7–9](https://ref.ly/Jer5:7-Jer5:9); [7:1–15](https://ref.ly/Jer7:1-Jer7:15); [9:2–9](https://ref.ly/Jer9:2-Jer9:9); [होशे 4:1–3](https://ref.ly/Hos4:1-Hos4:3); [आम 2:6–7](https://ref.ly/Amos2:6-Amos2:7); [5:10–13](https://ref.ly/Amos5:10-Amos5:13); [8:4–6](https://ref.ly/Amos8:4-Amos8:6))। यह तथ्य कि पड़ोसी के प्रति उचित प्रेम भी आने वाले मसीही युग के लिए इस्राएल की आशा का हिस्सा था ([यिर्म 31:34](https://ref.ly/Jer31:34); [जक 3:10](https://ref.ly/Zech3:10)) और यह पुराने नियम की वाचा के समुदाय में इसकी सामान्य उपेक्षा की ओर भी संकेत करता है।

प्राचीन यहूदी धर्म के उत्तरकाल में

बँधुआई के अनुभव से, इस्राएल ने पहचाना कि ईश्वरीय आशीष कुछ हद तक एक-दूसरे के प्रति न्याय और प्रेम पर निर्भर था ([जक 8:14–17](https://ref.ly/Zech8:14-Zech8:17))। हालाँकि, "पड़ोसी" की पहचान पर बहस हो सकती है। कई कारक बताते हैं कि इस अवधि में "पड़ोसी" केवल साथी इस्राएली और धर्मांतरित (यहूदी धर्म में धर्मांतरित गैर-यहूदी) तक सीमित था। रब्बी सामग्री से प्राप्त प्रमाण सामरियों और उस भूमि में रहने वाले अन्यजातियों को 'पड़ोसी' माने जाने से बाहर रखते हैं, और इस प्रकार वे प्रेम के योग्य नहीं समझे जाते। कुमरान में यहूदी एस्सीन समुदाय के भीतर, 'पड़ोसी' जिसे सम्मान दिया जाना था और जिसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना था, केवल अपने समुदाय के सदस्यों तक सीमित था। अंत में, जब यीशु याद करते हैं, "तुमने सुना है कि कहा गया था, 'अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा करो'" ([मत्ती 5:43](https://ref.ly/Matt5:43)), तो वह केवल आंशिक रूप से पुराने नियम से उद्धृत कर रहे हैं ([लैव्य 19:18](https://ref.ly/Lev19:18)—"तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो")। अंतिम वाक्यांश ("और अपने शत्रु से घृणा करो") बाहरी लोगों के प्रति समकालीन यहूदी भावना को दर्शाता है; अर्थात, परमेश्वर को "शत्रुओं" के प्रति प्रेम की अपेक्षा नहीं थी, बल्कि केवल साथी देशवासियों के प्रति थी।

नए नियम में

यीशु अपने यहूदी समकालीनों से काफी भिन्न थे क्योंकि उन्होंने प्रेम किए जाने वाले पड़ोसी पर सीमाओं को समाप्त कर दिया। अपने देशवासियों तक प्रेम को सीमित करने वालों के विपरीत, यीशु ने उस कर्तव्य को, जो पड़ोसी के लिए था, शत्रु तक भी बढ़ाने का समर्थन किया ([मत्ती 5:43–48](https://ref.ly/Matt5:43-Matt5:48)), और ऐसा करके, उन्होंने पड़ोसी और शत्रु के बीच के अन्तर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

एक अन्य अवसर पर, एक शास्त्री ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी आज्ञा क्या है ([मर 12:28–31](https://ref.ly/Mark12:28-Mark12:31))। जवाब में यीशु ने [व्य.वि. 6:5](https://ref.ly/Deut6:5) का उल्लेख किया, जिसमें परमेश्वर की प्रकृति और मनुष्य के परमेश्वर से पूरे दय, आत्मा और मन से प्रेम करने के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु यहीं नहीं रुके, बल्कि इसके साथ उन्होंने दूसरी आज्ञा भी जोड़ दी कि “अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो” ([लैव्य 19:18](https://ref.ly/Lev19:18))। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि परमेश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम का यह नाटकीय और निकट सम्बन्ध यीशु से उत्पन्न हुआ।यदि यीशु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन आज्ञाओं को एक साथ जोड़ा (देखें [मत्ती 22:37](https://ref.ly/Matt22:37); [मर 12:29–31](https://ref.ly/Mark12:29-Mark12:31)), यह इन दो दायित्वों के सम्बन्ध के बारे में हमारे प्रभु की अपनी समझ को प्रकट करता है; पड़ोसी के लिए उचित प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रेम से उत्पन्न होता है, और इसके विपरीत, परमेश्वर के प्रति प्रेम पड़ोसी की आवश्यकताओं को प्रेम से पूरा करने से अविभाज्य है।

यीशु के समय में बहस इस बात पर नहीं थी कि पड़ोसी के साथ कैसे उचित व्यवहार किया जाए, बल्कि इस बात पर थी कि वास्तव में पड़ोसी कौन है। यीशु से यही सवाल व्यवस्था के एक विशेषज्ञ ने पूछा ([लूका 10:29](https://ref.ly/Luke10:29))। यीशु ने व्यवस्थापक की इस बात के लिए प्रशंसा की थी कि उसे अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। लूका सुझाव देते है कि व्यवस्थापक ने “खुद को सही ठहराने” के लिए आगे का योग्यतापूर्ण प्रश्न पूछा, अर्थात, अपने साथी मनुष्य के प्रति सीमित प्रेम के अपने वास्तविक व्यवहार को सही ठहराने के लिए। यीशु ने सीधे जवाब देने के बजाय एक दृष्टांत के माध्यम से जवाब देने का विकल्प चुना, इस मामले में, अच्छे सामरी का परिचित दृष्टांत को यीशु ने चुना (पद [30–35](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:35))।

व्यवस्थापक की दृष्टि को उसकी दुखद तंगदृष्टि से खोलने के लिए, यीशु ने एक रोज़मर्रा की कहानी सुनाई, जिसमें एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जाने वाली खतरनाक सड़क पर यात्रा कर रहा था, जो विशेष रूप से लुटेरों से भरी थी। यात्री को लूटा गया, कपड़े उतार दिए गए, पीटा गया और अधमरा छोड़ दिया गया। इस बिंदु तक, व्यवस्थापक ने शायद सोचा होगा कि यीशु यह समझा रहे थे कि 'पड़ोसी' कौन है—सहायता की आवश्यकता में एक साथी यहूदी। हालाँकि, यीशु आगे बढ़कर दो पात्रों को पेश करते हैं, एक याजक और एक लेवी, जो एक शैक्षणिक चर्चा में यह अच्छी तरह से तर्क कर सकते थे कि वह पड़ोसी कौन है जिससे परमेश्वर प्रेम करने का आदेश देता है। व्यवस्थापक ने निस्संदेह अपेक्षा की होगी कि व्यवस्था के ऐसे विशेषज्ञ पीड़ित के प्रति सही ढंग से कार्य करेंगे। इसके विपरीत, याजक और लेवी, जब उन्होंने ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने 'दूसरी ओर से गुजरने' का प्रतिउत्तर दिया। यह तय नहीं कर पाने पर कि पीड़ित मरा हुआ था या जीवित, और संभवतः अशुद्धता का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, व्यवस्था के विशेषज्ञ आगे बढ़ गए, इस प्रकार व्यवस्थापक द्वारा पहचानी गई सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन किया ([10:25–28](https://ref.ly/Luke10:25-Luke10:28))।

तभी एक सामरी आता है—एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहूदियों द्वारा विशेष रूप से तिरस्कृत किया जाता था। यहूदी धार्मिक अधिकारियों द्वारा सामरी लोगों को विधर्मी माना जाता था, और रब्बियों के अनुसार, उन्हें 'पड़ोसी' के रूप में गिना नहीं जाता था और इसलिए प्रेम के योग्य नहीं माना जाता था। वास्तव में, पिछली शताब्दियों में यहूदी शासकों द्वारा कई सामरी लोगों का वध किया गया था, और दोनों लोगों के बीच स्पष्ट रूप से द्वेष मौजूद था (देखें [यूह 4:9](https://ref.ly/John4:9))। जबकि दृष्टांत को सुनने वाले व्यवस्थापक ने पुजारी और लेवी से पीड़ित के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की होगी, उसे आश्चर्य हुआ होगा कि एक घृणास्पद सामरी करुणा दिखाएगा और इस तरह सबसे बड़ी आज्ञा को पूरा करेगा। यीशु ने जानबूझकर सामरी की करुणा की सीमा को स्पष्ट किया (घावों पर पट्टी बांधने में तत्काल देखभाल, सराय में ले जाना, वहाँ पीड़ित की देखभाल करना और जब वह दूर रहता है तो दूसरों द्वारा देखभाल के लिए भुगतान करने में विस्तारित देखभाल, [लूका 10:34–35](https://ref.ly/Luke10:34-Luke10:35)) इस हद तक कि व्यवस्थापक को सामरी के प्यार की सच्चाई पर कोई संदेह नहीं होगा। कहानी की विडंबना यह है कि जिसे यहूदियों ने “पड़ोसी” कहलाने के योग्य नहीं समझा, वही वास्तव में पीड़ित का “पड़ोसी” बन गया (पद [36–37](https://ref.ly/Luke10:36-Luke10:37))।

यह दृष्टांत, [मत्ती 5:43–48](https://ref.ly/Matt5:43-Matt5:48) में दिए गए कथन की तरह, यीशु के "पड़ोसी" की अपनी समझ और "पड़ोसी से प्रेम" की मांगों को प्रकट करते है। यीशु इस बात पर कोई सीमा नहीं लगाते कि किसे परमेश्वर द्वारा प्रेम करने के लिए पड़ोसी के रूप में योग्य ठहराया गया है।

पड़ोसी के प्रति प्रेम और परमेश्वर के प्रति प्रेम के सम्बन्ध में यीशु की शिक्षाओं की शक्ति और प्रभावशीलता प्रारम्भिक कलीसिया के भीतर इसी तरह के जोर द्वारा प्रदर्शित होती है। पौलुस ने दो अवसरों पर पड़ोसी के प्रति प्रेम को संपूर्ण व्यवस्था की पूर्ति कहा ([रोम 13:8–10](https://ref.ly/Rom13:8-Rom13:10); [गला 5:14](https://ref.ly/Gal5:14)), जबकि याकूब ने उसी आज्ञा को "राज व्यवस्था" कहा ([याकू 2:8](https://ref.ly/Jas2:8))।

पतमुस

पतमुस

एजियन सागर में एक छोटा द्वीप है, जो एशिया के उपद्वीप के तट से मीलेतुस नगर के लगभग 35 मील (56.3 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित है। पतमुस लगभग दस मील (16.1 किलोमीटर) लम्बा है और इसके उत्तरी छोर पर छह मील (9.7 किलोमीटर) चौड़ा है, जिसमें चट्टानी ज्वालामुखीय पहाड़ियाँ शामिल हैं।

[प्रकाशितवाक्य 1:9](https://ref.ly/Rev1:9) में यूहन्ना बताते हैं कि वे पतमुस द्वीप पर थे “परमेश्वर के वचन, और यीशु की गवाही के कारण”। वे यह भी संकेत देते हैं कि वे उनके “क्लेशों” में सहभागी हैं। रोमी इतिहासकार टेसिटस हमें बताते हैं कि रोमियों ने पहली शताब्दी के दौरान कुछ एजियन द्वीपों का उपयोग निर्वासन और बँधुआई के स्थानों के रूप में किया (*एनल्स* 3.68; 4.30; 15.71)। इस प्रकार लेखक की भाषा और टेसिटस के प्रमाण, यूहन्ना के निर्वासन के बारे में दूसरी और तीसरी शताब्दी की मसीही परम्परओं के साथ मिलकर, इस सम्भावना का समर्थन करते हैं कि पतमुस बँधुआई या राजनीतिक बन्दीगृह का स्थान था।

एक समय जब एशियाई कलीसिया उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, यूहन्ना ने इस द्वीप से उन्हें लिखा। उन्होंने प्रोत्साहन और चेतावनी के पत्रों के माध्यम से सात कलीसियाओं में से प्रत्येक को सम्बोधित किया। पत्रों की श्रृंखला के बाद लेखक द्वारा भेजे गए दिव्य दर्शन का वर्णन है, जो "शीघ्र पूरा होना अवश्य है" ([प्रका 22:6](https://ref.ly/Rev22:6))। पतमुस, तब, वह स्थान था जहाँ से यह नया नियम लेखन आरंभ हुआ।

यह भी देखें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

पतरस की दूसरी पत्री

पतरस द्वारा लिखा गया दूसरी सामान्य पत्री।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि, उत्पत्ति, गंतव्य

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

• विषयवस्तु

लेखक

लेखक को [1:1](https://ref.ly/2Pet1:1) में स्पष्ट रूप से शमौन पतरस के रूप में पहचाना गया है, जो यीशु द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में से एक हैं। हालाँकि, दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैं। पहला, इस पत्री की शैली पहला पतरस से काफी भिन्न है। दूसरा, क्योंकि दूसरा पतरस स्पष्ट रूप से बाद की रचना है (नीचे तिथि देखें) और यहूदा की पत्री का सारांश शामिल करता है, इसलिए यह संभव है कि विश्वसनीय सहकर्मी (जैसे, यूहन्ना मरकुस) ने पतरस की अन्तिम चिन्ताओं को एकत्र किया हो, पतरस की मृत्यु के बाद यहूदा के पत्र का सारांश शामिल किया हो। इस प्रकार, दुसरे पतरस की पत्री पतरस के अन्तिम शब्द हैं, जो प्रेरितों के बाद के युग में कलीसिया का मार्गदर्शन करती है। यह भी संभव है कि पतरस इस कार्य के पीछे के वास्तविक लेखक हों, परन्तु लेखक नहीं, जैसा कि पहली पत्री के "लेखक" खण्ड में सुझाव दिया गया था। इस प्रकार, यह पत्री सिलास के बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की गई हो सकती है, (जैसा कि पतरस की पहली पत्री के लिए किया गया था) और इसलिए दोनों पत्रियों के बीच शैली में अन्तर को समझा जा सकता है। इसके अलावा, वास्तविक लिखित दस्तावेज पतरस की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया हो सकता है।

तिथि, उत्पत्ति, गंतव्य

परम्परा हमें बताती है कि पतरस लगभग 64 ईस्वी में रोम में शहीद हुए थे। यदि ऐसा है, तो यह रचना संभवतः 70 ईस्वी से पहले रोम में लिखी गई थी (इससे पहले कि उनकी अंतिम शिक्षाओं को भुला दिया जाता) और 60 ईस्वी के बाद (जब पतरस ने पौलुस की पत्रियों के बारे में जाना होगा)। इसके अलावा, यह यहूदा की पत्री के बाद लिखी गई थी, क्योंकि [2 पतरस 2,](https://ref.ly/2Pet2:1-2Pet2:22) में यहूदा की पत्री का संक्षिप्त रूप शामिल है। रोमी मूल स्थान भी 96 ई. में 2 पतरस के बारे में 1 क्लेमेंट के स्पष्ट ज्ञान का प्रमाण है, जो पत्र का सबसे पहला उपयोग था। यदि [3:1](https://ref.ly/2Pet3:1) में वर्णित कलीसियाएँ वही हैं जो पहले पतरस में उल्लिखित हैं, तो यह पत्री उत्तर-पूर्वी एशिया के उपद्वीप के लिए लिखी गई थी। इन कलीसियाओं के समूह में वे भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें पौलुस ने पत्रियाँ लिखीं ([3:15](https://ref.ly/2Pet3:15))। परन्तु यह भी संभव है कि यह पत्री सभी कलीसियाओं के लिए हो, जिन्हें पतरस सामान्य संदेश भेज रहा था।

पृष्ठभूमि

कई आकर्षक और स्वच्छंद रीति-रिवाजों वाले पंथों के संदर्भ में, कलीसिया हमेशा उन शिक्षकों से खतरे में थी जो अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे थे। कुरिन्थुस की कलीसिया को भी निश्चित रूप से इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और [रोमियों 6](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:23) यह संकेत देता है कि पौलुस रोम तक पहुँची उनकी शिक्षा के इसी प्रकार के दुरुपयोग से अवगत थे। पौलुस का यह घोषणा करना कि मसीही लोग व्यवस्था से मुक्त हैं (देखें [गल 3–5](https://ref.ly/Gal3:1-Gal5:26)) हमेशा इस खतरे को लेकर आता था कि लोग आत्मा के अधीन होने के बजाय अपने पतित स्वभाव की इच्छाओं के अधीन हो जाएँगे। इस प्रक्रिया में वे पौलुस की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देंगे कि जो ऐसे कार्य करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रारंभिक कलीसिया में यह प्रवृत्ति दुसरे पतरस के पीछे छिपे कारणों में से प्रतीत होती है।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

जैसा कि [1:12–15](https://ref.ly/2Pet1:12-2Pet1:15) स्पष्ट करता है, यह पत्र एक विधान है, झूठे शिक्षकों के कारण उत्पन्न विभाजनों के सामने सत्य की अन्तिम याद दिलाने के रूप में लिखा गया है। यह कलीसिया को स्थिर करने का अन्तिम प्रयास है।

तीन मुख्य धर्मशास्त्रीय विषय विशेष रूप से प्रकट होते हैं: (1) मसीही सद्गुण, विश्वासयोग्यता और उस प्रेरितीय परंपरा के प्रति आह्वान जिस पर कलीसिया स्थापित की गई थी; (2) इस आह्वान का आधार यीशु मसीह की महानता और न्याय में उनके पुनरागमन पर है, जो जीवन के अन्य सभी लक्ष्यों को तुच्छ बना देता है; और (3) उन लोगों की अन्तकालीन निंदा, जिन्होंने संसार के साथ समझौता किया और इस कारण मसीही नैतिकता से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

विषयवस्तु

अभिवादन ([1:1–2](https://ref.ly/2Pet1:1-2Pet1:2))

यह अभिवादन "प्रेरित" शीर्षक का उपयोग करके पतरस और उसकी शिक्षा के अधिकार को बल देता है, और "सेवक" शब्द को सम्मिलित कर तथा पाठकों के साथ "समान मूल्य के विश्वास" का उल्लेख करके उनके साथ एकता को प्रकट करता है।

सद्गुण की ओर बुलाहट ([1:3–21](https://ref.ly/2Pet1:3-2Pet1:21))

परमेश्वर ने पहले ही मसीहियों को अपने पास बुलाने के लिए कार्य किया है। उन्होंने, अपनी संप्रभु अनुग्रह द्वारा, उन्हें वह सब कुछ दिया है जो वास्तव में धर्मी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने उनके सामने महान और अद्भुत प्रतिज्ञाएँ रखी हैं। मसीहियों को संसार के नैतिक दलदल में फिर से फंसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें बचाने का परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि वे इस जाल से बच सकें। इसके बजाय, उन्हें मसीह के समान बनना चाहिए (“ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बनना”) और इसलिए उन्हें मसीही गुणों में बढ़ना चाहिए। यदि वे इस बढ़ोतरी में असफल होते हैं, तो वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खो देते हैं, परन्तु आगे बढ़ने की उत्सुकता उनके चुनाव और स्वर्ग में उनके भविष्य की पुष्टि करेगी ([1:3–11](https://ref.ly/2Pet1:3-2Pet1:11))।

चूँकि पतरस की मृत्यु निकट थी, जैसा कि यीशु ने भविष्यद्वानी की थी (पुष्टि करें [यूह 21:18–19](https://ref.ly/John21:18-John21:19)), वे अपने पाठकों को अन्तिम प्रोत्साहन देना चाहते थे। पतरस का यह प्रोत्साहन दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, वे वास्तव में मसीह की महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे (अर्थात, रूपान्तरण, जो पतरस को गहराई से प्रभावित करने वाला एक अनुभव था, परन्तु यहाँ इसका उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि इसने यीशु की महिमा, सामार्थ्य, और अधिकार को प्रकट किया और पुराना नियम और नया नियम को साथ जोड़ता है)। झूठे शिक्षकों के विपरीत, उनकी परम्परा परमेश्वर के वास्तविक कार्यों पर आधारित है, न कि मात्र अटकलों पर। दूसरा, उनका अनुभव पुराने नियम की भविष्यद्वानी की पुष्टि करता है। पतरस और उनके अनुयायियों की प्रेरितीय परम्परा की तरह, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता भी पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। इस प्रकार, आत्मा ही सच्चा अर्थ प्रदान करता है, और झूठे शिक्षकों की व्यक्तिगत व्याख्याएँ इसलिए गलत हैं ([2 पत 1:12–21](https://ref.ly/2Pet1:12-2Pet1:21))।

झूठे शिक्षकों की निन्दा ([2:1–22](https://ref.ly/2Pet2:1-2Pet2:22))

मसीहियों को सद्गुण में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि कलीसिया में हमेशा से झूठे शिक्षक रहे हैं जो अपने आचरण को सही ठहराने के लिए पुराने नियम के शास्त्रों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये शिक्षक कौन थे, परन्तु उनके कुछ कार्य स्पष्ट हैं। पहला, वे अपने नैतिकता में स्वच्छंद थे, संभवतः पौलुस की व्यवस्था से स्वतंत्रता की शिक्षा को अपने कार्यों का समर्थन करने के लिए तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते थे (पुष्टि करें [3:15](https://ref.ly/2Pet3:15); [1 कुरि 6:12–20](https://ref.ly/1Cor6:12-1Cor6:20) में कुरिन्थुस की इसी प्रकार की समस्या को दर्शाया गया है)। दूसरा, वे अपने प्रति वफादार समूह बना रहे थे, इन लोगों का शोषण कर रहे थे और उन्हें पाप में ले जा रहे थे (पुष्टि करें [1 कुरि 1–3](https://ref.ly/1Cor1:1-1Cor3:23) जहाँ इसी प्रकार की विभाजनकारी गतिविधियों का उल्लेख है)। तीसरा, वे स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं की शक्तियों के बारे में शिक्षा दे रहे थे, जिनमें से कुछ को वे श्राप दे रहे थे, जो अधिकार के प्रति उनके सामान्य अनादर को प्रकट करता है ([2 पत 2:10](https://ref.ly/2Pet2:10); पुष्टि करें [कुलु 2:8](https://ref.ly/Col2:8))। चौथा, जबकि वे अंततः संप्रदायवादी थे, वे अभी भी कलीसिया के साथ प्रभु भोज मनाने में सम्मिलित हो रहे थे (जो उस समय अभी भी सामान्य भोजन था, जैसा कि यह और शताब्दी तक होता रहेगा) और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्सव को अपवित्र कर रहे थे ([2 पत 2:13](https://ref.ly/2Pet2:13))।

पतरस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये लोग संप्रदायवादी हैं। ("विनाशकारी विधर्म" कलीसिया से अलग हुए समूहों को संदर्भित करता है, न कि सिद्धांतात्मक भिन्नताओं को, जिसका अर्थ "विधर्म" सदियों बाद लिया गया।) इन शिक्षकों ने अपने अनैतिक व्यवहार से चिह्नित समूह बनाए। उन्होंने मसीह के अधिकार को अस्वीकार किया, हालाँकि मसीह ने एक बार उन्हें पाप से छुड़ाया था। उन्होंने लोभ और अनैतिकता के खिलाफ मसीह की स्पष्ट शिक्षा को अस्वीकार कर दिया और दूसरों को अपने साथ बहका लिया, जिससे पूरे मसीही विश्वास को संसार के सामने बदनाम किया। उनके कार्यों का मुख्य उद्देश्य लोभ था, और उनका पूर्वनिर्धारित परिणाम न्याय था, हालाँकि यह उन लोगों के लिए स्पष्ट नहीं हो सकता जो शास्त्रों से अपरिचित हैं।

यह न्याय निश्चित है, जैसा कि पुराना नियम अनैतिक व्यक्तियों के न्याय के उदाहरणों से (धार्मिकों के उद्धार के साथ) स्पष्ट होता हैं: उदाहरण के लिए, स्वर्गदूतों का न्याय ([उत 6:1–4](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:4)), नूह के समय के लोगों का न्याय (पद [5–22](https://ref.ly/Gen6:5-Gen6:22)), और सदोम का न्याय (अध्याय [18–19](https://ref.ly/Gen18:1-Gen19:38))। प्रत्येक मामले में, परमेश्वर ने कुछ धार्मिक व्यक्तियों को बचाया, भले ही उन्होंने दुष्ट बहुमत का कठोरता से न्याय किया; इसने पाठकों को नूह और लूत की तरह धार्मिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, पाठक अपनी कलीसिया में हो रही अनैतिकता के कारण अपनी पीड़ा में लूत के साथ पहचान कर सकते हैं ([2 पत 2:4–10](https://ref.ly/2Pet2:4-2Pet2:10); पुष्टि करें [यहू 1:6–7](https://ref.ly/Jude1:6-Jude1:7))।

जैसे पुराने नियम में न्याय किए गए लोग, वैसे ही ये झूठे शिक्षक भी घमण्डी और अज्ञानी थे, उन आत्मिक शक्तियों को श्राप देते थे जिन्हें वे वास्तव में नहीं समझते थे (शायद दुष्टात्माएँ, क्योंकि पतरस यहूदा का अनुसरण कर रहे थे, जिसने मूसा के स्वर्गारोहण की परम्परा से प्रेरणा ली थी)। यहाँ तक कि स्वर्गदूत, जो इन शिक्षकों से कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं और अधिक शक्तिशाली हैं, भी इतने अनादरपूर्ण नहीं होते। यहाँ तक कि शैतान के विषय में भी पवित्रशास्त्र के अनुसार आदर के साथ बात की जानी चाहिए। ये शिक्षक न केवल घमण्डी थे बल्कि अनैतिक और लालची भी थे, यहाँ तक कि प्रभु की मेज पर भी (“जब वे तुम्हारे साथ भोज करते हैं तो अपनी भोग-विलास में आनंद मनाते हैं,” [2 पत 2:13](https://ref.ly/2Pet2:13))। वे स्वतंत्रता सिखाने का दावा करते थे परन्तु स्वयं लालसा में फंसे हुए थे, इसलिए उनके वचन खोखले थे। उनकी शिक्षा प्रभावशाली प्रतीत होती थी, परन्तु यह सब ध्वनि और हवा थी। क्योंकि वे मसीह में पाप से स्वतंत्रता का अनुभव करने के बाद दुष्टता की ओर लौट गए थे, वे पहले से भी बदतर स्थिति में हो गए थे जैसे कि उन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना था। वे कुत्तों के समान थे (पुष्टि करें [नीति 26:11](https://ref.ly/Prov26:11)) या सूअरों के समान थे ([2:11–22](https://ref.ly/2Pet2:11-2Pet2:22); पुष्टि करें [यहू 1:8–13](https://ref.ly/Jude1:8-Jude1:13))।

आने वाले न्याय की चेतावनी ([3:1–16](https://ref.ly/2Pet3:1-2Pet3:16))

पुराना नियम और यीशु स्वयं आने वाले न्याय के बारे में बोलते हैं। झूठे शिक्षक इस विचार का उपहास कर सकते हैं, परन्तु नूह की कहानी दिखाती है कि परमेश्वर अंततः न्याय करते हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति में जल के द्वारा संसार का न्याय किया (वही जल जिससे उन्होंने एक बार भूमि को अलग किया था [उत 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31)); यीशु फिर से न्याय करेंगे, परन्तु इस बार अग्नि से ([2 पत 3:1–7](https://ref.ly/2Pet3:1-2Pet3:7))।

न्याय अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत धैर्यवान हैं; उनके लिए समय का उनके लिए वही अर्थ नहीं है जो मनुष्यों के लिए है। झूठे शिक्षकों का उपहास केवल उनकी परमेश्वर के प्रति अज्ञानता को प्रकट करता है। और वे यह भी नहीं जानते कि परमेश्वर के विलंब के पीछे का उद्देश्य क्या है—यानी, परमेश्वर लोगों को क्षमा करना चाहते हैं, न कि उन्हें दोषी ठहराना। उन्हें लोगों को नरक में भेजने में कोई आनन्द नहीं मिलता, बल्कि वह चाहते हैं कि हर कोई उद्धार पाए; हालाँकि, हर कोई परमेश्वर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, और अंततः उनका न्याय आएगा और सारी सृष्टि जलकर नष्ट हो जाएगी। जो कुछ भी अब दिखाई दे रहा है वह अस्थायी है ([3:8–10](https://ref.ly/2Pet3:8-2Pet3:10))।

इसलिए, मसीहों को झूठे शिक्षकों की तरह इस अस्थायी, नाशवान दुनिया की इच्छाओं में लिप्त होने के बजाय, पवित्र जीवन जीना चाहिए, उस नई और स्थायी दुनिया की तैयारी करनी चाहिए जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया है ([3:11–16](https://ref.ly/2Pet3:11-2Pet3:16); पुष्टि करें [यहू 1:20–21](https://ref.ly/Jude1:20-Jude1:21))।

समापन ([3:17–18](https://ref.ly/2Pet3:17-2Pet3:18))

अन्त में, पतरस मसीहीयों को झूठी शिक्षा से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। झूठे शिक्षकों के जीवन की नकल करने के बजाय, उन्हें यीशु के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। पत्री का समापन मसीह के लिए स्तुति-गान से होता है जो मसीह की महिमा का बखान करता है।

यह भी देखें प्रेरित पतरस।

पतरस की पहली पत्री

पतरस द्वारा लिखी गयी दो सामान्य पत्रियों में से पहली।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• गंतव्य स्थान, उत्पत्ति, समय

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मवैज्ञानिक शिक्षा

• विषय-वस्तु

लेखक

लेखक कहतें है कि वह प्रेरित पतरस ([1 पत 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1)) है, जो मसीह के दुःखों के गवाह ([5:1](https://ref.ly/1Pet5:1))—अर्थात यीशु द्वारा आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में चुने गए ([मर 3:14–19](https://ref.ly/Mark3:14-Mark3:19)) मूल प्रेरितों में से एक थे। शमौन और कैफा के नाम से भी जाने जाने वाले, पतरस ने संभवतः यीशु के दुख के अंतिम घड़ी को अन्य किसी भी प्रेरित की तुलना में अधिक गहराई से देखा और महसूस किया ([14:54](https://ref.ly/Mark14:54)) क्योंकि उन्होंने यीशु का तीन बार इंकार किया था (वचन [66–72](https://ref.ly/Mark14:66-Mark14:72))। 1 पतरस में यीशु के दुःखों का उल्लेख कम से कम चार बार किया गया है ([1 पत 1:11](https://ref.ly/1Pet1:11); [2:23](https://ref.ly/1Pet2:23); [4:1](https://ref.ly/1Pet4:1); [5:1](https://ref.ly/1Pet5:1))।

पतरस यहूदियों के लिए प्रेरित के रूप में जाने जाते थे, जैसे पौलुस अन्यजातियों लिए के प्रेरित थे ([गला 2:7](https://ref.ly/Gal2:7))। चूंकि पतरस एक यात्रा करने वाले मिशनरी थे ([1 कुरि 1:12](https://ref.ly/1Cor1:12); [9:5](https://ref.ly/1Cor9:5)), वह वास्तव में आसिया माइनर की उन कलीसियाओं में गए होंगे, जिन्हें यह पत्री भेजी गयी थी।

यह कि पतरस यीशु की सांसारिक सेवकाई के दौरान उनके साथ थे, 1 पतरस में यीशु की शिक्षा के मजबूत प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है। याकूब को छोड़कर, 1 पतरस संभवतः किसी भी अन्य नये नियम की पत्रियों की तुलना में यीशु के शब्दों को अधिक प्रतिध्वनित करता है। नीचे दी गयी सारणी पतरस के वचनों और सुसमाचार में यीशु के वचनों के बीच समानताएँ प्रस्तुत करता है:

कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि इस पत्री की यूनानी भाषा इतनी अच्छी है कि इसे किसी पूर्व मछुआरे द्वारा नहीं लिखा जा सकता जिसकी मूल भाषा अरामी थी; इसके सिद्धांत पौलुस के सिद्धांत से इतने मिलते-जुलते है कि इसे किसी ऐसे प्रेरित द्वारा नहीं लिखा जा सकता जिसका पद पौलुस से भिन्न था; और उनका यह भी मानना है कि यह पत्री पतरस की मृत्यु के बाद किसी अन्य ने लिखा और इसे प्रेरितीय महत्व देने के लिए उनके नाम का उपयोग किया।

अन्य विद्वानों का कहना है कि यदि लेखक किसी ऐसी पत्री को अधिकार देना चाहता, जिसकी शिक्षा पौलुस से मिलती-जुलती हों, तो वह पतरस का नहीं, बल्कि पौलुस का नाम इस्तेमाल करता। उनका यह भी तर्क है कि अधिकांश गलीली लोग बचपन से ही अरामी के साथ-साथ यूनानी भी सीखते थे। साथ ही, पतरस और पौलुस के शिक्षाओं में कोई मौलिक अंतर होने का प्रमाण नहीं है। जब पौलुस ने पतरस को फटकार लगाई ([गला 2:11–14](https://ref.ly/Gal2:11-Gal2:14)), तो यह उनके आचरण में अस्थायी चूक के कारण था, न कि किसी मूलभूत शिक्षा के मतभेद के कारण। इसके अलावा, 1 पतरस में पौलुस की कुछ मुख्य शिक्षाएँ (जैसे कि धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा) नहीं पाई जातीं, और जो शिक्षाएँ समान हैं, वे प्रारंभिक कलीसिया की साझा धरोहर थीं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि इस पत्र के लेखक स्वयं प्रेरित पतरस ही थे। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि सीलास (जिन्हें सिलवानुस के नाम से भी जाना जाता है) ने पतरस की इस पत्री को लिखने में मदद की थी ([1 पत 5:12](https://ref.ly/1Pet5:12)), इसका मतलब हो सकता है कि (1) उन्होंने पतरस के लिए लिपिकार (सचिव) का कार्य किया, (2) उन्होंने पतरस की पत्री को (अरामी से यूनानी में) अनुवाद किया जैसा कि पतरस ने बताया, या (3) उन्होंने पतरस के विचारों पर आधारित एक पत्र तैयार किया।

गंतव्य स्थान, उत्पत्ति, समय

जिन लोगों को पतरस की पहली पत्री लिखी गयी थी, वे पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, और बितूनिया में रहते थे। ये रोमी प्रांत आसिया माइनर के दक्षिणी भाग को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में फैले हुए थे, जो आधुनिक तुर्की का बड़ा हिस्सा है।

यह संभव है कि मसीहत उन यहूदी तीर्थयात्रियों द्वारा वापस लाया गया हो जो पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में मन फिराए थे (विचार विमर्श करें [प्रेरि 2:9](https://ref.ly/Acts2:9)) । लेकिन अधिक संभावना यह है कि इन कलीसियाओं में से कुछ पौलुस ने अपनी पहली और दूसरी मिशन यात्रा के दौरान स्थापित की थीं, और कुछ अन्य अज्ञात प्रचारकों ने। पतरस स्वयं को स्पष्ट रूप से उनके साथ शामिल नहीं करते जिन्होंने सुसमाचार उनको सुनाया ([1 पत 1:12](https://ref.ly/1Pet1:12))।

पाठक मसीही यहूदी थे या मन फिराए गैर-यहूदी जाति के लोग थे यह बात अज्ञात है। [पहले पतरस 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1) में लिखा है: "जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, और बितूनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं।" पाठक किसी न किसी प्रकार से परदेशी है उसकी पुष्टि [1:17](https://ref.ly/1Pet1:17) और [2:11](https://ref.ly/1Pet2:11) में की गई है। ये वचन यहूदी लोगों की पलिश्तीयों के नगर के बाहर की वास्तविक निर्वासन को, या संसार में सभी विश्वासियों की आत्मिक निर्वासन को संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि उनका वास्तिविक घर स्वर्ग में है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता कि वहाँ एक शाब्दिक यहूदी प्रवास (डायस्पोरा) था (और है)। पतरस ने कलीसिया को वास्तविक इस्राइल के रूप में देखा (विचार विमर्श करें [रोम 2:29](https://ref.ly/Rom2:29); [गला 6:16](https://ref.ly/Gal6:16); [फिलि 3:3](https://ref.ly/Phil3:3)), और संभवतः उन्होंने इस भाषा को इस्राइल देश से कलीसिया पर स्थानांतरित कर दिया। पतरस द्वारा [1 पतरस 2:11](https://ref.ly/1Pet2:11) में उपयोग किया गया वाक्यांश लगभग [इब्रानियों 11:13](https://ref.ly/Heb11:13) में उपयोग किए गए वाक्यांश के समान है (विचार विमर्श करें [उत 23:4](https://ref.ly/Gen23:4); [भज 39:12](https://ref.ly/Ps39:12))।

[1 पतरस 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1) में प्रवास को सिर्फ यहूदियों के बजाय मसीहियों (यहूदी और गैर-यहूदी) के रूप में समझने के विरुद्ध, यह तर्क किया जा सकता है कि पतरस विशेष रूप से यहूदियों के लिए प्रेरित थे ([गला 2:7](https://ref.ly/Gal2:7)) और 1 पतरस में इतना अधिक पुराने नियम का उपयोग यहूदी पाठकों की आवश्यकता को दर्शाता है। लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि पतरस ने अपनी सेवकाई को सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं रखा ([1 कुरि 1:12](https://ref.ly/1Cor1:12); [गला 2:12](https://ref.ly/Gal2:12)), और यदि पाठक यहूदी नहीं भी थे, तब भी पुराने नियम का उपयोग आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि बहुत से गैर-यहूदी परमेश्वर भय मानने वाले (जैसे कि कुरनेलियुस, [प्रेरि 10:2](https://ref.ly/Acts10:2)) पुराने नियम से परिचित थे।

पाठकों का यहूदी होना या मुख्यतः गैर-यहूदी होना कई वचनों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो पाठकों की गैर-यहूदी पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। पतरस [1 पतरस 2:10](https://ref.ly/1Pet2:10) में कहते हैं कि उनके पाठक एक समय "कुछ भी नहीं थे," जो [होश 2:23](https://ref.ly/Hos2:23) का संदर्भ है (विचार विमर्श करें [रोम 9:25](https://ref.ly/Rom9:25)) । फिर [1 पतरस 4:3](https://ref.ly/1Pet4:3) में पतरस उनके अतीत का वर्णन करते हैं, जिसमें “लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीलाक्रीड़ा, पियक्कड़पन, और घृणित मूर्तिपूजा”(एनएलटी) शामिल हैं । यह अविश्वासी यहूदियों का वर्णन नहीं करता है, जिनकी समस्या गहन अनैतिकता नहीं बल्कि पाखंड और कानूनीवाद थी। इसलिए, इस पत्री के प्राप्तकर्ताओं में आसिया माइनर के कई गैर-यहूदी मसीही शामिल रहे होंगे, जो दुनिया में परदेशी और अजनबी के रूप में वर्णित हैं।

अधिकांश विद्वानों का मानना है कि पतरस की पहली पत्री रोम से लिखी गयी थी। इसका संकेत [5:13](https://ref.ly/1Pet5:13) में पाया जाता है: "जो बाबेल में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह तुम्हें नमस्कार कहते हैं" (एनआईवी)। बाबेल (जो एक बड़े, शक्तिशाली, बुरे शहर का प्रतीक बन गया था) को प्रारंभिक मसीह साहित्य में रोम के लिए एक कोड नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया (उदाहरण के लिए, [प्रका 14:8](https://ref.ly/Rev14:8); [16:19](https://ref.ly/Rev16:19); [17:5](https://ref.ly/Rev17:5); [18:2, 10, 21](https://ref.ly/Rev18:2); पुष्टि करें सिबिलीन 5:143, 159)।

1 पतरस की तिथि शायद 64 ईस्वी या 65 ईस्वी है (अगला अनुभाग देखें)।

पृष्ठभूमि

अन्य नए नियम के लेखन कभी-कभी मसीही पीड़ा का उल्लेख करते हैं, लेकिन 1 पतरस इस विषय पर पूरी तरह से केंद्रित है। जब मसीहियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह अक्सर चर्चा का विषय है ([1 पत 1:3–7](https://ref.ly/1Pet1:3-1Pet1:7); [2:12, 20–23](https://ref.ly/1Pet2:12); [3:13–17](https://ref.ly/1Pet3:13-1Pet3:17); [4:12–19](https://ref.ly/1Pet4:12-1Pet4:19); [5:9–10](https://ref.ly/1Pet5:9-1Pet5:10))। आधिकारिक राज्य के सताव की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है; दुर्व्यवहार सभी मसीहियों के लिए हर जगह आम बात है ([5:9](https://ref.ly/1Pet5:9))। क्रूर स्वामी कभी-कभी अपने मसीही सेवकों का सताव कर सकते हैं ([2:18–20](https://ref.ly/1Pet2:18-1Pet2:20)); मसीही पत्नियों को कठोर और अविश्वासी पतियों को सहना पड़ सकता है ([3:1–6](https://ref.ly/1Pet3:1-1Pet3:6)); और सामान्य रूप से, लोग मसीहियों को गलत काम करने वालों ([2:12](https://ref.ly/1Pet2:12); [3:9, 16](https://ref.ly/1Pet3:9); [4:15–16](https://ref.ly/1Pet4:15-1Pet4:16)) के रूप में निंदा करने के लिए तैयार रहते हैं।

यद्यपि कोई आधिकारिक राज्य के सताव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत नहीं है, पत्री यह संकेत देती है कि भविष्य में कुछ और भी बुरा हो सकता है ([4:12–19](https://ref.ly/1Pet4:12-1Pet4:19)) । ऐसा अभाव है कि पतरस को यह आभास था कि वर्तमान में विश्वासियों और उनके समाज के बीच का तनाव और भी अधिक गंभीर रूप ले सकता है।

प्रारंभिक कलीसिया की परंपरा कहती है कि पतरस को रोम में नीरो के सताव के दौरान क्रूस पर चढ़ाया गया था, और इसमें संदेह करने का कोई विशेष कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि 1 पतरस रोम से लिखा गया था और [4:12](https://ref.ly/1Pet4:12) और [17](https://ref.ly/1Pet4:17) एक आसन्न संकट का संकेत देते हैं, जो 65 ईस्वी में रोम के मसीहियों पर आया था, हम यह मान सकते हैं कि यह पत्री उसी समय लिखी गयी थी जब नीरो ने रोम में मसीहियों पर सताव करना शुरू किया था। इतिहासकार टासिटस के अनुसार, नीरो ने रोम को जलाने का आरोप मसीहियों पर लगाया ताकि यह अफवाह दबाई जा सके कि उसने खुद ऐसा किया था (ताकि वह एक बड़ा शहर बना सके)। जब 1 पतरस लिखा (विचार विमर्श करें [2:14](https://ref.ly/1Pet2:14); [3:13](https://ref.ly/1Pet3:13)) गया था, तब तक मसीहियों के प्रति उसका निर्दय सताव शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पतरस ने इसकी आहट महसूस की हो सकती है और शायद वह रोम के बाहर की कलीसियाओं को तैयार करना चाहते थे, अगर कहीं प्रलय उन तक पहुंचे। नीरो का सताव शायद रोम के बाहर के प्रांतों में मसीहियों को प्रभावित नहीं करता था, लेकिन इससे पतरस के पत्री का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि यह मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि मसीहियों को अपने समाज से कैसे संबंध रखना चाहिए और जब अत्याचार और दुख आएं तो उन्हें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

यदि 1 पतरस के पृष्ठभूमि का यह चित्रण सही है, तो इसकी तिथि 60 के दशक के आरंभ से मध्य तक होगी, क्योंकि रोम में आग 19 जुलाई, 64 ईस्वी में लगी थी और सताव उसी वर्ष के बाद या 65 ईस्वी के वसंत में आया था।

उद्देश्य और धर्मवैज्ञानिक शिक्षा

1 पतरस का मुख्य उद्देश्य मसीहियों को विश्वासियों की संगति में ([3:8](https://ref.ly/1Pet3:8); [5:1–7](https://ref.ly/1Pet5:1-1Pet5:7)) और विशेष रूप से गैर-मसीही समाज में ([2:12](https://ref.ly/1Pet2:12)) उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे मसीह में अपनी आशा की स्पष्ट गवाही दें ([3:1, 15](https://ref.ly/1Pet3:1)) और परमेश्वर की महिमा हो सके। इस पत्री का उद्देश्य मसीहियों को अक्सर गैर-मसीहियों के साथ संबंध रखने के कारण होने वाले दुर्व्यवहार को समझाना और सहन करने में मदद करना है ([1:6–7](https://ref.ly/1Pet1:6-1Pet1:7); [2:12, 18–25](https://ref.ly/1Pet2:12); [3:9, 14–17](https://ref.ly/1Pet3:9); [4:1–5, 12–19](https://ref.ly/1Pet4:1-1Pet4:5); [5:8–10](https://ref.ly/1Pet5:8-1Pet5:10))।

पतरस का उपदेश मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और दूसरे आगमन के माध्यम से परमेश्वर के उद्धार के सुसमाचार पर आधारित है। परमेश्वर दयालु हैं ([1:3](https://ref.ly/1Pet1:3); [2:10](https://ref.ly/1Pet2:10)), "परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है" ([5:10](https://ref.ly/1Pet5:10); [5:12](https://ref.ly/1Pet5:12)), और मसीह के आगमन पर अनुग्रह के अंतिम प्रदर्शन में आशा है ([1:13](https://ref.ly/1Pet1:13))। परमेश्वर ने पहले से जान लिया और ठहराया ([1:2, 20](https://ref.ly/1Pet1:2); [2:8](https://ref.ly/1Pet2:8)) कि वह एक छुटकारे की योजना द्वारा एक पवित्र प्रजा का सृजन करेंगे, जो उनकी अपनी संपत्ति होगी ([2:9–10](https://ref.ly/1Pet2:9-1Pet2:10)) । इसी उद्देश्य के अनुसार, मसीह को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के उद्धार के लिए संसार में भेजा गया ([1:20](https://ref.ly/1Pet1:20)) । यद्यपि वह परमेश्वर के लिए "चुने हुए और बहुमूल्य" थे, फिर भी उन्हें "मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया" ([2:4](https://ref.ly/1Pet2:4)) जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया (वचन [7](https://ref.ly/1Pet2:7))। लेकिन उनके दुःख ([1:11](https://ref.ly/1Pet1:11); [4:1, 13](https://ref.ly/1Pet4:1); [5:1](https://ref.ly/1Pet5:1)) अर्थहीन त्रासदी नहीं थे; वे उनके लोगों ([2:21, 24](https://ref.ly/1Pet2:21); [3:18](https://ref.ly/1Pet3:18)) के लिए थे, ताकि वे उन्हें उनके व्यर्थ जीवन से अपने अनमोल लहू से छुड़ा सकें ([1:18–19](https://ref.ly/1Pet1:18-1Pet1:19))।

शरीर के भाव से तो मारे गए, उन्हें "आत्मा के भाव से जिलाया गया" ([3:18](https://ref.ly/1Pet3:18)), मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी गई ([1:21](https://ref.ly/1Pet1:21); [2:7](https://ref.ly/1Pet2:7)), और वह परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है ([3:22](https://ref.ly/1Pet3:22))। इसके अतिरिक्त, हमें परमेश्वर के उद्धारपूर्ण कार्य का सुसमाचार और हमारे अच्छे आचरण के बीच के संबंध को समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी के जीवन को बदलना है तो सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए। यह घोषणा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है ([1:12](https://ref.ly/1Pet1:12))। यह केवल एक "समाचार प्रसारण" नहीं है बल्कि "परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरनेवाले वचन" है ([1:23](https://ref.ly/1Pet1:23); विचार विमर्श करें [4:11](https://ref.ly/1Pet4:11)), जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को अस्तित्व में लाते हैं और उन्हें "अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में" ([2:9](https://ref.ly/1Pet2:9); विचार विमर्श करें [1:15](https://ref.ly/1Pet1:15)), “मसीह में अपनी अनन्त महिमा में" ([5:10](https://ref.ly/1Pet5:10)) बुलाते हैं। इस परिवर्तन को 1 पतरस में "नया जन्म" ([1:3, 23](https://ref.ly/1Pet1:3)) के रूप में वर्णित किया गया है; एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को जो चीज़ विशिष्ट बनाती है, वह है मसीह में उसकी "जीवित आशा"([1:3, 13](https://ref.ly/1Pet1:3))।

यह आशा, मसीह के पुनरुत्थान और उनके निश्चित वापसी पर आधारित, व्यवहार को बदल देती है ([1:13–15](https://ref.ly/1Pet1:13-1Pet1:15))। अब हमें हानिकारक, अप्रिय तरीकों से संतुष्टि और तृप्ति की तलाश नहीं करनी होगी, बल्कि अपनी आत्माओं को एक विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता को सौंपकर ([4:19](https://ref.ly/1Pet4:19); [5:7](https://ref.ly/1Pet5:7)), हम अन्यायपूर्ण पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहन कर सकते हैं ([2:20](https://ref.ly/1Pet2:20)), बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे ([3:9](https://ref.ly/1Pet3:9)), और दूसरों के प्रति परमेश्वर की दया को अच्छे कार्यों में बढ़ाने का प्रयास करेंगे ([2:12, 15](https://ref.ly/1Pet2:12); [3:11, 16](https://ref.ly/1Pet3:11); [4:19](https://ref.ly/1Pet4:19))।

जीवंत मसीही आशा हमें गैर-मसीही समाज से *बाहर* नहीं ले जाती, बल्कि हमारे आचरण को उसमें बदल देती है। मसीहियों को राज्य के नागरिकों के रूप में संबोधित किया गया है ([2:13–17](https://ref.ly/1Pet2:13-1Pet2:17)), निर्दयी स्वामियों के दासों के रूप में (वचन [18–25](https://ref.ly/1Pet2:18-1Pet2:25)), और अविश्वासी पतियों की पत्नियों के रूप में ([3:1–6](https://ref.ly/1Pet3:1-1Pet3:6)) । समाज की संस्थाओं में नए और आशावादी व्यक्तियों के रूप में जीकर, अन्य लोग हमारे अच्छे कर्मों को देखते हैं और हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करते हैं ([2:12](https://ref.ly/1Pet2:12); विचार विमर्श करें [मत्ती 5:16](https://ref.ly/Matt5:16))।

विषय-वस्तु

[1:1–2](https://ref.ly/1Pet1:1-1Pet1:2)

यह खंड परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के चुनाव का वर्णन करता है, जिसका अनुवाद अक्सर तीन पूर्वसर्गिक वाक्यांशों का उपयोग करके किया जाता है।

पहला, यह "परमेश्वर पिता के पूर्वज्ञान के अनुसार" है (एनआईवी)। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि परमेश्वर को पहले से पता था कि वह किसे चुनेगें। [1:20](https://ref.ly/1Pet1:20) में, पूर्वज्ञान संभवतः परमेश्वर के उद्देश्य को भी शामिल करता है (विचार विमर्श करें [आमो 3:2](https://ref.ly/Amos3:2); [प्रेरि 2:23](https://ref.ly/Acts2:23); [रोम 8:28–30](https://ref.ly/Rom8:28-Rom8:30); [11:2](https://ref.ly/Rom11:2); [1 कुरि 8:3](https://ref.ly/1Cor8:3); [गला 4:9](https://ref.ly/Gal4:9)) ।

दूसरा, चुनाव “पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा” (एनएएसबी) है। चुनाव में सुसमाचार के प्रति एक व्यक्ति को आज्ञाकारी बनाने में आत्मा के प्रभावी कार्य शामिल होते हैं (देखें [रोम 1:5](https://ref.ly/Rom1:5)) । [इफिसियों 1:4](https://ref.ly/Eph1:4) में चुनाव को "जगत की उत्पत्ति से पहले" (केजेवी) के रूप में वर्णित किया गया है।

तीसरा, हमारा चुनाव "यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिये" (आरएसवी) है। उत्तरार्द्ध संभवतः हमारे विवेक और हमारे व्यवहार को शुद्ध करने में मसीह की मृत्यु के नैतिक प्रभाव को संदर्भित करता है क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं (देखें [इब्रा 9:13–14](https://ref.ly/Heb9:13-Heb9:14))।

इस प्रकार, परमेश्वर के चुने हुए लोग अपनी उत्पत्ति परमेश्वर की अनंतता और उद्देश्यपूर्ण पूर्वज्ञान में रखते हैं; अपनी बुलाहट और परिवर्तन को पवित्र आत्मा के कार्य के लिए मानते हैं; और उनके जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है (विचार विमर्श करें [1 पत 1:14](https://ref.ly/1Pet1:14))।

[1:3–12](https://ref.ly/1Pet1:3-1Pet1:12)

यह भाग उद्धार की असीम मूल्यवानता का वर्णन करता है — एक विशाल विरासत, जो पूर्णतः उत्तम है, जिसकी सुंदरता या मूल्य कभी कम नहीं होती (वचन [4](https://ref.ly/1Pet1:4)), हमारे विश्वास का लक्ष्य (वचन [9](https://ref.ly/1Pet1:9)), ऐसे आनन्दित होते हो जो वर्णन से बाहर है (वचन [6–8](https://ref.ly/1Pet1:6-1Pet1:8))। प्राचीन पवित्र भविष्यद्वक्ताओं द्वारा खोजा और चाहा गया यह इतना अद्भुत है कि स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। (वचन [10–12](https://ref.ly/1Pet1:10-1Pet1:12))।

यह उद्धार परमेश्वर की बड़ी दया से उत्पन्न हुआ है और यीशु के मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराया गया है (वचन [3](https://ref.ly/1Pet1:3))। हालांकि *भविष्य* की विरासत अंतिम समय में प्रकट होने के लिए तैयार है (वचन [5](https://ref.ly/1Pet1:5)), यह उन लोगों के लिए कई *वर्तमान* आत्मिक लाभ प्रदान करती है जो मसीह पर विश्वास करते हैं। उनमें से एक परमेश्वर की वर्तमान सामर्थ्य का वादा है जो विश्वास करने वाले को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है (वचन [5](https://ref.ly/1Pet1:5))। इसका मतलब यह नहीं है कि मसीही कठिनाइयों से बच सकते हैं; यह आवश्यक हो सकता है कि उन्हें दुःख सहना पड़े (वचन [6](https://ref.ly/1Pet1:6))। यदि ऐसा होता है, तो उन्हें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए बल्कि दुःख को अपने भले के लिए एक आग से ताए हुए के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह झूठी निर्भरताओं को जला देती है और केवल सच्चे विश्वास के शुद्ध सोने को छोड़ देती है (वचन [7](https://ref.ly/1Pet1:7))। इस प्रकार, दुःख पूर्ण उद्धार के अनुभव के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी हो सकता है, क्योंकि अंत में केवल विश्वास ही है जो आशीषित होगा।

विश्वास दृश्य के समान नहीं है, क्योंकि विश्वासियों ने कभी यीशु को नहीं देखा, फिर भी वे उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं (वचन [8](https://ref.ly/1Pet1:8)) । आशा के लिए ठोस आधार हैं ([3:15](https://ref.ly/1Pet3:15)), जो मुख्य रूप से यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित हैं ([1:3](https://ref.ly/1Pet1:3))—जो एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है।

[1:13–25](https://ref.ly/1Pet1:13-1Pet1:25)

अब पतरस एक आदेश देते है: मसीह के प्रकाशन पर आपके पास आने वाले अनुग्रह पर पूरी तरह से आशा रखें (वचन [13](https://ref.ly/1Pet1:13)), और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का एक नया जीवन जीएं (वचन [14–15](https://ref.ly/1Pet1:14-1Pet1:15))। आशा किसी चीज़ के लिए एक तीव्र इच्छा और विश्वास है कि वह पूरी होगी। इसलिए, पतरस कलीसियाओं को आदेश दे रहे थे कि वे मसीह की प्रबल *इच्छा* करें और उनके महिमा और आगमन के प्रति आश्वस्त रहें। इस प्रकार, विश्वासियों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में स्पष्ट (संयमित) रहना चाहिए (वचन [13](https://ref.ly/1Pet1:13))। मसीह में पूर्ण आशा हमेशा जीवन की पवित्रता का परिणाम होती है। यदि हम परमेश्वर की संतान होने में प्रसन्न हैं (वचन [14](https://ref.ly/1Pet1:14)), तो हम निश्चित रूप से अपने पिता का अनुकरण करेंगे (वचन [15–16](https://ref.ly/1Pet1:15-1Pet1:16); विचार विमर्श करें [लैव्य 19:2](https://ref.ly/Lev19:2))।

लेकिन अच्छे आचरण के लिए एक और प्रेरणा है: परमेश्वर का भय, जो हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है ([1 पत 1:17](https://ref.ly/1Pet1:17))। जबकि पतरस भय के साथ प्रेरित करते हुए, वे हमें यह भी आश्वस्त करते हैं कि हम मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे निकम्मे चाल-चलन से छुटकारा पाए हैं (वचन [18–19](https://ref.ly/1Pet1:18-1Pet1:19))। हम विश्वास से बचाए जाते हैं, अच्छे कार्यों से नहीं। संभवतः पतरस का तात्पर्य है कि हमें अविश्वास के कारण परमेश्वर के अप्रसन्नता से डरना चाहिए। जब पत्री में कहा गया है कि वह हमारे कामो का न्याय करेगा, तो इसका मतलब शायद यह है कि वह आज्ञाकारी और प्रेमपूर्ण आचरण के प्रमाणों को देखेंगे, जो आशा और विश्वास का पुख्ता संकेत है। यदि हम इसमें कमी पाते हैं, तो उनके न्याय का भय हमें वापस परमेश्वर की दया की ओर ले जाना चाहिए, जहाँ हमें शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है, जो अंततः प्रेम की ओर ले जाता है।

इस प्रेम की आज्ञा विश्वासियों के लिए वचन [22](https://ref.ly/1Pet1:22) में दी गई है। वचन [22–25](https://ref.ly/1Pet1:22-1Pet1:25) में आशा का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह उस समय निहित होती है जब पतरस कहते हैं कि हम परमेश्वर के स्थायी वचन के माध्यम से नए सिरे से उत्पन्न हुए हैं। चूंकि "प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है" (वचन [25](https://ref.ly/1Pet1:25) = [यशा 40:6–8](https://ref.ly/Isa40:6-Isa40:8)), इसलिए वे लोग जिनका जीवन इस पर निर्भर है, सदा के लिए स्थिर रहेंगे।

[2:1–10](https://ref.ly/1Pet2:1-1Pet2:10)

यह गद्यांश पुराने नियम के उद्धरणों और कल्पनाओं से भरा हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है:

वचन [9](https://ref.ly/1Pet2:9) और [10](https://ref.ly/1Pet2:10) यह संकेत देते हैं कि पतरस ने मसीही कलीसिया को एक नए इस्राएल के रूप में माना। उन्होंने संभवतः कलीसिया के अनुभव को संसार में यहूदियों के बाबेल की बंधुआई ([1:1, 17](https://ref.ly/1Pet1:1); [2:11](https://ref.ly/1Pet2:11)) के समान एक *निर्वासन* के रूप में देखा, और परिवर्तन को पुराने व्यर्थ जीवन के अंधकार से परमेश्वर की ज्योति की ओर एक प्रकार के *निर्गमन* के रूप में माना, जैसे कि यहूदी मिस्र से बाहर निकले थे।

वचन [6–8](https://ref.ly/1Pet2:6-1Pet2:8) दर्शाता है कि यीशु कुछ लोगों के लिए एक बहुमूल्य पत्थर हैं, लेकिन अविश्वासियों के लिए ठोकर खाने की चट्टान। उसके पीछे परमेश्वर की अकल्पनीय पूर्वनियति (वचन [8](https://ref.ly/1Pet2:8)) खड़ी है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे (वचन [9](https://ref.ly/1Pet2:9); विचार विमर्श करें [1:1](https://ref.ly/1Pet1:1)) राज-पदधारी याजकों का समाज (नीचे देखें [2:5](https://ref.ly/1Pet2:5)), एक ऐसी जाति के रूप में जिसके पास परमेश्वर का पवित्र स्वभाव है (विचार विमर्श करें [1:14–15](https://ref.ly/1Pet1:14-1Pet1:15)), और परमेश्वर की विशेष संपत्ति के रूप में संजोए गए लोगों के रूप में चुने हुए हैं। यह सब हमारे गुण के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की दया के कारण है (वचन [10](https://ref.ly/1Pet2:10))।

वचन [1–3](https://ref.ly/1Pet2:1-1Pet2:3) में फिर से एक आज्ञा दी गई है — कि हम वचन के दूध के माध्यम से मसीह की उस कृपा की लालसा करें, जिसका हमने स्वाद चखा है, ताकि हम विश्वास में और अधिक बलवान बन सकें या मसीह की कृपा में पूरी तरह आशा रखें।

वचन [4–5](https://ref.ly/1Pet2:4-1Pet2:5) एक जटिल, मिश्रित रूपक को चित्रित करते हैं जो मसीह को एक जीविता पत्थर के रूप में और कलीसिया को दोनो आत्मिक घर और एक याजकों का समाज के रूप में चित्रित करते है। एक ओर, कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है (पुष्टि करें [1 कुरि 3:16](https://ref.ly/1Cor3:16); [इफि 2:21–22](https://ref.ly/Eph2:21-Eph2:22)), और दूसरी ओर, उस निवास स्थान में सेवक हैं, जो परमेश्वर को आज्ञाकारिता के बलिदान चढ़ाते हैं (पुष्टि करें [रोम 12:1–2](https://ref.ly/Rom12:1-Rom12:2))।

[2:11–12](https://ref.ly/1Pet2:11-1Pet2:12)

यही इस पत्र का मुख्य मुद्दा है। चूँकि मसीही इस संसार में परदेशी हैं, इसलिए उन्हें अविश्वासियों की तरह अभिलाषायें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी शारीरिक अभिलाषाएँ क्षणिक होती हैं और उन पर चलनेवाली आत्मा को नष्ट कर देती हैं। इसके विपरीत, परमेश्वर की नई प्रजा को अच्छे कामों में समर्पित होना चाहिए, भले ही लोग उनकी निंदा करें, क्योंकि अंततः इससे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्रम, फिर से बदली हुई इच्छाएँ, बदला हुआ व्यवहार, परमेश्वर की महिमा है (पुष्टि करें [मत्ती 5:16](https://ref.ly/Matt5:16))।

[2:13–17](https://ref.ly/1Pet2:13-1Pet2:17)

मसीहियों को सभी के प्रति उचित आदर दिखाना चाहिए (वचन [13–14](https://ref.ly/1Pet2:13-1Pet2:14)) । मसीह का पापियों के लिए मरना एक बहुत ही विनम्र सत्य है जो मसीहियों को अहंकारी होने या यह सोचने से रोकता है कि उन्हें दूसरों से प्रेम करने का कोई दायित्व नहीं है (विचार विमर्श करें [रोम 13:8–10](https://ref.ly/Rom13:8-Rom13:10)) । बल्कि, उन्हें दूसरों को अपने से बेहतर मानने की सलाह दी जाती है ([मर 10:44](https://ref.ly/Mark10:44); [फिलि 2:3](https://ref.ly/Phil2:3)) ।

इसलिए, पतरस ने घोषणा की कि विश्वासियों को राजा और उसके अधीन नागरिक अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। उन्हें सकारात्मक रूप से खुद को अच्छे कामों में समर्पित करना चाहिए ताकि जो लोग कहते हैं कि मसीहत जीवन में कोई फर्क नहीं डालता है, वे चुप हो जाएँ।

हालाँकि, राज्य के अधीन होना पूर्ण नहीं है, क्योंकि मसीही लोग सबसे पहले और मुख्य रूप से परमेश्वर के दास हैं। यह उनकी स्वतंत्रता से है कि वे परमेश्वर द्वारा स्थापित राज्य को व्यवस्थित जीवन बनाए रखने के लिए उचित मानते हैं। क्योंकि मसीही लोग पहले परमेश्वर की सेवा करते हैं, और राजा केवल परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए राजा के प्रति आज्ञाकारिता प्रभु के लिए होती है, न कि राजा के लिए।

[2:18–25](https://ref.ly/1Pet2:18-1Pet2:25)

मसीही दासों का विवेक परमेश्वर की ओर उन्मुख और उनके द्वारा आकारित होता है (वचन [19](https://ref.ly/1Pet2:19)) । उन्होंने उनके अनुग्रह का अनुभव भी किया है और उन्हें यहाँ पर अन्यायपूर्ण कष्ट को धैर्यपूर्वक सहन करने के द्वारा उन पर भरोसा करने के लिए कहा गया है। उन्हें प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए: उन्हें इस प्रकार जीने के लिए बुलाया गया था क्योंकि यीशु ने *उनके लिए* दुख उठाया और क्योंकि उन्होंने *एक उदाहरण* के रूप में दुख सहा। वचन [21–23](https://ref.ly/1Pet2:21-1Pet2:23) इस उदाहरण का वर्णन करते हैं। वचन [24–25](https://ref.ly/1Pet2:24-1Pet2:25) मसीह के उद्धार और उनके प्रभावों का वर्णन करते हैं। अर्थात्, यीशु ने न केवल प्रतिशोध न करने के जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया, बल्कि अपने अनुयायियों को उनके लिए मरकर इस तरह जीने में सक्षम बनाया ताकि वे धार्मिकता के लिए जी सकें (वचन [24](https://ref.ly/1Pet2:24))। केवल तब जब मसीही लोग उस आशा में सुरक्षित और संतुष्ट होते हैं, जो मसीह ने उनके लिए पूरी की, वे उनके महंगे उदाहरण का पालन करने के लिए स्वतंत्रता और प्रवृत्ति रख सकते हैं। जब विश्वासियों को अपने हाथों में प्रतिशोध लेने का प्रलोभन होता है, तो उन्हें स्मरण करना चाहिए कि यीशु ने भी स्वयं को परमेश्वर के हाथों सौंप दिया था, जो न्यायपूर्वक न्याय करते है (वचन [23](https://ref.ly/1Pet2:23); पुष्टि करें [रोम 12:19–20](https://ref.ly/Rom12:19-Rom12:20))।

[3:1–7](https://ref.ly/1Pet3:1-1Pet3:7)

यहाँ पत्नियों के लिए छह वचन और पतियों के लिए एक वचन दिया गया हैं। एक विश्वास करने वाली पत्नी अपने अविश्वासी पति को कैसे जीत सकती है (वचन [1](https://ref.ly/1Pet3:1))? पतरस शरीर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अत्यधिक ध्यान देने के प्रति चेतावनी देते हैं (वचन [3](https://ref.ly/1Pet3:3))। इसके बजाय, वे हृदय को एक नम्र और शांत आत्मा से सजाने पर जोर देते हैं (वचन [4](https://ref.ly/1Pet3:4)), जो शुद्ध, प्रेमपूर्ण आचरण (वचन [2](https://ref.ly/1Pet3:2)) के साथ होती है, जिससे पत्नी अपने पति को "बिना कहे" (वचन [1](https://ref.ly/1Pet3:1)) जीत सकती है। यह बिना सोचे-समझे अधीनता की बुलहट नहीं है, बल्कि प्रेम में संयम, स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी सेवा की बुलहट है। पत्नी को दुर्व्यवहार करने वाले पति से भी नहीं डरना चाहिए (वचन [6](https://ref.ly/1Pet3:6))। लेकिन कैसे? परमेश्वर पर *आशा* रखने के लिए सारा के उदाहरण का अनुसरण करके (वचन [5](https://ref.ly/1Pet3:5))। इसलिए यह फिर से कहा गया है कि आशा जीवन को बदल देती है और विश्वासियों को दूसरों के अधीन रहने में सक्षम बनाती है। पत्नी सबसे पहले प्रभु से और उसके बाद अपने पति से बंधी होती है। दास की तरह, मसीही पत्नी अपने परमेश्वर-उन्मुख विवेक ([2:16](https://ref.ly/1Pet2:16)) का उपयोग यह तय करने के लिए करेगी कि कब, मसीह के लिए, वह अपने पति के अगुवाई का पालन नहीं कर सकती है।

पतियों को [7](https://ref.ly/1Pet3:7) में यह चेतावनी दी गई है कि वे अपनी पत्नियों के साथ अपने संबंधों को प्राकृतिक और प्रकट सत्य के अनुरूप बनाएँ। *प्राकृतिक* सत्य यह है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मानसिक या भावनात्मक रूप से हीन हैं। यह केवल एक देखे गए तथ्य का सीधा कथन है: महिलाओं के शरीर पुरुषों के जितने शक्तिशाली नहीं होते। एक ऐसी संस्कृति में जहां सभी प्रकार के स्वचालित उपकरण नहीं थे, शारीरिक शक्ति आज की तुलना में जीवित रहने और आराम के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए पुरुष को अपनी पत्नि के लाभ के लिए अपनी श्रेष्ठ ताकत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रकट सत्य यह है कि पत्नी “परमेश्वर के नये जीवन की भेंट में एक समान भागीदार” है, जिसे सम्मान और आदर के साथ देखा जाना चाहिए।

[3:8–12](https://ref.ly/1Pet3:8-1Pet3:12)

यह भाग [2:13–3:12](https://ref.ly/1Pet2:13-1Pet3:12) को समाप्त करता है और पूरी कलीसिया को पहले भाईचारे से प्रेम करने ([3:8](https://ref.ly/1Pet3:8)) और फिर शत्रुतापूर्ण बाहरी व्यक्ति से प्रेम करने (वचन [9–12](https://ref.ly/1Pet3:9-1Pet3:12)) की सलाह देता है। वचन [9](https://ref.ly/1Pet3:9) यीशु के व्यवहार और उनके आदेशों ([लूका 6:27–36](https://ref.ly/Luke6:27-Luke6:36)) की याद दिलाता है। न केवल मसीहियों को दुर्व्यवहार को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए ([1 पत 2:19–20](https://ref.ly/1Pet2:19-1Pet2:20)), बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उन लोगों को "आशीष" देना चाहिए जो उनका अपमान करते हैं ([3:9](https://ref.ly/1Pet3:9))। आशीष देने का मतलब है उनकी भलाई की कामना करना और इस कामना को एक प्रार्थना में बदलना। विश्वासियों की वास्तविक इच्छा अपने शत्रुओं के लिए यह है कि वे मन फिराए और उस आशीष में भाग लें जिसे मसीही विरासत में प्राप्त करेंगे (वचन [1, 9](https://ref.ly/1Pet3:1))। वचन [9](https://ref.ly/1Pet3:9) की तर्कसंगतता का समर्थन करने के लिए [भजन संहिता 34:12–16](https://ref.ly/Ps34:12-Ps34:16) को उद्धृत किया गया है। यदि मसीही लोग उद्धार की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं ([1:4–5](https://ref.ly/1Pet1:4-1Pet1:5); [3:9](https://ref.ly/1Pet3:9)), तो उन्हें उन लोगों को आशीष देना होगा जो उनका अपमान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने उद्धार को *अर्जित* कर रहे हैं, बल्कि यह कि उद्धार विश्वास का लक्ष्य है ([1:9](https://ref.ly/1Pet1:9)), और सच्चा विश्वास हमेशा व्यक्ति को प्रेमपूर्ण बनाता है।

[3:13–17](https://ref.ly/1Pet3:13-1Pet3:17)

सामान्यत: जब मसीही लोग अच्छा करते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई नुकसान नहीं होगा (वचन [13](https://ref.ly/1Pet3:13)) । फिर भी, यह परमेश्वर की इच्छा हो सकती है कि मसीही लोग अच्छा करने के लिए दुःख उठाएं (वचन [17](https://ref.ly/1Pet3:17)) और यह बुराई करने के लिए दुःख सहने से कहीं बेहतर है। यह बेहतर है न केवल इसलिए कि उन्हें कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए बल्कि इसलिए भी कि वे "धन्य" होते हैं जब वे धार्मिकता के लिए दुःख उठाते हैं (वचन [14](https://ref.ly/1Pet3:14); पुष्टि करें [4:14](https://ref.ly/1Pet4:14); [मत्ती 5:10–12](https://ref.ly/Matt5:10-Matt5:12))। इसलिए लोगों से डरने के बजाय, विश्वासियों को मसीह को अप्रसन्न करने से डरना चाहिए और उनकी विश्वासयोग्यता में शांति में रहना चाहिए (पुष्टि करें [1 पत 3:14–15](https://ref.ly/1Pet3:14-1Pet3:15) के साथ [यशा 8:12–13](https://ref.ly/Isa8:12-Isa8:13))। इस प्रकार, उनका विवेक शुद्ध हो जाएगा और विश्वासियों को आज़ाद कर दिया जाएगा ताकि जब वे अपनी आशा का कारण बताएं, तो उनका व्यवहार भी इसकी सच्चाई की गवाही देगा ([1:3](https://ref.ly/1Pet1:3) के साथ [1 पत 3:15](https://ref.ly/1Pet3:15) पर विचार विमर्श करें)। मसीही लोगों को अपमानीत करने वाले लज्जित हो सकते है (वचन [16](https://ref.ly/1Pet3:16)) और उनको जीता जा सकता है ([3:1](https://ref.ly/1Pet3:1)) और वे परमेश्वर की महिमा कर सकते है ([2:12](https://ref.ly/1Pet2:12))।

[3:18–22](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:22)

[2:21–25](https://ref.ly/1Pet2:21-1Pet2:25) और [1:18–21](https://ref.ly/1Pet1:18-1Pet1:21) के समान, यह इकाई पतरस की धैर्यपूर्वक कष्ट सहने की बुलाहट की पुष्टि करता है। चूंकि मसीह मानवता के पापों के लिए एक ही बार मरे और इस प्रकार सभी को दोष से मुक्त किया और दयालु परमेश्वर की संगति का मार्ग खोला, विश्वासियों को अन्यायपूर्ण कष्ट को नम्रता से सहन करने में सक्षम होना चाहिए। अनुचित दुःख को सहन करने से इनकार करना सर्व-विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता ([4:19](https://ref.ly/1Pet4:19)) में अविश्वास का प्रतीक होगा, जो अपनी सन्तानो की परवाह करते है और उनके लिए उनकी चिंताओं को अपने ऊपर लेने की इच्छा करते है ([5:7](https://ref.ly/1Pet5:7))।

जैसे नूह के दिनों में, केवल कुछ ही लोग बचाए गए थे (विचार विमर्श करें [3:1, 20](https://ref.ly/1Pet3:1); [4:17](https://ref.ly/1Pet4:17)), वैसे ही पतरस की शत्रुतापूर्ण पीढ़ी में भी केवल कुछ ही लोग बपतिस्मा के माध्यम से बचाए जा रहे थे ([3:18–21](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:21)) पतरस ने बहुत सावधानी से परिभाषित किया कि उन्होंने किस अर्थ में कहा कि बपतिस्मा उद्धार करता है—यह पानी की स्वच्छता की क्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान और परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक की प्रतिज्ञा द्वारा है (वचन [21](https://ref.ly/1Pet3:21))।

[4:1–6](https://ref.ly/1Pet4:1-1Pet4:6)

मसीहियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए (विचार विमर्श करें [1:14](https://ref.ly/1Pet1:14); [2:1–2, 11–12, 15](https://ref.ly/1Pet2:1-1Pet2:2))। इसका मतलब होगा अपने अविश्वासी मित्रों के व्यवहार से अलग होना और इससे संभवतः अपमानित होने की संभावना हो सकती है ([4:4](https://ref.ly/1Pet4:4))। लेकिन इससे विश्वासियों को खुद से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न्याय का ध्यान रखेगें (वचन [5](https://ref.ly/1Pet4:5))।

विश्वासियों के पास यह आज्ञा है (वचन [1](https://ref.ly/1Pet4:1)): "इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुःख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुःख उठाया, वह पाप से छूट गया” (एनएलटी)। कुछ लोगों ने इसका अर्थ यह निकाला है कि दुःख की प्रक्रिया के माध्यम से हम धीरे-धीरे पवित्र होते जाते हैं; हालाँकि, यदि यहाँ दुःख का अर्थ मृत्यु है (जैसा कि [3:18](https://ref.ly/1Pet3:18) और [4:1](https://ref.ly/1Pet4:1) के "इसलिए" के साथ समानता से पता चलता है), तो संभवतः वचन [1](https://ref.ly/1Pet4:1) को [रोम 6:6, 10–11](https://ref.ly/Rom6:6) के अनुसार समझा जाना चाहिए।

[पहला पतरस 4:6](https://ref.ly/1Pet4:6) कठिन है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह उसी उपदेश का उल्लेख करता है जिसका उल्लेख [3:19](https://ref.ly/1Pet3:19) में किया गया है। एक और, शायद बेहतर, व्याख्या यह है कि यहाँ मृतकों को उपदेश नहीं दिया जा रहा है बल्कि सुसमाचार का उपदेश उन लोगों को दिया जा रहा है जो बाद में मर गए। अर्थात्, जिन्होंने सुसमाचार सुना, विश्वास किया, और फिर मर गए, उन्होंने सुसमाचार को व्यर्थ नहीं सुना। उपदेश का उद्देश्य यह था कि, जबकि मात्र एक मानवीय दृष्टिकोण से इन विश्वासियों का न्याय शरीर में हुआ है (अर्थात, वे मर चुके हैं), ईश्वरीय दृष्टिकोण से वे आत्मा में जीवित हैं। इसलिए, वचन [6](https://ref.ly/1Pet4:6) का उद्देश्य इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए एक महान प्रोत्साहन है, भले ही पुराने मित्र मसीही लोगों की आशा का उपहास करें यह कहते हुए कि मसीही लोग भी मरते हैं।

[4:7–11](https://ref.ly/1Pet4:7-1Pet4:11)

कलीसिया में विश्वासियों के बीच की गतिविधियाँ यहाँ फिर से मुख्य विषय हैं। पतरस ने समकालीन घटनाओं को अंत की शुरुआत के रूप में देखा (वचन [7, 17](https://ref.ly/1Pet4:7))। इससे उनकी इस प्रेरणा में गंभीरता आई कि विश्वासियों को अपनी प्रार्थनाओं के लिए मन को स्पष्ट और संयमित रखना चाहिए।

प्रार्थना में लगातार परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए, मसीही लोग वह सहायता पाते हैं जो उन्हें एक-दूसरे से प्रेम करने और कई आपत्तिजनक बातों को अनदेखा करने के लिए आवश्यक होती है (पुष्टि करें [इफि 4:1–3](https://ref.ly/Eph4:1-Eph4:3))। यह प्रेम आनंदपूर्ण अतिथि-सत्कार में प्रकट होना चाहिए जो विशेष रूप से सताव के समय महत्वपूर्ण होता है ([1 पत 4:9](https://ref.ly/1Pet4:9)), और विश्वासियों को अपने सभी विविध वरदानों और प्रतिभाओं का उपयोग करके एक-दूसरे को विश्वास में बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए (वचन [10](https://ref.ly/1Pet4:10))। दो उदाहरण दिए गए हैं: वचन प्रचार करना और सेवा करना (उपदेशक का कार्य और सेवक का कार्य)। वचन प्रचार और सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है यह समझना कि इन वरदानों का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य तक कैसे पहुँचा जाए। उद्देश्य यह है कि "जिससे सब बातों में परमेश्वर की महिमा प्रगट हो" (वचन [11](https://ref.ly/1Pet4:11))। यह तब संभव है जब हम यह मानें कि वही सेवा के लिए सामर्थ्य और प्रेरणादायक वचन देते है।

[4:12–19](https://ref.ly/1Pet4:12-1Pet4:19)

यहाँ मसीही होने के कारण कष्ट और कलंक सहने की स्थिति फिर से ध्यान में है। एक “दुःख रूपी अग्नि” (वचन [12](https://ref.ly/1Pet4:12)) की संभावना निकट है (पुष्टि करें [1:6–7](https://ref.ly/1Pet1:6-1Pet1:7)) ।पतरस ने इन दुःखों को (संभवत: शत्रुतापूर्ण साथियों द्वारा, न कि आधिकारिक राज्य के सताव द्वारा) विश्व पर परमेश्वर के न्याय के रूप में देखा, जो कलीसिया से शुरू होता है (वचन [17–18](https://ref.ly/1Pet4:17-1Pet4:18); विचार विमर्श करें [नीति 11:31](https://ref.ly/Prov11:31))। लेकिन कलीसिया पर परमेश्वर का न्याय दंडात्मक नहीं बल्कि शुद्धिकरक है ([1 पत 4:14](https://ref.ly/1Pet4:14); पुष्टि करें [1:6–7](https://ref.ly/1Pet1:6-1Pet1:7))।

पतरस याद दिलाते हैं कि दुःख एक सामान्य मसीही अनुभव है (वचन [19](https://ref.ly/1Pet4:19); पुष्टि करें [3:14](https://ref.ly/1Pet3:14); [प्रेरि 14:22](https://ref.ly/Acts14:22); [1 थिस्स 3:3](https://ref.ly/1Thess3:3)) और मसीह स्वयं भी इतने सताए गए थे ([1 पत 2:21–25](https://ref.ly/1Pet2:21-1Pet2:25); [मत्ती 10:25](https://ref.ly/Matt10:25))। मसीहियों को एक विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माओं को सौंपने ([1 पत 4:19](https://ref.ly/1Pet4:19)), आनन्दित होने के लिए (वचन [13](https://ref.ly/1Pet4:13)), और अच्छे कार्यों में दृढ़ रहने के लिए (वचन [19](https://ref.ly/1Pet4:19)) प्रोत्साहित किया जाता है, इस प्रकार परमेश्वर की महिमा होती है (वचन [16](https://ref.ly/1Pet4:16))। जब विश्वासियों ने इस प्रकार दुःख का सामना किया, तो वे आशीषित हुए (वचन [14](https://ref.ly/1Pet4:14)), क्योंकि परमेश्वर खुद को उनके लिए एक घनिष्ठ और आश्वस्त करने वाले तरीके से प्रकट करते है।

[5:1–7](https://ref.ly/1Pet5:1-1Pet5:7)

फिर से (जैसा कि [3:8](https://ref.ly/1Pet3:8); [4:7–11](https://ref.ly/1Pet4:7-1Pet4:11) में है) पतरस कलीसिया के भीतर के संबंधों पर चर्चा करते हैं। वह पुरनियों को बताते हैं कि झुंड के अच्छे चरवाहे कैसे बनें ([5:1–4](https://ref.ly/1Pet5:1-1Pet5:4)), नवयुवकों को बताते हैं कि अपने वृद्ध पुरुषों के साथ कैसे व्यवहार करें (वचन [5](https://ref.ly/1Pet5:5)), और सभी को एक-दूसरे के प्रति विनम्र रहने की सलाह देते हैं।

पतरस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करते है (वचन [5](https://ref.ly/1Pet5:5); विचार विमर्श करें [मत्ती 23:12](https://ref.ly/Matt23:12); [याकू 4:6](https://ref.ly/Jas4:6)), जिन्हें वह आने वाले युग में ऊँचा उठाएगें ([1 पत 5:6](https://ref.ly/1Pet5:6); विचार विमर्श करें [लूका 14:11](https://ref.ly/Luke14:11); [18:14](https://ref.ly/Luke18:14); [याकू 4:10](https://ref.ly/Jas4:10))। सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर अपने लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी सभी चिंताओं को उन पर डाल दें क्योंकि वह उनको ध्यान रखते हैं ([1 पत 5:7](https://ref.ly/1Pet5:7); विचार विमर्श करें [भज 55:22](https://ref.ly/Ps55:22); [मत्ती 6:25–30](https://ref.ly/Matt6:25-Matt6:30))।

इस प्रकार जो नवयुवक विनम्र बनते हैं, वे अपने वृद्ध पुरुषों के अधीन होंगे और उनका आदर करेंगे ([1 पत 5:5](https://ref.ly/1Pet5:5))। जो वृद्ध पुरुष विनम्र बनते हैं, वे झुंड पर अधिकार नहीं जताएंगे (वचन [3](https://ref.ly/1Pet5:3)) या अपनी सेवा में लालची या ईर्ष्यालु नहीं होंगे (वचन [2](https://ref.ly/1Pet5:2)), बल्कि विनम्र उदाहरण द्वारा झुंड का अगुवाई करेंगे।

[5:8–11](https://ref.ly/1Pet5:8-1Pet5:11)

पतरस पीड़ा को लेकर अपनी चिंता पर लौटता है। दुख विश्वासियों की सार्वभौमिक स्थिति है (वचन [9](https://ref.ly/1Pet5:9); विचार विमर्श करें [4:12](https://ref.ly/1Pet4:12))। हालांकि एक अर्थ में यह परमेश्वर की इच्छा द्वारा होती है ([1:6](https://ref.ly/1Pet1:6); [3:17](https://ref.ly/1Pet3:17); [4:19](https://ref.ly/1Pet4:19)), इसका उपयोग शैतान द्वारा उनके विश्वास को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसलिए पतरस कलीसिया से गुहार लगाते हैं कि वे सचेत और जागरूक रहें ([5:8](https://ref.ly/1Pet5:8); विचार विमर्श करें [1:13](https://ref.ly/1Pet1:13); [4:7](https://ref.ly/1Pet4:7)) ताकि वे विश्वास के द्वारा सिंह का प्रतिरोध कर सकें।

[5:12–14](https://ref.ly/1Pet5:12-1Pet5:14)

अंत में, पतरस अपने “संक्षिप्त” लेखन को परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह के संबंध में एक उपदेश और गवाही के रूप में वर्णित करते हैं। इसलिए यह पत्र परमेश्वर के लिए कठिन परिश्रम करने की बुलाहट नहीं है; बल्कि, यह उस कठिन परिश्रम को पहचानने, आनंद लेने, और उसके अनुसार जीने की बुलाहट है जो परमेश्वर ने अपनी कृपा से अपने सन्तानो के लिए किया है और करेंगे। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, पत्र सीलास द्वारा लिखा गया था (यूनानी में सिलवानुस*,* शायद वही व्यक्ति जो [प्रेरि 16:25](https://ref.ly/Acts16:25); [1 थिस्स 1:1](https://ref.ly/1Thess1:1); [2 थिस्स 1:1](https://ref.ly/2Thess1:1) में है) द्वारा लिखा गया था। यह रोम से लिखा गया था, और मरकुस (संभवतः सुसमाचार लेखक और पौलुस के पूर्व मिशनरी साथी—[प्रेरि 13:13](https://ref.ly/Acts13:13); [15:37](https://ref.ly/Acts15:37); [2 तिमु 4:11](https://ref.ly/2Tim4:11)) और पूरी कलीसिया की ओर से अभिवादन भेजे गए थे। पतरस का अंतिम वचन कलीसियाओं पर शांति की कामना करना और उनसे आपस में स्नेह बनाए रखने का आग्रह करना है।

यह भी देखें दुःख; प्रेरित पतरस; कैद में आत्माएं।

पतरस, प्रेरित

12 चेलों में से एक; यीशु की सेवकाई के दौरान और बाद में प्रेरितों के बीच प्रमुखता प्राप्त की।

नए नियम में पतरस के नाम के वास्तव में चार रूप हैं: इब्रानी से यूनानी में अनुवादित, “शिमोन” से “शमौन” और अरामी से यूनानी में अनुवादित, “कैफा” से “पतरस” (जिसका अर्थ "चट्टान" है)।

उनका दिया गया नाम शमौन, योना के पुत्र था ([मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17); विचार विमर्श करें [यूह 1:42](https://ref.ly/John1:42)), “यूहन्ना का पुत्र शमौन,” जो सामान्य सामी नामकरण था। यह सबसे अधिक संभावना है कि "शमौन" केवल "शिमोन" का यूनानी समकक्ष नहीं था, बल्कि, द्विभाषी गलील में उनका घर होने के कारण, "शमौन" वह वैकल्पिक रूप था जिसका उन्होंने गैर-यहूदियों के साथ व्यवहार में उपयोग किया। वास्तव में, एक महानगरीय यहूदी के लिए अवसर के आधार पर अपने नाम के तीन रूपों का उपयोग करना काफी आम था: अरामी, लातिनी और यूनानी। दोहरा नाम "शमौन पतरस" (या "शमौन जिसे पतरस कहा जाता है") दर्शाता है कि दूसरा नाम बाद में जोड़ा गया था, जो "यीशु, मसीह" के समान है। अरामी समकक्ष "कैफा" का उपयोग जितनी बार किया गया है (एक बार यूहन्ना में, चार बार गलातियों और 1 कुरिन्थियों में), साथ ही साथ इसका यूनानी में अनुवाद (जो योग्य नामों के साथ आम नहीं है), द्वितीयक नाम के महत्व को संकेत करता है। दोनों अरामी और यूनानी रूपों का अर्थ है "चट्टान," जो प्रारंभिक कलीसिया में पतरस की प्रतिष्ठा का स्पष्ट संकेत है (नीचे देखें [मत्ती 16:18](https://ref.ly/Matt16:18))। यह स्पष्ट है कि यीशु की सेवकाई के दौरान उन्हें “शमौन” कहा जाता था, लेकिन प्रेरितों के युग में उन्हें “पतरस” के नाम से अधिक जाना जाने लगा।

पूर्वावलोकन

• पतरस की पृष्ठभूमि

• पतरस का मन फिराना और बुलाहट

• बारह के बीच पतरस का स्थान

• पतरस चट्टान

• प्रेरित पतरस

• पतरस की भविष्य की सेवकाई

पतरस की पृष्ठभूमि

पतरस का पालन-पोषण द्विभाषी गलील में हुआ था। [यूह 1:44](https://ref.ly/John1:44) कहता है कि अन्द्रियास (उनका भाई) और पतरस का घर बैतसैदा था, जिसका पुरातात्विक रूप से पता लगाना मुश्किल है। एकमात्र स्थल जिसके बारे में हम जानते हैं वह यरदन के पूर्व में गोलन नामक जिले में है। फिर भी [यूह 12:21](https://ref.ly/John12:21) बैतसैदा को गलील में बताता है; हालांकि, यह संभव है कि यूहन्ना कानूनी रूप से सही शब्द के बजाय लोकप्रिय उपयोग को दर्शा रहे हो। पतरस और अन्द्रियास का मछली पकड़ने का व्यवसाय था जो कफरनहूम में केन्द्रित था ([मर 1:21, 29](https://ref.ly/Mark1:21)) और शायद वे याकूब और यूहन्ना के साझेदार थे ([लूका 5:10](https://ref.ly/Luke5:10))। यह भी संभावना है कि चेले रहते हुए भी वे बीच-बीच में अपना व्यवसाय करते रहे हों, जैसा कि [यूह 21:1–8](https://ref.ly/John21:1-John21:8) में मछली पकड़ने के दृश्य में संकेत मिलता है।

इसमें एक कठिनाई यह है कि कथनों की श्रृंखला कहती है, "हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिये हैं" ([मत्ती 19:27](https://ref.ly/Matt19:27); [मर 10:28](https://ref.ly/Mark10:28); [लूका 18:28](https://ref.ly/Luke18:28), एनकेजेवी)। अधिकांश व्याख्याकारों ने इसे "बेच दिया" या "अपना व्यवसाय छोड़ दिया" का पूर्ण अर्थ दिया है। हालांकि, [लूका 18:28](https://ref.ly/Luke18:28) उनके घर-बार छोड़ने के संदर्भ में आता है लेकिन ज़ाहिर तौर से इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं है। ऐसा लगता है कि चेलों ने मसीह का अनुसरण करने के लिए अपने मछली पकड़ने के व्यवसायों का अभ्यास छोड़ दिया, लेकिन अपने व्यापार के उपकरण रखे और आवश्यक होने पर अपने व्यापार में लौट आए।

उन्होंने निश्चित रूप से अपने परिवारों को नहीं छोड़ा, जैसा कि पतरस द्वारा प्रमाणित है, जो प्रत्येक दौरे के अंत में अपने घर लौटते थे। नया नियम हमें बताता है कि पतरस विवाहित थे। [मर 1:29–31](https://ref.ly/Mark1:29-Mark1:31) में यीशु उनकी सास को चंगा करते हैं, जो शायद पतरस के साथ रह रही थी।वास्तव में, यह संभव है कि उनका घर गलील में यीशु का मुख्यालय बन गया हो। ([मत्ती 8:14](https://ref.ly/Matt8:14) यह संकेत दे सकता है कि यीशु वहां रहते थे।) [पहला कुरिन्थियों 9:5](https://ref.ly/1Cor9:5) कहता है कि पतरस, अन्य विवाहित प्रेरितों के साथ, अक्सर अपनी पत्नी को अपने सेवकाई यात्राओं पर साथ ले जाते थे। बाद की परंपराएँ उनके बच्चों का उल्लेख करती हैं (क्लेमेंट ऑफ़ अलेक्ज़ांड्रिया का स्त्रोमेटीस 2.6.52) और यह कहती हैं कि पतरस अपनी पत्नी के शहादत के समय उपस्थित थे (यूसेबियस का सभोपदेश्य इतिहास 3.30.2)।

पतरस का मन फिराना और बुलाहट

पतरस के भाई, अन्द्रियास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, [यूह 1:35–40](https://ref.ly/John1:35-John1:40) के अनुसार। यह [1:29–34](https://ref.ly/John1:29-John1:34) में यूहन्ना की गवाही का अनुसरण करता है और अध्याय एक में यूहन्ना के चेलेपन का दूसरा चरण है—अर्थात, गवाही देने के बाद अब वह अपने अनुयायियों को यीशु के पास भेजते है। अन्द्रियास और अज्ञात चेला (शायद फिलिप्पुस जैसा कि [यूह 1:43](https://ref.ly/John1:43) में या "प्रिय चेला," जिसे कई लोग स्वयं यूहन्ना मानते है) फिर यीशु का "अनुसरण" करते हैं (एक शब्द जो यूहन्ना में अक्सर चेलेपन के लिए उपयोग किया जाता है)। अगले दिन अन्द्रियास बपतिस्मा देने वाले के उदाहरण का पालन करते है और अपने भाई शमौन को पाते है और कहते है, "हमको मसीह मिल गया।" ([यूह 1:41](https://ref.ly/John1:41), एनकेजेवी)। पतरस का मन फिराना [यूह 1:42](https://ref.ly/John1:42) में पूर्वानुमानित है, जहां शमौन को अन्द्रियास द्वारा यीशु के पास लाया जाता है और वहां एक नया नाम दिया जाता है।

सुसमाचारों में तीन अलग-अलग घटनाएं हैं जिनमें शमौन को बुलाया जाता है, और ये तीनों घटनाएँ उस समय से मेल खाती हैं जब उन्हें यीशु द्वारा "कैफा" ("पतरस", जिसका अर्थ है "चट्टान") नाम दिया गया था। यूहन्ना ने इस घटना को यहूदिया में स्थित किया जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहे थे। समदर्शी सुसमाचारों में दो अलग-अलग दृश्य हैं। पहली बुलाहट गलील झील के किनारे होती है ([मर 1:16–20](https://ref.ly/Mark1:16-Mark1:20); [मत्ती 4:18–22](https://ref.ly/Matt4:18-Matt4:22))। यीशु किनारे पर चल रहे हैं और पतरस और अन्द्रियास को याकूब और यूहन्ना के साथ समुद्र में जाल डालते हुए देखते हैं। इस समय वह उन्हें “मनुष्यों के पकड़नेवाले बनाऊँगा” बनने के लिए कहते हैं। लूका फिर इसे मछली पकड़ने के दृश्य में विस्तारित करते है ([लूका 5:1–11](https://ref.ly/Luke5:1-Luke5:11)), जिसमें चेले सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा लेकिन यीशु के आदेश पर उन्होंने अपने जाल नीचे डाले और इतनी अधिक मछलियाँ पकड़ीं कि नाव डूबने लगी। यह घटना मरकुस के संक्षिप्त रूप की तरह ही समाप्त होती है: यीशु कहते हैं कि अब से वे "मनुष्यों को पकड़ेंगे," और परिणामस्वरूप वे सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं।

पतरस की बुलाहट (और उनके नए नाम) से संबंधित दूसरा समदर्शी प्रकरण पहाड़ पर बारहों का आधिकारिक चयन है ([मर 3:13–19](https://ref.ly/Mark3:13-Mark3:19) और समानांतर); नामों की सूची में हमारे पास "शमौन जिसे उन्होंने पतरस उपनाम दिया" नाम है। पतरस के नए नाम से संबंधित अंतिम घटना [मत्ती 16:17–19](https://ref.ly/Matt16:17-Matt16:19) में मिलती है, जो कैसरिया फिलिप्पी में पतरस के अंगीकार से संबंधित है।

इन घटनाओं को सही ढंग से एक साथ लाना थोड़ा मुश्किल है। क्या तीन अलग-अलग घटनाएँ थीं जिनमें शमौन को बुलाया ([यूह 1:42](https://ref.ly/John1:42); [मर 1:20](https://ref.ly/Mark1:20); [3:16](https://ref.ly/Mark3:16)) और तीन अलग-अलग घटनाएँ जिनमें उन्हें कैफा/पतरस नाम दिया गया ([यूह 1:42](https://ref.ly/John1:42); [मर 3:16](https://ref.ly/Mark3:16); [मत्ती 16:18](https://ref.ly/Matt16:18))? यह व्यापक शैक्षणिक दृष्टिकोण के लिए आकर्षक है कि यह मान लिया जाए कि एक ही घटना, जो यीशु की सेवकाई की शुरुआत में किसी अनिश्चित समय पर हुई थी, बाद में इन विविध परंपराओं में विस्तारित हो गई। हालांकि, सुसमाचार के विवरणों का निकटतम परीक्षण ऐसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं करता है। [यूहन्ना 1:35–42](https://ref.ly/John1:35-John1:42) हालांकि, सुसमाचार के विवरणों का निकटतम परीक्षण ऐसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं करता है। यूहन्ना 1:35–42 एक औपचारिक बुलाहट का संकेत देने वाला संस्थागत दृश्य नहीं है। बल्कि, यह यीशु के साथ पहली मुलाकात और उनके महत्व के प्रति जागरूकता का वर्णन करता है। "नाम बदलना" भविष्य काल में है और एक बाद की घटना की ओर संकेत करता है। इसके अलावा, यूहन्ना ने जानबूझकर यीशु के जीवन की अधिकांश संकटपूर्ण घटनाओं (बपतिस्मा, बारह का चुनाव, रूपांतरण, अंतिम भोज में संस्थापन के शब्द, गतसमनी) को छोड़ दिया है और उनकी जगह अत्यधिक धार्मिक दृश्य रखे हैं जो घटनाओं के आत्मिक महत्व को सिखाते हैं। यही उन्होंने यहाँ किया है।

पहले समदर्शी बुलावे के साथ भी यही सत्य है, यानी मछली पकड़ने के दृश्य के साथ। फिर से, किसी आधिकारिक पद की नियुक्ति का कोई संकेत नहीं है, बल्कि भविष्य की सेवकाई का पूर्वाभास या भविष्यवक्ताई संकेत है। यह विशेष रूप से लूका के उच्च धार्मिक दृश्य के लिए सत्य है, जो भरपूर परिणामों का वादा करता है। फिर से, सभी तीन वर्णनों में भविष्य काल का उपयोग किया गया है: "मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा" (मत्ती और मरकुस), "तुम मनुष्यों को पकड़ोगे" (लूका, एनकेजेवी)। [मर 1:20](https://ref.ly/Mark1:20) और [मत्ती 4:21](https://ref.ly/Matt4:21) में बुलाहट और उनकी प्रतिक्रिया (सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेना) वह प्रारंभिक कदम है जिसे [मर 3:13–19](https://ref.ly/Mark3:13-Mark3:19) और समानांतर में वास्तविक संस्थागत दृश्य में अंतिम रूप दिया गया है। शब्दों से यह संकेत नहीं मिलता कि ये दोनों घटनाएं दोहरे हैं, क्योंकि चेलों का वास्तविक नियुक्ति दूसरे गद्यांश में होती है। हमें एक खंड मूल बुलाहट (जो बारह का तथाकथित "भीतरी मंडली" बन गया) के लिए और सभी चेलों की अंतिम चुनाव के बीच अंतर करना चाहिए।

बारह के बीच पतरस का स्थान

सुसमाचार और प्रेरितों के काम में शमौन पतरस की प्रमुखता पर विवाद नहीं किया जा सकता। जबकि कुछ लोगों ने इसे बाद के कलीसिया में उनकी अगवाई की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है, नए नियम के लेख में इसके लिए कोई आधार नहीं है। शुरू से ही शमौन ने दूसरों से श्रेष्ठता प्राप्त की। जैसे उल्लेखित है बारह की सूचियों में, शमौन का नाम हमेशा पहले आता है, और [मत्ती 10:2](https://ref.ly/Matt10:2) में उनका नाम "पहला" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, बारह चेलों को अक्सर "पतरस और उसके साथी" ([मर 1:36](https://ref.ly/Mark1:36); [लूका 9:32](https://ref.ly/Luke9:32); [8:45](https://ref.ly/Luke8:45), एनकेजेवी) के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

सम्पूर्ण विवरणों में, पतरस ने अन्य चेलों की ओर से कार्य किया और बात की। रूपांतरण के समय, यही पतरस थे जिन्होंने मण्डप बनाने की इच्छा जताई ([मर 9:5](https://ref.ly/Mark9:5)), और वही अकेले थे जिन्होंने पानी पर चलने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त विश्वास दिखाया ([मत्ती 14:28–31](https://ref.ly/Matt14:28-Matt14:31))। पतरस ही वह है जिन्होंने प्रभु से क्षमा के बारे में उनके उपदेश ([मत्ती 18:21](https://ref.ly/Matt18:21)) और दृष्टान्तों ([मत्ती 15:15](https://ref.ly/Matt15:15); [लूका 12:41](https://ref.ly/Luke12:41)) को समझाने के लिए कहा, और जिसने [मत्ती 19:27](https://ref.ly/Matt19:27) में चेलों के विचारों को व्यक्त किया, "देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिये हैं तो हमें क्या मिलेगा?” (सारांशित)। मंदिर के लिए कर लेने वाले पतरस के पास समूह के अगुवे के रूप में आते हैं ([मत्ती 17:24](https://ref.ly/Matt17:24))। भीतर मंडली के सदस्य के रूप में (याकूब और यूहन्ना के साथ, संभवतः [मर 13:3](https://ref.ly/Mark13:3) में अन्द्रियास के साथ) वह अक्सर यीशु के साथ अकेले रहते थे (याईर की बेटी के जी उठने के समय, [मर 5:37](https://ref.ly/Mark5:37) और समांतर; रूपांतरण के समय, [मर 9:2](https://ref.ly/Mark9:2) और समांतर; गतसमनी में, [मर 14:33](https://ref.ly/Mark14:33) और [मत्ती 26:37](https://ref.ly/Matt26:37) में)। यीशु [लूका 22:8](https://ref.ly/Luke22:8) में पतरस और यूहन्ना से फसह का भोज तैयार करने को कहा, और [मर 14:37](https://ref.ly/Mark14:37) (और [मत्ती 26:40](https://ref.ly/Matt26:40)) में वे पतरस को अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए फटकारते हैं ("तू सो रहा है? क्या तू एक घंटे भी न जाग सका?")। अंत में, कब्र पर स्वर्गदूत का संदेश [मर 16:7](https://ref.ly/Mark16:7) में दर्ज है, "तुम जाओ, और उसके चेलों और पतरस से कहो," निश्चित रूप से पतरस बारहों में एक बहुत ही विशेष स्थान रखते थे।

यह विशेष रूप से कैसरिया फिलिप्पी प्रकरण में स्पष्ट था ([मर 8:27–33](https://ref.ly/Mark8:27-Mark8:33) और समांतर)। यह पतरस ही थे जिनका अंगीकार सुसमाचार के वृत्तांतों का मुख्य बिंदु बन गया, "तू मसीह है" (लूका ने "परमेश्वर का"; मत्ती ने "जीवित परमेश्वर का पुत्र" जोड़ा)। इसके बाद यीशु ने मनुष्य के पुत्र के कष्टों के बारे में बताया, तो पतरस ने उन्हें डांटा, और मरकुस के वर्णन में यीशु ने फिरकर, और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को डाँटकर कहा, “हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो: क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परन्तु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है।” (v [33](https://ref.ly/Mark8:33), केजेवी)। यह स्पष्ट रूप से पतरस के माध्यम से उन सभी पर निर्देशित था।

सभी चारों सुसमाचारों में जो पतरस का चित्रण मिलता है, वह उन्हें एक उत्साही और अकसर उतावला व्यक्ति के रूप में दिखाता है; वह सबसे पहले कार्य करने वाले और अपने विचार व्यक्त वाले है और हर उस चीज़ के प्रति अपने उत्साह के लिए जाने जाते है जिसमें उनका हिस्सा होता है। जब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, तो उन्होंने प्रभु से उन्हें भी ऐसा करने का आदेश देने के लिए कहा, और फिर तुरंत नाव से कूदकर वही करने लगे।

रूपांतरण के समय, जबकि अन्य लोग मूसा और एलिय्याह के प्रकट होने से आश्चर्यचकित होकर चुप हो गए थे, क्रियाशील व्यक्ति पतरस ने कहा, " यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ तीन तम्बू बनाऊँ;" ([मत्ती 17:4](https://ref.ly/Matt17:4), केजेबी)। मरकुस और लूका दोनों यह भी जोड़ते हैं कि पतरस नहीं जानते थे कि वह क्या कह रहे है। पतरस की असुरक्षित और बिना सोचे-समझे यीशु के बयानों का विरोध करने की प्रवृत्ति न केवल कैसरिया फिलिप्पी में बल्कि [यूह 13:4–11](https://ref.ly/John13:4-John13:11) में पैर धोने के दृश्य में भी दिखाई देती है जब उन्होंने पहले कहा, "तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा!"; और फिर यीशु के कड़े प्रत्युत्तर के बाद, "यदि मैं तुझे न धोऊँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं।," उन्होंने पूरी तरह से अपना विचार बदल लिया, यह कहते हुए, "हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं, वरन् हाथ और सिर भी धो दे।" ([13:8–9](https://ref.ly/John13:8-John13:9), एनकेजेवी)। अंत में, कब्र की ओर दौड़ के विवरण में ([यूह 20:2–10](https://ref.ly/John20:2-John20:10)), प्रिय चेले, पहले कब्र तक पहुँचते हैं और रुक जाते हैं, जबकि पतरस तुरंत और बिना सोचे-समझे कब्र में प्रवेश कर जाते हैं। पतरस निश्चित रूप से उनमें से एक थे जो “जहाँ स्वर्गदूत भी पैर रखने से डरते हैं, वहाँ दौड़ते हुए गये।” हालाँकि, यही विशेषता उन्हें हम सभी के साथ जोड़ती है और शायद यही एक मुख्य कारण है कि वह पूरे सुसमाचार में प्रतिनिधि चेले क्यों बन जाते है।

पतरस चट्टान

शमौन पतरस के महत्व की कुंजी स्पष्ट रूप से कैसरिया फिलिप्पी प्रकरण के लिए विवादास्पद परिशिष्ट है, जो केवल [मत्ती 16:17–19](https://ref.ly/Matt16:17-Matt16:19) में पाया जाता है, जो कि पतरस के लिए यीशु की गवाही है। इस कथन के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयात [18](https://ref.ly/Matt16:18) है, "और मैं भी तुझ से कहता हूँ, कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा" (केजेवी)। इतिहास में इसके कई व्याख्याएँ की गई हैं: (1) यह पतरस को "चट्टान" या कलीसिया के पहले बिशप के रूप में संदर्भित करता है। यह तीसरी शताब्दी से रोमन कैथोलिक व्याख्या थी और प्रेरितिक उत्तराधिकार के प्रमाण के रूप में इसका उपयोग किया गया था, लेकिन इसके संदर्भ में या पत्रियों में कहीं भी इसका संकेत नहीं मिलता है: यह पहली सदी की अवधारणा नहीं थी। (2) सुधार आंदोलन के बाद से अधिकांश प्रोटेस्टेंट्स ने इसे पतरस के बजाय पतरस के विश्वास की घोषणा के संदर्भ में माना है; लेकिन इससे शब्दों का खेल नज़रअंदाज़ हो जाता है, जो अरामी में और भी अधिक स्पष्ट है, जहाँ "कैफा" (चट्टान) के लिए केवल एक ही रूप है। (3) एक विकल्प "इस चट्टान" को स्वयं यीशु के संदर्भ के रूप में लेना रहा है, लेकिन यह कल्पनाशील है और संदर्भ में शायद ही उपयुक्त है। अंत में, "यह पत्थर" का संदर्भ लगभग निश्चित रूप से पतरस के लिए है, लेकिन इसे दो तरीकों से समझना चाहिए। पहला, पतरस वह नींव बनने वाले थे जिस पर मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना करेंगे, जैसा कि प्रेरितों के काम में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इसका मतलब यह नहीं है कि पतरस के पास दूसरे प्रेरितों से ज़्यादा अधिकार था। पौलुस द्वारा पतरस को [गला 2:11–14](https://ref.ly/Gal2:11-Gal2:14) में फटकारना यह दर्शाता है कि वह उनसे ऊपर नहीं थे, और यरूशलेम की सभा में [प्रेरि 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) में यह याकूब है जो अगुवे के स्तर पर है। दूसरा, यहाँ पतरस को सिर्फ़ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि चेलों के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है। आजकल यह दृष्टिकोण बढ़ती प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। यह यहूदी अवधारणा "सामूहिक पहचान" को मान्यता देता है जिसमें अगुवों को सामूहिक निकाय के साथ पहचाना जाता था (उदहारण के लिए, राजा या महायाजक, जो परमेश्वर के सामने देश का प्रतिनिधित्व करते थे)। यह अवधारणा [मत्ती 18:18–20](https://ref.ly/Matt18:18-Matt18:20) के अनुरूप भी है, जिसमें कलीसिया को वही अधिकार दिया गया है जो यहाँ पतरस को दिया गया है। इस दृष्टिकोण में, पतरस चट्टान के रूप में निर्माण के पहले चट्टानों में से एक बन जाते है, जिस पर मसीह, मुख्य कोने का पत्थर (रूपक को जारी रखते हुए), अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे (देखें [इफि 2:19–20](https://ref.ly/Eph2:19-Eph2:20))।

यहाँ दो अन्य पहलू ध्यान देने योग्य हैं। पहले, आयत [18](https://ref.ly/Matt16:18) कहता है, "अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे।" "अधोलोक के फाटक" मृत्यु की अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय शक्ति के लिए एक सामान्य यहूदी उपमा है। यीशु कह रहे हैं कि शैतान कलीसिया पर विजयी नहीं होगा, और उसके कार्यक्षेत्र, मृत्यु को पराजित किया जाएगा (विचार विमर्श करें [1 कुरि 15:26, 54–55](https://ref.ly/1Cor15:26))। कलीसिया सताव और शहादत का सामना करेगी, लेकिन कलीसिया विजयी होगी।

दूसरा, आयात [19](https://ref.ly/Matt16:19) प्रतिज्ञा करता है, "मैं तुझे [एकवचन] स्वर्ग के राज्य की कुँजियाँ दूँगा,"एक और कथन जिसे मध्यकालीन कलीसिया ने प्रेरित उत्तराधिकार के लिए उपयोग किया।

फिर से, इसे सामूहिक पहचान के प्रकाश से समझा जाना चाहिए; पतरस, जो आरंभिक कलीसिया में प्रमुख व्यक्ति थे, यहाँ अपनी अगुवाई भूमिका में समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। "स्वर्ग के राज्य की कुँजियाँ" सीधे "अधोलोक के फाटक" के विपरीत हैं (विचार विमर्श करें [प्रका 1:18](https://ref.ly/Rev1:18), “मृत्यु और अधोलोक की कुँजियाँ” और [प्रका 3:7](https://ref.ly/Rev3:7), “दाऊद की कुँजी”), और यह उस चट्टान पर देखी गई इमारत की कल्पना का अनुसरण करती है, जिस पर मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे। यहाँ पतरस को कुंजियाँ दी गई हैं जो परमेश्वर के समुदाय, कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर के राज्य की सामर्थ को खोलेंगी। भविष्य काल ("देगा") निःसंदेह पुनरुत्थान के बाद की अवधि की ओर संकेत करता है, जब उस सामर्थ को प्रकट किया गया और कलीसिया की स्थापना हुई।

प्रेरित पतरस

दो घटनाओं ने उस नए पतरस को जन्म दिया, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक के पन्नों को भरते हैं: उनकी पुनर्स्थापना का वर्णन [यूह 21:15–17](https://ref.ly/John21:15-John21:17) में किया गया है और प्रभु के पुनरुत्थान के प्रकटन, जिसका वर्णन [लूका 24:34](https://ref.ly/Luke24:34) और [1 कुरि 15:5](https://ref.ly/1Cor15:5) में कभी नहीं किया गया लेकिन इसका संकेत दिया गया है। उनका इनकार निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण था कि वे अभी तक कलीसिया के चट्टान के रूप में अपनी भविष्यवाणी की गई स्थिति को ग्रहण करने के योग्य नहीं थे। लूका और पौलुस दोनों ही यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु दूसरों से पहले शमौन पतरस के सामने प्रकट हुए, जो प्रारंभिक कलीसिया में उनकी प्रमुखता के प्रकाश में उपयुक्त होगा। पलिश्तियों के युग के दौरान, गैर-यहूदी सेवकाई से पहले पंद्रह साल की अवधि में, पतरस प्रमुख व्यक्ति थे। [प्रेरि 1–12](https://ref.ly/Acts1:1-Acts12:25) में उल्लेखित अन्य सभी पात्र पतरस के बाद हैं, जो कलीसिया की नीतियों के प्रमुख संचालक थे। इनमें यूहन्ना शामिल हैं, जो पतरस के साथ मंदिर में ([3:1](https://ref.ly/Acts3:1)), बंदीगृह में ([4:13](https://ref.ly/Acts4:13)), और सामरिया में ([8:14](https://ref.ly/Acts8:14)) थे; स्तिफनुस, जो उन सात में से एक थे और जिनके क्रांतिकारी उपदेशों के कारण उनको प्राण त्यागने पड़े (अध्याय [6–7](https://ref.ly/Acts6:1-Acts7:60)); फिलिप्पुस, सात में से एक और जिन्होंने सामरिया और कूश देश के खोजे को सुसमाचार सुनाया (अध्याय [8](https://ref.ly/John8:1-John8:59)); बरनबास, जिन्होंने सामुदायिक साझेदारी का उदाहरण स्थापित किया ([4:36–37](https://ref.ly/Acts4:36-Acts4:37)) और अन्ताकिया के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि थे ([11:20–30](https://ref.ly/Acts11:20-Acts11:30)); पौलुस, जो एक चमत्कारी रूप से परिवर्तित व्यक्ति और गवाह थे ([9:1–30](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:30); [11:25–30](https://ref.ly/Acts11:25-Acts11:30); [12:25](https://ref.ly/Acts12:25)); और याकूब, जो पहले प्रेरितिक प्राण देने वाले बने ([12:2](https://ref.ly/Acts12:2))। पतरस ही हैं जिन्होंने 12वें ([1:15–17](https://ref.ly/Acts1:15-Acts1:17)) चेले के चयन का प्रस्ताव रखा, जो पिन्तेकुस्त पर सुसमाचार की घोषणा करते है ([2:14–40](https://ref.ly/Acts2:14-Acts2:40)), जो चंगाई का वचन बोलते है ([3:6](https://ref.ly/Acts3:6)), और महासभा के सामने सुसमाचार का बचाव करते है ([4:8–12, 19–20](https://ref.ly/Acts4:8-Acts4:12); [5:29–32](https://ref.ly/Acts5:29-Acts5:32))। हनन्याह और सफीरा के बारे में प्रकरण विशेष रूप से हृदयस्पर्शी है, क्योंकि यहाँ पतरस परमेश्वर के बदला लेने वाले दूत के रूप में कार्य करते हैं; कहीं भी उनका अधिकार अधिक स्पष्ट नहीं है। हम सामरिया में जादूगर शमौन द्वारा करिश्माई शक्ति ([8:18–24](https://ref.ly/Acts8:18-Acts8:24)) खरीदने के प्रयास के दृश्य में भी उनके अधिकार को देख सकते हैं। फिर से, यह पतरस ही है जिनका प्रभाव स्थिति को नियंत्रित करता है। इन दोनों घटनाओं में हम निश्चित रूप से "बाँधने और खोलने" के अधिकार-क्षेत्र (विचार विमर्श करें [मत्ती 16:19](https://ref.ly/Matt16:19)) को पतरस में प्रदर्शित होते हुए देखते हैं।

फिर भी पतरस और कलीसिया अभी भी अपनी यहूदी विरासत की सख्ती के अधीन थे। साक्ष्य प्रारंभिक कलीसिया के हिस्से पर एक यहूदी मत में आने वाले आत्म-जागरूकता की ओर इशारा करता है। उन्होंने खुद को धार्मिक अवशेष के रूप में देखा, जो मसीही पूर्ति के युग में जी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को यहूदी दृष्टिकोण में समझा और अपने प्रचार को यहूदी विशेषता के रूप में किया (अर्थात, गैर-यहूदी केवल यहूदी मत के माध्यम से परिवर्तित हो सकते थे)। दो घटनाओं ने इसे बदल दिया। सबसे पहले, कलीसिया की यूनानी भाष्य यहूदी शाखा ने इब्रानी मसीहियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके परिणामस्वरूप सात सेवकों की नियुक्ति हुई और पलिश्तियों की कलीसिया की रूढ़िवादी नीति में बदलाव आया। दूसरा, इसके बाद एक नए प्रचार की सेवकाई की शुरुआत हुई, पहले स्तिफनुस द्वारा, जिनकी अन्तरज्ञान उनकी प्राण बलिदान करने और अध्याय [8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:40) में यूनानी भाष्य शाखा के फैलाव में समाप्त हुई; फिर फिलिप्पुस और अन्य लोगों द्वारा, जिन्होंने सुसमाचार को और भी आगे बढ़ाया, सामरियों और ईश्वर-भक्तों तक। इसके परिणामस्वरूप, पतरस और यूहन्ना सामरिया आये ([8:14](https://ref.ly/Acts8:14)), जो गैर-यहूदी सेवकाई की ओर अगला महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार, आगे की कहानी में यरूशलेम की केंद्रीयता समाप्त हो गई।

[प्रेरि 9:32–42](https://ref.ly/Acts9:32-Acts9:42) में, लुद्दा (लकवाग्रस्त) और याफा (मृत महिला को जीवित करना) में पतरस के दो चमत्कार संभवतः लूका की पहली रचना ([लूका 5:18–26](https://ref.ly/Luke5:18-Luke5:26); [8:49–56](https://ref.ly/Luke8:49-Luke8:56)) में यीशु के समान चमत्कारों के समानांतर हैं। यह प्रेरितों के काम में एक प्रमुख विषय का हिस्सा है जिसके द्वारा यीशु के जीवन और सेवकाई को कलीसिया के माध्यम से आत्मा के कार्य में समानांतर और जारी रखा जाता है। फिर से पतरस को एक प्रतिनिधि भूमिका में देखा जाता है।

नए संबंधों को आगे दो और दृश्यों में विस्तारित किया गया है। पहले, पतरस याफा में "शमौन, चमड़े का काम करने वाले" के साथ रहते है, जो एक अशुद्ध व्यापार है; कोई भी धर्मनिष्ठ यहूदी जानबूझकर ऐसे व्यक्ति के साथ सामाजिक संपर्क नहीं रखेगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, परमेश्वर एक स्वप्न ([10:10–16](https://ref.ly/Acts10:10-Acts10:16)) के माध्यम से पतरस को सिखाते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच की पुरानी विभाजन रेखा को समाप्त कर दिया गया है। यह फिर पतरस को एक बिना खतना किए हुए गैर-यहूदी के घर ले जाता है, जो यहूदी के लिए सबसे गंभीर सामाजिक प्रतिबंध है। इसके बाद की घटनाएँ पतरस को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं कि गैर-यहूदियों को यहूदी मत में शामिल होने की आवश्यकताओं के बिना ही कलीसिया में शामिल किया जा सकता है। इसके गंभीर परिणाम यरूशलेम में हुई बहस ([प्रेरि 11:2–3](https://ref.ly/Acts11:2-Acts11:3)) और बाद में परिषद में ([प्रेरि 15:1–21](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:21)) देखे जाते हैं। इस घटना की केंद्रीयता इस बात से प्रदर्शित होती है कि लूका ने पतरस के वचन को किस हद तक दोहराया है, जो अध्याय [10](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48) की पुनरावृत्ति प्रतीत होता है, लेकिन इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण प्रकरण को उजागर करना है। प्रारंभिक कलीसिया के लिए इसकी महत्वता में अक्सर यह तथ्य भुला दिया जाता है कि लूका के लिए गैर-यहूदी सेवकाई की शुरुआत पतरस से होती है, न कि पौलुस से। वही वह व्यक्ति थे जिन पर परमेश्वर का उद्धारकारी कार्य प्रकट हुआ; और कलीसिया के अगवे के रूप में, वह इसके पहले महत्वपूर्ण साक्षी थे।

हेरोदेस अग्रिप्पा का सताव ([प्रेरि 12:1–4](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:4)) संभवतः गैर-यहूदियों के साथ इस मुक्त संभोग के कारण उत्पन्न क्रोध के कारण हुआ था; और यह यरूशलेम में पतरस के अगुवाई की अवधि को समाप्त करता है। यहूदी लोग नए मसीहत के प्रभाव से बहुत नाराज थे; और प्रेरितों के काम में लूका के अनुसार, लोकप्रियता का सुखद दौर, जिसमें आम लोग कलीसिया का समर्थन करते थे, इस समय प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। पतरस की चमत्कारिक रिहाई और मरियम के घर का नाटकीय दृश्य पतरस के विशेष स्थान को दर्शाता है, लेकिन गति बदल जाती है। पतरस को यरूशलेम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इस बीच याकूब अगुवाई के लिए उठते है ([प्रेरि 12:17](https://ref.ly/Acts12:17)); यरूशलेम परिषद में याकूब ही अध्यक्षता करते है और परिषद का निर्णय प्रस्तुत करते है ([प्रेरि 15:6–29](https://ref.ly/Acts15:6-Acts15:29))।

पतरस और अन्य चेलों के बीच, विशेष रूप से तथाकथित "स्तंभ"—याकूब और यूहन्ना—और प्रेरित पौलुस के साथ संबंध का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रमाण बहुत अस्पष्ट हैं। कई लोगों का मानना है कि वास्तव में कोई सार्वभौमिक अगुवे नहीं थे, क्योंकि आरंभिक कलीसिया बहुत विविध थी। हालांकि, यह संभावना नहीं है, और प्रेरितों के काम में लूका का चित्रण पौलुस के [गला 2:8](https://ref.ly/Gal2:8) में किए गए कथन के अनुरूप है कि पतरस “खतना किए हुओं” के लिए, और पौलुस “अन्यजातियों” के लिए श्रेष्ठ प्रेरित थे। वे सार्वभौमिक अगुवे थे, जबकि याकूब यरूशलेम के पुरनियों के स्थानीय अगुवे बन गए। हालांकि, न तो पतरस और न ही पौलुस को प्रभुत्व की वह स्थिति प्राप्त थी जो बाद के पोपों के समान थी (यानी, दोनों ही कलीसिया के पूर्ण प्रवक्ता नहीं थे और आलोचना से परे थे)। याकूब के तथाकथित दूत पतरस पर इतना प्रभाव डाल सकते थे कि वह गैर-यहूदियों के सामने अपना व्यवहार कपटपूर्ण ढंग से बदल लेते ([गला 2:12](https://ref.ly/Gal2:12)), और पौलुस उन्हें ऐसा करने के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार सकते थे ([गला 2:11–14](https://ref.ly/Gal2:11-Gal2:14))। पौलुस ने कभी अन्य चेलों पर अधिकार का दावा नहीं किया और यहाँ तक कि गैर-यहूदियों के प्रति अपने सेवकाई के लिए उनकी स्वीकृति और "संगति का दाहिने हाथ" की भी तलाश की ([गला 2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10))।

पतरस की भविष्य की सेवकाई

पतरस के अन्य आंदोलनों के बारे में हमारे पास ठोस प्रमाण बहुत कम हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पतरस ने धीरे-धीरे अगुवाई से मिशनरी कार्य की ओर मुड़ गये हो। हालाँकि, यह एक अत्यधिक सरलीकरण है। यह सबसे अधिक संभावना है कि, पौलुस के समान तरीके का अनुसरण करते हुए, उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। कोरिंथ में "कैफा के दल" की उपस्थिति ([1 कुरि 1:12](https://ref.ly/1Cor1:12); [3:22](https://ref.ly/1Cor3:22)) यह संकेत दे सकती है कि पतरस ने वहां कुछ समय बिताया था। यह तब और भी अधिक संभावना बन जाती है जब पौलुस पतरस को मिशनरी अभियानों पर अपनी पत्नी को ले जाने के लिए मुख्य उदाहरण के रूप में उपयोग करते है ([1 कुरि 9:5](https://ref.ly/1Cor9:5))। "कैफा का दल" संभवतः उन लोगों से बना था जो पतरस की सेवकाई के तहत मन फिराए थे; यह संभव है कि वे यहूदी मसीही थे और 1 कुरिन्थियों में अन्यत्र परिलक्षित यहूदी-गैर यहूदी बहसों पर “पौलुस पार्टी” का विरोध करते थे।

पतरस की पहली पत्री उत्तरी आसिया माइनर की कलीसिया—पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितूनिया के प्रांत को भेजा गयी थी। समस्या यह है कि इस पत्री में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पतरस वहां गये थे, और न ही इसमें कोई व्यक्तिगत उल्लेख है जो इन कलीसियाओं के साथ उनकी परिचयता को दर्शाता है। हालाँकि, यह दिखाता है कि वह उनमें बहुत रुचि रखते थे। वास्तव में, कुछ का मानना है कि [प्रेरि 16:7–8](https://ref.ly/Acts16:7-Acts16:8) के अनुसार पौलुस को इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि पतरस पहले से ही वहाँ सेवा कर रहे थे। संक्षेप में, आसिया माइनर में पतरस की संलिप्तता का प्रश्न अभी भी अनिश्चित ही रहता है।

इस बात का नये नियम में कोई अंतिम प्रमाण नहीं है कि पतरस रोम गए थे। [पहला पतरस 5:13](https://ref.ly/1Pet5:13) कहता है कि पत्री “बाबेल” से भेजी गयी थी, और यह संदेहपूर्ण है कि यह वास्तविक बाबेल था, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो बताती हो कि पतरस कभी वहाँ गए थे, और उस समय बाबेल में बहुत कम आबादी थी। यह संभवतः रोम, “पश्चिम का बाबेल” का एक रहस्यमय प्रतीक है। यह सबसे अधिक संभावना है कि [प्रका 14:8](https://ref.ly/Rev14:8) और [16:19](https://ref.ly/Rev16:19) का "बाबुल" भी रोम का प्रतीक है। यह प्रारंभिक कलीसिया की इस प्रबल परंपरा के अनुकूल होगा कि पतरस ने वास्तव में वहां सेवा की थी।

पतरस की मृत्यु के बारे में चार प्रारंभिक बाहरी गवाह हैं। [यूह 21:18](https://ref.ly/John21:18) केवल पतरस के शहादत का उल्लेख करता है, लेकिन स्थान के बारे में कोई संकेत नहीं देता। पहला क्लेमेंट पहली शताब्दी के अंत में लिखा गया था और इसमें पतरस और पौलुस की प्राण त्यागने का उल्लेख अन्य लोगों के साथ किया गया है। जबकि 1 क्लेमेंट 5:4 केवल पतरस के प्राण त्यागने के तथ्य की गवाही देता है, न कि स्थान की, दो पहलुओं के अध्ययन से रोम की संभावना की पुष्टि होती है—प्राण त्यागने की एक "बड़ी भीड़" का उल्लेख, जो नीरोनियन सताव के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है, और "हमारे बीच एक गौरवपूर्ण उदाहरण" वाक्यांश, जो दिखाता है कि क्लेमेंट की अपनी कलीसिया (रोम) के लोग इसमें शामिल थे। इग्नेशियस का रोमियों को पत्र (4:3) भी आम तौर पर पतरस और पौलुस प्राण त्यागने की गवाही देता है, और फिर से संदर्भ रोम को स्थान के रूप में समर्थन करता है। वह कहता है, "मैंने तुम्हें वैसे आदेश नहीं दिए जैसे पतरस और पौलुस ने दिए थे," जो यह दिखाता है कि उनकी रोम में सेवकाई थी। यशायाह 4:2–3 का अधिरोहण, उसी अवधि का एक यहूदी मसीही कार्य, बेलियार (संभवतः नीरो) की बात करता है जो "बारह में से एक" का प्राण लेता है, लगभग निश्चित रूप से पतरस का। इसलिए सबसे शुरुआती सबूत स्पष्ट रूप से पतरस की मृत्यु के स्थान के रूप में रोम की ओर इशारा नहीं करते हैं, लेकिन यह सबसे संभावित परिकल्पना है।

इस प्रभाव के निश्चित बयान दूसरी सदी के अंत की ओर दिखाई देते हैं। कोरिंथ के बिशप डायोनिसियस ने लगभग 170 के एक पत्र में (जो यूसीबियस के कलीसिया संबंधी इतिहास 2.25.8 में संरक्षित है) कहा है कि पतरस और पौलुस ने इतालिया में एक साथ उपदेश दिए थे। उस शताब्दी के अंत में इरेनियस (झूठी शिक्षाओं विरोध में 2.1–3 में) कहते हैं कि पतरस और पौलुस ने रोम में उपदेश दिया था, और उसी सामान्य अवधि में टर्टुलियन ने कहा कि पतरस को "प्रभु की तरह" मृत्यु दी गई (स्कॉर्पियस 15)। सिकन्दरिया के क्लेमेंट और ओरिगन दोनों ने रोम में पतरस की उपस्थिति का संकेत दिया है, और बाद में यह विश्वास जोड़ा गया है कि उन्हें "सिर के बल क्रूस पर चढ़ाया गया था" (यूसेबियस का कलीसियाई इतिहास 2.15.2; 3.1.2)। पतरस को क्रूस पर चढ़ाए जाने की परंपरा का समर्थन [यूह 21:18](https://ref.ly/John21:18) में किया जा सकता है: "जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ लम्बे करेगा, और दूसरा … जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा।”(केजेवी)।

यह तथ्य कि रोमियों के नाम पौलुस पत्री (लगभग 55–57) में पतरस का उल्लेख नहीं है, हमें बताता है कि वह उससे पहले वहाँ नहीं जा सकते थे। यदि 1 पतरस नीरोनियन सताव के दौरान लिखा गया था, जैसा कि पतरस को लेखक मानने वाले मानते हैं, तो वह 50 के दशक के अंत या 60 के दशक की शुरुआत में कभी भी वहाँ गए होंगे। बेशक, रोम में उनके सेवकाई की सीमा भी ज्ञात नहीं की जा सकती है। कुछ ने वास्तव में यह माना है कि उनका रोम में बहुत कम या कोई विस्तृत प्रवास नहीं था। तथ्यों को, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वे कुछ अस्थायी निष्कर्षों की ओर इशारा करते हैं। पतरस ने रोम में किसी प्रकार की सेवकाई की थी, हालांकि इसके विस्तार की जानकारी नहीं हो सकती। हालाँकि, वहाँ उनके प्रचार सेवकाई की प्रारंभिक गवाही के प्रकाश में, यह संदेहपूर्ण है कि वह केवल रोम से गुजर रहे थे जब नीरो के प्रकोप में पकड़े गए। इसलिए उन्होंने संभवतः अपनी सेवकाई के अंतिम वर्ष रोम में बिताए और वहाँ नीरो के अधीन मृत्युदंड का सामना किया, शायद क्रूस पर चढ़ाकर।

शमौन पतरस, पौलुस के साथ, प्रारंभिक कलीसिया में अगुवाई करने वाले व्यक्ति थे। उनका प्रभाव रोमन कैथोलिक-प्रोटेस्टेंट मंडलियों के कटु विवादों के कारण दुखद रूप से धूमिल हो गया है, लेकिन बाइबल प्रमाण स्पष्ट हैं।वह यीशु के प्रमुख चेले थे और वास्तव में वह “पत्थर” थे जिन्होंने कलीसिया की नींव रखी। प्रतिनिधि चेले के रूप में, उनके उत्साह और यहाँ तक कि उनकी कमज़ोरियों ने उन्हें विकासशील चले का सर्वोच्च उदाहरण बना दिया है, जिसने पुनर्जीवित प्रभु की शक्ति के माध्यम से अपनी गलतियों से ऊपर उठकर कलीसिया के दृश्य पर एक विशाल व्यक्ति बन गए।

पतरा

यह प्राचीन लूसिया क्षेत्र का बन्दरगाह, जो अब आधुनिक तुर्की में स्थित है। यह प्राचीन नगर, उस क्षेत्र के सबसे बड़े और समृद्ध नगरों में से एक था, यह व्यापार और वाणिज्य का केन्द्र था। अपोलो का एक मन्दिर पतरा में स्थित था। वहां एक नाटकशाला और स्नानघर के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। प्रचलित हवाओं के कारण पतरा पूर्वी भूमध्य सागर की ओर जहाजों के लिए यात्रा शुरू करने का एक सुविधाजनक स्थान था। प्रेरित पौलुस ने अपनी अन्तिम यात्रा पर यरूशलेम जाते समय पतरा में जहाज बदला था ([प्रेरि 21:1–2](https://ref.ly/Acts21:1-Acts21:2))।

पतह्याह

1. एक लेवी और बँधुआई के बाद के याजकीय परिवारों में से एक का पूर्वज ([1 इति 24:16](https://ref.ly/1Chr24:16))।

2. एक लेवी, जिन्होंने बँधुआई के बाद एज्रा की शिक्षा का पालन करते हुए अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक दिया ([एज्रा 10:23](https://ref.ly/Ezra10:23))।

3. एक लेवी, जिन्होंने एज्रा की झोपड़ियों के पर्व में सहायता की थी ([नहे 9:5](https://ref.ly/Neh9:5))।

4. यहूदा के गोत्र से मशेजबेल का पुत्र, जो फारस राजा के सलाहकार के रूप में सेवा करता था ([नहे 11:24](https://ref.ly/Neh11:24))।

पति

देखें परिवारिक जीवन और संबंध।

पतुलिमयिस

पतुलिमयिस

उत्तरी फिलिस्तीन में स्थित एक शहर अक्को के लिए वैकल्पिक नाम जो [प्रेरि 21:7 में है](https://ref.ly/Acts21:7)। *देखें* अक्को, अको।

पतूएल

पतूएल

भविष्यद्वक्ता योएल के पिता ([योए 1:1](https://ref.ly/Joel1:1))।

पतोर

बिलाम का गृहनगर ([गिन 22:5](https://ref.ly/Num22:5))। पतोर ऊपरी मेसोपोटामिया में स्थित है, जहां साजुर और फरात नदियाँ मिलती हैं। [व्य.वि. 23:4](https://ref.ly/Deut23:4) में कहा गया है कि बओर के पुत्र बिलाम मेसोपोटामिया के पतोर से था।

राजा शल्मनेसेर तृतीय के शिलालेख, जिसने 859–824 ई.पू. तक शासन किया, पतोर को *पि-इत/ति-रु* के रूप में पहचानते हैं, जो साजुर नदी पर स्थित एक स्थल है। हित्ती शिलालेख (सीरियाई या अरामी) इस शहर को पतोर के रूप में जानते थे। इस क्षेत्र पर पहले अश्शुरियों का शासन था, और बाद में अरामियों का। बाद में, शल्मनेसेर ने इसे फिर से कब्जा कर लिया और इसे अश्शुरियों के साथ पुनः बसाया।

पत्थर तराशने वाला

एक राजमिस्त्री जिसने खदान से पत्थर निकाला और महलों, मन्दिर, प्रशासनिक भवनों और बड़े घरों जैसी बड़ी इमारतों में उपयोग के लिए इसे चौकोर किया ([1 रा 5:18](https://ref.ly/1Kgs5:18), [2 रा 12:12](https://ref.ly/2Kgs12:12); [1 इति 22:2, 15](https://ref.ly/1Chr22:2,1Chr22:15))। शुरुआत में, इस्राएलियों ने फोनीशियन कारीगरों का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही स्वयं यह कला सीख ली और कई शानदार भवन बनाए जैसे की सामरिया में। हेरोदेस के पत्थर काटने वाले अपने पीछे यरूशलेम, हेब्रोन, सामरिया और अन्य जगहों पर सुंदर चिनाई छोड़ गए। इन कारीगरों में से कुछ ने खिड़कियों, दरवाजों, चौखटों और स्तंभों के शीर्षों में उपयोग के लिए इमारतों के आन्तरिक भाग के लिए उत्कृष्ट काम किया। पत्थर काटने वालों की एक विशेष श्रेणी, उत्कीर्णक ([निर्ग 28:11](https://ref.ly/Exod28:11)), ने मुहरें, सजावटी टुकड़े और आभूषण बनाने के लिए कीमती पत्थरों के साथ काम किया।

पत्थर मारना

देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

पत्थरीला अरब

अरब का एक क्षेत्र, जिसे पत्थरीला अरब भी कहा जाता है। *देखें* अरब, अरबी।

पत्नी

देखें परिवारीक जीवन और संबंध।

पत्र/ पत्री

देखें प्राचीन पत्र लेखन।

पत्रुबास

पत्रुबास

रोम में उन मसिहियों में से एक जिन्हें पौलुस ने अभिवादन भेजा था ([रोम 16:14](https://ref.ly/Rom16:14))।

पत्रूसी

पत्रूसी

पत्रोस क्षेत्र के निवासी, जो दक्षिणी मिस्र का भाग है ([उत 10:14](https://ref.ly/Gen10:14); [1 इति 1:12](https://ref.ly/1Chr1:12))। *देखें* पत्रोस।

पत्रोस

पत्रोस

ऊपरी मिस्र का क्षेत्र, इब्री पुराने नियम में पाँच बार उल्लेखित है ([यशा 11:11](https://ref.ly/Isa11:11); [यिर्म 44:1, 15](https://ref.ly/Jer44:1,Jer44:15); [यहेज 29:14](https://ref.ly/Ezek29:14); [30:14](https://ref.ly/Ezek30:14))। हर बार इसका उल्लेख नीचेवाले मिस्र के एक नगर के साथ होता है (नोप = मेम्फिस, या सोअन = तानिस)। इब्री में इसे पत्रोस*,* और मिस्री में *पा तो रेसी* (“दक्षिणी भूमि”) कहा जाता है। मिस्रविज्ञानी मानते हैं कि इब्री रूप *पेथोरिस* या *पेथोरेस* का विकृत रूप है। [यशायाह 11:11](https://ref.ly/Isa11:11) सुझाव देता है कि मिस्रायिम को नीचेवाले और मध्य मिस्र के साथ समकक्ष माना जाता है, और पत्रोस इसका दक्षिणी क्षेत्र है जो कूश की सीमा तक फैला है (अर्थात, ऊपरी मिस्र)। [यहेजकेल 29:14](https://ref.ly/Ezek29:14) के अनुसार, पत्रोस मिस्रियों का मूल निवास स्थान है। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के पत्रोस पर न्याय के बारे में कहा: “मैं पत्रोस को उजाड़ूँगा, और सोअन में आग लगाऊँगा, और नो को दण्ड दूँगा।” ([यहेज 30:14](https://ref.ly/Ezek30:14))। बँधुआई के बाद, यहूदी मिस्र में प्रवास कर गए और कुछ पत्रोस में बस गए। यिर्मयाह ने चेतावनी दी कि मिस्र पर परमेश्वर का न्याय आने वाला है और वे इससे नहीं बचेंगे: “जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुँचा “इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यह कहता है: जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं” ([यिर्म 44:1–2](https://ref.ly/Jer44:1-Jer44:2))।

पदहेल

नप्ताली के गोत्र से अम्मीहूद के पुत्र को इस्राएलियों के बीच यरदन के पश्चिम में कनानी क्षेत्र को बांटने के लिए यहोशू और एलीआजर के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया ([गिन 34:28](https://ref.ly/Num34:28))।

पदायाह

1. यहूदा के राजा यहोयाकीम के नाना पदायाह रूमावासी थे ([2 रा 23:36](https://ref.ly/2Kgs23:36))।

2. यकोन्याह का तीसरा पुत्र ([1 इति 3:18–19](https://ref.ly/1Chr3:18-1Chr3:19))।

3. योएल के पिता मनश्शे के आधे गोत्र से थे ([1 इति 27:20](https://ref.ly/1Chr27:20))।

4. परोश के पुत्र ने मन्दिर के सेवक के साथ मिलकर यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत की, जो जलफाटक के सामने थी ([नहे 3:25](https://ref.ly/Neh3:25))।

5. जो व्यवस्था के सार्वजनिक रूप से पढ़ने के समय एज्रा के समीप खड़ा था ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

6. कोलायाह का पुत्र और योएद का पिता ([नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))। वे बिन्यामीन के गोत्र के सदस्य थे और बँधुआई से लौटने के बाद यरूशलेम में रहते थे।

7. नहेम्याह द्वारा भण्डारों के अधिकारी के रूप में नियुक्त लेवियों ने उन याजकों को अनाज, दाखमधु, और तेल बाँटा जो मन्दिर में सेवा करते थे ([नहे 13:13](https://ref.ly/Neh13:13))।

पदासूर

पदासूर

मनश्शे के गोत्र से गमलीएल का पिता ([गिन 1:10](https://ref.ly/Num1:10); [2:20](https://ref.ly/Num2:20); [7:54, 59](https://ref.ly/Num7:54,Num7:59); [10:23](https://ref.ly/Num10:23))।

पद्दान, पद्दनराम

उत्तर-पश्चिमी मेसोपोटामिया का क्षेत्र जिसका नाम "अराम का मैदान" के रूप में जाना जाता है, जो इस समतल भूमि को उत्तर और पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों से अलग करता है। पद्दनराम को [उत्पत्ति 48:7](https://ref.ly/Gen48:7) में पद्दान, [होश 12:12](https://ref.ly/Hos12:12) में "अराम की भूमि", और [उत्पत्ति 24:10](https://ref.ly/Gen24:10) में अरम-नहरैम कहा गया है, जिसका अर्थ है "दो नदियों का अराम"। ये दो नदियाँ संभवतः फरात और बलिह नदियाँ थीं, जिनके बीच यह भूमि स्थित थी।

यह भी देखें अरम-नहरैम।

पद्मराग

देखें मणि, अनमोल।

पनसोख्‍ता

पनसोख्‍ता

मध्यम से मजबूत वार्षिक घास जो छह फीट (1.8 मीटर) से अधिक लंबी होती है; संभवतः “हिसोप” जिस पर यीशु के क्रूस पर चढ़ने के दौरान सिरके का स्पंज चिपकाया गया था ([मत्ती 27:48](https://ref.ly/Matt27:48); [मर 15:36](https://ref.ly/Mark15:36); [यूह 19:29](https://ref.ly/John19:29))। पौधे (हिसोप) *देखें*।

पनसोख्‍ता

देखें जानवर।

पनिन्ना

एल्काना की दो पत्नियों में से एक, दूसरी और अधिक पसंदीदा हन्ना थी ([1 शमू 1:2–6](https://ref.ly/1Sam1:2-1Sam1:6))। पनिन्ना की सन्तान उत्पन्न करने के भाग्य ने सन्तानहीन हन्ना के लिए घरेलू तनाव का कारण बना दिया, विशेषकर शीलो में प्रतिवर्ष बलिदानचढ़ाने के समय। रब्बी परम्परा पनिन्ना के निन्दा को हन्ना को गर्भधारण के लिए उकसाने का प्रयास मानती है, लेकिन बाइबल का वर्णन इन स्त्रियों को प्रतिद्वंद्वियों के रूप में प्रस्तुत करता है।

पनीएल

पनीएल

पनूएल का वैकल्पिक रूप है, वह फिलीस्तीनी नगर जहाँ याकूब ने परमेश्वर के "स्वर्गदूत" के साथ [उत्पत्ति 32:30](https://ref.ly/Gen32:30) में कुश्ती की। *देखें* पनूएल (स्थान)।

पनीर

दूध को दही जमाकर, मट्ठा निकालकर, दही को दबाकर और मोटे चपाती का आकार दे कर और सुखाकर बनाया गया उत्पाद। पनीर का सबसे प्रारंभिक बाइबिल संदर्भों में से एक [अय्यूब 10:10](https://ref.ly/Job10:10) में है: "क्या तूने मुझे दूध के समान उण्डेलकर, और दही के समान जमाकर नहीं बनाया?" (आरएसवी)। *देखें* भोजन और भोजन की तैयारी।

पनूएल (व्यक्ति)

1. हूर का वंशज (सम्भवतः पुत्र) और यहूदा के गोत्र से गदोर के पिता (पूर्वज के अर्थ में) ([1 इति 4:4](https://ref.ly/1Chr4:4))।

2. बिन्यामीन के गोत्र से शाशक का पुत्र ([1 इति 8:25](https://ref.ly/1Chr8:25))।

पनूएल (स्थान)

वह स्थान जिसका नाम यब्बोक नदी के पास दिया गया था, जहाँ याकूब ने पूरी रात परमेश्वर के साथ संघर्ष किया ([उत 32:31](https://ref.ly/Gen32:31)); इसे पद [30](https://ref.ly/Gen32:30) में पनीएल भी कहा गया है। न्यायियों के समय में, गिदोन ने पनूएल के मीनार को नष्ट कर दिया और नगर के पुरुषों को मार डाला क्योंकि उन्होंने मिद्यानियों के खिलाफ युद्ध में उनके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया था ([न्या 8:8–9, 17](https://ref.ly/Judg8:8-Judg8:9,Judg8:17))। बाद में, राजा यारोबाम ने इस नगर को फिर से बनाया ([1 रा 12:25](https://ref.ly/1Kgs12:25))। यह सुक्कोत के पास यरदन के पूर्व में स्थित था, हालाँकि इसका सही स्थान अनिश्चित है।

पन्नग

पन्नग

केजेवी अनुवाद में बाजरा ([यहेज 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17)), जो एक वार्षिक घास है जिसके बीज रोटी बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। *देखें* पौधे (बाजरा)।

पन्ना (मरकत)

पन्ना (मरकत)

फीरोज़ा की क़ीमती हरी किस्म, जिसे एक बहुमूल्य रत्न माना जाता है। *देखें* बहुमूल्य रत्न।

परखनेवाला

देखें शैतान।

परदेशी

परदेशी

किसी देश में रहने वाला विदेशी, अजनबी या गैर-मूल निवासी।

देखें विदेशी।

परदेशी

एक व्यक्ति जो स्वदेशी नहीं है। एक परदेशी अस्थायी अतिथि, अस्थायी निवासी, या विदेशी हो सकता है।

इब्रानी शब्द जिसका अर्थ "परदेशी" है, उसे रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड वर्जन में सभी अवसरों पर सही रूप में अनुवादित किया गया है। हालाँकि, किंग जेम्स वर्जन इसे इसके वास्तविक अर्थ में केवल दो बार प्रयोग किया गया है ([व्य.वि. 15:3](https://ref.ly/Deut15:3); [ओब 1:11](https://ref.ly/Obad1:11))। अधिकांश स्थानों में, किंग जेम्स वर्जन इस शब्द का अनुवाद "विदेशी" के रूप में करता है ([व्य.वि. 14:21](https://ref.ly/Deut14:21); [अय्यू 19:15](https://ref.ly/Job19:15); [भज 69:8](https://ref.ly/Ps69:8); [विल 5:2](https://ref.ly/Lam5:2)) या "अजनबी" के रूप में ([उत् 15:13](https://ref.ly/Gen15:13); [निर्ग 2:22](https://ref.ly/Exod2:22); [लैव्य 25:35](https://ref.ly/Lev25:35))। एक अन्य इब्रानी शब्द का अर्थ "यात्री" या "परदेशी यात्री" है ([लैव्य 25:35](https://ref.ly/Lev25:35); [1 इति 29:15](https://ref.ly/1Chr29:15); [भज 39:12](https://ref.ly/Ps39:12))। हालाँकि, इसे कई बार "परदेशी" के रूप में अनुवादित किया जाता है।

एक अस्थायी अतिथि या परदेशी यात्री आमतौर पर वह व्यक्ति होता था जो अस्थायी निवास लेना चाहता था या एक गोत्र से दूसरे गोत्र में स्थानांतरित हो गया था और फिर वहाँ रहने वाले स्वदेशी लोगों के कुछ लाभ या अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता था। एक पूरा गोत्र इस्राएल में परदेशी हो सकता था। यह गिबोन के निवासियों के साथ हुआ था ([यहो 9](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:27)) और बेरोती लोग के साथ भी ([2 शमू 4:3](https://ref.ly/2Sam4:3); तुलना करें [2 इति 2:17](https://ref.ly/2Chr2:17))। इस्राएली मिस्र देश में ([उत् 15:13](https://ref.ly/Gen15:13); [23:4](https://ref.ly/Gen23:4); [26:3](https://ref.ly/Gen26:3); [47:4](https://ref.ly/Gen47:4); [निर्ग 2:22](https://ref.ly/Exod2:22); [23:9](https://ref.ly/Exod23:9)) और अन्य देशों में भी ([रूत 1:1](https://ref.ly/Ruth1:1)) परदेशी होकर रहें।

परदेशियों या अस्थायी निवासियों को इस्राएल में रहते हुए कुछ अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उनके लिए कुछ सीमाएँ भी थीं। वे बलिदान चढ़ा सकते थे ([लैव्य 17:8](https://ref.ly/Lev17:8); [22:18](https://ref.ly/Lev22:18)) लेकिन खतनारहित पवित्रस्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे ([यहेज 44:9](https://ref.ly/Ezek44:9))। उन्हें तीन बड़े यहूदियों के पर्व में भाग लेने की अनुमति थी ([व्य.वि. 16:11, 14](https://ref.ly/Deut16:11,Deut16:14)) लेकिन खतना किए बिना फसह का भोजन नहीं कर सकते थे ([निर्ग 12:43, 48](https://ref.ly/Exod12:43,Exod12:48))। परदेशियों को इस्राएली धर्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, लेकिन वे इसके कुछ लाभों में सहभागी थे ([व्य.वि. 14:29](https://ref.ly/Deut14:29))। उन्हें सब्त या प्रायश्चित के दिन काम नहीं करना था ([निर्ग 20:10](https://ref.ly/Exod20:10); [23:12](https://ref.ly/Exod23:12); [लैव्य 16:29](https://ref.ly/Lev16:29); [व्य.वि. 5:14](https://ref.ly/Deut5:14)) और परमेश्वर के नाम की निन्दा या अनादर करने पर पत्थरवाह किया जा सकता था ([लैव्य 24:16](https://ref.ly/Lev24:16); [गिन 15:30](https://ref.ly/Num15:30))। परदेशियों को लहू खाने की मनाही थी ([लैव्य 17:10–12](https://ref.ly/Lev17:10-Lev17:12)) लेकिन वे प्राकृतिक रूप से मरे हुए जानवर खा सकते थे ([व्य.वि. 14:21](https://ref.ly/Deut14:21))। इस्राएल की यौन नैतिकता की व्यवस्था परदेशियों पर भी लागू होती थी ([लैव्य 18:26](https://ref.ly/Lev18:26))। इस्राएलियों के परदेशियों से ब्याह शादी करना निषेध था, लेकिन फिर भी यह एक सामान्य घटना थी ([उत् 34:14](https://ref.ly/Gen34:14); [निर्ग 34:12, 16](https://ref.ly/Exod34:12,Exod34:16); [व्य.वि. 7:3–4](https://ref.ly/Deut7:3-Deut7:4); [यहो 23:12](https://ref.ly/Josh23:12))।

स्वदेशियों के अधिकार परदेशियों के लिए व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए थे ([निर्ग 12:49](https://ref.ly/Exod12:49); [लैव्य 24:22](https://ref.ly/Lev24:22))। वे समान व्यवस्था प्रक्रियाओं और दण्डों के अधीन थे ([लैव्य 20:2](https://ref.ly/Lev20:2); [24:16, 22](https://ref.ly/Lev24:16,Lev24:22); [व्य.वि. 1:16](https://ref.ly/Deut1:16))। उन्हें शिष्टता से व्यवहार किया जाना था ([निर्ग 22:21](https://ref.ly/Exod22:21); [23:9](https://ref.ly/Exod23:9))। उन्हें परमेश्वर के प्रेम के अधीन अपने ही समान प्रेम किया जाना था ([लैव्य 19:34](https://ref.ly/Lev19:34); [व्य.वि. 10:18–19](https://ref.ly/Deut10:18-Deut10:19))। और उन्हें उदारता से व्यवहार किया जाना था ([लैव्य 19:10](https://ref.ly/Lev19:10); [23:22](https://ref.ly/Lev23:22); [व्य.वि. 24:19–22](https://ref.ly/Deut24:19-Deut24:22))। वे संकट के समय में शरण (छाया या मण्डप) प्राप्त कर सकते थे ([गिन 35:15](https://ref.ly/Num35:15); [यहो 20:9](https://ref.ly/Josh20:9))। परदेशी मजदूर को इब्री मजदूरों के समान व्यवहार प्राप्त होना था ([व्य.वि. 24:14](https://ref.ly/Deut24:14))। एक परदेशी जनजातीय विचार-विमर्श में भाग नहीं ले सकता था और न ही राजा बन सकता था ([17:15](https://ref.ly/Deut17:15))। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल उस भविष्यकाल के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब मसीहा राज्य करेंगे। तब परदेशी परमेश्वर की अपनी प्रजा के साथ देश की सभी आशीषों में सहभागी होगा ([यहेज 47:22–23](https://ref.ly/Ezek47:22-Ezek47:23))।

नए नियम में, "परदेशी" का कई बार प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। एक ओर, मसीह के काम ने सभी परदेशियों को (उदाहरण के लिए, जो मसीह से अलग थे) परमेश्वर के घराने के सदस्य बनने की अनुमति दी ([इफि 2:11–19](https://ref.ly/Eph2:11-Eph2:19))। दूसरी ओर, मसीहियों को इस संसार में स्वयं को परदेशी मानना चाहिए ([इब्रा 11:13](https://ref.ly/Heb11:13); [1 पत 2:11](https://ref.ly/1Pet2:11))।

यह भी देखें जंगली; पड़ोसी।

परदेशी

देखें विदेशी।

परमपवित्र स्थान

परमपवित्र स्थान

तम्बू और मन्दिर का आंतरिक कक्ष जिसमें वाचा का संदूक रखा जाता था। *देखें* पवित्र तम्बू; मन्दिर।

परमप्रधान

परमेश्वर का प्राचीन नाम ([भजन 21:7](https://ref.ly/Ps21:7); [प्रेरि 7:48](https://ref.ly/Acts7:48))। *देखें* परमेश्वर का नाम।

परमिनास

परमिनास

यरूशलेम की कलीसिया द्वारा विधवाओं की सेवा करने के लिए चुने गए सात पुरुषों में से एक, जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे ([प्रेरि 6:5](https://ref.ly/Acts6:5))।

परमेश्वर का क्रोध

क्रोध एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य और उनके पापपूर्ण कार्यों के प्रति परमेश्वर की तीव्र अस्वीकृति का वर्णन करता है। बाइबल की मूल भाषाओं में, क्रोध के बारे में बात करने के लिए कई अलग-अलग शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है। ये सभी शब्द अन्यायपूर्ण कार्यों के जवाब में उचित क्रोध के भावना को व्यक्त करते हैं।

पुराने नियम में

पुराने नियम में, परमेश्वर को राष्ट्रों, पापियों और यहाँ तक कि अपने वाचा के लोगों से भी नाराज़ बताया गया है। परमेश्वर का क्रोध सबसे पहले इस्राएल पर दिखा जब उन्होंने प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने के बारे में उसके वचन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मिस्र से बचाए जाने, दस आज्ञाएँ और वाचा प्राप्त करने और परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद भी, उन्होंने विश्वास नहीं किया ([गिन 11:10](https://ref.ly/Num11:10); [12:9](https://ref.ly/Num12:9); [22:22](https://ref.ly/Num22:22); [32:10–14](https://ref.ly/Num32:10-Num32:14))। इसलिए, परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में भटकने की सजा दी जब तक कि वे मर नहीं गए। पुराने नियम में परमेश्वर के क्रोध का मुख्य कारण यह था कि उनके लोग लगातार वाचा तोड़ते रहे। उन्होंने उसे इस तरह से भड़काया:

* अन्य देवताओं की आराधना करना ([व्य.वि. 2:15](https://ref.ly/Deut2:15); [4:25](https://ref.ly/Deut4:25); [9:7](https://ref.ly/Deut9:7-Deut9:8,Deut9:19)[–](https://ref.ly/Deut9:7-Deut9:8)[8, 19](https://ref.ly/Deut9:7-Deut9:8,Deut9:19); [न्या 2:14](https://ref.ly/Judg2:14); [1 रा 11:9](https://ref.ly/1Kgs11:9); [14:9, 15](https://ref.ly/1Kgs14:9,1Kgs14:15); [2 रा 17:18](https://ref.ly/2Kgs17:18))
* अपनी आराधना में गैर-यहूदी प्रथाओं का सम्मिश्रण करना ([यशा 1:10–17](https://ref.ly/Isa1:10-Isa1:17); [यिर्म 6:20](https://ref.ly/Jer6:20); [होश 6:6](https://ref.ly/Hos6:6); [आमो 5:21–27](https://ref.ly/Amos5:21-Amos5:27))
* उनका विद्रोह ([1 रा 8:46](https://ref.ly/1Kgs8:46))
* उनका अविश्वास ([गिन 11:33](https://ref.ly/Num11:33); [14:11, 33](https://ref.ly/Num14:11,Num14:33); [भजन 95:10–11](https://ref.ly/Ps95:10-Ps95:11))
* प्रेम, न्याय, धार्मिकता और पवित्रता के प्रति परमेश्वर की परवाह की उन्होंने उपेक्षा की ([निर्ग 22:22–24](https://ref.ly/Exod22:22-Exod22:24); [यशा 1:15–17](https://ref.ly/Isa1:15-Isa1:17); [आमो 5:7–12](https://ref.ly/Amos5:7-Amos5:12); [मीक 3:1](https://ref.ly/Mic3:1))

परमेश्वर का क्रोध भी पूरी मानवता पर लागू होता है ([नहू 1:2](https://ref.ly/Nah1:2))। भविष्यवक्ताओं द्वारा आनेवाले प्रभु के दिन की अवधारणा चेतावनी दिया गया है कि कोई भी परमेश्वर के धार्मिक क्रोध से बच नहीं सकता ([आमो 5:18–20](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:20))। प्रभु का दिन उसके क्रोध का दिन है ([सप 1:15](https://ref.ly/Zeph1:15))।

पुराना नियम परमेश्वर के क्रोध को उनके धैर्य, प्रेम और क्षमा करने की तत्परता के साथ संतुलित करता है।

1. परमेश्‍वर धीरजवन्त है। “धैर्यवान” के लिए इब्रानी शब्द “क्रोध” के लिए शब्द से संबंधित है और इसका अर्थ है “क्रोध की अवधि”; परमेश्‍वर जल्दी क्रोधित नहीं होता। वह धीरजवन्त है ([निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6))।
2. परमेश्वर करुणा और विश्वासयोग्यता से भरा हुआ है ([निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6))। जब उसके बच्चे पाप करते हैं, तब भी वह एक पिता की तरह करुणा और प्रेम से भरा हुआ होता है। वह हमेशा अपने बच्चों के प्रति वफादार रहता है।
3. परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है जो अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं ([निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6))। उसका प्रेम उसके क्रोध से कहीं अधिक महान है ([भजन 30:5](https://ref.ly/Ps30:5))। मीका ने प्रार्थना की कि प्रभु जल्द ही अपने लोगों को क्षमा कर देगा और उन्हें बहाल कर देगा, यह विश्वास करते हुए कि वह हमेशा क्रोधित नहीं रह सकता ([भजन 7:18](https://ref.ly/Mic7:18); तुलना करें [भजन 89:46](https://ref.ly/Ps89:46); [यिर्म 3:5](https://ref.ly/Jer3:5))। [भजन सहिंता 103:8–13](https://ref.ly/Ps103:8-Ps103:13) में, भजनकार परमेश्वर के प्रेम और क्षमा की तुलना एक ऐसे पिता से करता है जो अपने बच्चों पर क्रोधित नहीं रहता या उन्हें कठोर अनुशासन नहीं देता क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करता है जो उसका भय रखते हैं।

परमेश्वर के क्रोध का उद्देश्य मानवता को नष्ट करना नहीं है ([होश 11:9](https://ref.ly/Hos11:9))। उसका क्रोध प्रतिशोधी, भावनात्मक अति प्रतिक्रिया नहीं है, न ही यह अप्रत्याशित है। अपने क्रोध में, वह राष्ट्रों (जैसे बाबेल और अश्शूर) को नियंत्रित करता है और अपने लोगों को अनुशासित करता है ताकि वे उसके पास लौट आएं ([योए 2:13–14](https://ref.ly/Joel2:13-Joel2:14))। पुराने नियम का प्रभु का दिन परमेश्वर के क्रोध के साथ समाप्त नहीं होता; यह पृथ्वी के पुनःस्थापन के साथ समाप्त होता है जब यह परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी ([यशा 11:9](https://ref.ly/Isa11:9); [इब्रा 2:14](https://ref.ly/Hab2:14)), और दुष्टता नहीं रहेगी ([यशा 65:25](https://ref.ly/Isa65:25))।

नए नियम में

नया नियम परमेश्वर के क्रोध के साथ-साथ उसके अनुग्रह, प्रेम और धैर्य के बारे में भी सिखाता है ([मत्ती 3:7](https://ref.ly/Matt3:7); [लूका 21:23](https://ref.ly/Luke21:23); [यूह 3:36](https://ref.ly/John3:36); [रोम 1:18](https://ref.ly/Rom1:18); [इफि 5:6](https://ref.ly/Eph5:6); [प्रका 14:10](https://ref.ly/Rev14:10))। जो लोग जीवित हो उठे मसीह में विश्वास नहीं करते, वे अपने पापों में बने रहते हैं और परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं, वे इससे बचाए जाते हैं ([इफि 2:3](https://ref.ly/Eph2:3); [1 थिस्स 1:10](https://ref.ly/1Thess1:10))। नए नियम का सुसमाचार यह है कि यीशु हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए आए ([रोम 5:9](https://ref.ly/Rom5:9))। जो लोग बचाए जाते हैं, वे परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर लेते हैं क्योंकि वे अब दण्ड की आज्ञा के अधीन नहीं हैं ([रोम 5:10](https://ref.ly/Rom5:10); [8:1](https://ref.ly/Rom8:1))।

यह भी देखें मृत्यु; नरक; न्याय; अंतिम न्याय; प्रेम।

परमेश्वर का पुत्र

अद्वितीय दिव्य पुत्र यीशु नासरी के ईश्वरत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द।

यीशु का अद्वितीय पुत्रत्व, प्राचीन काल के लोकप्रिय पुत्रत्व की अवधारणाओं के विपरीत है।यूनानवाद में, लोग मानते थे कि मनुष्य कई तरीकों से "देवताओं का पुत्र" बन सकता है: पौराणिक कथाओं में, देवता का महिला के साथ सहवास से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो अलौकिक माना जाता था; राजनीति में, जनरलों और सम्राटों को रोमी सम्राट आराधना के पंथ में उच्च सम्मान देकर; चिकित्सा में, डॉक्टर को "एस्क्लेपियस का पुत्र" कहकर; और अंततः किसी भी व्यक्ति को रहस्यमय शक्तियों या गुणों के साथ "ईश्वरीए पुरुष" का खिताब या प्रतिष्ठा दिया जाता था।

पुराने नियम में यह शब्द

पुराने नियम में, कुछ पुरुष जो नूह के समय से पहले रहते थे ([उत 6:1–4](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:4)), "स्वर्गदूत" (जिसमें शैतान भी शामिल है, [अय्यू 1:6](https://ref.ly/Job1:6); [2:1](https://ref.ly/Job2:1)), और अन्य स्वर्गीय प्राणियों ([भज 29:1](https://ref.ly/Ps29:1); [82:6](https://ref.ly/Ps82:6); [89:6](https://ref.ly/Ps89:6)) को "परमेश्वर के पुत्र" कहा जाता है। इस्राएली प्रजा परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र था। यह सामूहिक पुत्रत्व मिस्र से इस्राएल के छुटकारे का आधार बन गया: "इस्राएल मेरा पहिलौठा पुत्र है" ([निर्ग 4:22](https://ref.ly/Exod4:22); पुष्टी करें [यिर्म 31:9](https://ref.ly/Jer31:9))। सामूहिक पुत्रत्व दाऊद को राजा के रूप में ईश्वरीय स्वीकृति में व्यक्तिगत पुत्रत्व पर ध्यान केंद्रित करने का संदर्भ था: "मैं उसका पिता ठहरूँगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा" ([2 शमू 7:14](https://ref.ly/2Sam7:14))। दाऊद से "गोद लिया हुआ " पुत्रत्व ईश्वरीय आदेश द्वारा था : "मैं वचन की घोषणा करूंगा: . . . ‘तू मेरा पुत्र है; आज मैं ही ने तुझे जन्माया है’ ” ([भजन 2:7](https://ref.ly/Ps2:7)); और यह दाऊद के राजकीय वंशज मे यीशु की "मूल" पुत्रता का भविष्यवाणीपूर्ण प्रारूप था ([मत्ती 3:17](https://ref.ly/Matt3:17); [मर 1:11](https://ref.ly/Mark1:11); [लूका 3:22](https://ref.ly/Luke3:22); [प्रेरि 13:33](https://ref.ly/Acts13:33); [इब्रा 1:5](https://ref.ly/Heb1:5); [5:5](https://ref.ly/Heb5:5))। अन्य मसीही भविष्यवाणियाँ दाउदी मसीहा को दिव्य नाम देती हैं: "इम्मानुएल" ([यश 7:13–14](https://ref.ly/Isa7:13-Isa7:14)) और "पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता" ([यश 9:6–7](https://ref.ly/Isa9:6-Isa9:7))। ये यीशु में पुरे होते हैं ([मत्ती 1:23](https://ref.ly/Matt1:23); [21:4–10](https://ref.ly/Matt21:4-Matt21:10); [22:41–45](https://ref.ly/Matt22:41-Matt22:45))।

सुसमाचारों में

यीशु की पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में सुसमाचारों में तीन अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है।

पहला है उनका *अनंत, व्यक्तिगत पुत्रत्व।* यीशु का व्यक्तिगत पुत्रत्व पतरस के अंगीकार में प्रकट होता है, “तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है” ([मत्ती 16:16](https://ref.ly/Matt16:16)) और उनके परीक्षण में यीशु की अपनी पहचान में: “ ‘क्या तू उस परमधन्य का पुत्र मसीह है?’ यीशु ने कहा, . . . हाँ मैं हूँ ([मरकुस 14:61–62](https://ref.ly/Mark14:61-Mark14:62))। दोनों उदाहरणों में, मुद्दा उनकी व्यक्तिगत अस्तित्व या सार का है , जो उनकी अनंतकालीन पहचान है।

सृष्टि से बहुत पहले, यहां तक कि अनंत काल से, पिता और पुत्र एक-दूसरे के साथ संगति का आनंद लेते थे। हम यह जानते हैं क्योंकि बाइबल हमें बताती है—लेकिन बहुत विस्तार से नहीं।अधिकांश भाग के लिए, पवित्रशास्त्र सांसारिक दृश्य के बारे में चुप हैं। और फिर भी कुछ पद ऐसे हैं जो थोड़ा खुलासा करते हैं और हमें उस उच्च, ईश्वरीय संबंध की झलक देते हैं जो हमेशा पिता और पुत्र के बीच मौजूद था।

बाइबल की सभी पुस्तकों में से, यूहन्ना का सुसमाचार पिता और पुत्र के बीच संबंध के बारे में सबसे अधिक कहता है। यह यूहन्ना की प्रेरित शब्दों से है कि हम शुरुआत से ही पढ़ते हैं, "आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था।" यह बहुत अस्पष्ट है । यूनानी कुछ अधिक चित्रमय व्यक्त करता है: "आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ आमने-सामने था, और वचन स्वयं परमेश्वर था।" कल्पना कीजिए, वचन, जो परमेश्वर का अवतार से पहले का पुत्र था, परमेश्वर के साथ आमने-सामने था। अभिव्यक्ति "सामना करना" यूनानी पूर्वसर्ग पेशेवरों का अनुवाद है (प्रोसोपोन प्रोस प्रोसोपोन*,* "सामना करना," कोइन यूनानी में सामान्य अभिव्यक्ति)। यह अभिव्यक्ति निकटता का संकेत देती है। पिता और पुत्र ने अनंत काल से इतनी घनिष्ठ संगति का आनंद लिया। वे एक-दूसरे में कितने प्रसन्न हुए होंगे!

जब परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया और पृथ्वी पर अपनी सेवा शुरू की, तो उसने उस संबंध का उल्लेख किया जो उसने संसार की स्थापना से पहले पिता के साथ आनंद लिया था। यीशु ने पृथ्वी पर आने से पहले पिता के साथ जो देखा और सुना था, उसके बारे में बात की (देखें [यूह 3:13](https://ref.ly/John3:13) और [8:38](https://ref.ly/John8:38))। यीशु उस महिमामय क्षेत्र में लौटने के लिए तरस रहे थे। अपने क्रूस पर जाने से पहले अपनी प्रार्थना में (अध्याय [17 में](https://ref.ly/John17:1-John17:26)), उन्होंने पिता से कहा कि वह उन्हे उस महिमा से सम्मानित करे जो जगत की सृष्टि से पहले, उनकी पिता के साथ थी (आयत [5](https://ref.ly/John17:5))। यीशु अपने पिता के साथ अपनी प्रारंभिक समानता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे—कुछ ऐसा जिसे उन्होंने अपने पिता की योजना के लिए स्वेच्छा से त्याग दिया था (देखें [फिल 2:6–7](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:7))। जैसे ही उन्होंने पिता से प्रार्थना की, उनके होंठों से अद्भुत उच्चारण निकला: "हे पिता, … तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा” ([Jn 17:24](https://ref.ly/John17:24))। परमेश्वर का पुत्र, अद्वितीय पुत्र, पिता के प्रेम का एकमात्र उद्देश्य था।

यीशु के पुत्रत्व का दूसरा पहलू उनका जन्मसिद्ध *पुत्रत्व* है। यीशु का जन्मसिद्धत्व परमेश्वर की प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक पितृत्व से जुड़ा है। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि उनका अवतार और मानव जाति में जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ था। मत्ती में, यीशु का गर्भाधान "पवित्र आत्मा से है" ([मत्ती 1:20](https://ref.ly/Matt1:20))। उनका नाम “यीशु” रखा जाना चाहिए (जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार है) "क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा" (वचन [21](https://ref.ly/Matt1:21)), और "इम्मानुएल" (परमेश्वर हमारे साथ) क्योंकि वह स्वयं मानव रूप में परमेश्वर का पुत्र है (वचन [23](https://ref.ly/Matt1:23))। लूका में, यीशु का गर्भाधान पवित्र आत्मा और परमप्रधान की शक्ति से हुआ था ([लूका 1:31, 35](https://ref.ly/Luke1:31)), इसलिए यीशु को "परमेश्वर का पुत्र" कहा गया (वचन [35](https://ref.ly/Luke1:35))। यदि यीशु के पिता यूसुफ नामक व्यक्ति होते , तो उन्हे “यूसुफ का पुत्र यीशु” कहा जाता। लूका की शिक्षा का स्पष्ट अर्थ है कि चूँकि परमेश्वर का आत्मा यीशु का पिता था, इसलिए कुंवारी मरियम के इस पुत्र को उचित रूप से “परमेश्वर का पुत्र यीशु” कहा जाना चाहिए।

तीसरा पहलू उनका *मसीही पुत्रत्व* है। यीशु पिता के पुत्र और प्रतिनिधि हैं, जिनका सांसारिक उद्देश्य परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है। अपने बपतिस्मा के समय, उन्होंने पिता के राज्याभिषेक के साथ अपना उद्देश्य शुरू किया: "यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ" ([मत्ती 3:17](https://ref.ly/Matt3:17); पुष्टी करें [भज 2:7](https://ref.ly/Ps2:7))। यीशु को अपने रूपांतरण के समय स्वर्ग से समान घोषणा प्राप्त हुई ([लूका 9:35](https://ref.ly/Luke9:35))। मसीहा पुत्र के रूप में, यीशु ने अपने पिता द्वारा दिए गए उद्धार कार्य को पूरी तरह से पूरा किया।

नए नियम की पत्रियों में

पौलुस ने यीशु की आवश्यक, अस्तित्वगत पुत्रता के बारे में बात की - न कि एक अलग तथ्य के रूप में, बल्कि उनके उद्धार कार्य के संदर्भ में। यह परमेश्वर के पुत्र के रूप में था कि यीशु ने मानव रूप धारण किया ([रोम 1:3](https://ref.ly/Rom1:3)) और "परमेश्वर के पुत्र" के रूप में वह पुनर्जीवित हुए और शक्ति में सिंहासन पर बैठे ([मत्ती 28:18](https://ref.ly/Matt28:18); [रोम 1:4](https://ref.ly/Rom1:4); [1 कुरिं 15:28](https://ref.ly/1Cor15:28))। अवतार को "परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा" ([रोम 8:3](https://ref.ly/Rom8:3); [गल 4:4](https://ref.ly/Gal4:4)) मानवता के उद्धार के लिए कहा गया है, उद्धार जो "उनके पुत्र की मृत्यु के माध्यम से" पूरा हुआ ([रोम 5:10](https://ref.ly/Rom5:10); [8:29, 32](https://ref.ly/Rom8:29))। परिणामस्वरूप, विश्वासियों को "हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुत्र के साथ संगति" मे रह सकते है ([1 कुरि 1:9](https://ref.ly/1Cor1:9)), और वे "परमेश्वर के पुत्र" ([गल 2:20](https://ref.ly/Gal2:20)) में विश्वास द्वारा जी सकते हैं। पौलुस का पहला उपदेश था "कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है" ([प्रेरि 9:20](https://ref.ly/Acts9:20)); इसे बाद में पौलुस ने [भज 2:7](https://ref.ly/Ps2:7) के प्रकाश में समझाया (देखें [प्रेरि 13:33](https://ref.ly/Acts13:33))।

इब्रानियों में, यीशु "पुत्र" हैं, जो परमेश्वर के "पहिलोठे" और व्यक्तिगत "उत्तराधिकारी" हैं, जो सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता हैं, और जो "परमेश्वर की महिमा के प्रकाश" हैं ([इब्रा 1:2–12](https://ref.ly/Heb1:2-Heb1:12); [3:6](https://ref.ly/Heb3:6); [5:5](https://ref.ly/Heb5:5))। पुत्र के रूप में, वह अंतिम और अनंतकाल के महायाजक है जो स्वर्ग में उठा लिए गए और जिनका मध्यस्थता का कार्य हमेशा के लिए परिपूर्ण रहता है ([4:14](https://ref.ly/Heb4:14); [6:6](https://ref.ly/Heb6:6); [7:3, 28](https://ref.ly/Heb7:3))। [1 यूह 4](https://ref.ly/1John4:1-1John4:21) और [5](https://ref.ly/1John5:1-1John5:21) में, यीशु में विश्वास करना जो परमेश्वर का अवतरित पुत्र है, जो उद्धार के लिए आवश्यक है; और अविश्वास मसीह-विरोधी की आत्मा से आता है।

यह भी देखें मसीहशास्त्र; यीशु मसीह, शिक्षाएँ; मसीहा; मनुष्य का पुत्र।

परमेश्वर का प्रबंध

परमेश्वर का प्रबंध

जिस प्रकार परमेश्वर ने इतिहास में मनुष्य जाति की सहायता की है, विशेष रूप से उन लोगों की जो उन पर विश्वास करते हैं।

परमेश्वर के प्रबंध का महत्व

इतिहास के दौरान, कई लोगों ने परमेश्वर की देखभाल में आराम पाया है। परमेश्वर सृष्टि में पृथ्वी को अकेला नहीं छोड़ते हैं और न ही मनुष्यों को एक पल के लिए भूलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, संवाद करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और हस्तक्षेप करते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर का प्रबंध आभारी होने का एक कारण है।

परमेश्वर के प्रबंध के बारे में गलत धारणाएँ

परमेश्वर के प्रबंध के बारे में कई गलत धारणाएँ हैं, जो दर्शाती हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व को नकारते हैं तो परमेश्वर के प्रबंध के बारे में विचारों में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं जो बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित नहीं होती हैं। जो कुछ बचता है वह एक अमित्रतापूर्ण शक्ति है जो हम पर हावी होती है और सब कुछ नियंत्रित करती है। इन गलत धारणाओं में कई विरोधाभास हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. **भाग्य**: कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन एक ऐसे भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है जिसे पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता, और कहते हैं, "जैसा कि भाग्य ने चाहा।"
2. **किस्मत**: अन्य लोग "तकदीर" या "किस्मत" के बारे में बात करते हैं। लेकिन चूँकि किस्मत कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए ज्योतिषी इसे समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ "लेडी लक" जैसे विचार बनाते हैं (किस्मत को एक जादुई स्त्री के रूप में देखने का विचार जो घटनाओं को नियंत्रित करती है)।
3. **सौभाग्य**: गलती से अच्छी चीजें खोजने का श्रेय लेना। यह परमेश्वर की भूमिका को नजरअंदाज करता है और धन्यवाद नहीं देता।
4. **इतिहास**: कुछ समूहों ने माना है कि इतिहास उनके विचारों का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए:

* मार्क्सवाद के समर्थकों (कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुयायी) ने कहा है, "इतिहास हमारे पक्ष में है।" वे मानते थे कि भविष्य की घटनाएँ अनिवार्य रूप से एक ऐसे संसार की ओर ले जाएँगी जो साम्यवाद द्वारा शासित होगा।
* कुछ अमेरिकी अगुवे "प्रकट भाग्य" में विश्वास किया। इस विचार का दावा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने क्षेत्र या यहाँ तक कि संसार में सबसे शक्तिशाली देश बनने के लिए नियत था।

1. **प्रगति**: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, और समाज में प्रगति कुछ लोगों को प्रगति को एक महान शक्ति के रूप में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। एक तरह से, यह प्रगति को परमेश्वर की कृपा के रूप में देखता है लेकिन परमेश्वर से महिमा छीन लेता है।
2. **प्रकृति**: कुछ व्यक्तित्व, जैसे राल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी दाऊद थोरो, प्रकृति को परमेश्वर की कृपा मानते थे। लेकिन प्रकृति उदासीन है।
3. **प्राकृतिक चयन**: चार्ल्स डार्विन की जैविक विकास पर क्लासिक पुस्तक, *द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज,* ने प्राकृतिक चयन को लोकप्रिय बनाया। कई लोगों के लिए, "प्राकृतिक चयन" के पीछे की शक्ति परमेश्वर के प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। यह विचार कि "योग्य जीवित रहते हैं" परमेश्वर के प्रबंध को अनावश्यक बना देता है।

ये विचार सभी सत्य नहीं हो सकते। ये उन लोगों को भी संतुष्ट नहीं करते जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक दिव्य योजना की खोज करते हैं। परमेश्वर के प्रबंध का केवल मसीही सिद्धांत ही यह प्रदान करता है।

परमेश्वर के प्रबंध का बाइबलीय अर्थ

परमेश्वर का प्रबंध वह सहायता है जो परमेश्वर लोगों की आवश्यकताओं के लिए देते हैं।

अब्राहम की विश्वास की परीक्षा एक उत्कृष्ट उदाहरण है। परमेश्वर ने उनसे अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए कहा—एक भेंट जिसे वह वहन नहीं कर सकते थे। अब्राहम ने इस निर्णय के साथ संघर्ष किया, न तो अपने पुत्र को खोना चाहते थे और न ही परमेश्वर की मित्रता। जब इसहाक ने बलिदान के बारे में पूछा, तो अब्राहम ने उत्तर दिया, “मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं होमबलि के लिए मेम्ना प्रदान करेंगे” ([उत 22:8](https://ref.ly/Gen22:8))। परमेश्वर ने वास्तव में एक उपयुक्त बलिदान प्रदान किया, “एक मेढ़ा जो झाड़ी में अपने सींगों से फँसा हुआ था” ([उत 22:13](https://ref.ly/Gen22:13))।

शब्द "परमेश्वर का प्रबंध" का अर्थ है "पहले से देखना," और स्थिति के बारे में कुछ करना। अब्राहम के लिए, यह स्पष्ट था कि परमेश्वर ने बलिदान के स्थान पर मेमने को उनके उपयोग के लिए रखा। "प्रबंध" और "परमेश्वर का प्रबंध" शब्द "प्रबंध करना" से संबंधित हैं। हालाँकि, प्रबंध का अर्थ परमेश्वर का प्रबंध हो गया है।

नए नियम में, पौलुस ने फिलिप्पियों के उनके धर्म-प्रचारक काम में सहायता की प्रशंसा की। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर का प्रबंध उन्हें सहायता प्रदान करेगी: “और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा” ([फिलि 4:19](https://ref.ly/Phil4:19))। यीशु का बलिदान परमेश्वर के प्रबंध की पुष्टि करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से उनके पुत्र की मांग की लेकिन बलिदान स्वीकार नहीं किया। दो हजार वर्ष बाद, उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान के रूप में दिया। यह परमेश्वर की प्रकृति है कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं को पहले से देख लेते हैं और उनके लिए प्रबंध करते हैं।

परमेश्वर का प्रबंध और प्रकृति

फिलिप्पियों को उनके शब्दों के बाद (“उनकी महिमा में उस धन के अनुसार”—[फिलि 4:19](https://ref.ly/Phil4:19)), पौलुस ने “हमारे परमेश्वर और पिता” के लिए एक स्तुति-गान लिखा (वचन [20](https://ref.ly/Phil4:20))। परमेश्वर के प्रबंध एक पिता की तरह है जो प्रदान करता है और मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर हमारे पिता हैं, और उनकी परमेश्वर की प्रबंध उसी का अभिव्यक्ति है। पिता अपने संतान को अवसर देते हैं बिना उनकी स्वतंत्रता छीने। वे अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए उनका मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर का प्रबंध परमेश्वर की पितृसुलभ प्रकृति से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है।

यह भी देखें पूर्वनियति; परमेश्वर का अस्तित्व और गुण I

परमेश्वर का भय मानने वाले

कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा, आदर, या भय रखता है। यह भय हो सकता है:

* सम्मान का एक शब्द
* भय की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया
* परमेश्वर के दण्ड का भय

पुराने नियम में, परमेश्वर का भय मानने वाले का वर्णन करने वाले वाक्यांश अक्सर "आदर में खड़ा होना"या "आदर में रखना" जैसे शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। प्रभु के प्रति भय कम सामान्य है, लेकिन इसका उपयोग तब किया गया जब ओबद्याह ने नबियों को ईजेबेल से बचाने के लिए छिपाया ([1 राजाओं 18:3–4, 12](https://ref.ly/1Kgs18:3-1Kgs18:4))। एक परमेश्वर का भय मानने वाले शासक से न्याय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती थी ([2 शमूएल 23:3](https://ref.ly/2Sam23:3); [2 इतिहास 19:7](https://ref.ly/2Chr19:7))। जो प्रभु का भय मानते थे, उन्हें बढ़ती आयु का वचन किया गया था ([नीतिवचन 10:27](https://ref.ly/Prov10:27); [14:27](https://ref.ly/Prov14:27); [19:23](https://ref.ly/Prov19:23))। एक यहोवा का भय माननेवाला घराना संकट के समय सहायता के लिए प्रभु पर भरोसा करेगा ([2 राजाओं 4:1](https://ref.ly/2Kgs4:1); [नीतिवचन 14:26](https://ref.ly/Prov14:26))। प्रभु का भय पाप को दूर भगाने में शक्तिशाली था और यह ज्ञान की शुरुआत थी ([सुलैमान की बुद्धि 10:13](https://ref.ly/Wis10:13))।

नए नियम में, परमेश्वर का भय अक्सर प्रभु से प्रेम करने और उनकी सेवा करने के निर्देशों के साथ होता है ([कुलुस्सियों 3:22](https://ref.ly/Col3:22); [1 पतरस 2:17](https://ref.ly/1Pet2:17))। [लूका 1:50](https://ref.ly/Luke1:50) में, मरियम का कथन “उसकी दया उन पर, जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है” का अर्थ है आदर करना और आज्ञा का पालन करना। प्रेरितों के काम में, "परमेश्वर का भय मानने वाले" शब्द उन अन्यजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो आराधनालय में जाते थे। पौलुस उन्हें अलग से सम्बोधित करते हैं: “हे इस्राएलियों, और परमेश्वर से डरनेवालों, सुनो” ([प्रेरितों के काम 13:16](https://ref.ly/Acts13:16))। कुरनेलियुस एक परमेश्वर का भय रखनेवाले रोमी सेनापति थे, जिसे प्रभु के लिए स्वीकार्य जीवन जीने वाला माना जाता था, भले ही वह यहूदी नहीं थे ([प्रेरितों के काम 10:2, 35](https://ref.ly/Acts10:2))।

परमेश्वर का भय परमेश्वर की सामर्थ और न्याय का डर या भय भी दर्शाता है, जैसा कि पुराने और नए नियम में देखा गया है ([उत्पत्ति 3:10](https://ref.ly/Gen3:10); [व्यवस्थाविवरण 9:19](https://ref.ly/Deut9:19); [अय्यूब 6:4](https://ref.ly/Job6:4); [9:28–29](https://ref.ly/Job9:28-Job9:29); [भजन संहिता 76:8](https://ref.ly/Ps76:8); [मत्ती 17:7](https://ref.ly/Matt17:7); [28:10](https://ref.ly/Matt28:10); [लूका 5:10](https://ref.ly/Luke5:10); [12:5](https://ref.ly/Luke12:5); [प्रेरितों के काम 5:5, 11](https://ref.ly/Acts5:5); [1 तीमुथियुस 5:20](https://ref.ly/1Tim5:20))।

यह भी देखें भय; धर्मांतरित I

परमेश्वर का मेम्ना

परमेश्वर का मेम्ना

सामान्य शब्द का उपयोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दो बार किया ([यूह 1:29, 36](https://ref.ly/John1:29,John1:36)), पहले अवसर पर जोड़ते हुए “जो जगत के पाप हरता है!” वे इस शब्द का अर्थ नहीं समझाते। मसीही लोग इस शब्द का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं, लेकिन वे इससे क्या अर्थ निकालते हैं? किसी को “परमेश्वर का मेम्ना” क्यों कहा जाएगा?

कुछ लोग मानते हैं कि यूहन्ना ने यीशु को फसह के सभी अर्थों को पूरा करते हुए देखा और यह फसह के मेम्ने का उल्लेख करने का एक तरीका है। यह सत्य है कि चौथा सुसमाचार यीशु की मृत्यु को, उस समय को बताता है जब फसह के बलिदानों को मारा गया था। लेकिन "फसह का मेम्ना" एक आधुनिक अभिव्यक्ति है; प्राचीन काल में इसके उपयोग का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। जब लोग इस बलिदान के लिए मारे गए पशुबलि का उल्लेख करना चाहते थे, तो वे इसे बस "फसह" कहते थे ([निर्ग 12:21](https://ref.ly/Exod12:21), पुष्टि करें [1 कुरि 5:7](https://ref.ly/1Cor5:7))। फसह का बलिदान अनिवार्य रूप से एक मेम्ना नहीं था; यह हो सकता था और अक्सर एक बच्चा होता था। इस अभिव्यक्ति में फसह को देखने का कोई कारण नहीं है।

कुछ विद्वान सोचते हैं कि यह छवि [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) से आती है। वे वध के लिए ले जाए गए मेम्ने (वचन [7](https://ref.ly/Isa53:7)) को मसीह का संदर्भ मानते हैं।

अन्य विद्वान सोचते हैं कि यहाँ अन्तकालिक ग्रन्थ के विजयी मेम्ने का संकेत है। अन्तकालीन साहित्य के लेखकों ने अपनी बात को दीक्षितों के लिए प्रकट करने और बाहरी लोगों से छिपाने के लिए जीवंत चित्रण का उपयोग किया। उन्होंने कभी-कभी मेम्ने का उपयोग विजेता के प्रतीक के रूप में किया (पुष्टि करें प्रकाशितवाक्य में "पराक्रमी" के लिए "मेम्ना" का उपयोग)। ये विद्वान सोचते हैं कि यूहन्ना यीशु को मसीह, इस्राएल के राजा के रूप में इंगित कर रहे थे। कई लोग इस दृष्टिकोण को आकर्षक पाते हैं। यीशु को जो राजसत्ता यह दृष्टिकोण प्रदान करता है, वह निश्चित रूप से यूहन्ना के अनुकूल है, लेकिन इसके विरुद्ध यह गंभीर विचार है कि यूहन्ना एक मेम्ना के बारे में बात कर रहे थे जो पाप को हरता है, जबकि अंतकालीन मेम्ना सामान्यतः एक विजेता होता है। भूमिकाएँ भिन्न हैं। इसके अलावा, यह सहज नहीं है कि जब यह सुसमाचार लिखा गया था, उस समय के गैर-यहूदी पाठक अंतकालीन चित्रण के बिंदु को कैसे पहचान पाते।

अन्य सुझाव भी हैं। "कोमल मेम्ना" ([यिर्म 11:19](https://ref.ly/Jer11:19)), मन्दिर में प्रतिदिन की जाने वाली बलि, बलि का बकरा और दोषबलि को कुछ विश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन किसी ने भी इस बात का सबूत नहीं दिया है कि इनमें से किसी को कभी "परमेश्वर का मेम्ना" कहा गया हो।

पुराने नियम में मेम्ने का उल्लेख करने वाले अंशों में से लगभग सभी बलिदान की बात करते हैं (कुल 96 में से 85)। पाप को हरने के संदर्भ के साथ मिलकर, यह देखना कठिन है कि बलिदानात्मक प्रायश्चित के संदर्भ को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। पवित्रशास्त्र में मेम्ने का विशेष रूप से पाप को बलिदान के माध्यम से दूर करना होता है। "परमेश्वर का मेम्ना" का अर्थ है कि यह प्रावधान स्वयं परमेश्वर द्वारा किया गया है। बलिदान के संदर्भ को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन किसी एक विशेष बलिदान के साथ संबंध बनाना कठिन है। पुराने नियम के सभी बलिदानों ने जो पूर्वाभास दिया था, मसीह ने उसे पूर्ण रूप से पूरा किया। परमेश्वर का मेम्ना पाप को अंततः हरता है।

यह भी देखें इस्राएल के पर्व और त्योहार; प्रेरित यूहन्ना; यूहन्ना का सुसमाचार I

परमेश्वर की इच्छा

नये नियम का एक महत्वपूर्ण शब्द जो परमेश्वर की पसंद और संकल्प को दर्शाता है, जो लालसा से उत्पन्न होता है।

पौलुस ने [इफिसियों 1:5, 9](https://ref.ly/Eph1:5,Eph1:9), और [11](https://ref.ly/Eph1:11) में एक यूनानी शब्द का प्रयोग किया जो लालसा के विचार को व्यक्त करता है, यहाँ तक कि हृदय की लालसा भी। इस शब्द का आमतौर पर अनुवाद "इच्छा" के रूप में किया जाता है—"परमेश्वर की इच्छा।" लेकिन "इच्छा" शब्द प्राथमिक अर्थ को कम कर देता है। यूनानी शब्द *(थेलेमा)* मुख्य रूप से एक भावनात्मक शब्द है और केवल द्वितीय रूप से यह इच्छा का अर्थ देता है। "परमेश्वर की इच्छा" का अर्थ उतना ज्यादा "परमेश्वर का इरादा" नहीं जितना कि "परमेश्वर के हृदय की लालसा" है। परमेश्वर का एक इरादा, एक उद्देश्य, एक योजना है। इसे यूनानी में प्राथिसिस कहा जाता है (देखें [इफि 1:11](https://ref.ly/Eph1:11)), और इसका शाब्दिक अर्थ है "पहले से योजना बनाना" (जैसे एक नक्शा)। यह योजना परमेश्वर की सलाह से बनाई गई थी (यूनानी में बोउले कहा जाता है, [इफि 1:11](https://ref.ly/Eph1:11))। हालांकि, योजना और सलाह के पीछे सिर्फ एक योजना बनाने वाला व्यक्ति नहीं था बल्कि एक हृदय था—प्रेम और भले अभिप्राय का हृदय। इसलिए, पौलुस ने "परमेश्वर के हृदय के भले अभिप्राय" के बारे में बात की ([इफि 1:5](https://ref.ly/Eph1:5))। पौलुस ने यह भी कहा, "उन्होंने हमें अपने हृदय की लालसा के रहस्य को प्रकट किया, अपने भले अभिप्राय के अनुसार जो उन्होंने उसमें निर्धारित किया" (v [9](https://ref.ly/Eph1:9))। वास्तव में, परमेश्वर ने सभी चीजों को अपने हृदय की लालसा या इच्छा की सलाह के अनुसार संचालित किया (v [11](https://ref.ly/Eph1:11))।

परमेश्वर के अनन्त उद्देश्य की प्रेरणा उनके हृदय की लालसा से उत्पन्न हुआ, और उनके हृदय की लालसा यह थी कि उनके एकमात्र पुत्र के समान कई पुत्र और पुत्रियाँ हों (देखें [रोम 8:26–28](https://ref.ly/Rom8:26-Rom8:28))। प्रेम में, उन्होंने कई लोगों को इसमें भाग लेने के लिए पूर्वनिर्धारित किया—उनकी अपनी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि पुत्र के आधीन होने के कारण ([इफि 1:4–5](https://ref.ly/Eph1:4-Eph1:5))। ध्यान दें कि [इफिसियों 1](https://ref.ly/Eph1:1-Eph1:23) में पौलुस कितनी बार विश्वासियों की स्थिति "मसीह में" के बारे में चर्चा करते हैं। उसके (पुत्र) बाहर, कोई भी परमेश्वर का पुत्र या पुत्री नहीं हो सकता और कोई भी पिता को मनभावन नहीं हो सकता। कई पुत्र और पुत्रियाँ अपने सभी ईश्वरीय विशेषाधिकार अपने प्रिय को समर्पित करते है, क्योंकि वे उसमें अनुग्रहित और उसमें चुने हुए हैं (v [6)](https://ref.ly/Eph1:6)। इस प्रकार, पूर्वनिर्धारण और चयन परमेश्वर की इच्छा के विषय है।

यह भी देखें चुने हुए, चुनाव; पूर्वनिर्धारण।

परमेश्वर की उपस्थिति

परमेश्वर की आत्मिक सत्ता का प्रकट होना। चूँकि परमेश्वर आत्मा हैं, विश्वासियों को उनकी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। परमेश्वर स्वयं को अन्य तरीकों से भी प्रकट करते हैं। वे प्रकृति में प्रकट होते हैं, विशेष रूप से विनाशकारी शक्तियों में—आग, ज्योति, और भूकम्प में ([1 रा 19:11–13](https://ref.ly/1Kgs19:11-1Kgs19:13))। वे मनुष्य रूप में भी प्रकट होते हैं ([उत 18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33); [32:22–32](https://ref.ly/Gen32:22-Gen32:32))। इसलिए परमेश्वर, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्होंने स्वयं को प्रकट करने के तरीके चुने हैं।

पुराने नियम में

प्रभु का दूत

प्रभु का दूत परमेश्वर का प्रतिनिधि और इस्राएल का विशेष सहायक था, यद्यपि ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रत्येक प्रसंग में एक ही दूत अभिप्रेत है ([निर्ग 14:19](https://ref.ly/Exod14:19); [23:20](https://ref.ly/Exod23:20); [33:2](https://ref.ly/Exod33:2))।

दूत के गायब होने के बाद, हागर ने जोर देकर कहा कि उसने स्वयं परमेश्वर को देखा था ([उत 16:13](https://ref.ly/Gen16:13))। याकूब के अनुभव में दूत खुद को परमेश्वर के साथ पहचाना ([31:11–13](https://ref.ly/Gen31:11-Gen31:13)); जबकि [उत 21:18](https://ref.ly/Gen21:18), [22:11](https://ref.ly/Gen22:11), [गिन 22:35](https://ref.ly/Num22:35) में, परमेश्वर की उपस्थिति दूत में "मैं" के रूप में प्रकट होती है। [निर्ग 12:23](https://ref.ly/Exod12:23) और [उत 48:15–16](https://ref.ly/Gen48:15-Gen48:16) में भी परमेश्वर और दूत के बीच भी उतार-चढ़ाव है। यहाँ परमेश्वर अस्थायी रूप से दूत के रूप में खुद को अवतरित कर रहे थे, अपने लोगों को आश्वस्त करते हुए कि वे तुरन्त उनके साथ उपस्थित हैं।

परमेश्वर की महिमा

महिमा वह है जो परमेश्वर अपने अधिकार में रखते हैं, उनके स्वभाव का एक दृश्यमान विस्तार, उनकी ईश्वरीय उपस्थिति का एक "ठोस" रूप। आकाश परमेश्वर की उपस्थिति का एक दृश्य रूप हैं ([भज 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9); [19:1–6](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:6); [136:5](https://ref.ly/Ps136:5)), क्योंकि वे उसकी महिमा हैं। वह महिमा जो इस्राएल को सीनै पर भस्म करने वाली अग्नि के रूप में दिखाई दी ([निर्ग 29:43](https://ref.ly/Exod29:43)), उसने मिलाप वाले तम्बू को भर दिया ([40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38))। इसके द्वारा परमेश्वर ने मिलाप वाले तम्बू को अपनी उपस्थिति का स्थान के रूप में पवित्र किया। [यशायाह 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13) में महिमा ईश्वरीय उपस्थिति की सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। यहेजकेल में महिमा परमेश्वर के समान है ([यहेज 9:3–4](https://ref.ly/Ezek9:3-Ezek9:4))। सम्पूर्ण पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा वह है जो परमेश्वर की उपस्थिति और निकटता को उनके अपने लोगों के लिए दृश्यमान बनाती है।

परमेश्वर का मुख

पुराने नियम में "उपस्थिति" का उपयोग इब्रानी शब्द "चेहरे" के लिए किया जाता है; जब "चेहरा" को एक पूर्वसर्ग के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका अर्थ होता है "उपस्थिति में।" [उत्पत्ति 32:30](https://ref.ly/Gen32:30) में याकूब ने परमेश्वर को "आमने-सामने" देखा। एक पुरुष का व्यक्तित्व और चरित्र उसके चेहरे पर प्रकट होते हैं। इस अर्थ में, एक पुरुष का चेहरा ही पुरुष होता है। इसलिए, "उसकी उपस्थिति [चेहरे] का दूत" ([यशा 63:9](https://ref.ly/Isa63:9)) का अर्थ हो सकता है "दूत जो उनका चेहरा है," क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने यह पहचान करने का इरादा किया हो सकता है। परमेश्वर का चेहरा परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन है। इसलिए, जब वे अपना चेहरा छुपाते हैं, तो वे अपना अनुग्रह रोक रहे होते हैं। लेकिन जब वे अपना चेहरा चमकाते हैं ([भज 31:16](https://ref.ly/Ps31:16)), तो आशीष होता है ([भज 44:3](https://ref.ly/Ps44:3))। परमेश्वर का चेहरा, तब, परमेश्वर की उपस्थिति है ([निर्ग 33:14](https://ref.ly/Exod33:14))। परमेश्वर के पवित्रस्थान में प्रार्थना करना "परमेश्वर का चेहरा खोजना" था ([भज 24:6](https://ref.ly/Ps24:6)), उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति। वास्तव में, यह इस्राएल में मन्दिर की आराधना और निजी प्रार्थना का सार है ([भज 63:1–3](https://ref.ly/Ps63:1-Ps63:3); [भज 100:2](https://ref.ly/Ps100:2))। परमेश्वर की आशीष इस में थी कि उनका मुख उन पर चमकता था ([गिन 6:25](https://ref.ly/Num6:25); [भज 80:3, 7, 19](https://ref.ly/Ps80:3,Ps80:7,Ps80:19))।

परमेश्वर का नाम

सेमियों के मध्य, नाम और व्यक्ति का समानता करना एक सामान्य धारणा थी। इसी प्रकार, परमेश्वर का नाम स्वयं परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता था, जो उसके प्रकाशन में उसकी सक्रियता का प्रतीक था। मनुष्य की परमेश्वर की आराधना को परमेश्वर के दिव्य नाम से जोड़ना उनके संचालन का माध्यम था ([भज 44:5](https://ref.ly/Ps44:5); [89:24](https://ref.ly/Ps89:24); [यशा 30:27](https://ref.ly/Isa30:27)), परमेश्वर की शक्ति के लिए एक पदनाम जो सार्वभौमिक रूप से सहायता और ऊर्जा का विकिरण करता है। परमेश्वर अपने नाम के द्वारा कार्य कर सकते थे। प्रभु के अधिकार और शक्ति के दूत ने कार्य किया क्योंकि परमेश्वर का नाम उसमें था ([निर्ग 23:20–21](https://ref.ly/Exod23:20-Exod23:21))। ईश्वरीय नाम के धारक के रूप में, उन्होंने परमेश्वर की छिपी उपस्थिति को वास्तविक बनाया। मन्दिर नाम का निवास स्थान था ([1 रा 11:36](https://ref.ly/1Kgs11:36)), न केवल इसलिए कि वहाँ परमेश्वर का नाम पुकारा जाता था बल्कि इसलिए भी कि परमेश्वर की उपस्थिति—परमेश्वर स्वयं—वहाँ निवास करते थे।

परमेश्वर का आत्मा

पवित्र आत्मा में, सर्वोत्त्कृष्ट परमेश्वर अपने लोगों के निकट आते हैं। आत्मा वह माध्यम हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों के बीच वास्तविक बनती है ([यशा 63:11–14](https://ref.ly/Isa63:11-Isa63:14); [जक 7:12](https://ref.ly/Zech7:12)) और जिनके द्वारा परमेश्वर के भेंट और शक्तियाँ उनके बीच कार्य करती हैं ([2 इति 15:1](https://ref.ly/2Chr15:1); [20:14](https://ref.ly/2Chr20:14); [24:20](https://ref.ly/2Chr24:20); [जक 4:6](https://ref.ly/Zech4:6); [6:1–8](https://ref.ly/Zech6:1-Zech6:8))। आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति थे उनके लोगों के साथ—परमेश्वर स्वयं अपनी मौलिक प्रकृति के अनुसार कार्य करते हुए। बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता के पापी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता; पवित्र आत्मा से अलग होना परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना है ([भज 51:11](https://ref.ly/Ps51:11))। आत्मा के बिना, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच संवाद संभव नहीं है।

नए नियम में

नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति का एक नया तरीका प्रकट होता है। यह यीशु मसीह, जो देहधारी वचन में हैं, कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच उपस्थित हैं ([यूह 1:14–18](https://ref.ly/John1:14-John1:18); [17:6, 26](https://ref.ly/John17:6,John17:26))। यीशु का उद्देश्य मानवता पर परमेश्वर को मानवता के सामने प्रकट करना था। उन्होंने यह अपने पूरे जीवन के कार्यों के साथ-साथ अपने शब्दों के माध्यम से किया। परमेश्वर के नाम का उनका प्रकटीकरण उनके अपने नाम में व्यक्त हुआ—यीशु (“प्रभु उद्धार है”)। और यीशु के व्यक्ति में परमेश्वर के नाम का कार्य पूरा हुआ। मसीह नया मन्दिर था ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14); [2:21](https://ref.ly/John2:21); [कुल 2:9](https://ref.ly/Col2:9))। वह परमेश्वर की तंबूवासी उपस्थिति का केंद्र था। लेकिन यह परमेश्वर की उपस्थिति के अनावरण की केवल पहली किस्त थी।

अब कलीसिया नए नियम में परमेश्वर का मन्दिर है। मसीहत मूल रूप से परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के साथ संगति का धर्म है। मसीह का देह, "आत्मिक मन्दिर" ([इफि 2:22](https://ref.ly/Eph2:22)), "जीवित पत्थरों" से बना है ([1 पत 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5)), जो तेजस्वी परमेश्वर की उपस्थिति का निवास स्थान है।

और अब, एक व्यक्तिगत मसीही भी परमेश्वर का मन्दिर हैं ([1 कुरि 3:16–17](https://ref.ly/1Cor3:16-1Cor3:17); [6:19](https://ref.ly/1Cor6:19); [2 कुरि 6:16](https://ref.ly/2Cor6:16))। परमेश्वर विशेष रूप से मसीही की आत्मा में उपस्थित हैं; वहाँ परमेश्वर राज्य करते हैं, क्योंकि वहाँ उनका राज्य है; वहाँ उनकी आराधना होती है, क्योंकि वहाँ उनकी महिमा और उनकी उपस्थिति ने आंतरिक अस्तित्व को मन्दिर में पवित्र किया है (देखें [यूह 14:23](https://ref.ly/John14:23))।

यह भी देखें परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

परमेश्वर की छवि

परमेश्वर से समानता, मसीही दृष्टिकोण से मनुष्य की प्रकृति के संबंध में की जाने वाली सबसे बुनियादी पुष्टि है। मनुष्य प्राणियों में अद्वितीय हैं क्योंकि वे परमेश्वर के समान हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता कर सकते हैं।

[उत्पत्ति 1:26–27](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:27) सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को अपने "स्वरूप" और "समानता" में बनाने का निर्णय लिया और उन्हें जंतुओं की सृष्टि पर अधिकार दिया। सृष्टि के इस विवरण में प्रयुक्त दोनों शब्दों का उल्लेख नए नियम में भी मिलता है और वे आपस में जुड़े हुए अर्थों की झलक देते हैं, हालांकि अब उनके बीच का अंतर धर्म-शास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्योंकि [उत्पत्ति 2:7](https://ref.ly/Gen2:7) स्पष्ट रूप से कहता है कि *मनुष्य* एक जीवित प्राणी बन गया, बाइबल यह दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करती कि पहले से जीवित प्राणी ने मानव रूप धारण किया और न ही यह सुझाव देती है कि परमेश्वर की छवि किसी निम्न जीवन रूप से विकसित हुई। जिस क्षण पुरूष और महिला जीवित प्राणी बने, वे परमेश्वर की छवि थे। पुरूष और स्त्री दोनों ही इस समानता को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं ([उत 1:27](https://ref.ly/Gen1:27))।

अन्य पद जिसमें बताया गया है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, वे हैं [उत्पत्ति 5:1](https://ref.ly/Gen5:1), [9:6](https://ref.ly/Gen9:6), [1 कुरिन्थियों 11:7](https://ref.ly/1Cor11:7), और [याकूब 3:9](https://ref.ly/Jas3:9)। [इफिसियों 4:24](https://ref.ly/Eph4:24) और [कुलुस्सियों 3:10,](https://ref.ly/Col3:10) जो मानवता के उद्धारात्मक पुनः सृजन का उल्लेख करते हैं, लेकिन इन पदों को सामान्य रूप से मानवता की परमेश्वर के साथ मूल समानता की समझ के लिए सीधे प्रासंगिक माना जाता है। यद्यपि बाइबल में मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में व्यक्त करने के स्पष्ट संदर्भ अपेक्षाकृत कम हैं, परंतु यह सत्य स्वयं परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के पूरे संबंध का आधार है इसलिए यह पूरी बाइबल के विवरण की पूर्वधारणा है।

[उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) में यह पुष्टि की गई है कि पुरूष और स्त्री को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, यह अन्य किसी भी जीवित प्राणी के लिए नहीं की गई है। पशु, मछलियाँ और पक्षी इस विशेषाधिकार को साझा नहीं करते हैं। यह विवादित है कि क्या स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप में हैं, लेकिन कुछ धर्मशास्त्री ऐसा मानते हैं क्योंकि वे स्वरूप को नैतिक धार्मिकता में स्थित मानते हैं। हालांकि, इस संदर्भ में कोई स्पष्ट बाइबल कथन नहीं है।

भूमि की मिट्टी से हुई रचना के कारण, मानवजाति का पृथ्वी से एक स्पष्ट संबंध है। इसलिए यह अजीब नहीं है कि शरीर अपनी संरचना और कार्यों में, पृथ्वी के अन्य प्राणियों के साथ समानताएँ दिखाता हो, लेकिन मनुष्य अपने अस्तित्व के हर पहलू में अद्वितीय है; यह केवल मनुष्य का कोई भाग या मनुष्य की कोई क्षमता नहीं, बल्कि मनुष्य अपनी संपूर्णता में परमेश्वर का स्वरूप है। बाइबल की अवधारणा यह नहीं है कि छवि पुरूष और स्त्री के भीतर है, बल्कि यह है कि पुरूष और स्त्री परमेश्वर के स्वरूप *हैं*।

हालाँकि, जैसे मनुष्य का पृथ्वी के साथ संबंध उसके शरीर में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वैसे ही परमेश्वर का स्वरूप भी मनुष्यों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखने पर सबसे अच्छी तरह से दिखाई देता है। इस बिंदु पर धर्मशास्त्रियों ने उन आत्मिक पहलुओं को गिनाने का प्रयास किया है जो मनुष्यों को परिभाषित करते हैं और उन्हें पशु सृष्टि से अलग करते हैं। तब परमेश्वर की छवि कुछ गुणों या गुणों के संयोजन में पाई जाती है, जैसे- तर्कशीलता, इच्छा, स्वतंत्रता, ज़िम्मेदारी या इसी तरह। समकालीन धर्मशास्त्री गुणों को गिनाना पसंद नहीं करते और बाइबल इस तरह से परमेश्वर के स्वरूप को प्रस्तुत नहीं करती। फिर भी यह मनुष्यों का व्यक्तित्व है जो उन्हें पशुओं से अलग करता है और परमेश्वर के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। पशुओं का अस्तित्व परमेश्वर*से* है, लेकिन मनुष्यों का अस्तित्व परमेश्वर*में* है, और वे उसकी संतान हैं ([प्रेरि 17:28–29](https://ref.ly/Acts17:28-Acts17:29))।

परमेश्वर के स्वरूप के सिद्धांत का एक और प्रमुख पहलू [इफिसियों 4:24](https://ref.ly/Eph4:24) और [कुलुस्सियों 3:10](https://ref.ly/Col3:10) से विकसित होता है। ये पद विश्वासियों की परमेश्वर की समानता में पुनः सृष्टि का वर्णन करते हैं—धार्मिकता, सत्य की पवित्रता और सच्चे ज्ञान में। दूसरे शब्दों में, पौलुस घोषणा करता है कि उद्धार पाए हुए मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में पुनः सृजित होते हैं क्योंकि वे मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं, जो परमेश्वर की निर्मल छवि को धारण करते हैं। जिस प्रकार पाप में गिरना परमेश्वर के स्वरूप पर प्रभाव डाले बिना नहीं था, वैसे ही पाप से उद्धार का प्रभाव भी मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में प्रभावित करता है। इफिसियों और कुलुस्सियों में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वरूप में नवीनीकरण की बात होती है, लेकिन अन्य ग्रंथ मसीह के मध्यस्थीय पद के दृष्टिकोण से और भी अधिक विशिष्ट हो जाते हैं।

यीशु मसीह सर्वोपरि रूप से परमेश्वर का स्वरूप है ([2 कुरि 4:4](https://ref.ly/2Cor4:4); [कुल 1:15](https://ref.ly/Col1:15); [इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3))। अक्सर इसे केवल मसीह की दिव्यता के संदर्भ के रूप में समझा जाता है। मसीह को देखना पिता को देखना है ([यूह 14:9](https://ref.ly/John14:9))। हालांकि, उद्धृत किए गए पदों में, यह अवतारित मध्यस्थ, अंतिम आदम है, जो कम से कम वह सब कुछ है जो पहले आदम के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था। अवतार का अर्थ यह है कि यीशु वास्तव में मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते वह वास्तव में परमेश्वर का स्वरूप है।

अंतिम आदम और नए वाचा के मध्यस्थ के रूप में, यीशु अपने लोगों को अपने ही स्वरूप, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ढालता है ([रोम 8:29](https://ref.ly/Rom8:29))। वह जो अपने भाइयों के समान पापी शरीर के स्वरूप में होकर, पाप का नाश करता है ताकि उसके भाई उसकी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें। वह प्रभु की आत्मा द्वारा महिमा से महिमा में उसी स्वरूप में बदल दिया जाता है ([2 कुरि 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18))। विश्वासियों को "मसीह को धारण करना" है ([रोम 13:14](https://ref.ly/Rom13:14); [गला 3:27](https://ref.ly/Gal3:27); पुष्टि करें [इफि 4:24](https://ref.ly/Eph4:24); [कुल 3:10](https://ref.ly/Col3:10), "परमेश्वर के स्वरूप में नया मनुष्यत्व")। एक क्रिया जिसे विश्वासियों में मसीह की रचना के रूप में भी वर्णित किया गया है ([गला 4:19](https://ref.ly/Gal4:19))।

यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप होना, पवित्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, जो अंततः पुनरुत्थान में पूर्ण होती है। केवल तभी बदल जाता है जब तक कि वह मसीह के महिमामय शरीर के समान न हो जाए ([फिलि 3:21](https://ref.ly/Phil3:21))। मसीह के स्वरूप में पुनर्स्थापन, परमेश्वर के स्वरूप में सृजन से परे जाता है, क्योंकि तब सांसारिक स्वरूप को स्वर्गीय स्वरूप में बदल दिया जाता है ([1 कुरि 15:49](https://ref.ly/1Cor15:49))।

यह भी देखें पुरूष; स्त्री।

परमेश्वर की मुहर, पशु का छाप

परमेश्वर की मुहर, पशु का छाप

लोगों पर परमेश्वर या मसीह विरोधी द्वारा लगाया गया प्रतीक चिन्ह। हालांकि यह वाक्यांश प्रकाशितवाक्य की पुस्तक तक सीमित है, एक चिन्ह का उपयोग [यहेजकेल 9:4–6](https://ref.ly/Ezek9:4-Ezek9:6) में किया गया था। अपने दर्शन में यहेजकेल ने यरूशलेम के निवासियों को उनकी दुष्टता के लिए मारा गया देखा, सिवाय उनके जिनके माथे पर परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा था। यह चिन्ह पहचान के लिए था ताकि सुरक्षा प्रदान की जा सके।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में इसका प्रयोग काफी हद तक समान है। यह विचार [प्रकाशितवाक्य 7:3](https://ref.ly/Rev7:3) में शुरू होता है (हालांकि यहाँ शब्द नहीं आता), जहाँ परमेश्वर के 144,000 सेवकों के माथे पर मुहर लगाई जाती है ताकि उन्हें परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचाया जा सके। इस मुहर का फिर से उल्लेख [प्रकाशितवाक्य 9:4](https://ref.ly/Rev9:4) में किया गया है, जहाँ यह बताया गया है कि पांचवीं तुरही के शैतानी टिड्डियाँ उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिनके पास परमेश्वर की मुहर है।

[प्रकाशितवाक्य 13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18) में विशेष वाक्यांश "पशु के छाप" का उपयोग किया गया है। संदर्भ यूहन्ना के दो पशुओं के दर्शन का है। समुद्र से आने वाला पशु ([13:1–10](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:10)) पृथ्वी के निवासियों पर राजनीतिक शक्ति रखने वाले मसीह विरोधी का प्रतीक है। पृथ्वी से आने वाला पशु (पद [11–18](https://ref.ly/Rev13:11-Rev13:18)) मसीह विरोधी के सहायक का प्रतीक है, जो मसीह विरोधी की सार्वभौमिक आराधना को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित धार्मिक नेतृत्व है। यह झूठे धार्मिक अगुवे सभी को उनके दाहिने हाथ या माथे पर चिह्न (मसीह विरोधी का), या नाम (पुष्टि करें, पद [12](https://ref.ly/Rev13:12)), या मसीह विरोधी के नाम की संख्या (पद [16–17](https://ref.ly/Rev13:16-Rev13:17)) प्राप्त करने का कारण बनते है। यह पशु के छाप को किसी व्यक्ति के लिए भौतिक अस्तित्व में व्यापार या आर्थिक लेन-देन में शामिल होने के लिए आवश्यक है। शायद यह ऐसे लोगों की पहचान शहादत के लिए भी करता है (पद [7–10](https://ref.ly/Rev13:7-Rev13:10))। यह परमेश्वर की मुहर के विपरीत है जो परमेश्वर के सेवकों को अध्याय [7:1–8](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:8) में चिह्नित करता है ([14:1](https://ref.ly/Rev14:1))। इस प्रकार इस दर्शन में मानव जाति को दो वर्गों में विभाजित किया गया है—जो मसीह के हैं और जो मसीह विरोधी के हैं।

[प्रकाशितवाक्य 13:18](https://ref.ly/Rev13:18) कलीसिया के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है कि उसमें बुद्धि हो और यह पहचान सके कि वह छाप या पशु की संख्या क्या है। दो बातें कही गई हैं। पहला, यह किसी पुरुष का है या किसी पुरुष को संदर्भित करता है। दूसरा, उसकी संख्या 666 (या कुछ पांडुलिपियों के अनुसार 616) है।

इस संख्या की व्याख्या पर बाइबल विद्वानों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन किसी भी विद्वान ने सर्वसम्मति नहीं बनाई है। कई लोगों का मानना है कि यह पहले शताब्दी का एक गुप्त (इब्रानी) संदर्भ था जो नीरो से संबंधित था। प्रारंभिक पूर्ति के उस संदर्भ में, यह बस मसीहीयों के लिए नास्तिक नीरो के वास्तविक स्वभाव को पहचानने का आह्वान होगा जो मसीह विरोधी जैसा था ताकि उन्हें अपनी निष्ठा देने से इनकार करने के लिए प्रेरित करे। संभवता यह पहचान इंगित करती है कि पशु की संख्या या छाप मसीह विरोधी के प्रति किसी की निष्ठा की अभिव्यक्ति है जैसा कि सम्राट की आराधना के पंथ में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार, इसका उद्देश्य आराधना की क्रियाकलाप करना होगा, न कि किसी के शरीर पर कोई वास्तविक संख्या अंकित करना।

जब भविष्यद्वाणी पूरी तरह से मसीह-विरोधी द्वारा पूरी हो जाती है, तो विश्वासियों को बुद्धिमान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की परीक्षा या निष्ठा के माध्यम से उन्हें अपनी वफादारी देने से इनकार करना चाहिए।

विश्वासियों की दृढ़ता का महत्व [प्रकाशितवाक्य 14](https://ref.ly/Rev14:1-Rev14:20) में दिखाया गया है, जहां 144,000 विश्वासयोग्य, जिनके माथे पर मसीह और परमेश्वर का नाम है, मेमने के साथ सिय्योन पर्वत पर विजयी खड़े दिखाई देते हैं। इस दृढ़ता को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और यीशु के विश्वास को बनाए रखने के रूप में बताया गया है ([14:12](https://ref.ly/Rev14:12))। पशु पर विजय पाने वालों का ऐसा ही दर्शन[15:2–4](https://ref.ly/Rev15:2-Rev15:4) में दिया गया है। यहां उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होते हुए, मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए दिखाया गया है।

प्रकाशितवाक्य में पशु के चिन्ह के चार और संदर्भ हैं। स्वर्गदूत चेतावनी देते हैं कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वे परमेश्वर के क्रोध के कटोरे से पिएंगे ([14:9–11](https://ref.ly/Rev14:9-Rev14:11))। जब पहला स्वर्गदूत क्रोध का कटोरा उंडेलता है, तो यह उन पर गिरता है जिन पर पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे ([16:2](https://ref.ly/Rev16:2))। पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के विनाश के समय, बाद वाले को उन लोगों को धोखा देने वाला बताया गया है जिन्होंने पशु का छाप लिया और उसकी मूर्ति की पूजा की ([19:20](https://ref.ly/Rev19:20))। अंत में, जो लोग मसीह के साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे,ये वे हैं जिन्होंने न उस पशु की, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप ली थी ([20:4](https://ref.ly/Rev20:4))।

सारांश में, वाक्यांश "पशु के छाप," या संख्या 666, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में मसीह विरोधी के अनुयायियों की पहचान को संदर्भित करने का एक तरीका है। विश्वासियों को चेतावनी दी जाती है कि वे धोखा खाने वालों का हिस्सा न बनें बल्कि मेमने के प्रति दृढ़ और विश्वासयोग्य बने रहें और अपने माथे पर उनका नाम धारण करें।

यह भी देखें मसीह-विरोधी; पशु #4।

परमेश्वर की संतान

देखें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया।

परमेश्वर के आदेश

देखें पूर्वनिर्धारण।

परमेश्वर के गुण

परमेश्वर के गुण, उत्कृष्टताएँ और पूर्णताएँ। *देखें* परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ

यह अभिव्यक्ति उन मनुष्यों को दर्शाती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। जब बाइबल परमेश्वर के पुत्रों की बात करती है, तो इसका उद्देश्य महिलाओं को बाहर करना नहीं है। "पुत्र" शब्द सभी विश्वासियों को शामिल करता है। लेकिन वचन में लगभग हमेशा "पुत्र" शब्द का उपयोग आया है—नए नियम में एक अपवाद के साथ, [2 कुरिन्थियों 6:18](https://ref.ly/2Cor6:18), जिसमें परमेश्वर के लोगों को "बेटे और बेटियाँ" कहा गया है।

शुरुआत से ही, परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि उसके प्रिय पुत्र की छवि और समानता को साझा करने वाले कई पुत्र और पुत्रियाँ हों। यह कहा जा सकता है कि उसके एक पुत्र ने उन्हें इतनी संतुष्टि दी कि उन्होंने और अधिक की लालसा की। यह ब्रह्मांड की सृष्टि और विशेष रूप से मनुष्य प्राणियों की सृष्टि के लिए प्रेरणा हो सकती है (देखें [उत 1:26–27](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:27))। [नीतिवचन 8](https://ref.ly/Prov8:1-Prov8:36) इंगित करता है कि परमेश्वर मनुष्यों के पुत्रों से प्रसन्न थे। यह फिर से नए नियम में व्यक्त किया गया है, विशेष रूप से इफिसियों की पुस्तक में। इफिसियों के आरंभिक पद इस बात को प्रतिध्वनित करते हैं: परमेश्वर के हृदय की लालसा थी कि वे अपने पुत्र के माध्यम से और उसमें कई पुत्र प्राप्त करें। ये कई पुत्र, अद्वितीय पुत्र के साथ मिलकर, पिता को महान महिमा और संतुष्टि प्रदान करेंगे।

पौलुस ने [इफिसियों 1:5, 9](https://ref.ly/Eph1:5,Eph1:9), और [11](https://ref.ly/Eph1:11) में एक यूनानी शब्द का उपयोग किया जो लालसा का विचार व्यक्त करता है, यहां तक कि हृदय की लालसा भी। इस शब्द का सामान्यतः अनुवाद "इच्छा" के रूप में किया जाता है—"परमेश्वर की इच्छा।" लेकिन अंग्रेजी शब्द "इच्छा" प्राथमिक अर्थ को छुपा देता है। यूनानी शब्द (थेलेमा) मुख्यतः एक भावनात्मक शब्द है और द्वितीयक रूप से इच्छाशक्ति से संबंधित है। परमेश्वर की इच्छा उतनी परमेश्वर की मंशा नहीं है जितनी कि परमेश्वर के हृदय की लालसा है। परमेश्वर की एक मंशा, एक उद्देश्य, एक योजना है। इसे यूनानी में प्रॉथेसिस कहा जाता है (देखें [इफि 1:11](https://ref.ly/Eph1:11)), और इसका शाब्दिक अर्थ है "पहले से बाहर रखना" (जैसे एक योजना)। यह योजना परमेश्वर की सलाह से बनाई गई थी (यूनानी में इसे बोले कहा जाता है, [इफि 1:11](https://ref.ly/Eph1:11))। लेकिन योजना और सलाह के पीछे निर्दोष एक योजना बनाने वाला वक्ती नहीं था बल्कि प्रेम और अच्छे आनंद का एक हृदय था। इसलिए, पौलुस "यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों" के बारे में बात करते हैं (वचन [5](https://ref.ly/Eph1:5))। पौलुस यह भी कहते हैं, "उसने अपनी इच्छा का भेद, अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था," (वचन [9](https://ref.ly/Eph1:9))।

परमेश्वर के अनन्त उद्देश्य की प्रेरणा एक हृदय की लालसा से आई, और उस हृदय की लालसा यह थी कि उनके इकलौते पुत्र के समान कई पुत्र हों (देखें [रोम 8:26–28](https://ref.ly/Rom8:26-Rom8:28))। प्रेम में, उन्होंने कई लोगों को इस “पुत्रत्व” में भाग लेने के लिए पूर्वनियत किया—उनकी अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि पुत्र के साथ एकीकृत होने के कारण ([इफि 1:4–5](https://ref.ly/Eph1:4-Eph1:5))। ध्यान दें कि [इफिसियों 1](https://ref.ly/Eph1:1-Eph1:23) में पौलुस कितनी बार विश्वासियों की स्थिति “उसमें” के रूप में बोलते हैं। उनके (पुत्र) के बाहर, कोई भी परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता और कोई भी पिता को मनभावनी नहीं हो सकता। कई पुत्र और पुत्रियाँ अपने सभी ईश्वरीय विशेषाधिकार प्रियतम के कारण पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके माध्यम से अनुग्रह दिया गया है (वचन [6](https://ref.ly/Eph1:6))। यदि परमेश्वर को अपने प्रिय पुत्र से संतुष्टि न होती, तो मनुष्य की सृष्टि की प्रेरणा ही न मिलती। मनुष्य इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि परमेश्वर अनेक पुत्र और पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र की छवि धारण करता हो। लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और उसे संतुष्ट करते हैं क्योंकि वे उससे जुड़ जाते हैं जिसने हमेशा उसे संतुष्ट किया है। पुत्र के बिना, किसी का भी पहुँच पिता तक नहीं है। लेकिन पुत्र के छुटकारे के कारण, सभी विश्वासियों को परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार है ([युह 1:12](https://ref.ly/John1:12)) और अब पुत्र के माध्यम से पिता तक पहुँच सकते है ([14:6](https://ref.ly/John14:6))।

परमेश्वर के लोग

परमेश्वर में विश्वास रखने वाले सामूहिक दल के लिए उपाधि। यह इस्राएल के विश्वास की एक सामान्य धारा है कि वे परमेश्वर के लोग बने क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में चुना ([निर्ग 6:6–7](https://ref.ly/Exod6:6-Exod6:7); [19:5](https://ref.ly/Exod19:5); [व्य.वि. 7:6](https://ref.ly/Deut7:6); [14:2](https://ref.ly/Deut14:2); [26:18](https://ref.ly/Deut26:18))। वाचा का विचार इससे जुड़ा हुआ है ([लैव्य 26:9–12](https://ref.ly/Lev26:9-Lev26:12))। भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार में, जहाँ परमेश्वर का न्याय अक्सर पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है, वहाँ परमेश्वर के लोगों की पुनःस्थापना और पुनःसृजन का दर्शन भी है ([यिर्म 32:37](https://ref.ly/Jer32:37); [होश 2:1, 23](https://ref.ly/Hos2:1,Hos2:23); [यहेज 11:20](https://ref.ly/Ezek11:20); [36:28](https://ref.ly/Ezek36:28))। बँधुआई के बाद यहूदी धर्म के विकास में यह विचार उभरता है कि केवल भविष्य का इस्राएल, अंतिम मसीहाई समुदाय, ही उस शब्द के पूर्ण अर्थ में "परमेश्वर के लोग" होंगे।

यह नए नियम में कई अंशों से स्पष्ट है कि कलीसिया स्वयं को परमेश्वर के भविष्य के लोगों के रूप में जानती थी। सबसे स्पष्ट अंश [1 पतरस 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9) है: "पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राज पदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा।" "याजकों का समाज" और "पवित्र जाति" के वाक्यांश [निर्गमन 19:6](https://ref.ly/Exod19:6) से लिए गए हैं, जो परमेश्वर के राज्य में सहभागिता और संसार में परमेश्वर के लोगों की याजकीय सेवा को प्रबलता से व्यक्त करते हैं। जैसे मूल परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पराकर्मी उद्धार के कार्यों का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था ([यशा 43:20–21](https://ref.ly/Isa43:20-Isa43:21)), वैसे ही नए लोगों, परमेश्वर की निज प्रजा को "परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया" ([1 पत 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9))।

यह भी देखें मसीह की देह I

परमेश्ववर का आत्मा

क्रियाशील परमेश्वर का वर्णन, गति में परमेश्वर। शब्द "आत्मा" (इब्रानी, रूआख ; यूनानी, न्यूमा) प्राचीन काल से लोगों में, उनके ऊपर और उनके आसपास काम करने वाली ईश्वरीय शक्ति के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।

पुराने नियम में

प्रारंभिक इब्रानी लेखन में "आत्मा" के उपयोग में तीन मूलअर्थ स्पष्ट हैं: यह परमेश्वर की ओर से एक हवा थी, यह जीवन की सांस थी, और यह उत्साह की आत्मा थी।

पहला, यह परमेश्वर की ओर से श्वास थी (वही इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद [उत 1:2](https://ref.ly/Gen1:2) में "आत्मा" के रूप में किया गया है) जिसने बाढ़ के पानी को कम कर दिया ([8:1](https://ref.ly/Gen8:1))। मिस्र पर टिड्डियों को भेजने के लिए परमेश्वर की ओर से हवा चली ([निर्ग 10:13](https://ref.ly/Exod10:13)) और इस्राएल के शिविर पर बटेरों को उड़ाया। उसके नथनों की फूंक से निर्गमन के समय लाल समुन्द्र दो भाग हो गया ([14:21](https://ref.ly/Exod14:21))।

दूसरा, यह परमेश्वर की श्वास थी जिसने मनुष्य को जीवित प्राणी बनाया ([उत 2:7](https://ref.ly/Gen2:7))। यह यहूदी विश्वास की सबसे प्रारंभिक धारणाओं में से एक है कि मनुष्य केवल उनके भीतर ईश्वरीय श्वास या आत्मा की हलचल के कारण ही जीवित रहते हैं ([उत 6:3](https://ref.ly/Gen6:3); [अय्यू 33:4](https://ref.ly/Job33:4); [34:14–15](https://ref.ly/Job34:14-Job34:15); [भज 104:29–30](https://ref.ly/Ps104:29-Ps104:30))। बाद में, ईश्वरीय आत्मा और मानव आत्मा के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाया गया। लेकिन शुरुआती अवस्था में यह सभी ईश्वरीय शक्ति के विभिन्न रूपों मे देखे गए थे। जो सभी जीवन का स्रोत है—पशु के साथ-साथ मानव भी ([उत 7:15, 22](https://ref.ly/Gen7:15); देखें [सभो 3:19–21](https://ref.ly/Eccl3:19-Eccl3:21))।

तीसरा, ऐसे अवसर थे जब यह ईश्वरीय शक्ति किसी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेती और उस पर कब्जा कर लेती थी, जिससे उसके शब्द या कार्य सामान्य व्यवहार से बहुत अधिक हो जाते थे। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से परमेश्वर के उद्देश्य के प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित किया जाता था और उसे सम्मान दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व राजशाही काल में अगुवो को इसी प्रकार पहचाना जाता था—ओत्नीएल ([न्याय 3:10](https://ref.ly/Judg3:10)), गिदोन ([6:34](https://ref.ly/Judg6:34)), यिप्तह ([11:29](https://ref.ly/Judg11:29)), और पहले राजा, शाऊल ([1 शम 11:6](https://ref.ly/1Sam11:6)), भी। इसी तरह, प्रारंभिक भविष्यवक्ता वे थे जिनकी प्रेरणा परमानंद में आई थी ([1 शमू 19:20–24](https://ref.ly/1Sam19:20-1Sam19:24))।

इब्रानी विचार के प्रारंभिक चरणों में, परमानंद अनुभव को ईश्वरीय शक्ति का सीधा प्रभाव के रूप में माना जाता था। यह तब भी सच था जब परमानंद को स्वभाव में बुरा माना गया था, जैसा कि आत्मा द्वारा शाऊल के जब्त होने के मामले में था ([1 शमू 16:14–16](https://ref.ly/1Sam16:14-1Sam16:16))। परमेश्वर की ओर से आत्मा बुराई के लिए भी हो सकती है और अच्छाई के लिए भी हो सकती है (देखें [न्या 9:23](https://ref.ly/Judg9:23); [1 रा 22:19–23](https://ref.ly/1Kgs22:19-1Kgs22:23))।

भविष्यवक्ताओं के लेखों में

यशायाह के लिए, आत्मा वह थी जो परमेश्वर की विशेषता थी और उसे और उसके कार्यों को मानवीय मामलों से अलग करती थी ([यशा 31:3](https://ref.ly/Isa31:3))। बाद में, विशेषण "पवित्र" उस आत्मा को दर्शाने के लिए आया जो किसी भी अन्य आत्मा, मानव या ईश्वरीय से परमेश्वर की आत्मा को अलग करता था ([भज 51:11](https://ref.ly/Ps51:11); [यशा 63:10–11](https://ref.ly/Isa63:10-Isa63:11))।

झूठी भविष्यवाणी की समस्या ने इस खतरे को उजागर किया कि हर संदेश जो परमानंद में दिया गया था, वह प्रभु का वचन था। इस प्रकार, भविष्यवाणी के परीक्षण में संदेश की सामग्री या भविष्यवक्ता के जीवन के स्वभाव का मूल्यांकन किया गया, न कि प्रेरणा की डिग्री या गुणवत्ता का (देखें [व्य. वि. 13:1–5](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:5); [18:22](https://ref.ly/Deut18:22); [यिर्म 23:14](https://ref.ly/Jer23:14); [मी 3:5](https://ref.ly/Mic3:5))। सच्ची और झूठी प्रेरणा के बीच भेदभाव करने की आवश्यकता और परमेश्वर के वचन को केवल परमानंद भविष्यवाणी से अलग करने की भावना आठवीं और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख भविष्यवक्ताओं ने अपनी प्रेरणा को आत्मा के रूप मे माना।

बंधुआई और बंधुआई के बाद के लेख

बंधुआई और बंधुआई के बाद साहित्य में, आत्मा की भूमिका दो प्रमुख कार्यों तक सीमित है: भविष्यवाणी करने वाली आत्मा और आने वाले युग की आत्मा।

बाद के भविष्यवक्ताओं ने फिर से आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की प्रेरणा के रूप में बात की (देखें [यहे 3:1–4, 22–24](https://ref.ly/Ezek3:1-Ezek3:4); [हाग् 2:5](https://ref.ly/Hag2:5); [जक 4:6](https://ref.ly/Zech4:6))। जैसे ही उन्होंने पूर्व-बंधुआई काल की ओर देखा, तो इन भविष्यवक्ताओं ने स्वतंत्र रूप से "पूर्व भविष्यवक्ताओं" की प्रेरणा को भी आत्मा से जोड़ा ([जक 7:12](https://ref.ly/Zech7:12))।

भविष्यवाणी के प्रेरक के रूप में आत्मा की भूमिका को बढ़ाने की यह प्रवृत्ति पुराने नियम और नए नियम के बीच के समय में लगातार मजबूत होती गई, जब तक कि रब्बीय यहूदी धर्म में आत्मा लगभग विशेष रूप से उन भविष्यवाणी लेखों की प्रेरक मानी जाती थी जिन्हे अब पवित्रशास्त्र माना जाता है।

बंधुआई और उसके युगों के दौरान आत्मा की भूमिका की दूसरी समझ यह थी कि आत्मा आने वाले युग में परमेश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण होगी। दिव्य शक्ति की अंतिम शुद्धिकरण और एक नए सिरे से सृष्टि की वह भविष्यवाणी मुख्य रूप से यशायाह की भविष्यवाणियों में निहित है ([यशा 4:4](https://ref.ly/Isa4:4); [32:15](https://ref.ly/Isa32:15); [44:3–4](https://ref.ly/Isa44:3-Isa44:4))। यशायाह आत्मा द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में बोलते हैं जो पूर्ण और अंतिम उद्धार को पूरा करेगा ([11:2](https://ref.ly/Isa11:2); [42:1](https://ref.ly/Isa42:1); [61:1](https://ref.ly/Isa61:1))। अन्यत्र, वही लालसा आत्मा को पूरे इस्राएल में स्वतंत्र रूप से वितरित किए जाने के संदर्भ में व्यक्त की गई है ([यहे 39:29](https://ref.ly/Ezek39:29); [यो 2:28–29](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:29); [जक 12:10](https://ref.ly/Zech12:10)) नए वाचा में ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34); [यहे 36:26–27](https://ref.ly/Ezek36:26-Ezek36:27))।

यीशु से पहले के काल में, आत्मा की समझ जैसे भविष्यवाणी की आत्मा और आने वाले युग की आत्मा के रूप में समझ व्यापक रूप से इस सिद्धांत के रूप में विकसित हो गई थी कि आत्मा अब वर्तमान में अनुभव नहीं की जा सकती। आत्मा को पहले भविष्यवाणी लेखों का प्रेरक माना जाता था, लेकिन हाग्गै, जकर्याह, और मलाकी के बाद, आत्मा ने अपना प्रभाव वापस ले लिया था ([1 मक 4:44–46](https://ref.ly/1Macc4:44-1Macc4:46); [9:27](https://ref.ly/1Macc9:27); 2 बार 85:1–3; [भज 74:9](https://ref.ly/Ps74:9); [जक 13:2–6](https://ref.ly/Zech13:2-Zech13:6) भी देखें)। आत्मा को मसीहा के युग में फिर से जाना जाएगा, लेकिन इस बीच आत्मा इस्राएल से अनुपस्थित थी। यहाँ तक कि महान हिल्लेल (विद्वान यहूदी नेता और शिक्षक, 60? ईसा पूर्व-20? ईस्वी), जो यीशु के समकालीन थे, ने भी आत्मा को प्राप्त नहीं किया था—हालाँकि यदि कोई आत्मा के योग्य था, तो वे वही थे। एक परंपरा है कि हिल्लेल और अन्य बुद्धिमान पुरुषों की बैठक में, स्वर्ग से आवाज आई, "यहां उपस्थित लोगों में से एक ऐसा है जो पवित्र आत्मा के विश्राम का हकदार होता, यदि उसका समय इसके योग्य होता।" सभी बुद्धिमान पुरुषों ने हिल्लेल की ओर देखा। आत्मा की इस स्वीकृत कमी का परिणाम यह हुआ कि आत्मा वास्तव में व्यवस्था के अधीन हो गई।आत्मा व्यवस्था का प्रेरक था, लेकिन चूंकि आत्मा को अब सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता था, इसलिए व्यवस्था आत्मा की एकमात्र आवाज बन गया। यह व्यवस्था और इसके आधिकारिक व्याख्याताओं का बढ़ता प्रभुत्व था जिसने यीशु के मिशन और प्रारंभिक मसीहीयत के प्रसार की पृष्ठभूमि प्रदान की।

नए नियम में

यदि हमें आत्मा पर नए नियम की शिक्षा को समझना है, तो हमें पुराने नियम के साथ इसकी निरंतरता और असंगति दोनों को पहचानना होगा। कई बिंदुओं पर नए नियम का उपयोग पुराने नियम की अवधारणाओं या अंशों की पृष्ठभूमि के बिना पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, [यूह 3:8](https://ref.ly/John3:8) ("हवा," "आत्मा"), [2 थिस्स 2:8](https://ref.ly/2Thess2:8) ("सांस"), और [प्रका 11:11](https://ref.ly/Rev11:11) ("जीवन की सांस") हमें "आत्मा" के मूल इब्रानी अर्थों की ओर ले जाती है। [प्रेरि 8:39](https://ref.ly/Acts8:39) और [प्रका 17:3](https://ref.ly/Rev17:3) और [21:10](https://ref.ly/Rev21:10) में वही आत्मा की अवधारणा को दर्शाते हैं जो हमें [1 राजा 18:12](https://ref.ly/1Kgs18:12), [2 राजा 2:16](https://ref.ly/2Kgs2:16), और [यहे 3:14](https://ref.ly/Ezek3:14) में मिलती है। नए नियम के लेखक आमतौर पर रब्बी के दृष्टिकोण को साझा करते हैं कि पवित्रशास्त्र के पीछे आत्मा का अधिकार है (देखें [मर 12:36](https://ref.ly/Mark12:36); [प्रेरि 28:25](https://ref.ly/Acts28:25); [इब्रा 3:7](https://ref.ly/Heb3:7); [2 पत 1:21](https://ref.ly/2Pet1:21))। मुख्य निरंतरता यह है कि नया नियम वह पूरा करता है जिसकी पुराने नियम लेखकों ने प्रतीक्षा की थी। उसी समय, मसीहीयत केवल यहूदी धर्म की पूर्ति नहीं है। यीशु का आगमन और उनके आत्मा का उनके विश्वासियों के भीतर निवास करना नए विश्वास को कुछ नया औरअलग रूप में दर्शाता है।

नए युग की आत्मा

यीशु की सेवकाई और प्रारंभिक मसीहीयों के संदेश की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उनका यह दृढ़ विश्वास और घोषणा थी कि नए युग की आशीषें पहले से ही मौजूद थीं, कि अंतकालिक-आत्मा पहले ही उंडेल दी गई थी। कुमरान के सिद्धांत को छोड़कर, उस समय के यहूदी धर्म के भीतर किसी अन्य समूह या व्यक्ति ने ऐसा साहसिक दावा करने का साहस नहीं किया था। भविष्यवक्ताओं और रब्बियों ने आने वाले मसीही युग की प्रतीक्षा की, और सर्वनाशकारी के लेखकों ने इसके निकट आगमन की चेतावनी दी, लेकिन किसी ने इसे पहले से मौजूद नहीं माना। यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने भी केवल एक आने वाले के बारे में और निकट भविष्य में आत्मा के कार्य के बारे में बात की (मर [1:8](https://ref.ly/Mark1:8))। लेकिन यीशु और पहली सदी के मसीहीयों के लिए, जिस आशा की लालसा थी, वह जीवित वास्तविकता थी, और यह दावा अपने साथ "अंतिम दिनों" में होने का रोमांचक अनुभव जुड़ा हुआ था। मसीहीयों के विश्वास और जीवन के उस अंतकालिक विचारधारा की कुछ पहचान के बिना, हम आत्मा पर इस शिक्षा और उसके अनुभव को नहीं समझ सकते।

यीशु ने स्पष्ट रूप से अपने शिक्षाओं और चंगाईयों को भविष्यवाणी की आशा की पूर्ति के रूप में सोचा ([मत्ती 12:41–42](https://ref.ly/Matt12:41-Matt12:42); [13:16–17](https://ref.ly/Matt13:16-Matt13:17); [लूका 17:20–21](https://ref.ly/Luke17:20-Luke17:21))।विशेष रूप से, उन्होंने खुद को आत्मा द्वारा अभिषिक्त के रूप में देखा जो उद्धार प्रदान करने वाला था ([मत्ती 5:3–6](https://ref.ly/Matt5:3-Matt5:6); [11:5](https://ref.ly/Matt11:5); [लूका 4:17–19](https://ref.ly/Luke4:17-Luke4:19))। इसी तरह, यीशु ने दुष्टात्मा निकालने को परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव और परमेश्वर के अंतिम समय के शासन की अभिव्यक्ति के रूप में समझा ([मत्ती 12:27–28](https://ref.ly/Matt12:27-Matt12:28); [मर 3:22–26](https://ref.ly/Mark3:22-Mark3:26))। सुसमाचार लेखक, विशेष रूप से लूका, ने यीशु के जीवन और सेवकाई के अंतकालिक स्वभाव पर जोर दिया है, उनके जन्म ([मत्ती 1:18](https://ref.ly/Matt1:18); [लूका 1:35, 41, 67](https://ref.ly/Luke1:35); [2:25–27](https://ref.ly/Luke2:25-Luke2:27)), उनके बपतिस्मा ([मर 1:9–10](https://ref.ly/Mark1:9-Mark1:10); [प्रेरितों के काम 10:38](https://ref.ly/Acts10:38)), और उनकी सेवकाई ([मत्ती 4:1](https://ref.ly/Matt4:1); [12:18](https://ref.ly/Matt12:18); [मर 1:12](https://ref.ly/Mark1:12); [लूका 4:1, 14](https://ref.ly/Luke4:1); [10:21](https://ref.ly/Luke10:21); [यूह 3:34](https://ref.ly/John3:34)) में आत्मा की भूमिका पर जोर दिया है।

मसीही कलीसिया की शुरुआत मसीह के पुनरुत्थान के दिन पवित्र आत्मा के श्वास लेने से हुई थी, ([यूह 20:22](https://ref.ly/John20:22)), उसके बाद पिन्तेकुस्त के दिन पर आत्मा का उंडेला जाना "अंतिम दिनों" में हुआ। दर्शन और प्रेरित वाणी का भारी अनुभव यह प्रमाणित करता था कि योएल द्वारा भविष्यवाणी किया गया नया युग अब आ चुका है ([प्रेरि 2:2–5, 17–18](https://ref.ly/Acts2:2-Acts2:5))। इसी प्रकार, इब्रानियों में आत्मा के वरदान को "आने वाले युग की शक्तियों" के रूप में वर्णित किया गया है ([इब्रा 6:4–5](https://ref.ly/Heb6:4-Heb6:5))। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पौलुस ने आत्मा को परमेश्वर के पूर्ण उद्धार की गारंटी के रूप में समझा ([2 कुर 1:22](https://ref.ly/2Cor1:22); [5:5](https://ref.ly/2Cor5:5); [इफ 1:13–14](https://ref.ly/Eph1:13-Eph1:14)), और परमेश्वर के राज्य का पहला भाग विश्वासियों को विरासत के रूप मे मिलता है ([रोम 8:15–17](https://ref.ly/Rom8:15-Rom8:17); [1 कुर 6:9–11](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:11); [15:42–50](https://ref.ly/1Cor15:42-1Cor15:50); [गल 4:6–7](https://ref.ly/Gal4:6-Gal4:7); [5:16–18, 21–23](https://ref.ly/Gal5:16-Gal5:18); [इफ 1:13–14](https://ref.ly/Eph1:13-Eph1:14))। आत्मा को यहाँ फिर से आने वाले युग की शक्ति के रूप में माना गया है, उस शक्ति के रूप में (जो समय के अंत में परमेश्वर के शासन की विशेषता होगी) जो पहले से ही विश्वासियों के जीवन को आकार दे रही है और बदल रही है।

पौलुस के लिए, इसका अर्थ यह भी है कि आत्मा का वरदान केवल जीवनभर की प्रक्रिया की शुरुआत है जो तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि विश्वासियों का पूरा व्यक्तित्व आत्मा की शक्ति के अधीन नहीं हो जाता ([रोम 8:11, 23](https://ref.ly/Rom8:11); [1 कुर 15:44–49](https://ref.ly/1Cor15:44-1Cor15:49); [2 कुर 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18); [5:1–5](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:5))। इसका यह भी अर्थ है कि विश्वास का वर्तमान अनुभव विश्वासियों के जीवन मे परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यों और अभी तक अधूरे कार्यों के बीच जीवनभर का संघर्ष है जो परमेश्वर ने पहले ही विश्वासी के जीवन में लाना शुरू कर दिया है ([फिल 1:6](https://ref.ly/Phil1:6))। यह "आत्मा में" जीवन और "शरीर में" जीवन ([गला 2:20](https://ref.ly/Gal2:20) देखें) के बीच का तनाव है जो [रोमियों 7:24](https://ref.ly/Rom7:24) और [2 कुरिन्थियों 5:2–4](https://ref.ly/2Cor5:2-2Cor5:4) में भावपूर्ण अभिव्यक्ति में आता है।

नए जीवन की आत्मा

चूंकि आत्मा नए युग का चिह्न है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नये नियम के लेखकों ने आत्मा के वरदानों को वह समझा जो किसी व्यक्ति को नए युग में लाता है।यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वर्णन किया कि आने वाला पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा ([मत्ती 3:11](https://ref.ly/Matt3:11))। [प्रेरि 1:5](https://ref.ly/Acts1:5) और [11:16](https://ref.ly/Acts11:16) के अनुसार, इस कल्पना को यीशु ने अपनाया था, और यह वादा पिन्तेकुस्त के दिन पूरा होता हुआ देखा जाता है—यहाँ आत्मा के उंडेले जाने को नए युग में अपने शिष्यों को लाने के लिए जी उठे मसीह की कार्रवाई के रूप में समझा जाता है ([प्रेरि 2:17, 33](https://ref.ly/Acts2:17))।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में लूका का एक उद्देश्य रूपांतरण-आरंभ में आत्मा के वरदान की केंद्रीय महत्वता को उजागर करना है —यह वह निर्णायक "पवित्र आत्मा का वरदान " है जो किसी को मसीही बनाता है ([प्रेरि 2:38–39](https://ref.ly/Acts2:38-Acts2:39))। लोग पृथ्वी पर यीशु के अनुयायी हो सकते थे, लेकिन केवल तब जब उन्होंने आत्मा का वरदान प्राप्त किया, यह कहा जा सकता था कि उन्होंने "प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया" ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts2:38-Acts2:39) [11:16–17](https://ref.ly/Acts11:16-Acts11:17))। जब आत्मा की उपस्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में और उसके ऊपर प्रकट होती थी, तो पतरस ने इसे इस बात का प्रमाण माना कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया है, भले ही उसने अभी तक विश्वास का कोई औपचारिक अंगीकार न किया हो या बपतिस्मा न लिया हो ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts2:38-Acts2:39) [10:44–48](https://ref.ly/Acts10:44-Acts10:48); [11:15–18](https://ref.ly/Acts11:15-Acts11:18); [15:7–9](https://ref.ly/Acts15:7-Acts15:9))। इसी प्रकार अपुल्लोस, जो पहले से ही आत्मा से प्रज्वलित था ([18:25](https://ref.ly/Acts18:25)), भले ही "परमेश्वर के मार्ग" के बारे में उसका ज्ञान थोड़ा दोषपूर्ण था (वचन [24–26](https://ref.ly/Acts18:24-Acts18:26)), जाहिर तौर पर उसे "यूहन्ना के बपतिस्मा" के अलावा मसीही बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, इफिसुस में माने गए 12 चेले अपनी आत्मा की अज्ञानता से साबित करते हैं कि वे अभी तक प्रभु यीशु के शिष्य नहीं थे ([19:1–6](https://ref.ly/Acts19:1-Acts19:6))। पौलुस ने इन 12 पुरुषों से पूछा, "क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा प्राप्त किया?"([19:2](https://ref.ly/Acts19:2))।

यह पौलुस के अपने पत्रियों में दिए गए जोर के अनुरूप है। विश्वास और आत्मा को ग्रहण करना साथ-साथ चलते हैं: आत्मा को प्राप्त करना मसीही जीवन की शुरुआत करना है ([गला 3:2–3](https://ref.ly/Gal3:2-Gal3:3)); आत्मा में बपतिस्मा लेना मसीह की देह का सदस्य बनना है ([1 कुरि 12:13](https://ref.ly/1Cor12:13)); "मसीह की आत्मा" होना मसीह से संबंधित होना है ([रोम 8:9–11](https://ref.ly/Rom8:9-Rom8:11)); आत्मा को प्राप्त करना परमेश्वर की संतान बनना है ([रोम 8:14–17](https://ref.ly/Rom8:14-Rom8:17); [गला 4:6–7](https://ref.ly/Gal4:6-Gal4:7))। आत्मा नए युग और नए युग के जीवन को इस प्रकार दर्शाता है कि केवल आत्मा का वरदान ही किसी व्यक्ति को नए युग के जीवन का अनुभव करने के लिए नए युग में ला सकता है। क्योंकि आत्मा विशेष रूप से और विचित्र रूप से जीवन-दाता है; आत्मा वास्तव में नए युग का जीवन है ([रोम 8:2, 6, 10](https://ref.ly/Rom8:2); [1 कुर 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45); [2 कुर 3:6](https://ref.ly/2Cor3:6); [गल 5:25](https://ref.ly/Gal5:25))।

ठीक उसी तरह जैसे यूहन्ना के लेखो में, आत्मा विशेष रूप से जीवन देने वाली आत्मा है ([यूह 6:63](https://ref.ly/John6:63)), ऊपर से शक्ति, ईश्वरीय जीवन का बीज जो नए जन्म को लाता है ([यूह 3:3–8](https://ref.ly/John3:3-John3:8); [1 यूह 3:9](https://ref.ly/1John3:9)), और जीवन जल की नदी जो मसीह में विश्वास करने पर जीवन लाती है ([यूह 7:37–39](https://ref.ly/John7:37-John7:39); इसी प्रकार [4:10, 14](https://ref.ly/John4:10))। या फिर, [यूहन्ना 20:22](https://ref.ly/John20:22) में आत्मा की प्राप्ति को [उत्प 2:7](https://ref.ly/Gen2:7) के समान एक नई सृष्टि के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, [1 यूह 3:24](https://ref.ly/1John3:24) और [4:13](https://ref.ly/1John4:13) में, आत्मा का अधिकार और अनुभव उस पत्री में सूचीबद्ध "जीवन के परीक्षणों" में से एक के रूप में माना जाता है।

आत्मा का **प्रकटीकरण**

यह पहले से कही गई बातों से स्पष्ट होगा कि जब पहले मसीही, प्राचीन इब्रानियों की तरह, आत्मा की बात करते थे, तो वे ईश्वरीय शक्ति के अनुभवों के बारे में सोच रहे थे। नए नियम में, पुराने नियम की तरह, "आत्मा" शब्द का उपयोग नए जीवन और ऊर्जा के अनुभव को समझाने के लिए किया जाता है (ऊपर देखें), व्यवस्थावाद से मुक्ति के लिए (जैसे, [रोम 8:2](https://ref.ly/Rom8:2); [2 कुरिं 3:17](https://ref.ly/2Cor3:17)), आत्मिक ताजगी और नवीनीकरण के लिए (पुष्टी करें जैसे, [यश 32:15](https://ref.ly/Isa32:15); [यहे 39:29](https://ref.ly/Ezek39:29) के साथ [यूह 7:37–39](https://ref.ly/John7:37-John7:39); [रोम 5:5](https://ref.ly/Rom5:5); [1 कुरिं 12:13](https://ref.ly/1Cor12:13); [1 तिम 3:5–6](https://ref.ly/1Tim3:5-1Tim3:6))। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा को कितने व्यापक अनुभवों का श्रेय दिया गया: परमानंद अनुभव ([प्रेरि 2:24](https://ref.ly/Acts2:24); [10:43–47](https://ref.ly/Acts10:43-Acts10:47); [19:6](https://ref.ly/Acts19:6); तुलना करें [10:10](https://ref.ly/Acts10:10); [22:17](https://ref.ly/Acts22:17)—“परमानंद में”; [2 कुर 12:1–4](https://ref.ly/2Cor12:1-2Cor12:4); [प्रका 1:10](https://ref.ly/Rev1:10)), भावनात्मक अनुभव (जैसे, प्रेम—[रोम 5:5](https://ref.ly/Rom5:5); आनंद—[प्रेरित 13:52](https://ref.ly/Acts13:52); [1 थिस 1:6](https://ref.ly/1Thess1:6); देखें [गल 5:22](https://ref.ly/Gal5:22); [फिल 2:1–2](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:2)), प्रबोधन के अनुभव ([2 कुर 3:14–17](https://ref.ly/2Cor3:14-2Cor3:17); [इफ 1:17–18](https://ref.ly/Eph1:17-Eph1:18); [इब्रा 6:4–5](https://ref.ly/Heb6:4-Heb6:5); [1 यूह 2:20–21](https://ref.ly/1John2:20-1John2:21)), और नैतिक परिवर्तन की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण अनुभव ([1 कुर 6:9–11](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:11))। इसी प्रकार, जब पौलुस आध्यात्मिक वरदानों की बात करते है, जिसे करिश्मा (ऐसे कार्य या शब्द जो दिव्य अनुग्रह को ठोस रूप में प्रकट करते हैं) कहा जाता है, तो उनके मन में स्पष्ट रूप से वास्तविक घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है: प्रेरित भाषण ([1 कुर 12:8–10](https://ref.ly/1Cor12:8-1Cor12:10); [1 थिस 1:5](https://ref.ly/1Thess1:5)), चमत्कार और चंगाई ([1 कुर 12:9](https://ref.ly/1Cor12:9); [गल 3:5](https://ref.ly/Gal3:5); पुष्टी करें [इब्रा 2:4](https://ref.ly/Heb2:4)), और सेवा और सहायता के कार्य, परामर्श और प्रशासन, और सहायता और दया के विभिन्न कार्य ([रोम 12:7–8](https://ref.ly/Rom12:7-Rom12:8); [1 कुरिं 12:28](https://ref.ly/1Cor12:28))।

अनुभव के संदर्भ में आत्मा की बात करते समय, हमें विशेष अनुभवों या प्रकटीकरण पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए, जैसे कि प्रारंभिक मसीहीयत मे केवल ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव की महत्वपूर्ण थे। यह वास्तव में ऐसे अनुभव थे, और वास्तव में अनुभवों की एक श्रृंखला थी, लेकिन कोई भी अनुभव सभी के द्वारा अलग से नहीं चुना जाता (सिवाय भविष्यवाणी के)। नए नियम में आत्मा का कोई विशेष दूसरा (या तीसरा) अनुभव नहीं है, और पौलुस ने आत्मा के विशेष प्रकट होने को अधिक महत्व देने के खिलाफ चेतावनी दी है ([1 कुरि 14:6–19](https://ref.ly/1Cor14:6-1Cor14:19); [2 कुरि 12:1–10](https://ref.ly/2Cor12:1-2Cor12:10); पुष्टी करें [मर 8:11–13](https://ref.ly/Mark8:11-Mark8:13))। जहां विशेष अनुभवों को महत्व दिया जाता है, यह अधिक स्थायी अनुभव की प्रकटीकरण के रूप में होता है, एक अंतर्निहित संबंध की विशेष अभिव्यक्तियों के रूप में (पुष्टी करें [प्रेरि 6:3–5](https://ref.ly/Acts6:3-Acts6:5); [11:24](https://ref.ly/Acts11:24)—“आत्मा से परिपूर्ण”; [इफि 5:18](https://ref.ly/Eph5:18)). हम यहां जिस चीज के संपर्क में हैं, वह प्रारंभिक मसीहीयत के अनुभवात्मक परिमाण की ऊर्जा है। यदि आत्मा मसीह में नए जीवन की श्वास है (पुष्टी करें [यहे 37:9–10, 14](https://ref.ly/Ezek37:9-Ezek37:10); [यूह 20:22](https://ref.ly/John20:22); [1 कुरि 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45)), तो संभवतः यह तुलना और आगे बढ़ती है, और आत्मा का अनुभव श्वास लेने के अनुभव जैसा है: व्यक्ति हर समय इसके प्रति सचेत नहीं रहता है, लेकिन यदि व्यक्ति इसके प्रति सचेत नहीं है, और कभी नहीं सोचता तो कुछ गलत है।

आत्मा की संगति

आत्मा के इस साझा अनुभव से प्रारंभिक मसीही समुदाय का विकास हुआ, क्योंकि यही "आत्मा की संगति [कोइनोनिया]" का सही अर्थ है: एक ही आत्मा में सामान्य भागीदारी ([फिलि 2:1](https://ref.ly/Phil2:1); तुलना करें [प्रेरि 2:42](https://ref.ly/Acts2:42); [1 कुरि 1:4–9](https://ref.ly/1Cor1:4-1Cor1:9)). यह आत्मा का वरदान था जिसने सामरिया, कैसरिया और अन्य जगहों में लोगों को प्रभावी रूप से आत्मा के समुदाय में लाया (प्रेरि 8,10)। इसी प्रकार, यह आत्मा का अनुभव था जिसने पौलुस के मिशन के चर्चों में एकता का बंधन प्रदान किया ([1 कुर 12:13](https://ref.ly/1Cor12:13); [इफ 4:3–4](https://ref.ly/Eph4:3-Eph4:4); [फिल 2:1–2](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:2))। यहाँ हम देखते है कि आत्मा के ईश्वरीय प्रकटीकरण पौलुस के लिए कितना महत्वपूर्ण है: यह इन विशिष्ट अभिव्यक्तियों की विविधता से है कि मसीह का शरीर एकता में बढ़ता है ([रोम 12:4–8](https://ref.ly/Rom12:4-Rom12:8); [1 कुर 12:12–17](https://ref.ly/1Cor12:12-1Cor12:17); [इफ 4:4–16](https://ref.ly/Eph4:4-Eph4:16))।

परम्परा

मसीही युग की शुरुआत के समय यहूदियों के बीच परम्परा के प्रति सम्मान विशेष रूप से मजबूत था। इन परम्पराओं में, सबसे महत्वपूर्ण संग्रह *पीरके अबोत* (पितरों की परम्पराएं) था। इसमें लिखित व्यवस्था की व्याख्या में प्रसिद्ध रब्बियों की टिप्पणियाँ शामिल थीं। यह और अन्य रब्बी परम्पराओं का बढ़ता संग्रह जो व्यवस्था की व्याख्या करता था, लिखित संहिता पर एक प्रामाणिक टिप्पणी बन गया। इस संग्रह को लिखित व्यवस्था के बराबर माना जाता था।

फरीसियों ने यीशु से हाथ धोने के बारे में बात करते समय "पुरनिए की परम्परा" शब्द का उपयोग किया ([मत्ती 15:2](https://ref.ly/Matt15:2); [मर 7:5](https://ref.ly/Mark7:5))। अपने उत्तर में, यीशु ने "मनुष्यों की रीतियों" का उल्लेख किया, इस प्रकार उनकी मानव उत्पत्ति पर ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में, [मरकुस 7:8](https://ref.ly/Mark7:8) में, उन्होंने निश्चित रूप से इन परम्पराओं पर परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता दी, जो लोगों के लिए एक बोझ बन गई थीं। यीशु ने इन परम्पराओं को लागू करने के तरीके के लिए शास्त्रियों और फरीसियों की कड़ी आलोचना की ([मत्ती 23](https://ref.ly/Matt23:1-Matt23:39))। उन्होंने देखा कि परम्परा का पालन करना शिक्षा के नैतिक और व्यक्तिगत प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण हो गया था।

देखें यहूदी धर्म; व्यवस्था, बाइबल की अवधारणा; फरीसी; तलमूद; परम्परा, मौखिक।

पराजीम पर्वत

पराजीम पर्वत

[यशायाह 28:21](https://ref.ly/Isa28:21) में वर्णित पर्वत, जो स्पष्ट रूप से बालपरासीम के निकट है, "जल की धारा के समान टूट पड़ा," वह स्थान है जहाँ दाऊद ने पलिश्तियों को हराया था। [2 शमूएल 5:20](https://ref.ly/2Sam5:20) के सन्दर्भ से, यह मैदान स्पष्ट रूप से रपाईम की तराई में स्थित था, जो यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में है।

परिज्जी

इस्राएलियों के विजय से पहले और बाद में फिलिस्तीन की भूमि पर निवास करने वाले कई जनसंख्या समूहों में से एक ([उत 15:20](https://ref.ly/Gen15:20); [निर्ग 3:8, 17](https://ref.ly/Exod3:8,Exod3:17); [23:23](https://ref.ly/Exod23:23); [33:2](https://ref.ly/Exod33:2); [34:11](https://ref.ly/Exod34:11); [व्य.वि. 7:1](https://ref.ly/Deut7:1); [20:17](https://ref.ly/Deut20:17); [यहो 3:10](https://ref.ly/Josh3:10); [9:1](https://ref.ly/Josh9:1); [11:3](https://ref.ly/Josh11:3); [12:8](https://ref.ly/Josh12:8); [24:11](https://ref.ly/Josh24:11); [1 रा 9:20](https://ref.ly/1Kgs9:20); [2 इति 8:7](https://ref.ly/2Chr8:7); [एज्रा 9:1](https://ref.ly/Ezra9:1); [नहे 9:8](https://ref.ly/Neh9:8))। पुराने नियम में इन जातियों का उल्लेख विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है, जिनमें से कोई भी पूरी तरह से ऐतिहासिक या भौगोलिक नहीं है। यह पाठकों को सूचित करता है कि, चाहे वे कितने भी अधिक हों, जब परमेश्वर का समय आता है, तो इन लोगों का विनाश निश्चित है ([उत 15:20](https://ref.ly/Gen15:20); [निर्ग 3:8](https://ref.ly/Exod3:8))। अन्य समयों में, इनका उल्लेख इस बात को दर्शाने के लिए किया गया है कि परमेश्वर के शत्रु इस्राएल की उस भूमि में आगे बढ़ने के विरुद्ध कैसे शत्रुता रखते थे जिसे यहोवा ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी ([यहो 9:1](https://ref.ly/Josh9:1); [11:3](https://ref.ly/Josh11:3); [24:11](https://ref.ly/Josh24:11))। परन्तु उन्हें पराजित और दासत्व के कार्य में निम्न किया हुआ भी दिखाया गया है ([यहो 12:8](https://ref.ly/Josh12:8); [1 रा 9:20](https://ref.ly/1Kgs9:20))। निर्वासन के बाद की अवधि में, ये लोग अपने पितरों की भूमि में बसने वाली वाचा समुदाय के जीवन की पवित्रता के लिए खतरा बने रहे ([एज्रा 9:1](https://ref.ly/Ezra9:1))।

कुछ उदाहरण हैं जहाँ "परिज्जियों" शब्द "कनानियों" के साथ आता है ([उत 13:7](https://ref.ly/Gen13:7); [34:30](https://ref.ly/Gen34:30); [न्या 1:4–5](https://ref.ly/Judg1:4-Judg1:5)), और एक उदाहरण में यह "रपाइयों" के साथ जोड़ा गया है ([यहो 17:15](https://ref.ly/Josh17:15))। "पिरिज्जी" नाम भी एल अमरना की पट्टिकाओं में भी आता है।

अब तक परिज्जियों की सही पहचान अस्पष्ट बनी हुई है। कुछ संदर्भों में इनका उल्लेख “कनानियों” के साथ आता है, ऐसा लगता है कि यह कनान की जनसंख्या के प्रमुख घटकों में से एक को संदर्भित करता है। कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि [उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) की सूची में उन्हें हटा दिए जाने के मद्देनजर, परिज्जी फिलिस्तीन की पूर्व-कनानी आबादी थे। परन्तु इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अन्य विद्वानों ने इस नाम को “बिना दीवारों वाले गाँवों के निवासी” के अर्थ में समझने का प्रयास किया है। यह दृष्टिकोण अन्य इब्रानी शब्द, पराज़ोथ, “बिना दीवारों वाले गाँव” में कुछ समर्थन पाता है ([एस्त 9:19](https://ref.ly/Esth9:19); [यहेज 38:11](https://ref.ly/Ezek38:11); [जक 2:4](https://ref.ly/Zech2:4); पुष्टि करें, पराज़ी, “खुला देश,” [व्य.वि. 3:5](https://ref.ly/Deut3:5); [1 शमू 6:18](https://ref.ly/1Sam6:18))। परंतु यह तथ्य कि यह नाम अन्य लोगों में, जिनकी पहचान ज्ञात है, इतनी बार प्रकट होता है, ऐसे दृष्टिकोण से सावधान रहने की चेतावनी देता है।

कई टिप्पणीकारों ने, परिज्जियों को कनान की जनसंख्या के प्रमुख घटकों में से एक मानने के बजाय, उन्हें स्थानीयकृत करने का प्रयास किया है, चाहे वह बेतेल के आसपास (पुष्टि करें [उत 13:7](https://ref.ly/Gen13:7)) या शेकेम के ([34:30](https://ref.ly/Gen34:30)), या यहूदा के क्षेत्र में ([न्या 1:4–5](https://ref.ly/Judg1:4-Judg1:5))। परन्तु ये स्थान किसी भी तरह से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। [यहोशू 17:15](https://ref.ly/Josh17:15) में रपाईम (एनएलटी, एनआईवी “रेफाईट्स”) के संदर्भ ने यह सुझाव दिया है कि परिज्जी पूर्वी यरदन क्षेत्र से संबंधित थे, परन्तु यह न तो तत्काल संदर्भ से और न ही अन्यत्र "रपाईम" शब्द के उपयोग से प्रमाणित नहीं होता।

यह भी देखें कनान, कनानी।

परीक्षा

अपनी योग्यता साबित करने की प्रक्रिया। जब इसे परमेश्वर के लोगों के साथ व्यवहारीक रूप में परमेश्वर द्वारा अपने लोगों पर लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास और नैतिक चरित्र की परीक्षा लेते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप में किया जाता है, तो इसका अर्थ "प्रलोभन देना" होता है - अर्थात, पाप के लिए उकसाना, आमंत्रित करना या उत्तेजित करना। इस शब्द के दोनों अर्थ यीशु के जंगल में चालीस दिनों की परीक्षा पर लागू हो सकते हैं। उन्हें परमेश्वर द्वारा परखा गया और विश्वासयोग्य पाया गया, जबकि उन्हें शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया और निष्पाप पाया गया। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को जंगल में उनके विश्वास की परीक्षा के लिए ले गया; लेकिन इस परीक्षा में प्रतिनिधि शैतान था, जिसका पूरा उद्देश्य यीशु को परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा से बहकाना था। इस शब्द का नकारात्मक अर्थ प्रलोभन देना था। फिर भी यीशु प्रलोभन के आगे नहीं झुके; वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए (देखें [2 कुरि 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21); [इब्रा 26)।](https://ref.ly/Heb7:26)

परीक्षा, प्रलोभन

देखें परीक्षा।

परीदा

परीदा

परूदा का एक वैकल्पिक रूप, दासों के एक परिवार के पूर्वज जो बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 7:57](https://ref.ly/Neh7:57))। *देखें* परूदा।

परूदा

परूदा

सुलैमान के सेवकों के परिवार का मुखिया ([एज्रा 2:55](https://ref.ly/Ezra2:55)); [नहेम्याह 7:57](https://ref.ly/Neh7:57) में इसे परीदा कहा गया है। उनके वंशज इस्राएल के उस अवशेष का हिस्सा बने जो बँधुआई के बाद यरूशलेम लौट आया था ([1 एस 5:33](https://ref.ly/1Esd5:33))।

परेस

परेस

ऊपर्सीन का एकवचन रूप, जिसका अर्थ है "विभाजित" ([दानि 5:28](https://ref.ly/Dan5:28))। *देखें* मने, मने, तकेल, ऊपर्सीन।

परोश

परोश

एक परिवार के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:3](https://ref.ly/Ezra2:3); [नहे 7:8](https://ref.ly/Neh7:8))। उनके वंशजों में से एक, पदायाह, ने यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में भाग लिया ([नहे 3:25](https://ref.ly/Neh3:25))। अन्य वंशजों का उल्लेख विदेशी पत्नियाँ लेने वालों के रूप में किया गया है ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।

परोश

परोश

[एज्रा 8:3](https://ref.ly/Ezra8:3) में, परोश के पूर्वज, एक बँधुआई के बाद के परिवार की केजेवी वर्तनी। *देखें* परोश।

पर्गेटरी

रोमन कैथोलिक कलीसिया के अनुसार, स्वर्ग में प्रवेश से पहले अस्थायी दण्ड और शुद्धिकरण का एक स्थान होता है। *देखें* मध्यवर्ती अवस्था।

पर्दे

देखें असबाब; घर और निवास; तंबू; मंदिर।

पर्नाक

पर्नाक

जबूलून के गोत्र से एलीसापान का पिता ([गिन 34:25](https://ref.ly/Num34:25))।

पर्पर

उन दो नदियों में से एक, जिनका उल्लेख नामान ने दमिश्क के भीतर या उसके निकट स्थित होने के रूप में किया है ([2 रा 5:12](https://ref.ly/2Kgs5:12))। इसकी सही पहचान अनिश्चित है। एक परम्परा इसे तौरा से जोड़ती है, जो अबाना नदी की सात धाराओं में से एक है, जो दमिश्क से होकर बहती है। दूसरी परम्परा इसे अवज नदी से जोड़ती है, जो हेर्मोन पर्वत की पूर्वी तलहटी से निकलकर दमिश्क के दक्षिण में बहती है। शुरुआती प्रवाह में यह नदी तेज और तीव्र बहाव वाली होती है। वसन्त ऋतु में हेर्मोन पर्वत की बर्फ पिघलने के कारण अवज नदी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने के साथ घटने लगता है। यह नदी दक्षिणी दमिश्क मैदान की अच्छी उत्पादकता के लिए महत्त्वपूर्ण है और धीमी बहने वाली यरदन नदी की तुलना में कहीं अधिक तेज बहती है।

पर्मशता

पर्मशता

यहूदियों द्वारा मारे गए हामान के दस पुत्रों में से एक ([एस्त 9:9](https://ref.ly/Esth9:9))।

पर्वत, पहाड़

भूमि का एक ऊँचा क्षेत्र। इस्राएल और आसपास के देशों में, लोग पहाड़ों को परमेश्वर से मिलने के स्थान के रूप में मानते थे। इस्राएल के धर्म की कई महत्वपूर्ण घटनाएँ सीनै पर्वत या होरेब पर हुईं (देखें [निर्ग 3:1–4](https://ref.ly/Exod3:1-Exod3:4); [16](https://ref.ly/Exod16:1-Exod16:36); [19–23](https://ref.ly/Exod19:1-Exod23:33); [1 रा 19:8–18](https://ref.ly/1Kgs19:8-1Kgs19:18))।

जब दाऊद राजा बने, तब सिय्योन पर्वत लगभग उतना ही महत्वपूर्ण हो गया ([भज 50:2](https://ref.ly/Ps50:2); [यशा 2:2–4](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4))।

इस्राएल के पड़ोसी कभी-कभी सोचते थे कि पहाड़ जादुई स्थान होते हैं जहाँ उनके देवता रहते हैं। लेकिन इस्राएली जानते थे कि उनका परमेश्वर स्वर्ग में निवास करता है। वह केवल विशेष समयों पर पहाड़ पर उतरता था ([निर्ग 19](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:25); तुलना करें [1 रा 8:27](https://ref.ly/1Kgs8:27))।

नए नियम में, यीशु ने पहाड़ों पर कई कार्य किए:

1. उसने वहाँ शिक्षा दी ([मत्ती 5:1](https://ref.ly/Matt5:1))
2. वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला ([लूका 6:12](https://ref.ly/Luke6:12))
3. पहाड़ पर उनका रूपान्तरण हुआ ([लूका 9:28–36](https://ref.ly/Luke9:28-Luke9:36))।

पर्वेम

भौगोलिक क्षेत्र जहां से सुलैमान ने मंदिर में उपयोग के लिए सोना प्राप्त किया था ([2 इति 3:6](https://ref.ly/2Chr3:6))। रब्बी स्रोतों के अनुसार, सोने का रंग लाल सा होता था और इसका उपयोग उस पात्र को बनाने के लिये किया जाता था जिससे महायाजक प्रायश्चित के दिन वेदी से होमबलि की राख हटाते थे। पर्वेम सम्भवतः अरब में स्थित था।

पर्शन्दाता

पर्शन्दाता

यहूदियों द्वारा मारे गए हामान के दस पुत्रों में से एक ([एस्त 9:7](https://ref.ly/Esth9:7))।

पर्सियस

मकिदुनिया के अन्तिम राजा ([1 मक्का 8:5](https://ref.ly/1Macc8:5))। पर्सियस मकिदुनिया के फिलिप्पुस तृतीय के अवैध पुत्र थे। उन्होंने 179 ईसा पूर्व में अपने पिता के सिंहासन को सम्भाला। 168 ईसा पूर्व में रोम ने पाइडना की लड़ाई में मकिदुनिया को हरा दिया। मकिदुनिया एक रोमी प्रान्त बन गया, और पर्सियस कैद में मरे।

पलती

पलती

1. 12 जासूसों में से एक जिन्हें मूसा ने कनान देश की खोज के लिए भेजा था, इस्राएली विजय से पहले। पलती बिन्यामीन के गोत्र का प्रतिनिधित्व करता था ([गिन 13:9](https://ref.ly/Num13:9)).

2. लैश का पुत्र, जिसे राजा शाऊल ने अपनी बेटी मीकल, जो दाऊद की पत्नी थीं, को शाऊल और दाऊद के बीच के सम्बन्ध टूटने के बाद दिया था ([1 शमू 25:44](https://ref.ly/1Sam25:44))। मीकल को उससे वापस लिया गया और दाऊद को लौटाया गया ([2 शमू 3:15](https://ref.ly/2Sam3:15)); उस सन्दर्भ में उसे पलतीएल कहा जाता है।

पलती

[1 शमुएल 25:44](https://ref.ly/1Sam25:44) में पलती, लैश के पुत्र का केजेवी वर्तनी। *देखें* पलती #2।

पलतीएल

1. अज्जान का पुत्र और इस्साकार के गोत्र का अगुवा ([गिन 34:26](https://ref.ly/Num34:26))। उसे एलीआजर और यहोशू द्वारा यरदन के पश्चिम में भूमि के वितरण में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो दस गोत्रों को दी गई थी।

2. [2 शमू 3:15](https://ref.ly/2Sam3:15) में पेलेती, लैश के पुत्र का एक अन्य प्रस्तुतिकरण। *देखें* पेलेती #2.

पलत्याह

1. हनन्याह का पुत्र, राजा सुलैमान के वंशजों की सूची में हैं ([1 इति 3:21](https://ref.ly/1Chr3:21))।

2. शिमोनियों में सैन्य प्रधान जिन्होंने हिजकिय्याह के राज्य में सेईर पहाड़ पर अमालेकी के बचे हुओं को नाश करने में सहायता की ([1 इति 4:42](https://ref.ly/1Chr4:42))।

3. प्रजा के प्रधान, जिन्होंने बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:22](https://ref.ly/Neh10:22))।

4. बनायाह का पुत्र और उन दो प्रजा के प्रधान में से एक जिन्हें यहेजकेल ने न्याय के दर्शन में देखा, यहोवा की आत्मा द्वारा पहचाना गया है, जो इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं ([यहेज 11:1–2, 13](https://ref.ly/Ezek11:1-Ezek11:2,Ezek11:13))।

पलल्याह

पलल्याह

अदायाह के पूर्वज, एक याजक जो एज्रा के समय में यरूशलेम में निवास करते थे ([नहे 11:12](https://ref.ly/Neh11:12))।

पलाएस्ट्रा

पुष्ट व्यायाम के लिए स्थान को नामित करने वाला यूनानी शब्द ([2 मक्का 4:14](https://ref.ly/2Macc4:14))।

पलायाह

1. एल्योएनै का पुत्र और दाऊद का एक दूरवर्ती वंशज ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24))।

2. लेवी जिसने लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाने के बाद एज्रा को उसे समझाने (या अनुवाद करने) में मदद की ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7); [10:10](https://ref.ly/Neh10:10))।

पलिश्ती, पलिश्तीन

पलिश्ती, पलिश्तीन

दक्षिण-पश्चिमी पलिश्त में भूमध्यसागरीय तट पर स्थित छोटा देश (जिसे [निर्गमन 15:14](https://ref.ly/Exod15:14); [यशायाह 14:29–31](https://ref.ly/Isa14:29-Isa14:31) में “पलिश्तीन” भी कहा गया है); एजियन लोग जो कनान के समुद्री मैदान में बस गए थे।

पूर्वावलोकन

• क्षेत्र

• लोग

• सरकार

• धर्म और अनुष्ठानिक वस्तुएं

• पलिश्ती और इस्राएल

क्षेत्र

सच पूछिये तो, पलिश्तीन समुद्री मैदान का वह हिस्सा है जिसे पलिश्तीन का मैदान कहा जाता है, जो दक्षिण में वादी अल-अरिश (मिस्र की नदी) से लेकर लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) उत्तर में नहर अल-औजा तक फैला हुआ है, जोप्पा से पाँच मील (8 किलोमीटर) उत्तर में है। गाजा के पास मैदान में लगभग 30 मील (48.3 किलोमीटर) अपनी सबसे बड़ी चौड़ाई तक पहुँच जाता है। तट के पास रेत के टीले हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और प्रचुर मात्रा में अनाज (तुलना करें [न्यायि 15:1–5](https://ref.ly/Judg15:1-Judg15:5)) और फलों को पैदा करता है।

पूर्व और मिस्र के बीच मुख्य राजमार्ग तट के किनारे था। यह पलिश्तियों के लिए व्यापारिक लाभ का विषय था, लेकिन इसने उन्हें विदेशी आक्रमण के लिए खुला छोड़ दिया। परमेश्वर ने पलिश्तियों की भूमि से होकर इस सबसे छोटे मार्ग से इस्राएल को मिस्र से कनान तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन्हें इतनी जल्दी पलिश्तियों (या शायद वहाँ तैनात मिस्री सेना) से भयंकर युद्ध का सामना करना पड़े ([निर्ग 13:17](https://ref.ly/Exod13:17))। जाहिर है, पलिश्तियों को मिस्रियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि मिस्रियों का पलिश्तियों को फिलिस्तीन में बसाने में हाथ था।

इस सीमित क्षेत्र से पलिश्तियों को जल्द ही विस्तार की आवश्यकता महसूस हुई। शेफेला से होकर गुजरने वाले मार्ग इस्राएल के पहाड़ी क्षेत्र तक प्राकृतिक पहुँच प्रदान करते थे। उन्होंने इस्राएली क्षेत्र में चौकियाँ स्थापित कीं, और युद्ध के समय जिसमें शाऊल और उसके बेटे मारे गए, पलिश्तियों ने बेतशान शहर पर कब्ज़ा किया ([1 शमू 31:10](https://ref.ly/1Sam31:10))।

लोग

बाइबल बताती है कि पलिश्ती लोग कप्तोर से आए थे ([व्य. वि. 2:23](https://ref.ly/Deut2:23); [यिर्म 47:4](https://ref.ly/Jer47:4); [आमो 9:7](https://ref.ly/Amos9:7)), जिसे आमतौर पर क्रेते माना जाता है, हालांकि कुछ विद्वान इसे एशिया के उपद्वीप में रखते हैं। मेदिनेट हाबू में दिखाए गए पलिश्तियों के वस्त्र क्रेटनियों के समान हैं, विशेष रूप से उनके सिर के आभूषण। करेती का नाम क्रेटन के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि इन नामों में समान व्यंजनात्मक आधार है: *क, र,* और *त*। करेती संभवतः एक पलिश्ती उपसमूह थे जो नेगेव में रहते थे, जो सिकलग से दूर नहीं था, दाऊद का पलिश्तियों के बीच घर (पुष्टि करें [1 शमू 30:14](https://ref.ly/1Sam30:14))। करेती और पेलेथी दाऊद के अंगरक्षकों में शामिल थे, 600 गित्तियों (गत के पुरुषों) के साथ (पुष्टि करें [2 शमू 15:19](https://ref.ly/2Sam15:19); [20:7, 23](https://ref.ly/2Sam20:7,2Sam20:23); [1 इति 18:17](https://ref.ly/1Chr18:17))।

पलिश्तीन नाम कई भाषाओं में पहचाना जा सकता है। इब्रानी में उन्हें पेलिश्तीम के रूप में जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिलिस्तीनी के रूप में अनुवादित किया गया है। मिस्री स्रोतों में उन्हें समुद्री लोगों में सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें *पेलसेट* या *पेलेस्टे* कहा जाता है। वे मिस्र पर समुद्री लोगों के आक्रमण में अपनी भूमिका के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिन्हें रामसेस तृतीय द्वारा नदीमुख-भूमि पैर और समुद्री युद्ध में पराजित किया गया था। इस लड़ाई के विस्तृत दृश्य मेदिनेट हाबू में रामसेस तृतीय के मंदिर की उत्तरी बाहरी दीवार पर गहरे उत्कीर्ण में दिखाए गए हैं, जो लक्सर के सामने है। ये चित्रण फिलिस्तीनियों के वस्त्र और शस्त्रास्त्र की कुछ जानकारी देते हैं, जिन्हें उनके सिर पर टोपी से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो पंखों (या सरकंडों?) से बना था।

ये लोग रामसेस से हारने के बाद फिलिस्तीन के तट पर बस गए, लेकिन यह संभव है कि कुछ लोग मिस्र जाते समय कनान में ही रुक गए हों। संभवतः फिलिस्तीन में पहले भी प्रवास हुआ था, शायद पितृसत्ताओं के समय से पहले।

सरकार

फिलिस्तिया के पूरे देश पर कोई एक शासक नहीं था; शहर स्वतंत्र थे, इसलिए वे शहर-राज्यों के रूप में काम करते थे। इन शहरों के प्रमुखों को राजा नहीं कहा जाता था, लेकिन उन्हें बाइबल में "सरदार" या "शासक" के रूप में संदर्भित किया गया है (उदाहरण के लिए, [1 शमू 5:11](https://ref.ly/1Sam5:11); [6:12](https://ref.ly/1Sam6:12); [29:2](https://ref.ly/1Sam29:2)), और वे पांच थे, जो पलिश्ती पेंटापोलिस के पांच प्रमुख शहरों के अनुरूप थे: गाज़ा, अश्कलोन, अश्दोद, गत, और एक्रोन ([1 शमू 6:17](https://ref.ly/1Sam6:17); तुलना करें [यिर्म 25:20](https://ref.ly/Jer25:20))। लोगों को उनसे संबंधित मामलों में अपनी बात कहने का अधिकार था - उदाहरण के लिए, वाचा के सन्दूक की वापसी ([1 शमू 5:6–12](https://ref.ly/1Sam5:6-1Sam5:12))—लेकिन बड़े फैसले पाँच सरदारों के बहुमत से लिए जाते थे। उदाहरण के लिए, जब दाऊद और उसके लोग सिकलग में रह रहे थे, तब पलिश्तियों ने इस्राएल के खिलाफ़ एक बड़े सैन्य अभियान की योजना बनाई। दाऊद गत के राजा आकीश के अधीन था, जिसने दाऊद से इस्राएल के खिलाफ़ पलिश्तियों के साथ सेना में शामिल होने के लिए कहा। दाऊद इसके लिए सहमत हो गया, लेकिन जब पलिश्तियों के सरदारों को पता चला कि दाऊद मौजूद है, तो उन्होंने शिकायत की और उसे बाहर कर दिया (अध्याय [29](https://ref.ly/1Sam29:1-1Sam29:11))।

धर्म और अनुष्ठानिक वस्तुएं

ऐसा लगता है कि पलिश्ती अपने साथ जो भी देवता लाए थे, उन्हें कनानी देवताओं के पक्ष में अपेक्षाकृत जल्दी त्याग दिया गया था। बाइबिल में वर्णित एक प्राथमिक पलिश्ती देवता दागोन है, जो एक अनाज देवता है। दागोन के मंदिर रास शमरा (उगारित) और मारी में पाए गए हैं। बाइबिल गाजा ([न्यायि 16:23–30](https://ref.ly/Judg16:23-Judg16:30)) और अशदोद ([1 शमू 5:1–5](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam5:5)) में दागोन के एक मंदिर का उल्लेख करता है।

पलिश्ती और इस्राएल

"फिलिस्तीन" और "फिलिस्तिया" के विभिन्न रूप पुराने नियम में लगभग 300 बार दिखाई देते हैं, मुख्यतः न्यायियों और शमूएल की पुस्तकों में। सबसे प्रारंभिक उल्लेख [उत्पत्ति 10:14](https://ref.ly/Gen10:14) में है, जहाँ कहा गया है कि पलिश्ती कसलूही से आए थे, जो कप्तोरी से संबंधित एक अज्ञात लोग थे (तुलना करें [1 इति 1:12](https://ref.ly/1Chr1:12))।

अब्राहम और इसहाक दोनों का गरार में पलिश्तियों के साथ संपर्क था, जो उनकी पत्नियों से संबंधित समान घटनाओं में था ([उत 20](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18); [26](https://ref.ly/Gen26:1-Gen26:35))। हालाँकि, यहाँ पलिश्ती समुद्र तट पर नहीं बल्कि गेरार में और बेर्शेबा तक पूर्व में हैं ([26:33](https://ref.ly/Gen26:33))। दोनों संदर्भों में गरार के राजा को अबीमेलेक कहा गया है जो एक अच्छा सेमिटिक नाम। यह सुझाव दिया गया है कि उस समय के पलिश्ती पहले क्रेते से प्रवासित हुए थे, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है।

इस्राएली लोगों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद, पलिश्ती इस्राएलियों पर प्रभुत्व स्थापित करने लगे। आक्रामक और युद्धप्रिय लोग, पलिश्तियों के पास श्रेष्ठ हथियार थे, क्योंकि वे लोहे का इस्तेमाल करते थे और क्षेत्र में लोहे के निर्माण पर एकाधिकार रखते थे। इस्राएल पर उनके नियंत्रण ने उन्हें इस्राएल में लोहार के काम को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी, जिससे इस्राएलियों को अपने औजारों को तेज करने के लिए भी पलिश्तियों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा ([1 शमू 13:19–22](https://ref.ly/1Sam13:19-1Sam13:22))। इस्राएली इतने खराब तरीके से सुसज्जित थे कि केवल शाऊल और योनातान के पास तलवार और भाला था (वचन [22](https://ref.ly/1Sam13:22))। लोहे को गलाने की सुविधाएं अश्दोद, तेल कासिले, तेल जेमेह, और तेल मोर में पाई जाती थी।

मेदिनेट हबू के उत्कीर्ण चित्रों में पलिश्तीयो को भाले और लंबे सीधे तलवारों से सुसज्जित दिखाया गया हैं, वे सुरक्षा के लिए बड़े, गोल ढालों का उपयोग करते थे। उनके पास तीन-पुरुष रथ थे जिनमें छह पहिये वाले आरे थे, और वे लोगों को चार बैलों द्वारा खींची जाने वाली ठोस दो पहिया गाड़ियों के माध्यम से ले जाते थे। उनके जहाजों में मिस्रियों की तरह एक चौकोर पाल लगी होती थी, और उनमें एक बत्तख के आकार की नोक होती थी, जिसका संभवतः शत्रु जहाजों को टक्कर देने के लिए उपयोग किया जाता था।

इस्राएल में धर्मत्याग की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, और प्रभु ने अपने लोगों को दंडित करने के लिए पलिश्तियों का इस्तेमाल किया। शमगर ने 600 पलिश्तियों को बैल के खुर से मारकर इस्राएल को छुड़ाया ([न्यायि 3:31](https://ref.ly/Judg3:31))। शिमशोन का वर्णन पलिश्ती जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है ([13:1–16:31](https://ref.ly/Judg13:1-Judg16:31))। यह अभिलेख दर्शाता है कि इस्राएलियों और पलिश्तियों के बीच अंतर्जातीय विवाह हुआ था, जो पुराने नियम के व्यवस्था के विपरीत था।

[1 शमूएल 4:1](https://ref.ly/1Sam4:1) में इस्राएलियों और पलिश्तियों के बीच युद्ध की रिपोर्ट दी गई है, जब इस्राएली एबेनेज़र में और पलिश्ती अपेक में डेरा डाले हुए थे। पलिश्तियों ने उस दौर में जीत हासिल की और वाचा के सन्दूक पर कब्जा कर लिया ([1 शमू 4:17](https://ref.ly/1Sam4:17)), जिसे उन्होंने सात महीने बाद वापस कर दिया क्योंकि प्रभु ने उन पर विपत्तियाँ भेजी थीं ([5:1–6:21](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam6:21))। बाद में, जब शमूएल अगुवा बन गए थे, तो पलिश्तियों ने मिस्पा में इस्राएल पर हमला किया, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल को जीत दिलाई। इस अवसर पर शमूएल ने एक स्मारक पत्थर स्थापित किया और इसे एबेनेज़र ("सहायता का पत्थर," [7:12](https://ref.ly/1Sam7:12)) नाम दिया। शमूएल के जीवनकाल के दौरान पलिश्तियों ने फिर से इस्राएल पर आक्रमण नहीं किया और इस्राएल ने उन नगरों को पुनः प्राप्त कर लिया जो पलिश्तियों द्वारा ले लिए गए थे (वचन [14](https://ref.ly/1Sam7:14))।

इस्राएली क्षेत्र में पलिश्तियों की सबसे बड़ी गतिविधि इस्राएल के पहले राजा शाऊल के शासनकाल के दौरान हुई। पलिश्तियों के 80 से ज़्यादा संदर्भ उस अवधि से संबंधित हैं।फिलिस्तियों ने इस्राएल के विभिन्न हिस्सों में चौकियाँ या छावनियाँ स्थापित कीं (पुष्टि करें [1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5); [13:3](https://ref.ly/1Sam13:3))। योनातान ने गेबा में छावनी को पराजित किया ([13:3](https://ref.ly/1Sam13:3)); [1 शमूएल 14:1–15](https://ref.ly/1Sam14:1-1Sam14:15) में वर्णित उसके कारनामे के कारण पलिश्तियों को परास्त होना पड़ा।

एला की तराई में पलिश्तियों और इस्राएली सेनाओं के बीच टकराव हुआ, जहाँ पलिश्तियों ने इस्राएल को चुनौती दी कि वे उनके योद्धा, गोलियत, से एकल युद्ध के लिए एक प्रतिद्वंद्वी प्रदान करें ([1 शमू 17:1–11](https://ref.ly/1Sam17:1-1Sam17:11))। बालक चरवाहे दाऊद ने गोलियत को मार डाला; दाऊद एक नायक बन गया, लेकिन शाऊल की ईर्ष्या ने दाऊद को शिकार पुरुष बना दिया। शाऊल की सेना से बचते हुए, दाऊद के लोगों ने पलिश्तियों से कीला नगर को बचाया ([23:1–5](https://ref.ly/1Sam23:1-1Sam23:5))। अंततः दाऊद ने गत के राजा आकीश से राजनीतिक शरण मांगी, जिन्होंने उन्हें सिकलग नगर दिया, जहां से दाऊद ने नेगेव में छापे मारे (अध्याय [27](https://ref.ly/1Sam27:1-1Sam27:12))।

जब पलिश्ती इस्राएल के खिलाफ़ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब आकीश ने दाऊद से पलिश्ती सेना में शामिल होने के लिए कहा और दाऊद सहमत हो गया। पलिश्तियों के सरदारों ने इस भागीदारी को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि दाऊद उनके खिलाफ़ हो जाएगा ([1 शमू 28:1–2](https://ref.ly/1Sam28:1-1Sam28:2); [29](https://ref.ly/1Sam29:1-1Sam29:11))। इसके बाद के युद्ध में शाऊल और उसके बेटों को पलिश्तियों ने गिलबो पर्वत पर मार डाला ([31:1–7](https://ref.ly/1Sam31:1-1Sam31:7))। पलिश्तियों ने शाऊल का सिर काट दिया, उसके कवच को बेतशान में अश्तोरेत के मंदिर में रखा, और उनके शरीर को उस शहर की दीवार पर लटका दिया (वचन [8–11](https://ref.ly/1Sam31:8-1Sam31:11))।

जब पलिश्तियों को पता चला कि दाऊद राजा बन गया है, तो उन्होंने उसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसने उन्हें “गेबा से गेजेर तक” हरा दिया ([2 शमू 5:17–25](https://ref.ly/2Sam5:17-2Sam5:25))। दाऊद ने पलिश्तियों की शक्ति को तोड़ दिया, और हालाँकि उन्होंने फिर से इस्राएल के खिलाफ युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली ([21:15–21](https://ref.ly/2Sam21:15-2Sam21:21))।

उज्जियाह ने पलिश्तियों के खिलाफ युद्ध किया; उसने गत, यब्नेह और अशदोद की दीवारें तोड़ दीं और पलिश्तियों में शहर बनाए ([2 इति 26:6–7](https://ref.ly/2Chr26:6-2Chr26:7))। आहाज के शासनकाल में, पलिश्तियों ने शेफेला और नेगेव पर आक्रमण किया और कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया ([28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))। हिजकिय्याह ने पलिश्तियों के खिलाफ गाजा तक युद्ध किया ([2 रा 18:8](https://ref.ly/2Kgs18:8))।

भविष्यद्वक्ताओं में पलिश्तियों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम है, यद्यपि यिर्मयाह पलिश्तियों के लिए एक छोटा अध्याय समर्पित करते हैं ([यिर्म 47](https://ref.ly/Jer47:1-Jer47:7))। पलिश्ती धीरे-धीरे कनानी संस्कृति में समाहित हो गए और वे बाइबल के पन्नों और धर्मनिरपेक्ष इतिहास से गायब हो गए, जिससे फिलिस्तीन नाम उनकी उपस्थिति के स्मारक के रूप में रह गया।

पलिश्तीन

[निर्गमन 15:14](https://ref.ly/Exod15:14) और [यशायाह 14:29–31](https://ref.ly/Isa14:29-Isa14:31) में कनान के दक्षिण-पश्चिम तट के साथ स्थित पलिश्त एक देश।

देखें पलिश्त, पलिश्ती।

पलेती

दाऊद के सिर का रक्षक और राजा के राजनीतिक संकटों के दौरान विश्वासयोग्य भाड़े के सैनिक। इनका सम्बंध हमेशा करेती से जोड़ा जाता है, और माना जाता है कि दोनों ही पलिश्ती मूल के थे, जिनका मूल स्थल क्रेते था (कप्तोर, जिसे सामान्यतः पलिश्तियों का घर माना जाता है—[आमो 9:7](https://ref.ly/Amos9:7))। पलेती लोग दाऊद के साथ हो लिए जब वह अबशालोम की सेना के खतरे के कारण यरूशलेम से भागे ([2 शमू 15:18](https://ref.ly/2Sam15:18)) और उन्होंने शेबा के बलवा के विरुद्ध दाऊद के लिए युद्ध किया ([20:7](https://ref.ly/2Sam20:7))। उनके अगुवा बनायाह ने अदोनिय्याह की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध दाऊद के सिंहासन पर सुलैमान के दावे का समर्थन किया, और सुलैमान के अभिषेक में पलेतियों की उपस्थिति ने निश्चित रूप से अदोनिय्याह की मृत्यु में योगदान दिया ([1 रा 1:38, 44](https://ref.ly/1Kgs1:38,1Kgs1:44))। एजियन से भाड़े के सैनिक आम थे।

पलोनी

दाऊद के दो शूरवीर पुरुष, हेलेस और अहिय्याह को दिया गया पदनाम ([1 इति 11:27, 36](https://ref.ly/1Chr11:27,1Chr11:36); [27:10](https://ref.ly/1Chr27:10), एनएलटी "पेलोन से")। इस पदनाम के लिए कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, जिससे कुछ विद्वान मानते हैं कि मूलपाठ में बिगड़ा है। [2 शमूएल 23:26](https://ref.ly/2Sam23:26) में, हेलेस को पेलेती कहा गया है, और अहिय्याह सम्भवतः [2 शमूएल 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34) में गीलोवासी एलीआम के समान हैं। दोनों मामलों में पेलेती को "पलोनी" की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। दूसरों का सुझाव है कि पलोनी नगर बेत्पेलेत से लिया गया है (देखें [यहो 15:27](https://ref.ly/Josh15:27); [नहे 11:26](https://ref.ly/Neh11:26))।

पल्लू

पल्लू

[उत्पत्ति 46:9](https://ref.ly/Gen46:9) में रूबेन के दूसरे पुत्र पल्लू की केजेवी वर्तनी। *देखें* पल्लू, पल्लूइयों।

पल्लू, पल्लूइयों

रूबेन का पुत्र, एलीआब का पिता ([उत 46:9](https://ref.ly/Gen46:9); [निर्ग 6:14](https://ref.ly/Exod6:14); [गिन 26:8](https://ref.ly/Num26:8); [1 इति 5:3](https://ref.ly/1Chr5:3)) और पल्लूइयों के कुल का संस्थापक ([गिन 26:5](https://ref.ly/Num26:5))।

पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा

देखें पवित्र आत्मा।

पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा हैं और त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति हैं। यह दिव्य व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा भी कहलाते हैं, और पुराने बाइबल अनुवादों में पवित्र आत्मा भी कहा जाता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों में निवास करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, और परमेश्वर के सत्य को समझने में उनकी सहायता करते हैं।

देखिए परमेश्वर की आत्मा।

पवित्र दीक्षांत सभा

इस्राएल में नियत पर्वों पर गंभीर सभाएं मनाई जाती थीं ताकि लोग और मंदिर पवित्र हो सकें; ये दिन विशेष रूप से विश्राम और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए समर्पित थे। *देखें* इस्राएल के पर्व और उत्सव; प्रायश्चित का दिन; सब्त।

पवित्र भोज

देखिए प्रभु का भोज।

पवित्र युद्ध

देखें पवित्र युद्ध।

पवित्र युद्ध

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में वर्णित युद्ध, विशेष रूप से अध्याय [20](https://ref.ly/Deut20:1-Deut20:20) में। यह केवल प्रशिक्षित सैनिकों और सैन्य उपकरणों के साथ राजाओं द्वारा लड़ा जाने वाला मानवीय उद्यम नहीं है, यह ईश्वर का युद्ध है जिसमें वह स्वयं अपने वाचा के लोगों के साथ शामिल है जिन्हें उसके नाम पर लड़ने के लिए चुना गया है। सेना का आकार महत्वपूर्ण नहीं है; वास्तव में, कभी-कभी गिनती को इस तथ्य को नाटकीय बनाने के लिए कम कर दिया जाता था कि जीत सैन्य श्रेष्ठता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से प्राप्त होती है। जब इस्राएल परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसके वाचा के लोगों के रूप में रहता था और उसके निर्देशन में युद्ध में जाता था, तो युद्ध परमेश्वर की इच्छा के भीतर होता था, उसके द्वारा आदेशित होता था, और उस पर भरोसा करके विजयी होते थे। परमेश्वर को “युद्ध का पुरुष” के रूप में जाना जाता था, और यह घोषित किया गया है कि “संग्राम यहोवा का है” ([1 शमू 17:47](https://ref.ly/1Sam17:47); तुलना करें [18:17](https://ref.ly/1Sam18:17); [25:28](https://ref.ly/1Sam25:28))। यहूदियों की ओर से इस विश्वास के साथ, यह देखना आसान है कि पवित्र युद्ध की अवधारणा कैसे विकसित हुई, खासकर जब उन्हें यह विश्वास था कि उनके दुश्मन परमेश्वर के दुश्मन थे और वे ही वे लोग थे जिनके माध्यम से परमेश्वर संसार के लिए अपने उद्धार के उद्देश्यों को पूरा करेंगें।

मूसा ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने युद्ध की घोषणा की और अपने लोगों को युद्ध में भेजा ([निर्ग 17:16](https://ref.ly/Exod17:16); [गिन 31:3](https://ref.ly/Num31:3))। कई मौकों पर, युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, “यहोवा का भय” शत्रुओं पर आ गया, जिससे इस्राएल की संख्यात्मक रूप से कमजोर सेना को अत्यधिक शक्तिशाली सेनाओं पर सहज विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया ([यहो 10:10–14](https://ref.ly/Josh10:10-Josh10:14); [न्या 4:12–16](https://ref.ly/Judg4:12-Judg4:16); [2 शमू 5:24–25](https://ref.ly/2Sam5:24-2Sam5:25))। एक गंभीर सैन्य संकट के समय, एलीशा को सामरिया के चारों ओर पहाड़ियों पर यहोवा की स्वर्गीय सेना को देखने का अवसर मिला, जो सीरिया की भयंकर, आक्रमणकारी सेनाओं को पराजित करने के लिए तैयार थी। एलीशा की प्रार्थना के जवाब में, सीरियाई सैनिक अंधे हो गए और इस्राएलियों के खिलाफ असहाय हो गए ([2 रा 6:15–23](https://ref.ly/2Kgs6:15-2Kgs6:23))। परमेश्वर की इच्छा को निर्धारित करने और युद्ध में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया। भविष्यद्वक्ता के वचन के अलावा ([1 रा 22:5–23](https://ref.ly/1Kgs22:5-1Kgs22:23)), ऊरीम और तुम्मीम ([निर्ग 28:30](https://ref.ly/Exod28:30); [लैव्य 8:8](https://ref.ly/Lev8:8)), एपोद ([1 शमू 30:7](https://ref.ly/1Sam30:7)), और वाचा का सन्दूक इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए। युद्ध की प्रगति के दौरान परमेश्वर की सेना के अगुवे लगातार सैन्य रणनीति के लिए उनके निर्देश की तलाश करते थे, क्योंकि ईश्वरीय स्वीकृति और मार्गदर्शन के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जाना था ([2 शमू 5:19–23](https://ref.ly/2Sam5:19-2Sam5:23))।

चूंकि परमेश्वर ने फिलिस्तीन को अपने लोगों (यहूदियों) को दिया, वह भूमि वास्तव में प्रतिज्ञा की गई भूमि थी; यह ईश्वरीय वाचा द्वारा इस्राएल की थी और इस अर्थ में "पवित्र भूमि" थी। बाहरी आक्रमण के खिलाफ उस भूमि की कोई भी रक्षा एक पवित्र युद्ध था। आक्रमणकारी शत्रु परमेश्वर के लोगों के लिए अपरिवर्तनीय आदेश द्वारा पवित्र क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे थे और इस प्रकार ईश्वरीय क्रोध को आमंत्रित कर रहे थे। इस दृष्टिकोण से इस्राएल के शत्रुओं का पूर्ण विनाश आवश्यक था, विशेष रूप से जब शत्रु अन्यजाति और नैतिक रूप से भ्रष्ट हो। इस अवधारणा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशिष्ट इब्री शब्द, हेरेम, जिसका मूल रूप से अर्थ था "समर्पित" और इसका अर्थ "विनाश के लिए समर्पित" हो गया, जो परमेश्वर के शासन के प्रति शत्रुतापूर्ण था ([यहो 6:17–18](https://ref.ly/Josh6:17-Josh6:18))। ईश्वरीय योजना को किसी भी अपमानजनक मूर्तिपूजा या भ्रष्ट अनैतिकता द्वारा विफल, बाधित या निरस्त नहीं किया जाना चाहिए ([व्य.वि. 7](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:26))। यहूदियों को दिए गए प्रतिज्ञा के मुताबिक देश की सीमाओं के भीतर दुश्मन शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना था - एक प्रथा जिसे "प्रतिबंध" के रूप में जाना जाता है। केवल चांदी, सोना, और कांस्य और लोहे के बर्तनों को ही छोड़ा जाना था। उन्हें प्रभु के खजाने में पवित्र मानकर रखा जाना था ([यहो 6:17–21](https://ref.ly/Josh6:17-Josh6:21); [1 शमू 15:3](https://ref.ly/1Sam15:3))।

पवित्र युद्ध की अवधारणा में एक विशिष्ट उद्देश्यपरक पहलू था। यह विशिष्ट युद्धों में ईश्वर की विजय से परे सभी शत्रुता के समापन और शांति के अंतिम समय की ओर देखता था जो ईश्वर के उद्धारक उद्देश्यों की धार्मिकता और संप्रभुता को सही साबित करेगा और अपने लोगों के लिए उसकी चिंता और लक्ष्य को प्रदर्शित करेगा। अंतिम परिपूर्णता से पहले एक विशाल पवित्र युद्ध होगा, जिसके बाद युद्ध के हथियारों को शांति के उपकरणों में बदल दिया जाएगा ([यशा 2:4](https://ref.ly/Isa2:4); [मीक 4:3](https://ref.ly/Mic4:3)) मसीह के शासन के तहत, शांति के राजकुमार ([यशा 9:6](https://ref.ly/Isa9:6)), जो परमेश्वर के सभी शत्रुओं को प्रभु के विजय दिवस में अधीन कर देंगे ([भज 110](https://ref.ly/Ps110:1-Ps110:7); [दानि 7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28); [जक 14](https://ref.ly/Zech14:1-Zech14:21))।

पवित्रता

परमेश्वर का मुख्य गुण और उसके लोगों में विकसित किया जाने वाला गुण। “पवित्रता” और विशेषण “पवित्र” बाइबल में 900 से ज़्यादा बार आते हैं। पुराने नियम में पवित्रता के लिए मुख्य शब्द का अर्थ है "काटना" या "अलग करना।" मूल रूप से, पवित्रता का मतलब है अशुद्ध से अलग होना और शुद्धता के लिए समर्पित होना।

पुराने नियम में, परमेश्वर पर लागू पवित्रता सृष्टि पर उसकी श्रेष्ठता और उसके चरित्र की नैतिक पूर्णता को दर्शाती है। परमेश्वर पवित्र हैं क्योंकि वह अपनी सृष्टि से पूरी तरह अलग हैं और उस पर सर्व-श्रेष्ठ महिमा और शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनकी पवित्रता विशेष रूप से भजनों ([47:8](https://ref.ly/Ps47:8)) और भविष्यद्वक्ताओं ([यहेज 39:7](https://ref.ly/Ezek39:7)) में प्रमुख है, जहाँ "पवित्रता" इस्राएल के परमेश्वर का पर्याय बनकर उभरती है। इस प्रकार, शास्त्र परमेश्वर को "पवित्र" ([यशा 57:15](https://ref.ly/Isa57:15)), "पवित्र" ([अय्यू 6:10](https://ref.ly/Job6:10); [यशा 43:15](https://ref.ly/Isa43:15)), और "इस्राएल का पवित्र" ([भज 89:18](https://ref.ly/Ps89:18); [यशा 60:14](https://ref.ly/Isa60:14); [यिर्म 50:29](https://ref.ly/Jer50:29)) की उपाधि देता है।

पुराने नियम में परमेश्वर की पवित्रता का अर्थ है कि प्रभु सभी बुराई और अपवित्रता से अलग हैं (तुलना करें [अय्यू 34:10](https://ref.ly/Job34:10))। उनका पवित्र चरित्र पूर्ण नैतिकता का मानक है ([यशा 5:16](https://ref.ly/Isa5:16))। परमेश्वर की पवित्रता—उनकी अद्वितीय महिमा और उनके चरित्र की शुद्धता—[भज 99](https://ref.ly/Ps99:1-Ps99:9) में कुशलता से संतुलित हैं। वचन [1 से 3](https://ref.ly/Ps99:1-Ps99:3) परमेश्वर की अनन्त और पृथ्वी से बंधी दूरी को दर्शाते हैं, जबकि वचन [4](https://ref.ly/Ps99:4) और [5](https://ref.ly/Ps99:5) उनके पाप और बुराई से अलगाव पर जोर देते हैं।

पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में पवित्रता की मांग की। मूसा के माध्यम से, परमेश्वर ने इस्राएल की सभा से कहा, "पवित्र बनो क्योंकि मैं, तुम्हारा परमेश्वर, पवित्र हूँ"([लैव्य 19:2](https://ref.ly/Lev19:2))। पुराने नियम द्वारा निर्धारित पवित्रता दो प्रकार की थी: (1) बाहरी, या औपचारिक; और (2) आंतरिक, या नैतिक और आत्मिक।पेंटाट्यूक (पुराने नियम की पहली पांच पुस्तकें) में निर्धारित पुराने नियम की औपचारिक पवित्रता में परमेश्वर की सेवा के लिए अनुष्ठानिक अभिषेक शामिल था। इस प्रकार याजक और लेवी एक जटिल अनुष्ठानिक अभिषेक प्रक्रिया द्वारा पवित्र किए गए ([निर्ग 29](https://ref.ly/Exod29:1-Exod29:46)), जैसे कि इब्रानी नाज़ीर, जिसका अर्थ है "अलग किए गए" ([गिन 6:1–21](https://ref.ly/Num6:1-Num6:21))। भविष्यद्वक्ता जैसे एलीशा ([2 रा 4:9](https://ref.ly/2Kgs4:9)) और यिर्मयाह ([यिर्म 1:5](https://ref.ly/Jer1:5)) को भी इस्राएल में एक विशेष भविष्यद्वक्ता सेवकाई के लिए पवित्र किया गया था।

लेकिन पुराना नियम पवित्रता के आन्तरिक, नैतिक, और आत्मिक पहलुओं पर भी ध्यान आकर्षित करता है। पुरुष और महिलाएं, जो परमेश्वर की स्वरुप में बनाए गए हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के अपने चरित्र की पवित्रता को विकसित करने के लिए बुलाए जाते हैं ([लैव्य 19:2](https://ref.ly/Lev19:2); [गिन 15:40](https://ref.ly/Num15:40))। नए नियम में, पेंटाट्यूक में प्रमुख अनुष्ठानिक पवित्रता पृष्ठभूमि में चली जाती है। जहाँ यीशु के समय में यहूदी धर्म का अधिकांश हिस्सा कर्मों द्वारा एक औपचारिक पवित्रता की खोज करता था ([मर 7:1–5](https://ref.ly/Mark7:1-Mark7:5)), वहीं नया नियम पवित्रता के औपचारिक के बजाय नैतिक आयाम पर जोर देता है (वचन [6–12](https://ref.ly/Mark7:6-Mark7:12))। पवित्र आत्मा के आगमन के साथ, प्रारम्भिक कलीसिया ने महसूस किया कि जीवन की पवित्रता एक गहन आन्तरिक वास्तविकता थी जो बाहरी दुनिया में लोगों और वस्तुओं के बारे में किसी व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोणों को नियंत्रित करनी चाहिए।

नए नियम के यूनानी समकक्ष पवित्रता के सामान्य इब्रानी शब्द का अर्थ है नैतिक दोष से मुक्त आन्तरिक स्थिति और परमेश्वर की नैतिक पूर्णता के साथ एक सापेक्ष सामंजस्य। शब्द "ईश्वरतुल्यता" या "धार्मिकता" पवित्रता के लिए मुख्य यूनानी शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। एक और यूनानी शब्द पुराने नियम की प्रमुख अवधारणा पवित्रता को बाहरी अलगाव के रूप में और परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण के रूप में दर्शाता है।

क्योंकि नए नियम के लेखकों ने पुराने नियम के परमेश्वर के चित्र को माना, पवित्रता को अपेक्षाकृत कुछ प्रेरितीय ग्रंथों में परमेश्वर को समर्पित किया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों को यह प्रार्थना करने के लिए कहा कि पिता के नाम का सम्मान हो: "तेरा नाम पवित्र माना जाए" ([मत्ती 6:9](https://ref.ly/Matt6:9))। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में पिता की नैतिक पूर्णता की स्तुति की जाती है, जो यशायाह से उधार ली गई पवित्रता की तीन गुना प्रशंसा के साथ है: "पवित्र, पवित्र, पवित्र है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और है और आने वाला है!" ([प्रका 4:8](https://ref.ly/Rev4:8); तुलना करें [यशा 6:3](https://ref.ly/Isa6:3))। लूका, हालांकि, परमेश्वर की पवित्रता पर विचार करते थे, जो पुराने नियम की प्रमुख अवधारणा के अनुसार उनकी अलौकिकता और महिमा थी ([लूका 1:49](https://ref.ly/Luke1:49))।

इसी प्रकार, यीशु मसीह की पवित्रता का नया नियम में भी उल्लेख किया गया है। लूका ([लूका 1:35](https://ref.ly/Luke1:35); [4:34](https://ref.ly/Luke4:34)), पतरस ([प्रेरि 3:14](https://ref.ly/Acts3:14); [4:27–30](https://ref.ly/Acts4:27-Acts4:30)), इब्रानियों के लेखक ([इब्रा 7:26](https://ref.ly/Heb7:26)), और यूहन्ना ([प्रका 3:7](https://ref.ly/Rev3:7)) पवित्रता को पिता और पुत्र दोनों को समर्पित करते हैं।

चूंकि आत्मा परमेश्वर से आता है, उसके पवित्र चरित्र को प्रकट करता है, और संसार में परमेश्वर के पवित्र उद्देश्यों का साधन है, वह भी पूर्णतः पवित्र है ([मत्ती 1:18](https://ref.ly/Matt1:18); [3:16](https://ref.ly/Matt3:16); [28:19](https://ref.ly/Matt28:19); [लूका 1:15](https://ref.ly/Luke1:15); [4:14](https://ref.ly/Luke4:14))। सामान्य शीर्षक "पवित्र आत्मा" परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति की नैतिक पूर्णता को रेखांकित करता है ([यूह 3:5–8](https://ref.ly/John3:5-John3:8); [14:16–17, 26](https://ref.ly/John14:16-John14:17,John14:26))।

नए नियम में, पवित्रता मसीह की कलीसिया की भी विशेषता है। प्रेरित पौलुस ने सिखाया कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और इसके लिए मरा "उसे पवित्र करने के लिए, उसे वचन के माध्यम से जल से धोकर शुद्ध किया, ([इफि 5:26](https://ref.ly/Eph5:26))। पतरस ने पुराने नियम से उधार ली गई भाषा में कलीसिया को एक पवित्र लोगों के रूप में सम्बोधित किया। अविश्वासी जातियों से अलग और प्रभु को समर्पित, कलीसिया "एक पवित्र जाति" है ([1 पत 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9); तुलना करें [निर्ग 19:6](https://ref.ly/Exod19:6))।

लेकिन नया नियम अधिकतर व्यक्तिगत मसीहों के सन्दर्भ में पवित्रता पर चर्चा करता है। मसीह में विश्वासियों को अक्सर "संत" कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ "पवित्र लोग" होता है, क्योंकि विश्वास के माध्यम से परमेश्वर पापियों को न्यायसंगत ठहराते हैं, उन्हें अपनी दृष्टि में "पवित्र" घोषित करते हैं। एक न्यायसंगत पापी किसी भी तरह से नैतिक रूप से परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों को निर्दोष घोषित करते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यद्यपि कुरिन्थ के मसीही अनेक पापों से ग्रस्त थे, पौलुस अपने भटके हुए मित्रों को उन लोगों के रूप में सम्बोधित कर सकता था जो “मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे” ([1 कुरि 1:2](https://ref.ly/1Cor1:2))। उनकी समस्याओं के बावजूद, कुरिन्थियों के विश्वासियों को मसीह में "पवित्र जन" कहा गया।

हालांकि, नया नियम मसीहों के दैनिक अनुभव में व्यावहारिक पवित्रता की वास्तविकता पर बहुत जोर देता है। जो परमेश्वर मसीह में विश्वास के माध्यम से किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से धार्मिक घोषित करता है, वह आज्ञा देता है कि विश्वासी जीवन की पवित्रता में प्रगति करे। परमेश्वर की योजना में, विश्वास के साथ पवित्रता में वृद्धि होनी चाहिए। परमेश्वर कृपापूर्वक आत्मिक संसाधन प्रदान करते हैं ताकि मसीही विश्वासी "ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी" बन सकें ([2 पत 1:4](https://ref.ly/2Pet1:4))।

यह भी देखें के अस्तित्व और गुण, परमेश्वर।

पवित्रशास्त्र, शास्त्र

यहूदी धर्म और मसीहत के पवित्र लेखन। यहूदी अपने शास्त्रों के रूप में 39 पुस्तकों को मान्यता देते हैं। मसीही इन यहूदी लेखनों को—जो तोराह (व्यवस्था), भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकें, और लेखन के रूप में वर्गीकृत हैं—साथ ही चार सुसमाचार, 21 पत्रियाँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक, और प्रकाशितवाक्य को भी पवित्रशास्त्र के रूप में मान्यता देते हैं। कुछ मसीही अपोक्रिफा और/या ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तकों को भी पवित्रशास्त्र के रूप में मान्यता देते हैं।

देखें बाइबल, बाइबल का अधिनियम, (नए नियम) की पांडुलिपियाँ और पाठ; बाइबल,(पुराने नियम) की पांडुलिपियाँ और पाठ।

पवित्रस्थान

देखें पवित्र तम्बू; मन्दिर।

पवित्रस्थान

पवित्रस्थान

दो इब्रीनी शब्दों का अनुवाद, कदोश और मिद्कोश*,* दोनों ही क्रिया "स्वच्छ होना" और/या "पवित्र होना" से व्युत्पन्न हैं। यह लगभग 60 बार निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, और गिनती में प्रकट होता है जहाँ तम्बू के निर्माण, स्थानांतरण, और प्रारम्भिक उपयोग की सूचना दी गई है। प्रकाशन, बलिदान, और आराधना के स्थानों को व्यवस्थाविवरण में संदर्भित किया गया है, परन्तु "पवित्रस्थान" शब्द द्वारा नहीं। यह शब्द यहेजकेल, दानिय्येल, और बन्धुआई लेखनों में 60 से अधिक बार प्रकट होता है क्योंकि बन्धुआई के दौरान और बाद में इस्राएल के जीवन में पवित्रस्थान का महत्व था।

“पवित्रस्थान” उस स्थान को सन्दर्भित करता है जहाँ परमेश्वर प्रकट हुए और/या निवास करते थे, जैसा कि सन्दूक की उपस्थिति से संकेत मिलता है। परमेश्वर का वचन वहाँ रखा जाता था और वहीं से प्रसारित होता था। वहाँ परमेश्वर के लोग बलिदान के लिए, वाचा के वचन को सुनने के लिए, आराधना और प्रार्थना के लिए, और प्रमुख पर्वों के उत्सव के लिए एकत्र होते थे।

कुलपिताओं के पास आराधना के स्थान थे ([उत 26:24–25](https://ref.ly/Gen26:24-Gen26:25); [28:16–22](https://ref.ly/Gen28:16-Gen28:22)) परन्तु कोई वास्तविक पवित्रस्थान नहीं था। पवित्रस्थान का पहला सन्दर्भ ([निर्ग 15:17](https://ref.ly/Exod15:17)) इसे परमेश्वर के अपने लोगों के बीच निवास करने और उनके ऊपर राज्य करने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। तम्बू, जो स्थान-स्थान पर ले जाया जाता था, तब तक केंद्रीय पवित्रस्थान था जब तक सुलैमान ने यरूशलेम में मन्दिर नहीं बनाया। यह जोर देकर कहा जाना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों के पास एक केंद्रीय पवित्रस्थान होना चाहिए ([व्य.वि. 12:4–7](https://ref.ly/Deut12:4-Deut12:7); [16:5–8](https://ref.ly/Deut16:5-Deut16:8))।

नए नियम में पुराने नियम के पवित्र स्थान को परमेश्वर के अपने लोगों के साथ और उनके बीच अनन्त निवास के पूर्वाभास के रूप में सन्दर्भित किया गया है ([इब्रा 8:5–6](https://ref.ly/Heb8:5-Heb8:6); [9:1–14](https://ref.ly/Heb9:1-Heb9:14))।

यह भी देखें तम्बू; मन्दिर।

पवित्रीकरण

पवित्रीकरण का तात्पर्य लोगों, बर्तनों, इमारतों या स्थानों को गैर-धार्मिक उपयोगों से अलग करना ताकि उन्हें पवित्र या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जा सके।

बाइबल में "पवित्रीकरण" का क्या अर्थ है?

बाइबल में, पवित्रीकरण को उपयुक्त अनुष्ठान या मन्नत द्वारा दर्शाया गया था। कुछ इब्रानी शब्द "अलग करने" का संकेत देते हैं ([निर्ग 13:2](https://ref.ly/Exod13:2); [लैव्य 8:10–12](https://ref.ly/Lev8:10-Lev8:12); [व्य.वि. 15:19](https://ref.ly/Deut15:19)), कुछ "समर्पण" का संकेत देते हैं ([लैव्य 21:12](https://ref.ly/Lev21:12); [गिन 6:9](https://ref.ly/Num6:9)), अन्य शब्द "अभिषेक" का संकेत देते हैं (शाब्दिक रूप से, "हाथ भरना," [निर्ग 28:41](https://ref.ly/Exod28:41); [1 रा 13:33](https://ref.ly/1Kgs13:33))। नए नियम में पवित्रीकरण के कम संदर्भ हैं, परन्तु वे अक्सर पवित्रता के विचार से सम्बन्धित होते हैं ([यूह 10:36](https://ref.ly/John10:36); [1 कुरि 7:14](https://ref.ly/1Cor7:14); [1 तीमु 4:5](https://ref.ly/1Tim4:5))।

विभिन्न परम्पराएँ पवित्रीकरण को कैसे समझती हैं?

विशेष रूप से उन कलीसिया समूहों में जिनके पास बिशप होते हैं, यह शब्द अभिषेक के लिए गंभीर अनुष्ठानों का वर्णन कर सकता है। इसका उपयोग इनका वर्णन करने के लिए भी किया जाता है:

* मन्दिरों के समर्पण के लिए,
* सन्तों के अवशेषों वाले स्थान के लिए,
* गिरजाघरों के लिए,
* दिव्य आराधना या मिस्सा के भाग, या
* गिरजाघर से सम्बन्धित कार्यों के लिए अलग रखी गई इमारतें।

प्रोटेस्टेंट शिक्षा "हर विश्वासी का याजक का पद" के विचार पर जोर देती है। इस प्रकार सभी मसीही "सन्त" माने जाते हैं। "सन्त" शब्द का मूल वही है जो "पवित्रीकरण" का है। यह उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है।

ऑर्थोडॉक्स और रोमी कैथोलिक शिक्षा में, कलीसिया आधिकारिक रूप से महान मसीहियों को उनकी मृत्यु के बाद "सन्त" के रूप में अभिषेक या "सन्त घोषित करना" है। यह आदर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विशेष रूप से पवित्र जीवन का प्रदर्शन किया।

पवित्रीकरण मसीही जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

पवित्रीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परमेश्वर और संसार दोनों से संबंधित है। प्रेरित पौलुस [रोमियों 12:1–2](https://ref.ly/Rom12:1-Rom12:2) में इस शब्द को परिभाषित करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पवित्रीकरण में लोग अपने जीवन को प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं। लोगों और वस्तुओं से संबंधित पवित्रीकरण का महत्व प्रेरित पतरस के पहले पत्र का मूल विषय है। प्रत्येक मसीही को प्रतिदिन "पवित्र" और "राजसी" याजक का पद परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए ([1 पत 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9))। मसीही इसे आत्मिक परिपक्वता का महत्वपूर्ण चिन्ह मानते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा की सहायता से पवित्र करें।

यह भी देखें पवित्रता।

पवित्रीकरण

पवित्रीकरण का अर्थ है "पवित्र या शुद्ध किया जाना"। यह वर्णन करता है कि कैसे मसीही अपने जीवन में परमेश्वर के समान बनते जाते हैं। अधिकान्श धर्मशास्त्री इसे सम्बन्धित शब्दों से अलग करने के लिए संकीर्ण अर्थ में उपयोग करना पसंद करते हैं, जैसे "नयाजन्म", "धार्मिकता" और "महिमामंडन।"

पवित्रीकरण क्या है?

न्यू हैम्पशायर बैपटिस्ट कन्फेशन (1833) पवित्रीकरण की व्याख्या इस प्रकार करता है:

"हम विश्वास करते हैं कि पवित्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हम उनकी पवित्रता के सहभागी बनते हैं; यह एक प्रगतिशील कार्य है; यह नए जन्म में आरम्भ होता है; और यह विश्वासियों के हृदयों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शक्ति द्वारा, जो सील करने वाले और सांत्वना देने वाले हैं, नियुक्त साधनों के निरन्तर उपयोग में आगे बढ़ता है—विशेष रूप से परमेश्वर का वचन, आत्म-परीक्षण, आत्म-त्याग, सतर्कता और प्रार्थना।" (अनुच्छेद 10)

यह परिभाषा हमें पवित्रीकरण को नए जन्म और महिमामण्डन से अलग समझने में सहायता करती है:

* नया जन्म तब होता है जब कोई पहली बार मसीही बनता है। नया जन्म उद्धार की शुरुआत को दर्शाता है।
* पवित्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर मसीहियों को यीशु के समान बनने में सहायता करते हैं। पवित्रीकरण उद्धार की प्रक्रिया के मध्य भाग को सन्दर्भित करता है।
* महिमामंडन वह है जब परमेश्वर मसीहियों में अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। महिमामंडन उद्धार की पूर्णता को सन्दर्भित करता है।

पवित्रीकरण और धर्मीकरण के बीच अन्तर

पवित्रीकरण और धर्मीकरण के बीच का अन्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझना कठिन हो सकता है। यहाँ कुछ मुख्य अन्तर हैं:

1. "धर्मीकरण,” जैसे “नया जन्म,” मुख्य रूप से मसीही अनुभव की शुरुआत को सन्दर्भित करता है। पवित्रीकरण उद्धार की प्रक्रिया की प्रगति पर बल देता है।
2. धर्मीकरण का अभिप्राय, परमेश्वर के न्यायी के रूप में कार्य करने से है। परमेश्वर एक ही बार में विश्वासियों के सभी दोषों को हटा देते हैं और उन्हें कानूनी रूप से धार्मिक मानते हैं। पवित्रीकरण, नया जन्म और महिमामंडन की तरह, परमेश्वर के बच्चों के चरित्र पर पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है।

धर्मसिद्धि और पवित्रीकरण के बीच का अन्तर सुधारवाद के दौरान अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया (यह वह समय था जब मसीही कलीसिया में बड़ा परिवर्तन हुआ, जो ईस्वी 1517 में शुरू हुआ)। सुधारकों के अनुसार, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने धर्मीकरण और पवित्रीकरण को भ्रमित कर दिया था। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने यह जोर दिया कि धर्मीकरण "केवल पापों की क्षमा नहीं है, बल्कि आन्तरिक मनुष्यत्व का पवित्रीकरण और नवीनीकरण भी है" (डिक्रीस ऑफ़ द काउंसिल ऑफ़ ट्रेंट, छठा सत्र, 1547, अध्याय 7)। इसके विपरीत, सुधारकों ने यह जोर दिया कि धर्मीकरण और पवित्रीकरण को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें अलग-अलग पहचानना आवश्यक है।

कैल्विन ने तर्क दिया कि परमेश्वर के उद्धार के कार्य के इन दो तत्वों को उतने हिस्सों में नहीं बाँटा जा सकता जितना मसीह को बाँटा जा सकता है। कैल्विन ने कहा, "इसलिए, जिन्हें भी परमेश्वर अनुग्रह में स्वीकार करते हैं, उन पर वेह उसी समय अपनाने की आत्मा प्रदान करते है, जिसकी शक्ति से वे उन्हें अपने स्वरूप में पुनः निर्मित करते हैं। यदि सूर्य की चमक को उसकी गर्मी से अलग नहीं किया जा सकता, तो क्या हम यह कहेंगे कि पृथ्वी उसकी रोशनी से गर्म होती है, या उसकी गर्मी से रोशन होती है?" (*इंस्टीट्यूटस ऑफ़ द क्रिश्चियन रिलिजन,* 3:11.6)। धर्मी ठहराना, परमेश्वर के न्यायाधीश के रूप में एक बार का कथन है। पवित्रीकरण उस व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसे न्यायोचित ठहराया गया है।

न्यू हैम्पशायर बैपटिस्ट कन्फेशन कहता है कि पवित्रीकरण में, "हम उसकी पवित्रता के सहभागी बनते हैं।" इसका क्या अर्थ है? पवित्रीकरण के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसका विस्तृत अध्ययन यहाँ सम्भव नहीं है क्योंकि लगभग पूरा पवित्रशास्त्र किसी न किसी रूप में इस मुद्दे को सम्बोधित करता है। हालांकि, उस शिक्षण में एक केन्द्रीय विषय पर जोर दिया जाना चाहिए: “इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ” ([लैव्य 11:45](https://ref.ly/Lev11:45); [1 पत 1:16](https://ref.ly/1Pet1:16); तुलना करें [मत्ती 5:48](https://ref.ly/Matt5:48))।

1647 ईस्वी में लिखे गए, वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेचिज्म के अनुसार, पवित्रीकरण द्वारा "हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार सम्पूर्ण मनुष्यत्व में नवीनीकृत होते हैं" (क्वेश्चन 34; देखें [कुल 3:10](https://ref.ly/Col3:10))। पवित्रीकरण के हमारे दृष्टिकोण के लिए इस सत्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पवित्रता का मानक, मसीह के स्वरूप के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता है ([रोम 8:29](https://ref.ly/Rom8:29))। इससे कुछ भी कम अर्थात् शास्त्र के मानक को कम करना है और इस प्रकार से विश्वास को कमजोर करना है। उपरोक्त परिभाषा संकेत करती है कि मसीह हमारे आदर्श से अधिक है। वह उन लोगों के लिए अपनी पवित्रता प्रदान करते है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं—यीशुहमारा पवित्रीकरण है ([1 कुरि 1:30](https://ref.ly/1Cor1:30))।

प्रारम्भिक शुद्धिकरण

बाइबल दिखाती है कि पवित्रीकरण समय के साथ धीरे-धीरे होता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मसीही “तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं” ([2 कुरि 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18); देखें [रोम 12:1–2](https://ref.ly/Rom12:1-Rom12:2); [फिलि 3:14](https://ref.ly/Phil3:14); [इब्रा 6:1](https://ref.ly/Heb6:1); [2 पत 3:18](https://ref.ly/2Pet3:18))। इसके अलावा, पवित्रशास्त्र में पाए जाने वाले कई आदेश यह संकेत देते हैं कि मसीही अनुभव में वृद्धि होती रहती है।

उसी समय, पवित्रशास्त्र में कई वचन दिखाते हैं कि पवित्रीकरण विश्वासी को नए जन्म के साथ ही दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पौलुस अक्सर मसीहियों को "संत" या "पवित्र लोग" के रूप में सन्दर्भित करते है जैसे कि [रोमियों 1:7](https://ref.ly/Rom1:7) और[इफिसियों 1:1](https://ref.ly/Eph1:1) में। यह भाषा सुझाव देती है कि पवित्रीकरण पहले से ही कुछ ऐसा है जो विश्वासियों के पास है। पौलुस विशेष रूप से कहते है कि कुरिन्थुस की कलीसिया में मसीही "मसीह यीशु में पवित्र" हैं ([1 कुरि 1:2](https://ref.ly/1Cor1:2))। वह पवित्रीकरण को धोने के साथ जोड़ते है (जो नए जन्म का प्रतिनिधित्व कर सकता है) और न्यायसंगतता के साथ भी ([6:11](https://ref.ly/1Cor6:11))। ऐसा लगता है जैसे सभी तीन तत्व एक ही समय में होते हैं। पौलुस कहते हैं कि मसीही पाप के लिए मर चुके हैं ([रोम 6:2](https://ref.ly/Rom6:2))। वह मृत्यु का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि:

* मृत्यु अन्तिम नहीं है
* मृत्यु को पलटा नहीं जा सकता
* जब कुछ मर जाता है, तो वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है

मृत्यु की इस तस्वीर का उपयोग करके, पौलुस यह सिखाते हैं कि:

* परमेश्वर मसीहियों पर पाप की शक्ति को समाप्त करते हैं
* पाप के साथ यह सम्बन्ध तब टूट जाता है जब कोई व्यक्ति मसीही बन जाता है
* यह परिवर्तन पूर्ण और स्थायी है।

पवित्रशास्त्र के ये भाग हर मसीही को परिवर्तन के बाद पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं सिखाते। ऐसी व्याख्या हमें पवित्रशास्त्र की समग्र स्पष्ट शिक्षा के साथ संघर्ष में ला सकती है। इसके अलावा, यह ध्यान देना चाहिए कि कुरिन्थ के वासी "संत" होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व थे ([1 कुरि 3:1–3](https://ref.ly/1Cor3:1-1Cor3:3); [6:8](https://ref.ly/1Cor6:8); [11:17–22](https://ref.ly/1Cor11:17-1Cor11:22))।

इन अंशों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए? कुछ लेखकों ने सुझाव दिया है कि पौलुस "सम्भावित" पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहे है। वे कह रहे है, हालांकि हमारा सम्बन्ध पाप के साथ वास्तव में नष्ट नहीं हुआ है, परमेश्वर ने हमें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें आवश्यकता है ताकि ऐसा हो सके। इस व्याख्या में कुछ सत्य है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं समझाता कि पौलुस कितनी दृढ़ता से मसीहियों को पाप की शक्ति से मुक्त होने के बारे में बात करते हैं।

इन अंशों को समझने का एक और तरीका "स्थिति" पवित्रीकरण कहलाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, पौलुस हमारे परमेश्वर के सामने स्थिति के सम्बन्ध में न्यायिक शब्दों में बात कर रहे हैं। हम इस कानूनी विचार को [रोमियों 6:7](https://ref.ly/Rom6:7) में देख सकते हैं जहाँ पौलुस "मुक्त" शब्द का उपयोग "धार्मिक ठहराए जाने" के अर्थ में करते हैं। यदि केवल इतना ही कहा गया है, तो यह सुझाव देता है कि [रोमियों 6](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:23) केवल धार्मिक ठहराए जाने के सिद्धांत को दोहराता है। यह संदिग्ध है। एक बेहतर दृष्टिकोण यह है कि पौलुस की शिक्षा में न्यायी सम्बन्ध और एक अनुभव सन्दर्भ शामिल है।

प्रगतिशील पवित्रीकरण

इतिहास के माध्यम से मसीहियों ने पवित्रीकरण को कैसे समझा है

सभी मसीही समूह इस बात को मानते हैं कि मन को नया बनाकर परिवर्तन की आवश्यकता है ([रोम 12:2](https://ref.ly/Rom12:2)), लेकिन मसीही इस बात पर असहमत हैं कि यह परिवर्तन कैसे होता है। प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने, सामान्य रूप से, व्यक्तिगत पवित्रीकरण के बारे में जिसे कुछ लोग "निराशावादी" या "सन्देहपूर्ण" दृष्टिकोण कहते हैं, उसे अपनाया। इस दृष्टिकोण का वर्णन वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ़ फेथ (1647) में किया गया है। यह बताता है कि पवित्रीकरण "इस जीवन में अपूर्ण है; हर भाग में कुछ भ्रष्टाचार के अवशेष बने रहते हैं, जिससे विश्वासियों के भीतर एक निरंतर और असंगत युद्ध उत्पन्न होता है" (XIII.ii)। हालांकि यह वक्तव्य आत्मा की विजय शक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है, कुछ मसीही विश्वास करते हैं कि इसकी मूल धारणा आत्मिक विजय की आवश्यकता और सम्भावना को भ्रमित करती है।

1703 से 1791 तक जीवित रहे जॉन वेस्ली को अक्सर पवित्रीकरण पर पारम्परिक कैल्विनवादी और लूथरन दृष्टिकोणों पर प्रतिक्रिया करते हुए देखा जाता है। अपने समय के धर्मनिष्ठ आंदोलन से प्रभावित होकर, वेस्ली ने मसीहियत के अनुभवात्मक पहलुओं पर जोर दिया और इस विचार को विकसित किया कि "पूर्ण पवित्रीकरण" इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, हालांकि वे अपनी शिक्षाओं में हमेशा सुसंगत नहीं थे।

19वीं सदी में, कई मसीही पूर्णता के विचार में रुचि लेने लगे, हालांकि यह एक पूर्ण अर्थ में नहीं था। कुछ का मानना था कि पूर्णता पूरी तरह से पाप को हटाने से आती है, जबकि अन्य का मानना था कि यह उस पाप पर आत्मिक विजय प्राप्त करने के बारे में है जो अभी भी एक विश्वासी के हृदय में मौजूद है। यह बाद वाला दृष्टिकोण विजयी जीवन आंदोलन (जिसे हाई लाइफ मूवमेंट या केस्विकवाद भी कहा जाता है) के लिए केन्द्रीय है। यह आंदोलन 1900 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। धर्मशास्त्री बेंजामिन बी. वारफील्ड ने, जो 1851 से 1921 तक जीवित रहे, इन विभिन्न पूर्णतावादी समूहों की आलोचना की। जबकि बहस जारी रही है, यह उतनी तीव्र नहीं है जितनी पहले थी।

आत्मिक विकास में ईश्वरीय अनुग्रह और मानव के प्रयास का सन्तुलन

पवित्रीकरण के इर्द-गिर्द अधिकांश विवाद इस प्रक्रिया में मनुष्य की भूमिका पर केन्द्रित है। जबकि सभी मसीही इस बात से सहमत हैं कि परमेश्वर की सहायता के बिना पवित्रता असम्भव है, यह परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण है कि वह सत्य व्यक्तिगत क्रिया को कैसे प्रभावित करता है। रोमन कैथोलिक परम्परा में, बपतिस्मे की शुद्धिकरण शक्ति और भले काम के गुण पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है, जो यह सवाल उठाता है कि क्या ईश्वरीय अनुग्रह के महत्व को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। दूसरी ओर, कुछ विजयी जीवन आंदोलन के समर्थक हैं, जो "छोड़ो और परमेश्वर को करने दो" के विचार पर जोर देते हैं। यद्यपि यह नारा उचित रूप से उपयोग किए जाने पर मूल्यवान हो सकता है, यह कभी-कभी यह संकेत दे सकता है कि विश्वासियों को अपने पवित्रीकरण में पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए।

[फिलिप्पियों 2:12–13](https://ref.ly/Phil2:12-Phil2:13) इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण पद है। पौलुस अपने उद्धार को कार्यान्वित करने की आज्ञा को इस घोषणा के साथ सन्तुलित करते हैं कि यह परमेश्वर है जो इस कार्य के लिए आवश्यक आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। केवल इस कथन के पहले भाग पर ध्यान केन्द्रित करना और दूसरे की महत्वता को नज़रअंदाज़ करना आकर्षक हो सकता है। इसके बजाय, कोई पौलुस के ईश्वरीय अनुग्रह पर जोर देने पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है, जहाँ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज़ किया जाता है। हालांकि, प्रेरित ने जानबूझकर इन दो सच्चाइयों के बीच एक सावधानीपूर्वक सन्तुलन बनाए रखा है।

पवित्रीकरण के लिए अनुशासन, एकाग्रता और प्रयास की आवश्यकता होती है। यह पवित्रशास्त्र के कई आदेशों से स्पष्ट है। कुछ महत्वपूर्ण आदेश वे हैं जहाँ मसीही जीवन को दौड़ने और लड़ाई करने जैसे विचारों के साथ वर्णित किया गया है ([1 कुरि 9:24–27](https://ref.ly/1Cor9:24-1Cor9:27); [इफि 6:10–17](https://ref.ly/Eph6:10-Eph6:17))।

हालांकि, मसीहियों को हमेशा इस प्रलोभन का विरोध करना चाहिए कि वे स्वयं को पवित्र कर सकते हैं, यह मानते हुए कि आत्मिक शक्ति भीतर से आती है और वे केवल अपनी शक्ति पर निर्भर कर सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण तनाव उत्पन्न करता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रार्थना का विरोधाभास: "जब परमेश्वर, जो हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, वैसे भी हमेशा सबसे अच्छा करेंगे, तो प्रार्थना क्यों करें?"

शायद पवित्रता का असली "रहस्य" इस सन्तुलन को बनाए रखने में है: पवित्रीकरण के सच्चे साधन के रूप में परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहना, जबकि अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को भी ईमानदारी से निभाना।

यह भी देखें पवित्रता; धार्मिकता, धार्मिक।

पशहूर

1. एक याजक परिवार के पूर्वज, जो बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:38](https://ref.ly/Ezra2:38); [नहे 7:41](https://ref.ly/Neh7:41))। सम्भवतः वह मल्किय्याह के पुत्र और याजक अदायाह के दादा थे। अदायाह ने बँधुआई के बाद के काल में पवित्रस्थान में सेवा की ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))। पशहूर के छः पुत्रों को एज्रा द्वारा अपनी अन्यजाति पत्नियों को त्यागने के लिये प्रोत्साहित किया गया ([एज्रा 10:22](https://ref.ly/Ezra10:22))।

2. याजकों में से एक, जिन्होंने नहेम्याह के साथ एज्रा की वाचा पर अपनी छाप लगाई ([नहे 10:3](https://ref.ly/Neh10:3))।

3. इम्मेर का पुत्र, याजक और पवित्रस्थान के प्रधान, जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के शासनकाल (597–586 ईसा पूर्व) में सेवा करते थे। यरूशलेम के लिये यिर्मयाह का दण्ड की भविष्यद्वाणियों से क्रोधित होकर, पशहूर ने उन्हें पीटा और यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन फाटक पर काठ में डाल दिया। छूटने के बाद, यिर्मयाह ने पशहूर की झूठी भविष्यद्वाणियों को प्रगट किया और उसके बाबेल में बँधुआई और मृत्यु की भविष्यद्वाणी की ([यिर्म 20:1–6](https://ref.ly/Jer20:1-Jer20:6))।

4. मल्किय्याह के पुत्र और सम्भवतः यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पोते (597–586 ईसा पूर्व; [यिर्म 21:1](https://ref.ly/Jer21:1); [38:1](https://ref.ly/Jer38:1); पुष्टि करें [38:6](https://ref.ly/Jer38:6))। राजा ने पशहूर को सपन्याह याजक के साथ यिर्मयाह के पास यह विनती लेकर भेजा कि वह यहोवा से यहूदा पर कृपा करने की प्रार्थना करें। यिर्मयाह को उनके पिता के गड्ढे में बन्दी बनाकर डाला गया था ([यिर्म 38:6](https://ref.ly/Jer38:6))।

5. गदल्याह के पिता। गदल्याह—शपत्याह, यूकल, और पशहूर के साथ—यिर्मयाह का विरोध किया और उसे मल्किय्याह के गड्ढे में कैद करके घात करने का प्रयास किया ([यिर्म 38:1](https://ref.ly/Jer38:1))।

पशु

पुराने और नए नियमों में एक पशु। कभी-कभी इसका उपयोग रूपक के रूप में किया जाता है। पुराने नियम में इस शब्द के कई अर्थ हैं। इसे कभी-कभी अलग-अलग अनुवादित किया जाता है क्योंकि कई इब्री शब्द "जीवित प्राणी" के साथ-साथ "पशु" का भी अर्थ हो सकता हैं, लेकिन केवल "पशु" के रूप में अनुवादित करते हैं। इसलिए, पुराने नियम में, पशु निम्नलिखित का संदर्भ दे सकता है:

1. सामान्यतः, कोई भी पशु (जैसे, [उत्पत्ति 1:24](https://ref.ly/Gen1:24); [भजन 36:6](https://ref.ly/Ps36:6)), लेकिन मछली, पक्षी और कीड़े नहीं (जैसे, [उत्पत्ति 6:7](https://ref.ly/Gen6:7); [लैव्यव्यवस्था 11:2](https://ref.ly/Lev11:2); [व्यवस्थाविवरण 4:17](https://ref.ly/Deut4:17); [अय्यूब 12:7](https://ref.ly/Job12:7); [35:11](https://ref.ly/Job35:11); [सपन्याह 1:3](https://ref.ly/Zeph1:3))।
2. एक पालतू या प्रशिक्षित पशु (उदाहरण के लिए, [निर्गमन 19:13](https://ref.ly/Exod19:13); [22:10](https://ref.ly/Exod22:10); [गिनती 3:13](https://ref.ly/Num3:13); [31:47](https://ref.ly/Num31:47); [न्यायियों 20:48](https://ref.ly/Judg20:48); [नीतिवचन 12:10](https://ref.ly/Prov12:10); [यिर्मयाह 21:6](https://ref.ly/Jer21:6); [जकर्याह 8:10](https://ref.ly/Zech8:10))।
3. एक जंगली और कभी-कभी मांस खाने वाला पशु (उदाहरण के लिए, [उत्पत्ति 37:20](https://ref.ly/Gen37:20); [निर्गमन 23:11](https://ref.ly/Exod23:11); [व्यवस्थाविवरण 28:26](https://ref.ly/Deut28:26); [1 शमूएल 17:44](https://ref.ly/1Sam17:44); [यहेजकेल 14:15](https://ref.ly/Ezek14:15))।
4. प्रतीकात्मक रूप से, दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य में "पशु" का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। दानिय्येल (विशेष रूप से [दानिय्येल 7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28)), जिसमें पशु एक संसार के शासक का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोगों को सताता और उत्पीड़ित करता है। प्रकाशितवाक्य में, प्रेरित यूहन्ना इस अवधारणा को परमेश्वर के लोगों के अंतिम उत्पीड़न के बारे में बात करने के लिए लागू करते हैं जो इतिहास के अंत में होगा। यूहन्ना का "पशु" उनके पहले के पत्रियों में "मसीह विरोधी" के समान है ([1 यूहन्ना 2:18, 22](https://ref.ly/1John2:18,1John2:22); [4:3](https://ref.ly/1John4:3); [2 यूहन्ना 1:7](https://ref.ly/2John1:7)) और पौलुस के "अधर्म के पुरुष" के समान है ([2 थिस्सलुनीकियों 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3))। कई बाइबल टिप्पणीकार मानते हैं कि ये तीनों शब्द एक ही व्यक्ति के संदर्भ को व्यक्त करते हैं।

देखें मसीह विरोधी; हर-मगिदोन; पशु का चिन्ह; की पुस्तक, प्रकाशितवाक्य।

पश्चाताप

शाब्दिक रूप से मन का परिवर्तन, व्यक्तिगत योजनाओं, इरादों, या विश्वासों में परिवर्तन नहीं, बल्कि परमेश्वर के बारे में किसी के दृष्टिकोण में परिवर्तन। ऐसा पश्चाताप मसीह में उद्धारकारी विश्वास के साथ होता है ([प्रेरि 20:21](https://ref.ly/Acts20:21))। यह मान लेना असंगत और समझ से परे है कि कोई मसीह में विश्वास करता है फिर भी पश्चाताप नहीं करता है। पश्चाताप परिवर्तन का इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि अक्सर उद्धारकारी विश्वास के बजाय इस पर ज़ोर दिया जाता है, जैसा कि जब मसीह ने कहा कि एक पापी के पश्चाताप करने पर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच आनंद होता है ([लूका 15:7](https://ref.ly/Luke15:7))। प्रेरितों ने मसीह के प्रति अन्यजातियों के परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार किया कि परमेश्वर ने उन्हें "जीवन के लिये मन फिराव का दान" दिया ([प्रेरि 11:18](https://ref.ly/Acts11:18))। वास्तव में, सुसमाचारसम्मत पश्चाताप और मसीह में विश्वास अविभाज्य हैं, हालांकि एक परिवर्तित व्यक्ति एक पहलू के बारे में दूसरे से अधिक जागरूक हो सकता है।

ऐसा मन फिराव कोई पृथक कार्य नहीं है, बल्कि मन की एक प्रवृत्ति है, जो परमेश्वर की घोषित इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। दैनिक पापों और कमियों की पहचान पश्चाताप के नए कार्यों और मसीह में विश्वास के नए अभ्यासों के लिए अवसर प्रदान करती है। इस तरह के पश्चाताप की सबसे गहरी और सबसे उल्लेखनीय अभिव्यक्तियों में से एक दाऊद का बतशेबा के साथ उसके व्यभिचार का वर्णन है ([भजन 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19))। संपूर्ण कलिसियाओं को, कभी-कभी, पश्चाताप करने के लिए बुलाया जाता है ([प्रका 2:5](https://ref.ly/Rev2:5))। [दूसरा कुरिन्थियों 7](https://ref.ly/2Cor7:1-2Cor7:16) में इस तरह के सामूहिक पश्चाताप का एक दिलचस्प और पूर्ण वर्णन है जिसमें पाप के लिए दुःख और पुराने पापपूर्ण तरीकों को त्यागने और उचित रीति से व्यवहार करने का दृढ़ संकल्प शामिल है। यद्यपि पश्चाताप के साथ अक्सर गहरी भावनाएँ जुड़ी होती हैं, यह ऐसी भावनाओं के तुल्य नहीं है, बल्कि पवित्र परमेश्वर के सामने पापी की अपनी आवश्यकता के बारे में दृढ़ विश्वास में निहित है।

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला ([मत्ती 3:2](https://ref.ly/Matt3:2); [मर 1:4](https://ref.ly/Mark1:4)) और मसीह ([मर 1:15](https://ref.ly/Mark1:15)) दोनों पश्चाताप के प्रचारक थे, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाते थे। और महान आदेश ([लूका 24:44–49](https://ref.ly/Luke24:44-Luke24:49)) के अनुसार, पिन्तेकुस्त के दिन ([प्रेरि 2](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:47)) पर पतरस के प्रचार से शुरू होकर, जिसके उल्लेखनीय परिणाम थे, प्रेरितों ने उसी तरह का प्रचार जारी रखा। *देखें* स्वीकारोक्ति; परिवर्तन; क्षमा; पुनर्जन्म; उद्धार।

पश्चिमी पाठ

पश्चिमी पाठ

बी.एफ.वेस्कॉट और एफ.जे.ए.हॉर्ट पश्चिमी पाठ को यूनानी नये नियम के चार प्रकार के प्रमुख पाठ में से एक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। *देखें* बाइबल, पांडुलिपियां और पाठ (नया नियम)।

पसदम्मीम

[1 इतिहास 11:13](https://ref.ly/1Chr11:13) में एपेसदम्मीम का वैकल्पिक रूप, जो यहूदा के गोत्र में स्थित एक स्थान था। *देखें* एपेसदम्मीम।

पहत्मोआब

पहत्मोआब

इस्राएलियों के एक परिवार के मुखिया, जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौटे ([एज्रा 2:6](https://ref.ly/Ezra2:6); [नहे 7:11](https://ref.ly/Neh7:11))। उनके परिवार के अन्य सदस्य, लगभग 200 पुरुष, एज्रा के साथ आए ([एज्रा 8:4](https://ref.ly/Ezra8:4))। लौटने के बाद, उनके कुछ पुत्र उन इस्राएलियों में शामिल थे जिन्होंने विदेशी पत्नियों के साथ अपने सम्बन्धों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की ([10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))। हश्शूब, पहत्मोआब के पुत्र, नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह और भट्टियों के मीनार के पुनर्निर्माण में मदद की ([नहे 3:11](https://ref.ly/Neh3:11))। पहत्मोआब, जिन्हें लोगों का प्रधान कहा गया, उन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([10:14](https://ref.ly/Neh10:14))।

पहरुआ

पहरुआ

सैन्य या नागरिक सुरक्षा व्यक्ति जिनके पास प्राचीन नगरों या सैन्य प्रतिष्ठानों को अचानक हमले या नागरिक आपदाओं से बचाने की ज़िम्मेदारी होती थी ([1 शमू 14:16](https://ref.ly/1Sam14:16); [2 शमू 18:24–27](https://ref.ly/2Sam18:24-2Sam18:27); [2 रा 9:17–20](https://ref.ly/2Kgs9:17-2Kgs9:20); [यशा 21:6–9](https://ref.ly/Isa21:6-Isa21:9))। पहरुओं के पास नए दिन के आगमन की घोषणा करने की ज़िम्मेदारी भी होती थी ([भज 130:6](https://ref.ly/Ps130:6); [यशा 21:11–12](https://ref.ly/Isa21:11-Isa21:12))। भविष्यद्वक्ताओं के कार्य और ज़िम्मेदारियों का वर्णन करने वाले एक अंश में, यहेजकेल ने आसन्न खतरे की चेतावनी देने की पहरुए की समानांतर ज़िम्मेदारी की सूचना दी। यदि पहरुए (या भविष्यद्वक्ता) अपने कार्य में असफल होते, तो वे लोगों के लहू के दोषी होते ([यहेज 33:2–9](https://ref.ly/Ezek33:2-Ezek33:9); पुष्टि करें [यिर्म 6:17](https://ref.ly/Jer6:17); [यहेज 3:17](https://ref.ly/Ezek3:17); [होश 9:8](https://ref.ly/Hos9:8))। विश्वासयोग्य भविष्यद्वक्ताओं के विपरीत, यशायाह ने इस्राएल के अगुवों की तुलना अंधे पहरुओं से की, जो इस्राएल के खतरे को देखने की क्षमता नहीं रखते थे और न ही लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाने में सक्षम थे ([यशा 56:10](https://ref.ly/Isa56:10); [मीक 7:4](https://ref.ly/Mic7:4))। इस्राएल के पहरुए के रूप में सेवा करने वाले भविष्यद्वक्ताओं ने ही सबसे पहले इस्राएल के आने वाले विनाश को देखा और वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले उनके देश में लौटने की घोषणा की ([यशा 21:11–12](https://ref.ly/Isa21:11-Isa21:12); [52:8](https://ref.ly/Isa52:8))।

पहरुओं का फाटक

“पहरुओं का फाटक” का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। यह यरूशलेम में एक फाटक था। यह सम्भव है कि यह राजभवन के परिसर में था ([नहे 12:39](https://ref.ly/Neh12:39))।

देखिए पहरुओं का फाटक।

पहरुओं के फाटक

पहरुओं के फाटक

यरूशलेम के उत्तर या उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित फाटक ([नहे 12:38–39](https://ref.ly/Neh12:38-Neh12:39), किंग्स जेम्स संस्करण के अनुसार “बन्दीगृह का फाटक”), हालांकि यह बन्दीगृह के आँगन से संबंधित नहीं था ([3:25](https://ref.ly/Neh3:25)), जो राजभवन से जुड़ा था। संभवतः यह वही था जो गिनती का फाटक के समान था। *देखें* यरूशलेम।

पहरे का आँगन

सातवीं शताब्दी ई.पू. में यरूशलेम में एक आपातकालीन बंदी क्षेत्र था, जब शहर पर बाबेली का आक्रमण हुआ था। हालांकि भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को वहाँ बंदी बनाया गया था, फिर भी वे अपनी सामान्य गतिविधियों को बनाए रखने में सक्षम थे, यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र शायद एक छोटा आँगन था ([यिर्म 32:2–12](https://ref.ly/Jer32:2-Jer32:12); [33:1](https://ref.ly/Jer33:1); [37:21](https://ref.ly/Jer37:21); [38:6–28](https://ref.ly/Jer38:6-Jer38:28); [39:14–15](https://ref.ly/Jer39:14-Jer39:15); किंग्स जेम्स संस्करण के अनुसार "बन्दीगृह की कचहरी")।

पहरे के भवन का आँगन

“पहरे के भवन का आँगन” का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। यह एक खुला भवन था जहाँ उन्होंने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को कैद में रखा था ([यिर्म 32:2](https://ref.ly/Jer32:2))।

देखिए पहरे के भवन का आँगन।

पहला यहूदी विद्रोह

66–70 ईस्वी में विद्रोह, जो यहूदिया में कई अप्रभावी रोमी गवर्नरों के परिणाम स्वरूप हुआ। अन्तिम यहूदी राजा, अग्रिप्पा 1 (जो [प्रेरि12](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:25) में हेरोदेस है) की मृत्यु 44 ईस्वी में हुई, उसके बाद के 20 साल फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए उत्पीड़न और अपमान से भरे थे। अशांति को खुली बगावत में बदलने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत थी; यह चिंगारी 64 ईस्वी में नियुक्त रोमी गवर्नर फ्लोरस ने प्रदान की। मन्दिर के खजाने से पैसे की मांग और रोमी सैनिकों द्वारा हत्या और लूटपाट ने यहूदियों को 66 ईस्वी में विद्रोह करने के लिए उकसाया।

कई पूर्वी भूमध्यसागरीय नगरों में यहूदियों और मूर्तिपूजकों के बीच एक सामान्य संघर्ष के साथ विद्रोह जल्दी ही पूरे फिलिस्तीन में फैल गया। फिलिस्तीन में विद्रोह का नेतृत्व जेलोतेस ने किया, जो एक यहूदी समूह था जो लम्बे समय से चाहता था कि रोमी फिलिस्तीन छोड़ दें। बेथ-होरोन के पास एक प्रारम्भिक यहूदी जीत के बाद, सम्राट नीरो ने विद्रोहियों को दण्डित करने की कार्यवाही को निर्देशित करने के लिए अपने सबसे सक्षम जनरल, वेस्पासियन को भेजा। सन् 67 ईस्वी की शरद ऋतु तक, गलील और अन्य उत्तरी भूमि रोमी हाथों में वापस आ गई थी। 67 और 68 ईस्वी में सामरिया और यहूदिया में आगे के अभियानों ने केवल चार गढ़ों को यहूदी नियंत्रण में छोड़ दिया। इस बिंदु पर रोमी अभियान धीमा पड़ गया। नीरो ने 68 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, और तीन अल्पकालिक सम्राटों के बाद, जनरल वेस्पासियन ने 69 ईस्वी में साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया। उनके पुत्र टाइटस ने फिलिस्तीन में सैन्य बलों की कमान संभाली और 70 ईस्वी में यरूशलेम की घेराबंदी की।

यदि उन्होंने रोम में उथल-पुथल का फायदा उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया होता और आपस में लड़ रहे यहूदी गुटों के बीच विवादों को सुलझाया होता तो राजधानी में यहूदी बेहतर तैयारी कर सकते थे । जैसा कि घटित हुआ, टाइटस के 80,000 सैनिकों के आगमन ने उन्हें शहर की अन्तिम रक्षा के लिए एकजुट होने पर विवश कर दिया।

नगर की घेराबंदी पांच महीने तक चली। यरूशलेम ने आगे बढ़ रहे रोमी सैनिकों के खिलाफ वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, जिससे नगर की चरण-दर-चरण विजय हुई। यहूदी इतिहास का एक दुखद क्षण 70 ईस्वी के अगस्त की शुरुआत में आया जब सदियों में पहली बार मन्दिर में सुबह और शाम की बलि नहीं चढ़ाई गई। लगभग 29 अगस्त को, अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में, पवित्र स्थान में आग लगा दी गई और मन्दिर नष्ट हो गया, इस प्रकार इस घटना ने यीशु की भविष्यद्वानी को पूरा किया ([मत्ती 24:1–2](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:2); [मर 13:1–2](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:2); [लूका 19:43–44](https://ref.ly/Luke19:43-Luke19:44); [21:5–7](https://ref.ly/Luke21:5-Luke21:7))। एक और महीने तक कुछ प्रतिरोध जारी रहा, लेकिन सितंबर के अन्त तक, उजाड़ शेहर में संघर्ष समाप्त हो गया। कुल मिलाकर, विद्रोह के दौरान लगभग दस लाख यहूदी मारे गए और 900,000 को बंदी बना लिया गया।

यह भी देखें इतिहास, इस्राएल का; यरूशलेम; यहूदी धर्म।

पहली फसलें

पहला बालक, पशु, या किसी फसल का पहला हिस्सा, जो इब्री विचार में पवित्र माना जाता था और इसलिए प्रभु का होता था। पहले फल, जो आने वाले और अधिक का पूर्वाभास होते थे, परमेश्वर को उनकी भलाई के लिए धन्यवाद के रूप में अर्पित किए जाते थे।

पहले फल की भेंट में उत्पादन शामिल हो सकता है, चाहे वह अपने स्वाभाविक रूप में हो या किसी तरह से तैयार या संसाधित किया गया हो, जैसे आटा, रोटी, दाखरस, जैतून का तेल, और ऊन। पहलौठा पुत्र और जो भी जानवर किसी के पास होते थे, उन्हें परमेश्वर के लिए माना जाता था। पहलौठे बच्चे और अशुद्ध जानवरों के पहलौठो को "मुक्त" (रुपये-पैसे देकर) किया जाता था, और गायों, भेड़, और बकरियों के पहलौठो को परमेश्वर को बलिदान में चढ़ाया जाता था ([गिन 18:14–17](https://ref.ly/Num18:14-Num18:17))।

किसी भी तरह का पहला फल उन लोगों के लिए आरक्षित था जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया था, अर्थात याजक। पुराने नियम में कम से कम तीन बार “पहले फलों में से पहला” का उल्लेख किया गया है। यह पहले पके हुए फलों का संदर्भ हो सकता है, या यह उनमें से सबसे बढ़िया फलों का संदर्भ हो सकता है। ये प्रसाद विशेष रूप से याजकों के लिए निर्धारित थे और उनमें से कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक रूप से शुद्ध था, उसे खा सकता था ([गिन 18:12–13](https://ref.ly/Num18:12-Num18:13) । पहिलौठे फलों के अन्य सन्दर्भों के लिए, देखें [निर्गमन 23:15–19](https://ref.ly/Exod23:15-Exod23:19); [34:22, 26](https://ref.ly/Exod34:22,Exod34:26); [लैव्यव्यवस्था 2:14](https://ref.ly/Lev2:14); [23:10–17](https://ref.ly/Lev23:10-Lev23:17); [गिनती 15:20–21](https://ref.ly/Num15:20-Num15:21); [28:26–31](https://ref.ly/Num28:26-Num28:31); और [व्यवस्थाविवरण 26:1–11](https://ref.ly/Deut26:1-Deut26:11)।

पहले फल परमेश्वर को भेंट स्वरूप लाकर याजक को तम्बू में और बाद में मन्दिर में प्रस्तुत किए जाते थे ([व्य.वि. 26:2](https://ref.ly/Deut26:2))। याजक भेंट को लेते थे, और सप्ताह के पहले दिन, बाहें फैलाकर, इसे प्रभु के सामने लहराते थे। उसी दिन, पहले फल प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रभु के लिए एक नर मेम्ना होम भेंट के रूप में, जैतून के तेल के साथ मिश्रित महीन आटे की अनाज भेंट, और दाखरस की पेय भेंट अर्पित करनी होती थी। पचास दिन बाद एक और अनाज भेंट दी जानी थी। प्रत्येक परिवार को प्रभु को विशेष उपहार के रूप में दो रोटियाँ देनी होती थीं। इन्हें भी उपयुक्त पशु, अनाज, और पेय भेंटों के साथ दिया जाता था ([लैव्य. 23:9–22](https://ref.ly/Lev23:9-Lev23:22))।

नए नियम में प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को विश्वासियों के पुनरुत्थान के प्रथम फल के रूप में सन्दर्भित किया है, जो यीशु की वापसी पर होगा ([1 कुरि 15:20, 23](https://ref.ly/1Cor15:20,1Cor15:23))। पवित्र आत्मा, जो सभी विश्वासियों में निवास करते हैं ([रोम 8:9](https://ref.ly/Rom8:9)), को भी पूर्ण छुटकारे के प्रथम फल के रूप में कहा गया है, जो अभी आना बाकी है। "प्रथम फल" का उपयोग कभी-कभी किसी भौगोलिक क्षेत्र में पहले विश्वासियों के लिए किया जाता है ([रोम 16:5](https://ref.ly/Rom16:5); [1 कुरि 16:15](https://ref.ly/1Cor16:15)) । वे उस विशेष स्थान में अनुसरण करने वाली आत्मिक फसल के एक प्रकार के वचन थे।

मसीही विश्वासी पहले फल कहे जाते हैं, जो परमेश्वर की सभी सृष्टियों में से एक अनोखी और पवित्र सम्पत्ति होने का संकेत देते हैं ([याकू 1:18](https://ref.ly/Jas1:18)) । इसी प्रकार, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में 144,000 को मानवता से पहले फल के रूप में छुड़ाए गए बताया गया है, जो परमेश्वर और मेम्ना, यीशु मसीह के हैं ([प्रका 14:4](https://ref.ly/Rev14:4))।

यह भी देखें इस्राएल के पर्व और त्योहार; भेंट और बलिदान।

पहले और दूसरे शमूएल की पुस्तक

पूर्वावलोकन

• नाम

• लेखक और तिथि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा

• विषय सूची

नाम

1 और 2 शमूएल की पुस्तक का नाम उस व्यक्ति के नाम से आता है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल में राजशाही स्थापित करने के लिए उपयोग किया। 1 शमूएल की प्रारम्भिक कथाओं में शमूएल सबसे प्रमुख व्यक्ति है। न्यायियों के काल से राजशाही के काल में इस्राएल के देश का नेतृत्व करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पुस्तक के शीर्षक के रूप में उनके नाम के उपयोग की गारंटी देती है।

हालांकि, इन पुस्तकों को हमेशा से इस प्रकार नामित नहीं किया गया था और न ही सामग्री को मूल रूप से दो पुस्तकों में विभाजित किया गया था। जहाँ तक ज्ञात है, सेप्टुआजेंट (तीसरी शताब्दी ई.पू. का पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) के अनुवादक पहले थे जिन्होंने शमूएल की सामग्री को दो पुस्तकों में विभाजित किया (उन्होंने राजाओं की पुस्तक का भी इसी तरह विभाजन किया)। इन पुस्तकों की इब्रानी मूल हस्तलिपि, जो इब्रानी की विशेषता है, केवल व्यंजनों के लिए प्रतीकों के साथ लिखी गई थी और स्वरों के लिए कोई प्रतीक नहीं थे। जब इसे यूनानी में अनुवादित किया गया, तो स्वरों और व्यंजनों, दोनों के लिए प्रतीकों का उपयोग करना आवश्यक था, जिससे हस्तलिपि काफी लम्बी हो गई। सम्भवतः कुण्डलपत्रों की लम्बाई के व्यावहारिक विचार ने शमूएल और राजाओं की सामग्री को दो पुस्तकों (कुण्डलपत्रों) में विभाजित करने का कारण बना दिया, बजाय इसके कि केवल एक को बनाए रखा जाए। सेप्टुआजेंट के अनुवादकों ने शमूएल और राजाओं में सामग्री और जोर की निरंतरता को पहचानते हुए, जो अब 1 और 2 शमूएल के रूप में जाना जाता है, को "राज्य की पहली और दूसरी पुस्तकें" के रूप में नामित किया और फिर जो अब 1 और 2 राजाओं के रूप में जाना जाता है, उसे "राज्य की तीसरी और चौथी पुस्तकें" के रूप में नामित किया। लातिनी वल्गेट (चौथी शताब्दी ईस्वी के अन्त में जेरोम द्वारा तैयार बाइबल का लातिनी अनुवाद) ने सेप्टुआजेंट के शीर्षकों को थोड़ा संशोधित करके "प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ राजाओं" कर दिया। इन शीर्षकों का उपयोग मध्य युग के दौरान किया गया और 16वीं शताब्दी ईस्वी में प्रोटेस्टेंट सुधारकों द्वारा यहूदियों की रब्बिनिक परम्परा के साथ सहमति में हमारे वर्तमान शीर्षकों में संशोधित किया गया। हालांकि, सुधारकों ने दो पुस्तकों में विभाजन को बनाए रखा और इसे आधुनिक संस्करणों में भी अपनाया गया है।

लेखक और तिथि

हालांकि पुस्तक के प्रारम्भिक भाग में शमूएल मुख्य है और हमारे संस्करणों में पुस्तक का नाम उनके नाम पर है, यह स्पष्ट है कि वह 1 और 2 शमूएल की पूरी सामग्री के लेखक नहीं है। शमूएल की मृत्यु का उल्लेख [1 शमूएल 25:1](https://ref.ly/1Sam25:1) में किया गया है, जो शाऊल के स्थान पर दाऊद के सिंहासन पर बैठने से पहले की बात है। यदि शमूएल ने 1 और 2 शमूएल की सामग्री नहीं लिखी, तो इसे किसने लिखा? [1 इतिहास 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29) के वचन के आधार पर, कुछ ने सुझाव दिया है कि शमूएल ने पुस्तक की प्रारम्भिक घटनाओं की रचना की और बाद में उनके काम को नातान और गाद भविष्यद्वक्ताओं की लेखनी से पूरा किया गया। अन्य लोगों ने दाऊद के समकालीनों में से किसी का सुझाव दिया है, जैसे अहीमास ([2 शमू 15:27, 36](https://ref.ly/2Sam15:27,2Sam15:36); [17:17](https://ref.ly/2Sam17:17)), हूशै ([2 शमू 15:32](https://ref.ly/2Sam15:32); [16:16](https://ref.ly/2Sam16:16)) या जाबूद ([1 रा 4:5](https://ref.ly/1Kgs4:5))। सम्भवतः, इन व्यक्तियों के पास शमूएल, नातान और गाद की लेखनी के साथ-साथ अन्य स्रोतों (देखें [2 शमू 1:18](https://ref.ly/2Sam1:18)) तक पहुँच होती, जो शाऊल और दाऊद के जीवन और शासन से सम्बन्धित थे। हालांकि, वास्तविक लेखक कौन था, यह उपलब्ध साक्ष्यों से निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो भी था, यह स्पष्ट है कि वह सुलैमान की मृत्यु और 930 ई.पू. में राज्य के विभाजन तक जीवित था (देखें "यहूदा में इस्राएल" के सन्दर्भ [1 शमू 11:8](https://ref.ly/1Sam11:8); [17:52](https://ref.ly/1Sam17:52); [18:16](https://ref.ly/1Sam18:16); [2 शमू 5:5](https://ref.ly/2Sam5:5); [24:1–9](https://ref.ly/2Sam24:1-2Sam24:9); और "यहूदा के राजा" [1 शमू 27:6](https://ref.ly/1Sam27:6) में)। इस प्रकार 1 और 2 शमूएल को 930 ई.पू. के बाद किसी समय अन्तिम रूप में प्रकाशित किया गया था।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

1 और 2 शमूएल की कथाओं को जोड़ने वाला विषय राजशाही और वाचा के बीच सम्बन्ध से सम्बन्धित है। लोगों द्वारा की गई राजा की मांग वाचा का उल्लंघन थी; शमूएल द्वारा स्थापित राजशाही वाचा के अनुकूल थी; शाऊल द्वारा की गई राजशाही वाचा के विचार से मेल नहीं खाती थी; और दाऊद द्वारा की गई राजशाही वाचा के राजा के आदर्श का एक अपूर्ण लेकिन सच्चा प्रतिनिधित्व थी।

अक्सर यह कहा गया है कि इस्राएल में राजशाही की स्थापना के वर्णन में द्वैधता है ([1 शमू 8–12](https://ref.ly/1Sam8:1-1Sam12:25)), क्योंकि कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है कि इस्राएल के लिए राजशाही अनुचित है, जबकि अन्य स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि राजशाही परमेश्वर की इच्छा थी, उनके लोगों के लिए। इस तनाव का समाधान [1 शमूएल 12](https://ref.ly/1Sam12:1-1Sam12:25) में प्रस्तुत किया गया है, जब शमूएल ने शाऊल का इस्राएल के पहले राजा के रूप में एक वाचा नवीनीकरण समारोह के सन्दर्भ में अभिषेक किया, जिसके द्वारा इस्राएल ने प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा का नवीनीकरण किया। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्राएल के लिए राजशाही अपने आप में गलत नहीं थी; परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएल का एक राजा हो। जिस प्रकार की राजशाही इस्राएल चाहता था ("अन्य राष्ट्रों की तरह") और जिन कारणों से वह एक राजा चाहता था (राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना देने और युद्ध में विजय की ओर ले जाने के लिए), उसमें प्रभु को उनके अन्तिम संप्रभु के रूप में अस्वीकार करना शामिल था। शमूएल ने इस्राएल में राजा की भूमिका को परिभाषित किया और शाऊल को लोगों के सामने एक समारोह में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा का नवीनीकरण किया। इस्राएल में राजशाही को पहले एक ऐसे रूप में स्थापित किया गया था जो वाचा के साथ संगत था। इस्राएल में राजा को, देश के हर अन्य नागरिक की तरह, प्रभु की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के वचनों के अधीन होना था। इस दृष्टिकोण से, लेखक शाऊल के शासन को वाचा की मांगों के अनुरूप नहीं मानते हैं, जबकि दाऊद का शासन, यद्यपि अपूर्ण, वाचा के आदर्श को प्रतिबिम्बित करता है।

1 और 2 शमूएल में कम से कम दो अन्य महत्वपूर्ण विषय दर्ज हैं। इनमें से पहला यह है कि दाऊद उस भूमि को जीतते और प्राप्त करते हैं जो अब्राहम से वादा की गई थी। दाऊद के समय में इस्राएल की सीमाएँ मिस्र से फरात तक विस्तारित होती हैं, जैसा कि वादा किया गया था। बाइबल के शेष भाग के लिए एक और महत्वपूर्ण घटना यह है कि दाऊद, यरूशलेम को इस्राएल का राजनीतिक और धार्मिक केन्द्र चुनते है।

विषय सूची

शमूएल ([1 शमू 1–7](https://ref.ly/1Sam1:1-1Sam7:17))

शमूएल की युवावस्था ([1 शमू 1–3](https://ref.ly/1Sam1:1-1Sam3:21))

पुत्र के लिए हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने लम्बे समय के बांझपन के बाद स्वीकार किया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शमूएल रखा (इब्रानी अभिव्यक्ति "परमेश्वर द्वारा सुना गया" पर आधारित एक शब्द) और उसे प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया - शीलो में मिलाप वाले तम्बू में एली याजक के साथ। हन्ना का परमेश्वर के लिए सुंदर स्तुति गीत, जो प्रार्थना सुनते और उत्तर देते हैं ([2:1–10](https://ref.ly/1Sam2:1-1Sam2:10)), परमेश्वर की सार्वभौमिकता की महिमा करता है और न केवल इस्राएल में राजशाही की स्थापना की भविष्यवाणी करता है बल्कि अन्ततः मसीह में राजकीय पद की उच्चतम पूर्ति की भी (पद [10](https://ref.ly/1Sam2:10))। याजक एली के पुत्रों की दुष्ट प्रथाओं का वर्णन [11–26](https://ref.ly/1Sam2:11-1Sam2:26) पदों में किया गया है। इन लोगों ने न केवल अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया (पद [12–17](https://ref.ly/1Sam2:12-1Sam2:17)), बल्कि तम्बू के प्रवेश द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य भी किए (v [22](https://ref.ly/1Sam2:22))। यद्यपि एली ने अपने पुत्रों को फटकारा (पद [22–25](https://ref.ly/1Sam2:22-1Sam2:25)), तो भी उनकी चेतावनियाँ बहुत कम और बहुत देर से थीं। इसी प्रकार के वातावरण में शमूएल बड़ा हुआ (पद [18–21, 26](https://ref.ly/1Sam2:18-1Sam2:21,1Sam2:26))।

[1 शमूएल 2:27–36](https://ref.ly/1Sam2:27-1Sam2:36) में, एक अज्ञात भविष्यद्वक्ता ने एली और उनके याजकीय वंश पर न्याय की घोषणा की। होप्नी और पीनहास, एली के पुत्रों की निकट भविष्य में मृत्यु की भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब पलिश्तियों ने सन्दूक ले लिया और शीलो में तम्बू को नष्ट कर दिया ([4:11](https://ref.ly/1Sam4:11); [यिर्म 7:14](https://ref.ly/Jer7:14))। [1 शमूएल 3:1–4:1](https://ref.ly/1Sam3:1-1Sam4:1) में, शमूएल को भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाया गया और उन्हें भी एली के घर के लिए न्याय का सन्देश दिया गया ([3:11–14](https://ref.ly/1Sam3:11-1Sam3:14))। जैसे ही शमूएल के शब्दों की विश्वसनीयता की पुष्टि हुई, लोगों ने पहचाना कि वह प्रभु के सच्चे भविष्यद्वक्ता थे ([3:19–4:1](https://ref.ly/1Sam3:19-1Sam4:1))।

सन्दूक का खोना और वापसी ([1 शमू 4–6](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam6:21))

पलिश्तियों के साथ एक युद्ध में, [2:27–36](https://ref.ly/1Sam2:27-1Sam2:36) और [3:11–14](https://ref.ly/1Sam3:11-1Sam3:14) की भविष्यवाणी आंशिक रूप से पूरी हुई। इस्राएली पराजित हुए, सन्दूक ले लिया गया और होप्नी और पीनहास मारे गए। इन विपत्तियों का समाचार सुनकर, एली भी मर गए ([4:17–18](https://ref.ly/1Sam4:17-1Sam4:18))। पलिश्तियों ने प्रभु के सन्दूक को अश्दोद में अपने देवता दागोन के मन्दिर में रखा ([5:1–2](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam5:2))। हालांकि, जब दागोन की मूर्ति टुकड़ों में टूट गई और सन्दूक के सामने गिर गई और अश्दोद में एक महामारी फैल गई, तो सन्दूक को गत ले जाया गया। जब गत में महामारी फैल गई, तो इसे एक्रोन ले जाया गया। जब एक्रोन में महामारी फैल गई, तो पलिश्तियों को सन्दूक इस्राएल को लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा—एक परीक्षण के रूप में, इसे दो दूध देने वाली गायों द्वारा खिंची गई गाड़ी पर रखा गया। ये गायें, अपनी मातृत्व प्रवृत्तियों के खिलाफ जाकर, अपने बछड़ों को छोड़कर इस्राएली सीमा और बेतशेमेश नगर की ओर बढ़ गईं ([6:1–21](https://ref.ly/1Sam6:1-1Sam6:21))। इस प्रकार प्रभु ने दिखाया कि इस्राएलियों पर विजय और सन्दूक की पकड़ को पलिश्तियों के देवता दागोन को नहीं दिया जा सकता था।

पलिश्तियों की पराजय ([1 शमू 7](https://ref.ly/1Sam7:1-1Sam7:17))

बीस साल बीत गए। शमूएल ने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि वे अपने पापों को स्वीकार करेंगे और बाल और अश्तरोत की आराधना से दूर हो जाएँगे, तो उन्हें पलिश्तियों के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने प्रभु के प्रति निष्ठा को नवीनीकृत करने के लिए मिस्पा में एक राष्ट्रीय सभा का आह्वान किया। जब इस्राएली इकट्ठा हुए, तो पलिश्तियों ने हमला किया और प्रभु ने इस्राएलियों को एक चमत्कारी विजय दी। इस प्रकार यह प्रदर्शित हुआ कि वाचा की आज्ञाकारिता राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी (देखें [निर्ग 23:22](https://ref.ly/Exod23:22); [व्य.वि. 20:1–4](https://ref.ly/Deut20:1-Deut20:4))।

इस्राएल में राजशाही की स्थापना ([1 शमू 8–12](https://ref.ly/1Sam8:1-1Sam12:25))

लोगों ने राजा की मांग की ([1 शमू 8:1–22](https://ref.ly/1Sam8:1-1Sam8:22))

जब शमूएल वृद्ध हो गए, तब देश के बुजुर्ग उनके पास आए और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें एक राजा प्रदान करें। शमूएल ने तुरन्त महसूस किया कि उनकी यह विनती प्रभु को अस्वीकार करने के समान है, जो उनके राजा थे, क्योंकि लोग "अन्य राष्ट्रों की तरह" एक राजा चाहते थे—राष्ट्रीय एकता और सैन्य सुरक्षा के प्रतीक के रूप में। फिर भी, प्रभु ने शमूएल से कहा कि वह लोगों को एक राजा दें। हालांकि, उसी समय उन्होंने शमूएल से कहा कि लोगों को चेतावनी दें कि "अन्य राष्ट्रों की तरह" एक राजा होने का क्या अर्थ होगा। यह चेतावनी, समकालीन कनानी राजाओं की प्रथाओं का वर्णन करती हुई, बहरे कानों पर पड़ी; लोग अपने राजा की लालसा में दृढ़ रहे।

शमूएल ने गुप्त रूप से शाऊल का अभिषेक किया ([1 शमू 9:1–10:16](https://ref.ly/1Sam9:1-1Sam10:16))

शाऊल की अपने पिता के खोए हुए गधों की खोज और इस प्रक्रिया में शमूएल से उनकी मुलाकात की कहानी यह बताने के लिए दी गई है कि शमूएल और शाऊल की पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे प्रभु ने शमूएल को संकेत दिया कि वह कौन व्यक्ति था जिसे उन्हें इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक करना था ([9:16–17](https://ref.ly/1Sam9:16-1Sam9:17))। शमूएल ने निजी तौर पर शाऊल का अभिषेक किया ([10:1](https://ref.ly/1Sam10:1)) और उन्हें तीन संकेत दिए गए ताकि यह पुष्टि हो सके कि उनकी नई बुलाहट प्रभु से आई है।

मिस्पा में सार्वजनिक रूप से शाऊल का चयन किया जाना ([1 शमू 10:17–27](https://ref.ly/1Sam10:17-1Sam10:27))

शाऊल को राजा बनाने के लिए निजी पदनाम और अभिषेक के बाद ([9:1–10:16](https://ref.ly/1Sam9:1-1Sam10:16)), शमूएल ने मिस्पा में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई ताकि प्रभु की पसन्द को लोगों के सामने प्रकट किया जा सके ([10:20–24](https://ref.ly/1Sam10:20-1Sam10:24)) और राजा के कार्य को परिभाषित किया जा सके (पद [25](https://ref.ly/1Sam10:25))। इस सभा में फिर से, शमूएल ने जोर दिया कि लोगों ने प्रभु को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने गलत कारणों से एक राजा की मांग की थी और अपने शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में प्रभु की पिछली विश्वासयोग्यता को नहीं पहचाना था। फिर भी यह स्पष्ट था कि इस्राएल में राजशाही का समय आ गया था और यह प्रभु की इच्छा थी कि लोगों को एक राजा दिया जाए। शमूएल द्वारा "राजशाही के नियमों" की व्याख्या, इस्राएल की एक ओर राजा की इच्छा में पाप और दूसरी ओर प्रभु की उन्हें राजा देने की मंशा के बीच तनाव को हल करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह दस्तावेज, जो तम्बू में संरक्षित था, सम्भवतः [व्यवस्थाविवरण 17:14–20](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:20) में "राजा के नियम" का विस्तारित संस्करण था और इस्राएल में राजा की भूमिका को नियन्त्रित करने वाले नियमों को राजा और प्रजा, दोनों के लाभ के लिए स्पष्ट करता था। यह दस्तावेज नि:संदेह इस्राएली राजशाही को आसपास के राष्ट्रों के राजाओं से अलग करता था।

शाऊल ने इस्राएल को अम्मोनियों पर विजय दिलवाई ([1 शमू 11:1–13](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:13))

जब अम्मोनियों के राजा नाहाश ने याबेश-गिलाद पर हमला किया, जो मनश्शे के क्षेत्र में यरदन के पूर्व में एक नगर था, शाऊल ने याबेश-गिलाद के निवासियों के समर्थन में एक स्वयंसेवी सेना का नेतृत्व करने के लिए अपनी खेती का काम छोड़ दिया। शाऊल के नेतृत्व में अम्मोनियों पर विजय ने राजा के रूप में उनके चयन पर एक और ईश्वरीय स्वीकृति की मुहर लगा दी। शाऊल ने इस विजय का श्रेय अपनी सैन्य रणनीतियों के बजाय प्रभु को दिया।

शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक ([1 शमू 11:14–12:25](https://ref.ly/1Sam11:14-1Sam12:25))

याबेश-गिलाद में विजय ने शमूएल को गिलगाल में एक राष्ट्रीय सभा बुलाने के लिए प्रेरित किया ताकि राज्य का नवीनीकरण किया जा सके और शाऊल को राजा बनाया जा सके ([11:14–15](https://ref.ly/1Sam11:14-1Sam11:15))। गिलगाल सभा में, शमूएल ने लोगों को उनके राजा के लिए प्रारम्भिक विनती के पाप को स्वीकार करने और प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा को नवीनीकृत करने में नेतृत्व किया। इस वाचा नवीनीकरण समारोह के सन्दर्भ में, शाऊल को औपचारिक रूप से राजा के रूप में उनके पद पर स्थापित किया गया। इस प्रकार शाऊल का अभिषेक करके, शमूएल ने न्यायियों की अवधि से राजशाही की अवधि में परिवर्तन के दौरान वाचा की निरंतरता सुनिश्चित की।

शाऊल को राजा के रूप में अस्वीकार किया जाना ([1 शमू 13–15](https://ref.ly/1Sam13:1-1Sam15:35))

शाऊल की अनाज्ञाकारिता ([1 शमू 13:1–22](https://ref.ly/1Sam13:1-1Sam13:22))

जब शाऊल को पलिश्तियों द्वारा हमले का खतरा हुआ, तो उन्होंने गिलगाल में सैनिकों को इकट्ठा किया और शमूएल की प्रतीक्षा की, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था ([10:8](https://ref.ly/1Sam10:8); [13:8](https://ref.ly/1Sam13:8))। जब ऐसा लगा कि शमूएल पूर्व निर्धारित समय के भीतर नहीं पहुँचेंगे, तो शाऊल अधीर हो गए और उन्होंने स्वयं बलिदान चढ़ा दिया ([13:9](https://ref.ly/1Sam13:9))। जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, शमूएल प्रकट हुए और शाऊल को प्रभु की आज्ञा का पालन न करने के लिए फटकार लगाई। शमूएल के पिछले निर्देशों की अवहेलना करके, शाऊल ने अपने पद की एक मौलिक आवश्यकता का उल्लंघन किया था। यह सोचने में वह गम्भीर रूप से गलत थे कि वह प्रभु की विशिष्ट आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु को बलिदान देकर इस्राएल के हाथ को पलिश्तियों के खिलाफ मजबूत कर सकते हैं। शमूएल ने शाऊल से कहा कि उनकी अवज्ञा के कारण उनका वंश नहीं टिकेगा (पद [14](https://ref.ly/1Sam13:14))।

योनातान की विजय ([1 शमू 13:23–14:52](https://ref.ly/1Sam13:23-1Sam14:52))

शाऊल के पुत्र योनातान और योनातान के हथियार वाहक ने कुशलता और साहस के साथ एक पलिश्ती चौकी पर हमला किया, जिसमें लगभग 20 पुरुषों की हत्या की ([14:8–14](https://ref.ly/1Sam14:8-1Sam14:14))। प्रभु ने इस हार का उपयोग एक भूकंप के साथ पूरी पलिश्ती सेना में आतंक फैलाने के लिए। इस बीच शाऊल ने अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन मांगा। जब प्रभु का उत्तर तुरन्त नहीं आया, तो शाऊल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रभु के शब्द की प्रतीक्षा करना उसके सैन्य लाभ को खतरे में डाल सकता है। यहाँ फिर से उसने दिखाया कि वह प्रभु की प्रतीक्षा करने की बजाय अपने अंतर्दृष्टि पर अधिक विश्वास करता था। शाऊल ने अपनी सेना की नज़रों में अपनी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुँचाया जब उन्होंने युद्ध जीतने से पहले भोजन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक मूर्खतापूर्ण श्राप लगाया। इससे योनातान का जीवन लगभग खतरे में पड़ गया; उन्हें केवल उनकी रक्षा में सैनिकों के हस्तक्षेप के कारण बचाया गया।

शाऊल का राजा के रूप में अस्वीकार किया जाना ([1 शमू 15:1–35](https://ref.ly/1Sam15:1-1Sam15:35))

प्रभु ने शाऊल को शमूएल के माध्यम से आदेश दिया था कि वे अमालेकियों पर हमला करें और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें, न तो मनुष्य और न ही पशु जीवन को बख्शें। अमालेकियों ने पहले इस्राएल को नष्ट करने का प्रयास किया था, जब वे मिस्र से निर्गमन के बाद सीनै की यात्रा कर रहे थे ([निर्ग 17:8–16](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:16))। शाऊल ने प्रभु की अवज्ञा की और बलिदान के लिए जानवरों में से सर्वश्रेष्ठ को और अमालेकी राजा अगाग को जीवित छोड़ दिया। प्रभु ने शमूएल को फिर से शाऊल की अवज्ञा के लिए फटकारने के लिए भेजा। शमूएल ने शाऊल पर प्रभु के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाया और उन्हें बताया कि, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को अस्वीकार कर दिया था, प्रभु ने उन्हें राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया।

शाऊल और दाऊद ([1 शमू 16:1—2 शमू 1:27](https://ref.ly/1Sam16:1-2Sam1:27))

शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया ([1 शमू 16:1–13](https://ref.ly/1Sam16:1-1Sam16:13))

प्रभु ने शमूएल को बैतलहम में यिशै के घर जाने का निर्देश दिया ताकि उनके पुत्रों में से एक को शाऊल के स्थान पर राजा के रूप में अभिषेक किया जा सके। ईश्वरीय मार्गदर्शन से, यिशै के सबसे छोटे पुत्र, दाऊद को वह दिखाया गया जिसे प्रभु ने चुना था। जब शमूएल ने उन्हें राजा के रूप में अभिषिक्त किया, तो प्रभु का आत्मा उन पर बल के साथ उतरा।

शाऊल की सेवा में दाऊद ([1 शमू 16:14–17:58](https://ref.ly/1Sam16:14-1Sam17:58))

जब शाऊल एक दुष्टात्मा से पीड़ित हो गए, तो उनके सेवकों ने एक वीणा बजानेवाले की खोज की जिसका संगीत उन्हें शान्त कर सके। दाऊद इस उद्देश्य के लिए चुने गए। हालांकि, महल में स्थिति स्थायी नहीं थी और दाऊद ने अपना समय महल और अपने घर के कर्तव्यों के बीच बाँटा। समय के साथ, पलिश्ती विशालकाय गोलियत के नेतृत्व में, इस्राएलियों के खिलाफ डेरा डाले हुए थे। गोलियत ने किसी भी इस्राएली को चुनौती दी जो व्यक्तिगत मुकाबले में उससे लड़ने की हिम्मत करता। कोई इस्राएली उसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया जब तक कि दाऊद ने, जो अपने भाइयों के लिए भोजन लाने के लिए इस्राएली सेना के शिविर का दौरा कर रहे थे, इस चुनौती को सुना और प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य में जवाब दिया। प्रभु ने दाऊद को एक महान विजय दी क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि “संग्राम तो यहोवा का है” ([17:47](https://ref.ly/1Sam17:47)) ।

शाऊल का दाऊद के प्रति द्वेष ([1 शमूएल 18:1–19:24](https://ref.ly/1Sam18:1-1Sam19:24))

गोलियत पर दाऊद की जीत के बाद, शाऊल के पुत्र योनातान ने मित्रता की वाचा में दाऊद के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। जैसे-जैसे दाऊद इस्राएल की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए और सफलताएँ प्राप्त करते गए और जैसे-जैसे उनकी सार्वजनिक प्रशंसा बढ़ती गई, शाऊल को भय होने लगा कि दाऊद उसके सिंहासन के लिए खतरा है ([18:14–16, 28–30](https://ref.ly/1Sam18:14-1Sam18:16,1Sam18:28-1Sam18:30))। शाऊल, जो दाऊद से घृणा करते थे, उन्हें मारने के कई प्रयास किए ([18:17, 25](https://ref.ly/1Sam18:17,1Sam18:25); [19:1, 10](https://ref.ly/1Sam19:1,1Sam19:10))। अन्ततः दाऊद को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने रामाह में शमूएल के पास शरण ली। जब शाऊल और उनके तीन दूत दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए रामाह गए, तो वे परमेश्वर के आत्मा से इतने अभिभूत हुए कि वे अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो गए।

दाऊद और योनातान ([1 शमू 20:1–42](https://ref.ly/1Sam20:1-1Sam20:42))

नए चाँद के पूर्व पर शाही मेज़ से दाऊद की अनुपस्थिति ने शाऊल को फिर से दाऊद के जीवन को हानि पहुँचाने के लिए उकसाया। योनातान ने दाऊद से एक पूर्व निर्धारित स्थान पर मुलाकात की ताकि उन्हें खतरे के बारे में सूचित कर सकें और अलविदा कह सकें। योनातान और दाऊद ने एक बार फिर आपसी निष्ठा और दयालुता की प्रतिज्ञा की। इस मुलाकात में यह स्पष्ट था कि दोनों जानते थे कि इस्राएल के सिंहासन पर शाऊल के उत्तराधिकारी दाऊद होंगे, न कि योनातान।

नोब में दाऊद ([1 शमू 21:1–9](https://ref.ly/1Sam21:1-1Sam21:9))

दाऊद नोब में याजक अहीमेलेक के पास गए और यह संकेत देते हुए कि वे शाऊल के लिए एक गुप्त कार्य पर है, उन्होंने रोटी और गोलियत की तलवार मांगी, जो दोनों उन्हें दी गईं। शाऊल के सेवकों में से एक, एदोमी दोएग ने, जो नोब में था, इस लेन-देन को देखा।

गत में दाऊद ([1 शमू 21:10–15](https://ref.ly/1Sam21:10-1Sam21:15))

दाऊद फिर पलिश्ती क्षेत्र में राजा आकीश के पास गत गए। जब उनकी पहचान का पता चला, तो उन्होंने बचने के लिए पागलपन का नाटक किया।

अदुल्लाम में दाऊद ([1 शमू 22:1–5](https://ref.ly/1Sam22:1-1Sam22:5))

दाऊद अदुल्लाम की गुफा में गए, जहाँ लगभग 400 समर्थक उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने अपने माता-पिता को उनकी सुरक्षा के लिए मोआब भेज दिया और फिर यहूदा के हेरेत के वन में लौट आए।

शाऊल नोब में याजकों की हत्या करते हैं ([1 शमू 22:6–23](https://ref.ly/1Sam22:6-1Sam22:23))

दोएग ने शाऊल को बताया कि अहीमेलेक याजक ने दाऊद की सहायता की थी। शाऊल के आदेश पर दोएग ने नोब के सभी याजकों का संहार कर दिया, केवल एब्यातार बच गए, जो एपोद के साथ भाग निकले और दाऊद से जा मिले।

कीला में दाऊद ([1 शमू 23:1–13](https://ref.ly/1Sam23:1-1Sam23:13))

दाऊद और उनके लोग कीला के नागरिकों को पलिश्ती लुटेरों से बचा लेते हैं, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके कृतघ्न निवासी दाऊद को शाऊल के हवाले करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें नगर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जीप की मरूभूमि में दाऊद ([1 शमू 23:14–29](https://ref.ly/1Sam23:14-1Sam23:29))

जब दाऊद जीप की मरूभूमि में थे, तो योनातान की यात्रा से उन्हें प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने फिर से अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। हालांकि, जिपियों ने दाऊद को पकड़ने में शाऊल की मदद करने का वादा किया था, लेकिन एक पलिश्ती हमले ने शाऊल को उसे पकड़ने के प्रयास को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।

दाऊद का शाऊल को जीवनदान ([1 शमू 24:1–22](https://ref.ly/1Sam24:1-1Sam24:22))

एनगदी में एक गुफा में गहराई से छिपे हुए, दाऊद को अप्रत्याशित रूप से शाऊल का जीवन लेने का अवसर मिला जब शाऊल गुफा के प्रवेश द्वार पर अपने आप को हल्का कर रहे थे। फिर भी, क्योंकि शाऊल "प्रभु के अभिषिक्त" थे, दाऊद ने उनका जीवन बख्श दिया और उन्हें अपनी दुष्टता स्वीकार करने के लिए शर्मिंदा किया। दाऊद ने यह शाऊल को उनके वस्त्र का एक टुकड़ा दिखाकर किया, जिसे उन्होंने काट लिया था जब शाऊल गुफा के प्रवेश द्वार पर थे।

दाऊद, नाबाल और अबीगैल ([1 शमू 25:1–44](https://ref.ly/1Sam25:1-1Sam25:44))

दाऊद के साथ एक चरवाहे नाबाल द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया गया। हालांकि, दाऊद को नाबाल की पत्नी अबीगैल के विवेकपूर्ण शब्दों ने उस व्यक्ति का जीवन मूर्खतापूर्वक लेने से रोक दिया। इस घटना के कुछ समय बाद, नाबाल की मृत्यु हो गई और दाऊद ने अबीगैल को अपनी पत्नी बना लिया।

दाऊद ने दूसरी बार शाऊल का जीवन बख्शा ([1 शमू 26:1–25](https://ref.ly/1Sam26:1-1Sam26:25))

दूसरी बार, जिपियों ने शाऊल के साथ मिलकर दाऊद को पकड़ने का प्रयास किया। जब शाऊल और उनके लोग सो रहे थे, दाऊद और अबीशै उनके शिविर में घुस गए और शाऊल का भाला और पानी का घड़ा ले गए। अगले दिन, दाऊद फिर से शाऊल को यह दिखाने में सक्षम थे कि वह उनके हाथों से राजगद्दी छीनने की कोशिश नहीं कर रहे थे।

पलिश्तियों के बीच दाऊद ([1 शमू 27:1–12](https://ref.ly/1Sam27:1-1Sam27:12))

आखिरकार दाऊद इस्राएली क्षेत्र में शाऊल से छिपते-छिपते थक गए; निराशा के समय में, वे फिर से पलिश्ती क्षेत्र में शरण लेने के लिए गए ताकि शाऊल की पहुँच से बाहर रह सकें। आकीश के साथ, जो एक पलिश्ती शासक थे, मेलजोल बढ़ाकर, उन्हें और उनके आदमियों को रहने के लिए सिकलग नगर दिया गया। सिकलग से, दाऊद ने पलिश्तियों के दक्षिण में रहने वाली विभिन्न जनजातियों पर आक्रमण किया, लेकिन आकीश को यह सोच कर धोखा दिया कि वे यहूदा के क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे थे।

शाऊल और एंदोर की भूत-सिद्धि करनेवाली ([1 शमू 28:1–25](https://ref.ly/1Sam28:1-1Sam28:25))

पलिश्ती फिर से इस्राएल से लड़ने के लिए एक सेना इकट्ठी करते हैं और शाऊल भयभीत और होने वाली हार की आशंका में प्रतीत होता हुआ, व्यर्थ में प्रभु से युद्ध के परिणाम के बारे में कुछ वचन मांगते है। जब यह इनकार कर दिया जाता है, तो वह भेष बदलकर एंदोर में एक भूत-सिद्धि करनेवाली के पास जाते है और उससे अनुरोध करते है कि वह शमूएल की आत्मा को उनके पास लाए। इस आत्मा ने शाऊल को बताया कि इस्राएल पराजित होगा और वह और उनके बेटे आगामी युद्ध में मर जाएँगे।

पलिश्ती दाऊद पर विश्वास नहीं करते हैं ([1 शमू 29:1–11](https://ref.ly/1Sam29:1-1Sam29:11))

हालांकि आकीश चाहते थे कि दाऊद इस्राएल के साथ युद्ध में पलिश्ती सेना में शामिल हों, परन्तु अन्य पलिश्ती सेनापतियों ने उन पर अविश्वास किया और आकीश को दाऊद और उनके लोगों को सिकलग वापस भेजने के लिए मजबूर किया। इस घटनाक्रम ने आकीश के साथ उनकी स्पष्ट मित्रता से उत्पन्न गंभीर दुविधा से दाऊद को बचा लिया।

दाऊद ने अमालेकियों को पराजित किया ([1 शमू 30:1–31](https://ref.ly/1Sam30:1-1Sam30:31))

सिकलग लौटने पर, दाऊद ने पाया कि उनकी अनुपस्थिति में नगर पर अमालेकियों ने हमला किया और उसे जला दिया था और उनकी पत्नियों, बच्चों और मवेशियों को बन्दी बना लिया था। एब्यातार याजक के माध्यम से प्रभु से पूछने के बाद, दाऊद और उनके लोग अमालेकियों का पीछा करने गए और जो कुछ उन्होंने लिया था उससे और अधिक के साथ वापस प्राप्त किया। उन्होंने लूट को अपने सैनिकों में बाँटा और यहूदा के विभिन्न नगरों में उपहार भेजे।

शाऊल और उनके पुत्रों की मृत्यु ([1 शमू 31:1—2 शमू 1:27](https://ref.ly/1Sam31:1-2Sam1:27))

जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, पलिश्तियों के साथ युद्ध इस्राएल के लिए एक विनाशकारी हार में समाप्त हुआ, जिसमें शाऊल ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद अपना जीवन समाप्त कर लिया। शाऊल के दो अन्य पुत्र और योनातन मारे गए। दाऊद ने शाऊल और योनातान के लिए शोक व्यक्त किया और [2 शमूएल 1:19–27](https://ref.ly/2Sam1:19-2Sam1:27) में दर्ज अपनी श्रद्धांजलि में उनकी स्मृति को ऊँचा किया।

दाऊद ([2 शमू 2–24](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam24:25))

यहूदा पर दाऊद का राजा के रूप में अभिषेक ([2 शमू 2:1–7](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam2:7))

शाऊल की मृत्यु के बाद, प्रभु ने दाऊद को हेब्रोन जाने का निर्देश दिया, जहाँ यहूदा के गोत्र ने उन्हें अपने राजा के रूप में अभिषेक किया।

दाऊद, इशबोशेत और अब्नेर ([2 शमू 2:8–4:12](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam4:12))

हालांकि दाऊद यहूदा के राजा बन गए, बाकी गोत्र—अब्नेर के प्रभाव में थे, जो शाऊल की सेना के सेनापति थे—इशबोशेत को शाऊल का उत्तराधिकारी मानते थे ([2:8–10](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:10))। इशबोशेत शाऊल का पुत्र था जो पलिश्तियों के साथ युद्ध में बच गया था। दाऊद के लोग, जिनका नेतृत्व योआब कर रहे थे और इशबोशेत के लोग, जिनका नेतृत्व अब्नेर कर रहे थे, दोनों के बीच जल्दी ही संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष में असाहेल, जो योआब का भाई था, अब्नेर द्वारा मारा गया। जैसे-जैसे दाऊद मजबूत होते गए और इशबोशेत कमजोर, अब्नेर ने अपनी वफादारी इशबोशेत से दाऊद की ओर बदल दी ([3:1–21](https://ref.ly/2Sam3:1-2Sam3:21))। हालांकि, योआब ने अपने भाई असाहेल के खून का बदला लेने के लिए अब्नेर की हत्या कर दी, यह दिखावा करते हुए कि वह उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दाऊद ने इस कृत्य से नफरत की, अब्नेर के लिए शोक मनाया और योआब को शाप दिया, इस अपराध को सुलैमान के शासनकाल की शुरुआत तक दण्डित नहीं किया गया (देखें [1 रा 2:5–6, 29–34](https://ref.ly/1Kgs2:5-1Kgs2:6,1Kgs2:29-1Kgs2:34))। इसके तुरन्त बाद, दो सैनिकों द्वारा इशबोशेत की हत्या कर दी गई और उसका सिर हेब्रोन में दाऊद के पास लाया, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें इनाम मिलेगा ([2 शमू 4:1–8](https://ref.ly/2Sam4:1-2Sam4:8))। हालांकि, दाऊद ने उन दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। शाऊल की वंशावली में एकमात्र जीवित पुरुष योनातान का अपंग पुत्र मपीबोशेत था।

दाऊद पूरे इस्राएल के राजा बने ([2 शमू 5](https://ref.ly/2Sam5:1-2Sam5:25))

इशबोशेत की मृत्यु के बाद, दाऊद को हेब्रोन में सभी गोत्रों का राजा नियुक्त किया गया। राजा के रूप में दाऊद के पहले कार्यों में से एक था यबूसियों से सिय्योन के गढ़ पर अधिकार करना। दाऊद ने सिय्योन को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया और वहाँ अपने निवास के लिए एक राजभवन का निर्माण किया।

सन्दूक यरूशलेम लाया गया ([2 शमू 6](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:23))

परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में सन्दूक के महत्व को पहचानते हुए, दाऊद ने यह निर्णय लिया कि इसे किर्यत्यारीम में अबीनादाब के घर की गुमनामी से यरूशलेम लाया जाना चाहिए, जहाँ यह शाऊल के पूरे शासनकाल के दौरान रहा था। सन्दूक को संभालने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के कारण अबीनादाब के पुत्रों में से एक, उज्जा की मृत्यु हो गई और सन्दूक को यरूशलेम ले जाने में तीन महीने की देरी हुई। दूसरी कोशिश में, दाऊद ने यरूशलेम के नगर में एक आनंदमय जुलूस का नेतृत्व किया, जहाँ सन्दूक को एक तम्बू में रखा गया जो इसके लिए तैयार किया गया था।

दाऊद, नातान और मन्दिर ([2 शमू 7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:29))

जल्द ही यह दाऊद की इच्छा बन गई कि वह एक मन्दिर बनाएँ ताकि वह सन्दूक को घर दे सकें और इस्राएल की आराधना के लिए प्रभु का एक केन्द्र प्रदान कर सकें। प्रभु ने नातान भविष्यद्वक्ता के माध्यम से दाऊद से कहा कि वे प्रभु के लिए एक घर (मन्दिर) नहीं बनाएँगे, बल्कि प्रभु उनके लिए एक घर (एक राजवंश) बनाएँगे जो सदा के लिए स्थायी रहेगा। यहाँ पर वादा किए गए राजवंश की रेखा यहूदा के गोत्र के भीतर दाऊद के घर तक सीमित हो जाती है। यह वादा यीशु के जन्म में पूरा होता है, जो "दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र" थे (देखें [मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1))। यह दाऊद के पुत्र, सुलैमान का कार्य होगा कि वे मन्दिर का निर्माण करें ([2 शमू 7:13](https://ref.ly/2Sam7:13))।

दाऊद की विजयों का वर्णन ([2 शमू 8](https://ref.ly/2Sam8:1-2Sam8:18))

दाऊद कई आस-पास के लोगों को पराजित करने में समर्थ थे, इस्राएल की सीमाओं का विस्तार करने में समर्थ थे और देश के लिए समृद्धि और विश्राम का समय स्थापित करने में समर्थ थे।

दाऊद और मपीबोशेत ([2 शमू 9](https://ref.ly/2Sam9:1-2Sam9:13))

योनातान के साथ अपनी वाचा को याद करते हुए (देखें [1 शमू 18:1–3](https://ref.ly/1Sam18:1-1Sam18:3); [20:13–16, 42](https://ref.ly/1Sam20:13-1Sam20:16,1Sam20:42)), दाऊद ने शाऊल के घर के बचे हुए लोगों के बारे में पूछा जिन पर वह दयालुता दिखा सकें। जब मपीबोशेत को खोजा गया, तो दाऊद ने उन्हें महल में लाकर राजा की मेज पर भोजन करने का सम्मान दिया।

दाऊद और बतशेबा ([2 शमू 10–12](https://ref.ly/2Sam10:1-2Sam12:31))

अम्मोनियों के साथ युद्ध के दौरान, दाऊद ने अपने एक सैनिक, ऊरिय्याह हित्ती की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। जब बतशेबा गर्भवती हो गईं, तो दाऊद ने ऊरिय्याह को उनके साथ सोने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। जब यह असफल रहा, तो दाऊद ने युद्ध में ऊरिय्याह की मृत्यु सुनिश्चित कर दी। इन पापपूर्ण कार्यों ने परमेश्वर के क्रोध को उकसाया ([2 शमू 12:10–12](https://ref.ly/2Sam12:10-2Sam12:12)) और दाऊद ने अपने जीवन के शेष भाग में अपने दुराचार के कड़वे फल का अनुभव किया।

अम्नोन, अबशालोम और तामार ([2 शमू 13](https://ref.ly/2Sam13:1-2Sam13:39))

दाऊद के सबसे बड़े पुत्र, अम्नोन ने अपनी सौतेली बहन तामार को उसकी देखभाल के लिए बुलाने के लिए बीमारी का बहाना किया। जब तामार ने अम्नोन के अनुचित प्रस्तावों को ठुकरा दिया, तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से तामार का सगा भाई अबशालोम अत्यंत क्रोधित हो गया, जिसने अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए अम्नोन को मारने का निर्णय लिया। अबशालोम ने दो वर्ष प्रतीक्षा की और फिर भेड़ की ऊन काटने के समय के उत्सव के दौरान अम्नोन की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद वह सीरिया के एक छोटे नगर-राज्य गशूर भाग गया, जहाँ उसके नाना राजा थे।

दाऊद और अबशालोम ([2 शमू 14–19](https://ref.ly/2Sam14:1-2Sam19:43))

अबशालोम तीन वर्षों तक बँधुआई में रहा जब तक योआब ने दाऊद से लहू प्रतिशोध का त्याग कराकर उसकी वापसी की व्यवस्था नहीं की ([14:1–27](https://ref.ly/2Sam14:1-2Sam14:27))। अबशालोम की वापसी पर, दाऊद ने दो वर्षों तक उससे मिलने से इनकार कर दिया, जब तक कि अन्ततः उनमें मेल नहीं हो गया। इस पूरे प्रकरण में दाऊद ने पश्चाताप और न्याय के मुद्दों को टाल दिया और कोई प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। इस बीच अबशालोम ने न्याय के प्रशासन को बदनाम करने का प्रयास करके और दाऊद की दरबार के सदस्यों और लोगों का समर्थन जीतने की कोशिश करके अपने पिता दाऊद से सिंहासन छीनने की साजिश रची। चार वर्षों के बाद, अबशालोम ने हेब्रोन में स्वयं को राजा घोषित किया और अपने पिता को यरूशलेम से भागने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति जुटाई (अध्याय [15](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam15:37))। दाऊद का तुरन्त पीछा न करने के कारण अबशालोम की सेना की हार हुई और दाऊद के सेनापति, योआब के हाथों अबशालोम की मृत्यु हो गई। दाऊद ने अपने पुत्र अबशालोम के लिए शोक व्यक्त किया ([19:1–8](https://ref.ly/2Sam19:1-2Sam19:8)), लेकिन वह यरूशलेम लौटने और अपने शासन को पुनः स्थापित करने में सक्षम थे। दाऊद ने अबशालोम को मारने के लिए योआब को अनुशासित किया और उन्हें अपने सैनिकों के सेनापति के रूप में अमासा से बदल दिया।

शेबा का विद्रोह ([2 शमू 20](https://ref.ly/2Sam20:1-2Sam20:26))

यरूशलेम लौटने के तुरन्त बाद की अस्थिर परिस्थितियों में, बिन्यामीन के गोत्र के शेबा द्वारा एक और असफल विद्रोह का प्रयास किया गया। योआब ने दाऊद की अनुशासनात्मक कार्रवाई की अवहेलना करते हुए अमासा की हत्या कर दी, शेबा का पीछा किया और उसके विद्रोह को कुचल दिया।

दाऊद और गिबोनी ([2 शमू 21:1–14](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:14))

दाऊद के शासनकाल के दौरान किसी अनिर्दिष्ट समय पर, भूमि ने तीन वर्षों तक अकाल का सामना किया। प्रभु ने दाऊद को प्रकट किया कि यह अकाल शाऊल द्वारा गिबोनियों के साथ इस्राएलियों की संधि के उल्लंघन के कारण था (देखें [यहो 9:15, 18–27](https://ref.ly/Josh9:15,Josh9:18-Josh9:27))। इस अपराध का प्रायश्चित शाऊल के सात वंशजों को गिबोनियों को फाँसी के लिए सौंपकर किया गया।

दाऊद और पलिश्ती ([2 शमू 21:15–22](https://ref.ly/2Sam21:15-2Sam21:22))

इस अनुच्छेद में पलिश्तियों के खिलाफ दाऊद के पराक्रमी पुरुषों की चार वीरतापूर्ण उपलब्धियों का वर्णन किया गया है।

दाऊद का स्तुति गीत ([2 शमू 22](https://ref.ly/2Sam22:1-2Sam22:51))

स्तुति के एक सुंदर गीत में, दाऊद ने अपने शत्रुओं से अपनी मुक्ति और उस सहायता का वर्णन किया जिसके द्वारा प्रभु ने उन्हें बनाए रखा। वही गीत [भजनसंहिता 18](https://ref.ly/Ps18:1-Ps18:50) में मामूली भिन्नताओं के साथ आता है।

दाऊद के अन्तिम शब्द ([2 शमू 23:1–7](https://ref.ly/2Sam23:1-2Sam23:7))

एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति में, दाऊद परमेश्वर के आत्मा के कार्य को स्वीकार करते है जिसने उन्हें परमेश्वर का वचन बोलने में सक्षम बनाया और प्रभु द्वारा उनके और उनके वंश के लिए किए गए वादे की पूर्ति में अपने विश्वास की घोषणा करते है।

दाऊद के वीर पुरुष ([2 शमू 23:8–39](https://ref.ly/2Sam23:8-2Sam23:39))

इस अनुच्छेद में दाऊद के 37 योद्धाओं की सूची और उनकी कुछ उपलब्धियों का विवरण शामिल है।

जनगणना और दाऊद को दण्ड ([2 शमू 24:1–25](https://ref.ly/2Sam24:1-2Sam24:25))

दाऊद का अपने योद्धाओं की जनगणना करने का निर्णय सैन्य-राजनीतिक संगठन और शक्ति में अनुचित भरोसे का प्रतीक था। प्रभु ने उन्हें भूमि पर एक महामारी भेजकर दण्डित किया, जिसने कई लोगों को मार डाला। प्रभु के वचन के अनुसार गाद भविष्यद्वक्ता के माध्यम से, दाऊद ने अरौना के खलिहान पर एक वेदी बनाई, जो बाद में मन्दिर का स्थल बनने वाला था (देखें [2 इति 3:1](https://ref.ly/2Chr3:1))। प्रभु ने दाऊद के बलिदानों और लोगों की ओर से प्रार्थनाओं का उत्तर दिया; महामारी रुक गई।

यह भी देखें दाऊद; शमूएल (व्यक्ति); शाऊल #2।

पहलौठा

बाइबल में परिवार के सबसे बड़े पुत्र या पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द हैं ([उत् 22:21](https://ref.ly/Gen22:21); [29:26](https://ref.ly/Gen29:26))। इस्राएल को परमेश्वर का पहलौठा कहा गया क्योंकि इस देश की उत्पत्ति चमत्कारिक थी और इसे मिस्र से विशेष छुटकारा मिला था ([उत् 17:5, 15–16](https://ref.ly/Gen17:5,Gen17:15-Gen17:16); [निर्ग 4:22](https://ref.ly/Exod4:22))। परमेश्वर के पहलौठे के रूप में, इस्राएल को अन्य सभी जातियों पर विशेष अधिकार प्राप्त थे। अन्यजातियों को केवल इस्राएल के प्रति उनकी भलाई के आधार पर "आशीषित" किया गया ([उत् 12:3](https://ref.ly/Gen12:3); [निर्ग 19:6](https://ref.ly/Exod19:6); [व्य.वि. 4:5–8](https://ref.ly/Deut4:5-Deut4:8))। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने वह दिन देखा जब इस्राएल को अधिकारी का दूना भाग मिलेगा ([यशा 61:7](https://ref.ly/Isa61:7))। इसलिए, पहलौठा होने का अर्थ प्राथमिकता या प्रधानता के साथ-साथ निज भाग प्राप्त करना भी है।

“कंगालों के जेठे,” ([यशा 14:30](https://ref.ly/Isa14:30), आरएसवी) अभिव्यक्ति का अर्थ है वह जो अत्यन्त कंगाल है, अर्थात कंगालों में सबसे कंगाल। एक अन्य अलंकारिक अभिव्यक्ति, "मृत्यु का पहलौठा" ([अय्यू 18:13](https://ref.ly/Job18:13), आरएसवी), यह दर्शाती है कि अय्यूब की बीमारी घातक थी।

चूँकि परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएल के पहलौठे पुत्रों को मृत्यु से छुड़ाया था, वह आशा करते थे कि प्रत्येक पहलौठे उसके लिए अर्पण किए जाए ([निर्ग 11:4–7](https://ref.ly/Exod11:4-Exod11:7); [13:12](https://ref.ly/Exod13:12))। जेठा पुत्र पूरे वंश का प्रतिनिधि होता था ([उत् 49:3](https://ref.ly/Gen49:3); [निर्ग 22:29](https://ref.ly/Exod22:29); [गिन 3:13](https://ref.ly/Num3:13))। बलि में प्रयुक्त सभी पशुओं के पहलौठे को भी यहोवा के लिए पवित्र किया जाना था ([निर्ग 13:2, 15](https://ref.ly/Exod13:2,Exod13:15))।

पहलौठा और छुटकारा

लेवी के गोत्र को छोड़कर, हर गोत्र के पहलौठे को पाँच शेकेल तक का दाम देकर छुड़ाया जाना था ([गिन 18:15–16](https://ref.ly/Num18:15-Num18:16))। यह छुटकारा एक पूर्व दासत्व का संकेत था और इस्राएल को मिस्र में उनके दासत्व से उनके छुड़ाने की स्मरण के लिए था ([निर्ग 13:2–8](https://ref.ly/Exod13:2-Exod13:8))।

व्यवस्था की रीति से शुद्ध पशुओं के पहलौठे को यहोवा के लिए अर्पित किया जाता था। जन्म के आठवें दिन के बाद एक वर्ष के भीतर उसे निवास स्थान (या बाद में मन्दिर) में लाया जाता था। इस पशु की बलि दी जाती थी और उसका लहू वेदी पर छिड़का जाता था। बलिदान किए गए पशु का माँस याजकों के लिए होता था ([निर्ग 13:13](https://ref.ly/Exod13:13); [22:30](https://ref.ly/Exod22:30); पुष्टि करे [गिन 18:17](https://ref.ly/Num18:17))। अशुद्ध पशुओं के पहलौठे को ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका पाँचवाँ भाग बढ़ाकर छुड़ाया जा सकता था, जो कि याजक द्वारा ठहराया हुआ मोल था। यदि छुड़ाया नहीं गया, तो इन पशुओं को याजकों द्वारा बेचा, बदला, या नाश कर दिया जाता था ([लैव्य 27:27](https://ref.ly/Lev27:27))। गदही के बच्चे को एक मेम्ने के बदले छुड़ाया जाना था ([निर्ग 13:13](https://ref.ly/Exod13:13))। यदि उसे छुड़ाया नहीं गया, तो उसे मार डाला जाता था। अशुद्ध पशुओं का माँस नहीं खाया जाता था।

पहलौठा और पहलौठे का अधिकार

पिता की अनुपस्थिति या मृत्यु में जेठा पुत्र परिवार का याजक बनकर कार्य करता था। एसाव और रूबेन इसके उदाहरण हैं ([उत् 27:19, 32](https://ref.ly/Gen27:19,Gen27:32); [1 इति 5:1–2](https://ref.ly/1Chr5:1-1Chr5:2))। यह भूमिका उस समय समाप्त हो गई जब याजकीय कार्य लेवी के गोत्र को सौंप दी गई ([गिन 3:12–13](https://ref.ly/Num3:12-Num3:13))। इसके बाद की पीढ़ियों के सभी पहलौठे को छुड़ाना आवश्यक था। छुड़ाने का दाम लेवियों की वार्षिक आय का हिस्सा बनती थी ([8:17](https://ref.ly/Num8:17); [18:16](https://ref.ly/Num18:16)).

परिवार की सम्पत्ति का दुगना भाग पहलौठे का अधिकार था। यह अधिकार उस समय पहलौठे की सुरक्षा करता था जब परिवार में बहुविवाह होता था। प्रिय पत्नी का पुत्र घराने में जन्मे जेठे का स्थान नहीं ले सकता था ([व्य.वि. 21:17](https://ref.ly/Deut21:17))।

पहलौठे की उपाधि मसीह को दी गई है ([लूका 2:7](https://ref.ly/Luke2:7); [रोम 8:29](https://ref.ly/Rom8:29); [कुल 1:15, 18](https://ref.ly/Col1:15,Col1:18); [इब्रा 1:6](https://ref.ly/Heb1:6); [प्रका 1:5](https://ref.ly/Rev1:5))। यह मसीह की सम्पूर्ण सृष्टि पर प्रधानता को दर्शाता है, क्योंकि वह मृत्यु से जी उठने वाला पहला है। पहलौठा होने के कारण, मसीह सभी वस्तुओं का वारिस है ([इब्रा 1:2](https://ref.ly/Heb1:2)) और कलीसिया का सिर है ([इफि 1:20–23](https://ref.ly/Eph1:20-Eph1:23); [कुल 1:18, 24](https://ref.ly/Col1:18,Col1:24); [इब्रा 2:10–12](https://ref.ly/Heb2:10-Heb2:12))।

See also पहलौठे का अधिकार; वारिस; निज भाग; ज्येष्ठाधिकार.

पहलौठे का अधिकार

पहलौठे का अधिकार

एक शब्द जो इब्रानी शब्द के यूनानी अनुवाद से आता है जिसका अर्थ है "पहलौठा।" यह बाइबल में नहीं पाया जाता। यह एक अवधारणा है जो पहलौठे पुरुष बालक को दिए गए विशेष दर्जे और विरासत के अधिकारों को दर्शाती है।

यदि पहलौठा की मृत्यु हो जाती, तो अगले सबसे बड़े जीवित पुरुष को पहलौठा के अधिकार नहीं मिलते थे। एक पहलौठी स्त्री को भी ये अधिकार नहीं मिलते थे, और न ही पहलौठा को यदि वह किसी रखैल या दासी से जन्मा होता (उदाहरण के लिए, [उत 21:10](https://ref.ly/Gen21:10))।

शास्त्र पहलौठे के अधिकारों पर बहुत महत्व देते हैं, जैसा कि पहलौठे और अन्य पुत्रों के बीच के भेद में देखा जाता है ([उत 10:15](https://ref.ly/Gen10:15); [25:13](https://ref.ly/Gen25:13); [36:15](https://ref.ly/Gen36:15)), पहलौठे को दी जाने वाली दोहरी हिस्सेदारी ([व्य.वि. 21:17](https://ref.ly/Deut21:17)), और विशेष आशीष जो उनके पिता उन्हें देते थे ([उत 21:1](https://ref.ly/Gen21:1-Gen21:14)–[14](https://ref.ly/Gen21:1-Gen21:14); [27:1](https://ref.ly/Gen27:1-Gen27:29)–[29](https://ref.ly/Gen27:1-Gen27:29); [48:18](https://ref.ly/Gen48:18))।

यह भी देखें जन्मसिद्ध अधिकार; पहलौठा I

पहाड़ हेरेस

पहाड़ हेरेस

दान के क्षेत्र में अय्यालोन का पहाड़ ([न्या 1:35](https://ref.ly/Judg1:35))। *देखें* हेरेस #1।

पहाड़, जैतून का

यहूदिया के पहाड़ों में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैला एक प्रमुख पर्वतमाला है, जो यरूशलेम और किद्रोन घाटी के पूर्व में स्थित है। तीन शिखर और दो मध्यवर्ती घाटियाँ इस पर्वत को अलग करती हैं। उत्तरी शिखर स्कोपस पहाड़ है। इसके दक्षिण में एक छोटा दर्रा है, जिससे होकर प्राचीन रोमी मार्ग यरीहो की ओर जाता था। केंद्रीय पहाड़ी पारंपरिक जैतून का पहाड़ (2,684 फीट या 818.1 मीटर) है, जो मंदिर के मंच (हरम एश-शेरिफ) के सामने स्थित है। कोन्स्टण्टैन ने अपनी माँ हेलेना को समर्पित महान आरोहण की कलीसिया का निर्माण किया। दक्षिण में एक और दर्रा है, जिसमें आधुनिक सड़क बैतनिय्याह की ओर जाती है। दक्षिणी पहाड़ी, जो यबूसियों के यरूशलेम और दाऊद के नगर को देखती है, को "अपराध का पर्वत" कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुलैमान ने अपनी विदेशी पत्नियों के लिए मन्दिर बनवाए थे। इसके नीचे अरब गाँव सिलवान और किद्रोन और हिन्नोम घाटियों का संगम स्थित है।

जैतून के पहाड़ को यह नाम इसके विशाल जैतून के बागों से मिला है, जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे ([जक 14:4](https://ref.ly/Zech14:4); [मर 11:1](https://ref.ly/Mark11:1))। इसका पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से वर्षा के पानी को इकट्ठा करता है, जो विघटित चूना पत्थर के साथ मिलकर उपजाऊ बागों का निर्माण करता है। पूर्वी भाग शुष्क यहूदी जंगल की सीमा को चिह्नित करता है। बैतनिय्याह और बैतफगे दो नए नियम के गाँव हैं जो इन पूर्वी ढलानों को घेरते हैं।

पुराने नियम में जैतून के पहाड़ का पहली बार उल्लेख तब किया गया है जब दाऊद अबशालोम की षड्यंत्र से भाग गया था। वह यरूशलेम से चला गया, पूर्व में जैतून के पहाड़ पर चढ़ गया, और दरार घाटी की ओर बढ़ता रहा ([2 शमू 15:30](https://ref.ly/2Sam15:30))। सुलैमान ने सीदोन, मोआब के विदेशी देवताओं के लिए “ऊँचे स्थानों” के निर्माण के लिए इस पर्वत को चुना ([1 रा 11:7](https://ref.ly/1Kgs11:7)), और अम्मोन - जिनमें से प्रत्येक को बाद में योशियाह ने नष्ट कर दिया ([2 रा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13))। यहेजकेल ([यहेज 11:23](https://ref.ly/Ezek11:23)) परमेश्वर की महिमा के मन्दिर से प्रस्थान कर जैतून के पर्वत पर ठहरने का दर्शन दर्ज करता है। सबसे प्रसिद्ध वर्णन जकर्याह के अंतकालीन दर्शन में दिखाई देता है ([जक 14:1–5](https://ref.ly/Zech14:1-Zech14:5)): "उस दिन [प्रभु के] पांव जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे, जो यरूशलेम के पूर्व की ओर है। और जैतून का पहाड़ दो भागों में बंट जाएगा, और पूर्व से पश्चिम तक एक चौड़ी घाटी बन जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर बढ़ जाएगा" (पद [4](https://ref.ly/Zech14:4))।

नए नियम में यीशु दुःख-सहन सप्ताह के दौरान जैतून के पहाड़ पर दिखाई देते हैं। एकमात्र अपवाद बैतनिय्याह की कहानियाँ हैं जब यीशु मरियम और मार्था से मिलने जाते हैं ([लूका 10:38–42](https://ref.ly/Luke10:38-Luke10:42)) और लाज़र को मृतकों में से जीवित करते हैं ([यूह 11:17–44](https://ref.ly/John11:17-John11:44))। यरूशलेम में अपने विजयी प्रवेश पर, यीशु यरीहो से आए, पूर्व से पर्वत को पार किया, और फिर किद्रोन घाटी में उतरे ([मर 11:1–10](https://ref.ly/Mark11:1-Mark11:10))। उतरते समय वह रुक गए और नगर के ऊपर रोये ([लूका 19:41–44](https://ref.ly/Luke19:41-Luke19:44))।

अपने अन्तिम सप्ताह के दौरान, यीशु ने जैतून के पर्वत पर शिक्षा दी ([मर 13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37)) और उन्होंने अपनी शामें वहीं बिताईं ([लूका 21:37](https://ref.ly/Luke21:37), हालांकि यह बैतनिय्याह को संदर्भित कर सकता है)। अंतिम भोज के बाद, यीशु प्रार्थना के लिए इस पर्वत पर आए थे ([मर 14:26](https://ref.ly/Mark14:26))। एक बगीचे में, जो जैतून के तेल के पेरने के स्थान ("गतसमनी") के पास था, वहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया (पद [32](https://ref.ly/Mark14:32))। पृथ्वी पर मसीह की अन्तिम घटना, उनका स्वर्गारोहण, उनके अनुयायियों द्वारा इस पर्वत से देखा गया। ([प्रेरि1:12](https://ref.ly/Acts1:12))।

पहाड़ी उपदेश

पहाड़ी उपदेश

देखें धन्य वचन, यीशु मसीह की शिक्षाएं।

पहारा देने का गुम्मट

पहारा देने का गुम्मट

वह जगह जिससे किसानों ने अपनी भूमि और पशुधन की रक्षा और जिससे सैनिक अपने नगरों की रक्षा करते थे। पलिश्तीन के अंगूर के बागों में पहारा देने के लिए गुम्मट बनाए गए थे। गुम्मट से पहरुए को अंगूर के बाग की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो इसे जंगली जानवरों और चोरों से बचाता था ([यशा 5:2](https://ref.ly/Isa5:2); [मत्ती 21:33](https://ref.ly/Matt21:33); [मर 12:1](https://ref.ly/Mark12:1)) । ऐसे ढांचे अभी भी फिलिस्तीन में समान उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं और अंगूर के बाग के श्रमिकों के रहने के स्थान के रूप में कार्य करते हैं। कुछ गुम्मट, जैसे एदेर का गुम्मट ([उत 35:21](https://ref.ly/Gen35:21)), जंगल क्षेत्रों में बनाए गए थे। उन्होंने चरवाहों को अपनी भेड़ों की देखभाल करने के लिए एक संरक्षित आश्रय और पहरुओं को एक किलेबंद चौकी प्रदान की ताकि वे नगर की रक्षा कर सकें और इसके व्यापार को लुटेरों से सुरक्षित रख सकें ([2 रा 18:8](https://ref.ly/2Kgs18:8); [2 इति 20:24](https://ref.ly/2Chr20:24); [यशा 32:14](https://ref.ly/Isa32:14))।

पहिया

मेसोपोटामिया क्षेत्र में उत्पन्न यंत्र, संभवतः लगभग 3500 ई.पू. का है। सबसे प्रारंभिक ज्ञात रूप सुमेर की दो-पहिया गाड़ी है। पहले पहिये शायद पेड़ों से काटे गए चक्र थे, लेकिन बाद में पहिये तीन आकार की तख्तों को तांबे के जोड़ों से जोड़कर बनाए गए, जो पहिये की लंबाई तक फैले होते थे। 2000 ई.पू. के बाद, उत्तरी मेसोपोटामिया में तीलियों वाले पहिये दिखाई दिए।

बाइबल में, चार इब्री शब्दों का उपयोग पहिये के विभिन्न प्रकारों और उपयोगों की पहचान के लिए किया गया है। इनमें शामिल हैं कुम्हार का पहिया (चाक) ([यिर्म 18:3](https://ref.ly/Jer18:3)), रथ के पहिये ([निर्ग 14:25](https://ref.ly/Exod14:25)) और अनाज पीसने के पहिये ([यशा 28:28](https://ref.ly/Isa28:28))। बाइबल में "पहिया" शब्द का सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यहेजकेल के दर्शन में परमेश्वर के रथ के संदर्भ में है ([यहे 1](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek1:28), [10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22))। बड़ी आँधी में बादल के दिखने से ([1:4](https://ref.ly/Ezek1:4)) आग, जीव और पहिये जुड़े हुए हैं। यहेजकेल पाठक का ध्यान इनमें से हर घटना की ओर खींचता है। पहिये उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में जीव उन्हें ले जाते हैं। यहेजकेल में पहिये का महत्व उसका आकार है। पहिया मिश्रित है, एक पहिये के भीतर एक पहिया। इसका यह मतलब नहीं कि दो पहिये एक ही धुरी पर हैं, बल्कि यह एक पहिये में इस तरह से स्थापित पहिये का संकेत करता है कि उसका किनारा उस पहिये के किनारे के साथ 90-डिग्री का कोण बनाता है जिसमें यह स्थापित है। पहिये में गतिशीलता है; यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक लुढ़क सकता है। जहाँ भी जीवित प्राणी जाते हैं, यह उनका अनुसरण करेगा। यह परमेश्वर के सार्वभौमिक न्याय की बात करता है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता।

यह भी देखें यहेजकेल की पुस्तक I

पहेली

प्राचीन दुनिया में शब्द पहेली का व्यापक रूप से उपयोग और सम्मान किया जाता था, रोजमर्रा के मनोरंजन के रूप में और अधिक गंभीर स्तर पर ज्ञान की परीक्षा के रूप में। पहेली का उद्देश्य छुपे हुए अर्थ की खोज करना था। इसलिए, पहेलियों को मोटे तौर पर दंतकथाओं से अलग किया जा सकता है, जो योताम की प्रसिद्ध पौधे की कहानी ([न्या 9:7–15](https://ref.ly/Judg9:7-Judg9:15)) की तरह, आसानी से समझे जाने वाले महत्व को समाहित करती है। जाहिर है, एक मध्यवर्ती क्षेत्र है जहां कोई तीव्र भेदभाव नहीं है। उदाहरण के लिए, यहेजकेल की पहेली ([यहेज 17](https://ref.ly/Ezek17:1-Ezek17:24)) को कभी-कभी पौधे की दंतकथा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

शिमशोन के विवाह भोज की पहेली बाइबल की सबसे प्रसिद्ध पहली है ([न्या 14](https://ref.ly/Judg14:1-Judg14:20))। संभवतः इसे ऐसे अवसरों पर मनोरंजन के रूप में उपयोग किया जाता था (पद [12–13](https://ref.ly/Judg14:12-Judg14:13))। पहेली एक दोहे के रूप में थी: “खानेवाले में से खाना, और बलवन्त में से मीठी वस्तु निकली” (पद [14](https://ref.ly/Judg14:14))। शिमशोन के 30 युवकों ने उसकी मंगेतर को धमकी दी, जिसने चतुराई से उससे वह रहस्य निकाल लिया: “मधु से अधिक क्या मीठा? और सिंह से अधिक क्या बलवन्त है?” (पद [18](https://ref.ly/Judg14:18))।

सुलैमान की बुद्धिमानी तब प्रदर्शित हुई जब उसने शेबा की रानी के "कठिन प्रश्नों" (अर्थात, "पहेलियों") का उत्तर दिया ([1 रा 10:1–4](https://ref.ly/1Kgs10:1-1Kgs10:4))। इस प्रकार की बुद्धिमानी के लिए उसकी ख्याति को बेन सीराख ने भी उजागर किया: “तुम्हारे प्राण ने पृथ्वी को ढक लिया, और तुमने इसे दृष्टांतों और पहेलियों से भर दिया” ([इक्लस 47:15](https://ref.ly/Sir47:15))।

जोसेफस ने सुलैमान और हीराम के बीच बुद्धि की प्रतियोगिता का उल्लेख किया है, जिसमें पहेलियों का आदान-प्रदान हुआ। सुलैमान ने पहले के आदान-प्रदान में जीत हासिल की, लेकिन हीराम ने अंततः बाहरी सहायता लेकर उन्हें मात दी (*पुरावशेष* 8.5.5)। ऐसी पहेलियों को हल करने की बुद्धि, स्वाभाविक रूप से, इस्राएल के बुद्धिमान पुरुषों द्वारा दावा की गई थी। (उदाहरण के लिए, [भज 49:4](https://ref.ly/Ps49:4); [नीति 1:6](https://ref.ly/Prov1:6))। [दानिय्येल 8:23–24](https://ref.ly/Dan8:23-Dan8:24) में एक अंतकालीन दर्शन है जिसमें बताया गया है कि “एक षड्यंत्रों में माहिर व्यक्ति [जो] सत्ता में आएगा” (शाब्दिक रूप में: “जो पहेलियों को समझने वाला है”)। दानिय्येल स्वयं सपनों की व्याख्या करने, पहेलियों को समझाने और कठिन समस्याओं को हल करने की समान क्षमता रखते थे ([दानि 5:12](https://ref.ly/Dan5:12))।

नए नियम में पहेलियाँ कम ही दिखाई देती हैं। यीशु के विभिन्न "कठिन कथन" (जैसे, [यूह 6:60](https://ref.ly/John6:60)) स्वीकार करना कठिन हैं और समझने में भी उतने ही कठिन हैं। संभवतः 666 एकमात्र सच्ची पहेली पशु का अंक है ([प्रका 13:18](https://ref.ly/Rev13:18))। समकालीन साहित्य में संख्यात्मक संदर्भों के तरीके के बाद, इस व्यक्ति की पहचान करने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रत्याशी शासक नीरो माना गया है।

पाई

[1 इतिहास 1:50](https://ref.ly/1Chr1:50) में एदोमी शहर पाऊ का वैकल्पिक रूप । *देखें* पाऊ।

पाउंड

1. किंग जेम्स संस्करण में "मिना" के लिए प्रयुक्त शब्द, जो लगभग एक पाउंड या आधा किलोग्राम के बराबर होता है ([1 रा 10:17](https://ref.ly/1Kgs10:17); [एज्रा 2:69](https://ref.ly/Ezra2:69); [नहे 7:71–72](https://ref.ly/Neh7:71-Neh7:72))।

देखें वजन और माप।

1. एक यूनानी सिक्का (मिना) लगभग तीन महीने की मजदूरी के बराबर होता है ([लूका 19:13](https://ref.ly/Luke19:13))।
2. एक रोमी माप (यूनानी में "*लित्रा*"), जिसका मूल्य लगभग 12 आउंस या 0.3 किलो (तीन-चौथाई पाउंड) के बराबर था। इसका उल्लेख केवल [यूहन्ना 12:3](https://ref.ly/John12:3) और [19:39](https://ref.ly/John19:39) में किया गया है।

देखें वजन और माप।

पाऊ

पाऊ

एदोम में स्थित नगर, जहाँ राजा हदर ने शासन किया ([उत 36:39](https://ref.ly/Gen36:39)); [1 इतिहास 1:50](https://ref.ly/1Chr1:50) में इसे पाई के नाम से भी जाना गया है।

पाठशाला

पाठशाला

देखें शिक्षा।

पात्र

देखें मिट्टी के बर्तन।

पादरी, सेवा

पादरी वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की सेवा करते हैं, विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में, जैसे प्रचार करना, शिक्षण, या आत्मिक देखभाल प्रदान करना। सेवकाई सेवा करने की क्रिया या वह कार्य है जो एक पादरी करता है, जिसमें धार्मिक समुदाय के भीतर नेतृत्व, शिक्षण, दूसरों की सहायता करना और सेवा के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। "सेवकाई" शब्द का व्यापक अर्थ में कलीसिया के समग्र कार्य के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। बिशप (अध्यक्ष); मसीह की देह; कलीसिया; सेवक, सेविका; प्राचीन (बुज़ुर्ग); अभिषेक करना, अभिषेक; पुरोहित (प्रेस्बिटर); याजकाई (पुजारीपन); आत्मिक वरदान।

देखें बिशप; मसीह की देह; कलीसिया; सेवक, सेविका; प्राचीन; अभिषेक करना, अभिषेक की प्रक्रिया; प्रेस्बिटर; याजकीय पद; आत्मिक वरदान।

पादोन

पादोन

एक परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेली बन्दीगृह के बाद फिलिस्तीन लौटे ([एज्रा 2:44](https://ref.ly/Ezra2:44); [नहे 7:47](https://ref.ly/Neh7:47))।

पानी का कुण्ड

पानी संग्रह करने का स्थान; एक मानव निर्मित जलकुण्ड या जलागम-क्षेत्र। चूने से पलस्तर किए गए पत्थर के कुण्ड फिलिस्तीन में 13वीं शताबदी ईसा पूर्व में सामान्य उपयोग में आए।

टपकने वाले या छोड़ दिए गए गड्ढे कई बार गाड़ने, यातना देने, या कैद की कोठरियों के रूप में उपयोग किए जाते थे। उदाहरण के लिए, जिस कारागार में भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को डाला गया था, वह एक छोड़ा हुआ कीचड़ भरा गड्ढा था ([यिर्म 38:6](https://ref.ly/Jer38:6))। इश्माएल ने 70 घात किए गए व्यक्तियों के लोथों को एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया, जिसे मूल रूप से राजा आसा द्वारा युद्धकालीन जल आपूर्ति के लिए निर्मित किया गया था ([41:4–9](https://ref.ly/Jer41:4-Jer41:9))।

पानी का कुण्ड शुष्क पश्चिमी एशिया में अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। यहूदा के राजा उज्जियाह को उस समय का वर्णन किया गया है जब उन्होंने उन क्षेत्रों में कई हौदे खुदवाए जहाँ सोते या कुएँ नहीं थे ([2 इति 26:10](https://ref.ly/2Chr26:10))। एक अश्शूरी सरदार ने राजा हिजकियाह और उसकी प्रजा का उपहास करते हुए वादा किया कि यदि वे आत्मसमर्पण करेंगे, तो प्रत्येक जन अपने-अपने कुण्ड का पानी पी सकेंगे ([यशा 36:16](https://ref.ly/Isa36:16); पुष्टि करें [2 रा 18:31](https://ref.ly/2Kgs18:31))। इससे बहुत पहले, मूसा ने इस्राएलियों को आश्वासन दिया था कि पहले से खुदे हुए कुएँ, वे प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर के आशीषों में होंगे ([व्य.वि. 6:11](https://ref.ly/Deut6:11))।

पानी का पक्षी

पानी के पास रहने वाले कई पक्षियों के लिए नाम, जैसे कि दलदली चकोर, हंस, या यहाँ तक कि सींग वाला उल्लू।

देखें जानवर; पक्षी।

पाप

बुराई जो न केवल मानवता, समाज, दूसरों या स्वयं के खिलाफ है, बल्कि परमेश्वर के खिलाफ भी है। इसलिए परमेश्वर का सिद्धांत पाप को उसके वास्तविक और नैतिक बहुआयामी अर्थ देता है। अन्य देवताओं को चंचल और चरित्रहीन माना जाता था, वे अनियंत्रित व्यवहार में असीमित शक्ति का प्रयोग करते थे। उन देवताओं ने इस्राएल के एक पवित्र, धर्मी और सर्वोत्तम परमेश्वर के जैसे पाप के प्रति जागरूकता पैदा नहीं की थी। यह धार्मिक अवधारणा और इसकी शब्दावली नए नियम में भी अपनाई गई है।

शब्दावली

इस्राएल का परमेश्वर,/; मानवीय व्यवहार के लिए आदर्श, मानक निर्धारित करते हैं। बाइबिल में पाप के लिए सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले शब्द किसी न किसी रूप में उस मानक का उल्लंघन करने की बात करते हैं। इब्रानी शब्द हाता' और यूनानी हामार्टिया का मूल अर्थ था "लक्ष्य से चूकना, कर्तव्य में विफल होना" ([रोम 3:23](https://ref.ly/Rom3:23))। निर्माता के रूप में, परमेश्वर मनुष्य की स्वतंत्रता की सीमाएँ निर्धारित करता है; अन्य बार-बार इस्तेमाल होने वाला शब्द (इब्रानी, ‘अबार; यूनानी, पैराबैसिस) पाप को “अपराध,” “निर्धारित सीमाओं को लांघना” के रूप में वर्णित करता है। समान शब्द हैं पेशा‘ (इब्रानी), जिसका अर्थ है "विद्रोह," "अपराध"; ’आशाम (इब्रानी) का अर्थ है "परमेश्वर के राजकीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करना," "अपराध करना"; पैराप्टोमा (यूनानी) का अर्थ है "निर्धारित मार्ग से गलत कदम उठाना," "निषिद्ध भूमि पर अपराध करना।" "अधर्म" का अनुवाद अक्सर ‘आओन (इब्रानी, जिसका अर्थ है "विकृतता," "गलती ") होता है, जिसके लिए निकटतम नये नियम के समकक्ष है एनोमिया (यूनानी, "अधर्म") या पैरानोमिया (यूनानी, "कानून तोड़ना")।

पुराने नियम में

उत्पत्ति में परमेश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता के दुरूपयोग का वर्णन है, जो एक आज्ञा उल्लंघन से हुआ था। यहेजकेल पारंपरिक सामूहिक दोष के सिद्धांतों के खिलाफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं ([यहेज 18](https://ref.ly/Ezek18:1-Ezek18:32))। यिर्मयाह का अनुसरण करते हुए, वह बाहरी व्यवहार को सुधारने के लिए शुद्ध, नवीनीकृत आंतरिक जीवन की आवश्यकता पर जोर देते हैं; यदि पाप को दूर करना है तो दिव्य व्यवस्था को व्यक्ति के भीतर प्रेरक शक्ति बनना चाहिए ([यिर्म 31:29–34](https://ref.ly/Jer31:29-Jer31:34); [यहे 36:24–29](https://ref.ly/Ezek36:24-Ezek36:29))।

[भज 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19) पाप के आंतरिक अर्थ का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भजनकार ने "पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया" कहकर स्वीकार किया कि उसका जीवन प्रारंभ से ही पापमय रहा है। उसके पूरे व्यक्तित्व को "शुद्धिकरण" करने की आवश्यकता थी; वह अपवित्र था। अनुष्ठानिक बलिदान कोई समाधान प्रदान नहीं करते। केवल एक टूटा हुआ, पश्चातापी हृदय ही पापी को परमेश्वर की शुद्धि के लिए तैयार कर सकता है। एकमात्र आशा, अपील का एकमात्र आधार, परमेश्वर के दृढ़ प्रेम और प्रचुर दया में निहित है। पाप के प्रति कठोर दृष्टिकोण के बावजूद, पुराने नियम में पापों की क्षमा की आशा है ([भज 103:8–14](https://ref.ly/Ps103:8-Ps103:14) [यश 1:18](https://ref.ly/Isa1:18); [55:6–7](https://ref.ly/Isa55:6-Isa55:7))।

यीशु की शिक्षाओं में

पाप के विषय में यीशु की शिक्षाओं ने ईश्वरीय क्षमा और नवीनीकरण के अनुग्रहपूर्ण प्रस्ताव को अपनाया, न केवल अधिकार के साथ घोषणा की, “तुम्हारे पाप क्षमा हुए,” बल्कि करुणा और सामाजिक मान्यता के कई कार्य दिखाते हुए कि वे पापियों के मित्र बनने आए, उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाते हुए, उनकी आशा और सम्मान को बहाल किया ([मत्ती 9:1–13](https://ref.ly/Matt9:1-Matt9:13); [11:19](https://ref.ly/Matt11:19); [लूका 15](https://ref.ly/Luke15:1-Luke15:32); [19:1–10](https://ref.ly/Luke19:1-Luke19:10))।

यीशु ने पाप की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम कहा, सिवाय इसके कि इसे मानव हृदय और इच्छा से जोड़ा ([मत्ती 6:22–23](https://ref.ly/Matt6:22-Matt6:23); [7:17–19](https://ref.ly/Matt7:17-Matt7:19); [18:7](https://ref.ly/Matt18:7); [मर 7:20–23](https://ref.ly/Mark7:20-Mark7:23)), लेकिन उन्होंने पाप के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से फिर से परिभाषित किया। जहाँ व्यवस्था केवल लोगों के कार्यों का आकलन कर सकता था, वहीं यीशु ने दिखाया कि क्रोध, तिरस्कार, अभिलाषा, हृदय की कठोरता, और छल भी पाप हैं। उन्होंने उपेक्षा के पापों के बारे में कहा, जैसे कि अच्छे काम अधूरे रहने देना, बंजर पेड़, तोड़े का उयोग ना करना, घायल को नजरअंदाज करने वाला याजक, और कभी न दिखाए गए प्रेम आदि ([मत्ती 25:41–46](https://ref.ly/Matt25:41-Matt25:46))। उन्होंने विशेष रूप से प्रेम के विरुद्ध पापों की निंदा की—भाईचारा न होना, अत्यधिक बैर, स्वार्थपन, असंवेदनशीलता ([लूका 12:16–21](https://ref.ly/Luke12:16-Luke12:21); [16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31))। और उन्होंने आत्म-धार्मिकता और आत्मिक अंधेपन की निंदा की ([मत्ती 23:16–26](https://ref.ly/Matt23:16-Matt23:26); [मर 3:22–30](https://ref.ly/Mark3:22-Mark3:30))। यीशु ने पाप को बीमारी ([मर 2:17](https://ref.ly/Mark2:17)) और कभी-कभी मूर्खता ([लूका 12:20](https://ref.ly/Luke12:20)) के रूप में बताया। फिर भी, यीशु ने घोषणा किया कि गिरे हुए मनुष्यों को परमेश्वर की मदद से चंगा किया जा सकता है ([लूका](https://ref.ly/Luke12:20) [7:36–50](https://ref.ly/Luke7:36-Luke7:50))।

यूहन्ना **के लेखों में**

यूहन्ना के सुसमाचार में माना गया है कि पापी मानवता को मसीह, मेम्ने के बलिदान की आवश्यकता है ताकि संसार का पाप दूर किया जा सके और मसीह में प्रकाश एवं जीवन की पेशकश की जा सके। नया लेख पाप पर जोर देता है जो मसीह में प्रदान किए गए उद्धार को स्वीकार करने से इनकार करता है, जो जगत के लिए परमेश्वर के प्रेम द्वारा है—विश्वास करने से इनकार करना। अंधकार से प्रेम करने, प्रकाश को अस्वीकार करने और उद्धारकर्ता मसीह को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए मनुष्यों का पहले ही न्याय हो चुका है ([यूह 3:16–21](https://ref.ly/John3:16-John3:21))।

विज्ञानवाद के इस दावे के विरुद्ध कि उन्नत मसीहीयों के लिए पाप कोई मायने नहीं रखता, 1 यूहन्ना 15 कारणों की पुष्टि करता है कि मसीह जीवन में पाप को क्यों सहन नहीं किया जा सकता और फिर से जोर देता है कि पाप सत्य की अज्ञानता और प्रेम की कमी दोनों है ([1 यूह 3:3–10](https://ref.ly/1John3:3-1John3:10))। फिर भी परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करते हैं जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं, जबकि मसीह उनके पापों का प्रायश्चित करते हैं और उनके लिए मध्यस्थता करते हैं ([1:7–2:2](https://ref.ly/1John1:7-1John2:2))।

पौलुस **के लेखों में**

पौलुस ने अपने अवलोकन से और पवित्रशास्त्र से दृढ़ता से तर्क दिया कि सभी ने पाप किया है ([रोम 1–3](https://ref.ly/Rom1:1-Rom3:31))। उसके लिए, पाप शक्ति है, ताकत है, "व्यवस्था" है जो लोगों के भीतर शासन करता है ([रोम 5:21](https://ref.ly/Rom5:21); [7:23](https://ref.ly/Rom7:23); [8:2](https://ref.ly/Rom8:2); [1 कुरि 15:56](https://ref.ly/1Cor15:56)), जो सभी प्रकार के बुरे व्यवहार को उत्पन्न करता है—विवेक की कठोरता ([रोम 7:21–24](https://ref.ly/Rom7:21-Rom7:24)), परमेश्वर से अलगाव, और मृत्यु के अधीनता ([रोम 5:10](https://ref.ly/Rom5:10); [6:23](https://ref.ly/Rom6:23); [इफ 2:1–5, 12](https://ref.ly/Eph2:1-Eph2:5); [कुल 1:21](https://ref.ly/Col1:21))। मनुष्य स्वयं को सुधारने में असमर्थ हैं ([रोम 7:24](https://ref.ly/Rom7:24))। पौलुस की इस निराशाजनक, सार्वभौमिक स्थिति की व्याख्या विभिन्न रूपों में की जाती है। कुछ पाठकों का मानना है कि [रोमियों 5:12–21](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:21) कहता है कि आदम का पाप सभी पापों का स्रोत है; अन्य, कि यह सभी पापों की "समानता" है। किसी भी घटना में, पौलुस ने अनिवार्य रूप से कहा कि "हर व्यक्ति अपने खुद का आदम है," जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पापी स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, भले ही पापी स्वभाव आदम से विरासत में मिला हो।

पौलुस के लिए, पाप का समाधान, मसीह के साथ विश्वासियों की मृत्यु में निहित है—पाप, स्वयं, जगत के लिए मरना। समानांतर रूप से, आक्रामक, उत्साही आत्मा का नया जीवन व्यक्ति के जीवन को भीतर से बदल देता है, प्रत्येक व्यक्ति को मसीह की समानता में व्यक्तित्व को पवित्र करके एक नई रचना बनाता है ([रोम 3:21–26](https://ref.ly/Rom3:21-Rom3:26); [5:6–9](https://ref.ly/Rom5:6-Rom5:9); [6](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:23); [8:1–4, 28–29](https://ref.ly/Rom8:1-Rom8:4); [2 कुरि 5:14–21](https://ref.ly/2Cor5:14-2Cor5:21))।

यह भी देखें शरीर; धर्मीकरण, धार्मिक; पवित्रीकरण; मृत्यु के हेतु पाप; अक्षम्य पाप।

पाप जिसका फल मृत्यु है

[1 यूहन्ना 5:16](https://ref.ly/1John5:16) में उल्लिखित पाप; इस वचन में यूहन्ना ऐसा पाप करने वालों के लिए प्रार्थना करने से मना करता हैं। सबसे अधिक संभावना है कि यूहन्ना उन लोगों की बात कर रहे थे जो निर्णायक रूप से सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं, साथ ही उन झूठे शिक्षकों की भी जो कलीसिया को धोखा देते हैं ([इब्रा 6:4–6](https://ref.ly/Heb6:4-Heb6:6); [2 यूह 1:7–9](https://ref.ly/2John1:7-2John1:9))।

यह भी देखें ईशनिंदा; पाप।

पापबलि

देखें भेंट और बलिदान।

पापियास

पापियास एक प्रारम्भिक कलीसियाई अगुआ थे जो लगभग ईस्वी 60 से 130 तक जीवित रहे। वे हियरापुलिस नामक स्थान से थे और मसीही विश्वास के प्रारम्भिक दिनों के बारे में लिखते थे। हम पापियास के बारे में दो अन्य प्रारम्भिक कलीसिया लेखकों से जानते हैं: कैसरिया के यूसेबियस और लियन्स के आईरेनियस। आईरेनियस ने कहा कि पापियास ने प्रेरित यूहन्ना को उपदेश देते हुए सुना था और वे एक अन्य कलीसियाई अगुआ पॉलीकार्प को भी जानते थे।

यूसेबियस ने एक पुस्तक का उल्लेख किया जिसे पापियास ने लिखा था जिसका नाम था *एक्सप्लनेशन ऑफ़ थे सेइंग्स ऑफ़ थे लॉर्ड*। इस पुस्तक में, पापियास ने कहा कि वे प्रेरितों द्वारा कही और की गई सच्ची कहानियों को लिखना चाहते थे। उन्होंने ये कहानियाँ एक पुराने कलीसिया अगुए (प्राचीन) से प्राप्त कीं। आईरेनियस ने सोचा कि पापियास प्रेरित यूहन्ना के बारे में बात कर रहे थे। यूसेबियस ने सोचा कि पापियास दो अलग-अलग यूहन्ना के बारे में बात कर रहे थे:

* प्रेरित यूहन्ना
* एक और यूहन्ना, जो अरिस्टियन नामक व्यक्ति के मित्र थे।

पापियास ने कहा कि मरकुस के सुसमाचार के लेखक पतरस के अनुवादक थे, जिनका नाम मरकुस था। जबकि मरकुस ने कभी मसीह को बोलते नहीं सुना था, उन्होंने पतरस के प्रचार से जो कुछ भी याद था, उसका सावधानीपूर्वक वर्णन किया। पापियास ने सहमति जताई कि मत्ती ने यीशु के कथनों को इब्री में लिखा। जबकि आईरेनियस ने इसे मत्ती के सुसमाचार में इब्रीवाद (इब्री मुहावरे या अभिव्यक्तियाँ) के रूप में समझा, ओरेगन ने सोचा कि इसका मतलब था कि मत्ती ने मूल रूप से अपना सुसमाचार इब्री में लिखा।

पापियास की लेखनी ने लोगों को इन विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया है:

1. सुसमाचारों को कैसे एक साथ संकलित किया गया;
2. क्या मत्ती का सुसमाचार पहले इब्री (या अरामी, जो एक सम्बन्धित भाषा है) में लिखा गया था; और
3. क्या प्रारम्भिक कलीसिया में दो महत्वपूर्ण पुरुषों के नाम यूहन्ना थे?

परम्परा के अनुसार, पापियास को उनके विश्वास के कारण शहीद कर दिया गया और वह एक शहीद के रूप में मरे।

पापों की क्षमा

केजेवी का वाक्यांश जो "पापों की क्षमा" का पर्यायवाची है। नया नियम एक सत्य का वर्णन करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है। पापों की क्षमा की अवधारणा के साथ, कई अभिव्यक्तियाँ उपयोग की जाती हैं ("ध्यान नहीं दिया," [रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25); "ढांपे गए," [रोम 4:7](https://ref.ly/Rom4:7); "पापी न ठहराए," [रोम 4:8](https://ref.ly/Rom4:8); "स्मरण न करूँगा," [इब्रा 10:17](https://ref.ly/Heb10:17))। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द "क्षमा" के रूप में अनुवादित है ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28); [मर 1:4](https://ref.ly/Mark1:4); [लूका 1:77](https://ref.ly/Luke1:77); [3:3](https://ref.ly/Luke3:3); [24:47](https://ref.ly/Luke24:47); [प्रेरि 2:38](https://ref.ly/Acts2:38); [10:43](https://ref.ly/Acts10:43); [इब्रा 9:22](https://ref.ly/Heb9:22); [10:18](https://ref.ly/Heb10:18))।

इस शब्द की यूनानी भाषा में एक दिलचस्प परंपरा है। कानूनी अर्थ में, इसका इस्तेमाल पद से बर्खास्तगी, दायित्व से मुक्ति, ऋण या दंड की माफी के रूप में उपयोग किया गया था। समय के साथ इसका मतलब माफी या कर से छूट को भी संदर्भित करने लगा। नया नियम के उपयोग में क्रिया का अर्थ है "छोड़ देना," "पीछे छोड़ देना," या "दूर भेज देना।" इसलिए, संज्ञा का अनुवाद "क्षमा" के साथ-साथ "छुटकारा" के रूप में अनुवादित किया जा सकता है (और अक्सर किया जाता है) ([प्रेरि 5:31](https://ref.ly/Acts5:31); [13:38](https://ref.ly/Acts13:38); [26:18](https://ref.ly/Acts26:18); [इफि 1:7](https://ref.ly/Eph1:7); [कुलु 1:14](https://ref.ly/Col1:14))। जबकि क्षमा को मानव और दिव्य दोनों स्तरों पर प्रयोग किया जा सकता है, "छुटकारा" शब्द द्वारा इंगित की गई क्षमा लगभग हमेशा परमेश्वर की होती है ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28); [प्रेरि 10:43](https://ref.ly/Acts10:43))।

यह भी देखें क्षमा।

पाफुस

पाफुस

यह मूल रूप से दक्षिण-पश्चिम साइप्रस में एक फीनीकेवासियों की बस्ती थी। "पुराने पाफुस" को एक यूनानी बस्ती, "नए पाफुस" द्वारा पूरक बनाया गया था, जो लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) दूर था; नया पाफुस प्रशासनिक केन्द्र बन गया जब साइप्रस 22 ईसा पूर्व में रोम का एक प्रशासनिक समितीय प्रान्त बना। यह संयुक्त शहर अपने मन्दिर के लिए प्रसिद्ध था, जो मूल रूप से सीरिया की देवी ऐस्टार्टी को समर्पित था, जिनकी पूजा (टैसिटस के अनुसार) प्राचीन फीनीके रीति-रिवाजों के साथ की जाती थी, जिसमें एक शंक्वाकार पत्थर (उल्कापिंड) का अभिषेक शामिल था। यूनानियों ने उन्हें एफ़्रोडाइट के साथ जोड़ा, यह दावा करते हुए कि वह समुद्र से उत्पन्न हुईं थी।

पाफुस में, पौलुस को पहली बार एलीमास से सुसमाचार के प्रति जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ पौलुस ने अपना पहला चमत्कार किया था। दयालुता से, एलीमास का अंधापन केवल "कुछ समय के लिए" थी ([प्रेरि 13:11](https://ref.ly/Acts13:11))।

पारा

बिन्यामीन के निज भाग का नगर ([यहो 18:23](https://ref.ly/Josh18:23))। यह निःसन्देह खिरबेत एल-फराह है, जो यरूशलेम के उत्तर-पूर्व में लगभग पाँच और आधा मील (8.8 किमी) की दूरी पर स्थित है।

पारान

यह उत्तर-पूर्वी सीनै प्रायद्वीप का मरूभूमि क्षेत्र है, जो अराबा (रिफ्ट तराई) के पश्चिम में स्थित है। कादेशबर्ने इसकी उत्तरी सीमा है। कुछ विद्वान केंद्रीय सीनै के महान एट-तिह पठार को इस मरूभूमि का हिस्सा मानते हैं।

पारान का जंगल एक जंगली, और शुष्क विस्तार है जिसमें पठार, पहाड़, घाटियाँ और वादियाँ हैं। पानी और वनस्पति की कमी के कारण यह स्थान अत्यंत दुर्गम था और यह उस भूमि के विपरीत है जो दूध और शहद से बहता है जिसकी प्रतिज्ञा इस्राएल से की गई थी।

यह जंगल इश्माएल का घर बन गया ([उत 21:20–21](https://ref.ly/Gen21:20-Gen21:21))। मिस्र से कनान की यात्रा के दौरान इस्राएलीयों ने वहाँ डेरा डाला ([गिन 10:12](https://ref.ly/Num10:12); [12:16](https://ref.ly/Num12:16))। कादेशबर्ने से, जो जंगल के उत्तरी किनारे पर था, मूसा ने प्रतिज्ञा की गई देश का भेद पता लगाने के लिए भेजे ([13:3, 26](https://ref.ly/Num13:3,Num13:26))। यह भी कहा जाता है कि दाऊद ने शमूएल की मृत्यु के बाद अपने दल को इस क्षेत्र में ले गया ताकि वे राजा शाऊल से दूरी बना सकें ([1 शमू 25:1](https://ref.ly/1Sam25:1))।

यह भी देखें फिलिस्तीन; सीना, सीनै; जंगल में यात्रा।

पारुह

इस्साकार के गोत्र से यहोशापात के पिता। यहोशापात को वर्ष में एक महीने राजा सुलैमान और उसके परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 रा 4:7, 17](https://ref.ly/1Kgs4:7,1Kgs4:17))।

पारूसिया

एक यूनानी शब्द की वर्तनी जिसका अर्थ है "उपस्थिति," "आगमन," "प्रकट होना," या "आना।" इसे अक्सर लोगों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है ([1 कुरि 16:17](https://ref.ly/1Cor16:17); [2 कुरि 7:6](https://ref.ly/2Cor7:6); [10:10](https://ref.ly/2Cor10:10); [फिलि 1:26](https://ref.ly/Phil1:26); [2:12](https://ref.ly/Phil2:12)) और एक बार मसीह विरोधी के संदर्भ में ([2 थिस्स 2:9](https://ref.ly/2Thess2:9)), यह शब्द मुख्य रूप से मसीह का उल्लेख करने के लिए उपयोग किया जाता है ([मत्ती 24:3, 27, 37](https://ref.ly/Matt24:3,Matt24:27,Matt24:37-Matt24:39)[–](https://ref.ly/Matt24:3)[39](https://ref.ly/Matt24:3,Matt24:27,Matt24:37-Matt24:39); [1 कुरि 15:23](https://ref.ly/1Cor15:23); [1 थिस्स 2:19](https://ref.ly/1Thess2:19); [3:13](https://ref.ly/1Thess3:13); [4:15](https://ref.ly/1Thess4:15); [5:23](https://ref.ly/1Thess5:23); [2 थिस्स 2:1, 8](https://ref.ly/2Thess2:1,2Thess2:8))। इसलिए, पारूसिया का अर्थ युगों के अंत में मसीह के दोबारा आगमन को दर्शाने के लिए किया जाता है।

पौलुस संभवतः मसीह के दोबारा आगमन पर तकनीकी जोर देने के लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने समय की गणना करने के प्रयास को खण्डित किया है([1 थिस्स 5:1–2](https://ref.ly/1Thess5:1-1Thess5:2); [2 थिस्स 2:2–3](https://ref.ly/2Thess2:2-2Thess2:3); तुलना करें [मत्ती 24:4–36](https://ref.ly/Matt24:4-Matt24:36))। फिर भी, उन्होंने पारूसिया की एक चमकदार तस्वीर प्रस्तुत की ([1 थिस्स 4:13–18](https://ref.ly/1Thess4:13-1Thess4:18); [2 थिस्स 1:7–2:8](https://ref.ly/2Thess1:7-2Thess2:8); देखें [1 कुरि 15:20](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:28,1Cor15:50-1Cor15:55)[–](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:28)[28, 50](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:28,1Cor15:50-1Cor15:55)[–](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:28)[55](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:28,1Cor15:50-1Cor15:55))।

वे सिखाते हैं कि यह व्यक्तिगत, दृश्यमान, अचानक और महिमामय आगमन होगा ([1 कुरि 15:23](https://ref.ly/1Cor15:23); [1 थिस्स 2:19](https://ref.ly/1Thess2:19); [3:13](https://ref.ly/1Thess3:13); [4:15–17](https://ref.ly/1Thess4:15-1Thess4:17))। वे स्पष्ट रूप से महसूस करते थे कि वे और उनके पढ़नेवाला मसीह के दोबारा आगमन का अनुभव करेंगे ([1 थिस्स 4:15](https://ref.ly/1Thess4:15); तुलना करें [रोम 8:23](https://ref.ly/Rom8:23); [13:11](https://ref.ly/Rom13:11))। हालाँकि, उन्होंने अपना शहीदी मृत्यु का सामना करने पर अपना मन बदल लिया ([फिलि 1:23](https://ref.ly/Phil1:23))।

याकूब ने मसीह के दोबारा आगमन में देरी को महसूस करते हुए धीरज रखने का आह्वान किया ([याकू 5:7–8](https://ref.ly/Jas5:7-Jas5:8))। पतरस ने भी चेतावनी दी कि देरी से शंका उत्पन्न न हो ([2 पत 3:8–10](https://ref.ly/2Pet3:8-2Pet3:10))। यह संदेश कोई कहानियां नहीं है ([2 पत 1:16](https://ref.ly/2Pet1:16)), और संदेह करने वालों को चुप करा दिया जाएगा ([2 पत 3:3–4](https://ref.ly/2Pet3:3-2Pet3:4))। यूहन्ना ने निरंतर विश्वास को प्रोत्साहित किया ताकि प्रभु के आगमन पर विश्वासियों को लज्जित न होना पड़े ([1 यूह 2:28](https://ref.ly/1John2:28))।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; मसीह का दूसरा आगमन।

पारै

दाऊद के शूरवीरों में से एक, जिसे यहूदा में अरबा से होने का कहा जाता है ([2 शमू 23:35](https://ref.ly/2Sam23:35)); सम्भवतः एज्बै के पुत्र नारै के समान थे ([1 इति 11:37](https://ref.ly/1Chr11:37))।

पार्थिया, पारथी लोग

पार्थिया*, पारथी लोग

देश (जो मोटे तौर पर आधुनिक ईरान के अनुरूप है) जो रोमी साम्राज्य के पूर्वी सीमाओं के परे स्थित है, और इस प्रकार लगभग नए नियम की दुनिया के बाहर है।

हालाँकि, यह पुराने नियम की दुनिया के मानचित्रों में शामिल है, जो आमतौर पर पूर्वी क्षेत्र को शामिल करते हैं। जब अश्शूर और बाबेल के आक्रमणों के बाद कई यहूदी फिलिस्तीन से निर्वासित किए गए थे, तो वे इस क्षेत्र में रह रहे थे, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह कुस्रू के विशाल फारसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और हजारों ने कुस्रू के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के बावजूद वहीं रहना जारी रखा। दो शताब्दियों के बाद, उस साम्राज्य को सिकंदर महान ने जीत लिया। परन्तु 100 साल बाद, इसके कई हिस्सों ने, जिनमें पारथी भी शामिल था, उनके उत्तराधिकारियों के जुए को उतार फेंका और स्वतंत्र हो गए।

पार्थिय अन्ततः फ़रात नदी से लेकर सिन्धु नदी तक फैला एक महान साम्राज्य बन गया। नए नियम के काल में, शक्तिशाली रोम भी इसे सम्भावित खतरे के रूप में मानता था। दोनों शक्तियों के बीच पहले टकराव में वास्तव में रोमियों की हार हुई (53 ईसा पूर्व में कैरहे, बाइबल हारान में)। केवल दूसरी शताब्दी ईस्वी में संतुलन बदला, और तब भी, दो बार अधिग्रहित किया गया, पारथी ने दो बार अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। अंततः यह 226 ईस्वी में गिर गया, रोमियों के कारण नहीं, बल्कि अपने ही सीमाओं के भीतर नव-फारसी तख्तापलट के कारण।

आसिया के व्यापार मार्गों के बीच स्थित होने के कारण धनी, और अपने प्रसिद्ध घुड़सवार धनुर्धारियों के कारण सैन्य रूप से मजबूत, जिन्होंने कई युद्धों में पीछे हटने का नाटक करके और फिर पीछा करने वाले शत्रु पर तीर चलाकर जीत हासिल की (इसलिए वाक्यांश "विभाजन [या 'पारथी'] शॉट**"**), पारथी लोग सहिष्णु भी प्रतीत होते हैं। उनके बीच बड़ा यहूदी समुदाय रहता रहा, और पिन्तेकुस्त के समय ([प्रेरितों के काम 2](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:47)) उनके बाबेल प्रांत में, जो आश्चर्यजनक रूप से, यहूदी राज्यपाल था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पारथी के यहूदी, और सम्भवतः यहूदी मत में परिवर्तित पारथी लोग ("यहूदी मत अपनानेवाले"), उस युग-निर्माण वाले दिन यरूशलेम में थे (वचन [9](https://ref.ly/Acts2:9))। उनके द्वारा पुनरुत्थान के कुछ हफ़्तों के भीतर ही सुसमाचार को भारत ले जाया गया होगा।

पालकी

पालकी

अधिकारियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा शय्या ([श्रेष्ठ 3:7–10](https://ref.ly/Song3:7-Song3:10); [यशा 66:20](https://ref.ly/Isa66:20))। इसे "रथ" या "पालकी" के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है।

देखें यात्रा।

पालन-पोषण

यूनानी शब्द *पाइडिया* (मूल भाषा *paideia)*का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद, [इफिसियों 6:4](https://ref.ly/Eph6:4) में है। इसे "अनुशासन" के रूप में बेहतर अनुवादित किया जाता है।

अनुशासन अनुशासन।

पाला

जमी हुई जल वाष्प या ओस ([भज 78:47](https://ref.ly/Ps78:47); [भज 147:16](https://ref.ly/Ps147:16); [भज 148:8](https://ref.ly/Ps148:8); [यिर्म 36:30](https://ref.ly/Jer36:30); [जक 14:6](https://ref.ly/Zech14:6))।

पालाल

पालाल

ऊजै का पुत्र, जिन्होंने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने में सहायता की ([नहे 3:25](https://ref.ly/Neh3:25))।

पावदान

एक नीची स्टूल जिसका उपयोग पैरों को सहारा देने के लिए किया जाता था। राजा सुलेमान के महान सोने के राजस्‍व का एक हिस्सा उनके हाथी दांत के सिंहासन के लिए एक पावदान बनाने में उपयोग किया गया था ([2 इति 9:18](https://ref.ly/2Chr9:18))। यह शब्द अक्सर रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है। वाचा का सन्दूक और मन्दिर दोनों को परमेश्वर का पावदान कहा जाता है क्योंकि वे स्थान थे जहाँ परमेश्वर विश्राम करते थे (उनकी महिमा वहाँ निवास करती थी) और शासन करते थे ([1 इति 28:2](https://ref.ly/1Chr28:2); [भज 99:5](https://ref.ly/Ps99:5); [132:7](https://ref.ly/Ps132:7); [विल 2:1](https://ref.ly/Lam2:1); पुष्टि करें [यश 60:13](https://ref.ly/Isa60:13))। मसीहा के शत्रु उसके पावदान बन जाएंगे; अर्थात, वे पूरी तरह से परमेश्वर की शक्ति द्वारा उसके अधीन हो जाएंगे ([भज 110:1](https://ref.ly/Ps110:1))। पावदान के कई नए नियम सन्दर्भ (शाब्दिक रूप से "पैर के नीचे कुछ") पुराने नियम की उस अपेक्षा के समान हैं जिसमें मसीह के शत्रुओं पर अन्तिम विजय की बात की गई है ([मत्ती 22:44](https://ref.ly/Matt22:44); [मर 12:36](https://ref.ly/Mark12:36); [लूका 20:43](https://ref.ly/Luke20:43); [प्रेरि 2:35](https://ref.ly/Acts2:35); [इब्रा 1:13](https://ref.ly/Heb1:13); [10:13](https://ref.ly/Heb10:13))।

पासक

आशेर के गोत्र से यपलेत का पुत्र ([1 इति 7:33](https://ref.ly/1Chr7:33))।

पासबानी पत्रियाँ

1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, और तीतुस पत्रियों का वर्णन करने के लिए आज के समय में बाइबल विद्वानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शब्द। मसीही परम्परा में, इन तीन लेखों को दूसरी शताब्दी से एक साथ समूहित किया गया है। इन्हें कलीसियाओं के बजाय व्यक्तियों को सम्बोधित किया गया है, लेकिन प्रत्येक पत्र के अन्त में आशीष वचन प्राप्तकर्ताओं के एक समूह को दर्शाता है। संक्षेप में, पत्र अपने प्राप्तकर्ताओं को कलीसिया की व्यवस्था, झूठे सिद्धान्त, अगुआई के मानक, और कलीसियाई जीवन की पासबानी देखरेख के बारे में सलाह देते हैं।

यह भी देखें प्रेरित पौलुस; पहला तीमुथियुस की पत्री; दूसरा तीमुथियुस की पत्री; तीतुस की पत्री।

पासेह

1. एशतोन का पुत्र, बेतरापा का भाई और यहूदा के गोत्र से कलूब का वंशज। पासेह का उल्लेख रेका के पुरुषों में से एक के रूप में किया गया है ([1 इति 4:12](https://ref.ly/1Chr4:12))।

2. मन्दिर सेवकों के एक परिवार के पूर्वज, जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौट आए ([एज्रा 2:49](https://ref.ly/Ezra2:49); [नहे 7:51](https://ref.ly/Neh7:51))।

3. योयादा के पिता। योयादा ने मशुल्लाम के साथ मिलकर निर्वासन उपरांत अवधि में नहेम्याह के निर्देशन में यरूशलेम के पुराना फाटक की मरम्मत की ([नहे 3:6](https://ref.ly/Neh3:6))।

पासेह

पासेह

केजेवी वर्तनी पासेह, मन्दिर सेवकों के एक परिवार के मुखिया, [नहेम्याह 7:51](https://ref.ly/Neh7:51) में। *देखें* पासेह #2।

पिण्डुक

देखें पक्षी (कबूतर)।

पिता (मनुष्य)

एक पिता वह पुरुष होता हैं जो एक बालक का पालक होता हैं। बाइबल में, शब्द "पिता" पितरों या पूर्वजों का भी उल्लेख कर सकता है, जिसका अर्थ है पहले की पीढ़ियाँ या कुलपिता।

देखें परिवारिक जीवन और सम्बन्ध।

पिता के रूप में परमेश्वर

बाइबल परमेश्वर को विभिन्न तरीकों से पिता के रूप में वर्णित करती है। सृष्टिकर्ता के रूप में, वे सभी लोगों के पिता हैं ([मला 2:10](https://ref.ly/Mal2:10); [प्रेरि 17:28](https://ref.ly/Acts17:28))। लेकिन एक विशेष तरीके से, परमेश्वर उन लोगों के पिता हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। वे उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और उनका मार्गदर्शन करते हैं ([यूह 1:12–13](https://ref.ly/John1:12-John1:13); [रोम 8:14–17](https://ref.ly/Rom8:14-Rom8:17))।

पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु के बीच का सम्बन्ध परमेश्वर की पितृत्व का सबसे गहरा अर्थ प्रकट करता है। यीशु के बपतिस्मा के समय, परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, "यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ!" ([मत्ती 3:17](https://ref.ly/Matt3:17))। विश्वासियों के विपरीत, जो गोद लिए गए परमेश्वर के संतान हैं, यीशु परमेश्वर के अनन्त पुत्र हैं। उन्होंने कहा, "मैं और पिता एक हैं" ([यूह 10:30](https://ref.ly/John10:30))। यह दिखाता है कि वे पिता के समान ईश्वरीय स्वभाव साझा करते हैं।

यीशु ने यह प्रकट किया कि परमेश्वर पिता कैसे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, "जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है" ([यूह 14:9](https://ref.ly/John14:9))। यीशु हमेशा वही करते थे जो उनके पिता को प्रसन्न करता था ([यूह 8:29](https://ref.ly/John8:29))। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के पितृ प्रेम के बारे में सिखाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को परमेश्वर से "हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है" के रूप में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया ([मत्ती 6:9](https://ref.ly/Matt6:9))। यह प्रार्थना (जिसे प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है) हमें परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा करने और उसकी इच्छा को खोजने के लिए सिखाती है।

यीशु के माध्यम से, विश्वासियों का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता है, और उन्हें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार में शामिल किया जाता है ([गला 4:4–7](https://ref.ly/Gal4:4-Gal4:7))।

देखें परमेश्वर के नाम; त्रिएकता।

पितोम

इस्राएलियों द्वारा उनकी मिस्री दासता के दौरान बनाए गए भण्डार नगरों में से एक (रामसेस के साथ) ([निर्ग 1:11](https://ref.ly/Exod1:11))। इन स्थलों की पहचान को लेकर मिस्री विद्वानों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। रामसेस की पहचान को पीरामेसके साथ जोड़कर काफी हद तक स्थापित किया गया है, जो फ़िरौन रामसेस II (1290–1224 ई.पू.) की राजधानी थी। रामसेस के लिए कई प्राचीन स्थलों का सुझाव दिया गया है, लेकिन कई वर्षों तक पूर्वोत्तर डेल्टा में तानिस को संभावित स्थान माना गया। हालांकि, उसी सामान्य क्षेत्र में कांतिर अधिक संभावित स्थान है।

पितोम मिस्री वाक्यांश से लिया गया है जिसका अर्थ है "आतुम [देवता] का घर।" यह सौर देवता आतुम की उपासना के लिए समर्पित मंदिर रहा होगा। मंदिर की भंडारण सुविधाओं के निर्माण में इज़राइली शामिल रहे होंगे। थेब्स में रामसेस II के मृत्यु सम्बंधित मंदिर की भंडारण सुविधाएं अच्छी तरह से संरक्षित, धनुषाकार छतों वाली लंबी आयताकार संरचनाएं हैं। इन्हें एक के बगल में एक बनाया गया था और मृत्युमन्दिर परिसर का एक बड़ा भाग घेर रखा था। यह हमें उन संरचनाओं की एक काफी सटीक तस्वीर देता है जिनके लिए इस्राएलियों को ईंटें प्रदान करने के लिए विवश किया गया था।

हालांकि पितोम की व्युत्पत्ति ज्ञात है, परन्तु इसका सटीक स्थान अभी भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पितोम से जुड़े दो मुख्य स्थल तेल-एर-रेताबह और तेल-एल-मसखुता हैं, जो दोनों वादी तूमिलात में स्थित हैं, जो नील डेल्टा से पूर्व की ओर झील तिमसाह तक फैला हुआ है। हाल के वर्षों में दोनों स्थलों पर उत्खनन किया गया है और दोनों स्थलों से फिलिस्तीन और सीरिया के एशियाई लोगों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। चूँकि अरबी नाम मसखुता और इब्रानी शब्द सुक्कोत (जो [निर्गमन 12:37](https://ref.ly/Exod12:37) में निर्गमन के मार्ग पर एक ठहराव बिंदु के रूप में उल्लेखित है) के बीच एक संबंध हो सकता है, तेल-एर-रेताबह को अब पितोम के लिए सबसे संभावित स्थान माना जाता है और मसखुता सुक्कोत का स्थान होगा।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री ; रामसेस (स्थान)I

पित्त

1. यकृत का पीला-भूरा कड़वा स्राव ([अय्यू 16:13](https://ref.ly/Job16:13)) या पित्त वाला अंग ([20:25](https://ref.ly/Job20:25))।

2. बहुत कड़वा, जहरीला पौधा जिसे निश्चित रूप से पहचाना नहीं जा सकता, हालांकि धतुरा, इंद्रायन, और खसखस का सुझाव दिया गया है। इब्रानी शब्द समय-समय पर पुराने नियम में आता है और इसका सन्दर्भ (1) [व्य.वि. 29:18](https://ref.ly/Deut29:18) में “पित्त”; (2) [अय्यू 20:14, 16](https://ref.ly/Job20:14,Job20:16) में विषैले सांप का “विष”; (3) [भज 69:21](https://ref.ly/Ps69:21) में“पित्त” या “विष” जो किसी व्यक्ति को भोजन के रूप में दिया गया; (4) इस्राएल पर ईश्वरीय दण्ड जैसे “पित्त का पानी” ([यिर्म 8:14](https://ref.ly/Jer8:14); [9:15](https://ref.ly/Jer9:15); [23:15](https://ref.ly/Jer23:15); या “विष”); (5) इस्राएल का ईश्वरीय न्याय का कड़वा अनुभव ([विल 3:5, 19](https://ref.ly/Lam3:5,Lam3:19)); (6) इस्राएल पर ईश्वरीय न्याय जो खेत की क्यारियों में “धतूरे” की तरह उगता है ([होश 10:4](https://ref.ly/Hos10:4); या “जहरीले पौधे); और (7) "न्याय को पित्त में बदलकर" इस्राएल ने न्याय को विकृत कर दिया है ([आमो 6:12](https://ref.ly/Amos6:12))।

3. नए नियम में “अप्रिय स्वाद वाला पदार्थ”। [मत्ती 27:34](https://ref.ly/Matt27:34) दाखरस के साथ मिश्रित पित्त का उल्लेख करता है जो क्रूस पर मसीह को दिया गया था। [मर 15:23](https://ref.ly/Mark15:23) "गंधरस" की बात करता है, जो दाखमधु के साथ मिश्रित तरल की अधिक विशिष्ट पहचान हो सकती है। [प्रेरि 8:23](https://ref.ly/Acts8:23) में पतरस ने जादूगर शमौन की आत्मिक स्थिति को “पित्त की कड़वाहट” के रूप में वर्णित किया।

यह भी देखें पौधे (लौकी, जंगली)।

पिन्तेकुस्त

पिन्तेकुस्त

यह शब्द यूनानी शब्द पेंटेकोस्टे ("पचासवाँ") से लिया गया है, जो फसह के 50वें दिन मनाए जाने वाले पर्व के लिए प्रयोग किया जाता था। पुराने नियम में इस पर्व को यहूदी मत में शावु'ओत (सप्ताह) कहा जाता है, और इसे सप्ताहों का पर्व ([निर्ग 34:22](https://ref.ly/Exod34:22); [व्यव 16:10](https://ref.ly/Deut16:10)) कहा जाता है क्योंकि यह फसह के सात सप्ताह बाद आता है। अन्य नामों में फसल का पर्व ([निर्ग 23:16](https://ref.ly/Exod23:16)) शामिल है, क्योंकि इसका सम्बन्ध फसल के मौसम से है, और प्रथम फल का दिन ([गिन 28:26](https://ref.ly/Num28:26)), क्योंकि दो रोटियाँ नए पिसे अनाज की प्रभु के सामने प्रस्तुत की जाती थीं। (इस अन्तिम नाम को फसल के मौसम की शुरुआत में प्रथम फल की भेंट से अलग समझा जाना चाहिए, जैसा कि [लैव्य 23:9–14](https://ref.ly/Lev23:9-Lev23:14) में उल्लेख किया गया है।)

सप्ताहों का पर्व तीन पुराने नियम की तीर्थयात्रा के पर्व में से एक था जब लोगों को उपहारों और भेंटों के साथ प्रभु के सामने उपस्थित होना था ([निर्ग 23:14–17](https://ref.ly/Exod23:14-Exod23:17))। यह पर्व मुख्य रूप से फसल का पर्व था और जौ की फसल के अन्त और गेहूं की फसल की शुरुआत का उत्सव मनाता था। परंपरागत रूप से, अनाज की कटाई फसह से शुरू होती थी, जब मध्य अप्रैल के आसपास पहली बार अनाज काटा जाता था ([व्यव 16:9](https://ref.ly/Deut16:9)) और पिन्तेकुस्त तक, जो मध्य जून में समाप्त होता था। जोसेफस का यह कथन कि पिन्तेकुस्त को "समापन" कहा जाता था, इस समझ को दर्शाता है (*एंटीक्विटिस* 3.10.6)।

प्रत्येक वर्ष, अखमीरी की रोटी के पर्व (फसह के बाद के सात दिनों की अवधि) के दौरान सब्त के अगले दिन याजक प्रभु के सामने नई फसल के अनाज का एक पूला हिलाते थे। फिर लोग तब उस पहले अनाज के पूले की भेंट से लेकर सातवें सब्त के अगले दिन तक 50 दिन गिनते थे, ताकि सप्ताहों के पर्व का पालन कर सकें ([लैव्य 23:11](https://ref.ly/Lev23:11))। इस दिन दो रोटियाँ, जो दो-दसवें एफा आटे से बनी होती थीं और खमीर के साथ पकी होती थीं, प्रभु के सामने हिलाई जाती थीं (वचन [17](https://ref.ly/Lev23:17)) और स्वेच्छा से भेंट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था ([व्यव 16:10](https://ref.ly/Deut16:10))। यह फसल का पर्व महान आनन्द का समय था और पवित्र सभा का समय था जब कोई काम नहीं किया जाता था ([लैव्य 23:21](https://ref.ly/Lev23:21); [व्यव 16:11](https://ref.ly/Deut16:11))। सुलैमान के समय के दौरान सप्ताहों के पर्व का पालन ([2 इति 8:13](https://ref.ly/2Chr8:13)) पंचग्रन्थ के बाहर एकमात्र पुराने नियम का सन्दर्भ है, क्योंकि यहेजकेल ने भविष्य के पर्वों के लिए अपने कैलेंडर में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ([यहे 45–46](https://ref.ly/Ezek45:1-Ezek46:24))।

पिन्तेकुस्त का उल्लेख पहली बार नए नियम में मसीह के चेलों पर पवित्र आत्मा के आगमन के अवसर के रूप में किया गया है, जिसे कई धर्मशास्त्री कलीसिया की शुरुआत के रूप में समझते हैं ([प्रेरि 2:1](https://ref.ly/Acts2:1))। चूँकि यह अनिवार्य पर्व था, इसलिए यहूदी यरूशलेम में पिन्तेकुस्त मनाने के लिए दूर-दूर से एकत्रित होते थे, जिससे यह परमेश्वर के कार्य के लिए उपयुक्त समय बन जाता था। दो अवसरों पर पौलुस ने अपनी यात्राओं की योजना बनाते समय पिन्तेकुस्त के पर्व पर विचार किया। पहले उदाहरण में वह कुरिन्थियों को पिन्तेकुस्त के बाद तक उनके पास अपनी यात्रा में देरी के बारे में लिखता है ([1 कुरिन्थियों 16:8](https://ref.ly/1Cor16:8)), जबकि बाद में वह पिन्तेकुस्त के समय तक यरूशलेम पहुंचने के लिए इच्छुक था ([प्रेरितों के काम 20:16](https://ref.ly/Acts20:16))।

इस्राएल के भोज और पर्व *भी देखें* ।

पिम

वजन माप जो लगभग दो-तिहाई शेकेल के समकक्ष है। *देखें* वजन और माप।

पिरगमुन

पिरगमुन

कैइकस नदी के उत्तर में स्थित एक नगर, मूसिया (पश्चिमी तुर्की) के दक्षिणी भाग में है। पिरगमुन यूनानिवादी काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्रों में से एक था (वह समय जब यूनानी संस्कृति व्यापक रूप से फैली, लगभग 323 से 31 ईसा पूर्व)।

स्ट्रैबो, एक प्रारम्भिक भूगोलवेत्ता जो 63 ईसा पूर्व से लगभग 24 ईस्वी तक जीवित रहे, उन्होंने कहा कि पिरगमुन के आसपास का क्षेत्र मूसिया में सबसे समृद्ध भूमि थी। बाइबल में इसका केवल दो बार उल्लेख किया गया है ([प्रका 1:11](https://ref.ly/Rev1:11); [2:12](https://ref.ly/Rev2:12); किंग जेम्स संस्करण "पर्गामोस")। दोनों बार, यह पिरगमुन को एशिया की सात कलीसियाओं में से एक के रूप में सन्दर्भित करता है, जिनके लिए यूहन्ना ने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में लिखा था।

पिरगमुन का स्थान और भूगोल

रोमियों ने मूसिया को दो अन्य क्षेत्रों, लुदिया और करिया के साथ मिलाकर एशिया जिले का गठन किया। यह जिला अब आधुनिक तुर्की का पश्चिमी भाग है। पिरगमुन समुद्र के करीब, 32 किलोमीटर (20 मील) से कम दूरी पर अन्दर की ओर था। नगर एक बड़े शंकु के आकार की पहाड़ी पर स्थित था, जो लगभग 305 मीटर (1,000 फीट) ऊँची थी। यह पहाड़ी कैकस नदी के लगभग 5 किलोमीटर (3 मील) उत्तर में थी। पिरगमुन की पहाड़ी के दोनों ओर दो छोटी नदियाँ बहती थीं। सेलिनस नदी पश्चिम की ओर थी, और सेटियस नदी पूर्व की ओर थी। इन दोनों नदियों ने मिलकर बड़ी कैकस नदी के साथ संगम किया।

पिरगमुन की स्थिति ने इसे स्वाभाविक रूप से मजबूत और बचाव के लिए उपयुक्त बना दिया। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी था, जिसमें मन्दिर थे। इन कारकों ने इसे धन सुरक्षित रखने के लिए एक उत्तम स्थान बना दिया। सिकन्दर महान के एक सेनापति, लाइसिमेकस ने पिरगमुन में बड़ी मात्रा में धन जमा किया। उन्होंने वहाँ 9,000 तोड़े छोड़े (एक तोड़ा रुपये-पैसे के वजन की एक इकाई थी, लगभग 34 किलोग्राम या 75 पाउंड चाँदी)। बाद में, पिरगमुन के राजाओं ने इस धन का उपयोग अपने नगर को महान और सुन्दर बनाने के लिए किया। पिरगमुन के लोग 400 ईसा पूर्व से पहले सिक्के बनाना शुरू कर चुके थे। हालांकि, यह एक महान नगर तब तक नहीं बना जब तक सिकन्दर महान की मृत्यु (323 ईसा पूर्व में) नहीं हो गई।

एक शक्तिशाली नगर के रूप में पिरगमुन का उदय

पिरगमुन राजा अटालस प्रथम के अधीन बहुत प्रभावशाली और सुन्दर बन गया। उन्होंने 241 से 197 ईसा पूर्व तक शासन किया और अटालिड राजाओं के परिवार की शुरुआत की। अटालस प्रथम धनी और युद्ध में सफल थे। उन्होंने गॉल्स (यूरोप के एक दल) को हराया, जो 278 ईसा पूर्व में गलातिया नामक क्षेत्र में आए थे।

अटालस प्रथम ने एक चतुर राजनीतिक कदम उठाया। वे रोम के सहयोगी बन गए, जो बहुत शक्तिशाली हो रहा था। इस गठबंधन ने अटालस प्रथम को अपने राज्य में अधिक यूनानी संस्कृति लाने में सहायता की।

अपनी दौलत और शक्ति के साथ, एटालस प्रथम ने पिरगमुन को सुन्दर बनाया। उन्होंने कई प्रभावशाली इमारतें बनाईं, जिनमें शामिल हैं:

* मन्दिर
* रंगशाला
* एक पुस्तकालय
* अन्य सार्वजनिक भवन

इन सुधारों ने पिरगमुन को अपने समय के सबसे प्रभावशाली नगरों में से एक बना दिया।

अत्तालुस प्रथम के बाद, उनके पुत्र यूमेनेस द्वितीय राजा बने। उन्होंने 197 से 159 ईसा पूर्व तक शासन किया। यूमेनेस द्वितीय के शासनकाल में, पिरगमुन अपनी सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध स्थिति में पहुँच गया।

189 ईसा पूर्व में, रोम ने यूमेनेस द्वितीय को एक बड़ा इनाम दिया। क्योंकि यूमेनेस द्वितीय ने सीरिया में एक युद्ध में रोम की सहायता की थी, रोम ने उन्हें टॉरस पहाड़ों के उत्तर-पश्चिम की सारी भूमि दे दी जो पहले सेल्यूकिड राज्य की थी। इस उपहार ने पिरगमुन राज्य को बहुत बड़ा बना दिया। अब यह टॉरस पहाड़ों से लेकर डार्डानेल्स (उत्तर-पश्चिमी तुर्की में एक संकीर्ण जलसंधि) तक फैला हुआ था।

यूमेनीज द्वितीय ने पिरगमुन की लाइब्रेरी को और भी उत्कृष्ट बनाया। उन्होंने इसके संग्रह को 200,000 पुस्तकों तक बढ़ा दिया। इससे यह लगभग उतनी ही प्रभावशाली हो गई जितनी प्रसिद्ध सिकन्दरिया का पुस्तकालय जो मिस्र में था।

धार्मिक महत्व और सम्राट की आराधना

यूमेनीज द्वितीय ने ज्यूस के लिए एक विशाल वेदी (धार्मिक समारोहों के लिए एक विशेष मेज) भी बनाई। ज्यूस यूनानी धर्म में एक प्रमुख देवता थे। यह वेदी नगर से 244 मीटर (800 फीट) ऊँची पहाड़ी पर स्थित थी और दूर से दिखाई देती थी।

कुछ लोग मानते हैं कि यह वेदी वही हो सकती है जिसे बाइबल [प्रकाशितवाक्य 2:13](https://ref.ly/Rev2:13) में "शैतान का सिंहासन" कहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिरगमुन गैर-मसीही आराधना के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। यह उस समय के चार प्रमुख देवताओं की आराधना का मुख्य केन्द्र था:

* ज्यूस (देवताओं के राजा)
* एथेना (बुद्धि की देवी)
* डायोनिसस (दाखरस और उत्सवों के देवता)
* एस्क्लेपियस (चंगाई के देवता)

हालांकि, यह सम्भव है कि प्रकाशितवाक्य उस तथ्य का उल्लेख कर रहा हो कि पिरगमुन उस समय आसिया में सम्राट की आराधना का केन्द्र था।

पिरगमुन रोम का अंग बन गया

अत्तालिक राजवंश के अंतिम राजा, एटालस तृतीय की मृत्यु 133 ईसा पूर्व में बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े हो गई। अपनी वसीयत में, उन्होंने अपना सारा राज्य रोम को सौंप दिया। पिरगमुन और अन्य स्थापित यूनानी नगर, हालांकि, स्व-शासित क्षेत्र बन गए। इन सभी नगरों को कर से मुक्त कर दिया गया था।

शासन को सरल बनाने के लिए, रोमी हाकिम (एक उच्च-स्तरीय रोमी अधिकारी) ने फ्रूगिया के पूर्वी क्षेत्र को पुन्तुस और कप्पदूकिया को सौंप दिया। इस प्रकार, नवगठित रोमी प्रान्त आसिया पहले के परगमने साम्राज्य से छोटा था। 120 ईसा पूर्व के बाद, फ्रूगिया को रोमी सभा द्वारा पुनः प्राप्त किया गया (पुन्तुस के राजा मिथ्रीडेट्स की मृत्यु के बाद)। हालांकि, इसे वास्तव में 85 ईसा पूर्व तक आसिया में शामिल नहीं किया गया था। उस समय, रोम द्वारा शासित क्षेत्र फिर से पुराने परगमने राज्य के आकार के समान था।

पिरगमुन को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में लम्बे समय तक विकसित किया गया था:

* पहाड़ के ऊपर का ऊपरी नगर सबसे उत्तरी क्षेत्र था। यह मुख्य रूप से शाही परिवार, कुलीन वर्ग (उच्च वर्ग), और सैन्य सेनापतियों का क्षेत्र था। यह वह क्षेत्र था जहाँ आधिकारिक गतिविधियाँ होती थीं।
* मध्य नगर, जो दक्षिण में और पहाड़ के नीचे था, आम लोगों द्वारा देखे जाने वाले नगर के हिस्से को शामिल करता था। इस स्थान में युवाओं के लिए खेल के मैदान और कम शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा देखे जाने वाले मन्दिर शामिल थे। ये संरचनाएँ सीधे नगर और याजक के पद द्वारा नियंत्रित नहीं थीं। पिरगमुन में रहने वाले सभी लोग इन स्थानों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते थे।
* तीसरा क्षेत्र, सेलीनस नदी के पार दक्षिण-पश्चिम में, प्रसिद्ध पिरगमुन के अस्क्लेपियन को समेटे हुए था। यह चिकित्सा कलाओं का एक केन्द्र था। यहाँ एक चिकित्सा विद्यालय था जहाँ प्रसिद्ध डॉक्टर गैलेन ने अध्ययन किया। लोग यहाँ अस्क्लेपियस देवता की पूजा करते थे। उनका मन्दिर गोल था और रोम में ईस्वी 130 में बने प्रसिद्ध पैंथियन जैसा दिखता था। यहाँ एक सुन्दर फव्वारा, रंगशाला, कुण्ड, चिकित्सा भवन, पुस्तकालय, और विभिन्न मन्दिर भी थे। इन संरचनाओं के कुछ अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं।

बाइबल और प्रारम्भिक मसीही विश्वास में पिरगमुन

[प्रकाशितवाक्य 2:12–15](https://ref.ly/Rev2:12-Rev2:15) दो समूहों का उल्लेख करता है:

* निकोलाइटन्स (प्रारम्भिक मसीही कलीसिया के भीतर एक समूह जिनकी कुछ संदिग्ध प्रथाएँ थीं)
* जो लोग बिलाम की शिक्षाओं का पालन करते थे (पुराने नियम में एक व्यक्ति जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए जाना जाता है)

यह सम्भवतः दो यूनानी देवताओं, डायोनिसस और एफ्रोडाइट की लोकप्रिय आराधना को सन्दर्भित करता है। पिरगमुन में कई लोग इन देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी और मसीही लोग दोनों मानते थे कि यह नैतिक रूप से अनुचित था (जोसेफस की *एंटीक्विटिस* 14.10.22)।

प्लैनी (*नेचुरल हिस्ट्री* 5.30) ने माना कि पिरगमुन आसिया का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। इस कारण से, यह सम्भवतः उन मुख्य स्थानों में से एक था जहाँ लोग रोमी सम्राट की ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। प्रकाशितवाक्य में अन्तिपास की शहादत का उल्लेख है, "मेरा विश्वासयोग्य साक्षी" ([प्रका 2:13](https://ref.ly/Rev2:13))। यह तब समझ में आता है जब हम यह याद करते हैं कि पिरगमुन में यहूदी और मसीही लोग सम्राट की ईश्वर के रूप में आराधना नहीं करते थे।

पिरगमुन एक विशेष प्रकार की लेखन सामग्री बनाने के लिए प्रसिद्ध था। यह भेड़ की खाल से बनाई जाती थी। यह सामग्री बहुत लोकप्रिय हो गई और इसे "चर्मपत्र" कहा जाता था, जो लातीनी शब्द *पेरगामेना* से आया है।

पिरगा

पिरगा

यह शहर सम्भवतः बहुत प्रारंभिक यूनानी मूल का था और प्राचीन पंफूलिया की धार्मिक राजधानी था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, रोमी लोगों ने वहां एक सीरियाई छावनी को हरा दिया, और उसके बाद शहर को बाहरी नियंत्रण से काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर, पौलुस और उनके साथी पिसिदिया के अन्ताकिया जाते समय इस शहर से होकर गुजरे। प्रेरितों के कार्य में उस अवसर पर किसी प्रचार गतिविधि का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल इतना उल्लेख है कि यह पिरगा ही था जहाँ यूहन्ना मरकुस अपने साथियों को छोड़कर यरूशलेम लौट गया था ([प्रेरि 13:13–14](https://ref.ly/Acts13:13-Acts13:14))।

यदि हम मानते हैं कि लूका ने इस तथ्य को दर्ज किया होगा कि पौलुस ने इस यात्रा के दौरान प्रचार किया था, तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। पास में स्थित एक प्रसिद्ध अनातोलियन प्रकृति की देवी, अरतिमिस के मन्दिर की उपस्थिति ने उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय चुनौती दी होगी। प्रेरित बीमार हो सकते थे (कुछ टिप्पणीकार [गला 4:13](https://ref.ly/Gal4:13) में सन्दर्भ के साथ सम्भावित सम्बन्ध का सुझाव देते हैं), लेकिन उस स्थिति में हम उम्मीद कर सकते थे कि बरनबास ने उनकी जगह ले ली होती। यह सुझाव दिया गया है कि इस बिन्दु पर समूह में अन्यजातियों के प्रति प्रचार और स्वीकृति को लेकर असहमति थी, और यह पौलुस के साथ उनके मतभेद (और शायद उनके अगुआई के प्रति असंतोष) ही थे जिन्होंने यूहन्ना (मरकुस) के प्रस्थान को प्रेरित किया।

हालांकि घर की ओर की यात्रा में, पौलुस और बरनबास ने अत्तलिया जाने से पहले "पिरगा में वचन का प्रचार किया", जहां उन्होंने सीरिया के अन्ताकिया के लिए जहाज लिया ([प्रेरि 14:25–26](https://ref.ly/Acts14:25-Acts14:26))। उस प्रचार के परिणाम ज्ञात नहीं हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि पिरगा में मसीही मत उतना उन्नत नहीं हुआ जितना कि एशिया के उपद्वीप के अन्य शहरों में हुआ था।

पिरसिस

रोम में मसीही महिला जिन्हें पौलुस ने अभिवादन भेजा ([रोम 16:12](https://ref.ly/Rom16:12))।

पिरातोन

अब्दोन का घर, जो छोटे न्यायियों में से एक है ([न्या 12:13–15](https://ref.ly/Judg12:13-Judg12:15))। इसे एप्रैम के देश और अमालेकियों के पहाड़ी देश में बताया गया है। यह सम्भवतः संकेत करता है कि यह मूलतः अमालेकियों का था या कि इसे उनके किसी चढ़ाई के समय उनके द्वारा ले लिया गया था। दाऊद के शूरवीरों में से एक, बनायाह को भी पिरातोनी कहा जाता है ([2 शमू 23:30](https://ref.ly/2Sam23:30); [1 इति 11:31](https://ref.ly/1Chr11:31); [27:14](https://ref.ly/1Chr27:14))। आम तौर पर इसकी पहचान फेराटा से की जाती है, जो सामरिया से छह मील (9.7 किलोमीटर) दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची चट्टान पर स्थित है।

पिराम

यर्मूत का राजा, जो यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक कनानी शहर है। यहोशू के विरुद्ध चार एमोरी राजाओं के साथ सन्धि में मिलने के बाद, पिराम—अन्य राजाओं के साथ—पराजित हुआ और मारा गया ([यहो 10:3](https://ref.ly/Josh10:3))।

पिरामिड

देखिए मिस्र, मिस्री।

पिलतै

पिलतै

योयाकीम के दिनों में महायाजक के रूप में याजक और मोअद्याह के घर के मुखिया, जो बँधुआई के बाद की अवधि में थे ([नहे 12:17](https://ref.ly/Neh12:17))।

पिलानेहार

पिलानेहार

अधिकारी जिसका मुख्य कर्तव्य राजा को परोसे गए दाखरस का स्वाद चखना था ताकि विषाक्तता (जहर) से बचाव हो सके। प्राचीन काल में पिलानेहारे राजा और उच्च अधिकारियों के दरबारों में अक्सर पाए जाते थे ([1 रा 10:5](https://ref.ly/1Kgs10:5))। ये लोग अधिकार में रहने वालों के निकट होते थे और कभी-कभी काफी प्रभाव भी डालते थे। आमतौर पर उनमें से कई राजा की सेवा करते थे, जिनमें "पिलानेहारों के प्रधान" (बटलर) उनके प्रमुख होते थे ([उत 40:1–23](https://ref.ly/Gen40:1-Gen40:23))। सुलैमान के दरबार में भी पिलानेहारों शामिल थे ([2 इति 9:4](https://ref.ly/2Chr9:4)), और नहेम्याह राजा पिलानेहारों थे ([नहे 1:11–2:1](https://ref.ly/Neh1:11-Neh2:1)); रबशाके भी पिलानेहार रहा होगा ([2 रा 18:13–19](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs18:19); [यशा 36:2](https://ref.ly/Isa36:2))।

पिलानेहारा

एक इब्रानी शब्द का अनुवाद जो [उत्पत्ति 40](https://ref.ly/Gen40:1-Gen40:23) and [41](https://ref.ly/Gen41:1-Gen41:57) में है जिसका अर्थ है "पियाऊ" या "दाखरस चखने वाला"। *देखें* पियाऊ।

पिल्दाश

नाहोर और मिल्का का छठा पुत्र; अब्राहम का भतीजा ([उत 22:22](https://ref.ly/Gen22:22)) ।

पिल्हा

पिल्हा

राजनीतिक अगुए जिन्होंने बँधुआई के बाद के युग में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:24](https://ref.ly/Neh10:24))।

पिसगा पहाड़

पिसगा पहाड़

प्राचीन शहर यरीहो के पास मृत सागर के उत्तर-पूर्व छोर पर स्थित एक पहाड़। राजा बालाक भविष्यद्वक्ता बिलाम को पिसगा की चोटी पर ले गया ([गिन 23:14](https://ref.ly/Num23:14))। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे प्रतिज्ञा की गई भूमि को देखने के लिए इसकी चोटी पर जाएं ([व्य.वि. 3:27](https://ref.ly/Deut3:27))। बाद में, मूसा पिसगा के चोटी पर वापस गए और वहीं उनका निधन हुआ ([34:1](https://ref.ly/Deut34:1))।

पिसगा की ढलानें मृत सागर की सीमा बनाती हैं, जिसे अराबा का सागर भी कहा जाता है ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut3:27) [3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [4:49](https://ref.ly/Deut4:49); [यहो 12:3](https://ref.ly/Josh12:3); [13:20](https://ref.ly/Josh13:20))। किंग जेम्स संस्करण कभी-कभी इन ढलानों को "अश्दोत-पिसगा" के रूप में सन्दर्भित करता है। कई विद्वान पिसगा पहाड़ की पहचान आधुनिक रस एस-सियाघा के साथ करते हैं, जो नबो पहाड़ के उत्तर में स्थित है।

यह भी देखें नबो पहाड़।

पिसिदिया

यह गलातिया के रोमी प्रान्त में एक क्षेत्र था जहां पौलुस और बरनबास ने लगभग 48 ईस्वी में दौरा किया।

पिसिदिया टॉरस पर्वतों के उत्तर में स्थित है, जो किलिकिया और पंफूलिया के तटों के साथ हैं। पिसिदिया अनातोलिया के केन्द्रीय पठार पर स्थित है, जो समुद्र तल से 1100 मीटर (3,600 फीट) ऊँचाई पर है। पर्वत इसे तटीय क्षेत्रों से अलग करते हैं। इस क्षेत्र में टॉरस की तलहटी शामिल है। यह लगभग 640 किलोमीटर (400 मील) लम्बा और 265 किलोमीटर (165 मील) चौड़ा है। यह पश्चिम में एशिया के बड़े प्रान्त, उत्तर में गलातिया और पूर्व में लुकाउनिया से सटा हुआ है। इन पर्वतों में रहने वाले लोग आक्रामक और नियंत्रित करने में कठिन माने जाते थे।

सेल्यूसिड्स ने पहले कई वर्षों तक उन्हें नियंत्रण में रखा। बाद में, रोमी लोगों ने भी ऐसा ही किया। सेल्यूकस प्रथम निकेटर, जिन्होंने 312 से 280 ईसा पूर्व तक शासन किया, ने इन जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए अन्ताकिया शहर की स्थापना की। गलातिया के एमिंटस ने भी सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 26 ईसा पूर्व में शहर को मजबूत किया। जब उनकी मृत्यु 25 ईसा पूर्व में हुई, तो पिसिदिया गलातिया प्रान्त का हिस्सा बन गया। सम्राट अगस्तुस ने क्षेत्र में शान्ति लाने के प्रयास को पूरा किया और अन्ताकिया के अलावा पांच शहरों की स्थापना की:

1. क्रिम्मा
2. कोमाना
3. ओल्बा
4. पारलेईस
5. लुस्त्रा

सैन्य सड़कें सभी शहरों को अन्ताकिया से जोड़ती थीं। 1912 का एक शिलालेख दिखाता है कि कुरिनियस अगस्तुस के अधीन इस क्षेत्र का राज्यपाल था (देखें [लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2))। अन्ताकिया पिसिदिया की राजधानी थी। यह शहर पश्चिम में इफिसुस और पूर्व में दिरबे और तरसुस के बीच मुख्य सड़क पर था। यह मुख्य रूप से एक रोमी उपनिवेश था (रोम द्वारा नियंत्रित एक बस्ती), जिसमें सेल्यूसिड्स द्वारा व्यापार के लिए लाया गया एक बड़ा यहूदी समुदाय था।

पौलुस और बरनबास ने पिसिदिया के माध्यम से कम से कम दो बार यात्रा की, जब वे पिरगा और दिरबे के बीच में थे ([प्रेरि 13:14](https://ref.ly/Acts13:14); [14:24](https://ref.ly/Acts14:24))। पिसिदिया के अन्ताकिया में, मसीही मिशनरी कार्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक लिया गया और घोषित किया गया। जब यहूदी श्रोताओं द्वारा अधिकांश ने उनके संदेश को अस्वीकार कर दिया, तो पौलुस और बरनबास ने गैर-यहूदी लोगों पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, "परन्तु जबकि तुम उसे दूर करते हो, और अपने को अनन्त जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो अब, हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं" ([प्रेरि 13:46](https://ref.ly/Acts13:46))। अब से, पौलुस और उनके मित्रों ने गैर-यहूदियों के बीच अपने संदेश को फैलाने पर ध्यान केन्द्रित किया। इसने मसीही मत को एक विश्वव्यापी मत बना दिया, न कि केवल एक अन्य यहूदी संप्रदाय।

पिसिदिया का अन्ताकिया

फ्रूगिया और पिसिदिया के जिलों के बीच एशिया के उपद्वीप में एक शहर हैं। प्रेरित पौलुस ने वहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए यात्रा किया। पौलुस को अन्ताकिया की आराधनालय के सरदारों द्वारा नेवता दिया गया था। उन्होंने पौलुस को अपने सब्त या शनिवार की सभा में प्रोत्साहन का सन्देश देने के लिए कहला भेजा ([प्रेरि 13:14–15](https://ref.ly/Acts13:14-Acts13:15))।

प्रेरितों के काम में दर्ज वृत्तान्त के अनुसार, कई लोगों ने और सुनने की विनती की ([13:42](https://ref.ly/Acts13:42))। कुछ यहूदी अगुओं को पौलुस से ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि वह लोकप्रिय थे। उन्होंने उनके बारे में निन्दा की बातें कहना शुरू कर दिया ([13:45](https://ref.ly/Acts13:45))। तब पौलुस अन्यजाति श्रोताओं की ओर मुड़े ([13:46–48](https://ref.ly/Acts13:46-Acts13:48))। कुछ यहूदी अधिकारियों ने उन्हें शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया ([13:50](https://ref.ly/Acts13:50))। अन्ताकिया के वही यहूदी पौलुस पर हमला करते रहे जब वह लुस्त्रा की यात्रा कर रहे थे ([प्रेरि 14:19](https://ref.ly/Acts14:19))। पौलुस दूसरी बार अन्ताकिया से होकर पिरगा और अत्तलिया की ओर जाते हुए यात्रा की ([14:21](https://ref.ly/Acts14:21))।

अन्ताकिया शहर का निर्माण 300 ईसा पूर्व के आसपास सेल्युकस निकेटर द्वारा किया गया था। उन्होंने इस शहर का नाम अपने पुत्र एंटिओकस प्रथम के नाम पर रखा। 188 ईसा पूर्व में रोमी विजय के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को सेल्यूसिड राजाओं के शासन से मुक्त घोषित कर दिया गया। रोमी लोगों ने तुरन्त इसे अपने शहरों जैसा बनाना शुरू कर दिया। लगभग 36 ईसा पूर्व में, एंटनी ने अन्ताकिया को गलातियों के राजा, अमीनतास के क्षेत्र का हिस्सा बना दिया। अमीनतास की मृत्यु के 11 साल बाद, इस शहर को उपनिवेश बस्ती का दर्जा दिया गया और यह कैसरिया एंटिओकेला बन गया। यह दक्षिणी गलातिया की राजधानी थी।

पिस्ता

फिलिस्तीन टेरिबिंथ या टर्पेंटाइन पेड़ (*पिस्टाशिया टेरिबिंथुस)* एक बड़ा पेड़ है जो मौसमी रूप से अपनी पत्तियाँ खो देता है। इसकी शाखाएँ विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। सर्दियों में, बिना पत्तियों के, यह एक बाँज वृक्ष के समान दिखता है। यह पेड़ 3.7 से 7.6 मीटर (12 से 25 फीट) ऊँचा होता है। पेड़ के हर हिस्से में एक मीठी सुगंध वाली, चिपचिपी रस होती है जिसे राल कहा जाता है।

तेरबिन्थ पेड़ सीरिया, लबानोन, फिलिस्तीन, और अरब की पहाड़ियों के निचले हिस्सों में आम है। यह आमतौर पर अकेला उगता है बजाय समूहों में और ज्यादातर उन जगहों पर पाया जाता है जो ओक पेड़ों के लिए बहुत गर्म या बहुत सूखे होते हैं। चूंकि तेरबिन्थ स्वाभाविक रूप से गिलाद में उगता है, इसलिए यह सम्भावना है कि इसका रालयुक्त रस उन मसालों का हिस्सा था जो इस्राएली गिलाद से मिस्र ले जाते थे ([उत 37:25](https://ref.ly/Gen37:25))।

[उत्पत्ति 43:11](https://ref.ly/Gen43:11) में उल्लेखित "पिस्ता" सम्भवतः पिस्ता पेड़ *(पिस्टाशिया वेरा)* से पिस्ता, एक सूखा मेवा हैं, जो टेरेबिंथ से निकटता से सम्बन्धित है। पिस्ता पेड़ 3 से 9.1 मीटर (10 से 30 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है और इसकी शाखाएँ फैलती हैं। यह पेड़ लबानोन और इस्राएल के कई पथरीले क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में जंगली रूप से उगता है। पिस्ता मेवा का खोल हल्के रंग का होता है, और अन्दर का गूदा मीठा और नाजुक स्वाद वाला होता है, जिसे लोग पेड़ के उगने वाले स्थानों पर पसन्द करते हैं।

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

पिस्पा, पिस्पाह

आशेर के गोत्र से येतेर का पुत्र ([1 इति 7:38](https://ref.ly/1Chr7:38))।

पिस्सू

छोटा, बिना पंखवाला कीड़ा जिसके पास कूदने के लिए मजबूत पैर होते हैं। पिस्सू का उल्लेख केवल [1 शमूएल 24:14](https://ref.ly/1Sam24:14) और [26:20](https://ref.ly/1Sam26:20) में किया गया है, जहाँ दाऊद स्वयं को पिस्सू के रूप में सन्दर्भित करते हैं। *देखें* पशु।

पीखोल, पीकोल

अबिमेलेक की सेना का सेनापति, जो अब्राहम और इसहाक के साथ उनके शासक की संधि वार्ताओं के संबंध में उल्लेखित हैं ([उत 21:22, 32](https://ref.ly/Gen21:22,Gen21:32); [26:26](https://ref.ly/Gen26:26))। सेना के सेनापति की उपस्थिति अब्राहम की कमजोरी को दर्शा सकती थी, परन्तु विरोधियों ने अब्राहम के परमेश्वर की श्रेष्ठ सामर्थ्य को स्वीकार किया और इस प्रकार उनके साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की माँग की।

पीछे हटना

धर्म के प्रति प्रतिबद्धता खो देना, समर्पण में कमी होना या नैतिकता में कमी होना।

पीछे हटने के लिए मुख्य इब्रानी शब्द का अर्थ है "वापस मुड़ना" या "दूर हटना।" इस्राएली अक्सर परमेश्वर से दूर हो जाते थे और अपने पड़ोसियों की पापपूर्ण प्रथाओं और मूर्तियों का अनुसरण करने लगते थे। पुराने नियम में:

* इस्राएल को दुष्ट चीजों की लालसा करने वाला और परमेश्वर तथा उनके आदेशों को त्यागने वाला बताया गया है ([एज्रा 9:10](https://ref.ly/Ezra9:10); [यशा 1:4](https://ref.ly/Isa1:4); [यहेज 11:21](https://ref.ly/Ezek11:21))।
* उन्होंने मूर्तियों की उपासना की और विश्वासघात करके परमेश्वर के साथ अपनी वाचा तोड़ दी ([भज 78:10](https://ref.ly/Ps78:10); [यिर्म 2:11](https://ref.ly/Jer2:11); [होशे 4:10](https://ref.ly/Hos4:10))। वाचा परमेश्वर और उनके लोगों के बीच एक विशेष वादा या अनुबंन्ध होती है।
* उन्होंने परमेश्वर के महान कार्यों को भुला दिया, उनकी सलाह को नज़रअंदाज़ किया और उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया ([भज 78:11](https://ref.ly/Ps78:11); [107:11](https://ref.ly/Ps107:11); [यशा 30:9](https://ref.ly/Isa30:9))।
* वे हठी हो गए और सभी प्रकार के अनैतिक आचरणों में लिप्त हो गए ([यिर्म 3:21](https://ref.ly/Jer3:21))।
* जिन धार्मिक अगुवों को लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए था, वे उन्हें भटका रहे थे ([यशा 9:16](https://ref.ly/Isa9:16))।
* याजक विश्वासघाती थे ([यिर्म 50:6](https://ref.ly/Jer50:6))।

परमेश्वर अपने लोगों की आत्मिक विफलता से गहरे दु:खी थे और उन्होंने कहा, “अविश्वासी इस्राएल ने व्यभिचार किया है” (यहाँ व्यभिचार का उपयोग परमेश्वर के प्रति अविश्वास के रूपक के रूप में किया गया है; [यिर्म 3:8](https://ref.ly/Jer3:8))। होशे के माध्यम से, प्रभु ने इस तथ्य पर शोक व्यक्त किया कि “इस्राएल ने हठीली बछिया के समान हठ किया है” ([होशे 4:16](https://ref.ly/Hos4:16))। यिर्मयाह ने स्वीकार किया, “हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है” ([यिर्म 14:7](https://ref.ly/Jer14:7))।

पीड़ा

कोई भी बात जो दर्द या परेशानी का कारण बनती है, जैसे कोई आपदा।

बाइबिल के अनुसार, क्लेश तब शुरू हुआ जब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया। मानवता और सारी सृष्टि "काँटे और ऊँटकटारे," पाप, मृत्यु, और क्षय से पीड़ित हो गई (तुलना करें [उत 3:16–19](https://ref.ly/Gen3:16-Gen3:19); [रोम 8:18–21](https://ref.ly/Rom8:18-Rom8:21))। पाप के कारण, क्लेश एक सामान्य मानव अनुभव बन गया है, और हमारा छोटा सा जीवन परेशानियों से भरा होते हैं ([अय्यू 14:1–6](https://ref.ly/Job14:1-Job14:6))। लोग प्राकृतिक आपदाओं, शारीरिक चोटों, और दूसरों के साथ संघर्षों से बच नहीं सकते ([2 इति 20:9](https://ref.ly/2Chr20:9))। फिर भी, परमेश्वर अपने लोगों को सिखाने और अनुशासित करने के लिए क्लेश का उपयोग करते हैं। यह क्लेश इस्राएलियों द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न से दिखाया गया है:

* मिस्र ([निर्ग 4:31](https://ref.ly/Exod4:31))
* न्यायियों के समय में उनके संघर्ष ([नहे 9:26–27](https://ref.ly/Neh9:26-Neh9:27))
* उनका बाबेल की बँधुवाई ([यशा 26:16](https://ref.ly/Isa26:16))

अपने संकट में, इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा। उन्होंने इस्राएलियों को छुड़ाया और उन्हें आज्ञा मानने के लिए मार्गदर्शन किया ([यिर्म 10:18](https://ref.ly/Jer10:18); [होश 5:15–6:3](https://ref.ly/Hos5:15-Hos6:3))।

बाइबिल यह जानती है कि इसे समझना कठिन है। यह दिखान कठिन है कि धर्मी लोग इतनी पीड़ा क्यों सहते हैं ([भज 34:19](https://ref.ly/Ps34:19); [37:39](https://ref.ly/Ps37:39); [138:7](https://ref.ly/Ps138:7))। यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता और "प्रभु के दास" (मसीह) को भी नहीं बख्शा गया ([यशा 53:2–12](https://ref.ly/Isa53:2-Isa53:12); [यिर्म 15:15](https://ref.ly/Jer15:15))। यीशु मसीह ने मानवता के दुखों और पीड़ाओं को उठाया। उन्होंने उस पीड़ा की भविष्यद्ववाणी को पूरा किया जो आदम के पाप से शुरू हुई थी ([यशा 53:4–5](https://ref.ly/Isa53:4-Isa53:5); [1 पत 2:24](https://ref.ly/1Pet2:24))।

यीशु ने चेतावनी दी थी कि उनके अनुयायी कई परीक्षाओं और क्लेशों का सामना करेंगे ([यूह 16:33](https://ref.ly/John16:33))। पौलुस ने सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है ([प्रेरि 14:22](https://ref.ly/Acts14:22))। लेकिन इनसे किसी मसीही का विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए ([1 थिस्स 3:3](https://ref.ly/1Thess3:3))। इन्हें मसीह के अपने शरीर, कलीसिया के लिए होने वाले कष्टों में जो कमी है उसे पूरा करने के रूप में देखा जाना चाहिए ([2 कुरि 4:10–11](https://ref.ly/2Cor4:10-2Cor4:11); [कुल 1:24](https://ref.ly/Col1:24))। बाइबिल यह भी सुझाव देती है कि जब "अन्त" निकट आएगा, तो पीड़ा और अधिक तीव्र हो जाएंगे ([मत्ती 24:9–14](https://ref.ly/Matt24:9-Matt24:14); [2 तीमु 3:13](https://ref.ly/2Tim3:13))। शैतान की शक्तियाँ "चुने हुओं" को धोखा देने और नष्ट करने के लिए हमला करेंगी ([मत्ती 24:24](https://ref.ly/Matt24:24); [2 थिस्स 2:9–12](https://ref.ly/2Thess2:9-2Thess2:12); [प्रका 20:7–9](https://ref.ly/Rev20:7-Rev20:9))। जब यीशु मसीह स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होंगे, तो परमेश्वर उन लोगों को पीड़ा देंगे जिन्होंने विश्वासियों को नुकसान पहुँचाया है। वह उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं किया है ([रोम 2:9](https://ref.ly/Rom2:9); [2 थिस्स 1:5–10](https://ref.ly/2Thess1:5-2Thess1:10); [2:7–8](https://ref.ly/2Thess2:7-2Thess2:8))

यह भी देखें उत्पीड़न; महाक्लेश।

पीड़ित सेवक

देखिए प्रभु का सेवक।

पीतल

तांबे और जस्ता से बनी एक पीले रंग की धातु, जिसका उपयोग अक्सर बाइबिल के समय में उपकरण, हथियार और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता था।

देखें खनिज और धातुएं।

पीतल

तांबे और टिन का टिकाऊ मिश्र धातु, जिसका उपयोग प्राचीन काल में आभूषणों, हथियारों, सिक्कों और अन्य प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से किया जाता था।*देखें* खनिज और धातुएं।

पीतल का सर्प, पीतल ...

पीतल का सर्प, पीतल का साँप

वह मूर्ति का टुकड़ा जिसे परमेश्वर ने मूसा को बनाने का आदेश दिया जब इस्राएली "तेज विषवाले साँप" द्वारा काटे जा रहे थे ([गिन 21:4–9](https://ref.ly/Num21:4-Num21:9))। सर्पों को न्याय के रूप में भेजा गया था क्योंकि लोग परमेश्वर और मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे। जब लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने प्रतिरूप बनाने का आदेश दिया; जो लोग इसे देखते थे, वे चंगे हो जाते थे।

कुछ लोग इस दृश्य के धर्मशास्त्रीय अर्थ को उस घटना से जोड़ते हैं जिसमें मूसा की लाठी सर्प बन गई, फ़िरौन के जादूगरों की लाठियों को (जो सर्प बन गई थीं) निगल गई और फिर से लाठी बन गई ([निर्ग 7:8–12](https://ref.ly/Exod7:8-Exod7:12); पुष्टि करें [4:2–5, 28–30](https://ref.ly/Exod4:2-Exod4:5,Exod4:28-Exod4:30))। साँप मिस्री और कनानी धर्मों में देवता के रूप में पूजा जाता था। इसलिए, परमेश्वर के सर्प की विजय प्रभु की अन्यजाति देवताओं पर श्रेष्ठता का प्रतीक थी। हालाँकि, [गिनती 21](https://ref.ly/Num21:1-Num21:35) में, ऐसी समझ गौण होनी चाहिए थी। वह घटना जंगल में कई "धर्मत्यागों" घटनाओं में से अंतिम थी (पुष्टि करें [1 कुरि 10:9](https://ref.ly/1Cor10:9)), जिनमें से सभी में चार तत्व शामिल थे: परमेश्वर के खिलाफ शिकायतें, न्याय, पश्चाताप और क्षमा या उद्धार। मुख्य धर्मशास्त्रीय विषय यहोवा की श्रेष्ठता नहीं बल्कि उनका उद्धार का प्रावधान है। जोर किसी चमत्कारी उपचार सूत्र पर नहीं था, बल्कि सर्प पर ध्यान केंद्रित करने वालों को प्रदान किए गए उद्धार के प्रतीक के रूप में था।

पीतल का साँप फिर से [2 राजाओं 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4) में दिखाई देता है। मध्यवर्ती सदियों में यह मूर्तिपूजक वस्तु बन गया था और दक्षिणी राज्य यहूदा के राजा हिजकिय्याह (716–686 ईसा पूर्व) ने अपने सुधार आंदोलन में इसे समाप्त कर दिया। पूर्व-मसीही साहित्य में इसका अंतिम संदर्भ अप्रमाणिक पुस्तक सुलैमान की बुद्धि में है, जो उपरोक्त व्याख्या का समर्थन करता है: उद्धार सर्प के माध्यम से नहीं बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था के माध्यम से आया। “जो उसकी ओर फिरा वह चंगा हुआ, न कि वह जो उसने देखा, बल्कि परमेश्वर के द्वारा, जो सबके उद्धारकर्ता हैं” ([सुलै 16:7](https://ref.ly/Wis16:7))।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, मसीह ने कहा कि जैसे मूसा के साँप को उठाया गया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्रको भी उठाया जाना चाहिए ([यूह 3:14](https://ref.ly/John3:14))। "मनुष्य के पुत्र" का "ऊपर उठाया जाना" मसीह की मृत्यु का निश्चित संदर्भ है और इसके दो केंद्र बिंदु हैं। एक "मृत्यु द्वारा उद्धार" का विषय है, जो मूसा के साँप की छवि में देखा जाता है और दिव्य आदेश "होना ही चाहिए" (यूहन्ना में परमेश्वर की निर्धारित उद्धार योजना की आवश्यकता का संदर्भ है) में देखा गया। दूसरा "मृत्यु द्वारा महिमा" का विषय है, जो क्रिया में स्वयं (जिसमें महिमा का विचार शामिल है) और यूहन्ना द्वारा यीशु की पृथ्वी पर सेवकाई की महिमा और उनके पुनरुत्थान की स्थिति पर जोर देने में देखा गया।

पीतल का साँप

मूसा ने परमेश्वर के आदेश पर मरुभूमि में साँपों द्वारा काटे गए इस्राएलियों को ठीक करने के लिए एक पीतल का साँप बनाया था।

देखें पीतल का सर्प, पीतल का सांप।

पीतल का साँप

पीतल का साँप

देखें पीतल का साँप, पीतल का सर्प।

पीतोन

बिन्यामीनी, मीका का पुत्र और योनातान का वंशज ([1 इति 8:35](https://ref.ly/1Chr8:35); [9:41](https://ref.ly/1Chr9:41))।

पीनहास

1. एलीआजर के पुत्र, हारून के पोते ([निर्ग 6:25](https://ref.ly/Exod6:25)) और अबीशू के पिता ([1 इति 6:4, 50](https://ref.ly/1Chr6:4,1Chr6:50))। एलीआजर के महायाजक के पद के दौरान, पीनहास ने तम्बू के द्वारपालों की देखरेख की ([9:20](https://ref.ly/1Chr9:20)) जैसे उनके पिता एलीआजर ने की थी, जब हारून महायाजक के रूप में सेवा कर रहे थे (पुष्टि करें [गिन 3:32](https://ref.ly/Num3:32))। शित्तीम में बालपोर के देवता के साथ इस्राएल के पाप से दु:खी होकर पीनहास ने एक इस्राएली पुरुष और एक मिद्यानी स्त्री को उनके अनैतिक व्यवहार के कारण मार डाला ([25:7](https://ref.ly/Num25:7))। इस कार्य के बाद, प्रभु ने इस्राएल के प्रति अपना क्रोध दूर कर लिया और पीनहास के साथ शांति की वाचा की, जो उसके और उसके वंशजों के लिए एक स्थायी याजक का पद था (पद [11–13](https://ref.ly/Num25:11-Num25:13)); उसका कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया ([भज 106:30](https://ref.ly/Ps106:30))। उस संक्षिप्त अवधि को छोड़कर जब एली ने महायाजक के रूप में कार्य किया (पुष्टि करें [1 शमू 1–3](https://ref.ly/1Sam1:1-1Sam3:21); [14:3](https://ref.ly/1Sam14:3)), पीनहास और उनके वंशज महायाजकीय पद पर सेवा करते रहे जब तक कि 70 ई. में रोमियों द्वारा यरूशलेम मन्दिर का विनाश नहीं हुआ।

बालपोर की घटना के बाद, पीनहास ने इस्राएल के साथ मिलकर मिद्यानियों को युद्ध में पराजित किया ([गिन 31:6](https://ref.ly/Num31:6))। जब इस्राएल ने कनान की भूमि पर अधिकार कर लिया, तो पीनहास को एप्रैम के पहाड़ी देश में गिबा नगर विरासत में दिया गया ([यहो 24:33](https://ref.ly/Josh24:33))। उन्हें इस्राएली अगुवों के एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया ताकि यरदन के पश्चिमी तट पर इस्राएल के पूर्व में रहने वाले गोत्रों द्वारा एक वेदी के निर्माण के बारे में प्रश्न पूछ सकें ([यहो 22:13, 30–32](https://ref.ly/Josh22:13,Josh22:30-Josh22:32))। बाद में, बेतेल में, पीनहास ने इस्राएल को बिन्यामीन के गोत्र पर युद्ध में विजय का आश्वासन दिया ([न्या 20:28](https://ref.ly/Judg20:28))। उनके वंशज एज्रा शास्त्री ([एज्रा 7:5](https://ref.ly/Ezra7:5)) और गेर्शोम ([8:2](https://ref.ly/Ezra8:2)) अपने परिवारों के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे।

2. एली के दो पुत्रों में से एक, जो शीलो में याजक के रूप में सेवा करते थे ([1 शमू 1:3](https://ref.ly/1Sam1:3))। 1 शमूएल के अनुसार, पीनहास एक घृणित याजक थे, जो अपने भाई होप्नी के साथ मिलकर अर्पित भेंटो का तिरस्कार करते थे ([2:12–17](https://ref.ly/1Sam2:12-1Sam2:17)) और जिन्होंने पवित्रस्थान को अपवित्र किया (पद [22](https://ref.ly/1Sam2:22)) और एली का तिरस्कार किया (पद [25](https://ref.ly/1Sam2:25))। उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी उसके पिता को परमेश्वर के एक पुरुष द्वारा की गई थी (पद [34](https://ref.ly/1Sam2:34))। पलिश्तियों के साथ एक युद्ध में, पीनहास की मृत्यु उसी दिन हुई जब उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ईकाबोद रखा गया ([4:11, 17–19](https://ref.ly/1Sam4:11,1Sam4:17-1Sam4:19); [14:3](https://ref.ly/1Sam14:3))।

3. एलीआजर के पिता। एलीआजर ने मरेमोत और लेवीय, योजाबाद और नोअद्याह की मदद की, ताकि वे मन्दिर के बहुमूल्य बर्तनों और धातुओं की सूची बना सकें, जो बंधुआई के बाद के युग के दौरान था ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33))।

पीनोन

एसाव से उत्पन्न एक “प्रमुख” (एनएलटी में “नेता”) ([उत 36:41](https://ref.ly/Gen36:41); [1 इति 1:52](https://ref.ly/1Chr1:52))।

पीला

एक रंग जो सुनहरा, सूरज या पके हुए नींबू जैसा दिखाई देता है। बाइबल में त्वचा रोगों के कानूनों में, याजक पीले (या सुनहरे) बालों को संक्रमण का *चिह्न* मानते थे ([लैव्य 13:30](https://ref.ly/Lev13:30), [32](https://ref.ly/Lev13:32), [36](https://ref.ly/Lev13:36))।

यह भी देखें रंग।

पीलातुस, पुन्तियुस

तिबिरियुस द्वारा यहूदिया का पाँचवाँ गवर्नर नियुक्त किया गया, पिलातुस ने 26–36 ईस्वी तक इस पद पर कार्यरत रहा। वह सुसमाचारों की मुकदमे की कथाओं में प्रमुखता से प्रकट होता है, जहाँ वह रोमी राज्यपाल था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, वह बाइबल के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों में एक निष्पक्ष प्रशासक के रूप में प्रकट होता है, जिसने यहूदिया में लगातार रोमी अधिकार का पालन करवाया।

टैसिटस (इतिहास 15.44) पिलातुस का उल्लेख यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने के संदर्भ में करता है, लेकिन सुसमाचार की कथा में अधिक कुछ नहीं जोड़ता। दूसरी ओर, यूसुफ़स तीन कथाएँ प्रस्तुत करता है। सबसे पहले, वह पिलातुस के आगमन को नए गवर्नर के रूप में वर्णित करता है (*युद्ध* 2.9.2; पुरावशेष 18.3.1; पुष्टि करें यूसिबियस का *इतिहास* 2.6)। यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए, पिलातुस ने कैसर की छवि वाले ध्वज को लेकर यरूशलेम में आया। इसके बाद यहूदियों का एक बड़ा समूह विरोध में कैसरिया आया और वहाँ पाँच दिनों तक उपवास किया। पिलातुस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए सैनिकों को बुलाया, लेकिन जल्द ही उसने यहूदियों की कठोरता का पहला सबक सीखा। यहूदी उस ध्वज को सहन करने की बजाय मरने को तैयार थे। इसके तुरन्त बाद पिलातुस ने नरमी दिखाई।

दूसरी घटना तब हुई जब पिलातुस ने यरूशलेम के लिए 35 मील (56.3 किलोमीटर) लंबा नहर बनाने के लिए मंदिर के धन का उपयोग किया (*युद्ध* 2.9.4; *पुरावशेष* 18.3.2)। फिर से, एक बड़ा विरोध हुआ। पिलातुस ने अपने सैनिकों को अंगरखे पहनने और भेष बदलकर भीड़ में घुसने का आदेश दिया। उसके आदेश पर, सैनिकों ने विरोधियों को पीटने के लिए डंडों का इस्तेमाल किया। कई यहूदी मारे गए। यूसुफ़स ने उस घटना के प्रति यरूशलेम की भयावह प्रतिक्रिया का वर्णन किया है।

अंत में, यूसुफ़स ने पिलातुस की बर्खास्तगी की कहानी दर्ज की (*पुरावशेष* 18.4.1–2)। 36 ईस्वी में एक सामरी झूठे भविष्यद्वक्ता (जो *तहेब,* या सामरी मसीह होने का दिखावा करते हुए) तब अपने अनुयायियों से वादा किया कि वह उन्हें गिरिज्जीम पहाड़ पर मूसा द्वारा छिपाए गए पवित्र बर्तन दिखाएगा। पिलातुस ने भारी हथियारों से लैस पैदल सेना और घुड़सवारों की एक टुकड़ी भेजी, जिन्होंने तीर्थयात्रियों को रोक लिया और उनमें से अधिकांश को मार डाला। सामरियों ने इस घटना की शिकायत सिरिया के गवर्नर वितेलियुस से की, जिसके बाद पिलातुस को कैसर तिबिरियुस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। पिलातुस के स्थान पर रोम से एक और गवर्नर, मार्सेलस को भेजा गया।

फिलो एक और घटना का भी उल्लेख करता है (कायस को पत्र 299–305)। यहूदी धर्म के प्रति तिबिरियुस की उदार नीतियों की प्रशंसा करते हुए, वह पुन्तियुस पिलातुस का एक नकारात्मक उदाहरण देता है। गवर्नर ने यरूशलेम में हेरोदेस के पूर्व महल में सम्राट का नाम अंकित सोने के परत वाले ढाल लगाए थे। जब यहूदी विरोध करने आए, तो पिलातुस ने उनकी शिकायतें सुनने से इनकार कर दिया। तब हेरोदेस के बेटों ने तिबिरियुस से अपील की, जिसने पिलातुस को आदेश दिया कि वह इन ढालों को कैसरिया में औगुस्तुस के मंदिर में स्थानांतरित करे। योसेफुस की समानांतर कहानी के साथ समानताओं ने कई विद्वानों को यह विश्वास दिलाया है कि फिलो बस उसी घटना का एक और संस्करण बता रहे हैं।

लूका एक छोटी सी घटना का उल्लेख करते हैं जो इसी चित्रण में योगदान देती है। [लूका 13:1](https://ref.ly/Luke13:1) में कुछ यहूदी यीशु को गलीलियों के बारे में बताते हैं जिनका खून पीलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिला दिया था। हालाँकि इस कहानी की पुष्टि किसी अन्य गवाह द्वारा नहीं की गई है, यह फिलो और योसेफुस द्वारा दिए गए पिलातुस के चरित्र की छवि से मेल खाती है। वास्तव में, लूका अपने परीक्षण कथा में एक और दिलचस्प विवरण जोड़ते है। [लूका 23:12](https://ref.ly/Luke23:12) में वह कहते हैं कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, हेरोदेस अन्तिपास (गलील में) और पीलातुस एक-दूसरे के शत्रु थे। यह केवल पिलातुस की सामान्य विरोधी भावना से नहीं, बल्कि विशेष रूप से गलीली घटना से उत्पन्न हो सकता है।

यीशु की मृत्यु में पिलातुस की भूमिका प्रत्येक सुसमाचार में दर्ज है ([मत्ती 27:2](https://ref.ly/Matt27:2); [मर 15:1](https://ref.ly/Mark15:1); [लूका 23:1](https://ref.ly/Luke23:1); [यूह 18:29](https://ref.ly/John18:29)) और इसे प्रेरितों के प्रचार में एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में याद किया गया था ([प्रेरि 3:13](https://ref.ly/Acts3:13); [4:27](https://ref.ly/Acts4:27); [13:28](https://ref.ly/Acts13:28); [1 तीमु 6:13](https://ref.ly/1Tim6:13))। यीशु की सजा और मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए, कैफा और महासभा ने अपने आरोप पिलातुस के सामने प्रस्तुत किए। हालांकि आरोपों ने राज्यपाल की रुचि को आकर्षित करने के लिए एक राजनीतिक रंग ले लिया, फिर भी वह निंदा के लिए कोई आधार नहीं पा सके। अंत में, पिलातुस अप्रत्याशित रूप से यहूदी अधिपतियों को मना लेते हैं और यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं।

सभी सुसमाचार और विशेष रूप से यूहन्ना पिलातुस द्वारा यीशु की बेगुनाही के बारे में बार-बार दिए गए फैसले को दर्शाते हैं। [मत्ती 27:19](https://ref.ly/Matt27:19) के अनुसार, पीलातुस की पत्नी ने यीशु की सजा के बारे में एक अशुभ सपना देखा, और उसने अपने पति को चेतावनी दी। पीलातुस ने यीशु को रिहा करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बरअब्बा के लिए चिल्लायी। मत्ती ने यहाँ तक लिखा है कि पिलातुस ने अपने हाथ धोए ([27:24–25](https://ref.ly/Matt27:24-Matt27:25)), और इस मामले में अपनी निर्दोषता की घोषणा की। और अंत में, यूहन्ना कहते हैं कि पिलातुस ने क्रूस के ऊपर लिखे शीर्षक को बदलने से इनकार कर दिया ([यूह 19:19–22](https://ref.ly/John19:19-John19:22))। इसलिए, ये विवरण यीशु की मृत्यु के लिए पूरी जिम्मेदारी पिलातुस से हटाकर यहूदी अधिपतियों की महासभा पर डालते हैं। वे ही अंततः जिम्मेदार हैं।

लेकिन पिलातुस ने महासभा की ओर से काम क्यों किया? इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला, कैफा और पिलातुस के बीच मिलीभगत हो सकती है जो लम्बे समय से चले आ रहे रिश्ते और एक ही समय पर शासन करने की वजह से हुई हो। कैफा के अठारह वर्षों में से दस वर्ष पिलातुस के अधीन थे, और जब 36 ई. में पिलातुस को बर्खास्त कर दिया गया, तो कैफा को भी उसी समय हटा दिया गया। दूसरा, यदि यीशु का मुकदमा 33 ई. में हुआ था, तो पिलातुस अपनी बर्खास्तगी को लेकर चिंतित हो सकते थे। उन्हें मूल रूप से सेजानुस द्वारा नियुक्त किया गया था (जो रोम में अंगरक्षक-दल के गवर्नर थे और तिबिरियुस के अधीन उपनिवेशीय पदों पर लोगों की नियुक्ति करते थे), लेकिन 31 ई. के शरद ऋतु में सेजानुस की मृत्यु हो गई थी। इसलिए, [यूह 19:12](https://ref.ly/John19:12) में दर्ज आरोप (“यदि तू इसको छोड़ देगा तो तू कैसर का मित्र नहीं”) का पिलातुस पर वास्तविक प्रभाव होता। पिलातुस को अपनी परेशानी का अहसास था और वह यहूदियों को शांत करने और सम्राट को खुश करने के लिए उत्सुक था।

पिलातुस के 36 ई. में बर्खास्त होने के बाद का इतिहास अज्ञात है। यूसेबियस की रिपोर्ट है कि पीलातुस ने अंततः सम्राट कैलीगुला के शासनकाल के दौरान 37–41 ई. (इतिहास 2.7) में आत्महत्या कर ली।

पीवेसेत

पीवेसेत

नगर का उल्लेख यहेजकेल की मिस्र के पतन की भविष्यवाणी में नो, नोप, और ओन के साथ किया गया है ([यहेज 30:17](https://ref.ly/Ezek30:17))। मिस्री भाषा में इस नाम का अनुवाद "देवी बास्टेट का घर" किया गया है। बास्टेट को पहले एक महिला के रूप में सिंहनी के सिर के साथ दर्शाया गया था, और बाद की अवधि में बिल्ली के सिर के साथ। यूनानी में उन्हें बूबास्टिस या बुबास्टिस के नाम से जाना जाता था। बूबास्टिस के नगर का हेरोडोटस द्वारा विस्तृत वर्णन किया गया था। यह पुराने तानाइट डाली के दाहिने किनारे पर स्थित था, जिसे बूबास्टिस की डाली के रूप में भी जाना जाता है। बूबास्टिस वर्तमान में टेल बस्ता है। 1866–67 में पुरातात्विक उत्खनन ने यह प्रमाण उजागर किया कि यह एक बहुत पुराना नगर है, जो पुराने राज्य से सम्बन्धित है। शीशक प्रथम, 22वीं (लिबियन) वंश के संस्थापक, के समय तक पीवेसेत राजधानी नहीं बना। इसलिए, इस वंश को बूबास्टिस के वंश के रूप में भी जाना जाता है। 23वीं वंश ने बूबास्टिस को राजधानी बनाए रखा। इसने लगभग दो शताब्दियों तक राजधानी के रूप में कार्य किया (लगभग 950–750 ईसा पूर्व)। नगर को लगभग 350 ईसा पूर्व फारसी सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

पीशोन

अदन की वाटिका से निकलनेवाली नदी की चार धाराओं में से पहली धारा ([उत 2:11](https://ref.ly/Gen2:11))। इसके पहचान के सुझावों में रियोन, सिंधु, गंगा, हिद्देकेल और फरात को जोड़नेवाली एक नहर, और आकाशगंगा (मिल्की वे) का प्रतीक शामिल हैं। पिशोन की पहचान पर कोई सर्वसम्मति नहीं है।

पीशोन

[उत्पत्ति 2:11](https://ref.ly/Gen2:11) में पीशोन नदी के लिए KJV अनुवाद । *देखें* पीशोन।

पीहहीरोत

इस्राएलियों के मिस्र से प्रतिज्ञा के देश की यात्रा के दौरान डेरे का स्थान ([निर्ग 14:2](https://ref.ly/Exod14:2))। यहीं पर पीछा करके मिस्री उन्हें पकड़ लेते हैं (पद [9](https://ref.ly/Exod14:9)), जिससे लाल समुद्र पर मुक्ति मिलती है। इस्राएल कभी नहीं भूले कि प्रभु ने उन्हें कैसे छुड़ाया था। पीहहीरोत का सटीक स्थान अनिश्चित है, जैसे बाल-सपोन और मिग्दोल, जिनका भी उसी क्षेत्र में होने का उल्लेख है। मिस्र से प्रस्थान करने के बाद, इस्राएली पहले गोशेन के सुक्कोत में और फिर एताम में डेरा डालते हैं ([गिन 33:6](https://ref.ly/Num33:6))। पीहहीरोत के बाद, वे तीन दिन की यात्रा करके मारा और एलीम पहुंचे, जो संभवतः स्वेज की खाड़ी के पूर्वी तट पर सीनै के मार्ग में स्थित थे। ऐसा लगता है कि पीहहीरोत मिस्र की उत्तर-पूर्व सीमा पर था, संभवतः कड़वी झीलों के पश्चिमी तट पर। इस्राएलियों ने पलिश्तियों के मार्ग की अपेक्षित दिशा से यात्रा नहीं की, बल्कि मरूभूमि के मार्ग से दक्षिण-पूर्व की ओर गए (पुष्टि करें [गिनती 13:17–18](https://ref.ly/Num13:17-Num13:18)), अंततः पुराने मिस्री मार्ग से जुड़ते हुए जो सीनै के तांबे और मरकत की खानों की ओर जाता था।

यह भी देखें जंगल में भटकना I

पुआ

पुआ

[गिनती 26:23](https://ref.ly/Num26:23) में इस्साकार के पुत्र पुव्वा का केजेवी रूप। *देखें* पुव्वा।

पुतियुली

पुतियुली

यह नेपल्स की खाड़ी पर स्थित इतालियानी का एक बन्दरगाह शहर है। यह समुद्री यात्रियों और रोम जाने वाले माल के लिए एक सामान्य ठहराव स्थान था। पौलुस, रेगियुम में उतरने के बाद, रोम ले जाए जाने से पहले सात दिनों तक पुतियुली में मसीही विश्वासियों के साथ रहे ([प्रेरि 28:13](https://ref.ly/Acts28:13))। आधुनिक शहर को पॉज़ुओली कहा जाता है।

पुत्र

देखें परिवारिक जीवन और संबंध; वंशावली; परमेश्वर के पुत्र।

पुत्री

देखें परिवारिक जीवन और सम्बन्ध।

पुनरुत्थान

मृतकों में से जी उठाए जाने का कार्य, बाइबल में तीन अलग-अलग संदर्भों में उपयोग किया गया है: (1) यह मृतकों को अद्भुत रूप से पृथ्वी पर जीवन में वापस लाने को संदर्भित करता है, जैसे जब एलिय्याह ने लड़के को जी उठाया ([1 रा 17:8–24](https://ref.ly/1Kgs17:8-1Kgs17:24)), एलीशा ने शूनेमिन की स्त्री के पुत्र को जी उठाया ([2 रा 4:18–37](https://ref.ly/2Kgs4:18-2Kgs4:37)), यीशु ने याईर की बेटी ([मर 5:35–43](https://ref.ly/Mark5:35-Mark5:43)) और लाजर ([यूह 11:17–44](https://ref.ly/John11:17-John11:44)) को जी उठाया, पतरस ने दोरकास को जी उठाया ([प्रेरि 9:36–42](https://ref.ly/Acts9:36-Acts9:42)), और पौलुस ने यूतुखुस को जी उठाया ([20:9–12](https://ref.ly/Acts20:9-Acts20:12))। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये पुनर्जीवन भविष्य में होने वाली मृत्यु को रोकेगा । (2) यह सबसे अधिक बार यीशु मसीह के पुनरुत्थान को संदर्भित करता है। (3) यह दंड या प्रतिफल के लिए समय के अंत में मानव जाति के युगांतिक पुनरुत्थान को भी संदर्भित करता है (यूह [5:29](https://ref.ly/John5:29); पुष्टी करें प्रका [20:5–6](https://ref.ly/Rev20:5-Rev20:6))।

पूर्वावलोकन

• पुराने नियम और यहूदी विश्वास में पुनरुत्थान

• यीशु मसीह का पुनरुत्थान

• पुनरुत्थान के विवरण

• मसीह के पुनरुत्थान का महत्व

• सामान्य रूप से पुनरुत्थान

• पुनरुत्थान और ज्ञानवाद

पुराने नियम और यहूदी विश्वास में पुनरुत्थान

इस्राएल में अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान की अवधारणा धीरे-धीरे विकसित हुई। जीवन और मृत्यु इस दुनिया में भौतिक अस्तित्व तक सीमित थे। मृत्यु का मतलब इस दुनिया को छोड़कर एक छायादार अस्तित्व में प्रवेश करना था जिसे अधोलोक के नाम से जाना जाता है, रपाई*,* या मरे हुओं का स्थान ([यश 14:9](https://ref.ly/Isa14:9)), निराशा का स्थान ([2 शम 12:23](https://ref.ly/2Sam12:23); [अय्यू 7:9–10](https://ref.ly/Job7:9-Job7:10)) । अधोलोक की त्रासदी यह थी कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ संगति से अलग कर दिया गया था। उस चरण में इस्राएल के विचार से, पुनरुत्थान की बहुत कम आशा थी ([भजन 6:4–5](https://ref.ly/Ps6:4-Ps6:5); [88:10–12](https://ref.ly/Ps88:10-Ps88:12))।

लेकिन व्यक्तिगत भविष्य के बारे में निराशा के बीच, इस्राएल ने परमेश्वर के प्रति विश्वास की भावना विकसित की। भविष्य स्पष्ट न होने के बावजूद, अय्यूब ने असहाय होकर रोते हुए कहा, "यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा?" ([अय्य 14:14](https://ref.ly/Job14:14)) । जैसे अय्यूब ने असंभव प्रतीत होने वाली चीज़ की तलाश की, तो [अय्य 19:25–26](https://ref.ly/Job19:25-Job19:26) में कठिन गद्यांश जीवित छुड़ानेवाले (गो'एल) द्वारा पुनरुत्थान की वास्तविकता का सुझाव देते है।

जबकि कुछ लोग तर्क देंगे कि [होशे 6:1–3](https://ref.ly/Hos6:1-Hos6:3) पुनरुत्थान का सुझाव देता है, यह अधिक संभावना है कि इस्राएल ने इसे परमेश्वर की निरंतर देखभाल का वादा माना, भले ही उन्होंने अपने शत्रुओं के हाथों हार का सामना किया हो। यह आकलन करना कठिन है कि पौलुस ने होशे के तीसरे दिन के कथन में यीशु का संदर्भ देखा था या नहीं ([1 कुरिन्थियों 15:4](https://ref.ly/1Cor15:4))। यह गद्यांश, साथ ही यहेजकेल (अध्याय [37](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:28)) की सूखी हड्डियों जैसे वचन के साथ, मुख्य रूप से हार के बावजूद इस्राएल को आशा देने पर केंद्रित हैं लेकिन हो सकता है कि वे इस्राएल में विकसित हो रही इस भावना का हिस्सा बन गए हों कि मृत्यु के बाद कुछ और होना चाहिए।

हालाँकि, [दानिय्येल 12:2](https://ref.ly/Dan12:2) में मृतकों के पुनरुत्थान का निश्चित संदर्भ है। वास्तव में, वचन ने यहूदियों के दोहरे पुनरुत्थान की घोषणा की: कुछ को अनन्त जीवन का और कुछ को अनन्त तिरस्कार का। लेकिन इस वचन द्वारा सुझाए गए सभी लोगों का कोई सामान्य पुनरुत्थान नहीं था।

अंतर-नियम काल में, विचार ठोस होने लगे। धर्मशास्त्रीय रूप से रूढ़िवादी सदूकियों का पुनरुत्थान और उसके बाद के जीवन के नए विचारों से कोई लेना-देना नहीं था। वे लगातार यह तर्क देते रहे कि मूसा के लेखन में पुनरुत्थान का कोई उल्लेख नहीं था, कि जीवन इस सांसारिक क्षेत्र से संबंधित था, और भविष्य की आशा का अनुभव अपने बच्चों के माध्यम से किया जाता था ([एक्लस 46:12](https://ref.ly/Sir46:12))। अधोलोक, जो एक मृतकों का स्थान है, परमेश्वर के साथ संबंध से रहित था और यह एक अभागे अस्तित्व का स्थान था। पुनरुत्थान के बारे में सदूकियों का मत आम तौर पर मसीह लोगों को अच्छी तरह से पता है क्योंकि यीशु और सदूकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी जब उन्होंने सात भाइयों की पत्नी के बारे में उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। यीशु ने पुनरुत्थान, परमेश्वर और पवित्रशास्त्र के बारे में उनके दृष्टिकोण को रद्द कर दिया ([मरकुस 12:18–27](https://ref.ly/Mark12:18-Mark12:27)) ।

फरीसियों, एस्सेन्स और कुमरान के लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। पुनरुत्थान के दोहरे पहलू का सुझाव 2 एज्रास 7 और बारूक के प्रकाशन 50–51 के प्रसिद्ध युगांतशास्त्रीय गद्यांशों द्वारा दिया गया था। दोनों ग्रंथ पहली शताब्दी ईस्वी के बाद के हो सकते हैं। 1 एनोख की समानताओं में, धर्मी यहूदी आमतौर पर पुनरुत्थान की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन दुष्ट नहीं (1 हनोक 1:46, 51, 62)। लेकिन हनोक में कहीं और यह संकेत है कि कुछ दुष्टों को न्याय के लिए जी उठाया जा सकता है (वचन 22, 67, 90) । इन गद्यांश में धर्मी लोगों के पुनरुत्थान को आम तौर पर आत्मिक प्रकार के देह से जोड़ा जाता है, फिर भी [2 मक्काबियों 7:14 से आगे](https://ref.ly/2Macc7:14-2Macc7:42) में, यह दृष्टिकोण कम विकसित और अधिक भौतिक लगता है। कुमरान के तपस्वी प्रभु के महान दिन में पुनरुत्थान की उम्मीद कर रहे थे।

जबकि यहूदी विश्वास में पुनरुत्थान और ऐसा मानने के एक युगान्तकारी दिन की भावना बढ़ रही थी, मसीह के पुनरुत्थान का कहीं कोई संकेत नहीं था। ऐसा विचार यीशु की ऐतिहासिक वास्तविकता की प्रतीक्षा कर रहा था।

यीशु मसीह का पुनरुत्थान

मसीह का पुनरुत्थान मसीही लोगों का केंद्रीय बिंदु है। पौलुस के लिए पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इसके वैधता पर उपदेश और विश्वास दोनों को जोड़ दिया। उन्होंने माना कि पुनरुत्थान के बिना मसीहत खाली और अर्थहीन होगी ([1 कुरि 15:12–19](https://ref.ly/1Cor15:12-1Cor15:19)) । वास्तव में, उनके लिए पुनरुत्थान यीशु में परमेश्वर की सामर्थ का अनावरण था ([रोम 1:4](https://ref.ly/Rom1:4)) ।

मसीह का पुनरुत्थान नए नियम के अन्य वचनों के पीछे की पूर्वधारणा भी है। जीवित आशा के लिए नया जन्म पुनरुत्थान पर आधारित है ([1 पत 1:3](https://ref.ly/1Pet1:3))। यह परमेश्वर के साथ गवाही और संगति का आधार है, क्योंकि जीवित प्रभु को देखा और छुआ गया है ([1 यूह 1:1–4](https://ref.ly/1John1:1-1John1:4))। यह सेवकाई और प्रेरिताई के लिए आधारभूत सिद्धांत है ([प्रेरि 1:21–25](https://ref.ly/Acts1:21-Acts1:25))। इसी प्रकार सुसमाचार शायद ही अच्छी खबर होते अगर वे मसीह के पुनरुत्थान के साथ समाप्त नहीं होते। मसीह का पुनरुत्थान सभी विश्वासियों के लिए आदर्श है, जो मसीह के लौटने पर पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे।

पुनरुत्थान के विवरण

जबकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीहत का मूल सार है, यह काफी वाद-विवाद का विषय रहा है। विद्वानों ने अक्सर उन विवरणों में मौजूद विविधताओं पर ध्यान दिया है। कब्र पर कितनी स्त्रियाँ थीं और कौन थीं? क्या वहां एक (मत्ती; मर) या दो (लूका; यूह) स्वर्गदूत थे? क्या स्त्रियाँ देह का अभिषेक करने आई थीं (मर; लूका) या कब्र देखने (मत्ती)? क्या स्त्रियों ने डर के कारण किसी से कुछ नहीं कहा (मर), या उन्होंने चेलों को बताया (मत्ती)? प्रकट होने का क्रम क्या था, और क्या वे यरूशलेम (लूका; [यूह 20](https://ref.ly/John20:1-John20:31)) में प्रकट हुए या गलील (मत्ती; [यूह 21](https://ref.ly/John21:1-John21:25)) में या दोनों जगहों पर? क्या प्रकट होने में सामंजस्य हो सकता है? यीशु की देह किस प्रकार की थी? ये और कई अन्य प्रश्न समकालीन विद्वानों की वाद-विवाद के लिए बहुत मायने रखते हैं।

इनमें से कई प्रश्न हाल के विद्वानों द्वारा पहली बार नहीं खोजे गए थे। दूसरी शताब्दी में टैटियन ने अपने *डायटेस्सारॉन* (सद्भाव) की रचना करके प्रश्नों को हटाने का प्रयास किया, इस आशा में कि मसीही लोग उनके कार्य को सुसमाचारों के लिए एक प्रकार-मुक्त विकल्प के रूप में स्वीकार करेंगे। हालांकि मसीहियों को सद्भावना पसंद थी, उन्होंने सुसमाचारों को विश्वासपूर्वक प्रसारित करना जारी रखा, क्योंकि उनका मानना था कि उनमें ईश्वरीय प्रेरणा से, परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे में प्रभावशाली गवाही प्रदान की थी। आज भी कई लोग ऐतिहासिक प्रश्नों की बारीकियों से निपटने के प्रयास में सामंजस्य का तरीका अपनाते हैं, लेकिन वे अक्सर प्रत्येक गवाही की विशिष्टता को नजरअंदाज कर देते हैं। अन्य लोग मतभेदों पर जोर देते हैं और सुसमाचार की रचनाओं पर अंदाज़ लगाते हैं, लेकिन पुनरुत्थान का तथ्य आमतौर पर इन मानवीय निर्माणों के विवरण में खो जाता है। दोनों अलग-अलग तरीकों से विश्वास और तर्क के सार की रक्षा करने के प्रयास हैं।

खाली कब्र

खाली कब्र के बारे में कई व्याख्याएँ दी गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि देह को चेलों ने चुरा लिया था (पहले से ही [मत्ती 28:13](https://ref.ly/Matt28:13) में सुझाया गया है), लेकिन फिर धोखाधड़ी के आधार पर कलीसिया को समझाने की जरूरत है। दूसरों ने कहा है कि यहूदी देह चुरा सकते थे, या हो सकता है कि चेलों ने कब्र को गलत समझा हो, लेकिन फिर शत्रुओं द्वारा जल्द ही देह प्रस्तुत कर दिया जाता। दूसरों ने कहा है कि यीशु बेहोशी में चले गए होंगे, बाद में ठंडी कब्र में जाग गए होंगे, लेकिन फिर परिणाम शायद ही मसीही कलीसिया की सामर्थ को प्रेरित कर पाता। ये सभी व्याख्याएँ पूर्वधारणा पर आधारित तर्कवादी प्रयास हैं कि यीशु का वास्तविक पुनरुत्थान नहीं हो सकता था।

भौतिक भिन्नताओं के बावजूद, और जबकि सुसमाचार लेखकों ने अपनी कब्र की कहानियों में बहुत सारी सामान्य सामग्री का उपयोग किया है, वे स्वयं कब्र को पुनरुत्थान विश्वास के आधार के रूप में नियोजित करने से बचते हैं। [यूहन्ना 20:8](https://ref.ly/John20:8) को छोड़कर, खाली कब्र ने आश्चर्य और डर उत्पन्न किया। वास्तव में, यह एक निष्क्रिय कहानी प्रतीत हुई ([लूका 24:11](https://ref.ly/Luke24:11)) । यह कब्र की कहानियाँ नहीं हैं बल्कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनकी उपस्थिति ने विश्वास को जन्म दिया।

प्रकटीकरण

कब्र की कहानियों के विपरीत, प्रकटीकरण में विषय की समानता बहुत कम है। फिर भी, प्रकटीकरण इस विश्वास का आधार हैं कि अविश्वसनीय बात हुई। पौलुस जैसे शत्रु को उत्साही प्रेरित में परिवर्तित कर दिया ([प्रेरि 9:1–22](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:22); [1 कुरि 15:8](https://ref.ly/1Cor15:8))। पतरस जैसे भयभीत मछुआरे ने अपने जाल छोड़ दिए (यूह [21](https://ref.ly/John21:1-John21:25))। थोमा जैसे संदेह करने वाले ने प्रारंभिक मसीहत का सबसे बड़ा अंगीकार व्यक्त किया, यीशु को "मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर" कहा ([20:24–28](https://ref.ly/John20:24-John20:28))। और इम्माऊस के दो थके हुए यात्री यरूशलेम जल्दी लौटने और पुनरुथित यीशु के साथ अपनी मुलाकात के बारे में समाचार साझा करने के लिए नए उत्साह से भर गए ([लूका 24:13–35](https://ref.ly/Luke24:13-Luke24:35))।

विद्वानों ने इन प्रकटीकरण के स्वाभाव पर बहस की है। पौलुस की प्रकटीकरण की सूची से शुरू करते हुए ([1 कुरिं 15:5–8](https://ref.ly/1Cor15:5-1Cor15:8)), कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सभी प्रकटीकरण एक ही प्रकृति की हैं, और चूंकि प्रेरितों के काम में पौलुस के लिए दमिश्क-सड़क पर दर्ज प्रकटीकरण आत्मिक प्रकृति का प्रतीत होता है ([प्रेरि 9:1–9](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:9); पुष्टी करें [22:6–11](https://ref.ly/Acts22:6-Acts22:11); [26:12–19](https://ref.ly/Acts26:12-Acts26:19)), तो सभी प्रकटीकरण समान होने चाहिए थे । यह कथन कि पुनरुथित यीशु को छुआ जा सकता था ([लूका 24:41–43](https://ref.ly/Luke24:41-Luke24:43)) को पहले के दर्शन-प्रकार की परंपरा में बाद के जोड़ के रूप में खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार का तर्क शारीरिक पुनरुत्थान की असंभवता की पूर्वधारणाओं पर आधारित है।

एक अन्य सिद्धांत इतिहास के यीशु और विश्वास के मसीह के बीच विभाजन पर आधारित था। इस दृष्टिकोण के अनुसार, पुनरुत्थान को इतिहास की घटना के रूप में नहीं बल्कि चेलों के विश्वास के अनुभव के रूप में माना जाना चाहिए। हालाँकि, समस्या यह है कि यीशु के पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाहों ने इस घटना को ऐतिहासिक, प्रत्यक्ष वास्तविकता के रूप में घोषित किया।

मसीह के पुनरुत्थान का महत्व

बाइबल में दर्ज कई लोग मृतकों में से जी उठाए गए थे। एलिय्याह ने विधवा के पुत्र को जीवित किया, यीशु ने अन्य विधवा के पुत्र को जीवित किया, और यीशु ने लाजर को जीवित किया। हालाँकि, उनका पुनरोद्धार (या पुनर्जीवन) मसीह के पुनरुत्थान के समान नहीं है। वे केवल फिर से मरने के लिए जी उठे; वह हमेशा के लिए जीने के लिए जी उठे। वे अभी भी भ्रष्टता से अभिशप्त होकर उठे; यीशु अविनाशी रूप में उठे। वे अपनी रचना में कोई बदलाव के बिना उठे; जबकि यीशु एक महत्वपूर्ण रूप से अलग रूप में उठे।

जब प्रभु जी उठे, तो उनके साथ तीन महत्वपूर्ण चीजें हुईं। उन्हें महिमा मिली, उनका रूपान्तरण हुआ और वे आत्मा बन गए। तीनों एक साथ हुए। जब उनका पुनरुत्थान हुआ, तो उन्हें महिमा मिली (देखें [लूका 24:26](https://ref.ly/Luke24:26))। उसी समय, उनकी देह महिमामय देह में परिवर्तित हो गई ([फिल 3:21](https://ref.ly/Phil3:21))। उसी प्रकार—और काफी रहस्यमय तरीके से—वह जीवन देने वाली आत्मा बन गए ([1 कुरि 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45))।

प्रभु के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान से पहले, उन्होंने घोषणा की, “वह समय आ गया है , कि मनुष्य के पुत्र कि महिमा हो। मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत फल लाता है” ([यूह 12:23–24](https://ref.ly/John12:23-John12:24))। यह घोषणा पुनरुत्थान की सबसे अच्छी तस्वीर प्रदान करती है। पौलुस ने भी इस दृष्टांत का उपयोग किया। उसने पुनरुत्थान की महिमा की तुलना मृत्यु में बोए गए अनाज से की, जो फिर जीवन में प्रकट होता है। वास्तव में, पौलुस ने पुनरुत्थान के बारे में कुरिन्थियों द्वारा पूछे गए दो प्रश्नों का उत्तर देते समय इस दृष्टांत का उपयोग किया: (1) मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? और (2) किस देह के साथ आते हैं? ([1 कुर 15:35](https://ref.ly/1Cor15:35)) ।

पहले प्रश्न के उत्तर में पौलुस ने कहा, “हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता” ([1 कुर 15:36](https://ref.ly/1Cor15:36)) । यह पूरी तरह से प्रभु के कथन [यूहन्ना 12:24](https://ref.ly/John12:24) के अनुसार है, और दोनों एक-दूसरे की व्याख्या करते हैं। अनाज को जीवित होने से पहले मरना चाहिए। पौलुस दूसरे प्रश्न के लिए अधिक स्पष्टीकरण देता है; और आत्मा ने इस रहस्य को प्रकट करने के लिए उनके महान वचन को प्रेरित किया। उसी गेहूं के दाने के स्वाभाविक उदाहरण का उपयोग करते हुए, पौलुस ने प्रकट किया कि पुनरुत्थान में जो देह आता है, वह बोए गए देह से पूरी तरह से अलग रूप में होता है। जैविक प्रक्रिया के माध्यम से, अकेला नग्न अनाज गेहूं की डंठल में बदल जाता है। मूल रूप से, अनाज और डंठल एक ही हैं—डंठल केवल पूर्व का जीवित विकास और व्यक्त विस्तार है। संक्षेप में, डंठल अनाज की महिमा है, या महिमामंडित अनाज है। यह चित्रण दिखाता है कि यीशु की पुनरुथित देह पूरी तरह से उस देह से अलग थी जिसे दफनाया गया था। मृत्यु में, उसे भ्रष्टाचार, अपमान, और कमजोरी में बोया गया था; पुनरुत्थान में, वह अविनाशी, महिमा, और सामर्थ में प्रकट हुआ। मनुष्य के रूप में यीशु के पास जो स्वाभाविक देह थी, वह आत्मिक देह बन गई, और साथ ही मसीह "जीवन देने वाली आत्मा" बन गए।

इस नए आत्मिक अस्तित्व के साथ, मसीह, आत्मा के रूप में और पवित्र आत्मा के माध्यम से, लाखों विश्वासियों में एक साथ निवास कर सकते थे। पुनरुत्थान से पहले, यीशु अपने नश्वर देह द्वारा सीमित थे; पुनरुत्थान के बाद, यीशु को उनके सभी विश्वासियों द्वारा असीमित रूप से अनुभव किया जा सकता था। अपने पुनरुत्थान से पहले, मसीह केवल अपने विश्वासियों के बीच रह सकते थे; अपने पुनरुत्थान के बाद, वह अपने विश्वासियों में रह सकते थे। क्योंकि मसीह पुनरुत्थान के माध्यम से आत्मा बन गए, उन्हें वे अनुभव कर सकते हैं जिनमें वह निवास करते हैं। मसीह की आत्मा अब मसीह को हमारे लिए बहुत वास्तविक और अनुभवात्मक बनाती है।

प्रभु यीशु ने नए प्रकार के अस्तित्व में प्रवेश किया जब उन्हें मृतकों में से जी उठाया गया क्योंकि वह महिमावान थे और साथ ही वे आत्मा बन गए—या, शब्द गढ़ने के लिए, वे "न्यूमाफाइड" हो गए (यूनानी शब्द "आत्मा," न्यूमा से)। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह जी उठे तो अंतर्निहित आत्मा ने उनकी देह में प्रवेश किया और उन्हें इस प्रकार संतृप्त कर दिया कि उनका सम्पूर्ण अस्तित्व आत्मा से निर्मित हो गया। हाल के अध्ययनों में न्यूमेटोलॉजी (आत्मा का अध्ययन) के क्षेत्र में यह बताया गया है कि पुनरुथित मसीह और आत्मा, मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से एक हो गए थे।

विलियम मिलिगन, जो पुनरुत्थान के विषय पर सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी शास्रीय लेखक हैं, उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान मसीह आत्मा हैं। उस शास्त्र में, जिसे *रिज़रेक्शन ऑफ़ आवर लॉर्ड* कहा जाता है, उन्होंने निम्नलिखित लिखा:

हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के बाद की स्थिति को पवित्र लेखकों द्वारा मूल रूप से न्यूमा (आत्मा) की स्थिति के रूप में देखा गया था। वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभु के पास तब कोई देह नहीं था, क्योंकि यह पवित्रशास्त्र का निरंतर उपदेश है कि उनके पास देह था; लेकिन उनकी अवस्था की सबसे गहरी, मौलिक विशेषता, जो देह में भी अंतर्निहित थी, और इसे उनके आत्मा के साथ पूर्ण अनुकूलन और सामंजस्य में ढाल रही थी, वह आत्मा थी। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तावित किया गया है कि यह जांच की जाए कि क्या नए नियम में यह शब्द आत्मा का उपयोग हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के बाद की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए नहीं किया गया है, इसके विपरीत कि वह पृथ्वी पर अपने अपमान के दिनों के दौरान क्या थे।

मिलिगन ने वहां से यह दिखाने के लिए आगे बढ़े कि कई पवित्रशास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि पुनरुथित मसीह आत्मा हैं। उन्होंने यह दिखाने के लिए [1 कुरिन्थियों 6:17](https://ref.ly/1Cor6:17) का हवाला दिया कि जो विश्वासी पुनरुथित प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, उसे आत्मा के रूप में उनके साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, उसे उनके साथ "एक आत्मा" कहा जाता है। उन्होंने [2 कुरिन्थियों 3:17–18](https://ref.ly/2Cor3:17-2Cor3:18) का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि प्रभु जो आत्मा है, वही पुनरुथित मसीह है। उन्होंने यह साबित करने के लिए [1 तीमुथियुस 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16), [रोमियों 1:3–4](https://ref.ly/Rom1:3-Rom1:4), और [इब्रानियों 9:14](https://ref.ly/Heb9:14) का भी उपयोग किया कि पुनरुथित प्रभु आत्मा हैं।

जब हम सुसमाचार के अंतिम अध्यायों को पढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि पुनरुत्थान के बाद हमारे प्रभु में बड़ा परिवर्तन हुआ था। महिमा में प्रवेश करके, उन्होंने अस्तित्व के नए क्षेत्र में प्रवेश किया था। एक पल में वह दिखाई दे रहे थे; अगले ही पल वह अदृश्य हो गए ([लूका 24:31](https://ref.ly/Luke24:31))। वह स्थान और शायद समय की सीमाओं को चुनौती दे रहे थे। पुनरुत्थान के दिन की सुबह, वह मरियम मगदलीनी को बगीचे में दिखाई दिए ([यूह 20:11–17](https://ref.ly/John20:11-John20:17)), फिर कुछ अन्य महिलाओं को ([मत्ती 28:9](https://ref.ly/Matt28:9))। इसके बाद, वह अपने पिता के पास चले गए ([यूह](https://ref.ly/John20:11-John20:17) [20:17](https://ref.ly/John20:17))। फिर वह पतरस को दर्शन देने के लिए लौटे, जो घर चले गए थे ([यूह 20:10](https://ref.ly/John20:10); [लूका 24:34](https://ref.ly/Luke24:34))। उसी दिन, देर दोपहर में, वह दो चेलों के साथ इम्माऊस के रास्ते पर सात मील (11.3 किलोमीटर) पैदल चले ([लूका 24:13–33](https://ref.ly/Luke24:13-Luke24:33)), जिसके बाद वह चेलों को दिखाई दिए जब वे यरूशलेम में कहीं बंद कमरे में इकट्ठे हुए थे ([लूका 24:33–48](https://ref.ly/Luke24:33-Luke24:48); [यूह 20:19–23](https://ref.ly/John20:19-John20:23))। इन सभी घटनाओं के अनुक्रमिक, कालानुक्रमिक क्रम का पालन करना लगभग असंभव है। यीशु ने जो किया वह मानवीय रूप से असंभव था। वह एक ही दिन में इन सभी स्थानों पर कैसे उपस्थित हो सकते थे? हम केवल यह कह सकते हैं कि पुनरुत्थान ने उनके अस्तित्व के क्षेत्र को बहुत बदल दिया। आत्मा के रूप में, और फिर भी देह के साथ—एक महिमामय देह—वह अब समय और स्थान से सीमित नहीं थे।

पुनरुत्थान के माध्यम से, यीशु ने अलग रूप प्राप्त किया था (देखें [मर 16:12](https://ref.ly/Mark16:12))। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है, वे अभी भी वही थे; गलील में चलने वाले और कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु वही यीशु हैं जो पुनरुथित हुए। उनका व्यक्तित्व नहीं बदला था, न ही कभी बदलेगा; यह अपरिवर्तनीय है। लेकिन उनका रूप बदल गया; वह अब जीवन देने वाले आत्मा है। इस प्रकार, मसीह अपने सभी विश्वासियों में वास करने में सक्षम है।

पुनरुत्थान और पुनर्जनन पवित्रशास्त्र में निकटता से जुड़े हुए हैं—उसी तरह जैसे क्रूस पर चढ़ाया जाना और छुटकारा अविभाज्य एकता बनाते हैं। जैसे मसीह के क्रूस पर चढ़ाए बिना छुटकारा संभव नहीं था, वैसे ही मसीह के पुनरुत्थान के बिना पुनर्जनन संभव नहीं है। पवित्रशास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि हम मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से फिर से जन्मे हैं ([1 पत 1:3](https://ref.ly/1Pet1:3))।

मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद, उन्होंने चेलों को अपना भाई कहा ([मत्ती 28:10](https://ref.ly/Matt28:10); [यूह 20:19](https://ref.ly/John20:19)), और उन्होंने घोषणा की कि उनका परमेश्वर अब चेलों का परमेश्वर है, और उनका पिता चेलों का पिता है। पुनरुत्थान के माध्यम से, चेले यीशु के भाई बन गए थे, वही ईश्वरीय जीवन और वही पिता को प्राप्त करते हुए। मृतकों में से पहलौठे पुत्र के रूप में ([कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18); [प्रका 1:18](https://ref.ly/Rev1:18)), यीशु मसीह कई भाइयों में पहलौठे पुत्र बन गए ([रोम 8:29](https://ref.ly/Rom8:29))।

सामान्य पुनरुत्थान

पौलुस प्रभु के उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब मसीह में मृतकों को जिलाया जाएगा और जो अभी भी जीवित हैं वे अंतिम विजय में मृतकों के साथ शामिल होंगे ([1 थिस 4:15–18](https://ref.ly/1Thess4:15-1Thess4:18))। उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि यह पुनरुत्थान शानदार अपेक्षा थी, कि इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत देह शामिल था, और यह देह भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होगा ([1 कुरि 15:35–44](https://ref.ly/1Cor15:35-1Cor15:44))। पौलुस ने दो पुनरुत्थानों की बात नहीं की, जैसा कि योहन्ना के लेख में है (जैसे, [यो 5:29](https://ref.ly/John5:29)), लेकिन केवल जीवन के पुनरुत्थान की बात की। शायद यूहन्ना का प्रकाशन इस मुद्दे पर नए नियम के विचार को समझने में सबसे अच्छा संकेत प्रदान करता है क्योंकि यह पहले पुनरुत्थान का हिस्सा होने की आशीष का उल्लेख करता है ([प्रका 20:5–6](https://ref.ly/Rev20:5-Rev20:6))। हालाँकि प्रकाशितवाक्य में "पुनरुत्थान" शब्द का उपयोग न्याय के संदर्भ में नहीं किया गया है, लेकिन न्यायासन पर उपस्थिति और आग की झील में दूसरी मृत्यु का निर्णय यह संकेत देता है कि न्याय के लिए पुनरुत्थान जीवन के पुनरुत्थान के समान नहीं होगा।

पुनरुत्थान और ज्ञानवाद

ज्ञानवाद युगांतविज्ञान यूनानी अमरता के दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें भक्त के आत्मिक आरोहण में शारीरिक भूसी को त्यागना शामिल है, जो परिपूर्णता या ज्ञानवादी स्वर्ग तक पहुंचता है। क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवाद ने शब्दों का उपयोग किया, फिलिप्पुस का सुसमाचार एक सहायक नजरिया है ज्ञानवाद के तोड़े मरोड़े गए विचारों को समझने के लिए। वहाँ यह तर्क दिया गया है कि "जो लोग कहते हैं कि प्रभु पहले मरे और [फिर] जी उठे, वे ग़लत हैं; क्योंकि वे पहले जी उठे और [फिर] मर गए। यदि कोई पहले पुनरुत्थान को प्राप्त नहीं करता, तो क्या वह नहीं मरेगा?" (फिलिप 56:15–19)। पुनरुत्थान की अवधारणा को युगांतविज्ञान से हटा दिया गया गया है और इसे पुनरुत्थान की वास्तविक भविष्य की अपेक्षा के संदर्भ में नहीं बल्कि इस दुनिया में एक साकार आत्मिक जागृति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। फिलिप्पुस का सुसमाचार यह समझने में भी उपयोगी है कि क्यों [2 तीमुथियुस 2:17–19](https://ref.ly/2Tim2:17-2Tim2:19) में हुमिनयुस और फिलेतुस के खिलाफ आलोचना इतनी कड़ी थी क्योंकि वे मानते थे कि पुनरुत्थान अतीत था। स्पष्ट रूप से, जब यह ज्ञानवाद में प्रकट हुआ तो पौलुस का समुदाय और कलिसिया द्वारा साकारित युगांतविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। और इसे वर्तमान समय में कलिसिया द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

यह भी देखें मृत, स्थान; युगांतविज्ञान; मसीह का दूसरा आगमन; आत्मा।

पुन्तियुस पिलातुस

देखिए पुन्तियुस पिलातुस।

पुन्तुस

पुन्तुस

उत्तरपूर्वी एशिया के उपद्वीप में रोमी प्रांत, काला सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है। गलातिया, कप्पदूकिया, और आर्मेनिया पुन्तुस की सीमा पर स्थित हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले यूनानियों ने काले सागर के दक्षिणपूर्वी तट पर उपनिवेश बनाना शुरू किया, साइनोप और ट्रेबिजोंड की स्थापना की। यहाँ ज़ेनफोन और उनके लोग अपने महान पूर्वी साहसिक कार्य के बाद समुद्र तक पहुँचे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, जिन्हें पुन्तुस के प्राचीन इतिहास का ज्ञान है, उनका जन्म आंतरिक शहर अमासिया में हुआ था। अमासिया के राजा मिथ्रिडेट्स यूपेटोर, रोमियों के अनुसार, गणराज्य के सबसे दुर्जेय शत्रु थे जिनका उन्होंने सामना किया। उन्होंने रोमियों के खिलाफ तीन युद्ध लड़े जब तक कि लगभग 60 ईसा पूर्व में उनकी अन्तिम हार पोम्पी द्वारा नहीं हुई।

तम्बू बनाने वाला अक्विला, जो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ प्रेरित पौलुस के सहायक सहकर्मी थे, उनका जन्म पुन्तुस में हुआ था। हालाँकि, पौलुस के विपरीत, वह रोमी नागरिक नहीं थे; इसलिए, वह क्लौदियुस के आदेश के अधीन थे और यहूदी होने के कारण रोम से निष्कासित कर दिए गए थे([प्रेरि 18:2](https://ref.ly/Acts18:2); [22:25–28](https://ref.ly/Acts22:25-Acts22:28))।

पतरस के दिनों में जो मसीही वहाँ रहते थे ([1 पत 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1)) सम्भवतः उन लोगों में से थे जो पहले पिन्तेकुस्त के बाद यरूशलेम से लौटे थे जब पतरस ने बोला था ([प्रेरि 2:9](https://ref.ly/Acts2:9))।

पुबलियुस

पुबलियुस

माल्टा द्वीप के निवासी का नाम, जिसका उल्लेख [प्रेरि 28:7–8](https://ref.ly/Acts28:7-Acts28:8) में किया गया है। उन्होंने पौलुस और अन्य लोगों की थोड़े समय के लिए मेजबानी की जब एक जहाज़ के टूटने के कारण वे रोम की यात्रा के दौरान द्वीप पर फंस गए थे। पुबलियुस ने एक ऐसा पद धारण किया था जो यह दर्शाता था कि वह उस समय माल्टा पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उनके बीमार पिता को पौलुस ने इस यात्रा के दौरान चंगा किया था।

पुब्बा

[उत्पत्ति 46:13](https://ref.ly/Gen46:13) में इस्साकार का पुत्र पुब्बा का KJV वर्तनी। *देखें* पुब्बा

पुरकियुस फेस्तुस

पुरकियुस फेस्तुस

देखिए पुरकियुस फेस्तुस।

पुरवाई

हवा मुख्य रूप से मई, सितम्बर, और अक्टूबर में आती है। इस प्रचण्ड लूह, जिसे गरम हवा भी कहा जाता है, इसने वनस्पति को नाश कर दिया ([उत 41:6](https://ref.ly/Gen41:6); [यहेज 17:10](https://ref.ly/Ezek17:10); [योन 4:8](https://ref.ly/Jonah4:8)), फूलों को मुर्झा दिया ([भज 103:15–16](https://ref.ly/Ps103:15-Ps103:16)), और कुण्ड और सोता को सूखा दिया ([होश 13:15](https://ref.ly/Hos13:15))। यहोवा ने प्रचण्ड पुरवाई का उपयोग करके लाल समुद्र के जल को पीछे हटा दिया ताकि इस्राएली पार कर सकें ([निर्ग 14:21](https://ref.ly/Exod14:21))। पुरवाई भी परमेश्वर के न्याय को दर्शाती है ([यशा 27:8](https://ref.ly/Isa27:8); [यिर्म 4:11](https://ref.ly/Jer4:11); [18:17](https://ref.ly/Jer18:17))। एक पूर्वी या उत्तर-पुरवाई ने प्रेरित पौलुस के जहाज को मार्ग से भटका दिया ([प्रेरि 27:14](https://ref.ly/Acts27:14), केजेवी के अनुसार "यूरोक्लिडोन" या यूरकुलीन)। यह हवा, जो पश्चिमी भूमध्य सागर में कई बार बहती है, "लेवेंटर" (भूमध्य सागर में तेज़ पुरवाई) कहलाती है।

पुरस्कार

अच्छे या बुरे कार्यों के लिए प्रतिफल या मुआवजा। यह अक्सर किसी के कार्यों से उत्पन्न होने वाले लाभ या परिणामों को सन्दर्भित करता है। यह अवधारणा नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को समाहित करती है। इस विचार से सम्बन्धित शब्दों में शामिल हैं:

* वेतन
* पंजीकरण इनाम
* पुरस्कार
* प्रतिफल

ये शर्तें सभी पुरस्कारों को शामिल करती हैं, जिसमें रोजमर्रा की बातचीत और मनुष्य के व्यवहार पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया भी सम्मिलित है। ये इस जीवन और अगले जीवन दोनों को समाहित करती हैं।

यूनानी और इब्री लोगों के लिए, इनाम का विचार एक क्रिया को पूरा करने के विचार से जुड़ा हुआ था। जैसे एक मजदूर को उसके काम के लिए भुगतान मिलता है, वैसे ही एक क्रिया से कुछ निश्चित परिणाम आने की उम्मीद की जाती है, चाहे वह इनाम हो या दण्ड। यह अवधारणा व्यावसायिक भाषा में परिलक्षित होती है, जैसे जब पौलुस कहते हैं, "पाप की मज़दूरी मृत्यु है" ([रोम 6:23](https://ref.ly/Rom6:23))। इसका अर्थ है कि कार्यों के अनुरूप परिणाम की अपेक्षा की जाती है।

बाइबिल के दृष्टिकोण में इनाम दोनों नैतिक और धार्मिक हैं। परमेश्वर की वाचा इस्राएल के साथ उनकी कृपा का चिन्ह थी और उनके आदेशों का पालन करने पर आशीर्वाद का वादा करती थी। हालांकि, अनाज्ञाकारिता विपत्ति और मृत्यु की ओर ले जाती। [व्य्वस्थाविवरण 28](https://ref.ly/Deut28:1-Deut28:68) आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद और प्रभु की दृष्टि में सही और अच्छा न करने के लिए शापों का विवरण देता है (देखें [लैव्यव्यवस्था 26](https://ref.ly/Lev26:1-Lev26:46) भी)। जंगल में भटकने के दौरान, अनाज्ञाकारिता ने कष्ट और मृत्यु को जन्म दिया। न्यायियों और राजाओं के समय का इतिहास दिखाता है कि विश्वासयोग्यता आशीर्वाद लाती थी, और पाप दण्ड को लाता था। विजय और राष्ट्रीय समृद्धि परमेश्वर के आदेशों का पालन करने से जुड़ी थी ([यहोशू 1:7–9](https://ref.ly/Josh1:7-Josh1:9); तुलना करें [न्यायियों 2](https://ref.ly/Judg2:1-Judg2:23))।

कभी-कभी, इनाम और दण्ड के इस प्रारूप का अनुसरण होता प्रतीत नहीं होता था। यहूदियों का विश्वास था कि परमेश्वर दयालु और क्षमाशील हैं। क्षमा में पाप के लिए दण्ड को हटाना शामिल होता है। जैसा कि कहा गया है, “उसने हमारे पापों के अनुसार हम से व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है।” ([भज 103:10](https://ref.ly/Ps103:10))।

सभोपदेशक में, लेखक ने देखा कि जीवन हमेशा प्रतिशोध के सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाता। उन्होंने कुछ हद तक निंदक दृष्टिकोण का उल्लेख किया जब धर्मी पीड़ित होते हैं और दुष्ट समृद्ध होते हैं। अय्यूब के मित्रों ने सोचा कि उनकी पीड़ा छिपे हुए पाप के कारण थी, लेकिन अय्यूब ने अपनी अखंडता बनाए रखी। अन्त में, अय्यूब को उनकी विश्वासयोग्यता के लिए पुरस्कृत किया गया।

यीशु के समय तक, यहूदी धर्म ने काफी विकास कर लिया था। रोमी कानून ने पुरानी कानूनी प्रणाली की जगह ले ली थी। हालांकि, यहूदी धर्म अभी भी अच्छे कार्यों को महत्व देता था और लोगों को परमेश्वर की आशीष के लिए पुण्य अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता था ([तोबित 4:7–10](https://ref.ly/Tob4:7-Tob4:10); [सिराच 51:30](https://ref.ly/Sir51:30))। फरीसी मानते थे कि व्यवस्था का सावधानीपूर्वक पालन करने से परमेश्वर की कृपा प्राप्त होगी। वे सोचते थे कि अच्छे कर्मों का इनाम मिलेगा, और पापों को दण्डित किया जाएगा, यदि इस जीवन में नहीं, तो भविष्य में।

यीशु ने पुरस्कार के बारे में भी सिखाया, विशेष रूप से पहाड़ पर उपदेश में ([मत्ती 5–7](https://ref.ly/Matt5:1-Matt7:29))। उन्होंने कहा कि परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देंगे जो कुछ नैतिक गुण प्रदर्शित करते हैं ([मत्ती 5:1–12](https://ref.ly/Matt5:1-Matt5:12))। जो लोग दूसरों द्वारा प्रशंसा पाने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें केवल वही प्रशंसा मिलेगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा ([मत्ती 6:1, 4, 6, 18](https://ref.ly/Matt6:1))। यीशु ने मजदूरों के दृष्टान्त के साथ पुरस्कार के विचार को चुनौती दी ([मत्ती 20:1–16](https://ref.ly/Matt20:1-Matt20:16))। इसमें, सभी को समान मजदूरी मिली, चाहे उन्होंने कितनी भी देर काम किया हो। उन्होंने सिखाया कि हमें निर्दोष रूप से पुरस्कार प्राप्त करने से परे उद्देश्यों के लिए काम करना चाहिए। अच्छे चरवाहे के दृष्टान्त में, यीशु ने मज़दूरी के लिए काम करने वाले मजदूर की तुलना उस चरवाहे से की, जो भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देगा ([यूह 10:11–14](https://ref.ly/John10:11-John10:14))। एक सेवक जो केवल अपना कर्तव्य निभाता है, विशेष पुरस्कार का अधिकारी नहीं होता ([लूका 17:9–10](https://ref.ly/Luke17:9-Luke17:10))।

पौलुस ने पुरस्कार पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, विशेष रूप से उद्धार के सम्बन्ध में। उद्धार अब अच्छे कार्यों की तुलना में दुष्ट कार्यों को कम करने के परिणाम के रूप में नहीं देखा जाता है। यह ईश्वरीय कृपा का एक उपहार है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता ([रोमियों 4:4–5](https://ref.ly/Rom4:4-Rom4:5))। उद्धार अर्जित नहीं किया जाता बल्कि एक प्रेमपूर्ण परमेश्वर द्वारा दिया जाता है। हालांकि, उद्धार मिलने के बाद अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार अभी भी दिए जाते हैं। [1 कुरिन्थियों 3:8–14](https://ref.ly/1Cor3:8-1Cor3:14) सिखाता है कि व्यक्ति के कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन और पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन उद्धार स्वयं कार्यों पर आधारित नहीं है। फिर भी, कार्य किसी के अंतिम गंतव्य के लिए महत्वपूर्ण हैं ([कुलुस्सियों 3:24](https://ref.ly/Col3:24); [प्रकाशितवाक्य 14:13](https://ref.ly/Rev14:13))।

यह भी देखें मुकुट; न्याय।

पुरातत्व और बाइबल

प्राचीन मानव इतिहास का अध्ययन भौतिक अवशेषों की पुनःप्राप्ति और परिक्षण के माध्यम से किया जाता है। बाइबल पुरातत्व का ध्यान निकट पूर्व (मध्य पूर्व) में पाई गई वस्तुओं और संरचनाओं पर केंद्रित होता है जो बाइबल से संबंधित होती है। इन अवशेषों में दफन कलाकृतियाँ (प्राचीन वस्तुएँ), खण्डहर और स्मारक शामिल होते हैं। इनमें से कुछ कलाकृतियों पर प्राचीन भाषाओं में शिलालेख (लिखावट) लिखे हुए पाए गए हैं। विद्वानों को इन शिलालेखों को समझने के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं में टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, जली हुई लकड़ी, खिलौने और उपकरण जैसी रोजमर्रा की वस्तुएँ शामिल होती हैं। इन सभी टुकड़ों को उस ऐतिहासिक काल के संदर्भ में समझना आवश्यक होता है जिससे वे आए हैं।

पुरातत्व में खोजें

कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें संयोगवश हुई हैं। उदाहरण के लिए, सीरिया में एक किसान ने जुताई करते समय प्राचीन उगरित शहर की खोज की। एक चरवाहे ने खोई हुई बकरी की खोज करते समय एक गुफा में मृत सागर कुण्डलपत्रों की खोज की। 1887 में, एक मिस्री महिला ने उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए ईंटों की तलाश करते समय अमरना टैबलेट्स (पत्रों) की खोज की। 1945 में, नाग हम्मादी के पास पक्षियों की खाद की खोज कर रहे मिस्रवासियों ने महत्वपूर्ण ग्नॉस्टिक हस्तलिपियों की खोज की। हालांकि, संयोगवश हुई खोजें सावधानीपूर्वक, व्यवस्थित पुरातात्विक सर्वेक्षणों का विकल्प नहीं हो सकतीं।

आजकल, पुरातत्वविद संभावित स्थलों का हवाई फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करते हैं। ये विधियाँ भूमिगत वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती हैं। कलाकृतियों की तिथि उस मिट्टी की परत के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसमें वे पाई गई थीं और अन्य विधियों, जैसे रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। लक्ष्य एक ऐसी समय रेखा बनाना है जो कलाकृतियों और स्थल के इतिहास को सही ढंग से दर्शाए।

बाइबल को समझने में पुरातत्व की भूमिका

पुरातत्वविद और विद्वान इन कलाकृतियों को अतीत के मानव जीवन के वास्तविक, तथ्यात्मक प्रमाण के रूप में मानते हैं। यद्यपि इन्हें कैसे समझा जाए, इस पर विभिन्न मत हो सकते हैं, फिर भी ये वस्तुएँ इतिहास की प्रत्यक्ष साक्षी हैं। इन प्राचीन वस्तुओं को प्रमाण के रूप में समझना महत्वपूर्ण है और इन्हें इतिहास, संस्कृति या धर्म के बारे में व्यक्तिगत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बनाना चाहिए। पश्चिमी एशिया के पुरातत्व हमें बाइबल को समझने में मदद करते है, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करते है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी लेखन वाली कलाकृति की तिथि लगभग 3000 ई.पू. की है, तो यह दिखाता है कि उस समय लेखन मौजूद था। इसका मतलब है कि पुराने नियम के प्रारंभिक लेखक उन कहानियों को लिख सकते थे जिनका श्रेय उन्हें दियया गया है। पुरातात्विक खोजों ने दिखाया है कि मूसा, जो बाइबल की पहली पांच पुस्तकों के पारंपरिक लेखक हैं, लिख सकते थे:

* मिस्री चित्रलिपि,
* बेबिलोनी कीलाक्षर, और
* कनानी बोलियाँ, जिनमें इब्रानी शामिल हैं।

बाइबल के बारे में कोई भी सिद्धांत जो ऐसे प्रमाणों को नज़रअंदाज़ करता है, वह गलत होने की संभावना है।

पूर्वावलोकन

* **पुरातत्व और दैनिक जीवन**
* **पुरातत्व और धर्म**
* **पुरातत्व और युद्ध**
* **पुरातत्व और साहित्य**
* **पुरातत्व और भाषा**

पुरातत्व और दैनिक जीवन

पुरातत्व विज्ञान ने प्राचीन लोगों के दैनिक जीवन के बारे में बहुत कुछ उजागर किया है। खुदाई (खुदाई स्थल) से पता चलता है कि नवपाषाण काल (अंतिम पाषाण युग) के दौरान, लोग बुनाई की गई छड़ियों से बनी साधारण झोपड़ियों में रहते थे। इन झोपड़ियों में से कुछ में अन्दर से सजावट भी की गई थी। अब्राम के समय में उर के मध्यवर्गीय घर आधुनिक मानकों के अनुसार भी सुरुचिपूर्ण थे। नॉसस, पर्सेपोलिस, मारी और कांतिर जैसे स्थानों में महलों के खण्डहर उनकी पूर्व की भव्यता को प्रकट करते हैं। बुनाई मानव की सबसे पुरानी शिल्पों में से एक है और इसे प्राचीन काल में भी किया जाता था। ओरिएंटल कालीनों को बुनने की तकनीकें मेसोपोटामिया में उत्पन्न हुईं। मिट्टी के बर्तन, साधारण और सजावटी दोनों, एक और प्राचीन शिल्प थे।

सामाजिक रीति-रिवाज़

पुरातत्व विज्ञान ने बाइबल में उल्लेखित सामाजिक रिवाज़ों को भी स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, अब्राम का अपनी पत्नी की दासी हाजिरा से संतान प्राप्त करना, नुज़ी में स्थानीय रिवाजों का पालन था और इसे अनैतिक नहीं माना जाता था। गोद लेने की प्रथाएं, जैसे अब्राम द्वारा एलीएज़र को गोद लेना ([उत 15:2–4](https://ref.ly/Gen15:2-Gen15:4)), नुज़ी के ग्रंथों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझी गई है। ये ग्रंथ निःसंतान दंपतियों का एक सेवक को गोद लेने का वर्णन करते हैं जो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता। ये गोद लिए गए व्यक्ति ज्येष्ठ पुत्र बन जाते, हालांकि प्राकृतिक संतान के जन्म से ये अधिकार समाप्त हो सकते थे। नुज़ी, उगारित और अलालख के ग्रंथ भी ज्येष्ठ पुत्रों के अधिकारों को समझाते हैं और कैसे उन अधिकारों का व्यापार किया जा सकता था, जैसा कि [उत](https://ref.ly/Gen48:13-Gen48:22) [25:31–34](https://ref.ly/Gen25:31-Gen25:34) में देखा गया है।

व्यापार

बाइबल काल में कार्य और व्यापार को विभिन्न पुरातात्विक खोजों के माध्यम से दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, बेनी हसन से एक प्रकार की तस्वीर जिसे "टेबलो (चित्रमय तस्वीर)" कहा जाता है (लगभग 1900 ई.पू. में बनाई गई), यहूदियों को मिस्र में सामान लाते हुए दिखाती है, संभवतः धातुकारों के रूप में। अन्य स्रोत गतिविधियों को दर्शाते हैं जैसे:

* शिकार
* मछली पकड़ना
* ईंट बनाना
* कृषि
* मिट्टी के बर्तन बनाना

ये स्रोत यह भी जानकारी प्रदान करते हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, मिस्र की चित्रकला के उदाहरणों के साथ जो 500 वर्षों बाद यहूदियों को फिरौन को उपहार देते हुए दिखाते हैं, जो कपड़ों की शैलियों को दर्शाते हैं जो सदियों तक अपरिवर्तित रहीं। हालांकि, इस्राएलियों को मनुष्यों या परमेश्वर के प्रतिरूप बनाने से मना किया गया था।

मिट्टी के टुकड़े

सबसे आम दैनिक अवशेष मिट्टी के बर्तन के टुकड़े होते हैं, जिन्हें अक्सर लेखन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए, "लाकिश पत्र," 587 ई.पू. में एक उत्तरी चौकी से लिखे गए सैन्य पत्रों की एक श्रृंखला, मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर लिखे गए थे। यहाँ तक कि नए नियम के समय में भी, मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों का उपयोग लेखन के लिए किया जाता था। इसका कारण यह था कि वे सरकंडे की तुलना में अधिक टिकाऊ और मोम की पट्टियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक थे। मिस्र में कलम, पैलेट और स्याही भी मिली हैं। मृत सागर कुण्डलपत्रों को लिखने के लिए उपयोग की गई स्याही कुमरान से प्राप्त की गई है।

खेल

पुरातात्त्विक खोजों में प्राचीन काल के खेल और खिलौने भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, बेनी हसन, मकबरे के एक चित्र (लगभग 2000 ई.पू) में मिस्र की लड़कियों को गेंद का खेल खेलते हुए दिखाता है। थेब्स के एक मंदिर से एक चित्र, रामसेस तृतीय को चेकर्स खेलते हुए दिखाता है। बाद के काल के मिस्र के बच्चे कंकड़ का उपयोग करके एक खेल खेलते थे, जो शायद बैकगैमोन का एक प्रारंभिक संस्करण था। मेगिद्दो में, लगभग 1200 ई.पू. का एक हाथीदांत का खेल बोर्ड मिला, जिसमें छेद थे, संभवतः खूंटियों के लिए। निकट पूर्व के बच्चों के खिलौने आधुनिक खिलौनों से बहुत अलग नहीं थे। खिलौने मिले हैं जैसे:

* सीटी
* गेंदें
* रथ का नमूना
* पहियों वाले जानवर

मिस्र की कब्रों की चित्रकारी में कुश्ती, तीरंदाजी और दौड़ जैसे वयस्क खेल भी चित्रित किए गए थे।

शव संरक्षण

शव संरक्षण एक प्रक्रिया है जो मृत शरीरों को संरक्षित करती है। याकूब और यूसुफ का शव संरक्षण, जैसा कि [उत 50:2–3, 26](https://ref.ly/Gen50:2-Gen50:3) में वर्णित है, एक प्राचीन मिस्री प्रथा थी। याकूब को उनके पूर्वजों के साथ मकपेला की गुफा में दफनाया गया था। यद्यपि यह स्थान ज्ञात है, इसे खोदा नहीं जा सकता क्योंकि यह अरबों के लिए एक पवित्र स्थान है। प्राचीन इब्रानी दफन स्थल से संबंधित एक शिलालेख 1931 में जैतून पर्वत पर पाया गया था। इसमें लिखा है, "यहाँ यहूदा के राजा उज्जियाह की हड्डिययाँ लाई गईं—खोलें नहीं।" यह शिलालेख मसीह के समय का है। यह सुझाव देता है कि यरूशलेम में खुदाई के दौरान राजा उज्जियाह की कब्र मिली थी और उनके अवशेषों को किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था।

पुरातत्वविदों ने यह भी दिखाया है कि मसीह की कब्र के प्रवेश द्वार को ढकने वाला, पत्थर का दरवाज़ा लगभग 100 ई.पू. से 100 ई. तक आम था, जो सुसमाचार के विवरणों से मेल खाता है।

पुरातत्व और धर्म

पुरातत्व ने बाइबल के विश्वास और उपासना के स्वभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। बहुत पहले, जब अब्राम ने एकमात्र सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए उर छोड़ा, गैर-यहूदी मेसोपोटामियाई विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। वे इन देवताओं को आकाश के देवता मानते थे। यह पृष्ठभूमि इब्रानी पितामाहों के उनके परमेश्वर के साथ संबंध को अधिक समझने योग्य बनाती है। उठाने योग्य मंदिरों में मूर्तिपूजक देवताओं की पूजा का चित्रण रामसेस द्वितीय के एक उत्कीर्णन में किया गया है, जिसमें मिस्र के शिविर में एक दिव्य तंबू दिखाया गया है। सातवीं शताब्दी ई.पू. के फोनीशियन लेखन में भी बैलों द्वारा खींचे गए एक वहनीय मंदिर का उल्लेख है। यह पृष्ठभूमि इस विचार का समर्थन करती है कि इस्राएली जंगल मिलापवाला तम्बू बाद की खोज नहीं था।

पुरातत्व ने बाबुली बंधुवाई से पहले उपासना में गायकों की भागीदारी की परंपरा की पुष्टि की है। सदियों से, फिलिस्तीनी अपनी संगीत क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। उगरित के रस शमरा से प्राप्त टैबलेट्स (पत्रों) में धार्मिक कविता है जो इब्रानी भजनों के समान है। सुलैमान का मंदिर, जिसे फोनीशियन कारीगरों ने बनाया था, एक योजना का पालन करता था (देखें [1 रा 6](https://ref.ly/1Kgs6:1-1Kgs6:38)) जो सीरिया के तेल तैनात में पाए गए आठवीं शताब्दी ई.पू. के एक चैपल (उपासना स्थल) के समान है। यरूशलेम की विलाप दीवार में नेहेम्याह के समय के पत्थरों को शामिल माना जाता है। लेकिन, शहर में सुलैमान की नींव के कोई निशान नहीं मिले हैं। हेरोदेस के मंदिर के पत्थर पाए गए हैं, जो ई. 70 में नष्ट हो गया था। ये टुकड़े मंदिर की संरचना के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। यद्यपि मसीह के समय में फिलिस्तीन में कई आराधनालय मौजूद थे, कुछ अवशेष ही पाए गए हैं।

पुरातत्व और युद्ध

पुरातत्व विज्ञान ने प्राचीन युद्ध के हमारे ज्ञान को बहुत बढ़ाया है, जो एक महत्वपूर्ण बाइबल विषय है। पशिमी एशियाई लोग युद्ध को विरोधी राष्ट्रों के देवताओं के बीच संघर्ष के रूप में देखते थे। सैन्य सेवा को पवित्र माना जाता था और सैनिकों को अत्यधिक सम्मानित किया जाता था। परमेश्वर, जो सेनाओं के प्रभु हैं, को इब्रानी सेना का सेनापति माना जाता था। वे किसी शहर के पूर्ण विनाश का आदेश दे सकते थे, जिसे "निषेध" कहा जाता था, जैसा कि यरीहो के मामले में हुआ था ([यहो 6:17, 24](https://ref.ly/Josh6:17))। युद्ध में नियमों का पालन किया जाता था। यदि किसी शहर को खतरा होता, तो उसके निवासी आत्मसमर्पण कर सकते थे और उनकी जान बचाई जा सकती थी, हालांकि उनकी संपत्ति ले ली जाती थी। यदि वे विरोध करते, तो वे पूर्ण विनाश का जोखिम उठाते। युद्ध की रणनीतियों में शामिल थे:

* सामने से हमले (प्रत्यक्ष हमले)
* जासूस
* घात
* गश्त

कभी-कभी युद्ध एकल युद्ध द्वारा तय किए जाते थे, जैसा कि दाऊद और गोलियत की कहानी में है ([1 शमू 17:38–54](https://ref.ly/1Sam17:38-1Sam17:54))।

प्राचीन कवच और हथियारों को चित्रों और स्मारकों में व्यापक रूप से दर्शाया गया है।

* उर से प्राप्त एक सुनहरा टोप सुमेरियन सैन्य उपकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विपरीत, छोटे हित्ती टोप कर्नाक की एक कब्र की दीवार पर चित्रित हैं। प्रारंभ में, केवल इस्राएली सेनाओं के अगुवे ही धातु के टोप पहनते थे (देखें [1 शमू 17:38](https://ref.ly/1Sam17:38))। लेकिन, सेल्यूसीड साम्राज्य के समय तक, सभी इब्रानी सैनिकों के पास कांस्य के टोप थे ([1 मका 6:35](https://ref.ly/1Macc6:35))। रोमी सैनिक आमतौर पर या तो चमड़े या कांस्य के टोप पहनते थे।
* इब्रियों ने दो प्रकार की ढालों का उपयोग किया: एक बड़ी पैदल सेना के लिए और एक छोटी तीरंदाजों के लिए ([2 इति 14:8](https://ref.ly/2Chr14:8))। ये ढालें आमतौर पर लकड़ी और चमड़े की बनी होती थीं, हालांकि कुछ कांस्य की भी बनी होती थीं।
* जैसा कि [यिर्मयाह 46:4](https://ref.ly/Jer46:4) में उल्लेख है, झिलम का उपयोग पश्चिमी एशिया में कम से कम पंद्रहवीं शताब्दी ई.पू. से किया जाता था, जैसा कि अलालख और उगारित में खोजों से पता चलता है।
* तलवारें और भाले, इब्रानी हथियारों के आवश्यक भाग, विभिन्न आकारों और रूपों में आते थे। तलवार बनाने के लिए भट्टियाँ गरार में पाई गईं और कांस्य युग के खंजर लाकिश और मगिद्दो से प्राप्त हुए हैं।
* मिश्रित एशियाई धनुष पहले के समय में चित्रित सरल धनुषों की तुलना में एक सुधार था। 1300 और 900 ई.पू. के बीच के तीरों के सिरों पर खुदे हुए नाम, तीरंदाजों की टुकड़ियों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं (देखें [यशा 21:17](https://ref.ly/Isa21:17))।

नए नियम में सैन्य उपकरणों के बारे में बहुत कम कहा गया है।

पुरातत्व और साहित्य

पुरातात्त्विक खोजों ने बाइबल साहित्य के समानान्तर कई प्रकारों के प्रमाण प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए, रास शाम्रा के उत्खननकर्ताओं को काव्य और गद्य की पट्टिकाएँ मिली। इन पट्टिकाओं में व्याकरण और साहित्यिक रूप, इब्रानी भजनों में पाए जाने वाले रूप के समान थे। अब यह स्पष्ट है कि विस्तृत कानून संहिताएँ, जैसे कि पंचग्रन्थ में हैं, मूसा के समय से पहले भी अस्तित्व में थीं।

ई.पू. उन्नीसवीं शताब्दी के आसपास के खंडित सुमेरियन संहिताएं, जैसे कि हम्मुराबी की विधि संहिता, रूप और शैली में मूसा की विधि के समान हैं। हम्मुराबी की विधि संहिता ने 300 खंडों में न्याय के सिद्धांतों को समझाया। यह संहिता समाज को कानून और व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास था। इसकी शैली दिलचस्प है; यह एक कविता की प्रस्तावना के साथ शुरू होती है, उसके बाद कानूनी खंड आता है और गैर-काव्यात्मक भाषा में एक उपसंहार के साथ समाप्त होती है। यह तीन-भागीय प्रारुप अय्यूब की पुस्तक में भी दिखाई देता है, साथ ही अधिक आधुनिक लेखनों में भी।

[निर्गमन 20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17) की वाचा संरचना और व्यवस्थाविवरण में इसकी पूर्ण रूपरेखा, दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. के बोगाज़कोई के हित्ती जागीरदार संधियों की संरचना के समान है। ये संधियाँ एक मानक प्रारूप में लिखी गई थीं, जिसे पुराने नियम के विभिन्न अंशों में भी देखा जा सकता है जैसे

* [निर्गमन 20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17)
* [लैव्यव्यवस्था 18:1–30](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30)
* [व्यवस्थाविवरण 1:1–31:30](https://ref.ly/Deut1:1-Deut31:30)
* [यिर्मयाह 31:31–37](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:37)

उत्पत्ति में ऐसे तत्व शामिल हैं जो मेसोपोटामिया की साहित्यिक परंपराओं के समान हैं। उदाहरण के लिए, बार-बार आने वाला वाक्यांश "वंशावली यह है।" यह वाक्यांश और इसके आसपास का पाठ मेसोपोटामिया की पट्टिकाओं पर "कोलोफोन्स" (आधुनिक पुस्तकों में प्रकाशन जानकारी) के रूप में उपयोग किया जाता है। यह वाक्यांश, नुज़ी जैसे स्थलों से पारिवारिक सूचियों के साथ, यह सुझाव देता है कि प्रारंभिक उत्पत्ति की संक्षिप्त शैली सुमेरियन ऐतिहासिक लेखन के समान है।

इब्रानी ज्ञान साहित्य, जैसे कि नीतिवचन, जैसी समानताएँ अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए, "अमेनेमोपी का उपदेश," एक मिस्री ग्रंथ, [नीतिवचन 22:17–24:22](https://ref.ly/Prov22:17-Prov24:22) के साथ समानताएँ साझा करता है, हालांकि विद्वान इस पर बहस करते हैं कि क्या एक ग्रंथ ने दूसरे को प्रभावित किया या वे दोनों किसी पहले के, खोए हुए स्रोत से उत्पन्न हुए।

प्राचीन विश्व से पत्रों का रूप बाइबल में अक्सर उपयोग किया गया है (उदाहरण के लिए, [2 शमूएल 11](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam11:27); [1 राजाओं 21](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:29); [2 राजाओं 5:10, 20](https://ref.ly/2Kgs5:10); [एज्रा 4:6–7](https://ref.ly/Ezra4:6-Ezra4:7); [नहेम्याह 2:7](https://ref.ly/Neh2:7))। इस रूप का उपयोग मिस्री चर्मपत्रों में किया गया था, जैसे कि ज़ेनोन दस्तावेज़ और यूनानी लेखनों में जैसे प्लेटो के पत्र में। प्लेटो का *सातवां पत्र* लगभग 354 ई.पू. का है, जो प्रेरित पौलुस के पत्रों के समान है। प्लेटो का *सातवां पत्र* उनके शिक्षण के बारे में गलतफहमियों को सुधारने का प्रयास भी करता है। पौलुस के पत्र कभी-कभी मिस्र के कुछ पत्रों के व्यक्तिगत स्वभाव के समान हैं, विशेष रूप से फिलेमोन।

पुरातत्व और भाषा

पुरातत्व के माध्यम से प्राचीन भाषाओं की पुनःप्राप्ति ने हमें पुराने नियम को समझने में मदद की है। पुराने नियम में कई अभिव्यक्तियाँ मूल रूप से सुमेरियन या अक्कादी मानी गई हैं। उदाहरण के लिए, [उत्पत्ति 1:1](https://ref.ly/Gen1:1) में "आकाश और पृथ्वी" वाक्यांश। सुमेरियन में यह अभिव्यक्ति *अन-की* है, जिसका अर्थ है "ब्रह्मांड।" यह वाक्यांश संपूर्णता को व्यक्त करने के लिए दो विपरीत शब्दों का उपयोग करता है, जो एक साहित्यिक उपकरण है जो [प्रकाशितवाक्य 22:13](https://ref.ly/Rev22:13) में भी देखा जाता है।

उगारितिक और एब्लाइक दोनों पश्चिमी यहूदी बोलियाँ हैं जो इब्रानी से निकटता से संबंधित हैं। इन बोलियों ने अस्पष्ट इब्रानी काव्यात्मक भाषा में अंतर्दृष्टि प्रदान की है, यह प्रकट करते हुए कि यह प्राचीन कनानी अभिव्यक्तियों को संरक्षित करती है। अरामी एक और उत्तर-पश्चिमी यहूदी भाषा है। अरामी के अध्ययन ने पुराने नियम के कुछ भागों में प्रयुक्त भाषा को भी स्पष्ट किया है, जैसे कि एज्रा और दानिय्येल की पुस्तकें। ये शाही अरामी में लिखी गई थीं। पाँचवीं और चौथी शताब्दी ई.पू. के एलीफैंटाइन चर्मपत्र इन ग्रंथों की प्रारंभिक तिथि का समर्थन करते हैं।

नया नियम कोइन, या "सामान्य" यूनानी में लिखा गया था, जो पश्चिमी एशिया और रोमी साम्राज्य की सामान्य भाषा थी। नए नियम की यूनानी में अक्सर यहूदी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जिन्हें यदि पहचाना न जाए, तो गलत अनुवाद हो सकते हैं।

बाइबल अध्ययन के लिए महत्व

पुरातात्त्विक खोजों ने प्राचीन विश्व के हमारे ज्ञान को काफी बढ़ाया है। उन्होंने हमें बाइबल के लोगों को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों के रूप में देखने की अनुमति दी है। ये व्यक्ति तनाव और सांस्कृतिक उपलब्धियों के समय में जीते थे। वे पौराणिक व्यक्ति नहीं थे। वे जीवन की समस्याओं से जूझते थे। कभी-कभी उन्हें परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वपवित्र रूप के दर्शन होते थे, जो उन्हें और उनके राष्ट्रों को मार्गदर्शन करते थे और इतिहास में उनके उद्देश्य को पूरा करने में उनकी सहायता करते थे।

पुरातत्व यह दर्शाता है कि इब्रानियों का अध्ययन प्राचीन पश्चिमी एशिया के व्यापक संदर्भ में किया जाना चाहिए, जो सुमेरियों और एजियन जैसे विविध लोगों को शामिल करने वाली एक बड़ी संस्कृति का हिस्सा थे। इस अध्ययन को निष्पक्ष रूप से अपनाना आवश्यक है। हमें बाइबल घटनाओं और जीवन को समझने के लिए प्रमाणों का उपयोग करना चाहिए। यद्यपि पुरातात्विक व्याख्याओं और बाइबल प्रमाणों के बीच कभी-कभी संघर्ष हो सकता है, ये दुर्लभ होते हैं और अधिक जानकारी मिलने पर कम हो जाते हैं।

पुरातत्वशास्त्र, पवित्रशास्त्र के आत्मिक सत्य को प्रमाणित या खंडित नहीं कर सकता, लेकिन यह इब्रानी इतिहास को प्रमाणित करता है। यह पुराने और नए नियम में कई पहले से अनिश्चित शब्दों और परंपराओं को स्पष्ट करता है। ऐसा करते हुए, पुरातत्वशास्त्र उन भविष्यवाणियों के लिए एक ठोस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है जो यीशु मसीह के जीवन की ओर ले जाती हैं।

पुराना नियम

देखिए बाइबल।

पुराना नियम कालक्रम

देखें बाइबल की समयरेखा (पुराना नियम)।

पुराना नियम कैनन

देखें बाइबल का कैनन।

पुराना पुरुष

देखें पुराना और नया पुरुष।

पुराना फाटक

यरूशलेम का वह फाटक जो योयादा और मशुल्लाम द्वारा नहेम्याह की देखरेख में मरम्मत किया गया ([नहे 3:6](https://ref.ly/Neh3:6)), और बाद में यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण के दौरान उत्सव मनाने वालों की एक टोली द्वारा यात्रा किए गए उत्तरी मार्ग में उल्लेख किया गया ([12:39](https://ref.ly/Neh12:39))। पुराना फाटक नगर की उत्तरी दीवार में मछली फाटक और एप्रैम के फाटक के बीच स्थित था ([12:38–39](https://ref.ly/Neh12:38-Neh12:39))।

यह भी देखें यरूशलेम।

पुरालेख विद्या

प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन। *देखें* शिलालेख (वर्णमाला)।

पुरुषगामी (समलैंगिकता)

पुरुषगामी (समलैंगिकता)

See यौन-क्रिया, कामुकता देखें।

पुरूर्स

पुरूर्स

बिरीया के सोपत्रुस के पिता, जो अन्य लोगों के साथ, पौलुस के साथ मकिदुनिया के माध्यम से उनकी वापस आने की यात्रा में शामिल हुए थे ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))।

पुरोहित का टोप

पगड़ी के लिए किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। पगड़ी एक प्रकार का सिर पर पहनने वाला वस्त्र है, जिसे इस्राएल के महायाजक द्वारा पहना जाता है, जैसा कि [निर्गमन 28:4](https://ref.ly/Exod28:4) में उल्लेख है।

देखे याजक और लेवी।

पुल्लतै, पुलतै

ओबेदेदोम का पुत्र, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान पवित्रस्थान में लेवी द्वारपाल था ([1 इति 26:5](https://ref.ly/1Chr26:5))।

पुव्वा

इस्साकार का पुत्र, जो याकूब और उनके घराने के साथ मिस्र गया, जहाँ उसने फिलिस्तीन में भयंकर अकाल से शरण मांगी ([उत 46:13](https://ref.ly/Gen46:13); "पूआ")। पुव्वा ने पुव्वियों परिवार की स्थापना की ([गिन 26:23](https://ref.ly/Num26:23)) और उन्हें [1 इतिहास 7:1](https://ref.ly/1Chr7:1) में पूआ भी कहा जाता है।

पुव्वियों

पुव्वियों

देखें पुव्वियों।

पुव्वी

पुव्वी

इस्साकार के गोत्र में एक परिवार का सदस्य, जिनका नेतृत्व पुव्वा ([गिन 26:23](https://ref.ly/Num26:23)) द्वारा किया गया था।*देखें* पुव्वा।

पुस्तक

लिखित पृष्ठों या कुण्डलपत्र का एक सेट जिसमें अभिलेख या कहानी लिखी होती है। ये आमतौर पर लकड़ी, चर्मपत्र या सरकंडे से बने होते हैं। पृष्ठों वाली जिल्दबंद पुस्तकें बाद में, बाइबिल काल के बाद विकसित की गईं। बाइबल के संदर्भ में, प्रत्येक व्यक्तिगत रचना को "पुस्तक" कहा जाता है क्योंकि यह दस्तावेज़ बाइबिल संग्रह का हिस्सा बनने से पहले यही था। इस प्रकार, बाइबल में 66 पुस्तकें हैं—जैसे उत्पत्ति, यशायाह, मत्ती, और प्रकाशितवाक्य।

प्राचीन इब्रानी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक व्यवस्था की पुस्तक थी ([2 रा 22:8](https://ref.ly/2Kgs22:8)), क्योंकि यह परमेश्वर से मूसा को आई थी ([यहो 23:6](https://ref.ly/Josh23:6); [मर 12:26](https://ref.ly/Mark12:26)) और इसमें मूसा की वाचा का अभिलेख था (उदा., [निर्ग 20](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:26))। परमेश्वर ने यहोशू को इसे दिन और रात ध्यान करने का निर्देश दिया ([यहो 1:8](https://ref.ly/Josh1:8))। नबियों ने विशेष रूप से व्यवस्थाविवरण को लगातार उद्धृत किया है। योशिय्याह के शासनकाल में मन्दिर के नवीनीकरण के दौरान व्यवस्था की पुस्तक की खोज ने महत्वपूर्ण धार्मिक सुधारों को जन्म दिया ([2 रा 22:8–13](https://ref.ly/2Kgs22:8-2Kgs22:13))।

कुछ पुस्तकें जिन्हें विशेष रूप से बाइबिल के स्रोत सामग्री के रूप में चिह्नित किया गया है, वे हैं परमेश्वर के युद्धों की पुस्तक ([गिन 21:14](https://ref.ly/Num21:14)), याशार की पुस्तक ([यहो 10:13](https://ref.ly/Josh10:13); [2 शमू 1:18](https://ref.ly/2Sam1:18)), सुलैमान के कार्यों की पुस्तक ([1 रा 11:41](https://ref.ly/1Kgs11:41)), और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक ([14:29](https://ref.ly/1Kgs14:29))। उन पुस्तकों में दर्ज सामग्री के स्रोत के रूप में इतिहास की पुस्तकों में कई भविष्यसूचक कार्यों का उल्लेख दिया गया है। इनमें से कुछ हैं जैसे शमूएल दर्शी का इतिहास, नातान नबी का इतिहास, गाद दर्शी का इतिहास ([1 इति 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29)), और शीलोवासी अहिय्याह की भविष्यवाणी थी ([2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29))। यह तथ्य कि इतिहास के लिए भविष्यवाणी स्रोतों का उपयोग किया गया था, यह दर्शाता है कि इब्रानी लोग अपने इतिहास को परमेश्वर के कार्यों का अभिलेख मानते थे। *देखें* लेखन।

पुस्तक, यशायाह की

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• साहित्यिक एकता

• धर्मशास्त्रीय शिक्षा

• विषयवस्तु

लेखक

भविष्यद्वक्ता यशायाह, जिनके नाम का अर्थ है "येहोवा बचाता हैं," यरूशलेम में रहते थे और वहाँ सेवा करते थे। यहूदा के राजाओं के साथ उनके बार-बार सम्पर्क के कारण, कुछ विद्वानों का मानना था कि यशायाह राज परिवार से सम्बंधित थे, लेकिन यह निश्चित नहीं है। अध्याय [7](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:25) और [8](https://ref.ly/Isa8:1-Isa8:22) के अनुसार, यशायाह विवाहित थे और उनके कम से कम दो पुत्र थे, शार्याशूब और महेर्शालाल्हाशबज, जिनके प्रतीकात्मक नामों ने देश के साथ परमेश्वर के व्यवहार को दर्शाया। “शिष्य” जिनका उल्लेख [8:16](https://ref.ly/Isa8:16) में किया गया है, संभवतः यशायाह की सेवकाई में उनकी सहायता करते थे और शायद उन्होंने उस पुस्तक को लिखने में भी मदद की हो जो उनके नाम से जानी जाती है।

जब यशायाह ने अध्याय [6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13) में वर्णित प्रसिद्ध मन्दिर दर्शन में प्रभु को देखा, तो वह जहाँ भी परमेश्वर उन्हें भेजते, जाने के लिए तैयार थे, भले ही उन्हें कड़ी विरोध का सामना करना पड़े ([6:9–10](https://ref.ly/Isa6:9-Isa6:10))। राजा आहाज ने विशेष रूप से यशायाह की सलाह का विरोध किया ([7:4–17](https://ref.ly/Isa7:4-Isa7:17)), और आमतौर पर लोगों ने उनके उपदेश का मजाक उड़ाया ([5:10–12](https://ref.ly/Isa5:10-Isa5:12); [28:9–10](https://ref.ly/Isa28:9-Isa28:10))। हालांकि, धर्मपरायण हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान, यशायाह की सेवकाई की बहुत सराहना की गई, और संकट के समय में राजा ने उनसे उत्सुकता से परामर्श किया ([37:1–7, 21–35](https://ref.ly/Isa37:1-Isa37:7))।

यशायाह को आमतौर पर लेखन भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान माना जाता है। उनकी किताब के कुछ अध्याय एक बेजोड़ साहित्यिक सुन्दरता प्रदर्शित करते हैं और काव्यात्मक उपकरणों और समृद्ध प्रतीकों की विविधता का उपयोग करते हैं। अध्याय [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) में कई शक्तिशाली अंश शामिल हैं जो पुस्तक की भव्यता को उजागर करते हैं। यह विडम्बना है कि कई विद्वान इन अध्यायों को "दूसरे" या "तीसरे" यशायाह को मानते हैं, अज्ञात लेखक जिन्होंने बेबिलोनी बँधुआई के समय यशायाह के बहुत बाद में लिखा। फिर भी पुराने नियम में कहीं और, उन सभी के नाम जिन्होंने भविष्यद्वानी की पुस्तकें लिखीं, संरक्षित हैं, और यह बहुत असामान्य होगा कि यहूदियों को यह न पता हो कि इतने शानदार भविष्यद्वानी अध्याय [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) किसने लिखे होंगे।

तिथि

चूंकि अध्याय [1–39](https://ref.ly/Isa1:1-Isa39:8) में दर्ज कई घटनाएँ यशायाह की सेवा के दौरान हुईं, इसलिए इनमें से अधिकांश अध्याय संभवतः लगभग 700 ई.पू. या उसके तुरन्त बाद लिखे गए थे। 701 ई.पू. में अश्शूर सेना का विनाश पुस्तक के पहले भाग का पराकाष्ठा है, जो [10:16, 24–34](https://ref.ly/Isa10:16,Isa10:24-Isa10:34) और [30:31–33](https://ref.ly/Isa30:31-Isa30:33) की भविष्यद्वानी को पूरा करता है। [37:38](https://ref.ly/Isa37:38) में यशायाह राजा सन्हेरीब की मृत्यु का उल्लेख करते हैं, जो 681 ई.पू. तक नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि कुछ पहले के अध्याय, [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) के साथ, शायद बाद में, यशायाह के सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान लिखे गए थे। कई दशकों का अन्तर पुस्तक के अन्तिम आधे हिस्से में पाए जाने वाले विषय वस्तु में बदलाव का कारण हो सकता है। इन अध्यायों में यशायाह भविष्य में यहूदियों को संबोधित करते हैं जो लगभग 550 ई.पू. में बाबेल में बँधुआई में होंगे।

पृष्ठभूमि

यशायाह की सार्वजनिक सेवा मुख्य रूप से 740–700 ई.पू. के दौरान हुई, जो अश्शूर देश के तेजी से विस्तार की अवधि थी। राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ई.पू) के अधीन, अश्शूर पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़े, और 738 ई.पू तक अश्शूर सम्राट दमिश्क और इस्राएल से कर मांग रहा था। 734 ई.पू के आसपास दमिश्क (सीरिया) के रसीन और इस्राएल के पेकाह ने अश्शूर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक गठबंधन बनाया, और उन्होंने यहूदा के राजा आहाज का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन आहाज ने शामिल होने से मना कर दिया, और जब दमिश्क और इस्राएल के राजाओं ने यहूदा पर आक्रमण किया (देखें [7:1](https://ref.ly/Isa7:1)), तो आहाज ने सीधे तिग्लत्पिलेसेर से मदद की अपील की (पुष्टि करें [2 रा 16:7–9](https://ref.ly/2Kgs16:7-2Kgs16:9))। थोड़े संकोच के साथ अश्शूर ने दमिश्क पर कब्जा करने और उत्तरी इस्राएल के राज्य को अश्शूर प्रांत में बदलने के लिए वापसी की।

कठपुतली राजा होशे ने 732–723 ई.पू. तक इस्राएल पर शासन किया लेकिन जब उसने नए अश्शूर राजा शल्मनेसेर पाचवें के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गया तो उसे कैद कर लिया गया। शल्मनेसेर ने सामरिया की राजधानी नगर की घेराबंदी की, जो अंततः 722 ई.पू. में गिर गई, जिससे उत्तरी राज्य का अंत हो गया। सारगोन ने 722 में शल्मनेसर का उत्तराधिकार किया और कई विद्रोहों को शांत करना पड़ा। 711 ई.पू में सर्गोन ने अशदोद के पलिश्ती नगर पर कब्जा कर लिया, जो यशायाह की भविष्यद्वानी के अध्याय [20](https://ref.ly/Isa20:1-Isa20:6) का अवसर बन गया।

705 ई.पू में सन्हेरीब के शासन में आने के साथ ही व्यापक विद्रोह शुरू हो गया, जो और भी महत्वपूर्ण था। यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अपने सामान्य कर का भुगतान रोक दिया, और 701 ई.पू तक सन्हेरीब ने विद्रोहियों को दण्डित करने के लिए फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान का विवरण [यशायाह 36–37](https://ref.ly/Isa36:1-Isa37:38) में दिया गया है और यह बताता है कि कैसे एक के बाद एक नगर को अश्शूर द्वारा कब्जा कर लिया गया था, इससे पहले कि आक्रमणकारी यरूशलेम के द्वार पर खड़े होकर पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग करते। जीवित रहने की लगभग कोई उम्मीद नहीं होने के बावजूद, हिजकिय्याह को यशायाह ने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और एक रात में प्रभु के दूत ने 185,000 अश्शूर सैनिकों को मार डाला, जिससे सन्हेरीब की सेना लगभग समाप्त हो गई ([यशा 37:36–37](https://ref.ly/Isa37:36-Isa37:37))।

अश्शूर के दुश्मनों से मित्रता करने के प्रयास में, हिजकिय्याह ने बाबेल के राजा के दूतों को अपने भण्डार दिखाए ([39:1–4](https://ref.ly/Isa39:1-Isa39:4))। यशायाह ने चेतावनी दी कि एक दिन बेबिलोनी सेनाएँ यरूशलेम पर विजय प्राप्त करेंगी और उन खजानों के साथ नगर के निवासियों को भी ले जाएंगी (पद [5–7](https://ref.ly/Isa39:5-Isa39:7))। न केवल यशायाह ने 586–539 ई.पू के बाबेल बंदीगृह की भविष्यद्वानी की (पुष्टि करें [6:11–12](https://ref.ly/Isa6:11-Isa6:12)), लेकिन उन्होंने यह भी भविष्यद्वानी की थी कि इस्राएल बाबेल से मुक्त हो जाएगा ([48:20](https://ref.ly/Isa48:20))। कसदी राज्य, जिसका नेतृत्व नबूकदनेस्सर कर रहा था, यहूदा पर परमेश्वर का न्याय का साधन बनेगा, लेकिन वे भी पराजय का सामना करेंगे। यशायाह की सबसे उल्लेखनीय भविष्यद्वानियों में से एक फारस के राजा कुस्रू का नामकरण था, वह शासक जिसने 539 ई.पू में बाबुल को पराजित किया और इस्राएल को बँधुआई से मुक्त किया (पुष्टि करें [44:28](https://ref.ly/Isa44:28))। मादी लोगों के साथ (पुष्टि करें [13:17](https://ref.ly/Isa13:17)), कुस्रू ने बाबेल के विरुद्ध अपनी सेना भेजने से पहले कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। यशायाह ने उसे इस्राएल को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया ([45:1–5](https://ref.ly/Isa45:1-Isa45:5))।

साहित्यिक एकता

बाबुल और फारस के बाद के राज्यों के संदर्भों के कारण, यशायाह की एकता पर सवाल उठाया गया है। अध्याय [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) अचानक 550 ई.पू के बँधुआई काल में चले जाते हैं, जो यशायाह के जीवन के लगभग 150 साल बाद है। इसके अलावा, प्रभु का सेवक इन अध्यायों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और मसीही राजा पृष्ठभूमि में चला जाता है। अद्भुत काव्यात्मक पद्यांश [40](https://ref.ly/Isa40:1-Isa40:31), [53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12), [55](https://ref.ly/Isa55:1-Isa55:13), और [60](https://ref.ly/Isa60:1-Isa60:22) अध्यायों में पाए जाते हैं, जो उल्लेखनीय गहराई और शक्ति को दर्शाते हैं।

हालांकि इन कारकों को कभी-कभी बिसंगति का संकेत माना जाता है, वास्तव में पुस्तक में एकता के लिए मजबूत संकेत हैं। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक मध्यांतर (अध्याय [36–39](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8)) एक कड़ी या पुल का काम करता है जो अध्याय [1–35](https://ref.ly/Isa1:1-Isa35:10) और [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) को जोड़ता है। अध्याय [36–37](https://ref.ly/Isa36:1-Isa37:38) अश्शूरिय खण्ड को पूरा करते हैं, और अध्याय [38–39](https://ref.ly/Isa38:1-Isa39:8) बाबेल विषयवस्तु को प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश जोड़ने वाले अध्याय गद्य में लिखे गए हैं, जबकि अन्य (कुछ अनुवादों में) मुख्यतः कविता हैं। मौखिक या शैलीगत एकता के दृष्टिकोण से, कोई यशायाह के लिए परमेश्वर के पसंदीदा शीर्षक, "इस्राएल का पवित्र जन" की ओर इशारा कर सकता है। यह शीर्षक अध्यायों [1–39](https://ref.ly/Isa1:1-Isa39:8) में 12 बार, और अध्यायों [40–66](https://ref.ly/Isa14:1-Isa14:32) में [14](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) बार प्रकट होता है, लेकिन बाकी पुराने नियम में केवल सात बार मिलता है। प्रसिद्ध सेवक गीतों का अध्ययन [52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12) कई पूर्ववर्ती पद्यांशों, विशेष रूप से अध्यायों [1–6](https://ref.ly/Isa1:1-Isa6:13) में, के साथ कई सम्बन्धों को प्रकट करता है। जो सेवक मारा और घायल किया गया है ([53:4–5](https://ref.ly/Isa53:4-Isa53:5)), वही दण्ड प्राप्त करता है जो पीटे गए और घायल देश को [1:5–6](https://ref.ly/Isa1:5-Isa1:6) में मिला था (साथ ही पुष्टि करें [52:13](https://ref.ly/Isa52:13) के साथ [2:12](https://ref.ly/Isa2:12) और [6:1](https://ref.ly/Isa6:1))।

धर्मशास्त्रीय शिक्षा

पुराने नियम में यशायाह वैसा ही है जैसे नए नियम में रोमियों की पुस्तक — एक पुस्तक जो गहन धार्मिक सत्य से भरी हुई है। रोमियों की तरह, यशायाह परमेश्वर के विद्रोही लोगों के पापपूर्णता और उनके उद्धार के कृपालु प्रावधान को प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर इस्राएल का पवित्र है ([1:4](https://ref.ly/Isa1:4); [6:3](https://ref.ly/Isa6:3)), वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता, बल्कि दोषियों को दण्डित करना आवश्यक है। इस्राएल ([5:30](https://ref.ly/Isa5:30); [42:25](https://ref.ly/Isa42:25)) और अन्य जातियों ([2:11, 17, 20](https://ref.ly/Isa2:11,Isa2:17,Isa2:20)) दोनों न्याय के समय का अनुभव करते हैं जिसे प्रभु का दिन कहा जाता है। क्रोध में परमेश्वर अपने लोगों के खिलाफ अपना हाथ उठाते हैं (पुष्टि करें [5:25](https://ref.ly/Isa5:25)), लेकिन अंततः उसका क्रोध बाबेल और अन्य जातियों पर उंडेला जाता है (पुष्टि करें [13:3–5](https://ref.ly/Isa13:3-Isa13:5); [34:2](https://ref.ly/Isa34:2))।

अश्शूर और बाबेल के पतन के साथ, प्रभु का दिन एक आनंदमय विजय का दिन बन जाता है ([10:27](https://ref.ly/Isa10:27); [61:2](https://ref.ly/Isa61:2))। [यशा 63:4](https://ref.ly/Isa63:4) के अनुसार, यह प्रभु के उद्धार का वर्ष है। पहले, इस्राएल को मिस्र में दासता से मुक्त किया गया था; अब बाबेल की कैद से वापसी समान आनन्द लाती है ([52:9](https://ref.ly/Isa52:9); [61:1](https://ref.ly/Isa61:1))। अन्तिम छुटकारा मसीह की मृत्यु के माध्यम से पूरी की जानी है, और [यशा 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) हमारे प्रभु के कष्ट और मृत्यु का विस्तार से वर्णन करता है। उनकी सेवा के रूप में पीड़ित सेवक का परिचय [49:4](https://ref.ly/Isa49:4) और [50:6–7](https://ref.ly/Isa50:6-Isa50:7) में भी दिया गया है; इस बीच, [49:6](https://ref.ly/Isa49:6) कहता है कि सेवक "अन्यजातियों के लिये ज्योति" होगा। दूसरे आगमन की ओर देखते हुए, यशायाह शांति और धार्मिकता के एक मसीह युग की भविष्यद्वानी करते हैं। जाति-जाति के लोग अपनी तलवारों को हल में बदल देंगे ([2:4](https://ref.ly/Isa2:4)) और "शांति का राजकुमार" हमेशा के लिए शासन करेंगे ([9:6–7](https://ref.ly/Isa9:6-Isa9:7))।

पुरे पुस्तक में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है ([48:13](https://ref.ly/Isa48:13))—सर्वश्रेष्ठ, जो सिंहासन पर विराजमान है, उच्च और महिमान्वित; राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ([6:1, 5](https://ref.ly/Isa6:1,Isa6:5))। वह पृथ्वी की सेनाओं को नियंत्रित करता है ([13:4](https://ref.ly/Isa13:4)) और अपनी इच्छा से शासकों को हटाता है ([40:23–24](https://ref.ly/Isa40:23-Isa40:24))। उसके सामने जातियाँ 'बाल्टी में एक बूँद' के समान हैं ([40:15](https://ref.ly/Isa40:15)), और उसकी तुलना में सभी मूर्तियाँ निरर्थक और शक्तिहीन हैं ([41:29](https://ref.ly/Isa41:29); [44:6](https://ref.ly/Isa44:6))। यही वह परमेश्वर है जो अपने शत्रुओं पर क्रोध और अपने सेवकों पर प्रेम प्रकट करता है ([66:14](https://ref.ly/Isa66:14))।

विषयवस्तु

न्याय और आशा के संदेश ([1–12](https://ref.ly/Isa1:1-Isa12:6))

प्रारम्भिक अध्याय में यशायाह इस्राएल (यहूदा सहित) को "एक पापी जाति" के रूप में वर्णित करता है जिसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है। हालांकि लोग नियमित रूप से उसे भेंट चढ़ाते हैं, उनकी उपासना कपटपूर्ण है, गरीब और असहाय लोगों के प्रति उनके उत्पीड़न को छिपाने का एक प्रयास है। प्रभु इस्राएल जाति को उनके पापों से पश्चाताप करने या न्याय की आग का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस परिचय के बाद, यशायाह मसीही युग की शांति का वर्णन करने के लिए [2:1–4](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:4) में मुड़ते हैं। वह दिन आएगा जब सभी देश परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे और शांति से रहेंगे। "प्रभु का पर्वत"—यरूशलेम—उठाया जाएगा "और सभी देश उसकी ओर बहेंगे" ([2:2–3](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:3))। इस बीच, हालांकि, इस्राएल और अन्य जातियों ने प्रभु के खिलाफ खुद को ऊंचा किया है, और वह अपनी शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन में उनका न्याय करेगा। इस्राएल के लिए, परमेश्वर का न्याय बड़ी उथल-पुथल लाएगा, जिसमें इसके प्रधानों का नुकसान भी शामिल है। अवज्ञाकारी और निर्दयी शासकों को या तो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा या बँधुआई का। अध्याय [3](https://ref.ly/Isa3:1-Isa3:26) का अंत सिय्योन की महिलाओं के अभिमान और अहंकार की निंदा करते हुए होता है; वे भी अपमान सहेंगी। येरूशलेम के पाप से शुद्ध होने के बाद, बचे हुए लोग "प्रभु की शाखा" के शासन का आनन्द लेंगे, जो अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा करेगा ([4:2–6](https://ref.ly/Isa4:2-Isa4:6))।

[5:1–7](https://ref.ly/Isa5:1-Isa5:7) में यशायाह इस्राएल के बारे में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर की दाख की बारी है। प्रभु ने अच्छे अंगूरों की पैदावार सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया, लेकिन दाख की बारी ने केवल खराब फल ही पैदा किए और उसे नष्ट करना पड़ा। तब यशायाह इस्राएल के विरुद्ध छह श्रापों की घोषणा करता है, और घोषणा करता है कि अश्शूर की सेना देश पर आक्रमण करेगी। इस्राएल के पाप की पृष्ठभूमि में, यशायाह (अध्याय [6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13)) उस दर्शन का वर्णन करता है जिसके माध्यम से उसे भविष्यद्वक्ता के रूप में बुलाया गया था। परमेश्वर की पवित्रता और अपनी पापपूर्णता से अभिभूत होकर, यशायाह ने सोचा कि वह नष्ट हो गया है, लेकिन जब उसे आश्वासन मिला कि उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो उसने उस जाति की जिद के बावजूद परमेश्वर के बुलावे का सकारात्मक उत्तर दिया, जिसके पास उसे भेजा गया था।

पूरे देश में सबसे कठोर व्यक्तियों में से एक यहूदा का राजा आहाज था, और अध्याय [7](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:25) में यशायाह की इस अधर्मी शासक के साथ मुठभेड़ का वर्णन है। जब अहाज को दमिश्क और उत्तरी राज्य द्वारा धमकी दी गई, तो उसने यशायाह के इस वादे पर विश्वास करने से इंकार कर दिया कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे। यह वह अवसर था जब यशायाह ने आहाज को इम्मानुएल का चिन्ह दिया ([7:14](https://ref.ly/Isa7:14))। "कुँवारी" अंततः मरियम को संदर्भित करती है और "इम्मानुएल" मसीह को ([मत्ती 1:23](https://ref.ly/Matt1:23)), लेकिन निकट भविष्यद्वानी में बच्चा यशायाह का अपना पुत्र महेर्शालाल्हाशबज हो सकता है ([यशा 8:3](https://ref.ly/Isa8:3))। (यीशु का कुंवारी से जन्म में इस अनुच्छेद की चार व्याख्याएं देखें) यह नाम (जिसका अर्थ है "लूटने में तेज और बर्बाद करने में जल्दी," पद [1](https://ref.ly/Isa8:1)) एक संकेत होगा कि जल्द ही यहूदा के दुश्मन गिर जाएंगे; "इम्मानुएल" का अर्थ था कि परमेश्वर यहूदा के साथ होंगे (पद[10](https://ref.ly/Isa8:10))। हालांकि, अगर आहाज ने अश्शूर के राजा से मदद की अपील की, तो यशायाह ने उसे चेतावनी दी कि अश्शूर की शक्तिशाली सेनाएँ एक दिन यहूदा पर भी आक्रमण करेंगी (पुष्टि करें [7:17–25](https://ref.ly/Isa7:17-Isa7:25); [8:6–8](https://ref.ly/Isa8:6-Isa8:8))। अश्शूर द्वारा लाई गई विनाशकारी स्थिति यहूदा को अकाल और संकट के समय में डाल देगी ([8:21–22](https://ref.ly/Isa8:21-Isa8:22))।

फिर भी, अश्शूर के आक्रमण से जुड़ी उदासी और अंधकार अनिश्चित काल तक नहीं रहेंगे, और [9:1–5](https://ref.ly/Isa9:1-Isa9:5) शांति और आनन्द के समय की बात करता है। पद [6–7](https://ref.ly/Isa9:6-Isa9:7) एक बच्चे का परिचय देते हैं जो एक धर्मी राजा बनेगा और हमेशा के लिए शासन करेगा। यह "शांति का राजकुमार" मसीह है, "सर्वशक्तिमान परमेश्वर" जिसका राज्य [2:2–4](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4) में वर्णित है।

हालांकि, निकट भविष्य में, दोनों इस्राएल और यहूदा अपने पापों की सजा के रूप में युद्ध की पीड़ा झेलेंगे। परमेश्वर अपने लोगों से क्रोधित हैं क्योंकि वे अभिमानी और अहंकारी हैं, और उनके प्रधान गरीबों और जरूरतमंदों की प्रार्थनाओं को नजरअंदाज करते हैं। गृहयुद्ध और विदेशी आक्रमण असहाय राष्ट्र को कुचल देंगे ([9:8–10:4](https://ref.ly/Isa9:8-Isa10:4))। लेकिन एक बार जब इस्राएल का न्याय हो जाएगा, तो परमेश्वर अपना हाथ अश्शूर के खिलाफ करेंगे, उस साधन के खिलाफ जिसका उसने अन्य देशों का न्याय करने के लिए उपयोग किया है। उसकी जीत की श्रृंखला के कारण, अश्शूर अहंकार से भरी हुई है और अधिक विजय के लिए उत्सुक है। फिर भी जब यरूशलेम हारने वाला होता है, तब भी परमेश्वर लबानोन में देवदार की तरह अश्शूर की सेना को काट डालेंगे और अपने लोगों को बचाएंगे ([10:26–34](https://ref.ly/Isa10:26-Isa10:34))।

अश्शूर की हार के बाद, यशायाह इस्राएल की बहाली और मसीह के शक्तिशाली शासन का वर्णन करता है (अध्याय [11](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:16))। यहूदी और गैर-यहूदी दोनों यरूशलेम की ओर आकर्षित होंगे ताकि शांति और न्याय के युग का आनन्द ले सकें। दाऊद की तरह, मसीह पर भी परमेश्वर की आत्मा होगी जो दुष्टों का न्याय करेंगे और जरूरतमंदों की रक्षा करेंगे। इन प्रारम्भिक संदेशों को समाप्त करने के लिए, यशायाह दो छोटे स्तुति गीत प्रस्तुत करते हैं जो परमेश्वर की पिछले उद्धार और भविष्य के आशीष के वादे का जश्न मनाते हैं (अध्याय [12](https://ref.ly/Isa12:1-Isa12:6))।

जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वानियाँ ([13–23](https://ref.ly/Isa13:1-Isa23:18))

हालांकि बाबेल उस समय की प्रमुख शक्ति नहीं है, यशायाह अपने न्याय की घोषणाओं की शुरुआत दक्षिण में अश्शूर के पड़ोसी के विनाश के बारे में दो अध्यायों से करते हैं। बाबेल अंततः यरूशलेम पर विजय प्राप्त करेगा (605 और 586 ई.पू के बीच), लेकिन मादियों ([13:17](https://ref.ly/Isa13:17)) और एलामीयों के साथ बाबेल पर कब्जा कर लेंगे (539 ई.पू)। भविष्य के बाबेल के राजाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली महिमा के बावजूद, परमेश्वर उनकी शोभा को कब्र तक गिरा देंगे ([14:9–10](https://ref.ly/Isa14:9-Isa14:10))। अध्याय का अंत अश्शूर और पलिश्तियों के खिलाफ छोटी भविष्यद्वानियों के साथ होता है।

इस्राएल के सबसे पुराने शत्रुओं में से एक मोआब देश था, जो मृतक सागर के पूर्व में स्थित था। हालांकि यह एक छोटा देश था, यशायाह ने लूत के इन वंशजों को दो अध्याय समर्पित किए हैं। अध्याय [15](https://ref.ly/Isa15:1-Isa15:9) उनके नगरों में व्यापक शोक का वर्णन करता है। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद मोआबियों से इस्राएल और उसके परमेश्वर के अधीन होने का आग्रह करते हुए ([16:1–5](https://ref.ly/Isa16:1-Isa16:5)), यशायाह बताता है कि घमण्ड मोआब के पतन का कारण बनेगा। रोने की आवाजें पूरे देश में गूंजेंगी, क्योंकि अंगूर की बेलें और खेत सूख जाएंगे और रौंदे जाएंगे।

अध्याय 17 में चौथी भविष्यद्वानी दमिश्क और एप्रैम (इस्राएल का उत्तरी राज्य) के खिलाफ निर्देशित है, जो कदाचित 734 ई.पू के आसपास यहूदा के खिलाफ उनके गठबंधन को दर्शाता है। दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे, और एप्रैम को प्रभु, उसके "उद्धारकर्ता" और "चट्टान" को छोड़ने के लिए दोषी ठहराया गया है ([17:10](https://ref.ly/Isa17:10))।

अध्याय [18](https://ref.ly/Isa18:1-Isa18:7) और [19](https://ref.ly/Isa19:1-Isa19:25) में यशायाह दक्षिण की ओर मुड़ते हैं और कूशियों और मिस्र को संबोधित करते हैं, देश जिनके 715–633 ई.पू के दौरान आपस में मजबूत सम्बन्ध थे, जब कूशियों का शासक शबाको मिस्र का फिरौन बना। लेकिन मिस्र असहमति से ग्रस्त है और अश्शूर राजाओं के हाथों बहुत पीड़ित है। अपने प्रधानों की कथित बुद्धिमत्ता के बावजूद, मिस्र आर्थिक और राजनीतिक बर्बादी का सामना कर रहा है ([19:5–15](https://ref.ly/Isa19:5-Isa19:15))। फिर भी समय आ रहा है जब मिस्रवासियों को पुनःस्थापित किया जाएगा और वे इस्राएल के परमेश्वर की आराधना करेंगे। अश्शूर और इस्राएल के साथ, मिस्र एक आशीष बनेगा ([19:24](https://ref.ly/Isa19:24))। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि यह भविष्यद्वानी कलीसिया युग के दौरान गैर-यहूदियों के उद्धार की है, लेकिन अन्य इसे सहस्राब्दी युग की शांति से जोड़ते हैं (पुष्टि करें [2:2–4](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4); [11:6–9](https://ref.ly/Isa11:6-Isa11:9))। हालांकि निकट भविष्य के लिए, यशायाह घोषणा करते हैं कि अश्शूर कई मिस्रियों और कूशियों को बंदी बना लेगा (अध्याय [20](https://ref.ly/Isa20:1-Isa20:6))।

बाबुल के बारे में दूसरी भविष्यद्वानी (पुष्टि करें [13:1–14:23](https://ref.ly/Isa13:1-Isa14:23)) अध्याय [21](https://ref.ly/Isa21:1-Isa21:17) में समाहित है, और यशायाह बाबेल के पतन के प्रभाव को देखते हुए स्तब्ध है ([21:3–4](https://ref.ly/Isa21:3-Isa21:4))। जब बाबेल गिर जाएगी, तो दुनिया जान जाएगी कि उसके देवता शक्तिहीन थे ([21:9](https://ref.ly/Isa21:9); पुष्टि करें [प्रका 14:8](https://ref.ly/Rev14:8); [18:2](https://ref.ly/Rev18:2))।

हालांकि यह जातियों के खिलाफ इन भविष्यद्वानियों के बीच असंगत लगता है, अध्याय [22](https://ref.ly/Isa22:1-Isa22:25) यरूशलेम नगर की निंदा करता है। जातियों की तरह, यरूशलेम भी उल्लास से भरा है ([22:2](https://ref.ly/Isa22:2)) लेकिन जल्द ही एक घेराबंदी के आतंक का अनुभव करेगा। चूंकि लोग अब प्रभु पर निर्भर नहीं हैं (पद [11](https://ref.ly/Isa22:11)), वह उन्हें शत्रु के हवाले कर देगा। यरूशलेम की बेवफाई का उदाहरण शेबना है, जो अहंकार और भौतिकवाद के दोषी एक उच्च अधिकारी हैं जिनका स्थान धार्मिक एलयाकीम द्वारा लिया जाएगा (पद [15–23](https://ref.ly/Isa22:15-Isa22:23))।

अंतिम भविष्यवाणी (अध्याय [23](https://ref.ly/Isa23:1-Isa23:18)) त्यर नगर के खिलाफ निर्देशित है, जिसने तब तक कब्जे का विरोध किया जब तक सिकंदर महान ने 332 ई.पू. में द्वीप किले को नहीं जीता। जब त्यर गिरा, तो पूरे भूमध्यसागरीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हिल गई, क्योंकि उसके जहाजों ने राष्ट्रों के सामान को दूर-दूर तक पहुँचाया था।

अंतिम न्याय और आशीष ([24–27](https://ref.ly/Isa24:1-Isa27:13))

यह खण्ड अध्याय [13–23](https://ref.ly/Isa13:1-Isa23:18) का एक भव्य समापन के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह जातियों पर परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के राज्य के उद्घाटन की भविष्यद्वानी करता है। एक अपवित्र पृथ्वी को अपनी सजा सहनी होगी ([24:5–6](https://ref.ly/Isa24:5-Isa24:6)) और यहाँ तक कि शैतान की ताकतों को भी न्याय का सामना करना पड़ेगा (पद [21–22](https://ref.ly/Isa24:21-Isa24:22))।

अध्याय [25](https://ref.ly/Isa25:1-Isa25:12) में यशायाह परमेश्वर की महान विजय पर आनन्दित होता है और उस दिन की ओर देखता है जब मृत्यु को निगल लिया जाएगा और सभी चेहरों से आंसू पोंछे जाएंगे ([25:8](https://ref.ly/Isa25:8))। इस्राएल के लम्बे समय से शत्रु, मोआब द्वारा प्रतीकित, नीचा दिखाया जाएगा (पद [10–12](https://ref.ly/Isa25:10-Isa25:12)), लेकिन यरूशलेम धर्मियों के लिए एक गढ़ होगा ([26:1–3](https://ref.ly/Isa26:1-Isa26:3))। [26:7–19](https://ref.ly/Isa26:7-Isa26:19) में देश प्रार्थना करता है कि ये वादे वास्तविकता बन जाएं। पद [20–21](https://ref.ly/Isa20:1-Isa21:27) इंगित करते हैं कि प्रभु वास्तव में प्रतिक्रिया देंगे, पाप से शापित पृथ्वी और स्वयं शैतान पर अपना क्रोध प्रकट करेंगे ([27:1](https://ref.ly/Isa27:1))। जब ऐसा होगा, इस्राएल एक फलदायी अंगूर का बाग होगा, जो पूरे विश्व के लिए आशीष होगा ([27:2–6](https://ref.ly/Isa27:2-Isa27:6); पुष्टि करें [5:1–7](https://ref.ly/Isa5:1-Isa5:7))। सबसे पहले, हालांकि, इस्राएल को युद्ध और बँधुआई सहना होगा, और फिर बचे हुए लोग यरूशलेम लौट आएंगे।

विपत्तियों की श्रृंखला ([28–33](https://ref.ly/Isa28:1-Isa33:24))

अपने ऐतिहासिक काल में लौटते हुए, यशायाह उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों पर, साथ ही अश्शूर पर भी एक श्रृंखला की विपत्तियाँ घोषित करते हैं (अध्याय [33](https://ref.ly/Isa33:1-Isa33:24))। अध्याय [28](https://ref.ly/Isa28:1-Isa28:29) उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया की घटती शक्ति के वर्णन से शुरू होता है। पद [7–10](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:10) यहूदा के प्रधानों को उसी रोशनी में चित्रित करते हैं; उन्होंने यशायाह के सन्देश की उपेक्षा की है और वे परमेश्वर से दूर हैं। न्याय आने वाला है, और उनकी झूठी तैयारी (पद [15, 18](https://ref.ly/Isa7:15,Isa7:18)) बेकार होगी। परमेश्वर इस्राएल के खिलाफ लड़ेगा (पद [21–22](https://ref.ly/Isa7:21-Isa7:22)), और यहाँ तक कि यरूशलेम को भी घेराबंदी में डाल दिया जाएगा जब तक परमेश्वर अपनी दया में हस्तक्षेप नहीं करते ([29:1–8](https://ref.ly/Isa29:1-Isa29:8))। उनकी कपटी आराधना के कारण, लोग दण्ड के योग्य हैं, लेकिन भविष्य में इस्राएल फिर से प्रभु को स्वीकार करेगा और शारीरिक और आत्मिक रूप से सम्पूर्ण बनाया जाएगा ([29:17–24](https://ref.ly/Isa29:17-Isa29:24))।

अध्याय [30](https://ref.ly/Isa30:1-Isa30:33) और [31](https://ref.ly/Isa31:1-Isa31:9) यहूदा के मिस्र के साथ प्रस्तावित गठबंधन की निंदा करते हैं ताकि अश्शूर को विफल किया जा सके। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग उन पर भरोसा करें, न कि दक्षिण में उनके अविश्वसनीय पड़ोसियों पर। परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा करने का वादा करते हैं ([30:18](https://ref.ly/Isa30:18); [31:5](https://ref.ly/Isa31:5)) और आक्रमणकारी अश्शूर सेना को हराने का वादा करते हैं ([30:31–33](https://ref.ly/Isa30:31-Isa30:33); [31:8–9](https://ref.ly/Isa31:8-Isa31:9))। कोई भी उनकी शक्तिशाली तलवार के सामने खड़ा नहीं हो सकता।

इस सकारात्मक बात को जारी रखते हुए, यशायाह अध्याय [32](https://ref.ly/Isa32:1-Isa32:20) और [33](https://ref.ly/Isa33:1-Isa33:24) में मसीही राजा के धर्मपूर्ण शासन पर जोर देते हैं। अंत में सिय्योन को शांति और सुरक्षा का आनन्द मिलेगा ([32:2, 17–18](https://ref.ly/Isa32:2,Isa32:17-Isa32:18); [33:6](https://ref.ly/Isa33:6)), जो यशायाह के अपने समय से एक बड़ा परिवर्तन होगा। आठवीं शताब्दी ई.पू यहूदा में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकती थीं ([32:9](https://ref.ly/Isa32:9)), लेकिन अश्शूर सैनिक फसलों को नष्ट कर देंगे और व्यापक शोक का कारण बनेंगे। यद्यपि, विलाप जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ता [33:1](https://ref.ly/Isa33:1) में अश्शूर पर शोक की घोषणा करता है। यशायाह अश्शूर के विनाश के लिए प्रार्थना करने के बाद ([33:2–9](https://ref.ly/Isa33:2-Isa33:9)), परमेश्वर कार्रवाई करने का वादा करते हैं (पद [10–12](https://ref.ly/Isa33:10-Isa33:12))। शत्रु सैनिक और अधिकारी चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बचाएंगे और उन्हें न्याय और सुरक्षा प्रदान करेंगे।

अधिक न्याय और आशीष ([34–35](https://ref.ly/Isa34:1-Isa35:10))

यह खण्ड अध्याय [28–33](https://ref.ly/Isa28:1-Isa33:24) को पराकाष्ठा बनाता है। एक बार फिर, आशीष और पुनर्स्थापन के समय से पहले विनाशकारी न्याय आता है। अध्याय [34](https://ref.ly/Isa34:1-Isa34:17) में यशायाह अन्तिम दिनों पर विचार करते हुए विश्वात्मक आयामों के न्याय का चित्रण करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी उन जातियों पर उन्डेले गए परमेश्वर के क्रोध को सहते हैं, और पद [4](https://ref.ly/Isa34:4) यूहन्ना के महान क्लेश के वर्णन के लिए आधार प्रदान करता है [प्रका 6:13–14](https://ref.ly/Rev6:13-Rev6:14)। एदोम (मोआब की तरह; देखें [यशा 25:10–12](https://ref.ly/Isa25:10-Isa25:12)) उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रभु की प्रतिशोध के दिन तलवार से न्याय किया गया है।

दूसरी ओर, अध्याय [35](https://ref.ly/Isa35:1-Isa35:10) एक ऐसे पद्यांश की बात करता है जो जीवन से भरपूर है और आनन्द और पुनर्स्थापना की बात करता है। एक खिलता हुआ मरूभूमि उस शारीरिक और आत्मिक युग से मेल खाता है जब परमेश्वर अपने लोगों को मुक्त करने आएंगे। इस शानदार दृश्य में इस्राएलियों को बाबेल की कैद से वापसी और मसीह का दूसरा आगमन दोनों उपयुक्त होते हैं।

ऐतिहासिक मध्यांतर ([36–39](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8))

ये अध्याय पुस्तक के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला कड़ी बनते हैं। अध्याय [36](https://ref.ly/Isa36:1-Isa36:22) और [37](https://ref.ly/Isa37:1-Isa37:38) में अश्शूर के पतन के बारे में यशायाह की भविष्यद्वानियों की पूर्ति होती है, और अध्याय [38](https://ref.ly/Isa38:1-Isa38:22) और [39](https://ref.ly/Isa39:1-Isa39:8) बाबेल की बँधुआई का परिचय देते हैं जो अध्याय [40–66](https://ref.ly/Isa40:1-Isa66:24) के लिए पृष्ठभूमि बनते हैं। 701 ई.पू में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यरूशलेम के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। वह अपने क्षेत्र कमांडर को लोगों को संबोधित करने और उनकी अधीनता प्राप्त करने के लिए भेजता है। प्रभावशाली शब्दों के साथ, सेनापति नगर को समझाने की कोशिश करता है कि आत्मसमर्पण सबसे अच्छी नीति है। आश्चर्यजनक रूप से लोग घबराते नहीं हैं, और राजा हिजकिय्याह यशायाह से संकटग्रस्त नगर के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। भविष्यद्वक्ता ऐसा करते हैं और घोषणा करते हैं कि घमंडी असुर विजयी नहीं होगा। इसके बजाय, वे एक भयानक आपदा का सामना करते हैं जब प्रभु का दूत 185,000 पुरुषों को मार देता है।

अध्याय [38](https://ref.ly/Isa38:1-Isa38:22) और [39](https://ref.ly/Isa39:1-Isa39:8) हिजकिय्याह के जीवन में एक और संकट को दर्शाते हैं जब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। चमत्कारि रूप से, परमेश्वर उसे ठीक करते हैं, और हिजकिय्याह उनके कृपालु हस्तक्षेप के लिए प्रभु की प्रशंसा करता है। जब बाबेल का राजा हिजकिय्याह को उसकी आरोग्यता पर बधाई देने के लिए दूत भेजता है, तो हिजकिय्याह मूर्खतापूर्वक इन सन्देशवाहकों को अपने राजकीय खजाना दिखाता है। यशायाह गंभीरता से घोषणा करते हैं कि एक दिन बाबेल की सेनाएँ यरूशलेम पर कब्जा कर लेंगी, भूमि को लूट लेंगी, और इन खजानों को ले जाएंगी।

बाबेल से वापसी ([40–48](https://ref.ly/Isa40:1-Isa48:22))

बेबिलोनी बँधुआई अंततः आती है, लेकिन यशायाह वादा करते हैं कि यह समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर, अतुलनीय रूप से सामर्थी सृष्टिकर्ता, किसी भी राजा, जाति, या देवता से कहीं अधिक महान हैं, और वह अपने लोगों को यरूशलेम वापस लाएंगे। इस बँधुआई से वापसी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर फारस के राजा कुस्रू को उठाते हैं ([41:2, 25](https://ref.ly/Isa41:2,Isa41:25))। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलते हैं, और वह उन्हें हिम्मत रखने और खुश होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

अध्याय [42](https://ref.ly/Isa42:1-Isa42:25) में हमें एक व्यक्ति से परिचय कराया जाता है जो फारसी कुस्रू से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पद [1–7](https://ref.ly/Isa42:1-Isa42:7) (चार सेवक गीतों में से पहला) प्रभु के सेवक का वर्णन करते हैं, जो जाति-जाति में न्याय लाएगा और “अन्यजातियों के लिये ज्योति” होगा ([42:6](https://ref.ly/Isa42:6))। यह मसीह है, और कलवरी पर जो छुटकारा वह पूरा करेगा (पुष्टि करें अध्याय [53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12)), वह बाबुल से मिली मुक्ति से भी महान है। सेवक से जुड़ी शुभ सन्देश के प्रकाश में, यशायाह प्रभु की स्तुति करता है, क्योंकि उसने दुष्टों को दण्डित किया और अपने भटके हुए लोगों को बचाया। अध्याय [43](https://ref.ly/Isa43:1-Isa43:28) यह घोषित करता है कि कुछ भी इस्राएल की वापसी में बाधा नहीं बनेगा, और प्रभु उनके पापों को अब और याद नहीं करेंगे। वास्तव में, वह अपनी आत्मा उनके वंशजों पर उंडेलेंगे" ([44:3](https://ref.ly/Isa44:3))।

इतना महान परमेश्वर किसी भी मूर्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। [44:6–20](https://ref.ly/Isa44:6-Isa44:20) में यशायाह व्यंग्य का उपयोग करके मानव निर्मित छवियों की निरर्थकता को दिखाते हैं। केवल परमेश्वर के पास सृजन और पुनर्स्थापना की शक्ति है, और वह बँधुआई में गए लोगों की रिहाई को प्रभावी बनाने और यरूशलेम के पुनर्निर्माण की शुरुआत करने के लिए कुस्रू को सामने लाएंगे। अध्याय [46](https://ref.ly/Isa46:1-Isa46:13) और [47](https://ref.ly/Isa47:1-Isa47:15) इस्राएल के परमेश्वर और बाबेल के मूर्तियों के बीच अन्तर करते हैं। जब परमेश्वर कुस्रू को उठाते हैं, तो बाबेल की मूर्तियाँ अपने देश को बचाने में असमर्थ होंगी, और राज्यों की रानी ([47:5](https://ref.ly/Isa47:5)) अपने जादूगरों और ज्योतिषियों के साथ गिर जाएगी। इस खण्ड का अन्तिम अध्याय (अध्याय [48](https://ref.ly/Isa48:1-Isa48:22)) परमेश्वर के उद्देश्य को दोहराता है कि उन्होंने बाबेल से इस्राएलियों की मुक्ति के लिए अपने चुने हुए सहयोगी, फारस के कुस्रू का चयन किया है।

प्रभु के सेवक के द्वारा उद्धार ([49–57](https://ref.ly/Isa49:1-Isa57:21))

अध्याय [49–53](https://ref.ly/Isa49:1-Isa53:12) अन्तिम तीन सेवक गीतों को शामिल करते हैं (पुष्टि करें साथ ही [42:1–7](https://ref.ly/Isa42:1-Isa42:7)), दुनिया के पापों के लिए सेवक की मृत्यु में समाप्त होता है ([52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12))। दूसरे सेवक गीत ([49:1–7](https://ref.ly/Isa49:1-Isa49:7)) में, यशायाह सेवक के बुलाहट और सेवकाई का वर्णन करते हैं, यह बताते हुए कि वह इस्राएल और जातियों के लिए उद्धार को पूरा करते समय मजबूत विरोध का सामना करेगा। अध्याय [49](https://ref.ly/Isa49:1-Isa49:26) का बाकी हिस्सा मुख्य रूप से इस बात से सम्बंधित है कि कैसे परमेश्वर इस्राएल को बँधुआई से वापस लाएंगे। जल्द ही देश एक शक्तिशाली भीड़ से भर जाएगी (पद [19–21](https://ref.ly/Isa49:19-Isa49:21)), और अन्यजाती लोग इस्राएल और उसके परमेश्वर को मान्यता देंगे (पद [22–23](https://ref.ly/Isa49:22-Isa49:23)).

हालांकि इस्राएल ने अपने पापों के कारण बँधुआई पूरी तरह से अर्जित किया है ([50:1–3](https://ref.ly/Isa50:1-Isa50:3)), सेवक द्वारा सहन की गई पीड़ा (पद [4–11](https://ref.ly/Isa50:4-Isa50:11); तीसरा सेवक गीत) पूरी तरह से अयोग्य है। पद [6](https://ref.ly/Isa50:6) की पिटाई और उपहास मसीह के अनुभव की भविष्यद्वानी है (पुष्टि करें [मत्ती 27:26, 30](https://ref.ly/Matt27:26,Matt27:30); [मर 15:19](https://ref.ly/Mark15:19))। [यशा 50](https://ref.ly/Isa50:1-Isa50:11) के [10–11](https://ref.ly/Isa50:10-Isa50:11) पदों में पूरे देश को प्रभु पर भरोसा करने की चुनौती दी गई है, जैसे सेवक ने किया था। वास्तव में, एक विश्वास करने वाले बचे हुए लोग है जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं ([51:1–8](https://ref.ly/Isa51:1-Isa51:8)), और प्रभु वादा करते हैं कि वह उन्हें उनके मातृभूमि में पुनःस्थापित करेंगे। इस्राएल ने परमेश्वर के क्रोध का प्याला पिया है (पद [17, 22](https://ref.ly/Isa51:17,Isa51:22)), लेकिन बँधुआई से मुक्ति की अच्छी खबर यरूशलेम के खंडहरों को भी आनन्द के गीतों में फूटने का कारण बनती है ([52:7–10](https://ref.ly/Isa52:7-Isa52:10))।

फिर भी सबसे अच्छी खबर पाप से मुक्ति है; अन्तिम सेवक गीत ([52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12)) बताता है कि मसीह कैसे पाप की दासता में बंधे लोगों के लिए स्वतंत्रता जीतते हैं। इस संक्षिप्त पद्यांश में हम सीखते हैं कि मसीह अस्वीकृति ([53:3](https://ref.ly/Isa53:3)) और यहाँ तक कि विकृति ([52:14](https://ref.ly/Isa52:14)) भी सहते हैं। एक मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया ([53:7](https://ref.ly/Isa53:7)), वह अपमान में मरते समय हमारे पापों को अपने शरीर में ढोता है। लोग सोचते हैं कि वह अपने पापों के लिए पीड़ित है (पद [4](https://ref.ly/Isa53:4)), लेकिन वह "हमारे अधर्मों के लिए छेदा गया" और "कुचला गया" है (पद [5](https://ref.ly/Isa53:5))। इस अनुभाग के पहले और अन्तिम अनुच्छेद ([52:13–15](https://ref.ly/Isa52:13-Isa52:15); [53:10–12](https://ref.ly/Isa53:10-Isa53:12)) में कहा गया है कि अपनी पीड़ा के माध्यम से सेवक को अत्यधिक महिमा प्राप्त होती है। जो एक भयानक हार लगती है, वास्तव में मृत्यु और शैतान पर विजय है और कई लोगों के लिए उद्धार लाती है।

सेवक की मृत्यु के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, सभी लोगों के लिए महान आनन्द आता है। अध्याय [54](https://ref.ly/Isa54:1-Isa54:17) में यह आनन्द यरूशलेम की नई स्थिति के रूप में परिलक्षित होता है, जो अब प्रभु की पत्नी है। उसके वंशज अनेक होंगे और प्रभु से सीखने के लिए उत्सुक होंगे। पहली बार बहुवचन "प्रभु के सेवक" प्रकट होता है ([54:17](https://ref.ly/Isa54:17)), जो सभी विश्वासियों को शामिल करता है, चाहे यहूदी हो या अन्यजाति (पुष्टि करें [65:8–9, 13–15](https://ref.ly/Isa65:8-Isa65:9,Isa65:13-Isa65:15))। आनन्द और समृद्धि भी अध्याय [55](https://ref.ly/Isa55:1-Isa55:13) की विशेषताएँ हैं, एक महान आत्मिक भोज का निमंत्रण। सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे उस प्रभु की ओर मुड़ें जो इस्राएल से अपने वादे निभाता है। [56:1–8](https://ref.ly/Isa56:1-Isa56:8) में, परदेशीयों को यरूशलेम में परमेश्वर के "पवित्र पर्वत" पर आने के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि मन्दिर सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा ([56:7](https://ref.ly/Isa56:7); पुष्टि करें [मत्ती 21:13](https://ref.ly/Matt21:13))।

विश्वास करने वाले अन्यजाति अविश्वासी यहूदियों के साथ तीव्रता से विपरीत हैं, और [56:9–57:13](https://ref.ly/Isa56:9-Isa57:13) में यशायाह फिर से न्याय के विषय पर लौटते हैं। इस्राएल पीड़ित है क्योंकि उसके प्रधान दुष्ट हैं और क्योंकि लोग मूर्तिपूजा के दोषी हैं। आत्मिक चंगाई उपलब्ध है, लेकिन जब तक व्यक्ति मन नहीं फिराते, वे बँधुआई से लौटने वाले बचे हुए लोगों का हिस्सा नहीं बन सकते और वादा किए गए देश में शांति का आनन्द नहीं ले सकते।

परम आशीष और अन्तिम न्याय ([58–66](https://ref.ly/Isa58:1-Isa66:24))

यशायाह के अन्तिम नौ अध्याय मुक्ति और महिमा पर जोर देते हैं, लेकिन न्याय की वास्तविकता भी बहुत स्पष्ट है। वास्तव में, अध्याय [58](https://ref.ly/Isa58:1-Isa58:14) और [59](https://ref.ly/Isa59:1-Isa59:21) इस्राएल के पापों पर विलाप करते हैं। लोग अपनी उपासना में कपटी हैं; वे स्वार्थी हैं और सब्त का पालन करने में असफल रहते हैं। झूठ, उत्पीड़न, और हत्या लोगों को परमेश्वर से अलग करते हैं। जब यशायाह खुलेआम इन पापों को स्वीकार करता है ([59:12–13](https://ref.ly/Isa59:12-Isa59:13)), तो प्रभु अचानक अपने लोगों की ओर से कार्रवाई करते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह, वह विश्वास करने वाले अवशेषों को बाबेल से बचाते हैं और उन्हें यरूशलेम वापस लाते हैं।

अध्याय [60](https://ref.ly/Isa60:1-Isa60:22) में यरूशलेम की महिमा और सम्पत्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। नगर और पवित्र स्थान दोनों ही वैभव से सुसज्जित हैं, जो सुलैमान के शासनकाल की समृद्धि के अनुरूप हैं। जैसे जातियों ने सुलैमान का सम्मान किया, वैसे ही पृथ्वी के प्रधान बँधुआई से लौटने वालों की सहायता और सशक्तिकरण करेंगे। हालांकि यह सच है कि फारसी सरकार ने यहूदियों की बार-बार मदद की, यहाँ वर्णित परिस्थितियों का अन्तिम पूर्ति सहस्राब्दी के दौरान और नए यरूशलेम के सम्बन्ध में होगी (पुष्टि करें [प्रका 21:23](https://ref.ly/Rev21:23); [22:5](https://ref.ly/Rev22:5))। प्राचीन खण्डहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा ([यशा](https://ref.ly/Isa55:3) [61:4](https://ref.ly/Isa61:4)), और प्रभु अब्राहम और दाऊद के साथ किए गए वाचा को पूरा करेंगे ([यश 61:8](https://ref.ly/Isa61:8); पुष्टि करें [उत 12:1–3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3); [यशा 55:3](https://ref.ly/Isa55:3))। यरूशलेम पवित्र लोगों का नगर होगा, प्रभु के छुड़ाए हुए लोग ([यश 62:12](https://ref.ly/Isa62:12)), और प्रभु उसमें आनन्द लेंगे (पद [4](https://ref.ly/Isa62:4))।

अपने लोगों के लिए उद्धार प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को पहले अधर्मी लोगों का न्याय करना होगा। अंगूर के रस के कुचलने का महान दृश्य ([63:2–3](https://ref.ly/Isa63:2-Isa63:3)) न्याय प्रक्रिया को चित्रित करता है और यह प्रभु के दिन से जुड़ा हुआ है (पुष्टि करें [13:3](https://ref.ly/Isa13:3); [34:2](https://ref.ly/Isa34:2))। चूंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर से हस्तक्षेप करने का वचन किया है, इसलिए यशायाह उस वादे की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है ([63:7–64:12](https://ref.ly/Isa63:7-Isa64:12))। वह अतीत में परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को याद करता है और प्रार्थना करता है कि वह फिर से अपने पीड़ित लोगों पर दया करेंगे।

यशायाह की प्रार्थना का उत्तर अध्याय [65](https://ref.ly/Isa65:1-Isa65:25) में पाया जाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को, जो उसकी आराधना करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें पवित्र देश वापस देने का वादा करते हैं। लेकिन देश के उस वर्ग के लिए जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, परमेश्वर पीड़ा और विनाश का वादा करते हैं। परमेश्वर के सेवकों की परम आनन्द नई आकाश और नई पृथ्वी के वर्णन में निहित है ([65:17–25](https://ref.ly/Isa65:17-Isa65:25))। शांति, लम्बी आयु, और समृद्धि उन आशीषों में शामिल होंगे जो एक ऐसे युग में प्राप्त होंगे जो सहस्राब्दी और अनन्त राज्य की विशेषताओं को जोड़ता हुआ प्रतीत होता है (पुष्टि करें अध्याय [60](https://ref.ly/Isa60:1-Isa60:22))।

एक उपयुक्त सारांश में, अध्याय [66](https://ref.ly/Isa66:1-Isa66:24) उद्धार और न्याय के विषयों को एक साथ जोड़ता है। परमेश्वर यरूशलेम को सांत्वना देंगे और उसे भरपूर मात्रा में आशीष देंगे, लेकिन पापी उनके क्रोध के पात्र हैं। जो उसका सम्मान करते हैं वे सदा के लिए बने रहेंगे, लेकिन जो विद्रोह करते हैं वे अनंतकाल तक तिरस्कार सहेंगे।

यह भी देखें यशायाह (व्यक्ति); इतिहास, इस्राएल का; मसीहा; भविष्यद्वानी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिनी; प्रभु का सेवक; यीशु का कुंवारी जन्म।

पुस्तकालय

पुस्तकालय

अभिलेखों, इतिहास और आदेशों के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत; दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया के देशों में यह एक आम संरचना थी ([एज्रा 5:17–6:1](https://ref.ly/Ezra5:17-Ezra6:1))। फारसी राजाओं के लिए एक ग्रीष्मकालीन शरण, एकबाताना के पुस्तकालय में, राजा दारा (521–486 ईसा पूर्व) ने कुस्रू (559–530 ईसा पूर्व) का एक आदेश पाया जिसने यहूदियों को बँधुआई के बाद यरूशलेम मन्दिर का पुनर्निर्माण शुरू करने का अधिकार दिया ([एज्रा 6:2](https://ref.ly/Ezra6:2))। उस आदेश के आधार पर, दारा ने पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन दिया, जो स्थानीय विरोध के कारण 16 वर्षों से रुके हुए थे (तुलना करें [हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1); [जक 1:1](https://ref.ly/Zech1:1))।

पुही

[1 इतिहास 2:53](https://ref.ly/1Chr2:53) में यहूदा के गोत्र के एक परिवार के सदस्य पूती की केजेवी में वर्तनी। *देखें* पूती।

पूआ

1. दो इब्री दाइयों में से एक, जिन्हें फ़िरौन ने इब्री पुरुषों को जन्म के समय मारने का निर्देश दिया था। हालांकि उसने परमेश्वर का भय माना और निर्देश का पालन नहीं किया ([निर्ग 1:15](https://ref.ly/Exod1:15))।
2. तोला के पिता, इस्राएल के एक न्यायी ([न्या 10:1](https://ref.ly/Judg10:1))I
3. [1 इतिहास 7:1](https://ref.ly/1Chr7:1) में इस्साकार के पुत्र पुव्वा का एक वैकल्पिक रूप।

देखें पुव्वा I

पूत

पूत

1. पूत, हाम के तीसरे पुत्र का KJV वर्तनी, [उत्पत्ति 10:6](https://ref.ly/Gen10:6) में। *देखें* पूत (व्यक्ति)।

2. पूत की KJV वर्तनी, एक क्षेत्र जो मिस्र के पास महासागर के साथ है, [यहेजकेल 27:10](https://ref.ly/Ezek27:10) में। *देखें* पूत (स्थान)।

पूत (व्यक्ति)

पूत (व्यक्ति)

हाम के चार पुत्रों में से तीसरा, जो संभवतः उत्तरी अफ्रीका में बस गया था और शायद मिस्र और लीबिया के लोगों का पूर्वज है ([उत 10:6](https://ref.ly/Gen10:6); [1 इति 1:8](https://ref.ly/1Chr1:8))।

यह भी देखें पूत (स्थान) I

पूत (स्थान)

प्राचीन राष्ट्र, जो उसी नाम के एक पुरुष से उत्‍पन्‍न हुआ। इसे सामान्‍यतः लिबिया के रूप में पहचाना जाता है, यद्यपि यह तर्क दिया गया है कि यह मिस्र के अभिलेखों में वर्णित "पन्‍ट" था, जो अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी तट पर कहीं स्थित था, संभवतः सोमालिया। इसका मिस्र, कूश, और कनान के साथ संबंध, और पुराने नियम में नाम का उपयोग, लीबिया स्थान को संभावित बनाता है। पुराने नियम में लीबिया के लोगों को लूबिम कहा जाता है, एक नाम जो हमेशा बहुवचन में दिखाई देता है।

प्राचीन लीबिया मिस्र के पश्चिम में, आधुनिक लीबिया का स्थल, उत्तरी अफ्रीका के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित था। मिस्रवासियों ने कई लीबियाई समूहों के बीच भेद किया। तजेहेनु, जो तटीय क्षेत्र में निवास करते थे, मुख्य रूप से पशुपालक थे। उन्हें मिस्री कला में लंबे बालों वाले और केवल एक कमरबन्द और एक लिंग म्यान पहने हुए दिखाया गया है। उन्हें नौ धनुषों में सूचीबद्ध किया गया था - मिस्र के नौ पारंपरिक शत्रु। तजेमेहु खानाबदोश थे और अन्य अफ्रीकी जातीय समूहों से शारीरिक रूप से भिन्न थे क्योंकि उनके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उनका मिस्र के साथ संबंध पुरानी राज्य से है, और समय-समय पर वे मिस्र में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। लिबु (जिनके नाम पर देश का नाम रखा गया) और मेश्वेश (पश्चिमी लीबियाई) को गोरे, गुदने वाले, और लंबे चमड़े के वस्त्र पहने हुए वर्णित किया गया है।

मिस्रियों का लीबिया के साथ पूरे इतिहास में व्यावसायिक और सैन्य संपर्क था। लीबियाई लोग समय-समय पर उत्तर-पश्चिम से मिस्र में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। मध्य राज्य से सिनुहे की कहानी (लगभग 2000 ई.पू.) है, जो अमेनेमहत प्रथम की मृत्यु से शुरू होती है, जबकि उनका पुत्र, सेनुसर्ट (सेसोस्त्रिस), पश्चिमी नदीमुख-भूमि में लीबियाई लोगों से लड़ रहा था। बाद में, लीबियाई लोगों ने नदीमुख-भूमि में घुसपैठ की, लेकिन सेटी प्रथम और रामसेस द्वितीय ने उन्हें नियंत्रण में रखा। मर्नेप्ता की शिला (लगभग 1224–लगभग 1214 ई.पू.), जिसमें इस्राएल का उल्लेख है, मुख्य रूप से लीबियाई लोगों पर मिस्र की विजय को समर्पित है। रामसेस तृतीय ने उन्हें पश्चिमी नदीमुख-भूमि से बाहर निकाल दिया, समुद्री लोगों के साथ अपनी विजयी भूमि और समुद्री संघर्षों के संबंध में।

अंततः, लीबियाई लोगों ने मिस्र पर नियंत्रण प्राप्त किया और 22वीं (बुबास्ताइट) वंश (लगभग 946–लगभग 720 ई.पू.) और 23वीं (तानिटिक) वंश (लगभग 792–लगभग 720 ई.पू.) का गठन किया। उनके राजाओं के अन्यजाति नाम थे जैसे शेशोंक (पुराने नियम के शीशक, [1 रा 11:40](https://ref.ly/1Kgs11:40); [14:25](https://ref.ly/1Kgs14:25); [2 इति 12:2–9](https://ref.ly/2Chr12:2-2Chr12:9)), ओसोरकोन, और ताकेलोट।

बाइबल में पूत का पहला उल्लेख राष्ट्रों की सूची में है ([उत 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32)), जहाँ पूत को हाम का पुत्र बताया गया है, साथ ही कूश (नूबिया, कूश), मिस्र, और कनान के साथ ([उत 10:6](https://ref.ly/Gen10:6); पुष्टि करें [1 इति 1:8](https://ref.ly/1Chr1:8))।

[यिर्मयाह 46](https://ref.ly/Jer46:1-Jer46:28) कर्कमीश की लड़ाई का वर्णन करता है और मिस्र की सेनाओं में कूश और पूत के योद्धाओं का उल्लेख करता है, “जो ढाल संभालते हैं” ([यिर्म 46:9](https://ref.ly/Jer46:9))। यहेजकेल फारस, लूद, और पूत को सोर की सेना में शामिल बताता है ([यहेज 27:10](https://ref.ly/Ezek27:10))। नहूम ने “पूत और लिबियाई” का उल्लेख किया है जो नो के सहयोगियों में थे, जो अश्शूरियों के मिस्र पर आक्रमण को रोकने में असमर्थ थे ([नहू 3:9](https://ref.ly/Nah3:9))। दानिय्येल भविष्यद्वानी करते हैं कि मसीह विरोधी के अधीन लिबियाई, मिस्र, कूश और अन्य होंगे ([दानि 11:43](https://ref.ly/Dan11:43))।

[यशायाह 66:19](https://ref.ly/Isa66:19) में इब्रानी पाठ में "पूल" लिखा है, जबकि यूनानी संस्करण में "पूत" दिया गया है, जिसे अधिकांश अंग्रेजी अनुवादों ने अपनाया है। (में "लीबियन्स" लिखा है, जिसमें इब्रानी और यूनानी पाठ के लिए पाद टिप्पणी है।) यहाँ, पूत को तर्शीश और लूद के बीच उन राष्ट्रों की सूची में रखा गया है जिन्हें परमेश्वर की महिमा के बारे में बताया जाएगा। [यहेजकेल 30:5](https://ref.ly/Ezek30:5) में इब्रानी शब्द पूत को लीबिया के समकक्ष देश माना जाता है। हालाँकि, अन्य विद्वान इस ही वचन में कूब को भी लीबिया मानते हैं (देखें)। फारस के राजा क्षयर्ष (485–465 ई.पू.) के अभिलेखों में, लीबिया को क्षयर्ष के अधीन राष्ट्रों में सूचीबद्ध किया गया है।

पूती

किर्यत्यारीम से यहूदा के गोत्र का एक परिवार का उल्लेख केवल [1 इतिहास 2:53](https://ref.ly/1Chr2:53) में किया गया है।

पूतीएल

एलीआजर की पत्नी के पिता और पीनहास के दादा ([निर्ग 6:25](https://ref.ly/Exod6:25))I

पूदेंस

पूदेंस

पौलुस के एक साथी, जिनका उल्लेख [2 तीमुथियुस 4:21](https://ref.ly/2Tim4:21) में किया गया है। पत्र के अंत में पूदेंस, तीमुथियुस को व्यक्तिगत अभिवादन भेजते हैं। पौलुस तीन अन्य साथियों के नाम भी बताते हैं जो अभिवादन भेजते हैं: यूबूलुस, लीनुस, और क्लौदिया।

पूनोन

शहर को आधुनिक फेनान के साथ पहचाना गया है, जो अराबा के पूर्वी किनारे पर एदोम के पहाड़ी देश में स्थित है। पूनोन एदोम से नेगेव होते हुए मिस्र तक जाने वाले मार्ग पर स्थित था। इसे पानी की भरपूर आपूर्ति और तांबे की उपस्थिति का लाभ मिला। पूनोन प्राचीन तांबा गलाने का केन्द्र बन गया (लगभग 2000 ई.पू.), जिसे आसपास के क्षेत्र में खनन किया गया या पूनोन में आयात किया गया। जब इस्राएली पूनोन से होकर यरदन पूर्व की ओर जा रहे थे ([गिन 33:42–43](https://ref.ly/Num33:42-Num33:43)), पूनोन अपने औद्योगिक इतिहास के निम्न बिन्दु पर था। चारों ओर कचरा ढेरों के अवशेष भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य संकेत करते हैं कि पूनोन कुलपिताओं के समय (मध्य कांस्य युग) में एक विस्तृत बस्ती थी और 500 वर्षों की कोई स्थायी बस्ती नहीं होने के बाद इसे लगभग 1300 ई.पू. में पुनः बसाया गया। खनन और गलाने के कार्य 700 ई.पू. तक चले और फिर नबातियन युग में पुनः शुरू हुए। यूसेबियस लिखतें हैं कि मसीही लोग भी पूनोन में खदानों में कैदियों के साथ काम करते थे। बाइज़ानटाइन काल में मसीहियों ने यहां एक विशाल गिरजाघर और मठ का निर्माण किया। एक शिलालेख जिसमें बिशप थियोडोर का नाम (लगभग 587 ई.पू.) था, मठ में पाया गया।

पूरीम

पूरीम

यहूदियों के लिए इब्री नाम उस पर्व के लिए है जो यहूदियों के लोगों को हामान से बचाने का उत्सव मनाता है ([एस्त 9:26–32](https://ref.ly/Esth9:26-Esth9:32))। पूरीम का अर्थ है "चिट्ठियाँ," जो निर्णय लेने के लिए उपयोग की जाती थीं।

देखें इस्राएल के भोज और पर्व।

पूर्व ज्ञान

पूर्व ज्ञान

घटनाओं या चीजों के होने से पहले उनके बारे में ज्ञान।

नए नियम में, "पूर्व ज्ञान" के लिए यूनानी शब्द केवल सात बार आता है। यह वर्णन करता है:

1. मसीही को झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी ([2 पतरस 3:17](https://ref.ly/2Pet3:17))
2. पौलुस के प्रारंभिक जीवन के बारे में यहूदियों का पूर्व ज्ञान ([प्रेरितों के काम 26:4–5](https://ref.ly/Acts26:4-Acts26:5))
3. परमेश्वर का मसीह की मृत्यु के बारे में पहले से ज्ञान ([प्रेरितों के काम 2:23](https://ref.ly/Acts2:23); [1 पतरस 1:18–20](https://ref.ly/1Pet1:18-1Pet1:20))
4. परमेश्वर का अपने लोगों के बारे में ज्ञान ([रोमियों 11:2](https://ref.ly/Rom11:2))
5. परमेश्वर का अपनी कलीसिया बारे में ज्ञान ([रोमियों 8:28–30](https://ref.ly/Rom8:28-Rom8:30); [1 पतरस 1:1–2](https://ref.ly/1Pet1:1-1Pet1:2))

हालाँकि "पूर्व ज्ञान" शब्द का उपयोग अक्सर नहीं किया जाता है, लेकिन यह विचार बाइबल में हर जगह मौजूद है। सबसे पहले, बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उनकी समझ असीमित है ([भजन संहिता 147:5](https://ref.ly/Ps147:5))। वे हर हृदय और विचार को जानते हैं ([1 इतिहास 28:9](https://ref.ly/1Chr28:9))। [भजन संहिता 139](https://ref.ly/Ps139:1-Ps139:24) परमेश्वर के सभी मनुष्य विचारों, शब्दों और कार्यों के ज्ञान का वर्णन करता है। यह ज्ञान एक गौरैया की उड़ान और एक व्यक्ति के सिर पर बालों की संख्या तक भी फैला हुआ है ([मत्ती 10:29–30](https://ref.ly/Matt10:29-Matt10:30))। इस असीमित ज्ञान से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर मानव इतिहास में भविष्य की घटनाओं को भी जानते हैं।

बाइबल यह भी सीधे तौर पर कहती है कि परमेश्वर घटनाओं के घटित होने से पहले ही उनके बारे में जानते हैं। यह ज्ञान उन्हें मूर्तियों से अलग करता है, जो भविष्य को नहीं देख सकतीं ([यशायाह 44:6–8](https://ref.ly/Isa44:6-Isa44:8); [45:21](https://ref.ly/Isa45:21))। परमेश्वर का पूर्व ज्ञान भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यद्वाणियों का आधार है। उदाहरण के लिए:

* परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि स्त्री की संतान सर्प और उसकी संतानों को पराजित करेगी ([उत्पत्ति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15))
* उन्होंने अब्राहम से भविष्य में आशीष देने का वादा किया ([उत्पत्ति 12:3](https://ref.ly/Gen12:3))
* परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, "मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुम को जाने न देगा" ([निर्गमन 3:19](https://ref.ly/Exod3:19))

पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने मसीह की आने वाली महिमा के बारे में बताया ([यशायाह 9:1–7](https://ref.ly/Isa9:1-Isa9:7); [यिर्मयाह 23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6); [यहेजकेल 34:20–31](https://ref.ly/Ezek34:20-Ezek34:31); [होशे 3:4–5](https://ref.ly/Hos3:4-Hos3:5))। [दानिय्येल 7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28) में, परमेश्वर ने भविष्य के विश्व साम्राज्यों के उत्थान और पतन और उनके राज्य की स्थापना का प्रकाशन किया (देखें [दानिय्येल 2:31–45](https://ref.ly/Dan2:31-Dan2:45))। नए नियम में अक्सर मसीह की सेवकाई और कलीसिया को पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए देखा जाता है ([मत्ती 1:22](https://ref.ly/Matt1:22); [4:14](https://ref.ly/Matt4:14); [8:17](https://ref.ly/Matt8:17); [यूहन्ना 12:38–41](https://ref.ly/John12:38-John12:41); [प्रेरितों के काम 2:17–21](https://ref.ly/Acts2:17-Acts2:21); [3:22–25](https://ref.ly/Acts3:22-Acts3:25); [गलातियों 3:8](https://ref.ly/Gal3:8); [इब्रानियों 5:6](https://ref.ly/Heb5:6); [1 पतरस 1:10–12](https://ref.ly/1Pet1:10-1Pet1:12))।

प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का मानना था कि नियति सभी भविष्य की घटनाओं को नियंत्रित करती है। इसमें मनुष्य इतिहास और देवताओं की नियति शामिल थी। कभी-कभी, देवता किसी भविष्य की घटना को जान सकते थे और उसे लोगों को प्रकट कर सकते थे, लेकिन ऐसी घटनाओं को अपरिवर्तनीय माना जाता था। यह दृष्टिकोण बाइबल के उस दृष्टिकोण से बहुत अलग है जिसमें एक व्यक्तिगत सृष्टिकर्ता होते हैं जो भविष्य को जानते हैं और अपने उद्देश्य के अनुसार इतिहास का मार्गदर्शन करते हैं।

सदियों से, धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों ने परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और मनुष्य स्वतंत्रता पर वाद-विवाद किया है। कुछ तर्क करते हैं कि यदि परमेश्वर जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो वह अवश्य होगा, इसलिए मनुष्य विकल्प अप्रासंगिक हो जाते हैं।

प्रारंभिक कलीसिया के धर्मशास्त्रियों ने दृढ़ता से इनकार किया कि पूर्व ज्ञान का अर्थ घटनाओं का पूर्वनिर्धारण था। उदाहरण के लिए, जस्टिन मार्टियर ने कहा, **"**जब हम भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यद्वाणी करते हैं, हम यह नहीं कहते कि वे घातक आवश्यकता से होती हैं।**"** दूसरे शब्दों में, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर जानते हैं कि क्या होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा होने का *कारण* बनता है।

कुछ धर्मशास्त्री चिंतित हैं कि पूर्व ज्ञान मनुष्य स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। इसलिए, वे तर्क देते हैं कि परमेश्वर भविष्य की घटनाओं को निश्चितता के साथ नहीं जानते। उदाहरण के लिए, आधुनिक प्रक्रिया धर्मशास्त्र परमेश्वर को प्रकृति और मानवता के साथ विकसित होते हुए देखता है। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि परमेश्वर केवल अतीत की घटनाओं को ही जान सकते हैं। यह भविष्य को परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के लिए अनिश्चित छोड़ देता है। एक पुराने धर्मशास्त्री, एडम क्लार्क, ने सुझाव दिया कि हालांकि परमेश्वर सभी भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं, वे कुछ को पहले से जानने का चयन नहीं करते।

ऑगस्टिन का एक अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने तर्क दिया कि परमेश्वर अनंत काल में रहते हैं, जहां सभी चीजें एक साथ उपस्थित होती हैं। परमेश्वर के लिए, कोई अतीत या भविष्य नहीं है। इसलिए, वे चीजों को उनके होने से पहले "जान" नहीं सकते। वे सभी घटनाओं को एक अनन्त"अभी" से देखते हैं। हालांकि, ऑगस्टिन ने सभी चीजों, जिसमें भविष्य की घटनाएं भी शामिल हैं, के बारे में परमेश्वर के ज्ञान को नकारा नहीं।

सुसमाचारवादी धर्मशास्त्री, बाइबल का हवाला देते हुए, मानते हैं कि परमेश्वर सभी भविष्य की घटनाओं को जानते हैं। हालांकि, इसमें कुछ असहमति है। कैल्विन के अनुयायी यह दावा करते हैं कि परमेश्वर सभी घटनाओं को जानते हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि मनुष्य इतिहास में क्या होगा, यहां तक कि सबसे छोटे विवरण भी। इस दृष्टिकोण में, पूर्व ज्ञान निकटता से पूर्वनिर्धारण (भविष्य की घटनाओं को सुनिश्चित करना) से जुड़ा हुआ है, या यहां तक कि इसके साथ पहचाना जाता है। अधिकांश कैल्विनवादी धर्मशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य अपने चुनावों के लिए जिम्मेदार हैं। वे अंधे भाग्य के शिकार नहीं हैं। वे यह भी मानते हैं कि परमेश्वर पाप के लेखक नहीं हैं। बल्कि, पाप दूतों और मनुष्यों द्वारा पवित्र, धर्मी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह से उत्पन्न होता है।

आर्मीनियाई सुसमाचारसम्मत पूर्व ज्ञानको घटनाओं की पूर्वनिर्धारण से अलग मानते हैं। वे तर्क करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य इतिहास और संसार के उद्धार को पूर्वनिर्धारित किया। लेकिन, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएँ परमेश्वर के प्रति नहीं हैं। इसलिए, परमेश्वर किसी घटना को पूर्व ज्ञान में रख सकते हैं बिना उसे सीधे घटित किए।

सुसमाचारवादी मसीही इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि परमेश्वर का पूर्व ज्ञान इतिहास से कैसे सम्बन्धित है। लेकिन, बाइबल यह सिखाती है कि परमेश्वर को सभी चीजों का पूर्व ज्ञान है और मनुष्यों को उनके चुनावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

यह भी देखें चुने हुए, चुनाव; पूर्वनिर्धारण ।

पूर्व में तारा

वह तारा जिसने ज्ञानी पुरुषों को बालक यीशु की ओर मार्गदर्शन किया ([मत्ती 2:2, 7](https://ref.ly/Matt2:2,Matt2:7-Matt2:10)[–](https://ref.ly/Matt2:2)[10](https://ref.ly/Matt2:2,Matt2:7-Matt2:10))। ज्ञानी पुरुष पूर्वी भूमि (सम्भवतः पार्थिया, बेबीलोन या अरब) से आए थे और हेरोदेस के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने देश में यहूदियों के राजा का तारा देखा था। हेरोदेस और यहूदियों के शास्त्रियों ने ज्ञानी पुरुषों को बैतलहम की ओर निर्देशित किया। तारा तब उन्हें उस स्थान पर ले गया जहाँ यीशु का जन्म हुआ था।

इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। 17वीं शताब्दी में, जोहान्स केपलर ने प्रस्तावित किया कि एक अधिनव तारा (सुपरनोवा) असाधारण प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। हर साल कई ऐसे विस्फोट दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। मसीह के समय से कोई ज्ञात नहीं है। प्राचीन लोग धूमकेतुओं से मोहित थे। हैली का धूमकेतु पहली बार 240 ई.पू. में देखा गया था। यदि इसे 77-वर्षीय अन्तराल पर गणना की जाए, तो यह यहूदिया में लगभग 12–11 ई.पू. में दिखाई देता। हालांकि, यह तिथि यीशु के जन्म से बहुत पहले की है।

प्राचीन संसार में धूमकेतु को अक्सर आपदाओं से जोड़ा जाता था। प्राचीन लोग ज्योतिष का भी अभ्यास करते थे और नक्षत्रों और ग्रहों की गति का अध्ययन करते थे। वे दुर्लभ ग्रह संरेखणों को ध्यान से देखते थे। 7 ई.पू. में, बृहस्पति और शनि, मीन राशि में संरेखित हुए थे। यह घटना हर 257 वर्षों में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार, बृहस्पति को संसार का शासक माना जाता था। शनि को सीरिया-फिलिस्तीन से जोड़ा गया था और मीन राशि को अन्त समय से जोड़ा गया था।

पहली सदी के पाठक, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, यीशु के जन्म की घोषणा करने वाले नए तारे के बारे में पढ़कर आश्चर्यचकित नहीं होते। [मत्ती 2:2](https://ref.ly/Matt2:2) में, वाक्यांश "पूर्व में" का अर्थ "इसके उदय पर" हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बुद्धिमान लोगों ने एक नया तारा देखा और इसे एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिह्नित किया। यूनानी-रोमी समाज में, आकाश अक्सर घटनाओं की भविष्यवाणी या व्याख्या करता था, जैसे रोम की स्थापना और औगुस्तुस का जन्म। यहूदी धर्म भी तारों के महत्व पर जोर देता था। जोसीफस ने ईस्वी 70 में यरूशलेम के पतन के दौरान तारा घटनाओं का उल्लेख किया। इसके अलावा, रब्बी [गिनती 24:17](https://ref.ly/Num24:17) में बिलाम की कहानी की कल्पना से प्रभावित थे (विशेष रूप से देखें [गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17) सेप्टुआजेंट में) और उन्होंने अपनी मसीहाई अपेक्षाओं को एक तारे में प्रतीकित किया। यह कुमरान में भी आम था (दमास्कस डोक्युमेंट 7:19 और आगे; 1QM 11:6; तुलना करें टेस्टामेंट ऑफ़ लेवी 18:3; [प्रका 22:16](https://ref.ly/Rev22:16))। इसी तरह, शमौन बार-कोखबा ("तारे का पुत्र") के विद्रोह के बाद ढाले गए सिक्कों पर एक तारा चित्रित था।

यह भी देखें खगोल विज्ञान।

पूर्वनियति

यह विश्वास कि परमेश्वर ने पहले से ही यह योजना बनाई है कि लोगों के जीवन में क्या होगा, विशेष रूप से उनके उद्धार के सम्बन्ध में। कुछ मसीही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चुनते हैं कि कौन बचाया जाएगा, जबकि अन्य विश्वास करते हैं कि मनुष्यों के पास इस निर्णय में अधिक विकल्प होता है।

देखें चयन, निर्वाचन; पूर्वनिर्धारण।

पूर्वनिर्धारण

पूर्वनिर्धारण क्या है?

परमेश्वर की गतिविधि जो घटनाओं और परिणामों को पहले से तय करती है। लोग अक्सर "पूर्वनिर्धारण" और "पूर्वनियति" का उपयोग एक ही अर्थ में करते हैं। हालांकि, "पूर्वनियति" और "चयन" विशेष रूप से लोगों की नियति को सन्दर्भित करते हैं।

कई प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने पूर्वनिर्धारण के बारे में लिखा। हिप्पो के ऑगस्टिन, जो 354 से 430 तक जीवित रहे, ने अपनी शिक्षाओं में पूर्वनिर्धारण पर जोर दिया। ऑगस्टिन ने प्रोटेस्टेंट सुधारकों, विशेष रूप से जॉन केल्विन को बहुत प्रभावित किया। सुधारित धर्मशास्त्री पूर्वनिर्धारण का अध्ययन परमेश्वर के अनन्त निर्णय को देखकर शुरू करते हैं, जैसा कि वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ जैसे विश्वास के कथनों में दिखाया गया है। परमेश्वर की आज्ञा एक है, लेकिन लोग आमतौर पर इसे समझाने के लिए "परमेश्वर की आज्ञा" के रूप में बात करते हैं। मार्टिन लूथर पूर्वनिर्धारण में विश्वास करते थे लेकिन उन्होंने इसे केल्विन जितना महत्व नहीं दिया। लूथर की शिक्षाओं में पूर्वनिर्धारण के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, मुख्य रूप से पूर्वनियति या चुनाव पर चर्चा की गई है। आधुनिक लूथरवादी विचार सशर्त चुनाव पर जोर देते हैं, न कि पूर्ण चयन पर। इसका अर्थ है कि वे मानते हैं कि चयन या पूर्वनियति उस विश्वास पर आधारित है जिसे परमेश्वर पहले से देख लेते हैं।

परमेश्वर की योजना में पूर्वनिर्धारण

पूर्वनिर्धारणपरमेश्वर की सम्पूर्ण योजना की नींव है: उनका सारी सृष्टि की रचना करने का निर्णय, उसकी देखभाल करना (पूर्व प्रबन्ध), और उसकी नियति को "उनकी इच्छा के मत के अनुसार" निर्धारित करना ([इफिसियों 1:11](https://ref.ly/Eph1:11))। वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिसम इसे इस प्रकार समझाता है: परमेश्वर ने "अपनी इच्छा की सलाह के अनुसार अपनी अनन्त योजना का निर्देश दिया है, जिसके द्वारा, अपनी महिमा के लिए, उन्होंने जो कुछ भी होता है उसे पूर्वनियोजित किया है।" इसलिए, पूर्वनिर्धारण सभी मसीही शिक्षाओं के आधार पर है, क्योंकि यह पूरे संसार, सारी सृष्टि और उसमें सब कुछ के इतिहास और नियति के बारे में है।

प्रेरित पौलुस ने सृष्टि की पूर्णता के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में कहा: “सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सृष्टि को व्यर्थता के अधीन किया गया था, अपनी इच्छा से नहीं, पर उसके द्वारा जिसने इसे अधीन किया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की सन्तानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी” ([रोमियों 8:19–21](https://ref.ly/Rom8:19-Rom8:21))। पवित्र शास्त्र संक्षेप में सृष्टि के उद्धार का वर्णन करता है। यह "एक नये आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी" के बारे में बात करता है ([2 पतरस 3:13](https://ref.ly/2Pet3:13))। वे चीजें जो मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाती हैं और मनुष्य के पाप से उत्पन्न होती हैं (अर्थात, भ्रष्टता) समाप्त हो जाएंगी। परमेश्वर “सब कुछ नया” बनाएंगे, इसलिए परमेश्वर हर चीज के नियति पर नियंत्रण रखते हैं ([प्रकाशितवाक्य 21:1–5](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:5))।

चुनौतियाँ और वाद-विवाद

पूर्वनिर्धारणधर्मशास्त्र और सामान्य ज्ञान के लिए समस्याएँ उत्पन्न करता है। यह विशेष रूप से उद्धार के संबंध में मनुष्य स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के लिए सत्य है। यदि लोग पहले से निर्धारित हैं, तो उन्हें उनके कार्यों और निर्णयों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कुछ लोग इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुष्य स्वतंत्रता के संदर्भ में परमेश्वर के पूर्वनिर्धारण को अस्वीकार करते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छाशक्ति के साथ बनाया (अर्थात, वह क्षमता जो किसी और या किसी चीज़ द्वारा निर्धारित नहीं की जाती), तो कुछ तर्क देते हैं कि परमेश्वर ने उन घटनाओं पर अपने नियंत्रण को आवश्यक रूप से सीमित कर दिया जो "होनी ही चाहिए"। अन्यथा, स्वतंत्र और जिम्मेदार मनुष्य गतिविधि का कोई अर्थ नहीं है। केल्विनवाद इस तर्क को खारिज करता है, यह जोर देकर कि स्वतंत्र गतिविधि संभव है, भले ही यह पूर्वनियोजित हो और इसके होने से पहले ही ज्ञात हो।

पूर्वनिर्धारण का इनकार करने का अर्थ है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को नियंत्रित नहीं करते। यदि यह सत्य होता, तो मनुष्य गतिविधि या तो परमेश्वर से ऊपर या परे किसी चीज़ द्वारा निर्धारित होती, या अज्ञात कारणों द्वारा। बाइबल और मनुष्य अनुभव में प्रकट परमेश्वर की पूर्व प्रबन्ध और प्रावधान इस दृष्टिकोण का बचाव करना कठिन बना देते हैं। मसीही विचारधारा सामान्यतः कहती है कि परमेश्वर पूर्वनिर्धारण करते हैं और अपनी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, और मनुष्य उस बड़े नियंत्रण के भीतर स्वतंत्र और जिम्मेदारी से कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह विरोधाभासी प्रतीत होता है क्योंकि मनुष्य की समझ सीमित है।

पवित्रशास्त्र में पूर्वनिर्धारण

बाइबल में अक्सर पूर्वनिर्धारण (जिसमें पूर्वनिर्धारण, या चयन शामिल है) और पूर्व ज्ञान का उल्लेख होता है। पूर्वनिर्धारण तर्कसंगत रूप से पूर्व ज्ञान से पहले होता है, लेकिन चूंकि दोनों ही परमेश्वर में अनन्त हैं, इसलिए ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं होती।

जब उन्होंने बाबेल के आने वाले न्याय के बारे में बात की, तो परमेश्वर ने कहा, “यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिये ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है?” ([यशायाह 14:26–27](https://ref.ly/Isa14:26-Isa14:27))। परमेश्वर ने यह भी घोषणा की कि उन्होंने शुरुआत से ही अन्त को निर्धारित कर दिया है। “मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा” ([यशायाह 46:10](https://ref.ly/Isa46:10))। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को “अपनी इच्छा के मत के अनुसार” पूरा करते हैं ([इफिसियों 1:11](https://ref.ly/Eph1:11); तुलना करें [भजन संहिता 119:89–91](https://ref.ly/Ps119:89-Ps119:91); [दानिय्येल 4:35](https://ref.ly/Dan4:35))।

बाइबल यह भी कहती है:

* एक मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं ([अय्यूब 14:5](https://ref.ly/Job14:5))
* परमेश्वर की चिंता उनके प्राणियों तक फैली हुई है ([भजन संहिता 104:14–30](https://ref.ly/Ps104:14-Ps104:30); [मत्ती 10:29](https://ref.ly/Matt10:29))
* हमारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं ([मत्ती 10:30](https://ref.ly/Matt10:30))

इसके अलावा, परमेश्वर की योजना लोगों और राष्ट्रों तक फैली हुई है, क्योंकि "उन्होंनें एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हैं; और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बाँधा है" ([प्रेरितों के काम 17:26](https://ref.ly/Acts17:26))।

परमेश्वर जानते हैं और यहाँ तक कि लोगों के बुरे कार्यों का उपयोग भी अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसे दासत्व में बेचकर पाप किया। बाद में यूसुफ ने कहा, "तुम लोगों ने मेरे लिये बुराई का विचार किया था; परन्तु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रगट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं।" ([उत्पत्ति 50:20](https://ref.ly/Gen50:20))।

एक और उदाहरण है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया। यीशु ने कहा, "मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिये ठहराया गया, जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर, जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है" ([लूका 22:22;](https://ref.ly/Luke22:22) “मनुष्य का पुत्र“ एक उपाधि है जिसका उपयोग यीशु ने स्वयं के लिए किया)। पिन्तेकुस्त के दिन, प्रेरित पतरस ने कहा, "वे [यीशु] परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुम ने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला" ([प्रेरितों के काम 2:23](https://ref.ly/Acts2:23); तुलना करें [4:27–28](https://ref.ly/Acts4:27-Acts4:28))

पौलुस फ़िरौन के कार्यों पर परमेश्वर के निर्धारण अधिकार का उल्लेख करते हैं ([रोमियों 9:17](https://ref.ly/Rom9:17))। [प्रकाशितवाक्य 17:17](https://ref.ly/Rev17:17) कहता है, "परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें"। इसलिए, परमेश्वर इतिहास को पहले से निर्धारित करते हैं, और यहाँ तक कि बुरे कार्य भी उनकी योजनाओं को पूरा करते हैं।

पापियों के उद्धार के लिए मसीह के माध्यम से चयन परमेश्वर की पूर्वनियति में शामिल है ([रोमियों 8:28–39](https://ref.ly/Rom8:28-Rom8:39); तुलना करें [प्रेरितों के काम 13:48](https://ref.ly/Acts13:48); [फिलिप्पियों 2:12–13](https://ref.ly/Phil2:12-Phil2:13); [1 पतरस 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9) के साथ)। परमेश्वर की उद्धार की योजना उनके अनन्त प्रेम पर आधारित है ([इफिसियों 1:3–14](https://ref.ly/Eph1:3-Eph1:14); [रोमियों 5:6–11](https://ref.ly/Rom5:6-Rom5:11))। मसीही जन परमेश्वर को जानकर और परमेश्वर द्वारा जाने (अर्थात्, प्रेम किए जाने) के द्वारा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं ([गलातियों 4:9](https://ref.ly/Gal4:9))। चुनाव और विश्वासियों का विश्वास दोनों ही उद्धार की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

पूर्वनिर्धारण और परमेश्वर का पूर्व प्रबन्ध

पूर्वनिर्धारणपरमेश्वर की पूर्व प्रबन्ध या परमेश्वर की देखभाल में निहित है। परमेश्वर का पूर्व प्रबन्ध संसार के लिए उनकी योजना की प्राप्ति है। सृष्टि के लिए परमेश्वर की देखभाल और नियंत्रण उनके स्वरूप में बनाए गए मनुष्यता के लिए उनके उद्धार की योजना को दर्शाते हैं। परमेश्वर इतिहास को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे पाप के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने मनुष्यों को "हाँ" या "नहीं" कहने में सक्षम बनाया। लेकिन परमेश्वर की योजना को रोका नहीं जा सकता। यह विरोध के बावजूद जारी रहती है। परमेश्वर की अन्तिम योजना मनुष्य इतिहास की सभी घटनाओं में हो रही है, चाहे वे बुराई हों या भलाई। लेकिन उनकी प्रभुता बिना कारण या निष्पक्षता के नहीं थोपी जाती। परमेश्वर अत्याचारी नहीं हैं बल्कि पवित्र, प्रेममय और धर्मी हैं। उनकी योजना उनके स्वभाव के अनुसार पूरी होती है, जो सृष्टि के लिए देखभाल और चिंता में और पापियों के लिए अटल प्रेम में दिखाई देती है।

प्राकृतिक नियम वे नियम हैं जिन्हें परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए स्थापित (पूर्वनिर्धारण) किया है। प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों के बारे में क्या, जैसे भूकंप, बवंडर, और तूफान? ऐसे स्पष्ट बुराईयों की आवश्यकता एक प्रेममय परमेश्वर द्वारा बनाए गए संसार में क्यों है? इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर प्रकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। यदि जीवन का पूरा अर्थ सांसारिक, भौतिक संसार में पाया जाता, तो यह एक समस्या हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर का अन्तिम उद्देश्य केवल वर्तमान जीवन से अधिक है और इसमें आने वाले उद्धार के राज्य की पूर्णता शामिल है ([प्रकाशितवाक्य 11:15](https://ref.ly/Rev11:15); [21:1–4](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:4))। पूर्वनिर्धारण एक महान रहस्य है, लेकिन यह विश्वासियों को आनन्द और सुख प्रदान करना चाहिए जिनके प्रेममय प्रभु ने अपनी महान योजना उन्हें प्रकट की है।

यह भी देखें चुने हुए, चयन; पूर्व ज्ञान।

पूर्वी फाटक

यरूशलेम के शहरपनाह वाले नगर में फाटक ([नहे 3:29](https://ref.ly/Neh3:29))। "पूर्वी फाटक" का उल्लेख मन्दिर के फाटक के लिए भी होता है जैसा कि [यहेजकेल 10:19](https://ref.ly/Ezek10:19); [11:1](https://ref.ly/Ezek11:1); और [43:1](https://ref.ly/Ezek43:1) में बताया गया है। *देखें* यरूशलेम।

पूर्वी ताल

पूर्वी ताल

खारे ताल या मृत सागर के लिए एक और नाम है। यह नाम इस समुद्र के इस्राएल की भूमि की पूर्वी सीमा पर स्थित होने के कारण आता है ([यहेज 47:18](https://ref.ly/Ezek47:18); [योए 2:20](https://ref.ly/Joel2:20); [जक 14:8](https://ref.ly/Zech14:8))।

देखें मृत सागर।

पूर्वी ताल

पूर्वी ताल

[यहेजकेल 47:18](https://ref.ly/Ezek47:18) में "पूर्वी ताल" का उल्लेख, मृत सागर के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* मृत सागर।

पूर्वी लोग

पूर्वी लोग

यह वाक्यांश उन राष्ट्रों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है जो इस्राएल के पूर्व में थे (उदाहरण के लिए [न्या 6:3](https://ref.ly/Judg6:3))। *देखें* पूर्वी लोग।

पूर्वी लोग

कनान के पूर्व और उत्तर-पूर्व में स्थित जनजातियाँ, उनमें से कई खुलेआम यहूदियों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। [उत्पत्ति 29:1](https://ref.ly/Gen29:1) इन लोगों का पहला संदर्भ प्रदान करता है। याकूब, हारान की ओर जाते हुए, उस क्षेत्र से गुजरे जिसे "पूर्वी लोगों की भूमि" के माध्यम से यात्रा की थी।

इस शब्द का व्यापक उपयोग यह दर्शाता है कि यह शब्द शरणार्थियों ([यहेज 25:10](https://ref.ly/Ezek25:10)) या मेसोपोटामिया के लोगों ([1 रा 4:30](https://ref.ly/1Kgs4:30)) के लिए भी इस्तेमाल होता था। यह शब्द विशेष जनजातियों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि अमालेकी ([न्या 6:3](https://ref.ly/Judg6:3)), अम्मोनी ([यहेज 25:4](https://ref.ly/Ezek25:4)), एदोमी ([यशा 11:14](https://ref.ly/Isa11:14)), केदारी ([यिर्म 49:28](https://ref.ly/Jer49:28)), मिद्यानी ([न्या 6:33](https://ref.ly/Judg6:33)), और मोआबी ([यहेज 25:10](https://ref.ly/Ezek25:10))।

इस शब्द से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित पुराने नियम की हस्ती कुलपति अय्यूब हैं, जिन्हें पूर्व के सभी लोगों में सबसे महान पुरुष कहा गया है ([अय्यू 1:3](https://ref.ly/Job1:3))। अय्यूब की मातृभूमि, ऊस की भूमि, संभवतः मृत सागर के दक्षिण-पूर्व में एदोम के निकट थी।

पूल

1. एक नाम जो अश्शूरी शासक तिग्लत्पिलेसेर 745–727 ईसा पूर्व को तब दिया गया जब वह 729 ईसा पूर्व में बाबेल का राजा बना। उसने 727 ईसा पूर्व तक बाबेल पर शासन किया। ([2 रा 15:19](https://ref.ly/2Kgs15:19); [1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26))। इस नाम का अर्थ अज्ञात है, और अश्शूरी हस्तलिपियों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि तिग्लत्पिलेसेर का मूल नाम पूल था।

देखें तिग्लत्पिलेसेर।

1. एक अफ्रीकी लोग जिनका उल्लेख केवल किंग जेम्स संस्करण के [यशायाह 66:19](https://ref.ly/Isa66:19) में किया गया है। तर्शीश और लूद के साथ उनका सम्बंध इस बात का मजबूत समर्थन देता है कि "पूल" "पूत" (जैसा कि विभिन्न यूनानी हस्तलिपियों में) के लिए एक प्रतिलिपिकार की गलती है। वे मिस्रियों से सम्बन्धित लोग थे और लूबी लोगों की उपसंस्कृति हो सकते हैं।

देखें पूत (स्थान)।

पृथ्वी

हमारे बसे हुए ग्रह के लिए प्रयुक्त शब्द। इसका उपयोग इसे स्वर्ग और नरक से अलग करने के लिए किया जाता है। यह भूमि, मिट्टी, या कई अन्य चीजों का भी अर्थ हो सकता है। बाइबल में "पृथ्वी" शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हम आज भी करते हैं।

इब्री में, एक शब्द जिसका अनुवाद "पृथ्वी" के रूप में किया गया है, "पुरुष" या "आदम" के लिए भी उपयोग होता है ([उत्पत्ति 2:7, 19](https://ref.ly/Gen2:7))। यह शब्द उस लाल मिट्टी को सन्दर्भित करता है जिससे आदम का शरीर बनाया गया था। एक अन्य इब्री शब्द जिसका अनुवाद "पृथ्वी" या "भूमि" के रूप में किया गया है, वह एक देश को सन्दर्भित कर सकता है ([उत्पत्ति 21:21](https://ref.ly/Gen21:21))। एक शब्द जिसका अनुवाद "धूल" के रूप में किया गया है, वह बस पृथ्वी या सूखी भूमि का अर्थ हो सकता है ([उत्पत्ति 3:19](https://ref.ly/Gen3:19))। नए नियम में, एक यूनानी शब्द जिसका अनुवाद "पृथ्वी" के रूप में किया गया है, वह भूमि या देश को भी सन्दर्भित कर सकता है ([मत्ती 27:45](https://ref.ly/Matt27:45))। एक अन्य यूनानी शब्द, जिससे "विश्‍वव्यापी" शब्द निकला है, पूरे बसे हुए पृथ्वी को सन्दर्भित करता है ([लूका 21:26](https://ref.ly/Luke21:26)) या उस समय के रोमी साम्राज्य को ([लूका 2:1](https://ref.ly/Luke2:1))।

शुरुआत में, “परमेश्वर ने सूखी भूमि को “पृथ्वी” कहा, और जल के संग्रह को उन्होंने “समुद्र” कहा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा, 'पृथ्वी से हरी घास उत्पन्न हो’” ([उत्पत्ति 1:10–11](https://ref.ly/Gen1:10-Gen1:11))। कुछ अंशों में, “पृथ्वी” का उपयोग उसी प्रकार किया गया है जैसे हम आज पूरे ग्रह के बारे में सोचते हैं ([अय्यूब 1:7](https://ref.ly/Job1:7)), जो खाली स्थान में लटका हुआ है ([अय्यूब 26:7](https://ref.ly/Job26:7))। पृथ्वी के चार कोनों का उल्लेख ([यशायाह 11:12](https://ref.ly/Isa11:12); [यहेजकेल 7:2](https://ref.ly/Ezek7:2)) परकार के बिन्दुओं को सन्दर्भित करता है, न कि पृथ्वी के आकार को। "पृथ्वी का चक्र" सम्भवतः क्षितिज की परिधि को सन्दर्भित करता है ([यशायाह 40:22](https://ref.ly/Isa40:22); तुलना करें [अय्यूब 38:13](https://ref.ly/Job38:13))। पृथ्वी को कभी-कभी स्तम्भों ([अय्यूब 9:6](https://ref.ly/Job9:6); [भजन 75:3](https://ref.ly/Ps75:3)) या नींवों ([भजन 104:5](https://ref.ly/Ps104:5); [नीतिवचन 8:29](https://ref.ly/Prov8:29); [यशायाह 24:18](https://ref.ly/Isa24:18); [यिर्मयाह 31:37](https://ref.ly/Jer31:37)) द्वारा समर्थित बताया गया है। इनमें से कई विवरण काव्यात्मक या भविष्यद्वाणी अंशों में पाए जाते हैं, इसलिए वे भूमण्डल के बारे में इब्रानियों की समझ के बारे में बहुत कुछ नहीं बताते हैं।

“पृथ्वी” का अर्थ उस मिट्टी या भूमि से भी हो सकता है जिस पर किसान काम करता है (देखें [2 राजा 5:17](https://ref.ly/2Kgs5:17))। बाइबल के अनुसार, पृथ्वी की मूल स्थिति ([उत्पत्ति 2:6](https://ref.ly/Gen2:6)) मनुष्य की पापपूर्णता के कारण लाए गए श्राप से प्रभावित हुई थी ([उत्पत्ति 3:17–19](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:19))। (आधुनिक पर्यावरण विशेषज्ञ सहमत हैं कि पृथ्वी मनुष्य के लालच और अहंकार के कारण पीड़ित है।) जब हाबिल का लहू भूमि पर गिरा, तो कैन की खेती में कठिनाई उन्हें लगातार याद दिलाती रही कि उन्होंने अपने भाई की हत्या की थी ([उत्पत्ति 4:8–12](https://ref.ly/Gen4:8-Gen4:12))।

इस्राएलियों को निर्देश दिया गया था कि वे हर सातवें वर्ष भूमि को विश्राम दें ([निर्गमन 23:10–12](https://ref.ly/Exod23:10-Exod23:12); [लैव्यव्यवस्था 25:4–5](https://ref.ly/Lev25:4-Lev25:5)) ताकि मिट्टी फसलों द्वारा उपयोग किए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त कर सके। ऐसे सात “सब्त के वर्षों” के बाद, 50वें “जुबली का वर्ष” में, भूमि अपने मूल परिवार मालिकों को लौटाई जाएगी ([लैव्यव्यवस्था 25:10–17](https://ref.ly/Lev25:10-Lev25:17))। इस कानून ने लोगों को याद दिलाया कि परमेश्वर अन्ततः भूमि के स्वामी हैं और इससे विशाल सम्पत्तियों के साथ शक्तिशाली जमींदारों के उदय को रोका गया।

मूसा की व्यवस्था ने इस्राएलियों को यह भी सिखाया कि भूमि की स्थिति उनके परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का चिन्ह थी। सूखा या दरिद्र फसल की उपज एक टूटे हुए सम्बन्ध का संकेत था ([लैव्यव्यवस्था 26](https://ref.ly/Lev26:1-Lev26:46); व्यवस्थाविवरण 28)। इस्राएल को चेतावनी दी गई थी कि उनकी दुष्टता इतनी बढ़ सकती है कि परमेश्वर उन्हें अपनी पृथ्वी से बाहर निकाल देंगे (देखें [लैव्यव्यवस्था 26:37](https://ref.ly/Lev26:37); [व्यवस्थाविवरण 28:64](https://ref.ly/Deut28:64))। लेकिन यदि ऐसा हुआ भी, तो परमेश्वर ने वादा किया कि वे अन्ततः अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे ताकि वे फिर से भूमि के साथ विवाह कर सकें ([यशायाह 62:4](https://ref.ly/Isa62:4))।

बाइबल में कई अंश एक "आने वाले युग" की ओर संकेत करते हैं जब पृथ्वी को उसके "विनाश के दासत्व" से मुक्त किया जाएगा, और पूरी सृष्टि को इस आशा में "कराहते" हुए कहा गया है ([रोमियों 8:19](https://ref.ly/Rom8:19-Rom8:23)[–](https://ref.ly/Zech14:6-Zech14:9)[23](https://ref.ly/Rom8:19-Rom8:23))। बाइबल एक महान नवीनीकरण के समय का वर्णन करती है जब पृथ्वी की उर्वरता को पुनःस्थापित किया जाएगा (यहेजकेल 47; [योएल 3:18](https://ref.ly/Joel3:18); [आमोस 9:13](https://ref.ly/Amos9:13-Amos9:15)[–](https://ref.ly/Zech14:6-Zech14:9)[15](https://ref.ly/Amos9:13-Amos9:15); [जकर्याह 14:6–9](https://ref.ly/Zech14:6-Zech14:9))। हालांकि, एक दिन, “आकाश गरज के साथ गायब हो जाएगा, तत्व आग से नष्ट हो जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कार्य उजागर हो जाएंगे” ([2 पतरस 3:10](https://ref.ly/2Pet3:10))। फिर भी, प्रेरित यूहन्ना के दर्शन में, उन्होंने “एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त हो गए थे” ([प्रकाशितवाक्य 21:1](https://ref.ly/Rev21:1))।

यह भी देखें नया आकाश और नई पृथ्वी।

पृथ्वी की छोर

पृथ्वी की छोर

पृथ्वी की सीमाओं और छोरों को दर्शाने वाला आलंकारिक शब्द ([अय्यू 37:3](https://ref.ly/Job37:3); [यशा 11:12](https://ref.ly/Isa11:12); [यिर्म 25:32](https://ref.ly/Jer25:32); [31:8](https://ref.ly/Jer31:8); [यहेज 7:2](https://ref.ly/Ezek7:2); [प्रका 7:1](https://ref.ly/Rev7:1); [20:8](https://ref.ly/Rev20:8))।

पेकह

रमल्याह का पुत्र और इस्राएल का 18वाँ राजा। उसके नाम का अर्थ "उसने [आँखें] खोल दी हैं"। यह उसके पूर्वज पकहयाह के नाम का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है "यहोवा ने [आँखें] खोल दी हैं"। इस नाम का उल्लेख हासोर के सतह V (जिसे 734 ईसा पूर्व में तिग्लत्पिलेसेर ने नाश किया था) से मिली आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक दाखमधु घड़े के टुकड़े पर हुआ है। माना जाता है कि यह पेकह और एक विशेष प्रकार का दाखमधु का सन्दर्भ हो सकता है। यह सम्भव है कि हड़पने वाला पेकह राजा के रूप में अपना पद सुनिश्चित करने के लिये इतना उत्सुक था कि उसने जान बूझकर अपने पूर्वज का नाम ले लिया। इसके अलावा, यशायाह ने उसे लगभग ठट्ठा कर "रमल्याह का पुत्र" कहकर सम्बोधित किया, यह इंगित करने के लिये कि वह राजवंश का नहीं था। लेकिन जब यशायाह उसके गैर-यहूदी सहयोगी का उल्लेख करता है, तो वह स्पष्ट रूप से "अराम के राजा रसीन" नाम का उपयोग करता है ([यशा 7:4–9](https://ref.ly/Isa7:4-Isa7:9); [8:6](https://ref.ly/Isa8:6))।

सिंहासन पर बैठना

पेकह, जो पकहयाह का सरदार, सारथी और योद्धा, रथ में तीसरा व्यक्ति था। वह योद्धा का ढाल और हथियार ढोनेवाला था। समय के साथ यह शब्द एक राज सहायक-अधिकारी के रूप में प्रगट होने लगा।

पेकह द्वारा पकहयाह की हत्या की घटना कुछ सीमा तक अस्पष्ट हो गई है क्योंकि अर्गोब और अर्ये शब्दों को समझने में कठिनाई है ([2 रा 15:25](https://ref.ly/2Kgs15:25))। कुछ अनुवादक और टिप्पणीकारों का मानना ​​है कि ये शब्द व्यक्तियों को सन्दर्भित करते हैं, जबकि अन्यों का मानना ​​है कि ये स्थानों के नाम हैं। कुछ विद्वान यहाँ पर पाठ को पूरी तरह से बदलकर और इन परेशान करने वाले शब्दों को समाप्त करके यह दावा करते हैं कि ये एक लिपिक गलती या सुधार थे। एक कुंजी उगारिटिक के साथ इन शब्दों की तुलना करने से प्राप्त होती है। ये शब्द क्रमशः "उकाब" और "सिंह" का अर्थ रखते हैं। इस प्रकार, पेकह की हत्या "उकाब और सिंह के पास" की गई थी। यह सुझाव दिया जाता है कि इसका अर्थ है कि उसे महल के रक्षक स्फिंक्स (एक कल्पित पशु जिसका शरीर सिंह का सा और मुँह स्त्री का सा होता है) के पास मृत्यु दी गई। ऐसे स्फिंक्स प्राचीन पूर्वी महलें में एक सामान्य नमूने थे और इनका पुनरुत्पादन हाथी दाँत की पट्टिकाओं पर किया जाता था जिन्हें प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाता था। यह व्याख्या बहुत संभाव्य प्रतीत होती है, क्योंकि यह आलोचनात्मक सुधार से बचती है और पाठ में प्रमुख समस्याओं का समाधान करती है।

राजनीतिक महत्व

उज्जवल तिग्लत्पिलेसेर तृतीय, जो अश्शूर साम्राज्य को प्रमुखता तक ले गए, इस्राएल की सीमा पर प्रगट हुए। मनहेम ने यह समझा कि उनके प्रति सहायक बनना बुद्धिमानी होगी। स्पष्ट रूप से, मनहेम के उत्तराधिकारी पकहयाह, अपनी कम समय के राज्य के दौरान अश्शूरियों को शान्त नहीं कर सके। मनहेम और पकहयाह के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों ने सम्भवतः अरामी को पेकह, सेना के सरदार, के साथ विद्रोह करने के लिये प्रेरित किया, ताकि वे सामरिया के सिंहासन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें और अश्शूर के आक्रमण के विरुद्ध एकजुट सैन्य मोर्चा प्रस्तुत कर सकें। एक बार सामरिया पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, अरामी, जिन पर शासन रसीन कर रहे थे, पेकह द्वारा शासित इस्राएल और कई यरदन के पार राज्यों ने एक शक्तिशाली सन्धि बनाई।

समय के साथ, पेकह और रसीन ने यहूदा के राज्य पर दबाव डालना शुरू किया ताकि उसे अश्शूर के आगामी हमले के विरुद्ध अपने सन्धि में शामिल किया जा सके। योताम ने उनके निमंत्रणों का विरोध किया और यहूदा के पहाड़ी देश में गढ़ बनाया। योताम के पुत्र, आहाज, ने सामरिया-दमिश्क सन्धि के साथ असहयोग की नीति जारी रखी। पेकह और रसीन ने यहूदा पर चढ़ाई की, जिसका उद्देश्य यरूशलेम को लेने और आहाज के स्थान पर "ताबेल का पुत्र" को यहूदा का राजा बनाना था ([यशा 7:1–6](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:6))। वह सम्भवतः उज्जियाह या योताम के पुत्र थे, जो ताबेल की राजकुमारी से उत्पन्न हुए थे। हालाँकि यरूशलेम को घेरना असफल रहा, पेकह और रसीन ने आहाज की सेना पर भारी क्षति पहुँचाई। एक दिन के युद्ध में उन्होंने यहूदा के 120,000 पुरुषों का घात कर डाला और स्त्रियों और बच्चों सहित 200,000 को बंदी बना लिया और पकड़कर ले गए। हालाँकि, भविष्यद्वक्ता ओदेद ने सामरिया में सेना के सामने भविष्यद्वाणी की। उन्होंने सामरिया के मुख्य पुरुषों से बन्दियों को वापस करने का आग्रह किया। मुख्य पुरुषों ने भविष्यद्वाणी के शब्द को सुना और बन्दियों को यरीहो वापस लौटा दिया ([2 इति 28:8–15](https://ref.ly/2Chr28:8-2Chr28:15))।

रसीन के अश्शूर के विरुद्ध विद्रोह ने तिग्लत्पिलेसेर को शीघ्र उत्तर देने के लिये प्रेरित किया, जिसने 734 ईसा पूर्व में दमिश्क को घेर लिया। यह नगर 732 ईसा पूर्व में गिर गया। अश्शूर की सेना की एक अन्य टुकड़ी अराम और सामरिया के ऊपरी जिलों पर चढ़ाई की। [2 राजा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29) उन जिलों और नगरों की सूची देता है जो जीत लिए गए थे। इनमें गिलाद (यरदन के पार के क्षेत्र), नप्ताली (गलील और मेरोम की झीलों के पश्चिम में स्थित क्षेत्र) और सम्पूर्ण गलील शामिल थे, जो दक्षिण में एस्द्रेलोन के मैदान और यिज्रेल की घाटी तक फैला था। यशायाह ने इस खोए हुए गोत्र की भूमि का उल्लेख किया है ([यशा 9:1–7](https://ref.ly/Isa9:1-Isa9:7))। इसी अश्शूर-नियंत्रित क्षेत्र से एक मसीहाई शासक उठ खड़ा होगा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा (वचन [2](https://ref.ly/Isa9:2))। इस प्रकार, अश्शूर के 734–732 ईसा पूर्व के अभियान ने पेकह के राज्य को उसके मूल आकार के केवल एक-तिहाई तक सीमित कर दिया। 732 ईसा पूर्व में होशे के नेतृत्व में महल में एक राजद्रोह किया गया, जिसमें पेकह का घात करने युक्ति बनाई गई। इस विद्रोह में उसे मार दिया गया, और सिंहासन पर होशे ने अधिकार कर लिया।

राजाओं की पुस्तक के लेखक ने पेकह के राज्य का इस प्रकार मूल्यांकन किया है: “उसने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उनसे वह अलग न हुआ” ([2 रा 15:28](https://ref.ly/2Kgs15:28))। सम्भावना है कि उसने दान और बेतेल में स्थित आराधना स्थलों पर बछड़े की उपासना जारी रखी। लगातार राज्य करने वाले राजाओं के समय इस विश्वासघात का बना रहना, वही कारण था जिससे उत्तरी राज्य पर परमेश्वर का न्याय आया। पेकह वह अन्तिम इस्राएल का राजा था, जिसके राज्य के लिये ऐसा मूल्यांकन किया गया।

पेचिश

परजीवी जीवाणु, आदिजन्तु (एक सलि का जन्तु), या दूषित भोजन या पेय में कीड़े के कारण होने वाला अतिसार। पेचिश के साथ आंतों में ऐंठन और छाला होता है, विष्ठा में रक्त और मवाद दिखाई देता है। माल्टा द्वीप पर प्रेरित पौलुस ने चमत्कारिक रूप से एक व्यक्ति को पेचिश से चंगा किया था (यूनानी में डिसेंटेरिया*,* [प्रेरि 28:8](https://ref.ly/Acts28:8))। जैसा कि वचन संकेत देता है, तेज बुखार तीव्र पेचिश के साथ आता है, जिसकी महामारी अभी भी माल्टा को विपत्ति देती है। पुराने नियम में वर्णित एक बीमारी सम्भवतः अमीबी पेचिश थी, जिसमें आंतों के ऊतक दिन-प्रतिदिन छीलने लगते हैं ([2 इति 21:14–19](https://ref.ly/2Chr21:14-2Chr21:19))। पेचिश का एक छोटा रूप तब होता है जब शरीर ज्यादातर हानिकारक जीवाणु को सहन करने में सक्षम होता है।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा पद्धति।

पेट्रा

नबातियों की राजधानी, जो पहली बार इतिहास में 312 ईसा पूर्व में प्रकट हुई थी। नबाती अरबी मूल के थे, हालांकि उनकी वंशावली अनिश्चित है। उन्होंने प्राचीन भूमि एदोम पर कब्जा कर लिया और पेट्रा को अपनी राजधानी बनाया। पेट्रा एक प्रभावशाली तराई में स्थित थी, जो पश्चिमी एदोम के पहाड़ों के बीच लगभग 1,000 गज (914.4 मीटर) चौड़ी थी। यह अकाबा के लगभग 60 मील (96.5 किलोमीटर) उत्तर में थी। तराई तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से है जिसे सिक कहा जाता है। सभी ओर से, लाल बलुआ पत्थर की विशाल चट्टानें उठती हैं।

आज, कई मन्दिरों, घरों, मकबरों और अन्य संरचनाओं के खण्डहर शेष हैं जो लाल बलुआ पत्थर से तराशे गए थे। एक रोमी बेसिलिका (जो बैठकों और व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी) और रंगशाला (जहाँ लोग नाटक और अन्य प्रदर्शन देखते थे) अभी भी दिखाई देते हैं। यह स्थान रोमी समय के दौरान बसा हुआ था। बाद में यहाँ एक मसीही कलीसिया और एक बिशप सेवा दिए। पेट्रा को छोड़ दिया गया और इसके भवन मुस्लिम विजय के दिनों में सातवीं शताब्दी ईस्वी में गिरने लगे।

यह भी देखें नबातियन।

पेड़

देखें पौधे।

पेन्स

[मत्ती 18:28](https://ref.ly/Matt18:28), [मर 14:5](https://ref.ly/Mark14:5), [लुका 7:41](https://ref.ly/Luke7:41), [10:35](https://ref.ly/Luke10:35), and [यूह 12:5](https://ref.ly/John12:5) में दीनार का रूप। *देखें* सिक्के; धन।

पेराया

देखिए पेराया।

पेरिया

यह शब्द नए नियम में नहीं पाया जाता है सिवाय चौथी शताब्दी के हस्तलिपि कोडेक्स सिनैटिकस और पांचवीं शताब्दी के हस्तलिपि कोडेक्स वाशिंगटोनियानुस में, जहाँ यह [लूका 6:17](https://ref.ly/Luke6:17) में प्रकट होता है और अधिकांश यूनानी नए नियम के संपादकों द्वारा इसे एक भिन्न लेख के रूप में माना जाता है। इसका इस्तेमाल पहली शताब्दी ईस्वी में जोसेफस द्वारा "यरदन पार" क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया गया था (उन्होंने "पार" के लिए यूनानी शब्द से पेरिया शब्द लिया था)। इसलिए क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जोसेफस के *वॉरऑफ़ द ज्यूस* (3.3.3) से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है: "अब पेरिया की लंबाई मैकेरस से पेला तक है, और इसकी चौड़ाई फिलदिलफिया से यरदन तक है; इसके उत्तरी भाग पेला से घिरा हुआ हैं, जैसा कि हमने पहले कहा है, और इसका पश्चिमी भाग यरदन से; मोआब की भूमि इसकी दक्षिणी सीमा है, और इसकी पूर्वी सीमा अरब और सिल्बोनिटिस तक और इसके अलावा फिलादिल्फ़ीन और गेरासा तक पहुँचती है।" गदारा को जोसेफस द्वारा "पेरिया का महानगर" कहा जाता है क्योंकि यह "सामर्थ का स्थान" था और क्योंकि "गदारा के कई नागरिक धनी व्यक्ति थे" (युद्ध 4.7.3)। इस गदारा को दिकापुलिस के गदारा, आधुनिक उम क़ैस के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे आधुनिक अम्मान, यरदन के उत्तर-पश्चिम में लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर तल गदुरा के साथ पहचाना जाना चाहिए।

दिकापुलिस को [मत्ती 4:25](https://ref.ly/Matt4:25) में पेरिया से अलग किया गया है, जहां इसे पलिश्तिन के विभिन्न हिस्सों में सूचीबद्ध किया गया है जहां से लोग यीशु को सुनने के लिए आए थे। पेरिया को यहां "यरदन के पार" कहा गया है, और इसे [मर 3:8](https://ref.ly/Mark3:8) में भी इसी तरह नामित किया गया है। एक जगह मत्ती ने पेरिया को "यहूदिया के प्रदेश में यरदन के पार" ([मत्ती 19:1](https://ref.ly/Matt19:1)) कहा गया है। यह हैरान करने वाला है क्योंकि राजनीतिक रूप से पेरिया कभी भी यहूदिया का हिस्सा नहीं था, यह अरखिलाउस के अधिकार क्षेत्र में नहीं था बल्कि हेरोदेस अन्तिपास के अधिकार क्षेत्र में था, जिसने गलील को भी नियंत्रित किया था। समानांतर गद्यांश [मर 10:1](https://ref.ly/Mark10:1) में लिखा है, "यहूदिया के सीमा-क्षेत्र और यरदन के पार।" शायद मत्ती इस वाक्यांश का उपयोग पेरिया के उस हिस्से को संदर्भित करने के लिए कर रहे थे, जो राजनीतिक रूप से यहूदिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन जनसंख्या में यहूदी था। अपनी *प्राकृतिक इतिहास* (ईस्वी 77) में प्लयनि ने पेरिया को एक ऐसा स्थान बताया जो “यहूदिया के अन्य भागों से यरदन नदी द्वारा अलग किया गया” (5.70), और “यहूदिया का शेष भाग” 10 स्थानीय राजकीय क्षेत्रों में विभाजित है, जैसे कि उन्होंने पेरिया को यहूदिया का हिस्सा माना। हालांकि, यह एक गलत धारणा हो सकती है, क्योंकि प्लयनि का तत्काल क्षेत्र का ज्ञान कुछ हद तक संदिग्ध है—उसी संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि मृत सागर "100 मील से अधिक लंबा और अपने सबसे चौड़े हिस्से में 100 मील चौड़ा" है (*प्राकृतिक इतिहास* 5.72)। परन्तु वास्तव में, यह 50 मील (80.5 किलोमीटर) से कम लंबा और केवल 11 मील (17.7 किलोमीटर) चौड़ा है।

यह क्षेत्र प्रसिद्ध था और पुराने नियम में अक्सर इसका उल्लेख “यरदन के पार” वाक्यांश से किया गया है ([गिन 22:1](https://ref.ly/Num22:1); [व्य 1:1, 5](https://ref.ly/Deut1:1)) और इसके दक्षिणी भाग पर दो इस्राएली गोत्र गाद और रूबेन का कब्ज़ा था ([यहो 1:12–14](https://ref.ly/Josh1:12-Josh1:14))। उत्तर में करीत नामक नाले से लेकर दक्षिण में अर्नोन नदी तक फैला हुआ, पेरिया वस्तुतः पुराने नियम के गिलाद का समानार्थी था ([यहो 22:9](https://ref.ly/Josh22:9); [न्या 5:17](https://ref.ly/Judg5:17))।

ऐसा लगता है कि मसीह के जन्म से पहले के दशकों (यूनानी काल) में यह एक महत्वपूर्ण नगर था, जब यहूदी (मैकाबीन) अगुवों ने 124 ईसा पूर्व के बाद इसे नियंत्रित किया था। रोमी शासन के तहत, यह 4 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक हेरोद महान को दिया गया था, जब यह (उसकी इच्छा के अनुसार) गलील के साथ उसके बेटे हेरोदेस अन्तिपास के हाथों में चला गया। क्योंकि यह क्षेत्र सुंदर और उत्पादक था और इसके पेड़ अपने औषधि के लिए प्रसिद्ध थे ([यिर्म 8:22](https://ref.ly/Jer8:22); [46:11](https://ref.ly/Jer46:11)), यह हमेशा अच्छी तरह से आबाद था और इसमें कई प्रसिद्ध शहर थे, जैसे कि पेला, जाबेश-गिलाद, सुक्कोत, पेनुएल और गेरासा (आधुनिक जेराश)। हेरोदेस अन्तिपास के पास पेरिया के दक्षिणी छोर पर मैकेरस नाम का एक किला भी था, जहाँ उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद किया और उन्हें मृत्यु दण्ड दिया (जोसेफस की *एंटीक्विटिस* 18.5.2 देखें)।

यह यहूदी यात्रियों के लिए प्रथा थी कि वे गलील से यहूदिया की ओर आते-जाते समय यरदन नदी को पार कर पेरिया में प्रवेश करें ताकि सामरियों के संपर्क से बचा जा सके। अपने मृत्यु से पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यरदन के पार बैतनिय्याह में बपतिस्मा दे रहे थे जब उन्होंने यीशु को परमेश्वर का मेम्ना घोषित किया ([यूह 1:28–29](https://ref.ly/John1:28-John1:29)), और यीशु अपनी सेवकाई के दौरान एक बार यहाँ लौटे थे जब उन्हें गंभीर रूप से सताया जा रहा था ([10:40](https://ref.ly/John10:40))।

पेरेश

माका और माकीर का पुत्र मनश्शे के गोत्र से, और मनश्शे का पोता ([1 इति 7:16](https://ref.ly/1Chr7:16))।

पेरेस

पेरेस

पेरेस, तामार से यहूदा के बड़े पुत्र। *देखें* पेरेस, पेरेसियों।

पेरेस, पेरेसियों

यहूदा का पुत्र था। उसका नाम इब्रानी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है "वह जो आगे बढ़ता है।" यह इस बात को दर्शाता है कि वह अपने जुड़वा भाई जेरह से पहले, तामार के गर्भ से अप्रत्याशित रूप से जन्मा ([उत 38:29](https://ref.ly/Gen38:29))। उन्होंने दो पुत्रों, हेस्रोन और हामूल को जन्म दिया और पेरेसियों के कुल के पूर्वज बने ([उत 46:12](https://ref.ly/Gen46:12); [गिन 26:20–21](https://ref.ly/Num26:20-Num26:21); [1 इति 2:4–5](https://ref.ly/1Chr2:4-1Chr2:5); [4:1](https://ref.ly/1Chr4:1))। किंग जेम्स संस्करण और अपोक्रिफा में इस नाम को फारेज़, फारेस, और फारेसी के रूप में अनुवादित किया गया है।

अपने पुत्र हेस्रोन के बच्चों के माध्यम से, वे दाऊद और यीशु मसीह के पूर्वज बने ([रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22); [मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3); [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33))। यह कुल यहूदा के गोत्र में सम्मानित था। वे बैतलहम के पुरुषों द्वारा आशीषित थे ([रूत 4:12](https://ref.ly/Ruth4:12))। उनकी वंशावली में एक याशोबाम नामक व्यक्ति था, जो दाऊद की सेना के प्रमुखों में से प्रत्येक वर्ष के पहले महीने के लिए नेतृत्व करता था ([1 इति 27:2–3](https://ref.ly/1Chr27:2-1Chr27:3))। बाबेल के बँधुआई से लौटने पर, 468 पेरेसियों को यरूशलेम में रहने के लिए चुना गया ([1 इति 9:4](https://ref.ly/1Chr9:4); [नहे 11:4–6](https://ref.ly/Neh11:4-Neh11:6))।

पेरेसियों

पेरेसियों

किंग जेम्स संस्करण में पेरेसियों का रूप, जो पेरेस के परिवार का सदस्य है, जैसा कि [गिन 26:20](https://ref.ly/Num26:20) में वर्णित है। *देखें* पेरेस, पेरेसियों।

पेरेसुज्जा

[1 इतिहास 13:11](https://ref.ly/1Chr13:11) और [2 शमूएल 6:8](https://ref.ly/2Sam6:8) में नाकोन के खलिहान से जुड़े स्थान को दिया गया एक वैकल्पिक नाम। *देखें* नाकोन।

पेला

यरदन के पूर्व में स्थित नगर दिकापुलिस क्षेत्र में है। बाइबल में इस नगर का कोई सन्दर्भ नहीं है, लेकिन अभिलेख दिखाते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण कनानी नगर था, जो मिस्र और बाद में यूनान और रोम से प्रभावित था। यहूदियों के रोम के खिलाफ विद्रोह (ईस्वी 66–70) के दौरान, पेला कई मसीहियों के लिए एक शरणस्थल और प्रारम्भिक कलीसिया का केन्द्र बन गया।

पेलिकन

देखिए पक्षी।

पेलेग

एबेर का पुत्र और रऊ का पिता ([उत 10:25](https://ref.ly/Gen10:25); [11:16–19](https://ref.ly/Gen11:16-Gen11:19); [1 इति 1:19, 25](https://ref.ly/1Chr1:19,1Chr1:25); [लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35))। उसके जीवनकाल में, पृथ्वी का विभाजन हुआ (*पेलेग* का अर्थ है "विभाजन" या "जलधारा")। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विभाजन किस ओर संकेत करता है। सुझावों में शामिल हैं:

1. बाबेल की मीनार के बाद भाषाओं का प्रसार ([उत 11:1–9](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:9))
2. नूह के वंशजों का प्रसार
3. अर्पक्षद के लोगों का योक्तानी अरबों से अलग होना ([उत 10:24–29](https://ref.ly/Gen10:24-Gen10:29))
4. नहरों के द्वारा भूमि का विभाजन (इस शब्द का उपयोग [अय्यू 29:6](https://ref.ly/Job29:6); [38:25](https://ref.ly/Job38:25); [यशा 30:25](https://ref.ly/Isa30:25); [32:2](https://ref.ly/Isa32:2) में इस प्रकार किया गया है)

इस नाम की उत्पत्ति आमतौर पर फरात और खाबुर नदियों के संगम के उत्तर में स्थित फाल्गा नगर से मानी जाती है।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

पेलेत

1. ओन का पिता जो रूबेन के गोत्र से था ([गिन 16:1](https://ref.ly/Num16:1))।

2. योनातान के पुत्र और यहूदा के गोत्र से एक यरहमेली ([1 इति 2:33](https://ref.ly/1Chr2:33))।

पेलेत

1. यहूदा के गोत्र से याहदै का पुत्र ([1 इति 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

2. बिन्यामीन के गोत्र का एक योद्धा, जिसने राजा शाऊल के विरुद्ध युद्ध में सिकलग में दाऊद का साथ दिया। पेलेत उन वीरों में से एक था जो दोनों हाथों से तीर और गोफन चलाने में निपुण था ([1 इति 12:2–3](https://ref.ly/1Chr12:2-1Chr12:3))।

पेलेती

हेलेस के लिये पदनाम, जो दाऊद के शूरवीरों में से एक थे और सम्भवतः पेलेती का वंशज था ([2 शमू 23:26](https://ref.ly/2Sam23:26))। वे सम्भवतः बेत्पेलेत में रहते थे। [1 इतिहास 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27) में उन्हें "पलोनी" कहा गया है। *देखें* बेत्पेलेत।

पैट्रोक्लस

नीकानोर के पिता ([2 मक्का 8:9](https://ref.ly/2Macc8:9)), सीरियाई सेनापति जिनके 20,000 सैनिकों को जूडस मक्काबियस के नेतृत्व में एक संख्यात्मक रूप से कमजोर समूह द्वारा पराजित किया गया था। पैट्रोक्लस का उल्लेख केवल उनके लज्जित और अपमानित पुत्र के सन्दर्भ में किया गया है।

पैतृक अधिकार

एक इब्री परिवार में पहलौठे पुत्र का अधिकार या विशेषाधिकार। सबसे बड़ा पुत्र पिता के बाद सबसे उच्च पद पर होता था और पिता की अनुपस्थिति में उसके पास पिता का अधिकार और जिम्मेदारी होती थी, जैसा कि रूबेन के अपने छोटे भाइयों के साथ सम्बन्ध से स्पष्ट होता है ([उत 37:19–22, 28–30](https://ref.ly/Gen37:19-Gen37:22,Gen37:28-Gen37:30))। हालांकि, बाद में उसने व्यभिचार किया, इसलिए रूबेन ने अपनी पैतृक संपत्ति खो दी ([उत 49:1–4](https://ref.ly/Gen49:1-Gen49:4))। अगली पंक्ति में शिमोन, लेवी, और यहूदा थे ([उत 29:31–35](https://ref.ly/Gen29:31-Gen29:35)), लेकिन याकूब, उनके पिता ने शिमोन और लेवी को उनके चरित्र की कमी के कारण त्याग दिया ([उत 49:5–7](https://ref.ly/Gen49:5-Gen49:7))। यद्यपि उन्होंने यहूदा की प्रशंसा की ([उत 49:8–10](https://ref.ly/Gen49:8-Gen49:10)), याकूब ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को पैतृक संपत्ति दी ([उत 49:22–26](https://ref.ly/Gen49:22-Gen49:26); [1 इति 5:1–2](https://ref.ly/1Chr5:1-1Chr5:2); पुष्टि करें [उत 37:2–4](https://ref.ly/Gen37:2-Gen37:4))।

मेसोपोटामिया में नुज़ी से पाए गए तख्तियों से यह प्रकट होता है कि पैतृक अधिकार को एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बदला जा सकता था (पुष्टि करें [उत 25:19–34](https://ref.ly/Gen25:19-Gen25:34))। पैतृक अधिकार रखने वाले व्यक्ति के पास "गृहदेवता," या घरेलू मूर्तियाँ ([31:19, 32, 34](https://ref.ly/Gen31:19,Gen31:32,Gen31:34)) होते थे, जो छोटे मिट्टी के आकृति होते थे, संभवतः उस विशेष देवता के जो स्थानीय रूप से पूजा जाता था। ये प्रतीक पहलौठा की स्थिति और अधिकार को मजबूत करते थे।

पैतृक अधिकार का अर्थ केवल परिवार के नेतृत्व का आदर नहीं था, बल्कि हर अन्य पुत्र की तुलना में दो गुना विरासत भी था। बहुपत्नी इस्राएली समाज में पैतृक अधिकार पिता के वास्तविक पहलौठा को ही मिलता था और इसे पसंदीदा पत्नी के पुत्र को उचित कारण के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था ([व्य.वि. 21:15–17](https://ref.ly/Deut21:15-Deut21:17))। हालांकि, यदि ज्येष्ठ पुत्र की माता एक रखैल या दासी थी, तो उसे पैतृक अधिकार नहीं मिलता था ([उत 21:9–13](https://ref.ly/Gen21:9-Gen21:13); [न्या 11:1–2](https://ref.ly/Judg11:1-Judg11:2))। राजा के ज्येष्ठ पुत्र के अधिकारों में सिंहासन का उत्तराधिकार शामिल था ([2 इति 21:1–3](https://ref.ly/2Chr21:1-2Chr21:3))। जब यहूदा के राजा रहबाम ने अपने पसंदीदा पुत्र अबिय्याह को अपना उत्तराधिकारी बनाकर प्रथा का उल्लंघन किया, तो उन्हें अपने अन्य पुत्रों को शांत रखने के लिए भुगतान करना पड़ा ([11:18–23](https://ref.ly/2Chr11:18-2Chr11:23); [12:16](https://ref.ly/2Chr12:16))।

नए नियम में, पुराने नियम के एसाव के वर्णन का संदर्भ दिया गया है, जो कुलपिता इसहाक के पुत्र थे, जिन्होंने आवेग में आकर अपने पैतृक अधिकार को एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया था ([इब्रा 12:16–17](https://ref.ly/Heb12:16-Heb12:17); पुष्टि करें [उत 25:19–34](https://ref.ly/Gen25:19-Gen25:34))। मसीहियों को चेतावनी दी जाती है कि वे एसाव की तरह अपनी आत्मिक आशीष की मीरास को परमेश्वर से न खो दें, जैसे एसाव ने अपने पैतृक अधिकार और अपने पिता की आशीष खो दिया था ([उत 27](https://ref.ly/Gen27:1-Gen27:46))।

यह भी देखें मीरास; वारिस; पहलौठा।

पैतृक सम्पत्ति

पिता या पूर्वजों से एक विरासत ([व्य.वि. 18:8](https://ref.ly/Deut18:8))।

देखें उत्तराधिकारी; मीरास।

पैराक्लीट

एक यूनानी शब्द का लिप्यंतरण जिसका अर्थ है "वह जो किसी की सहायता के लिए बुलाया गया है" या "वह जो किसी और के लिए वकालत करता है।" इस प्रकार, यह शब्द एक वकील के लिए तकनीकी रूप से उपयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से, यह शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो किसी और की ओर से बिचवई, मध्यस्थ, या प्रोत्साहन देने वाले के रूप में कार्य करता है। [1 यूहन्ना 2:1](https://ref.ly/1John2:1) में मसीह को पैराक्लीट कहा गया है क्योंकि वह परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कार्य उनके महायाजकीय सेवकाई से मेल खाता है (देखें [इब्रा 7:25–28](https://ref.ly/Heb7:25-Heb7:28))।

"परैक्लीट" शब्द का सबसे अधिक उपयोग युहन्ना के सुसमाचार में मिलता है, जहाँ यह पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है ([यूह 14:16, 26](https://ref.ly/John14:16,John14:26); [15:26](https://ref.ly/John15:26); [16:13](https://ref.ly/John16:13))। इन आयतों में यीशु कहते हैं कि जब वह चले जाएंगे, तो पवित्र आत्मा पिता की ओर से आएगा। परैक्लीट, जिसे "सत्य का आत्मा" भी कहा जाता है, उन्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और यीशु के संदेश को सही ढंग से स्मरण कराएगा। वह उनके लिए प्रभु के जाने के बाद का उनका विशेष प्रतिस्थापन बनेगा।

यह भी देखें परमेश्वर का आत्मा।

पैसे

1. दीनार का अनुवाद ([मत्ती 20:2, 9–10, 13](https://ref.ly/Matt20:2,Matt20:9-Matt20:10,Matt20:13); [22:19](https://ref.ly/Matt22:19); [मर 12:15](https://ref.ly/Mark12:15); [लूका 20:24](https://ref.ly/Luke20:24); [प्रका 6:6](https://ref.ly/Rev6:6))।

2. रोमी गौरैय का अनुवाद, जो दीनार के सोलहवें भाग के बराबर है ([मत्ती 10:29](https://ref.ly/Matt10:29); [लूका 12:6](https://ref.ly/Luke12:6))।

3. रोमी दमड़ियाँ का अनुवाद, जो गौरैय के एक-चौथाई या दीनार के एक चौसठ-चौथाई के बराबर ([मत्ती 5:26](https://ref.ly/Matt5:26); [मर 12:42](https://ref.ly/Mark12:42))।

यह भी देखें सिक्के; धन।

पॉलीकार्प

यीशु के प्रेरितों के बाद के समय में अपने विश्वास के लिए शहीद होने वाले एक मसीही अगुआ।

पॉलीकार्प का प्रारम्भिक जीवन और कलीसिया में उनकी भूमिका

पॉलीकार्प का जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। उन्होंने स्वयं को "यूहन्ना" का शिष्य कहा। यह सम्भवतः प्रेरित यूहन्ना थे। पॉलीकार्प को एशिया के उपद्वीप स्मुरना का बिशप चुना गया था।

लगभग ईस्वी 116 में, एक अन्य मसीही अगुआ इग्नेशियस ने पोलीकार्प और स्मुरना की कलीसिया को पत्र लिखे। इग्नेशियस ने ये पत्र तब लिखे जब रोमी सैनिक उन्हें उनके विश्वास के कारण मारने के लिए रोम ले जा रहे थे। अपने जीवन के अन्त के निकट, पोलीकार्प अपने क्षेत्र की कलीसियाओं के साथ ईस्टर कब मनाना है, इस पर चर्चा करने के लिए रोम गए।

गिरफ्तारी और शहादत

नागरिक अधिकारियों ने पॉलिकार्प को गिरफ्तार किया। इन अधिकारियों ने उन्हें उनके विश्वास को त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की। जब पॉलिकार्प ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने उन्हें दाँव पर जला दिया। स्मुरना की कलीसिया से फिलोमेलियम की कलीसिया को लिखा गया पत्र पॉलिकार्प की मृत्यु का वर्णन करता है। यह कहानी नए नियम के बाहर मसीही शहादत का सबसे पुराना लेखा है।

पॉलीकार्प का फिलिप्पियों के नाम पत्र

स्मुरना के बिशप के रूप में, पोलीकार्प ने विभिन्न कलीसियाओं को कई पत्र लिखे। केवल उनका एक पत्र ही बच सका है। उन्होंने यह पत्र फिलिप्पियों को उनके द्वारा भेजे गए एक पत्र के जवाब में लिखा। जब इग्नेशियस रोम में अपने विश्वास के लिए शहीद होने की यात्रा कर रहे थे, तो उनके पहरेदार फिलिप्पी में रुके। इग्नेशियस ने फिलिप्पी की कलीसिया को अन्ताकिया की कलीसिया को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पोलीकार्प के माध्यम से एक पत्र भेजा। वे अन्ताकिया की कलीसिया को एक पत्र भेजने में सहायता भी चाहते थे।

पॉलीकार्प ने फिलिप्पी के मसीहों को एक उत्तर लिखा जिसे हम अब *लेटर टू द फिलिप्पीयन्स* कहते हैं। उन्होंने इसे लगभग ईस्वी 120 में लिखा था। यह पत्र बहुत विशेष है क्योंकि यह पॉलीकार्प की एकमात्र लेखनी है जो हमारे पास अभी भी है। इस पत्र में, पॉलीकार्प ने सोचा कि इग्नेशियस की मृत्यु हो सकती है, लेकिन वह निश्चित नहीं थे। उन्होंने फिलिप्पियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें इग्नेशियस के बारे में कोई भी समाचार बताएँ।

इस पत्र में, पॉलीकार्प:

* ने फिलिप्पियों की कलीसिया की अन्य कलीसियाओं के बीच उनकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा के लिए प्रशंसा की।
* ने यह उल्लेख किया कि पौलुस ने उन्हें कई पत्र लिखे थे।
* ने रुपये-पैसे से अत्यधिक प्रेम करने के बारे में चेतावनी दी, जिसने यहूदा इस्करियोती को यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए प्रेरित किया।
* झूठे शिक्षकों के खिलाफ बोले जिन्होंने कहा कि यीशु वास्तव में मृतकों में से नहीं जी उठे थे।
* ने कलीसिया के अगुओं और अन्य मसीहों को यह सिखाया कि उन्हें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए

कई आलोचकों ने पॉलीकार्प के पत्र को "अमौलिक" कहा है क्योंकि इसमें कोई नई धर्मशास्त्रीय विचारधारा नहीं है। हालांकि, यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि प्रारम्भिक कलीसियाओं के पास कौन से नए नियम के लेखन उपलब्ध थे। पत्र में शामिल हैं:

* नए नियम की कई पुस्तकों से उद्धरण और संकेत: मत्ती, प्रेरितों के काम, रोमियों, 1 कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, 2 थिस्सलुनीकियों, 1 तीमुथियुस, और 1 पतरस
* अन्य मसीही अगुओं जैसे क्लेमेंट और इग्नेशियस के पत्रों का उल्लेख करना
* पुराने नियम से कोई भी उद्धरण नहीं है
* हालांकि लोग कहते हैं कि पॉलीकार्प ने प्रेरित यूहन्ना से सीखा, फिर भी यूहन्ना के सुसमाचार का कोई उल्लेख नहीं है।

फिलिप्पियों को लिखा गया पत्र अन्ताकिया को पत्र भेजने के लिए पॉलीकार्प के वादे के साथ समाप्त होता है। वह उन्हें इग्नेशियस के पत्र भेजने का भी आश्वासन देते हैं।

पोकरेत-सबायीम

सुलैमान के सेवकों के परिवार के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे ([एज्रा 2:57](https://ref.ly/Ezra2:57); [नहे 7:59](https://ref.ly/Neh7:59))। केजेवी इसे पोचेरथ ऑफ जेबाइम के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे बाद का हिस्सा एक स्थान-नाम बन जाता है।

पोकरेत-सबायीम

पोकरेत-सबायीम

देखें पोकरेत-सबायीम।

पोतीपर

उस हाकिम ने यूसुफ को खरीदा जब वह मिस्र पहुँचा, उसके भाइयों द्वारा उसे इस्माएलियों या मिद्यानियों के हाथ बेचे जाने के बाद ([उत 37:36](https://ref.ly/Gen37:36); [39:1](https://ref.ly/Gen39:1))। "हाकिम" के लिए अनुवादित शब्द एक **अक्कादी** शब्द से लिया गया है जो एक कचहरी हाकिम के लिए है। पहले सहस्राब्दी तक, इस शब्द के साथ "खोजा" का अर्थ जुड़ गया था; इसलिए, नब, सेप्टुआजिंट परम्परा का अनुसरण करते हुए, [उत्पत्ति 37:36](https://ref.ly/Gen37:36) में "खोजा" का उपयोग करता है। लेकिन अधिकांश अंग्रेजी संस्करण इसे "हाकिम" या "प्रधान" के रूप में सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मिस्र में खोजाओं के बारे में बहुत कम, अगर कुछ भी, ज्ञात है, और निश्चित रूप से उन्होंने दूसरे सहस्राब्दी ई.पू. में फ़िरौन की कचहरी में कोई भूमिका नहीं निभाई।

पोतीपर द्वारा धारण किया गया दूसरा खिताब "अंगरक्षकों का प्रधान" था, जो मिस्री शीर्षक के लिए एक सामी अभिव्यक्ति प्रतीत होता है, बजाय इसके कि यह मिस्री वाक्यांश का लिप्यंतरण हो। यही खिताब नबूजरदान, नबूकदनेस्सर के सेनापति को भी दिया गया है (देखें [2 रा 25:8, 11, 20](https://ref.ly/2Kgs25:8,2Kgs25:11,2Kgs25:20); [यिर्म 39:9–11](https://ref.ly/Jer39:9-Jer39:11))। इस खिताब का मिस्री समकक्ष यह सुझाव देता है कि यह प्रधान राजा से जुड़े सेवकों के लिए एक प्रशिक्षक था। ये खिताब संकेत देते हैं कि पोतीपर कुछ महत्व और प्रतिष्ठा के पुरुष थे। घरेलू मामलों में सेवा के लिए एक सामी दास को खरीदना 1800 ई.पू. से मिस्रियों की प्रथा के अनुरूप है।

पोतीफर नाम मिस्र के नाम का लिप्यंतरण प्रतीत होता है, जिसका अर्थ है "वह जिसे रे [सूर्य देवता] ने दिया है।" यह नाम सूत्र मिस्र में लगभग 13वीं शताब्दी ई.पू. से जाना जाता है।

जब यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने पोतीपर की पत्नी को बहकाने की कोशिश की, तो उन्हें बन्दीगृह में डलवा दिया ([उत 39:20](https://ref.ly/Gen39:20))। कुछ लोग सोचते हैं कि पोतीपर, जो "अंगरक्षक का प्रधान " थे, वही बन्दीगृह के अधीक्षक होंगे। लेकिन [उत्पत्ति 39:21](https://ref.ly/Gen39:21) हमें बताता है कि "बन्दीगृह के दरोगा" यूसुफ की क्षमताओं से प्रभावित हुआ (जो पोतीपर पहले ही जान चुके थे—पुष्टि करें पद [2–6](https://ref.ly/Gen39:2-Gen39:6)), और इसलिए उन्हें विशेष जिम्मेदारियाँ दीं। बन्दीगृह में यूसुफ की प्रतिभाओं की खोज अधीक्षक द्वारा यह सुझाव देती है कि वह एक अलग पुरुष था।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री ; यूसुफ #1I

पोतीपेरा

ओन के याजक की पुत्री, आसनत, को फ़िरौन ने यूसुफ को उनकी पत्नी के रूप में दिया था ([उत 41:45, 50](https://ref.ly/Gen41:45,Gen41:50); [46:20](https://ref.ly/Gen46:20))। ओन (या हेलियोपोलिस) सूर्य-परमेश्वर के उपासनाविधि का केंद्र था, और पोतीपेरा संभवतः उस उपासनाविधि में एक उच्च पदस्थ याजक थे। उनका नाम, जिसका अर्थ है "वह जिसे रे [सूर्य देवता] ने दिया है," मिस्री अभिलेखों में दसवीं शताब्दी ई.पू. तक नहीं मिलता, एक तथ्य जिसे उत्पत्ति की पुस्तक के लिए देर की तिथि पसंद करने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर भी यह नाम 15वीं शताब्दी (मूसा के समय) से जाना जाता है, और इसका पूरा रूप यूसुफ के युग (20वीं शताब्दी ई.पू.) में सामान्य नाम का एक आधुनिक रूप हो सकता है।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री; यूसुफ #1I

पोदीना

खाना पकाने और औषधि में उपयोग की जाने वाली एक मीठी सुगन्धित जड़ी-बूटी ([मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23); [लूका 11:42](https://ref.ly/Luke11:42))।

देखिए पौधे।

पोर (देवता)

बालपोर के कनानी देवता का, या स्वयं उस स्थान का संक्षिप्त रूप ([गिन 23:28](https://ref.ly/Num23:28); [25:3, 5](https://ref.ly/Num25:3,Num25:5))। *देखें* बालपोर; कनानी देवता और धर्म।

पोर (स्थान)

पोर (स्थान)

1. यरदन के पूर्व और मृत सागर के उत्तर में एक पर्वत है, जहां बालाक ने बिलाम को इस्राएल पर श्राप देने के अन्तिम प्रयास किया था ([गिन 23:28](https://ref.ly/Num23:28))। शित्तीम में इस्राएल का शिविर उस स्थान से दिखाई देता था ([24:2](https://ref.ly/Num24:2))। वहां इस्राएलियों ने मोआबी स्त्रीओं के साथ एक यौन उत्सव शुरू किया और बाल की पूजा की ([25:1–13](https://ref.ly/Num25:1-Num25:13))। पर्वत का सटीक स्थान निश्चित नहीं है, हालांकि यूसेबियस और जेरोम इसे यरीहो के विपरीत हेशबोन के रास्ते में रखते हैं। इसे अबारीम श्रृंखला में नबो पहाड़ के पास माना जाता है।

2. [यहोशू 15:59](https://ref.ly/Josh15:59) में सेप्टुआजिंट में उद्धृत स्थान है, लेकिन इब्रानी पाण्डुलिपियों में नहीं है। इसे आधुनिक खिरबेत फघुर के रूप में पहचाना जाता है, जो बैतलहम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

पोराता

पोराता

यहूदियों द्वारा मारे गए हामान के दस पुत्रों में से एक ([एस्त 9:8](https://ref.ly/Esth9:8))।

पोलक्स

यह यूनानी पौराणिक कथाओं में ज़्यूस के पुत्र और कैस्टर के जुड़वां भाई थे। जुड़वां भाइयों ([प्रेरि 28:11](https://ref.ly/Acts28:11)) को दियुसकूरी भी कहा जाता है। *देखें* दियुसकूरी।

पोसिडोनियस

नीकानोर के लिए राजदूत। पोसिडोनियस को थियोडोटस और मत्तित्याह के साथ नीकानोर द्वारा जूडस मकाबी के साथ युद्ध में शामिल होने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि समझौता करना बेहतर है, एक संघर्षविराम की व्यवस्था करने के लिए भेजा गया था ([2 मक्क 14:19](https://ref.ly/2Macc14:19))।

पौधे

बाइबिल के पौधों की पहचान करना हमेशा से ही कठिन काम रहा है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि लोग बाइबिल के एल्म, गूलर, सोसन, गुलाब, और दाखलता को आधुनिक पौधों के साथ पहचानते हैं, और इसलिए भी क्योंकि वे मानते हैं कि पवित्र देश में वर्त्तमान में उगने वाले सभी पौधे प्राचीन बाइबिल के दिनों में वहाँ थे, या बाइबिल में जिन पौधों का उल्लेख है, वे आज भी वहाँ पाए जाते हैं। दुर्भाग्यवश, पवित्र देश में अब जो कई पौधे आम हैं, वे बाइबिल के दिनों में वहाँ नहीं थे। कई पौधे जो कभी पवित्र देश में बहुतायत में उगते थे, अब विलुप्त हो चुके हैं। कुछ को परदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा समाप्त कर दिए गए है; अन्य पौधों को भूमि की अत्यधिक खेती, जंगलों के विनाश, और जलवायु और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण नष्ट कर दिया गया है या वे लगभग समाप्त कर दिए गए है। एक समय पवित्र देश खजूर के पेड़ों का देश था, जहाँ खजूर का पेड़ उतना ही प्रचुर और विशिष्ट था जितना कि मिस्र में था, लेकिन आज खजूर का पेड़ बहुत कम प्रचलित है। इसी तरह, प्राचीन काल में विशाल देवदार के पेड़, लबानोन और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की ढलानों को ढंकते थे। अब बचे हुए कुछ नमूनों को सावधानीपूर्वक बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें रौंदने और बकरियों के उत्पात से बचाया जा सके।

पूर्वावलोकन

• बबूल

• अकन्थस

• अल्गुम

• बादाम

• चन्दन

• एलवा

• सेब

• खुबानी

• बांज

• एस्पेन

• बलसान

• जौ

• बडेलियम

• सेम

• कड़वे सागपात

• झड़बेरी, यूरोपीय

• चीड़ के पेड़

• ब्रेंबल

• झाऊ

•बकथॉर्न

• झाड़ी

• सोसन

• मुश्क

• गन्ना

• कैपर का पौधा

• कैरब का पेड़

• तेज

• अरंडी का पौधा

• देवदार

• चिकोरी

• दालचीनी

• नींबू का पेड़

• धनिया

• कपास

• ककड़ी

• जीरा

• सरू

• सिंहपर्णी

• डार्नेल घास

• डिल

• आबनूस

• एंडिव

• देवदार, देवदार का पेड़

• सन

• लोबान

• कुन्दरू

• लहसुन

• जंगली फल

• बाड़ा

• मेंहदी

• जलकुम्भी

• जूफा

• जुनिपर

• लॉरेल या स्वीट बे

• गन्दने

• मसूर की दाल

• सलाद

• सोसन

• कमल की झाड़ी

• लोनिया साग

• दूदाफाल

• खरबूजा

• बाजरा

• पुदीना

• शहतूत

• राई

• गन्धरस

• तैलवृक्ष

• केसर

• जटामासी

• बिच्छू पौधे

• जायफल का फूल

• बलूत वृक्ष

• तेल का पेड़, ओलियास्टर

• ओलियंडर

• जैतून, जैतून का पेड़

• प्याज

• खजूर

• कछार की घास

• चीड़ का पेड़

• पिस्ता

• अर्मोंन का पेड़

• अनार

• चिनार

• श्रीफल

• सरकंडा

• सुदाब

• रश

• केसर

• सेज

• कठिया गेहूँ

• स्टोरैक्स का पेड़

• गूलर-अंजीर का पेड़

• झाऊ का पेड़

• छोटे बांजवृक्ष

• काँटे और ऊँटकटारे

• ट्यूलिप

• टंबलवीड

• सब्जी

• दाखलता

• अखरोट

• जल सोसन

• गेहूं

• नागदौना

बबूल *(बबूल टॉर्टिलिस* और *ए. सियाल)*

गर्म क्षेत्रों में उगने वाले मिमोसा परिवार के पौधों का कोई भी पेड़ या झाड़ी। केजेवी में "शिट्टा" (एकवचन) या "शिट्टिम" (बहुवचन) के रूप में संदर्भित पौधा निस्संदेह बबूल का पेड़ है, जो अरब रेगिस्तान में किसी भी बड़े आकार का एकमात्र लकड़ी का पेड़ है। *बबूल टॉर्टिलिस* रेगिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आम पेड़ है जिसमें इस्राएली 40 वर्षों तक भटकते रहे। यह विशेष रूप से सीनै पर्वत पर विशिष्ट है और संभवतः तम्बू के सामान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति थी। *ए. सायल* कम आम है, कम से कम आज के समय में। यह 25 फीट (7.6 मीटर) तक ऊंचा हो सकता है, और मुड़ी हुई शाखाओं पर पीले फूल पैदा करता है। लकड़ी घनी दानेदार, भारी और सख्त, रंग में नारंगी-भूरी होती है, और फर्नीचर के काम में बहुत मूल्यवान होती है। प्राचीन मिस्र के लोग बबूल की लकड़ी से ममी के ताबूतों को बंद करते थे।

अकन्थस *(अकन्थस सिरियाकस)*

अकन्थस, जिसका उल्लेख संभवतः [अय्यूब 30:7](https://ref.ly/Job30:7) और [सपन्याह 2:9](https://ref.ly/Zeph2:9) में किया गया है, बारहमासी कांटेदार जड़ी-बूटी या छोटी झाड़ी है जो लगभग तीन फीट (.9 मीटर) लंबी होती है, और सभी पूर्वी देशों में सामान्य जंगली बीज है। इसे प्राचीन काल से कला में पत्तियों या खर्रा सजावट के नमूने के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

अल्गुम *(जुनिपरस एक्सेलसा बीब)*

[इतिहास 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8) में लबानोन की जिस लकड़ी का ज़िक्र किया गया है, वह संभवतः देवदार है। हालाँकि, कुछ अनुवादकों का मानना है कि अल्गुम और अल्मुग एक ही पेड़ के लिए इब्रानी भिन्नताएं हैं (देखें एनएलटी एमजी, [2 इति 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8))।

अलमुग *भी देखें* (नीचे)।

बादाम *(अमिग्डालस कम्युनिस)*

बादाम आड़ू जैसा पेड़ है जिसमें आरी जैसे दाँतेदार नुकीले पत्ते और भूरे रंग की छाल होती है। यह 10 से 25 फीट (3 से 7.6 मीटर) की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वर्ष की शुरुआत में बहुत जल्दी खिलता है; इसका इब्रानी नाम "निगरानी रखना" से हैं। यह यहूदियों के लिए वसंत का स्वागत करने वाला अग्रदूत था ([यिर्म 1:11](https://ref.ly/Jer1:11))।

चन्दन *(पेरोकार्पस सैंटालिनस)*

राजा सुलैमान द्वारा आयातित कीमती लकड़ी का उपयोग मंदिर के खम्भे और वीणा और सारंगियाँ बनाने के लिए किया जाता था ([1 राजा 10:11–12](https://ref.ly/1Kgs10:11-1Kgs10:12))। यह लकड़ी समुद्र के रास्ते ओपीर से एस्योनगेबेर, एला के पास लाई गई थी। आधुनिक विद्वानों का सुझाव है कि ओपीर या तो अरब, भारत, या पूर्वी अफ्रीका में मोज़ाम्बिक के पास था। [2 इतिहास 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8) में "अल्मुग" का संदर्भ संभवतः इसी पेड़ के लिए है। अल्गुम *देखें* (ऊपर)।

एलवा *(अगर सुकोट्रिना, अक्विलारिया अगालोचा)*

मुख्य रूप से अफ्रीकी, एलवा वंश का सोसन जैसा पौधा, जिसकी कुछ प्रजातियाँ औषधि और रेशा उत्पन्न करती हैं। एलवा सुगंधित पदार्थ है जिसका उल्लेख बाइबल में बलसान, गन्धरस, और अन्य सुगंधित पौधों के साथ किया गया है ([भजन 45:8](https://ref.ly/Ps45:8); [नीति 7:17](https://ref.ly/Prov7:17); [श्रे.गी. 4:14](https://ref.ly/Song4:14); [यूह 19:39](https://ref.ly/John19:39))। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये अंश दो अलग-अलग पौधों का उल्लेख करते हैं। पुराने नियम का पौधा संभवतः एक्विलरिया एगैलोचा*,* ईगलवुड रहा होगा, जो 120 फीट (36.6 मीटर) तक लंबा बड़ा पेड़ होता है जिसका तना 12 फीट (3.7 मीटर) परिधि वाला होता है। यह उत्तरी भारत, मलाया और इंडोचाइना का मूल स्थानिय है। सड़ती हुई लकड़ी अत्यधिक सुगंधित होती है, और इस प्रकार इसे इत्र, धूप और धूमन के लिए अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है।

[यूहन्ना 19:39](https://ref.ly/John19:39) का एलवा को असली एलवा *(एलवा सक्कोट्रिना)* माना जाता है, जिसका रस मिस्रवासियों द्वारा शव-संरक्षण में उपयोग किया जाता था। हालाँकि इसकी गंध बहुत सुखद नहीं होती है, और इसका स्वाद कड़वा होता है। कभी-कभी इसे पशु चिकित्सकों द्वारा घोड़ों की औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है।

सेब *(मालस सिल्वेस्ट्रिस)*

इब्रानी शब्द तप्पुच ([नीति 25:11](https://ref.ly/Prov25:11); [श्रे.गी. 2:3, 5](https://ref.ly/Song2:3); [7:8](https://ref.ly/Song7:8); [8:5](https://ref.ly/Song8:5)) द्वारा पहचाने जाने वाले फल की पहचान पर बहस जारी है। अधिकांश अंग्रेजी अनुवादों में इसे "सेब" के रूप में अनुवादित किया गया है क्योंकि इसके अरबी शब्द *तुफाह* से इस शब्द का भाषा रूपी संबंध घनिष्ठ है। कई विद्वान इस वृक्ष को खुबानी के रूप में पहचानते हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या सेब बाइबिल के वर्णन "सोने के सेब" के अनुरूप हैं और क्या सेब के पेड़ की खेती प्राचीन फिलिस्तीन में की जाती थी। हालाँकि, कादेशबर्ने में हाल ही में की खुदाई में कार्बनीकृत सेब मिले हैं, संभवतः जंगली सेब *(मालस सिल्वेस्ट्रिस)*, जो नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इससे निश्चित रूप से सुलैमान के बगीचों में इस सजावटी सेब की खेती की अनुमति मिल जाएगी।`

खुबानी *भी देखें* (नीचे)।

खुबानी *(प्रूनस आर्मेनियाका)*

इब्रानी शब्द तप्पुच की खुबानी के साथ पहचान पर बहस जारी है। खुबानी का पेड़ पीले-नारंगी आड़ू जैसा खाने योग्य फल उत्पन्न करता है और यह पश्चिमी आसिया और अफ्रीका का मूल स्थानिय है। यह पवित्र देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और संभवतः बाइबिल के प्रारंभिक समय से ही ऐसा रहा है। यह पेड़ गोल सिर और लाल छाल वाला पेड़ है जो 30 फीट (9.1 मीटर) ऊँचा होता है। इस इब्रानी शब्द को अधिकांश अनुवाद "सेब" के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि कई विद्वान इसे बाइबिल गढ़यांशों में इसके वर्णनों के कारण खुबानी के साथ पहचानते हैं (देखें [नीति 25:11](https://ref.ly/Prov25:11); [श्रे.गी. 2:3, 5](https://ref.ly/Song2:3); [7:8](https://ref.ly/Song7:8); [8:5](https://ref.ly/Song8:5); [योए 1:12](https://ref.ly/Joel1:12))।

सेब *भी देखें* (ऊपर)।

बांज *(अल्हागी मौरोरम, फ्रैक्सिनस ऑर्नस, टैमारिक्स मैनिफेरा)*

निकट पूर्व में कई प्रकार के बांज के पेड़ पाए जाते हैं। इनमें से एक, कांटेदार अल्हागी *(*अल्हागी *मौरोरम),* मटर परिवार का सदस्य है। यह छोटा, कई तनों और बहुत शाखाओं वाली झाड़ी है जो लगभग तीन फीट (.9 मीटर) ऊँचा होती है, जिसमें कुछ हद तक रोयेंदार टहनियाँ और मटर जैसे फूल होते हैं। दिन की गर्मी के दौरान, पत्तियाँ मीठा, चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं जो हवा में सख्त हो जाता है और झाड़ियों को फैलाए हुए कपड़े पर हिलाकर इकट्ठा किया जाता है।

मन्ना तामारिस्क *(तामारिक्स मैनीफेरा) बहुशाखा* झाड़ी या छोटा पेड़ है जो 9 से 15 फीट (2.7 से 4.6 मीटर) ऊँचा होता है, जिसकी कठोर शाखाओं पर छोटे गुलाबी फूल होते हैं। यह पवित्र देश से लेकर अरब और सीनै तक के रेगिस्तानों में पाया जाता है।

कुसुमित या बांज वृक्ष *(फ्रैक्सिनस ऑर्नस)* एक ऐसा पेड़ है जो 15 से 50 फीट (4.6 से 15.2 मीटर) ऊँचा होता है। इसके फल हमारी बांज की प्रजातियों द्वारा उत्पादित फलों के समान होते हैं। [यशायाह 44:14](https://ref.ly/Isa44:14) (केजेवी) की बांज को अलेप्पो देवदार माना जाता है।

एस्पेन *(पोपुलस यूफ्रेटिका* या *पी. ट्रेमुला)*

पोपुलस वंश के कई पेड़ों में से कोई भी पेड़ जिसके पत्ते चपटे पत्तों के डंठलों से जुड़े होते हैं, जिससे वे हवा में कांपते या “थरथराते” हैं।

बलसान *(बलानाइट्स एजिप्टियाका, पिस्ताशिया लेंटिस्कस, कोम्मिफोरा ओपोबाल्समुम)*

मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पेड़ों और झाड़ियों द्वारा उत्सर्जित तैलीय सुगंधित राल और औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है; पेड़ और झाड़ियाँ इस पदार्थ का उत्पादन करती हैं। [उत्पत्ति 37:25](https://ref.ly/Gen37:25), [यिर्मयाह 8:22](https://ref.ly/Jer8:22), [46:11](https://ref.ly/Jer46:11), और [51:8](https://ref.ly/Jer51:8) में संदर्भों को या तो यरीहो बलसान *(बैलानाइट्स एजिपियाका)* या लेंटिस्क या मस्टिक पेड़ *(पिस्तासिया लेंटिस्कस)* माना जाता है। यरीहो बालसम मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, यरीहो के मैदानों और मृत सागरीय सीमा से लगे गर्म मैदानों में बहुत आम है। यह एक छोटा रेगिस्तान-प्रिये पौधा है, जिसकी ऊँचाई 9 से 15 फीट (2.7 से 4.6 मीटर) होती है, जिसमें पतली, कांटेदार शाखाएँ और हरे फूलों के छोटे गुच्छे होते हैं।

लेंटिस्क या मस्टिक पेड़ पवित्र देश का मूल स्थानिय है, और शायद [उत्पत्ति 43:11](https://ref.ly/Gen43:11) में इसी पौधे का संदर्भ है, क्योंकि इसका संकेत है कि यह पवित्र देश का मूल उत्पाद है जो उस समय मिस्र में अज्ञात था। यह पेड़ झाड़ीदार या झाड़ी जैसा पेड़ है जो 3 से 10 फीट (.9 से 3 मीटर) ऊँचा होता है और इसके पत्ते सदाबहार होते हैं। "बलसान" सुगंधित गोंद जैसा पदार्थ है, जिसे आमतौर पर अगस्त में तनों और शाखाओं में चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। सर्वोत्तम श्रेणियाँ पीले-सफेद पारदर्शी आँसू या बूँदों के रूप में होती हैं; इन्हें औषधि में कसैले के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न श्रेणियों का उपयोग वार्निश के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। पूर्व में बच्चे इसे च्युइंग गम के रूप में उपयोग करते हैं।

[1 राजा 10:10](https://ref.ly/1Kgs10:10), [2 राजा 20:13](https://ref.ly/2Kgs20:13), [श्रेष्ठगीत 3:6](https://ref.ly/Song3:6), [यशायाह 39:2](https://ref.ly/Isa39:2), और [यहेजकेल 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17) में मसालों का उल्लेख गिलाद का बलसान *(कॉमिफोरा ओपोबाल्समम)* माना जाता है, जो अपने नाम के बावजूद गिलाद या पवित्र देश का मूल स्थानिय नहीं है, बल्कि अरब, विशेष रूप से यमन के पहाड़ी क्षेत्रों का मूल स्थानिय है। रोमी विजय के समय यरीहो के मैदान पर ये पेड़ तब भी मौजूद थे। रोमी विजेताओं ने यहूदियों पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में इसकी शाखाओं को रोम ले गए।

यह पेड़ छोटा, कठोर शाखाओं वाला सदाबहार पेड़ है जो शायद ही कभी 15 फीट (4.6 मीटर) से अधिक ऊँचा होता है और इसकी शाखाएँ बिखरी होती हैं। "बलसान" पेड़ के तने और शाखाओं में चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। रस जल्द ही छोटे अनियमित गांठों में सख्त हो जाता है जिसे इकट्ठा किया जाता है। हरे और पके फलों से भी गोंद प्राप्त किया जाता है।

गंधरस *भी देखें* (नीचे)।

जौ *(होर्डियम डिस्टिचोन)*

अनाज वाली घास, जिसमें घने फूलों की बालियाँ और खाने योग्य बीज होते हैं। सामान्य जौ *(होर्डियम डिस्टिचोन),* शीतकालीन जौ *(एच. हेक्सास्टिचोन),* और वसंत जौ *(एच. वल्गेरे)* को विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्राचीन काल से उगाया जाता रहा है और आज भी यह प्रमुख अनाज खाद्य पदार्थों में से एक है। जौ और गेहूं मिस्र और पवित्र देश के दो मुख्य अनाज फसलें थीं। कम महंगा होने के कारण, जौ का मुख्य रूप से मवेशियों को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता था, हालाँकि इसे अकेले या गेहूँ और अन्य बीजों के साथ मिलाकर मनुष्य के भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता था ([यहे 4:9–12](https://ref.ly/Ezek4:9-Ezek4:12))। बाइबल में जौ का 30 से अधिक बार उल्लेख किया गया है, या तो खेतों में उगने वाले पौधे के रूप में या इससे बने उत्पादों के संदर्भ में, जैसे जौ का आटा, जौ की रोटी, जौ के केक, और जौ की रोटियाँ। गरीबों के सामान्य भोजन के रूप में, जौ को गरीबी और सस्तेपन या नाकाबिल के प्रतीक के रूप में भी माना जाता था ([होश 3:2](https://ref.ly/Hos3:2))।

बडेलियम *(कॉमिफोरा अफ्रीकाना)*

अफ़्रीका और पश्चिमी आसिया के *कॉमिफोरा* वंश के विभिन्न पेड़ों द्वारा उत्पादित लोबान के समान सुगंधित गोंद राल। [उत्पत्ति 2:12](https://ref.ly/Gen2:12) और [गिनती 11:7](https://ref.ly/Num11:7) में बडेलियम का संदर्भ आज अधिकांश विद्वानों द्वारा गोंद राल के रूप में माना जाता है, जो झाड़ी, *कॉमिफोरा अफ़्रीकाना*, से प्राप्त होती है, जो दक्षिण अरब और उत्तरपूर्वी अफ्रीका में उगती है। राल पीले रंग की, पारदर्शी, और सुगंधित होती है, और मोती के समान दिखती है।

सेम *(फाबा वल्गारिस)*

[2 शमूएल 17:27–28](https://ref.ly/2Sam17:27-2Sam17:28) और [यहेजकेल 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9) में उल्लेखित संदर्भों को आमतौर पर चौड़ी सेम के रूप में माना जाता है। यह प्रजाति, वार्षिक पौधा है, जिसे मूल रूप से उत्तरी फारस में उगाया जाता था, लेकिन इसे बहुत प्रारंभिक समय में पश्चिमी आसिया में खाद्य पौधे के रूप में व्यापक रूप से उगाया जाता था। मिस्र के मकबरों के ममी ताबूतों में सेम पाई गई हैं, और उन्हें यूनानियों और रोमियो द्वारा भी उगाया गया था।

कड़वे सागपात*(सिचोरियम एंडिविया, टैरेक्साकम ऑफिसिनेल, लैक्टुका सैटिवा)*

“कड़वे सागपात” [निर्गमन 12:8](https://ref.ly/Exod12:8) और [गिनती 9:11](https://ref.ly/Num9:11) में कासनी *(सिचोरियम एंडिविया),* सामान्य चिकोरी *(सिचोरियम इंटीबस),* सलाद पत्ता *(लैक्टुका सैटिवा),* या सामान्य सिंहपर्णी *(टैराक्सैकम ऑफ़िसिनेल)* जैसे पौधे प्रतीत होते हैं। ये सभी जंगली बीज के पौधे हैं जो आधुनिक मिस्र और पश्चिमी आसिया में आम हैं और वहाँ रहने वाले लोग अभी भी इन्हें खाते हैं। साधारण बगीचे के सलाद पत्ते के पत्ते ब्लीच करने पर अत्यधिक कड़वे हो जाते हैं। यह सामान्य सिंहपर्णी के लिए भी सही है। अन्य लोग सुझाव देते हैं कि कड़वे सागपात काँटों और झाड़ियों से प्राप्त की गई थीं।

झड़बेरी, यूरोपीय *(लाइसियम यूरोपियम)*

विभिन्न कांटेदार झाड़ियाँ, जिनमें से कुछ प्रजातियाँ बैंगनी रंग के फूल और चमकीले रंग के जामुन उत्पन्न करती हैं। माना जाता है कि [न्यायियों 9:14–15](https://ref.ly/Judg9:14-Judg9:15) में यूरोपीय झड़बेरी या रेगिस्तान-कांटेदार झाड़ी का संदर्भ दिया गया है। यह कांटेदार झाड़ी है जो 6 से 12 फीट (1.8 से 3.7 मीटर) ऊँची होती है, जिसमें गुच्छेदार पत्तियाँ और छोटे बैंगनी फूल होते हैं जो अंततः छोटे गोलाकार लाल जामुन उत्पन्न करते हैं। यह पवित्र देश में मूल और सामान्य है, विशेष रूप से लबानोन से मृत सागर तक के क्षेत्र में।

चीड़ के पेड़ *(बक्सस लॉन्गिफोलिया)*

लंबे पत्तों वाला चीड़ का पेड़ कठोर सदाबहार पेड़ है जो पवित्र देश के उत्तरी भाग, गलील पहाड़ियों और लबानोन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 20 फीट (6.1 मीटर) की ऊंचाई तक बढ़ता है, जिसका पतला तना शायद ही कभी छह से आठ इंच (15.2 से 20.3 सेंटीमीटर) से अधिक व्यास का होता है। इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है और इसे अच्छी तरह पॉलिश करना पड़ता है। इसकी कठोर लकड़ी के लिए रोमियो द्वारा इसकी खेती की जाती थी, जिसे उन्होंने अलमारियों और गहनों के बक्सों के लिए हाथी दांत के साथ जड़ा था। पवित्रशास्त्र के संदर्भों में [यशायाह 41:19](https://ref.ly/Isa41:19) और [60:13](https://ref.ly/Isa60:13) शामिल हैं।

ब्रेंबल*(रूबस सैंक्टस, आर. उल्मिफोलियस)*

फिलिस्तीनी ब्रेंबल *(रूबस सैंक्टस)* और निकट से संबंधित एल्म-पत्ते ब्रेंबल *(आर. उल्मिफोलियस)* कांटेदार सदाबहार झाड़ियाँ हैं जो जड़ों के माध्यम से फैलती हैं। तने और युवा टहनियाँ एक विशिष्ट फूल या सफेद पाउडर और छोटे बालों से ढकी होती हैं। कांटे मजबूत, सीधे और बालों वाले होते हैं। फूल सफेद, गुलाबी, गुलाब, या बैंगनी रंग के होते हैं, और फल गोल और काले होते हैं।

कंटकारी, कांटा *भी देखें* (नीचे)।

झाऊ *(रेतामा रेतम)*

यूरेशिया में पाई जाने वाली झाड़ी। केजेवी में अनुवादित शब्द "जुनिपर" का असली जुनिपर से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह झाऊ की एक प्रजाति को संदर्भित करता है, जिसे सफेद झाऊ *(रेतामा राएटम)* के नाम से जाना जाता है। इसकी शाखाएँ लंबी और लचीली होती हैं, जो 3 से 12 फीट (.9 से 3.7 मीटर) ऊँची सीधी, घनी झाऊ बनाती हैं। पत्तियाँ छोटी और विरल होती हैं, फिर भी यह रेगिस्तानी क्षेत्र में सुखद छाया प्रदान करती है। सफेद मटर जैसे फूल मीठे और बहुत सुगंधित होते हैं और टहनियों के साथ गुच्छों में उगते हैं। यह सुंदर झाऊ है जो फिलिस्तीन, सीरिया और फारस के रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगती है। कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह एकमात्र झाऊ है जो कोई छाया प्रदान करती है ([1 रा 19:4–5](https://ref.ly/1Kgs19:4-1Kgs19:5))।

[अय्यूब 30:4](https://ref.ly/Job30:4) में वर्णित “झाऊ की जड़ें” न तो झाऊ की जड़ें हैं और न ही सफेद झाऊ की। उत्तरार्द्ध की जड़ें बहुत ही वमनकारी होती हैं और उन्हें अय्यूब द्वारा वर्णित तरीके से नहीं खाया जा सकता था। अय्यूब की “झाऊ की जड़ें” संभवतः खाद्य परजीवी पौधा *(सिनोमोरियम कोकीनम)* थीं। यह पौधा नमक के दलदल और समुद्री रेत में उगता है। इसे अक्सर भोजन की कमी के समय खाया जाता है और एक समय में इसे पेचिश के उपचार में इसके कथित औषधीय मूल्य के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता था।

बकथॉर्न *(रामनस पैलेस्टिना)*

फिलिस्तीनी बकथॉर्न, झाड़ी या छोटा पेड़ है जो तीन से छह फीट (.9 से 1.8 मीटर) की ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसमें मखमली, कांटेदार शाखाएं, सदाबहार पत्तियां और छोटे फूलों के गुच्छे होते हैं जो मार्च या अप्रैल में खिलते हैं। यह सीरिया और लबानोन से लेकर पवित्र देश से अरब और सीनै तक की पहाड़ियों और झाड़ियों में उगता है।

झाड़ी *(बबूल निलोटिका, लोरैंथस बबूल)*

निम्न, शाखाओं वाला, लकड़ी का पौधा, जो आमतौर पर पेड़ से छोटा होता है। जिस झाड़ी में प्रभु मूसा के सामने प्रकट हुए थे, उसके बारे में मतभेद हैं ([निर्ग 3:2–4](https://ref.ly/Exod3:2-Exod3:4))। बाइबिल के विवरण से, ऐसा लगता है कि यह घटना चमत्कारी थी। हालाँकि, कुछ लोग प्राकृतिक व्याख्या चाहते हैं और मानते हैं कि जलती हुई झाड़ी संभवतः लाल फूलों वाली मिसलटो या बबूल का पट्टा फूल *(लोरंथस अकासिए),* हो सकती है, जो पवित्र देश और सीनै में विभिन्न बबूल की झाड़ियों, जैसे कि कांटेदार बबूल *(अकेसिया निलोटिका)* पर आंशिक परजीवी के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उगती है। जब यह पूरी तरह खिलता है, तो मिस्टलेटो झाड़ी या पेड़ को आग लगने जैसा आभास देता है क्योंकि इसके चमकीले ज्वाला-रंग के फूल मेजबान पौधों के हरे पत्ते और पीले फूलों के खिलाफ खड़े होते हैं।

सोसन *(रानुनकुलस एशियाटिकस)*

फारसी सोसन मैदान के फूलों या घासों में से एक है ([मत्ती 6:28–30](https://ref.ly/Matt6:28-Matt6:30))। यह आकर्षक पौधा है जो नीले को छोड़कर सभी चमकीले रंगों में खिलता है, जिसमें कभी-कभी दो इंच (5.1 सेंटीमीटर) के दोहरे फूल होते हैं।

मुश्क *(एकोरस कैलामस, एन्ड्रोपोगोन एरोमैटिकस)*

एक पौधा, या उसकी सुगंधित जड़; उष्णकटिबंधीय आसिया ताड़ की कोई भी किस्म। यह उन पौधों में से एक था जो सुलैमान के बगीचे में उगते थे ([श्रे.गी. 4:14](https://ref.ly/Song4:14))। स्वीट फ्लैग *(अकोरस* मुश्क*)* और बियर्डग्रास *(एंड्रोपोगोन सुगंधित)* को उन पौधों के रूप में सुझाया गया है जिनसे 'मुश्क' प्राप्त होता था। स्वीट फ्लैग अत्यधिक सुगंधित होता है और यूरोप और आसिया में उगता है, लेकिन यह पवित्र देश में नहीं पाया जाता है। भारत के मूल स्थानिय, बियर्डग्रास को कुचलने पर अत्यधिक सुगंध आती है और इसे बाइबल के 'मुश्क' का स्रोत माना जाता है। इससे एक तेल प्राप्त होता है जिसे अदरक-घास तेल कहा जाता है।

गन्ना *(सैकरम ऑफ़िसिनारम)*

ऐसा माना जाता है कि पवित्र देश में गन्ने की दो प्रजातियाँ स्वदेशी थीं और जंगली रूप में उगती थीं। इनमें से एक, *सैकरम सारा,* केवल लबानोन से ही जानी जाती है। अन्य देशी प्रजाति *एस. बिफ़्लोरम* है, जो सीरिया और लबानोन से लेकर पवित्र देश के दक्षिण में पथरीला अरब और सीनै तक की खाइयों और नदियों के किनारे उगती है। यह जंगली गन्ना यहूदियों के लिए परिचित हो सकता है। हालाँकि, अधिकांश अधिकारी मानते हैं कि [यशायाह 43:24](https://ref.ly/Isa43:24) का "सुगन्धित नरकट" असली गन्ना था *(एस. ऑफ़िसिनारम)*। माना जाता है कि इस पौधे की उत्पत्ति पूर्वी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई है। इसे अनादिकाल से लोग उगाते आ रहे हैं और अब यह जंगली अवस्था में कहीं भी नहीं पाया जाता है। यह लम्बी, मजबूत बारहमासी घास है, जो देखने में मक्का जैसी होती है, जिसमें अनेक संयुक्त तने होते हैं तथा अंत में फूलों का बड़ा पंखनुमा गुच्छा होता है।

कैपर का पौधा *(कैपारिस सिंकुला)*

भूमध्यसागरीय क्षेत्र का कांटेदार, लटकती हुई झाड़ी; इस झाड़ी की पुष्प कली। [सभोपदेशक 12:5](https://ref.ly/Eccl12:5) में "इच्छा" शब्द वास्तव में कैपर बेरी को संदर्भित कर सकता है। सामान्य कैपर या कैपर बैरी सीरिया, लबानोन, पवित्र देश, और सीनै की पहाड़ी घाटियों में बहुतायत से उगता है। यह पौधा कभी-कभी सीधा उग सकता है लेकिन आमतौर पर बेल की तरह ज़मीन पर कमज़ोर रूप से फैलता है, चट्टानों, खंडहरों, और पुरानी दीवारों को आइवी की तरह ढकता है। सिरके में भिगोए गए फूलों की युवा कलियों का उपयोग प्राचीन काल में मांस के लिए मसाले के रूप में किया जाता था। जामुन का उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता था।

कैरब का पेड़ *(सेराटोनिया सिलिका)*

यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र का सदाबहार पौधा है जिसकी फलियाँ खाने योग्य होती हैं। विद्वान आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि कैरब या टिड्डी वृक्ष की फलियाँ यीशु द्वारा उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के “भूसे” थे ([लूका 15:16](https://ref.ly/Luke15:16))। कैरब आकर्षक सदाबहार फलीदार पेड़ है जो पवित्र देश, सीरिया और मिस्र में बहुत आम है। अप्रैल और मई में इसकी फलियाँ सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं और इनमें कई मटर जैसे बीज होते हैं जो स्वादिष्ट मिठासयुक्त गूदे में समाहित होते हैं। फलियों का उपयोग अब भी बहुतायत में किया जाता है क्योंकि प्राचीन काल में इनका उपयोग मवेशियों, घोड़ों और सूअरों को खिलाने के लिए किया जाता था। अभाव के समय में इनका उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है, तथा शायद अत्यंत गरीब लोग भी नियमित रूप से इनका उपयोग करते हैं। तलमुद में कैरब का अक्सर उल्लेख घरेलू पशुओं के लिए अच्छे भोजन के स्रोत के रूप में किया गया है। कैरब के बीज पूर्व में वजन के मानक के रूप में उपयोग किए जाते थे और यह "कैरेट" शब्द का स्रोत है। कुछ टिप्पणीकारों का सुझाव है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा खाए गए "टिड्डे" ([मत्ती 3:4](https://ref.ly/Matt3:4)) कीड़े नहीं थे बल्कि कैरब के पेड़ के फल थे।

तेज *(सिनामोमम* तेज*, सॉसरिया लप्पा)*

उष्णकटिबंधीय आसिया का पेड़ जिसकी छाल दालचीनी के समान होती है लेकिन उससे निम्न होती है। [निर्गमन 30:24](https://ref.ly/Exod30:24) और [यहेजकेल 27:19](https://ref.ly/Ezek27:19) का "तेज" तेज छाल का पेड़ है, सिनामोमम तेज। [भजन संहिता 45:8](https://ref.ly/Ps45:8) में इसका संदर्भ भारतीय ओरिस, *सौसुरिया लप्पा* से प्रतीत होता है।

अरंडी का पौधा *(रिकिनस कम्युनिस)*

बड़ा पौधा जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और आसिया का मूल स्थानिय है, जिसकी खेती सजावटी कारणों से तथा इसके बीजों से तेल निकालने के लिए की जाती है। [योना 4:6–7](https://ref.ly/Jonah4:6-Jonah4:7) का रेंड़ का पेड़ संभवतः साधारण अरंडी का बीज था। अरंडी की फली कोमल झाड़ी है, जो 3 से 12 या अधिक फीट (.9 से 3.7 मीटर) लंबी होती है, जिसमें विशाल पत्तियाँ होती हैं जो फैले हुए मानव हाथ के समान होती हैं। अरंडी का पौधा लबानोन और पवित्र देश दोनों में बंजर स्थानों, विशेषकर पानी के पास पाया जाता है और अक्सर इसकी खेती की जाती है। गर्म जलवायु में यह, पेड़ जैसा हो जाता है और इसकी विशाल, छतरीनुमा जैसी पत्तियों की प्रचुरता से घनी छाया प्रदान करता है। यह पूर्वी क्षेत्र में अपनी तीव्र वृद्धि के लिए जाना जाता है। अरंडी के बीजों से निकाले गए तेल का उपयोग यहूदियों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था और इसका उल्लेख उन पाँच प्रकार के तेलों में किया गया है जिन्हें रब्बी परंपरा के उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। इसके बीज खाने पर स्वयं जहरीले होते हैं।

देवदार *(सेड्रस लिबानी)*

पुरानी दुनिया के मूल स्थानिय इस वंश के कई शंकुधारी सदाबहार पेड़ों में से कोई। कुछ अपवादों को छोड़कर, "देवदार" के संदर्भ लबानोन के प्रसिद्ध देवदार से है। यह एक महान पेड़ है, सबसे ऊँचा और सबसे विशाल जिससे इस्राएली परिचित थे। यह काफी तेजी से बढ़ता है और 120 फीट (36.6 मीटर) तक की ऊंचाई प्राप्त करता है और इसके तने का व्यास 8 फीट (2.4 मीटर) तक हो सकता है। सुलैमान के समय में ये पेड़ स्पष्ट रूप से लबानोन के पहाड़ों पर प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन अब, अत्यधिक लकड़ी काटने के कारण, वे बहुत दुर्लभ हैं। लबानोन के देवदार को न केवल उसकी शक्ति, सुंदरता और आयु के लिए बल्कि लकड़ी की सुगंध और उल्लेखनीय स्थायी गुणों के लिए भी उच्च सम्मान में रखा गया था। यह भव्यता, शक्ति, महिमा, गरिमा, ऊँचे कद और व्यापक विस्तार का प्रतीक है। [यहेजकेल 17:3, 22–24](https://ref.ly/Ezek17:3) और [31:3–18](https://ref.ly/Ezek31:3-Ezek31:18) में दिए गए संदर्भ खूबसूरती से दर्शाते हैं कि कैसे जंगल के ये महान राजा सांसारिक शक्ति, सामर्थ्य और महिमा का प्रतीक और उदाहरण हैं।

चिकोरी *(सिकोरियम इंटिबस)*

कड़वे सागपात *देखें* (ऊपर)।

दालचीनी *(सिनामोमम ज़ेलेनिकम)*

इस प्रजाति के दो प्रकार के पेड़, जो उष्णकटिबंधीय आसिया के मूल स्थानिय हैं, जिनकी सुगंधित छाल को पीसकर मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। [निर्गमन 30:23](https://ref.ly/Exod30:23), [नीतिवचन 7:17](https://ref.ly/Prov7:17), [श्रेष्ठगीत 4:14](https://ref.ly/Song4:14), और [प्रकाशितवाक्य 18:13](https://ref.ly/Rev18:13) में उल्लिखित दालचीनी निस्संदेह *सिनामोमम ज़ेलेनिकम* है। यह पेड़ काफी कम उगता है, यह कभी भी 30 फीट (9.1 मीटर) से अधिक ऊँचा नहीं होता, इसमें चिकनी, राख के रंग की छाल और फैली हुई शाखाएँ और सफ़ेद फूल होते हैं। इसकी चमकदार, सुंदर नसों वाली सदाबहार पत्तियाँ लगभग नौ इंच (22.9 सेंटीमीटर) लंबी और दो इंच (5.1 सेंटीमीटर) चौड़ी होती हैं।

यहूदी हमेशा दालचीनी को स्वादिष्ट सुगंध वाला पदार्थ मानते थे और इसे मसाले और इत्र के रूप में बहुत महत्व देते थे। यह बहुमूल्य मलहमों, या “पवित्र तेल” के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों में से एक थी, जिसे मूसा को पवित्र पात्रों का अभिषेक करने और याजकों की सेवा करने के लिए निवासस्थान में इस्तेमाल करने की आज्ञा दी गई थी। यह निस्संदेह बहुत महंगा और कीमती था।

नीबू का पेड़ *(टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलाटा)*

आसिया का देशी पेड़ जो मोटे, सुगंधित छिलके वाले नींबू जैसे फल देता है। यह शायद ही कभी 30 फीट (9.1 मीटर) की ऊंचाई से अधिक होता है और इसमें कठोर, गहरे रंग की, टिकाऊ, सुगंधित लकड़ी होती है जो अच्छी तरह से पॉलिश होती है। प्राचीन काल में यह लकड़ी सबसे अधिक मूल्यवान लकड़ियों में से एक थी, जिसका व्यापक रूप से फर्नीचर बनाने में उपयोग किया जाता था। इसे आमतौर पर सोने के वजन के बराबर मूल्यवान कहा जाता था। इसकी लकड़ी अपने रालयुक्त गुणों के कारण धीरे-धीरे सड़ती है और कीड़ों द्वारा लगभग अप्रभावित रहती है।

धनिया *(कोरिएंड्रम सैटिवम)*

[निर्गमन 16:31](https://ref.ly/Exod16:31) और [गिनती 11:7](https://ref.ly/Num11:7) में संदर्भ स्पष्ट रूप से सामान्य धनिया पौधे के लिए हैं। धनिया पवित्र देश में खेती वाले खेतों में अनाज के साथ आमतौर पर उगता हुआ पाया जाता था। यह मिस्र में जंगली रूप में उगता है और प्राचीन काल में इसे मसाले और औषधि दोनों के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके पत्ते बहुत सुगंधित होते हैं और इन्हें सूप, हलवा, करी और दाखमधु में स्वाद के लिए उपयोग किया जाता है। आज भी अरबियों द्वारा धनिया को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। पवित्रशास्त्र में इसका उल्लेख केवल मन्ना के संदर्भ में किया गया है, जिसके बारे में कहा गया था कि यह आकार, आकृति और रंग में धनिया के बीज जैसा दिखता था।

कपास *(गॉसिपियम हर्बेशियम)*

इस प्रजाती के विभिन्न पौधे या झाड़ियाँ जो गर्म जलवायु में उनके बीजों से जुड़े नरम सफेद रेशे और इन बीजों से तेल के लिए उगाई जाती हैं। [एस्तेर 1:6](https://ref.ly/Esth1:6) में केजेवी का "हरा" निस्संदेह लेवेंट कपास *(गॉसिपियम हर्बेसियम)* का संदर्भ है जिसे सुदूर पूर्व में प्राचीन काल से उगाया जाता था। सिकंदर महान इसे भारत से वापस लाए थे। यह संभव है कि यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के अधीन अपने फारसी बंदीगृह के दौरान कपास से परिचित हुए थे।

ककड़ी *(कुकुमिस चेटे, सी. सटिवस)*

ककड़ी वार्षिक चढ़ने वाली या लता वाली दाखलता है, जिसका मूल अज्ञात है। प्रागैतिहासिक काल से ही पुराने संसार के सभी गर्म देशों में इसकी खेती की जाती रही है। ककड़ी आमतौर पर कच्चे खाए जाते हैं; ककड़ी और जौ की रोटी या किसी अन्य प्रकार की रोटी को अक्सर भोजन के रूप में खाया जाता है। "ककड़ी के खेत में के मचान" ([यश 1:8](https://ref.ly/Isa1:8)) का संदर्भ अक्सर फिलिस्तीनी ककड़ी के खेतों और अंगूर के बागों में स्थापित किए गए कच्चे बने छोटे घर या मचान को संदर्भित करता है।

जीरा *(क्यूमिनम साइमिनम)*

[यशायाह 28:25–27](https://ref.ly/Isa28:25-Isa28:27) और [मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23) में स्पष्ट रूप से जीरे का उल्लेख है—जो गाजर परिवार का एक सामान्य, वार्षिक पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मिस्र और पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्र का मूल स्थानिय है। इसकी खेती लंबे समय से इसके शक्तिशाली सुगंधित और तीखे बीजों के लिए की जाती रही है, जो कि अजवाइन के बीजों के समान होते हैं, लेकिन आकार में बड़े होते हैं। इनका स्वाद जीरे के बीजों जितना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्हें व्यापक रूप से स्वाद या मसाले के रूप में उपयोग किया जाता था और कभी-कभी रोटी बनाने में आटे के साथ भी मिलाया जाता था। जीरे का उपयोग औषधीय रूप में तथा मछली और मांस के साथ मसाले के रूप में भी किया जाता था।

सरू *(क्यूप्रेसस सेम्परविरेंस हॉरिजॉन्टलिस)*

सरू विशाल, लंबा-चौड़ा सदाबहार पेड़ है जिसके पत्ते तराजू जैसे होते हैं और यह पवित्र देश के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। लबानोन पर्वत और हेर्मोन पर्वत पर यह देवदार और बांज पेड़ के साथ उगता है। इसकी सामान्य ऊँचाई 50 से 60 फीट (15.2 से 18.3 मीटर) होती है, लेकिन यह 80 फीट (24.2 मीटर) तक ऊँचा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग फिनिकेवासी, क्रेतवासी और यूनानियों द्वारा जहाज निर्माण में बड़े पैमाने पर किया गया था। इस बात पर आम सहमति है कि [उत्पत्ति 6:14](https://ref.ly/Gen6:14) में वर्णित “गोपेर की लकड़ी” सरू की लकड़ी है, क्योंकि यह लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है।

सिंहपर्णी *(टारैक्सेकम ऑफिसिनेल)*

कड़वे सागपात *देखें* (ऊपर)।

डार्नेल घास *(लोलियम टेमुलेन्टम)*

यह आमतौर पर माना जाता है कि केजेवी ([मत्ती 13:24–30](https://ref.ly/Matt13:24-Matt13:30)) के "जंगली पौधे" वार्षिक या घनी डार्नेल घास हैं। यह मजबूत घास है जो दिखने में गेहूँ या राई के समान होती है। इसके बीज गेहूँ या राई के बीजों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसे शुरुआती चरणों में गेहूँ या राई से अलग करना बेहद मुश्किल होता है। यदि इसे जल्दी नहीं हटाया जाता है और फसल के समय तक छोड़ दिया जाता है, तो इसे गेहूँ के साथ काटा जाता है और बाद में दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बीज जहरीले होते हैं, या तो स्वाभाविक रूप से मौजूद कुछ रसायनों के कारण या बीजों के अंदर उगने वाले कवक के कारण ऐसा होता है।

डिल *(एनेथम ग्रेवोलेंस)*

डिल वार्षिक खरपतवार पौधा है जो अजमोद और सौंफ जैसा दिखता है, 12 से 20 इंच (30.5 से 50.8 सेंटीमीटर) ऊँचा होता है और इसमें पीले फूल होते हैं। [मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23) (केजेवी) में सौंफ का संदर्भ संभवतः डिल का संदर्भ है। इस पौधे की खेती व्यापक रूप से सुगंधित और वातहर बीजों के लिए की जाती है।

आबनूस *(डायोस्पायरोस एबेनेस्टर, डी. एबेनम, डी. मेलानॉक्सीलॉन)*

मुख्य रूप से दक्षिण आसिया का उष्णकटिबंधीय पेड़, जिसकी हार्टवुड कठोर और गहरे रंग की होती है। आबनूस भारत के खजूर बेर या खजूर के पेड़ *(डायोस्पायरोस एबेनेस्टर* और *डी. मेलानॉक्सिलॉन)* से आता है और यह खजूर के पेड़ से काफी अलग है। इसे फिनिकेवासियों के जहाजों द्वारा अरब सागर और लाल सागर के पार सोर के बाजार तक लाया जाता था, जहाँ से इसे ऊँटों के काफिलों द्वारा स्थल मार्ग से ले जाया जाता था। इन पेड़ों की बाहरी लकड़ी सफेद और मुलायम होती है, लेकिन पुराने होने पर आंतरिक लकड़ी कठोर, काली, भारी और टिकाऊ हो जाती है और आज भी महंगी आबनूस लकड़ी व्यापार का मुख्य स्रोत है। आबनूस की लकड़ी पर बहुत अच्छी पॉलिश की जाती है और इसे फर्नीचर, खरादी, फैंसी सजावटी वस्तुओं और उपकरणों के निर्माण और अन्य लकड़ियों के लिए आवरण के रूप में अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है।

यहेजकेल हाथी दाँत और आबनूस का साथ उल्लेख करते हैं ([यहे 27:15](https://ref.ly/Ezek27:15))। आबनूस को पहले भी और आज भी अक्सर हाथी दांत के साथ जड़ा जाता है, जिसके साथ इसका रंग इतना आश्चर्यजनक रूप से विपरीत है।

एंडिव *(चिकोरियम एंडिविया)*

कड़वे सागपात *देखें* (ऊपर)।

अंजीर, अंजीर का पेड़ *(फिकस कैरिका)*

इस प्रजाति के कई पेड़ या झाड़ियाँ, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र के मूल स्थानिय हैं; इसका खाने योग्य फल है। बाइबल में लगभग 60 बार उल्लेखित आम अंजीर, बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से एक है। सबसे पहले इसके पत्तों का उल्लेख [उत्पत्ति 3:7](https://ref.ly/Gen3:7) में किया गया है। अंजीर को आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम आसिया और सीरिया का मूल स्थानिय माना जाता है, लेकिन पहले के समय में इसे मिस्र और पवित्र देश में भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता था, जहाँ यह मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक था। [पहला शमूएल 25:18](https://ref.ly/1Sam25:18) में लिखा है कि अबीगैल द्वारा दाऊद को भेजी गयी भेंट में 200 अंजीर की टिकियाँ भी शामिल थीं।

अंजीर के पेड़ का बहुत ही अजीब प्रकार का फल होता है जिसे साइकॉनियम कहा जाता है, जो वास्तव में बहुत बड़ा और मांस भरा होता है। इसका परागण ततैया द्वारा होता है, जिसके बिना यह फल प्राप्त नहीं कर सकता; इसका पता तब चला जब इसे पहली बार कैलिफोर्निया में रोपा गया।

अंजीर अपने पत्तों से पहले अपने शुरुआती फल की कलियाँ निकालता है, पहले फरवरी में और बाद में अप्रैल या मई में। जब पत्ते निकल आते हैं, तो फल पक जाना चाहिए ([मत्ती 21:19](https://ref.ly/Matt21:19))।

जब भी पुराने समय के भविष्यवक्ता लोगों को उनकी दुष्टता के लिए फटकारते थे, तो वे अक्सर धमकी देते थे कि अंगूर की दाखलता और अंजीर की फसलें नष्ट हो जाएँगी। और जब वे महान पुरस्कारों का वादा करते थे, तो वे कहते थे कि अंगूर की दाखलता और अंजीर की फसलें बहाल हो जाएँगी ([यिर्म 8:13](https://ref.ly/Jer8:13); [होशे 2:12](https://ref.ly/Hos2:12); [यो 1:7, 12](https://ref.ly/Joel1:7); [मी 4:4](https://ref.ly/Mic4:4); [जक 3:10](https://ref.ly/Zech3:10))।

देवदार का पेड़ *(अबिस सिलिसिका)*

यह विभिन्न सदाबहार पेड़ों के लिए सामान्य शब्द है जिनकी सुइयाँ चपटी होती हैं और शंकु सीधे होते हैं। पूरी संभावना है कि पवित्रशास्त्र में सरो के अधिकांश संदर्भ चीड़, सरो, या देवदार के संदर्भ हैं। पवित्र देश में एकमात्र असली सरो लबानोन के ऊँचे हिस्सों और उत्तर की ओर पहाड़ों में उगता है। इसकी ऊंचाई 30 से 75 फीट (9.1 से 22.9 मीटर) होती है और इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है।

सन *(लिनम यूसिटाटिसिमम)*

इस प्रजाति के कई पौधों में से एक, विशेष रूप से इसके बीजों से मिलने वाले अलसी के तेल और इसके तनों से मिलने वाले महीन वस्त्र रेशों के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है। सन सबसे पुराना वस्त्र रेशा है। बाइबल में केवल एक बार कपास का उल्लेख किया गया है ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6))। मिस्र या पवित्र देश में बाइबल के दिनों में किसी अन्य रेशा पौधे की खेती का कोई उल्लेख नहीं है, और इस कारण से यह माना जाता है कि ऊनी कपड़ों के अलावा अन्य कपड़े सनी के कपड़े से बनाए जाते थे। सन के कपड़े का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था जैसे तौलिया ([यूह 13:4–5](https://ref.ly/John13:4-John13:5)), नैपकिन ([11:44](https://ref.ly/John11:44)), कमरबंद और अंतर्वस्त्र ([यशा 3:23](https://ref.ly/Isa3:23); [मर 14:51](https://ref.ly/Mark14:51)), जाल ([यशा 19:8–9](https://ref.ly/Isa19:8-Isa19:9)), और मापने की रेखाएँ ([यहे 40:3](https://ref.ly/Ezek40:3))। मंदिर में सेवा करने वाले याजकों को केवल सन के कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं पहनने थे; ऊन और सन के मिश्रित कपड़े को यहूदियों के लिए सख्ती से मना किया गया था ([लैव्य 19:19](https://ref.ly/Lev19:19); [व्य.वि. 22:11](https://ref.ly/Deut22:11))।

बाइबिल के समय में कम से कम तीन प्रकार के सन के कपड़े का उपयोग किया जाता था, और प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार के लिए विशेष उपयोग थे। सबसे मोटे बनावट वाले साधारण सन के वस्त्र का उल्लेख [लैव्यव्यवस्था 6:10](https://ref.ly/Lev6:10), [यहेजकेल 9:2](https://ref.ly/Ezek9:2), [दानिय्येल 10:5](https://ref.ly/Dan10:5), और [प्रकाशितवाक्य 15:6](https://ref.ly/Rev15:6) में किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले दूसरे प्रकार के सन के कपड़े का उल्लेख [निर्गमन 26:1](https://ref.ly/Exod26:1) और [39:27](https://ref.ly/Exod39:27) में किया गया है। सबसे उत्तम बनावट और उच्च लागत वाले तीसरे प्रकार के सन के कपड़े का उल्लेख [1 इतिहास 15:27](https://ref.ly/1Chr15:27), [एस्तेर 8:15,](https://ref.ly/Esth8:15) और [प्रकाशितवाक्य 19:8](https://ref.ly/Rev19:8) में किया गया है।

साधारण सन का पौधा एक से चार फीट (.3 से 1.2 मीटर) ऊँचा होता है जिसमें एक साधारण, पतला, तार जैसा तना और कई छोटे, हल्के, भाले जैसे हरे पत्ते होते हैं। सन की फसल की विफलता को परमेश्वर के दंड में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([होश 2:9](https://ref.ly/Hos2:9))। यहूदी महिलाओं का घरेलू उद्योग सन के रेशों से सन के कपडो का निर्माण करना था ([नीति 31:13, 19](https://ref.ly/Prov31:13)), जिसमें साधारण कपड़ों से लेकर याजक और मंदिर के सेवकों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और एप्रन शामिल थे। सन के कपड़े का उपयोग दीपकों में बत्तियों के लिए भी किया जाता था ([यश 42:3](https://ref.ly/Isa42:3))।

लोबान *(बोसवेलिया)*

सुगंधित प्रजाति का राल मुख्य रूप से धूप के रूप में उपयोग किया जाता है। लोबान एक ही प्रजाति के तीन पौधों से प्राप्त होता है जो दक्षिणी अरब, इथियोपिया, सोमालिलैंड, भारत और पूर्वी इंडीज में उगते हैं। ये पेड़ आकार में बड़े होते हैं, जो तारपीन या तारपीन का पेड़ और उन पेड़ों से संबंधित होते हैं जो बालसम और गन्धरस उत्पन्न करते हैं। गोंद का स्वाद कड़वा होता है तथा गर्म करने या जलाने पर इसमें से वाष्पशील तेल के रूप में तीव्र गंध निकलती है। इसे जीवित पेड़ों के तने और शाखाओं की छाल में लगातार चीरे लगाकर प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इब्रानियों ने अपना सारा लोबान अरब से आयात किया, विशेष रूप से शेबा के क्षेत्र से।

बाइबिल में लोबान का 21 बार उल्लेख किया गया है (जैसे, [निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34); [1 इति 9:29](https://ref.ly/1Chr9:29); [नहे 13:9](https://ref.ly/Neh13:9); [श्रे.गी. 3:6](https://ref.ly/Song3:6); [4:6, 14](https://ref.ly/Song4:6); [मत्ती 2:11](https://ref.ly/Matt2:11); [प्रका 18:13](https://ref.ly/Rev18:13)) और संभवतः सुलैमान के समय तक इसे लगभग विशेष रूप से तंबू और मंदिर की बलिदान सेवाओं में ही उपयोग किया जाता था। यह हमेशा से संसार में सबसे महत्वपूर्ण धूप राल रहा है।

कुन्दरू *(फेरुला गैलबैनिफ्लुआ)*

कुन्दरू दुर्गंधयुक्त पीले या भूरे रंग का गोंद राल है जिसमें रासायनिक पदार्थ अंबेलिफेरोन होता है, जो सौंफ से संबंधित कई पौधों की प्रजातियों से प्राप्त होता है, जो सीरिया और फारस का मूल स्थानिय हैं। गोंद तने का स्वाभाविक स्राव है या इसे जमीन से कुछ इंच ऊपर युवा तने में अनुप्रस्थ चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। दूधिया रस जल्दी ही कठोर हो जाता है और व्यावसायिक कुन्दरू के प्रकारों में से एक बनता है। इसकी गंध बहुत ही बलसामी, तीखी और जलने पर अप्रिय होती है। कुन्दरू उन सामग्रियों में से एक था जिनका उपयोग “पवित्र धूप” बनाने के लिए किया जाता था ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34))।

लहसुन *(एलियम सैटिवम)*

प्याज देखें (नीचे)।

जंगली फल *(सिट्रुलस कोलोसिंथिस)*

"जंगली फल"([2 रा 4:39](https://ref.ly/2Kgs4:39)) या "पित्त" ([व्य.वि. 29:18](https://ref.ly/Deut29:18); [32:32](https://ref.ly/Deut32:32); [भज 69:21](https://ref.ly/Ps69:21); [यिर्म 8:14](https://ref.ly/Jer8:14); [9:15](https://ref.ly/Jer9:15); [23:15](https://ref.ly/Jer23:15); [विला 3:5, 19](https://ref.ly/Lam3:5); [आमो 6:12](https://ref.ly/Amos6:12); [मत्ती 27:34](https://ref.ly/Matt27:34); [प्रेरि 8:23](https://ref.ly/Acts8:23)) के अनुवादित शब्दों के अर्थ के बारे में काफी मतभेद रहे हैं। आज अधिकांश विद्वान मानते हैं कि जिस पौधे का उल्लेख किया गया है वह कोलोकिंथ था, एक ककड़ी जैसी दाखलता जो जमीन पर फैलती है या झाड़ियों और बाड़ों पर चढ़ता है। इसका फल में नरम स्पंजी गूदा होता है, जो अत्यधिक कड़वा, तीव्र रेचक और कभी-कभी जहरीला होता है।

बाड़ा *(रहम्नुस पलेस्टिना, बालानाइट्स एजिप्टियाका, लाइसियम यूरोपियम)*

पास-पास लगाई गई झाड़ियों या छोटे पेड़ों की पंक्ति जो बाड़ या सीमा बनाती है। बाइबल के समय में बाड़ा प्रदान करने के लिए कई पौधों का उपयोग किया गया था। इनमें से एक था फिलिस्तीन बकथॉर्न, *रैरामनस पैलेस्टिना*। यह पौधा झाड़ी या छोटा पेड़ है जो तीन से छह फीट (.9 से 1.8 मीटर) ऊँचा होता है, इसकी शाखाएँ मखमली और कांटेदार और पत्तियाँ सदाबहार होती हैं, और इसमें मार्च और अप्रैल के महीनों में छोटे फूलों के गुच्छे खिलते हैं। यह झाड़ियों और पहाड़ियों पर सीरिया से पवित्र देश तक, अरब और सीनै तक उगता है। यरीहो बालसम *(बैलेनिट्स एजिपियाका)* और यूरोपीय बॉक्सथॉर्न *(लाइसियम यूरोपियम)* भी कांटेदार झाड़ियाँ हैं जिनका पवित्र देश में व्यापक रूप से बाड़े के रूप में उपयोग किया जाता है और संभवतः वे पौधे हैं जिनका उल्लेख [नीतिवचन 15:19](https://ref.ly/Prov15:19) और [होशे 2:6](https://ref.ly/Hos2:6) में किया गया है।

मेहंदी *(लॉसोनिया इनर्मिस)*

आसिया और उत्तरी अफ्रीका का पेड़ या झाड़ी जिसमें सुगंधित लाल या सफेद फूल और पत्ते होते हैं जिनसे लाल रंग बनाया जाता है। [श्रेष्ठगीत 1:14](https://ref.ly/Song1:14) और [4:13](https://ref.ly/Song4:13) में संदर्भित और "कपूर" (केजेवी) के रूप में अनुवादित पौधे को आज विद्वानों द्वारा मेंहदी के पौधे के रूप में माना जाता है। यह उत्तरी भारत का मूल स्थानिय है और सूडान, मिस्र, अरब, सीरिया, लबानोन और पवित्र देश में जंगली रूप में उगता है। यह 4 से 12 फीट (1.2 से 3.7 मीटर) ऊँचा होता है, और इसकी सुगंध गुलाब की तरह होती है।

मेहंदी की पत्तियों को सुखाकर, पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है जिसे प्राचीन काल से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। मेंहदी से सजी हुई अनेक मम्मियां पाई गई हैं। मेहंदी का उपयोग युवा लड़कियों के नाखूनों, उंगलियों के सिरों, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को चमकीला पीला, नारंगी या लाल रंग देने के लिए किया जाता था। पुरुष भी अपनी दाढ़ी और घोड़ों की अयाल और पूंछ को रंगने के लिए इसका उपयोग करते थे। मिस्र में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मेंहदी का यह उपयोग उस समय आम था जब इस्राएल के बच्चे गुलाम के रूप में वहाँ थे; वे निस्संदेह इससे परिचित थे।

जलकुम्भी *(हायसिंथस ओरिएंटलिस)*

[श्रेष्ठगीत 2:1–2, 16](https://ref.ly/Song2:1-Song2:2); [4:5](https://ref.ly/Song4:5); और [6:2–4](https://ref.ly/Song6:2-Song6:4) में उल्लिखित कुमुद शायद बगीचे का जलकुम्भी हो सकता है। यह पवित्र देश, लबानोन और उत्तर की ओर के खेतों और चट्टानी स्थानों का मूल स्थानिय है और वहां बहुत आम है। जंगली रूप में इसके फूल हमेशा गहरे नीले और बहुत सुगंधित होते हैं।

सोसन *भी देखें (नीचे)*।

जूफा *(ओरिगेनम मारु)*

आसिया में पाया जाने वाला यह लकड़ी जैसा पौधा, जिसमें छोटे नीले फूल और सुगंधित पत्तियां होती हैं, इसका उपयोग मसाले और इत्र बनाने में किया जाता है। बाइबिल में वर्णित "जूफा" की सटीक पहचान के बारे में वनस्पतिशास्त्रियों के बीच बहुत कम सहमति है। कुछ लोगों ने *हिसोपस ऑफिसिनेलिस* का सुझाव दिया है, जो कि एक प्रसिद्ध उद्यान जड़ी बूटी है जिसे अब जूफा कहा जाता है। हालाँकि, यह पौधा न तो पवित्र देश और न ही मिस्र का मूल स्थानिय है, यह केवल दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है। इसके अलावा, यह बाइबिल में बताए गए पौधे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

पुराने नियम का “जूफा” संभवतः सीरियाई या मिस्री मरजोरम *(ओरिगेनम मारु)* है। इसका उल्लेख [निर्गमन 12:22](https://ref.ly/Exod12:22); [लैव्यव्यवस्था 14:4–6, 52](https://ref.ly/Lev14:4-Lev14:6); [गिनती 19:6, 18](https://ref.ly/Num19:6); [1 राजा 4:33](https://ref.ly/1Kgs4:33); [भजन संहिता 51:7](https://ref.ly/Ps51:7); और [इब्रानियों 9:19](https://ref.ly/Heb9:19) में किया गया है। मरजोरम पुदीने के पौधे हैं जो (अनुकूल परिस्थितियों में) लगभग दो या तीन फीट (0.6 से 0.9 मीटर) ऊंचे उगते हैं, लेकिन अक्सर चट्टानों की दरारों और दीवारों में उगने पर अक्सर बौने हो जाते हैं (पुष्टी करें [1 रा 4:33](https://ref.ly/1Kgs4:33))। कुचले और सूखे पत्तों से सुगंधित पदार्थ प्राप्त होता है। यदि पत्तियों और फूलों के साथ एक गुच्छे में इकट्ठा किया जाए, तो मरजोरम के बालों वाले तने तरल पदार्थ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ेंगे और उत्कृष्ट छिड़कावक बनेंएंगे।

नये नियम ([यूह 19:29](https://ref.ly/John19:29)) में क्रूस पर चढ़ाए जाने के वर्णन में जूफा संभवतः सोरगम है, जो मुख्य रूप से भोजन के लिए उगाया जाने वाला लंबा अनाज का पौधा है, लेकिन ब्रश और पोछे के लिए भी उपयोग किया जाता है।

जुनिपर *(जुनिपेरस)*

सदाबहार पेड़ या झाड़ी की विविधता। [यिर्मयाह 17:6](https://ref.ly/Jer17:6) और [48:6](https://ref.ly/Jer48:6) में संदर्भित पौधा और केजेवी में अनुवादित "हीथ" शायद सविन या फिनीकी जुनिपर है। फिनीकी जुनिपर, *जुनिपरस फोनीशिया,* अरब के पहाड़ियों और चट्टानी स्थानों में पाया जाता है। सविन जुनिपर, *जे. सबीना*, सीरिया और फिलिस्तीन के रेगिस्तानों, मैदानों और चट्टानी क्षेत्रों में सामान्य है। ये संदर्भ भूरे-फलों वाले देवदार या तीखे देवदार के लिए हैं।

लॉरेल या स्वीट बे *(लॉरस नोबिलिस)*

भूमध्यसागरीय क्षेत्र का मूल स्थानिय झाड़ी या पेड़ है। जबकि [भजन संहिता 37:35](https://ref.ly/Ps37:35) में लबानोन के देवदार का संदर्भ हो सकता है, अधिकांश विद्वान इसको "हरा बे पेड़" (केजेवी) जो भजनकार के मीठे बे से उल्लेख करते हैं, जो पवित्र देश का मूल स्थानिय है, जो तट से लेकर मध्य पर्वतीय क्षेत्र तक झाड़ियों और जंगलों में स्थानिय है। यह एक सदाबहार पेड़ है जो 40 से 60 फीट (12.2 से 18.3 मीटर) की ऊँचाई तक पहुंचता है।

हालाँकि कार्मेल पर्वत और हेब्रोन के आसपास यह पेड़ प्रचुर मात्रा में है, यह आमतौर पर पवित्र देश में सामान्य नहीं है। इसकी पत्तियों का अभी भी मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसके फल, पत्तियाँ और छाल लंबे समय से औषधि में उपयोग की जाती रही हैं।

गन्दने *(एलियम पोरम)*

प्याज *देखें (नीचे)*।

मसूर की दाल *(लेंस एस्कुलेंटा)*

जिस मसूर के पौधे का उल्लेख [उत्पत्ति 25:29–34](https://ref.ly/Gen25:29-Gen25:34), [2 शमूएल 17:27–29](https://ref.ly/2Sam17:27-2Sam17:29), [23:11](https://ref.ly/2Sam23:11), और [यहेजकेल 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9) में किया गया है, वह छोटा, सीधा, वार्षिक, वेच जैसा पौधा है जिसमें पतले तने और लता धारण करने वाले पत्ते होते हैं। यह छोटे, सफेद, बैंगनी-धारीदार फूल तथा चपटी, मटर जैसी फलियाँ पैदा करता है, जिनमें मसूर की दालें उगती हैं।

सलाद *(लैक्टुका सैटिवा)*

कड़वे सागपात *देखें* (ऊपर)।

सोसन *(लिलियम)*

लिलियम वंश के विभिन्न पौधे जिनमें बड़े, विभिन्न रंग के, तुरही के आकार के फूल होते हैं; और संबंधित पौधे। बाइबिल में वर्णित सभी पौधों में सोसन सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन यह एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में काफी मतभेद रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई प्रकार के पौधे, शायद पाँच या छह, को केजेवी में सोसन कहा गया है। अधिकांश विशेषज्ञ फिलिस्तीन एनीमोन या पवन फूल, *एनीमोन कोरोनारिया,* को "सोसन का मैदान" ([मत्ती 6:28](https://ref.ly/Matt6:28), केजेवी) मानते हैं, जो सुलैमान की सारी महिमा से भी बढ़कर है। ये फूल पवित्र देश के हर हिस्से में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं; इनके सबसे सामान्य रूप लाल या पीले होते हैं, लेकिन फिलिस्तीन एनीमोन का रंग नीला, बैंगनी, गुलाबी या सफेद भी हो सकता है। यह फूल दो और तीन-चौथाई इंच (7 सेंटीमीटर) के व्यास तक पहुंचता है।

फिलिस्तीनी कैमोमाइल, *एंथेमिस पैलेस्टिना* एकवैकल्पिक सुझाव है, जो सामान्य, सफेद, गुलबहार जैसा पौधा। कैमोमाइल को सूखी घास की तरह इकट्ठा किया जाता है और जब यह सूख जाता है तो भट्टी में फेंक दिया जाता है।

अन्य प्रस्तावित पौधा *लिलियम चाल्सेडोनिकम,* है, जो स्कार्लेट या मार्टागन लिली है। [श्रे.गी. 5:13](https://ref.ly/Song5:13) में दिया गया कथन—“उसके होंठ सोसन फूल के समान हैं”—इस पौधे के लिए फिलिस्तीन एनीमोन से बेहतर होगा। यह संदर्भ स्पष्ट रूप से असाधारण सुंदरता के दुर्लभ पौधे का है। पवित्र देश में स्कार्लेट सोसन दुर्लभ है; वास्तव में, कुछ वनस्पतिशास्त्रियों को संदेह है कि यह वहां पर मिलती है।

[1 राजा 7:19, 22, 26](https://ref.ly/1Kgs7:19) और [2 इतिहास 4:5](https://ref.ly/2Chr4:5) में संदर्भ संभवतः जल सोसन, *निम्फिया अल्बा* के लिए हैं, जो नमूने के रूप में काम करती थी। जल सोसन यूरोप में और पवित्र देश और उत्तरी अफ्रीका में भी काफी आम है।

कमल की झाड़ी *(ज़िज़िफस कमल)*

[अय्यूब 40:21–22](https://ref.ly/Job40:21-Job40:22) (केजेवी; पुष्टि करें एनएलटी "कमल के पौधे") के “छायादार पेड़” मध्य पूर्व के कमल की झाड़ी, *ज़िज़िफ़स कमल*, एक झाड़ी या छोटा पेड़ हो सकता है जो चिकनी, टेढ़ी-मेढ़ी, सफ़ेद शाखाओं के साथ लगभग पाँच फ़ीट (1.5 मीटर) की ऊँचाई तक बढ़ता है।

अन्य टिप्पणीकारों का मानना ​​है कि अय्यूब के छायादार पेड़ बड़े पत्तों वाले पेड़ हैं जैसे कि सादा पेड़, *प्लैटनस ओरिएंटलिस*, या ओलियंडर, *नेरियम ओलियंडर*। यह सुझाव इस धारणा पर आधारित है कि [अय्यूब 40](https://ref.ly/Job40:1-Job40:24) में वर्णित पशु दरियाई घोड़ा है, और यह असंभव लगता है कि दरियाई घोड़ा कमल की झाड़ी के नीचे रहता होगा या उन स्थानों में पाया जाता होगा जहाँ यह झाड़ी उगती है। ये व्यक्ति सादे पेड़ या ओलियेंडर को अधिक संभावित मानते हैं।

लोनिया साग *(एट्रिप्लेक्स)*

[अय्यूब 30:4](https://ref.ly/Job30:4) में उपयोग किया गया इब्रानी शब्द नमकीनपन को दर्शाता है, जिसका अर्थ खारापन होता है, और इस कारण वनस्पतिशास्त्री मानते हैं कि यह नमक की प्रजाति या ओराच का संदर्भ देता है। पवित्र देश में नमक की इक्कीस प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग सभी सामान्य हैं और पाठ की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। *एट्रिप्लेक्स हैलिमस* वह प्रजाति है जिसे आमतौर पर सुझाव दिया जाता है, यह पालक से संबंधित मजबूत बढ़ने वाली झाड़ी है।

दूदाफल *(मैनड्रगोरा ऑफिसिनारम)*

दूदाफल या प्रेम सेब बिना तने वाला शाकाहारी बारहमासी पौधा है जो नाइटशेड (पौधे का एक प्रजाति), आलू, और टमाटर से संबंधित है। इसमें बड़ी, चुकंदर जैसी, अक्सर काँटेदार मूल जड़ होती है जिसके ऊपर से कई गहरे रंग की पत्तियाँ निकलती हैं जो लगभग एक फुट (30.5 सेंटीमीटर) लंबे और चार इंच (10.2 सेंटीमीटर) लंबी और चार इंच (10.2 सेंटीमीटर) चौड़ी होती हैं। यह पौधा थोड़ा जहरीला होता है और इसकी मोटी मूल जड़ों का आकार मानव शरीर के निचले हिस्सों से कुछ मिलता जुलता होता है। इस कारण से इसे कुछ कामोद्दीपक गुणों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था (पुष्टि करें [उत 30:14–16](https://ref.ly/Gen30:14-Gen30:16))।

प्रेम का सेब पवित्र देश के निर्जन क्षेत्रों में एक सामान्य पौधा था। यह पूरे भूमध्यसागरीय क्षेत्र, दक्षिणी यूरोप और आसिया माइनर का जन्मज है। दूदाफल का उल्लेख [श्रेष्ठगीत 7:13](https://ref.ly/Song7:13) में किया गया है, हालाँकि कुछ विद्वानों का मानना है कि लेखक वास्तव में नींबू या सामान्य खाद्य खेत मशरूम, *एगारिकस कैंपेस्ट्रिस* का उल्लेख कर रहे होंगे।

खरबूजा *(कुकुमिस मेलो, सिट्रूलस वल्गारिस)*

इन दो संबंधित दाखलता की कई किस्मों में से किसी में भी कठोर छिलका और रसीला गूदा होता है। [गिनती 11:5](https://ref.ly/Num11:5) में वर्णित खरबूजे या तो खरबूजे (*कुकुमिस मेलो*) या तरबूज (*सिट्रुलस वल्गेरिस*) हो सकते हैं। यह हो सकता है कि दोनों फलों का उल्लेख किया गया हो।

बाजरा *(पैनिकम मिलियासीम)*

यूरेशिया में अपने खाद्य बीज के लिए उगाई जाने वाली एक घास। बाजरे के बीज सभी खाद्य घास के बीजों में सबसे छोटे होते हैं लेकिन बहुतायत में उत्पन्न होते हैं। बाजरा वार्षिक घास है जो शायद ही कभी दो फीट (.6 मीटर) से अधिक लंबी होती है। बाजरे के छोटे बीज केक में उपयोग किए जाते हैं और भूमि के गरीबों द्वारा बिना पकाए खाए जाते हैं।

पुदीना *(मेंथा)*

इस परिवार के विभिन्न पौधों में से कोई भी पौधा जिसकी सुगंधित पत्तियाँ स्वाद के लिए संसाधित की जाती हैं। पवित्र देश में कई पुदीने आम हैं, लेकिन घोड़ा पुदीना *(मेंथा लॉन्गिफोलिया)* शायद वही है जिसका उल्लेख [मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23) और [लूका 11:42](https://ref.ly/Luke11:42) में किया गया है। पुदीने का उपयोग प्राचीन इब्रानी, यूनानियों और रोमियो द्वारा स्वाद के लिए, औषधि में वातहर के रूप में और खाना पकाने में मसाले के रूप में किया जाता था।

शहतूत *(मोरस निग्रा)*

इस परिवार का कोई भी पेड़, कुछ गहरे बैंगनी फल देते हैं और एक सफेद फल देता है, जिसके पत्ते रेशम के कीड़ों के भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। [लूका 17:6](https://ref.ly/Luke17:6) (केजेवी) का गूलर का पेड़ स्पष्ट रूप से काला शहतूत, *मोरस निग्रा* है। यह कम ऊँचाई वाला, मोटे मुकुट वाला, कठोर शाखाओं वाला पेड़ है जिसकी ऊँचाई 24 से 35 फीट (7.3 से 10.7 मीटर) होती है, हालाँकि शायद ही कभी 30 फीट (9.1 मीटर) से अधिक ऊँचा होता है। मूल रूप से उत्तरी फारस का मूल स्थानिय, अब इसे इसके फल के लिए पूरे मध्य पूर्व में उगाया जाता है। चीनी या भारतीय प्रजाति, *एम. अल्बा*, हाल ही में सीरिया और पवित्र देश में व्यापक रूप से उगाई जाती थी लेकिन यह स्वदेशी नहीं है।

राई *(ब्रैसिका निग्रा, बी. एर्वेंसिस)*

इस प्रजाति के विभिन्न पौधे यूरेशिया के मूल स्थानिय हैं, जिनमें से कुछ को उनके खाने योग्य बीजों के लिए उगाया जाता है। जबकि [मत्ती 13:31–32](https://ref.ly/Matt13:31-Matt13:32), [17:20](https://ref.ly/Matt17:20), [मरकुस 4:31](https://ref.ly/Mark4:31), [लूका 13:19](https://ref.ly/Luke13:19), और [17:6](https://ref.ly/Luke17:6) में "राई" की पहचान के बारे में असहमति है, आमतौर पर इसे साधारण काली राई, *ब्रैसिका निग्रा* माना जाता है।

जिस राई का उल्लेख यीशु ने किया वह संभवतः चारलॉक या जंगली राई हो सकती है, *बी. आर्वेन्सिस,* जो सामान्यतः एक से तीन फीट (.3 से .9 मीटर) ऊँची होती है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह वास्तव में *साल्वाडोरा पर्सिका* थी, जो मृत सागर के आसपास की झाड़ियों में पाई जाती है। इस पौधे का स्वाद सरसों के समान सुखद सुगंध वाला होता है, और यदि इसे पर्याप्त मात्रा में लिया जाए, तो यह नाक और आंखों में सरसों के समान जलन पैदा करता है। हालाँकि, यह पौधा गलील के उत्तर में नहीं उगता है, और इसके फल काफी बड़े और पथरीले होते हैं, इसलिए यह दृष्टांत के वर्णन के अनुरूप नहीं हैं।

हालाँकि राई के बीज सबसे छोटे ज्ञात बीज नहीं हैं, लेकिन वे शायद गलील में यीशु के श्रोताओं में शामिल आम लोगों के लिए सबसे छोटे बीज थे।

गन्धरस *(कॉमिफोरा मिर्रा, सी. काटाफ़)*

झाड़ी या पेड़ जो सुगंधित गोंद राल का उत्सर्जन करता है जिसका उपयोग इत्र और धूप में किया जाता है। पवित्र शास्त्र में गन्धरस के अधिकांश संदर्भ *कॉमिफोरा मिर्रा* से संबंधित हैं, हालाँकि *सी. काटाफ़* भी शामिल हो सकता है क्योंकि यह उसी क्षेत्र में उगता है और बहुत मिलता जुलता है। ये दोनों पेड़ अरब, इथियोपिया और पूर्वी अफ्रीका के सोमाली तट के जन्मज हैं। वे गोंद जैसा पदार्थ निकालते हैं जो गन्धरस के व्यापार का अधिकांश हिस्सा बनाता है। दोनों प्रजातियाँ छोटी, झाड़ीदार, मोटी और कठोर शाखाओं वाली कांटेदार झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं जो चट्टानी स्थानों में उगते हैं, विशेष रूप से चूना पत्थर की पहाड़ियों पर। पूर्व में इसे सुगंधित पदार्थ, इत्र और औषधि के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। प्राचीन मिस्रवासी इसे अपने मंदिरों में जलाते थे और अपने मृतकों को इसके साथ संरक्षित करते थे; यहूदी भी इसे संरक्षित करने के लिए उपयोग करते थे ([यूह 19:39](https://ref.ly/John19:39))। इब्रानियों ने इसे इत्र के रूप में बहुत महत्व दिया है ([भज 45:8](https://ref.ly/Ps45:8))।

तैलवृक्ष *(मर्टस कम्यूनिस)*

तैलवृक्ष पवित्र देश में आम है, विशेष रूप से बैतलहम, लबानोन, हेब्रोन, और कर्मेल और ताबोर पर्वत की ढलानों के आसपास है। यह पश्चिमी आसिया का मूल जन्मज है और अच्छे वातावरण में 20 से 30 फीट (6.2 से 9.1 मीटर) ऊँचा छोटा सदाबहार पेड़ बन जाता है। हालाँकि, अधिकतर यह 1½ से 4 फीट (.5 से 1.2 मीटर) ऊँची बिखरी हुई झाड़ी होता है।

बाइबल में, तैलवृक्ष का उल्लेख मुख्य रूप से परमेश्वर की उदारता के प्रतीक के रूप में किया गया है। नहेमायाह ने झोपड़ियों के पर्व के लिए जिन शाखाओं को इकट्ठा करने का आदेश दिया था उनमें तैलवृक्ष की शाखाएँ भी शामिल थीं ([नहे 8:15](https://ref.ly/Neh8:15))। तैलवृक्ष न केवल शांति का प्रतीक था बल्कि न्याय का भी प्रतीक था।

केसर *(*नरकिस्सुस *टैज़ेटा)*

इस परिवार का व्यापक रूप से उगाया जाने वाला पौधा जिसमें संकीर्ण पत्तियाँ और आमतौर पर सफ़ेद या पीले फूल होते हैं जिनमें कप-मुकुट या तुरही के आकार का मुकुट होता है। पॉलीएन्थस नरकिस्सुस *(नरकिस्सुस टैज़ेटा)* वह पौधा प्रतीत होता है जिसका उल्लेख [यशायाह 35:1](https://ref.ly/Isa35:1) में किया गया है। यह केसर शारोन के मैदानों और फिलिस्तीन के अन्य स्थानों पर प्रचुर मात्रा में उगता है। मीठी सुगंध होने के कारण, यह बहुत पसंदीदा है।

जटामासी *(नार्डोस्टैचिस जटामांसी)*

जटामासी बारहमासी जड़ी-बूटी है जिसकी जड़ें मजबूत और सुगंधित होती हैं। यह हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसकी सीमा वहाँ से पश्चिमी आसिया तक फैली हुई है। पत्तियों के खुलने से पहले जड़ों और ऊनी युवा तनों को सुखाया जाता है और इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे भारत में अभी भी बालों के इत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, और यह मानने का हर कारण है कि पवित्रशास्त्र में वर्णित जटामासी ([श्रे.गी. 1:12](https://ref.ly/Song1:12); [4:13–14](https://ref.ly/Song4:13-Song4:14); [मर 14:3](https://ref.ly/Mark14:3); [यूह 12:3](https://ref.ly/John12:3)) मूल रूप से भारत से आया था।

बिच्छू पौधे *(अर्टिका)*

इस प्रजाति का पौधा जिसमें दाँतेदार पत्तियाँ होती हैं जो बालों से ढकी होती हैं और चुभने वाली लालिमा छोड़ती हैं। पवित्र देश में बिच्छू पौधे की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं: सामान्य या बड़े बिच्छू पौधे, *यूर्टिका डायोइका*; रोमी बिच्छू पौधे, *यू. पिलुलिफेरा*; छोटे बिच्छू पौधे, *यू. यूरेन्स*; और *यू. कॉडेटा,* जो छोटे बिच्छू पौधे के समान है। कुछ बिच्छू पौधे पाँच से छह फीट (1.5 से 1.8 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं। वे बंजर स्थानों और खेतों के सामान्य कीट हैं। उन्हें अक्सर ऐसी ज़मीन पर कब्जा करते देखा जाता है जिस पर कभी खेती की जाती थी लेकिन अब वह उपेक्षित हो गई है ([यश 34:13](https://ref.ly/Isa34:13); [होश 9:6](https://ref.ly/Hos9:6))।

जायफल का फूल *(निगेला सतीवा)*

“फिचेस” [यशायाह 28:25–27](https://ref.ly/Isa28:25-Isa28:27) (केजेवी) में शायद जायफल का फूल है, जो सोसन परिवार का वार्षिक पौधा है। यह पौधा दक्षिणी यूरोप, सीरिया, मिस्र, उत्तर अफ्रीका और अन्य भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में जंगली रूप में उगता है, जहाँ इसे इसकी तीव्र सुगंधित, काली मिर्च जैसी बीजों के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है। इन बीजों को पूर्व में कुछ प्रकार की रोटी और केक पर छिड़का जाता है और पवित्र देश और मिस्र में करी और अन्य व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जीरा और जायफल के फूल अभी भी पवित्र देश में उसी तरह से एकत्र किए जाते हैं जैसा यशायाह ने वर्णन किया है।

बलूत *(क्वेरकस)*

फिलिस्तीन में कम से कम पांच प्रकार के बलूत वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें से एक है कर्मेस बलूत वृक्ष *(क्वेरकस कोकिफेरा),* जो *कोकस इलिसिस* नामक कीट का मेज़बान है, जो सनी के कपड़े और ऊन को रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाले लाल रंग का उत्पादन करता है ([उत 38:28–30](https://ref.ly/Gen38:28-Gen38:30); [निर्ग 25:4](https://ref.ly/Exod25:4); [26:1](https://ref.ly/Exod26:1); [28:33](https://ref.ly/Exod28:33); [35:23](https://ref.ly/Exod35:23); [39:24](https://ref.ly/Exod39:24); [लैव्य 14:4–6, 51–52](https://ref.ly/Lev14:4-Lev14:6); [गिन 19:6](https://ref.ly/Num19:6); [2 इति 2:7, 14](https://ref.ly/2Chr2:7); [3:14](https://ref.ly/2Chr3:14); [यशा 1:18](https://ref.ly/Isa1:18); [इब्रा 9:19](https://ref.ly/Heb9:19); [प्रका 18:12](https://ref.ly/Rev18:12))। कर्मेस बलूत वृक्ष 6 से 35 फीट (1.8 से 10.7 मीटर) ऊंचा होता है और सीरिया, लबानोन और पवित्र देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जब यह अकेला बढ़ता है, तो कर्मेस बलूत वृक्ष अक्सर बड़ा पेड़ बन जाता है। इसे पूर्व में नियमित रूप से कब्रों के पास लगाया जाता था। बाइबिल के समय में बलूत वृक्ष को हमेशा उसके बड़े आकार और ताकत के लिए सम्मानित और यहां तक कि पूजनीय माना जाता था, और महान पुरुषों को आमतौर पर इसकी छाया में दफनाया जाता था। हेब्रोन में अब्राहम का बलूत वृक्ष इसका उदाहरण है।

दूसरा बलूत वृक्ष वैलोनिया बलूत वृक्ष *(क्यू. एजिलॉप्स)* है, जो शायद [यशायाह 2:13](https://ref.ly/Isa2:13) और [44:14](https://ref.ly/Isa44:14) का बलूत वृक्ष है। यह मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आम है और शायद बाशान के आसपास के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में था। [उत्पत्ति 35:4, 8](https://ref.ly/Gen35:4) का बलूत वृक्ष होल्म बलूत वृक्ष *(क्यू. इलेक्स)* माना जाता है, जो सदाबहार बलूत वृक्ष है जो 60 फीट (18.3 मीटर) की ऊँचाई तक बढ़ता है। एक और बलूत वृक्ष *क्यू. लुसिटानिका* है, साइप्रस बलूत वृक्ष, छोटा पर्णपाती पेड़ जो शायद ही कभी 20 फीट (6.1 मीटर) से अधिक ऊँचा होता है। इस पेड़ के बहुत बड़े फल कभी-कभी खाए जाते थे।

[उत्पत्ति 12:6](https://ref.ly/Gen12:6), [13:18](https://ref.ly/Gen13:18), [14:13](https://ref.ly/Gen14:13), और [18:1](https://ref.ly/Gen18:1) में अनुवादित "मैदान" (केजेवी) शब्द का अनुवाद संभवतः "बलूत वृक्ष" होना चाहिए।

पुराने नियम में "उपवनों" का कई बार उल्लेख किया गया है, जो आमतौर पर बाल या अन्य मूर्तिपूजक देवताओं की पूजा के संदर्भ में होता है ([निर्ग 34:13](https://ref.ly/Exod34:13); [व्यव 16:21](https://ref.ly/Deut16:21); [न्यायि 3:7](https://ref.ly/Judg3:7); [1 रा 14:23](https://ref.ly/1Kgs14:23); [18:19](https://ref.ly/1Kgs18:19); [2 रा 17:16](https://ref.ly/2Kgs17:16)—सभी केजेवी), ये संभवतः पवित्र बलूत के पेड़ों के उपवन थे।

तेल का पेड़, ओलियास्टर *(एलेग्नस एंगुस्टिफोलिया)*

छोटा यूरेशियाई पेड़ जिसमें लंबी चांदी जैसी पत्तियाँ, हरे रंग के फूल और जैतून जैसे फल होते हैं। यह प्रश्न है कि जब [1 राजा 6:23, 31–33](https://ref.ly/1Kgs6:23) और [1 इतिहास 27:28](https://ref.ly/1Chr27:28) में "जैतून के पेड़ों" का उल्लेख किया गया है, तो किस पेड़ को संबोधित किया गया है। वही शब्द [यशायाह 41:19](https://ref.ly/Isa41:19) और [मीका 6:7](https://ref.ly/Mic6:7) में भी आता है। संदर्भित पौधा शायद संकीर्ण-पत्तियों वाला ओलियास्टर *(एलेग्नस एंगुस्टिफोलिया)* है, जो छोटा कठोर-शाखाओं वाला पेड़ या सुंदर झाड़ी है जो 15 से 20 फीट (4.6 से 6.1 मीटर) ऊँचा होता है, जो पवित्र देश के सभी हिस्सों में आम है सिवाय यरदन तराई के। एक समय में यह विशेष रूप से ताबोर पर्वत और हेब्रोन और सामरिया में आम था। इसकी लकड़ी कठोर और महीन-दानेदार होती है और इसलिए छवियों और आकृतियों की नक्काशी के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त होती है। इसका तेल निम्न प्रकार का होता है जिसका उपयोग औषधि में किया जाता है लेकिन भोजन के लिए नहीं; [मीका 6:7](https://ref.ly/Mic6:7) में यही तेल हो सकता है।

ओलियंडर *(नेरियम ओलियंडर)*

इस प्रजाति का कोई भी विषैला सदाबहार झाड़ी जो गर्म जलवायु में उगता है। विभिन्न अनुवादों में "गुलाब" के रूप में पहचाने गए पौधों के लिए एक सुझाव ([एक्क्लुस 24:14](https://ref.ly/Sir24:14), केजेवी) ओलियंडर है। यह पौधा, जो मूल रूप से पूर्वी इंडीज का मूल स्थानिय है, सदियों से दुनिया के गर्म क्षेत्रों में उगाया गया है। यह आज पवित्र देश में फलता-फूलता है और यरदन तराई के कुछ हिस्सों में घने झाड़ियाँ बनाता है। यह आमतौर पर 3 से 12 फीट (.9 से 3.7 मीटर) ऊँची झाड़ी होती है। पौधे का हर हिस्सा खतरनाक रूप से विषैला होता है।

जैतून, जैतून का पेड़ *(ओलेआ यूरोपिया)*

पुरानी दुनिया का अर्ध-उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ जिसमें खाने योग्य फल होते हैं। जैतून, *ओलिया यूरोपिया,* यहूदियों के लिए निस्संदेह सबसे मूल्यवान पेड़ों में से एक था। पवित्रशास्त्र में इसके साथ-साथ जैतून के तेल का भी अनगिनत संदर्भ मिलता है, जिसका उपयोग अभिषेक के लिए किया जाता था। यह पेड़ पवित्र देश में बहुत आम है, और कई स्थानों पर यह एकमात्र बड़ा पेड़ है। जंगली जैतून की शाखाएँ काफी कठोर और कांटेदार होती हैं, और सामान्यतः खेती किया गया पेड़ बहु-शाखित सदाबहार पेड़ होता है, जो 20 या अधिक फीट (6.1 मीटर) ऊँचा होता है, जिसमें एक नुकीला तना और चिकनी, राख के रंग की छाल होती है। पत्तियाँ चमड़े जैसी होती हैं और फूल छोटे, पीले या सफेद होते हैं। फल बड़े, काले या बैंगनी होते हैं, जो सितंबर में पकते हैं, और यह फल का बाहरी मांसल भाग है जो व्यापार के रूप से मूल्यवान जैतून का तेल देता है। पके हुए फल का इकतीस प्रतिशत तेल होता है। पके फल को कच्चा खाया जाता है, जैसे कि हरा, कच्चा फल। तने और शाखाओं की लकड़ी कठोर, गहरे पीले या अंबर रंग की और बारीक दाने वाली, अक्सर सुंदर रूप से रंगबिरंगी होती है। आज भी इसका उपयोग सबसे बेहतरीन फर्नीचर और टर्नरी के लिए किया जाता है। यह पेड़ बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन यह बहुत उम्र तक जीवित रहता है। जैतून के पेड़ को काटकर मारना मुश्किल है, क्योंकि जड़ से और पुराने ठूंठ के चारों ओर नए अंकुर निकलते हैं, अक्सर एक ही जड़ से दो से पाँच तनों का एक समूह बनता है, जो मूल रूप से केवल एक पेड़ की ही सहायता करता था।

प्याज *(एलियम)*

[गिनती 11:5](https://ref.ly/Num11:5) में उल्लिखित प्याज निस्संदेह *एलियम सेपा*, मिस्री प्याज है, जो एक सघन लेपित बल्ब से बना होता है, जो एक दूसरे पर बारीकी से चढ़ी हुई पत्तियों के चौड़े मांसल आधारों से बनी परतों से बना होता है। पत्तियाँ पतली और खोखली होती हैं। पूरे पौधे का स्वाद और गंध विशिष्ट रूप से तीखा होता है।

प्याज लहसुन के निकट संबंधी है, *ए. सैटिवम*। साधारण लहसुन कठोर, बल्बनुमा बारहमासी पौधा है जिसे यूरोप, पश्चिमी आसिया और मिस्र में उगाया जाता है। इसकी पत्तियाँ संकरी, सपाट और रिबन जैसी होती हैं। यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है।

प्याजों में से एक और प्याज लीक, *ए. पोरम* है। लीक का बल्ब प्याज और लहसुन से भिन्न होता है क्योंकि यह पतला, बेलनाकार और छह इंच (15.2 सेंटीमीटर) से अधिक लंबा होता है। इसका स्वाद प्याज जैसा होता है लेकिन अधिक तीखा होता है। पत्तियों को स्वाद के रूप में खाया जाता है या सूप में पकाया जाता है। बल्बों को छोटे टुकड़ों में काटकर मांस के मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है।

खजूर *(फीनिक्स डेक्टीलिफेरा)*

बाइबल का खजूर का पेड़ निस्संदेह खजूर का पेड़ है। इसकी विशेषता यह है कि इसका शाखाहीन, पतला तना 80 फीट (24.2 मीटर) या उससे अधिक ऊंचा होता है तथा पंखदार पत्तियों का एक बड़ा अंतिम समूह होता है, जिनमें से प्रत्येक छह से नौ फीट (1.8 से 2.7 मीटर) या उससे अधिक लंबा होता है। इसकी ऊँचाई और असामान्य संरचना के कारण, यह स्वाभाविक था कि इसे पूर्वी वास्तुकला में अलंकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तना और पत्ते वास्तुशिल्प अलंकरण के पसंदीदा विषय थे। बाइबल में जिन विशाल, शाखाओं जैसे पत्तों को शाखाओं के रूप में संदर्भित किया गया है, वे विजय के प्रतीक थे और महान हर्ष के अवसरों पर उपयोग किए जाते थे ([यूह 12:13](https://ref.ly/John12:13); [प्रका 7:9](https://ref.ly/Rev7:9))। बड़े पत्तों का उपयोग अभी भी घरों की छतों और किनारों को ढकने और सरकंडे की बाड़ को मजबूती देने के लिए किया जाता है। इनसे चटाई, टोकरियाँ और यहाँ तक कि बर्तन भी बनाए जाते हैं। छोटे पत्तों का उपयोग झाड़ू के रूप में किया जाता है, और तने की लकड़ी का उपयोग लकड़ी के लिए किया जाता है। मुकुट (पौधे के ऊतक का हिस्सा) में जाल जैसे आवरण से रस्सी बनाई जाती है। फल, जो विशाल लटकते हुए गुच्छे में उत्पन्न होता है, जिसका वजन 30 से 50 पाउंड (13.6 से 22.7 किलोग्राम) हो सकता है, अरब और उत्तरी अफ्रीका के कई निवासियों का मुख्य भोजन है। अकेला पेड़ एक वर्ष में 200 पाउंड (90.7 किलोग्राम) तक खजूर दे सकता है। उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए सुखाया जा सकता है।

कछार की घास *(साइपेरस पपीरस)*

मिस्री सरकण्डा या कछार की घास ([निर्ग 2:3–5](https://ref.ly/Exod2:3-Exod2:5); [अय्यू 8:11](https://ref.ly/Job8:11); [यशा 18:2](https://ref.ly/Isa18:2); [19:6–7](https://ref.ly/Isa19:6-Isa19:7); [35:7](https://ref.ly/Isa35:7); [58:5](https://ref.ly/Isa58:5)) में चिकने तीन-तरफा तने होते हैं जो सामान्यतः 8 से 10 फीट (2.4 से 3 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचते हैं, लेकिन कभी-कभी 16 फीट (4.9 मीटर) तक भी पहुँच जाते हैं, और आधार पर दो से तीन इंच (5.1 से 7.6 सेंटीमीटर) की मोटाई होती है, जिसके अंत में फूलों का बड़ा गुच्छा होता है। कछार की घास पहले नील नदी के किनारों पर बहुतायत में उगती थी, जो लगभग घने जंगल का रूप ले लेता था। आज यह निचले मिस्र में व्यावहारिक रूप से विलुप्त हो चुका है, हालाँकि यह अभी भी श्वेत नील और सूडान के साथ पाया जाता है। कछार की घास अभी भी पवित्र देश के कुछ हिस्सों में उगता है, विशेष रूप से गलील के मैदान के उत्तर छोर और हुलेह दलदल के आसपास।

पानी में तैरने वाले छोटे बर्तन बनाने ([निर्ग 2:3](https://ref.ly/Exod2:3)), चटाई बनाने और अन्य विभिन्न घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के अलावा, इसे प्राचीन कागज के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। कछार की घास से कागज बनाने में, सबसे पहले पौधे के तने को छील लिया जाता था और फिर उसके टुकड़े को लम्बाई में पतले टुकड़ों में काट दिया जाता था, जिन्हें एक दूसरे के बगल में रख दिया जाता था। फिर इन पर पानी छिड़का जाता था और पूरे को एक टुकड़े में जोड़ने के लिए दबाया जाता था। फिर पन्ने को सुखाकर आवश्यक आकार के टुकड़ों में काटा जाता था। कछार की घास के कागज की बेहतर श्रेणियों में, तने की कई परतों को एक-दूसरे के ऊपर आड़े रखा जाता था।

तनों के शिखर पर पीले, भूरे रंग के, लटकन जैसे पुष्पक्रमों का उपयोग मिस्र के मंदिरों को सजाने और देवताओं की मूर्तियों को ताज पहनाने के लिए किया जाता था। इन्हें प्रसिद्ध पुरुषों और राष्ट्रीय नायकों द्वारा भी मुकुट के रूप में पहना जाता था।

चीड़ का पेड़ *(पिनस ब्रुटिया, पी. हेलेपेन्सिस)*

इस परिवार के विभिन्न सदाबहार पेड़ हैं, जिनकी सुई के आकार की पत्तियाँ गुच्छों में होती हैं और बीज धारण करने वाले शंकु होते हैं। जबकि बाइबल के शंकुधारी पेड़ों के बारे में काफी भ्रम है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चीड़ का उल्लेख [लैव्यव्यवस्था 23:40](https://ref.ly/Lev23:40); [नहेम्याह 8:15](https://ref.ly/Neh8:15); [यशायाह 41:19](https://ref.ly/Isa41:19); और [60:13](https://ref.ly/Isa60:13) में किया गया है। पवित्र देश के चीड़ में से एक है ब्रूटियन चीड़ *(पिनस ब्रूटिया),* जो फिलिस्तीन के उत्तरी क्षेत्रों की पहाड़ी प्रजाति है। यह 10 से 35 फीट (3 से 10.7 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचता है, जिसमें एकाफी फैली हुई वृद्धि और शाखाएँ घेरों में होती हैं।

अन्य प्रकार का चीड़ का पेड़ एलेप्पो चीड़, *पिनस हेलेपेन्सिस* है। केजेवी में "सनोवर" या "सनोवर का पेड़" की घटना के अधिकांश उदाहरण संभवतः अलेप्पो चीड़ को संदर्भित करते हैं ([2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5); [1 रा 5:8, 10](https://ref.ly/1Kgs5:8); [6:34](https://ref.ly/1Kgs6:34); [2 रा 19:23](https://ref.ly/2Kgs19:23); [2 इति 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8); [भज 104:17](https://ref.ly/Ps104:17); [श्रे.गी. 1:17](https://ref.ly/Song1:17); [यश 14:8](https://ref.ly/Isa14:8); [37:24](https://ref.ly/Isa37:24); [55:13](https://ref.ly/Isa55:13); [60:13](https://ref.ly/Isa60:13); [यहे 27:5](https://ref.ly/Ezek27:5); [31:8](https://ref.ly/Ezek31:8); [होश 14:8](https://ref.ly/Hos14:8); [नह 2:3](https://ref.ly/Nah2:3); [जक 11:2](https://ref.ly/Zech11:2))। यह 9 से 60 फीट (2.7 से 18.3 मीटर) ऊँचा होता है जिसमें फैली हुई आरोही शाखाएँ और पीले या भूरे रंग की शाखाएँ होती हैं।

पिस्ता *(पिस्तासिया टेरेबिन्थस, पी. वेरा)*

फिलिस्तीन का टेरिबिंथ या तारपीन का पेड़ बड़ा पर्णपाती पेड़ है जिसकी शाखाएँ फैली हुई होती हैं। सर्दियों में, बिना पत्तियों के, यह बहुत हद तक बांज वृक्ष जैसा दिखता है। यह 12 से 25 फीट (3.7 से 7.6 मीटर) ऊँचा होता है। पेड़ के हर हिस्से में सुगंधित, रालयुक्त रस होता है। यह पूरे सीरिया, लबानोन, फिलिस्तीन और अरब के पहाड़ियों की निचली ढलानों पर आम है, आमतौर पर अकेले पेड़ के रूप में उगता है और ज्यादातर उन स्थानों में पाया जाता है जो बांज वृक्ष के लिए बहुत गर्म या बहुत शुष्क होते हैं जिसे यह आमतौर पर प्रतिस्थापित करता है। चूँकि यह गिलाद का मूल स्थानिय है, इसलिए यह काफी संभव है कि इसका रालयुक्त रस उस मसाले का हिस्सा बना हो जिसे इस्राएली गिलाद से मिस्र ले गए थे ([उत 37:25](https://ref.ly/Gen37:25))।

[उत्पत्ति 43:11](https://ref.ly/Gen43:11) के मेवे स्पष्ट रूप से पिस्ता के पेड़, *पिस्तासिया वेरा,* से पिस्ता के अखरोट हैं, जो तारपीन से निकटता से संबंधित हैं। यह 10 से 30 फीट (3 से 9.1 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचता है और इसका शीर्ष फैलता है। यह लबानोन और पवित्र देश के कई पथरीले हिस्सों में जंगली रूप में पाया जाता है। इस मेवे का छिलका हल्के रंग का होता है और गिरी का स्वाद मीठा और नाजुक होता है, जो जहां भी उगता है वहां बहुत पसंद किया जाता है।

अर्मोन का पेड़ *(प्लैटेनस ओरिएंटालिस)*

इस परिवार के कई पेड़ों में घंटी के आकार के फल के गुच्छे होते हैं और आमतौर पर बाहरी छाल जो पैच या पट्टियों में छिल जाती है। [उत्पत्ति 30:37](https://ref.ly/Gen30:37) और [यहेजकेल 31:8](https://ref.ly/Ezek31:8) में संदर्भ स्पष्ट रूप से शाहबलूत के पेड़ के लिए नहीं हैं, जो फिलिस्तीन देश का नहीं है, बल्कि पूर्वी चिनार का पेड़, *प्लेटानस ओरिएंटालिस* के लिए हैं।

अर्मोन का पेड़ विशाल पेड़ है जो 60 फीट (18.3 मीटर) या उससे अधिक ऊँचा होता है और इसका तना अक्सर विशाल परिधि का होता है, कभी-कभी 40 फीट (12.2 मीटर) तक भी ऊँचा होता है। बाहरी छाल परत या शल्क में छिल जाती है, जिससे चिकनी सफेद या पीली आंतरिक छाल दिखाई देती है। यह पेड़ पूरे लबानोन, सीरिया और पवित्र देश में आम है, जो उप-आल्पाइन क्षेत्रों में भी उगता है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से मैदानों और निचले इलाकों का पेड़ है, जो नदियों और झीलों के किनारों और दलदली स्थानों में उगता है।

अनार *(पुनिका ग्रैनेटम)*

अनार आमतौर पर छोटा, झाड़ी जैसा पेड़ होता है लेकिन कभी-कभी बड़ा, शाखाओं वाली झाड़ी या छोटा पेड़ बन सकता है जो 20 से 30 फीट (6.1 से 9.1 मीटर) की ऊंचाई तक पहुंचता है। शाखाएं अक्सर कांटेदार होती हैं। दिखावटी घंटी जैसे फूल आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, हालाँकि कभी-कभी पीले या सफेद होते हैं। गोलाकार फल संतरे या मध्यम आकार के सेब जितना बड़ा होता है। इसका छिलका पकने होने पर चमकीला लाल या पीले रंग का होता है और इसके ऊपर सूखे बाह्यदलपुंज होते हैं जो मुकुट जैसा दिखते हैं। फल खुद लाल रंग का रसदार गूदा होता है जिसमें कई लाल बीज लगे होते हैं। अनार के फूल निस्संदेह [निर्गमन 28:33–34](https://ref.ly/Exod28:33-Exod28:34) और [39:24–26](https://ref.ly/Exod39:24-Exod39:26) में उल्लिखित सुनहरी घंटियों और [1 राजा 6:32](https://ref.ly/1Kgs6:32) के खुले फूलों के लिए नमूने के रूप में काम करते थे। फल पर खड़कलियाँ राजाओं के मुकुटों के लिए एक प्रतिरूप में काम करती थीं।

अनार आसिया का मूल स्थानिय है, लेकिन इसकी खेती प्रागैतिहासिक काल से की जाती रही है और अब यह पवित्र देश, मिस्र और भूमध्य सागर के तटों पर काफी आम है। इसे मिस्र के सुखद फलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([गिन 20:5](https://ref.ly/Num20:5)) और पवित्र देश के वादे किए गए आशीर्वादों में से एक के रूप में है ([व्य.वि. 8:8](https://ref.ly/Deut8:8))।

चिनार *(पॉपुलस यूफ्रेटिका, पी. अल्बा)*

ऐस्पन और कपास की लकड़ी के समान प्रजाती का तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़। [2 शमूएल 5:23–24](https://ref.ly/2Sam5:23-2Sam5:24) और [1 इतिहास 14:14–15](https://ref.ly/1Chr14:14-1Chr14:15) में शहतूत के पेड़ों के लिए केजेवी संदर्भ संभवतः फरात का चिनार का पेड़ या ऐस्पन, *पॉपुलस यूफ्रेटिका* के लिए है। यह पेड़ फैली हुई शाखाओं के साथ 30 से 45 फीट (9.1 से 13.7 मीटर) की ऊंचाई तक बढ़ता है। फरात ऐस्पन सीरिया से लेकर पवित्र देश से पथरीले अरब तक पूरे क्षेत्र में केवल नदियों और जलधाराओं के किनारों पर पाया जाता है। यह विशेष रूप से यरदन तराई में आम है।

सफेद चिनार का पेड़ *(पोपुलस अल्बा)* सीरिया, लबानोन, पवित्र देश, और सीनै में गीली जगहों में आम है। यह फैली हुई शाखाओं के साथ 30 से 60 फीट (9.1 से 18.3 मीटर) की ऊंचाई प्राप्त करता है। कुछ लोगों का सुझाव है कि विभिन्न बुतपरस्त धर्मों की वेदियाँ आमतौर पर एक पहाड़ी की चोटी पर और चिनार के पेड़ों की छाया में बनाई जाती थीं।

श्रीफल *(साइडोनिया ओब्लांगा)*

पश्चिमी आसिया का मूल स्थानिय पेड़, जिसके फूल सफ़ेद होते हैं और सेब जैसा फल होता है जो पकने पर खाने योग्य होता है। कुछ लोगों का मानना ​​है कि पुराने नियम के "सेब" श्रीफल, *साइडोनिया ऑब्लॉन्गा* थे। पवित्र देश में श्रीफल का पेड़ काफी आम है, हालाँकि मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। यह सीरिया के उत्तरी हिस्सों में जंगली रूप में भी पाया जा सकता है। यह उत्तरी फारस और एशिया का उपद्वीप का मूल स्थानिय है। फल पीले रंग का और अत्यधिक सुगंधित होता है, तथा इसकी सुगंध के कारण ही प्राचीन लोग इसे बहुत महत्व देते थे।

सरकण्डा *(जंकस, स्किर्पस, टाइफा अंगुस्टाटा, अरुंडो डोनैक्स)*

पवित्र देश में रश और सरकण्डे की अनेक प्रजातियाँ उगती हैं। रश की कम से कम 21 किस्में हैं। सामान्य नरम रश या दलदल रश *(जंकस इफ्यूसस)* गीले स्थानों में पाया जाता है, यहाँ तक कि सीनै और अन्य रेगिस्तानों में भी। समुद्री या कठोर रश *(जे. मैरिटिमस)* पवित्र देश के विभिन्न नम स्थानों में और यहाँ तक कि सीनै में भी पाया जाता है।

पवित्र देश में कम से कम 15 प्रकार के सरकण्डे *(स्किर्पस)* पाए जाते हैं। गुच्छे-प्रधान क्लब रश *(स्किर्पस होलोस्कोइनस)* पवित्र देश से लेकर सीनै तक के नम स्थानों में आम है। झील क्लब रश या लंबा सरकण्डा *(एस. लैकस्ट्रिस)* उत्तरी अफ्रीका से लेकर मृत सागर तक दलदलों और खाइयों में पाया जाता है। समुद्री क्लब रश या नमक दलदल क्लब रश *(एस. मैरिटिमस)* पवित्र देश के कई स्थानों में खाइयों और दलदलों में पाया जाता है। इनमें से कोई भी प्रजाति [अय्यूब 8:11](https://ref.ly/Job8:11); [यशायाह 9:14](https://ref.ly/Isa9:14); [19:6, 15](https://ref.ly/Isa19:6) में संदर्भित हो सकती है।

[उत्पत्ति 41:2](https://ref.ly/Gen41:2) में घास के मैदान में मवेशियों को चराने का संदर्भ संभवतः लंबे सरकण्डे *(अरुंडो डोनैक्स)* की ओर है, जो 18 फीट (5.5 मीटर) या उससे अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है। इस पौधे को फारसी सरकण्डे के रूप में भी जाना जाता है और यह पवित्र देश, सीरिया और सीनै प्रायद्वीप में आम है। यह विशाल घास है जिसके आधार पर तने का व्यास दो या तीन इंच (5.1 से 7.6 सेंटीमीटर) हो सकता है और गन्ने या पम्पास घास के समान सफेद फूलों के गुच्छे से समाप्त होता है। इस पौधे का उपयोग प्राचीन लोगों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था: चलने की छड़ी, मछली पकड़ने की छड़ी, मापने की छड़ी और संगीतमय पाइप के लिए। इसलिए, यह काफी संभव है कि [मत्ती 27:48](https://ref.ly/Matt27:48) और [मरकुस 15:36](https://ref.ly/Mark15:36) में उल्लेखित "सरकण्डा" बढ़ई का सरकण्डा या मापने की छड़ी थी।

कछार की घास *भी देखें*।

सुदाब *(रूटा चालेपेन्सिस, आर. ग्रेवोलेंस)*

सुगंधित यूरेशियन पौधा जिसमें सदाबहार पत्तियाँ होती हैं जो तीखा, वाष्पशील तेल उत्पन्न करती हैं जिसे कभी औषधि में उपयोग किया जाता था। [लूका 11:42](https://ref.ly/Luke11:42) में "सुदाब" के अनुवाद की शुद्धता के बारे में थोड़ा सवाल है, लेकिन सटीक प्रजातियों के बारे में कुछ संदेह है। अधिकांश लेखकों का मानना ​​है कि यह सामान्य सुदाब *(रुए ग्रेवोलेंस)* था*,* जो बारहमासी झाड़ीदार पौधा था, जिसके तने दो से तीन फीट (0.6 से 0.9 मीटर) ऊंचे तथा पत्तियां गहरी कटी हुई होती थीं। यह प्रजाति भूमध्यसागरीय क्षेत्र की मूल स्थानिय है और पवित्र देश में जंगली रूप से उगती है, विशेष रूप से ताबोर पर्वत पर।

प्राचीन काल में सुदाब को औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता था, तथा माना जाता था कि यह चक्कर आना, गूंगापन, मिर्गी, आंखों की सूजन, पागलपन और "बुरी नजर" से बचाता है। सुदाब का उपयोग व्यंजनों को मसालेदार बनाने के लिए भी किया जाता था।

रश *(बुटोमस अम्बेलाटस)*

विभिन्न घास जैसे दलदली पौधों के लिए सामान्य शब्द जिनके तने लचीले, खोखले, या गूदेदार होते हैं। [उत्पत्ति 41:2](https://ref.ly/Gen41:2) में संदर्भित पौधे की पहचान के बारे में काफी अनिश्चितता है जिसका अनुवाद केजेवी में "घास का मैदान" और [अय्यूब 8:11](https://ref.ly/Job8:11) में "ध्वज" के रूप में किया गया है। चूँकि इसका उल्लेख अय्यूब के अंश में पपीरस के साथ किया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह घास के मैदान में पौधों के समूह के बजाय एक विशिष्ट प्रकार के पौधे को संदर्भित करता है। उत्पत्ति में वर्णन के अनुसार यह ऐसा पौधा है जिस पर फिरौन के मवेशी नील नदी के किनारे चरते थे और फिर भी यह कछार की घास नहीं, यह फूलों वाले रश या जल ग्लेडिओला *(ब्यूटोमस अम्बेलैटस)* को संदर्भित कर सकता है, जो मिस्र और पवित्र देश दोनों में कछार की घास के साथ पनपता है।

सरकण्डा *भी देखें* ।

केसर *(क्रोकस सैटिवस)*

केसर, जिसका उल्लेख [श्रेष्ठगीत 4:14](https://ref.ly/Song4:14) में किया गया है, क्रोकस की कई प्रजातियों का उत्पाद है, विशेष रूप से नीले फूल वाले केसर क्रोकस (*सी. सैटिवस*), जो ग्रीस और एशिया का उपद्वीप का मूल स्थानिय है। वाणिज्यिक उत्पाद में वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊपरी भाग, फूल के अंडाशय के शीर्ष भाग शामिल होते हैं, जिन्हें फूल खिलने के तुरंत बाद एकत्र किया जाता है। थोडा सा केसर बनाने के लिए कम से कम 4,000 वर्तिकाग्र की आवश्यकता होती है। एकत्र किए जाने के बाद, स्टिग्मा को धूप में सुखाया जाता है, पीसा जाता है, और छोटे केक में बनाया जाता है। केसर का उपयोग मुख्य रूप से पीले रंग के रूप में और फलों के रंग के लिए करी और स्ट्यू में किया जाता है।

अन्य, पूरी तरह से अलग प्रकार का रंग उत्पादक पौधा *(कार्थामस टिंक्टरियस)* जिसे कार्थामाइन, नकली केसर, या कुसुम कहा जाता है, थिसल परिवार का सदस्य है। इसके लाल फूलों से रंग प्राप्त होता है जिसका उपयोग रेशम को रंगने, खाना पकाने, और असली केसर में मिलावट करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह तीन से साढ़े चार फीट (1.4 मीटर) लंबा एक वार्षिक काँटेदार पौधा है, जो सीरिया और मिस्र का मूल स्थानिय है। मिस्र में ममियों के कब्र के कपड़ों को इसी सामग्री से रंगा जाता था, और यह बहुत संभव है कि यह पौधा बाइबल का केसर भी रहा हो।

सेज *(सल्विया जुडाइका)*

यहूदी सेज फिलिस्तीन के पहाड़ों और पहाड़ियों में तीन फीट (.9 मीटर) ऊँचा बढ़ता है। इसके तने चार कोणीय, कठोर और खुरदरे होते हैं। यह पौधा सीरिया से दक्षिण में नासरत, हेब्रोन, तिबिरियुस, सामरिया और यहूदिया तक बढ़ता है।

यह पौधा [निर्गमन 37:17–18](https://ref.ly/Exod37:17-Exod37:18) के सात-शाखाओं वाले दीवट के आकृति का मूल है, जिसे मेनोराह के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक यहूदी प्रतीक है। पौधे का पुष्पक्रम, जब सपाट दबाया जाता है, तो इसका आकार और रूप लगभग सात-शाखाओं वाले दीपस्तंभ के समान होता है, जिसमें इसकी केंद्रीय शिखर और तीन जोड़ी बगल की शाखाएँ होती हैं, जो प्रत्येक ऊपर और अंदर की ओर एक सममित तरीके से मुड़ती हैं। पौधे के पुष्पक्रम की प्रत्येक शाखा पर घुमाव या कलियाँ होती हैं जो शायद बाइबिल के स्वर्ण दीपस्तंभों पर "गोलाकार" (केजेवी) या "गांठों" का विचार देती हैं।

कठिया गेहूँ *(ट्रिटिकम एस्टिवम)*

गेहूँ परिवार का कठोर सदस्य। [निर्गमन 9:32](https://ref.ly/Exod9:32) और [यशायाह 28:25](https://ref.ly/Isa28:25) में राई, साथ ही [यहेजकेल 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9) (सभी केजेवी) में फ़िच को कठिया गेहूँ माना जाता है। यह गेहूँ की कठोर दाने वाली प्रजाति है, जिसके दाने ढीले और त्रिकोणीय आकार के होते हैं, और प्राचीन काल में यह गेहूँ का सबसे आम रूप था। इसका तना गेहूँ की तुलना में अधिक मोटा होता है तथा दाने मजबूत होते हैं। इसके आटे से बनी रोटी गेहूँ से बनी रोटी की तुलना में बहुत हीन होती है, लेकिन कठिया गेहूँ लगभग किसी भी प्रकार की मिट्टी में पनप सकता है और ऐसी भूमि पर फसल दे सकता है और गेहूँ के लिए अनुपयुक्त भूमि पर भी फसल पैदा कर सकता है। प्राचीन लोग इसे रोटी के लिए जौ से अधिक पसंद करते थे।

स्टोरैक्स पेड़ *(स्टाइरैक्स ऑफिसिनालिस)*

इस प्रजाति के विभिन्न पेड़ सुगंधित राल देते हैं। आज यह माना जाता है कि [निर्गमन 30:34](https://ref.ly/Exod30:34) का नखी स्टोरैक्स पेड़ से प्राप्त किया गया था। यह अनियमित रूप से कठोर-शाखाओं वाला झाड़ी या छोटा पेड़ है जो 9 से 20 फीट (2.7 से 6.1 मीटर) ऊँचा होता है। यह पेड़ लबानोन से लेकर पवित्र भूमि तक के निचली पहाड़ियों और चट्टानी स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी गोंद तनों और शाखाओं में चीरा लगाकर प्राप्त की जाती है। यह अत्यधिक सुगंधित होती है और आज भी इत्र के रूप में मूल्यवान मानी जाती है।

गूलर-अंजीर के पेड़ *(फिकस स्यकोमोरस)*

उत्तर-पूर्वी अफ़्रीका और आस-पास के आसिया का पेड़, जो अंजीर से संबंधित है। [1 राजा 10:27](https://ref.ly/1Kgs10:27); [1 इतिहास 27:28](https://ref.ly/1Chr27:28); [2 इतिहास 1:15](https://ref.ly/2Chr1:15); [9:27](https://ref.ly/2Chr9:27); [भजन संहिता 78:47](https://ref.ly/Ps78:47); [यशायाह 9:10](https://ref.ly/Isa9:10); [आमोस 7:14](https://ref.ly/Amos7:14); और [लूका 19:4](https://ref.ly/Luke19:4) में "गूलर" शब्द का अनुवाद निस्संदेह प्रसिद्ध गूलर-अंजीर को संदर्भित करता है, जिसे शहतूत-अंजीर या अंजीर-शहतूत के रूप में भी जाना जाता है। इसे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के सामान्य गूलर के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो वास्तव में अर्मोन का पेड़ है। बाइबल का गूलर-अंजीर का पेड़ मजबूत, तेजी से बढ़ने वाला, और चौड़ा फैलने वाला पेड़ है जो 30 से 40 फीट (9.1 से 12.2 मीटर) ऊँचा होता है और कभी-कभी इसका तना 20 फीट (6.1 मीटर) या उससे अधिक की परिधि प्राप्त कर लेता है और इसका मुकुट 120 फीट (36.6 मीटर) व्यास का होता है। यह एक ऐसा पेड़ है जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है और इसे अक्सर सड़कों के किनारे लगाया जाता है, जो [लूका 19:4](https://ref.ly/Luke19:4) में संदर्भ का कारण है। इस पेड़ के सभी हिस्सों पर, युवा और पुराने शाखाओं पर और यहाँ तक कि तने पर भी गुच्छों में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न होते है। यह आम अंजीर से बहुत मिलता-जुलता है, केवल आकार में छोटा और गुणवत्ता में बहुत हीन है। दाऊद के समय में यह इतना मूल्यवान था कि उसने गूलर के पेड़ों के लिए विशेष निरीक्षक नियुक्त किया था ([1 इति 27:28](https://ref.ly/1Chr27:28))। ऐसा माना जाता है कि आमोस गूलर के फल एकत्र करने वाले नहीं था बल्कि गूलर के पेड़ों की देखभाल करने वाला था।

झाऊ का पेड़ *(तामारिक्स)*

[उत्पत्ति 21:33](https://ref.ly/Gen21:33) और [1 शमूएल 22:6](https://ref.ly/1Sam22:6) और [31:13](https://ref.ly/1Sam31:13) में झाऊ का उल्लेख प्रतीत होता है। ये पेड़ या झाड़ियाँ छोटी और तेजी से बढ़ने वाली होती हैं जिनकी लकड़ी मजबूत होती है। ये रेगिस्तानों, टीलों और नमक के दलदलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। *तामारिक्स एफिला* पत्ते रहित होती है और इसमें छोटे सफेद फूल होते हैं। ये पेड़ या झाड़ियाँ अक्सर यात्री को हरे पत्तों की सुखद स्पर्श और ठंडी छाया का वादा देती हैं। झाऊ के पेड़ इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि या तो उनमें छोटी, शल्कनुमा पत्तियां होती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम नमी खोती हैं, या फिर उनमें कोई पत्तियां ही नहीं होतीं। झाऊ के बड़े पेड़ उनकी लकड़ी के लिए मूल्यवान होते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लकड़ी दुर्लभ होती है। लकड़ी का उपयोग निर्माण के लिए और उत्कृष्ट प्रकार के कोयले के स्रोत के रूप में भी किया जाता था।

छोटे बांजवृक्ष *(पिस्तासिया टेरेबिंथस)*

देखें पिस्ता(ऊपर)।

काँटे और ऊँटकटारे *(लाइसियम युरोपेयम, सोलनम इंकैनम, सेंटोरिया, सिलिबम मैरिएनम, रस्कस एक्यूलेटस, एग्रोस्टेम्मा गिथागो, पैलियुरस स्पाइना-क्रिस्टी, ज़िज़िफ़स स्पाइना-क्रिस्टी)*

पवित्रशास्त्र में काँटेदार या कंटीली झाड़ियों या खरपतवारों को संदर्भित करने के लिए 22 विभिन्न इब्रानी और यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया है, और इन्हें "झड़बेरी," "कँटीली झाड़ी," "कॉकल," "काँटे," और "ऊँटकटारे" के रूप में अनुवादित किया गया है। वर्तमान में, पवित्र देश में लगभग 125 प्रकार के काँटे और ऊँटकटारे उगते हैं।

[न्यायियों 9:14–15](https://ref.ly/Judg9:14-Judg9:15) के रूपक में झड़बेरी को यूरोपीय बॉक्सथॉर्न या रेगिस्तानी काँटेदार पौधे, *लिसियम यूरोपियम* को संदर्भित करने वाला माना जाता है।

सामान्य सहमति यह है कि [यशायाह 10:17](https://ref.ly/Isa10:17), [55:13](https://ref.ly/Isa55:13), [मीका 7:4](https://ref.ly/Mic7:4), और [इब्रानियों 6:8](https://ref.ly/Heb6:8) के “झाड़ - झँखाड़” फिलिस्तीन नाइटशेड *(सोलानम इन्कैनम)*, या “यरीहो के आलू” हैं।

[उत्पत्ति 3:17–18](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:18), [2 राजा 14:9](https://ref.ly/2Kgs14:9), [2 इतिहास 25:18](https://ref.ly/2Chr25:18), [होशे 10:8](https://ref.ly/Hos10:8), और [मत्ती 7:16](https://ref.ly/Matt7:16) के काँटे, साथ ही [मत्ती 13:7](https://ref.ly/Matt13:7) और [इब्रानियों 6:8](https://ref.ly/Heb6:8) के काँटों को ऊँटकटारे की विशेष प्रजाति, *सेंटॉरिया* में से एक माना जाता हैं। पवित्र भूमि में अधिक सामान्य काँटों में वास्तविक स्टार-काँटा *(सेंटॉरेया कैल्सिट्रापा)*, बौना सेंटॉरी *(सी. वेरुटम)*, इबेरियन सेंटॉरी *(सी. इबेरिका)*, और स्त्री का काँटा *(सिलिबम मेरियनम)* शामिल हैं। कुछ काँटे और ऊँटकटारे पाँच से छह फीट (0.9 से 1.8 मीटर) की ऊँचाई प्राप्त करते हैं। काँटे और ऊँटकटारे ऐसे क्षेत्र की विशेषता है जो असिंचित और उपेक्षित है। कई में सुंदर फूल होते हैं, लेकिन सभी तेज कांटों से ढके होते हैं।

[यहेजकेल 2:6](https://ref.ly/Ezek2:6) में "काँटे और ऊँटकटारे" और [यहेजकेल 28:24](https://ref.ly/Ezek28:24) में "चुभनेवाला काँटा" का संदर्भ शायद काँटेदार बुत्चेर्स-ब्रूम या नी-होल्ली, *रुस्कस एक्यूलेटस* की ओर हो सकता है। यह पौधा पवित्र देश के उत्तरी क्षेत्रों के चट्टानी जंगलों में आम तौर पर पाया जाता है, विशेष रूप से ताबोर पर्वत और कर्मेल पर्वत के आसपास।

[अय्यूब 31:40](https://ref.ly/Job31:40) (एनएलटी "जंगली बीज") का जंगली घास शायद मक्का जंगली घास, *अग्रोस्टेमा गिथागो* को संदर्भित करता है। यह पौधा पवित्र देश के अनाज के खेतों में आम है। यह अनाज के खेतों में मजबूत बढ़ने वाली और परेशान करने वाली जंगली घास है, जो एक से तीन फीट (.3 से .9 मीटर) ऊँची होती है।

कई टिप्पणीकारों का मानना हैं कि जिन “काँटों” से काँटों का मुकुट ([मत्ती 27:29](https://ref.ly/Matt27:29); [यूह 19:2](https://ref.ly/John19:2)) बनाया गया था, वे मसीह-काँटा *(पालीयुरस स्पाइना-क्रिस्टी)* से था। इस विश्वास के कारण इसका विशिष्ट नाम पड़ा; मसीह-काँटा एक कांटेदार पौधा है जो सामान्यतः तीन से नौ फीट (.9 से 2.7 मीटर) ऊँची झाड़ी के रूप में बढ़ता है। लचीली शाखाओं के प्रत्येक पत्ते के आधार पर असमान, कठोर, नुकीले काँटे की जोड़ी से सुसज्जित होती हैं। युवा शाखाओं की असामान्य लचीली बनावट इसे मुकुट जैसी माला में गूंथने के लिए विशेष रूप से आसान बनाती है।

[न्यायियों 8:7](https://ref.ly/Judg8:7), [यशायाह 7:19](https://ref.ly/Isa7:19), [9:18](https://ref.ly/Isa9:18), [55:13](https://ref.ly/Isa55:13), और [मत्ती 7:16](https://ref.ly/Matt7:16) के काँटे शायद सीरियाई मसीह-काँटे *(ज़िज़िफ़स स्पाइना-क्रिस्टी)* का उल्लेख करते हैं, जो 9 से 15 फीट (2.7 से 4.6 मीटर) ऊँची एक झाड़ी या छोटा पेड़ है, जो कभी-कभी 40-फ़ीट (12.2-मीटर) के पेड़ में विकसित हो जाता है, जिसकी चिकनी सफ़ेद शाखाएँ होती हैं और प्रत्येक पत्ती के पीछे एक जोड़ी मोटे, असमान, मुड़े हुए काँटे होते हैं।

बबूल; बकथॉर्न *भी देखें* (ऊपर)।

ट्यूलिप *(ट्यूलिपा मोंटाना, टी. शेरोनेंसिस)*

इस परिवार के कई बल्बनुमा पौधे आसिया के मूल स्थानिय हैं। [श्रेष्ठगीत 2:1](https://ref.ly/Song2:1) में शारोन का गुलाब शायद पहाड़ी ट्यूलिप, *ट्यूलिपा मोंटाना* या शेरोन ट्यूलिप, *टी. शेरोनेंसिस* से बहुत निकट का हो सकता है। पहला आकर्षक पौधा है जो बल्ब से उगता है और इसकी पत्तियाँ अक्सर लहरदार किनारों वाली होती हैं। यह प्रजाति सीरिया, लबानोन और विरोधी-लबानोन के पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी प्रजाति है। शेरोन ट्यूलिप *(टी. शेरोनेंसिस)* शारोन के तटीय मैदानों पर रेतीले स्थानों में पाया जाता है।

टंबलवीड *(गुंडेलिया टूरनेफोर्टी, एनास्टेटिका हिरोचंटिका)*

[भजन संहिता 83:13](https://ref.ly/Ps83:13) में "भूसा" और [यशायाह 17:13](https://ref.ly/Isa17:13) में "उड़ाए जाएँगे" या "घुमाकर उड़ाई जाने वाली चीज़" (एनआईवी "टंबलवीड") का संदर्भ शायद फिलिस्तीनी टंबलवीड *(गुंडेलिया टूरनेफोर्टी)* की ओर है, जो कि काँटे और ऊँटकटारे परिवार का सदस्य है। यह दूधिया रस वाली एक काँटेदार जड़ी-बूटी है। यह भूमि पर लुढ़कती है और खोखलों में विशाल ढेरों में इकट्ठा हो जाती है।

सब्ज़ी

सब्ज़ियों के लिए पवित्रशास्त्र में उल्लेख संभवतः, ज़्यादातर मामलों में, फलियों और दालों के सूखे फलीदार बीजों से लिया गया है।

दाखलता *(विटिस विनिफेरा)*

कोई भी पौधा जिसका तना लचीला होता है जो किसी सतह या सहारे के साथ चढ़ता, लिपटता, या रेंगता है। सामान्य अंगूर की दाखलता *(विटिस विनिफेरा)* का उल्लेख पूरे बाइबल में किया गया है। फलदार दाखलता ([यहे 17:5–10](https://ref.ly/Ezek17:5-Ezek17:10)) और मिस्र से लाई गई दाखलता ([भज 80:8](https://ref.ly/Ps80:8)) यहूदी लोगों का प्रतीक थीं। यीशु स्वयं को सच्ची दाखलता से तुलना करते हैं, जिसकी शाखाएँ उनके शिष्य थे ([यूह 15:1–6](https://ref.ly/John15:1-John15:6))।

पुरानी दुनिया की अंगूर की दाखलता कभी-कभी पेड़ की विशेषताओं को ग्रहण कर लेती है, जिसमें तने डेढ़ फुट (45.7 सेंटीमीटर) व्यास तक होते हैं, फिर शाखाओं को जाली पर प्रशिक्षित किया जाता है और 10 से 12 पाउंड (4.5 से 5.4 किलोग्राम) वजन के अंगूर के गुच्छे होते हैं, जिनमें प्रत्येक अंगूर छोटे बेर के आकार के होते हैं। 26 पाउंड (11.8 किलोग्राम) तक वजन वाले गुच्छे भी उत्पन्न हुए हैं। पवित्र देश की दाखलता हमेशा अपनी वृद्धि की समृद्धि और उनके द्वारा उत्पन्न विशाल अंगूर के गुच्छों के लिए प्रसिद्ध थीं। इस प्रकार यह असंभव नहीं लगता कि प्रतिज्ञात देश में भेजे गए जासूसों ने कुछ गुच्छों को घर ले जाने के लिए डंडे का उपयोग किया हो ([गिन 13:23–24](https://ref.ly/Num13:23-Num13:24))।

जंगली अंगूर *(विटिस ओरिएंटलिस)* का उल्लेख [यशायाह 5:2–4](https://ref.ly/Isa5:2-Isa5:4), [यिर्मयाह 2:21](https://ref.ly/Jer2:21), और [यहेजकेल 15:2–6](https://ref.ly/Ezek15:2-Ezek15:6) में किया गया है। इसे देशी जंगली लोमड़ी अंगूर के रूप में जाना जाता है और इसमें छोटे, काले, खट्टे जामुन होते हैं जो कि किशमिश के आकार के होते हैं और इनमें थोड़ा रस होता है।

अखरोट *(जुग्लान्स रेजिया)*

इस प्रजाति के कई पेड़ों में से कोई भी, जिसमें खाने योग्य काष्ठफल के साथ गोल, चिपचिपा फल होता है। यह माना जाता है कि [श्रेष्ठगीत 6:11](https://ref.ly/Song6:11) में "अखरोट" का संदर्भ फ़ारसी या सामान्य अखरोट, *जुग्लान्स रेजिया* से लिया गया है। यह पेड़ उत्तरी फारस का मूल स्थानिय माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह उत्तरी भारत के कई हिस्सों में, चीन के पूर्व तक और पश्चिम में फारस तक जंगली पाया जाता है। सुलैमान के समय में, इसके फल की खेती पूरे पूर्व में व्यापक रूप से की जाती थी। शायद सुलैमान का अखरोट का बगीचा यरूशलेम से छह मील (9.7 किलोमीटर) दूर एताम में उसके विशाल बगीचों का एक हिस्सा था।

जल सोसन *(निम्फिया)*

इस प्रजाति के कई जलीय पौधों में से कोई भी जिसमें तैरती हुई पत्तियाँ और आकर्षक फूल होते हैं। [1 राजा 7:19–26](https://ref.ly/1Kgs7:19-1Kgs7:26) और [2 इतिहास 4:5](https://ref.ly/2Chr4:5) की नक्काशीदार सोसन अलंकरण शायद जल सोसन के फूलों के अनुरूप बनाया गया था। कुछ फूल मिस्र के कमल या जल सोसन *(निम्फिया* कमल*)* की सुंदरता की बराबरी कर सकते हैं। यह बहुत हद तक बड़े सफेद गुलाब जैसा दिखता है और एक समय में नील नदी के जल पर प्रचुर मात्रा में तैरता था।

सामान्य यूरोपीय सफेद जल सोसन *(एन. अल्बा)* भी इस्राएल के बच्चों के लिए परिचित थी। यह न केवल यूरोप में बल्कि पवित्र देश और उत्तरी अफ्रीका में भी उगता है। हालाँकि, यह मिस्र में सफेद कमल जितना सामान्य नहीं है।

अन्य जल सोसन जिससे इस्राएली शायद परिचित थे, वह है नीला कमल,एन. कैरुलिया *है।* इसके पत्ते 12 से 16 इंच (30.5 से 40.6 सेंटीमीटर) चौड़े होते हैं और इसके हल्के नीले रंग के फूल होते हैं जो तीन से छह इंच (7.6 से 15.2 सेंटीमीटर) व्यास में होते हैं।

गेहूँ *(ट्रिटिकम एस्टिवम, टी. कॉम्पोसिटम)*

इस परिवार के विभिन्न अनाज घासें अपने खाने योग्य अनाज के लिए व्यापक रूप से उगाई जाती हैं। पाँच प्रकार के गेहूँ पवित्र भूमि के मूल स्थानिय हैं—और अभी भी जंगली हैं—और कम से कम आठ अन्य आज वहाँ उगाए जाते हैं; संभवतः अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो बाइबल के समय में जाने जाते थे। जंगली किस्में शायद तब अधिक प्रचुर मात्रा में थीं जितनी कि वे आज हैं। इनमें से एक हैं आइंकोर्न *(टी. मोनोकोकम)*, थाउदार *(टी. थाउदार)* और जंगली एम्मर *(टी. डाइकोकोइड्स)* शामिल हैं। मिश्रित गेहूँ *(टी. कम्पोजिटम)*, जिसमें शाखित कांटें होती हैं, जिनमें प्रायः प्रत्येक डंठल पर सात बालें होती हैं, उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से [उत्पत्ति 41:5–57](https://ref.ly/Gen41:5-Gen41:57) में संदर्भित किया गया है। इसे मिस्र के कई स्मारकों और शिलालेखों पर दर्शाया गया है और यह अभी भी नील के डेल्टा में आम तौर पर देखा जाता है, जहाँ इसे “माता गेहूँ” के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती पवित्र देश में भी की जाती है।

बाइबल में सबसे अधिक बार उल्लेखित गेहूँ निस्संदेह सामान्यतः उगाया जाने वाला ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन गेहूँ, *ट्रिटिकम एस्टिवम* है। यह एक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वार्षिक घास है जिसकी खेती प्राचीन काल से ही मिस्र और अन्य पूर्वी देशों में की जाती रही है। इसकी उत्पत्ति का सटीक स्थान अज्ञात है। गेहूँ के दाने सबसे प्राचीन मिस्र के मकबरों और स्विट्जरलैंड में प्रागैतिहासिक झील के आवासों के अवशेषों में पाए गए हैं। यह निश्चित रूप से याकूब के समय में मेसोपोटामिया का मुख्य अनाज था ([उत 30:14](https://ref.ly/Gen30:14))।

बाइबिल के दिनों में मक्का में अक्सर मटर, सेम, मसूर, जीरा, जौ, बाजरा, और कठिया गेहूँ का मिश्रण शामिल होता था, लेकिन गेहूँ हमेशा इसका मुख्य घटक था। मिस्र महान अनाज उत्पादक देश था, और अब्राम ([उत 12:10](https://ref.ly/Gen12:10)) और यूसुफ के भाई (अध्याय [42](https://ref.ly/Gen42:1-Gen42:38)) स्वाभाविक रूप से गेहूँ के लिए मिस्र की ओर मुड़े थे जब कनान में अकाल पड़ा था।

बाइबल में उल्लेखित चक्कियाँ, चक्की के पत्थर, अनाज के भंडार और खलिहान सभी उस उपकरण को संदर्भित करते हैं जो आटा बनाने के लिए अनाज को संसाधित करने में प्रयुक्त होते हैं। जिस बढ़िया आटे से भेंट की रोटियाँ बनाई गई थीं ([लैव्य 24:5](https://ref.ly/Lev24:5)) वह निस्संदेह गेहूँ का आटा था। घरेलू उपभोग के लिए रखा गया गेहूँ अक्सर घर के केंद्रीय भाग में संग्रहीत किया जाता था; यह [2 शमूएल 4:6](https://ref.ly/2Sam4:6) में बताई गई कहानी को समझाता है। इसे कभी-कभी सूखे कुओं में भी संग्रहीत किया जाता था ([2 शमू 17:19](https://ref.ly/2Sam17:19))।

नागदौना *(आर्टेमिसिया जुडाइका, ए. हर्बा-अल्बा)*

नागदौना सामान्य नाम है जो लकड़ी के पौधों के समूह को दिया जाता है जिनमें मजबूत सुगंधित गंध होती है। नागदौना पौधों का स्वाद तीखा और कड़वा होता है, और उनकी युवा टहनियाँ और शाखाएँ के सिरे वाणिज्य के "नागदौना" को प्रस्तुत करती हैं। इसका कड़वा स्वाद इसे पित्त के साथ बोला जाने का कारण बनता है—जो कि कड़वी विपत्ति और दुःख का प्रतीक है ([नीति 5:4](https://ref.ly/Prov5:4); [यिर्म 9:15](https://ref.ly/Jer9:15); [23:15](https://ref.ly/Jer23:15); [विला 3:15,19](https://ref.ly/Lam3:15))। *आर्टेमिसिया हर्बा-अल्बा* आज पवित्र देश में नागदौना की सामान्य प्रजाति है। यह बहुत सुगंधित और कपूर की तरह महकती है, और कड़वी होती है। *ए. जुडाइका* केवल सीनै में पाई जाती है।

एब्सिन्थे इस समूह की प्रजातियों से बनाया जाता है। यह पहले अधिक गतिविधि और सुखद अनुभूतियों की ओर ले जाता है और मन को भव्य विचारों से भर देता है ([विला 3:15](https://ref.ly/Lam3:15))। हालाँकि, इसका नियमित उपयोग सुस्ती और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे-धीरे कमी लाता है, जो उन्माद और यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। संभवतः [आमोस 6:12](https://ref.ly/Amos6:12) में वर्णित कड़वे फल नागदौना थे।

प्टोलेमिक साम्राज्य

एक साम्राज्य जिसका नाम प्टोलेमी प्रथम सोटर के नाम पर रखा गया था। प्टोलेमी सिकन्दर महान के एक मकिदुनी सेनापति थे। उन्हें 323 ईसा पूर्व में सिकन्दर की मृत्यु के तुरन्त बाद मिस्र का अधिकारी नियुक्त किया गया था। यह साम्राज्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सबसे शक्तिशाली था। इसमें मिस्र, कुरेने (साइरेनिका), दक्षिण सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, एशिया के उपद्वीप का दक्षिणी तट, और कुछ एजियन द्वीप शामिल थे। साम्राज्य के सभी शासक एक ही परिवार से आए थे, जिसे प्टोलेमिक वंश कहा जाता था। हर शासक ने प्टोलेमी नाम का उपयोग किया।

प्टोलेमी प्रथम सोटर

प्टोलेमी ने सिकन्दर के साम्राज्य के हिस्सों पर शासन करने वाले अन्य अगुओं के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ीं। उन्होंने इनमें से अधिकांश लड़ाइयाँ जीतीं। 305 ईसा पूर्व में, वह इतना शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया। बाद में, उन्होंने रुदुस द्वीप की रक्षा करने में मदद की जब मकदूनिया ने इसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। क्योंकि उन्होंने रुदुस को बचाया, लोगों ने उन्हें 'सोटर' नाम दिया, जिसका अर्थ 'मुक्तिदाता' है। आज, हम गिनती का उपयोग करते हैं ताकि एक ही नाम वाले विभिन्न राजाओं को अलग-अलग पहचान सकें (जैसे प्टोलेमी प्रथम और प्टोलेमी द्वितीय)। लेकिन प्राचीन समय में, लोग अपने राजाओं की पहचान के लिए विशेष उपाधियों का उपयोग करते थे।

301 ईसा पूर्व में, प्टोलेमी सोटर ने चार बार इस क्षेत्र पर हमला करने के बाद फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। उनके परिवार ने इस भूमि पर 100 से अधिक वर्षों तक शासन किया। 285 ईसा पूर्व में, उन्होंने राजा न रहने का निर्णय लिया। उन्होंने एक मजबूत राज्य का निर्माण किया जहाँ यूनानी लोग उनके प्रति वफादार थे। उन्होंने मिस्री लोगों (भूमि के मूल निवासी) के साथ शान्ति स्थापित करने के लिए भी कड़ी मेहनत की। उन्होंने सिकन्दरिया को अपनी राजधानी नगर बनाया। वहाँ उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तकालय और संग्रहालय का निर्माण किया और कलाकारों और विद्वानों का समर्थन किया।

प्टोलेमी द्वितीय

प्टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने 285 से 246 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वे सिकन्दरिया में एक भव्य राजभवन में महान धन और विलासिता के साथ रहते थे। उन्होंने कला और वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन किया। उन्होंने सिकन्दरिया के पुस्तकालय को और भी बड़ा बनाया। प्टोलेमी द्वितीय भी बहुत शक्तिशाली थे। उनके जहाजों ने महासागर और एजियन सागर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखा। उन्होंने अपने राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने नील नदी को लाल समुद्र से जोड़ने के लिए एक नहर भी बनवाई, जिससे जहाजों को यात्रा और व्यापार में आसानी हुई।

प्टोलेमी तृतीय

प्टोलेमी तृतीय यूएरगेट्स ने 246 से 221 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने साम्राज्य के शक्तिशाली जहाजों पर नियंत्रण बनाए रखा। अपने शासन के प्रारम्भ में, उन्होंने मेसोपोटामिया में सेलुसिड राज्य के खिलाफ युद्ध जीते (हिद्देकेल और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र)। इन विजयों के बाद, उन्होंने सेना को पहले जितना मजबूत नहीं रखा। प्टोलेमी तृतीय के अधीन, साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त की। अपने पिता की तरह, उन्होंने कला का समर्थन किया और कई सार्वजनिक भवन और मन्दिर बनवाए।

प्टोलेमी चतुर्थ

प्टोलेमी चतुर्थ फिलोपेटर ने 221 से लगभग 203 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने एक अस्वस्थ जीवनशैली जी और अच्छे शासक नहीं थे। उनके अगुआई में, साम्राज्य कमजोर होने लगा। उनके समय में सेलुसिड राज्य के साथ लड़ाई जारी रही। 217 ईसा पूर्व में, मिस्र ने सीरिया के राजा, एन्टीओकस तृतीय के खिलाफ एक प्रमुख युद्ध जीता। इस युद्ध को जीतने के लिए, यूनानी अगुओं ने मिस्री सैनिकों को हथियार दिए। इस फैसले के कारण अगले 30 वर्षों में कई विद्रोह हुए, क्योंकि मिस्री लोग अपने यूनानी शासकों के खिलाफ लड़ने लगे।

प्टोलेमी पंचम

प्टोलेमी पंचम एपिफेन्स 203 ईसा पूर्व में राजा बने जब वे केवल पाँच वर्ष के थे। चूंकि मिस्र का शासक बहुत नया था, इसलिए यह कमजोर था। दो शक्तिशाली राजाओं ने मिस्र के साम्राज्य के हिस्सों को लेने का अवसर देखा: सीरिया के एन्टीओकस तृतीय और मकिदुनिया के फिलिप्पुस पंचम। उन्होंने साम्राज्य के हिस्सों को आपस में बाँट लिया। सीरिया ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया, जिसे मिस्र ने 100 से अधिक वर्षों तक शासित किया था। इस कठिन समय के दौरान, मिस्र ने सुरक्षा के लिए रोम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। रोम ने मिस्र की मदद की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सीरिया और मकिदुनिया बहुत शक्तिशाली बन जाएँ।

प्टोलेमी षष्ठम

प्टोलेमी षष्ठम फिलोमेटर 181 ईसा पूर्व में राजा बने जब वह अभी भी एक बालक थे। क्योंकि वह शासन करने के लिए बहुत छोटे थे, अन्य लोग उनके लिए मिस्र का शासन करते थे। इससे मिस्र और भी कमजोर हो गया। इन अस्थायी शासकों ने सीरिया से फिलिस्तीन को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 170 ईसा पूर्व में, सीरिया ने मिस्र पर हमला किया और प्टोलेमी षष्ठम को पकड़ लिया। रोम ने सहायता की और उन्हें सिंहासन पर वापस रखा। बाद में, 163 ईसा पूर्व में, प्टोलेमी सप्तम ने प्टोलेमी षष्ठम से सत्ता लेने की कोशिश की। फिर से, रोम ने प्टोलेमी षष्ठम को राजा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की। लोग प्टोलेमी षष्ठम को एक अच्छे शासक के रूप में मानते थे क्योंकि वह दयालु थे और समझदारी से निर्णय लेते थे। कई लोग कहते हैं कि वह सभी प्टॉलेमिक राजाओं में सबसे श्रेष्ठ थे।

प्टोलेमी सप्तम

प्टोलेमी सप्तम फिस्कॉन ने मिस्र पर 145 से 116 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह प्टोलेमी षष्ठम से बहुत अलग था, जिन्होंने उससे पहले शासन किया था। जबकि प्टोलेमी षष्ठम दयालु और बुद्धिमान थे, प्टोलेमी सप्तम क्रूर था और अपने लोगों की परवाह नहीं करता था। वह अत्यधिक वजन वाला भी था और उसका स्वास्थ्य खराब था।

प्टोलेमिक साम्राज्य का पतन

प्टोलेमी सप्तम की मृत्यु के बाद, शाही परिवार में आपसी संघर्ष बढ़ गए। साम्राज्य अस्थिर हो गया। 100 ईसा पूर्व के दौरान, रोम मिस्री मामलों में अधिक हस्तक्षेप करने लगा, यह दावा करते हुए कि वे प्टोलेमी शासकों की सहायता कर रहे हैं। कई कमजोर राजा आए। प्टोलेमी बारवें और उनकी बेटी क्लियोपेट्रा सप्तम के समय तक, रोम ने मिस्र पर काफी नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। जब 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली, तो रोम ने मिस्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। यह प्टोलमी साम्राज्य के अन्त का संकेत था।

प्याज

[गिनती 11:5](https://ref.ly/Num11:5) में उल्लेखित प्याज निश्चित रूप से *अल्लीउम सेपा*, मिस्री प्याज हैं। इस प्याज का कंद सघन होता है, जो एक आवरण से ढका होता है और परतों से बना होता है। ये परतें चौड़ी, मांसल पत्तियों के आधार से बनी होती हैं जो एक-दूसरे के ऊपर कसकर चढ़ी होती हैं। पत्तियाँ पतली और खोखली होती हैं। पूरा पौधा एक मजबूत, विशिष्ट स्वाद और गंध रखता है।

प्याज से निकट सम्बन्ध रखने वाली सब्जियों में लहसुन और हरा प्याज शामिल हैं।

देखें भोजन और भोजन की तैयारी; लहसुन; हरा प्याज।

प्रकाश का पर्व

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

प्रकाश के पुत्रों का अंधकार के पुत्रों के विरुद्ध युद्ध

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

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

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

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

* प्रकाश के पुत्र
* अंधकार के पुत्र

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

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

कुण्डलपत्र यह वर्णन करता है कि युद्ध कैसे होगा:

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

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

प्रकाशन

लैटिन शब्द *रिवेलाटियो* से लिया गया शब्द, जिसका अर्थ है (1) कुछ ज्ञात करने के उद्देश्य से प्रकट करने की क्रिया या (2) वह वस्तु जो प्रकट की गई हो। धर्मशास्त्र में यह परमेश्वर के अपनी आत्म-प्रकटीकरण या स्वयं को प्रकट करने, या स्वयं और संसार के बारे में चीजों को प्रकट करने को सूचित करता है; इसका अर्थ मौखिक या लिखित शब्द भी हो सकता है, जो ऐसी प्रकट की गई बातों को व्यक्त करता है। इसके समकक्ष नए नियम के शब्द हैं *अपोकालुप्सिस* (अन्त्कालिक ग्रन्थ), जिसका अर्थ है अनावरण करना, उजागर करना, या किसी व्यक्ति या चीज़ को ज्ञात करना होता है। यूनानी शब्द *फनेरोसिस* वस्तुतः समानार्थी है, हालाँकि इस शब्द में आमतौर पर स्पष्टता और आसानी से समझ में आने वाली प्रस्तुति की बारीकियाँ हैं।

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

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

दूसरी ओर, मसीही धर्मशास्त्र (पवित्रशास्त्र के वचनों के आधार पर और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की पुष्टि के साथ) यह दावा करता है कि दिव्य प्रकाशन धर्मशास्त्र के लिए पहला, अंतिम और एकमात्र स्रोत है। लोगों को परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की पहल और गतिविधि के कारण होता है। परमेश्वर हमेशा प्रकाशन के आरंभकर्ता और लेखक होते हैं; लोग प्राप्तकर्ता होते हैं। परमेश्वर वह प्रकट करते हैं जो अन्यथा अज्ञात होता; वे वह उजागर करते हैं जो अन्यथा छिपा होता ([व्य.वि 29:29](https://ref.ly/Deut29:29); [गला 1:12](https://ref.ly/Gal1:12); [इफि 3:3](https://ref.ly/Eph3:3))।

सामान्य प्रकाशन

परमेश्वर दोहरे तरीके से परदा हटाते हैं। सबसे पहले वह है जिसे "सामान्य प्रकाशन" कहा जाता है। परमेश्वर प्रकृति में, इतिहास में, और अपने स्वरूप में बनाए गए सभी लोगों में खुद को प्रकट करते हैं। प्रकृति के साथ परमेश्वर के प्रकाशन का संबंध, जिसके द्वारा लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व का सहज ज्ञान होता है, यह लंबे समय से पूरे शास्त्र में समर्थित एक सत्य है - पुराने नियम में ([भज 10:11](https://ref.ly/Ps10:11); [14:1, 19:1](https://ref.ly/Ps14:1,Ps14:19)) और नए नियम में ([प्रेरि 14:17](https://ref.ly/Acts14:17); [17:22–29](https://ref.ly/Acts17:22-Acts17:29); [रोम 1:19–21](https://ref.ly/Rom1:19-Rom1:21))। यह कि परमेश्वर हैं, कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हैं, कि परमेश्वर सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में न्यायपूर्वक कार्य करते हैं, या अपने प्राणियों पर "पूर्णतः अन्य" के रूप में शासन करते हैं—इन बातों को कई लोग जानते और मानते हैं। इस प्रकार, यह तथ्य कि परमेश्वर हैं, यह निर्विवाद है। इसलिए, जब लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, जैसे कि नास्तिक करते हैं, तो यह प्रकृति द्वारा कार्य किए गए आंतरिक विश्वास के खिलाफ एक मजबूरी किया गया प्रयास है। पौलुस एथेनियों से सहमति की अपेक्षा कर सकते थे जब उन्होंने कहा कि हम उसी में (परमेश्वर में) जीवित रहते, और चलते फिरते, और स्थिर रहते हैं ([प्रेरि 17:28](https://ref.ly/Acts17:28))। हालाँकि, प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर को जानना, प्रकाशन का अंत नहीं है। पूर्ण और संपूर्ण प्रकाशन तब होता है जब लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व का सामना करते हैं।

विशेष प्रकाशन

प्रकृति में उनके प्रकाशन से परमेश्वर को जानना अभी भी उन्हें और उनके अनुग्रहपूर्ण उद्देश्यों को पूरी तरह से अज्ञात छोड़ देता है। परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण, प्रेमपूर्ण हृदय का उद्देश्य सभी लोगों का उद्धार है। विशेष प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर इसे विभिन्न तरीकों से मानवजाति के साथ साझा करने का उद्देश्य रखते हैं।मानवजाति मसीह में परमेश्वर के मसीहाई उद्देश्यों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती, यदि परमेश्वर ने पूरे पवित्रशास्त्र में अपने हृदय और उद्देश्यों को प्रकट नहीं किया होता। परमेश्वर द्वारा उनके हृदय और मन की आंतरिक, तत्काल रोशनी के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों ने उनके वचन वैसे बोले जैसे उन्होंने उन्हें बोलने के लिए उच्चारण दिया ([यिर्म 1:4–19](https://ref.ly/Jer1:4-Jer1:19); [1 कुरिं 2:13](https://ref.ly/1Cor2:13); [1 थिस्स 2:13](https://ref.ly/1Thess2:13); [2 पत 1:16–21](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:21))। परमेश्वर के प्रकाशन का शिखर उनके प्रिय पुत्र, यीशु मसीह का देहधारण था ([यूह 1:14–18](https://ref.ly/John1:14-John1:18); [गला 4:4–5](https://ref.ly/Gal4:4-Gal4:5); [इब्रा 1:1–2](https://ref.ly/Heb1:1-Heb1:2))। यीशु द्वारा पिता का प्रकाशन और पिता की सभी लोगों के प्रति अनुग्रहपूर्ण इच्छा प्रत्यक्ष, सटीक और श्रेष्ठ थी ([यूह 14](https://ref.ly/John14:1-John14:31))।

परमेश्वर ने न केवल अपने भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के दिलों और दिमागों को अपना वचन बोलने के लिए प्रकाशित किया, बल्कि विशिष्ट उदाहरणों में उन्हें उन विचारों, शब्दों और वादों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए भी प्रेरित किया, जिन्हें वह हमेशा के लिए प्रकट करना और बनाए रखना चाहते थे। लेखों का पवित्र संग्रह एक उल्लेखनीय सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत संपूर्णता बनाता है जिसके द्वारा परमेश्वर मानवता के प्रति अपने विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। इस लेखन के लिए, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को न केवल कुछ ऐतिहासिक वृतांतों और घटनाओं को फिर से बताने के लिए प्रेरित किया गया था, बल्कि यह भी कि परमेश्वर ने विशेष संचार के लिए क्या प्रकट किया था। पवित्रशास्त्र का अंतिम उद्देश्य मसीह को प्रकट करना है। उनके लिए सारा पवित्रशास्त्र गवाही देते हैं ([यूह 5:39](https://ref.ly/John5:39); [10:35](https://ref.ly/John10:35); [प्रेरि 10:43](https://ref.ly/Acts10:43); [18:28](https://ref.ly/Acts18:28); [1 कुरि 15:3](https://ref.ly/1Cor15:3))।

यह भी देखें बाइबल की प्रेरणा का स्रोत।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

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

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तारीख, मूल, गंतव्य

• पृष्ठभूमि

• प्रकाशितवाक्य की व्याख्या के तरीके

• उद्देश्य और शिक्षण

• विषय वस्तु

लेखक

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

आंतरिक प्रमाण से, लेखक के बारे में निम्नलिखित बातें कुछ आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती हैं। वह खुद को यूहन्ना कहता है ([प्रका 1:4, 9](https://ref.ly/Rev1:4,Rev1:9); [22:8](https://ref.ly/Rev22:8))। यह सबसे अधिक संभावना है कि यह उपनाम नहीं है बल्कि एशियाई कलीसियाओं के बीच अच्छी तरह से ज्ञात व्यक्ति का नाम है। यह यूहन्ना खुद को भविष्यद्वक्ता ([1:3](https://ref.ly/Rev1:3); [22:6–10, 18–19](https://ref.ly/Rev22:6-Rev22:10,Rev22:18-Rev22:19)) के रूप में पहचानता है, जो अपनी भविष्यद्वानी के साक्ष्य ([1:9](https://ref.ly/Rev1:9)) के कारण निर्वासन में था। इस प्रकार, वह कलीसियाओं से बड़े अधिकार के साथ बात करता है। पुराने नियम और तारगुम का उसका प्रयोग यह लगभग सुनिश्चित करता है कि वह एक पलिस्तीनी यहूदी था, जो मन्दिर और आराधनालय की रीति-रिवाजों में निपुण था। प्रेरित यूहन्ना इस चित्रण में बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। चौथे सुसमाचार की शैली और प्रकाशितवाक्य की शैली के बीच का अंतर इन दोनों पुस्तकों के मौलिक रूप से अलग-अलग शैलियों द्वारा समझाया जा सकता है। सुसमाचार एक संगठित ऐतिहासिक विवरण है, जबकि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक दर्शनात्मक अनुभवों और प्रत्यक्ष ईश्वरीय प्रकाशन का लेखा-जोखा है। सुसमाचार का लेखक शब्द दर शब्द और वाक्य दर वाक्य कथा को गढ़ने में अपना समय ले सकता था। प्रकाशितवाक्य के लेखक को जो कुछ भी बताया गया या दिखाया गया, उसे तुरंत लिखने के लिए परमेश्वर द्वारा मजबूर किया गया था। इस प्रकार, प्रेरित यूहन्ना आसानी से दोनों का लेखक हो सकते थे। किसी भी स्थिति में, उनके लेखन के खिलाफ कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तारीख, मूल, गंतव्य

प्रकाशितवाक्य के लिए केवल दो तारीखों को गंभीर समर्थन मिला है। प्रारंभिक समय, जो नीरो के शासनकाल (54–68 ईस्वी) के कुछ समय की है, कथित तौर पर पुस्तक में मसीहयों के उत्पीड़न, *नीरो पुनर्जीवित* मिथक (पुनर्जीवित नीरो पूरे रोमी साम्राज्य के बुरे प्रतिभा का पुनर्जन्म होगा), राजकीय संप्रदाय (अध्याय [13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18)), और मन्दिर (अध्याय [11](https://ref.ly/Rev11:1-Rev11:19)) के संदर्भों द्वारा समर्थित है, जो 70 ईस्वी में नष्ट हो गया था। वैकल्पिक समय मुख्य रूप से आइरेनिअस के प्रारंभिक साक्षी पर आधारित है, जिन्होंने कहा कि प्रेरित यूहन्ना ने "डोमिशियन के शासनकाल के अंत में … प्रकाशन देखा" (81–96 ईस्वी)।

पुस्तक का मूल स्पष्ट रूप से पतमुस से पहचानी जाती है, जो स्पोरेड्स द्वीपों में से एक है, जो मीलेतुस के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 37 मील (59.5 किलोमीटर) की दूरी पर, इकारियन समुद्र में स्थित है ([1:9](https://ref.ly/Rev1:9))। यूहन्ना को जाहिर तौर पर यीशु की गवाही के कारण धार्मिक और/या सरकारी उत्पीड़न के चलते द्वीप पर निर्वासित किया गया था ([1:9](https://ref.ly/Rev1:9))।

इसी प्रकार, प्राप्तकर्ता स्पष्ट रूप से आसिया के रोमी प्रांत (आधुनिक पश्चिमी तुर्की) में सात ऐतिहासिक कलीसिया हैं: इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिलफिया, और लौदीकिया ([1:4, 11](https://ref.ly/Rev1:4,Rev1:11); [2:1, 8, 12, 18](https://ref.ly/Rev2:1,Rev2:8,Rev2:12,Rev2:18); [3:1, 7, 14](https://ref.ly/Rev3:1,Rev3:7,Rev3:14))।

पृष्ठभूमि

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक अन्य नए नियम लेखनों से भिन्न है, सिद्धांत में नहीं बल्कि साहित्यिक शैली और विषय वस्तु में। यह भविष्यद्वानी की पुस्तक है ([1:3](https://ref.ly/Rev1:3); [22:7, 18–19](https://ref.ly/Rev22:7,Rev22:18-Rev22:19)) जिसमें चेतावनी और सांत्वना दोनों शामिल हैं—भविष्य के न्याय और आशीष की घोषणाएँ—जो प्रतीकों और दर्शन के माध्यम से संप्रेषित की गई हैं।

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

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

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

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

यहूदी अंत्कालिन स्रोतों की तुलना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है यूहन्ना पर यीशु की युगांतशास्त्रीय शिक्षा का कर्ज, जैसे कि जैतून पर्वत पर उपदेश ([मत्ती 24–25](https://ref.ly/Matt24:1-Matt25:46); [मर 13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37); [लूका 21](https://ref.ly/Luke21:1-Luke21:38))। पुराने नियम के उपयोग में प्रकाशितवाक्य अद्वितीय है। अन्त्कालिक ग्रन्थ के 404 पदों में से, 278 यहूदी शास्त्रों के संदर्भ शामिल हैं। यूहन्ना अक्सर यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और दानिय्येल का उल्लेख करता है, और बार-बार निर्गमन, व्यवस्थाविवरण, और भजन संहिता का भी उल्लेख करता है। हालाँकि, वह शायद ही कभी प्रत्यक्ष रूप से पुराने नियम का उद्धरण देता है।

प्रकाशितवाक्य की व्याख्या के तरीके

कलिसिया के इतिहास में [प्रकाशितवाक्य 4–22](https://ref.ly/Rev4:1-Rev22:21) को समझने के चार पारंपरिक तरीके उभरे हैं:

भविष्यवादी

यह दृष्टिकोण मानता है कि अध्याय [1–3](https://ref.ly/Rev1:1-Rev3:22) को छोड़कर, प्रकाशितवाक्य में सभी दर्शन युग के अंत में मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले और बाद की अवधि से संबंधित हैं। पशुओं (अध्याय [13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18), [17](https://ref.ly/Rev17:1-Rev17:18)) की पहचान भविष्य के मसीह विरोधी से की जाती है, जो विश्व इतिहास के अंतिम क्षण में प्रकट होगा और संसार का न्याय करने और अपने पृथ्वी पर सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करने के लिए मसीह द्वारा अपने दुसरे आगमन में पराजित किया जाएगा।

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

एतिहासिकवादी

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

भूतपूर्ववादी

इस दृष्टिकोण के अनुसार, प्रकाशितवाक्य अपने लेखक के समय से संबंधित है; अध्यायों की मुख्य सामग्री को इस प्रकार देखा जाता है कि यह पूरी तरह से यूहन्ना के अपने समय की घटनाओं का वर्णन करती है। पशुओं (अध्याय [13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18)) की पहचान शाही रोम और शाही याजक वर्ग के रूप में की जाती है। यह कई समकालीन विद्वानों का दृष्टिकोण है।

आदर्शवादी

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

उद्देश्य और शिक्षण

नए नियम विद्वान एच. बी. स्वीट ने प्रकाशितवाक्य के बारे में लिखा: "रूप में यह एक पत्री है, जिसमें अंत्कालिन भविष्यद्वानी है; आत्मा और आंतरिक उद्देश्य में, यह पास्वानी पत्री है।" भविष्यद्वक्ता के रूप में, यूहन्ना को सच्चे विश्वास को झूठे विश्वास से अलग करने के लिए बुलाया गया था—एशिया की सभाओं की असफलताओं को उजागर करने के लिए। वह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा बुराई पर प्राप्त विजय के प्रकाश में मसीह पीड़ा और शहादत को समझाकर प्रामाणिक मसीह शिष्यत्व को प्रोत्साहित करना चाहता था। यूहन्ना यह दिखाने के लिए चिंतित था कि शहीदों (जैसे, अन्तिपास, [2:13](https://ref.ly/Rev2:13)) का न्याय होगा। उसने बुराई और उन लोगों के अंत का खुलासा किया जो पशु का अनुसरण करते हैं ([19:20–21](https://ref.ly/Rev19:20-Rev19:21); [20:10, 15](https://ref.ly/Rev20:10,Rev20:15)), और उसने मेमने और उसके अनुयायियों की अंतिम विजय का वर्णन किया।

विषय-वस्तु

प्रकाशितवाक्य की मुख्य विषय-वस्तु सात वस्तुओं की श्रृंखला में व्यवस्थित है, कुछ स्पष्ट, कुछ निहित: सात कलीसियाएँ (अध्याय [2–3](https://ref.ly/Rev2:1-Rev3:22)), सात मुहरें (अध्याय [6–7](https://ref.ly/Rev6:1-Rev7:17)), सात तुरहियाँ (अध्याय [8–11](https://ref.ly/Rev8:1-Rev11:19)), सात कटोरे (अध्याय [16–18](https://ref.ly/Rev16:1-Rev18:24)), सात अंतिम चीजें (अध्याय [19–22](https://ref.ly/Rev19:1-Rev22:21))। यह चार प्रमुख दर्शनों के चारों विषय-वस्तु को विभाजित करना भी संभव है: (1) सात कलीसियाओं के बीच मनुष्य के पुत्र का दर्शन (अध्याय [1–3](https://ref.ly/Rev1:1-Rev3:22)); (2) सात मुहरों वाले पुस्तक, सात तुरहियाँ, और सात कटोरों का दर्शन ([4:1–19:10](https://ref.ly/Rev4:1-Rev19:10)); (3) मसीह की वापसी और इस युग की समाप्ति का दर्शन ([19:11–20:15](https://ref.ly/Rev19:11-Rev20:15)); और (4) नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का दर्शन (अध्याय [21–22](https://ref.ly/Rev21:1-Rev22:21))।

यूहन्ना का परिचय ([1:1–8](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:8))

प्रकाशितवाक्य के पहले तीन अध्याय इकाई बनाते हैं और समझने में तुलनात्मक रूप से आसान हैं। वे सबसे परिचित हैं और सम्पूर्ण पुस्तक का परिचय देते हैं ([1:1–8](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:8)); पहला दर्शन, सात दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र का ([1:9–20](https://ref.ly/Rev1:9-Rev1:20)); और आसिया की सात कलीसियाओं को लिखे गए पत्री या संदेश ([2:1–3:22](https://ref.ly/Rev2:1-Rev3:22)) का है।

पहले आठ पद सम्पूर्ण पुस्तक का परिचय देते हैं। वे धर्मशास्त्रीय ज्ञान की विषय-वस्तु और विवरण से भरे हुए हैं। संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद ([1:1–3](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:3)), यूहन्ना ने पुस्तक को आसिया की सात कलीसियाओं को एक विस्तारित प्राचीन पत्री के रूप में संबोधित किया (पद [4–8](https://ref.ly/Rev1:4-Rev1:8))।

दीवटों के बीच मनुष्य का पुत्र ([1:9–20](https://ref.ly/Rev1:9-Rev1:20))

ऐतिहासिक स्थिति का संक्षिप्त संकेत देने के बाद जिसने इसे प्रेरित किया ([1:9–11](https://ref.ly/Rev1:9-Rev1:11)), यूहन्ना ने अपने दर्शन का वर्णन किया जिसमें "मनुष्य के पुत्र सदृश्य एक पुरुष को देखा," सात सुनहरे दीवटों के बीच चलता हुआ दिखाई देता है (पद [12–16](https://ref.ly/Rev1:12-Rev1:16))। व्यक्ति स्वयं को महान प्रभु, यीशु मसीह (पद [17–18](https://ref.ly/Rev1:17-Rev1:18)) के रूप में पहचान कराता है, और फिर प्रतीकात्मक दर्शन का अर्थ समझाता है (पद [19–20](https://ref.ly/Rev1:19-Rev1:20))। अंत में, प्रभु आसिया की सात कलीसियाओं में से प्रत्येक को एक विस्तृत और विशिष्ट संदेश संबोधित करते हैं ([2:1–3:22](https://ref.ly/Rev2:1-Rev3:22))।

सात कलीसियाओं को पत्र ([2:1–3:22](https://ref.ly/Rev2:1-Rev3:22))

इन सात कलीसियाओं में आज्ञाकारिता और अवज्ञा दोनों के विशिष्ट या प्रतिनिधि गुण होते थे जो हर युग में सभी कलीसियाओं के लिए निरंतर अनुस्मारक हैं (पुष्टी करें [2:7, 11, 17, 29](https://ref.ly/Rev2:7,Rev2:11,Rev2:17,Rev2:29); [3:6, 13, 22](https://ref.ly/Rev3:6,Rev3:13,Rev3:22); विशेष रूप से [2:23](https://ref.ly/Rev2:23))। उनका क्रम ([1:11](https://ref.ly/Rev1:11); [2:1–3:22](https://ref.ly/Rev2:1-Rev3:22)) इफिसुस से शुरू होकर अंततः लौदीकिया तक पहुँचने वाली स्वभाविक प्राचीन यात्रा परिपथ को दर्शाता है।

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

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

2. फिर वक्ता का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक मामले में, मसीह की महान दर्शन और उसकी आत्म-पहचान का कुछ हिस्सा ([1:12–20](https://ref.ly/Rev1:12-Rev1:20)) दोहराया जाता है जब वक्ता स्वयं की पहचान कराता है; उदाहरण के लिए, “यह संदेश उस व्यक्ति से है जो अपने दाहिने हाथ में सात सितारे रखता है, जो सात स्वर्ण दीवटों के बीच चलता है” ([2:1](https://ref.ly/Rev2:1); पुष्टि करें [1:13, 16](https://ref.ly/Rev1:13,Rev1:16))।

3. अगला, वक्ता का ज्ञान दिया गया है। वह कलीसियाओं के कार्यों और उनके प्रति उनकी निष्ठा की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानता है, भले ही बाहरी दिखावे कुछ और हों। दो मामलों (सरदीस और लौदीकिया) में मूल्यांकन पूरी तरह से नकारात्मक साबित होता है। मसीह की कलीसियाओं का शत्रु धोखेबाज शैतान है, जो मसीह के प्रति कलीसियाओं की निष्ठा को कमज़ोर करना चाहता है ([2:10, 24](https://ref.ly/Rev2:10,Rev2:24))।

4. कलीसियाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के बाद, वक्ता उनकी स्थिति पर अपना निर्णय इन शब्दों में सुनाता है जैसे "तुम मुझसे वैसे प्रेम नहीं करते जैसे पहले करते थे" ([2:4](https://ref.ly/Rev2:4)) या "तू मरा हुआ है" ([3:1](https://ref.ly/Rev3:1))। दो पत्रियों में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं है (स्मुरना, फिलदिलफिया) और दो में कोई प्रशंसा का शब्द नहीं है (सरदीस, लौदीकिया)। पत्रियों में, सभी लापरवाही को मसीह के साथ पूर्व संबंध के आंतरिक विश्वासघात के रूप में देखा जाता है।

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

6. प्रत्येक पत्री में सामान्य उपदेश शामिल है: "जो कोई सुनने के लिए तैयार है, उसे आत्मा को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है।" आत्मा के वचन मसीह के वचन हैं (पुष्टी करें [19:10](https://ref.ly/Rev19:10))।

7. अंत में, प्रत्येक पत्री में विजेता के लिए इनाम की प्रतिज्ञा होता है। प्रत्येक युगांतिक है और पुस्तक के अंतिम दो अध्यायों से संबंधित है। इसके अलावा, वादे [उत्पत्ति 2–3](https://ref.ly/Gen2:1-Gen3:24) की प्रतिध्वनियाँ हैं: अदन में आदम द्वारा जो खोया गया था, वह मसीह द्वारा अधिक से अधिक पुनः प्राप्त किया गया है। हमें शायद सात प्रतिज्ञाओं को विभिन्न पहलुओं के रूप में समझना चाहिए जो मिलकर विश्वासियों के लिए महान प्रतिज्ञा बनाते हैं: जहाँ भी मसीह हैं, वहाँ"विजेता" होंगे।

सात-मुहरबंद वाला पुस्तक ([4:1–8:1](https://ref.ly/Rev4:1-Rev8:1))

छवि और दर्शनों के विस्तृत उपयोग को देखते हुए [4:1](https://ref.ly/Rev4:1) से लेकर प्रकाशितवाक्य के अंत तक, और इस प्रश्न को देखते हुए कि यह सामग्री अध्याय [1–3](https://ref.ly/Rev1:1-Rev3:24) से कैसे संबंधित है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि टिप्पणीकारों की इन अध्यायों पर व्याख्या में व्यापक भिन्नता है।

सिंहासन, पुस्तक, और मेमना ([4:1–5:14](https://ref.ly/Rev4:1-Rev5:14))

अध्याय [4–5](https://ref.ly/Rev4:1-Rev5:32) दो भागों से मिलकर एक दर्शन बनाते हैं: सिंहासन (अध्याय [4](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11)) और मेमना और पुस्तक (अध्याय [5](https://ref.ly/Rev5:1-Rev5:14))। वास्तव में, सिंहासन का दर्शन (अध्याय [4–5](https://ref.ly/Rev4:1-Rev5:32)) और सभी सात मुहरों का टूटना (अध्याय [6–8](https://ref.ly/Rev6:1-Rev8:22)) एक ही, निरंतर दर्शन बनाते हैं और इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए; वास्तव में, सिंहासन के दर्शन को सात-मुहरबंद वाले पुस्तक के संपूर्ण दर्शन पर हावी होने के रूप में देखा जाना चाहिए, और, उस विषय में, पुस्तक के बाकी हिस्से पर भी (पुष्टी करें [22:3](https://ref.ly/Rev22:3))।

परमेश्वर की महिमा और शक्ति का एक नया दृष्टिकोण यूहन्ना को बताया गया है ताकि वह पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को समझ सके जो सात मुहरों वाले दर्शन से संबंधित हैं ([4:1–11](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11); पुष्टी करें [1 रा 22:19](https://ref.ly/1Kgs22:19))। प्रकाशितवाक्य में पहली बार, पाठक को पुस्तक के शेष भाग में पाए जाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के बार-बार के आदान-प्रदान से परिचित कराया जाता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता है उसका अविभाज्य स्वर्गीय प्रतिरूप होता है।

अध्याय [5](https://ref.ly/Rev5:1-Rev5:14) उस दर्शन का हिस्सा है जो अध्याय [4](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11) से शुरू होता है और सात मुहरों के खुलने तक जारी रहता है ([प्रका 6:1–8:1](https://ref.ly/Rev6:1-Rev8:1); पुष्टी करें अध्याय [4](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11) के परिचय से)। पूरे दृश्य की गति मारे गए मेमने पर केंद्रित है क्योंकि वह सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के हाथ से पुस्तक लेता है। अंतिम जोर उसकी मृत्यु के कारण आराधना प्राप्त करने के लिए मेमने के योग्य होने पर दिया गया है।

पहली छह मुहरों का खुलना ([6:1–17](https://ref.ly/Rev6:1-Rev6:17))

मुहरों का खुलना अध्याय [4](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11) और [5](https://ref.ly/Rev5:1-Rev5:14) में शुरू हुए दर्शन को जारी रखता है। अब दृश्य पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह पुस्तक स्वयं प्रकाशितवाक्य के शेष भाग को सम्मिलित करता है और इसका सम्बन्ध सभी चीजों के रहस्य की पूर्णता से है, जो कि पशु के उपासकों और विजेताओं दोनों के लिए इतिहास का लक्ष्य या अंत है। लेखक ने अस्थायी रूप से सुझाव दिया है कि मुहरें अंतिम पूर्णता की तैयारी की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। चाहे ये घटनाएँ अंत से ठीक पहले आती हों या वे उस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हों जो अंत से पहले होगी, यह अधिक कठिन प्रश्न है।

मुहरें यीशु द्वारा उनके जैतून के प्रवचन में बताए गए आने वाले अंत समय के संकेतों के समानांतर हैं ([मत्ती 24:1–35](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:35); [मर 13:1–37](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37); [लूका 21:5–33](https://ref.ly/Luke21:5-Luke21:33))। यह प्रकाशितवाक्य के प्रमुख भागों के समानांतर बहुत ही प्रभावशाली है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मुहरें जैतून के प्रवचन में "प्रसव पीड़ा की शुरुआत" के अनुरूप होंगी। ये घटनाएँ तुरहियों ([प्रका 8:2–11:19](https://ref.ly/Rev8:2-Rev11:19)) और कटोरों ([15:1–16:21](https://ref.ly/Rev15:1-Rev16:21)) के तहत होने वाली घटनाओं के समान हैं, लेकिन उन्हें उन देर और अधिक गंभीर न्यायों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

पहला अंतराल: 144,000 इस्राएली और श्वेत वस्त्रधारी भीड़ ([7:1–17](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:17))

छठी मुहर में विषय वस्तु से स्वर में परिवर्तन, साथ ही सातवीं मुहर को खोलने में [8:1](https://ref.ly/Rev8:1) तक की देरी, यह संकेत देती है कि अध्याय [7](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:17) सच्चा अंतराल है। यूहन्ना पहले उन स्वर्गदूतों को देखते हैं, जो पृथ्वी पर विनाश को उजागर करेंगे, जब तक कि इस्राएल के हर गोत्र से परमेश्वर के 144,000 दासों को मुहरबंद नहीं किया जाता (पद [1–8](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:8))। फिर वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहने असंख्य भीड़ को खड़ा देखता है; इन्हें उन लोगों के रूप में पहचाना जाता है जो महा क्लेश से बाहर आए हैं (पद [9–17](https://ref.ly/Rev7:9-Rev7:17))।

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

सातवीं मुहर का खुलना ([8:1](https://ref.ly/Rev8:1))

अंतराल के बाद (अध्याय [7](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:17)), अंतिम मुहर खोली जाती है और स्वर्ग में आधे घंटे के लिए मौन होता है ताकि पृथ्वी पर न्याय के लिए तैयारी की जा सके या पृथ्वी पर शहीदों की पुकार सुनी जा सके (पुष्टी करें [6:10](https://ref.ly/Rev6:10))।

पहली छह तुरही ([8:2–11:14](https://ref.ly/Rev8:2-Rev11:14))

स्वर्ग में तैयारी दृश्य के बाद ([8:2–5](https://ref.ly/Rev8:2-Rev8:5)), छह तुरही क्रमिक रूप से फूंकी जाती हैं ([8:6–9:19](https://ref.ly/Rev8:6-Rev9:19)), इसके बाद फिर से अंतराल आता है ([10:1–11:14](https://ref.ly/Rev10:1-Rev11:14))।

पहली छह तुरहियां ([8:6–9:21](https://ref.ly/Rev8:6-Rev9:21))

विचार भिन्न है, लेकिन पहली पाँच मुहरों को तुरही और कटोरे की घटनाओं से पहले के रूप में देखना सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन छठी मुहर उस अवधि में प्रवेश करती है जब परमेश्वर के क्रोध का प्रकोप होता है जो तुरही और कटोरे के न्याय ([6:12–17](https://ref.ly/Rev6:12-Rev6:17)) में लागू होता है। तुरही का न्याय सातवीं मुहर के दौरान होता है, और कटोरे का न्याय ([16:1–21](https://ref.ly/Rev16:1-Rev16:21)), सातवीं तुरही के फुँकने के दौरान होता है। इसलिए, मुहरों, तुरहियों, और कटोरों के बीच कुछ अतिव्यापी है, लेकिन अनुक्रम और प्रगति भी है।

मुहरों की तरह, तुरहियों के खुलने में स्पष्ट साहित्यिक नमूना है। प्रथम चार तुरहियां अंतिम तीन से अलग हैं, जिन्हें "विपत्तियाँ" ([8:13](https://ref.ly/Rev8:13); [9:12](https://ref.ly/Rev9:12); [11:14](https://ref.ly/Rev11:14)) कहा जाता है और ये सामान्यतः निर्गमन की पुस्तक में वर्णित विपत्तियों की याद दिलाती हैं।

अंतिम तीन तुरहियों पर ज़ोर दिया जाता है और उन्हें "विपत्तियाँ" ([8:13](https://ref.ly/Rev8:13)) भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत गंभीर हैं। इनमें से पहली टिड्डियों की असामान्य महामारी ([9:1–11](https://ref.ly/Rev9:1-Rev9:11)) और दूसरी बिच्छू जैसे जीवों की महामारी (पद [13–19](https://ref.ly/Rev9:13-Rev9:19)) शामिल है। इन दोनों महामारियों को सबसे अच्छा शैतानी भीड़ के रूप में देखा जा सकता है (पुष्टि करें, पद [1, 11](https://ref.ly/Rev9:1))।

दूसरा अंतराल: छोटी पुस्तक और दो गवाह ([10:1–11:14](https://ref.ly/Rev10:1-Rev11:14))

अध्याय [10](https://ref.ly/Rev10:1-Rev10:11) का मुख्य बिंदु लगता है कि यह यूहन्ना की भविष्यद्वानी की पुकार की पुष्टि है, जैसा कि पद [11](https://ref.ly/Rev10:11) में संकेत मिलता है: “तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं, और राजाओं के विषय में फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी”। अधिक विशेष रूप से, छोटे पुस्तक (ग्रन्थ) की सामग्री में अध्याय [11](https://ref.ly/Rev11:1-Rev11:19), [12](https://ref.ly/Rev12:1-Rev12:18), और [13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18) शामिल हो सकते हैं।

अध्याय [11](https://ref.ly/Rev11:1-Rev11:19) बेहद कठिन है। इसमें मन्दिर, वेदी और भजन करनेवालों को नापने का संदर्भ शामिल है, और पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदने का भी उल्लेख है ([11:1–2](https://ref.ly/Rev11:1-Rev11:2)), साथ ही दो भविष्यद्वक्ता-गवाहों का वर्णन भी है जिन्हें मार दिया जाता है और फिर जीवित कर दिया जाता है (पद [3–13](https://ref.ly/Rev11:3-Rev11:13))। यहाँ विचार काफी भिन्न हैं; कुछ लोग इस दर्शन को पुनर्स्थापित यहूदी जाति के रूप में देखते हैं, जिसमें वास्तविक भविष्यद्वक्ता मूसा और एलियाह को पुनर्जीवित किया गया है। अन्य लोग मन्दिर को सच्ची कलीसिया के रूप में देखते हैं जिसे संकट के दौरान परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया जाता है और दो गवाह पूरी विश्वासयोग्य कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उत्पीड़न में है।

सातवीं तुरही ([11:15–14:20](https://ref.ly/Rev11:15-Rev14:20))

सातवीं तुरही बजती है, और स्वर्ग में जोरदार आवाज़ें संसार पर परमेश्वर और मसीह की अंतिम विजय की घोषणा करती हैं। विषय परमेश्वर और मसीह का राज्य है—दोहरा राज्य, जो अपनी अवधि में अनंत काल तक रहेगा। यह छवि विश्व साम्राज्य के हस्तांतरण का सुझाव देती है, जो कभी एक हड़पने वाली शक्ति के अधीन था, जिसे अब इसके असली मालिक और राजा के हाथों में ले लिया गया है। राजा के शासन की घोषणा यहां की गई है, लेकिन दुनिया पर दुश्मनों के कब्जे को अंतिम रूप से तोड़ना यीशु मसीह की वापसी तक नहीं होगा। ([19:11–21](https://ref.ly/Rev19:11-Rev19:21))।

स्त्री और अजगर ([12:1–17](https://ref.ly/Rev12:1-Rev12:17))

इस अध्याय में तीन मुख्य पात्र हैं: स्त्री, बच्चा, और अजगर। तीन दृश्य भी हैं: बच्चे का जन्म (पद [1–6](https://ref.ly/Rev12:1-Rev12:6)), अजगर का निष्कासन (पद [7–12](https://ref.ly/Rev12:7-Rev12:12)), और अजगर का स्त्री और उसके बच्चों पर हमला (पद [13–17](https://ref.ly/Rev12:13-Rev12:17))।

चूंकि संदर्भ यह संकेत देता है कि हमले में जो महिला है, वह मसीह के जन्म से लेकर कम से कम यूहन्ना के समय या उसके बाद तक एक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए लेखक के मन में उसकी पहचान मसीही समुदाय होनी चाहिए।

स्त्री प्रसव पीड़ा में है (पद [2](https://ref.ly/Rev12:2))। जोर उसके शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के दर्द और पीड़ा पर है। उसकी पीड़ा का अर्थ यह है कि विश्वासयोग्य मसीही समुदाय मसीह के स्वयं आने और नए युग के आगमन के पूर्वाभास के रूप में पीड़ित हो रहा है ([यश 26:17](https://ref.ly/Isa26:17); [66:7–8](https://ref.ly/Isa66:7-Isa66:8); [मी 4:10](https://ref.ly/Mic4:10); [5:3](https://ref.ly/Mic5:3))।

दो पशु ([13:1–18](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18))

संघर्ष की आंतरिक गतिशीलता (अध्याय [12](https://ref.ly/Rev12:1-Rev12:18)) से हटकर, अध्याय [13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18) परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इस आक्रमण के वास्तविक सांसारिक साधनों पर आता है—अर्थात, दो अजगर-ऊर्जावान पशु। दोनों पशुओं की गतिविधियाँ उस तरीके का निर्माण करती हैं जिस तरह अजगर स्त्री की संतान पर युद्ध करने के अपने अंतिम प्रयास करता है ([12:17](https://ref.ly/Rev12:17))।

अजगर और पहला पशु पूरी पृथ्वी को पशु की पूजा करने के लिए बहकाने की साजिश में शामिल होता है। षड्यंत्रकारी अपनी सहायता के लिए तीसरे व्यक्ति को बुलाते हैं—पृथ्वी से उत्पन्न पशु, जो मेमने के समान होना चाहिए ताकि वह यीशु के अनुयायियों को भी आकर्षित कर सके। जैसे-जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, अजगर का छल और अधिक तीब्र होता जाता है। इस प्रकार, पाठकों से आग्रह किया जाता है कि वे उन मानदंडों को पहचानें जो उन्हें मेमने जैसे पशु को स्वयं मेमने से अलग करने में सक्षम बनाएंगे (पुष्टि करें [13:11](https://ref.ly/Rev13:11) के साथ [14:1](https://ref.ly/Rev14:1))।

पृथ्वी की फसल ([14:1–20](https://ref.ly/Rev14:1-Rev14:20))

पिछले दो अध्यायों ने मसीहियों को इस वास्तविकता के लिए तैयार किया है कि जैसे-जैसे अंत निकट आएगा, उन्हें भेड़ों की तरह परेशान किया जाएगा और बलिदान दिया जाएगा। इस खंड से पता चलता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। अध्याय [7](https://ref.ly/Rev7:1-Rev7:17) में 144,000 केवल मुहरबंद थे; हालाँकि, यहाँ उन्हें पहले से ही छुड़ाया हुआ दिखाया गया है। जब बाढ़ें थम जाती हैं, सिय्योन पर्वत जल के ऊपर ऊँचा दिखाई देता है; मेमना महिमा के सिंहासन पर है, अपने लोगों के विजय गीतों से घिरा हुआ; परमेश्वर की कृपालु उपस्थिति सृष्टि को भर देती है।

अध्याय [14](https://ref.ly/Rev14:1-Rev14:20) संक्षेप में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है: उन लोगों का क्या होता है जो पशु का चिन्ह स्वीकार करने से मना करते हैं और मारे जाते हैं (पद [1–5](https://ref.ly/Rev14:1-Rev14:5))? पशु और उसके सेवकों का क्या होता है (पद [6–20](https://ref.ly/Rev14:6-Rev14:20))?

सात कटोरे ([15:1–19:10](https://ref.ly/Rev15:1-Rev19:10))

कटोरे के न्यायों की श्रृंखला "तीसरी विपत्ति" का गठन करती है, जिसे [11:14](https://ref.ly/Rev11:14) में "शीघ्र आनेवाली है" के रूप में घोषित किया गया है (टिप्पणियाँ देखें [11:14](https://ref.ly/Rev11:14))। ये अंतिम महामारियाँ “उन दिनों के क्लेश के बाद तुरन्त” होती हैं, जिसका उल्लेख यीशु ने जैतून के उपदेश में किया था और संभवतः उनके अंत्कालिन शब्दों की पूर्ति हो सकती है: “सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चाँद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएँगी” ([मत्ती 24:29](https://ref.ly/Matt24:29))।

तैयारी: सात अंतिम विपत्तियों के साथ सात स्वर्गदूत ([15:1–8](https://ref.ly/Rev15:1-Rev15:8))

अध्याय [15](https://ref.ly/Rev15:1-Rev15:8) निर्गमन की पुरानी वाचा की कथा से संबंधित है और प्राचीन आराधनालय की धार्मिक परंपरा का दृढ़ता से सुझाव देता है। अध्याय में दो मुख्य दर्शन हैं: पहला उन विजेताओं को दर्शाता है जो महान परीक्षा से विजयी होकर उभरे हैं (पद [2–4](https://ref.ly/Rev15:2-Rev15:4)); दूसरा स्वर्गीय मन्दिर से सात स्वेत और स्वर्ण वस्त्रधारी स्वर्गदूतों का उदय दिखाता है जो अंतिम विपत्तियों के सात कटोरे धारण किए हुए हैं (पद [5–8](https://ref.ly/Rev15:5-Rev15:8))।

कटोरे के न्यायों का उंडेलना ([16:1–21](https://ref.ly/Rev16:1-Rev16:21))

ये त्वरित अनुक्रम में होते हैं, केवल तीसरे स्वर्गदूत और वेदी के बीच एक संक्षिप्त वार्तालाप के लिए थोड़ी देर रुकने के साथ, जो परमेश्वर की सजा के न्याय को उजागर करता है (पद [5–7](https://ref.ly/Rev16:5-Rev16:7))। यह त्वरित अनुक्रम संभवतः यूहन्ना की इच्छा के कारण है कि वह पहले छह कटोरों का दूरबीन दृश्य दे और फिर सातवें पर तेजी से आगे बढ़े, जहाँ बाबेल पर कहीं अधिक दिलचस्प निर्णय होता है, जिसके बारे में लेखक विस्तृत विवरण देगा। अंतिम तीन विपत्तियाँ अपने प्रभाव में सामाजिक और आत्मिक हैं और प्रकृति से मानवता की ओर स्थानांतरित होती हैं।

वेश्या और पशु ([17:1–18](https://ref.ly/Rev17:1-Rev17:18))

अधिकांश आधुनिक व्याख्याकारों के लिए, बाबेल रोम शहर का प्रतिनिधित्व करता है। पशु पूरे रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें इसके प्रांत और लोग शामिल हैं। हालाँकि, केवल रोम के साथ बाबेल की पहचान करना पर्याप्त नहीं है। उस विषय के लिए, बाबेल को किसी एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति, अतीत या भविष्य तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसके कई समकक्ष हैं (पुष्टि करें [11:8](https://ref.ly/Rev11:8))। जहाँ भी शैतानी धोखा है, बाबेल पाया जाता है। यहां बाबेल को परमेश्वर के प्रति सभी जड़ जमाए हुए सांसारिक प्रतिरोध के आदर्श प्रमुख के रूप में बेहतर ढंग से समझा जाता है। बाबेल पारऐतिहासिक वास्तविकता है जिसमें सदोम, मिस्र, बाबेल, सोर, नीनवे और रोम जैसे मूर्तिपूजक राज्य शामिल हैं। बाबेल शैतानी धोखे और शक्ति का युगांतविज्ञान प्रतीक है; यह दिव्य रहस्य है जिसे कभी भी पूरी तरह से सांसारिक संस्थानों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। बाबेल परमेश्वर से अलग दुनिया की संपूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ईश्वरीय व्यवस्था का चित्रण नए यरूशलेम द्वारा किया जाता है। रोम सम्पूर्ण व्यवस्था का केवल एक प्रकटीकरण है।

महान बाबेल का पतन ([18:1–24](https://ref.ly/Rev18:1-Rev18:24))

अध्याय [18](https://ref.ly/Rev18:1-Rev18:24) में पहले से घोषित वेश्या पर न्याय का वर्णन है ([17:1](https://ref.ly/Rev17:1))। महान व्यवसायिक शहर के विनाश की कल्पना के तहत, यूहन्ना, महान वेश्या, बाबेल के अंतिम पतन का वर्णन करता है।

बाबेल के विनाश के लिए धन्यवाद ([19:1–5](https://ref.ly/Rev19:1-Rev19:5))

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

मेमने का विवाह ([19:6–10](https://ref.ly/Rev19:6-Rev19:10))

अंततः, स्तुति का चक्र अन्य बड़ी भीड़ की गूंजती ध्वनियों के साथ पूरा होता है (पद [6](https://ref.ly/Rev19:6)): छुड़ाए गए लोगों की भीड़ (पुष्टि करें [7:9](https://ref.ly/Rev7:9))। वे अंतिम स्तुति को महान शाही भजनों ([भज 93:1](https://ref.ly/Ps93:1); [97:1](https://ref.ly/Ps97:1); [99:1](https://ref.ly/Ps99:1)) की याद दिलाने वाले शब्दों में उच्चारित करते हैं।

मसीह की वापसी और युग की समाप्ति का दर्शन ([19:11–20:15](https://ref.ly/Rev19:11-Rev20:15))

पहली और दूसरी अंतिम बातें: सफेद घोड़े पर सवार और पशु का विनाश ([19:11–21](https://ref.ly/Rev19:11-Rev19:21))

यह दर्शन, जो मसीह की वापसी और पशु के अंतिम पतन को दर्शाता है, इसे पिछले भाग (पद [1–10](https://ref.ly/Rev19:1-Rev19:10)) का चरमोत्कर्ष या सात अंतिम चीजों की अंतिम श्रृंखला के पहले के रूप में देखा जा सकता है—अर्थात, मसीह की वापसी; पशु की हार; शैतान का बंधन; सहस्राब्दी; शैतान की रिहाई और अंतिम अंत; अंतिम न्याय; और नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, और नया यरूशलेम।

हालाँकि शैतान को क्रूस पर मृत्यु का झटका दिया गया है (पुष्टि करें [यूह 12:31](https://ref.ly/John12:31); [16:11](https://ref.ly/John16:11)), फिर भी वह इस वर्तमान युग के दौरान बुराई और धोखे का प्रचार करता रहता है (पुष्टि करें [इफ 2:2](https://ref.ly/Eph2:2); [1 थिस 3:5](https://ref.ly/1Thess3:5); [1 प 5:8–9](https://ref.ly/1Pet5:8-1Pet5:9); [प्रका 2:10](https://ref.ly/Rev2:10))। फिर भी वह अपदस्थ शासक है जो अब मसीह के संप्रभु अधिकार के अधीन है। शैतान को तब तक अपनी बुराई जारी रखने की अनुमति है जब तक कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। इस दृश्य में पशु, उसके राजाओं और उनकी सेनाओं के पतन का, यूहन्ना हमें राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु द्वारा इन बुरी शक्तियों का अंतिम और तेज़ विनाश दिखाता है। उन्होंने इस अंतिम और पूरी तरह से वास्तविक टकराव में अपने स्वामी से मुलाकात की ([प्रका 19:17–21](https://ref.ly/Rev19:17-Rev19:21))।

तीसरी और चौथी अंतिम बातें: शैतान का बंधन और सहस्राब्दी ([20:1–6](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:6))

सहस्राब्दी को युगांतविज्ञान के सबसे विवादास्पद और रोचक प्रश्नों में से एक कहा गया है। मुख्य समस्या यह है कि क्या सहस्राब्दी (हज़ार वर्ष) का संदर्भ पृथ्वी पर ऐतिहासिक शांति के शासन को इंगित करता है जो इस वर्तमान युग के अंत में प्रकट होगा, या क्या पूरा अनुच्छेद मसीहियों के वर्तमान अनुभव या किसी भविष्य के गैर-ऐतिहासिक वास्तविकता का प्रतीक है। पूर्व दृष्टिकोण को पूर्व सहस्राब्दी कहा जाता है (अर्थात, मसीह का दूसरा आगमन सहस्राब्दी से पहले होता है), बाद वाला अमिलेनियल है (अर्थात, कोई वास्तविक सहस्राब्दी नहीं है)।

शैतान को बाँधने से पृथ्वी पर से उसकी भ्रामक गतिविधियाँ दूर हो जाती हैं (पद [1–3](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:3)) उस समय के दौरान जब शहीद संतों का पुनरुत्थान होता है और वे मसीह के साथ शासन करते हैं (पद [4–6](https://ref.ly/Rev20:4-Rev20:6))।

पांचवीं अंतिम बात: शैतान की रिहाई और अंतिम अंत ([20:7–10](https://ref.ly/Rev20:7-Rev20:10))

[यहेजकेल 38–39](https://ref.ly/Ezek38:1-Ezek39:29) में, "गोग" उत्तर से आने वाले मूर्तिपूजक आक्रमणकारियों की सेना के राजकुमार को संदर्भित करता है, विशेष रूप से मैगोग की दूर की भूमि से आने वाले सिथियन समूहों को। प्रकाशित वाक्य में, हालाँकि, नाम प्रतीकात्मक हैं जो मसीह के अंतिम शत्रुओं को दर्शाते हैं जिन्हें शैतान ने संतों के समुदाय पर हमला करने के लिए धोखा दिया है।

छठी अंतिम बात: महान श्वेत सिंहासन न्याय ([20:11–15](https://ref.ly/Rev20:11-Rev20:15))

काव्यात्मक कल्पना की भाषा संसार के हर चीज़ के लुप्त होते चरित्र को पकड़ती है ([1 यूह 2:15–17](https://ref.ly/1John2:15-1John2:17))। अब एकमात्र वास्तविकता न्याय के सिंहासन पर बैठा परमेश्वर है, जिनके सामने सभी को उपस्थित होना चाहिए ([इब्रा 9:27](https://ref.ly/Heb9:27))। उसका निर्णय पवित्र और धर्मी है (सफेद सिंहासन द्वारा प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त)। यह दर्शन घोषित करता है कि भले ही ऐसा प्रतीत हुआ हो कि पृथ्वी के इतिहास का मार्ग उसकी पवित्र इच्छा के विपरीत चला गया हो, संसार के नाटक में कोई भी दिन या घड़ी कभी भी परमेश्वर की पूर्ण संप्रभुता से कभी भी विचलित नहीं हुआ है।

सातवीं अंतिम बात: नया स्वर्ग और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम ([21:1–22:5](https://ref.ly/Rev21:1-Rev22:5))

यहाँ यूहन्ना पत्थर, काँच जितना शुद्ध सोना, और रंग में धर्मशास्त्र ज्ञान का खुलासा करते हैं। आदर्श छवियों की भरमार है। कलिसिया को दुल्हन कहा जाता है ([21:2](https://ref.ly/Rev21:2))। परमेश्वर प्यासों को "जीवन के जल के सोते में से सेंत-मेंत देते हैं!" (पद [6](https://ref.ly/Rev21:6))। पूर्णता संख्या 12 और इसके गुणकों (पद [12–14, 16–17, 21](https://ref.ly/Rev21:12-Rev21:14,Rev21:16-Rev21:17,Rev21:21)) में निहित है, और शहर के घनाकार आकार में पूर्णता (पद [16](https://ref.ly/Rev21:16)) निहित है। रंगीन गहनों की भरमार है, जैसे कि उजियाला और परमेश्वर की महिमा के संदर्भ ([21:11, 18–21, 23–25](https://ref.ly/Rev21:11,Rev21:18-Rev21:21,Rev21:23-Rev21:25); [22:5](https://ref.ly/Rev22:5))। वहाँ "जीवन के जल की नदी" ([22:1](https://ref.ly/Rev22:1)) और "जीवन का वृक्ष" (पद [2](https://ref.ly/Rev22:2)) है। “समुद्र” चला गया है ([21:1](https://ref.ly/Rev21:1))।

पुराने नियम के संदर्भ भरपूर मात्रा में हैं। इस अध्याय में यूहन्ना की अधिकांश कल्पना [यशायाह 60](https://ref.ly/Isa60:1-Isa60:22) और [65](https://ref.ly/Isa65:1-Isa65:25) और [यहेजकेल 40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35) को दर्शाती है। यूहन्ना यशायाह के नए यरूशलेम के दर्शन को यहेजकेल के नए मन्दिर के दर्शन के साथ जोड़ा है। यूहन्ना के मन में एकत्रित हो रही कई पुराने नियम की प्रतिज्ञाएँ यह संकेत देती हैं कि उसने नए यरूशलेम को इन सभी भविष्यद्वानियों की पूर्ति के रूप में देखा था। [उत्पत्ति 1–3](https://ref.ly/Gen1:1-Gen3:24) के भी संकेत हैं: मृत्यु और पीड़ा का अभाव, अदन की तरह अपने लोगों के साथ परमेश्वर का निवास, जीवन का वृक्ष, शाप का हटना। सृष्टि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया है।

सात कलीसियाओं को लिखे पत्रों में विजेताओं से किए गए वादों के साथ इस दर्शन का संबंध महत्वपूर्ण है ([प्रका 2–3](https://ref.ly/Rev2:1-Rev3:22))। उदाहरण के लिए, इफिसुस के विजेताओं को जीवन के वृक्ष का अधिकार दिया गया ([2:7](https://ref.ly/Rev2:7); पुष्टि करें [22:2](https://ref.ly/Rev22:2)); थुआतीरा में, जातियों पर शासन करने का अधिकार ([2:26](https://ref.ly/Rev2:26); पुष्टि करें [22:5](https://ref.ly/Rev22:5)); फिलदिलफिया में, परमेश्वर के नगर का नाम, नया यरूशलेम ([3:12](https://ref.ly/Rev3:12); तुलना करें [21:2, 9–27](https://ref.ly/Rev21:2,Rev21:9-Rev21:27))। एक अर्थ में, युगांत के प्रत्येक प्रमुख भाग का अंश अध्यायों [21–22](https://ref.ly/Rev21:1-Rev22:21) में प्रकट होता है।

यूहन्ना का निष्कर्ष ([22:6–21](https://ref.ly/Rev22:6-Rev22:21))

संपूर्ण कलात्मकता के साथ, परिचय के शब्द ([1:1–8](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:8)) निष्कर्ष में फिर से गूंजते हैं: ग्रन्थ का अंत स्वर्गदूत, यीशु, आत्मा, दुल्हन, और अंततः यूहन्ना की आवाज़ों के साथ होता है: "आमीन। हे प्रभु यीशु आ” ([22:20](https://ref.ly/Rev22:20))।

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

प्रतिज्ञा

देखें साहूकार, साहूकारी।

प्रतिज्ञा

प्रतिज्ञा

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

प्रतिज्ञा के प्रकार

बाइबल में, लोगों द्वारा एक-दूसरे से की गई प्रतिज्ञा के कुछ उदाहरण हैं (उदाहरण के लिए, [गिनती 22:17](https://ref.ly/Num22:17); [एस्तेर 4:7](https://ref.ly/Esth4:7)) और परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा के कुछ उदाहरण हैं (उदाहरण के लिए, [नहेमायाह 5:12](https://ref.ly/Neh5:12))। परन्तु, मनुष्य के प्रति परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा पूरी तरह से विश्वसनीय हैं क्योंकि जो इन्हें देते हैं, वे पूरी तरह से सक्षम हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया है ([रोमियों 4:21](https://ref.ly/Rom4:21))।

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

* पुत्रत्व ([2 कुरिन्थियों 6:16–7:1](https://ref.ly/2Cor6:16-2Cor7:1))
* पापों की क्षमा ([1 यूहन्ना 1:9](https://ref.ly/1John1:9))
* प्रार्थना का उत्तर ([लूका 11:9](https://ref.ly/Luke11:9))
* परिक्षाओं से छुटकारा ([1 कुरिन्थियों 10:13](https://ref.ly/1Cor10:13))
* कठिन समय में अनुग्रह ([2 कुरिन्थियों 12:9](https://ref.ly/2Cor12:9))
* सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ([फिलिप्पियों 4:19](https://ref.ly/Phil4:19))
* आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल ([याकूब 1:12](https://ref.ly/Jas1:12))
* अनन्त जीवन ([लूका 18:29–30](https://ref.ly/Luke18:29-Luke18:30); [यूहन्ना 3:16](https://ref.ly/John3:16); [रोमियों 6:22–23](https://ref.ly/Rom6:22-Rom6:23))

परमेश्वर की प्रतिज्ञा निश्चित और अटल हैं। परन्तु, उनकी आशीष में भाग लेने के लिए, हमें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ईश्वरीय प्रतिज्ञाएँ भी हमेशा आशीष की निश्चितता नहीं होते हैं। वास्तव में, कुछ प्रतिज्ञाएँ उन लोगों पर न्याय की निश्चितता की घोषणा करती हैं जो प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन करने से इनकार करते हैं ([2 थिस्सलुनीकियों 1:8–9](https://ref.ly/2Thess1:8-2Thess1:9))।

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

पुराने नियम में प्रतिज्ञाएँ

पुराने नियम की प्रतिज्ञा का विषय सुसमाचार की पहली घोषणा (जिसे प्रोटेवेंजेलियम कहा जाता है) में सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है। यह आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में उनके पाप में गिरने के बाद दिया गया था ([उत्पत्ति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15))। बाद की प्रतिज्ञाएँ हैं:

* वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बाँधी ([उत्पत्ति 12](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:20); [15](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21); [17](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:27))
* वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बाँधी ([2 शमूएल 7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:29))
* नई वाचा की प्रतिज्ञा ([यिर्मयाह 31](https://ref.ly/Jer31:1-Jer31:40))

प्रोटेवेंजेलियम

[उत्पत्ति 3:15b](https://ref.ly/Gen3:15) कहता है: “मैं तेरे [शैतान] और इस स्त्री [हव्वा] के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा।” यह कथन प्रतिज्ञा है कि भविष्य में किसी समय, स्त्री का वंश शैतान को कुचल देगा। स्त्री का वंश अन्तिम वाक्यांश के "वह" में व्यक्त किया गया है। "वह" तेरे [शैतान] सिर पर वार करेगा, यद्यपि शैतान स्त्री के वंश को घात करेगा। यहाँ यह प्रतिज्ञा है। यह आदम, हव्वा, और उनके वंशजों को आशा देता है। वे उम्मीद करते हैं कि उनका विरोधी, शैतान, उनके वंश द्वारा नष्ट किया जाएगा।

अब्राहम से की गयी प्रतिज्ञा

[उत्पत्ति 12:1–7](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:7) में, अब्राहम से कहा जाता है कि वे अपनी जाति और देश को छोड़कर उस देश में जाए जिसे प्रभु उसे दिखाएगा। इसके बदले में, परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करते हैं:

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

अब्राहम से की गयी प्रतिज्ञाओं में, सबसे महत्वपूर्ण यह है: वह अपने वंश के द्वारा बहुत सी जातियों को आशीर्वाद देंगे। यह प्रतिज्ञा उत्पत्ति में पांच बार आयी है ([उत्पत्ति 12:3](https://ref.ly/Gen12:3); [18:18](https://ref.ly/Gen18:18); [22:18](https://ref.ly/Gen22:18); [26:4](https://ref.ly/Gen26:4); [28:14](https://ref.ly/Gen28:14))। यह [उत्पत्ति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15) की ओर संकेत करती है और मसीह की ओर इंगित करती है।

दाऊद से की गयी प्रतिज्ञा

[2 शमूएल 7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:29) में, परमेश्वर ने राजा दाऊद को यह प्रतिज्ञा दी कि उनका वंश सदा के लिए स्थिर रहेगा ([2 शमूएल 7:16](https://ref.ly/2Sam7:16); [भजन संहिता 89:34–37](https://ref.ly/Ps89:34-Ps89:37))। यह दाऊद की वाचा प्रतिज्ञा किए गए वंश को दाऊद के राजवंश तक सीमित करती है। यह वंश आदम से शेत, शेम, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और यहूदा तक चला था। दाऊद आने वाले मसीहा-राजा के पूर्वज होंगे ([भजन संहिता 89:3, 27–37](https://ref.ly/Ps89:3))। इस प्रकार दाऊद संसार को छुड़ाने की परमेश्‍वर की योजना के इतिहास में एक केन्द्रीय पात्र बन गए। यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र कहा जाता है ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1))।

नई वाचा की प्रतिज्ञा

[यिर्मयाह 31:31–37](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:37) यह प्रतिज्ञा करता है कि भविष्य में, प्रभु इस्राएल और यहूदा के साथ नई वाचा बाँधेगे। यह नई वाचा पुरानी वाचा की पुष्टि करती है और उसे विस्तारित करती है: "मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे...मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा, और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा।” ([यिर्मयाह 31:33–34](https://ref.ly/Jer31:33-Jer31:34))। यिर्मयाह की "नई वाचा" अब्राहम और दाऊद की वाचाओं में किए गए वादों का पुनः कथन है।

नई वाचा मसीह के पहले आगमन के साथ शुरू हुई। अब, उसमें विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आशीष प्राप्त करते हैं ([इब्रानियों 8:6–13](https://ref.ly/Heb8:6-Heb8:13))। ये आशीषें मसीह की वापसी पर पूरी तरह से साकार होंगी। तब, उनका राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। हम नये आकाश और नई पृथ्वी में जीवन का आनन्द लेंगे। परमेश्वर के लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जब आने वाले युग के कुछ लाभ वास्तविक हैं। परन्तु, नया युग अभी तक यहाँ नहीं है।

नए नियम में प्रतिज्ञा का विषय

नए नियम के लेखक पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं का उल्लेख करते हैं। वे इन प्रतिज्ञाओं को अलग-अलग कथनों के रूप में नहीं देखते थे। इसके बजाय, वे उन्हें एक ही प्रतिज्ञा के भाग के रूप में देखते थे, जो मसीह में पूरी हुई (देखें [लूका 1:54–55, 69–73](https://ref.ly/Luke1:54-Luke1:55); [प्रेरितों के काम 13:23, 32–33](https://ref.ly/Acts13:23); [26:6–7](https://ref.ly/Acts26:6-Acts26:7); [2 कुरिन्थियों 1:20](https://ref.ly/2Cor1:20))। यीशु ने कुलपिताओं और दाऊद से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इसलिए, इन प्रतिज्ञाओं को उन पर केंद्रित देखा जाना चाहिए।

गलातियों और इफिसियों में, पौलुस इस पर विस्तार से बताते हैं। वे गैर-यहूदी मसीहियों से कहते हैं कि वे "विरासत में सहभागी, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं" ([इफिसियों 3:6](https://ref.ly/Eph3:6))। पौलुस कहते हैं कि जो गैर-यहूदी मसीह पर विश्वास करते हैं, वे प्रतिज्ञा के वारिस हैं। वे अब अब्राहम के वंश का हिस्सा हैं ([गलातियों 3:29](https://ref.ly/Gal3:29))। वे सुसमाचार को अब्राहम को दी गयी प्रतिज्ञा के बराबर मानते हैं। वे कहते हैं, "पवित्रशास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, कि “तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएँगी'" ([गलातियों 3:8](https://ref.ly/Gal3:8))। ये और अन्य नए नियम के वचन मसीह के आगमन और प्रतिज्ञा की पूर्ति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ मसीह में समाहित हैं। वे उन सभी में स्थिर हैं जो उन्होंने अपने लोगों के लिए प्राप्त किया और प्राप्त करेंगे।

प्रतिज्ञा का एक और पहलू जो विशेष रूप से नए नियम में जोर दिया गया है, वह पवित्र आत्मा के आगमन से सम्बन्धित है। पौलुस विश्वासियों को "प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी" कहते हैं ([इफिसियों 1:13](https://ref.ly/Eph1:13))। वे यह भी कहते हैं कि वे "हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है" ([गलातियों 3:14](https://ref.ly/Gal3:14))। पवित्र आत्मा का दान पुराने नियम की प्रतिज्ञा को पूरा करता है ([यशायाह 32:15](https://ref.ly/Isa32:15); [यहेजकेल 36:27](https://ref.ly/Ezek36:27); [योएल 2:28](https://ref.ly/Joel2:28)) और मसीह की भी ([लूका 24:49](https://ref.ly/Luke24:49); [यूहन्ना 14:16, 20](https://ref.ly/John14:16); [प्रेरितों के काम 1:4](https://ref.ly/Acts1:4))। परन्तु, यह भविष्य की किसी चीज़ की भी प्रतिज्ञा है। पौलुस विश्वासियों के भीतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारी विरासत का बयाना के रूप में वर्णित करते हैं ([2 कुरिन्थियों 1:22](https://ref.ly/2Cor1:22); [5:5](https://ref.ly/2Cor5:5); [इफिसियों 1:14](https://ref.ly/Eph1:14))। पवित्र आत्मा भविष्य की महिमा का “पहला फल” है ([रोमियों 8:23](https://ref.ly/Rom8:23))।

नए नियम की प्रतिज्ञा विषय का एक अन्तिम पहलू मसीह के दूसरे आगमन और नए आकाश और नई पृथ्वी का आश्वासन है (पुष्टी करें [यूहन्ना 14:1–3](https://ref.ly/John14:1-John14:3); [2 पतरस 3:4, 9, 13](https://ref.ly/2Pet3:4))।

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

प्रतिमा बनाना

प्रतिमा बनाना

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

प्रतिरूप

प्रतिरूप

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

प्रथम सुसमाचार

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

यह उस पहले संदेश का उल्लेख करता है जो छुटकारा परमेश्वर ने पुरुष के पतन के बाद बोला था (जब मनुष्यों ने पहली बार पाप किया)। शैतान से बात करते हुए (जो एक सर्प में अवतरित था), परमेश्वर ने कहा, "और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा" ([उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15))।

इस प्रथम सुसमाचार में, हमें महान छुड़ानेवाले की मानवता (उसकी संतान) और परमेश्वरत्व (सर्प के सिर को कुचलना) का पहला प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर एक छुड़ानेवाले का वचन देते हैं जो शैतान को नष्ट करेंगे लेकिन इस प्रक्रिया में कष्ट सहेंगे। यह यीशु की क्रूस पर मृत्यु का संदर्भ देता है। उस मृत्यु को सहते हुए, यीशु ने उस शैतान को पराजित किया जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी ([इब्रा 2:14](https://ref.ly/Heb2:14))।

प्रधान दूत

देखिए दूत।

प्रधान बजानेवाले

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

प्रधान स्वर्गदूत

प्रधान स्वर्गदूत

एक मुख्य स्वर्गदूत। प्रधान स्वर्गदूत एक उपाधि है जो स्वर्गदूत मीकाईल को दी गई है ([यहू 1:9](https://ref.ly/Jude1:9))। *देखें* स्वर्गदूत।

प्रबल पेय

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

यह वर्जित था:

* जो लेवी लोग सभा के तम्बू में प्रवेश कर रहे थे ([लैव्य 10:9](https://ref.ly/Lev10:9))
* जो लोग नाज़ीर मन्नत ले रहे हैं ([गिन 6:3](https://ref.ly/Num6:3); [न्या 13:4–14](https://ref.ly/Judg13:4-Judg13:14))
* राजाओं और शासकों के लिए ([नीति 31:4](https://ref.ly/Prov31:4))
* बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ([लूका 1:15](https://ref.ly/Luke1:15))

[नीतिवचन 20:1](https://ref.ly/Prov20:1) के लेखक ने सुझाव दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति इसके नशे में नहीं डूबता। यशायाह उन लोगों के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो इसके आदी हैं ([यशा 5:11, 22](https://ref.ly/Isa5:11,Isa5:22))। प्रबल पेय का उपयोग लेवीय बलिदान में एक भेंट के रूप में किया गया था ([गिन 28:7](https://ref.ly/Num28:7))। इसे उत्सव के दौरान दशमांश देते समय अनुमति दी गई थी ([व्य.वि. 14:26](https://ref.ly/Deut14:26))।

यह भी देखें दाखरस।

प्रभु

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

प्रभु के रूप में परमेश्वर का शासन और अधिकार उनकी सृष्टि और हर चीज़ और हर किसी के स्वामित्व पर आधारित है ([भज 24:1–2](https://ref.ly/Ps24:1-Ps24:2))। बाइबल परमेश्वर को प्रभु कहकर प्रकृति पर उनके पूर्ण अधिकार पर जोर देती है:

* भूकम्प, आँधी, आग ([1 रा19:10–14](https://ref.ly/1Kgs19:10-1Kgs19:14));
* तारे ([यशा 40:26](https://ref.ly/Isa40:26));
* पशु और समुद्री अजगर ([अय्यू 40–41](https://ref.ly/Job40:1-Job41:34)); और
* आदिम अराजकता ([भज 74:12–14](https://ref.ly/Ps74:12-Ps74:14); [89:8–10](https://ref.ly/Ps89:8-Ps89:10)) ।

बाद के भविष्यद्वक्ताओं ने सिखाया कि परमेश्वर इतिहास के प्रभु या राजा हैं क्योंकि वे लोगों और राष्ट्रों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं ([1 रा 19:15–18](https://ref.ly/1Kgs19:15-1Kgs19:18); [यशा10:5–9](https://ref.ly/Isa10:5-Isa10:9); [आमो 9:7](https://ref.ly/Amos9:7))। उन्होंने यह भी कहा कि वे सार्वभौमिक और नैतिकता के प्रभु हैं ([यहेज 25–32](https://ref.ly/Ezek25:1-Ezek32:32); [आमो 1:3–2:16](https://ref.ly/Amos1:3-Amos2:16))। लेकिन वे विशेष रूप से इस्राएल के प्रभु हैं। उनकी प्रकट इच्छा उनके नागरिक और धार्मिक नियम हैं इसके लिए पूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता है ([निर्ग 20:2](https://ref.ly/Exod20:2))।

इस्राएल के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके लिए एक सांत्वना थी जब वे सताए जाते थे। यह उन्हें भविष्य के लिए आशा भी देती थी। वे प्रभु के विजयी दिन में विश्वास करते थे जो उनके अन्यायों को दूर करेंगे, उनके सतानेवालों को दंडित करेंगे, और उनकी महिमा को पुनः स्थापित करेंगे ([यशा 2:2–4, 11–12](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4,Isa2:11-Isa2:12); [34:8](https://ref.ly/Isa34:8); [यहेज 30:1–5](https://ref.ly/Ezek30:1-Ezek30:5); [योए 2:31–3:1](https://ref.ly/Joel2:31-Joel3:1)) ।

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

* स्वामी, पति, और शासक ([मत्ती 25:11](https://ref.ly/Matt25:11); [लूका 14:21](https://ref.ly/Luke14:21); [प्रेरि 25:26](https://ref.ly/Acts25:26); [1 पत 3:6](https://ref.ly/1Pet3:6))
* परमेश्वर ([मत्ती 11:25](https://ref.ly/Matt11:25); [इब्रा 8:2](https://ref.ly/Heb8:2)); और
* अन्यजाति देवता ([1 कुरि 8:5](https://ref.ly/1Cor8:5))।

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

* सम्मान का एक सामान्य शीर्षक (जैसे "प्रभु," [मत्ती 8:2](https://ref.ly/Matt8:2); [15:25](https://ref.ly/Matt15:25));
* एक शीर्षक जो विश्वास, भक्ति, और उपासना को व्यक्त करता है ([मत्ती 3:3](https://ref.ly/Matt3:3); [लूका 7:13](https://ref.ly/Luke7:13); [प्रेरि 5:14](https://ref.ly/Acts5:14); [9:10](https://ref.ly/Acts9:10); [1 कुरि 6:13–14](https://ref.ly/1Cor6:13-1Cor6:14); [इब्रा 2:3](https://ref.ly/Heb2:3); [याकू 5:7](https://ref.ly/Jas5:7))

यह वाक्यांशों में प्रकट होता है जैसे:

* “प्रभु यीशु”
* “प्रभु का दिन”
* “प्रभु की मेज”
* “प्रभु की आत्मा” (जो स्वयं भी “प्रभु” हैं, [2 कुरि 3:17](https://ref.ly/2Cor3:17)),
* “प्रभु में”
* “प्रभु से”
* “प्रभु में ज्योति”
* “प्रभु में घमंड करें”

कभी-कभी यह स्पष्ट नहीं होता कि परमेश्वर या मसीह का उल्लेख किया गया है ([प्रेरि 9:31](https://ref.ly/Acts9:31); [2 कुरि 8:21](https://ref.ly/2Cor8:21))। यह उपाधि स्वयं यीशु को [यूह 13:13–14](https://ref.ly/John13:13-John13:14) में दी गई है। [यूह 20:28](https://ref.ly/John20:28) में, यीशु इस उपाधि को स्वीकार करते हैं "हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर!"

पहले मसीही उपदेश में, पतरस ने यीशु की प्रभुता को उद्धार के लिए केंद्र बनाया ([प्रेरि 2:21](https://ref.ly/Acts2:21))। ऐसा लगता है कि सार्वजनिक रूप से "यीशु प्रभु हैं" यह कहना मसीही विश्वास को व्यक्त करने का मुख्य तरीका था। यह प्रारंभिक कलीसिया में सदस्यता का आधार भी था ([प्रेरि 16:31](https://ref.ly/Acts16:31); [रोम 10:9](https://ref.ly/Rom10:9); [1 कुरि 12:3](https://ref.ly/1Cor12:3); [फिलि 11)](https://ref.ly/Phil2:11)। हालाँकि, यह निष्कपट विश्वास के बजाय केवल एक औपचारिक कथन बन सकता है। इसलिए [मत्ती 7:21](https://ref.ly/Matt7:21) और [लूका 6:46](https://ref.ly/Luke6:46) में चेतावनियाँ हैं।

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

1. सामान्य उपयोग में, "प्रभु" दास प्रणाली को दर्शाता था और खरीदे गए दास पर स्वामी द्वारा प्रयोग किए गए पूर्ण अधिकार का संकेत देता था। इसलिए पौलुस विश्वासपूर्वक मसीही उद्धार के नैतिक प्रभावों को समझाते हैं ([1 कुरि 6:19–20](https://ref.ly/1Cor6:19-1Cor6:20); [7:22–23](https://ref.ly/1Cor7:22-1Cor7:23)) ।
2. यहूदी मन में, इस शीर्षक का मसीहा से सम्बन्धित राजकीय और अधिकारिक अर्थ था ([लूका 20:41–44](https://ref.ly/Luke20:41-Luke20:44))। इससे यहूदी और रोमी दोनों नाराज हुए।
3. राजनीतिक रूप से, "प्रभु" एक उपाधि थी जिसे कैसर ने अपनाया था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डोमिनिशियन के समय में यीशु को "राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु" कहा जाता था, जब कैसर की उपासना अनिवार्य थी ([प्रका 17:14](https://ref.ly/Rev17:14); [19:16](https://ref.ly/Rev19:16))।

इस्राएल के बाहर रहने वाले यूनानी भाषी यहूदियों के लिए जो सेप्टुआजिंट से परिचित थे, और जो गैर-यहूदी अपने कई देवताओं के लिए "प्रभु" शीर्षक का उपयोग करते थे, उनके लिए यीशु को "प्रभु" कहना निंदा माना जाता था। यह विशेष रूप से अपमानजनक था जब इसे "परमेश्वर के पुत्र" जैसी उपाधियों के साथ-साथ प्रार्थना, स्तुति, पूर्ण समर्पण और आशा के कार्यों से जोड़ा गया था ([1 कुरि 8:5–6](https://ref.ly/1Cor8:5-1Cor8:6); [फिलि 2:9–11](https://ref.ly/Phil2:9-Phil2:11); [1 थिस्स 4:14–17](https://ref.ly/1Thess4:14-1Thess4:17))। इन सभी कारणों से, यीशु के प्रति गहरा सम्मान दिखाना न केवल आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि गंभीर और तत्काल ख़तरा भी लाता था।

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

प्रभु का दास

प्रभु का दास

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

[यशायाह 41:8–9](https://ref.ly/Isa41:8-Isa41:9) इस सर्वोच्च सेवकाई को परमेश्वर की कृपा से प्रदान की गई चीज़ के रूप में परिभाषित करता है: "तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं; जिसे मैंने पृथ्वी के दूर-दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, “तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं' । यह शीर्षक इस प्रकार विश्वास और क्रिया के नायकों पर लागू होता है—कुलपतियों पर ([उत 26:24](https://ref.ly/Gen26:24); [यहे 28:25](https://ref.ly/Ezek28:25); [37:25](https://ref.ly/Ezek37:25)), मूसा पर ([निर्ग 14:31](https://ref.ly/Exod14:31); [1 रा 8:53, 56](https://ref.ly/1Kgs8:53)), दाऊद पर ([2 शमू 7:26–29](https://ref.ly/2Sam7:26-2Sam7:29); [यिर्म 33:21–26](https://ref.ly/Jer33:21-Jer33:26); [यहे 37:24](https://ref.ly/Ezek37:24)) और उनके वंशजों पर (जैसे हिजकिय्याह, एलयाकीम, जरुब्बाबेल—[हाग् 2:23](https://ref.ly/Hag2:23)), भविष्यद्वक्ताओं पर ([2 रा 10:10](https://ref.ly/2Kgs10:10); [14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25)), और अन्य विश्वासयोग्य इस्राएलियों पर, जैसे यहोशू और कालेब ([गिन 14:24](https://ref.ly/Num14:24); [यहो 24:29](https://ref.ly/Josh24:29); [न्यायि 2:8](https://ref.ly/Judg2:8))।

यशायाह के अलावा अन्य भविष्यद्वक्ता इस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल जकर्याह इसे एक स्पष्ट रूप से मसीहाई भविष्यद्वणी देने में उनके साथ शामिल होते हैं। [जकर्याह 3:8](https://ref.ly/Zech3:8) कहते है, "हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई-बन्धु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुनें, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रगट करूँगा"। कुछ लोग ज़रुब्बाबेल को यहाँ पर दर्शाए गए व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं (पुष्टी करें [जकर्याह 6:12](https://ref.ly/Zech6:12)); हालांकि, "शाखा" का उपयोग यशायाह ([यशायाह 11:1](https://ref.ly/Isa11:1)) और यिर्मयाह ([यिर्मयाह 33:15](https://ref.ly/Jer33:15)) में स्पष्ट रूप से मसीहाई है।

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

"सेवक ख्रीस्तविज्ञान" प्रेरितों के कामों ([प्रेरि 3:13, 26](https://ref.ly/Acts3:13); [4:27, 30](https://ref.ly/Acts4:27)), और 1 पतरस में में व्याप्त है, सुसमाचारों में कई संकेतों के साथ । यीशु स्वयं [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) को स्पष्ट रूप से केवल [लूका 22:37](https://ref.ly/Luke22:37) में उद्धृत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसे [मरकुस 10:45, 14:24](https://ref.ly/Mark10:45), और संभवतः [9:12](https://ref.ly/Mark9:12) में संकेत करते हैं। पतरस न केवल प्रतिनिधिक, उद्धारक पीड़ा पर जोर देते है ([1 पत 2:21–25](https://ref.ly/1Pet2:21-1Pet2:25); [3:18](https://ref.ly/1Pet3:18)) बल्कि ऐसा लगता है कि वह [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) के विषय को पुराने नियम की भविष्यद्वाणी का सारांश देते हुए उजागर करते है ([1:11](https://ref.ly/1Pet1:11)) कि "मसीह के दुःखों की और उनके बाद होनेवाली महिमा" की भविष्यद्वाणी की गई थी।" पौलुस इन तत्वों को शामिल करते है ([1 कुरि 15:3](https://ref.ly/1Cor15:3); [फिलि 2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11); तुलना करें [रोमि 4:25](https://ref.ly/Rom4:25); [5:19](https://ref.ly/Rom5:19); [2 कुरि 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21)), और यूहन्ना का "परमेश्वर का मेम्ना" शीर्षक [यशायाह 53:7](https://ref.ly/Isa53:7) से उतना ही आता है जितना कि पूरे बलिदान प्रणाली से।

मसीहशास्त्र; यशायाह की पुस्तक *भी देखें* ।

प्रभु का दिन

पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा उपयोग किया गया अभिव्यक्ति (जैसे कि आठवीं शताब्दी ई. पू. के भविष्यवक्ता आमोस) एक समय को दर्शाने के लिए जिसमें परमेश्वर इतिहास में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं, मुख्य रूप से न्याय के लिए। इसलिए "प्रभु का दिन" को "प्रभु के क्रोध का दिन" भी कहा जाता है ([सप 2:2](https://ref.ly/Zeph2:2))।

कभी-कभी "प्रभु का दिन" का उपयोग पुराने नियम में एक पिछले न्याय के बारे में बात करने के लिए किया जाता है ([विला 2:22](https://ref.ly/Lam2:22)). अधिकतर, एक निकटतम भविष्य के न्याय को ध्यान में रखा जाता है ([योए 2:1–11](https://ref.ly/Joel2:1-Joel2:11)). अंततः, यह शब्द दुनिया के चरम भविष्य के न्याय को संदर्भित करता है ([योए 3:14–21](https://ref.ly/Joel3:14-Joel3:21); [मला 4:5](https://ref.ly/Mal4:5)). अक्सर, निकट भविष्य की घटना की भविष्यवाणी और अंत समय की भविष्यवाणी को मिलाया जाता है—तत्काल न्याय प्रभु के अंतिम दिन का पूर्वावलोकन होता है। बेबीलोन के खिलाफ यशायाह की भविष्यवाणी इसका एक उदाहरण है ([यशा 13:5–10](https://ref.ly/Isa13:5-Isa13:10))। यीशु ने वहां वर्णित घटनाओं को अन्य भविष्यवाणियों के साथ मिलाकर अपने दूसरे आगमन की व्याख्या की ([मर 13:24–37](https://ref.ly/Mark13:24-Mark13:37))। एक और उदाहरण योएल की प्रभु के दिन की भविष्यवाणी है ([योए 1:15–2:11](https://ref.ly/Joel1:15-Joel2:11))। हालांकि भविष्यवक्ता ने शुरू में टिड्डियों की विपत्ति द्वारा इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय की बात की थी, लेकिन उस न्याय ने योएल के समय से बहुत दूर प्रभु के अंतिम दिन के बारे में और घोषणाएँ कीं ([2:14–17, 31](https://ref.ly/Joel2:14-Joel2:17))। प्रभु का वह दिन योएल की भविष्यवाणी द्वारा पिन्तेकुस्त पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से भी आगे तक था ([योए 2:28–32](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:32); [प्रेरि 2:16–21](https://ref.ly/Acts2:16-Acts2:21); [प्रका 6:12–13](https://ref.ly/Rev6:12-Rev6:13))। नया नियम इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से अंतम समय को संदर्भित करने के लिए करता है।

अंतिम प्रभु का दिन बाइबल में शोक, अंधकार और न्याय के दिन के रूप में चित्रित किया गया है। परमेश्वर के न्याय के साथ प्रकृति में बदलाव को दर्शाने वाली भाषा जुड़ी होती है, विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और तारों का अंधकारमय होना ([यशा 13:10](https://ref.ly/Isa13:10); [योए 2:31](https://ref.ly/Joel2:31); [3:15](https://ref.ly/Joel3:15); [मत्ती 24:29](https://ref.ly/Matt24:29); [प्रका 6:12](https://ref.ly/Rev6:12))। राष्ट्रों का न्याय परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों और राजा के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए किया जाएगा ([योए 3:19](https://ref.ly/Joel3:19); पुष्टि करें [भज 2](https://ref.ly/Ps2:1-Ps2:12))। इस्राएल को उस दिन के लिए उत्सुक नहीं होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें चुनी हुई जाति पर भी न्याय शामिल होगा ([आमो 5:18–20](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:20))। लेकिन भविष्यवक्ता वादा करते हैं कि विश्वास करने वाले “शेष” लोग मसीहा की ओर देखकर बच जाएँगे, जिन्हें उन्होंने एक बार अस्वीकार कर दिया था ([योए 2:32](https://ref.ly/Joel2:32); [जक 12:10](https://ref.ly/Zech12:10))। न्याय के बाद, भविष्य का प्रभु का दिन इस्राएल के लिए समृद्धि, पुनर्स्थापन और आशीष का समय होगा ([योए 3:18–21](https://ref.ly/Joel3:18-Joel3:21))।

अधिक स्पष्ट नए नियम की अभिव्यक्तियाँ—"हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन" ([1 कुरि 1:8](https://ref.ly/1Cor1:8)), "प्रभु यीशु का दिन" ([1 कुरि 5:5](https://ref.ly/1Cor5:5); [2 कुरि 1:14](https://ref.ly/2Cor1:14)), और "मसीह का दिन" ([फिलि 1:10](https://ref.ly/Phil1:10); [2:16](https://ref.ly/Phil2:16))—अधिक व्यक्तिगत और अधिक सकारात्मक हैं। वे मसीही विश्वासियों से संबंधित अंतिम घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जो परमेश्वर के क्रोध का अनुभव नहीं करेंगे ([1 थिस्स 5:9](https://ref.ly/1Thess5:9))। जब प्रभु का दिन आएगा, तो पृथ्वी को आग के न्याय के माध्यम से नवीनीकृत और शुद्ध किया जाएगा ([2 पत 3:10–13](https://ref.ly/2Pet3:10-2Pet3:13))। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में अंतिम शुद्धिकरण सहस्राब्दी के बाद आता हुआ प्रतीत होता है—यानी, मसीह का 1,000 साल का शासनकाल ([प्रका 21:1](https://ref.ly/Rev21:1))।

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

प्रभु का दिन

यह अभिव्यक्ति नए नियम में एक बार आती है ([प्रका 1:10](https://ref.ly/Rev1:10)), जहाँ यूहन्ना कहते हैं, "मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया"; आधुनिक उपयोग में "रविवार" का पर्यायवाची।

रविवार को मसीही गतिविधि का सबसे पहला उल्लेख पौलुस द्वारा "सप्ताह के पहले दिन" ([1 कुरि 16:2](https://ref.ly/1Cor16:2)) के संक्षिप्त संकेत में आता है। वे कुरिन्थ की कलीसिया के सदस्यों को निर्देश देते हैं कि वे यरूशलेम में अपने गरीबी से पीड़ित साथी विश्वासियों को याद करके प्रत्येक रविवार को धनराशि अलग रखें।

क्यों रविवार? स्पष्ट रूप से सप्ताह के पहले दिन ने कुरिन्थ के मसीहियों के बीच एक विशेष महत्व ले लिया था, इससे पहले कि पौलुस ने यह पत्र लिखा (55–56 ई.), और वह स्पष्ट करते हैं कि यह पालन केवल स्थानीय नहीं था ([1 कुरि 16:1](https://ref.ly/1Cor16:1))। रविवार वह दिन था जब विशेष कलीसिया सभाएँ होती थीं (पौलुस कई बार 1 कुरिन्थियों में इनका उल्लेख करते हैं—देखें [5:4](https://ref.ly/1Cor5:4); [11:18–20](https://ref.ly/1Cor11:18-1Cor11:20))। इन अवसरों पर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह किए जाते थे (पुष्टि करें [1 कुरि 9:7–14](https://ref.ly/1Cor9:7-1Cor9:14))। इसलिए पौलुस कह रहे थे, “जब रविवार को संग्रह की थैली आती है, और आपको अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की याद दिलाई जाती है, तो कुछ अलग रखें—गुप्त रूप से—यरूशलेम में अपने भाइयों की आवश्यकताओं के लिए।”

एक मसीही रविवार की सभा का अधिक विस्तृत वर्णन [प्रेरि 20:6–12](https://ref.ly/Acts20:6-Acts20:12) में मिलता है। लूका द्वारा वर्णित यह पूरी रात की सेवा त्रौआस में हुई थी, जो पौलुस द्वारा 1 कुरिन्थियों को लिखने के लगभग तीन साल बाद की बात है। लूका का मुख्य उद्देश्य नींद में डूबे यूतुखुस की चमत्कारिक रूप से पुनः जीवित होने की कहानी बताना है, इसलिए कुछ विवरण जो हमें सबसे अधिक रुचिकर लग सकते हैं, वे गायब हैं। फिर भी, यह वर्णन इतना पूर्ण है कि यह संकेत देता है कि पहले मसीही रविवार को जब एकत्र होते थे तो वे किस प्रकार की गतिविधियाँ करते थे।

यह तथ्य कि लूका ने सप्ताह के दिन का उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण है। अन्यत्र वे शायद ही कभी किसी दिन की पहचान करते हैं, जब तक कि वह सब्त या कोई विशेष पर्व न हो। उनका "इकट्ठे हुए" शब्द ([प्रेरि 20:7](https://ref.ly/Acts20:7)) भी महत्वपूर्ण है। यह एक अर्ध-तकनीकी शब्द है जिसका उपयोग नया नियम उन मसीहियों के लिए करता है जो आराधना के लिए एकत्र होते हैं ([1 कुरि 4)।](https://ref.ly/1Cor5:4) इसलिए यह पौलुस को सुनने के लिए बुलाई गई विशेष सभा नहीं थी (जो पहले से ही छह दिन से शहर में थे) बल्कि एक नियमित साप्ताहिक घटना थी। त्रौआस की कलीसिया प्रतिदिन मिल सकती थी, जैसे यरूशलेम की कलीसिया ([प्रेरि 2:42, 46](https://ref.ly/Acts2:42,Acts2:46)), लेकिन रविवार की सभा को स्पष्ट रूप से एक विशेष अवसर के रूप में माना जाता था।

लूका पौलुस के प्रचार का वर्णन करने के लिए वही शब्द प्रयोग करते हैं ([प्रेरि 20:7](https://ref.ly/Acts20:7)) जो उन्होंने पहले प्रेरित के प्रचार कार्य के लिए इफिसुस और कुरिन्थ के आराधनालयों में प्रयोग किया था ([18:4](https://ref.ly/Acts18:4); [19:8](https://ref.ly/Acts19:8))। यह यहूदी सब्त और मसीही रविवार के बीच एक दिलचस्प सम्बन्ध को बनाए रखता है। जब एक स्थानीय कलीसिया आराधनालय से अलग हुई, तो सम्भवतः उन्होंने अपनी आराधना को आराधनालय की प्रथा पर आधारित किया। यद्यपि आराधनालय की आराधना के तीन मुख्य घटक (शास्त्र पाठ, शिक्षा, और प्रार्थना) नए नियम कि कुछ मसीही आराधना के विवरणों में एक साथ नहीं मिलते, प्रत्येक को अलग-अलग प्रमाणित किया गया है।

हालांकि, त्रौआस में कलीसिया की रविवार की सभा का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट रूप से मसीही था। यह "रोटी तोड़ने" के लिए था ([प्रेरि 20:7](https://ref.ly/Acts20:7)), जो प्रभु भोज के लिए नए नियम का शब्द है (और सम्भवतः प्रेम भोज की कम औपचारिक मेज संगति को भी शामिल करता है—पुष्टि करें [1 कुरि11:17–34](https://ref.ly/1Cor11:17-1Cor11:34))। प्रभु भोज बहुत जल्दी ही प्रारंभिक कलीसिया की रविवार की आराधना का केंद्र बिन्दु बन गया। यह पुनरुत्थान की स्मृति और आराधना संगति में मसीह की उपस्थिति के वादे के रूप में, सप्ताह के पहले दिन को मनाने का एक स्पष्ट रूप से उपयुक्त मसीही तरीका था।

नए नियम में रविवार का तीसरा स्पष्ट सन्दर्भ (और एकमात्र जो इसे प्रभु का दिन कहता है) हमें तुर्की मुख्य भूमि से एजियन द्वीप पतमुस तक ले जाता है, जो शायद पौलुस की त्रौआस यात्रा के लगभग 40 साल बाद का है। [प्रका 1:10](https://ref.ly/Rev1:10) में यूहन्ना वर्णन करते हैं कि कैसे वे प्रभु के दिन आराधना कर रहे थे जब उन्हें महान दर्शन प्राप्त हुआ। यह सम्भव है कि यहां "प्रभु का दिन" का अर्थ पुनरुत्थान का दिन हो, या यहां तक कि परमेश्वर के न्याय का महान दिन हो, जिसकी भविष्यद्वाणी पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, लेकिन बाद के मसीही लेखकों द्वारा इस वाक्यांश के उपयोग के तरीके को देखते हुए, यह अधिक सम्भावना है कि इसका अर्थ केवल "रविवार" हो।

[प्रका 1:10](https://ref.ly/Rev1:10) के तत्काल सन्दर्भ से यह स्पष्ट होता है कि यूहन्ना ने रविवार को प्रभु का दिन माना क्योंकि इस दिन मसीही लोग मिलकर यीशु को प्रभु और स्वामी के रूप में अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त करते थे ([प्रका 1:8](https://ref.ly/Rev1:8))। सप्ताह के पहले दिन यीशु का पुनरुत्थान ही था जो उनके प्रभुत्व को सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है (देखें [प्रका 1:18](https://ref.ly/Rev1:18) और [यूह 20:25–28](https://ref.ly/John20:25-John20:28))। एक दिन पूरा संसार यह स्वीकार करेगा कि वे "राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु" हैं ([प्रका 19:16](https://ref.ly/Rev19:16); तुलना करें [फिल 2:11](https://ref.ly/Phil2:11)), लेकिन इस बीच कलीसिया की आराधना में ही उनके प्रभुत्व को पहचाना जाता है।

प्रभु की प्रार्थना

प्रार्थना के लिए वह नमूना जो यीशु ने अपने अनुयायियों को उपयोग करने के लिए दिया। प्रभु की प्रार्थना के दो संस्करण हैं ([मत्ती 6:9–13](https://ref.ly/Matt6:9-Matt6:13); [लूका 11:2–4](https://ref.ly/Luke11:2-Luke11:4))। पहला संस्करण पर्वत पर उपदेश में शामिल है; दूसरा, जब एक चेले ने उनसे प्रार्थना करना सिखाने की विनती करने पर यीशु की प्रतिक्रिया है। दोनों संस्करणों के बीच कुछ अन्तर हैं।

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

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

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

हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है,

तेरा नाम पवित्र माना जाए।

तेरा राज्य आए।

तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है,

वैसे पृथ्वी पर भी हो।

हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।

और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,

वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।

और हमें परीक्षा में न ला,

परन्तु बुराई से बचा:

क्योंकि राज्य,

और पराक्रम,

और महिमा सदा तेरे ही हैं।

आमीन।

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

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

“तेरा राज्य आए” वह याचिका है जो परमेश्वर की युगांतशास्त्रीय गतिविधियों की सबसे अधिक खोज करती है। मसीही हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे हैं जब परमेश्वर इस पृथ्वी के राज्यों को उखाड़ फेंकेंगे और सब कुछ हमारे प्रभु और उनके मसीह का राज्य बन जाएगा ([प्रका 11:15](https://ref.ly/Rev11:15))। यह याचिका के अर्थ में शामिल है। लेकिन एक और अर्थ है जिसमें राज्य एक वर्तमान वास्तविकता है, एक राज्य जो अब मनुष्यों के दिलों और जीवन में है। राज्य के इस पहलू को मत्ती के संस्करण में जोड़े गए शब्दों में व्यक्त किया गया है, “तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो” ([मत्ती 6:10](https://ref.ly/Matt6:10))। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के शासन को अधिक से अधिक जीवन में वास्तविक होते देखने की आशा करता है।

रोटी के बारे में याचिका में यीशु दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को लेकर फ़िक्रमंद हैं। यह सच है कि यीशु के अनुयायियों को खाने और पहनने की चीजों के बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिए ([मत्ती 6:25](https://ref.ly/Matt6:25))। लेकिन यीशु ने यह भी सिखाया कि उन्हें ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार परमेश्वर की ओर देखना चाहिए (वचन [32–33](https://ref.ly/Matt6:32-Matt6:33))। यह दृष्टिकोण कि मसीहाई भोज मन में है, इस तथ्य के साथ मेल नहीं खाता कि भोज को एक दावत के रूप में माना जाता है, जबकि यहाँ रोटी का उल्लेख है, न कि किसी उत्सव के भोजन का। इस याचिका में सबसे बड़ी समस्या उस शब्द का अर्थ है जिसे आमतौर पर "दिन भर" के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह एक अत्यन्त दुर्लभ शब्द है, और कई विद्वानों का मानना है कि इसे मसीही लोगों द्वारा गढ़ा गया था। चूंकि इसे उपयोग किए जाने के तरीके से अर्थ स्थापित करना असम्भव है, चर्चाएँ इसके व्युत्पत्ति पर केन्द्रित हैं। इसके अर्थ कई हो सकते हैं: "दैनिक," "आज के लिए," "आने वाले दिन के लिए," "कल के लिए," या "आवश्यक।" पारम्परिक समझ, "दिन भर," सबसे सम्भावित प्रतीत होती है। लेकिन हम इसे कैसे भी अनुवाद करें, प्रार्थना जीवन की सरल और वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है। यीशु अपने अनुयायियों को आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की सलाह दे रहे थे, न कि विलासिता के लिए, और जो अब आवश्यक है, उसके लिए, न कि आने वाले कई दिनों के लिए एक बड़े भण्डार के लिए। याचिका को वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित करके, यीशु ने परमेश्वर पर दिन-प्रतिदिन के जीवन में निर्भरता सिखाई।

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

किसी भी रूप में प्रार्थना में यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य की क्षमा परमेश्वर की क्षमा अर्जित करती है। नया नियम यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर अपनी करुणा के कारण क्षमा करते हैं, जो मसीह के हमारे लिए क्रूस पर मरने में प्रकट हुई। हम जो कुछ भी करते हैं, वह क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। यह भी विचारणीय है कि जो लोग क्षमा चाहते हैं, उन्हें एक क्षमाशील आत्मा दिखानी चाहिए। यदि हम उन लोगों को क्षमा नहीं करते जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया है, हम अपने पापों की क्षमा का दावा कैसे कर सकते हैं ?

याचिका के पारम्परिक अनुवाद "हमें परीक्षा में न ला" के सटीक अर्थ को लेकर विवाद है। कुछ लोग एन.ई.बी के अनुवाद जैसे "हमें परीक्षा में न लाओ" का समर्थन करते हैं। जिस शब्द को आमतौर पर "प्रलोभन" के रूप में समझा जाता है, वह कभी-कभी एक परीक्षण या परीक्षा का अर्थ भी देता है। लेकिन यह उस प्रकार की परीक्षा है जिसमें दुष्ट शामिल होता है, असफलता के दृष्टिकोण से परीक्षण करता है। यह वही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रलोभन मन में होता है। यदि पूरी प्रार्थना को युगांतिक रूप से समझा जाए, तो "हमें परीक्षा में न लाओ" निस्सन्देह वह तरीका है जिससे इस याचिका को लिया जाना चाहिए। अन्तिम दिनों में दुष्ट के आगमन के साथ आने वाला महान परीक्षण समय कुछ ऐसा है जिससे हर मसीही स्वाभाविक रूप से बचता है, और प्रार्थना इसे व्यक्त करेगी। लेकिन यह अधिक सम्भावना है कि प्रार्थना यहाँ और अब के जीवन को सन्दर्भित करती है। फिर भी, इसका अर्थ "गम्भीर परीक्षा" हो सकता है, और कुछ विद्वान इसका समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि यीशु अपने अनुयायियों को एक शान्त जीवन के लिए प्रार्थना करने की सलाह दे रहे थे जिसमें वे गम्भीर संकट का सामना न करें। लेकिन प्रलोभन से बचने के लिए प्रार्थना करने की अधिक सम्भावना है। मसीही अपने कमजोरियों और पाप करने की तत्परता को जानते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वे भटकने के प्रलोभन से बचे रहें। यह सत्य है कि परमेश्वर लोगों को प्रलोभित नहीं करते ([याकू 1:13](https://ref.ly/Jas1:13))। लेकिन यह भी सत्य है कि विश्वासियों के लिए बुराई से बचना महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं देखना चाहिए कि बिना वास्तव में पाप किए कितने करीब पाप करने के लिए जाया जा सकता है, बल्कि जितना सम्भव हो सके उससे दूर रहना चाहिए (उदाहरण के लिए तुलना करें, [1 कुरि 6:18](https://ref.ly/1Cor6:18); [10:14](https://ref.ly/1Cor10:14))।

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

यह वह स्थान है जहाँ प्रार्थना लूका और मत्ती की सबसे पुरानी पाण्डुलिपियों में समाप्त होती है। कुछ लोग सन्देह करेंगे कि यहाँ वह स्थान है जहाँ हमारे प्रभु की प्रार्थना शिक्षा में समाप्त हुई। लेकिन कई पाण्डुलिपियों में, जिनमें से कुछ काफी पुरानी हैं, परिचित शब्द जोड़ते हैं, "क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं।" यह उस प्रकार की स्तुति है, जो दोनों यहूदियों (तुलना करें [1 इति 29:11](https://ref.ly/1Chr29:11)) और मसीहत में प्राचीन काल की प्रार्थनाओं में अक्सर पाई जाती है। प्रारम्भिक मसीहीयों ने आराधना सेवाओं में प्रभु की प्रार्थना का उपयोग किया और निस्सन्देह इसे समाप्त करने का यह शानदार तरीका पाया। समय के साथ, जो आराधना में इतना स्वीकार्य हो गया था, उसने कुछ पाण्डुलिपियों में अपना स्थान बना लिया। हम इस तरह से प्रार्थना को समाप्त करना जारी रख सकते हैं। यह हमें याद दिलाने के लिए अच्छा है कि सभी अन्तिम सम्प्रभुता, सामर्थ्य, और महिमा सदा के लिए परमेश्वर की है। लेकिन हमें इसे उस प्रार्थना का हिस्सा नहीं मानना चाहिए जो यीशु ने अपने अनुयायियों को उपयोग करने के लिए सिखाई।

यह भी देखें प्रार्थना; पहाड़ी उपदेश; आराधना।

प्रभु भोज

भोज जो यीशु ने अपने चेलों के साथ साझा किया कुछ घण्टे पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको मुक़दमे और मृत्यु के लिए ले जाया गया (इसलिए इसे अक्सर "अन्तिम भोज" कहा जाता है); रोटी और दाखरस का सेवन करने का समारोह जिसे मसीह लोगों ने प्रभु भोज ([1 कुरि 11:20](https://ref.ly/1Cor11:20)), रोटी तोड़ना ([प्रेरितों के काम 2:42, 46](https://ref.ly/Acts2:42); [20:7](https://ref.ly/Acts20:7)), पवित्र भोज ([1 कुरि 10:16](https://ref.ly/1Cor10:16) की अभिव्यक्ति से), यूकरिस्ट (यूनानी शब्द "धन्यवाद" के लिए, देखें [मर 14:23](https://ref.ly/Mark14:23)), या मास कहा है। प्रेरित पौलुस इस भोज की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कुछ उसने “प्रभु से प्राप्त किया था” उसे “उस रात जब वह पकड़वाया गया” के बारे में बताता है। "लूका की तरह, पौलुस अपने चेलों को प्रभु की आज्ञा देते है: "मेरे स्मरण के लिये यही किया करो" ([1 कुरि 11:24–25](https://ref.ly/1Cor11:24-1Cor11:25))। [प्रेरितों के काम 2](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:47) के अनुसार, कलीसिया के जीवन की शुरुआत से ही प्रारंभिक मसीही लोग नियमित रूप से “रोटी तोड़ने” के लिए मिलते थे।

पूर्वावलोकन

• प्रथा के विवरण

• प्रथा का समय

• प्रथा के वचन और कार्य

• प्रारंभिक कलीसिया का अभ्यास

• पौलुस की शिक्षा

प्रथा के विवरण

प्रभु भोज की प्रथा [मत्ती 26:26–30](https://ref.ly/Matt26:26-Matt26:30); [मरकुस 14:22–26](https://ref.ly/Mark14:22-Mark14:26); और [लूका 22:14–20](https://ref.ly/Luke22:14-Luke22:20) में दर्ज है। यूहन्ना का सुसमाचार (अध्याय [13](https://ref.ly/John13:1-John13:38)) उस अन्तिम भोज का वर्णन करता है जो यीशु ने अपने चेलों के साथ साझा किया, उनके चेलों के पैर धोने और उससे सम्बंधित शिक्षा का वर्णन करता है, लेकिन उनके द्वारा सामूहिक भोज की प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। कई लोग [यूहन्ना 6](https://ref.ly/John6:1-John6:71) की शिक्षा में प्रभु भोज को प्रतिबिंबित देखते हैं, 5,000 को खिलाने के आश्चर्यकर्म और यीशु के स्वयं को "जीवन की रोटी" कहने के बाद, लेकिन इस पर सवाल उठाया जा सकता है। [पहला कुरिन्थियों 11:23–26](https://ref.ly/1Cor11:23-1Cor11:26) प्रथा के बारे में पौलुस का विवरण देता है, जिसे वह कुरिन्थियों के मसीह लोगों को "प्राप्त" और "प्रदान" करने के रूप में बोलते है।

[लूका 22:17–18](https://ref.ly/Luke22:17-Luke22:18) में कहा गया है कि यीशु ने रोटी लेने और उन्हें देने से पहले कटोरा चेलों को यह कहते हुए दिया, "इसको लो और आपस में बाँट लो।" अधिकांश प्रारंभिक हस्तलिपियों में रोटी देने के बाद एक दूसरा कटोरा होता है। अन्य सुसमाचारों और पौलुस से लूका के इस अंतर को विभिन्न रूप से समझाया गया है, लेकिन चाहे भोज में दो कटोरे दाखरस हों या रोटी और दाखरस देने में अलग क्रम हो, इससे प्रथा के तथ्य और अर्थ में कोई मौलिक अंतर नहीं पड़ता।

प्रथा का समय

सभी वर्णन—तीन सुसमाचार और 1 कुरिन्थियों—उस अन्तिम भोज की बात करते हैं जब यूकरिस्ट की स्थापना की गई थी, जो यीशु की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले पहले हुई थी। सभी चार सुसमाचार इस संदर्भ में यीशु के अपने चेलों से कहे गए वचनों के बारे में बताते हैं, यहूदा के विश्वासघात के बारे में, और यीशु द्वारा पतरस से यह कहने के बारे में कि वह अपने स्वामी को अस्वीकार करेंगे। मत्ती ([मत्ती 26:17–20](https://ref.ly/Matt26:17-Matt26:20)), मरकुस ([मरकुस 14:12–17](https://ref.ly/Mark14:12-Mark14:17)), और लूका ([लूका 22:7–14](https://ref.ly/Luke22:7-Luke22:14)) सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह अन्तिम भोज चेलों द्वारा तैयार किया गया था और यीशु ने उनके साथ इसे फसह के भोजन के रूप में रखा था। यूहन्ना इसे "फसह के पर्व से पहले" होने के रूप में बोलते हैं और फिर कहते हैं कि पिलातुस के सामने यीशु के परीक्षणके समय यहूदी अगुवे "किले के भीतर न गए, ताकि वे अशुद्ध न हो जाएं, परन्तु फसह खा सकें" ([यूह 13:1](https://ref.ly/John13:1); [18:28](https://ref.ly/John18:28))।

यूहन्ना और अन्य सुसमाचारों के बीच इस अंतर के विभिन्न स्पष्टीकरण सुझाए गए हैं, जैसे कि यहूदियों के विभिन्न समूहों ने फसह को अलग-अलग समय पर मनाया, कि ऊपरी कमरे में भोजन सिर्फ़ से फसह नहीं था बल्कि फसह के मौसम में एक संगति भोजन था, या कि यीशु ने अपने विशेष कारणों के लिए सामान्य समय से पहले फसह मनाने का चयन किया। [लूका 22:15](https://ref.ly/Luke22:15) में उनके वचन हैं, "मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुःख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊँ"। हालांकि सुसमाचारों के बीच के अंतर को समझाया जा सकता है, और जब भी मेज के चारों ओर सभा होती थी, तो यह स्पष्ट होता है कि अन्तिम भोज में फसह के भोजन का महत्व था।

इस प्रकार, पुरानी वाचा के पर्व के रूप में फसह के उत्सव और नए वाचा के पर्व के रूप में प्रभु भोज के बीच एक अनिवार्य समानता है। पहला, फसह के मेम्ने के बलिदान से जुड़े, परमेश्वर के कार्य द्वारा मिस्र से लोगों के छुटकारे और स्वतंत्रता के प्रति आभारी स्मरण के साथ पीछे मुड़कर देखता है। उत्तरार्द्ध मसीह के बलिदान के माध्यम से परमेश्वर के कार्य से छुटकारे के लिए आभारी स्मरण के साथ पीछे मुड़कर देखता है। प्रेरित पौलुस दोनों को जोड़ते है: "फसह जो मसीह है, बलिदान हुआ है" ([1 कुरि 5:7](https://ref.ly/1Cor5:7))।

प्रथा के वचन और कार्य

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

“यह मेरी देह है।”

रोटी लेने में यीशु के कार्यों का वर्णन मत्ती ([मत्ती 26:26](https://ref.ly/Matt26:26)), मरकुस ([मरकुस 14:22](https://ref.ly/Mark14:22)), लूका ([लूका 22:19](https://ref.ly/Luke22:19)), और 1 कुरिन्थियों ([1 कुरि 11:23–24](https://ref.ly/1Cor11:23-1Cor11:24)) में समान रूप से किया गया है। यीशु ने रोटी ली, परमेश्वर का धन्यवाद किया ("आशीष" का बाइबल संदर्भ में वही अर्थ है), और उसे तोड़ दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि 5,000 और 4,000 को खिलाने के विवरण में वही तीन क्रियाएँ वर्णित हैं ([मरकुस 6:41](https://ref.ly/Mark6:41); [8:6](https://ref.ly/Mark8:6))। अन्तिम भोज के सभी चार विवरणों के अनुसार, उन्होंने जो कहा, वह था "यह मेरी देह है।" कैथोलिक, ऑर्थडाक्स, और विभिन्न प्रोटेस्टेंट परंपराओं के मसीह लोगों की उन वचनों के सटीक अर्थ की समझ में भिन्नता है। जो स्पष्ट है वह यह है कि रोटी लेने में यीशु द्वारा स्वयं को देने, अपने देह को क्रूस पर तोड़ने, अपने जीवन को अर्पित करने का एहसास होता है ताकि हम, उनमें और उनके माध्यम से, जीवन पा सकें। [पहला कुरिन्थियों 11:24](https://ref.ly/1Cor11:24) में शब्द दिए गए हैं "यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है," और कुछ प्रारंभिक हस्तलिपियां में "तुम्हारे लिए तोड़ा गया" है।

"मेरे स्मरण के लिये यही किया करो।"

यह विशेष निर्देश केवल [लूका 22:19](https://ref.ly/Luke22:19) और [1 कुरिन्थियों 11:24](https://ref.ly/1Cor11:24) में पाया जाता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि अन्य सुसमाचार अभिलेखों में इन वचनों की अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि प्रभु का स्पष्ट इरादा नहीं था कि जो उन्होंने अन्तिम भोज में किया उसे एक मसीही अनुष्ठान के रूप में दोहराया जाए। फिर भी सभी सुसमाचार तब लिखे गए जब वर्षों तक कलीसिया के जीवन में रोटी तोड़ना एक नियमित अभ्यास रहा था। इसलिए, मत्ती और मरकुस ने शायद उन वचनों के साथ यीशु के इरादे को व्यक्त करना अनावश्यक समझा होगा। उन्होंने उन्हें हल्के में लिया गया।

यह भी कहा जाना चाहिए कि इन वचनों की विभिन्न मसीही परंपराओं में अलग-अलग व्याख्या की गई है। कई प्रोटेस्टेंट मसीही ने इसे इस प्रकार समझा है कि पवित्र भोज में हमें बड़ी कृतज्ञता के साथ यह स्मरण करना चाहिए कि मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण दिए। रोमन कैथलिक कलीसिया में "स्मरण" शब्द को परमेश्वर के सामने एक स्मारक के रूप में समझा गया है, पिता के सामने मसीह के बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हुए। "यह करो" का अर्थ "यह अर्पित करो" के रूप में लिया गया है, और दूसरी शताब्दी में भी मसीही लेखकों ने यूकरिस्ट को "बलिदान" के रूप में वर्णित किया। प्रोटेस्टेंट मसीही ने आमतौर पर इस प्रकार की भाषा के खतरे को महसूस किया है; यह मसीह के बलिदान की बाइबल समझ से ध्यान हटा सकता है, या यहां तक कि इसे नकार भी सकता है, जो एक बार और सभी के लिए अर्पित किया गया था, और संसार के पापों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित किया (विचार विमर्श [इब्रा 7:27](https://ref.ly/Heb7:27); [9:12](https://ref.ly/Heb9:12))। हालाँकि, यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि आज कई रोमन कैथोलिक कथन क्रूस पर मसीह के बलिदान की पर्याप्तता और पूर्णता पर जोर देते हैं; और कई प्रोटेस्टेंट विद्वान, प्रभु भोज की बलिदान सम्बन्धी समझ का परिचय नहीं देना चाहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि "स्मरण" केवल पिछले कार्य को याद करने से कहीं अधिक है। बाइबल संबंधी विचार में "स्मरण" में अक्सर वर्तमान में जो किया गया है या जो अतीत में सच साबित हुआ है उसका एहसास और विनियोग शामिल होता है (देखें [भज 98:3](https://ref.ly/Ps98:3); [106:45](https://ref.ly/Ps106:45); [112:6](https://ref.ly/Ps112:6); [सभो 12:1](https://ref.ly/Eccl12:1); [यशा 57:11](https://ref.ly/Isa57:11))।

“यह मेरे [नए] वाचा का लहू है।”

यीशु ने दाखरस का कटोरा लिया, धन्यवाद दिया, और अपने चेलों को पीने के लिए दिया। मूल रूप से चारों लेखों की विवरण सहमत है। मत्ती ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28)) और मरकुस ([मरकुस 14:24](https://ref.ly/Mark14:24)) यीशु के वचनों को इस प्रकार देते हैं “यह मेरे [नए] वाचा का लहू है।” [लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20) में लिखा है “यह कटोरा जो तुम्हारे लिए उण्डेला गया है, मेरे लहू में नई वाचा है,” और [1 कुरिन्थियों 11:25](https://ref.ly/1Cor11:25) इसी के समान है। यह बलिदान की पेशकश के साथ एक वाचा बनाने की विधि की ओर इशारा करता है, जैसे कि निर्गमन के बाद परमेश्वर और इस्राएल के बीच की वाचा थी ([निर्ग 24:1–8](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:8))। यह भी निहित है कि नई वाचा की भविष्यद्वाणी आशा ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34)) यीशु में पूरी हुई, जैसा कि [इब्रानियों 8–9](https://ref.ly/Heb8:1-Heb9:28) वर्णन करता है।

“पापों की क्षमा के लिए बहुतों के लिए उण्डेला गया।”

बलिदान के रूप में यीशु की मृत्यु का अर्थ फसह और वाचा की समझ से जुड़ा हुआ है। यह भी इस बात से जुड़ा हुआ है कि [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) पीड़ित सेवक के बारे में क्या कहता है, जो खुद को "पाप के लिए बलिदान" बना रहा है ([यशा 53:10](https://ref.ly/Isa53:10))। [लूका 22:37](https://ref.ly/Luke22:37) ऊपरी कक्ष में यीशु के वचनों में यह कथन शामिल है, “यह पवित्रशास्त्र मुझ में पूरा होना अवश्य है, 'और वह अपराधियों के संग गिना गया।' ” वह वचन, [यशा 53:12 में,](https://ref.ly/Isa53:12) भी यह कहता है, “उसने अपना प्राण मृत्यु के लिये उण्डेल दिया” और “उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया।” [मरकुस 14:24](https://ref.ly/Mark14:24) इन शास्त्रों का संकेत देता प्रतीत होता है जब यीशु अपने लहू के बारे में कहते हैं “बहुतों के लिए उंडेला गया,” और [मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28) उसमे "पापों की क्षमा के लिए" जोड़ता है।”

भविष्य की अपेक्षा

अन्तिम भोज के सभी चार विवरण, हालांकि अलग-अलग तरीकों से, प्रभु भोज की स्थापना के साथ भविष्य की अपेक्षा को जोड़ते हैं। [मरकुस 14:25](https://ref.ly/Mark14:25) में यीशु के वचनों में आता है, "मैं तुम से सच कहता हूँ, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ"। [मत्ती 26:29](https://ref.ly/Matt26:29) में कहा गया है कि "दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ"। [लूका 22:18](https://ref.ly/Luke22:18) में भी इसी तरह के वचन हैं, और दो पद पहले परमेश्वर के राज्य में फसह को पूरा करने के बारे में कथन है। इन सभी को एक और आशा की अन्तिम प्राप्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसे पुराने नियम और बाद के यहूदी अन्तकालीन लेखन दोनों ने आगे रखा है: मसीहाई भोज, प्रभु के पर्वत पर भोज जिसका उल्लेख [यशायाह 25:6](https://ref.ly/Isa25:6) में है। [1 कुरिन्थियों 11:26](https://ref.ly/1Cor11:26) में वह भविष्य की आशा स्पष्ट रूप से मसीह के दूसरे आगमन की है; क्योंकि, प्रेरित कहते है, “जब कभी तुम यह रोटी खाते, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, प्रचार करते हो”।

प्रारंभिक कलीसिया का अभ्यास

[प्रेरितों के काम 2:42](https://ref.ly/Acts2:42) में, पिन्तेकुस्त के समय जो हुआ उसका वर्णन करने के बाद, यह कहता है “वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे”। इसके अलावा, "वे प्रतिदिन एक मन होकर मन्दिर में इकट्ठे होते थे, और घर-घर रोटी तोड़ते हुए आनन्द और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे" ([प्रेरितों के काम 2:46)](https://ref.ly/Acts2:46)।इन वचनों और उनके पीछे की परंपरा के बारे में दो प्रश्न उठाए गए हैं। क्या उनका मतलब सिर्फ यह है कि मसीह लोगों ने मिलकर संगति भोज किया? [प्रेरितों के काम 2:46](https://ref.ly/Acts2:46) रोटी तोड़ने और भोजन करने को दो अलग-अलग कार्यों के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा, [प्रेरितों के काम 20:7](https://ref.ly/Acts20:7) त्रोआस में मसीह लोगों के बारे में बात करते हुए "सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिये इकट्ठे हुए" स्पष्ट रूप से एक मसीही सेवा का संकेत देता है और केवल एक भोजन नहीं। [1 कुरिन्थियों 10](https://ref.ly/1Cor10:1-1Cor10:33) और शायद [यहूदा 12](https://ref.ly/Jude1:12) में "प्रेम-भोजों" के संदर्भ से, हम उचित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मसीही संगति में एक भोजन और प्रभु भोज का उत्सव अक्सर एक साथ होता था। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यरूशलेम कलीसिया की तरह सबसे पहले "रोटी तोड़ना" उस अनुष्ठान से अलग हो सकता है जिसमें रोटी और दाखरस शामिल है, पहले वाला चेलों की जी उठे प्रभु के साथ संगति को याद करता है, जबकि दूसरा विशेष रूप से उनके बलिदानी मृत्यु को याद करता है। ऐसे विचार का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रभु भोज, जिसके बारे में सुसमाचार गवाही देते हैं, में रोटी तोड़ना और कटोरा साझा करना शामिल था, मसीह के लहू की याद में " जो कई लोगों के लिए बहाया गया" था। हम यह भी मान सकते हैं कि प्रेरित पौलुस ने जो परंपरा प्राप्त की, उनका पालन किया और दूसरों को दिया, वह एक मसीही के रूप में उनके शुरुआती वर्षों में चली गई और इसमें मसीह की याद में रोटी तोड़ना और कटोरा साझा करना शामिल था, और इस प्रकार प्रभु की वापसी तक उनकी मृत्यु की घोषणा की जाती है।

पौलुस की शिक्षा

पौलुस की शिक्षा में, जैसा कि सुसमाचार में है, प्रभु भोज में स्पष्ट रूप से दुनिया के पापों के लिए एक बार दिए गए मसीह के बलिदान के लिए आभारी स्मरण में पीछे की ओर देखना, वर्तमान में प्रभु के अपने लोगों के साथ होने का एहसास शामिल है, और आशा में आगे की ओर देखना शामिल है। यूकरिस्ट से संबंधित शिक्षण के अन्य पहलुओं को [1 कुरिन्थियों 10–11](https://ref.ly/1Cor10:1-1Cor11:34) में उजागर किया गया है। शिक्षा कुरिन्थ कलीसिया की स्थिति के व्यावहारिक पहलुओं से उत्पन्न होती है; मूरतों की उपासना की ओर किसी भी तरह से वापस मुड़ने के खतरे के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता; और मसीही संगति में संभावित विभाजन, जिसमें धनी और दरिद्र के बीच का विभाजन भी शामिल है।

मसीह के साथ संगति

रोटी में भाग लेना और कटोरे में पीना मसीह के साथ भाग लेने के रूप में बोला गया है, जैसे कि बलिदान के भोजन में भाग लेना "दुष्टात्माओं की मेज" पर भाग लेने का मतलब होगा ([1 कुरि 10:21](https://ref.ly/1Cor10:21))। “आशीष का कटोरा जिसे हम आशीष देते हैं, क्या यह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं है? रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या यह मसीह के देह में सहभागिता नहीं है?” (वचन [16](https://ref.ly/1Cor10:16))। "सहभागिता" यूनानी शब्द कोइनोनिया का अनुवाद है*,* जिसे नये नियम गद्यांशों में अक्सर "संगति" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रभु भोज मनाया जाता था, तो न केवल यीशु की मृत्यु से पहले की रात के अन्तिम भोज की याद आती होगी, बल्कि पहले पुनरुत्थान पर्व पर उनके चेलों के साथ उनकी उपस्थिति और रोटी तोड़ने में उन्हें पहचानने कोभी याद आती होगी ([लूका 24:30–35](https://ref.ly/Luke24:30-Luke24:35))। वे उसके साथ उस संगति का अनुभव करते रहे।

मसीह पर निर्भर

दो मसीही संस्कारों में से, बपतिस्मा एक बार के लिए होता है, जबकि पवित्र भोज को बार-बार किया जाता है। मसीह का जीवन एक बार सभी पापों के लिए क्रूस पर अर्पित किया गया है, और हम उसमें लौटने पर जीवन पाते हैं—बपतिस्मा इसका संकेत है। उसी समय जीवन भी हमें लगातार हमारे आत्मिक जीवन के पोषण के लिए प्रतिदिन प्रदान किया जाता है—इस नियमित पोषण के बारे में यूकरिस्ट बोलता है। [पहला कुरिन्थियों 10:3–4](https://ref.ly/1Cor10:3-1Cor10:4) "आत्मिक भोजन" और "आत्मिक जल" के बारे में बात करता है और मूसा के दिनों में समुद्र और जंगल में हुई घटनाओं में उन चीजों का पूर्वाभास पाता है जो मसीही मसीह में पाते हैं। मसीह ने कहा, "मैं जीवन की रोटी हूँ," और "मेरा मांस वास्तव में भोजन है, और मेरा लहू वास्तव में जल है"; इस प्रकार हमारे पास यूहन्ना के सुसमाचार में ([यूहन्ना 6:35, 55](https://ref.ly/John6:35)) जो है, वह पौलुस के उस संकेत के करीब है कि प्रभु का भोज मसीह पर आत्मिक रूप से भोजन करने वाले मसीही की सच्चाई को व्यक्त करता है।

प्रभु भोज

देखिए प्रभु भोज।

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

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

पुराने नियम का प्रमाणिक धर्मग्रंथ

पुराना नियम एक नाम है जो यहूदी साहित्य में नहीं मिलता है। यहूदी अपनी पवित्रशास्त्रों के संग्रह को तानक कहते हैं—जो तोराह (व्यवस्था), *नवीइम* (भविष्यवक्ता), और *केतुविम* (लेख) के पहले अक्षरों से बना एक संक्षिप्त रूप है। [लूका 24:44](https://ref.ly/Luke24:44) में, इन्हें "मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन" (इब्रानी बाइबल में लेखों की पहली पुस्तक) कहा गया है। मसीहियों ने अपने लेखन के संग्रह को नया नियम कहा। "नियम" शब्द का अर्थ है वाचा, या प्रतिज्ञा। बाइबल में, वाचा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक बाध्यकारी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने अब्राहम और कुलपिताओं के साथ, और बाद में मूसा के माध्यम से इस्राएल के साथ एक वाचा बाँधी। यीशु ने अपने अनुयायियों के साथ एक नई वाचा की बात की ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28))।

पहली सदी के मसीहियों का मानना ​​था कि मसीह की नई वाचा ([1 कुरि 11:25](https://ref.ly/1Cor11:25)) ने अन्यजातियों को इस्राएल के साथ परमेश्वर की पिछली वाचाओं ([इफि 2:12](https://ref.ly/Eph2:12)) के वादों में शामिल कर दिया। इसे "नया" इसलिए कहा जाता है क्योंकि नई वाचा मूसा के माध्यम से दी गई वाचा को पूरा करती है और उसका स्थान लेती है ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34))। इसी कारण, मूसा के साथ की गई वाचा को नए नियम में "पुरानी वाचा" कहा गया है ([इब्रा 8:7–13](https://ref.ly/Heb8:7-Heb8:13); [9:1, 15–22](https://ref.ly/Heb9:1,Heb9:15-Heb9:22))। बाद में, लोगों ने प्रारंभिक लेखों के संग्रह के लिए “पुराना नियम” नाम का प्रयोग किया।

"पुराने' और 'नए' यह शब्द पहले और दूसरे सदी के प्रेरितिक पिताओं या प्रारंभिक से मध्य दूसरे सदी के धर्म समर्थको (अपोलोगिस्ट्स) में नहीं मिलते, लेकिन ये शब्द दूसरे सदी के अंतिम भाग में जस्टिन मर्त्य्र (*डायलॉग्स* 11:2), इरेनियस (*हेरेसिएस अगेंस्ट* 4.9.1), और एलेक्जैंड्रिया के क्लैमेंट (*स्ट्रोमाटा* 1:5) में मिलते हैं। इन लेखकों में यह अभिव्यक्ति वाचा के लिए अधिक उपयोग की जाती थी न की पुस्तकों के लिए जिनमें यह पाई जाती थीं, हालांकि अंततः यह स्थानांतरण हो गया। "प्रमाणिक धर्मग्रंथ" शब्द का उपयोग यहूदी पवित्रशास्त्रों के लिए पुराने या नए नियम में नहीं किया गया था। शब्द में निहित सीमा का विचार यहूदी धर्म में धार्मिक अधिकार की प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं था जब पुराने नियम की पुस्तकें लिखी जा रही थीं। केवल तोराह को ऐसा माना गया था कि उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता ([व्य.वि. 4:2](https://ref.ly/Deut4:2))। यहूदी धर्म एक सहस्राब्दी तक अस्तित्व में रहा, मूसा से मलाकी तक, बिना एक स्थाई प्रमाणिक धर्मग्रंथ के, यानी, बिना प्राधिकृत पुस्तकों की एक विशिष्ट सूची के।अपने इतिहास में कभी भी पुराने नियम के लोगों के पास पूरे 39 पुस्तकें नहीं थीं। यह निश्चित रूप से जानना मुश्किल है कि कब प्रमाणिक धर्मग्रंथ ने अपना अंतिम रूप ग्रहण किया और पुराने नियम की 39 पुस्तकों को यहूदी लेखन में प्रामाणिक और ऐसी प्रामाणिकता वाली एकमात्र पुस्तकों के रूप में मान्यता दी गई। यब्नील के रब्बियों ने (जिसे याब्नेह, यवनील और बाद में जमनिया भी कहा जाता है) 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन के लगभग 20 वर्ष बाद धार्मिक अधिकार के प्रश्नों पर चर्चा की। हालाँकि, सबसे पुरानी सूची, जिसमें पुराने नियम की लगभग सभी 39 पुस्तकें शामिल हैं, लगभग 170 ईस्वी में सरदीस के मेलिटो द्वारा तैयार की गई थी। इस सूची में मलाकी के बाद लिखी गई कोई भी पुस्तक शामिल नहीं है, जब तक कि दानिय्येल की रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हो और मेलिटो द्वारा सुलैमान की "बुद्धि" का उल्लेख अपोक्रिफा से ली गई यूनानी पुस्तक सुलैमान की बुद्धि के रूप में न समझा जाए।

भविष्यवक्ताओं और अन्य लेख हमेशा व्यवस्था के दूसरे दर्जे के माने जाते थे। उनका लेखन और संग्रहण एक प्रक्रिया थी न कि इस्राएल के लोगों के जीवन में एक घटना और यह मुख्य रूप से व्यवस्था के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता था, जो इतना पवित्र था कि इसे (रब्बी परम्परा के अनुसार: बाबेली तालमुद, *बाबा बथ्रा* 14ए;पुष्टि करें *काहिरा दमिश्क**दस्तावेज* 5.2) अति पवित्र स्थान में स्थित वाचा के सन्दूक में रखा गया था। हालांकि, [व्य.वि. 31:26](https://ref.ly/Deut31:26) में, लेवियों को मूसा द्वारा केवल व्यवस्था की पुस्तक को सन्दूक के पास में रखने की आज्ञा दी थी। फिर भी, अति पवित्र स्थान में इसकी उपस्थिति अन्य पुराने नियम की पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता को स्थापित करती है।

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

प्रामाणिक यहूदी परम्परा से अलग, पुस्तकों को 21 में विभाजित करने के प्रयास किए गए, जिसमें रूत को न्यायियों के साथ और विलापगीत को यिर्मयाह के साथ जोड़ा गया। जोसीफस ने पहली सदी ईस्वी में ऐसा सबसे पहले किया, लेकिन वे यूनानी पुराने नियम, सेप्टुआजेंट से प्रभावित थे। तीसरी सदी की शुरुआत में ओरिजेन ने देखा कि यह व्यवस्था इब्रानी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या से भी मेल खाती है, जैसा कि चौथी सदी में अथेनेसियस और अन्य लोगों ने देखा, जिनमें जेरोम भी शामिल थे। यह संदेहास्पद निष्कर्ष निकाला गया कि इब्रानी बाइबल में पुस्तकों की संख्या को इब्रानी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या के अनुरूप ईश्वरत्व द्वारा निर्धारित की गई थी! कलीसिया के पिताओं ने इस संयोग को अपना समर्थन दिया, जो उनके लिए ईश्वरीय संकेत बना। हालांकि, ऐसे सभी प्रयास यूनानी मूल के हैं और इब्रानी परम्परा में उनका कोई समर्थन नहीं है।

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

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

प्रारंभिक इब्रानी बाइबलों में पाठ को छोटे और बड़े खंडों में बाँटा गया था, जो हमारे आज के पाठ्य खंडों के समान थे। इन्हें उनके बीच छोड़ी गई जगहों से पहचाना जाता था—छोटे खंडों के बीच तीन अक्षर और बड़े खंडों के बीच नौ अक्षर की जगह छोड़ी जाती थी। सभी हस्तलिपियों में इन खंडों की संख्या समान नहीं थी। यीशु ने शायद "झाड़ी की कथा" ([मर 12:26](https://ref.ly/Mark12:26)) के संबंध में अपनी टिप्पणी में ऐसे खंडों का उल्लेख किया था। बाद में, धार्मिक आवश्यकताओं ने बाबेली आराधनालयों में एक वर्ष (54 खंडों) और फिलिस्तीन आराधनालयों में तीन वर्षों (154 खंडों) में व्यवस्था के पूरे पाठ को पढ़ने के लिए और अधिक विभाजन किया गया। ये कुछ प्रारंभिक इब्रानी बाइबलों में दिखाई देने वाले पाठ्यक्रम चक्रों में देखे जा सकते हैं।

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

नए नियम का प्रमाणिक धर्मग्रंथ

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

एक अर्थ में, हम पुराने नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ के प्रमाणपत्र को नए नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ से कहीं अधिक उच्च मानते हैं। हम हमारे प्रभु के अपने उपयोग के माध्यम से इब्रानी पवित्रशास्त्रों को परमेश्वर के अधिकारिक वचन के रूप में मान्यता देने के तथ्य का उल्लेख करते हैं। फिर भी एक अर्थ में यीशु मसीह ने भी नए नियम पाठ या प्रमाणिक धर्मग्रंथ को प्रत्याशा के माध्यम से स्थापित किया। उन्होंने प्रतिज्ञा दिया था, “सहायक अर्थात् पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा” और “वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा” ([यूह 14:26](https://ref.ly/John14:26); [16:13](https://ref.ly/John16:13))।

इससे हम नए नियम के लिए प्रामाणिकता का मूल सिद्धांत निकाल सकते हैं। यह पुराने नियम के समान है, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रेरणा का मामला है। चाहे हम पुराने नियम समय के भविष्यवक्ताओं के बारे में सोचें या नए समय के प्रेरितों और उनके परमेश्वर-प्रदत्त सहयोगियों के बारे में, उनके लेखन के समय ही यह मान्यता कि वे परमेश्वर के प्रामाणिक प्रवक्ता थे, उनके लेखन की आंतरिक प्रामाणिकता को निर्धारित करता है। यह पूरी तरह से परमेश्वर का वचन तभी है जब यह परमेश्वर-प्रेरित हो। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि जिन पुस्तकों पर प्रश्न उठाए गए थे, उन्हें प्रेरितों के युग के कलीसिया द्वारा ठीक उसी समय स्वीकार किया गया था जब उन्हें एक प्रेरित द्वारा प्रमाणित किया गया था कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया था। कुछ नए नियम पत्रों की मान्यता में भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष स्पष्ट भिन्नता इस सरल तथ्य को दर्शा सकती है कि यह प्रमाण अपनी प्रकृति से पहले एक स्थान तक सिमित था। इसके विपरीत, अब सार्वभौमिक रूप से मान्य नए नियम की सभी 27 पुस्तकों पर अंततः सहमति बनी, यह इस बात का प्रमाण है कि उचित प्रमाण वास्तव में कठोर जांच के बाद साबित की गई थी।

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

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

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

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

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

1. पहली सदी

2. दूसरी सदी का पहला आधा हिस्सा

3. दूसरी सदी का दूसरा भाग

4. तीसरी सदी

5. चौथी सदी

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

अवधि एक: पहली सदी

धर्मवैधानिक नए नियम लेखों के अधिकार की मान्यता निर्धारित करने वाला सिद्धांत उन्हीं लेखों की सामग्री के भीतर स्थापित किया गया था। प्रेरितिक संचार के सार्वजनिक पठन के लिए बार-बार आग्रह किए गए हैं। थिस्सलुनीकियों के प्रति अपने पहले पत्र के अंत में, जो संभवतः नए नियम की पहली पुस्तक है, पौलुस कहते हैं, “मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए” ([1 थिस्स 5:27](https://ref.ly/1Thess5:27))। उसी पत्र में पहले पौलुस उनके बोले हुए शब्द को “परमेश्वर का वचन” के रूप में स्वीकार करने की सराहना करते हैं ([2:13](https://ref.ly/1Thess2:13)), और [1 कुरिन्थियों 14:37](https://ref.ly/1Cor14:37) में वे अपने “लेखों” के बारे में इसी तरह बोलते हैं, यह जोर देते हुए कि उनके संदेश को स्वयं प्रभु की आज्ञा के रूप में मान्यता दी जाए। ([कुल 4:16](https://ref.ly/Col4:16); [प्रका 1:3](https://ref.ly/Rev1:3) भी देखें।) [2 पतरस 3:15–16](https://ref.ly/2Pet3:15-2Pet3:16) में पौलुस के पत्रों को “अन्य शास्त्रों” के साथ शामिल किया गया है। चूंकि पतरस का पत्र एक सामान्य पत्र है, इसलिए पौलुस के पत्रों का व्यापक ज्ञान निहित है। अत्यधिक संकेतक पौलुस का [1 तीमुथियुस 5:18](https://ref.ly/1Tim5:18) में उपयोग है। वे “पवित्रशास्त्र कहता है” सूत्र का अनुसरण करते हुए बैल का मुँह न बाँधने के बारे में एक संयुक्त उद्धरण ([व्य.वि. 25:4](https://ref.ly/Deut25:4)) और “मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है” (पुष्टि करें [लूका 10:7](https://ref.ly/Luke10:7)) देते हैं। इस प्रकार, पुराने नियम पवित्रशास्त्र और नए नियम सुसमाचार के बीच एक समानता निहित है।

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

अवधि दो: दूसरी सदी का पहला आधा भाग

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

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

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

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

बरनबास के पत्र (लगभग ई. 130) में हम पहली बार "लिखा है" (4:14) सूत्र को एक नए नियम पुस्तक ([मत्ती 22:14](https://ref.ly/Matt22:14)) के संदर्भ में उपयोग करते हुए पाते हैं। लेकिन इससे पहले भी, पॉलीकार्प ने, जो हमारे प्रभु की सेवकाई के साक्षियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे, एक संयुक्त पुराने नियम और नए नियम उद्धरण का उपयोग किया। पौलुस की चेतावनी का हवाला देते हुए [इफिसियों 4:26](https://ref.ly/Eph4:26) में, जहां प्रेरित [भजन संहिता 4:4](https://ref.ly/Ps4:4) का उद्धरण देते हैं और एक बात उसमें जोड़ते हैं, पॉलीकार्प ने अपने फिलिप्पियों को पत्र में "जैसा कि पवित्रशास्त्रों में कहा गया है" (12:4) द्वारा संदर्भ प्रस्तुत किया। फिर पापियास, हियरापुलिसवालों के धर्माध्यक्ष (लगभग 130–140), एक कार्य में जिसे यूसिबियस द्वारा हमारे लिए संरक्षित किया गया है, मत्ती और मरकुस के सुसमाचारों का नाम लेकर उल्लेख करते हैं, और उनके उपयोग से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने उनको प्रमाणिक धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा लगभग 140 ईस्वी में , हाल ही में खोजा गया सत्य का सुसमाचार (संभवतः वालेंटिनस द्वारा रचित एक ग्नोस्टिक-उन्मुख कार्य) एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके प्रमाणिक नए नियम स्रोतों का उपयोग, उन्हें प्रामाणिक मानते हुए, इतना व्यापक है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि इस अवधि में रोम में, हमारे बाइबल के बहुत करीब एक नए नियम संकलन अस्तित्व में था। उद्धरण सुसमाचारों, प्रेरितों के काम, पौलुस के पत्रों, इब्रानियों, और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक से किए गए हैं।

हेरेटिक मार्सियन ने, अपने स्वयं के सीमित प्रमाणिक धर्मग्रंथ को परिभाषित करके (लगभग 140), प्रभावी रूप से उस दिन को शीघ्र ले आए जब रूढ़िवादी विश्वासियों को इस मुद्दे पर स्वयं को घोषित करने की आवश्यकता थी। पूरे पुराने नियम को अस्वीकार करते हुए, मार्सियन ने लूका के सुसमाचार को चुना (अध्याय [1](https://ref.ly/Luke1:1-Luke1:80) और [2](https://ref.ly/Luke2:1-Luke2:52) को बहुत यहूदी मानते हुए हटा दिया) और पौलुस के पत्रों को (पासबानी पत्रों को छोड़कर)। दिलचस्प बात यह है कि, विशेष रूप से [कुलुस्सियों 4:16](https://ref.ly/Col4:16) के प्रकाश में, उन्होंने इफिसियों के लिए "लौदीकियों" नाम का उपयोग किया।

इस अवधि के अंत के निकट, जस्मटिन मर्त्य्र प्रारंभिक कलीसिया की उपासना सेवाओं का वर्णन करते हुए, प्रेरितिक लेखनों को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के लेखनों के बराबर रखा। वे कहते हैं कि जो वाणी मसीह के प्रेरितों के माध्यम से नए नियम में बोली, वही वाणी थी जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोली—परमेश्वर की वाणी—और वही वाणी जो अब्राहम ने सुनी, जिसका उन्होंने विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया दिया। जस्टिन ने नए नियम के पवित्रशास्त्रों से उद्धरण देते हुए 'लिखा है' का स्वच्छंद रूप से उपयोग किया।

अवधि तीन: दूसरी सदी का दूसरा भाग

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

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

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

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

चौथी अवधि: तीसरी सदी

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

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

अवधि पाँच: चौथी सदी

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

हालांकि, यह चौथी सदी के उत्तरार्ध में है कि नए नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ को पूर्ण और अंतिम घोषणा मिलती है। अपने *फेस्टल पत्र* में, 367 ईस्टर के लिए, सिकन्दरिया के धर्माध्यक्ष अथेनेसियस ने कुछ अप्रमाणिक पुस्तकों के उपयोग को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जानकारी शामिल की। इस पत्र में, अपनी चेतावनी के साथ, "कोई भी इसमें कुछ न जोड़े; कुछ भी न हटाया जाए," हमें सबसे पुराना उपलब्ध दस्तावेज़ देता है जो बिना किसी शर्त के हमारे 27 पुस्तकों को निर्दिष्ट करता है। सदी के अंत में, कार्थेज की परिषद (397 ई.) ने यह निर्देश दिया कि "प्रमाणिक पवित्रशास्त्रों के अलावा, कलीसिया में ईश्वरीय पवित्रशास्त्रों के नाम में कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए।" यह भी, नए नियम की 27 पुस्तकों को सूचीबद्ध करता है।

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

प्रमाणिक धर्मग्रंथ को निर्धारित करने वाले सिद्धांत और कारक

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

एक अर्थ में, मौन्टैनस का आंदोलन, जिसे उनके समय के कलीसिया द्वारा विधर्मी घोषित किया गया था (दूसरी सदी के मध्य में), परमेश्वर के लिखित वचन के स्थिर प्रमाणिक धर्मग्रंथ की मान्यता की ओर एक प्रेरणा था। उन्होंने सिखाया कि भविष्यवाणी का वरदान स्थायी रूप से कलीसिया को दिया गया था और वह स्वयं एक भविष्यवक्ता थे। मोंतानुसवाद से निपटने के दबाव ने, इसलिए, एक मौलिक अधिकार की खोज को तीव्र कर दिया, और प्रेरितिक लेखन या अनुमोदन को परमेश्वर के प्रकाशन की पहचान के लिए एकमात्र निश्चित मनुष्य के रूप में मान्यता दी गई। यहां तक कि शास्त्र के विवरण में भी, पहली सदी के भविष्यवक्ता प्रेरितिक अधिकार के अधीन थे (उदाहरण के लिए देखें, [1 कुरि 14:29–30](https://ref.ly/1Cor14:29-1Cor14:30); [इफि 4:11](https://ref.ly/Eph4:11))।

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

वास्तव में, लिखित वचन की प्रारंभिक मान्यता के लिए भी, यह कहना सुरक्षित या उचित नहीं है (जैसा कि शास्त्र या इतिहास हमें सिखाता है) कि पहचान और मान्यता एक सहज मामला था। बल्कि यह मसीह और उनके प्रेरितों के ज्ञात निर्देश के प्रति सरल आज्ञाकारिता का मामला था। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हमारे प्रभु ने वचन दिया ([यूह 14:26](https://ref.ly/John14:26); [16:13](https://ref.ly/John16:13)) कि वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी आवश्यक बातें संप्रेषित करेंगे। जब उन्होंने लिखा, तब प्रेरित इस जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र के प्रति सचेत थे। [1 कुरिन्थियों 2:13](https://ref.ly/1Cor2:13) में पौलुस का स्पष्टीकरण उपयुक्त है: इन वरदानों के बारे में आपको बताते समय हमने वही शब्दों का उपयोग किया है जो हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए थे, न कि वे शब्द जो हम मनुष्य के रूप में चुन सकते थे, इसलिए हम पवित्र आत्मा के तथ्यों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा के शब्दों का उपयोग करते हैं।

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

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

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

प्राकृतिक मनुष्य

देखें प्राकृतिक मनुष्य।

प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र (कैलेंडर)

प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र (कैलेंडर)

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

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

पूर्वावलोकन

• दिन और उनके विभाजन

• खगोल विज्ञान और कैलेंडर

• यहूदी कैलेंडर

• यहूदी पर्व

• निष्कर्ष

दिन और उनके विभाजन

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

राजा आहाज के दिनों में समय मापने का काम धूपघड़ी से किया जाता था ([2 रा 20:9](https://ref.ly/2Kgs20:9); [यशा 38:8](https://ref.ly/Isa38:8))। दिन को घंटों में विभाजित करना बाद में आरम्भ हुआ। प्रारंभिक यूरोपियों और प्राचीन मिस्रवासियों ने दिन की शुरुआत मध्यरात्रि से की। उन्होंने दिन को दो बारह घंटे के खंडों में विभाजित किया। दूसरी सदी ईसा पूर्व में, मिस्री खगोलज्ञ टॉलमी और उनके अनुयायियों ने दिन की शुरुआत दोपहर के उच्चतम समय पर की, जब सूरज अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर होता था। रोम में, दिन की शुरुआत सूर्योदय पर होती थी, और दिन का दूसरा भाग सूर्यास्त पर शुरू होता था।

खगोल विज्ञान और कैलेंडर

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

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

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

सौर कैलेंडर सूर्य को पृथ्वी के ऊपर उसी स्थान पर वापस आने में लगने वाले समय को खोज करके दिनों को परिभाषित करता है (उदाहरण के लिए, दोपहर में उगना, डूबना या उच्चतम बिंदु)। इसलिए एक "दिन" पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर है, जिसे अब चौबीस घंटों में विभाजित किया गया है। अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की वार्षिक ग्रहपथ से संबंधित नहीं है। इस कारण से, कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि एक सौर वर्ष को आसानी से किसी भी संख्या में दिनों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। बल्कि, एक सौर वर्ष 365 दिन और एक दिन के एक अंश होता है।

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

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

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

यहूदी कैलेंडर

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

महीने

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

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

* किसलेव ([नहेम्याह 1:1](https://ref.ly/Neh1:1); [जकर्याह 7:](https://ref.ly/Zech7:1))
* तेबेत ([एस्तेर 2:16](https://ref.ly/Esth2:16))
* शबात ([जकर्याह 1:7](https://ref.ly/Zech1:7))
* अदार ([एस्तेर 3:7, 8:12](https://ref.ly/Esth3:7,Esth3:8))
* निसान ([नहेम्याह 2:1](https://ref.ly/Neh2:1); [एस्तेर 3:7](https://ref.ly/Esth3:7))
* सीवान ([एस्तेर 8:9](https://ref.ly/Esth8:9))
* एलूल ([नहेमायाह 6:15](https://ref.ly/Neh6:15))

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

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

* अबीब ([निर्गमन 13:4](https://ref.ly/Exod13:4))
* जीव ([1 राजाओं 6:1, 37](https://ref.ly/1Kgs6:1,1Kgs6:37))
* एतानीम ([8:2](https://ref.ly/1Kgs8:2))
* बूल ([6:38](https://ref.ly/1Kgs6:38))

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

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

महीने यहूदी लोगों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थे। यह उन्हें उनके इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने में सहायता प्रदान करता था। हर महीने की शुरुआत को पवित्र माना जाता था। चाँद प्राचीन इस्राएलियों के लिए एक आत्मिक प्रतीक था। यह इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता था, और सूर्य अंततः मसीह, परमेश्वर के अभिषिक्त ([मलाकी 4:2](https://ref.ly/Mal4:2))। का प्रतीक बन गया। जिस तरह चाँद अपनी खुद की कोई रोशनी उत्पन्न नहीं करता, इस्राएल को दुनिया में मसीह की रोशनी को प्रतिबिंबित करना था।

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

तिथियों की गणना

प्राचीन इस्राएलियों ने तारीखों को महीने और दिन के हिसाब से नहीं लिखा। वे तारीखों को महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में दर्ज करते थे, जैसे कि जिस वर्ष राजा का राज्याभिषेक हुआ। नए नियम के समय में, यहूदी लोगों ने अपने धार्मिक कैलेंडर या रोमी कैलेंडर के साथ तारीखों को समकालिक करके इस पद्धति को जारी रखा। नए नियम के लेखकों ने इसी सिद्धांत का पालन किया ([लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5); [यूहन्ना 12:1](https://ref.ly/John12:1); [प्रेरि 18:12](https://ref.ly/Acts18:12))। कैसर यूलियुस द्वारा बनाए गए कैलेंडर ने लोगों को इस पद्धति से एक अधिक मानकीकृत प्रणाली में बदलने के लिए प्रेरित किया।

यहूदी पर्व

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

1. **फसह** निसान की 14 तारीख की शाम को शुरू होता है। यह मिस्र से निर्गमन का प्रतीक है। निसान का पहला दिन फसह की तिथि निर्धारित करता है। फसह सात दिनों तक मनाया जाता है और इसमें अखमीरी रोटी का पर्व शामिल होता है, जो इस्राइल की मिस्र से भागने की तत्परता को दर्शाता है ([निर्ग 12:15](https://ref.ly/Exod12:15))। इसके बाद जौ की फसल के पहले फल का पर्व मनाया जाता है ([लैव्य 23:10](https://ref.ly/Lev23:10))।

2. **पिन्तेकुस्त** फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता है। पिन्तेकुस्त पर्व का समय है जब गेहूँ की फ़सल का पहला फल इकट्ठा किया जाता है ([निर्ग 34:22](https://ref.ly/Exod34:22); [लैव्य 23:15–17](https://ref.ly/Lev23:15-Lev23:17))।

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

4. **योम किप्पुर** तिश्री के 10वें दिन मनाया जाता है। यह इस्राइल का सबसे गंभीर दिन है। यह एक पवित्र दिन है, जिसे "सप्ताहों का शनिवार" के रूप में जाना जाता है। इसे मनाने के लिए आवश्यक जटिल अनुष्ठान बाइबिल में वर्णित है ([लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))।

5. **सुक्कोत** तिश्री की 15वीं से 22वीं तारीख तक मनाया जाता है। इसे झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। यह खेती की रीतियों पर आधारित एक त्यौहार है। यह शरद ऋतु की फसल को इकट्ठा करने का जश्न मनाता है। प्रेरित यूहन्ना ने इसे "पर्व" कहा ([यूह 7:37](https://ref.ly/John7:37))। झोपड़ियों के पर्व को झोपड़ियों (आश्रयों) का पर्व भी कहा जाता है। यह जंगल में इस्राएल के 40 वर्षों के दौरान अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की देखभाल को भी याद करता है ([लैव्य 23:39–43](https://ref.ly/Lev23:39-Lev23:43))।

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

7. **पुरिम** अदार महीने की 14–15 तारीख को मनाया जाता है। प्राचीन फारस में शुरू हुआ यह पर्व मोर्दकै और एस्तेर के ज़रिए लाए गए उद्धार को याद करता है, जब उन्होंने यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साज़िश को रोका था ([एस्त 9](https://ref.ly/Esth9:1-Esth9:32))।

निष्कर्ष

उसी तरह, प्राचीन सूर्यघड़ियाँ और आधुनिक घड़ियाँ मिनटों और घंटों का हिसाब रखती हैं, कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष और यहाँ तक कि शताब्दियों का भी हिसाब रखता है। समय को मापने का एक समान तरीका कृषि, व्यवसाय और अधिपतियों के लिए सहायक होता है। यह इतिहासकारों के लिए भी मददगार है और धार्मिक पर्व के उत्सव को एकजुट करता है। आधुनिक (ग्रेगोरियन) कैलेंडर का विकास विज्ञान और धार्मिक परंपराओं दोनों को दर्शाता है। मसीहीयों के लिए, कैलेंडर परमेश्वर की शाश्वतता और मनुष्य मृत्यु दर के बीच बाइबिल के अन्तर को उजागर करता है ([भज 90](https://ref.ly/Ps90:1-Ps90:17))। भजन 90 में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि "हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएँ।" ([भज 90:12](https://ref.ly/Ps90:12))।

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

प्राचीन पत्र लेखन

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

पुराने नियम के पत्रों के उदाहरण हैं; दाऊद का योआब को ऊरिय्याह के बारे में घातक पत्र ([2 शमू 11:14–15](https://ref.ly/2Sam11:14-2Sam11:15)), इसी प्रकार अहाब के जाली हस्ताक्षर से ईजेबेल द्वारा यिज्रेल के प्राचीनों को लिखा गया कपटी पत्र ([1 रा 21:8–9](https://ref.ly/1Kgs21:8-1Kgs21:9)), और नामान के कोढ़ के बारे में सीरिया के राजा का इस्राएल के राजा को भेजा गया पत्र ([2 रा 5:5–7](https://ref.ly/2Kgs5:5-2Kgs5:7))। ये सभी पुराने नियम के अभिलेख में बिना पारंपरिक अभिवादन और शिष्टाचार के रूपों के दर्ज हैं। एज्रा में ([एज्रा 4:11–23](https://ref.ly/Ezra4:11-Ezra4:23); [5:7–17](https://ref.ly/Ezra5:7-Ezra5:17); [7:11–26](https://ref.ly/Ezra7:11-Ezra7:26)), नहेम्याह में ([नहे 6:5–7](https://ref.ly/Neh6:5-Neh6:7)) और यिर्मयाह में, पत्राचार दिखाई देता है जो पूर्ण पाठ होने का दावा करता है। आमतौर पर इसमें व्याख्या, संक्षिप्तीकरण या केवल सामग्री की जानकारी होती है ([नहे 2:8](https://ref.ly/Neh2:8); [एस्त 9:20–31](https://ref.ly/Esth9:20-Esth9:31))।

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

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

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

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

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

नये नियम पत्र एक शैक्षणिक संवाद की शैली को जारी रखते हैं और उसे अनुकूलित करते हैं, जिसका पता प्लेटो और अरस्तू से लगाया जा सकता है, सिवाय इसके कि नये नियम के लेखक स्वयं को समूहों या समुदायों (रोमियों, कुरिन्थियों, गलातियों, फिलिप्पियों, इफिसियों, कुलुस्सियों, थिस्सलुनीकियों, इब्रानियों), व्यापक कलीसिया को (पतरस, यहूदा, याकूब और यूहन्ना के पहले पत्र), या व्यक्तियों या विशेष मसीही समुदायों को संबोधित करते हैं। [प्रेरितों के काम 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) में दर्ज प्रेरितीय पत्र ने इस प्रथा को प्रेरित किया हो सकता है। यूहन्ना के एशियाई परिपथ पर [प्रकाशितवाक्य 2](https://ref.ly/Rev2:1-Rev2:29) और [3](https://ref.ly/Rev3:1-Rev3:22) सात कलीसियों को वास्तविक पत्र हैं।

यह भी देखें लाकीश पत्र; लेखन।

प्राण

प्राण

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

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

प्राण के बारे में बाइबल का विचार अलग है। पुराने नियम में प्राण का अर्थ है वह जो व्यापक अर्थों में मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राण के लिए इब्रानी और यूनानी शब्दों का अनुवाद अक्सर "जीवन" के रूप में किया जा सकता है; कभी-कभी, उनका उपयोग प्राणियों के जीवन के लिए किया जा सकता है ([उत 1:20](https://ref.ly/Gen1:20); [लैव्य 11:10](https://ref.ly/Lev11:10))। "प्राण के बदले प्राण" का अर्थ है "जीवन के बदले जीवन" ([निर्ग 21:23](https://ref.ly/Exod21:23))। कानूनी लेखों में, एक प्राण एक विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में एक व्यक्ति को सन्दर्भित करता है (उदाहरण के लिए, "किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए” [लैव्य 4:2](https://ref.ly/Lev4:2))। जब लोगों की गिनती की गई तो उन्हें प्राणी अर्थात व्यक्ति के रूप में गिना गया ([निर्ग 1:5](https://ref.ly/Exod1:5); [व्यव 10:22](https://ref.ly/Deut10:22))।

संकीर्ण अर्थ में, प्राण मनुष्य भावनाओं और आंतरिक शक्तियों को दर्शाता है। लोगों को अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बुलाया जाता है ([व्यव 13:3](https://ref.ly/Deut13:3))। ज्ञान और समझ ([भजन 139:14](https://ref.ly/Ps139:14)), विचार ([1 शमू 20:3](https://ref.ly/1Sam20:3)), प्रेम ([1 शमू 18:1](https://ref.ly/1Sam18:1)), और स्मृति ([विला 3:20](https://ref.ly/Lam3:20)) सभी प्राण से उत्पन्न होते हैं। यहाँ प्राण उस चीज़ के करीब आता है जिसे आज स्वयं, व्यक्ति, व्यक्तित्व, या अहम कहा जाता है।

पुराने नियम में प्राण के एक अभौतिक, अमर इकाई के रूप में स्थानांतरण का कोई सुझाव नहीं है। मनुष्य शरीर और प्राण की एकता है—ये शब्द किसी व्यक्ति में दो अलग-अलग सत्ताओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णित करते हैं। इसलिए, [उत्पत्ति 2:7](https://ref.ly/Gen2:7) में मनुष्य की सृष्टि के वर्णन में, वाक्यांश "एक जीवित आत्मा" का बेहतर अनुवाद "एक जीवित प्राणी" के रूप में किया गया है। विचार यह नहीं है कि पुरुष और स्त्रियाँ *प्राणी* बन गए, क्योंकि स्पष्ट रूप से उनके पास शरीर थे। मूल में शब्द का उपयोग मनुष्यों के "जीवित प्राणी" के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान आकर्षित करता है। व्यक्ति की एकता का इब्रानी दृष्टिकोण यह समझाने में मदद कर सकता है कि पुराने नियम में लोगों के पास मृत्यु के बाद के जीवन का केवल एक छायादार दृष्टिकोण क्यों था, क्योंकि यह कल्पना करना कठिन होगा कि लोग बिना शरीर के कैसे जीवित रह सकते हैं ([भजन 16:10](https://ref.ly/Ps16:10); [49:15](https://ref.ly/Ps49:15); [88:3–12](https://ref.ly/Ps88:3-Ps88:12))।जहाँ भविष्य के जीवन की आशा मौजूद है, यह प्राण के आंतरिक चरित्र के कारण नहीं है (जैसा कि प्लेटो में है)। यह उस परमेश्वर में विश्वास पर आधारित है जिसके पास मृत्यु पर सामर्थ है और यह विश्वास कि उसके साथ संगति मृत्यु द्वारा भी नहीं तोड़ी जा सकती ([निर्ग 3:6](https://ref.ly/Exod3:6); [1 शमू 2:6](https://ref.ly/1Sam2:6); [अय्यू 19:25–26](https://ref.ly/Job19:25-Job19:26); [भजन 16:10–11](https://ref.ly/Ps16:10-Ps16:11); [73:24–25](https://ref.ly/Ps73:24-Ps73:25); [यश 25:8](https://ref.ly/Isa25:8); [26:19](https://ref.ly/Isa26:19); [दान 12:2](https://ref.ly/Dan12:2); [होशे 6:1–3](https://ref.ly/Hos6:1-Hos6:3); [13:14](https://ref.ly/Hos13:14))।

नए नियम में आत्मा (पसुचे) के लिए शब्द का अर्थ पुराने नियम के समान कई अर्थ हैं। अक्सर यह जीवन का पर्याय बन जाता है। कहा जाता है कि यीशु के अनुयायियों ने उनके लिए अपने जीवन (प्राण) को जोखिम में डाला दिया था ([प्रेरि 15:26](https://ref.ly/Acts15:26); पुष्टी करें [यूह 13:37](https://ref.ly/John13:37); [रोमि 16:4](https://ref.ly/Rom16:4); [फिलि 2:30](https://ref.ly/Phil2:30))। मनुष्य के पुत्र के रूप में, यीशु सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए छुटकारे के रूप में अपना जीवन (प्राण) देने के लिए आए थे ([मत्ती 20:28](https://ref.ly/Matt20:28); [मर 10:45](https://ref.ly/Mark10:45))। अच्छे चरवाहे के रूप में, वह भेड़ों के लिए अपना जीवन (प्राण) देते है ([यूह 10:14, 17–18](https://ref.ly/John10:14))। [लूका 14:26](https://ref.ly/Luke14:26) में चेले बनने की शर्त अपने प्राण को अप्रिय जानना है, अर्थात मसीह के लिए अपनी जान गंवाने की हद तक अपने आप के इन्कार के लिए तैयार रहना (पुष्टी करें [लूका 9:23](https://ref.ly/Luke9:23); [प्रका 12:11](https://ref.ly/Rev12:11))।

अक्सर “प्राणी” का अर्थ “व्यक्ति” हो सकता है ([प्रेरि 2:43](https://ref.ly/Acts2:43); [3:23](https://ref.ly/Acts3:23); [7:14](https://ref.ly/Acts7:14); [रोमि 2:9](https://ref.ly/Rom2:9); [13:1](https://ref.ly/Rom13:1); [1 पत 3:20](https://ref.ly/1Pet3:20))। अभिव्यक्ति "हर एक मनुष्य के प्राण" (प्रका [16:3](https://ref.ly/Rev16:3)) जीवित प्राणियों के महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। जैसा कि पुराने नियम में, आत्मा न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्तर पर महत्वपूर्ण पहलू को दर्शा सकती है, बल्कि यह किसी की भावनात्मक ऊर्जा को भी दर्शा सकती है। यह व्यक्ति को स्वयं, उसके या उसकी भावनाओं के स्थान, किसी के अंतरतम अस्तित्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब यीशु अपनी मृत्यु के बारे में पीड़ा में थे, उन्होंने अपनी प्राण के कुचले जाने की बात की ([मत्ती 26:38](https://ref.ly/Matt26:38); [मर 14:34](https://ref.ly/Mark14:34); पुष्टी करें भजन [42:6](https://ref.ly/Ps42:6))। एक पूरी तरह से अलग संदर्भ में, यीशु ने उन प्राणियों को विश्राम देने का वादा किया जो उनके पास आते हैं ([मत्ती 11:29](https://ref.ly/Matt11:29))। यहाँ, अन्य जगहों की तरह, "प्राण" का तात्पर्य मौलिक व्यक्ति से है (पुष्टी करें [लूका](https://ref.ly/Luke9:23) [2:35](https://ref.ly/Luke2:35); [2 कुरिं 1:23](https://ref.ly/2Cor1:23); [2 थिस 2:8](https://ref.ly/2Thess2:8); [3 यूह 1:2](https://ref.ly/3John1:2))।

कई गद्यांश प्राण के साथ आत्मा को रखते हैं। [लूका 1:46–47](https://ref.ly/Luke1:46-Luke1:47) संभवतः इब्रानी काव्यात्मक समानांतरता का उदाहरण है, जो एक ही विचार को दो अलग-अलग तरीकों से व्यक्त करता है। दोनों शब्द मरियम को उनके अस्तित्व की गहराइयों में व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं। इसी तरह, [इब्रानियों 4:12](https://ref.ly/Heb4:12) में, प्राण और आत्मा को विभाजित करना यह दर्शाने का चित्रात्मक तरीका है कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे अस्तित्व की अंतरतम गहराई की जांच करता है। [1 थिस्सलुनीकियों 5:23](https://ref.ly/1Thess5:23) में प्रार्थना—कि पाठक आत्मा, प्राण और शरीर में निर्दोष बने रहें—पूरे अस्तित्व की बात करने का एक तरीका है। यहाँ प्राण संभवतः भौतिक अस्तित्व का सुझाव देता है, जैसे [उत्पत्ति 2:7](https://ref.ly/Gen2:7) और [1 कुरिन्थियों 2:14](https://ref.ly/1Cor2:14) में, जबकि आत्मा जीवन के उच्च या "आत्मिक" पक्ष को इंगित कर सकती है।

अन्य गद्यांशों में, भावनाएँ, इच्छाशक्ति, और यहाँ तक कि मन भी सामने आते हैं, हालांकि प्रत्येक मामले में व्यक्ति के अंतरतम अस्तित्व का विचार साथ होता है।लोगों को सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए ([मत्ती 22:37](https://ref.ly/Matt22:37); [मर 12:30](https://ref.ly/Mark12:30); तुलना करें [व्यव 6:5](https://ref.ly/Deut6:5))। अभिव्यक्ति "प्राण से" ([इफि 6:6](https://ref.ly/Eph6:6); [कुल 3:23](https://ref.ly/Col3:23)) का अर्थ है "मन से," पूरे प्राण के साथ। [फिलिप्पियों 1:27](https://ref.ly/Phil1:27) में विश्वासियों को एक मन के होने के लिए बुलाया गया है (पुष्टी करें [प्रेरितों के काम 4:32](https://ref.ly/Acts4:32); [14:2](https://ref.ly/Acts14:2))। प्राण के उद्धार के सम्बन्ध में बात करने वाले गद्यांशों में शामिल हैं [मत्ती 10:28](https://ref.ly/Matt10:28); [लूका 12:5](https://ref.ly/Luke12:5); [इब्रानियों 6:19](https://ref.ly/Heb6:19); [10:39](https://ref.ly/Heb10:39); [12:3](https://ref.ly/Heb12:3); [13:7](https://ref.ly/Heb13:7); [याकूब 1:21](https://ref.ly/Jas1:21); [5:20](https://ref.ly/Jas5:20); [1 पतरस 1:9, 22–23](https://ref.ly/1Pet1:9); [2:25](https://ref.ly/1Pet2:25); [4:19](https://ref.ly/1Pet4:19); और [प्रकाशितवाक्य 6:9](https://ref.ly/Rev6:9); [20:4](https://ref.ly/Rev20:4)। ऐसे गद्यांश प्राण के बारे में बात करते हैं, या तो भौतिक शरीर से अलग, आवश्यक मानव अस्तित्व पर जोर देने के लिए, या पुनरुत्थान से पहले परमेश्वर के साथ मनुष्य के निरंतर अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए।

मनुष्य; मनुष्य की आत्मा *भी देखें* ।

प्रातःकालीन बलिदान

देखें भेंट और बलिदान।

प्रायश्चित

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

किंग जेम्स अनुवाद में, "प्रायश्चित" पुराने नियम में अक्सर आता है, लेकिन नए नियम में केवल एक बार ([रोम 5:11](https://ref.ly/Rom5:11))। आधुनिक अनुवाद सही रूप से "मेल-मिलाप" का उपयोग करते हैं। शब्दों में बदलाव के बावजूद, प्रायश्चित की अवधारणा नए नियम और मसीही धर्मशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर मनुष्यों के उद्धार में पहल करते हैं और प्रायश्चित के माध्यम से अनुग्रह की भेंट प्रदान करते हैं। मनुष्यों के लिए, जो स्वयं को परमेश्वर से नहीं जोड़ सकते, प्रायश्चित परमेश्वर से जुड़ने का "नया और जीवित मार्ग" प्रदान करता है।

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

* भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा, "हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे" ([यशा 53:6](https://ref.ly/Isa53:6))।
* यिर्मयाह ने कहा, "मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देनेवाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है; उसका भेद कौन समझ सकता है?" ([यिर्म 17:9](https://ref.ly/Jer17:9))।
* भजनकार दाऊद ने कहा, "कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं" ([भज 14:3](https://ref.ly/Ps14:3))।

पौलुस ने मनुष्य की पापपूर्णता का वर्णन किया, जो उनकी अवज्ञा और मूर्तिपूजा के कारण हुई ([रोम 1:18–32](https://ref.ly/Rom1:18-Rom1:32))। उन्होंने इसे इस प्रकार सन्क्षेप में कहा: "इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं" ([रोमि 3:23](https://ref.ly/Rom3:23))।

कहीं और पौलुस ने मनुष्यों का वर्णन इस प्रकार किया:

* परमेश्वर के बैरी ([रोम 5:10](https://ref.ly/Rom5:10))
* "परमेश्वर से बैर" ([रोम 8:7](https://ref.ly/Rom8:7))
* "तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे" ([कुल 1:21](https://ref.ly/Col1:21))
* आदम के जैसे: "इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया" ([रोम 5:12](https://ref.ly/Rom5:12))

मनुष्य के पाप की समस्या परमेश्वर की पवित्रता के कारण और भी गम्भीर हो जाती है। परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकते। यशायाह ने मन्दिर में पवित्र परमेश्वर को देखा और अपने पापों के कारण भयभीत हो गए ([यशा 6:1–5](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:5))। लोग अत्यन्त पापी हैं और परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है। इस कारण से, लोग परमेश्वर से भयभीत रहते हैं और अपनी स्थिति को स्वयं नहीं बदल सकते। वे खोए हुए और असहाय हैं, परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं। वे स्वयं को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर सकते और न ही परमेश्वर की कृपा पा सकते हैं।

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

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

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

पुराने नियम में, प्रायश्चित करने का सबसे आम तरीका पशु बलिदान के माध्यम से था। बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लहू का बहाना था। बाइबल कहती है कि जीवन लहू में है ([लैव्य 17:11](https://ref.ly/Lev17:11))। जब लहू बहाया जाता था, तो इसका मतलब था कि जीवन त्याग दिया गया और मृत्यु हो गई। बलिदानों में, लहू मृत्यु का प्रतीक था, न कि जीवन का। कुछ लोग सोचते हैं कि लहू बहाने से लोगों के लिए जीवन उपलब्ध हो जाता था, लेकिन यह माँस का जीवन था जो लहू में था और माँस की बलि दी गई थी। नए नियम में, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे इसलिए उनका जीवन विश्वासियों के लिए उपलब्ध है।

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

* एक बकरे को मार दिया जाता था।
* दूसरा बकरा "प्रभु के सामने जीवित प्रस्तुत किया जाता था ताकि प्रायश्चित किया जा सके" ([लैव्य 16:10](https://ref.ly/Lev16:10))।

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

प्रायश्चित करने के अन्य तरीके भी थे:

* इस्राएलियों ने मन्दिर के लिए धन दिया ([निर्ग 30:16](https://ref.ly/Exod30:16))।
* हारून और मूसा ने एक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए धूप का उपयोग किया: "उसने धूप जलाकर लोगों के लिये प्रायश्चित किया" ([गिन 16:47](https://ref.ly/Num16:47))।

ये कुछ विशेष मामले पशु बलिदान के माध्यम से प्रायश्चित के पुराने नियम के मुख्य विचार को नहीं बदलते हैं। नया नियम इसे इस प्रकार सन्क्षेप में कहता है, "बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती" ([इब्रा 9:22](https://ref.ly/Heb9:22))।

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

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

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

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

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

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

* “वाचा का लहू” ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28))
* “मेरे लहू में नई वाचा” ([लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20))
* मसीह का "लहू" ([इफि 2:13](https://ref.ly/Eph2:13))
* उनके क्रूस का "लहू" ([कुल 1:20](https://ref.ly/Col1:20))

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

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

प्रायश्चित

प्रायश्चित

प्रायश्चित, शुद्धिकरण, या पाप या उसके दोष का निवारण। यह शब्द कुछ अंग्रेजी अनुवादों में "मेल-मिलाप" ([इब्रा 2:17](https://ref.ly/Heb2:17)) या "प्रसन्नता" ([रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25); [1 यूह 2:2](https://ref.ly/1John2:2); [4:10](https://ref.ly/1John4:10)) के लिए आता है। "प्रायश्चित" कुछ पुराने नियम के अंशों के कुछ अंग्रेजी अनुवादों में भी दिखाई देता है ([गिन 35:33](https://ref.ly/Num35:33); [व्य.वि 32:43](https://ref.ly/Deut32:43); [1 शमू 3:14](https://ref.ly/1Sam3:14); [यशा 27:9](https://ref.ly/Isa27:9))। यह शब्द आधुनिक बाइबल अनुवादों में नहीं पाया जाता।

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

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

यह भी देखें प्रायश्चित; अर्पण और बलिदान; आनंद।

प्रायश्चित

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

यह समझ में आता है कि कुछ आधुनिक धर्मशास्त्रियों ने बाइबिल के परमेश्वर के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग करने के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वे परमेश्वर को ऐसा नहीं मानते जो रिश्वत लेकर अनुकूल हो जाए, इसलिए वे इस पूरे विचार को अस्वीकार करते हैं। जब वे यूनानी भाषा के नए नियम में इस शब्द पर आते है, तो वे इसे "पापशोधन" या किसी समकक्ष शब्द से अनुवाद करते है जिसमें क्रोध का कोई संदर्भ नहीं होता। यह एक अनुचित वर्जन है क्योंकि, पहली बात, प्रायश्चित के लिए यूनानी शब्द कुछ महत्वपूर्ण बाइबल के अंशों में आता है ([रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25); [इब्रा 2:17](https://ref.ly/Heb2:17); [1 यूह 2:2](https://ref.ly/1John2:2); [4:10](https://ref.ly/1John4:10))। दूसरी बात, परमेश्वर के क्रोध का विचार बाइबिल में सर्वत्र पाया जाता है; जिस प्रकार से पाप की क्षमा होती है वैसे ही इसे समझा जाना चाहिए।

यह विचार कि परमेश्वर क्रोधित नहीं हो सकते, पुराने नियम या नये नियम पर आधारित नहीं है। परमेश्वर मानव जाति के पापों के कारण क्रोधीत अवश्य हैं। जब भी उनके बच्चे पाप करते है, वे परमेश्वर के क्रोध को उकसाते हैं। बेशक, उनके क्रोध में मनुष्यों की तरह आत्म-नियंत्रण की तर्कहीन कमी नहीं है। उनका क्रोध उनकी पवित्र प्रकृति के हर उस चीज़ के प्रति स्थिर विरोध है जो बुरी है। पाप के प्रति ऐसा विरोध हाथ के इशारे से खारिज नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ अधिक ठोस कदम की आवश्यकता होती है। और बाइबल कहती है कि केवल क्रूस ने ही यह किया है। यीशु हमारे पापों के लिए “प्रायश्चित हैं: और न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे संसार के पापों के लिए भी” ([1 यूह 2:2](https://ref.ly/1John2:2))। यह क्रूस को देखने का एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि परमेश्वर का क्रोध वास्तविक है, तो क्रोध को उत्पन्न करने वाले पाप का कैसे निपटारा किया जाता है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब नये नियम “प्रायश्चित” की बात करता है, तो इसका मतलब है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु ने मानव जाति के पापों के लिए परमेश्वर के अपने लोगों के खिलाफ क्रोध को हमेशा के लिए दूर कर दिया।

यह भी देखें प्रायश्चित; पापशोधन; परमेश्वर का क्रोध।

प्रायश्चित का दिन

देखें प्रायश्चित का दिन।

प्रायश्चित का दिवस

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

प्रायश्चित का अर्थ है "पाप को ढाँपना"। इसका उद्देश्य लोगों और परमेश्वर के बीच शान्ति स्थापित करना है। नए नियम में, योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) को "उपवास" कहा गया है ([प्रेरि 27:9](https://ref.ly/Acts27:9))। यहूदी शिक्षक इसे "दिन" या "बड़ा दिन" कहते थे।

परन्तु सदियों के दौरान कई अतिरिक्त अनुष्ठान जोड़े गए, योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) का मुख्य वर्णन [लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34) में है। किसी भी जोड़े गए समारोह का मुख्य उद्देश्य हमेशा बलिदान के माध्यम से पूर्ण प्रायश्चित करना था।

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

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

* [निर्ग 30:10](https://ref.ly/Exod30:10)
* [लैव्य 23:26–32](https://ref.ly/Lev23:26-Lev23:32) प्रतिवर्ष पर्वों की सूची में योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) की तिथि देता है
* [लैव्य 25:9–16](https://ref.ly/Lev25:9-Lev25:16) कहता है कि प्रत्येक जुबली वर्ष प्रायश्चित्त के दिन से शुरू होता था
* [गिन 29:7–11](https://ref.ly/Num29:7-Num29:11)

प्रायश्चित का दिन यहूदी धर्म के लिए इतना विशेष बन गया कि यह आज भी यहूदी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पवित्र दिन है, भले ही मन्दिर 70 ईस्वी में नाश हो गया और पशु बलिदान बन्द हो गए। बाइबल कहती है कि इस दिन अपने आपको नम्र करें ([लैव्य 23:27–32](https://ref.ly/Lev23:27-Lev23:32))। यहूदी लोग हमेशा इसे उपवास के रूप में समझते आए हैं (तुलना करें [भज 35:13](https://ref.ly/Ps35:13); [यशा 58:3](https://ref.ly/Isa58:3-Isa58:5,Isa58:10)[–](https://ref.ly/Isa58:3-Isa58:5)[5, 10](https://ref.ly/Isa58:3-Isa58:5,Isa58:10))।

बाइबिल के समय में, प्रायश्चित के दिन का उत्सव मनाना यह दर्शाता था कि इस्राएल विश्वास करते थे कि परमेश्वर इन विशेष कामों के माध्यम से उनके पापों को क्षमा करते हैं। वे जानते थे कि परमेश्वर की क्षमा और दया उन्हें उनके चुने हुए लोगों के रूप में उनके निकट रहने की अनुमति देती है। इस दिन किसी को भी काम करने की अनुमति नहीं थी, जैसे सब्त के दिन होता था ([लैव्य 16:31](https://ref.ly/Lev16:31); [23:32](https://ref.ly/Lev23:32))।

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

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

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

इस दिन का मुख्य कारण यह था कि अन्य बलिदान अनजान ("छुपा हुआ") पापों को नहीं ढक सकते थे। ये छिपे हुए पाप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रस्थान, भूमि और देश को अशुद्ध बना देते थे। परमेश्वर ने प्रायश्चित के दिन की स्थापना की ताकि सभी पापों को, यहाँ तक कि छिपे हुए पापों को भी पूरी तरह से क्षमा किया जा सके ([लैव्य 16:33](https://ref.ly/Lev16:33))।

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

देखें प्रायश्चित; भेंट और बलिदान।

प्रारम्भिक वर्षा

फिलिस्तीन में कृषि वर्ष की शुरुआत करने वाली महत्वपूर्ण वर्षा के लिए एक शब्द, जो आमतौर पर अक्टूबर में होती है ([व्य.वि. 11:14](https://ref.ly/Deut11:14); [यिर्म 5:24](https://ref.ly/Jer5:24); [याकू 5:7](https://ref.ly/Jas5:7))। *देखें* पलिश्त।

प्रार्थना

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

पुराने नियम में प्रार्थना

नव निर्मित मनुष्य, जो परमेश्वर के साथ संगति के लिए बनाए गए थे, उनके साथ घनिष्ठ संगति में रहते थे। पाप ने इस घनिष्ठ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध को तोड़ दिया। फिर भी, जब प्रभु ने अब्राहम के साथ अपनी वाचा बनाई ([उत 15](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21)), तो वाचा के साझेदारों के बीच सम्बन्ध फिर से खुल गया। सदोम और गमोरा के लिए अब्राहम की प्रार्थना (अध्याय [18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33)) साहस और दृढ़ता का अद्वितीय संयोजन है और परमेश्वर की तुलना में अपनी स्वयं की लघुता और हीनता की स्वीकृति है। पनीएल में स्वर्गदूत के साथ याकूब के मल्लयुद्ध के बारे में भी यही कहा जा सकता है (अध्याय [32](https://ref.ly/Gen32:1-Gen32:32))। परन्तु साहस और प्रत्यक्षता को परिचितता के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। बाइबल आधारित प्रार्थना की विशेषता यह है कि मनुष्य के पाप के कारण सृष्टिकर्ता और प्राणी के बीच दूरी है, जो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिटती है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने का आधार कभी भी केवल "मनुष्य की परमेश्वर के लिए खोज" नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण पहल, वाचा की स्थापना, और उस वाचा के आधार पर सहायता और उद्धार का वादा है। यही वाचा सम्बन्ध है जो प्रार्थना के लिए *अधिकार* देता है। इस प्रकार, पितृसत्तात्मक समय में प्रार्थना बलिदान और आज्ञाकारिता के साथ संयुक्त थी।

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

याजक पद के निर्माण और तम्बू और बाद में मन्दिर की अनुष्ठान आराधना की स्थापना के साथ, परमेश्वर की आराधना में दूरी की विशेषता प्रतीत होती है। ऐसा बहुत कम संकेत है कि लोग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, और—[व्यवस्थाविवरण 26:1–15](https://ref.ly/Deut26:1-Deut26:15) को छोड़कर—आराधना के लिए लोगों को दिए गए सभी निर्देशों में प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं है। हालाँकि, भजन संहिता में यह संकेत मिलता है कि बलिदान और प्रार्थना को एक साथ जोड़ा जाएगा ([भजन 50:7–15](https://ref.ly/Ps50:7-Ps50:15); [55:14](https://ref.ly/Ps55:14))। कई भजन इस बात के लिए उल्लेखनीय हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत उलझनों को स्वीकार किया जाता है, जिससे "परमेश्वर के साथ तर्क" और अन्ततः सन्घर्ष का अन्तिम समाधान होता है (उदाहरण के लिए, [भजन 73](https://ref.ly/Ps73:1-Ps73:28))।

भविष्यद्वक्ता वे लोग थे जो प्रार्थना करते थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का वचन उन्हें प्रार्थना में मिला ([यश 6:5–13](https://ref.ly/Isa6:5-Isa6:13); [37:1–4](https://ref.ly/Isa37:1-Isa37:4); [यिर्म 11:20–23](https://ref.ly/Jer11:20-Jer11:23))। यिर्मयाह की सेवकाई की विशेषता प्रार्थना में सन्घर्ष के समय ([यिर्म 18:19–23](https://ref.ly/Jer18:19-Jer18:23); [20:7–18](https://ref.ly/Jer20:7-Jer20:18)) के साथ-साथ परमेश्वर के साथ संगति के अधिक व्यवस्थित समय ([10:23–25](https://ref.ly/Jer10:23-Jer10:25); [12:1–4](https://ref.ly/Jer12:1-Jer12:4); [14:7–9](https://ref.ly/Jer14:7-Jer14:9); [15:15–18](https://ref.ly/Jer15:15-Jer15:18)) थी। बँधुआई के समय, आराधनालय की स्थापना के साथ, सामूहिक प्रार्थना यहूदी उपासना का तत्व बन गई। बँधुआई के बाद प्रार्थना में स्वाभाविकता पर जोर दिया गया और भक्ति को यांत्रिक और नियमित से अधिक होने की आवश्यकता पर बल दिया गया ([नहे 2:4](https://ref.ly/Neh2:4); [4:4, 9](https://ref.ly/Neh4:4,Neh4:9))।

नए नियम में प्रार्थना

प्रार्थना पर नए नियम की शिक्षा मसीह के अपने उदाहरण और शिक्षा पर आधारित है। अपने बिचवई कार्य में अपने पिता पर उनकी निर्भरता बार-बार प्रार्थना में प्रकट होती है, जो उनकी महायाजकीय प्रार्थना ([यूह 17](https://ref.ly/John17:1-John17:26)) और क्रूस से प्रार्थना के साथ गतसमनी की पीड़ा में चरम पर पहुँचती है। प्रार्थना पर उनकी शिक्षा, विशेष रूप से पहाड़ी उपदेश में, उस समय के यहूदी प्रथाओं के विपरीत समझी जानी चाहिए, न कि पुराने नियम के आदर्शों के विपरीत। प्रार्थना सच्ची इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह परमेश्वर को उन बातों से अवगत कराने के लिए नहीं है जिनसे वे अन्यथा अनजान होंगे, और प्रार्थना की वैधता लम्बाई या पुनरावृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। निजी प्रार्थना को विवेकपूर्ण और गुप्त होना चाहिए ([मत्ती 6:5–15](https://ref.ly/Matt6:5-Matt6:15))।

दृष्टांत मसीह की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो प्रार्थना में दृढ़ता ([लूका 18:1–8](https://ref.ly/Luke18:1-Luke18:8)), सरलता और विनम्रता (वचन [10–14](https://ref.ly/Luke18:10-Luke18:14)), और दृढ़ता ([11:5–8](https://ref.ly/Luke11:5-Luke11:8)) पर जोर देती हैं। शिक्षा का तीसरा स्रोत प्रभु की प्रार्थना है। एक बार फिर से प्रत्यक्षता ("हे हमारे पिता") और दूरी ("तू जो स्वर्ग में हैं; तेरा नाम पवित्रमाना जाए") का मिश्रण है। प्रभु की प्रार्थना में दी गई याचिकाएं पहले परमेश्वर, उनके राज्य और उनकी महिमा से सम्बन्धित हैं, और फिर चेलों की क्षमा और दैनिक समर्थन और उद्धार की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं। कभी-कभी, हमारे प्रभु की शिक्षाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा जाएगा, वह बिना किसी प्रतिबंध के दिया जाएगा। परन्तु ऐसी शिक्षाओं को मसीह की प्रार्थना के बारे में समग्र शिक्षाओं के प्रकाश में समझा जाना चाहिए ("तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो")।

मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा जो शान्ति देनेवाला है, आएगा, तो चेले मसीह के नाम में पिता से प्रार्थना करेंगे ([यूह 16:23–25](https://ref.ly/John16:23-John16:25))। इसलिए, हम पाते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन आत्मा के आने के बाद, प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना द्वारा पहचानी जाती है ([प्रेरि 2:42](https://ref.ly/Acts2:42)) प्रेरितों कि अगुवाई में ([6:4](https://ref.ly/Acts6:4))। कलीसिया परमेश्वर के पुत्र और उनके आत्मा के उपहार के लिए परमेश्वर की स्तुति करती है, और कठिनाई के समय में परमेश्वर से विनती करती है ([4:24](https://ref.ly/Acts4:24); [12:5, 12](https://ref.ly/Acts12:5,Acts12:12))।

यह पौलुस की लेखनी में है कि प्रार्थना का धर्मशास्त्र सबसे अधिक विकसित है। नये नियम का विश्वासी, पुत्र है; केवल सेवक नहीं। आत्मा, जो मसीह की विजय के परिणामस्वरूप, कलीसिया में आया है वह लेपालकपन ग्रहण की आत्मा है, जो मसीहियों को अपने सभी आवश्यकताओं के साथ परमेश्वर के पास अपने पिता के रूप में आने में सक्षम बनाता है। प्रेरित के मन में इन आवश्यकताओं में से प्रमुख हैं, मसीह में विश्वास की गहराई, परमेश्वर के प्रति प्रेम, और बदले में परमेश्वर के प्रेम की बढ़ती सराहना ([इफि 3:14–19](https://ref.ly/Eph3:14-Eph3:19))।प्रार्थना शैतानी हमले के खिलाफ मसीहियों के हथियार का हिस्सा है ([6:18](https://ref.ly/Eph6:18)), परमेश्वर के वचन की प्रभावी सेवा परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं पर निर्भर करती है (वचन[18–19](https://ref.ly/Eph6:18-Eph6:19)), और मसीहियों को सभी प्रकार की चीजों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ([फिलि 4:6](https://ref.ly/Phil4:6)), और इस प्रकार चिंता से स्वतंत्र रहें। प्रार्थना में पौलुस का अपना उदाहरण उतना ही शिक्षाप्रद है जितना कि वह जो शिक्षा देते हैं।

मसीहियों की प्रार्थना, वस्तुनिष्ठ रूप से, मसीह की मध्यस्थता में निहित है; व्यक्तिपरक रूप से, पवित्र आत्मा को सक्षम करने में। कलीसिया याजकों का राज्य है, जो स्तुति और धन्यवाद के आत्मिक बलिदान चढ़ाता है ([इब्रा 13:15](https://ref.ly/Heb13:15); [1 पत 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5)), परन्तु मसीह "महान महायाजक" हैं। यह विचार इब्रानियों में पूरी तरह से विकसित किया गया है। मसीह की मानवीय सहानुभूति, उनकी मध्यस्थता कार्य की सामर्थ (अर्थात्, उनके प्रायश्चित की विजय), और हारून के पुराने याजकपद पर उनकी श्रेष्ठता के कारण, कलीसिया को साहसपूर्वक परमेश्वर के पास आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुग्रह पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ([इब्रा 4:14–16](https://ref.ly/Heb4:14-Heb4:16); [9:24](https://ref.ly/Heb9:24); [10:19–23](https://ref.ly/Heb10:19-Heb10:23))। न तो पुराने नियम में और न ही नए नियम में कहीं भी परमेश्वर के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों से प्रार्थना करने के लिए कोई प्रोत्साहन है। पवित्रशास्त्र में कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मसीह के अलावा कोई अन्य बिचवई है ([1 तीमु 2:5](https://ref.ly/1Tim2:5))।

प्रार्थना के तत्व

हालाँकि प्रार्थना आमतौर पर निःस्वार्थ गतिविधि होती है जिसमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करता है, प्रार्थना में विभिन्न तत्वों को अलग करना सम्भव है, जैसा कि बाइबल के विवरण की चर्चा से स्पष्ट होगा। *स्तुति* में यह पहचान शामिल है कि परमेश्वर कौन हैं और वे क्या करते हैं। यह "परमेश्वर को महिमा देना" है, इस अर्थ में नहीं कि उनकी महिमा में कुछ जोड़ना, जो असंभव होगा, बल्कि स्वेच्छा से (और जहाँ उपयुक्त हो, सार्वजनिक रूप से) परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में पहचानना। ऐसी स्तुति की विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ भजनों में पाई जाती हैं ([भजन 148](https://ref.ly/Ps148:1-Ps148:14); [150](https://ref.ly/Ps150:1-Ps150:6))। जब परमेश्वर की भलाई की पहचान इस सम्बन्ध में होती है कि उन्होंने प्रार्थना करने वाले के लिए, या दूसरों के लिए क्या किया है, तो प्रार्थना *धन्यवाद* की होती है, जीवन के लिए, भौतिक भूमण्डल के उपयोग और सुंदरता के लिए, मसीह और उनके लाभों के लिए (देखें [2 कुर 9:15](https://ref.ly/2Cor9:15)), और प्रार्थना के विशिष्ट उत्तरों के लिए। *पाप का अंगीकार* परमेश्वर की पवित्रता और उनके सर्वोच्च नैतिक अधिकार को मान्यता देता है, साथ ही पाप का अंगीकार करने वाले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भी पहचानती है। इस प्रकार पाप के अंगीकार में परमेश्वर की पुष्टि करना या उन्हें उचित ठहराना और पाप की स्पष्ट और अनारक्षित मान्यता शामिल है, क्योंकि यह पापपूर्ण उद्देश्यों और स्वभावों में उभरता है और जब यह बाहरी अभिव्यक्ति पाता है। [भजन 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19), बतशेबा के सम्बन्ध में दाऊद का अंगीकार, पाप के अंगीकार की प्रार्थना का उत्कृष्ट बाइबल उदाहरण है। *याचना* को उस व्यक्ति के सम्बन्ध में सोचा जा सकता है जो प्रार्थना करते है, और दूसरों के सम्बन्ध में भी, जब यह *मध्यस्थता* है। पवित्रशास्त्र कभी भी स्वयं के लिए प्रार्थना को पापपूर्ण या नैतिक रूप से अनुचित नहीं मानता, जैसा कि प्रभु की प्रार्थना में दी गई प्रार्थना के नमूने से देखा जा सकता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना अपने पड़ोसी के लिए प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो बाइबल नैतिकता के लिए मौलिक है।

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

प्रिय शिष्य

एक शिष्य का पदनाम जो स्पष्ट रूप से यूहन्ना के सुसमाचार का लेखक हैं ([यूह 21:20–24](https://ref.ly/John21:20-John21:24))। यूहन्ना के सुसमाचार में पाँच स्थानों पर उस शिष्य का उल्लेख है जिस से यीशु प्रेम करते थे: (1) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह अंतिम भोज के दौरान यीशु के सीने के पास लेटा था और पतरस ने उसे इशारा किया कि वह यीशु से पूछे कि विश्वासघाती कौन होगा ([13:21–26](https://ref.ly/John13:21-John13:26))। (2) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह क्रूस के पास खड़ा था, और यीशु की माता मरियम को उसकी देखभाल में सौंपा गया ([19:25–27](https://ref.ly/John19:25-John19:27))। (3) पतरस और उस शिष्य के पास मरियम मगदलीनी आई जिससे यीशु प्रेम करते थे, और बताया कि यीशु का शरीर कब्र से गायब था ([20:2](https://ref.ly/John20:2))। (4) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह पतरस और अन्य शिष्यों के साथ मछली पकड़ने की नाव में था और उसने किनारे पर खड़े यीशु को पहचाना ([21:7](https://ref.ly/John21:7))। (5) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह झील के किनारे यीशु का अनुसरण कर रहा था, और लेखक ने अपने पाठकों को याद दिलाया कि यह वही शिष्य था जिसका उल्लेख अंतिम भोज में किया गया था ([21:20–23](https://ref.ly/John21:20-John21:23); पुष्टि करें [13:21–26](https://ref.ly/John13:21-John13:26))।

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

[यूहन्ना 21:2](https://ref.ly/John21:2) में दिए गए नामों की एक सूची इंगित करती है कि झील के किनारे मौजूद शिष्य पतरस, थोमा, नतनएल, जब्दी के पुत्र (याकूब और यूहन्ना), और दो अन्य थे। स्पष्ट रूप से प्रिय शिष्य जब्दी के पुत्रों में से एक था या फिर दो अज्ञात शिष्यों में से एक था।

प्रिय शिष्य लगभग निश्चित रूप से बारह में से एक था, क्योंकि वह अन्तिम भोज में उपस्थित था, और स्पष्ट रूप से केवल 12 शिष्य ही यीशु के साथ थे ([मत्ती 26:20](https://ref.ly/Matt26:20); [मर 14:17–20](https://ref.ly/Mark14:17-Mark14:20); [लूका 22:14, 30](https://ref.ly/Luke22:14))। यह लाज़र और यूहन्ना मरकुस को बाहर कर देता है, जिन्हें कभी-कभी प्रिय शिष्य के रूप में संभावित रूप से माना गया है।

प्रिय शिष्य पतरस के करीब प्रतीत होता था ([यूह 13:23–24](https://ref.ly/John13:23-John13:24); [20:2](https://ref.ly/John20:2); [21:7](https://ref.ly/John21:7); देखें [प्रेरि 3](https://ref.ly/Acts3:1-Acts3:26); [8:14](https://ref.ly/Acts8:14); [गला 2:9](https://ref.ly/Gal2:9))। मत्ती, मरकुस, और लूका ने दर्ज किया कि पतरस, याकूब, और यूहन्ना को यीशु ने लगातार अपने साथ रहने के लिए चुना था। चूंकि पतरस का उल्लेख उस शिष्य के सम्बन्ध में किया गया था जिसे यीशु ने प्रेम किया और चूंकि याकूब को जल्दी शहीद कर दिया गया था ([प्रेरि 12:2](https://ref.ly/Acts12:2)), केवल यूहन्ना ही एक उचित संभावना के रूप में बच जाता है - यदि, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है, यूहन्ना का सुसमाचार याकूब की मृत्यु के लम्बे समय बाद लिखा गया था।

यह भी देखें प्रेरित यूहन्ना।

प्रिसिला और अक्विला

मसीही दंपत्ति जो प्रेरित पौलुस के मित्र और सम्भवतः उनके मत-परिवर्तन के समय कुरिन्थ में उनके साथ थे ([प्रेरि 18:1–3](https://ref.ly/Acts18:1-Acts18:3))। वे हमेशा नए नियम में एक साथ उल्लेखित होते हैं। प्रिस्किल्ला के व्यक्तिगत चरित्र या कलीसिया में उनके अगुआई की भूमिका के कारण उनका नाम चार में से छह सन्दर्भो में उनके पति से पहले आता है ([प्रेरि 18:18, 26](https://ref.ly/Acts18:18,Acts18:26); [रोम 16:3](https://ref.ly/Rom16:3); [2 तीमु 4:19](https://ref.ly/2Tim4:19))।

अक्विला एक यहूदी थे और एशिया के उपद्वीप के पुन्तुस के निवासी थे। उन्हें क्लौदियुस के 49ईस्वी के आदेश द्वारा रोम से निष्कासित कर दिया गया था ([प्रेरि 18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। सुएटोनियस ने लिखा है कि सम्राट ने “रोम से सभी यहूदियों को निष्कासित कर दिया, जो लगातार एक क्रेस्टस के उकसावे पर उपद्रव कर रहे थे।” रोम से, अक्विला और प्रिस्किला कुरिन्थ गए, जहाँ पौलुस (अपने दूसरे मिशनरी यात्रा पर) उनसे मिले। वहाँ वे एक साथ रहते थे और तम्बू बनाने के एक ही व्यापार में काम करते थे। पौलुस के साथ इतने निकट सम्बन्ध के बाद, वे इतने सक्षम थे कि विद्वान अपोलोस को भी शिक्षा दे सकते थे, जो एक यहूदी शिक्षक थे और फिर मसीही बन गए (पद [24–28](https://ref.ly/Acts18:24-Acts18:28))।

प्रिस्किल्ला और अक्विला पौलुस के विश्वासयोग्य मित्र और विश्वसनीय सहकर्मी थे ([रोम 16:3–4](https://ref.ly/Rom16:3-Rom16:4))। जब वे कुरिन्थ से चले गए, तो वे उनके साथ गए और जब वे सीरिया लौटे तो इफिसुस में रहे ([प्रेरि 18:18–19](https://ref.ly/Acts18:18-Acts18:19))। जब पौलुस ने कुरिन्थियों को पहली पत्री लिखीं, तब वे अभी भी इफिसुस में थे, जहाँ उनका घर मसीहियों के इकट्ठा होने के लिए उपयोग होता था ([1 कुरि 16:19](https://ref.ly/1Cor16:19))। क्लौदियुस की आज्ञा अस्थायी थी, इसलिए जब पौलुस ने रोम के मसीहियों को लिखा, तब प्रिस्किल्ला और अक्विला फिर से रोम में थे ([रोम 16:3](https://ref.ly/Rom16:3))। जब तीमुथियुस को दूसरी पत्री लिखीं गई, तब वे फिर से इफिसुस में थे ([2 तीमु 4:19](https://ref.ly/2Tim4:19))।

प्रिस्का

किंग जेम्स संस्करण की वर्तनी में प्रिस्का नाम की रानी, अक्विला की पत्नी ([2 तीमु 4:19)](https://ref.ly/2Tim4:19)।

देखिए प्रिस्का और अक्विला।

प्रीटोरियुम*, प्रीटोरियन सिपाही*

प्रीटोरियुम*, प्रीटोरियन सिपाही*

यूनानी नए नियम में "प्रीटोरियुम" शब्द प्रकट होता है, जो [मर 15:16](https://ref.ly/Mark15:16); [मत्ती 27:27](https://ref.ly/Matt27:27); [यूह 18:28, 33](https://ref.ly/John18:28,John18:33); [19:9](https://ref.ly/John19:9); [प्रेरि 23:35](https://ref.ly/Acts23:35); और [फिलि 1:13](https://ref.ly/Phil1:13) में मिलता है। यह एक लातीनी शब्द है जिसे रोमियों से लिया गया है, जिन्होंने नए नियम के समय भूमध्यसागरीय संसार पर शासन किया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से सैन्य और शासकीय मामलों में किया जाता था। मूल रूप से इसका मतलब सैन्य छावनी में सेनापति (प्रीटोर) के तंबू को दर्शाता था। इसका अर्थ बाद में राज्यपाल या अन्य रोमी अधिकारी के निवास स्थान के लिए विस्तारित हो गया, जैसे कि यहूदिया के राज्यपाल पुन्तियुस पीलातुस का निवास। सामान्य उपयोग में यह शब्द निवास के एक हिस्से को भी संदर्भित कर सकता था—जैसे कि सैनिकों की बैरक।

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

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

दूसरी ओर, [प्रेरि 23:35](https://ref.ly/Acts23:35) में, कैसरिया में जिस प्रीटोरियुम में पौलुस को रखा गया है (उन पर आरोप लगाने वालों के आने तक) उसे "हेरोदेस का प्रीटोरियुम" कहा जाता है। इसका संभवतः यह अर्थ है कि शासक फेलिक्स (और उसके पूर्ववर्तियों) ने राजा हेरोदेस के पुराने आधिकारिक निवास को अपने तटीय मुख्यालय के रूप में अपने अधीन कर लिया था।

पौलुस ने फिलिप्पियों को पत्र लिखते समय अपनी कैद के स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। [फिलि 1:13](https://ref.ly/Phil1:13) में "प्रीटोरियुम" का जिक्र किसी रोमी शासन केंद्र का सुझाव देता है। हालाँकि, "पूरे प्रीटोरियुम" वाक्यांश से यह संकेत मिलता है कि यहाँ वह किसी भवन या स्थान के बजाय व्यक्तियों की बात कर रहे थे। हाल के अनुवादों में इस अर्थ को प्रतिबिंबित किया गया है: "पूरे प्रीटोरियन सिपाही"; "मुख्यालय में सभी"; "महल के पहरेदार के सभी सैनिक"।

प्रुखुरुस, प्रोकोरस

प्रुखुरुस, **प्रोकोरस**

यह यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा कलीसिया के प्रारम्भिक दिनों में सेवा के लिए नियुक्त सात व्यक्तियों में से एक था ([प्रेरि 6:5](https://ref.ly/Acts6:5))। उन्हें मसीही समुदाय में भोजन के न्यायपूर्ण वितरण की देखरेख करनी थी।

यह भी देखें सेवक**,** सेविका।

प्रेरणा

देखें बाइबल की प्रेरणा।

प्रेरित तद्दै

[मरकुस 3:18](https://ref.ly/Mark3:18) और [मत्ती 10:3 के](https://ref.ly/Matt10:3) सूचियों के अनुसार 12 मूल प्रेरितों में से एक ("लबईस, जिसका उपनाम तद्दै था")। यह संभव है कि [लूका 6:16](https://ref.ly/Luke6:16) और [प्रेरितों 1:13](https://ref.ly/Acts1:13) में जो याकूब के पुत्र यहूदा (इस्करियोती नहीं) है, वो यही व्यक्ति है। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई।

प्रेरित थोमा

12 प्रेरितों में से एक, जिनका नाम सभी चार सुसमाचारों में आता है। यह नाम एक अरामी शब्द का लिप्यंतरण है जिसका अर्थ है "जुड़वां" और नए नियम में थोमा के रूप में आता है। यूनानी मसीहियों के द्वारा उनके यूनानी नाम, दिदुमुस (दिदुमुस, 'जुड़वां') का उपयोग अधिक किया जाता था; यह नाम यूहन्ना में तीन बार आता है ([यूह 11:16](https://ref.ly/John11:16); [20:24](https://ref.ly/John20:24); [21:2](https://ref.ly/John21:2))। कोइने सरकण्डों से पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि दिदुमुस नाम नए नियम के युग में अच्छी तरह से जाना जाता था।

थोमा प्रेरितों की प्रत्येक सूची में दिखाई देता है ([मत्ती 10:3](https://ref.ly/Matt10:3); [मर 3:18](https://ref.ly/Mark3:18); [लूका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15); पुष्टि करें [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13)) लेकिन आगे कोई भूमिका नहीं निभाता है। चौथे सुसमाचार में उनकी प्रसिद्ध उपस्थिति दिलचस्प है। यहाँ थोमा यरूशलेम के ओर अंतिम यात्रा की निराशा व्यक्त करता है ([यूह 11:16](https://ref.ly/John11:16)) और यीशु पर ऊपरी कमरे में उनके आखिरी शिक्षाओं को समझाने के लिए दबाव डालता है ([14:5](https://ref.ly/John14:5))। सुसमाचार के अंतिम दृश्यों में वह परिचित प्रसंग है जिसमें थोमा प्रभु के पुनरुत्थान पर संदेह करता है ([20:24](https://ref.ly/John20:24)) और फिर उन्हें ठोस प्रमाण मिलता है (पद [26–28](https://ref.ly/John20:26-John20:28)), जिसके बाद थोमा ने यीशु को “हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर” कहा। थोमा का नाम यूहन्ना के उपसंहार में भी पाया आता है ([21:2](https://ref.ly/John21:2))।

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

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

प्रेरितों का पत्र

देखें अप्रमाणिक (प्रेरितों का पत्र)।

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

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

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि, उत्पत्ति, स्थान

• पृष्ठभूमि और विषयवस्तु

• उद्देश्य

लेखक

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

दूसरी सदी की आरंभिक कलीसिया परंपरा बताती है कि प्रेरितों के काम (साथ ही तीसरा सुसमाचार) प्रेरित पौलुस के एक यात्रा साथी और सहकर्मी द्वारा लिखा गया था। उस साथी की पहचान [कुलुस्सियों 4:14](https://ref.ly/Col4:14) में “प्रिय वैद्य लूका” (एन ए स बी) के रूप में की गई है और पौलुस के सहकर्मियों में उनका उल्लेख किया गया है ([कुलु 4:10–17](https://ref.ly/Col4:10-Col4:17); यह भी देखें [2 तिमु 4:11](https://ref.ly/2Tim4:11); [फिले 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24))।

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

1. "उस रात पौलुस ने एक दर्शन देखा। उन्होंने उत्तरी यूनान के मकिदुनिया निवासी एक व्यक्ति को उनसे विनती करते हुए देखा, 'यहाँ आकर हमारी सहायता करो।' इसलिए हमने तुरन्त मकिदुनिया जाने का निर्णय किया, क्योंकि हम यह निष्कर्ष निकाल सके कि परमेश्वर हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वहाँ बुला रहे है" ([16:9–10](https://ref.ly/Acts16:9-Acts16:10), एन एल टी)।

2. "वे आगे बढ़कर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा करने लगे … हम मकिदुनिया के फिलिप्पी में जहाज पर चढ़े और पाँच दिन बाद त्रोआस पहुँचे, जहाँ हम एक सप्ताह तक रहे" ([20:5–6](https://ref.ly/Acts20:5-Acts20:6), एन एल टी)।

3. “जब समय आया, तो हम इतालिया के लिए रवाना हुए” ([27:1](https://ref.ly/Acts27:1), एन एल टी)।

ये “हम” खंड ([16:9–18](https://ref.ly/Acts16:9-Acts16:18); [20:5–21:18](https://ref.ly/Acts20:5-Acts21:18); [27:1–28:16](https://ref.ly/Acts27:1-Acts28:16)) एक आँखों देखा गवाह द्वारा लिखी गई यात्रा कथा या डायरी का हिस्सा लगते हैं, जो पौलुस के साथ उनकी दूसरी धर्म-प्रचार यात्रा पर त्रोआस से फिलिप्पी तक; तीसरी यात्रा पर फिलिप्पी से मीलेतुस तक; मीलेतुस से यरूशलेम तक; और कैसरिया से रोम तक गए थे। चूँकि इन यात्रा कथाओं की शैली और शब्दावली पुस्तक के बाकी हिस्सों से मिलती जुलती है, इसलिए यह बहुत संभव है कि डायरी लिखने वाले व्यक्ति ही पूरी पुस्तक का लेखक भी हो।

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

तिथि, उत्पत्ति, स्थान

प्रेरितों के काम की तिथि और उत्पत्ति के स्थान का प्रश्न अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। पुस्तक में स्वयं कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। हालाँकि, इसके स्थान के संबंध में, लूका ने कोई संदेह नहीं छोड़ा। शुरुआती आयात में वह एक निश्चित थियुफिलुस को संबोधित करते है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही यीशु के जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वह उस कार्य का उल्लेख कर रहे थे जिसे हम लूका का सुसमाचार के रूप में जानते हैं। उस सुसमाचार की प्रस्तावना में ([लूका 1:1–4](https://ref.ly/Luke1:1-Luke1:4)), लूका ने लिखने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताया और अपने लेख को “परम आदरणीय थियुफिलुस” को संबोधित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति कौन था। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि थियुफिलुस (जिसका अर्थ है "परमेश्वर का प्रिय" या "परमेश्वर का प्रेमी") किसी विशिष्ट व्यक्ति के बजाय सामान्य रूप से मसीही पाठकों का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि, पदनाम “श्रीमान” ऐसी धारणा के विरुद्ध तर्क देता है।यह उपाधि सम्मान की एक सामान्य उपाधि थी, जो रोमी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में आधिकारिक पद वाले व्यक्ति को नामित करती थी (तुलना करें, फेलिक्स के लिए शीर्षक का उपयोग, [प्रेरि 23:26](https://ref.ly/Acts23:26); [24:2](https://ref.ly/Acts24:2); और फेस्तुस के लिए, [26:25](https://ref.ly/Acts26:25))। इस प्रकार यह संभावना है कि लूका ने अपने दो-खंड के कार्य को रोमी समाज के आधिकारिक प्रतिनिधि के लिए लिखा था।

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

अन्य विद्वान प्रेरितों के काम की पुस्तक की तिथि 70 ईस्वी. या उसके कुछ समय बाद का मानते हैं। 66–70 ईस्वी के यहूदी विद्रोह, जो यरूशलेम के विनाश के साथ समाप्त हुआ, ने यहूदी धर्म को—जो तब तक वैध था—बदनाम कर दिया।मसीही आंदोलन, जिसे यहूदी संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया था, संदिग्ध हो गया। मसीहियों पर रोम के शत्रु होने का आरोप बढ़ता जा रहा था। प्रेरितों के कामों का अध्ययन यह दिखाता है कि कई उद्देश्यों (नीचे देखें) के बीच, लूका ऐसा प्रतीत होता है कि वह राज्य के प्रति शत्रुता के आरोप के खिलाफ मसीहियों की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे रोमी अधिकारियों ने बार-बार मसीहियों और सबसे बढ़कर पौलुस की पूर्ण निर्दोषता की गवाही दी ([16:39](https://ref.ly/Acts16:39); [18:14–17](https://ref.ly/Acts18:14-Acts18:17); [19:37](https://ref.ly/Acts19:37); [23:29](https://ref.ly/Acts23:29); [25:25](https://ref.ly/Acts25:25); [26:32](https://ref.ly/Acts26:32))। लूका ने यह भी स्पष्ट किया कि पौलुस को शाही राजधानी के मध्य में रोमी अधिकारियों की पूर्ण स्वीकृति के साथ अपना उद्देश्य को जारी रखने की अनुमति दी गई थी ([28:16–31](https://ref.ly/Acts28:16-Acts28:31))।

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

पृष्ठभूमि और विषय-वस्तु

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

[प्ररितों के काम 1–12](https://ref.ly/Acts1:1-Acts12:25) में सीरिया के शाही प्रांत में मसीही आंदोलन की शुरुआत का विवरण दिया गया है, जिसमें यहूदिया और सामरिया शामिल थे। पहली शताब्दी ईस्वी. में, उन क्षेत्रों पर आम तौर पर रोमी शासकों या कठपुतली राजाओं का शासन था। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान (लगभग 30 ईस्वी) के समय, पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया और सामरिया (26–36 ईस्वी) में शासक था। गलील पर राजा हेरोदेस अन्तिपास (4 ईसा पूर्व-39 ईस्वी) का शासन था। तिबिरियुस रोमी साम्राज्य का सम्राट था (14–37 ईस्वी)। [प्रेरितों के काम 1–12](https://ref.ly/Acts1:1-Acts12:25) का विवरण 30–44 ईस्वी की अवधि में हुआ।

शाऊल का परिवर्तन ([प्रेरितों के काम 9](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:43)) आमतौर पर सन् 33 ईस्वी में दिनांकित है। शाऊल के परिवर्तन और उनके अपने पैतृक स्थान तरसुस चले जाने के बाद, कलीसिया ने स्पष्ट रूप से शांति की अवधि का आनंद लिया, अपनी उपलब्धियों को मजबूत किया और लगातार बढ़ता गया ([9:31–11:26](https://ref.ly/Acts9:31-Acts11:26))। यह माना जा सकता है कि [गलातियों 1:18–21](https://ref.ly/Gal1:18-Gal1:21) और उन मसीही समुदायों के अस्तित्व जिन्हें पौलुस और सिलास ने दूसरी धर्म-प्रचार यात्रा मे दौरा किया था ([प्रेरि 15:40–41](https://ref.ly/Acts15:40-Acts15:41)), कि पौलुस उस दशक के दौरान निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि अन्यजातियों के मिशन में गहराई से लगे हुए थे। ([प्रेरि 13:9](https://ref.ly/Acts13:9) के बाद, नाम "शाऊल" लेख से हटा दिया गया है।)

41 ईस्वी में क्लौदियुस रोम का सम्राट बन गए और उसने हेरोद अग्रिप्पा प्रथम को यहूदियों का राजा बना दिया। (शाशक पुन्तियुस पिलातुस को क्षेत्र के अयोग्य प्रशासन के कारण कई साल पहले ही हटा दिया गया था।) अग्रिप्पा प्रथम हेरोदेस महान और उनकी यहूदी राजकुमारी मरियमने के पोते थे। उनकी यहूदी जड़ों के कारण, वह अपने प्रजा के बीच पूर्व हेरोदेस की तुलना में अधिक लोकप्रिय थे। कोई संदेह नहीं कि यह उनकी लोकप्रियता बढ़ाने और यहूदी धार्मिक अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करने की इच्छा थी जिसने यरूशलेम की कलीसिया के विरुद्ध हिंसा के नए प्रकोप को जन्म दिया। [प्रेरितों के काम 12](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:25) याकूब (प्रेरित यूहन्ना के भाई) की हत्या और पतरस की कैद का वर्णन करता है। अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु की कहानी ([12:20–23](https://ref.ly/Acts12:20-Acts12:23)) यहूदी इतिहासकार युसफुस के एक विवरण में मिलती है, जो इस घटना को ईस्वी 44 में तिथि करता है।

प्रारंभिक कलीसिया की विकास की कहानी के लिए एक दूसरा समय संदर्भ देने वाली घटना है अन्ताकिया में अकाल राहत संग्रह जो यहूदिया में मसीहियों ([11:27–29](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:29)) के लिए किया गया था। लूका ने कहा कि सम्राट क्लौदियुस (41–54 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान एक भयंकर अकाल पड़ा (आयात [28](https://ref.ly/Acts11:28))। युसफुस ने पहली सदी के अंत में अपनी *एंटीक्विटिज़* लिखते हुए, पलिश्तीन में 44 और 48 ईस्वी. के बीच भयंकर अकाल की बात कही। [प्रेरितों के काम 12:25](https://ref.ly/Acts12:25) के अनुसार, बरनबास और पौलुस ने अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु के बाद यहूदिया में अकाल पीड़ित मसीहियों के लिए अपना विशेष कार्य को पूरा किया, जिससे उनके उद्देश्य को लगभग 45 ईस्वी में तिथिबद्ध करना संभव हो गया।

प्रेरितों के काम की कथा में उस बिंदु पर, पौलुस को औपचारिक रूप से अन्यजातियों के लिए अपने सेवा में भेजा गया है ([13:1–3](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:3)), जिसके लिए बड़े रोमी साम्राज्य का इतिहास और भूगोल पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। रोमी साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के प्रति आधिकारिक नीति शहनशीलता की थी। उस नीति के साथ-साथ, पूरे साम्राज्य में यूनानी भाषा का उपयोग और सड़कों और समुद्री मार्गों का एक शानदार फैलाव, पौलुस के दूरगामी धर्म-प्रचार कार्यों के लिए मार्ग तैयार किया ।

पहेली यात्रा (46–47 ईस्वी) पौलुस और बरनबास को भूमध्य सागर के उत्तरपूर्वी सिरे पर साइप्रस के द्वीप प्रांत से होते हुए गलातिया प्रांत में ले गया, जहाँ दक्षिणी गलातिया के कई शहरों (पिसिदिया का अन्ताकिया, इकुनियुम, लुस्त्रा, दिरबे) में कलीसियाएँ स्थापित की गईं। गलातिया आसिया माइनर में स्थित है, जिसके उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में काला सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। वे शहर, जो रोमी साम्राज्य के महत्वपूर्ण उपनिवेशीय केंद्र थे, मिश्रित जनसंख्या के साथ थे, जिसमें बड़े यहूदी समुदाय भी शामिल थे। पौलुस ने अपने धर्म-प्रचार प्रयासों की शुरुआत उन समुदायों के आराधनालय में की, जहाँ उन्हें लगभग हमेशा ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा (अध्याय [13–14](https://ref.ly/Acts13:1-Acts14:28))।

यहूदी और गैर-यहूदी मसीहियों के बीच मतभेदों के बारे में यरूशलेम परिषद के विचार-विमर्श ([अध्याय 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41)) को सन् 48 ईस्वी में दिनांकित किया जा सकता है। इसके बाद पौलुस की दूसरी धर्म-प्रचार यात्रा हुई, जो उन्हें उनके मूल किलिकिया, गलातिया के पहले ही सुसमाचार सुनाये हुए छेत्रों से होते हुए, एजियन तट पर त्रोआस से मकिदुनिया और नीचे अखाया, यूनानी प्रायद्वीप तक ले गई ([15:40–18:22](https://ref.ly/Acts15:40-Acts18:22))। फिलिप्पी, थिस्सलुनीके और बिरीया जैसे महत्वपूर्ण मकिदुनियाई शहरों में कलीसियायें स्थापित किये गये।

कुरिन्थ में पौलुस के डेढ़ साल ([18:11](https://ref.ly/Acts18:11)) को कुछ हद तक निश्चितता के साथ 51–52 ईस्वी. में दिनांकित किया जा सकता है। मध्य यूनान के एक शहर डेल्फी, के खंडहरों के बीच एक प्राचीन शिलालेख बताता है कि गल्लियो 51 में अखाया का राज्यपाल बन गया था। [प्रेरितों के काम 18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17) बताता है कि कैसे पौलुस को विरोधी यहूदियों द्वारा गल्लियो के सामने आरोपित किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि कुरिन्थ में पौलुस के विरोधियों को लगा कि एक नया राज्यपाल उनके पक्ष में किया जा सकता है। इस प्रकार, पौलुस का कुरिन्थ में रुकना गल्लियो के राज्यपाल बनने की शुरुआत के आसपास दिनांकित किया जा सकता है।

लूका का विवरण पौलुस की पलिश्तीन वापसी और उनके तीसरे धर्म-प्रचार यात्रा की शुरुआत के बारे में एक दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल उठाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुयायियों के साथ क्या हुआ ([13:13–19:7](https://ref.ly/Acts13:13-Acts19:7))। [प्रेरितों के काम 18:24–28](https://ref.ly/Acts18:24-Acts18:28) एक विद्वान यहूदी, अपुल्लोस का उल्लेख करता है, जो इफिसुस के आराधनालय में यीशु के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षा दे रहे थे, परन्तु वह स्पष्टतः एक विशिष्ट मसीही समुदाय के सदस्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया था। वह केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा किए गए पश्चाताप के बपतिस्मा से परिचित थे। अपुल्लोस के कोरिंथ में जाने के बाद, जहाँ वह पिछले वर्ष पौलुस द्वारा स्थापित युवा मण्डली की सेवा कर रहे थे पौलुस इफिसुस गए। वहाँ उनकी मुलाकात यीशु के कई चेलों से हुई जिन्होंने अपुल्लोस की तरह यूहन्ना के पश्चाताप के बपतिस्मा का अनुभव किया था, लेकिन जिन्होंने मसीहियों के रूप में बपतिस्मा नहीं लिया था।

लूका द्वारा अपुल्लोस और उन चेलों का उल्लेख, साथ ही सुसमाचारों में कई गद्यांश, संकेत करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले द्वारा शुरू किया गया आंदोलन यीशु द्वारा अपनी सेवकाई शुरू करने के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। जाहिर है कि यूहन्ना ने अपनी मृत्यु तक बपतिस्मा देना जारी रखा ([यूह 3:22–24](https://ref.ly/John3:22-John3:24)), और उनके कई चेलों ने उनकी मृत्यु के बाद भी यूहन्ना के काम को जारी रखा। संभवतः अपुल्लोस और इफिसुस में चेले दोनों ही यूहन्ना के चेलों की निरंतर सेवा के उत्पाद थे। अंततः उन्हें "प्रभु का मार्ग" ([18:25](https://ref.ly/Acts18:25)) से परिचित कराया गया। विशेष मसीही बपतिस्मा या पवित्र आत्मा की वास्तविकता ([19:2–4](https://ref.ly/Acts19:2-Acts19:4)) के बारे में उनके ज्ञान की कमी दर्शाती है कि आरंभिक मसीहत में विश्वास और व्यवहार दोनों में कितनी विभिन्नता थी।

पौलुस की तीसरी धर्म-प्रचार यात्रा इफिसुस में तीन साल की सेवकाई ([19:1–20:1](https://ref.ly/Acts19:1-Acts20:1)) के साथ शुरू हुई, पिछले यात्रा पर स्थापित कलीसियाओं की यात्रा ([20:2–12](https://ref.ly/Acts20:2-Acts20:12)) के साथ जारी रही, और यरूशलेम में उनकी गिरफ्तारी ([प्रेरि 21](https://ref.ly/Acts21:1-Acts21:40)) के साथ चरम पर पहुंची। यह घटना 50 के दशक के मध्य (ईस्वी 53–57) में हुई। यरूशलेम में पौलुस की गिरफ्तारी और प्रांतीय गवर्नर, फेलिक्स, के सामने कैसरिया में उनकी पेशी ([23:23–24:23](https://ref.ly/Acts23:23-Acts24:23)) लगभग 57 में दिनांकित होनी चाहिए। पौलुस को दो साल घर में नजरबंद रखने के बाद, निस्संदेह यहूदी प्रजा की समर्थन प्राप्त के लिए फेलिक्स द्वारा लंबे समय तक जेल में रखा गया, फेलिक्स को पुरकियुस फेस्तुस (ईस्वी 59–60) द्वारा बदल दिया गया। युसफुस ने बताया कि फेलिक्स को इसलिए वापस बुलाया गया क्योंकि कैसरिया के यहूदी और गैर-यहूदी निवासियों के बीच नागरिक संघर्ष छिड़ गया था और फेलिक्स ने स्थिति को मूर्खतापूर्ण संभाला था।

नए राज्यपाल, फेस्तुस को अपने कैदी के साथ क्या करना है, इस बारे में अनिश्चितता थी। यहूदी नेतृत्व ने उस अवसर को जब्त करने की कोशिश की, क्योंकि वे नए राज्यपालों की अपनी प्रजा के बीच लोकप्रियता हासिल करने की इच्छा से अवगत थे ([25:1–9](https://ref.ly/Acts25:1-Acts25:9))। खतरे को समझते हुए, पौलुस ने अपने मामले की अपील साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में की, जिसकी अध्यक्षता स्वयं कैसर करता था ([25:10–12](https://ref.ly/Acts25:10-Acts25:12))।

फेस्तुस के सामने तब एक समस्या खड़ी हो गई। उसे अपने कैदी के साथ सम्राट को एक सुचना भेजनी थी, जिसमें आरोपों का स्पष्ट विवरण था। चूँकि वह वास्तव में मामले को समझ नहीं पाया था ([25:25–27](https://ref.ly/Acts25:25-Acts25:27)), इसलिए उसने हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय से सलाह मांगी, जो अपनी बहन के साथ पलिश्तीन के नए शाही गवर्नर को सम्मान देने के लिए कैसरिया आया था ([25:13](https://ref.ly/Acts25:13))। अग्रिप्पा द्वितीय हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम का पुत्र था और कम से कम सिद्धांत रूप से वह यहूदी था। उसने 50 से 100 ईस्वी. तक पलिश्तीन के कई हिस्सों पर शासन किया और उसे यहूदी महायाजकों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। यहूदी धार्मिक परंपराओं और व्यवस्था से उसकी अच्छी तरह से परिचित होने के कारण वह पौलुस के खिलाफ यरूशलेम के मामले को बेहतर ढंग से समझ पाया।फेस्तुस और अग्रिप्पा के सामने पौलुस के पेश होने का परिणाम ([26:1–29](https://ref.ly/Acts26:1-Acts26:29)) पौलुस की निर्दोषता की पहचान था ([26:31](https://ref.ly/Acts26:31))। फिर भी पौलुस की रोम की निवेदन का सम्मान किया जाना था; ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून का पालन करना पड़ा ([26:32](https://ref.ly/Acts26:32))।

अगले दो साल की अवधि के दौरान पौलुस की सापेक्ष स्वतंत्रता ([28:30](https://ref.ly/Acts28:30)) असामान्य लगती है लेकिन रोमी न्यायिक कार्यवाहियों में यह एक सामान्य प्रथा थी, विशेष रूप से उन रोमी नागरिकों के लिए जिन्होंने सम्राट से निवेदन की थी। यह विश्वास करने का कोई अच्छा कारण नहीं है कि पौलुस को उस समय मृत्यु दण्ड दिया गया था जब लूका के लेख समाप्त होते है (लगभग 61–62 ईस्वी)। रोम की भीषण आग और नीरो द्वारा मसीहियों पर किए जाने वाले सताव अभी कुछ साल दूर थे (64 ईस्वी)। यह संभावना है कि पौलुस के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया था, विशेष रूप से फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा द्वारा दिए गए अनुकूल निर्णय के प्रकाश में। यह भी संभव है कि बाद में, मसीहियों के अधिक सामान्य उत्पीड़न के दौरान, पौलुस को मृत्युदंड दिया गया हो। ऐसा क्रम चौथी शताब्दी के कलीसिया इतिहासकार युसेबियस द्वारा उद्धृत परंपरा से मेल खाता है, कि पौलुस ने अपनी सेवकाई फिर से शुरू की और बाद में नीरो के अधीन मृत्यु दण्ड द्वारा प्राण त्याग दिए।

उद्देश्य

सुसमाचार की प्रस्तावना में, जिसका उद्देश्य दूसरे खंड को भी शामिल करना था, लूका ने थियुफिलुस (और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रोतागण) से कहा कि वह नासरत के यीशु की सेवकाई में मसीही आंदोलन की शुरुआत के बारे में एक सटीक, व्यवस्थित विवरण लिखने के लिए तैयार थे ([लूका 1:1–4](https://ref.ly/Luke1:1-Luke1:4))। प्रेरितों के काम की प्रारंभिक पंक्तियाँ संकेत देती हैं कि नासरत के यीशु (खंड 1) से शुरू होने वाली कथा जारी है और लूका का दूसरा खंड पलिश्तीन से रोम तक की कहानी का पता लगाने का इरादा रखता है ([प्रेरि 1:1–8](https://ref.ly/Acts1:1-Acts1:8))।

इस कहानी को सुनाते हुए, लूका ने मसीही आंदोलन के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों का बचाव करने का प्रयास किया। मसीही आंदोलन के जन्म और विकास के साथ कई गलतफहमियाँ जुड़ी हुई थीं। इनमें से एक नए विश्वास और यहूदी धर्म के बीच के सम्बन्ध से संबंधित था। कलीसिया और रोमी अधिकारियों में से कई लोगों ने, मसीही विश्वास को यहूदी धर्म की एक विशेष अभिव्यक्ति या संप्रदाय से अधिक कुछ नहीं समझा। उस सीमित धारणा के विरुद्ध, लूका-प्रेरितों के काम ने एक सार्वभौमिक टिप्पणी को प्रकट करता है। सुसमाचार यीशु को संसार का उद्धारकर्ता घोषित करता है ([लूका 2:29–32](https://ref.ly/Luke2:29-Luke2:32))। प्रेरितों के काम में, यहूदी परिषद के समक्ष स्तिफनुस का बचाव ([अध्याय 7](https://ref.ly/Acts7:1-Acts7:60)), याफा में कुरनेलियुस के साथ पतरस का अनुभव ([अध्याय 10](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48)), और एथेंस में पौलुस का भाषण ([अध्याय 17](https://ref.ly/Acts17:1-Acts17:34)) सभी यह प्रदर्शित करते हैं कि मसीहत केवल एक यहूदी संप्रदाय या कोई संकीर्ण मसीहाई आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक विश्वास है। एक और समस्या नए विश्वास की रोमी साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक पंथों और रहस्यमय धर्मों के साथ लोकप्रिय पहचान थी। प्रारंभिक कलीसिया का जादू-टोना करने वाले शमौन के साथ संघर्ष का विवरण ([अध्याय 8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:40)) और लुस्त्रा में पौलुस और बरनबास द्वारा उनकी पूजा करने के प्रयास को अस्वीकार करने के विवरण ([अध्याय 14](https://ref.ly/Acts14:1-Acts14:28)) अंधविश्वास के लोकप्रिय आरोप को कमजोर करते हैं। इसके अलावा, मसीहत एक रहस्य संप्रदाय नहीं है जिसमें गुप्त अनुष्ठान आराधक को परमेश्वर से मिलाते हैं। लूका ने कहा, कि मसीहियों द्वारा आराधना किये जाने वाले प्रभु वास्तविक इतिहास से सम्बंधित है; उन्होंने हाल ही में अतीत में पलिश्तीन में अपना जीवन खुलकर जिया, जिससे सभी अवलोकन करें (पतरस और पौलुस के भाषण देखें [प्रेरि 2](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:47); [10](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48); [13](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:52))।

हालाँकि, लूका का मुख्य उद्देश्य मसीहत का इस आरोप से बचाव करना था इस आरोप से कि यह रोमी साम्राज्य की व्यवस्था और स्थिरता के लिए ख़तरा है। बेशक, इस तरह के संदेह के लिए आधार थे। आखिरकार, आंदोलन के संस्थापक को एक रोमी शाशक द्वारा राजद्रोह के आरोप में क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, और जिस आंदोलन ने उनके नाम का दावा किया था, वह जहाँ भी फैला, वहाँ अशांति, अव्यवस्था और दंगे भड़क उठे। लूका के वृत्तांत में उन समस्याओं का सीधा सामना किया गया है। सुसमाचार में उन्होंने यीशु के मुकदमे को न्याय की गंभीर चूक के रूप में प्रस्तुत किया। पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया था, लेकिन उसने पाया कि यीशु दोषी नहीं थे। हेरोदेस अन्तिपास को भी यीशु के खिलाफ़ लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिला ([लूका 23:13–16](https://ref.ly/Luke23:13-Luke23:16); [प्रेरि 13:28](https://ref.ly/Acts13:28))। प्रेरितों के काम में मसीहियों और पूरे आंदोलन के प्रति रोमी अधिकारियों का तटस्थ या यहाँ तक कि दोस्ताना रवैया दर्ज है। साइप्रस के रोमी राज्यपाल, सिरगियुस पौलौस, ने खुशी-खुशी पौलुस और बरनबास का स्वागत किया और उनके संदेश पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी ([प्रेरि 13:7–12](https://ref.ly/Acts13:7-Acts13:12))। फिलिप्पी के मुख्य न्यायाधीश ने पौलुस और सीलास की अवैध मार और कैद के लिए माफ़ी मांगी ([16:37–39](https://ref.ly/Acts16:37-Acts16:39))। अखाया के राज्यपाल, गल्लियो ने रोमी कानून की दृष्टि में पौलुस को निर्दोष पाया ([18:12–16](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:16))। इफिसुस में न्यायाधीश ने पौलुस और उनके साथियों पर भीड़ के हमले में हस्तक्षेप किया, तथा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया ([19:35–39](https://ref.ly/Acts19:35-Acts19:39))। यरूशलेम में रोमी सैन्य दल के एक अधिकारी ने पौलुस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह पता चला कि उसने वास्तव में प्रेरित को भीड़ के क्रोध से बचाया था; राज्यपाल फेलिक्स को लिखे अपने पत्र में, अधिकारी ने स्वीकार किया कि रोमी कानून के अनुसार पौलुस दोषी नहीं थे ([23:26–29](https://ref.ly/Acts23:26-Acts23:29))। उसी फैसले को पौलुस की पेशी के बाद फेलिक्स, उनके उत्तराधिकारी फेस्तुस, और हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय के सामने दोहराया गया: "यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो मृत्यु-दण्ड या बन्दीगृह में डाले जाने के योग्य हो" ([26:31](https://ref.ly/Acts26:31), एन एल टी)। लूका ने अपनी कहानी का चरमोत्कर्ष तब बताया जब पौलुस ने रोम में, साम्राज्य के केंद्र में, सम्राट के रक्षकों की अनुमति से अपने धर्म-प्रचार कार्य को जारी रखा ([28:30–31](https://ref.ly/Acts28:30-Acts28:31))। लूका के बचाव में यह स्पष्ट है कि मसीहत के आरंभ और प्रगति के दौरान जो संघर्ष हुआ, वह मुख्या रूप से आंदोलन के भीतर किसी कारण से नहीं था, बल्कि यहूदी विरोध और झूठ के कारण था।

मसीहत की अखंडता के लिए अपने लम्बे क्षमायाचना में, लूका के विशिष्ट धर्मवैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।दो खंडों में लिखी गई यह कृति छुटकारे के इतिहास की एक भव्य योजना प्रस्तुत करती है, जो *इस्राएल के समय* ([लूका 1–2](https://ref.ly/Luke1:1-Luke2:52)) से लेकर *यीशु के समय* तक फैली हुई है, तथा *कलीसिया के समय* तक जारी रहती है, जब इस्राएल के लिए सुसमाचार सभी जातियों तक फैलाया जाता है। इस जोर के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से उद्धार की कहानी में उपस्थित हैं। सुसमाचार में, यीशु को आत्मा के मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है; आत्मा की वास्तविकता ने उन्हें उनके कार्य के लिए सक्षम बनाया ([लूका 3:22](https://ref.ly/Luke3:22); [4:1, 14, 18](https://ref.ly/Luke4:1))। प्रेरितों के काम में, यीशु के चेलों की संगति को आत्मा के समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है ([1:8](https://ref.ly/Acts1:8); [2:1–8](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:8))। यीशु ने आत्मा की सामर्थ्य में अपनी सेवकाई में जो शुरू किया था, वही कलीसिया आत्मा की सामर्थ्य में करना जारी रखती है।

लूका के लिए, परमेश्वर की आत्मा की सशक्त उपस्थिति एक वास्तविकता थी जिसने नए विश्वास को उसकी शक्ति, अखंडता और दृढ़ता दी। इसने विश्वासयोग्य गवाही ([1:8](https://ref.ly/Acts1:8)) को सक्षम बनाया और वास्तविक समुदाय ([2:44–47](https://ref.ly/Acts2:44-Acts2:47); [4:32–37](https://ref.ly/Acts4:32-Acts4:37)) का निर्माण किया, कुछ ऐसा जिसके लिए प्राचीन दुनिया बेताबी से तरसती थी। नए समुदाय में आत्मा ने साहस और निर्भीकता उत्पन्न की (देखें [अध्याय 2–5](https://ref.ly/Acts2:1-Acts5:42) में पतरस के बचाव), सेवा के लिए सशक्त किया ([अध्याय 6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:15)), सामरिया के सेवा के समान भेदभाव पर विजय पाई ([अध्याय 8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:40)), दीवारों को तोड़ा जैसे कि कुरनेलियुस प्रकरण में (अध्याय [10–11](https://ref.ly/Acts10:1-Acts11:30)), और विश्वासियों को सेवा पर भेजा ([अध्याय 13](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:52))।

पूरी कहानी में यीशु के पुनरुत्थान की केंद्रीयता भी स्पष्ट है। लूका, पौलुस की तरह (देखें [1 कुर 15:12–21](https://ref.ly/1Cor15:12-1Cor15:21)), इस बात से आश्वस्त थे कि यीशु के पुनरुत्थान के बिना कोई मसीही विश्वास नहीं हो सकता था। उससे भी बढ़कर, पुनरुत्थान ने यीशु के जीवन और सेवकाई पर परमेश्‍वर की स्वीकृति की मुहर लगा दी, और उनके दावों की सच्चाई को प्रमाणित किया। लूका ने शुरू में ही इस विषय में अपनी रुचि की घोषणा की थी: यहूदा के स्थान पर किसी अन्य प्रेरित के आने की अंतिम मापदंड यह थी कि वह अन्य चेलों के साथ यीशु के पुनरुत्थान का गवाह रहा होगा। प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक में, पतरस के पिन्तेकुस्त के उपदेश और महासभा के सामने बचाव से लेकर फेलिक्स और अग्रिप्पा के सामने पौलुस के भाषणों तक, कलीसिया को यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देते हुए दिखाया गया है, जिसे परमेश्वर द्वारा एक महान उलटफेर के रूप में निष्पादित किया गया है ([2:22–24, 36](https://ref.ly/Acts2:22-Acts2:24); [3:14–15](https://ref.ly/Acts3:14-Acts3:15); [5:30–31](https://ref.ly/Acts5:30-Acts5:31); [10:39–42](https://ref.ly/Acts10:39-Acts10:42))।

प्रेरितों के काम स्वाभाविक रूप से दो भागों में विभाजित होते हैं, अध्याय [1–12,](https://ref.ly/Acts1:1-Acts12:25) और [13–28](https://ref.ly/Acts13:1-Acts28:31)। पहला भाग, मोटे तौर पर, "पतरस के कार्यों" को शामिल करता है। दूसरा भाग मुख्य रूप से "पौलुस के कार्यों" से संबंधित है। पहले 12 अध्यायों में, पतरस केंद्रीय पात्र है जो यहूदा इस्करियोती के स्थान पर एक व्यक्ति के चयन की पहल करते है ([अध्याय 1](https://ref.ly/Acts1:1-Acts1:26)); पिन्तिकुस्त पर भीड़ को संबोधित करते हैं ([अध्याय 2](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:47)); मंदिर की भीड़ के सामने एक लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के महत्व की व्याख्या करते है ([अध्याय 3](https://ref.ly/Acts3:1-Acts3:26)); सर्वोच्च यहूदी परिषद के समक्ष मसीही घोषणा का बचाव करते है ([अध्याय 4](https://ref.ly/Acts4:1-Acts4:37)); चंगाई की सेवकाई में प्रेरितों का नेतृत्व करते है और उनके लिए बोलते है ([अध्याय 5](https://ref.ly/Acts5:1-Acts5:42)); सामरी जादू-टोना करने वाले, "शमौन महान" के साथ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते है ([अध्याय 8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:40)); यद्यपि कुछ अनिच्छा से ही सही— कुरनेलियुस के माध्यम से अन्यजातियों में सुसमाचार के आंदोलन का— प्रचार-प्रसार करते हैं (अध्याय [10–11](https://ref.ly/Acts10:1-Acts11:30)); तथा कलीसिया के विरुद्ध हेरोदेस के अभियान की आग को भड़काते है, परन्तु चमत्कारिक रूप से कारावास से मुक्त हो जाते है ([अध्याय 12](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:25))।

पौलुस की सेवकाई के माध्यम से गैर-यहूदियों को सुसमाचार की घोषणा, प्रेरितों के काम के दूसरे भाग (अध्याय [13–28](https://ref.ly/Acts13:1-Acts28:31)) का विषय है। कहानी मुख्य रूप से तीन प्रमुख धर्म-प्रचार यात्राओं से संबंधित है, जिनमें से प्रत्येक ने सुसमाचार को अब तक अछूते क्षेत्र में पहुँचाया और पहले के धर्म-प्रचार प्रयासों का विस्तार किया। पौलुस के जीवन और कार्य का विवरण यरूशलेम में उनकी गिरफ्तारी (अध्याय [21–22](https://ref.ly/Acts21:1-Acts22:30)), कैसरिया में लंबी कैद (अध्याय [23–26](https://ref.ly/Acts23:1-Acts26:32)), और रोम की यात्रा (अध्याय [27–28](https://ref.ly/Acts27:1-Acts28:31)) में चरम पर पहुंचता है।

प्रेरितों के काम की संरचना और विषय-वस्तु को समझने का एक और तरीका विषयगत है। इसका प्रारंभिक बिंदु यीशु के कथन में है, "परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे ; और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे।” ([1:8](https://ref.ly/Acts1:8))। प्रेरितों के काम को उस “महान आदेश” की पूर्ति की कहानी के रूप में देखा जा सकता है, जो मुख्य रूप से तीन चरणों में खुलती है: (1) यहूदी धर्म में गवाह होना, जो यरूशलेम में केंद्रित थी लेकिन आसपास के यहूदिया और उत्तर में गलील में भी फैल रही थी (अध्याय [1–7](https://ref.ly/Acts1:1-Acts7:60)); (2) फिलिप्पुस, पतरस और यूहन्ना के माध्यम से सामरिया में गवाही ([8:1–9:31](https://ref.ly/Acts8:1-Acts9:31)); (3) गैर-यहूदी दुनिया में गवाही, पहले धीरे-धीरे पतरस के माध्यम से ([9:32–12:25](https://ref.ly/Acts9:32-Acts12:25)), और फिर निर्णायक रूप से पौलुस के माध्यम से (अध्याय [13–28](https://ref.ly/Acts13:1-Acts28:31))।

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

फंदा

फंदा

शाब्दिक रूप से, पक्षियों या अन्य स्तनधारियों को फँसाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जाल; रूपक रूप में, कुछ, जो किसी अन्य व्यक्ति को उलझाता या बाधित करता है। यह शब्द अक्सर शास्त्रों में रूपक अर्थ में उपयोग किया जाता है ताकि किसी भी चीज़ का वर्णन किया जा सके जो लोगों को पाप में फँसाती है (देखें [व्य.वि. 7:25](https://ref.ly/Deut7:25); [सभो 7:26](https://ref.ly/Eccl7:26))।

फटकने वाला

जो अनाज से भूसी निकालते हैं। *देखें* कृषि।

फनूएल

हन्नाह भविष्यद्वक्तिन के पिता का नाम था फ़नुएल। हन्नाह एक भविष्यद्वक्तिन थीं, जिन्होंने मंदिर में बालक यीशु को लाए जाने पर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उनके बारे में सबको कहा ([लूका 2:36](https://ref.ly/Luke2:36))।

फफूँद

फफूँद

फफूँद के द्वारा जीवित पौधों या जैविक पदार्थों पर उत्पन्न की गई सतही वृद्धि। फफूँद फिलिस्तीन में पाए जाने वाले एक सामान्य फंगस, पुकिनिया ग्रैमिनिस के कारण उत्पन्न होती थी, और इसे अवज्ञा के लिए ईश्वरीय दण्ड माना जाता था। इब्रानी शब्द का मूल अर्थ है “हल्का हरा-पीला।”

फरसा

एक भारी कुल्हाड़ी जिसकी चौड़ी धार होती थी और जिसका उपयोग युद्ध के हथियार के रूप में किया जाता था।

देखें कवच और हथियार।

फरात नदी

पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी नदी, जो एशिया के उपद्वीप में दो नदियों, कारा-सू और मुरात-सूयू के संगम से बनती है। इसका स्रोत मध्य आर्मेनिया में है। यह नदी सामान्यतः दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 1,800 मील (2,896.2 किलोमीटर) तक बहती है जब तक कि यह फारसी खाड़ी तक नहीं पहुँच जाती कोर्ना में, जो खाड़ी से लगभग 100 मील (160.9 किलोमीटर) दूर है, यह हिद्देकेल नदी से मिलती है। फरात उथली होती है जब तक कि यह हिद्देकेल के साथ नहीं मिलती और केवल छोटे नावों द्वारा लगभग 1,200 मील (1,930.8 किलोमीटर) तक नौचालन की जा सकती है। हिद्देकेल और फरात के संगम के बाद, महासागर के जहाज बसरा तक जा सकते हैं। स्रोत पर बर्फ के पिघलने से नदी मार्च के मध्य से जून तक बढ़ जाती है। नदी के अतिप्रवाह के दौरान बाढ़ नहर में जल का नियंत्रण और भंडारण प्राचीन काल में बड़ी जनसंख्या को बनाए रखने वाली प्रचुर फसलों को सम्भव बनाता था।

फरात उन चार शाखाओं में से एक थी जो अदन की वाटिका को सींचने वाली नदी से निकलती थीं ([उत 2:14](https://ref.ly/Gen2:14))। अब्राहम से किए गए प्रतिज्ञा में, इस्राएल की भूमि की उत्तरी सीमा नदी का ऊपरी भाग होना था ([उत 15:18](https://ref.ly/Gen15:18); [व्य.वि. 1:7](https://ref.ly/Deut1:7); [11:24](https://ref.ly/Deut11:24))। ये सीमाएँ लगभग राजा दाऊद और सुलैमान के समय में प्राप्त की गईं थीं ([2 शमू 8:3](https://ref.ly/2Sam8:3); [10:16](https://ref.ly/2Sam10:16); [1 रा 4:24](https://ref.ly/1Kgs4:24))। फरात को “नदी” ([गिन 22:5](https://ref.ly/Num22:5); [व्य.वि. 11:24](https://ref.ly/Deut11:24); [यहो 24:3, 14](https://ref.ly/Josh24:3,Josh24:14)) या “महान नदी” ([यहो 1:4](https://ref.ly/Josh1:4)) कहा जाता है। फरात के पूर्व में रहने वाले लोग इस्राएल और उसके पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों को “नदी के पार” कहते थे ([एज्रा 4:10](https://ref.ly/Ezra4:10); [नहे 2:7–9](https://ref.ly/Neh2:7-Neh2:9))। यह वही नदी थी जहाँ यिर्मयाह ने इसी नदी पर सरायाह को बाबेल के विनाश से सम्बन्धित भविष्यद्वाणियों की एक पुस्तक भेजी थी। उन्हें पढ़ने के बाद, सरायाह से कहा गया कि वह पुस्तक को फरात नदी में फेंक दे, ताकि यह संकेत मिले कि बाबेल किस तरह डूबेगा और फिर कभी नहीं उठेगा ([यिर्म 51:63](https://ref.ly/Jer51:63))।

नए नियम में फरात नदी के दो सन्दर्भ प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में मिलते हैं ([प्रका 9:14](https://ref.ly/Rev9:14); [16:12](https://ref.ly/Rev16:12))।

यह भी देखें बाबेल, कसदियों का देश; मेसोपोटामिया।

फरीसी

नए नियम के दौरान फिलिस्तीन में एक सक्रिय धार्मिक संप्रदाय था। फरीसियों को लगातार सुसमाचार में यीशु के विरोधी के रूप में दर्शाया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि फरीसियों ने पहली शताब्दी की शुरुआत में मुख्यधारा के यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उनमें कई तरह की नैतिक रूप से आपत्तिजनक विशेषताएं थीं। अतः, अधिकांश बाइबल शब्दकोश और इसी प्रकार के संदर्भ ग्रंथ फरीसियों को लालची, कपटी, न्याय की भावना से रहित, व्यवस्था की शाब्दिक बातों को पूरा करने में अत्यधिक चिंतित, और पुराने नियम के आत्मिक महत्व के प्रति असंवेदनशील के रूप में दर्शाते हैं। यह सब और अन्य विशेषताओं को आम तौर पर यहूदी धर्म को आकार देने के रूप में देखा जाता है।

फरीसी यहूदी धर्म की इस सामान्य धारणा में कई समस्याएँ हैं। सबसे पहले, सुसमाचार स्वयं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो इस दृष्टिकोण से असंगत प्रतीत होती है। दूसरा, रब्बियों के यहूदी धर्म के प्राथमिक दस्तावेज (जैसे कि मिश्नाह, तालमुद और मिद्राशिम) सकारात्मक और प्रशंसनीय हैं। तीसरा, यह बात स्पष्ट होती जा रही है, विशेष रूप से मृतक सागर कुंडलपत्रों की खोज के बाद से, कि 70 ईस्वी से पहले फरीसियों ने अत्यधिक विविधता वाले समाज में केवल एक छोटा सा आंदोलन किया था; उनकी लोकप्रियता और प्रभाव चाहे जो भी हो, उन्हें सामान्य रूप से यहूदी धर्म का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।

उत्पत्ति

फरीसियों की उत्पत्ति अस्पष्ट है। यहूदी परम्परा के अनुसार, फरीसी (अर्थात् रब्बी) यहूदी धर्म का पता एज्रा और पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिपिकीय आंदोलन की शुरुआत से लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, कुछ विद्वान् तर्क देते हैं कि, चूंकि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के ऐतिहासिक दस्तावेजों में फरीसियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए मक्काबियों का विद्रोह (167 ईसा पूर्व) के बाद अचानक प्रकट हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना है कि संभवतः तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक फरीसीवाद के एक आरंभिक रूप के प्रमाण मिलते हैं (जैसे द विसडम ऑफ जोशुआ [यीशु] बेन सिराख में है, जिसे एकलेसिआस्टिकस के नाम से भी जाना जाता है)। यह भी संभव है कि शास्त्रियों के कार्यों से संबंधित बौद्धिक गतिविधियाँ फरीसियों के विकास में कुछ भूमिका निभाती थीं। इसके अलावा, यह संभावना भी है कि मक्काबी विद्रोह से पहले कुछ विशिष्ट फरीसी चिंताएँ हसीदियों के विकास के साथ जुड़ी थीं ("धार्मिक विश्वासियों"—जो यहूदी समाज में यूनानी प्रभाव का विरोध करते थे)।

एक लोकप्रिय और तार्किक व्याख्या के अनुसार, हसिदियों को मक्काबी शासकों से निराशा हुई, जिनके आचरण ने कई मामलों में यहूदी संवेदनाओं का उल्लंघन किया। कुछ हसिदियों ने स्वयं को देश से अलग कर लिया और एसेनी जैसे गैर-अपरंपरागत संप्रदायों में विकसित हो गए। जो लोग बने रहे, उन्होंने यहूदी जीवन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया और फरीसियों के संप्रदाय में विकसित हो गए।

फरीसियों ने निस्संदेह अगले सदी के दौरान यहूदी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही कभी-कभी उनके पास राजनीतिक प्रभाव कम होता था। नए नियम के समय तक, उन्हें धार्मिक अधिपतियों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी। यूसुफ़स, जो हमें बताते हैं कि वह इस संप्रदाय से संबंधित थे, यूसुफ़स ने पहली शताब्दी ईस्वी के अंत की ओर लिखा कि फरीसी “नगरवासियों के बीच अत्यधिक प्रभावशाली थे; और सभी प्रार्थनाएँ और ईश्वरीय आराधना के पवित्र अनुष्ठान उनके व्याख्यान के अनुसार किए जाते हैं। यह वह महान श्रद्धांजलि है जो शहरों के निवासियों ने अपने जीवन जीने के तरीके और अपने प्रवचन में सर्वोच्च आदर्श का पालन करके फरीसियों की उत्कृष्टता के लिए दी है” (पुरावशेष 18.15)। हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि यह विवरण 70 ईस्वी से पहले की अवधि पर लागू होता है या नहीं, लेकिन स्वयं सुसमाचार के प्रमाण इसकी कुछ हद तक पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, चुंगी लेने वाले और फरीसी का दृष्टान्त ([लूका 18:9–14](https://ref.ly/Luke18:9-Luke18:14)), जबकि यह दृष्टान्त फरीसी की निंदा करता है, यह तभी समझ में आता है जब हम उस भूमिका को उलट देते हैं जिसकी घोषणा यह करता है: दुष्ट चुंगी लेने वाला, न कि वह जिसे आम तौर पर धर्मी माना जाता है, धर्मी होकर घर जाता है।

बुनियादी विशेषताएँ

फरीसियों के स्वाभाव का सटीक वर्णन दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि विद्वान उनकी मौलिक विशिष्टता के संबंध में स्पष्ट रूप से आपस में असहमत हैं। कुछ विद्वान फरीसियों के "अलगाव" के विचार पर जोर देते हैं, जो आंशिक रूप से नाम की संभावित व्युत्पत्ति (इब्रानी शब्द पारुश से, जिसका अर्थ है "अलग किया हुआ," हालांकि अन्य सुझाव भी दिए गए हैं) पर आधारित है। एक अधिक सावधानीपूर्वक विवेचित दृष्टिकोण फरीसियों की अनुष्ठानिक शुद्धता के प्रति चिंता की ओर ध्यान आकर्षित करता है (पुष्टि करें [मर 7:1–4](https://ref.ly/Mark7:1-Mark7:4))। कुछ प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि फरीसी सामान्य लोगों पर भी याजकों के रीति-रिवाजों को लागू करना चाहते थे (यह तथ्य इस बात की व्याख्या करने में मदद कर सकता है कि कैसे फरीसियों ने 70 ईस्वी के बाद मन्दिर और उसके बलिदानों की अनुपस्थिति के प्रति आसानी से खुद को अनुकूलित किया)। एक अन्य दृष्टिकोण यह है की फरीसियों को शास्त्री वर्ग के रूप में देखा जाता है। उनके और शास्त्रियों (व्यवस्था के विशेषज्ञ) के बीच निकट सम्बन्ध इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है, जैसे कि बाद के रब्बी साहित्य का अधिकांश भाग एक बौद्धिक अनुसंधान को दर्शाता है, खासकर जब इसमें तोराह के अर्थ और अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत तर्क-वितर्क प्रस्तुत होते हैं।

ये विभिन्न दृष्टिकोण एक-दूसरे से परस्पर विरोधी नहीं हैं। इसके अलावा, फरीसियों के एक मौलिक धार्मिक विश्वास के बारे में व्यापक सहमति प्रतीत होती है, अर्थात् दोहरी व्यवस्था में उनका समर्पण: लिखित तोराह (मुख्यतः पुराना नियम, विशेष रूप से पंचग्रन्थ) और मौखिक तोराह (कई पीढ़ियों के रब्बियों द्वारा सौंपे गए परम्पराएँ)। यह निश्चित रूप से एक विशेषता है जिसने उन्हें सदूकियों से अलग किया (पुष्टि करें यूसुफ़स का पुरावशेष 13.297–98)। सदूकियों ने केवल मूसा की पुस्तकों की अधिकारिता को स्वीकार किया और दृढ़ता से तर्क दिया कि फरीसियों द्वारा मौखिक परम्पराओं को दी गई महत्त्व अनुचित नवाचार का प्रतिनिधित्व करती है। ये परम्पराएँ, जो लोगों के जीवन को परमेश्वर के सामने विनियमित करने का प्रयास करती थीं, समय के साथ अधिक विस्तृत होती गईं और अंततः एक दस्तावेज़ के रूप में संकलित की गईं जिसे मिश्नाह कहा जाता है (लगभग 210 ईस्वी में)। इसके विकास के किसी चरण में यह दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ कि मौखिक व्यवस्था स्वयं परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई थी और इस प्रकार इसका भी ईश्वरीय अधिकार पवित्रशास्त्र के साथ साझा था।

नए नियम पर एक सावधानीपूर्वक नज़र डालने से यह समझने में मदद मिलती है कि यह विशेषता किसी भी अन्य चीज़ से अधिक फरीसी दृष्टिकोण और सुसमाचार के संदेश के बीच संघर्ष की प्रकृति को समझाती है। उदाहरण के लिए, प्रेरित पौलुस अपने प्रेरितीय उपदेश की विशिष्टता पर जोर देते हैं, इसे "पूर्वजों की परम्पराओं" के विपरीत रखते हुए, जिसका उन्होंने अपने युवावस्था में उत्साहपूर्वक पालन किया ([गला 1:14](https://ref.ly/Gal1:14))। [मर 7](https://ref.ly/Mark7:1-Mark7:37) का मुख्य पद्यांश विशेष रूप से शिक्षाप्रद है, जहां लिखा है कि फरीसियों ने यीशु से शिकायत की, "आपके चेले पूर्वजों की परम्परा के अनुसार क्यों नहीं जीते, बल्कि 'अशुद्ध' हाथों से अपना भोजन क्यों खाते हैं?" (पद [5](https://ref.ly/Mark7:5))। मसीह का उत्तर उनकी आलोचना का एक गंभीर आरोप के साथ प्रत्युत्तर देता है: "आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया है और मनुष्यों की परम्पराओं को थाम लिया है। . . . इस प्रकार तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपरा के द्वारा जो तुमने दिया है, रद्द कर देते हो” (पद [8](https://ref.ly/Mark7:8), [13](https://ref.ly/Mark7:13); पुष्टि करें [मत्ती 15:1–6](https://ref.ly/Matt15:1-Matt15:6))।

फरीसियों ने व्यवस्था की अपनी व्याख्याओं को जो महत्व दिया, उसने परमेश्वर के अपने प्रकाशन की प्रामाणिकता को कमजोर कर दिया। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए, उन व्याख्याओं की कुशलता ने परमेश्वर के मानदंडों को शिथिल कर अनुग्रह के सिद्धांत को विकृत कर दिया। [मर 7:10–12](https://ref.ly/Mark7:10-Mark7:12) में यीशु द्वारा जिस उदाहरण का उपयोग किया, वह यह दर्शाता है कि एक रब्बी नियम—*कुरबान*—के लोगों को पाँचवीं आज्ञा को अनदेखा करने और ऐसा करने में उचित महसूस करने की अनुमति देता था।

फरीसी नियम बहुत सारे और कष्टदायक थे, लेकिन कम से कम उन्हें पूरा किया जा सकता था। जो लोग रब्बियों की परम्पराओं का सावधानीपूर्वक पालन करते थे, वे इस खतरे में थे कि वे निष्कर्ष निकाल सकते थे कि उनका आचरण परमेश्वर की मांगों को संतुष्ट करता है (पुष्टि करें पौलुस के अपने पूर्व-धर्मांतरित दृष्टिकोण के वर्णन से, [फिलि 3:6](https://ref.ly/Phil3:6))। और पाप के प्रति मौन भावना के साथ-साथ आत्मिक सुरक्षा की एक झूठी भावना भी जुड़ी होती है; परमेश्वर की दया पर निर्भर रहने की आवश्यकता अब महत्वपूर्ण नहीं लगती। निःसंदेह, यह चुंगी लेनेवाले और फरीसी के दृष्टांत का मुद्दा है ([लूका 18:9–14](https://ref.ly/Luke18:9-Luke18:14))। इसके विपरीत, यीशु एक बहुत उच्चतर धार्मिकता की मांग करते हैं जो फरीसियों की धार्मिकता से अधिक है: "सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है" ([मत्ती 5:48](https://ref.ly/Matt5:48); पुष्टि करें पद [20](https://ref.ly/Matt5:20))।

यह भी देखें एसेनी; यहूदी; यहूदी धर्म; सदूकियों; तालमुद; तोराह; परम्परा; परम्परा, मौखिक।

फल

देखें भोजन और भोजन की तैयारी; पौधे।

फलतीएल

पलतीएल की केजेवी वर्तनी, [2 शमूएल 3:15](https://ref.ly/2Sam3:15) में लैश के पुत्र पलती का वैकल्पिक नाम। *देखें* पलती #2।

फसह

यह एक महत्वपूर्ण यहूदी पर्व है जो इस्राएल की मिस्र से मुक्ति का उत्सव मनाता है। *देखें* इस्राएल के भोज और पर्व; भोजन का महत्व।

फाँसी का दण्ड

फाँसी का दण्ड

देखें आपराधिक कानून और दण्ड।

फांसी का खम्भा

एक खड़ा ढांचा होता है, जिसमें ऊपर एक आड़ा पटरा (काठ) और एक रस्सी होती है। जिसका उपयोग अपराधियों को फाँसी देने के लिए किया जाता है। एस्तेर की किताब में एक ऐसे खंभे का उल्लेख है, जिस पर लोगों को लटकाया गया और उपहास के लिए उन्हें वहीं टाँग कर छोड़ दिया गया। *देखें* आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

फाटक

देखें शिल्प विद्या; नगर।

फारस, फारसी

एक देश जो मेसोपोटामिया (आधुनिक इराक) के पूर्व में स्थित है और वर्तमान ईरान के लगभग बराबर क्षेत्र को समाहित करता है। इसे प्राचीन काल में फारस या पार्स के विभिन्न रूपों से जाना जाता था, जो हमारे पास फारस के रूप में आया। इसे 1935 तक फारस के रूप में जाना जाता रहा, जब इसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। देश की आधिकारिक आधुनिक भाषा फारसी है, जो अरबी अक्षरों में लिखी गई एक हिन्द-युरोपीय भाषा है।

समीक्षा

• भूगोल और जलवायु

• इतिहास

• फारस और बाइबल

भूगोल और जलवायु

फारस आन्तरिक एशिया और एशिया के उपद्वीप के पठार के बीच एक भौगोलिक सेतु के रूप में कार्य करता था। इसे दो अवसादों के बीच स्थित एक त्रिकोण के रूप में वर्णित किया गया है, दक्षिण में फारसी खाड़ी और उत्तर में कैस्पियन सागर। त्रिकोण के किनारे पर्वत श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो एक मरूभूमि क्षेत्र को घेरते हैं। पश्चिम में ज़ाग्रोस पर्वत उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर फैले हुए हैं, जिनमें कई उपजाऊ घाटियाँ हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं। ग्रीष्मकाल की तीव्र गर्मी के कारण इस मौसम में पशुओं को ठण्डी ऊँचाई पर ले जाना आवश्यक होता है।

उत्तर में एल्बुर्ज पर्वतमाला है, जिसमें देमावण्ड पर्वत की ऊँचाई 19,000 फीट (5,791.2 मीटर) से अधिक है। फारस का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र अज़रबैजान है, जो विभिन्न उत्तरी बिन्दुओं से आने वाले मार्गों के कारण देश के सबसे सुलभ भागों में से एक था और इसलिए इसे मजबूत किलेबन्दी द्वारा संरक्षित करना आवश्यक था।

पूर्व में, एल्बुर्ज खुरासान के पहाड़ बन जाते हैं, जो देश में सहज मार्ग प्रदान करते हैं। इस जिले को, जिसे "ईरान का बखरी" कहा जाता है, सदियों से विदेशी आक्रमण के प्रति संवेदनशील माना जाता रहा है। दक्षिण में, त्रिकोण का तीसरा पक्ष, एक और पर्वत श्रृंखला है, मकरान। इन श्रृंखलाओं के भीतर एक लवणीय अवसाद है, जिसका दक्षिणी भाग गोबी मरूभूमि से अधिक शुष्क माना जाता है।

देश के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक वास्तव में मेसोपोटामियन मैदान का विस्तार था; प्राचीन काल में इसे सुसीआना के नाम से जाना जाता था और अब इसे खुज़िस्तान कहा जाता है। यहाँ राजधानी, शूशन, स्थित थी। इसके उत्तर में एक पर्वतीय क्षेत्र है जो लुरिस्तान का स्थान था, जो अपनी कांस्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। एक और मैदान, कैस्पियन सागर के पास, जलवायु में उष्णकटिबंधीय है; भारी वर्षा के कारण, यह प्रचुर मात्रा में और विविध प्रकार के भोजन का उत्पादन करता है।

नील या हिद्देकेल-फरात प्रणाली जैसी नदियों की कमी और फिलिस्तीन की तरह नियमित मौसमी वर्षा न होने के कारण, फारस की कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है। वर्षा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्न होती है और जलवायु स्थलाकृति के साथ स्पष्ट रूप से बदलती है।

प्राचीन काल में नीचेवाले पर्वत घने जंगलों से ढके हुए थे, जिनमें कई प्रकार के पेड़ थे जिन्हें मेसोपोटामिया के सुमेरियन राजाओं द्वारा निर्माण के लिए खोजा जाता था। संगमरमर, लैपिस लाजुली, माणिक्य, और मरकत का उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा था। यिरोन, ताम्बा, टिन, और सीसा यहाँ पाए जाते थे। आधुनिक समय में ईरान के तेल संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन किया गया है।

इतिहास

मादी (एक शब्द जो अक्सर फारसियों के साथ समानार्थी रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का बहुत करीबी सम्बन्ध है) एक लोग हैं जिनके बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी उपलब्ध है। उन्हें अश्शूरी राहत चित्रों में चित्रित किया गया है। यह मीडियन स्याक्सरेस ही थे जिन्होंने बाबेली नबोपोलासर के साथ मिलकर 612 ईसा पूर्व में नीनवे का विनाश किया।

सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, अखेमेनस के नेतृत्व में पार्सुमाश में फारसियों का एक छोटा राज्य स्थापित किया गया, जिसके नाम पर महान फारसी वंश का नाम रखा गया। तैस्पेस (675–640 ईसा पूर्व), अखेमेनस के पुत्र और उत्तराधिकारी, मादी के अधीन थे, जो अश्शूर को उखाड़ फेंकने के लिए सेना एकत्र कर रहे थे। मादी की कठिनाइयों ने तैस्पेस को उनके नियंत्रण से मुक्त कर दिया, और एलाम की कमजोरी ने उन्हें पार्सा (आधुनिक फार्स) प्रान्त प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अश्शूरबनिपाल के अधीन अश्शूरियों ने एलाम के देश को नष्ट कर दिया और तैस्पेस के पुत्र कुस्रू प्रथम के अधीन फारसियों के सम्पर्क में आए।

कम्बाइसेस, कुस्रू के पुत्र, ने मादी राजा अस्त्यागेस की पुत्री से विवाह किया; उनके पुत्र, कुस्रू द्वितीय महान (559–530 ईसा पूर्व), ने पासारगडे में अपने लिए एक भव्य राजभवन परिसर का निर्माण किया। बाबेली राजा, नबोनिडस, ने मादी के खिलाफ कुस्रू के साथ गठबन्धन किया। कुस्रू ने अपने दादा, अस्त्यागेस से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया, और मादी राजधानी, एकबाताना, को अपनी राजधानी बना लिया और वहाँ अपने अभिलेखागार स्थापित किए (पुष्टि करें [एज्रा 6:2](https://ref.ly/Ezra6:2))।

कुस्रू, और बाद में दारा, पराजित शत्रुओं के प्रति उदारता और दयालुता का व्यवहार प्रदर्शित करते थे, जो कभी-कभी फारसियों के लिए हानिकारक साबित होता था। एक सक्षम सैन्य अगुए, कुस्रू ने एशिया के उपद्वीप पर आक्रमण किया और लुदिया के राजा क्रोइसस को पराजित किया, और उस क्षेत्र के यूनानी नगरों को अधीनता में ले आए। इसके बाद उन्होंने अपनी पूर्वी सीमा को सुदृढ़ किया। 539 ईसा पूर्व में उन्होंने बाबेल पर लगभग बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया और यहूदियों को यरूशलेम लौटने और मन्दिर का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया ([एज्रा 1:1–4](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4))।

कुस्रू के पुत्र, कैम्बिसेस द्वितीय (529–522 ईसा पूर्व), ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। उनकी आत्महत्या के बाद, साम्राज्य लगभग विघटित हो गया। कैम्बिसेस के बाद दारा प्रथम महान (521–486 ईसा पूर्व), हिस्टास्पिस के पुत्र, पार्थिया के अधिपति, ने शासन किया। दारा ने आन्तरिक विद्रोहों को दबाया और साम्राज्य को मजबूत किया। अपने विशाल साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए, उन्होंने 20 प्रान्त या अधिपति बनाए, प्रत्येक एक अधिपति या "राज्य के रक्षक" के अधीन। अधिपतियों की गतिविधियों की जाँच के लिए अन्य कार्यालय स्थापित किए गए। दारा ने प्रमुख राजधानी को पासारगडाई से पर्सेपोलिस में स्थानांतरित किया, जहाँ उनके भवन निर्माण कार्यों को बाद के अखेमेनिड राजाओं द्वारा एक विशाल राजभवन परिसर बनाने के लिए जारी रखा गया। वे ज़ोरोस्टर के अनुयायी और अहुरा माज़दा के आराधक थे, जैसे क्षयर्ष और अर्तक्षत्र।

विद्रोहियों पर दारा की प्रारम्भिक विजय को बिसिटून (बेहिस्टुन) की प्रसिद्ध चट्टान पर स्मरण किया गया है। यह स्मरणार्थ उभरी हुई आकृतियों और तीन भाषाओं में एक लम्बा कीलाक्षर शिलालेख था: फारसी, एलामी, और अक्कादी। इन अभिलेखों की एक प्रति 1855 में हेनरी सी. रॉलिन्सन द्वारा बनाई गई थी, जो काफी जोखिम भरा था, क्योंकि यह स्मारक पहुँचने में कठिन था, जो मैदान से लगभग 500 फीट (152.4 मीटर) ऊपर स्थित था। इस उपलब्धि ने कीलाक्षर लिपि में भाषाओं के अनुवाद में एक बड़ी भूमिका निभाई। दारा के शासनकाल के बाद के हिस्से में, उन्हें मैराथन (491 ईसा पूर्व) में यूनानियों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अपनी मृत्यु पर, दारा को नक़्श-ई-रुस्तम में एक चट्टान से बने मकबरे में दफनाया गया, जो पर्सेपोलिस के उत्तर-पूर्व में थोड़ी दूरी पर था। यह एक स्मरणार्थ था जिसमें उभरी हुई आकृतियाँ और एक त्रिभाषी शिलालेख था जो उनके व्यक्तित्व और शासन की प्रशंसा करता है। बाद के राजाओं को उसी चट्टान में कटे मकबरों में दफनाया गया।

दारा के बाद उनके पुत्र ख़शायार्शा, जो क्षयर्ष (485–465 ई.पू.) के नाम से प्रसिद्ध हुए, राजा बने। पर्सेपोलिस में एक शिलालेख उन राष्ट्रों की सूची प्रस्तुत करता है जो उनके शासन के समय उनके अधीन थे और अहुरा माज़दा के प्रति उनकी भक्ति की पुष्टि करता है। उनके शासनकाल के दौरान, फारसी बेड़ा सलामीस (480 ईसा पूर्व) में पराजित हुआ।

अर्तक्षत्र प्रथम लोंगिमैनस (अर्तख्शथ्र, 464–424 ईसा पूर्व) के बाद दारा द्वितीय (423–405), अर्तक्षत्र द्वितीय मेमोन (404–359), अर्तक्षत्र तृतीय ओकस (358–338), आर्सेस (337–336), और अन्त में दारा तृतीय (335–331) आए।

साम्राज्य के पतन का कारण दारा तृतीय की कायरता को माना गया है, जिनकी सेनाओं को 333 ईसा पूर्व में इस्सुस में सिकन्दर महान द्वारा और अंततः 331 ईसा पूर्व में गाउगामेला में, आधुनिक एरबिल (अर्बेला) के पास पराजित किया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकन्दर की मृत्यु के बाद, फारस उनके सेनापतियों में से एक, सेल्युकस का लूट का स्थान बन गया। फारसी स्रोत दारा तृतीय और तीसरी सदी ईस्वी की शुरुआत में सासानी शासन के बीच की अवधि के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं।

फारस और बाइबल

बाइबल में फारस का उल्लेख पुराने नियम के इतिहास की बाद की अवधि में और उन भविष्यवक्ताओं के लेखनों में होता है जिन्होंने उस समय सेवा की थी। सबसे प्रारम्भिक उल्लेख कुस्रू का सन्दर्भ है [यशायाह 44:28–45:1](https://ref.ly/Isa44:28-Isa45:1) में, एक ऐसा गद्यांश जिसने विद्वानों को उलझन में डाल दिया है जिन्होंने महसूस किया कि भविष्यवाणी इतनी सटीक नहीं हो सकती। यह भविष्यसूचक भविष्यवाणी परमेश्वर द्वारा यशायाह को दी गई थी, जो कुस्रू द्वारा बाबेल पर कब्जा करने और यहूदियों को यरूशलेम लौटने का आदेश देने से 150 से अधिक वर्ष पहले की बात है।

दानिय्येल, एज्रा, नहेम्याह, जकर्याह, हाग्गै, और एस्तेर में कालक्रम सम्बन्धी संकेत हमें कुछ हद तक निश्चितता के साथ कालक्रम सम्बन्धी चिह्न स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। बाबेल पर कुस्रू के शासन का पहला वर्ष ([एज्रा 1:1](https://ref.ly/Ezra1:1)) 538 ईसा पूर्व में निर्धारित किया जा सकता है। मन्दिर का पुनर्निर्माण कुस्रू और दारा के समय में यहूदियों के शत्रुओं से विरोध का सामना करता है ([एज्रा 4](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:24))।

यह वह समय था जब भविष्यद्वक्ता हाग्गै और जकर्याह ने यहूदियों को प्रोत्साहित किया और मन्दिर के निर्माण को पूरा करने का आग्रह किया। [हाग्गै 1:1](https://ref.ly/Hag1:1) उस भविष्यद्वक्ता के सन्देश को दारा प्रथम के दूसरे वर्ष के छठे महीने के पहले दिन पर रखता है। यह 29 अगस्त, 520 ईसा पूर्व में अनुवादित होता है। इसी प्रकार, [जकर्याह 1:1](https://ref.ly/Zech1:1) वर्ष के आठवें महीने में दिनांकित है, अर्थात, अक्टूबर/नवम्बर 520 ईसा पूर्व। मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए आदेश के सम्बन्ध में दारा को भेजा गया पत्र ([एज्रा 5:6–17](https://ref.ly/Ezra5:6-Ezra5:17)) ने एक शाही अभिलेखागार की खोज को प्रेरित किया जो कुस्रू ने एकबाताना में स्थापित किया था (तुलना करें [6:1–2](https://ref.ly/Ezra6:1-Ezra6:2))। कुस्रू के आदेश की खोज ने यहूदियों को मन्दिर परियोजना को पूरा करने में सक्षम बनाया, जो 12 मार्च, 515 ईसा पूर्व को समाप्त हुआ (दारा के छठे वर्ष के अद्दार महीने के तीसरे दिन, [एज्रा 6:15](https://ref.ly/Ezra6:15))।

नहेम्याह का कार्य अर्तक्षत्र प्रथम लोंगिमैनस के शासनकाल में हुआ। नहेम्याह ने यरूशलेम लौटकर शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने की अनुमति के लिए अर्तक्षत्र के 20वें वर्ष के निसान महीने में प्रार्थना की थी ([नहे 2:1](https://ref.ly/Neh2:1), अप्रैल/मई 445 ईसा पूर्व)। इस निर्माण परियोजना को भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यह तिथि आमतौर पर दारा द्वितीय के 17वें वर्ष (408 ईसा पूर्व) के एक पत्र द्वारा पुष्टि की जाती है, जो मिस्र में एलिफेंटाइन पेपीरी के बीच पाई गई है। नहेम्याह में पाए गए दो व्यक्तिगत नाम इस पत्र में भी आते हैं: सम्बल्लत के पुत्र, जो नहेम्याह के सबसे कट्टर शत्रु थे (तुलना करें [नहे 2:19](https://ref.ly/Neh2:19); [4:1–8](https://ref.ly/Neh4:1-Neh4:8)), और योहानान, एल्याशीब का पोता, जो यरूशलेम में महायाजक थे जब नहेम्याह वहाँ पहुँचे ([3:1](https://ref.ly/Neh3:1))। इन पेपीरी में एक अन्य पत्र यहूदियों को एलिफेंटाइन में उनके रिवाज के अनुसार फसह मनाने के लिए फारसी अधिकार प्रदान करता है।

एस्तेर की पुस्तक राजा क्षयर्ष के समय में स्थापित है, जो कि [एज्रा 4:6](https://ref.ly/Ezra4:6) में दारा और अर्तक्षत्र के बीच में सन्दर्भित हैं। इब्री क्षयर्ष ख़शायार्शा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे यूनानियों ने क्षयर्ष कहा। दूसरी ओर, सेप्टुआजेंट में अर्तक्षत्र है, और जोसेफस ने अर्तक्षत्र को एस्तेर की पुस्तक में उल्लिखित राजा के रूप में नामित किया है। एस्तेर फारसी राजशाही के जीवन और रीति-रिवाजों के कई विवरण प्रदान करती है।

फारस यहेजकेल की भविष्यवाणियों में भी आता है, जहाँ फारस को सोर की सेनाओं में नामित किया गया है ([यहेज 27:10](https://ref.ly/Ezek27:10))। यह इस्राएल पर गोग के आक्रमण में एक सहयोगी के रूप में भी सूचीबद्ध है ([38:5](https://ref.ly/Ezek38:5))। दानिय्येल के दर्ज इतिहास में फारस का उल्लेख है ([दानि 10:1](https://ref.ly/Dan10:1)), जैसा कि उस पुस्तक की भविष्यवाणियों में भी है ([8:20](https://ref.ly/Dan8:20); [11:2](https://ref.ly/Dan11:2))।

यह भी देखें निर्वासन उपरांत अवधि; मादी, मादियों।

फ़ारसी, अपर्सतकी, अफ़ारसी

एज्रा की पुस्तक में तीन शब्द सामरिया के कुछ समूहों को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए गए हैं। इन समूहों ने यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण को रोकने के लिए बेबीलोन के राजा अर्तक्षत्र को लिखने में भाग लिया।

अपर्सतकी एक विशिष्ट जातीय समूह या सरकारी नेताओं को संदर्भित कर सकता है ([एज्रा 4:9](https://ref.ly/Ezra4:9), केजेवी)। एक समान प्राचीन फारसी शब्द का अर्थ "दूत" होता था।

फ़ारसी (अफर्साखाइट्स) और अपर्सतकी (अफार्सथखाइट्स) ([एज्रा 5:6](https://ref.ly/Ezra5:6); [6:6](https://ref.ly/Ezra6:6), केजेवी) का संक्षिप्त रूप हो सकता है। यह "जांचकर्ताओं" के लिए एक प्राचीन फारसी शब्द से भी लिया जा सकता है।

अफ़ारसी शब्द इब्रानी शब्द "फारसियों" के समान है और इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया है ([एज्रा 4:9](https://ref.ly/Ezra4:9), केजेवी)।

फालेक

किंग जेम्स संस्करण में "पेलेग" का वर्तनी, [लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35) में शेम के वंशज और यीशु मसीह के पूर्वज के रूप में किया गया है।

देखें पेलेग।

फिरकिन

लगभग 10 गैलन (37.9 लीटर) का माप। [यूहन्ना 2:6](https://ref.ly/John2:6) में, फिरकिन यूनानी तरल माप के नाम के लिए केजेवी का अनुवाद है। *देखें* वजन और माप।

फ़िरौन

फ़िरौन

मिस्र के शासक को "ऊपरी और निचले मिस्र के राजा" के रूप में भी जाना जाता था। वह राजभवन में रहते थे जिसे "महान घर" कहा जाता था, जो उनके अधिकार का प्रतीक था। मिस्री शब्द राजभवन के लिए नए राज्य (लगभग 1550–1070 ईसा पूर्व) के दौरान स्वयं राजाओं पर लागू किया गया था। राजा के रूप में, फ़िरौन मिस्र पर देवताओं के शासन का प्रतीक था। 18वीं और 19वीं राजवंशों ने अक्सर "फ़िरौन" शब्द का बार-बार उपयोग उनके नाम दिए बिना किया गया।

यह शीर्षक आधिकारिक रूप से उपयोग नहीं किया गया था। बल्कि, यह राजा के लिए लोकप्रिय उपाधि थी। पुराने नियम में यह शीर्षक उन पुरुषों के लिए उपयोग किया गया था जो विभिन्न ऐतिहासिक कालों में रहते थे। वे विभिन्न राजवंशों के प्रतिनिधि थे। फ़िरौन के बिना नाम की इस उपाधि का उपयोग उस समय के लिए पर्याप्त था, जब फ़िरौन ने शासन किया या उन लोगों के लिए जो फ़िरौन से परिचित थे। आज हमारे लिए, किसी विशेष अवधि में फ़िरौन की पहचान करना और वह किस राजवंश में शासन करता था, यह जानना अक्सर कठिन होता है।

पुराने नियम में, फ़िरौन शीर्षक अपने आप में दिखाई देता है ([उत 12:15](https://ref.ly/Gen12:15)), साथ ही अतिरिक्त विवरण “मिस्र के राजा” के साथ ([व्य.वि. 7:8](https://ref.ly/Deut7:8)), और फ़िरौन का नाम, जैसे नको ([2 रा 23:29](https://ref.ly/2Kgs23:29))। फ़िरौन को पृथ्वी पर देवताओं रा और आमोन का प्रतिनिधि माना जाता था। वह मिस्र में ईश्वरीय निर्देशों का पालन करते थे और मन्दिरों का समर्थन करते थे। राज्य के नागरिक और धार्मिक प्रमुख के रूप में फिरौन की स्थिति ने उसे अद्वितीय अधिकार प्रदान किया। उसके अधिकार को अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के राजाओं की तुलना में आसानी से विद्रोह से चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

कुलपिताओं के समय के दौरान फ़िरौन की पहचान करना कठिन है। अब्राहम और यूसुफ का मध्य साम्राज्य और द्वितीय मध्यकालीन अवधि के फ़िरौन के साथ सम्बन्ध था। साथ ही, इस्राएलियों के उत्पीड़न और निर्गमन के फ़िरौन की पहचान संतोषजनक रूप से हल नहीं हुई है। जो लोग निर्गमन की प्रारंभिक तिथि को मानते हैं, वे देखते हैं कि थुतमोस तृतीय वह फ़िरौन था जिन्होंने मिस्र में इस्राएलियों का उत्पीड़न शुरू किया ([निर्ग 1:8](https://ref.ly/Exod1:8))। इस दृष्टिकोण में, अमेनहोटेप द्वितीय (लगभग 1440 ईसा पूर्व), जो थुतमोस की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने ([2:23](https://ref.ly/Exod2:23)), निर्गमन का फ़िरौन है। अन्य दृष्टिकोण यह है कि उत्पीड़न 18वीं राजवंश के दौरान शुरू हुआ और 19वीं राजवंश तक जारी रहा। इस दृष्टिकोण में रामसेस द्वितीय को निर्गमन का फ़िरौन माना गया है (लगभग 1290 ईसा पूर्व)।

संयुक्त राजशाही के दौरान, इस्राएल की अंतरराष्ट्रीय शक्ति बढ़ी। दाऊद ने इस्राएल की सीमा क्षेत्रों पर स्थित राष्ट्रों को अधीन कर लिया। जब योआब ने एदोम पर विजय प्राप्त की, तो एदोमी राजकुमार, हदद, मिस्र में फ़िरौन के दरबार में सुरक्षा पाने के लिए चला गया। 21वीं राजवंश ने दाऊद के समय मिस्र पर शासन किया, और संभवतः फ़िरौन सियामुन ने हदद का स्वागत इस्राएल की बढ़ती शक्ति के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया ([1 रा 11:14–22](https://ref.ly/1Kgs11:14-1Kgs11:22))। फ़िरौन सियामुन को संभवतः उस फ़िरौन के रूप में भी पहचाना जा सकता है जिसने पलिश्ती तटवर्ती क्षेत्र में आक्रमण किया, गेजेर पर विजय प्राप्त की, जिसे अपनी बेटी की सुलैमान से विवाह के समय दहेज के रूप में दिया ([3:1–2](https://ref.ly/1Kgs3:1-1Kgs3:2))। इस्राएल की एकता के पतन पर, 22वीं राजवंश के फ़िरौन शीशक (शिशोंग I) ने यहूदा और इस्राएल के खिलाफ अभियान चलाया और बहुत सारा धन लूट ले गया ([14:25–26](https://ref.ly/1Kgs14:25-1Kgs14:26))।

फ़िरौन नको ने यहूदी सेनाओं को मगिद्दो में पराजित किया, जिससे राजा योशियाह युद्ध में मारे गए ([2 रा 23:29](https://ref.ly/2Kgs23:29))। यहूदा के अन्तिम राजा (सिदकिय्याह) ने व्यर्थ में मिस्र से सहायता की आशा की, जहाँ 26वीं राजवंश के फ़िरौन होप्रा का शासन था। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने मिस्र के राजा के विरुद्ध कठोरता से कहा: “यह कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है: हे मिस्र के राजा फ़िरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ. . . . यह [मिस्र] राज्यों में सबसे नीच होगा, और फिर कभी राष्ट्रों से ऊपर नहीं उठेगा; और मैं उन्हें इतना छोटा कर दूँगा कि वे फिर कभी राष्ट्रों पर शासन नहीं करेंगे’ ” ([यहेज 29:3, 15](https://ref.ly/Ezek29:3,Ezek29:15))। फारसी शासन के तहत, फ़िरौन की शक्ति भविष्यद्वानी के वचन की पूर्ति में घट गई।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री।

फ़िरौन की बेटी

फ़िरौन की बेटी

1. मिस्र की राजकुमारी जिन्होंने बालक मूसा को बचाया और उन्हें अपने पुत्र के रूप में गोद लिया ([निर्ग 2:5–10](https://ref.ly/Exod2:5-Exod2:10); [प्रेरि 7:21](https://ref.ly/Acts7:21); [इब्रा 11:24](https://ref.ly/Heb11:24))। यदि निर्गमन की एक प्रारंभिक तिथि को स्वीकार किया जाए, तो मूसा की यह पालक माता हत्शेपसुत हो सकती थीं। कुछ विद्वान जो पलायन (या निर्गमन) के बाद की तिथि को स्वीकार करते हैं, उनका मानना ​​है कि उत्पीड़न करने वाला फ़िरौन रामसेस द्वितीय था; यदि ऐसा है, तो यह राजकुमारी सेती प्रथम की पुत्री या 18वें राजवंश के बाद के राजा की पुत्री रही होगी। यह सम्भावना है कि उनका जन्म गोशेन के क्षेत्र के पास एक राजकीय हरम की रखैल से हुआ था।

2. एक मिस्री राजकुमारी, जो मेरेद (कालेब के वंशज) की दो पत्नियों में से एक थीं, जिन्होंने तीन बच्चों को जन्म दिया ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))। उनका नाम, बित्या (जिसका अर्थ है "प्रभु की पुत्री"), यह दर्शाता है कि वे इस्राएल के परमेश्वर की उपासना में परिवर्तित हो गई थीं। यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा फ़िरौन उनका पिता था।

3. वह राजकुमारी जिससे सुलैमान ने मिस्र के साथ संधि करने के लिए विवाह किया था। उनके पिता सम्भवतः सियामुन (978–959 ईसा पूर्व) थे। उन्होंने सुलैमान को गेजेर नगर विवाह के दहेज के रूप में दे दिया था ([1 रा 3:1](https://ref.ly/1Kgs3:1); [9:16](https://ref.ly/1Kgs9:16); [11:1](https://ref.ly/1Kgs11:1))। सुलैमान ने उनके लिए यरूशलेम में एक महल बनवाया क्योंकि वह उन्हें दाऊद के भवन में नहीं रहने देना चाहते थे ([1 रा 7:8](https://ref.ly/1Kgs7:8); [9:24](https://ref.ly/1Kgs9:24); [2 इति 8:11](https://ref.ly/2Chr8:11))।

फ़िरौन होप्रा

फ़िरौन होप्रा

26वें वंश (मिस्र) के चौथे राजा, जिन्होंने 589–570 ईसा पूर्व तक शासन किया ([यिर्म 44:30](https://ref.ly/Jer44:30))। *देखें* होप्रा।

फ़िरौन-नखो, फ़िरौन-नखोह, फ़िरौन-नको, फ़िरौन-नकोह

नको के वैकल्पिक नाम, 26वें राजवंश (मिस्र) के फ़िरौन, जिन्होंने 609–594 ईसा पूर्व शासन किया था ([2 रा 23:29](https://ref.ly/2Kgs23:29))। *देखें* नखो, नखोह, नको, नकोह।

फिलगोन

फिलगोन

रोम में मसीही जिन्हें पौलुस ने अभिवादन भेजा था ([रोम 16:14](https://ref.ly/Rom16:14))।

फिलदिलफिया

फिलदिलफिया

1. दिकापुलिस का नगर किसी भी नए नियम के लेखन में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। यह पठार पर स्थित था, जो यरदन के लगभग 25 मील (40.2 किलोमीटर) पूर्व में था। 63 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन रोमी प्रभुत्व के अधीन आया। पोम्पेई, वह रोमी सेनापति जिसने इस क्षेत्र को जीता, उन्होंने इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया। उन्होंने 10 स्व-शासित नगरों या नगर-राज्यों का एक संघ स्थापित किया। इनमें से अधिकांश यरदन नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित थे। फिलदिलफिया सबसे दक्षिणी और दमिश्क सबसे उत्तरी था, इन 10 में से। सुसमाचारों में इस क्षेत्र को दिकापुलिस के रूप में सन्दर्भित किया गया है।

यह भी देखें दिकापुलिस।

2. पश्चिमी एशिया में एक उपद्वीप का नगर। यह उन सात एशियाई नगरों में से एक था, जिन्हें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के लेखक ने पत्र लिखे थे, जैसा कि [1:11](https://ref.ly/Rev1:11) और [3:7–13](https://ref.ly/Rev3:7-Rev3:13) में उल्लेख किया गया है।

यह नगर लगभग 140 ईसा पूर्व पिरगमुन के अत्तालुस द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। अत्तालुस द्वितीय को "फिलाडेल्फस" के नाम से भी जाना जाता था; नगर का नाम इसी शाही उपनाम से लिया गया था। उन्होंने इसे यूनानी संस्कृति के प्रसार के लिए एक केन्द्र के रूप में सेवा देने का इरादा किया था, विशेष रूप से फ्रूगिया के लोगों के लिए। एक उपजाऊ मैदान पर स्थित, यह अंगूर के बागों और दाखरस उत्पादन से समृद्ध था। एशियाई फिलदिलफिया को वर्ष 17 ईस्वी में एक भूकम्प से भारी नुकसान हुआ था। पुनर्निर्माण के उद्देश्य से, इसे रोमी सम्राट तिबिरियुस द्वारा आपदा सहायता प्रदान की गई थी।

जब यूहन्ना ने पहली शताब्दी के अन्त में पतमुस से लिखा, तब पश्चिमी एशिया की कलीसियाएँ उत्पीड़न का सामना कर रही थीं। फिलदिलफिया की कलीसिया उनमें से एक थी। यह कलीसिया विश्वासपूर्वक उत्पीड़न सहन कर रही थी, और इसके लिए पत्र ([प्रका 3:7–13](https://ref.ly/Rev3:7-Rev3:13)) में कोई निन्दा या चेतावनी के शब्द नहीं हैं। इसके बजाय, यीशु ने उन्हें प्रोत्साहन और बहुमूल्य वादे दिए।

कुछ वर्षों बाद, मसीही बिशप और शहीद अन्ताकिया के इग्नेशियस ने भी फिलदिलफिया की कलीसिया को एक पत्र लिखा। उन्होंने उनके साथ अपनी हाल की यात्रा के लिए प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें मसीही एकता में प्रोत्साहित किया।

फिलिप्पियों की पत्री

पौलुस के बन्दीगृह से लिखी गईं पत्रियों में से एक।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि और उत्पत्ति

• पृष्ठभूमि

• धार्मिक विषय-वस्तु

• विषय

लेखक

फिलिप्पियों की पत्री 2 कुरिन्थियों, कुलुस्सियों, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों और फिलेमोन की तरह है, जिसमें पौलुस ने तीमुथियुस के साथ मिलकर इसका लेखन किया था। हालाँकि, इन पत्रियों की शुरुआत में तीमुथियुस के नाम की उपस्थिति का मतलब शायद यह नहीं है कि पौलुस के सचिव के रूप में कार्य करने की तुलना में उनकी रचना में उनकी कोई बड़ी भूमिका थी।

तिथि और उत्पत्ति

जबकि यह स्पष्ट है कि पौलुस बन्दीगृह से लिख रहे थे ([फिल 1:12–13](https://ref.ly/Phil1:12-Phil1:13)), यह स्पष्ट नहीं है कि वे कहाँ कैद में थे। सबसे अधिक सम्भावना रोम है, इस स्थिति में तिथि लगभग 62 ईस्वी होगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि [4:14](https://ref.ly/Phil4:14) और [2:25–26](https://ref.ly/Phil2:25-Phil2:26) में संकेतित सभी यात्राएँ इतनी दूरस्थ जगह को असम्भव बनाती हैं (फिलिप्पियों ने सुना कि पौलुस बन्दीगृह में है और उन्होंने इपफ्रुदीतुस के हाथ से एक उपहार भेजा; इपफ्रुदीतुस ने रोम में सुना कि फिलिप्पियों ने सुना है कि वह बीमार है)। इसलिए इफिसुस (लगभग ईस्वी 55) और कैसरिया (लगभग ईस्वी 58) के विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। हमें पता है कि पौलुस कैसरिया में कैद थे ([प्रेरि 23:33–35](https://ref.ly/Acts23:33-Acts23:35)), लेकिन नाम के संयोग के बावजूद, "कैसर के घराने के लोगों की ओर से" अभिवादन यह समझाना मुश्किल है कि क्या यह वहाँ लिखा गया था। इफिसुस निश्चित रूप से फिलिप्पी के काफी निकट है जिससे बहुत सारे आदान-प्रदान हो सकते हैं, लेकिन प्रेरितों के काम में पौलुस की सेवकाई के वर्णन में कोई कैद दर्ज नहीं है। इसलिए हमें मानना होगा कि लूका का वर्णन [प्रेरि 19](https://ref.ly/Acts19:1-Acts19:41) में पूर्ण नहीं है और दंगे के समय पौलुस को सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया था (विशेष रूप से देखें [19:30–31](https://ref.ly/Acts19:30-Acts19:31))। लेकिन ऐसी कैद शायद ही पौलुस को यह सोचने पर मजबूर कर सकती थी कि उनका "जी तो चाहता है कि देह-त्याग के मसीह के पास जा रहूँ" ऐसा समय अब आ गया है([फिल 1:23](https://ref.ly/Phil1:23))। लेखन के समय, वह स्पष्ट रूप से पूंजीगत आरोप का सामना कर रहे थे।

पारम्परिक स्थान (रोम) सबसे सन्तोषजनक प्रतीत होता है, विशेष रूप से जब कोई यह विचार करता है कि पौलुस वहाँ कम से कम दो वर्षों तक कैद में थे ([प्रेरि 28:30](https://ref.ly/Acts28:30)), और रोम से फिलिप्पी तक यात्रा करने में लगभग तीन सप्ताह लगते थे।

पृष्ठभूमि

फिलिप्पी को रोमी उपनिवेश होने की विशिष्टता प्राप्त थी ([प्रेरि 16:12](https://ref.ly/Acts16:12)), जो इतालिया के बाहर केवल कुछ ही नगरों को दिया गया विशेषाधिकार था। सुसमाचार के वहां पहुंचने से लगभग 90 वर्ष पहले (लगभग ईस्वी 50), बड़ी संख्या में रोमी सैनिकों द्वारा नगर का बहुत विस्तार दिया गया था, जिन्हें उनके कमान अधिकारी द्वारा वहाँ बसाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, नगर ने उपनिवेश के रूप में अपनी प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त की, जिसका अर्थ था कि इसके नागरिकों को ऐसा माना जाता था जैसे वे इतालिया में रहते हों, और नगर का पूर्ण रूप से रोमी प्रशासन था। पौलुस इस स्थिति का उल्लेख [फिलिप्पियों 3:20](https://ref.ly/Phil3:20) में करते हैं, जहाँ वे सिखाते हैं कि मसीही लोग भी एक अन्य नगर, स्वर्गीय नगर के नागरिक हैं, जबकि वे कहीं और निवास करते हैं। यह एक समृद्ध और व्यस्त स्थान था, मकिदुनिया के जीवन के मुख्य केन्द्रों में से एक, और परिणामस्वरूप यह पूर्व और पश्चिम दोनों के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का "घर" था। वहाँ एक मजबूत यहूदी समुदाय था, साथ ही कई प्रकार के मूर्तिपूजक भी थे।

धार्मिक **विषय-वस्तु**

एक तरह से पौलुस की कैद सिर्फ पृष्ठभूमि की विषय-वस्तु नहीं है बल्कि पत्री के सन्देश के केन्द्र में है। अपने बन्दीगृह में वे उस अपमान का अनुभव कर रहे थे जिसका उल्लेख उन्होंने [4:12](https://ref.ly/Phil4:12) में किया है, उसी शब्द का उपयोग करते हुए जो [2:8](https://ref.ly/Phil2:8) में मसीह के मृत्यु तक आत्म-नम्रता का वर्णन करने के लिए पाया जाता है। यीशु की सेवा का जो स्वरूप [2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11) के महान "भजन" में वर्णित है—अपमान के बाद महिमा—वही पौलुस के अपने जीवन का स्वरूप बन जाता है और वही दृष्टि वे फिलिप्पियों के सामने रखते हैं। इसलिए अपमान और कष्ट के साथ-साथ, पत्री का दूसरा महान विषय आनन्द भी है। कष्ट और आत्म-बलिदानके मध्य, सच्चा आनन्द उत्पन्न होता है। वास्तव में, फिलिप्पियों को उचित रूप से "आनन्द की पत्री" शीर्षक दिया जा सकता है। अन्य प्रमुख विषयों में सुसमाचार, प्रभु का दिन, और अध्याय [2](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:30) में प्रसिद्ध "भजन" के अलावा, पौलुस के यहूदी अतीत की उनके वर्तमान मसीही अनुभव के साथ तुलना शामिल है ([3:4–16](https://ref.ly/Phil3:4-Phil3:16))।

विषय

अभिवादन और प्रारंभिक प्रार्थना ([1:1–11](https://ref.ly/Phil1:1-Phil1:11))

अपने पत्री के शुरुआती अनुच्छेद में, पौलुस उन विषयों को प्रस्तुत करते हैं जो उनके मन में सबसे ऊपर रहेंगे। फिलिप्पियों के प्रति उनकी व्यक्तिगत गर्मजोशी तुरन्त ध्यान खींचती है: “तुम मेरे मन में आ बसे हो, ...मैं ...तुम सब की लालसा करता हूँ” ([1:7–8](https://ref.ly/Phil1:7-Phil1:8)), और यह विचार, जो उमड़ने वाले और दुख सहने वाले प्रेम का है, पूरे पत्री का आधार है। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्री की शुरुआत और अन्त “अनुग्रह” और “पवित्र लोगों” के विषयों के साथ होता है ([1:1–2](https://ref.ly/Phil1:1-Phil1:2); [4:21–23](https://ref.ly/Phil4:21-Phil4:23))। मसीह का अनुग्रह, जो पापी लोगों तक पहुँचता है और उन्हें परिवर्तित करता है, उन्हें संसार से अलग करता है, वह पौलुस के जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। “पवित्र लोग” वे हैं जो उस अनुग्रह से स्पर्शित होकर हृदय और मन में रूपान्तरित होते हैं, ताकि उनका प्रेम ज्ञान और अन्तर्दृष्टि की गहराई में अधिकाधिक बढ़ता जाए ([1:9](https://ref.ly/Phil1:9))।

यहाँ दो और महान विषय दिखाई देते हैं। यूनानी शब्द फ्रोनीओ, "विचार," फिलिप्पियों में पौलुस के किसी अन्य पत्री की तुलना में अधिक बार उपयोग किया गया है, कम से कम नौ बार (रोमियों में सात बार के मुकाबले)। दुर्भाग्यवश, इसे अंग्रेजी संस्करणों में समान रूप से अनुवादित नहीं किया गया है, और इसलिए अंग्रेजी पाठक के लिए इसके बार-बार प्रकट होने और इसके साथ सही सोच के उपयोग पर जोर देना कठिन है। लेकिन पौलुस के लिए यह महत्वपूर्ण है: जिस तरह से हम सोचते हैं, वह मसीही जीवन के केन्द्र में है, और इन आरम्भिक पदों में वह स्पष्ट करते हैं कि फिलिप्पियों के लिए जो प्रेम वह महसूस करते हैं, वह वास्तव में उनके बारे में मसीही सोच का तरीका है (वचन [7](https://ref.ly/Phil1:7): शाब्दिक रूप से, "उचित है कि मैं तुम सब के लिये ऐसा ही विचार करूँ")। यह स्वाभाविक रूप से एक अन्य महत्त्वता की ओर ले जाता है—बढ़ोत्तरी। क्योंकि "मसीही मन" रातों-रात प्रकट नहीं होता। इसलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं कि यह मन बढ़े, जिससे फिलिप्पियों को सूझ-बूझ करने की शक्तियाँ मिलेंगी जो उनके चरित्र को बदल देंगी और उन्हें "मसीह के दिन" के लिए तैयार करेंगी (वचन [10–11](https://ref.ly/Phil1:10-Phil1:11); तुलना करें वचन [6](https://ref.ly/Phil1:6))।

अन्त में, हम इस प्रारम्भिक प्रार्थना में सुसमाचार और संगति पर दोहरे जोर को ध्यान दे सकते है —जो फिलिप्पियों के साथ सुसमाचार में साझेदारी के लिए पौलुस की धन्यवाद प्रार्थना में जुड़ा हुआ है (वचन [5](https://ref.ly/Phil1:5); तुलना करें वचन [7](https://ref.ly/Phil1:7))—और साथ ही आनन्द के महान विषय का परिचय (वचन [4](https://ref.ly/Phil1:4)) है। ये तीनों पूरे पत्री के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पौलुस और उनकी कैद: मसीह की महिमा ([1:12–26](https://ref.ly/Phil1:12-Phil1:26))

पौलुस अपनी स्थिति के बारे में लिखते हैं ताकि अपने सन्देश के हृदय को प्रस्तुत कर सकें। जब वे लिखते हैं, "मेरे लिए जीना मसीह है" (वचन [21](https://ref.ly/Phil1:21)), तो उनका मतलब केवल यह नहीं है कि उनका हर जागृत क्षण उनके प्रभु के साथ संगति और उनके लिए सेवा में व्यतीत होता है। उनका यह भी मतलब है कि, अपने स्वयं के व्यक्तित्व और अनुभव में, वे मसीह को प्रदर्शित करते हैं और "जीते" हैं। बाद में वे कहेंगे, "जो बातें तुम ने मुझसे सीखी, और ग्रहण की, और सुनी, और मुझ में देखीं, उन्हीं का पालन किया करो" ([4:9](https://ref.ly/Phil4:9))। आज कुछ मसीही सेवक ही ऐसा दावा करने का साहस करेंगे! फिर भी पौलुस मानते थे कि, मसीह के एक प्रेरित के रूप में, यह उनका विशेषाधिकार था कि वे केवल मसीह की ओर से ही न बोलें, बल्कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व में मसीह के जीवन को जीएं, भले ही इसका अर्थ कष्ट और अपमान सहना हो।

यहाँ दो ऐतिहासिक कठिनाइयाँ हैं। पहले, उस स्थिति का पुनर्निर्माण करना कठिन है जिसका उल्लेख पौलुस [1:12–18](https://ref.ly/Phil1:12-Phil1:18) में करते हैं। रोम की कलीसिया (यदि वह वहीं हैं) उनके कैद के बारे में स्पष्ट रूप से विभाजित थी—कुछ विश्वासियों को वास्तव में खुशी थी कि वह कैद में थे। ऐसा लगता है कि उनके कैद के कारण ही वे सुसमाचार का अपना संस्करण प्रचारित करने के लिए प्रेरित हुए। इस पर पौलुस नाराज नहीं हैं, बल्कि प्रसन्न हैं! “तो क्या हुआ?” वह पूछते हैं (वचन [18](https://ref.ly/Phil1:18))। चाहे मित्र हो या शत्रु, उनके कैद के परिणामस्वरूप मसीह का एक नए तरीके से प्रचार हो रहा हैं (वचन [14](https://ref.ly/Phil1:14))। वह सामान्यतः प्रचार किए गए वचन की शुद्धता की रक्षा करने में तत्पर थे, इसलिए पौलुस के ये प्रतिद्वंद्वी विधर्मी नहीं हो सकते थे।

वचन [19–26 को](https://ref.ly/Phil1:19-Phil1:26) अन्य ऐतिहासिक कठिनायों ने घेर रखा है। एक क्षण में पौलुस को यह नहीं पता था कि कैद का परिणाम क्या होगा (वचन [19–21](https://ref.ly/Phil1:19-Phil1:21))। फिर भी वह सुझाव देते हैं कि वह यह चुन सकते हैं कि जीवित रहें या मरें (वचन [22](https://ref.ly/Phil1:22)), और अन्त में फिलिप्पी के लोगों से कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि वह जीवित रहेंगे (वचन [25](https://ref.ly/Phil1:25))। सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह है कि पौलुस को विश्वास था कि उन्हें पवित्र आत्मा से व्यक्तिगत आश्वासन प्राप्त हुआ था कि उनके बन्दीकरण का अन्त उनके मृत्युदण्ड से नहीं होगा।

किसी भी स्थिति में, उनकी अपनी मृत्यु के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत मार्मिक है। उन्होंने उद्धार की आशा की थी, चाहे जीवन से हो या मृत्यु से (वचन [19–20](https://ref.ly/Phil1:19-Phil1:20)), और उनका अटल विश्वास था कि मरना "बहुत ही अच्छा है" (वचन [23](https://ref.ly/Phil1:23)), क्योंकि इसका अर्थ है "मसीह के साथ" होना। यह खण्ड आनन्द की एक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है।

सुसमाचार के योग्य जीवन ([1:27–2:18](https://ref.ly/Phil1:27-Phil2:18))

यह खण्ड "आनन्द" के साथ समाप्त होता है, जैसे कि पिछला खण्ड भी, और इसका पूरा सन्देश वचन [27](https://ref.ly/Phil1:27) की प्रारम्भिक प्रेरणा में संक्षेपित है। पौलुस चाहते थे कि फिलिप्पियों में ऐसा कोई अन्तर न हो जो उनके विश्वास और आचरण के बीच हो, जिसमें विश्वास किया गया सुसमाचार वही हो जो जिया गया सुसमाचार हो। यह खण्ड चार भागों में विभाजित है, जिन्हें निम्नलिखित शीर्षक दिए जा सकते हैं: (1) [1:27–30](https://ref.ly/Phil1:27-Phil1:30)—विरोधी दुनिया में योग्य जीवन; (2) [2:1–4](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:4)—मसीही संगति में योग्य जीवन; (3) [2:5–11](https://ref.ly/Phil2:5-Phil2:11)—वह सुसमाचार जो हमें प्रेरित करता है; (4) [2:12–18](https://ref.ly/Phil2:12-Phil2:18)—सुसमाचार के योग्य जीवन के लिए प्राथमिकताएँ।

पौलुस ने फिलिप्पियों को यह महसूस करने से मना कर दिया कि वे उनसे बदतर स्थिति में हैं। उन्होंने लिखा, “और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, जैसा तुम ने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ” ([1:30](https://ref.ly/Phil1:30))। क्योंकि एक शत्रुतापूर्ण दुनिया के हाथों कष्ट सहना मसीही शिष्यत्व का हिस्सा है। यदि हम उस व्यक्ति के बारे में सुसमाचार पर विश्वास करने का दावा करते हैं, जो परमेश्वर के बराबर होते हुए भी स्वर्ग की महिमा को त्याग कर न केवल देहधारी हुए बल्कि एक भयानक मृत्यु के लिए भी तैयार हो गए ([2:6–8](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:8)), तो हमें कष्ट को दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार के रूप में सोचना चाहिए! “क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिये दुःख भी उठाओ” ([1:29](https://ref.ly/Phil1:29))।

विश्व की शत्रुता का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए विश्वासियों को जिस आवश्यक गुण की आवश्यकता है, वह एकता है। उन्हें "एक ही आत्मा में स्थिर हो, और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये परिश्रम करते रहते हो" ([1:27](https://ref.ly/Phil1:27)), और एक सुसमाचार में विश्वास करने से दुनिया के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनेगा—और यह केवल रक्षात्मक मोर्चा नहीं होगा। एकता का विषय अध्याय [2](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:30) में जारी रहता है, जहाँ पौलुस संगति के भीतर जीवन की ओर मुड़ते हैं ([2:1–4](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:4)), जैसे यह कहने के लिए कि दुनिया के सामने बाहरी एकता तब तक सम्भव नहीं होगी जब तक उनके हृदय और मन वास्तव में एक प्रेम, आत्मा और उद्देश्य में एकजुट न हों (वचन [2](https://ref.ly/Phil2:2)), चाहे उनकी बाहरी स्थिति कुछ भी हो। ऐसी एकता तभी आएगी जब उनके बीच कोमलता और करुणा होगी (वचन [1](https://ref.ly/Phil2:1))। वचन [1](https://ref.ly/Phil2:1) में सुन्दर प्रगति इस वाक्यांश के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, और वह बदले में [2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11) में प्रसिद्ध "भजन" की ओर ले जाती है। ऐसी कोमलता उनके हृदय में तब तक निवास नहीं करेगी जब तक वे उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते जिसके बारे में भजन गाता है।

वास्तव में क्या [2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11) एक वास्तविक भजन था, जो प्रारम्भिक मसीही आराधना के सन्दर्भ में गाया जाता था, अब इसको निश्चित रूप से जानना असम्भव है। पौलुस की भाषा यहाँ निश्चित रूप से एक भजनात्मक गुण ले लेती है, हालांकि यह काव्यात्मक रूप में नहीं है। कई विद्वानों का मानना ​​है कि पौलुस ने ये पद स्वयं नहीं लिखें थे, बल्कि वह धर्मविधि के एक प्रसिद्ध अंश को उद्धृत कर रहे थे। जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है वह यह है कि उनकी भाषा शैली में परिवर्तन होता है, और उन्होंने यहाँ अपने लेखन में अद्वितीय विचार व्यक्त किए हैं।

यह भजन अपने सन्दर्भ के साथ खूबसूरती से मेल खाता है, और वास्तव में पूरे पत्री का केन्द्र बनता है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि कैद और मुक्ति, और दुख और आनन्द का अनुभव, स्वयं यीशु के अनुभव में प्रवेश करना है, जो मरे और जी उठे, विनम्र हुए और महिमान्वित हुए।

दो योग्य उदाहरण और मित्र ([2:19–30](https://ref.ly/Phil2:19-Phil2:30))

पौलुस फिर से अपनी स्थिति और योजनाओं के बारे में लिखते हैं, लेकिन पहले की तरह, यह खण्ड केवल व्यावहारिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित नहीं है। सतही तौर पर, वह केवल यह समझा रहे थे कि उन्होंने पत्री को तीमुथियुस के बजाय इपफ्रुदीतुस के हाथों क्यों भेजा। लेकिन वास्तव में, वह उन्हें सुसमाचार द्वारा जीए गए जीवन के व्यावहारिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने अभी लिखा था। तीमुथियुस "जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिन्ता करे" ([2:20](https://ref.ly/Phil2:20)), क्योंकि, बाकी सभी के विपरीत, उन्होंने अपने स्वार्थ की नहीं बल्कि यीशु मसीह की खोज करी (वचन [21](https://ref.ly/Phil2:21))। उन्होंने सुसमाचार को जिया! वह सुसमाचार के कार्य के प्रति समर्पित थे (वचन [22](https://ref.ly/Phil2:22))। और इपफ्रुदीतुस भी वैसे ही थे, हालांकि एक अलग तरीके से। उनका यीशु के साथ सम्बन्ध उनके सुसमाचार और उनके साथी पवित्र लोगों के लिए आत्म-समर्पण सेवा में नहीं, बल्कि उस बीमारी में प्रकट हुआ जो उन्होंने झेली और उस अलगाव के दर्द में जो उन्होंने सहा। यीशु की तरह, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली (वचन [30](https://ref.ly/Phil2:30)), और यीशु की तरह, उन्हें फिर से जीवन मिला (वचन [27](https://ref.ly/Phil2:27))। अब उन्हें अपने प्रिय फिलिप्पियों के पास लौटाया जाना था, और जो आनन्द वे एक साथ अनुभव करेंगे वह सुसमाचार का एक और परिणाम होगा।

आगे बढ़ना और दृढ़ रहना ([3:1–4:1](https://ref.ly/Phil3:1-Phil4:1))

यह खण्ड भी आनन्द के स्वर पर शुरू और समाप्त होता है ([3:1](https://ref.ly/Phil3:1); [4:1](https://ref.ly/Phil4:1))—यह संयोग नहीं है। जिस क्रूस के मार्ग का पौलुस वर्णन करते हैं, वह भी आनन्द का मार्ग है (तुलना करें [इब्रानियों 12:2](https://ref.ly/Heb12:2))। यह "प्रिय भाइयों और बहनों" के सम्बोधन के साथ भी शुरू और समाप्त होता है, और यह भी संयोग नहीं है, क्योंकि इस खण्ड में एक बार फिर पौलुस अपने बारे में लिखते हैं, और एक बार फिर अन्तर्निहित विचार यह है कि उनका अनुभव सामान्य है और उनके पाठकों को अपने जीवन में उसी नमूने को देखने की अपेक्षा और खोज करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, "हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहचानों, जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो" ([3:17](https://ref.ly/Phil3:17))। [2:19–30](https://ref.ly/Phil2:19-Phil2:30) में तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के बाद, पौलुस अब अपने साथ भी ऐसा ही करते हैं।

[3:2](https://ref.ly/Phil3:2) में स्वर अचानक बदल जाता है, जब पौलुस फिलिप्पियों को "उन कुत्तों" के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो शायद वही हैं जिनका उन्होंने [1:28](https://ref.ly/Phil1:28) में "विरोधियों" के रूप में उल्लेख किया है। वहाँ, वह फिलिप्पियों के उनके खिलाफ खड़े होने की आंतरिक नींव के बारे में बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन थे। लेकिन अब वह उन्हें और अधिक गहराई से जाँचते हैं, ताकि फिलिप्पियों को दिखा सकें कि मसीही जीवन उनके विरोधियों द्वारा धारण की गई मूल्यों का पूर्ण उलटाव है।

ऐसा लगता है कि वे यहूदी थे, जैसे [प्रेरि 17:5](https://ref.ly/Acts17:5) में हैं, जिन्होंने पास के थिस्सलुनीके में पौलुस की सेवकाई का विरोध किया। वे मानते थे कि वे परमेश्वर की चुनी हुई जाति हैं, लेकिन पौलुस को लगता था कि यह केवल शरीर में विश्वास रखने के समान है ([फिलि 3:4](https://ref.ly/Phil3:4))। वे सोचते थे कि वे धर्म का मार्ग जानते हैं—यह परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति जीवन के हर पहलू में कठोर और अनुशासित आज्ञाकारिता का मार्ग है। लेकिन पौलुस को लगता था कि यह अपनी ही धार्मिकता को खोजने का प्रयास है (वचन [9](https://ref.ly/Phil3:9)), जिसका परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता से कोई लेना-देना नहीं है। परमेश्वर के लोगों का सच्चा मार्ग, वे भावुकता से जोर देते हैं, आत्म-त्याग का मार्ग है, ताकि जो कुछ उन्होंने पहले यहूदी के रूप में प्रिय माना था, वह कूड़ा समझा जाए (वचन [8](https://ref.ly/Phil3:8)), मसीह के लिए हानि के रूप में माना जाए (वचन [7](https://ref.ly/Phil3:7))। धार्मिकता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका मसीह में विश्वास के माध्यम से है (वचन [9](https://ref.ly/Phil3:9)), क्योंकि मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानने के लिए मसीहीयों को उनकी मृत्यु में उनके समान बनना होगा (वचन [10](https://ref.ly/Phil3:10))। पौलुस के लिए, मसीह के साथ मरना केवल मसीह के लिए कैद और कई अन्य अपमान सहन करना नहीं था, बल्कि उन सभी मूल्यवान सम्पत्तियों का त्याग करना भी था जो उनके यहूदी धर्म ने उन्हें दी थीं।

सोचना, आनन्दित होना, साझा करना ([4:2–23](https://ref.ly/Phil4:2-Phil4:23))

फिर से, स्वर अचानक बदल जाता है (दोनों [4:2](https://ref.ly/Phil4:2) और [4:10](https://ref.ly/Phil4:10) पर)—इतना कि कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि फिलिप्पियों को एक सम्पादक द्वारा कई अलग-अलग पत्रों का उपयोग करके संकलित किया गया था। लेकिन जब पौलुस (वचन [2](https://ref.ly/Phil4:2)) में यूओदिया और सुन्तुखे को सम्बोधित करते हैं, तो वे वास्तव में विषय नहीं बदल रहे थे। अन्तिम खण्ड के साथ भी वही सम्बन्ध है जो [1:27–30](https://ref.ly/Phil1:27-Phil1:30) और अध्याय [2](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:30) के पहले अनुच्छेद के बीच है: मसीह के क्रूस के कुछ शत्रुओं के सामने कैसे मसीही यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं ([3:18](https://ref.ly/Phil3:18)) यदि वे असंगठित और एक-दूसरे के साथ विवाद में हैं? क्योंकि यदि केवल एक ही सुसमाचार है, तो मसीहियों के बीच असहमति का अर्थ है कि सुसमाचार का पूरा प्रभाव नहीं हो रहा है। इसलिए यूओदिया और सुन्तुखे को (शाब्दिक रूप से) “प्रभु में एक मन रहने” के लिए प्रेरित किया जाता है ([4:2](https://ref.ly/Phil4:2)), और फिर उन्हें याद दिलाया जाता है कि कैसे उन्होंने एक बार सुसमाचार के कारण में एक साथ संघर्ष करते हुए एक अद्भुत एकता पाई थी (वचन [3](https://ref.ly/Phil4:3))।

पौलुस जिस समझौते के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, उसका अर्थ सभी विषयों पर विचारों की पूर्ण समानता नहीं है। इसका अर्थ है मसीह और सुसमाचार के प्रति एक सामान्य प्रेम में एकता। पत्री के बाकी हिस्सों में पौलुस स्पष्ट करता है कि व्यवहार में इस एकता का क्या अर्थ है—इसका क्या अर्थ होना चाहिए और फिलिप्पियों के लिए इसका क्या अर्थ है। मन का उपयोग महत्वपूर्ण है, और [4–9](https://ref.ly/Phil4:4-Phil4:9) वचनों में पौलुस मसीही जीवन की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसमें सावधानीपूर्वक और बुद्धिमान प्रार्थना (वचन [6–7](https://ref.ly/Phil4:6-Phil4:7)) और मन को "जो-जो बातें सत्य हैं, और जो-जो बातें आदरणीय हैं" (वचन [8](https://ref.ly/Phil4:8)) की ओर जानबूझकर निर्देशित करना एक ऐसा जीवन उत्पन्न करेगा जो शान्ति और आनन्द के दो गुणों से चिह्नित होगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों।

यह अन्तिम अनुच्छेद की ओर ले जाता है, जिसमें पौलुस धन्यवाद देते हैं कि, फिलिप्पियों की कलीसिया के एक भाग में असंगति के बावजूद, कलीसिया ने पहले ही इस सच्चे मसीही "मन" को प्रदर्शित किया है। क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के कारण में पौलुस के साथ अपनी एकता दिखाई है, उन्हें इपफ्रुदीतुस के द्वारा एक भेंट भेजकर। "तुम ने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए," पौलुस लिखते हैं ([4:14](https://ref.ly/Phil4:14)), और हमारे विचार फिर से [2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11) के भजन की ओर जाते हैं। स्वर्ग से हमारे बोझ उठाने के लिए आने वाले के बारे में सुसमाचार से यह पारस्परिक साझा आता है—और इसी तरह पौलुस का उनके परिस्थितियों के प्रति अद्भुत दृष्टिकोण भी: "मैं दीन [वही शब्द जो [2:8](https://ref.ly/Phil2:8) में है] होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ" ([4:12](https://ref.ly/Phil4:12))। मसीह से जुड़कर, हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रावधान की उत्सुकता से तलाश नहीं करते (वचन [17](https://ref.ly/Phil4:17); पुष्टि करें. वचन [6](https://ref.ly/Phil4:6)), बल्कि उनके साथ और दूसरों के साथ जो भी अपमान और महिमा वह भेजते हैं, उसे साझा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को "उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है" पूरा करेंगें ([4:19](https://ref.ly/Phil4:19))।

यह भी देखें प्रेरित पौलुस; फिलिप्पी।

फिलिप्पी

थ्रेस का एक छोटा गाँव (प्राचीन विश्व में "द स्प्रिंग्स" के नाम से जाना जाता था) लगभग 357 ईसा पूर्व तक, जब सिकन्दर महान के पिता, मकिदुनिया के फिलिप द्वितीय ने इस स्थल को जीत लिया और इसे पुनर्निर्मित किया। उन्होंने इस गाँव को अपना नाम दिया ("फिलिप का नगर"), इस क्षेत्र को वश में करने के लिए एक सैन्य गढ़ के रूप में मजबूत किया, और पास की सोने की खानों का दोहन किया। दो सौ साल बाद, रोमी युग में, यह मकिदुनिया के चार रोमी जिलों में से एक का मुख्य नगर बन गया। लेकिन क्योंकि यह नियापोलिस के बन्दरगाह से लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) अन्दर था, इसका विकास सीमित था। पास का अम्फिपुलिस (दक्षिण-पश्चिम) रोमी सरकार का केन्द्र था।

फिलिप्पी ने 42 ईसा पूर्व में विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त की जब वहां पर एंटोनी और ऑक्टेवियन की शाही सेनाओं ने गणराज्य के जनरल ब्रूटस और कैसियस (जूलियस सीज़र के हत्यारे) को पराजित किया। इस विजय ने ऑक्टेवियन (अगस्तस) के शासन के तहत रोमी साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

42 ईसा पूर्व के युद्ध और अन्य लड़ाइयों के अनुभवी सैनिक सामान्यतः फिलिप्पी में बस गए थे। जब पौलुस नगर में आए, तब भी यह उनकी लातिनी सैन्य विरासत को दर्शाता था। इग्नेशियन मार्ग पर स्थित, यह उस महान सैन्य राजमार्ग पर एक पड़ाव था जो एड्रियाटिक को एजियन से जोड़ता था। यह एक रोमी उपनिवेश होने के नाते विशिष्ट नागरिक गर्व रखता था (कर छूट जैसे कई विशेषाधिकारों का आनंद ले रहा था)), लातिनी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देता था, और अनेक रोमी नागरिकों की मेजबानी करता था। इसकी सरकार रोम के नगरपालिका संविधान पर आधारित थी (इसके नेता पूरे समय रोमी उपाधियाँ धारण करते थे), और लोग ऐसे रहते थे जैसे वे वास्तव में इटली में स्थित हों। जैसा कि लूका [प्रेरि 16:21](https://ref.ly/Acts16:21) में लिखते हैं, नागरिक स्वयं को रोमी मानते थे।

पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी दौरे पर इस नगर का दौरा किया और वर्षों बाद कलीसिया को एक पत्र लिखा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। यह कथा नियमित रूप से नगर की रोमी विरासत का उल्लेख करती है: न केवल पौलुस ने अपनी रोमी नागरिकता का सफलतापूर्वक अपने बचाव में उपयोग किया ([प्रेरि 16:37](https://ref.ly/Acts16:37)), बल्कि नगर के हाकिमों को सम्मानित लातिनी उपाधि *प्रेटर* (इसके यूनानी अनुवाद *स्त्रतेगोस*—पद [20–22, 38](https://ref.ly/Acts16:20-Acts16:22,Acts16:38)—में दी गई है, और जिसे अंग्रेजी बाइबल में "मजिस्ट्रेट" अनुवादित किया गया है) धारण करते हैं। यहां एक छोटा यहूदी समुदाय प्रतीत होता है। कलीसिया का आरम्भ विश्वास करने वाली यहूदी स्त्रियों के साथ हुआ जो नगर के बाहर मिलती थीं क्योंकि वहां कोई आराधनालय नहीं था। बाद में, वे एक महत्वपूर्ण परिवर्तित स्त्री लुदिया के घर में एकत्रित हुईं (पद [14–15, 40](https://ref.ly/Acts16:14-Acts16:15,Acts16:40))।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि लूका को फिलिप्पी में विशेष रुचि हो सकती है, जो नगर के प्रति उनके सावधानीपूर्वक ध्यान और प्रेरितों के काम की पुस्तक के "हम" अनुभागों से प्रदर्शित होती है। पहला खंड जिसमें "हम" आता है (जब लूका पौलुस के साथ जुड़ते हैं) वह फिलिप्पी में शुरू और समाप्त होता है ([प्रेरि 16:10, 40](https://ref.ly/Acts16:10,Acts16:40))। इससे पता चलता है कि पौलुस के जाने के बाद लूका नगर में ही रुक गए थे। फिर तीसरे दौरे पर लूका फिर से पौलुस के साथ जुड़ते हैं जब प्रेरित फिलिप्पी से गुजरते हैं ([20:6](https://ref.ly/Acts20:6))।

फिलिप्पुस

1. वह प्रेरित जिसका नाम बारह चेलों की प्रत्येक सूचियों में, दो भाईयों के जोड़ों के बाद पांचवें स्थान पर रखा गया है, शमौन पतरस और अन्द्रियास, और याकूब और यूहन्ना ([मत्ती 10:3](https://ref.ly/Matt10:3); [मर 3:18](https://ref.ly/Mark3:18); [लूका 6:14](https://ref.ly/Luke6:14))। यूहन्ना कहते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने यीशु के बारे में इन शब्दों में गवाही दी, “देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है!” तब उनके दो चेले यीशु के पीछे चलने लगे, और इन दोनों में से एक अंद्रियास थे, जिसने फिर अपने भाई शमौन पतरस से कहा, "हमको मसीह मिल गया है," और उन्हें यीशु के पास ले आए। (दूसरा बेनाम चेला संभवतः स्वयं यूहन्ना थे, जिन्होंने इस वृत्तांत को लिखा था।) अगले दिन यीशु गलील गए और वहाँ फिलिप्पुस से मिले और उन्हें कहा: “मेरे पीछे हो ले।” यूहन्ना आगे बताते है कि फिलिप्पुस बैतसैदा से थे। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उनसे कहा, “जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया,” और नतनएल को आमंत्रित किया कि वह आकर खुद देख ले, जो इस बात पर संदेह कर रहे थे कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है ([यूह 1:35–51](https://ref.ly/John1:35-John1:51))। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फिलिप्पुस यीशु के पीछे चलने वाले पहले लोगों में से एक थे और उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में कोई समय नहीं गंवाया।

हालांकि, अन्य प्रेरितों की तरह, उन्हें अभी भी मसीह के व्यक्तित्व और सामर्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीखना था। इसलिए, 5,000 लोगों को भोजन कराने के अवसर पर यीशु ने उनसे परीक्षण करने वाला प्रश्न पूछा, "हम इनके भोजन के लिये कहाँ से रोटी मोल लाएँ?" और फिलिप्पुस की उलझन भरी प्रतिक्रिया थी कि अगर उनके पास 200 दीनार (जो एक बड़ी राशि थी, लगभग एक व्यक्ति की आधे साल की मजदूरी के बराबर) भी होते, तो भी इतनी रोटी नहीं खरीदी जा सकती कि उनमें से हर एक को थोड़ी-थोड़ी मिल जाए ([यूह 6:5–7](https://ref.ly/John6:5-John6:7))। उसके बाद हुए चमत्कार ने उन्हें सिखाया कि सारी सृष्टि के प्रभु के लिए इस भीड़ को भोजन कराना बिलकुल मुश्किल नहीं है। फिलिप्पुस का अगला प्रगटीकरण यरूशलेम में मसीह के नगर में विजयी प्रवेश के बाद होता है, जब “कुछ यूनानी” (यानी, यूनानी-भाषा बोलने वाले गैर-यहूदी) उनके पास यह अनुरोध लेकर आते हैं कि “श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं।” फिलिप्पुस अन्द्रियास को सूचित करते है, और वे मिलकर उन्हें यीशु के पास ले आते हैं ([12:20–22](https://ref.ly/John12:20-John12:22))। यह शायद संकेत करता है कि फिलिप्पुस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ अन्य लोग आसानी से संपर्क कर सकते थे, और यह भी कि वह यूनानी भाषा बोलते थे। ऊपरी कमरे में, अपनी गिरफ़्तारी और मुक़दमे से पहले, यीशु ने फिलिप्पुस को और अधिक निर्देश देने का अवसर लिया, जिसने कहा था, “हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे यही हमारे लिये बहुत है।” फिलिप्पुस ने संभवतः, पूरी भक्ति के साथ, किसी विशेष प्रकाशन का सौभाग्य प्राप्त करने की आशा की थी (जो मूसा के अनुरोध की याद दिलाता है, [निर्ग 33:18](https://ref.ly/Exod33:18))।लेकिन यीशु ने उन्हें सिखाया कि वह स्वयं, देहधारी पुत्र, मानवता के लिए पिता का सर्व-पर्याप्त प्रकाशन है ([यूह 14:8–10](https://ref.ly/John14:8-John14:10))।

प्रेरित को उसी नाम के सुसमाचार प्रचारक (नीचे देखें) के साथ भ्रमित करने की प्रवृत्ति है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भागों में प्रचार करने के बाद, प्रेरित आसिया के रोमी प्रांत के एक नगर हियरापुलिसवालों में बस गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या शहीद की मृत्यु, यह अनिश्चित है।

यह भी देखें प्रेरित, प्रेरिताई।

2. यूनानी मत के यहूदी और यरूशलेम में कलीसिया द्वारा नियुक्त सात व्यक्तियों में से एक जो मसीही समुदाय की गरीब विधवाओं की दैनिक सहायता सेवा की देखरेख करने के लिए नियुक्त किए गए थे। फिलिप्पुस सहित, उन सभी के, पास यूनानी नाम थे, और उनमें से एक, नीकुलाउस, जो यहूदी मत में आ गया था (यानी, जन्म से यहूदी नहीं था)। उन्हें तकनीकी अर्थ में डिकॉन माना जाता था या नहीं, यह विवरण से पूरी तरह स्पष्ट नहीं है; हालाँकि, इस अवसर को आम तौर पर उपयाजकता के आदेश की उत्पत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है ([प्रेरि 6:1–7](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:7))। सात में से, स्तिफनुस और फिलिप्पुस ही ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नए नियम में कोई और विवरण मिलता है। उन्हें सुनाम, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण लोगों के रूप में वर्णित किया गया है (v [3](https://ref.ly/Acts6:3))।

फिलिप्पुस को "सुसमाचार प्रचारक" के रूप में जाना जाने लगा, जैसा कि [प्रेरितों 21:8](https://ref.ly/Acts21:8) में स्पष्ट है।यह पदवी अच्छी तरह से योग्य थी, क्योंकि जब यरूशलेम के मसीही तरसुसवासी शाऊल के अगुआई में सताव के कारण तितर-बितर हो गए, तो फिलिप्पुस सामरिया के एक शहर में गए और वहाँ इतनी सामर्थ्य के साथ सुसमाचार का प्रचार किया कि बड़ी संख्या में लोग आनंद के साथ मसीह की ओर फिर गए ([प्रेरि 8:1–8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:8))। इस प्रभावशाली काम के बीच, फिलिप्पुस को ईश्‍वरीय निर्देश मिला कि वह सामरिया छोड़कर देश के दक्षिणी हिस्से में रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाए।मानवीय रूप से कहें तो, उनके लिए भीड़ से दूर जाना, जो उनके उपदेश का इतनी उत्सुकता से प्रतिउत्तर दे रही थी और दक्षिण में निर्जन क्षेत्र में जाना, मूर्खतापूर्ण प्रतीत हो रहा होगा। फिर भी फिलिप्पुस ने खुद को न केवल संवेदनशील बल्कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी भी दिखाया और बिना किसी सवाल के इस मार्गदर्शन का पालन किया। रेगिस्तान में उन्हें भीड़ नहीं बल्कि एक अकेला व्यक्ति मिला, जो कूश देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मंत्री था जो यरूशलेम आया था और अब अफ्रीका लौट रहा था। फिलिप्पुस को इस स्थान पर निर्देशित करने में परमेश्वर का ज्ञान पूरी तरह से सही साबित हुआ, क्योंकि कुश देश का व्यक्ति [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12), जो कि पुराना नियम का महान सुसमाचार अध्याय है, पढ़ रहा था। फिलिप्पुस ने उसे सुसमाचार दिया कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। बाद में कुशवासी व्यक्ति ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और आनन्दित होकर अपने मार्ग पर चला गया (वचन [25–40](https://ref.ly/Acts8:25-Acts8:40))। इस एक व्यक्ति के मन फिराओ का अर्थ न केवल यह था कि फिलिप्पुस किसी गैर-यहूदी के बीच सुसमाचार का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति थे, बल्कि इसका अर्थ यह भी था कि सुसमाचार को इस कुश देश के मंत्री द्वारा अफ्रीका महाद्वीप तक ले जाया गया था।

यहूदियों में राष्ट्रवादी अभिमान इतना प्रबल था कि वे सामरियों को तुच्छ समझते थे और गैर-यहूदियों को धार्मिक रूप से अशुद्ध मानते थे। लेकिन फिलिप्पुस ने, पहले सामरियों और फिर कुशवासी लोगों को मसीह के बारे में उत्सुकता से प्रचार करके यह दर्शाया कि किस तरह सुसमाचार ने सामाजिक बाधाओं को भेदा और जातीय पक्षपात को खत्म किया और यह प्रदर्शित किया कि मसीह यीशु में परमेश्वर का अनुग्रह सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसके बाद, फिलिप्पुस ने कैसरिया के तटीय नगर में अपना घर बनाया। वहाँ उन्होंने पौलुस और लूका का आतिथ्य सत्कार किया जब वे प्रेरित की तीसरी मिशनरी यात्रा के समापन पर यरूशलेम जा रहे थे। लूका हमें बताते है कि फिलिप्पुस की चार अविवाहित बेटियाँ थीं जो भविष्यवक्तनी थीं ([प्रेरि 21:8–9](https://ref.ly/Acts21:8-Acts21:9)) । इसके कुछ समय बाद, जब पौलुस दो साल के लिए कैसरिया में हिरासत में थे, तो फिलिप्पुस की दयालुता और मित्रता उनके लिए बहुत महत्व रखती होगी ([23:31–35](https://ref.ly/Acts23:31-Acts23:35); [24:23, 27](https://ref.ly/Acts24:23)) ।

3. हेरोदेस महान और क्लियोपेट्रा का पुत्र और अन्तिपास का सौतेला भाई, जिसकी माँ माल्थेस थी। उसे [लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1) में हेरोदेस कहा जाता है। बाद में वह 4 ईसा पूर्व से 39 ईस्वी तक पेरिया और गलील का चौथाई शासक था; फिलिप्पुस 37 वर्षों (4 ईसा पूर्व से 33 ईस्वी तक) के लिए गलील के उत्तर-पूर्व में इतूरैया और त्रखोनीतिस (साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों) का शासक था।उसकी पत्नी उसकी भतीजी सलोमी थी, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर के बदले में हेरोदेस के लिए नृत्य किया था ([मत्ती 14:3–12](https://ref.ly/Matt14:3-Matt14:12); [मर 6:17–29](https://ref.ly/Mark6:17-Mark6:29)).

यह भी देखें हेरोदेस, हेरोदेस का परिवार।

4. हेरोदेस महान और मरियमने का पुत्र और सलोमी की माँ हेरोदियास का पति, जिसने उसे छोड़ दिया और अपने सौतेले भाई हेरोदेस अन्तिपास की रखैल बन गई। इस अनैतिक संबंध के लिए ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस को उलाहना दिया और बाद में उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया और उनका सिर काट दिया गया ([मत्ती 14:3–12](https://ref.ly/Matt14:3-Matt14:12); [मर 6:17–29](https://ref.ly/Mark6:17-Mark6:29); [लूका 3:19–20](https://ref.ly/Luke3:19-Luke3:20))।

फ़िलिस्तीन

भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश, जिसे कनान और इस्राएल के नाम से भी जाना जाता है। फिलिस्तीन उपजाऊ अर्धचंद्र के पश्चिमी छोर पर स्थित था—यह अत्यधिक उपजाऊ भूमि का एक खंड था जो फ़ारस की खाड़ी से मेसोपोटामिया और सीरिया होते हुए मिस्र तक फैला हुआ था। फिलिस्तीन एक अनोखी स्थिति में था, क्योंकि यह मेसोपोटामिया और मिस्र, प्राचीन निकट पूर्व के दो प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्रों के बीच एक भूमि पुल का निर्माण करता था। यह एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच एक सम्बन्ध के रूप में और अफ्रीका और यूरोप के बीच एक महाद्वीपीय लिंक के रूप में भी कार्य करता था। व्यापार सुव्यवस्थित मार्गों से होता था क्योंकि माल उत्तरी यूरोप, भारत और मिस्र के दक्षिण से उपजाऊ अर्धचंद्र में लाया जाता था। सम्भवित विजेता भी इन्हीं मार्गों का अनुसरण करते थे, जब वे शक्ति और धन की तलाश में अपनी सेनाओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाते थे।

यह वह भूमि थी जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों से किया था, यह परमेश्वर के चुने हुए लोगों की मातृभूमि थी, और बाइबल के अधिकांश इतिहास का भौगोलिक परिदृश्य था। यह विश्व के तीन महान धर्मों: यहूदी, मसीही, और इस्लाम के लिए पवित्र भूमि बन गई है। भौतिक रूप से, फ़िलिस्तीन एक प्रकार का सूक्ष्म जगत है। 150 मील (241.4 किलोमीटर) की दूरी में, पृथ्वी पर ज्ञात लगभग हर प्रकार की जलवायु और भूभाग पाया जा सकता है। इसमें उपजाऊ मैदान, रेतीले रेगिस्तान, पथरीले बंजर, जंगल, पहाड़, झीलें, और नदियाँ हैं। इतनी छोटी सी जगह में इतनी विविधता के साथ, भूमि तीव्र विरोधाभास प्रदान करती है। उत्तर में, हर्मोन पर्वत लगभग 9,100 फीट (2,773.7 मीटर) की ऊँचाई पर हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जबकि यरदन की घाटी के उपोष्णकटिबंधीय अवसाद में मात्र 100 मील (160.9 किलोमीटर) की दूरी पर मृत सागर है, जो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान दर्शाता है।

पूर्वावलोकन

• नाम

• क्षेत्र

• मौसम

• भूगोल

नाम

इस भूमि को इसके लम्बे इतिहास में कई नामों से जाना गया है। ऐसा लगता है कि इस देश का नाम समुद्री क्षेत्र के नाम पर रखा गया था, शायद इसलिए क्योंकि यही वह क्षेत्र था जहां अधिकांश विदेशी संपर्क करते थे। इसलिए इस भूमि को कनान कहा गया और बाद में इसे पलिश्ती के नाम पर रखा गया। राष्ट्रों की तालिका में कहा गया है कि कनान सिदोन से उत्तर में गेरार की ओर गाजा तक और पूर्व में मैदान के नगरों की ओर फैला था ([उत 10:19](https://ref.ly/Gen10:19))। बाइबल में कनान नाम प्रकट होता है; इसका सबसे पहला उल्लेख एक देश या क्षेत्र के रूप में [उत्पत्ति 11:31](https://ref.ly/Gen11:31) में पाया गया है।

इस्राएलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद, देश को इस्राएल की भूमि के रूप में जाना जाता था ([1 शमू 13:19](https://ref.ly/1Sam13:19); [1 इति 22:2](https://ref.ly/1Chr22:2))। रहूबियाम के शासनकाल में राज्य के विभाजन के साथ (930 ईसा पूर्व), इस्राएल का नाम उत्तरी राज्य के साथ चला गया, और दक्षिणी राज्य यहूदा (बाद में, यहूदिया) के रूप में जाना गया।

क्षेत्र

फिलिस्तीन की सीमा का सबसे पहला उल्लेख अब्राहम और उनके वंशजों को भूमि के वादे में मिलता है ([उत 15:18–21](https://ref.ly/Gen15:18-Gen15:21))। यहाँ मिस्र की नदी (वादी अल-अरीश) से दक्षिण-पश्चिम में लेकर उत्तर-पूर्व में फ़रात नदी तक सीमाएँ दी गई हैं। इसे उस समय के निवासियों के सन्दर्भ में भी परिभाषित किया गया है, जो कुल 10 थे, जिनमें केनी, केनिज्जी, कद्मोनी, हित्ती, परिज्जी, रफाईम, एमोरी, कनानी, गिर्गाशी और यबूसी शामिल थे। [उत्पत्ति 17:8](https://ref.ly/Gen17:8) में इस भूमि को केवल "सारा कनान देश" कहा गया है।

प्रभु ने मूसा को उस भूमि की सीमाओं के बारे में अधिक विस्तृत निर्देश दिए, जिस पर इस्राएल को अधिकार करना था ([गिन 34:1–12](https://ref.ly/Num34:1-Num34:12))। दक्षिणी सीमा मिस्र की नदी से कादेशबर्ने के दक्षिण और सीन नामक जंगल के साथ खारे ताल के दक्षिणी छोर तक थी। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर थी, उत्तरी सीमा हमात के प्रवेश द्वार पर निर्धारित की गई थी, और पूर्वी सीमा यरदन नदी और खारे ताल के तट पर थी।

प्रतिज्ञा किए गए देश की सबसे बड़ी सीमा मूसा को दी गई प्रभु की घोषणा में देखी जाती है कि वे इस्राएल की सीमाएँ लाल सागर से पलिश्तियों के समुद्र (भूमध्य सागर) तक और जंगल से लेकर फरात नदी तक निर्धारित करेंगे ([निर्ग 23:31](https://ref.ly/Exod23:31))। ऐतिहासिक रूप से, न्यायियों के काल और शाऊल के शासन के दौरान, इस्राएल ने वह भूमि नहीं जीती थी जो यहोशू के अधीन विभाजन में गोत्रों को दी गई थी। दाऊद की सैन्य शक्ति और सुलैमान की कूटनीति ने उन्हें इस्राएली शासन का उल्लेखनीय विस्तार प्राप्त करने में सक्षम बनाया था। दाऊद ने सोबा के राजा हदादेजेर को पराजित किया और इस प्रकार अपनी उत्तरी सीमा को फरात नदी तक बढ़ाया; उन्होंने सीरिया, अम्मोन, मोआब, एदोम, और अमालेक को पराजित किया, इस प्रकार राज्य को पूर्व और दक्षिण में भी विस्तारित किया ([2 शमू 8:1–14](https://ref.ly/2Sam8:1-2Sam8:14); [1 इति 18:1–13](https://ref.ly/1Chr18:1-1Chr18:13))। सुलैमान का व्यापारी जहाजों का एक बेड़ा एस्योनगेबेर में अकाबा की खाड़ी पर तैनात था। वे उस क्षेत्र में पीतल के खदानों में भी संलग्न थे।

मौसम

ऐसा कहा गया है कि फिलिस्तीन की जलवायु किसी भी अन्य समान आकार के क्षेत्र की तुलना में अधिक विविध है। सामान्यतः, जलवायु को समशीतोष्ण कहा जा सकता है; उदाहरण के लिए, यरूशलेम में तापमान की चरम सीमाएँ 26°F (-3.3°C) से 107°F (41.6°C) तक होती हैं, और वार्षिक औसत वर्षा लगभग 20 इंच (50.8 सेंटीमीटर) होती है। तटीय मैदान गर्म होता है और इसकी तुलना फ्लोरिडा के पूर्वी तट से की गई है। याफा (जोप्पा) में वार्षिक औसत तापमान 67°F (19.4°C) है। मृत सागर के क्षेत्र में यरदन घाटी उपोष्णकटिबंधीय है; गर्मियों में इसका तापमान 120°F (48.8°C) तक पहुँच सकता है।

वर्षा मौसमी होती है, वर्ष के ठण्डे महीनों में वर्षा होती है जब प्रचलित पश्चिमी हवा ठण्डे भूमि क्षेत्र पर नमी लाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र की "झील प्रभाव" बर्फ की तरह होती है। वर्षा ऋतु अक्टूबर से अप्रैल तक चलती है। इस समय के भीतर इस्राएली दो अवधियों को अलग करते थे ([यिर्म 5:24](https://ref.ly/Jer5:24); [योए 2:23](https://ref.ly/Joel2:23)), पूर्व वर्षा और उत्तर वर्षा, जिसमें पूर्व वर्षा अक्टूबर और नवम्बर के महीनों में होती थी और उत्तर वर्षा मार्च और अप्रैल में होती थी। तटीय क्षेत्र में वार्षिक रूप से लगभग 28 इंच (71.1 सेंटीमीटर) वर्षा होती है, जबकि देश के लिए सामान्य औसत 22 से 24 इंच (55.9–70 सेंटीमीटर) है।

भूगोल

विवरण के उद्देश्यों के लिए, फिलिस्तीन की भूमि को पांच अनुदैर्ध्य खंडों में सुविधाजनक रूप से विभाजित किया जा सकता है:

1. समुद्री या तटीय मैदान

2. शेफेलाह

3. पश्चिमी पठार या पहाड़ी देश

4. अराबा या यरदन घाटी

5. पूर्वी पठार या यरदन के पार

ये विभाजन मुख्य रूप से ऊँचाई में अन्तर पर आधारित हैं, लेकिन अन्य भौगोलिक तत्व भी उनकी सीमाओं को चिह्नित करने या उन्हें अलग पहचान देने का काम करते हैं।

समुद्री या तटीय मैदान

समुद्री या तटीय मैदान को दक्षिण से उत्तर की ओर तीन अलग-अलग मैदानों में विभाजित किया जा सकता है: फिलिस्तीन का मैदान, शारोन का मैदान, और एकर का मैदान।

1. फिलिस्तीन का मैदान वादी एल-अरीश, या मिस्र की नदी से शुरू होता है और उत्तर में नाहर एल-औजा तक फैला हुआ है, जो याफा के लगभग पांच मील (8 किलोमीटर) उत्तर में है। यह मैदान लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) लम्बा है और गाजा के अक्षांश में अपनी सबसे बड़ी चौड़ाई तक पहुँचता है, जहाँ यह लगभग 30 मील (48.3 किलोमीटर) मापता है। भूमध्य सागर के किनारे रेत के टीले थे, लेकिन अधिकांश भाग में यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था और अनाज के उत्पादन के लिए अत्यन्त उपयुक्त था।

2. शारोन का मैदान फिलिस्तीन के मैदान से स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं है और सम्भवतः फिलिस्तीन के नियंत्रण में था, लेकिन पुराना नियम इसे एक अलग इकाई के रूप में मान्यता देता है (तुलना करें [श्रे.गी. 2:1](https://ref.ly/Song2:1); [यशा 65:10](https://ref.ly/Isa65:10))। यह मैदान उत्तर में कर्मेल पर्वत तक फैला हुआ है। तट पर डोर का नगर है, जिसका उल्लेख "द टेल ऑफ़ वेनामोन" में है, और कैसरिया का नगर है, जहाँ हेरोदेस महान ने बहुत निर्माण कार्य किया था।

3. कार्मेल की चोटी के परे एक खाड़ी है, जिस पर एक पतुलिमयिस नाम का एक नगर स्थित था ([प्रेरि 21:7](https://ref.ly/Acts21:7)), जिसे एकर या अक्को ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31)) के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक संकीर्ण मैदान लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) तक फैला हुआ है जो सोर की सीढ़ी (रास एन-नकूरा) तक जाता है। किशोन नदी ([न्या 4:7, 13](https://ref.ly/Judg4:7,Judg4:13); [1 रा 18:40](https://ref.ly/1Kgs18:40)) इस मैदान से होकर समुद्र में बहती है।

शेफेलाह

शेफेलाह एक प्रकार का "मध्य क्षेत्र" है, जो तटीय मैदान के निचले इलाकों और पश्चिमी पठार के ऊँचे इलाकों के बीच में स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग 500 से 1,000 फीट (152.4–304.8 मीटर) है और चौड़ाई केवल कुछ मील है। यह अय्यालोन की घाटी से लेकर बेर्शेबा तक फैला हुआ है।

शेफेलाह की घाटियों में अनाज की फसलें होती थीं, जबकि पहाड़ियाँ अंगूर और जैतून के लिए उपयुक्त थीं। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह यरूशलेम तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करता था।

पश्चिमी पठार या पहाड़ी क्षेत्र

पश्चिमी पठार या पहाड़ी क्षेत्र की ऊँचाई 1,000 से 4,000 फीट (304.8–609.6 मीटर) तक होती है और यह लगभग 150 मील (241.4 किलोमीटर) लबानोन से बेर्शेबा तक फैला हुआ है। इसे तीन क्षेत्रों में भी विभाजित किया जा सकता है: गलील, सामरिया, और यहूदिया।

1. गलील को दो भागों में माना जा सकता है, ऊपरी गलील (2,000–4,000 फीट, या 609.6–1,219.2 मीटर) और निचली गलील (2,000 फीट, या 609.6 मीटर से नीचे)। यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन का था, जैसे कि फिलिस्तीन का अधिकांश भाग, और आक्रमण के लिए खुला था। गलील से गुजरने वाले राजमार्गों ने इसे एक बहु-सांस्कृतिक जिला बना दिया, इसलिए [यशायाह 9:1](https://ref.ly/Isa9:1) इसे "अन्यजातियों के गलील" कहते हैं।

2. सामरिया भी फसलों और चरागाह के लिए उपयुक्त था। जब यूसुफ उनके पास गए और उनके षड्यंत्र का शिकार बने, तब यूसुफ के भाई दोतान के मैदान में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे ([उत 37:17](https://ref.ly/Gen37:17))।

3. यहूदिया की ऊँचाई लगभग 2,000 से 3,500 फीट (609.6–1,066.8 मीटर) है और यह बेतेल से बेर्शेबा तक लगभग 60 मील (96.5 किलोमीटर) तक फैली हुई है। यरूशलेम नगर 2,654 फीट (808.9 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है, जो पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ है, जो इसके रक्षा प्रणाली का हिस्सा थे ([भज 125:2](https://ref.ly/Ps125:2))। यह राष्ट्र का हृदय था, क्योंकि दाऊद के समय से राजधानी यहां थी, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वाचा का सन्दूक दाऊद के शासनकाल के दौरान यहाँ लाया गया था। जैसा कि प्रभु ने लम्बे समय पहले भविष्यद्वाणी की थी, यरूशलेम उनकी उपासना का केन्द्र बन गया था; यहाँ सुलैमान ने मन्दिर का निर्माण किया, जो अब तक की सबसे महान संरचनाओं में से एक था।

अराबा या यरदन घाटी

अराबा या यरदन घाटी ऊँचाई और गहराई के चरम को प्रस्तुत करती है। हर्मोन पर्वत 9,166 फीट (2,793.8 मीटर) की ऊँचाई तक उठता है, जबकि मृत सागर की सतह समुद्र तल से 1,275 फीट (395 मीटर) नीचे है, और इसकी सबसे गहरी जगह पर सागर और 1,300 फीट (396.2 मीटर) और गहरा हो जाता है।

1. उत्तरी अराबा या ऊपरी यरदन घाटी। यरदन नदी के चार स्रोत हैं, जो सभी हर्मोन पर्वत के पास हैं। यरदन उस क्षेत्र से होकर बहती है जो पहले हुलेह झील थी, जिसे अब आंशिक रूप से सूखा दिया गया है और इसे एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। हुलेह घाटी से दो मील (3.2 किलोमीटर) नीचे याकूब की बेटियों का पुल है, जिसके द्वारा पुरानी सड़क दमिश्क की ओर नदी को पार करती थी। इसके बाद यरदन एक घाटी में बहती है जो लगभग 1,200 फीट (365.8 मीटर) गहरी है।

2. गलील का सागर, हूलह से लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) की दूरी पर है, जिसकी ऊँचाई -685 फीट (-208.8 मीटर) है। इसका माप 15 बाई 8 मील (24.1 बाई 12.9 किलोमीटर) है, और इसकी अधिकतम गहराई 750 फीट (228.6 मीटर) है। झील के आकार ने इसे पुराना नियम नाम, किन्नेरेत दिया, जिसका अर्थ है "वीणा" ([गिन 34:11](https://ref.ly/Num34:11); [यहो 13:27](https://ref.ly/Josh13:27))। नए नियम में इसे गन्नेसरत की झील ([लूका 5:1](https://ref.ly/Luke5:1)) और तिबिरियास की झील ([यूह 6:1](https://ref.ly/John6:1); [21:1](https://ref.ly/John21:1)) भी कहा गया।

3. मध्य अराबा, या घोर। यरदन नाम का अर्थ है "उतरने वाला", गलील सागर के मुहाने से मृत सागर के उत्तरी छोर तक 60 मील या 96.5 किलोमीटर (सीधी रेखा में) में 600 फीट (182.9 मीटर) से अधिक की गिरावट है, या प्रति मील 10 फीट। नदी अंग्रेजी अक्षर एस-आकार के घुमावों या टेढ़ी-तिरछी तरीके में बहती है, जिससे गलील और खारे ताल के बीच इसकी वास्तविक दूरी लगभग 200 मील (321.8 किलोमीटर) हो जाती है।

यरदन घाटी का यह हिस्सा घोर, या रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। गलील सागर से छह मील (9.7 किलोमीटर) नीचे यरमुक नदी पूर्व से प्रवेश करती है। कुछ छोटे नाले यरदन में मिलते हैं, लेकिन अगली महत्वपूर्ण नदी यब्बोक है ([उत 32:22](https://ref.ly/Gen32:22))। गलील सागर के ठीक दक्षिण में घोर लगभग चार मील (6.4 किलोमीटर) चौड़ा है; बेतशान के पास यह सात मील (11.3 किलोमीटर) चौड़ा हो जाता है; इसके आगे लगभग 15 मील (24.1 किलोमीटर) तक पहाड़ नदी के दोनों ओर से पास आते हैं, घाटी को दो से तीन मील (3.2 से 4.8 किलोमीटर) तक संकीर्ण कर देते हैं; यरीहो के पास यह लगभग 12 मील (19.3 किलोमीटर) चौड़ा हो जाता है।

4. मृत सागर अद्वितीय है। इसकी सतह पृथ्वी पर सबसे गहरा बिन्दु है और इसके जल अत्यधिक संपत्ति से भरे हुए हैं। पुराने नियम में इसे खारा ताल ([उत 14:3](https://ref.ly/Gen14:3); [गिन 34:12](https://ref.ly/Num34:12); [यहो 12:3](https://ref.ly/Josh12:3)) और अराबा के ताल ([यहो 12:3](https://ref.ly/Josh12:3)) के रूप में जाना जाता है। जोसेफस इसे एस्फाल्टिटिस झील कहते हैं।

यह जलाशय 46 मील (74 किलोमीटर) लम्बा, 10 मील (16.1 किलोमीटर) चौड़ा, और 1,300 फीट (396.2 मीटर) गहरा है और इसमें लगभग 25 प्रतिशत खनिज पदार्थ होते हैं, जो इसे एक अत्यंत मूल्यवान रासायनिक जमा बनाते हैं। यरदन के प्रवाह के अलावा, मृत सागर अन्य धाराओं का जल भी प्राप्त करता है, जैसे कि पूर्व में अर्नोन नदी। मौसमी वर्षा का बहुत सारा बहाव भी खारे ताल में पहुंचता है। घाटी में तापमान गर्मियों में 120° F(48.8° C) तक पहुँच सकता है; अत्यधिक आर्द्रता के साथ, जलवायु बहुत ही थकावटपूर्ण और लगभग असहनीय होती है। अनुमान है कि समुद्र से दैनिक वाष्पीकरण 6 से 8 मिलियन टन (5.4–7.3 मिलियन मीट्रिक टन) होता है।

5. दक्षिणी अराबा, जो मुख्य रूप से एक बंजर जंगल है, मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक 150 मील (241.4 किलोमीटर) की दूरी तक फैला हुआ है। मृत सागर से पेट्रा के पश्चिम में एक जलविभाजक तक धीरे-धीरे चढ़ाई होती है। अकाबा की खाड़ी के सिरे के पास एलत (आधुनिक इलात) और एस्योनगेबेर के बन्दरगाह थे।

पूर्वी पठार या यरदन के पार

पूर्वी पठार, या यरदन के पार, को वादा किए गए देश का हिस्सा नहीं कहा गया था, लेकिन इसे रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्रों ने लिया था। यह क्षेत्र पश्चिमी पठार की तुलना में पानी की आपूर्ति में बेहतर है और इसमें यरमुक, यब्बोक और अर्नोन जैसी बारहमासी नदियाँ हैं। उत्तर-दक्षिण की एक प्रमुख सड़क राजा का राजमार्ग थी, जिसे इस्राएलियों ने निर्गमन के दौरान अपनाया था ([गिन 21:22](https://ref.ly/Num21:22)) और सम्भवतः [उत्पत्ति 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24) के आक्रमणकारी राजाओं द्वारा भी अपनाया गया मार्ग था।

यरदन के पार के उत्तरी भाग को बाशान के नाम से जाना जाता था, जो अपने मवेशी के लिए प्रसिद्ध था ([भज 22:12](https://ref.ly/Ps22:12); [यहे 39:18](https://ref.ly/Ezek39:18)) और अपने बांजवृक्षों के लिए भी प्रसिद्ध था ([यशा 2:13](https://ref.ly/Isa2:13); [जक 11:2](https://ref.ly/Zech11:2))।

गिलाद, जो अपने बलसान की औषधि के लिए प्रसिद्ध ([उत 37:25](https://ref.ly/Gen37:25); [यिर्म 8:22](https://ref.ly/Jer8:22)) है, अक्सर पुराने नियम में उल्लेखित था (जैसे, [व्य.वि. 3:10–16](https://ref.ly/Deut3:10-Deut3:16); [न्या 11](https://ref.ly/Judg11:1-Judg11:40))। यह यरमुक नदी से लेकर हेशबोन नगर तक फैला हुआ था। दाऊद के समय में यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था (तुलना करें [2 शमू 18:8](https://ref.ly/2Sam18:8))।

फिलिस्तीन में दो महत्वपूर्ण विभाजन थे: एस्द्रेलोन का मैदान और नेगेव। एस्द्रेलोन का मैदान, जो अक्सर भविष्यद्वाणी में हर-मगिदोन के साथ जोड़ा जाता है, गलील और सामरिया के बीच स्थित है। यह फिलिस्तीन के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और यह कई युद्धों का दृश्य भी रहा है। मैदान के दक्षिणी किनारे पर किले वाले नगरों (मगिद्दो, यिबलाम, और तानाक) द्वारा इसकी रक्षा की जाती थी। पुराने नियम में यिज्रेल की घाटी को एस्द्रेलोन का हिस्सा नहीं माना जाता था, बल्कि मोरे की पहाड़ी और गिलबो पर्वत के बीच की घाटी के रूप में माना जाता था। इसके पूर्वी छोर पर बेतशान का गढ़ था।

भूमि के अत्यन्त दक्षिण में नेगेव या दक्षिण देश नामक मरुस्थल क्षेत्र है। यह बेर्शेबा के क्षेत्र में शुरू होता है और लगभग कादेशबर्ने तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा जिला है जहां वर्षा अनियमित और कम होती है, इसकी कृषि सीमित है, हालांकि वहां एक ख़ानाबदोश पशुपालन जीवन व्यापक रूप से प्रचलित है। *देखें* अराबा; भूमि की विजय और बटवारा; मृत सागर; दिकापोलिस; गलील झील ; यर्दन नदी; नेगेव; शेफेलाह; यरदन के पार।

फिलुलुगुस

फिलुलुगुस

प्रेरित पौलुस के एक प्रारंभिक मसीही परिचित या मित्र, जिन्हें उन्होंने अभिवादन भेजा ([रोम 16:15](https://ref.ly/Rom16:15))। अभिवादन की श्रृंखला में, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका नाम एक महिला यूलिया के साथ जोड़ा गया है।

फिलेतुस

एक झूठे शिक्षक जो हुमिनयुस के साथ काम करते थे। उन्होंने लोगों को विश्वासियों के पुनरुत्थान के बारे में गलत विचार सिखाए। उनका मानना था कि मृत्यु से जीवित होना पहले ही हो चुका है ([2 तीमु 2:17](https://ref.ly/2Tim2:17); तुलना करें पद [11)](https://ref.ly/2Tim2:11)।

यह भी देखें हुमिनयुस।

फिलेमोन (व्यक्ति)

वह मसीही व्यक्ति जिसके बारे में केवल प्रेरित पौलुस द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र से जाना जाता है। उनका उल्लेख नए नियम में कहीं और नहीं हुआ है। [कुलुस्सियों 4:17](https://ref.ly/Col4:17) से यह स्पष्ट है कि अरखिप्पुस, जिनका उल्लेख फिलेमोन के साथ [फिलेमोन 1:2](https://ref.ly/Phlm1:2) में किया गया है (और शायद उनके पुत्र), कुलुस्से के व्यक्ति थे। यद्यपि पौलुस ने उस नगर का कभी दौरा नहीं किया था ([कुल 2:1](https://ref.ly/Col2:1)), पर वे फिलेमोन को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उन्हें "हमारे प्रिय सहकर्मी" के रूप में सम्बोधित किया ([फिल 1:1](https://ref.ly/Phlm1:1)); शायद फिलेमोन पौलुस के तीन-वर्षीय मिशन के दौरान इफिसुस में उनके सहकर्मी थे ([प्रेरि 19:8–10](https://ref.ly/Acts19:8-Acts19:10); [20:31](https://ref.ly/Acts20:31)), और पौलुस जानते थे कि वे उनके भागे हुए गुलाम, उनेसिमुस के लिए उनसे अपील कर सकते हैं।

यह भी देखें फिलेमोन को पत्र।

फिलो*, यहूदी

हेलेनिस्टिक यहूदी दार्शनिक (लगभग 25 ई.पू.-40 ई.) जिनके विचार बाइबल के विश्वास और यूनानी विचार के बीच पहली प्रमुख टकराव प्रस्तुत करते हैं।

एक प्रमुख सिकन्दरिया परिवार का पुत्र, फिलो ने यहूदी धर्म और यूनानी दर्शन और संस्कृति दोनों में शिक्षा प्राप्त की थी। उनके जीवन की घटनाओं के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि ईस्वी 40 में उन्होंने सिकन्दरिया के यहूदियों समाज की ओर से रोम में सम्राट कैलिगुला के पास एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यहूदी आबादी बढ़ने और समृद्ध होने के साथ ही सिकन्दरिया में जातीय तनाव बढ़ गया था। तनाव 42 ई. में यूनानियों द्वारा दंगों और यहूदियों को उन गैर-यहूदी क्षेत्रों से निष्कासित करने के रूप में सामने आया, जहाँ वे फैल गए थे। यहूदियों की व्यापारिक सफलता, विशेष रूप से गेहूं के व्यापार में, ने यहूदी-विरोधी भावना को और बढ़ा दिया। इन दंगों से फिलो यहूदी द्वारा दो माफीनामा ग्रंथ निकले, *फ्लैकस के खिलाफ* (फ्लैकस सिकन्दरिया में शासन कर रहे थे) और *कैलिगुला के पास दूतावास* (कैलिगुला रोम में सम्राट थे)।

सिकन्दरिया में यहूदी समुदाय पूरी तरह से यूनानी संस्कृति में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि शास्त्रों को भी सेप्टुआजेंट नामक यूनानी अनुवाद में पढ़ा जाता था। इस तथ्य के बावजूद कि ये यहूदी यूनानी संस्कृति में रह रहे थे और उसमें भाग ले रहे थे, वे रूढ़िवादी बने रहे। फिलो कोई अपवाद नहीं थे। एक ओर, उन्होंने मुसा के नियमो का ध्यानपूर्वक पालन किया और माना कि यह परमेश्वर की अचूक इच्छा है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों - यहूदियों - और गैर-यहूदियों दोनों के लिए है। दूसरी ओर, फिलो बहुत यूनानी थे। वह संभवतः इब्रानी भाषा को अपूर्ण रूप से जानते थे और उन्होंने यूनानी शिक्षकों के अधीन उदार शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी बाइबल पुराने नियम पर आधारित थी, विशेष रूप से पेंटाटुक (बाइबल की शुरूवाती पाच पुस्तके), जिसे वे सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते थे, लेकिन उन्होंने इसे यूनानी अनुवाद में पढ़ा। चूँकि उनका मानना ​​था कि सेप्टुआजेंट परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया था, इसलिए फिलो को मूल इब्रानी पाठ को संदर्भ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

फिलो के काम को समझने के लिए, यह पहचानना आवश्यक है कि यूनानी संस्कृति के साथ समझौता करने की आवश्यकता केवल व्यावहारिक आवश्यकता से नहीं, बल्कि इस तथ्य से भी उत्पन्न हुई कि यहूदी धर्म एक प्रचारक धर्म है। यहूदी यूनानी संसार से मुंह नहीं मोड़ सकते थे, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने इस्राएल को अन्यजातियों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया था। अपने अध्यन से फिलो इस बात से भी आश्वस्त थे कि यूनानी तत्व-ज्ञान में बहुत कुछ सत्य है। परिणामस्वरूप, वे बाइबल में प्रकट सत्य को दार्शनिकों की शिक्षाओं के साथ समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का कोई तरीका खोजने के लिए उत्सुक थे। एक यहूदियों विश्वासी के रूप में यूनानी तत्व-ज्ञान के दावों पर विचार करते हुए, फिलो को उन समस्याओं का सामना करना पड़ा जो हमारे समय में विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा एक मसीही के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

फिलो ने पवित्रशास्त्र को दार्शनिकों की शिक्षाओं के साथ समन्वयित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया, वह रूपकात्मक व्याख्या थी। इस व्याख्या की विधि को फिलो से पहले कई लोगों ने अपनाया था, और कई अन्य ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। इस विधि के उपयोग से उत्पत्ति को मनुष्य की स्थिति और मनुष्य के उद्धार की खोज के बारे में एक समकालीन मिथक के रूप में पढ़ा जा सकता था, न कि एक प्राचीन और कुछ हद तक अशिष्ट कथा के रूप में (जैसा कि यूनानी इसे देखते)। पाठ का सही पढ़ना प्राचीन इतिहास और भूगोल नहीं बल्कि दार्शनिक और नैतिक सत्य प्रदान करता है। फिलो के अनुसार, मूसा ने - क्योंकि उसे ईश्वरीय निर्देश प्राप्त थे और क्योंकि उसने दर्शनशास्त्र के शिखर को प्राप्त कर लिया था - कवियों और विद्वानों की तरह काल्पनिक कथाओं का सहारा नहीं लिया; वह विचारों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम थे। रूपकात्मक व्याख्या का उपयोग करके, फिलो ने ऐतिहासिक आख्यान और अनुष्ठानिक कानून में एक आंतरिक, आध्यात्मिक अर्थ पाया, जिसमें यूनानी विचारधारा में पाया गया सत्य सम्मिलित था।

परमेश्वर की अवधारणा से निपटने में, फिलो ने यूनानी विचारों को आलोचनात्मक रूप से देखा और जो शास्त्र के विपरीत था उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि, संसार की संरचना और रचना के साथ व्यवहार करते समय, पवित्रशास्त्र काफी अस्पष्ट है, और इसलिए फिलो ने दार्शनिकों के लेखनों में जो सबसे उचित लगा उसे अपनाने की स्वतंत्रता महसूस की। वे मानते थे कि परमेश्वर ही मूसा के नियम और यूनानी तत्व-ज्ञान दोनों के स्रोत हैं। मनुष्य का ह्रदय परमेश्वर के स्वरूप में बनया गया है, और इसलिए उसमें संवेदनशीलता से परे वास्तविकताओं के बारे में सत्य को प्राप्त और खोजने की कुछ क्षमता होती है।

दर्शनशास्त्रियों में, फिलो ने प्लूटो दृष्टिकोण को सत्य के सबसे निकट पाया। परमेश्वर अनंत काल से बिना संसार के अस्तित्व में थे, और जब उन्होंने संसार की रचना की, तब भी वे उसके ऊपर और उससे परे स्थिर बने रहे। परमेश्वर सक्रिय कारण हैं, और यह संसार निष्क्रिय है, अपने आप जीवन और गति में सक्षम नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर द्वारा गति में लाया जाता है, आकार दिया जाता है, और प्राणवान किया जाता है, तो यह एक अत्यंत उत्तम कृति बन जाता है। इसके अलावा, परमेश्वर अपनी सृष्टि की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि उसकी देखभाल करते हैं और उसे संरक्षित रखते हैं। इस देखभाल को ईश्वरीय रक्षा कहा जाता है। जबकि यूनानियों ने एक सार्वभौमिक ईश्वरीय रक्षा की बात की थी जो स्वाभाविक प्रक्रियाओं को संरक्षित करता है, फिलो के लिए ईश्वरीय रक्षा ने एक नया अर्थ प्राप्त किया। यह परमेश्वर की व्यक्तिगत प्राणियों के लिए देखभाल है, ताकि इसमें प्रकृति के नियमों को निलंबित करने की शक्ति शामिल हो।

परमेश्वर एक है, लेकिन वह सभी अनेकता का स्रोत है। वह अपरिवर्तनीय और आत्मनिर्भर है और इसलिए उसे दुनिया की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि का स्रोत उसकी अच्छाई में है। हालाँकि मूसा ने कहा कि दुनिया छह दिनों में बनाई गई थी, लेकिन ईश्वर को सभी चीजें एक साथ करने वाला माना जाना चाहिए। छह दिनों का विवरण यह दिखाने के लिए काम करता है कि चीजों में व्यवस्था है। दृश्यमान दुनिया का निर्माण अस्तित्वहीनता से, शून्य से हुआ था। सृष्टि में सभी उपलब्ध पदार्थों का उपयोग किया गया था, इसलिए दुनिया अद्वितीय है। दुनिया परमेश्वर की इच्छा से बनाई गई थी, और यह अविनाशी हो सकती है। फिलो ने सोचा कि प्लूटो ने मूसा का अनुसरण करते हुए सोचा कि दुनिया परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी।

लोगोस के सिद्धांत के संबंध में, फिलो यूनानी दार्शनिकों पर निर्भर होने के साथ-साथ उनके आलोचक भी हैं। प्लेटो ने पुष्टि की थी कि ऐसे अनन्त विचार हैं, जिनकी ओर शिल्पकार या निर्माता दुनिया बनाते समय देखते थे। फिलो इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि केवल परमेश्‍वर ही अनन्त है। उन्होंने दोनों दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा कि अनंत काल से ये विचार परमेश्वर के विचारों के रूप में विद्यमान थे, लेकिन वे पूर्ण रूप से निर्मित बोधगम्य संसार तभी बने जब परमेश्वर ने दृश्यमान संसार की रचना करने की इच्छा की। विचारों का ब्रह्मांड, जिसका ईश्वरीय कारण के अलावा कोई स्थान नहीं है, वह प्रतिरूप है जिसके अनुसार संवेदनशील संसार का निर्माण हुआ।

फिलो के लिए, लोगोस सिर्फ़ उस उपकरण से कहीं ज़्यादा है जिसके ज़रिए दृश्यमान दुनिया बनाई गई। इसे “विचारों का विचार”, अजन्मे पिता का पहला पुत्र और “दूसरा ईश्वर”, मानवीय तर्क का आदर्श भी कहा जाता है।लोगोस वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो सृजित प्राणियों की पूरी श्रेणी को एक साथ बांधे रखती है। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, वे सृजित निर्देश को प्रकाशितवाक्य का मध्यस्थता करते हैं। वे सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच की सीमा पर खड़े हैं। वे महायाजक हैं जो नश्वर प्राणियों की ओर से परमेश्वर के साथ मध्यस्थता करते हैं। वे जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुए और मूसा में निवास किया। कुछ लोग सोचते हैं कि लोगोस परमेश्वर हैं, लेकिन वास्तव में वह परमेश्वर की छवि हैं। जबकि कोई यह निश्चित रूप से कह सकता है कि फिलो के लिए लोगोस एक व्यक्ति नहीं थे, परमेश्वर के संबंध में इस शक्ति की सही स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

इस शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को मसीही लेखकों द्वारा अपनाया गया है, विशेष रूप से यूहन्ना द्वारा, जिन्होंने सिखाया कि लोगोस (वचन) वह साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने संसार की रचना की (देखें [यूहन्ना 1:1–4](https://ref.ly/John1:1-John1:4))। इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम ज्ञात है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगोस की धारणा हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म में प्रचलित थी। फिलो के विचार में इसका कार्य यह इंगित करता है कि उनके शिक्षण में दार्शनिक विचार, बाइबिल के विचारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे।

सृष्टि के बारे में फिलो के विचार दूसरे थे। उनका मानना ​​था कि जबकि आकाशीय पिंड जीवित प्राणी हैं जो मन से संपन्न हैं और बुराई के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, मनुष्य मिश्रित प्रकृति का है, जो असफलता के लिए उत्तरदायी है। वह बुद्धिमान और मूर्ख, न्यायी और अन्यायी दोनों हो सकता है। परमेश्वर ने सभी अच्छी चीजें खुद बनाईं, लेकिन मनुष्य, क्योंकि वह अच्छाई और बुराई दोनों के लिए उत्तरदायी है, उसे कमतर देवताओं ने बनाया होगा। यही कारण है कि हमें मूसा ने बताया कि परमेश्वर ने कहा, “आओ *हम* मनुष्य...बनाएँ” ([उत 1:26](https://ref.ly/Gen1:26), जोर दिया गया)। तो, मनुष्य के मामले में, बनाया जाना पतन को शामिल करता है। यहाँ भी सृष्टि में दो चरण हैं।पहले, पुरुष परमेश्वर के स्वरुप के अनुसार बनाया गया है, और यह केवल एक विचार या प्रकार है, विचार का एक वस्तु, अमूर्त, न तो पुरुष और न ही महिला, और स्वभाव से अविनाशी ([उत 1:26](https://ref.ly/Gen1:26))। बाद में यह कहता है कि “परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया” ([उत 2:7](https://ref.ly/Gen2:7))। यह मनुष्य इंद्रिय बोध की वस्तु बन गया, जिसमें शरीर और आत्मा, पुरुष या महिला, स्वभाव से नश्वर शामिल थे। स्त्री पुरुष के लिए दोषपूर्ण जीवन की शुरुआत बन गई। जब पुरुष और महिला ने एक-दूसरे को देखा, तो इच्छा जागृत हुई, और इस इच्छा ने शारीरिक सुख उत्पन्न किया। यह सुख गलत कामों और कानून के उल्लंघन की शुरुआत है। अदन का बगीचा भी प्रतीकात्मक रूप से लिया जाना चाहिए न कि शाब्दिक रूप से। जीवन या समझ के वृक्ष कभी नहीं रहे हैं, न ही यह संभावना है कि वे पृथ्वी पर कभी प्रकट होंगे। जीवन का वृक्ष परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है; अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नैतिक विवेक का प्रतीक है।

फिर फिलो में, द्वैतवाद की एक प्रवृत्ति देखी जाती है जिसमें आत्मा अच्छी है और पदार्थ बुरा, एक प्रवृत्ति जो प्लेटोनिज्म से ली गई है और पुराने नियम में पढ़ी गई है। इससे फिलो स्टोइक्स से सहमत हो गए कि आत्मा की भलाई ही एकमात्र अच्छाई है। परमेश्वर हमें संसार का उपयोग करने के लिए देते हैं, न कि उसे प्राप्त करने के लिए। मन की शाश्वत दुनिया में ऊपर उठने के लिए, एक व्यक्ति को समझदार दुनिया के प्रति सभी प्रतिक्रियाओं को दबाना चाहिए। सामान्य तौर पर, फिलो ने दुनिया को नकारने वाले तप की ओर रुख किया।

परमेश्वर के योग्य एकमात्र मंदिर एक शुद्ध आत्मा है। सच्चा धर्म बाहरी चीजों के बजाय आंतरिक भक्ति में निहित है। इस जीवन में प्राण एक तीर्थयात्री है, जैसे अब्राहम या जैसे मरूभूमि में भटकने वाले इस्राइलियों की तरह। आध्यात्मिक आत्म-अनुशासन के माध्यम से आत्मा को यह एहसास होता है कि शरीर पूर्णता के लिए एक बड़ी बाधा है। इस आध्यात्मिकता का लक्ष्य परमेश्वर के निकट जाना है, जिसने मन को अपनी ओर आकर्षित किया है। परमेश्वर को मन से जाना जा सकता है, लेकिन वह अपने आप में अज्ञात है। हम केवल यह जान सकते हैं कि वह है, यह नहीं कि वह क्या है। फिलो के अनुसार, पूर्णता की खोज में आत्मा को अंततः यह पता चलता है कि उसे खुद पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि गुण परमेश्वर का एक उपहार है। जिस व्यक्ति ने अपनी सीमाओं का पता लगा लिया है, वह परमेश्वर को और परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को जान जाता है।

हालांकि जोसेफस ने कुछ फिलो से उधार लिया, फिलो का सबसे बड़ा प्रभाव मसीही लेखकों पर था। हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म कम महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अगली दो शताब्दियों के दौरान रब्बियों का यहूदी धर्म मानक बन गया। इसके विपरीत, दूसरी और तीसरी शताब्दी के मसीहीयों का फिलो के साथ बहुत कुछ समान था। उनके काम के कुछ हिस्से लातीनी और आर्मेनियाई में अनुवादित किए गए। यूनानी पिताओं में क्लेमेंस और ओरिजेन, और लातीनी पिताओं में एम्ब्रोस, विशेष रूप से उनके ऋणी थे।

फिलोमेटर

प्टोलमी छठे का नाम, मिस्र के शासक के रूप में उल्लेखित है ([2 मक्का 4:21](https://ref.ly/2Macc4:21))। *देखें* प्टोलमिक साम्राज्य।

फीनिक्स

क्रेते के दक्षिणी तट पर स्थित एक बन्दरगाह नगर, जहाँ पौलुस और उनके जहाज़ के साथी रोम की यात्रा के दौरान जाड़ा बिताने की आशा कर रहे थे ([प्रेरि 27:12](https://ref.ly/Acts27:12),"फेनिस")। फीनिक्स शुभलंगरबारी के पश्चिम में, कौदा द्वीप के निकट स्थित था। पौलुस की बेहतर निर्णय के विरुद्ध, जहाज़ को शुभलंगरबारी की खाड़ी छोड़कर पश्चिम की ओर फीनिक्स जाने का आदेश दिया गया। इस बन्दरगाह नगर की ओर जाते समय, जहाज़ को उत्तर-पूर्व से एक शक्तिशाली तूफान ने घेर लिया। इस आँधी ने जहाज़ को दक्षिण-पश्चिम की ओर कौदा द्वीप के पार धकेल दिया और इसको खतरे में डाला जहाँ यह भूमध्य सागर के पार उत्तरी अफ्रीकी सुरतिस मेजर के खतरनाक तटों की ओर धकेल दिया जाए (पद [9–17](https://ref.ly/Acts27:9-Acts27:17))।

लूका का फीनिक्स का वर्णन उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम की ओर मुख किए हुए है ([प्रेरि 27:12](https://ref.ly/Acts27:12)) जो यह सुझाव देता है कि यह स्थान आधुनिक फोइनिका के समान था, जो केप मौरस के पश्चिमी किनारे पर एक नगर है। प्राचीन काल में, यह गहरा बन्दरगाह जहाजों के लिए सम्भवतः सुलभ था और जाड़े की हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता था। फीनिक्स नाम फोइनिका में बरकरार है।

फीनीके

फीनीके

1. फीनीके का केजेवी अनुवाद का रूप, जो पूर्वी भूमध्यसागरीय तट पर और फिलिस्तीन के उत्तर में स्थित देश है, [प्रेरि 11:19](https://ref.ly/Acts11:19) और [15:3](https://ref.ly/Acts15:3) में। *देखें* फीनीके, फीनीकेवासी।

2. फीनिक्स का केजेवि अनुवाद का रूप, जो क्रेते के दक्षिणी तटरेखा के साथ एक बन्दरगाह है जो [प्रेरि 27:12](https://ref.ly/Acts27:12) में है। *देखें* फीनिक्स।

फीनीके

प्रेरि 21:2 में फीनीके की केजेवी वर्तनी। *देखें* फीनीके, फीनीकेवासी।

फीनीके, फीनीकेवासी

नगर-राज्यों का समूह (और उनके निवासी) जो लबानोन पर्वतों के तल पर सीरियाई तटीय मैदान की एक पट्टी पर बसे थे। अंग्रेजी में "फीनीके" को "फेनिस" या "फेनिसीया" भी लिखा जाता था। एक समय में ये राज्य दक्षिण में कार्मेल से लेकर उत्तर में अरवाद तक फैले हुए थे, जो लगभग 200 मील (321.8 किलोमीटर) की दूरी थी। कहीं भी फीनीके मैदान चार मील (6.4 किलोमीटर) से अधिक चौड़ा नहीं है। इन उपजाऊ मैदानों में स्वतंत्र नगर-राज्य उभरे, इसलिए फिनीके न तो एक राजनीतिक और न ही एक भौगोलिक एकता थी।

अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों के अभाव के कारण, फीनीकेवासीयों को अपने बन्दरगाह स्वयं बनाने पड़े। सौभाग्य से, उनके पास लबानोन पर्वतों की पश्चिमी ढलानों पर शानदार देवदार के प्रचुर भण्डार थे, जिन पर उनका प्रभुत्व था। इस प्रकार उनके पास अच्छे जहाज निर्माण के लिए लकड़ी थी और लकड़ी की कमी वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आय स्रोत था। समुद्र के किनारे भूमध्य सागर के कुछ बेहतरीन रंग उत्पन्न करने वाले जीव (समुद्री घोंघे) पाए जाते थे, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र और रंग सम्भव हो सके। इन दो आय स्रोतों को धातु और कांच के सामान के उत्कृष्ट औद्योगिक उत्पादन और फीनीके के जहाजों में अन्य लोगों के सामान के परिवहन द्वारा पूरक किया गया। समय के साथ, फीनीकेवासी व्यापार मार्गों के साथ उनके उपनिवेश विकसित हुए। इनमें से प्रमुख था कार्थेज।

पूर्वावलोकन

• इतिहास

• सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

• धर्म

• फीनीके और बाइबल

इतिहास

हालांकि भूमध्यसागरीय मूल के लोग लगभग 4000 ईसा पूर्व तक लबानोन में बसे थे, लेकिन इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक या सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ जब तक कि 3000 ईसा पूर्व के बाद कनानी लोग नहीं आए। कनानी (हामी) संस्कृति और जातीय मूल को लगभग 2000 ईसा पूर्व फीनीके, सीरिया और फिलिस्तीन पर अमोरी (सेमिटिक) आक्रमण द्वारा कमजोर कर दिया गया। इसके बाद, यहूदी लोग इस क्षेत्र में प्रमुख हो गए।

यहूदी लोगों के आने से बहुत पहले, मिस्रवासियों ने फीनीकेवासीयों के साथ व्यापारिक सम्पर्क स्थापित किए थे। पुरातन साम्राज्य (लगभग 2700–2200 ईसा पूर्व) के दौरान, मिस्रवासियों ने लगभग बाइब्लोस पर नियंत्रण कर लिया था, जो बेरूत से लगभग 25 मील (40.2 किलोमीटर) उत्तर में स्थित था। यह मुख्य बन्दरगाह था जिसके माध्यम से फीनीके की लकड़ी मिस्र जाती थी और मिस्री कागज और इस प्रभाव ने फीनीके में प्रवेश किया।

हालांकि मिस्र का प्रभाव मिस्र के पहले मध्यवर्ती काल (2200–2050 ईसा पूर्व) के दौरान कम हो गया था, यह मध्य साम्राज्य के दौरान पूरी तरह से बहाल हो गया। वास्तव में, कुछ विद्वान इस समय (2050–1800 ईसा पूर्व) में फीनीके के अधिकांश भाग को मिस्र के मध्य साम्राज्य के अन्तर्गत मानते हैं, लेकिन अन्य लोग सोचते हैं कि मिस्र का नियंत्रण केवल आर्थिक था। इसके बाद, हिक्सोस ने भूमध्य सागर के पूरे पूर्वी छोर पर प्रभुत्व स्थापित किया।

मिस्र साम्राज्य काल के दौरान (लगभग 1580–1100 ईसा पूर्व), मिस्रवासियों ने पहले फीनीके के नगरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा, यहाँ तक कि उनमें सैनिक छावनियाँ भी स्थापित कीं। लेकिन इस अवधि के उत्तरार्ध में, मिस्रवासी और हित्ती फीनीके पर प्रभुत्व के लिए लड़े। 1100 ईसा पूर्व तक, मिस्र और हित्ती दोनों साम्राज्य समाप्त हो गए और फीनीके ने स्वतंत्रता का एक काल शुरू किया।

अगले दो शताब्दियों के दौरान, सोर ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अन्य फीनीके नगरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस शक्ति के उदय में हिराम प्रथम के प्रयास विशेष महत्व के थे। उसी समय, इब्रानी संयुक्त राजशाही का निर्माण हो रहा था, और दोनों शक्तियाँ आपसी लाभ के उपक्रमों में एक-दूसरे की ओर बढ़ीं।

नौवीं शताब्दी में परिस्थितियाँ बदल गईं। 868 ईसा पूर्व में अश्शूर के अश्शूरनासिरपाल ने फीनीके राज्यों को कर देने के लिए मजबूर किया, और उनकी स्वतंत्रता फिर से खो गई। लेकिन अश्शूरियों के अधीन, फीनीकेवासी समृद्ध हुए और उन्होंने पश्चिम में कई उपनिवेश स्थापित किए। आठवीं शताब्दी के अन्त तक, यशायाह सोर की समृद्धि के बारे में उत्साहपूर्वक वर्णन कर सकते थे ([यशा 23:3–8](https://ref.ly/Isa23:3-Isa23:8))।

लेकिन समय के साथ, फीनीकेवासी अश्शूरियों के बढ़ते प्रतिबंधों के तहत बेचैन हो गए। लगभग 678 ईसा पूर्व में सिदोन ने अश्शूर के एसार-हद्दोन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जो पूरी तरह से असफल रहा। क्रोधित अश्शूरियों ने अधिकांश निवासियों को मार डाला या पकड़ लिया और अश्शूर के नगर को नष्ट कर दिया, जिससे सभी फीनीकेवासी भयभीत हो गए। लेकिन बाद में अश्शूर की शक्ति कम हो गई, और लगभग 625 ईसा पूर्व में सोर स्वतंत्र हो गया। उनकी महानता काफी हद तक बनी रही, और यहेजकेल ने उनकी उपलब्धियों का एक अद्वितीय वर्णन लिखा ([यहेजकेल 27](https://ref.ly/Ezek27:1-Ezek27:36))।

586 ईसा पूर्व में बाबुल के नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम को नष्ट करने के बाद, उन्होंने फीनीके की ओर ध्यान दिया, आसानी से पुनर्निर्मित सिदोन को जीत लिया लेकिन सूर को अधीन करने में 13 वर्ष लग गए। उस समय उन्होंने केवल सोर के मुख्य भूमि नगर को लिया, हालांकि। द्वीप नगर सुरक्षित था क्योंकि नबूकदनेस्सर के पास कोई बेड़ा नहीं था। सूर की महानता समाप्त हो गई थी; मुख्य भूमि नगर को कभी पुनर्निर्मित नहीं किया गया।

जब साइरस महान ने 539 ईसा पूर्व में बाबेली साम्राज्य को जीत लिया, तो फीनीकेवासियों को शांति से समाहित कर लिया गया। लेकिन लगभग दो शताब्दियों बाद, उन्होंने फारसियों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया। जब फारसी सेना 352 ईसा पूर्व में सिदोन के सामने खड़ी हुई और निवासियों को अपने घरों के विनाश और गुलामी में बेचे जाने की सम्भावना का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अपने घरों में आग लगा दी और उनके साथ ही नष्ट हो गए। कहा जाता है कि 40,000 लोग आग में मारे गए। अन्य फीनीके नगरों में विद्रोह जारी रखने का साहस नहीं था।

जब सिकन्दर महान 332 ईसा पूर्व में फिनीके आए, तो अधिकांश नगरों ने फारसी शासन से मुक्ति का स्वागत किया और उनके लिए अपने द्वार खोल दिए। हालांकि, सोर ने ऐसा नहीं किया और सात महीने की घेराबन्दी के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब नगर का पुनर्निर्माण हुआ, तो इसे एशिया माइनर से आए प्रवासियों से आबाद किया गया और इसका पहले के काल से बहुत कम जातीय सम्बन्ध था। फीनीके का समुद्री प्रभुत्व हमेशा के लिए टूट गया।

इसके बाद, फिनीके प्टोलमीज (286 ईसा पूर्व), सेल्यूकिड्स (198 ईसा पूर्व), और रोमी साम्राज्य (64 ईसा पूर्व) के नियंत्रण में आ गया। रोमी काल के दौरान, फिनीके सीरिया प्रांत का हिस्सा था और मसीही युग की पहली दो शताब्दियों के रोमी शांति (पैक्स रोमाना) के दौरान नई समृद्धि का आनंद लिया। उस समय तक, यह काफी हद तक युनानिकरण हो चुका था और इसका पूर्व यहूदी चरित्र समाप्त हो गया था।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

प्राचीन विश्व के सबसे उत्कृष्ट नाविकों के रूप में, फीनीकेवासियों ने पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के पहले आधे भाग के दौरान भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित किया, और उस समय के अधिकांश भाग के लिए एजियन सागर पर भी। साहसी समुद्री यात्रियों के रूप में, उन्होंने न केवल उत्पादों का परिवहन किया बल्कि विचारों और प्रक्रियाओं का भी प्रसारण किया और बहुत सांस्कृतिक परस्पर संवर्धन में संलग्न हुए।

हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि फीनीकेवासियों ने वर्णमाला का आविष्कार किया, उन्होंने इसे इतने व्यापक रूप से फैलाया कि यह फीनीके की वर्णमाला के रूप में जाना जाने लगा। विशेष रूप से महत्वपूर्ण था उनका इसे यूनानियों को (कम से कम 750 ईसा पूर्व तक) हस्तांतरित करना, जिन्होंने फिर स्वर जोड़े और इसे पश्चिमी दुनिया को सौंप दिया।

फीनीकेवासियों ने पश्चिमी भूमध्य सागर के कई स्थानों में उपनिवेश स्थापित किए, विशेष रूप से आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। इन उपनिवेशों में सबसे शक्तिशाली कार्थेज था, जिसने अपनी चरम सीमा पर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी भाग, स्पेन के अधिकांश हिस्से और कई भूमध्यसागरीय द्वीपों को नियंत्रित किया, और जिसने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रोम को लगभग घुटनों पर ला दिया था।

इसके अलावा, फीनीकेवासियों ने धातु-कला में उन्नत तकनीकों का विकास किया; कुछ विद्वानों का मानना है कि मिस्रवासी और संभवतः एजियन लोग भी कुछ प्रक्रियाएँ फीनीकेवासीयों से प्राप्त कर चुके थे। हालांकि उन्होंने कांच बनाने का आविष्कार नहीं किया होगा, जैसा कि कई प्राचीन लेखक दावा करते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इसके विकास और प्राचीन विश्व में इसके ज्ञान के प्रसार में बहुत योगदान दिया। फीनीकेवासियों नें बैंगनी रंग या रंगे हुए कपड़े और उनके प्रसिद्ध देवदार का निर्यात करते थे। लबानोन के देवदार न केवल फिलिस्तीन तक पहुँचे बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और दूरस्थ ईरान तक भी पहुँचे।

सभी फीनीके निर्यातों में से, जो सबसे अधिक गम्भीर रूप से शास्त्र में निन्दा की गई थी, वह थी बाल की पूजा, जो इस्राएल के राज्य में ईजेबेल की आहाब से शादी के माध्यम से और यहूदा के राज्य में उनकी बेटी अतल्याह की यहोराम से शादी के माध्यम से आई थी।

धर्म

प्राचीन काल के अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में फीनीकेवासियों के धर्म के बारे में कम जानकारी है। इसका मुख्य कारण यह है कि फिनीकेवासियों का अपना साहित्य संरक्षित नहीं किया गया है। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि निकटवर्ती सीरिया के प्राचीन उगारित से प्राप्त जानकारी फीनीके के नगरों की धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों को सही ढंग से दर्शाती है। न ही यह मान लेना चाहिए कि फिनीके की उपनिवेशों का धर्म बिना किसी परिवर्तन के मातृभूमि से लाया गया था। दुर्भाग्यवश, पुराना नियम कनानी धर्म के बारे में जो कहता है, वह व्यक्तिगत फीनीके नगरों के विश्वासों या प्रथाओं को अलग नहीं करता। निम्नलिखित जानकारी लगभग विशेष रूप से फीनीके स्रोतों से प्राप्त की गई है।

फीनीके के धर्म में कई सामान्य नाम प्रकट हुए। यहूदी भाषा में एल ईश्वर/देवता के लिए शब्द था और एक विशेष देवता का नाम भी था जो एक पंथ का प्रमुख था। बाल का अर्थ "स्वामी" होता है, लेकिन यह एल के पुत्र के लिए भी लागू होता है। बालात का अर्थ "महिला" होता है, लेकिन यह अक्सर एक विशेष देवी को निर्दिष्ट करता है जैसे गेबाल या बाइब्लोस की बालात। इब्रानी शब्द मेलेक का अर्थ "राजा" या "शासक" होता है, लेकिन यह किसी देवता के नाम का हिस्सा भी हो सकता है जैसे मेलकार्ट ("नगर का शासक"), जो सोर का मुख्य देवता था।

यूनानी नगर-राज्यों जैसे ही फीनीके के नगरों में भी देवता ही संरक्षक होते थे जो कि जरूरी नहीं कि पंथ के प्रमुख हों। महिला पक्ष में, वास्तव में सभी नगरों में केवल एक ही देवी की पूजा होती थी, माता और उर्वरता की देवी अश्तर्त या अष्टार्ते (इब्रानी, अश्तोरेत), बाबेल की इश्तार। इसको देवताओं और मनुष्यों के साथ-साथ पौधों की जननी माना जाता था। उसके आचरण में अनैतिकता झलकती थी और उसके नाम पर धार्मिक वेश्यावृत्ति चलती थी।

बालत गेबाल, जो उर्वरता का प्रतीक था और इस प्रकार अस्तार्ते के अनुरूप था, बाइब्लोस का प्रमुख देवता था, लेकिन एडोनिस भी बहुत महत्वपूर्ण था। युवा देवता के रूप में जो मर गया और फिर से जीवित हो गया, उसे वनस्पति की वार्षिक मृत्यु और पुनर्जन्म से जोड़ा गया था।

अस्तार्ते भी सिदोन के देवताओं के समूह में प्रमुख थीं, जैसा कि अनेक शिलालेखों, उनके सम्मान में बनाए गए मन्दिरों और इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि राजा और रानियाँ स्वयं को उनके पुजारी कहते थे। सिदोन के जीवन में सबसे अधिक शामिल पुरुष देवता एशमुन था, जिसे कार्य में आदोनिस के समकक्ष माना जाता था। यूनानियों द्वारा उन्हें चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस के रूप में पहचाना गया।

सोर का मुख्य देवता मेलकार्ट था, जो सोर का बाल या स्वामी था। चूंकि उसके सम्मान में पुनरुत्थान का वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, उसे सिदोन के एश्मुन और बायब्लोस के एडोनिस के साथ समान माना जाता था। यूनानियों ने मेलकार्ट की पहचान हेराक्लेस या हरक्यूलिस के रूप में की। जब सोर ने अन्य फीनीके नगरों पर प्रभुत्व स्थापित किया, तो मेलकार्ट उनके पंथों में प्रमुख स्थान पर आ गया। मेलकार्ट वही बाल होता, जिसे अहाब के दिनों में इस्राएल में लाया गया था, जिसने सोर की इज़ेबेल से विवाह किया था। सोर की मुख्य महिला देवी अष्टार्ते थी। हीराम ने सोर में मेलकार्ट और अष्टार्ते दोनों के मन्दिर बनाए, और सुलैमान ने अपने समय में यरूशलेम में अष्टार्ते (अश्तोरेत) की पूजा को लाया ([1 राजा 11:5](https://ref.ly/1Kgs11:5))। उसका मन्दिर यहूदियों के लिए संकट बना रहा जब तक कि सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त में योशिय्याह के सुधार नहीं हुए ([2 राजा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13))।

बैल की पूजा के स्थान या तो पहाड़ियों में ऊँचे स्थान होते थे (जिसमें एक वेदी और एक पत्थर का स्तम्भ होता था जो बैल का प्रतिनिधित्व करता था, और एक पेड़ या खंभा जो अष्टार्ते का प्रतिनिधित्व करता था) या पत्थर की घेराबंदी होती थी जिसमें एक वेदी, एक पत्थर का स्तम्भ, और एक पेड़ होता था। कभी-कभी वे मन्दिर की इमारतों से ढके होते थे। बलिदान में पशु और सब्जियाँ शामिल होती थीं, और बड़े संकट के समय में, मनुष्यों का बलिदान भी होता था। महान धार्मिक उत्सव देवता के ऋतुओं की लय के साथ सम्बन्ध के पालन में आयोजित होते थे। जब वे और प्रकृति मर जाते थे, तो शोक, अंतिम संस्कार की रस्में, और शायद आत्म-यातना होती थी। वसंत उत्सव, जो उनकी पुनरुत्थान और प्रकृति में नए जीवन का उत्सव मनाता था और जो प्रकृति की उर्वरता की खोज करता था, आमतौर पर संस्कारिक वेश्यावृत्ति के साथ होता था। बैल पूजा से जुड़ी मूर्तिपूजा, मानव बलिदान, और यौन अनैतिकता पर परमेश्वर की विशेष निन्दा आई।

फीनीके और बाइबल

फीनीके पहली बार बाइबल के इतिहास में लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद शामिल हुआ, जब दाऊद ने सूर के हिराम प्रथम से अपने महल के निर्माण के लिए लबानोन के बहुत ही प्रतिष्ठित देवदार के पेड़ प्राप्त किए। सुलैमान ने भी अपने महल और मन्दिर के लिए हिराम से देवदार खरीदे। उन्होंने मन्दिर के निर्माण के लिए, सामरिक केंद्रों पर किलेबन्दी के निर्माण के लिए, और अकाबा की खाड़ी पर एस्योनगेबेर में एक प्रमुख बन्दरगाह सुविधा के निर्माण के लिए फिनीके के कारीगरों को नियुक्त किया। सुलैमान के समय में विभिन्न इब्रानी निर्माण परियोजनाओं में फीनीके के वास्तुकला बनावट का उपयोग किया गया, और फीनीके के जहाज निर्माण विशेषज्ञता ने सुलैमान के व्यापारी नौसेना को संभव बनाया। फीनीके के नाविकों ने जहाजों को शुरू करने के बाद उन्हें संचालित किया (देखें [1 रा 9:10–28](https://ref.ly/1Kgs9:10-1Kgs9:28))।

नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग के दौरान, इस्राएल पर फीनीके का प्रभाव मुख्यता धार्मिक रूप से था। उसी समय, सोर की राजकुमारी इज़ेबेल ने अहाब से विवाह किया और उत्तरी राज्य में बाल की पूजा को प्रस्तुत किया। एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद, फीनीके भविष्यसूचक निन्दा का विषय बना। यशायाह (ईसा पूर्व 700 से पहले, देखें [यश 23](https://ref.ly/Isa23:1-Isa23:18)) और यहेजकेल (लगभग 600 ईसा पूर्व, देखें [यहे 26:2–19](https://ref.ly/Ezek26:2-Ezek26:19); [28:1–23](https://ref.ly/Ezek28:1-Ezek28:23)) ने सोर और सिदोन दोनों पर कष्ट और विनाश की भविष्यवाणियाँ कीं।

नए नियम के समय में प्रेरित पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अन्त में यरूशलेम लौटते समय एक सप्ताह सोर में मसीही विश्वासियों के एक समूह के साथ बिताया ([प्रेरि 21:2–7](https://ref.ly/Acts21:2-Acts21:7))।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म।

फीबे

[रोमियों 16:1](https://ref.ly/Rom16:1) में फीबे, एक मसीही महिला का के.जे.वी में उल्लेख है। *देखें* फीबे।

फीबे

किंख्रिया की कलीसिया की मसीही महिला, जो कुरिन्थुस के शहर के पूर्वी बंदरगाह पर है। [रोमियों 16:1–2](https://ref.ly/Rom16:1-Rom16:2) में, पौलुस ने फीबे की अन्य मसीहियों के लिए की गई मूल्यवान सेवा के आधार पर पत्र के प्राप्तकर्ताओं से उनकी प्रशंसा की। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें जो भी सहायता चाहिए, वह प्रदान करें।

शब्द "डीकन" फीबे पर लागू होता है। यह संभवतः चर्च में एक आधिकारिक पद को निर्दिष्ट करता है, जैसा कि [फिलिप्पियों 1:1](https://ref.ly/Phil1:1) में है, हालांकि इसका अर्थ "सेवक" भी हो सकता है, उसी अर्थ में जैसे पौलुस इसे स्वयं और अन्य लोगों के लिए अन्यत्र उपयोग करते हैं ([1 कुरि 3:5](https://ref.ly/1Cor3:5); [2 कुरि 3:6](https://ref.ly/2Cor3:6); [6:4](https://ref.ly/2Cor6:4))।

फीरोजा

फीरोजा

एक कठोर, चमकदार खनिज जिसमें कई रंग होते हैं, जिसे बाइबल रत्नों में गिनती करती है ([निर्ग 28:20](https://ref.ly/Exod28:20); [प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20))।

देखिए खनिज और धातुएं; कीमती पत्थर।

फीरोजे रत्न

फीरोजे रत्न

मैग्नीशियम, लौह सिलिकेट, आमतौर पर जैतून हरा; यहेजकेल के चार पहियों के दर्शन में उल्लेख किया गया है ([यहे 1:16](https://ref.ly/Ezek1:16)) और नए यरूशलेम की नींव की दीवार में एक रत्न के रूप में भी इसका उल्लेख है ([प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20))। *देखें* खनिज और धातुएं; पत्थर, कीमती।

फूगिलुस, हिरमुगिनेस

फूगिलुस, हिरमुगिनेस

आसिया के प्रांत से एक मसीही जिसने पौलुस को छोड़ दिया। हिरमुगिनेस का एकमात्र उल्लेख [2 तीमुथियुस 1:15](https://ref.ly/2Tim1:15) में है। वह अन्यथा अज्ञात है।

फूरतूनातुस

फूरतूनातुस

कुरिन्थुस की कलीसिया का सदस्य था। फूरतूनातुस रोमी सही नाम है जो यूनानी में लिखा गया है और केवल एक बार नए नियम में पाया जाता है ([1 कुरि 16:17](https://ref.ly/1Cor16:17))। पौलुस ने आनन्द व्यक्त किया कि वह, स्तिफनास और अखइकुस के साथ, इफिसुस में उसके साथ रहने आए थे। टेक्स्टस रिसेप्टस में उपलेख है जो इन तीन व्यक्तियों को पौलुस के पत्र को कुरिन्थियों तक ले जाने वाले के रूप में नामित करता है।

फूरा

गिदोन का सेवक, जो अपने स्वामी के साथ छिपकर रात को मिद्यानियों की छावनी में गया, जहाँ उन्हें यहोवा द्वारा प्रोत्साहित किया गया ([न्या 7:10–11](https://ref.ly/Judg7:10-Judg7:11))।

फूराह

[न्यायियों 7:10–11](https://ref.ly/Judg7:10-Judg7:11) में गिदोन के सेवक फूरा की केजेवी वर्तनी।*देखें* फूरा।

फूल

फूल पौधे का वह हिस्सा होता है जो बीज उत्पन्न करता है और इसमें अक्सर रंग-बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं। फूल कीटों या जानवरों को आकर्षित करते हैं, जो पौधे को उसके बीज फैलाने में सहायता करते हैं।

बाइबल में, फूलों का उपयोग कभी-कभी सुंदरता या जीवन की लघुता के प्रतीक के रूप में किया जाता है (उदाहरण के लिए, [यशा 40:6–8](https://ref.ly/Isa40:6-Isa40:8))।

देखिए पौधे।

फेज़िरोन

योनातान द्वारा किए गए छापे के शिकार ([1 मक्का 9:66](https://ref.ly/1Macc9:66))। यह गोत्र, जो बेथबासी के पास स्थित है, अन्यथा अज्ञात है।

फेलिक्स, आंतोनिउस

यहूदिया के रोमी हाकिम (राज्यपाल) (52–60 ईस्वी) जो क्यूमानस के बाद आए, क्लौदियुस द्वारा नियुक्त किए गए और पुरकियुस फेस्तुस द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। फेलिक्स के भाई, पल्लास, एक प्रमुख और अधिक प्रभावशाली रोमी, ने उनके पक्ष में हस्तक्षेप किया जब उन्हें नीरो द्वारा उनके राज्यपाल पद से वापस बुलाया गया। अपने अत्याचारी शासन के दौरान, फेलिक्स ने डाकुओं की मदद का उपयोग करके महायाजक योनातान की हत्या करवा दी। उसकी तानाशाही को यहूदी विद्रोह का कारण बताया गया है, जो उसे वापस बुलाए जाने के छह साल बाद शुरू हुआ। फेलिक्स की तीन पत्नियाँ थीं: एक अज्ञात, दूसरी मार्क एंटनी और क्लेओपात्रा की पोती, और तीसरी यहूदी राजा अग्रिप्पा द्वितीय की बहन, जिसका नाम द्रुसिल्ला था। 16 वर्ष की आयु में द्रुसिल्ला ने अपने पति, एमेसा के राजा अजीजुस को छोड़कर फेलिक्स से विवाह किया। बाद में उन्होंने फेलिक्स को एक पुत्र, अग्रिप्पा, को जन्म दिया।

जब फेलिक्स राज्यपाल के रूप में सेवा कर रहे थे, तब प्रेरित पौलुस को यरूशलेम में दंगे के बाद उनके विरुद्ध आरोपों का उत्तर देने के लिए कैसरिया में उनके सामने लाया गया ([प्रेरि 23:24–24:27](https://ref.ly/Acts23:24-Acts24:27))। पाँच दिन की देरी के बाद, यहूदियों के प्रवक्ता तेरतुल्लुस और अन्य लोग अपने दोष को प्रस्तुत करने के लिए पहुँचे। फेलिक्स ने फैसला तब तक टाल दिया जब तक कि वह सरदार लूसियास से सुन न ले। इस बीच पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली की गई। फेलिक्स उनकी रिहाई के लिए रिश्वत की उम्मीद कर रहे थे। परिणामस्वरूप, पौलुस को दो वर्षों तक हिरासत में रखा गया, इस दौरान वे और फेलिक्स कई बार बातचीत करते थे। प्रेरित का “धार्मिकता और संयम और आनेवाले न्याय” का सन्देश फेलिक्स को बहुत चिन्तित कर देता था ([24:25](https://ref.ly/Acts24:25))। नीरो द्वारा वापस बुलाए जाने के बाद उनके जीवन का अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

फेस्तुस, पुरकियुस

यहूदिया के रोमी हाकिम (राज्यपाल), जिन्होंने फेलिक्स आन्तोनिउस का स्थान लिया और जिनके बाद एल्बिनस (हेरोदेस) ने पद ग्रहण किया। पुरकियुस फेस्तुस के सत्ता में आने की सटीक तिथि विवादास्पद है, लेकिन इसे 55 और 60 ईस्वी के बीच के समय में सीमित कर दिया गया है। फेस्तुस का उल्लेख करने वाले एकमात्र स्रोत प्रेरितों के काम की पुस्तक और यहूदी इतिहासकार जोसेफस की रचनाएँ हैं, जो पहली सदी ईस्वी में रोम में रहते थे (*पुरावशेष* 20.8.9–11; 9.1)।

जोसेफस ने लिखा कि फेस्तुस ने समझदारी और न्यायपूर्वक शासन किया, जो फेलिक्स और एल्बिनस (हेरोदेस) के विपरीत था। सिकारी डाकू (जो अपने छोटे तलवारों के कारण जाने जाते थे) जिन्होंने फिलिस्तीनी ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाया था, फेस्तुस के शासन के तहत समाप्त कर दिए गए। इसके बावजूद, वे अपने पूर्ववर्ती फेलिक्स द्वारा किए गए नुकसान का व्यय नहीं कर सके, जिसने अन्यजातियों और यहूदियों के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया था।

नया नियम बताता है कि नया हाकिम (राज्यपाल) फेस्तुस कैसरिया से (जहाँ पौलुस हिरासत में थे) यरूशलेम गए ([प्रेरि 25:1](https://ref.ly/Acts25:1))। यहूदी अगुवों ने वहाँ उनका सामना किया और पौलुस के विरुद्ध दोष लगाए। कैसरिया लौटने पर, फेस्तुस ने पौलुस का बचाव सुना (वचन [6](https://ref.ly/Acts25:6))। उसने प्रेरित की दुहाई को कैसर द्वारा सुनने की अनुमति दे दी (किसी भी रोमी नागरिक का अधिकार जिसे मृत्यु दण्ड के अपराध में आरोपित किया गया हो) ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में और धार्मिक विवादों से बचा जा सके (पद [11–12](https://ref.ly/Acts25:11-Acts25:12))। जब राजा अग्रिप्पा कुछ दिनों बाद पहुँचे, तो फेस्तुस दुविधा में था, यहूदियों के पौलुस पर लगाए गए आरोपों को समझने में असमर्थ था (पद [25–27](https://ref.ly/Acts25:25-Acts25:27))। राजा के सामने पौलुस के सम्बोधन के बाद, फेस्तुस ने जोर से घोषणा की कि वह पागल है ([26:24](https://ref.ly/Acts26:24)), हालाँकि वह अभी भी इस बात से सहमत था कि पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए उसे मृत्यु या कारावास का सामना करना पड़े (पद [31](https://ref.ly/Acts26:31))।

फैयूम

मिस्र का सबसे बड़ा मरुद्यान, काहिरा से लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसके केंद्र में लेक करुन है, जो मिस्र की एकमात्र बड़ी अंतर्देशीय झील है, जो वर्तमान में 90 वर्ग मील (144.8 वर्ग किलोमीटर) में फैली हुई है, लगभग 17 फीट (5.2 मीटर) गहरी है, और महासागर के स्तर से 147 फीट (44.8 मीटर) नीचे है। लेक करुन के चारों ओर लगभग पाँच लाख एकड़ कृषि भूमि है। प्राचीन काल में करुन स्पष्ट रूप से आज की तुलना में बहुत बड़ा था।

कई प्राचीन लेखकों ने, पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस का अनुसरण करते हुए, यह माना कि झील, जिसने फैयूम को संभव बनाया, एक कृत्रिम निर्माण थी। लेकिन आधुनिक जांचों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह झरने से पोषित थी। 2000 ई.पू. के बाद, मिस्र के मध्य राज्य काल के दौरान, एक नहर बनाई गई थी जिसमें जल मार्ग थे जो लेक कारुन और नील नदी को जोड़ते थे। उस अवधि के शासकों ने एक सिंचाई प्रणाली का भी निर्माण किया और क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को खेती के अधीन लाया।

फैयूम की समृद्धि में गिरावट आई जब रामसेस द्वितीय और अन्य लोगों ने इस क्षेत्र के भवनों का उपयोग पत्थर की खदानों के लिए किया। तीसरी और दूसरी शताब्दी ई.पू. के दौरान, जब कई यूनानी उपनिवेशवादी आए, तो टॉलेमी ने इसकी समृद्धि को पुनर्स्थापित किया। फैयूम के स्मारकों की खोज के अलावा, पुरातत्वविदों ने यूनानी में लिखित पपीरस साहित्य की बड़ी मात्रा का उत्खनन किया है। इन पपीरस लेखों ने नये नियम में प्रयुक्त कुछ शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता की है।

फोड़ा

फोड़ा

त्वचा पर स्थानीय सूजन की जलन के कारण उत्पन्न होने वाली घावयुक्त गाँठ। आधुनिक औषधि में "फोड़ा" उस सूजन को कहते हैं जिसमें मवाद भर जाता है, जो आमतौर पर संक्रामक कीटाणुओं, विशेष रूप से स्टैफिलोकोकी के कारण होता है। मवाद कीटाणुओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं का मिश्रण होता है, जो कीटाणुओं के खिलाफ शरीर की रक्षा करती हैं। हालाँकि फोड़े दर्दनाक होते हैं, यह आमतौर पर फूटने या चीरा लगाने के बाद स्वाभाविक रूप से ठीक होते हैं। कई छिद्र वाला अधिक गंभीर फोड़ा कार्बंकल कहलाता है। यदि संक्रमण गहराई में जाता है और आंतरिक अंगों या ऊतकों को नुकसान पहुँचाता है, तो इसे फोड़ा कहा जाता है और यह जानलेवा भी हो सकता है।

बाइबल में अनुवादित शब्द "फोड़ा" संभवतः विभिन्न प्रकार की त्वचा रोगों को संदर्भित करता था। छठी विपत्ति जो परमेश्वर ने मूसा और हारून के माध्यम से मिस्र पर डाली थी, वह फोड़ों ([निर्ग 9:9–11](https://ref.ly/Exod9:9-Exod9:11); [व्यव 28:27, 35](https://ref.ly/Deut28:27,Deut28:35)) या छालों की मारी थी। निश्चित प्रकार के फोड़े या त्वचा के फफोलों को मूसा के स्वास्थ्य और स्वच्छता संहिता में कोढ़ का संकेत बताया गया था ([लैव्य 13:1–8, 18–23](https://ref.ly/Lev13:1-Lev13:8,Lev13:18-Lev13:23))। अय्यूब के "सिर से पैर तक भयानक फोड़े" ([अय्यू 2:7–8, 12](https://ref.ly/Job2:7-Job2:8,Job2:12)) आधुनिक संदर्भ में सामान्य फोड़ों से अधिक व्यापक थे; संभवतः उन्हें चेचक, सोरायसिस, क्षय रोग से सम्बन्धित कोढ़ या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित माना जा सकता है, जो गम्भीर खुजली के साथ होती थी। राजा हिजकिय्याह का फोड़ा शायद कार्बंकल था ([2 रा 20:1–7](https://ref.ly/2Kgs20:1-2Kgs20:7); [यशा 38:21](https://ref.ly/Isa38:21))। *देखें* औषधि और चिकित्सा अभ्यास; रोग; मिस्र पर विपत्तियाँ।

फोड़ा

देखें पीड़ा।

फ्रूगिया

फ्रूगिया

पश्चिमी तुर्की में अनातोलियन पठार पर स्थित क्षेत्र, जिसकी सीमाओं को ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। फ्रूगिया के लोग मूल रूप से यूरोपी थे, जिन्हें यूनानियों द्वारा फ़्रीजियंस कहा जाता था, जिन्होंने मकिदुनिया और थ्रेस से हेलेस्पोंट पार किया और यहाँ बस गए। यह प्रवास यूरोप से एशिया के उपद्वीप के इस हिस्से में आक्रमणों के सामान्य नमूने का पालन करता था। फ्रूगियों ने शक्तिशाली संघ का गठन किया जो हित्ती साम्राज्य के पतन और लूदियों साम्राज्य के उदय के बीच, अर्थात, मसीह से पहले 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच फला-फूला।

उनकी धार्मिक राजधानी "मिडास शहर" में थी, जो आधुनिक यज़िलिकाया है, जो अंकारा से लगभग 150 मील (241.4 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में है। इस "मिडास के शहर" में दुर्ग था, जो मीनारों वाली दीवार से सुरक्षित था, और निचला शहर था। बड़ी गुफा के भीतर झरना था, जिसे चट्टान में काटे गए सीढ़ियों से पहुँचा जा सकता था, जो ऊपरी और निचले शहरों के लिए पानी की आपूर्ति करता था। राजा मिडास की प्रसिद्ध कब्र या स्मारक में फ्रूगिया शिलालेख है जिसमें देवी “मिडा” का उल्लेख है, जिसे साइबेले नामक मातृ देवी के साथ पहचाना जाता है, जिसे राजा की पौराणिक माँ माना जाता है। 1948–49 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने ऐसे अवशेषों की खोज की जो संकेत देते हैं कि शहर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नष्ट हो गया था, लगभग एक सदी बाद पुनर्निर्मित किया गया था, और अन्ततः तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में नष्ट हो गया था।

उनकी मुख्य देवी साइबेले थी। बाद में वह पूरे अनातोलिया की प्रजनन की देवी बन गईं। उसके सम्मान में उन्मत्त अनुष्ठान किए जाते थे, जिससे मनुष्यों, जानवरों और फसलों के बीच प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए कामुकता उत्पन्न होती थी। जब आयोनियन और यूनानी माइलिटस और इफिसुस में बसे, तो साइबेले को यूनानी प्रजनन की देवी अरतिमिस में बदल दिया गया, जिसका इफिसुस में मन्दिर दुनिया के सात अजूबों में से था। उसकी छवि मूल रूप से काले उल्कापिण्ड पत्थर की थी (पुष्टी करें [प्रेरि 19:35](https://ref.ly/Acts19:35))। वह वनस्पति देवता एडोनिस की संगिनी बन गईं, और उनके प्रजनन अनुष्ठान पूरे मध्य पूर्व में आम थे। इस देवी को रोम में आयात किया गया था; साम्राज्य के संगठन के तुरन्त बाद कैपिटोलिन पहाड़ी पर उनके सम्मान में मन्दिर बनाया गया था।

पौलुस के समय से लगभग तीन शताब्दी पहले गैलिक जनजातियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इससे जनसांख्यिकीय स्थिति बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक, भौगोलिक और जातीय विभाजन हमेशा मेल नहीं खाते थे। जो पहले फ्रूगिया था, उसे नए निवासियों के कारण गलातिया के नाम से जाना जाने लगा। फिर भी पुराने नाम कायम रहे।

यहूदियों को सीरिया के राजाओं द्वारा इस क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, और उनके आराधनालय हर प्रमुख शहर में पाए जाते थे। एशिया में परमेश्वर का वचन बोलने से पवित्र आत्मा द्वारा मना किए जाने के बाद पौलुस लुकाउनिया से त्रोआस ([प्रेरि 16:6](https://ref.ly/Acts16:6)) जाते समय गुजरे थे। सम्भवतः सुसमाचार इस क्षेत्र में उन परदेशियों से आया जो यरूशलेम गए और पतरस को उपदेश देते हुए सुना। वहाँ, आश्चर्यचकित होकर, उन्होंने प्रारम्भिक विश्वासियों को अपने ही मूल भाषा में परमेश्वर के कार्यों की घोषणा करते हुए सुना ([2:8–11](https://ref.ly/Acts2:8-Acts2:11))। कुछ परिवर्तित हो गए और घर लौटकर सुसमाचार फैलाने लगे।

मसीहीयत ने यहाँ शीघ्र ही प्रगति की और व्यापक रूप से अनुयायी प्राप्त किए, इसका संकेत इस तथ्य से मिलता है कि दूसरी शताब्दी के मध्य में कलीसिया के उत्साही अगुए, मोंटैनसका उदय हुआ और उसने कलीसिया को उस आदिम गतिशीलता की ओर वापस बुलाया जो पिन्तेकुस्त की विशेषता थी। इस प्रकार मोंटानिज़्म का सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ, जिसमें अगुए को कभी-कभी पवित्र आत्मा का अवतार या परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता माना जाता था। बेहतर दृष्टिकोण में, इस आन्दोलन को प्रारम्भिक मसीहीयत की ओर वापसी और कलीसियाओं में बढ़ती औपचारिकता के खिलाफ विरोध के रूप में देखा जाता है। यूसेबियस के अनुसार, तीसरी शताब्दी तक, पूरा क्षेत्र लगभग पूरी तरह से मसीही विश्वास में हो गया था।

फ्लेवियस जोसेफस

एक यहूदी सैन्य अधिकारी और इतिहासकार। वे ईस्वी 37 से लगभग ईस्वी 100 तक जीवित रहे।

जोसेफस का जन्म यरूशलेम में एक धनी याजकीय परिवार में हुआ था। उनकी माँ हस्मोनी परिवार से सम्बन्धित थीं, जो पहले के समय में यहूदियों के शासक परिवार थे। एक युवा के रूप में, जोसेफस की स्मरण शक्ति उत्कृष्ट थी और वे चीजें आसानी से सीख लेते थे। जब वे किशोर थे, तो उन्होंने एक सख्त धार्मिक दल में शामिल होने का निर्णय लिया। बाद में, वे एक फरीसी बने, जो एक महत्वपूर्ण यहूदी धार्मिक दल के सदस्य थे और धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन करते थे।

पहले यहूदी विद्रोह में जोसेफस की भूमिका क्या थी?

ईस्वी 64 में, जोसेफस एक समूह के भाग के रूप में रोम गए, जो कुछ यहूदी याजकों को मुक्त कराने के लिए भेजे गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। साम्राज्य की राजधानी नगर, रोम, की उनकी यात्रा का उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जब वे यरूशलेम लौटे, तो ईस्वी 66 में रोम के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। इसे प्रथम यहूदी विद्रोह कहा गया।

महासभा, जो यहूदियों की शासकीय परिषद थी, उसने जोसेफस को गलील (उत्तरी इस्राएल का एक क्षेत्र) का प्रभारी बनाया। उन्होंने इस क्षेत्र का अच्छी तरह से संगठन किया, लेकिन इससे गिस्काला के यूहन्ना के साथ समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जो उनसे पहले गलील की अगुआई कर चुके थे। दोनों पुरुष और उनके अनुयायी एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे जब तक कि रोमी सेनापति वेस्पासियन ईस्वी 67 के वसंत में नहीं पहुँचे।

जोसेफस और उनके अनुयायी गलील से जोतापाता के नगर में शरण लिए। रोमी सेना ने छह सप्ताह तक नगर को घेर लिया। अंततः, उन्होंने इसे कब्जा कर नष्ट कर दिया। जोसेफस और उनके 40 सैनिक भागने और एक गुफा में छिपने में सफल रहे। एक मित्र ने जोसेफस की ओर से रोमियों से बात की, और उन्होंने उन्हें न मारने का वादा किया। फिर जोसेफस ने अपने साथी सैनिकों को रोमियों द्वारा पकड़े जाने के बजाय एक-दूसरे को मारने के लिए मना लिया। अन्त में, केवल जोसेफस और एक अन्य सैनिक जीवित बचे। फिर जोसेफस ने खुद को रोमियों के हवाले कर दिया।

जोसेफस को वेस्पासियन, रोमी सेनापति से मिलने के लिए लाया गया। जोसेफस ने वेस्पासियन से कहा कि वे अगले रोमी सम्राट बनेंगे। इस भविष्यवाणी के कारण, वेस्पासियन ने जोसेफस को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उन्हें कैदी के रूप में रखा। ईस्वी 69 में, वेस्पासियन वास्तव में सम्राट बने, जैसा कि जोसेफस ने कहा था। वेस्पासियन ने फिर जोसेफस को मुक्त कर दिया। वेस्पासियन के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए, जोसेफस ने वेस्पासियन के परिवार का नाम, फ्लेवियस, अपना लिया। ईस्वी 70 में, वेस्पासियन के पुत्र तीतुस ने यरूशलेम पर हमला करने के लिए एक सेना की अगुआई की। जोसेफस उनके साथ गए। कई बार, जोसेफस ने यहूदियों को रोमियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया।

तीतुस द्वारा यरूशलेम के विनाश के बाद, जोसेफस रोम गए। वेस्पासियन ने उन्हें रोमी नागरिकता और उनके पिछले कार्य के लिए वेतन दिया। इससे जोसेफस को अपना समय किताबें लिखने में बिताने का अवसर मिला, जो आज के इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

जोसफस की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएँ कौन-सी हैं?

उनकी पहली प्रमुख पुस्तक का नाम *द ज्यूइश वॉर* था, जिसे उन्होंने ईस्वी 77–78 में लिखा था। यह पुस्तक रोमियों और यहूदियों के बीच संघर्ष की कहानी बताती है। यह एन्टीओकस एपिफेन्स के समय से शुरू होती है (जो एक यूनानी राजा थे जिन्होंने यहूदियों पर शासन किया) और यरूशलेम के पतन के बाद तक जारी रहती है।

जोसेफस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सम्भवतः *एंटीक्विटिस ऑफ़ थे ज्यूस* था, जिसे उन्होंने लगभग ईस्वी 94 में लिखा था। यह 20 पुस्तकों का एक संग्रह था जो यहूदी लोगों का इतिहास प्रस्तुत करता था। यह सृष्टि की कहानी से आरम्भ होता था और ईस्वी 66 में रोम के खिलाफ युद्ध के साथ समाप्त होता था। जोसेफस ने इसे गैर-यहूदियों की सहायता के लिए लिखा ताकि वे यहूदियों को बेहतर समझ सकें और सम्मान कर सकें।

उन्होंने अपने *जीवन* के बारे में एक किताब भी लिखी, जिसे *लाइफ* कहा जाता है। इस किताब में, उन्होंने मुख्य रूप से उन कार्यों का बचाव किया जब वे गलील के प्रभारी थे।

उनकी आखिरी किताब का नाम *अगेन्स्ट एपियन* था। उन्होंने इसे यहूदी लोगों की रक्षा के लिए लिखा था, जो उनसे नफरत करते थे और उनके बारे में झूठ फैलाते थे (जिन्हें "यहूदी-विरोधी" कहा जाता है)। इस किताब में, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सावधानीपूर्वक तर्क और कठोर आलोचना दोनों का उपयोग किया।

एक इतिहासकार के रूप में, जोसेफस ने कभी-कभी उन लोगों को खुश करने के लिए जानकारी बदल दी जो उनका समर्थन करते थे। हालांकि, उन्होंने कई घटनाओं को अपनी आँखों से देखा जिनके बारे में उन्होंने लिखा। उनकी किताबें हमें उस समय को समझने में सहायता करती हैं जब मसीही कलीसिया की शुरुआत हुई थी। वे हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक स्थिति, स्थानों और महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताते हैं। मसीही उनके लेखन को विशेष रूप से मूल्यवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, यीशु, और यीशु के भाई याकूब (जिन्हें उनके पवित्र जीवन के कारण याकूब धर्मी भी कहा जाता था) के बारे में लिखा।

बँधुआई

यह देखें यहूदियों का प्रवासी समुदाय।

बंद गर्भ

देखिए निःसंतानता।

बंधन और दासत्व

बंधन या दासत्व का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा रोके या नियंत्रित किए जाना। जब कोई व्यक्ति दासत्व में होता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है और अक्सर एक गुलाम की तरह हो जाता है। इब्रानी और यूनानी शब्दों का अनुवाद “बंधन” या “दासता” किया गया है जिसका अर्थ है “स्वतंत्रता का नुकसान।” यह विचार किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करने या उसका गुलाम बनने से जुड़ा है।

पुराने नियम में दासत्व की अवधारणा

पुराना नियम इस्राएलियों की दासता की अवधि का वर्णन करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करता है। इसमें मिस्र के साथ-साथ बेबीलोन और फारस की अवधि भी शामिल है। बाइबल के कुछ अंग्रेजी संस्करण व्यक्तिगत दासत्व की स्थिति का वर्णन करने के लिए "बंधन" शब्द का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण वह व्यवस्था है जो मूसा ने दिए थे, जो किसी व्यक्ति को दास बनने के लिए चुनने की अनुमति देते हैं ([लैव्य 25:39–44](https://ref.ly/Lev25:39-Lev25:44))। पुराने शब्द "दास-दासी" का प्रयोग रखैल या गौण पत्नी के लिए किया जाता है। दासत्व का विचार संसार की जातियों पर परमेश्वर के नियंत्रण का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ([भज 2:3](https://ref.ly/Ps2:3))।

नए नियम में दासत्व की अवधारणा

नए नियम में, दासत्व शब्द का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के साथ एक रूपक के रूप में किया गया है। नकारात्मक रूप से, यह आत्मिक अधीनता को इंगित करता है:

* पाप या शैतान ([इब्रा 2:14–15](https://ref.ly/Heb2:14-Heb2:15); [2 पत 2:19](https://ref.ly/2Pet2:19)),
* शरीर ([रोम 8:12–14](https://ref.ly/Rom8:12-Rom8:14)), या
* व्यवस्था ([गला 2:4](https://ref.ly/Gal2:4); [5:1](https://ref.ly/Gal5:1))।

मनुष्य तब दास बन जाते हैं जब शत्रुतापूर्ण शक्तियाँ उनके कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्रेरित पौलुस भी दासत्व के विचार को इस प्रकार दर्शाते हैं कि सृष्टि को भौतिक क्षय के अधीन किया गया है ([रोम 8:21](https://ref.ly/Rom8:21))। यह मनुष्य के पाप का परिणाम है।

दासत्व के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण

सकारात्मक रूप से, बाइबल में दासत्व शब्द का उपयोग सेवक होने का संकेत देता है। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब परमेश्वर की सेवा को एक दायित्व या मन्नत के रूप में वर्णित किया जाता है ([गिन 30:2–15](https://ref.ly/Num30:2-Num30:15); [यहेज 20:37](https://ref.ly/Ezek20:37))। दासत्व पीड़ा की आवश्यकता और मूल्य का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है ([इब्रा 10:34](https://ref.ly/Heb10:34); [13:3](https://ref.ly/Heb13:3))। प्रेरित पौलुस इस शब्द का उपयोग दो तरीकों से करते हैं जब वे खुद को मसीह का "कैदी" कहते हैं। वह यह बात मसीह के प्रति अपने आत्मिक बंधन के साथ अपने भौतिक बंधन के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए कहता है ([इफि 3:1](https://ref.ly/Eph3:1); [फिलि 1:7–14](https://ref.ly/Phil1:7-Phil1:14); [2 तीमु 1:8](https://ref.ly/2Tim1:8); [2:9](https://ref.ly/2Tim2:9); [फिले 1:9–10, 13](https://ref.ly/Phlm1:9-Phlm1:10,Phlm1:13))।

यह भी देखें दास, दासत्व।

बएर-लहई-रोई

बएर-लहई-रोई

कादेश और बेरेद के बीच एक कुआँ जहाँ हागार का सामना प्रभु के स्वर्गदूत से हुआ जब वह इश्माएल के साथ गर्भवती थीं ([उत्पत्ति 16:7–14](https://ref.ly/Gen16:7-Gen16:14))। बएर-लहई-रोई का अर्थ है "जीवित परमेश्वर का कुआँ जो मुझे देखता है," यह सारै की सेविका लड़की पर परमेश्वर के प्रकटीकरण को संदर्भित करता है। बाद में, इसहाक ने अक्सर इसे अपनी यात्राओं में पानी के स्थान के रूप में उपयोग किया ([उत्पत्ति 24:62](https://ref.ly/Gen24:62); [25:11](https://ref.ly/Gen25:11))।

बएराह

बएराह

रूबेन के गोत्र के प्रधान ([1 इति 5:6, 26](https://ref.ly/1Chr5:6,1Chr5:26))। उन्हें अश्शूरी राजा तिलगथ-पिलनेसेर (तिग्लत्पिलेसेर के बाद की वर्तनी) द्वारा बंदी बना लिया गया था।

बओर (व्यक्ति)

बओर* (व्यक्ति)

[2 पतरस 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15) में बालाम के पिता बओर का किंग जेम्स अनुवाद रूप। बओर #2।

बकबक्कर

बकबक्कर

एक लेवी जो बाबेल में बँधुआई से यरूशलेम लौटे ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15))। उनका नाम [नहेम्याह 11:17](https://ref.ly/Neh11:17) की दूसरी सूची में नहीं है। यह बकबुक्याह के समान हो सकता है।

बकबुक्याह

1. शम्मू का पुत्र। वह एक लेवी था जिसने मन्दिर में धन्यवाद की सेवा में मत्तन्याह की सहायता की ([नहे 11:17](https://ref.ly/Neh11:17))।
2. एक लेवी जो बाबेल में बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([नहे 12:9](https://ref.ly/Neh12:9))।
3. मन्दिर के फाटकों के पास भण्डारों का पहरा देनेवाले द्वारपाल थे ([नहे 12:25](https://ref.ly/Neh12:25))।

यह स्पष्ट नहीं है कि ये सभी सन्दर्भ एक, दो या तीन अलग-अलग व्यक्तियों के लिये हैं।

बकबूक

बाबेल में बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटने वाले मन्दिर सेवकों के समूह के पूर्वज ([एज्रा 2:51](https://ref.ly/Ezra2:51); [नहे 7:53](https://ref.ly/Neh7:53))।

बकरा

देखें पशु।

बकेनोर

[2 मक्काबियों 12:35](https://ref.ly/2Macc12:35) के अनुसार, यहूदा मक्काबी के एक अधिकारी। यह नाम सम्भवतः "तूबी" का विकृत रूप हो सकता है। यह वचन सम्भवतः इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, "दोसिथेव, एक तूबी, जो घोड़े पर सवार था" (देखें [2 मक्काबियों 12:17](https://ref.ly/2Macc12:17))।

बकोरत

बकोरत

सरोर का पिता, बिन्यामीन के गोत्र का सदस्य और राजा शाऊल का पूर्वज था ([1 शमू 9:1](https://ref.ly/1Sam9:1))।

बक्खीदेस

बक्खीदेस एक सीरिया वासी सेनापति और फरात नदी के पश्चिम में स्थित सेल्युकसी क्षेत्रों का राज्यपाल था, जिसमें यहूदिया भी शामिल था। इस पद के कारण उसका सम्पर्क पुराने और नए नियम के बीच के समय के पाँच प्रसिद्ध व्यक्तियों से हुआ:

* दिमेत्रियुस प्रथम, जो लगभग 160–150 ईसा पूर्व में सेल्युकसी राज्य का शासक था
* अलकिमस (याकीम या एलयाकीम का यूनानीकृत नाम), जो 162–158 ईसा पूर्व के बीच एक कठपुतली महायाजक था
* यहूदा, जिन्होंने 165 से 160 ईसा पूर्व तक यहूदिया पर शासन किया
* योनातान, जिन्होंने 160 से 143 ईसा पूर्व तक यहूदिया पर शासन किया
* शमौन, जिन्होंने 143 से 135 ईसा पूर्व तक शासन किया

यहूदा, योनातान, और शमौन भाई थे। उनकी कहानियाँ 1 मक्काबियों की पुस्तक में मिलती हैं।

यह कहानी दिमेत्रियुस प्रथम से शुरू होती है। जब 163 ईसा पूर्व में अंतियोख चतुर्थ एपीफानेस की मृत्यु हो गई, तब दिमेत्रियुस, जो रोम में बन्धक था, ने रोमी सभा से सिंहासन पर अधिकार करने की अनुमति माँगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो दिमेत्रियुस रोम से भाग गया और 161–160 ईसा पूर्व के बीच सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से सिंहासन प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने यहूदिया में मक्काबी बलवा करनेवालों को दबाने का लक्ष्य बनाया, और विजय प्राप्त करने के बाद अपने आप को दिमेत्रियुस प्रथम सोटेर कहा जिसका अर्थ "उद्धारकर्ता" है।

अलकिमस, जो पुराने नियम के याजक हारून के वंशज थे, ने दिमेत्रियुस को सुझाव दिया कि यदि उसे यरूशलेम में महायाजक नियुक्त किया जाए, तो वह यहूदियों को यहूदा मक्काबी के विरुद्ध एकजुट कर सकता है। दिमेत्रियुस इस बात से सहमत हो गया और अलकिमस को इस महत्वपूर्ण पद पर स्थापित करने के लिये बक्खीदेस को भेजा।

बक्खीदेस ने यहूदिया में इस कार्य को पूरा करने के लिये तीन सैन्य अभियानों की अगुआई की। पहला अभियान (162–161 ईसा पूर्व) आंशिक रूप से सफल रहा। कुछ भक्त यहूदी, जिन्हें हसीदी (हसीदीम) कहा जाता था, ने एक वैध हारूनी महायाजक का समर्थन किया, जब तक कि बक्खीदेस और अलकिमस ने अपना वादा नहीं तोड़ दिया और हसीदी (हसीदीम) के 60 अगुओं को मरवा डाला ([1 मक्काबियों 7:18–20](https://ref.ly/1Macc7:18-1Macc7:20))। इस कार्य ने यहूदिया को यहूदा मक्काबी के पीछे एकजुट कर दिया। बक्खीदेस, जो इस बात से अनजान था, अलकिमस और एक सेना को यहूदिया में छोड़कर सीरिया लौट गया।

दो महीने बाद, 161 ईसा पूर्व में, बक्खीदेस 20,000 पैदल सैनिकों और 2,000 घुड़सवारों के साथ लौटा। उसने यहूदा से भेंट की, जिसके पास केवल 800 पुरुष बचे थे, और 160 ईसा पूर्व में एलासा के पास एक निराशाजनक युद्ध हुआ। इस युद्ध में यहूदा मारा गया ([1 मक्काबियों 9:18)](https://ref.ly/1Macc9:18)। उसके भाई योनातान और शमौन दक्षिण के पहाड़ों की ओर भाग गए। बक्खीदेस ने योनातान का पीछा किया, उससे एक अनिर्णायक युद्ध लड़ा, और फिर यरूशलेम लौट गया। इसके बाद वह एक सेना, यूनानवादी यहूदी और अलकिमस को प्रभारी बनाकर सीरिया लौट आया ([1 मक्काबियों 9:52–57](https://ref.ly/1Macc9:52-1Macc9:57))।

यह व्यवस्था दो वर्षों तक बनी रही। 158 ईसा पूर्व में, बक्खीदेस ने यहूदिया में एक अन्तिम अभियान चलाया, परन्तु इस बार उसे विनाश का सामना करना पड़ा। अलकिमस की मृत्यु पक्षाघात से हो गई, और बक्खीदेस को यह सन्देह होने लगा कि यहूदियों के यूनानीवादियों का समर्थन करना अब बुद्धिमानी नहीं है। उसकी इस हिचकिचाहट को भाँपते हुए, योनातान ने एक युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान की पेशकश की। बक्खीदेस ने इसे स्वीकार कर लिया और सीरिया लौट गए, जिससे योनातान यहूदिया पर नियन्त्रण में आ गए ([1 मक्काबियों 9:72](https://ref.ly/1Macc9:72))।

यह भी देखें मक्काबी अवधि।

बगुले

लम्बी गर्दन वाले पानी में चलने वाले पक्षी, यहूदी व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध माने जाते हैं ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि. 14:18](https://ref.ly/Deut14:18))।

देखें पक्षी।

बगोआस

नबूकदनेस्सर के सेनापति होलोफ़ेरनिस के कर्तव्यों का प्रबन्धन करने वाला एक भण्डारी ([यूदीत 12:11](https://ref.ly/Jdt12:11))। बगोआस ने सेनापति होलोफ़ेरनिस का शव उसके तम्बू में उस समय पाया जब यूदीत ने उसका सिर काट दिया था ([यूदीत 14:14–18](https://ref.ly/Jdt14:14-Jdt14:18))। "बगोआस" सम्भवतः उसका नाम नहीं बल्कि एक फारसी पदवी रही होगी।

बचे हुए लोग

वह लोगों का समूह जो किसी विनाश से बच जाते हैं, जो सामान्यतः पाप के लिए परमेश्वर द्वारा लाए गए न्याय के रूप में होता है। यह समूह मानवता या परमेश्वर के लोगों की निरन्तरता के लिए मूलभूत बन जाता है; भविष्य में बड़े समूह का अस्तित्व इस शुद्ध, पवित्र बचे हुए लोगों के समूह पर निर्भर करता है, जिसने परमेश्वर के न्याय को सहन किया और उससे बच गया। बचे हुए लोग का सिद्धान्त उद्धार के इतिहास के सभी कालों में पाया जाता है, जब विनाश—चाहे वह प्राकृतिक विपत्ति, रोग, युद्ध, या अन्य साधन हों—परमेश्वर की योजनाओं की निरन्तरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। सृष्टि के विवरण से लेकर पुराने नियम के अन्त तक, यह सिद्धान्त क्रमिक रूप से स्पष्ट होता जाता है।

समस्या

वह धर्मशास्त्रीय समस्या जिसे बचे हुए लोगों का सिद्धान्त सम्बोधित करता है, वह परमेश्वर की कृपा और वायदों और उनके पवित्रता और पाप के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध का तनाव है। परमेश्वर की कृपा और उनके न्याय के बीच का यह तनाव परमेश्वर के सच्चे और झूठे लोगों, और वर्तमान और भविष्य के परमेश्वर के लोगों के बीच भेद को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर के पवित्र, शुद्ध और सच्चे लोग पाप पर उनके न्याय से एक विश्वासयोग्य बचे हुए लोग के रूप में शेष रहेंगे और एक नवीनीकृत, चुने हुए लोगों का केन्द्र बनेंगे। परमेश्वर की योजनाएँ विफल नहीं होते, बल्कि उन सच्चे और नवीनीकृत लोगों के बीच में पूरे होते हैं।

यह सिद्धान्त दो दिशाओं में बंटा हुआ है। एक ओर, बाइबिल लेखक की निकट भविष्य की अपेक्षा के आधार पर, यह न्याय पर बल दे सकता है, अर्थात् परमेश्वर अपने लोगों को उनके पापों के कारण नाश करने के कगार पर हैं; बचे हुए लोग स्वयं भी खतरे में हो सकते हैं क्योंकि विचार किया गया न्याय बहुत गम्भीर हो सकता है। दूसरी ओर, यह तथ्य कि बचे हुए लोग जीवित रहते हैं, परमेश्वर की कृपा (उनका अनुग्रह जो उन्होंने सुरक्षित रखे हैं) और एक नए युग और नए समाज के उदय पर जोर देता है, जो उन बचे हुए लोग से उत्पन्न होकर परमेश्वर के वायदों के अधिकारी बनते हैं।

पुराने नियम में

कुलपिता के काल से पहले

बचे हुए लोग के सिद्धान्त का पहला उदाहरण मनुष्य के पतन की कथा है। हालाँकि इसमें तुरन्त किसी की मृत्यु या संख्यात्मक कमी नहीं होती, फिर भी परमेश्वर का न्याय मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालता है ([उत् 3:15–19](https://ref.ly/Gen3:15-Gen3:19))। परमेश्वर की कृपा से न्याय टल जाता है, और आदम और हव्वा मानवता के मूल बन जाते हैं; भविष्य की आशाएँ उनके सन्तान में केन्द्रित होती हैं ([3:16, 20](https://ref.ly/Gen3:16,Gen3:20); [4:1](https://ref.ly/Gen4:1))। परमेश्वर की मानवता के लिए योजनाएँ स्त्री के सन्तान के माध्यम से पूरी होंगी।

जल-प्रलय की कथा अधिक विशिष्ट है। मनुष्यों की दुष्टता के कारण, परमेश्वर ने सभी प्राणी को नाश करने का निर्णय लिया। हालाँकि, एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने निर्दोष था, अपने परिवार के साथ यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि पाता है ([उत् 6:8–9](https://ref.ly/Gen6:8-Gen6:9); [इब्रा 11:7](https://ref.ly/Heb11:7))। केवल नूह और जितने उनके संग जहाज में थे, वे परमेश्वर के न्याय से बच गए ([उत् 7:23](https://ref.ly/Gen7:23))। मानवता का निरन्तर अस्तित्व उनके पुत्रों के फलने और बढ़ने पर केन्द्रित है ([9:1](https://ref.ly/Gen9:1)), जो एक नए युग और एक नई वाचा की शुरुआत करता है (वचन [8–17](https://ref.ly/Gen9:8-Gen9:17))। मनुष्यों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य नूह के सन्तान के माध्यम से पूरे होंगे।

कुलपिता के काल से राज शासन तक

सभी वचन जो बचने वाले लोगों की अवधारणा को विकसित करने में योगदान देते हैं, उनमें सर्वव्यापी न्याय का खतरा नहीं होता। सदोम और गमोरा के जुड़वाँ शहरों के पाप इतने गम्भीर थे कि परमेश्वर ने उन्हें नाश करने का निर्णय लिया। अपने दास अब्राहम ([उत् 18:16–19](https://ref.ly/Gen18:16-Gen18:19); [19:29](https://ref.ly/Gen19:29)) के कारण और लूत की धार्मिकता ([2 पत 2:8](https://ref.ly/2Pet2:8)) के कारण, परमेश्वर ने लूत और उनकी दो बेटियों को बचाया। अब्राहम की परमेश्वर के साथ बातचीत, कि यदि 50, और अन्ततः 10, धार्मिक व्यक्ति वहाँ पाए जाएँ तो पूरे शहर को बचाया जाए ([उत् 18:22–33](https://ref.ly/Gen18:22-Gen18:33)), यह फिर से यह प्रमाणित करता है कि धर्मी लोग न्याय से बच जाते हैं। परमेश्वर धार्मिकों को दुष्टों के साथ नहीं नाश करेंगे; यहाँ तक कि जब वे विलम्ब कर रहे थे, वह दयावान थे और उन्हें नगर से बाहर ले गए ([19:16, 29](https://ref.ly/Gen19:16,Gen19:29))।

यूसुफ की कहानी याकूब के बच्चों, जो कनान में एक परिवार थे ([उत् 46:26–27](https://ref.ly/Gen46:26-Gen46:27)), से लेकर इस्राएल के हजारों बच्चों तक, जो निर्गमन के समय थे, एक साहित्यिक पुल का काम करती है। इस कहानी में प्रमुख धार्मिक विषय वंशजों के परिवार की रक्षा है, जो अकाल से मृत्यु के खतरे का सामना कर रहे थे। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र भेजा ताकि वह जीवन बचा सके और अपने परिवार के बचे हुए लोग सुरक्षित रख सके ([45:6–7](https://ref.ly/Gen45:6-Gen45:7))। यूसुफ के भाइयों ने बुराई का विचार किया था, परन्तु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया—बहुत से लोगों के प्राण बचाने के लिए ([50:19–20](https://ref.ly/Gen50:19-Gen50:20))। एक बार फिर, परमेश्वर के उद्देश्य विफल नहीं होंगे, बल्कि यह बचे हुए लोग विनाश के खतरे से बचकर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे।

परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास का प्रश्न तब सामने आता है जब भेदी कनान की जाँच करके लौटते हैं ([गिन 13–14](https://ref.ly/Num13:1-Num14:45))। सभी गोत्रों के प्रतिनिधियों ने उस देश का पता किया। उसकी उत्कृष्टता पर उनके बीच सहमति के बावजूद, भेदियों में से केवल दो ने कहा कि यह देश लिया जा सकता है, जबकि बाकी सभी ने बताया कि वह देश नहीं जीता जा सकता है। उनके कुड़कुड़ाने के कारण, परमेश्वर ने उन सभी को नाश करने और अपने विश्वासयोग्य दास मूसा से एक महान जाति बनाने का विचार व्यक्त किया। जब मूसा ने लोगों के लिए मध्यस्थता की, तो प्रभु ने अपने विचार को बदल दिया। सभी का नाश करने के बजाय, केवल यहोशू और कालेब वायदे के देश में प्रवेश करेंगे क्योंकि उन्होंने विश्वासपूर्ण समाचार दिया था। लोग 40 साल तक जंगल में रहेंगे, जब तक कि इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी मर न जाएँ। पापी मरेंगे, लेकिन विश्वासयोग्य बचे हुए लोग वादा प्राप्त करेंगे।

व्यवस्था भी यह निर्धारित करता है कि देश का अधिकारी बने रहने के लिए विश्वासयोग्यता आवश्यक है। अनाज्ञकारीता से रोग, युद्ध में हार, सूखा, फसल की असफलता, जंगली पशुओं द्वारा आक्रमण, तलवार से मृत्यु और अकाल, निष्ठुरता, नगरों का विनाश और शत्रु देश में बँधुआई होगी ([लैव्य 26:1–39](https://ref.ly/Lev26:1-Lev26:39))। लेकिन जो लोग बचे रहेंगे, जो अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करेंगे—वह बचे हुए लोग—परमेश्वर उनके साथ अपना वाचा बनाए रखेंगे, उन्हें उनके देश में बहाल करेंगे और उनके माध्यम से अपना उद्देश्य पूरा करेंगे।

राज शासन से बँधुआई तक

यहाँ तक कि विश्वासघाती उत्तरी राज्य में भी प्रभु ने अपने विश्वासयोग्य बचे हुए लोगों को बनाए रखा। उत्तरी राज्य में पापों के कारण तीन साल के अकाल के अन्त में ([1 रा 17:1](https://ref.ly/1Kgs17:1); [18:1](https://ref.ly/1Kgs18:1)) और कर्मेल पर्वत पर बाल के योजकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, एलिय्याह अपना जीवन बचाने के लिए ईजेबेल से भागते हुए सीनै पर्वत गए (अध्याय [19](https://ref.ly/1Kgs19:1-1Kgs19:21))। वहाँ उन्होंने विलाप किया कि इस्राएल ने पूरी तरह से झूठी उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था और वह अकेला विश्वासयोग्य बचा था। परमेश्वर ने उसे यह निर्देश दिया कि वह येहू को राजा के रूप में अभिषेक करें और एलिशा को अपना भविष्यद्वक्ता का उत्तराधिकारी नियुक्त करें। येहू और एलिशा विश्वासघातियों का नाश करेंगे, जबकि परमेश्वर ने अपने लिए 7,000 लोगों को बचाएँ रखा था जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके थे। विश्वासयोग्य बचे हुए लोग विनाश से बचाए जाएँगे।

पूर्व-बँधुआई काल भविष्यवक्ताओं ने इस बचे हुए लोगों की छोटी संख्या को प्रमुखता से बताया जो अश्शूर और बाबेल के तहत विनाश से बचाए जाएँगें। आमोस ने बड़े न्याय की चेतावनी दी, जो स्वयं बचे हुए लोगों को भी खतरे में डाल सकता था। परमेश्वर पापी राज्य को नाश कर देगा, हालाँकि पूरी तरह से नहीं। यशायाह भी बचे हुए लोगों की छोटी संख्या की बात करते हैं। इस्राएल दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान के समान, जो सदोम और गमोरा के थोड़े से लोगों को न बचा रखता ([यशा 1:8–9](https://ref.ly/Isa1:8-Isa1:9))। पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाएगा ([30:17](https://ref.ly/Isa30:17)), छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूँठ बना रहता है ([6:13](https://ref.ly/Isa6:13))। लवनेवाला अनाज काटकर बालों को अपनी अँकवार में समेटता है, तो इस्राएल वही रहेगा जो बाकी रहेगा, जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं ([17:4–6](https://ref.ly/Isa17:4-Isa17:6))। जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूँठ बना रहता है ([6:11–13](https://ref.ly/Isa6:11-Isa6:13))। जो यरूशलेम में बचेंगे वे पवित्र होंगे, और प्रभु यिशै के ठूँठ में से एक डाली फूट निकलेगी, एक धर्मी सेवक (शाखा) जो परमेश्वर के बचे हुए लोगों को कई जातियों से लाएँगे ([4:2–3](https://ref.ly/Isa4:2-Isa4:3); [11:1–16](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:16))। जब परमेश्वर लोगों को अधर्म से शुद्ध करेंगे, तब यरूशलेम धार्मिकता की नगरी कहलाएगी ([1:21–26](https://ref.ly/Isa1:21-Isa1:26))।

बँधुआई के दौरान

कबार नदी के तट पर बन्दियों के बीच बैठते हुए, यहेजकेल भविष्य में बचे हुए लोगों और बहाली के वायदों को लेकर चिन्तित थे। एक दर्शन में (अध्याय [9](https://ref.ly/Ezek9:1-Ezek9:11)), उन्होंने देखा कि एक दवात बाँधे हुए एक पुरुष यरूशलेम नगर से गुजरते हुए उन सभी के माथे पर चिन्ह लगा रहा था जो नगर में किए गए पापों के लिए शोक व्यक्त कर रहे थे। दवात बाँधे हुए पुरुष के पीछे एक घात करनेवालों का समूह आ रहा था जो उन सभी को मार डाल रहे थे जिनके माथे पर चिन्ह नहीं था। जब यह दृश्य देखकर यहेजकेल ने सम्पूर्ण लोगों के विनाश का भय महसूस किया, तो उन्होंने पुकारा, "हाय प्रभु यहोवा! क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इस्राएल के सब बचे हुओं को भी नाश करेगा?" इसके तुरन्त बाद, उन्होंने देखा कि प्रभु की महिमा का बादल—जो परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति थी—मन्दिर से उठकर चला गया (अध्याय [10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22))। यहेजकेल ने इस्राएल के हाकिमों पर न्याय की भविष्यद्वाणी की, और पलत्याह (जिसके नाम का अर्थ “पलायन” है) की मृत्यु हो गई, जिससे यहेजकेल ने फिर से पूछा, "हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बचे हुओं को सत्यानाश कर डालेगा?” ([11:13](https://ref.ly/Ezek11:13))। प्रभु अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें उनके देश पर एक पवित्र लोगों के रूप में बहाल करेंगे, जो मूर्तिपूजा से मुक्त होंगे। हालाँकि उनके पाप बड़े थे, फिर भी एक पवित्र जाति के लिए दया और पुनर्स्थापना होगी। वह महिमा का बादल जिसे यहेजकेल ने मन्दिर से उठते हुए देखा था, वह नए मन्दिर में लौटेगा (अध्याय [43](https://ref.ly/Ezek43:1-Ezek43:27))। प्रजा अब परमेश्वर से नहीं भटकेंगे ([14:11](https://ref.ly/Ezek14:11)) बल्कि एक नई और सदा की वाचा का आनन्द लेंगे ([16:60–62](https://ref.ly/Ezek16:60-Ezek16:62))। यहेजकेल ने बचे हुए लोगों के सिद्धान्त को याद किया जैसा कि यह निर्गमन के बाद जंगल में पूर्वजों पर लागू होता है: कई लोग दासत्व की भूमि को छोड़ देंगे, और विद्रोही रास्ते में मर जाएंगे, इस्राएल में प्रवेश नहीं करेंगे ([20:35–38](https://ref.ly/Ezek20:35-Ezek20:38))। परमेश्वर अपनी भेड़-बकरियों को इकट्ठा करेंगे, और उनके पास “एक चरवाहा ठहराऊँगा, जो मेरा दास दाऊद” होगा ([34:20–24](https://ref.ly/Ezek34:20-Ezek34:24))। परमेश्वर उनके देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें माँस का हृदय देगा ([36:24–27](https://ref.ly/Ezek36:24-Ezek36:27))। हालाँकि इस्राएल मृत प्रतीत होता है और फिर से जीने में असमर्थ लगता है, फिर भी परमेश्वर इन सूखी हड्डियों से बात करेंगे और उन्हें जीवन देंगे ([37:1–14](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:14))।

बच्चे

बाइबल में अक्सर युवा पक्षियों के लिए प्रयुक्त एक शब्द, विशेष रूप से प्रशिक्षित पक्षियों के लिए उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग "पापियों" के रूपक के रूप में सांपों या विषैले सांपों के लिए भी किया जाता है ([गिन 32:14](https://ref.ly/Num32:14); [मत्ती 3:7](https://ref.ly/Matt3:7); [12:34](https://ref.ly/Matt12:34); [लूका 3:7](https://ref.ly/Luke3:7))।

देखें पक्षियाँ (चिड़िया, घरेलू; तीतर)।

बछड़ा

एक युवा गाय या बैल का बच्चा।

देखिए जानवर (मवेशी)।

बछड़ा

जवान गाय। *देखें* जानवर (मवेशी)।

बजानेवाला

बजानेवाला

एक संगीतकार के लिए एक प्राचीन शब्द ([2 रा 3:15](https://ref.ly/2Kgs3:15); [भज 68:25](https://ref.ly/Ps68:25); [मत्ती 9:23](https://ref.ly/Matt9:23); [प्रका 18:22](https://ref.ly/Rev18:22)).

बटुआ

बटुआ

एक छोटा थैला या पात्र जिसमें पैसे और अक्सर अन्य छोटे वस्त्र रखे जाते थे। बाइबल में ऐसी बटुआ या थैली के लिए मूलतः तीन इब्रानी शब्द और तीन यूनानी शब्द उपयोग में लाए गए हैं। पहला शब्द उन थैलियों को दर्शाता है जिनमें पैसे या तराजू पर उपयोग किए जाने वाले पत्थर के बटखरे रखे जाते थे ([व्य.वि. 25:13](https://ref.ly/Deut25:13); [नीति 1:14](https://ref.ly/Prov1:14); [यशा 46:6](https://ref.ly/Isa46:6); [मीक 6:11](https://ref.ly/Mic6:11))। ये चमड़े या मजबूत कपास का बना हो सकता था। एक अन्य इब्रानी शब्द [2 रा 5:23](https://ref.ly/2Kgs5:23) में पाया जाता है जो लगभग उसी प्रकार की थैली को संदर्भित करता है । यह वही शब्द है जो [यशा 3:22](https://ref.ly/Isa3:22) में महिलाओं की सजावट की सूची में भी आता है और इसलिए यह ऊपर वर्णित पहले की तुलना में अधिक सजावट से बुनी हुई थैली हो सकती है। तीसरा इब्रानी शब्द [उत 42:35](https://ref.ly/Gen42:35) में दिखाई देता है और यह एक छोटे थैली को संदर्भित करता है जिसका मुंह खुला होता है। यह वह छोटा थैला या बटुआ था जिसमें यूसुफ के भाइयों का पैसा उनके अनाज की बोरियों में डालने से पहले रखा गया था।

ऊपर चर्चा किए गए इब्रानी शब्दों के लिए संबंधित यूनानी शब्द का अर्थ है पैसे की थैली या बटुआ। जब यीशु ने अपने चेलों को दो-दो करके भेजा, तो उन्होंने उन्हें अन्य चीज़ों के अलावा बटुआ लेने से मना किया ([लूका 10:4](https://ref.ly/Luke10:4); [22:35–36](https://ref.ly/Luke22:35-Luke22:36))। [लूका 12:33](https://ref.ly/Luke12:33) में बटुए के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल स्वर्ग में मौजूद उस धन के लिए किया गया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, चुराया नहीं जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता।

एक और यूनानी शब्द पैसे ले जाने के लिए एक और सामान्य स्थान को इंगित करता है, कमरबंद या पट्टा, जो प्राचीन पूर्व में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पोशाक का एक आवश्यक हिस्सा था। जब यह चमड़े से बने होते थे, तो उन्हें सिक्के ले जाने के उद्देश्य से खोखला या छेद के साथ बनाया जाता था। जब वे कपड़े से बने होते थे, तो उन्हें इस तरह से मोड़ा जाता था कि तहों में पैसे रखे जा सकें, जो जेब के रूप में काम करते थे ([मत्ती 10:9](https://ref.ly/Matt10:9); [मर 6:8](https://ref.ly/Mark6:8))।

शास्त्र में जिस यूनानी शब्द का प्रयोग 'पैसे की थैली' के लिए किया गया है, जिसे यहूदा ने चेलों के लिए रखा था, वह एक वायु वाद्य यंत्र के मुँह के हिस्से के लिए एक केस या पात्र को संदर्भित करता है। नए नियम के समय तक यह पैसे के डिब्बे या संभवतः पैसे की थैली के लिए यूनानी शब्द बन गया था ([यूह 12:6](https://ref.ly/John12:6); [13:29](https://ref.ly/John13:29)), और इसलिए बटुए के लिए एक और नए नियम में शब्द बन गया।

बटेरा

बटेरे

देखिए पक्षी।

बटोरने का पर्व

इस्राएल के तीन बड़े पर्वों में से एक, जिसे झोपड़ियों का पर्व या तम्बुओं का पर्व भी कहा जाता है, जो कृषि वर्ष की समाप्ति का उत्सव था ([लैव्य 23:39–43](https://ref.ly/Lev23:39-Lev23:43))। *देखें* इस्राएल के पर्व और उत्सव।

बड़ा उल्लू

बड़े सींग वाले या गरुड़ उल्लुओं में से एक का नाम ([व्य.वि. 14:16](https://ref.ly/Deut14:16))। *देखें* पक्षी (उल्लू; बड़ा उल्लू)।

बढ़ई

वह व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता हो, घरों का ढांचा, छत, खिड़कियाँ और दरवाजे बनाता हो। अक्सर मकान जैसी छोटी संरचनाएँ मालिक द्वारा बनाई जाती थीं। मंदिरों और महलों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। इन बड़ी संरचनाओं के लिए, बढ़ई राजमिस्त्रियों के साथ काम करते थे, कुशल श्रमिक जो निर्माण के लिए पत्थर को काटना और तैयार करना जानते थे ([2 रा 12:11](https://ref.ly/2Kgs12:11); [22:6](https://ref.ly/2Kgs22:6); [1 इति 14:1](https://ref.ly/1Chr14:1); [22:15](https://ref.ly/1Chr22:15); [2 इति 24:12](https://ref.ly/2Chr24:12); [34:11](https://ref.ly/2Chr34:11); [एज्रा 3:7](https://ref.ly/Ezra3:7))। नए नियम में बढ़ईगीरी का शायद ही कभी उल्लेख किया गया है, हालांकि यह यीशु और उनके पिता युसुफ का पेशा था ([मत्ती 13:55](https://ref.ly/Matt13:55); [मर 6:3](https://ref.ly/Mark6:3))।

बत

पुराने नियम में तरल माप की एक इकाई का उल्लेख है ([यहेज 45:10–11](https://ref.ly/Ezek45:10-Ezek45:11))। यह लगभग छः गैलन (तीन सेर दस छटांक की नाप) या 23 लीटर के बराबर होती है।

देखें वजन और माप।

बतशेबा

ऊरिय्याह की पत्नी। राजा दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया और बाद में उनसे विवाह किया। बतशेबा, जिन्हें बथशुआ भी कहा जाता है, अम्मीएल या एलीआम की बेटी थी ([2 शमू 11:3](https://ref.ly/2Sam11:3))। वह सम्भवतः अहीतोपेल की पोती थी, जो राजा के मंत्री थे ([2 शमू 15:12](https://ref.ly/2Sam15:12); [23:34](https://ref.ly/2Sam23:34))। उनके हित्ती पति दाऊद के सर्वोतम सैन्य नायकों में से एक थे ([2 शमू 23:39](https://ref.ly/2Sam23:39))।

जब ऊरिय्याह, योआब के अधीन युद्ध कर रहा था, राजा दाऊद ने साँझ के समय बतशेबा को नहाते हुए देखा। उसका नाम और यह जानने के बाद कि उसका पति दूर है, दाऊद ने उसे बुलवा लिया और उसके साथ सोया ([2 शमू 11:1–4](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam11:4))। जब बतशेबा ने दाऊद को बताया कि वह गर्भवती है, दाऊद ने ऊरिय्याह को यरूशलेम वापस बुलाया। दाऊद चाह रहे थे कि ऊरिय्याह अपनी पत्नी के साथ सोए और गर्भधारण को वैध बना दे, लेकिन ऊरिय्याह, जो अभी भी कर्तव्य पर थे, राजभवन के सेवकों के संग सोए और घर नहीं गए ([2 शमू 11:5–13](https://ref.ly/2Sam11:5-2Sam11:13))। निराश होकर, दाऊद ने ऊरिय्याह को अग्रपंक्ति में वापस भेजा और योआब को आदेश दिया कि वह ऊरिय्याह को सबसे घोर युद्ध के सामने रखें, जहाँ वह मारे गए ([2 शमू 11:14–25](https://ref.ly/2Sam11:14-2Sam11:25))।

बतशेबा के विलाप के दिन के बाद, दाऊद उसे राजभवन में अपनी सातवीं पत्नी के रूप में लाया और उसने उन्हें एक पुत्र को दिया। प्रभु ने भविष्यद्वक्ता नातान को दाऊद के पाप पर दृष्टान्त के माध्यम से न्याय सुनाने के लिए भेजा। नातान ने दाऊद के घराने में विपत्तियों की एक श्रृंखला की भविष्यद्वाणी की, जो बतशेबा के बच्चे की मृत्यु से शुरू हुई ([2 शमू 11:26–12:14](https://ref.ly/2Sam11:26-2Sam12:14))। दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया और पश्चाताप किया, लेकिन लड़का रोगी हो गया और मर गया। [भजनसंहिता 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19) दाऊद के पश्चाताप का भजन है जब नातान ने बतशेबा के साथ व्यभिचार और ऊरिय्याह की हत्या के बारे में दाऊद का सामना किया। दाऊद ने बतशेबा को शान्ति दी और अन्ततः उनके और भी बच्चे हुए ([2 शमू 12:15–25](https://ref.ly/2Sam12:15-2Sam12:25))।

दाऊद की सात पत्नियों से 19 पुत्र थे ([1 इति 3:1–9](https://ref.ly/1Chr3:1-1Chr3:9))। बतशेबा के चार पुत्र थे:

* शिमा (जिसे शम्मू भी लिखा जाता है, [2 शमू 5:14](https://ref.ly/2Sam5:14); [1 इति 14:4](https://ref.ly/1Chr14:4))
* शोबाब
* नातान
* सुलैमान

नातान और सुलैमान नए नियम में यीशु के पूर्वजों की सूची में पाए जाते हैं ([लूका 3:31](https://ref.ly/Luke3:31); [मत्ती 1:6](https://ref.ly/Matt1:6))। बतशेबा, मत्ती की यीशु के पूर्वजों की सूची में भी "जो पहले ऊरिय्याह की पत्नी थी" के रूप में दिखाई देती है। दाऊद के अन्तिम जीवन में, भविष्यद्वक्ता नातान ने बतशेबा को बताया कि दाऊद का पुत्र अदोनिय्याह (जो उनकी पत्नी हग्गीत से थे) सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। बतशेबा और नातान ने दाऊद को समझाया कि वह वादे के अनुसार सुलैमान को राजा बनाए ([1 रा 1](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:53))।

यह भी देखें दाऊद।

बतूएल (व्यक्ति)

अब्राहम के भाई नाहोर और उनकी पत्नी मिल्का के सबसे छोटे पुत्र। बतूएल अब्राहम के भतीजे और रिबका के पिता थे ([उत्पत्ति 22:23](https://ref.ly/Gen22:23); [24:15, 24](https://ref.ly/Gen24:15,Gen24:24))। उन्हें पद्दनराम के अरामी कहा जाता था ([उत्पत्ति 25:20](https://ref.ly/Gen25:20); [28:5](https://ref.ly/Gen28:5))।

बतूएल, बतूल (स्थान)

यहूदा की भूमि में शिमोन के गोत्र को दिए गए नगरों में से एक ([1 इति 4:30](https://ref.ly/1Chr4:30))। बतूएल को [यहोशू 19:4](https://ref.ly/Josh19:4) में बतूल भी कहा जाता है, और यह संभवतः कसील या केसील के समान है, जो यहूदा के गोत्र को दिया गया नगर था ([यहो 15:30](https://ref.ly/Josh15:30))। यह नेगेव में बेतेल के समान भी हो सकता है, जिसके लिए दाऊद ने भेट भेजी थी ([1 शमू 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27))।

देखिए केसिल।

बतोनीम्

गाद के गोत्र के क्षेत्र में एक शहर ([यहो 13:26](https://ref.ly/Josh13:26))। इसे आधुनिक खिरबेत बेत-नेह के साथ पहचाना जाता है, जो यरीहो से 25.7 किलोमीटर (16 मील) उत्तर-पूर्व में स्थित है।

बतोमेस्ताईम, बेतोमेस्ताईम के लोग

दोतान के पास एक स्थान, जिसका उल्लेख यूदीत की पुस्तक में हुआ है। इसका स्थान अज्ञात है। महायाजक ने बतोमेस्ताईम और बेतूलिया में रहनेवाले लोगों से कहा था कि वे होलोफ़ेरनिस के अगुआई में बढ़ रही अश्शूरी सेना को रोकें। होलोफ़ेरनिस की मृत्यु के बाद, बेतूलिया के हाकिम उज्जियाह ने अश्शूरी सेना के बचे हुए भाग को नाश करने के लिये जिन नगरों से सहायता माँगी, उनमें से एक बतोमेस्ताईम भी था ([यूदीत 4:6–7](https://ref.ly/Jdt4:6-Jdt4:7); [15:4](https://ref.ly/Jdt15:4))।

बत्रब्बीम का फाटक

हेशबोन के नगर में एक फाटक था जो कई साफ पानी के कुण्डों के पास था। [श्रेष्ठगीत 7:4](https://ref.ly/Song7:4) में एक जवान स्त्री की आँखों की तुलना उन कुण्डों से की गई है।

बदद

हदद के पिता, जो इस्राएल में राजा होने से पहले एदोम के राजाओं में से एक थे ([उत्पत्ति 36:35](https://ref.ly/Gen36:35); [1 इतिहास 1:46](https://ref.ly/1Chr1:46))।

बदला, बदला लेने वाला

बदला, बदला लेने वाला

देखें लहू का बदला लेने वाला।

बदान

बदान

1. न्यायियों के समय में गिदोन, यिप्तह, और शमूएल के साथ इस्राएल के एक उद्धारकर्ता ([1 शमू 12:11](https://ref.ly/1Sam12:11))। बदान नाम या तो अब्दोन का संक्षिप्त रूप हो सकता है ([न्या 12:13](https://ref.ly/Judg12:13)) या बाराक के लिए लिपिकीय त्रुटि हो सकती है ([न्या 4:6](https://ref.ly/Judg4:6))।
2. ऊलाम का पुत्र, मनश्शे का वंशज ([1 इति 7:17](https://ref.ly/1Chr7:17))।

बनायाह

बनायाह

लोकप्रिय नाम जिसका अर्थ है "प्रभु ने बनाया है," मुख्य रूप से लेवियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

1. यहोयादा के पुत्र, दक्षिण यहूदा के नगर कबसेल के याजक थे। बनायाह ने सेना में युद्ध किया, और वह सुलैमान के शासनकाल के दौरान सेना के प्रधान सेनापति बन गए ([1 रा 2:35](https://ref.ly/1Kgs2:35); [4:4](https://ref.ly/1Kgs4:4))।

दाऊद के राजा बनने से पहले, बनायाह ने कई साहसी सैन्य और सुरक्षात्मक कारनामे किए ताकि वह दाऊद के राजा शाऊल से भागने के दौरान पराक्रमी पुरुषों में से एक बन सकें ([2 शमू 23:20–22](https://ref.ly/2Sam23:20-2Sam23:22))। वह "तीस" ([1 इति 27:6](https://ref.ly/1Chr27:6)) के सेनापति बने, जो सबसे अधिक वीरता के "तीन" के बाद दूसरे स्थान पर थे ([2 शमू 23:23](https://ref.ly/2Sam23:23))। बाद में जब योआब प्रधान सेनापति थे, तब उन्होंने राजा दाऊद की विशिष्ट सेना, करेती और पेलेथियों का नेतृत्व किया ([2 शमू 8:18](https://ref.ly/2Sam8:18))। दाऊद ने उन्हें तीसरे सेनापति में नियुक्त किया, उनके अधीन 24,000 पुरुष थे। उनकी जिम्मेदारियों में मन्दिर में वार्षिक याजकीय सेवा शामिल थी ([1 इति 27:5–6](https://ref.ly/1Chr27:5-1Chr27:6))।

बनायाह ने अबशालोम के विद्रोह के दौरान दाऊद के प्रति निष्ठा दिखाई ([2 शमू 20:23](https://ref.ly/2Sam20:23); देखें [2 शमू 15:18](https://ref.ly/2Sam15:18))। वह अदोनिय्याह के दाऊद के सिंहासन पर कब्जा करने के प्रयास के समय भी निष्ठावान रहे ([1 रा 1:8](https://ref.ly/1Kgs1:8))। इसके लिए, उन्हें गीहोन में सुलैमान के राज्याभिषेक में सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ ([1 रा 1:32–40](https://ref.ly/1Kgs1:32-1Kgs1:40))। सेना के सेनापति और सुलैमान के प्रधान अंगरक्षक के रूप में, उन्होंने अदोनिय्याह ([1 रा 2:25](https://ref.ly/1Kgs2:25)), योआब (पद [34](https://ref.ly/1Kgs2:34)), और शिमी (पद [46](https://ref.ly/1Kgs2:46)) को दण्डित किया।

1. पिरातोन नगर के योद्धा, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे, जिन्हें "तीस" के नाम से जाना जाता था ([2 शमू 23:30](https://ref.ly/2Sam23:30); [1 इति 11:31](https://ref.ly/1Chr11:31))। बनायाह ने दाऊद की घूर्णन प्रणाली में सेना के 11वें विभाग का नेतृत्व किया ([1 इति 27:14](https://ref.ly/1Chr27:14))।
2. शिमोन के गोत्र के राजकुमार जिसने हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान गदोर की विजय में भाग लिया था ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36))।
3. जब राजा दाऊद सन्दूक को यरूशलेम लाए तो एक लेवी संगीतकार जिन्होंने वीणा बजाई ([1 इति 15:18, 20](https://ref.ly/1Chr15:18,1Chr15:20); [16:5](https://ref.ly/1Chr16:5))। बाद में, उन्हें आसाप के निर्देशन में सन्दूक के सामने प्रतिदिन सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया ([1 इति 16:5](https://ref.ly/1Chr16:5))।
4. याजकीय संगीतकार जिन्होंने तुरही बजाई जब राजा दाऊद सन्दूक को यरूशलेम लाये ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))। बाद में उन्हें नियमित रूप से सन्दूक के सामने बजाने के लिए नियुक्त किया गया ([1 इति 16:6](https://ref.ly/1Chr16:6))।
5. यहोयादा के पिता, अहीतोपेल की मृत्यु के बाद राजा दाऊद के सलाहकार ([1 इति 27:34](https://ref.ly/1Chr27:34); देखें [2 शमू 17:1–14](https://ref.ly/2Sam17:1-2Sam17:14) भी)।
6. लेवी के वंशज, आसाप के वंशज, और यहजीएल के दादा ([2 इति 20:14](https://ref.ly/2Chr20:14))। यहजीएल ने यहूदा के राजा यहोशापात को मोआबियों और अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध से पहले उत्साहवर्धक भविष्यवाणी दी ([2 इति 20:1–29](https://ref.ly/2Chr20:1-2Chr20:29))।
7. राजा हिजकिय्याह द्वारा नियुक्त लेवी, जो मन्दिर में लाए गए दशमांश और भेंटों के प्रबंधन में सहायता करते थे ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।
8. परोश के पुत्र (या वंशज), जिसने बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक देने के लिए एज्रा के आदेश का पालन किया था ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।
9. पहत्मोआब का पुत्र (या वंशज), जिसने एज्रा की आज्ञा का पालन किया और बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))।
10. बानी का पुत्र (या वंशज), दूसरा व्यक्ति जिसने बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:35](https://ref.ly/Ezra10:35))।
11. नबो के पुत्र (या वंशज), जिसने बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को भी तलाक दे दिया ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))।
12. पलत्याह के पिता ([यहेज 11:1, 13](https://ref.ly/Ezek11:1,Ezek11:13))। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल के समय में पलत्याह इस्राएल के लोगों के राजकुमार थे।

बनीनू

एक लेवीय, जिन्होंने बाबेल की बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहने के लिये एज्रा की प्रतिज्ञा पर छाप लगाई ([नहे 10:13](https://ref.ly/Neh10:13))।

बनेबराक

दान के नगरों में से एक था ([यहो 19:45](https://ref.ly/Josh19:45))। इसका आधुनिक नाम इब्न इब्राक है, जो तेल अवीव के उत्तर-पश्चिम में स्थित आवासीय क्षेत्र है।

बनैली भेड़

छोटा, बकरी जैसा मृग, जो मुख्य रूप से यूरोप के ऊँचे पहाड़ों में रहता है। [व्यवस्थाविवरण 14:5](https://ref.ly/Deut14:5) में "सांभर" (Chamois) इब्रानी शब्द का गलत अनुवाद है जिसका बेहतर अनुवाद “बनैली भेड़” किया गया है।*देखें* पशु (भेड़)।

बन्दर

बन्दर

एक बड़ा, बिना पूंछ वाला बन्दर। वानर, या सम्भवतः अन्य बन्दर और बाबून, मूल रूप से फिलिस्तीन का नहीं है। उन्हें राजा सुलैमान द्वारा इस्राएल में मंगवाया गया था ([1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22); [2 इति 9:21](https://ref.ly/2Chr9:21))।

पुराने नियम में बन्दरों का दो बार उल्लेख है ([1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22); [2 इति 9:21](https://ref.ly/2Chr9:21))। इन पदों में बताया गया है कि राजा सुलैमान ने अपने व्यापारिक जहाजों के माध्यम से अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ बन्दरों का आयात किया। इन बन्दरों के स्रोत को लेकर कुछ अनिश्चितता है। कुछ लोगों का मानना है कि "हाथी दांत" का उल्लेख इंगित करता है कि ये बन्दरों पूर्वी अफ्रीका से आए थे। अन्य लोग, जो मानते हैं कि वे भारत या सीलोन (श्रीलंका) से आए थे, सुझाव देते हैं कि वे वास्तव में बन्दर थे।

बाबून (जीनस पपीयो) देवता ठोथ के लिए पवित्र माने जाते थे। इस वंश के नर मन्दिरों में पाले जाते थे, जबकि अधिक शान्त स्वभाव वाली मादाओं को अक्सर घरों में पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था। ऐसे बाबून के कुछ दांत निकाल दिए जाते थे या घिस दिए जाते थे ताकि उनके काटने का खतरा कम हो जाए। मिस्र में मिले ममीकृत बाबून इस बात को दर्शाते हैं कि उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था।

बन्दीगृह

एक ऐसी जगह जहाँ लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कैद किया जाता है।

देखें आपराधिक कानून और दण्ड; दण्ड।

बबूल

बबूल

फिलिस्तीन की एक प्रकार की लकड़ी जिसका उपयोग वाचा के सन्दूक के निर्माण में किया गया था ([निर्ग 25:10](https://ref.ly/Exod25:10))।

देखिए पौधे।

बयानियों

एक गोत्र जिसे यहूदी यात्रियों पर बार-बार घात लगाकर चढ़ाई करने के कारण यहूदा मक्काबी ने नाश कर दिया था ([1 मकाबियों 5:4–5](https://ref.ly/1Macc5:4-1Macc5:5))। इस गोत्र के विषय में और कुछ ज्ञात नहीं है। यह सम्भवतः यरदन नदी के पूर्व में स्थित था।

बरअब्बा

अपराधी जिसे यीशु के स्थान पर रिहा किया गया था। सभी चार सुसमाचारों के लेखकों ने उस घटना का उल्लेख किया ([मत्ती 27:15–26](https://ref.ly/Matt27:15-Matt27:26); [मर 15:6–15](https://ref.ly/Mark15:6-Mark15:15); [लूका 23:18–25](https://ref.ly/Luke23:18-Luke23:25); [यूह 18:39–40](https://ref.ly/John18:39-John18:40)), तथा प्रेरित पतरस ने अपने मन्दिर के उपदेश में किया ([प्रेरि 3:14](https://ref.ly/Acts3:14))।

बरअब्बा एक डाकू और/या क्रांतिकारी था ([यूह 18:40](https://ref.ly/John18:40)) जिसे विद्रोह के दौरान हत्या करने के लिए कैद किया गया था ([मर 15:7](https://ref.ly/Mark15:7); [लूका 23:19](https://ref.ly/Luke23:19))। ([यूहन्ना 18:40](https://ref.ly/John18:40) में अनुवादित "डाकू" शब्द का अर्थ लुटेरा या क्रांतिकारी दोनों हो सकता है)। उसे एक नामी बन्धुआ माना जाता था ([मत्ती 27:16](https://ref.ly/Matt27:16))। उसका विद्रोह असामान्य रूप से हिंसक डकैती या यहूदियों के बीच आन्तरिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन कई विद्वान इसे यरूशलेम में रोमी सैनिकों के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह के रूप में देखते हैं। यह असंभव नहीं है कि बरअब्बा ज़ालोती संघ का सदस्य था, जो एक यहूदी राजनीतिक समूह था जो हिंसा द्वारा रोम के जुए को हटाने की कोशिश करता था।

यीशु की जाँच करने के बाद, दुविधा में पड़े हुए रोमी अभियोजक, पिलातुस ने पहचाना कि यीशु निर्दोष थे और उन्हें रिहा करना चाहता था। फिर भी पिलातुस की यहूदी अगुवों को खुश करने में भी रुचि थी ताकि वह अपनी राजनीतिक स्थिति की रक्षा कर सके। अपनी दुविधा के समय में, उसने यहूदियों को उनके फसह के पर्व पर एक कैदी को रिहा करने की पेशकश की ([यूह 18:39](https://ref.ly/John18:39))। यीशु या बरअब्बा के विकल्प को देखते हुए, पिलातुस ने सोचा कि यहूदी भीड़ यीशु को रिहा करने का विकल्प चुनेगी। पिलातुस ने या तो भीड़ की मनोदशा या यहूदी अगुवों के प्रभाव, या दोनों को कम करके आंका। जो भी कारण हो, भीड़ ने बरअब्बा को रिहा करने और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला कर मांग की ([मत्ती 27:21–22](https://ref.ly/Matt27:21-Matt27:22))। परिणाम स्वरूप, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और बरअब्बा, रिहा होने के बाद, बाइबिल और संसार के इतिहास से गायब हो गया।

बरछा

लम्बा, भाले के समान हथियार। *देखें* कवच और हथियार (भाला और बरछा)।

बरछा, बरछा चलाने वाला

देखिए कवच और हथियार।

बरतिमाई

बरतिमाई

तिमाई का पुत्र, एक अंधा भिखारी जिसने यरीहो छोड़ते समय यीशु को पुकारा जब वह अपनी अंतिम यात्रा पर यरूशलेम जा रहे थे ([मरकुस 10:46–52](https://ref.ly/Mark10:46-Mark10:52)). बरतिमाई का विश्वास देखकर, यीशु ने उसके अंधेपन को चंगा कर दिया।

बरनबास

बरनबास यरूशलेम में प्रारंभिक मसीही थे। उनका मूल नाम यूसुफ था। बरनबास ने अपने प्रभावशाली प्रचार और शिक्षण के माध्यम से अपना नया नाम अर्जित किया।

पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन

हम बाइबल में प्रेरितों के काम और पौलुस के पत्रों से बरनबास के बारे में सबसे अधिक सीखते हैं। "बरनबास का पत्र," जो दूसरी सदी के मध्य में लिखा गया था, उन्होंने नहीं लिखा है। इसी प्रकार, "बरनबास के कार्य," एक पाँचवीं सदी का पाठ, उनके बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं करता है। टर्टुलियन ने गलती से दावा किया कि इब्रानियों का पत्र बरनबास द्वारा लिखा गया था, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं है।

बरनबास साइप्रस का यहूदी था। वह याजकों के परिवार से था, जिसने संभवतः यरूशलेम में उसकी रूचि को प्रभावित किया। संभवतः वह यरूशलेम चला गया और वहाँ यीशु से मिला होगा, लेकिन उसका मसीहियत में परिवर्तन संभवतः मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों की शिक्षा के माध्यम से हुआ।

पौलुस के साथ धर्म-प्रचारक यात्राएँ

बरनबास पहली बार प्रेरितों के काम में यूसुफ के रूप में प्रकट होता है, जिसने एक खेत बेचा और उस धन को मसीही समुदाय को दान कर दिया ([प्रेरि 4:36–37](https://ref.ly/Acts4:36-Acts4:37))। जब यरूशलेम में उत्पीड़न हुआ और लोगों पर उनके विश्वास के लिए हमला किया गया, तो बरनबास शहर में ही रहा, जबकि अन्य लोग भाग गए ([प्रेरि 8:1–8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:8); [11:19–22](https://ref.ly/Acts11:19-Acts11:22))। उसकी अच्छी प्रतिष्ठा ने प्रेरितों को उसे पौलुस के धर्म-प्रचारक कार्य (सुसमाचार का प्रचार करने के लिए) के लिए साथी के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया होगा।

जब मसीही लोग सीरिया के अन्ताकिया में भाग गए, तो यरूशलेम की कलीसिया ने बरनबास को वहां बढ़ते हुए मसीही समुदाय की सहायता के लिए भेजा ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [11:19–26](https://ref.ly/Acts11:19-Acts11:26))। प्रेरितों के काम के लेखक ने कहा कि बरनबास “वह एक भला मनुष्य था, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था” ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [11:24](https://ref.ly/Acts11:24))। बरनबास ने पौलुस को अन्ताकिया में सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने एक वर्ष तक साथ काम किया, कई मसीहियों को शिक्षा दी ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [11:26](https://ref.ly/Acts11:26))। यरूशलेम में अकाल के दौरान, बरनबास और पौलुस राहत कोष को वापस नगर में ले गए, और यूहन्ना (जो मरकुस कहलाता है) उनके साथ अन्ताकिया लौट आया ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [12:25](https://ref.ly/Acts12:25))।

बरनबास और पौलुस को बाद में, अन्ताकिया से पार मसीही संदेश प्रचार करने के लिए भेजा गया ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [13:2–3](https://ref.ly/Acts13:2-Acts13:3))। इस बिंदु पर, बरनबास का नाम पहले सूचीबद्ध है, संभवतः उसकी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने साइप्रस और एशिया के उपद्वीप (एशिया माइनर) के कई प्रमुख स्थानों की यात्रा की। लुस्त्रा में, लोगों ने बरनबास को देवता ज्यूस और पौलुस को हिर्मेस समझ लिया ([प्रेरि 14:8–12](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12))। यह दिखाता है कि वे वहां के लोगों को कितने प्रभावशाली लगे।

बरनबास और पौलुस अलग हो जाते हैं

यरूशलेम की एक सभा में, बरनबास और पौलुस ने अन्यजातियों के प्रति अपने विशेष कार्य की जानकारी दी ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41))। उस सभा के बाद, जब दोनों पुरूष एक और मिशन की योजना बना रहे थे, तो एक गंभीर असहमति उत्पन्न हुई जिससे उनका अलगाव हो गया ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [15:36–41](https://ref.ly/Acts15:36-Acts15:41))। बरनबास अपने चचेरे भाई यूहन्ना (मरकुस) को ले जाना चाहता था ([कुल 4:10](https://ref.ly/Col4:10)), लेकिन पौलुस ने मना कर दिया क्योंकि मरकुस ने पहले के मिशन में उन्हें छोड़ दिया था ([प्रेरि](https://ref.ly/Acts14:8-Acts14:12) [13:13](https://ref.ly/Acts13:13))। बरनबास और यूहन्ना (मरकुस) साइप्रस गए, जबकि पौलुस सीलास के साथ सीरिया और किलिकिया गए। इस विभाजन के बाद, घटना का ध्यान बरनबास से पौलुस की ओर स्थानांतरित हो गया।

यह भी देखें अप्रमाणिक ग्रन्थ (बरनाबास का पत्र)।

बरसबस, बरसब्बास

एक बाइबल आधारित उपनाम। बरसबस का अरामी भाषा में अर्थ है "साबा का पुत्र"। बरसब्बास, "सब्त का पुत्र," आधुनिक अनुवादों में इस वर्तनी का उपयोग किया जाता है। नए नियम में दो लोगों के पास यह उपनाम है: यूसुफ़ बरसब्बास और यहूदा बरसब्बास ([प्रेरितों के काम 1:23](https://ref.ly/Acts1:23); [15:22](https://ref.ly/Acts15:22))।

देखें यूसुफ #12; यहूदा #6।

बरसात के अन्त की वर्षा

बरसात के अन्त की वर्षा

फिलिस्तीन में वार्षिक वसन्त वर्षा मार्च के अन्त से अप्रैल की शुरुआत तक होती है, जो खट्टे फलों की फसल के बाद और गेहूँ और जौ की फसलों से पहले होती है। वसन्त की वर्षा आमतौर पर वर्षा ऋतु को समाप्त करती है जब तक कि अक्टूबर में पतझड़ (प्रारम्भिक) वर्षा फिर से शुरू नहीं हो जाती। पवित्रशास्त्र में वसन्त वर्षा का होना या न होना अक्सर इस्राएल के प्रति परमेश्वर की कृपा या अप्रसन्नता से जुड़ा होता था ([व्य.वि. 11:13–17](https://ref.ly/Deut11:13-Deut11:17); [अय्यू 29:23](https://ref.ly/Job29:23); [नीति 16:15](https://ref.ly/Prov16:15); [यिर्म 3:3](https://ref.ly/Jer3:3); [होशे 6:3](https://ref.ly/Hos6:3); [योए 2:23](https://ref.ly/Joel2:23); [जक 10:1](https://ref.ly/Zech10:1); [जक 5:7](https://ref.ly/Jas5:7))।

बराका

बराका

बिन्यामीन के गोत्र का योद्धा जो राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में सिकलग में दाऊद के साथ शामिल हुआ था। बराका दाऊद की सेना में तीरंदाजों और गोफन चलाने वालों में से एक था, जो अपने बाएँ और दाएँ दोनों हाथों का उपयोग करते थे ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))।

बराका की तराई

वह स्थान जहाँ राजा यहोशापात यहूदा के लोगों को परमेश्वर की स्तुति के लिए लाए थे ([2 इति 20:26](https://ref.ly/2Chr20:26))। लोग परमेश्वर की सहायता के लिए आभारी थे, जिन्होंने मोआब, अम्मोन, और सेईर पर्वत की आक्रमणकारी सेनाओं को हराने में मदद की ([2 इति 20:1–25](https://ref.ly/2Chr20:1-2Chr20:25))। यह तराई शायद वादी एल 'अर्रुब का क्षेत्र है, जो तकोआ से दूर नहीं है, बेरीकुट नमक खंडहर के पास है।

बरायाह

बरायाह

शिमी के पुत्रों में से एक, जो बिन्यामीन के गोत्र में से था ([1 इति 8:21](https://ref.ly/1Chr8:21))।

बरीआ

बरीआ

1. आशेर के पुत्र, जो अपने परिवार, रिश्तेदारों और दादा याकूब के साथ मिस्र चले गए ([उत्पत्ति 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [1 इतिहास 7:30](https://ref.ly/1Chr7:30))। उनके वंशजों को बरीइयों कहा जाता था ([गिनती 26:44](https://ref.ly/Num26:44))।
2. एप्रैम के सबसे छोटे पुत्र, जिनका जन्म उनके कई भाइयों के गत में मवेशी चुराने के कारण मारे जाने के बाद हुआ था ([1 इतिहास 7:20–23](https://ref.ly/1Chr7:20-1Chr7:23))।
3. एल्पाल का पुत्र, बिन्यामीन के गोत्र में एक परिवार के मुखिया। यह बरीआ अय्यालोन में रहते थे और गत से आक्रमणकारियों को बाहर निकालने में मदद की ([1 इतिहास 8:13](https://ref.ly/1Chr8:13))।
4. शिमी के पुत्र, गेर्शोन के कुल के लेवी, जिन्होंने यरूशलेम के मन्दिर में सेवा की। क्योंकि न तो बरीआ के और न ही उनके भाई यूश के अधिक पुत्र थे, इसलिए उनके परिवारों को लेवियों के भीतर एक ही उपकुल के रूप में गिना गया ([1 इतिहास 23:10–11](https://ref.ly/1Chr23:10-1Chr23:11))।

बरीइयों

बरीइयों

बरीआ, जो आशेर के पुत्रों में से एक था, के वंशजों में से एक परिवार का सदस्य ([गिन 26:44](https://ref.ly/Num26:44))।

देखिए बरीआ #1।

बरोदक-बलदान

बरोदक-बलदान

[2 राजाओं 20:12](https://ref.ly/2Kgs20:12) में यहूदा के राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान बाबेल के राजा मरोदक बलदान की केजेवी वर्तनी। *देखें* मरोदक बलदान।

बर्कोस

एक मन्दिर सेवकों के समूह के एक पूर्वज, जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:53](https://ref.ly/Ezra2:53); [नहे 7:55](https://ref.ly/Neh7:55))।

बर्जिल्लै

बर्जिल्लै

1. तीन पुरुषों में से एक, जिन्होंने दाऊद और उनके समर्थकों की महनैम में अबशालोम के विद्रोह के दौरान सहायता की ([2 शमू 17:27](https://ref.ly/2Sam17:27))। जब अबशालोम पराजित हो गया, तब बर्जिल्लै ने दाऊद से यरदन नदी पर दाऊद से भेट की जब वह यरूशलेम लौट रहे थे। हालाँकि बर्जिल्लै, जो 80 वर्ष के थे, उन्होंने यरूशलेम में स्थायी रूप से रहने के लिए दाऊद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उन्होंने अपने पुत्र किम्हाम को भेजा ([2 शमू 19:31–40](https://ref.ly/2Sam19:31-2Sam19:40); पुष्टि करें [1 रा 2:7](https://ref.ly/1Kgs2:7))।
2. अद्रीएल के पिता। अद्रीएल ने शाऊल की पुत्री मेरब से विवाह किया ([2 शमू 21:8](https://ref.ly/2Sam21:8); पुष्टि करें [1 शमू 18:19](https://ref.ly/1Sam18:19))। इस कारण से, बर्जिल्लै उन सात पुरुषों में से पाँच पुरुषों के दादा थे जिन्हें गिबोन में शाऊल के गिबोनियों के खिलाफ किए गए गलत कार्यों के लिए फांसी दी गई थी ([2 शमू 21:1–9](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:9))।
3. याजक जिन्होंने #1 की पुत्री या वंशज से विवाह किया और उनके कुल का नाम अपना लिया। इन याजकों के वंशज 538 ईसा पूर्व में बँधुआई के बाद बाबेल में जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे। हालाँकि, उन्हें याजक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि वह अपनी वंशावली का प्रमाण न दे सके ([एज्रा 2:61](https://ref.ly/Ezra2:61); [नहे 7:63](https://ref.ly/Neh7:63))।

बर्तन

एक पात्र, आमतौर पर पकी हुई मिट्टी या धातु से बना होता है, जिसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी और धार्मिक समारोह में किया जाता है। बर्तनों का उपयोग भोजन परोसने या संरक्षित करने के लिए किया जाता था ([न्या 5:25](https://ref.ly/Judg5:25); [मत्ती 26:23](https://ref.ly/Matt26:23); [मर 14:20](https://ref.ly/Mark14:20))। उन्हें पोंछकर सूखने के लिए छोड़ना पड़ता था ([2 रा 21:13](https://ref.ly/2Kgs21:13))। बाद में फरीसियों ने (नए नियम काल में सक्रिय एक यहूदी धार्मिक समूह) एक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण भी जोड़ी ([मत्ती 23:25–26](https://ref.ly/Matt23:25-Matt23:26); [लूका 11:39](https://ref.ly/Luke11:39))। अन्नबलि के संबंध में बर्तनों का उपयोग किया जाता था ([गिन 7:13](https://ref.ly/Num7:13))। पुराने नियम के मिलापवाले तंबू और मंदिर में आराधना के लिए भेंट की रोटी की मेज के साथ भी बर्तनों का उपयोग किया जाता था ([निर्ग 25:29](https://ref.ly/Exod25:29); [37:16](https://ref.ly/Exod37:16); [गिन 4:7](https://ref.ly/Num4:7))।

बर्रे

बड़ा ततैया। *देखें* जानवर (ततैया)।

बलदान

बलदान

यह बाबेल के राजा और मरोदक बलदान के पिता थे। बलदान के पुत्र ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह को उनकी गंभीर बीमारी से उबरने के बाद पत्र और भेट भेजी ([2 रा 20:12](https://ref.ly/2Kgs20:12); [यशा 39:1](https://ref.ly/Isa39:1))।

बलसान, बलसान

एक सुगन्धित, तैलीय द्रव्य जो कुछ विशेष पेड़ो और पौधों से प्राप्त होती है। लोग बलसान को औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। "बलसान" शब्द से तात्पर्य उस द्रव्य से भी हो सकता है और उन पौधों से भी जो इसे उत्पन्न करते हैं।

[उत्पत्ति 37:25](https://ref.ly/Gen37:25), [यिर्मयाह 8:22](https://ref.ly/Jer8:22), [46:11](https://ref.ly/Jer46:11), और [51:8](https://ref.ly/Jer51:8) में उल्लिखित बलसान सम्भवतः या तो यरीहो बलसान (*बालानाइट्स एजिप्टिआका*) या मस्तिका पेड़ (*पिस्तासिया लेंटिस्कस*) है। यरीहो का बलसान, सामान्य रूप से मिस्र, उत्तर अफ़्रीका, यरीहो के मैदानों और मृत सागर के पास के गर्म क्षेत्रों में उगता है। यह एक छोटा पौधा है जो मरूभूमि में फलता-फूलता है। इसकी ऊँचाई पर 2.7 से 4.6 मी (9 से 15 फीट) तक होती है। इसकी डालियाँ पतली और कांटेदार होती हैं जिन पर छोटे हरे फूल लगते हैं।

यह गोंद का पेड़ स्वाभाविक रूप से इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में उगता है। [उत्पत्ति 43:11](https://ref.ly/Gen43:11) सम्भवतः इस पौधे का उल्लेख करता है क्योंकि यह उस वस्तु का वर्णन करता है जो इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों की मूल उत्पाद थी और उस समय मिस्र में अज्ञात थी। यह पेड़ झाड़ीदार होता है और 0.9 से 3 मीटर (3 से 10 फीट) ऊँचा होता है, जिसकी पत्तियाँ पूरे वर्ष हरी रहती हैं। लोग "बलसान" प्राप्त करने के लिए सामान्यतः अगस्त में इसकी ठूँठ और डालियों को काटते हैं। इसका रस बहता है और सूखकर कठोर हो जाता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला पीला-से सफेद रंग का बलसान, पारदर्शी बून्दों के रूप में दिखाई देता है। लोग इस उच्च गुणवत्ता वाले बलसान का उपयोग औषधि में शोषक पदार्थ के रूप में करते हैं। निम्न गुणवत्ता वाला बलसान रोग़न के रूप में काम आता है। मध्य पूर्वी देशों के बच्चे इसे जुगल (च्यूइंग गम) के रूप में भी उपयोग करते हैं।

[1 राजाओं 10:10](https://ref.ly/1Kgs10:10), [2 राजाओं 20:13](https://ref.ly/2Kgs20:13), [श्रेष्ठगीत 3:6](https://ref.ly/Song3:6), [यशायाह 39:2](https://ref.ly/Isa39:2), और [यहेजकेल 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17) में जिन सुगन्ध-द्रव्य का उल्लेख है, वे सम्भवतः गिलाद का बलसान (*कॉमिफोरा ओपोबाल्समम*) हैं। इसके नाम के बावजूद, यह पौधा गिलाद या आसपास के क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से नहीं उगता। यह अरब से आता है, विशेष रूप से यमन के पहाड़ी क्षेत्रों से। रोमी द्वारा विजय के समय यरीहो के मैदानों में ये वृक्ष तब भी उगते थे। रोमी विजेताओं ने यहूदी लोगों पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में इन पेड़ो की डालियाँ रोम में ले जाकर प्रदर्शित कीं।

गिलाद का बलसान एक छोटा सदाबहार पेड़ होता है जिसकी डालियाँ कठोर होती हैं। यह सम्भवतः ही कभी 4.6 मी (15 फीट) से ऊँचा बढ़ता है और इसकी डालियाँ फैलती हैं। लोग पेड़ के ठूँठ और डालियों को काटकर "बलसान" इकट्ठा करते हैं। उसका रस जल्दी ही सूखकर छोटे, असमान टुकड़ों में बदल जाता है जिन्हें इकट्ठा किया जाता है। लोग इस पेड़ के कच्चे और पके फलों से भी गोंद प्राप्त करते हैं।

देखें औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

बलामोन

एक नगर जहाँ यूदीत के पति मनश्शे को मिट्टी दी गई थी ([यूदीत 8:3](https://ref.ly/Jdt8:3))।

बलास्तुस

हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम के राज सचिव ([प्रेरि 12:20](https://ref.ly/Acts12:20))। हेरोदेस द्वारा सोर और सीदोन के नगरों को तुच्छ समझा जाता था, इसलिए जब उनके प्रतिनिधियों ने राजा से मिलने का समय माँगा, जब वह पास के कैसरिया में था, तो उन्होंने बलास्तुस के माध्यम से उनसे सम्पर्क किया। हेरोदेस ने उन्हें सम्बोधित किया और उनकी महिमा स्वीकार करने के कारण एक घातक बीमारी से ग्रस्त हो गए (पद [21–23](https://ref.ly/Acts12:21-Acts12:23))।

बलि

देखें भेंट और बलिदान।

बलि का बकरा

वह बकरा जो प्रायश्चित के दिन जंगल में भेजा जाता था, प्रतीकात्मक रूप से लोगों के पापों को दूर ले जाता था ([लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))।

देखें प्रायश्चित का दिन।

बलिदान

देखें प्रायश्चित; भेंट और बलिदान।

बलियाल, बलियार

एक सामान्य इब्रानी संज्ञा जिसका अर्थ है "नीचता," "निरर्थकता," "दुष्टता," या "अराजकता"। हालांकि, बलियाल को अक्सर एक नाम के रूप में अनुवादित किया जाता है। इस प्रकार, कभी-कभी इसे "लुच्चे" ([न्या 19:22](https://ref.ly/Judg19:22); [1 शमू 2:12](https://ref.ly/1Sam2:12)), "ओछी स्त्री" ([1 शमू 1:16](https://ref.ly/1Sam1:16)), या "अधर्मी पुरुषों" ([व्य.वि. 13:13](https://ref.ly/Deut13:13); [न्या 20:13](https://ref.ly/Judg20:13)) के रूप में अनुवादित किया जाता है। नए अनुवाद आमतौर पर इसे "अनर्थकारी भीड़" या "ओछे" ([व्य.वि. 13:13](https://ref.ly/Deut13:13); [न्या 19:22](https://ref.ly/Judg19:22); [20:13](https://ref.ly/Judg20:13); [1 शमू 1:16](https://ref.ly/1Sam1:16); [2:12](https://ref.ly/1Sam2:12); [10:27](https://ref.ly/1Sam10:27); [नीति 6:12](https://ref.ly/Prov6:12)) के रूप में अनुवादित करते हैं। एक अपवाद [नहू 1:15](https://ref.ly/Nah1:15) में है, जिसे कुछ विद्वान सोचते हैं कि "बलियाल" के रूप में अनुवादित किया जाना चाहिए। यह अश्शूरी विजेता का एक व्यक्तिगत नाम है जिसने यहूदा के दक्षिणी राज्य को धमकी दी थी।

दो नियमों के बीच के ग्रन्थों में "बलियाल" को एक नाम के रूप में उपयोग किया गया है और इसने नए नियम में इसके उपयोग को प्रभावित किया है। नए नियम में, यह शब्द एक बार "बलियाल" (या [2 कुरि 6:15](https://ref.ly/2Cor6:15) में बलियार) के रूप में आता है और इसे शैतान, दुष्ट के प्रतिनिधित्व के रूप में पहचाना जाता है। नए नियम की अवधि के गैर-बाइबल लेखन में अक्सर बलियाल को शैतान या मसीह विरोधी के लिए एक नाम के रूप में उपयोग किया गया है।

बवण्डर

बवण्डर

कोई भी तेज, संभावित विनाशकारी हवा ([अय्यू 27:20](https://ref.ly/Job27:20); [भज 77:18](https://ref.ly/Ps77:18); [दानि 11:40](https://ref.ly/Dan11:40))। बवण्डर को कभी-कभी धूल का शैतान भी कहा जाता है। जबकि बवण्डर पश्चिम एशिया के शुष्क क्षेत्रों में आम है, बाइबल के "बवण्डर" के स्पष्ट रोष और विनाशकारीता से यह असंभव हो जाता है कि अपेक्षाकृत हानिरहित धूल के शैतान का मतलब है (तुलना करें [आमो 1:14](https://ref.ly/Amos1:14); [हब 3:14](https://ref.ly/Hab3:14))। पूर्वी रेगिस्तानों से आने वाली सिरोको हवाएँ कभी-कभी चक्रवाती रूप में होती हैं, लेकिन पवित्रशास्त्र में हवाएँ तकनीकी रूप से बवण्डर नहीं हो सकती हैं।

बाइबल में बवण्डर अक्सर परमेश्वरीय गतिविधियों से जुड़े होते थे। एलिय्याह को एक बवण्डर के द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया था ([2 रा 2:1,11](https://ref.ly/2Kgs2:1,2Kgs2:11))। परमेश्वर अक्सर बवण्डर के माध्यम से बोलते थे ([अय्यू 38:1](https://ref.ly/Job38:1); [40:6](https://ref.ly/Job40:6); [भज 77:18](https://ref.ly/Ps77:18))। परमेश्वरीय न्याय के अचानक विनाश का वर्णन अक्सर तूफानों, आंधियों और बवण्डरों से किया जाता था ([होश 8:7](https://ref.ly/Hos8:7); [आमो 1:14](https://ref.ly/Amos1:14); [नहू 1:3](https://ref.ly/Nah1:3); [हब 3:14](https://ref.ly/Hab3:14))।

बवासीर

1. [व्यवस्थाविवरण 28:27](https://ref.ly/Deut28:27) में अंग्रेजी शब्द 'अल्सर' का अनुवाद। *देखें* फोड़े।

2. [1 शमूएल 5:6–12](https://ref.ly/1Sam5:6-1Sam5:12) और [6:4–17](https://ref.ly/1Sam6:4-1Sam6:17) में अंग्रेजी शब्द 'ट्यूमर' का अनुवाद। *देखें* गांठें।

बव्वै

एक व्यक्ति जिसने नहेम्याह की देखरेख में यरूशलेम की शहरपनाह के एक भाग की मरम्मत का प्रबन्धन किया ([नहे 3:18](https://ref.ly/Neh3:18))। बव्वै हेनादाद का पुत्र था और यरूशलेम से लगभग 17 मील (या 27.4 किमी) दक्षिण-पश्चिम में स्थित कीला नगर के आधे जिले के हाकिम थे। बिन्नूई ([नहे 3:24](https://ref.ly/Neh3:24)), जिसे हेनादाद का पुत्र भी बताया गया है (तुलना करें [एज्रा 3:9](https://ref.ly/Ezra3:9)), सम्भवतः बव्वै की गलत वर्तनी हो सकती है, या वे दोनों भाई हो सकते हैं।

देखें बिन्नूई #4।

बसकामा

एक स्थान जहाँ सेल्यूसिड सेना के सेनापति त्रीफोन ने अपने बन्दी, योनातान मक्‍कबी को मार डाला था। त्रीफोन योनातान को बन्धक बनाए हुए था, और जब योनातान उसके लिये उपयोगी नहीं रहा, तो त्रीफोन ने उसे मार डाला ([1 मक्काबियों 12:42–13:23](https://ref.ly/1Macc12:42-1Macc13:23))।

यह स्पष्ट नहीं है कि बसकामा कहाँ स्थित था। सबसे लोकप्रिय सुझाव यह है कि यह आज के समय के टेल अल-जुमैज़ेह (“गूलर का पेड़”) से सम्बन्धित हो सकता है, जो गलील की झील के उत्तर-पूर्वी किनारे के पास है। एल-जुमैज़ेह बसकामा से सम्बन्धित हो सकता है, जिसका अर्थ "गूलर का घर" हो सकता है। वहाँ पाए गए प्राचीन खण्डहर सम्भवतः योनातान के सम्मान में बनाए गए किसी मन्दिर के अवशेष हो सकते हैं, जो एक महान नायक थे। यहूदियों के इतिहासकार जोसेफस इस स्थान को बसका कहते हैं।

बसलीत, बसलूत

बाबेल में बँधुआई से लौटने के बाद जब जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम आए मन्दिर सेवकों के एक दल के पूर्वज ([एज्रा 2:52](https://ref.ly/Ezra2:52), जिन्हें “बसलूत” कहा गया है; [नहे 7:54](https://ref.ly/Neh7:54))।

बसोदयाह

मशुल्लाम के पिता। योयादा के साथ, मशुल्लाम ने बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम की शहरपनाह के एक भाग की मरम्मत करने में सहायता की ([नहे 3:6](https://ref.ly/Neh3:6))।

बसोर (स्थान)

बसोर (स्थान)

गिलाद का नगर, जिसे यहूदा मक्काबी ने वहां रहने वाले यहूदियों को बचाने के लिए कब्जा किया था ([1 मक 5:26, 36](https://ref.ly/1Macc5:26,1Macc5:36))। आज इस नगर को बुसर एल-हरीरी के नाम से जाना जाता है। *देखें* बोस्रा #3।

बसोर का नाला

बसोर का नाला

नाला, या धारा, जिसे दाऊद ने अमालेकियों का पीछा करने के लिए दक्षिण की ओर पार किया जब उन्होंने अपने गृह आधार सिकलग पर हमला किया था। वे थके हुए थे, इसलिए दाऊद के 200 लोग नाले पर रुके रहे जबकि अन्य 400 ने शत्रु को पकड़ा और पराजित किया ([1 शमू 30:9–21](https://ref.ly/1Sam30:9-1Sam30:21))।

बहन

देखें परिवार का जीवन और संबंध।

बहरा, बहरापन

सुनने में असमर्थता; पवित्रशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग शाब्दिक, शारीरिक असमर्थता और रूपक, आत्मिक दोष दोनों का वर्णन करने के लिए किया गया है। आत्मिक रूप से बहरे वे थे जिन्होंने या तो दिव्य संदेश सुनने से इनकार कर दिया या अपनी आत्मिकता की कमी के कारण अक्षम हो गए ([यशायाह 42:18](https://ref.ly/Isa42:18))। भविष्यवक्ता यशायाह ने दोनों प्रकार के बहरे व्यक्तियों को जोरदार तरीके से संबोधित किया (रूपक में [यशा 42:18](https://ref.ly/Isa42:18); [43:8](https://ref.ly/Isa43:8); शाब्दिक में [यशा 29:18](https://ref.ly/Isa29:18); [35:5](https://ref.ly/Isa35:5))। पुराने नियम में, हालांकि इस स्थिति को परमेश्वर के न्याय का परिणाम माना गया था ([मीका 7:16](https://ref.ly/Mic7:16)), एक बहरे व्यक्ति को शाप देना गलत था ([लैव्य 19:14](https://ref.ly/Lev19:14))। नए नियम में बहरे उन लोगों में शामिल थे जिन्हें यीशु ने चंगा किया ([मत्ती 11:5](https://ref.ly/Matt11:5); [मर 7:32–37](https://ref.ly/Mark7:32-Mark7:37); [लूका 7:22](https://ref.ly/Luke7:22))। एक मिर्गी से पीड़ित लड़का, जिसे यीशु ने चंगा किया था, वह "गूँगी और बहरी आत्मा" से पीड़ित था ([मर 9:25](https://ref.ly/Mark9:25))। ऐसी चंगाइयों ने यीशु की मसीहा के रूप में भूमिका को प्रमाणित किया।

यह भी देखें चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास।

बहारुम, बहूरीमी, बहूरीम

यह बिन्यामीन की गोत्र की भूमि में स्थित गाँव था। यह पुरानी सड़क पर स्थित था जो यरीहो और यरूशलेम को जोड़ती थी, और जैतून पर्वत के पूर्व में थी। बहूरीम आधुनिक समय का "रस एत-तेमीम" है। पेलेती ने अपनी पत्नी, मीकल, को अब्नेर के आदेश पर वहाँ खो दिया जब मीकल को राजा दाऊद के पास लौटाया जा रहा था ([2 शमू 3:16](https://ref.ly/2Sam3:16))। बहूरीम में, शिमी ने दाऊद को श्राप दिया और उस पर और उसके सेवकों पर पत्थर फेंके ([2 शमू 16:5](https://ref.ly/2Sam16:5); [19:16](https://ref.ly/2Sam19:16); [1 रा 2:8](https://ref.ly/1Kgs2:8))। योनातान और अहीमास, जो दाऊद के लिए जासूसी कर रहे थे, अबशालोम के सेना से बचने के लिए कुएँ में छिपे थे ([2 शमू 17:18](https://ref.ly/2Sam17:18))। दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक, अज्मावेत, बहूरीम से आया था ([2 शमू 23:31](https://ref.ly/2Sam23:31); [1 इति 11:33](https://ref.ly/1Chr11:33))।

बहिष्कृत

दो संबंधित इब्रानी शब्दों का अनुवाद जिनका मुख्य अर्थ दूर करना, निर्वासित करना या बाहर निकालना है। सात में से पाँच संदर्भों में यह शब्द इस्राएल से निर्वासित लोगों के लिए है जिन्हें यहोवा द्वारा पुनः एकत्रित किया जाएगा ([भज 147:2](https://ref.ly/Ps147:2); [यशा 11:12](https://ref.ly/Isa11:12); [27:13](https://ref.ly/Isa27:13); [56:8](https://ref.ly/Isa56:8); [यिर्म 30:17](https://ref.ly/Jer30:17))। दो अन्य संदर्भों में यह मोआब ([यशा 16:3–4](https://ref.ly/Isa16:3-Isa16:4)) और एलाम ([यिर्म 49:36](https://ref.ly/Jer49:36)) से भागे हुए लोगों के लिए है।

बहुमूल्य काठ

बहुमूल्य काठ*

[प्रकाशितवाक्य 18:12](https://ref.ly/Rev18:12) में “सुगंधित लकड़ी” के लिए के.जे.वी. अनुवाद। काठ एक गहरे रंग की, सुगंधित और मूल्यवान लकड़ी थी जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता था।

देखें पौधे (नींबू पेड़)।

बहुमूल्य पत्थर

बहुमूल्य पत्थर

पुराने नियम के समय में उपयोग किए गए कीमती पत्थरों की एक लम्बी सूची [निर्गमन 28:17–20](https://ref.ly/Exod28:17-Exod28:20) और [39:10–13](https://ref.ly/Exod39:10-Exod39:13) में मिलती है, जहाँ तीन पत्थरों की चार पंक्तियां स्थापित की गई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक का नाम खुदा हुआ था, जो महायाजक की छाती के चपरास पर जड़े जाते थे। अन्य सूचियाँ [यहेजकेल 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13) और [प्रकाशितवाक्य 21:19–21](https://ref.ly/Rev21:19-Rev21:21) में मिलती हैं। इन सभी पत्थरों की सही पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा स्पष्ट अनुवाद सम्भव नहीं होता। अनुवाद के कुछ अन्तर निम्नलिखित सूची में दर्शाए गए हैं, जैसा कि रिवाइज्ड स्टैण्डर्ड वर्शन में अनुवादित किया गया है:

1. सूर्यकांत, सिलिकॉन का ऑक्साइड, विभिन्न रंगों की परतों वाला एक प्रकार का पारदर्शी चमकीला पत्थर ([निर्ग 28:19](https://ref.ly/Exod28:19); [39:12](https://ref.ly/Exod39:12); [यशा 54:12](https://ref.ly/Isa54:12); [प्रका 21:19](https://ref.ly/Rev21:19))।

2. संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट (जिप्सम) की एक बारीक दानेदार पट्टी वाली किस्म, जो अक्सर सफेद और पारभासी होती है और बाइबल के समय में सजावटी फूलदान, कटोरे, काजल के बर्तन, मूर्तियाँ, इत्र के जार, आदि के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी ([श्रे.गी 5:15](https://ref.ly/Song5:15); [मत्ती 26:7](https://ref.ly/Matt26:7); [मर 14:3](https://ref.ly/Mark14:3); [लूका 7:37](https://ref.ly/Luke7:37))।

3. नीलम, सिलिकॉन का ऑक्साइड, पारदर्शी मणिभीय चमकीले पत्थर की बैंगनी या बैंगनी किस्म ([निर्ग 28:19](https://ref.ly/Exod28:19); [39:12](https://ref.ly/Exod39:12); [प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20))।

4. फीरोजा, एल्यूमिनियम का सिलिकेट ([निर्गमन 28:20](https://ref.ly/Exod28:20); [39:13](https://ref.ly/Exod39:13); [श्रेष्ठगीत 5:14](https://ref.ly/Song5:14); [दानिय्येल 10:6](https://ref.ly/Dan10:6))। यह आमतौर पर हरे रंग का होता है ([प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20)) लेकिन यह नीला, सफेद, या सुनहरा भी हो सकता है और अपारदर्शी या पारदर्शी हो सकता है—पारदर्शी प्रकार में पन्ना और हरे और नीले रंगवाले रत्न शामिल हैं।

5. लालड़ियों। नीचे हीरा देखें।

6. माणिक्य, सिलिकॉन ऑक्साइड जो लाल रंग का होता है। अनुवादों में इसे कभी-कभी माणिक्य ([निर्गमन 28:17](https://ref.ly/Exod28:17); [39:10](https://ref.ly/Exod39:10); [यहेजकेल 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13)), एक प्रकार का गहरा भूरा या लाल चमकीला पत्थर ([प्रकाशित वाक्य 4:3](https://ref.ly/Rev4:3); [21:20](https://ref.ly/Rev21:20)) के साथ जोड़ा जाता है।

7. मरकत। ऊपर सूर्यकांत देखें

8. माणिक्य, एल्यूमीनियम फ्लुओसिलिकेट, पीले रंग का ([प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20)), संभवतः पद्मराग ([निर्ग 28:17](https://ref.ly/Exod28:17)) या फीरोजा ([यहे 1:16](https://ref.ly/Ezek1:16); [10:9](https://ref.ly/Ezek10:9); [28:13](https://ref.ly/Ezek28:13)) के बराबर है।

9. लहसनिए, एक निकल-दागदार सेब-हरा मरकत जो आभूषणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ([प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20))।

10. मूंगा, विभिन्न रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न समुद्री जानवरों का कठोर कैल्शियम युक्त कंकाल - लाल, सफ़ेद और काला। यह पूरी तरह से पत्थर नहीं है ([अय्यू 28:18](https://ref.ly/Job28:18); [यहे 27:16](https://ref.ly/Ezek27:16))।

11. बिल्लौर, एक स्पष्ट, पारदर्शी मणिभीय चमकीला पत्थर ([अय्यू 28:18](https://ref.ly/Job28:18))। [प्रकाशितवाक्य 4:6](https://ref.ly/Rev4:6), [21:11](https://ref.ly/Rev21:11), और [22:1](https://ref.ly/Rev22:1) में यूनानी शब्द क्रिस्टालोन चट्टान क्रिस्टल या यहाँ तक कि बर्फ भी हो सकता है।

12. हीरा, अनिश्चित पहचान वाला पत्थर ([निर्ग 28:18](https://ref.ly/Exod28:18); [39:11](https://ref.ly/Exod39:11); [यहे 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13))। यह आधुनिक हीरे के बराबर नहीं हो सकता है। [यिर्मयाह 17:1](https://ref.ly/Jer17:1) में, हीरा संभवतः कोरन्डम का रूप था, जो एक बहुत कठोर पदार्थ है।

13. मरकत, शायद आधुनिक मरकत जैसा हरा पत्थर ([निर्ग 28:18](https://ref.ly/Exod28:18); [39:11](https://ref.ly/Exod39:11); [यहे 27:16](https://ref.ly/Ezek27:16); [28:13](https://ref.ly/Ezek28:13))। सेप्टुआजिंट गार्नेट जैसे बैंगनी पत्थर का सुझाव देता है। नए नियम में [प्रकाशितवाक्य 4:3](https://ref.ly/Rev4:3) में स्माराग्डिनोस और [प्रकाशितवाक्य 21:19](https://ref.ly/Rev21:19) में स्माराग्डोस मरकत का सुझाव देते हैं।

14. लशम, संभवतः लाल-नारंगी ज़िरकॉन या नीला पत्थर जैसे फ़िरोज़ा, नीलम या नीलमणि ([निर्ग 28:19](https://ref.ly/Exod28:19); [39:12](https://ref.ly/Exod39:12))। [प्रकाशित वाक्य 21:20](https://ref.ly/Rev21:20) में हुकीन्थोस एक नीला पत्थर है। स्पष्ट पहचान अनिश्चित है।

15. यशब, सघन, अपारदर्शी, अक्सर अत्यधिक रंगीन मणिभीय चमकीला पत्थर पदार्थ ([निर्ग 28:20](https://ref.ly/Exod28:20); [39:13](https://ref.ly/Exod39:13))। नए नियम में यूनानी शब्द ईआसपिस ([प्रका](https://ref.ly/Rev21:20) [4:3](https://ref.ly/Rev4:3); [21:11, 18–19](https://ref.ly/Rev21:11)) एक हरा चमकीला पत्थर है।

16. लैपिस लाजुली, गहरा नीला पत्थर; सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, और चांदी का यौगिक जिसमें कई खनिजों का मिश्रण होता है। यह आमतौर पर लौह पाइराइट्स के सुनहरे कणों से युक्त होता है और प्राचीन दुनिया में सजावटी उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यह नीलमणि के समान है।

17. संगमरमर, चूना पत्थर जो रूपांतरण द्वारा सघन होता है, उच्च पॉलिश लेता है, टिकाऊ और निर्माण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त ([1 इति 29:2](https://ref.ly/1Chr29:2); [एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6); [प्रका 18:12](https://ref.ly/Rev18:12))।

18. सुलैमानी, चमकीला पत्थर जिसमें सीधे परतें या बैंड होते हैं जो रंग में भिन्न होते हैं ([उत्पत्ति 2:12](https://ref.ly/Gen2:12); [निर्गमन 25:7](https://ref.ly/Exod25:7); [28:9, 20](https://ref.ly/Exod28:9); [39:6, 13](https://ref.ly/Exod39:6); [1 इतिहास 29:2](https://ref.ly/1Chr29:2); [अय्यूब 28:16](https://ref.ly/Job28:16); [यहेजकेल 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13))। नीचे सार्डोनिक्स देखें।

19. मोती, कठोर चिकना पदार्थ, सफेद या विभिन्न रंगों में, जो विभिन्न द्विध्रुवीय श्लेष्म के खोल में बढ़ता है। नए नियम में "मोती" महिलाओं के आभूषण ([1 तिम 2:9](https://ref.ly/1Tim2:9); [प्रका 17:4](https://ref.ly/Rev17:4)) या व्यापार की वस्तुओं ([प्रका 18:12, 16](https://ref.ly/Rev18:12)) के रूप में जाने जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती के समान है, जिसे लोग बड़ी कीमत पर खोजते हैं ([मत्ती 13:45–46](https://ref.ly/Matt13:45-Matt13:46))।

20. माणिक, छह स्थानों पर इब्रानी शब्द पेनिनिम का अनिश्चित अनुवाद ([अय्यूब 28:18](https://ref.ly/Job28:18); [नीतिवचन 3:15](https://ref.ly/Prov3:15); [8:11](https://ref.ly/Prov8:11); [20:15](https://ref.ly/Prov20:15); [31:10](https://ref.ly/Prov31:10); [विलापगीत 4:7](https://ref.ly/Lam4:7))। यह गहरा लाल या कारमाइन पत्थर संभवतः प्राचीन दुनिया में जाना जाता था, लेकिन इसे संदर्भित करने वाले शब्दों के अनुवाद में कठिनाइयाँ हैं।

21. नीलमणि, गहरा नीला पत्थर ([निर्ग 24:10](https://ref.ly/Exod24:10); [28:18](https://ref.ly/Exod28:18); [39:11](https://ref.ly/Exod39:11); [अय्यू 28:6, 16](https://ref.ly/Job28:6); [श्रे. ष्ठ 5:14](https://ref.ly/Song5:14); [यशा 54:11](https://ref.ly/Isa54:11); [विला 4:7](https://ref.ly/Lam4:7); [यहे 1:26](https://ref.ly/Ezek1:26); [10:1](https://ref.ly/Ezek10:1); [28:13](https://ref.ly/Ezek28:13)), जो कभी-कभी [अय्यूब 28:6](https://ref.ly/Job28:6) और [प्रकाशितवाक्य 21:19](https://ref.ly/Rev21:19) में लाजवर्द पत्थर को भी सन्दर्भित कर सकता है।

22. माणिक्य, चमकीला पत्थर का लाल या गहरा भूरा रूप ([निर्ग 28:17](https://ref.ly/Exod28:17); [39:10](https://ref.ly/Exod39:10); [यहे 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13))। [प्रकाशितवाक्य 4:3](https://ref.ly/Rev4:3) ("माणिक्य पत्थर") में भी इसका उल्लेख किया गया है, हालांकि आधुनिक संस्करणों में इसे अक्सर "माणिक्य" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऊपर माणिक्य देखें।

23. सार्डोनिक्स, भूरे और सफेद परतों वाला एक प्रकार का सुलेमानी ([प्रका](https://ref.ly/Rev4:3) [21:20](https://ref.ly/Rev21:20); "सुलैमानी")।

24. पुखराज, पीला पत्थर, मणिभीय रूप में पाया जाने वाला एल्युमिनियम का फ्लुओसिलिकेट ([निर्ग 28:17](https://ref.ly/Exod28:17); [39:10](https://ref.ly/Exod39:10); [अय्यू 28:19](https://ref.ly/Job28:19); [यहे 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13); [प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20))

यह भी देखें खनिज और धातुएँ।

बहुविवाह

देखें विवाह और विवाह के रीति-रिवाज।

बहू

देखें पारिवारिक जीवन और सम्बन्ध।

बहूरीमी

बहूरीमी

बहूरीम गाँव के व्यक्ति के लिए किंग जेम्स संस्करण का रूप ([2 शमू 23:31](https://ref.ly/2Sam23:31))।

देखें बहारूम, बहूरीमी, बहूरीम।

बहेलिया

जो जंगली पक्षियों को फँसाता या मारता है। पालने, भोजन और बलिदानों के लिए पक्षियों को पकड़ना बहेलियों का काम था। यह काम धनुष और तीर, गोफन या जाल का उपयोग करके किया जाता था ([नीति 1:17](https://ref.ly/Prov1:17); [यहेज 12:13](https://ref.ly/Ezek12:13); [17:20](https://ref.ly/Ezek17:20); [होशे 7:12](https://ref.ly/Hos7:12); [9:8](https://ref.ly/Hos9:8))। अन्य तरीकों में पक्षी-आसंजक (बर्ड लाइम) का उपयोग शामिल था, यह एक चिपचिपा पदार्थ था जिससे पक्षी चिपक जाते थे और एक फेंकने वाली छड़ी जो पक्षियों की टांगें तोड़ देती थी। बहेलिये अपने जाल के पास छिपकर बैठते थे और पकड़े गए पक्षियों को एक टोकरी में रखते थे ([यिर्म 5:26–27](https://ref.ly/Jer5:26-Jer5:27))। "बहेलिया" शब्द का उपयोग दुष्ट लोगों के लिए एक रूपक के रूप में भी किया जाता है जो अन्य लोगों को फँसाते हैं ([भज 91:3](https://ref.ly/Ps91:3); [124:7](https://ref.ly/Ps124:7); [यिर्म 5:26](https://ref.ly/Jer5:26); [होशे 9:8](https://ref.ly/Hos9:8))।

यह भी देखें शिकार।

बाँधना और खोलना

शब्द जो यीशु ने विशेष अधिकार का वर्णन करने के लिए उपयोग किए, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया। यीशु ने दो अलग-अलग अवसरों पर बाँधने और खोलने के विषय में बात की है।

यीशु पतरस को अधिकार प्रदान करते हैं

पतरस के इस अंगीकार के बाद कि यीशु मसीहा है, यीशु ने उनसे कहा: "मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुँजियाँ दूँगा: और जो कुछ तू पृथ्वी पर बाँधेगा, वह स्वर्ग में बँधेगा; और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा" ([मत्ती 16:19](https://ref.ly/Matt16:19))। बाद में, यीशु ने सभी शिष्यों को बाँधने और खोलने का वही अधिकार दिया ([18:18](https://ref.ly/Matt18:18))।

केवल मत्ती रचित सुसमाचार में ही ये विशेष शब्द बाँधने और खोलने के बारे में मिलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार, यीशु ने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से कुछ इसी तरह से कहा: "जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिये क्षमा किए गए हैं; जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं" ([यूह 20:23](https://ref.ly/John20:23))। यह समझना कठिन है कि यीशु ने किस प्रकार का अधिकार दिया और इसकी सीमा क्या है।

"बाँधने और खोलने" का क्या अर्थ है?

“बाँधना और खोलना” दो यूनानी शब्दों का अनुवाद है। ये यूनानी शब्द अरामी भाषा से आते हैं, वह भाषा जिसे यीशु बोलते थे। यीशु के समय में, यहूदी शिक्षक इन शब्दों का दो तरीकों से उपयोग करते थे:

1. **शिक्षण अधिकार**: परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने वाले शिक्षक, जब किसी कार्य को "बाँधना" कहते थे तब वे उसे रोकते थे और जब "खोलना" कहते थे तब वे उसे अनुमति देते थे। यीशु ने इस शिक्षण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा: “शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं; इसलिए वे तुम से जो कुछ कहें वह करना, और मानना।” [मत्ती 23:2–3।](https://ref.ly/Matt23:2-Matt23:3) सबसे महान यहूदी रब्बियों में, शम्मै ने कई कार्यों को "बाँधा" जो अधिक उदार शिक्षक हिल्लेल ने "खोला"।
2. **न्यायिक निर्णय:** लोग जब दण्ड या स्वतन्त्रता के बारे में निर्णय लेते थे, तब भी इन शब्दों का उपयोग करते थे। "बाँधने" का अर्थ था किसी को दोषी ठहराना, जबकि "खोलने" का अर्थ था उन्हें निर्दोष घोषित करना।

दोनों प्रकार के अर्थों का उपयोग मत्ती के दो पाठों की व्याख्या के लिए किया गया है।

मत्ती के शब्दों का सटीक अर्थ विशिष्ट स्थितियों में उनके प्रयोग के आधार पर तथा प्रेरितों के अधिकार के बारे में नए नियम की सामान्य समझ के आधार पर समझा जाना चाहिए। [मत्ती 16:19](https://ref.ly/Matt16:19) में, पतरस का बाँधने और खोलने का अधिकार उसके "स्वर्ग के राज्य की कुँजियाँ" प्राप्त करने से जुड़ा है। सुसमाचारों में, "स्वर्ग का राज्य" या "परमेश्वर का राज्य" वह स्थान है जहाँ परमेश्वर शासन करते हैं। यह उन लोगों का "समाज" है जिन पर वह प्रभु के रूप में शासन करते हैं। एक प्रतीक के रूप में, पतरस को उस राज्य, उस "भवन" की कुँजियाँ दी गईं। परमेश्वर के लोगों को उनके भवन के रूप में वर्णित किया गया है ([1 कुरि 3:9, 16–17](https://ref.ly/1Cor3:9,1Cor3:16-1Cor3:17); [इफि 2:20–22](https://ref.ly/Eph2:20-Eph2:22); [1 पत 2:4–5](https://ref.ly/1Pet2:4-1Pet2:5))। कुँजियाँ पतरस को दी गई उस अधिकार का प्रतीक हैं, जिसने यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार किया था ([मत्ती 16:16](https://ref.ly/Matt16:16))। पतरस उन सभी शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वही अंगीकार करते हैं।

[मत्ती 23:13](https://ref.ly/Matt23:13) के अनुसार, शास्त्री राज्य के सिखानेवाले के रूप में माने जाते थे क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उन्हें दिया गया था ([लूका 11:52](https://ref.ly/Luke11:52))। हालांकि वे इस कर्तव्य में असफल रहे और उनकी इस असफलता ने लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोका। इसलिए, उनका कार्य पतरस को सौंपा गया, जो 12 शिष्यों की ओर से बोलते थे। ये शिष्य परमेश्वर के नए लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे (देखें [मत्ती 21:43](https://ref.ly/Matt21:43))।

यह भी देखें राज्य की कुंजियाँ।

बाँसुरी

[भजन संहिता 5](https://ref.ly/Ps5:1-Ps5:12) (केजेवी) के शीर्षक में इब्री शब्द का उल्लेख है; संगीत संकेत, जिसका अर्थ है "बाँसुरी", जो भजन के प्रदर्शन के लिए संगीत संगत के प्रकार का वर्णन करता है। *देखें* संगीत।

बाँसुरी

बाँसुरी

अंग्रेजी शब्द जो विभिन्न नलीदार वाद्य यंत्रों को दर्शाने वाले कई इब्री और यूनानी शब्दों का अनुवाद करता है। *देखें* वाद्य यंत्र।

बांज

बांज

फिलिस्तीन में कम से कम पाँच प्रकार के बांज के पेड़ उगते हैं। इनमें से एक है कर्मेस बांज (*क्वेरकस कोक्सीफेरा*), जो *कोकस इलिसिस* कीड़े का मेजबान होता है। यह कीड़ा एक लाल रंग उत्पन्न करता है जिसका उपयोग सन और ऊन को रंगने के लिए किया जाता है ([उत 38:28–30](https://ref.ly/Gen38:28-Gen38:30); [निर्ग 25:4](https://ref.ly/Exod25:4); [26:1](https://ref.ly/Exod26:1); [28:33](https://ref.ly/Exod28:33); [35:23](https://ref.ly/Exod35:23); [39:24](https://ref.ly/Exod39:24); [लैव्य 14:4–6, 51–52](https://ref.ly/Lev14:4-Lev14:6,Lev14:51-Lev14:52); [गिन 19:6](https://ref.ly/Num19:6); [2 इति 2:7, 14](https://ref.ly/2Chr2:7,2Chr2:14); [3:14](https://ref.ly/2Chr3:14); [यशा 1:18](https://ref.ly/Isa1:18); [इब्रा 9:19](https://ref.ly/Heb9:19); [प्रका 18:12](https://ref.ly/Rev18:12))।

कर्मेस बांज 1.8 से 10.7 मीटर (6 से 35 फीट) ऊँचा होता है। यह सीरिया, लेबनान, और इस्राएल के पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में उगता है। जब यह अकेला उगता है, तो कर्मेस बांज अक्सर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। प्राचीन काल में, लोग नियमित रूप से कब्रों के पास बांज के पेड़ लगाते थे। बाइबल के समय में, बांज के पेड़ों का सम्मान किया जाता था और उनकी बड़ी आकार और ताकत के लिए उन्हें आदर भी दिया जाता था। महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमतौर पर बांज के पेड़ों की छाया में दफनाया जाता था। हेब्रोन में अब्राहम का बांज इसका एक उदाहरण है।

दूसरा प्रकार वलोनिया बांज (*क्वेरकस एजिलॉप्स*) है, सम्भवतः वही बांज है जिसका उल्लेख [यशायाह 2:13](https://ref.ly/Isa2:13) और [44:14](https://ref.ly/Isa44:14) में किया गया है। यह मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आम है और सम्भवतः बाशान के आसपास के क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई थी।

[उत्पत्ति 35:4, 8](https://ref.ly/Gen35:4,Gen35:8) में बांज को होल्म ओक (*क्वेरकस इलेक्स*) माना जाता है, जो एक सदाबहार ओक है और 18.3 मीटर (60 फीट) तक ऊँचा हो सकता है।

एक और प्रकार *क्वेरकस लुसिटानिका*, साइप्रस बांज है। यह एक छोटा पर्णपाती पेड़ है जो शायद ही कभी 20 फीट (6.1 मीटर) से अधिक ऊँचा होता है। लोग कभी-कभी इस पेड़ के बड़े बलूत के फल खाते थे।

किंग जेम्स संस्करण में [उत्पत्ति 12:6](https://ref.ly/Gen12:6), [13:18](https://ref.ly/Gen13:18), [14:13](https://ref.ly/Gen14:13), और [18:1](https://ref.ly/Gen18:1) में "मैदान" के रूप में अनुवादित शब्द को सम्भवतः "बांज" के रूप में अनुवादित किया जाना चाहिए (जैसा कि बिरीन स्टैंडर्ड बाइबिल में है)।

पुराने नियम में "अशेरा खम्बों" का कई बार उल्लेख किया गया है, जो आमतौर पर बाल या अन्य गैर-इस्राएली देवताओं की उपासना से जुड़े होते थे, और कभी-कभी पवित्र बांज के उपवनों से जुड़े होते थे ([निर्ग 34:13](https://ref.ly/Exod34:13); [व्य.वि. 16:21](https://ref.ly/Deut16:21); [न्या 3:7](https://ref.ly/Judg3:7); [1 रा 14:23](https://ref.ly/1Kgs14:23); [18:19](https://ref.ly/1Kgs18:19); [2 रा 17:16](https://ref.ly/2Kgs17:16))। ये वे स्थान थे जहाँ लोग अन्यजातियों की उपासना के अनुष्ठान करते थे।

बांज वृक्ष

बांज वृक्ष

[यशायाह 44:14](https://ref.ly/Isa44:14) में वर्णित वृक्ष (केजेवी "ऐश") जिसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन और मूर्ति निर्माण के लिए किया जाता था; इसकी पहचान अनिश्चित है। *देखें* पौधे (गोपेर; बांज; ऐश)।

बांज वृक्ष

बांज वृक्ष

फिलिस्तीनी बांज वृक्ष या तारपीन का पेड़ (*पिस्तासिया टेरेबिंथस*) एक बड़ा पेड़ है जो ऋतु के अनुसार अपने पत्ते गिराता है ([यशा 6:13](https://ref.ly/Isa6:13); [होश 4:13](https://ref.ly/Hos4:13))। इसकी शाखाएँ विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। सर्दियों में, बिना पत्तों के, यह एक बांज वृक्ष के समान दिखता है। यह पेड़ 3.7 से 7.6 मीटर (12 से 25 फीट) ऊँचा होता है। पेड़ के हर हिस्से में एक मीठी सुगंधित, चिपचिपी रस होती है जिसे रेजिन कहा जाता है। बांज वृक्ष का **फल** एक छोटा लाल या नीला ड्रूप होता है (एक प्रकार का फल जिसमें एक बीज होता है, जैसे जैतून या चेरी)। यह फल आम तौर पर इंसानों द्वारा नहीं खाया जाता है, लेकिन पक्षी और जानवर इसे खा सकते हैं। यह पिस्ता के पेड़ (*पिस्तासिया वेरा*) के फल से बहुत छोटा और कम स्वादिष्ट होता है, जो आज हम जो पिस्ता खाते हैं उसे पैदा करता है।

बांज वृक्ष सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, और अरब की पहाड़ियों के निचले हिस्सों में आम है। यह आमतौर पर समूहों में नहीं बल्कि अकेले उगता है और ज्यादातर उन जगहों पर पाया जाता है जो शाहबलूत वृक्ष के लिए बहुत गर्म या बहुत सूखे होते हैं। चूंकि बांज वृक्ष स्वाभाविक रूप से गिलाद में उगता है, इसलिए यह संभव है कि इसका चिपचिपा रस उन मसालों का हिस्सा था जिन्हें इश्माएलियों ने गिलाद से मिस्र तक ले जाया था ([उत्प 37:25](https://ref.ly/Gen37:25))।

देखें पिस्ता।

बांजवृक्ष

लंबी पत्तियों वाला बांजवृक्ष (*बक्सस लॉन्गिफोलिया*) एक कठोर सदाबहार पेड़ है। इसे बांजवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ इस्राएल के उत्तरी भाग और आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह गलीली पहाड़ियों और लबानोन में उगता है। यह पेड़ लगभग 6.1 मीटर (20 फीट) की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसका तना पतला होता है। आमतौर पर इसका तना 15.2 से 20.3 सेंटीमीटर (छह से आठ इंच) व्यास से ज़्यादा नहीं होता है।

बांजवृक्ष की लकड़ी बहुत कठोर होती है और इसे घिस करके चिकना बनाया जा सकता है। रोमियों ने इसकी कठोर लकड़ी के लिए बांजवृक्ष की खेती की। वे इसका इस्तेमाल हाथी दांत की जड़ाई वाली अलमारियाँ और गहनों के बक्से बनाने में करते थे।

बाइबल में [यशायाह 41:19](https://ref.ly/Isa41:19) और [60:13](https://ref.ly/Isa60:13) में बांजवृक्ष का उल्लेख है। संशोधित मानक संस्करण में उसी पेड़ को "चीड़" कहा गया है।

बांझपन

बांझपन (सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ) या निःसंतान होने की स्थिति।

एक बंद गर्भ को व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में देखा जाता था। बाढ़ के बाद, परमेश्वर ने लोगों को "फूलो-फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ" का आदेश दिया ([उत 9:1](https://ref.ly/Gen9:1))। बाद में, यिर्मयाह ने इसी तरह की सलाह दी ([यिर्म 29:6](https://ref.ly/Jer29:6))। एक बांझ पत्नी बहुविवाह में (जहां एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती हैं) उपहास या अत्यधिक जलन का सामना कर सकती थी ([उत 16:4](https://ref.ly/Gen16:4); [यिर्म 30:1](https://ref.ly/Gen30:1))। अपने पति के लिए बच्चों का दबाव इतना तीव्र था कि एक बांझ पत्नी अपने पति को एक सरोगेट माँ (एक महिला जो दंपति के लिए सन्तान उत्पन्न करेगी; [उत 16:1–2](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:2); [30:3](https://ref.ly/Gen30:3)) की पेशकश कर सकती थी। यदि एक पति बिना सन्तानों के मर गया, तो उसके भाई से अपेक्षा की जाती थी कि वह उसकी पत्नी के साथ उसके स्थान पर सन्तान उत्पन्न करे ([उत 38:8](https://ref.ly/Gen38:8))।

बांझपन एक श्राप या ईश्वरीय दण्ड हो सकता है ([होश 9:11, 14](https://ref.ly/Hos9:11); [उत 20:17–18](https://ref.ly/Gen20:17-Gen20:18))। यह गंभीर प्रार्थनाओं के बाद हट सकता है ([उत 25:21](https://ref.ly/Gen25:21); [1 शमू 1:16, 20](https://ref.ly/1Sam1:16,1Sam1:20))। यह परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता या दूत द्वारा भी हट सकता है ([2 रा 4:16](https://ref.ly/2Kgs4:16); [उत 18:14](https://ref.ly/Gen18:14))।

एक कहानी में, एक पत्नी जिसने सन्तान जन्म देना बंद कर दिया था, उसने दूदाफल (एक पौधा जिसे उर्वरता में सहायता करने वाला माना जाता है) को अपने पति के साथ सोने के अवसर के लिए बदला और तीन और सन्तान हुए ([उत 30:14–21](https://ref.ly/Gen30:14-Gen30:21))। परमेश्वर ने वादा किया था कि यदि इस्राएल उनके नियमों का पालन करेंगे, तो वे बांझपन का अनुभव नहीं करेंगे (सन्तान न होने की असमर्थता; [व्य.वि. 7:14](https://ref.ly/Deut7:14))। असामान्य रूप से, प्राचीन ग्रंथों में यह भी माना गया है कि बांझपन का परिणाम पुरुष बांझपन हो सकता है। अंत में, भले ही बांझपन कितना भी बुरा क्यों न हो, यीशु ने यरूशलेम की महिलाओं से कहा कि यह उस कष्ट से बेहतर होगा जिसका वे सामना करने वाली थीं ([लूका 23:29](https://ref.ly/Luke23:29))। वे सिखा रहे थे कि शारीरिक समस्याएं आत्मिक समस्याओं जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं।

बांसुरी

कई इब्रानी शब्दों का अनुवाद, जो विभिन्न प्रकार के वायु वाद्य यंत्रों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें छेद के आर-पार या छेद से बजाकर बजाया जाता है। *देखें* संगीत वाद्य यंत्र (हलिल)।

बाइबल

यूनानी शब्द बिब्लिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है "पुस्तकें।" यद्यपि यह बहुवचन है, फिर भी इसे एकवचन संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और यह पवित्र शास्त्रों के रूप में ज्ञात पुस्तकों के संग्रह को संदर्भित करता है। पवित्र लेखों के संग्रह का विचार इब्रानी-मसीही विचार में प्रारंभिक रूप से विकसित हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दानिय्येल ने एक भविष्यद्वानी लेख को “पुस्तकें” कहा ([व्य.वि. 9:2](https://ref.ly/Dan9:2))। 1 मक्काबियों के लेखक (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) ने पुराने नियम को “पवित्र पुस्तकें” कहा ([12:9](https://ref.ly/1Macc12:9))। यीशु ने पुराने नियम की पुस्तकों को “शास्त्र” कहा ([मत्ती 21:42](https://ref.ly/Matt21:42)), और पौलुस ने उन्हें “पवित्र शास्त्र” कहा ([रोम 1:2](https://ref.ly/Rom1:2))।

बाइबल को पुराने नियम और नए नियम में विभाजित किया गया है। निश्चित रूप से, मसीह के आने से पहले कोई पुराना और नया नियम नहीं था, केवल एक पवित्र लेखन का संग्रह था। लेकिन जब प्रेरितों और उनके सहयोगियों ने पवित्र साहित्य का एक और समूह तैयार किया, तो कलीसिया ने पुराने और नए नियम का उल्लेख करना शुरू किया। वास्तव में "नियम" एक यूनानी शब्द का अनुवाद है जिसे बेहतर रूप से "वाचा" कहा जा सकता है। यह परमेश्वर द्वारा आत्मिक मार्गदर्शन और मनुष्य के लाभ के लिए की गई व्यवस्था को दर्शाता है। वाचा अपरिवर्तनीय है: मनुष्यजाति इसे स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है लेकिन इसे बदल नहीं सकती। "वाचा" एक सामान्य पुराना नियम शब्द है; पुराने नियम में वर्णित कई वाचाओं में, सबसे प्रमुख मूसा को दिया गया व्यवस्था थी। जब इस्राएल मूसा की वाचा के तहत संघर्ष कर रहे थे और असफल हो रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें एक "नई वाचा" का वादा किया ([यिर्म 31:31](https://ref.ly/Jer31:31))।

नए नियम में "नई वाचा" शब्द कई बार आता है। यीशु ने इसका उपयोग तब किया जब उन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की; इसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के साथ संगति के नए आधार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा, जिसे वे अपनी मृत्यु द्वारा स्थापित करना चाहते थे ([लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20); [1 कुरि 11:25](https://ref.ly/1Cor11:25))। प्रेरित पौलुस ने भी उस नई वाचा का उल्लेख किया ([2 कुरि 3:6, 14](https://ref.ly/2Cor3:6,2Cor3:14)), जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने किया ([इब्रा 8:8](https://ref.ly/Heb8:8); [9:11–15](https://ref.ly/Heb9:11-Heb9:15))। परमेश्वर के लोगों के साथ व्यवहार करने की नई विधि का विस्तृत वर्णन (मसीह के क्रूस पर पूर्ण किए गए काम के आधार पर) नए नियम की 27 पुस्तकों का विषय है। मसीह के आगमन की प्रत्याशा में परमेश्वर का लोगों के साथ व्यवहार (मसीह का इब्री समकक्ष, जिसका अर्थ "अभिषिक्त जन") निश्चित रूप से पुराने नियम की 39 पुस्तकों का मुख्य विषय है, हालांकि वे उससे कहीं अधिक के बारे में हैं। लातीनी कलीसिया लेखकों ने "वाचा" का अनुवाद करने के लिए *टेस्टामेंटम* का उपयोग किया, और उनसे यह उपयोग अंग्रेजी में चला गया; इसलिए पुरानी और नई वाचाएं पुराना नियम और नया नियम बन गईं।

कम से कम पुराने नियम का पहला भाग एक तार्किक और आसानी से समझ में आने वाली व्यवस्था का पालन करता है। उत्पत्ति से लेकर एस्तेर तक अब्राहम से लेकर फारसी संरक्षण के तहत पुनःस्थापन तक इस्राएल का इतिहास मुख्य रूप से कालानुक्रमिक निर्देश में प्रस्तुत होता है। इसके बाद काव्य पुस्तकों का एक समूह और प्रमुख और लघु भविष्यद्वक्ताओं का अनुसरण होता है ("प्रमुख" का अर्थ है वे पुस्तकें जो अपेक्षाकृत लंबी हैं; "लघु" का अर्थ है वे पुस्तकें जो अपेक्षाकृत छोटी हैं)।

नया नियम आमतौर पर एक तार्किक क्रम का पालन करता है। यह चार सुसमाचारों से शुरू होता है, जो मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन करते हैं और उनके शिष्यों को उनके स्वर्गारोहण के बाद उनके कार्य को जारी रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक वहां से कथा को आगे बढ़ाती है जहां सुसमाचार समाप्त होते हैं और कलीसिया की स्थापना और इसके भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विस्तार का विवरण देती है। पुस्तक के उत्तरार्ध में ध्यान प्रेरित पौलुस और उनके कलीसिया स्थापना के कार्यों पर केंद्रित होता है। इसके बाद पौलुस द्वारा उन कलीसियाओं को लिखे गए पत्र आते हैं जिन्हें उन्होंने स्थापित किया या युवा सेवकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। पौलुस के पत्रियों के बाद एक समूह आता है जिसे आमतौर पर सामान्य पत्री कहा जाता है। अंतिम पुस्तक, प्रकाशितवाक्य, एक अंतकालीन कार्य है।

पुराना नियम लगभग पूरी तरह से इब्रानी में लिखा गया था, कुछ अलग-अलग अंश अरामी में बाद की पुस्तकों में हैं। यदि कोई यह मानता है कि मूसा ने पुराना नियम की पहली पाँच पुस्तकें लिखीं (जो स्थिति पवित्रशास्त्र स्वयं लेता है), तो पुराने नियम की सबसे प्रारंभिक पुस्तकें लगभग 1400 ईसा पूर्व में लिखी गई थीं (यदि कोई निर्गमन के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि को स्वीकार करता है)। यदि अंतिम पुस्तक मलाकी थी (400 ईसा पूर्व से पहले), तो रचना 1,000 वर्षों के दौरान हुई। सभी लेखक (लगभग 30 की संख्या में) यहूदी थे: भविष्यद्वक्ता, न्यायी, राजा, और इस्राएल में अन्य नेता।

यह संभावना है कि नया नियम पूरी तरह से यूनानी में लिखा गया था। यदि याकूब ने पहली सदी के मध्य से पहले एक नए नियम की पुस्तक लिखी थी, और यदि यूहन्ना अंतिम लिखने वाले थे (प्रकाशितवाक्य की रचना लगभग ईस्वी 90 में), तो नया नियम पहली सदी के उत्तरार्ध में 50 वर्षों की अवधि के दौरान लिखा गया था। सभी लेखक (संभवतः नौ) यहूदी थे, लूका (लूका और प्रेरितों के काम के लेखक) को छोड़कर, और वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे: मछुआरे, चिकित्सक, कर संग्रहकर्ता, और धार्मिक अगुवे।

पुराने नियम और नए नियम में लेखन की महान विविधता तथा 1,500 वर्षों से अधिक समय तक रचनाकाल के बावजूद, समग्र जोर में उल्लेखनीय एकता है। मसीही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने एक दिव्य-मानव पुस्तक के निर्माण की देखरेख की है जो मानवजाति को उनका संदेश सही ढंग से प्रस्तुत करेगी।

पुराना नियम और नया नियम एक ईश्वरीय प्रकाशितवाक्य के घटक भाग हैं। पुराना नियम पहले स्वर्गलोक में पुरुष और स्त्री का वर्णन करता है, फिर पृथ्वी पर; नया नियम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के दर्शन के साथ समाप्त होता है। पुराना नियम मनुष्यजाति को एक पाप रहित स्थिति से गिरे हुए और परमेश्वर से अलग देखता है; नया नियम विश्वासियों को मसीह के बलिदान के माध्यम से कृपा में पुनर्स्थापित के रूप में देखता है। पुराना नियम एक आने वाले उद्धारकर्ता की भविष्यद्वानी करता है जो पुरुषों और महिलाओं को अनन्त दण्ड की आज्ञा से बचाएंगे; नया नियम मसीह को प्रकट करता है जो उद्धार लेकर आए। पुराने नियम के अधिकांश भाग में ध्यान उस बलिदानी व्यवस्था पर केंद्रित है जिसमें पशुओं के रक्त के द्वारा पाप की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाता था; परन्तु नए नियम में मसीह इस रूप में प्रकट हुए जो समस्त बलिदानों का अंत करने आए—स्वयं को परम बलिदान के रूप में अर्पित करने के लिए। पुराने नियम में, कई भविष्यद्वानियों में एक मसीहा के आने की भविष्यद्वानी की गई थी जो अपने लोगों को बचाएगा; नए नियम में, कई अंश विस्तार से बताते हैं कि कैसे उन भविष्यद्वानियों को यीशु मसीह के व्यक्तित्व में बारीकी से पूरा किया गया: "अब्राहम का पुत्र" और "दाऊद का पुत्र" ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1))। जैसा कि ऑगस्टिन ने 1,500 से अधिक वर्ष पहले कहा था, "नया पुराने में समाहित है; पुराना नए में समझाया गया है।"

बाइबल का प्राधिकार

मनुष्यों और राष्ट्रों का न्याय करने वाले, स्वयं प्रकट परमेश्वर असीमित अधिकार और शक्ति रखते हैं। सभी प्राणियों का अधिकार और शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है। सभी के सर्वोच्च सृष्टिकर्ता के रूप में, बाइबल का परमेश्वर यह इच्छा रखता है और उसका यह अधिकार है कि उसकी आज्ञा मानी जाए। परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति एक दिव्य भरोसा, एक प्रबंधन है। परमेश्वर के प्राणी इसके उपयोग या दुरुपयोग के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं। पतित मानव समाज में परमेश्वर न्याय और व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नागरिक सरकार की इच्छा रखते हैं। वह पति, पत्नी और बच्चों की कुछ ज़िम्मेदारियों को निर्धारित करके घर में आधिकारिक और रचनात्मक संबंधों के क्रम को मंजूरी देते हैं। वह कलीसिया के लिए भी प्राथमिकताओं का एक नमूना चाहते हैं: यीशु मसीह मुखिया, भविष्यद्वक्ता और प्रेरित जिनके माध्यम से मुक्ति का प्रकाशन हुआ, इत्यादि। प्रेरित शास्त्र, वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में परमेश्वर की उत्कृष्ट इच्छा को प्रकट करते हुए, विश्वास और आचरण के नियम हैं जिसके माध्यम से मसीह मसीही लोगों के जीवन में अपने दिव्य अधिकार का प्रयोग करते हैं।

विशिष्ट प्राधिकरणों के खिलाफ विद्रोह हमारे समय में सभी पारलौकिक और बाहरी अधिकारों के खिलाफ विद्रोह में बदल गया है। अधिकार पर व्यापक प्रश्न उठाना कई शैक्षणिक क्षेत्रों में स्वीकार्य और प्रोत्साहित किया जाता है। कट्टर धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाले दार्शनिकों ने पुष्टि की है कि परमेश्वर और अलौकिक काल्पनिक अवधारणाएं हैं, और स्वाभाविक प्रक्रियाएं और घटनाएं ही अंतिम वास्तविकता हैं। कहा जाता है कि सभी अस्तित्व अस्थायी और परिवर्तनशील हैं, और सभी विश्वास और आदर्श उस युग और संस्कृति के सापेक्ष घोषित किए जाते हैं जिसमें वे प्रकट होते हैं। इसलिए, बाइबल का धर्म, अन्य सभी की तरह, केवल एक सांस्कृतिक घटना के रूप में घोषित किया जाता है। ऐसे विचारकों द्वारा बाइबल के ईश्वरीय अधिकार के दावे को खारिज कर दिया जाता है; पारलौकिक प्रकाशन, स्थिर सत्य, और अपरिवर्तनीय आदेशों को धार्मिक कल्पनाओं के रूप में अलग कर दिया जाता है।

मनुष्य के कथित “वयस्क होने” के नाम पर, कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता मानवीय स्वायत्तता और रचनात्मक व्यक्तित्व का समर्थन करती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपना स्वामी हैं और अपने आदर्शों और मूल्यों का आविष्कारक हैं। वह एक कथित उद्देश्यहीन ब्रह्मांड में रहते हैं जो संभवतः एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, मनुष्य को प्रकृति और इतिहास पर जो भी नैतिक मानदंड पसंद हो उसे लागू करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित किया जाता है। ऐसे दृष्टिकोण में, परमेश्वर द्वारा दिए गए सत्य और मूल्यों, पारलौकिक सिद्धांतों पर जोर देना, आत्म-पूर्ति को दबाना और रचनात्मक व्यक्तिगत विकास को धीमा करना होगा। इसलिए, कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विशेष बाहरी अधिकारियों का विरोध करने से परे है जिनके दावों को मनमाना या अनैतिक माना जाता है; कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता सभी बाहरी और वस्तुनिष्ठ प्राधिकरण के प्रति आक्रामक रूप से शत्रुतापूर्ण है, इसे स्वायत्त मानव आत्मा के आंतरिक रूप से प्रतिबंधक के रूप में देखते हैं।

बाइबल के किसी भी पाठक को ईश्वरीय अधिकार और सही और अच्छे के एक निश्चित प्रकाशन की अस्वीकृति एक प्राचीन घटना के रूप में पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह समकालीन लोगों के लिए "वयस्क होने" की बात नहीं है; यह पहले से ही अदन में पाया गया था। आदम और हव्वा ने व्यक्तिगत पसंद और स्वार्थ की खोज में परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन उनके विद्रोह को पाप के रूप में पहचाना गया, न कि विकासवादी प्रगति की सीमाओं पर दार्शनिक ज्ञान के रूप में तर्कसंगत बनाया गया।

यदि कोई दृढ़ता से विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जो सभी वास्तविकता को आकस्मिक और परिवर्तनीय मानता है, तो मानवता की निर्णायक रचनात्मक भूमिका के लिए भूमंडल में क्या आधार शेष रहता है? एक उद्देश्यहीन ब्रह्मांड व्यक्तिगत आत्म-संतोष के लिए कैसे सहायक हो सकता है? केवल सृष्टिकर्ता-उद्धारकर्ता परमेश्वर का बाइबल आधारित विकल्प, जिन्होंने मानव प्राणियों को नैतिक आज्ञाकारिता और उच्च आत्मिक नियति के लिए बनाया, वास्तव में मानव प्रजाति की स्थायी, सार्वभौमिक गरिमा को संरक्षित करता है। हालांकि, बाइबल ऐसा करती है, व्यक्तिगत आत्मिक निर्णय के लिए एक मांगपूर्ण आह्वान के माध्यम से। बाइबल मनुष्य की पशुओं पर श्रेष्ठता, उसकी उच्च गरिमा (“परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है,” [भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5)) को प्रस्तुत करती है क्योंकि वह सृजन द्वारा ईश्वरीय तर्कसंगत और नैतिक छवि धारण करता है। आदमीय पाप में सार्वभौमिक मानव भागीदारी के संदर्भ में, बाइबल एक दयालु ईश्वरीय आह्वान करती है मसीह के मध्यस्थ व्यक्ति और कार्य के माध्यम से उद्धारात्मक नवीनीकरण के लिए। पतित मानवता को पवित्र आत्मा के नवीनीकरण कार्य का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, यीशु मसीह की छवि में ढलने के लिए, और न्याय और औचित्य के परमेश्वर की अनन्त उपस्थिति में एक अंतिम भाग्य की प्रतीक्षा करने के लिए।

बाइबल सिद्धांतों का समकालीन अस्वीकार किसी तार्किक प्रदर्शन पर आधारित नहीं है कि बाइबल धर्मवाद का मामला गलत है; बल्कि यह "अच्छे जीवन" के वैकल्पिक दृष्टिकोणों के लिए एक व्यक्तिपरक पसंद पर निर्भर करता है।

बाइबल एकमात्र महत्वपूर्ण अनुस्मारक नहीं है कि मनुष्य प्राणी प्रतिदिन सार्वभौम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार संबंध में खड़े होते हैं। सृष्टिकर्ता अपने अधिकार को ब्रह्मांड में, इतिहास में, और आंतरिक विवेक में प्रकट करते हैं, जीवित परमेश्वर का एक प्रकाशन जो हर मनुष्य के मन में प्रवेश करता है ([रोम 1:18–20](https://ref.ly/Rom1:18-Rom1:20); [2:12–15](https://ref.ly/Rom2:12-Rom2:15))। उस "सामान्य ईश्वरीय प्रकाशन" के विद्रोही दमन से अंतिम ईश्वरीय उत्तरदायित्व की भयानक भावना को पूरी तरह से निलंबित करने में सफलता नहीं मिलती ([1:32](https://ref.ly/Rom1:32))। फिर भी, यह बाइबल है जो "विशेष प्रकाशन" के रूप में सबसे स्पष्ट रूप से हमारे आध्यात्मिक रूप से विद्रोही जाति को परमेश्वर की वास्तविकता और अधिकार के साथ सामना करती है। शास्त्रों में, परमेश्वर का चरित्र और इच्छा, मनुष्य के अस्तित्व का अर्थ, आत्मिक क्षेत्र की प्रकृति, और सभी युगों में मनुष्य प्राणियों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं जिन्हें सभी समझ सकते हैं। बाइबल वस्तुनिष्ठ रूप में उन मानदंडों को प्रकाशित करती है जिनके द्वारा परमेश्वर व्यक्तियों और जातियों का न्याय करते हैं, और नैतिक पुनःप्राप्ति और व्यक्तिगत संगति में पुनर्स्थापन के उपायों को भी प्रकाशित करती है।

इसलिए बाइबल के प्रति सम्मान पश्चिमी संस्कृति की दिशा के लिए और दीर्घकालिक रूप से मानव सभ्यता के लिए निर्णायक है। समझने योग्य ईश्वरीय प्रकाशन, जो सृष्टिकर्ता-उद्धारकर्ता परमेश्वर के संप्रभु अधिकार में विश्वास का आधार है, इस पर निर्भर करता है कि पवित्रशास्त्र परमेश्वर और उनके उद्देश्यों के बारे में क्या कहता है। आधुनिक प्राकृतिकवाद बाइबल के अधिकार को चुनौती देता है और इस दावे पर हमला करता है कि बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, अर्थात् परमेश्वर के मन और इच्छा का एक पारलौकिक रूप से दिया गया प्रकाशन है जो वस्तुनिष्ठ साहित्यिक रूप में है। पवित्रशास्त्र का अधिकार प्रकटित धर्म के विवाद और सभ्यतागत मूल्यों पर आधुनिक संघर्ष दोनों में तूफान का केंद्र है।

बाइबल का अपने विषय में दृष्टिकोण

ईश्वरीय प्रकाशन की समझने योग्य प्रकृति—यह धारणा कि परमेश्वर की इच्छा को मान्य सत्यों के रूप में जाना जा सकता है—बाइबल के अधिकार की केंद्रीय धारणा है। हाल के अधिकांश नव-प्रोटेस्टेन्ट धर्मशास्त्र ने पारंपरिक इंजीलवाद को सिद्धांतवादी और स्थिर बताकर उसका अपमान किया है। इसके बजाय, यह जोर दिया गया कि पवित्रशास्त्र का अधिकार आंतरिक रूप से ईश्वरीय अनुग्रह के साक्षी के रूप में अनुभव किया जाना चाहिए, जो विश्वास और आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है, इस प्रकार इसके वस्तुनिष्ठ चरित्र को सार्वभौमिक रूप से मान्य सत्य के रूप में अस्वीकार करता है। कुछ हद तक असंगत रूप से, लगभग सभी नव-प्रोटेस्टेंट धार्मिक शास्त्रज्ञों ने रिकॉर्ड का सहारा लिया है, ताकि वे अपनी विभिन्न दृष्टियों से मेल खाते हुए पूरे विवरण के जो भी अंश हैं, उनका समर्थन कर सकें, हालांकि वे बाइबिल को एक विशेष रूप से प्रकट की गई अधिकारिक ईश्वरीय शिक्षा के रूप में अस्वीकार करते हैं। यदि चुने हुए भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को परमेश्वर का प्रकाशित प्रकटीकरण अर्थपूर्ण और सत्य माना जाना है, तो इसे केवल अलग-अलग अर्थों में सक्षम अवधारणाओं में नहीं बल्कि वाक्यों या प्रस्तावों में दिया जाना चाहिए। एक प्रस्तावना—अर्थात, एक विषय, विधेय और जोड़ने वाला क्रिया (या "कॉपुला")—बोधगम्य संचार की न्यूनतम तार्किक इकाई का गठन करता है। पुराने नियम का भविष्यद्वानी सूत्र "प्रभु यह कहते हैं" विशेष रूप से प्रस्तावित रूप से प्रकट सत्य को प्रस्तुत करता है। यीशु मसीह ने "परंतु मैं तुमसे कहता हूं" के विशिष्ट सूत्र का उपयोग तार्किक रूप से निर्मित वाक्यों को प्रस्तुत करने के लिए किया, जिन्हें उन्होंने परमेश्वर के वास्तविक शब्द या सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया।

बाइबल अधिकारिक है क्योंकि यह दिव्य रूप से अधिकृत है; इसके अपने शब्दों में, "सभी पवित्रशास्त्र परमेश्वर-प्रेरित है" ([2 तिमु 3:16](https://ref.ly/2Tim3:16))। इस पद के अनुसार, सम्पूर्ण पुराना नियम (या इसका कोई भी तत्व) दिव्य रूप से प्रेरित है। नए नियम के लिए भी यह दावा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, लेकिन यह संकेतित है। नया नियम संकेत देता है कि इसकी सामग्री को पुराने नियम के समान ही अधिकारिक रूप से देखा जाना चाहिए, और वास्तव में देखा गया था। प्रेरित पौलुस की रचनाओं को "अन्य पवित्रशास्त्र" के साथ सूचीबद्ध किया गया है ([2 पत 3:15–16](https://ref.ly/2Pet3:15-2Pet3:16))। "पवित्रशास्त्र" के शीर्षक के तहत, [1 तीमुथियुस 5:18](https://ref.ly/1Tim5:18) [लूका 10:7](https://ref.ly/Luke10:7) को [व्यवस्थाविवरण 25:4](https://ref.ly/Deut25:4) के साथ उद्धृत करता है (तुलना करें [1 कुरि 9:9](https://ref.ly/1Cor9:9))। इसके अलावा, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक ईश्वरीय उत्पत्ति का दावा करती है ([1:1–3](https://ref.ly/Rev1:1-Rev1:3)) और पुराने नियम के अर्थ में "भविष्यद्वानी" शब्द का उपयोग करती है ([22:9–10, 18](https://ref.ly/Rev22:9-Rev22:10,Rev22:18))। प्रेरितों ने अपनी मौखिक और लिखित शिक्षाओं में भेद नहीं किया बल्कि स्पष्ट रूप से अपनी प्रेरित घोषणा को परमेश्वर का वचन घोषित किया ([1 कुरि 4:1](https://ref.ly/1Cor4:1); [2 कुरि 5:20](https://ref.ly/2Cor5:20); [1 थिस 2:13](https://ref.ly/1Thess2:13))।

बाइबल सबसे व्यापक रूप से मुद्रित, सबसे अधिक अनूदित, और संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बनी हुई है। इसके शब्दों को अनगिनत लोगों के दिलों में किसी अन्य की तरह संजोया गया है। जिन्होंने इसके ज्ञान के उपहार और नए जीवन और शक्ति के वादे प्राप्त किए हैं, वे पहले इसके उद्धार संदेश से अपरिचित थे, और कई इसके शिक्षण और आत्मिक मांगों के प्रति विरोधी थे। सभी पीढ़ियों में इसकी शक्ति ने सभी जातियों और भूमि के व्यक्तियों को चुनौती देने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। जो लोग इस पुस्तक को संजोते हैं क्योंकि यह भविष्य की आशा को बनाए रखती है, वर्तमान में अर्थ और शक्ति लाती है, और एक गलत उपयोग किए गए अतीत को परमेश्वर के क्षमाशील अनुग्रह के साथ जोड़ती है, वे लंबे समय तक ऐसे आंतरिक पुरस्कारों का अनुभव नहीं करेंगे यदि पवित्रशास्त्र उन्हें प्राधिकृत, दिव्य रूप से प्रकट सत्य के रूप में ज्ञात नहीं होता। मसीही के लिए, पवित्रशास्त्र परमेश्वर का वचन है जो दिव्य प्रेरित भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के माध्यम से प्रस्तावित सत्य के उद्देश्य रूप में दिया गया है, और पवित्र आत्मा उस वचन के माध्यम से विश्वास का दाता हैं।

पूर्वावलोकन

बाइबिल पर कई अन्य प्रमुख लेख इस प्रकार हैं:

• बाइबल का कैनन

• बाइबल का प्रेरणा स्त्रोत

• बाइबल की पांडुलिपियां और पाठ (पुराना नियम)

• बाइबल की पांडुलिपियां और पाठ (नया नियम)

• बाइबल में नए नियम में पुराने नियम के उद्धरण

• प्राचीन संस्करण की बाइबल

• बाइबल के संस्करण (अंग्रेजी)

बाइबल का अधिनियम

मसीही धर्मग्रंथ बनाने वाली पुस्तकों की आधिकारिक रूप से स्वीकृत सूची।

देखें बाइबल का कैनन।

बाइबल का कालक्रम (नया नियम)

बाइबल अध्ययन की शाखा जो नए नियम घटनाओं के अनुक्रम और उनके बीच बीते समय की मात्रा की खोज करने का प्रयास करती है। कालक्रम इतिहासकारों के लिए आवश्यक है, जिनका कार्य अतीत की घटनाओं के कारणों और प्रभावों को निर्धारित करना है। आम तौर पर, एक इतिहासकार के उद्देश्य के लिए, पूर्ण तिथियों को निर्दिष्ट करना उन घटनाओं के अनुक्रम (घटनाक्रम) को जानने से कम महत्वपूर्ण है जिन्होंने एक-दूसरे को प्रभावित किया होगा। नए नियम की बहुत कम घटनाओं को वास्तव में सटीक तिथियां दी जा सकती हैं।

मसीहियत के प्रभाव का एक उल्लेखनीय प्रमाण यह तथ्य है कि संपूर्ण पश्चिमी दुनिया अब इतिहास को BC (ईसा से पहले) और AD (एनो डोमिनी, "प्रभु के वर्ष में") में विभाजित करती है। मध्य युग में दिनांक की उस विधि के व्यापक होने से पहले, घटनाओं को अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे रोम की स्थापना या राजा के शासन की शुरुआत के संबंध के द्वारा दिनांकित किया जाता था। जब डिनिसियस एक्सगस (छठी शताब्दी) नामक एक संन्यासी ने इतिहास को विभाजित करते हुए यीशु मसीह के जन्म के साथ दिनांक की हमारी वर्तमान पद्धति का आविष्कार किया, तो उन्होंने अपनी गणना में गलती की। जिसका विषम परिणाम यह ऐतिहासिक विसंगति है कि स्वयं यीशु का जन्म "ईसा पूर्व" से चार वर्ष पहले हुआ था।

यीशु के जीवन का कालक्रम

जन्म

[मत्ती 2:1](https://ref.ly/Matt2:1) के अनुसार, यीशु का जन्म "राजा हेरोदेस के दिनों में" हुआ था। पहली शताब्दी ईस्वी के इतिहासकार, जोसेफस, ने दर्ज किया कि हेरोदेस की मृत्यु उस वर्ष के वसंत में हुई थी जिसे हम 4 ईसा पूर्व के रूप में पहचानते हैं। इसलिए, यीशु का जन्म उससे कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन कितना पहले यह अनिश्चित है। [लूका 2:1–2](https://ref.ly/Luke2:1-Luke2:2) में दर्ज है कि यीशु का जन्म तब हुआ जब "औगुस्तुस कैसर," रोमी साम्राज्य, ने आदेश दिया कि पूरे राष्ट्र में एक जनगणना, या पंजीकरण, किया जाना चाहिए। "जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था, तब यह पहली जनगणना ली गई थी"। वे बयान दो प्रश्न उठाते हैं: ऐसी जनगणना कब की गई थी, और कब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था? दोनों प्रश्नों का पूर्णतः संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

मिस्र में खोजे गए जनगणना दस्तावेज, पहले के सन्दर्भों के साथ, सुझाव देते हैं कि ऐसे नामांकन हर 14 साल में होते थे। यह मोटे तौर पर जनगणना को 8 या 9 ईसा पूर्व में रखता है। जनगणना करने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए (जिसके लिए एक व्यक्ति को अपने जन्मस्थान की यात्रा करने की आवश्यकता होती है), यीशु का जन्म वास्तविक आदेश के वर्ष से कुछ बाद हो सकता है (शायद 7 ईसा पूर्व)।

जोसेफस ने दर्ज किया कि क्विरिनियुस 6 ईस्वी में सीरिया का राज्यपाल बन गया, जो कि यीशु के जन्म की तारीख से काफी देर से था। लेकिन कुछ विद्वानों ने प्राचीन शिलालेखों से तर्क दिया है कि क्विरिनियुस ने 6 ईसा पूर्व से पहले सम्राट औगुस्तुस के विशेष दूत के रूप में भी सीरिया में सेवा की थी। यह वह अवधि हो सकती है जिसका उल्लेख [लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2) में किया गया है। लूका ने उस समय के नियमित सीरिया के राज्यपाल के बजाय क्विरिनियुस का उल्लेख क्यों किया? शायद ऐसा करके वह यीशु के जन्म के लिए एक अधिक सटीक तारीख प्रदान कर सकते थे, क्योंकि क्विरिनियुस नियमित सीरिया के राज्यपाल की तुलना में कम समय के लिए सत्ता में थे।

एक उचित निष्कर्ष यह है कि यीशु का जन्म लगभग 7 या 6 ईसा पूर्व हुआ था। यह [मत्ती 2:16](https://ref.ly/Matt2:16) के साथ मेल खाता है, जो कहता है कि यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व में हेरोदेस की मृत्यु से कम से कम दो साल पहले हुआ था। उनके जन्म के दिन और महीने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। दिसंबर 25 को क्रिसमस के रूप में मनाने की शुरुआत चौथी शताब्दी में हुई, संभवतः अन्यजाती शीतकालीन संक्रांति उत्सव (सैटर्नालिया) के मसीही विकल्प के रूप में।

सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत

[लूका 3:23](https://ref.ly/Luke3:23) कहता है कि यीशु, "जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू कि, वे लगभग तीस वर्ष के थे"; चूंकि दी गई आयु केवल अनुमानित है, वे दो या तीन वर्ष बड़े या छोटे हो सकते थे (पुष्टि करें, स्यूडेपिग्राफा लेवी का नियम 2:2; 12:5)। यदि सुझाई गई जन्म तिथि में ठीक 30 जोड़ा जाए, तो 24 ई. प्राप्त होता है। वह तारीख सही नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु की सेवकाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रकट होने के बाद शुरू हुई; [लूका 3:1–3](https://ref.ly/Luke3:1-Luke3:3) यूहन्ना के सार्वजनिक प्रकट होने को ठीक-ठीक "तिबिरियुस कैसर के शासन के पंद्रहवें वर्ष" में दिनांकित करता है जब पिलातुस यहूदिया के राज्यपाल थे। पिलातुस ने ईस्वी 26 से 36 तक शासन किया, और तिबिरियुस का 15वां वर्ष संभवतः 27 ईस्वी था। इसलिए यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई 27 ईस्वी से पहले शुरू नहीं की। यदि युहन्ना की सेवकाई की शुरुआत और यीशु की सेवकाई की शुरुआत के बीच केवल थोड़े समय का अंतर था, तो यीशु ने संभवतः AD 27 या 28 में शुरुआत की जब वह लगभग 33 वर्ष के थे।

यीशु की मृत्यु

सभी चार सुसमाचार अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होते हैं कि यीशु ने गुरुवार शाम को अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया, शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाये गए, और रविवार सुबह जल्दी मृतकों में से जी उठे ([मत्ती 28:1](https://ref.ly/Matt28:1); [मर 16:1](https://ref.ly/Mark16:1); [लूका 24:1](https://ref.ly/Luke24:1))। यह दावा कि यीशु तीसरे दिन जी उठे ([1 कुरि 15:4](https://ref.ly/1Cor15:4)) यहूदी प्रथा से आता है जिसमें दिन के एक हिस्से को पूरे दिन के रूप में गिना जाता है। मत्ती ([26:19](https://ref.ly/Matt26:19)), मर ([14:12](https://ref.ly/Mark14:12)), और लूका ([22:15](https://ref.ly/Luke22:15)) के अनुसार, अंतिम भोज फसह का भोजन था, जो मिस्र से इस्राएल के छुटकारे का वार्षिक उत्सव था ([निर्ग 12–15](https://ref.ly/Exod12:1-Exod15:27))। लेकिन [यूह 13:1](https://ref.ly/John13:1) और [19:14](https://ref.ly/John19:14) के अनुसार, शुक्रवार को फसह का भोजन अभी तक नहीं खाया गया था; इसलिए युहन्ना में अंतिम भोज फसह का भोजन नहीं था।

इन स्पष्ट विसंगति का कोई पूरी तरह से संतोषजनक समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि दो अलग-अलग कैलेंडरों का उपयोग जिम्मेदार था। उस सिद्धांत के अनुसार, यीशु एक कैलेंडर का पालन कर रहे थे जिसने फसह के भोज गुरुवार रात को रखा था। दूसरी ओर, मन्दिर के अधिकारियों ने, एक वैकल्पिक कैलेंडर का पालन किया जिसमें अगले दिन बलि पीड़ितों की हत्या को रखा। युहन्ना ने इस तथ्य पर जोर देने के लिए दूसरी प्रणाली का उपयोग किया होगा कि मसीह को फसह के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया गया था (पुष्टि करें, [यूह 19:36](https://ref.ly/John19:36); [1 कुरि 5:7](https://ref.ly/1Cor5:7))।

यह जानने के लिए कि यीशु की सार्वजनिक सेवकाई कितने समय तक चली और इस प्रकार वह किस वर्ष मरे, कोई यूहन्ना के सुसमाचार में समय संदर्भों की ओर रुख कर सकता है।युहन्ना ने कम से कम तीन फसह ([2:13](https://ref.ly/John2:13); [6:4](https://ref.ly/John6:4); [13:1](https://ref.ly/John13:1)) और संभवतः चार ([5:1](https://ref.ly/John5:1)) का उल्लेख किया। चूंकि फसह एक वार्षिक पर्व था, यीशु की सेवकाई कम से कम दो और संभवतः तीन वर्षों तक चली होगी। मत्ती, मरकुस, और लूका में यीशु की मृत्यु शुक्रवार यहूदी महीने निसान की 15 तारीख को हुई (जो मार्च और अप्रैल के साथ ही आता है)। युहन्ना के अनुसार, यीशु की मृत्यु 14 निसान को हुई। प्रश्न यह है: 26 से 36 के बीच (जब पिलातुस यहूदिया में कोषाधिकारी था) किन वर्षों में 14 या 15 निसान शुक्रवार को पड़े थे? उत्तर है ईस्वी 27, 29, 30, और 33। इनमे से, वर्ष 27 बहुत जल्दी है और 33 शायद बहुत देरी से है। इस प्रकार यीशु को संभवतः 29 या 30 में क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनकी सार्वजनिक सेवकाई दो या तीन वर्षों तक चली, और उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 35 या 36 वर्ष थी।

ईस्वी 30 से 50 तक की घटनाएँ

प्रेरितों के काम एकमात्र नए नियम की पुस्तक है जो यह बताती है कि यीशु की मृत्यु और उनके स्वर्गारोहण के बीच कितना समय बीता: “और यीशु के दुःख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आपको उन्हें जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक वह प्रेरितों को दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा।” ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [1:3](https://ref.ly/Acts1:3))। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद अगली प्रमुख घटना पिन्तेकुस्त थी ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [2:1](https://ref.ly/Acts2:1))। पिन्तेकुस्त, के लिए यूनानी शब्द "पचासवे" का मतलब है, सप्ताहो/फसलो के पर्व का त्योहार (पुष्टि करें, [निर्ग 34:22](https://ref.ly/Exod34:22); [व्य. वि. 16:9–12](https://ref.ly/Deut16:9-Deut16:12)) फसह के 50 दिनों बाद। चूंकि यीशु को फसह के दौरान क्रूस पर चढ़ाया गया था, [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [2:1](https://ref.ly/Acts2:1) का पिन्तेकुस्त, जिसके दौरान चेले पवित्र आत्मा से भर गये थे, ईस्वी 29 या 30 में हुआ, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लगभग 50 दिन बाद और स्वर्गारोहण के लगभग 10 दिन बाद।

उसके बाद, प्रेरितों के काम के शुरुआती अध्यायों की घटनाओं को दिनांकित करना कठिन है क्योंकि विभिन्न घटनाओं के बीच समय की सटीक जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए, प्रेरित युग की घटनाओं को तिथि देने की सामान्य विधि पहले एक ऐसी घटना को ढूंढना है जिसे नए नियम के बाहर के स्रोतों से सापेक्ष निश्चितता के साथ तिथि दी जा सके; फिर उस घटना से पहले और बाद की घटनाओं को तिथि देने के लिए यह पता लगाया जाता है कि उनके बीच कितना समय बीता। कभी-कभी प्रेरितों के काम यह बताते हैं कि दो घटनाओं के बीच कितना समय बीता; आमतौर पर यह नहीं होता है, इसलिए तारीखें केवल अनुमानित हो सकती हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु अगबुस द्वारा की गई बड़े अकाल की भविष्यद्वाणी है, जो रोमी साम्राज्य क्लौदियुस के शासनकाल के दौरान फिलिस्तीन में आया था ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:28–29](https://ref.ly/Acts11:28-Acts11:29))। जोसेफस, जो उस समय जीवित थे, 46 और 48 के बीच किसी समय अकाल का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी देते हैं। हम यहूदी कानूनों के संग्रह मिशनाह से भी जानते हैं कि 47 की शरद ऋतु से 48 की शरद ऋतु तक एक विश्राम वर्ष था, जब यहूदियों ने भूमि को आराम दिया और कुछ भी नहीं काटा (पुष्टि करें, [लैव्य 25:2–7](https://ref.ly/Lev25:2-Lev25:7))। इससे अकाल बढ़ सकता था और लंबे समय तक चल सकता था, लेकिन कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि अकाल कब शुरू हुआ; कुछ विद्वान 46 का प्रस्ताव देते हैं और कुछ 47 का।

पहले तो यह अजीब लगता है कि लूका, जो कि प्रेरितों के काम के लेखक है, उन्होंने हेरोद अग्रिप्पा की मृत्यु ([12:20–23](https://ref.ly/Acts12:20-Acts12:23)) को दर्ज करने से पहले उस अकाल को दर्ज किया ([प्रेरितों 11:28](https://ref.ly/Acts11:28))। जोसेफस द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार, हेरोदस (हेरोद महान के पोते) की मृत्यु AD 44 में हुई थी, संभवतः वसंत ऋतु में। इसका मतलब है कि हेरोदस की मृत्यु लूका द्वारा पहले दर्ज किए गए अकाल से कई साल पहले हो गई होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि लूका ने अपने कालानुक्रमिक तथ्यों को गलत बताया है। अन्य लोग [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41)[12:1–24](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:24) को यरूशलेम में कलीसिया के इतिहास को अद्यतन करने के लिए एक प्रकार के (फ्लैश्बैक) स्मृति के रूप में देखते हैं। ऐसा अभ्यास प्राचीन इतिहासकारों में आम था, जो अक्सर एक स्रोत को एक उपयुक्त समाप्ति बिंदु तक अनुसरण करते थे, इससे पहले कि वे दूसरे स्रोत पर आगे बढ़ते।लूका पर गलत दिनांक का आरोप लगाना, ऐतिहासिक लेखन की उन तकनीकों को गलत समझना है जिनका वह उपयोग कर रहे थे।

चूंकि हेरोदेस अग्रिप्पा की मृत्यु 44 ईस्वी में हुई थी ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41)[12:23](https://ref.ly/Acts12:23)), प्रेरित याकूब, जिसे हेरोदेस ने तलवार से मार डाला था (वचन [2](https://ref.ly/Acts12:2)), की मृत्यु 44 से ठीक पहले हुई होगी, शायद 43 के फसह के दौरान (वचन [3](https://ref.ly/Acts12:3))। प्रेरित पतरस की कैद और उसका चमत्कारी बचाव (वचन [3–17](https://ref.ly/Acts12:3-Acts12:17)) भी उसी अवधि से संबंधित हैं।

जब अंताकिया के मसीहियों ने महान अकाल के बीच यरूशलेम के मसीहियों को राहत भेजने का निर्णय लिया ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41)[11:29](https://ref.ly/Acts11:29)), तो बरनबास और पौलुस को पैसे यरूशलेम ले जाने के लिए नियुक्त किया गया। यह पौलुस के परिवर्तन के बाद यरूशलेम की दूसरी यात्रा थी। पहली यात्रा [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [9:26–30](https://ref.ly/Acts9:26-Acts9:30) में दर्ज है। तीसरी [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) में आती है जब पौलुस और बरनबास को प्रेरितों और प्राचीनों के साथ चर्चा करने के लिए भेजा गया कि क्या मसीहियत में परिवर्तित गैर-यहूदियों का खतना किया जाना चाहिए। पहली और तीसरी बार यरूशलेम की यात्रा की तारीखें, साथ ही पौलुस का परिवर्तन, इस पर निर्भर करता है कि वे यरूशलेम यात्राएं गलातियों को लिखे पौलुस के पत्र में बताए गए लोगों से कैसे संबंधित हैं।

मूल समस्या, जो अभी भी नए नियम विद्वानों को विभाजित करती है, यह है: [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [1:15–2:10](https://ref.ly/Gal1:15-Gal2:10) में पौलुस ने बताया कि उनके परिवर्तन के बाद यरूशलेम की दो यात्राएँ हुईं, एक उनके परिवर्तन के तीन साल बाद ([1:18](https://ref.ly/Gal1:18)) और एक उनके 14 साल बाद ([2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10))। सभी विद्वानों का मानना है कि उनके परिवर्तन के तीन साल बाद की पहली यात्रा वही है जो [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [9:26–30](https://ref.ly/Acts9:26-Acts9:30) में दर्ज है। हालाँकि, इस सवाल के उत्तर अलग-अलग हैं कि क्या [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10) यरूशलेम की दूसरी (अकाल) यात्रा [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30) का उल्लेख करता है (इस मामले में तीसरी यात्रा [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) को गलातियों से हटा दिया गया है) या क्या [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10) की यात्रा का उल्लेख [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) है (इस मामले में अकाल यात्रा को गलातियों से हटा दिया गया था)।

जो लोग पहले पुनर्निर्माण का समर्थन करते हैं, वे छह तर्क प्रस्तुत करते हैं: (1) पौलुस ने [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6)[1:15–24](https://ref.ly/Gal1:15-Gal1:24) में अपनी आने-जाने की गतिविधियों का इतना कठोर विवरण इसलिए दिया था ताकि यह दिखा सके कि उन्हें अपना सुसमाचार मनुष्यों से नहीं मिला था, न ही उन्हें सिखाया गया था ([1:12](https://ref.ly/Gal1:12))। दूसरे शब्दों में, यरूशलेम के प्रेरितों के पास उनकी यात्राएँ उनके सुसमाचार को प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं थीं। यदि ऐसा है, तो पौलुस के लिए दूसरी यरूशलेम यात्रा को छोड़ना उनकी ईमानदारी और गलातियों के साथ उनकी अधिकार को खतरे में डाल देगा। पहला पुनर्निर्माण उस कठिनाई से बचाता है; [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10) से तीसरी यरूशलेम यात्रा का उल्लेख न होना इसका मतलब हो सकता है कि जब गलातियों लिखा गया था तब तक यह नहीं हुआ था। (2) [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10) में एक तरफ पौलुस और बरनबास के और दूसरी तरफ "स्तंभ(मुख्य)" प्रेरितों के बीच एक निजी बैठक को दर्शाता है। लेकिन [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) में बैठक सार्वजनिक थी और पूरी कलीसिया के सामने थी। इसलिए [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10) अधिक संभावना है कि [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30) की यात्रा के दौरान एक निजी बैठक का उल्लेख करता है, जिसे गलातियों ने दर्ज नहीं किया है। (3) [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:10](https://ref.ly/Gal2:10) में गरीबों को देने की पौलुस की तत्परता स्वाभाविक रूप से दूसरी यरूशलेम यात्रा से जुड़ती है, जब वह वास्तव में गरीबों को राहत पहुंचा रहा था ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30))। (4) यदि [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) ने वही यात्रा दर्ज की थी जो [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) में है, तो यरूशलेम परिषद द्वारा लिए गए निर्णय का कुछ उल्लेख होना चाहिए था, खासकर क्योंकि वह निर्णय सीधे उस खतना की समस्या से संबंधित था जिसे पौलुस अपनी गलातियों को लिखे पत्र में संभाल रहे थे। (5) इसके अलावा, यह संभावना नहीं लगती कि यरूशलेम परिषद [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:11–21](https://ref.ly/Gal2:11-Gal2:21) की घटना से पहले हुई थी, जब पतरस को पौलुस द्वारा गैर-यहूदी विश्वासियों के साथ संगति से हटने के लिए फटकारा गया था; यरूशलेम की कलीसिया में गैर-यहूदी दर्जे का मुद्दा सुलझने के बाद वह घटना शायद ही इतनी जल्दी घटी होगी। (6) [गलातियों 1:6](https://ref.ly/Gal1:6) के अनुसार, पत्र "जल्दी" लिखा गया था जब पौलुस ने गलातियों की कलीसियाओं की स्थापना की थी। यह समझ में आता है अगर गलातियों को पहले मिशनरी यात्रा के तुरंत बाद, यरूशलेम परिषद के ठीक पहले [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41); लिखा गया था तो यह गलातियों को पौलुस का पहला पत्र बना देगा।

जो विद्वान दूसरे पुनर्निर्माण का समर्थन करते हैं, वे चार तर्क प्रस्तुत करते हैं: (1) [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10) में पौलुस की यात्रा का मुख्य उद्देश्य वही प्रतीत होता है जो [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [15:1–20](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:20) में है; दोनों ने इस मुद्दे से निपटा कि क्या गैर-यहूदी धर्मांतरितों के लिए खतना आवश्यक होना चाहिए ([गल 2:3–5](https://ref.ly/Gal2:3-Gal2:5); [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [15:1, 5](https://ref.ly/Acts15:1))। वह समानता स्पष्ट है, लेकिन [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) और [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30) के बीच ऐसी कोई स्पष्ट समानता नहीं है। (2) रूप और सामग्री के आधार पर गलातियों की पुस्तक रोमियों और पहला और दूसरा कुरिन्थियों के समान है; ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसी अवधि से आई है—यरूशलेम परिषद के काफी बाद। यदि ऐसा है, तो यह संभव है कि पौलुस ने अपने स्मरणों में यरूशलेम परिषद का उल्लेख (अर्थात [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10)) शामिल किया होता, क्योंकि इसके परिणाम ने पत्र में प्रस्तुत उनके स्वयं के खतना पर रुख का समर्थन किया था। (3) [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30) में बरनबास को बरनबास/पौलुस समूह का अगुवा दिखाया गया है, क्योंकि उनका नाम पहले स्थान पर दिया गया है (जैसे [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [12:25](https://ref.ly/Acts12:25); [13:1–2, 7](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:2); पुष्टि करें [11:25–26](https://ref.ly/Acts11:25-Acts11:26))। लेकिन [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) में पौलुस द्वारा दी गई यात्रा के विवरण में, वह खुद को समूह का अगुवा मानते हैं। चूंकि प्रेरितों के काम पौलुस को पहली मिशनरी यात्रा ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [13:9, 13, 43, 46, 50](https://ref.ly/Acts13:9)) से अगुवे के रूप में चित्रित करता है, जिसमें तीसरी यरूशलेम यात्रा भी शामिल है ([15:2](https://ref.ly/Acts15:2)), यह अधिक संभावना है कि [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) की यात्रा को दर्ज करता है। (4) अंत में, [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2:7–8](https://ref.ly/Gal2:7-Gal2:8) में पौलुस को पतरस के बराबर प्रतिष्ठा के साथ अन्यजातियों के लिए एक प्रेरित के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन अगर [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) ने [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30) की घटनाओं को दर्ज किया और पहली मिशनरी यात्रा अभी तक नहीं हुई थी, तो "स्तंभ/मुख्य" प्रेरित शायद ही पौलुस के अधिकार को गैर-यहूदियों के प्रेरित के रूप में पहचान सकते थे। यह अधिक संभावना है कि [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21) पहली मिशनरी यात्रा के बाद आया, जैसे [प्रेरि 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) पहली मिशनरी यात्रा के बाद आया, और दोनों एक ही घटना का उल्लेख करते हैं।

कालक्रम के लिए उन तर्कों का महत्व यह है कि, पहले दृष्टिकोण के अनुसार, पौलुस का मन फिराव [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30) के अकाल यात्रा से 17 साल पहले हुआ था (तुलना करें [गला 1:18](https://ref.ly/Gal1:18); [2:1](https://ref.ly/Gal2:1))। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, पौलुस का मन फिराव यरूशलेम परिषद से 17 साल पहले [प्रेरितों 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) में हुआ था। हालांकि, अंतर केवल एक वर्ष का है।

एक और तारीख पर विचार करना सहायक है जिसे उच्च संभावना के साथ निश्चित किया जा सकता है—अर्थात, पौलुस का अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर कुरिन्थुस में आगमन ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [18:1](https://ref.ly/Acts18:1))। दूसरी मिशनरी यात्रा ([15:40–18:22](https://ref.ly/Acts15:40-Acts18:22)) में, पौलुस और सिलास ने भूमि के माध्यम से सीरिया, किलिकिया, फ्रूगिया, और गलातिया की यात्रा की, पहली मिशनरी यात्रा पर स्थापित कलीसियाओं का दौरा किया। वे त्रोआस आए, फिर फिलिप्पी गए और तट के किनारे थिस्स्लुनिके और बिरीया होते हुए आगे बढ़े। पौलुस एथेंस गए थे उससे पहले कि वे कुरिन्थुस पहुंचे। [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [18:12](https://ref.ly/Acts18:12) से हम जानते हैं कि गल्लियो कुरिन्थुस में राज्यपाल था जब पौलुस वहां थे। पास के डेल्फी में खोजे गए एक शिलालेख से संकेत मिलता है कि गल्लियो का कार्यकाल संभवतः मध्य-51 से मध्य-52 तक था। घटना जो [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17) में दर्ज है, शायद गल्लियो के कार्यकाल की शुरुआत में हुई थी, क्योंकि यहूदी अपने नए राज्यपाल से पौलुस के खिलाफ एक निर्णय प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि पौलुस ने कुरिन्थुस छोड़ दिया, शायद 52 के ग्रीष्मकाल या शरद ऋतु में। [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [18:11](https://ref.ly/Acts18:11) के अनुसार पौलुस ने कुरिन्थुस में 18 महीने बिताए; इसका मतलब है कि वह शायद 50 के शुरुआती महीनों में या 49 के अंत में वहां पहुंचे थे। उस आगमन की तारीख की पुष्टि [प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [18:2](https://ref.ly/Acts18:2) द्वारा की जाती है, जो कहता है कि जब पौलुस कुरिन्थुस आया, तब अक्विला और प्रिस्किल्ला को हाल ही में रोम से निर्वासित किया गया था। पाँचवीं सदी के इतिहासकार, ओरोसियस, ने रोम से यहूदियों को निष्कासित करने वाले क्लौदियुस के आदेश को ईस्वी 49 में दिनांकित किया। इसलिए, पौलुस और अक्विला और प्रिस्किल्ला शायद 49 के अंत या 50 की शुरुआत में एक साथ पहुंचे। अपने 18 महीने के प्रवास के प्रारंभ में पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को अपना पहला और दूसरा पत्र लिखा।

तो, दो निश्चित तिथियाँ हैं, 46 या 47 अकाल यात्रा के लिए ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [11:30](https://ref.ly/Acts11:30)) और 49 के अंत या 50 की शुरुआत में पौलुस का कुरिन्थुस में आगमन ([प्रेरितों 18:1](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41))। [गलातियों](https://ref.ly/Gal1:6) [1:18](https://ref.ly/Gal1:18) और [2:1](https://ref.ly/Gal2:1) में उल्लिखित समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कि पहली मिशनरी यात्रा लगभग एक वर्ष तक चली, दो पुनर्निर्माण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं। ध्यान रहे कि वे अनुमान हैं और वे वर्ष के एक भाग को पूरे वर्ष के रूप में गिनने की प्राचीन परंपरा को दर्शाते हैं।

ईस्वी 50 से 70 की घटनाएँ

[प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [24:27](https://ref.ly/Acts24:27) एक घटना का वर्णन करता है जो हमें पुस्तक की बाकी घटनाओं की तारीख निर्धारित करने में मदद करता है, अर्थात्, यहूदिया के राज्यपाल के रूप में फेलिक्स की जगह पुरकियुस फेस्तुस का आना। यूसिबियस, चौथी सदी के इतिहासकार, द्वारा दिए गए साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से यह संभावित निष्कर्ष निकलता है कि फेलिक्स को 59 के ग्रीष्मकाल में बदल दिया गया था।

उस तारीख से पीछे की ओर काम करते हुए, पौलुस की यरूशलेम में गिरफ्तारी ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [21:33](https://ref.ly/Acts21:33)) 57 में हुई होगी, जो फेस्तुस के आने से लगभग दो साल पहले की बात है। अधिक सटीक रूप से, पौलुस की गिरफ्तारी संभवतः 57 के देर वसंत या ग्रीष्मकाल में हुई थी; पौलुस का लक्ष्य ([20:16](https://ref.ly/Acts20:16)) उस वर्ष पिन्तेकुस्त तक यरूशलेम पहुंचना था, और पिन्तेकुस्त मई के अंत में हुआ था। वह शहर में अधिक समय नहीं रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पिन्तेकुस्त से 50 दिन पहले फसह पर्व का उत्सव पौलुस ने फिलिप्पी में कलीसिया के साथ मनाया ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [20:6](https://ref.ly/Acts20:6))। यह 7–14 अप्रैल, ईस्वी 57 रहा होगा। भोज के बाद ही उसने कैसरिया और यरूशलेम की अपनी जल्दबाजी यात्रा जारी रखी ([20:6–21:16](https://ref.ly/Acts20:6-Acts21:16))। फिलिप्पी की अपनी फसह यात्रा से पहले, पौलुस ने यूनान में तीन महीने बिताए थे ([20:3](https://ref.ly/Acts20:3))। मकदूनिया से यात्रा करने और थिस्सलुनीकियों और बेरियनों से मिलने के लिए कुछ समय देने के बाद, वे तीन महीने शायद 56–57 की सर्दी के महीने थे ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [20:3](https://ref.ly/Acts20:3); पुष्टि करें, [1 कुरि 16:6](https://ref.ly/1Cor16:6))। कोई संदेह नहीं कि वे यूनान की मुख्य कलीसिया, कुरिन्थुस में बिताए गए थे, और आंशिक रूप से रोमियों को पत्र लिखने के लिए उपयोग किए गए थे।

पौलुस के कुरिन्थुस से दूसरे मिशनरी यात्रा ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [18:18](https://ref.ly/Acts18:18)) के दौरान शरद ऋतु 51 में प्रस्थान और तीसरे मिशनरी यात्रा ([20:2](https://ref.ly/Acts20:2)) के दौरान शीतकालीन 56 में कुरिन्थुस में आगमन के बीच पांच वर्षों की गतिविधियाँ हैं जिनकी सटीक तिथियाँ नहीं दी जा सकतीं। पौलुस ने कहा कि उन्होंने उन तीन वर्षों के दौरान इफिसुस में काम किया ([20:31](https://ref.ly/Acts20:31); पुष्टि करें [19:1–20:1](https://ref.ly/Acts19:1-Acts20:1))। पर्याप्त समय यात्रा के पहले और बाद में दिया गया, इफिसुस में यह ठहराव शायद 52 या 53 से लेकर 55 या 56 के ग्रीष्मकाल तक चला (पुष्टि करें, [1 कुरिं 16:8](https://ref.ly/1Cor16:8))। अपने लंबे समय तक इफिसुस में रहने के दौरान, पौलुस ने कुरिन्थियों को अपना पहला पत्र लिखा। फिर, 56 में कुरिन्थुस जाते समय, उन्होंने मकदूनिया से 2 कुरिन्थियों को लिखा।

पौलुस के कैसरिया में दो साल तक जेल में रहें के बाद, फेस्तुस 59 के ग्रीष्मकाल में राज्यपाल के रूप में आया। कुछ ही दिनों में, पौलुस का मुकदमा फेस्तुस के सामने चला ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [25:1–12](https://ref.ly/Acts25:1-Acts25:12))। यहूदी अधिकारियों को सौंपे जाने से बचने के लिए, पौलुस ने कैसर से अपील की (वचन[12](https://ref.ly/Acts25:12)), जिसका मतलब था कि वह रोम जाएगा। प्रेरितों के काम में दिए गए विवरण में देरी का कोई संकेत नहीं है, इसलिए यात्रा संभवतः 59 के ग्रीष्मकाल या शरद ऋतु में शुरू हुई ([27:2](https://ref.ly/Acts27:2))।

लूका ने बताया कि जब कैदी पौलुस क्रेते द्वीप पर शुभलंगरबारी पहुंचे, तो मौसम समुद्री यात्रा के लिए खतरनाक हो गया था "क्योंकि उपवास पहले ही हो चुका था" ([प्रेरितों](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) [27:8–9](https://ref.ly/Acts27:8-Acts27:9))। एक प्राचीन लेखक ने कहा कि मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच नौकायन खतरनाक हो जाता था, और उसके बाद वसंत तक असंभव हो जाता था। उपवास निस्संदेह प्रायश्चित के दिन की तैयारी के लिए था, जो वर्ष 59 में 5 अक्टूबर को पड़ा था। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि, शुभलंगरबारी छोड़ने के 14 दिन बाद, जिस जहाज में पौलुस यात्रा कर रहे थे, वह सिसिली के दक्षिण में माल्टा के तट पर टूट गया (वचन [27–44](https://ref.ly/Acts27:27-Acts27:44))। तीन महीने बाद पौलुस फिर से रोम के लिए एक जहाज में रवाना हुआ जिसने माल्टा में सर्दी बिताई थी ([28:11](https://ref.ly/Acts28:11))। जल्द ही उनका स्वागत रोम में मसीहियों द्वारा किया गया जो उनसे मिलने के लिए बाहर आए (वचन[15](https://ref.ly/Acts28:15))। इस प्रकार पौलुस ईस्वी 60 के प्रारंभ में रोम पहुंचे। प्रेरितों के काम की पुस्तक इस टिप्पणी के साथ समाप्त होती है कि "पूरे दो वर्षों तक पौलुस वहाँ अपने किराए के घर में रहा" (वचन [30](https://ref.ly/Acts28:30))। नया नियम उनके परीक्षण के परिणाम की जानकारी नही देता है। उस अवधि के दौरान, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार, उन्होंने इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को पत्र लिखे।

यूसिबियस ने लिखा, "परंपरा के अनुसार, अपने बचाव के बाद प्रेरित को फिर से प्रचार की सेवकाई पर भेजा गया, और दूसरी बार उसी शहर में आकर नीरो के अधीन शहीद हो गए।" रोमी इतिहासकार टैकिटस के अनुसार, नीरो, जो 54 से 68 तक रोमन सम्राट था, ने जुलाई 64 में एक विनाशकारी आग के तुरंत बाद रोम में कई मसीहियों को मार डाला। कई प्रारंभिक मसीही लेख (जैसे, क्लेमेंट) यह संकेत देते हैं कि पतरस और पौलुस दोनों को रोम में उस क्रूर सताव के दौरान मार दिया गया था। यदि ऐसा है, और यदि यूसिबियस सही थे, तो पौलुस ने 62 से 64 तक के दो साल पूर्वी प्रांतों में स्वतंत्र रूप से सेवा करते हुए बिताए होंगे। कई रूढ़िवादी विद्वान पौलुस के तीमुथियुस को लिखे पहले पत्र और तीतुस को लिखे उनके पत्र को उसी अवधि का बताते हैं। 64 में पौलुस की शहादत से कुछ समय पहले रोम से लिखा गया, 2 तीमुथियुस संभवतः उनका आखिरी पत्र था ([2 तीमु 2:9](https://ref.ly/2Tim2:9); [4:6](https://ref.ly/2Tim4:6))।

यरूशलेम से, पौलुस को रोम ले जाने के तीन साल के भीतर, यीशु के भाई याकूब को यहूदी अधिकारियों द्वारा पथराव करके मार डाला गया था। जोसेफस के अनुसार, यह 62 में हुआ। कुछ ही समय बाद, यूसिबियस के अनुसार, यरूशलेम में कलीसिया को एक भविष्यवाणी मिली जिसमें उन्हें उस बर्बाद शहर को छोड़ने और यरदन के पूर्व में दिकापुलिस ("दस शहरों") में से एक पेला में बसने की चेतावनी दी गई। इस प्रकार जब 66 में यहूदियों और रोमियों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो अधिकांश मसीही इसकी क्रूरता से बच गए। वह युद्ध 70 में यरूशलेम और मन्दिर के विनाश के साथ समाप्त हुआ (पुष्टि करें, [मर 13:2](https://ref.ly/Mark13:2); [लूका 21:24](https://ref.ly/Luke21:24))।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक पुस्तक; प्रेरित, प्रेरिताई; युग; प्रत्येक नए नियमपुस्तक के अंतर्गत “तिथि”; पहला यहूदी विद्रोह; यीशु मसीह की वंशावली; यीशु मसीह, जीवन और शिक्षाएँ; पौलुस, प्रेरित।

बाइबल का घटनाक्रम (पुराना नियम)

(पुराना नियम)

बाइबल अध्ययन की वह शाखा जो पुराने नियम घटनाओं को तिथियाँ और क्रम निर्दिष्ट करने का प्रयास करती है। कालक्रम एक विज्ञान है। यह साक्ष्य, सिद्धांतों, मान्यताओं और संभावनाओं के संतुलन से संबंधित है। अक्सर यह उन सिद्धांतों में से चुनने के मामले पर निर्भर करता है जो अन्य दृष्टिकोणों द्वारा उठाए गए सभी समस्याओं को हल करने में समान रूप से असमर्थ हैं। पुराना नियम घटनाक्रम मुख्य रूप से बाइबल अध्ययन की एक मान्यता प्राप्त शाखा है क्योंकि यह बाइबिल के उचित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए आवश्यक है। सामान्य तौर पर, पुराना नियम का कालक्रम पवित्रशास्त्र की बुनियादी सटीकता और अनुक्रमिक क्रम को सही ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से समझा जाता है।

पुराना नियम घटनाक्रम के छात्रों द्वारा बाइबल और गैर-बाइबल संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाता है। बाइबल तथ्य में (1) वंशावलियाँ जो विभिन्न लोगों के बीच व्यक्तिगत और जनजातीय संबंधों को दिखाती हैं; (2) बाइबल लेखकों द्वारा दिए गए विशिष्ट संख्याएँ जो किसी व्यक्ति की दीर्घायु, किसी राजा के शासनकाल, या किसी विशेष घटना की अवधि को दर्शाती हैं; (3) समकालिक कथन जो किसी घटना को किसी राजा के शासनकाल के विशेष वर्षमें किसी घटना की तारीख बताते हैं या इसे लेखन के समय सामान्य ज्ञान मानी जाने वाली प्राकृतिक घटना से जोड़ते हैं (जैसे, [आमो 1:1](https://ref.ly/Amos1:1); [जक 14:5](https://ref.ly/Zech14:5)) शामिल हैं।

पुराने नियम में इस प्रकार के कालानुक्रमिक अंशों की प्रचुरता से, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि पुराने नियम की तिथियों और क्रमों की स्थापना एक सरल प्रक्रिया होगी। हालांकि, बाइबल की प्रत्येक तीन प्रकार की सामग्री विशेष समस्याएँ प्रस्तुत करती हैं जिन्हें पहले हल करना आवश्यक है।

गैर-बाइबल संबंधी जानकारी जो पुरानी वाचा की घटनाक्रम पर प्रकाश डालती हैं, वे काफी अधिक हैं, और हर साल और अधिक खोजी जाती हैं। इनमें शामिल हैं (1) महत्वपूर्ण मामलों के आधिकारिक अभिलेख जैसे कि मिस्र या बाबेल जैसे देशों से सैन्य अभियानों के अभिलेख; (2) आधिकारिक शिलालेख जो समर्पण या किसी महान विजय का स्मरण करते हैं; (3) वर्ष दर वर्ष एक राजा की प्रमुख उपलब्धियों की सूचीबद्ध वार्षिकियां; (4) ओस्ट्राका (लिखावट वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े) जिनमें पत्र, कर लेन-देन और आर्थिक अभिलेख, क्षेत्रीय अगुओं और निर्देश मुख्यालय के बीच सैन्य संदेश, या अन्य जानकारी होती है। ओस्ट्राका को पुरातात्विक रूप से दिनांकित किया जा सकता है और अक्सर बाइबल अभिलेखों को पूरक करने के लिए उपयोग किया जाता है।

घटनाक्रम विशेषज्ञ प्रासंगिक बाइबल और गैर-बाइबल जानकारी की जांच करने की कोशिश करता है, सभी तथ्य के बीच सहसंबंध के क्षेत्रों को टिप्पणी करता है, और अंत में एक कार्य प्रणाली स्थापित करता है जिसमें अधिकांश तथ्य समायोजित किए जा सकते हैं। किसी भी समय सामने आए नए साक्ष्य वर्तमान कार्य प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पैदा कर सकते हैं। हालाँकि बाइबल घटनाक्रम की मूल संरचना यथोचित रूप से दृढ़ लगती है, परन्तु कई विवरण निसंदेह नए साक्ष्य की खोज के रूप में परिवर्तन के अधीन होंगे।

एक सामान्य नियम के रूप में, अवधि जितनी पहले की होगी, व्यक्ति अपनी तिथि के बारे में उतना ही कम निश्चित हो सकता है। उदाहरण के लिए, दूसरी सहस्राब्दी ई. पू. में, कई तिथियों को लगभग 100 वर्षों की सीमा के भीतर निर्दिष्ट किया जा सकता है। दाऊद और सुलेमान (लगभग 1000 ई. पू.) के समय तक, विद्वानों के बीच बहस की त्रुटि की सीमा एक दशक या उससे भी कम है। वर्तमान की ओर आते ही यह सीमा कम हो जाती है, इसलिए, एक या दो समस्या युगों को छोड़कर, लगभग नौवीं शताब्दी ई. पू. के मध्य तक एक या दो वर्षों के भीतर सटीक तिथियाँ संभव हैं। पुराने नियम इतिहास की प्रमुख अवधियों की किसी भी जांच में ऐसी सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पूर्वावलोकन

• पूर्व पितृसत्तात्मक काल

• अब्राहम से मूसा तक

• विजय और सुदृढ़ीकरण

• साम्राज्य

• इस्राएल के पतन के बाद यहूदा

• 587 ईसा पूर्व के बाद

पूर्व पितृकालीन अवधि

बाइबल प्रमाण

उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में सृष्टि (अध्याय [1–2](https://ref.ly/Gen1:1-Gen2:13)), पतन (अध्याय [3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:10)), कैन और हाबिल (अध्याय [4](https://ref.ly/Gen4:1-Gen4:14)), जलप्रलय (अध्याय [6–9](https://ref.ly/Gen6:1-Gen9:29)), और बाबेल की मीनार (अध्याय [11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:17)) की घटनाएँ पाई जाती हैं। वे घटनाएँ एक निश्चित कालानुक्रमिक ढांचे में रखी गई हैं।

[उत 5](https://ref.ly/Gen5:1-Gen5:32) के अनुसार, सृष्टि और जलप्रलय के बीच 10 पीढ़ियों का समय बीता। यद्यपि सूचीबद्ध व्यक्तियों ने कुल 847 वर्षों से अधिक का जीवनकाल प्राप्त किया, आदम और जलप्रलय के बीच कुल समय केवल 1,656 वर्ष था।

[उत 11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:32) के अनुसार, जलप्रलय के समय से लेकर अब्राहम के समय तक 10 पीढ़ियाँ बीत गईं (कम से कम सेप्टुआजेंट में, जो तीसरी शताब्दी ई. पू. के यूनानी अनुवाद है; इब्रानी मसोरैटिक पाठ में 9 हैं)। उस अवधि में सूची में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त औसत आयु 346 वर्ष है (अर्पक्षद के पुत्र केनान के लिए 460 का आंकड़ा उपयोग करते हुए, जो एल.एक्स.एक्स के [13](https://ref.ly/Gen11:13) पद में शामिल है; तुलना करें [लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36)); जलप्रलय से अब्राहम तक कुल बीता समय केवल 520 वर्ष है। इसे शाब्दिक रूप से लिया जाए, तो इसका अर्थ होगा कि अब्राहम के जन्म के समय तक उनके सभी पूर्वज, नूह के पुत्र शेम तक, जीवित थे, और सृष्टि के समय से अब्राहम तक कुल 2,176 वर्ष ही बीते।

बाइबल के तथ्यों की व्याख्या

आंकड़ों की शाब्दिक या गणितीय व्याख्या, जैसा कि कई अनुवादों के हाशिये पर दिखाई देता है, के लिए कई मान्यताओं की आवश्यकता होती है: कि वंशावली से कोई नाम नहीं छोड़ा गया है, कि दी गई सभी संख्याएँ क्रमिक हैं, और विशेष रूप से कि एक प्राचीन बाइबल स्रोत में इस्तेमाल की गई संख्याएँ वही अर्थ रखती हैं जो आधुनिक पश्चिमी दिमाग में उनके साथ जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक मान्यता को अन्य स्थापित तथ्यों के प्रकाश में गंभीर जांच की आवश्यकता है।

अन्य बाइबल वंशावलियों का एक सरसरी अध्ययन, उदाहरण के लिए, यह प्रकट करता है कि किसी दिए गए परिवार के सभी नाम हमेशा शामिल नहीं किए गए थे। यहां तक कि मत्ती ने भी दाऊद और यीशु के बीच कुल 28 पीढ़ियों (प्रत्येक के दो समूह में 14) का उल्लेख किया, और पुराने नियम की वंशावलियों के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि मत्ती ने कई नाम छोड़ दिए। लूका ने उसी अंतराल के लिए कुल 42 पीढ़ियों का उल्लेख किया। जब कोई [1 इति 1–8](https://ref.ly/1Chr1:1-1Chr8:40) में दी गई वंशावली सूचियों की तुलना उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, यहोशू, 1 और 2 शमूएल, और 1 और 2 राजाओं में पहले दर्ज की गई सूचियों से करता है, तो भी छोड़ दिए गए नाम स्पष्ट होते हैं।

इसके अलावा, प्राचीन लोग संख्याओं को योजनाबद्ध या शैलीबद्ध तरीके से समझते थे। प्राचीन निकट पूर्वी राष्ट्रों में संख्याओं का उपयोग वर्तमान पश्चिमी प्रथाओं से बहुत अलग था। उस प्रथा के उदाहरण बाइबल और गैर-बाइबल स्रोतों से ज्ञात हैं। उदाहरण के लिए, शुर्प्पक शहर में "बड़ा जल प्रलय" के जमदेत नसर युग (लगभग 3000 ई. पू.) से पहले राज्य करने वाले आठ सुमेरियन राजाओं की एक सूची में प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 30,000 से अधिक वर्षों का राज्य दिया गया है। मर्दुक के एक बाबेल के पुजारी बेरोसस, जो तीसरी शताब्दी ई. पू. में रहता था, ने उस पहले की राजाओं की सूची में आठ नामों में दो और नाम जोड़े और प्रत्येक राजा को औसतन 43,200 वर्षों का राज्य दिया। ऐसे असाधारण रूप से उच्च संख्या उत्पत्ति की संख्याओं पर विचार करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

इसलिए, यद्यपि कोई यह मान सकता है कि उत्पत्ति में अब्राहम से पहले के पितृसत्ताओं की आयु को दिए गए संख्याओं का उनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए वास्तविक अर्थ था, उन्हें पाठ में उल्लिखित विभिन्न पीढ़ियों की लंबाई की गणना के लिए शुद्ध रूप से शाब्दिक अर्थ में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सेप्टुआजेंट और सामरी पेंटाट्यूक, जो पेंटाट्यूक का एक और प्रारंभिक संस्करण है, में दी गई संख्याएँ कई विवरणों में इब्रानी मसोरैटिक शास्त्र से भिन्न हैं। इसका अर्थ है, अन्य बातों के अलावा, कि उत्पत्ति की संख्याओं ने यहां तक कि प्रारंभिक शास्त्र के विद्वानों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न कीं।

अवैदिक प्रमाण

पुरातत्व विज्ञान ऐसा कोई प्रमाण प्रदान नहीं करता जो सृष्टि या [उत 1–11](https://ref.ly/Gen1:1-Gen11:32) में संरक्षित किसी अन्य विवरण की तिथि निर्धारित कर सके। जल प्रलय एक उदाहरण है जो कुछ कठिनाइयों को दर्शाता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले व्यक्तियों (वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं, धर्मशास्त्रियों और अन्य) द्वारा यह दावा किया गया है कि पुरातत्व विज्ञान ने उत्पत्ति की जल प्रलय की कथा को सत्य सिद्ध कर दिया है। फिर भी अब तक पलिश्तीन और सीरिया में खुदाई किए गए किसी भी शहर (दुनिया के कुछ सबसे पुराने शहरों सहित) में जल प्रलय का पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है।

हालांकि मेसोपोटामिया के कई शहरों में जल प्रलय के प्रमाण दिखाई देते हैं, तीन कारक इसे [उत 6–9](https://ref.ly/Gen6:1-Gen9:29) के साथ जोड़ने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब तक खोजे गए जल प्रलय स्तर अलग-अलग काल से संबंधित हैं। इसके अलावा, चूंकि पास के स्थलों में जल प्रलय के कोई प्रमाण नहीं हैं, मेसोपोटामिया की जल प्रलय के सभी प्रमाण अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय जल प्रलय की ओर इशारा करते हैं। अंततः, प्रमाण यह संकेत नहीं देते कि पूरी जनसंख्या के विनाश के कारण कोई बड़ी सांस्कृतिक असंगतियां हुई हों। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि पुरातात्विक अनुसंधान के माध्यम से खोजी गई प्राचीन मेसोपोटामिया की बाढ़ें उसी प्रकार की हैं जैसी बाढ़ें अब भी फरात नदी घाटी में होती हैं।

स्पष्ट रूप से, उत्पत्ति की कथाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। कई लोग जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि [उत 1–11](https://ref.ly/Gen1:1-Gen11:32) में पाए जाने वाले घटनाओं की तिथि की तुलना में उद्धार, विश्वास और आज्ञाकारिता के धार्मिक सत्य अधिक महत्वपूर्ण हैं जो इन कथाओं में प्रस्तुत किए गए हैं।

अब्राहम से मूसा तक

पितृसत्तात्मक युग

अब्राहम की तिथि आज भी बाइबल विद्वानों के बीच एक जीवंत विषय है, जो इस बात से सहमत हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति थे। राय एक प्रारंभिक तिथि दृष्टिकोण से लेकर हैं जो अनुमान लगाती है कि पितृसत्तात्मक युग 2086 से 1871 ई. पू. तक फैला था, और एक देर की तिथि दृष्टिकोण जो अब्राहम को लगभग 1400 ई. पू. में रखती है। चूंकि प्रत्येक स्थिति बाइबल के आँकड़े के अनुरूप होने का दावा करती है, इसलिए इन दोनों दृष्टिकोणों पर करीब से नजर डालना आवश्यक है।

कई पुराने नियम खंड ऐसे प्रतीत होते हैं जो अब्राहम को तुलनात्मक रूप से प्रारंभिक तिथि पर रखते हैं। [1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) सुलैमान के राज्य के चौथे वर्ष में मन्दिर की स्थापना से 480 वर्ष पीछे की गणना करता है (प्रारंभिक तिथि दृष्टिकोण के अनुसार 961 ई. पू.) मिस्र से निर्गमन तक, जिसे तब 1441 ई. पू. दिनांकित किया जाएगा। मिस्र में इस्राएलियों के निवास की अवधि के रूप में 430 वर्षों की गणना करना (देखें [उत 15:13](https://ref.ly/Gen15:13); [निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40)) तिथि को 1871 ई. पू. तक ले जाता है। उस तिथि में (1) कनान में प्रवेश के समय अब्राहम की आयु (75 वर्ष [उत 12:4](https://ref.ly/Gen12:4) के अनुसार); (2) इसहाक के जन्म से पहले 25 अतिरिक्त वर्ष ([उत 21:5](https://ref.ly/Gen21:5)); (3) याकूब के जन्म तक 60 और वर्ष ([उत 25:26](https://ref.ly/Gen25:26)); और (4) फिरौन के सामने 130 वर्ष की आयु में याकूब का प्रकट होना ([उत 47:9](https://ref.ly/Gen47:9)) जोड़े जाते हैं। उन 215 वर्षों को पिछले कुल में जोड़ने से अब्राहम के कनान में प्रवेश की तिथि 2086 ई. पू. और उनके जन्म की तिथि 2161 ई. पू. मिलती है।

ऐसी गणना पुराने नियम में प्रस्तुत सभी कालक्रमिक साक्ष्यों का उपयोग नहीं करती है; इसलिए, अब्राहम की तिथि को चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, निर्गमन और सुलैमान के चौथे राज्य वर्ष के बीच के 480 वर्ष उस समयावधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें जंगल में भटकना, यहोशू और उनके तत्काल उत्तराधिकारियों का कार्यकाल, न्यायियों की अवधि, शमूएल, शाऊल और दाऊद को सभी को रखा जाना चाहिए। हालांकि पुराने नियम में यह विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि यहोशू, शमूएल या शाऊल के कार्यकाल कितने लंबे थे, फिर भी एक मामूली गणना भी सभी बाइबल आकड़ों द्वारा आवश्यक कुल वर्षों को लगभग 600 तक धकेल देती है।

इसके अतिरिक्त, मिस्र में प्रवास के लिए निर्धारित समय की अवधि समस्याजनक है। सामरी पेंटाट्यूक और सेप्टुआजेंट दोनों संख्या 430 ([निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40) में) को केवल मिस्र में वर्षों के लिए ही नहीं बल्कि कनान में अब्राहम, इसहाक और याकूब के वर्षों के लिए भी लागू मानते हैं। स्पष्ट रूप से पौलुस ने सेप्टुआजेंट परंपरा का पालन किया जब उन्होंने अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा के समय से 430 वर्ष बाद व्यवस्था देने की तिथि निर्धारित की (देखें [गला 3:15–18](https://ref.ly/Gal3:15-Gal3:18))। इसका मतलब है कि सेप्टुआजेंट के आंकड़े को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अब्राहम की देर से तिथि (लगभग 1400 ई. पू.) दो प्रस्तावों पर आधारित है: (1) उत्पत्ति में चित्रित पितृसत्तात्मक समाज की छवि सबसे अधिक निकटता से उस समाज के समानांतर है जो नुज़ी से प्राप्त की गई कीलाक्षर पट्टिकाओं में परिलक्षित होती है, जो उत्तरपूर्वी मेसोपोटामिया में बगदाद से लगभग 175 मील (282 किलोमीटर) उत्तर में एक नगर है। (2) क्योंकि उन पट्टिकाओं को 15वीं और 14वीं शताब्दी ई. पू. में दिनांकित किया जाना चाहिए, समानांतर पितृसत्तात्मक युग को उसी सामान्य समय अवधि के भीतर होना चाहिए।

जो लोग देर-तिथि दृष्टिकोण रखते हैं, वे जानते हैं कि उनके द्वारा अब्राहम के लिए निर्धारित तिथि को उन संख्याओं के रखने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जिन पर प्रारंभिक-तिथि दृष्टिकोण निर्भर है। वे अन्य आकड़ों की ओर इशारा करते हैं, जो भी पुराने नियम से है। यूसुफ, जो पहले से ही एक उच्च पदस्थ मिस्री अधिकारी थे जब याकूब मिस्र चले गए, 110 वर्ष की आयु तक जीवित रहे ([उत 50:26](https://ref.ly/Gen50:26))। मूसा, लेवी का परपोता था, जो यूसुफ का बड़ा भाई था। चूंकि यूसुफ ने अपने परपोते को जन्म लेते देखा (जो संभवतः मूसा से छोटे होंगे क्योंकि उनके परदादा उनसे छोटे थे), देर-तिथि दृष्टिकोण यह निष्कर्ष निकालता है कि यूसुफ मूसा के जन्म के समय जीवित हो सकते थे। मूसा की चार-पीढ़ी की वंशावली (लेवी-कोहाथ-अम्राम-मूसा, [निर्ग 6:16–20](https://ref.ly/Exod6:16-Exod6:20); [गिन 3:17–19](https://ref.ly/Num3:17-Num3:19); [26:58–59](https://ref.ly/Num26:58-Num26:59); [1 इति 6:1–3](https://ref.ly/1Chr6:1-1Chr6:3) में) स्पष्ट रूप से पूरी मानी गई थी [उत 15:16](https://ref.ly/Gen15:16) के अनुसार, जिसने भविष्यवाणी की थी कि अब्राहम के वंशज मिस्री बंधन से "चौथी पीढ़ी" में मुक्त होंगे।

हालांकि, अब्राहम के लिए लगभग 1400 ई. पू. की तारीख को कुछ अन्य बाइबल आकड़े के साथ संरेखित नहीं किया जा सकता है, जिसमें [उत 15:13](https://ref.ly/Gen15:13) और [निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40) द्वारा मांगी गई लंबी मिस्री यात्रा और 40-वर्षीय (या "एक पीढ़ी") जंगल में जीवन शामिल है। कुछ सामान्यतः मध्यम विद्वानों को अब्राहम के लिए अपनी देर की तारीख बनाए रखने के लिए जंगल के समय को दो वर्षों तक कम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

संक्षेप में, देर की तारीख का सिद्धांत बाइबल के कुछ प्रमाणों (मूसा की वंशावली) के साथ संगत है, परन्तु प्रारंभिक तारीख का सिद्धांत दूसरे भाग के साथ मेल खाता है (उत्पत्ति और निर्गमन की बिखरे हुए पदों में सूचीबद्ध वास्तविक वर्ष के आंकड़े)। देर की तारीख का सिद्धांत मानता है कि वंशावलियाँ सामान्यतः यहूदी समाजों में अधिक विश्वसनीय जानकारी प्रस्तुत करती हैं, जबकि प्रारंभिक तारीख का सिद्धांत बाइबल के विवरण में दिए गए वर्षों की गणना पूरे योजना में शाब्दिक रूप से करता है।

दोनों स्थितियों से जुड़े समस्याओं के कारण, विद्वानों का एक बड़ा समूह पितृसत्तात्मक युग की तिथि निर्धारण में एक मध्य मार्ग अपनाता है। पुरातात्विक दृष्टि से, वे कहते हैं, अब्राहम और उनका जीवन और समय प्रारंभिक द्वितीय सहस्राब्दी में पूरी तरह से सटीक बैठता है, परन्तु किसी भी बाद के काल में अपूर्ण रूप से। अब्राहम को लगभग 1800 से 1600 ई. पू. के बीच रखकर, वे सभी उपलब्ध साक्ष्यों, बाइबल और गैर-बाइबल, को एक कार्यशील घटनाक्रम योजना में समाहित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। पुरातत्व विज्ञान प्रारंभिक द्वितीय सहस्राब्दी के पितृसत्तात्मक युग के लिए चार प्रमुख साक्ष्य प्रदान करता है।

1. हालांकि नुज़ी की पटियाँ पितृसत्तात्मक सामाजिक जीवन के लिए एक स्पष्ट समानता प्रदान करती हैं, अन्य नगरों और एक पहले के युग की अन्य पटियाँ नुज़ी और उत्पत्ति में सामान्य कई समान रीति-रिवाजों को दर्शाती हैं। चूंकि नुज़ीवासी हुर्रियन थे जो कहीं और से (शायद आर्मेनिया) उत्तरपूर्वी मेसोपोटामिया आए थे, उनके सामाजिक रीति-रिवाज निसंदेह हमारे पास अब मौजूद उनकी पटियों के समय से बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। तदनुसार, नुज़ी की पटियों की 15वीं शताब्दी ई. पू. की तिथि अब्राहम के लिए एक पहले की तिथि को बाहर नहीं करती है।

2. [उत 11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:32) में सूचीबद्ध अब्राहम के कई पूर्वजों के नाम अब मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में हरान के आसपास के नगरों के साथ पहचाने जा सकते हैं, वह नगर जिससे अब्राहम ने कनान की ओर प्रवास किया ([उत 11:31–12:3](https://ref.ly/Gen11:31-Gen12:3))। महत्वपूर्ण रूप से, हरान 19वीं और 18वीं शताब्दी ई. पू. में समृद्ध थे।

3. 2000 ई. पू. के थोड़े समय बाद, रेगिस्तान से आए यहूदी खानाबदोशों ने उपजाऊ अर्धचंद्र के सभ्य समुदायों पर आक्रमण किया। उन आक्रमणकारियों को पुरानी वाचा में एमोरी कहा गया, जिन्होंने उत्तरी सीरिया और मेसोपोटामिया के कई शहरों में खुद को स्थापित किया। एमोरियों के शहरों में से एक बाबेल था, जिस पर लगभग 18वीं शताब्दी ई. पू. की शुरुआत में हम्मुराबी का राज्य था। हालांकि [उत 14:1](https://ref.ly/Gen14:1) के राजा अम्राफेल को भाषाई रूप से बाबेल के राजा हम्मुराबी के साथ पहचाना नहीं जा सकता, जैसा कि पहले के विद्वानों ने माना था, फिर भी एमोरियों के आक्रमण के बाद के समय की तस्वीर उत्पत्ति की कथाओं के साथ सामान्य रूप से अच्छी तरह से मेल खाती है।

4. मारी, एक और अमोरी नगर, अब अपने शाही महल और अभिलेखागार से प्राप्त 20,000 से अधिक पट्टिकाओं के कारण अच्छी तरह से जाना जाता है। भौगोलिक रूप से, मारी हरान के सामान्य क्षेत्र में स्थित है। घटनाक्रम के अनुसार, प्राप्त पट्टिकाएं 18वीं शताब्दी ई. पू. की हैं। मारी के एक 18वीं शताब्दी के राजा, जिम्री लिम, ने बाबेल के हम्मुराबी के साथ व्यापक पत्राचार किया। मारी से प्राप्त पट्टिकाएं जनजातीय और जातीय समूहों और उनके सामान्य क्षेत्र में आंदोलनों के बारे में मूल्यवान जानकारी भी प्रदान करती हैं। उत्पत्ति की सामग्रियों की तिथि निर्धारण के लिए मारी के कुछ दस्तावेज बुनियादी महत्व के हैं, जिनमें अब्राहम (अबी-राम), याकूब, लाबान, और कई अन्य पश्चिमी सेमिटिक नामों के समान व्यक्तिगत नाम शामिल हैं।

पुरातात्त्विक साक्ष्य न तो अब्राहम, इसहाक, या याकूब के वास्तविक अस्तित्व को सिद्ध करते हैं और न ही खारिज करते हैं। यह सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। जो पुरातत्व ने किया है, वह संभावनाओं का एक ढांचा प्रदान करना है जिसके भीतर बाइबल के पितृसत्तात्मक कथानक अधिक से अधिक अपने स्थान पर प्रतीत होते हैं।

निर्गमन की तिथि

पितृसत्तात्मक युग की तिथि निर्धारित करने की समस्या इस्राएलियों के मिस्र से निर्गमन की तिथि निर्धारित करने की समस्या से निकटता से संबंधित है। चूंकि प्रमाण अब्राहम के लिए एक सटीक तिथि की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए यूसुफ या याकूब के मिस्र में प्रवेश की सटीक तिथि भी अप्राप्य है। इसके अलावा, बाइबल प्रमाण मिस्र में इस्राएलियों के प्रवास की अवधि के लिए एक सटीक आंकड़ा नहीं देते हैं।

कई वर्षों तक बाइबल के विद्वान [1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) को निर्गमन की एक अटल तिथि निर्धारित करने के लिए एक आधार के रूप में देखते थे। क्योंकि सुलैमान का चौथा वर्ष बिना किसी संदेह के कम से कम 10 वर्षों के अंतराल (967–958 ई. पू.) के भीतर निश्चित किया जा सकता था, इसलिए 480 वर्ष जोड़कर निर्गमन को भी उसी सटीकता के साथ दिनांकित किया जा सकता था। परन्तु अन्य बाइबल आकड़े उस सरल प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं। जब बाइबल निर्गमन के समय से लेकर सुलैमान के मन्दिर की स्थापना तक की सभी घटनाओं से संबंधित होती है, अर्थात् गिनती से लेकर [1 रा 5:18](https://ref.ly/1Kgs5:18) तक, तो दिए गए सटीक संख्याओं का योग 480 नहीं बल्कि लगभग 600 वर्षों के करीब होता है।

क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं हैं जिससे निर्गमन की सटीक तिथि निर्धारित की जा सके, विद्वानों की राय दो संभावनाओं के बीच विभाजित रहती है। 15वीं शताब्दी के निर्गमन का समर्थन कई प्रमाणों द्वारा किया जाता है। [1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) में कालक्रम स्वतंत्र रूप से [न्या 11:26](https://ref.ly/Judg11:26) में एक अंश द्वारा पुष्टि की जाती प्रतीत होती है। यह दावा करता है कि इस्राएल ने यिप्तह के समय से 300 वर्ष पहले हेशबोन के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यदि यिप्तह का समय लगभग 1100 ई. पू. माना जाए, तो यह स्पष्ट रूप से 15वीं शताब्दी के मध्य में निर्गमन की ओर ले जाता है। इसके अलावा, 16वीं और 15वीं शताब्दी में राज्य करने वाले तीन लगातार पीढ़ियों के फ़िरौन ने कोई पुरुष संतान उत्पन्न नहीं की, जिससे यह अधिक संभावना बनती है कि मूसा उस समय एक शाही राजकुमारी के पालक पुत्र बन गए होंगे; सभी 19वीं वंश के राजा (1306–1200 ई. पू.) के वैध पुरुष उत्तराधिकारी थे।

इसके अतिरिक्त, 15वीं शताब्दी की तिथि कनान पर हबीरू आक्रमण (1400–1350 ई. पू.) के बीच एक संबंध संभव बनाती है—जो मिस्र के टेल एल-अमरना में पाए गए अमरना पत्रों में वर्णित है—और कनान पर इब्रियों के आक्रमण के बीच जो पुराने नियम की पुस्तक यहोशू में वर्णित है। इससे सम्बन्धित एक संदर्भ "इस्राएल" का है जो मर्नेप्ता स्तंभ में है, जो लगभग 1220 ई. पू. के मिस्र के राजा मर्नेप्ता के कार्यों के साथ अंकित एक पत्थर का स्तंभ है। यह संकेत करता है कि जिन लोगों का उल्लेख किया गया है, मर्नेप्ता द्वारा कनानी सैन्य अभियान के दौरान मुलाकात की गई थी, वे कुछ समय से अस्तित्व में थे। अंत में, यरीहो के एक उत्खननकर्ता, जॉन गार्स्टांग, ने उस शहर के विनाश को लगभग 1400 ई. पू. में रखा।

हालांकि, अन्य साक्ष्य दृढ़ता से यह संकेत देते हैं कि निर्गमन 15वीं शताब्दी का नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी का है। कई विद्वान उस साक्ष्य के आधार पर 1290 और 1275 ई. पू. के बीच की तिथि निर्धारित करते हैं। सबसे पहले, ऊपर चर्चा की गई 1 राजा 6:1 के 480 वर्षों की व्याख्या योजनाबद्ध रूप से 12 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में की जा सकती है, जैसा कि 1 इतिहास 6:3–8 से संकेत मिलता है। इस प्रकार यदि 12 पीढ़ियों का औसत 25 वर्ष होता है, न कि 40 वर्ष, तो 480 योजनाबद्ध वर्षों को 300 वास्तविक वर्षों में घटाने से लगभग 1266 ई. पू. की निर्गमन तिथि इंगित होती है। दूसरा, पुरातात्त्विक साक्ष्य मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि यहोशू द्वारा जीते गए कई नगर (लाकिश, देबीर, बेथेल, और हाजोर) के अनुमानित स्थलों पर विनाश 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। तीसरा, बाइबल में मिस्र के सैन्य अभियानों (जैसे कि मर्नेप्ता का 1220 ई. पू. का आक्रमण) का कोई उल्लेख नहीं है; कनान में रहने वाले इस्राएली निश्चित रूप से सक्रिय फरोह सेती प्रथम (1319–1301 ई. पू.) और रामसेस द्वितीय (1301–1234 ई. पू.) के समय से पहले ऐसे गतिविधियों से प्रभावित होते। चौथा, [निर्ग 1:11](https://ref.ly/Exod1:11) रामसेस नगर का उल्लेख करता है, जो रामसेस द्वितीय द्वारा निर्मित राजधानी है, जैसा कि उनके अपने शिलालेखों में बताया गया है। पांचवीं तर्क की पंक्ति पुरातात्त्विक निष्कर्षों से आती है कि ट्रांसजॉर्डन और नेगेव रेगिस्तान 1900 और 1300 ई. पू. के बीच स्थायी लोगों द्वारा नहीं बसे थे, जबकि बाइबिल स्पष्ट रूप से कहती है कि इस्राएलियों को उसी क्षेत्र में समूहों से कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि इस्राएली उस क्षेत्र में 1300 ई. पू. के बाद ही प्रवेश कर सकते थे। छठा, हाबिरु को विजय के इस्राएलियों से जोड़ने का वजन नहीं है क्योंकि अमरना गोलियों के अलावा कई ग्रंथ हाबिरु समूहों के प्राचीन निकट पूर्व में लगभग हर जगह अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। "हाबिरु" एक बहुत व्यापक शब्द प्रतीत होता है, संभवतः "अतिक्रमणकर्ता" का अर्थ है, और शायद "इब्रानी" से व्युत्पत्तिगत या अर्थगत रूप से असंबंधित है। सातवां, और अंत में, यरीहो में गार्सटांग के कार्य को अब पुरातत्वविद् कैथलीन केन्योन द्वारा संशोधित किया गया है, जिन्होंने दिखाया कि गार्सटांग द्वारा लगभग 1400 ई. पू. में दिनांकित गिरी हुई दीवारें वास्तव में 1800 ई. पू. या उससे पहले नष्ट हो गई थीं।

अब तक, निर्गमन के लिए प्रस्तावित दो शताब्दियों के बीच सटीकता से निर्णय लेना असंभव रहा है। पुराने नियम के विद्वानों में से अधिकांश, जिनमें एक बढ़ती हुई संख्या में मध्यम या रूढ़िवादी विद्वान शामिल हैं, 13वीं शताब्दी के विकल्प के पक्ष में हैं। दूसरी ओर, कई अन्य रूढ़िवादी विद्वान 15वीं शताब्दी की तिथि का समर्थन करते रहते हैं। कट्टरता अनुचित है क्योंकि किसी भी विकल्प के साथ समस्याएँ अनसुलझी बनी हुई हैं।

हालांकि, बहुमत की राय के अनुसार, निर्गमन के लिए लगभग 1290 ई. पू. की तिथि का उपयोग बाद की समस्याओं से निपटने में किया जाएगा।

विजय और सुदृढ़ीकरण

विजय और सुदृढ़ीकरण की अवधि के लिए कालानुक्रमिक कार्य यह है कि पुराने नियम द्वारा वर्णित सभी घटनाओं को, मुख्य रूप से यहोशू और न्यायियों में, निर्गमन (लगभग 1290 ई. पू.) और दाऊद (लगभग 1000 ई. पू.) और सुलैमान (930 ई. पू.) के समय के बीच में समायोजित किया जाए। दूसरे शब्दों में, मूसा और दाऊद के बीच की लगभग 550 वर्षों की बाइबल घटनाओं को 290 वर्षों के अंतराल में समायोजित करना होगा।

हालांकि निर्गमन की एक प्रारंभिक तिथि (लगभग 1447 ई. पू.) निर्धारित करना कार्य को कुछ हद तक आसान बना सकता है, परन्तु केवल लगभग 157 वर्षों का जोड़ अपने आप में सभी समस्याओं का समाधान नहीं करता है। न तो कोई तिथि यह अनुमति देती है कि यहोशू से दाऊद तक की सभी पुरानी वाचा की घटनाएँ एकल और क्रमिक रूप से घटित हों। तदनुसार, दोनों तिथियों के समर्थक मानते हैं कि कुछ न्यायाधीशों ने एक साथ राज्य किया था, न कि क्रमिक रूप से। अंतर केवल उपाधि का है।

यहोशू की पुस्तक इस्राएलियों द्वारा कनान की विजय के संबंध में अधिकांश पुरानी वाचा के प्रमाण प्रस्तुत करती है। दुर्भाग्यवश, यहोशू की पुस्तक में कोई कालक्रमिक संकेत नहीं हैं जो यहोशू के कार्यकाल के दौरान बीतने वाले समय की मात्रा को निर्दिष्ट करते हों। इसके अलावा, प्राचीन विश्व के अन्य भागों में प्रमुख समकालीन घटनाओं के लिए कोई बाइबल संदर्भ नहीं हैं, जिनकी तिथियों का उपयोग कालक्रम को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। बल्कि, जो स्पष्ट रूप से एक संक्षिप्त विवरण है, उसमें यहोशू की पुस्तक यरीहो और ऐ के पतन को दर्ज करती है, जिसके बाद दक्षिणी और फिर उत्तरी अभियान होते हैं। उन विजयों के बाद, जो कनान के कुल क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल करती हैं, विभिन्न भूमि के टुकड़े इस्राएल के गोत्र समूहों को वितरित किए गए; गोत्रों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने विशेष क्षेत्र में जो भी कनानी निवासी बचे हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य पूरा करेंगे। हालांकि, कोई भी यह जानने में असफल रहता है कि उन घटनाओं में कितना समय लगा।

न्यायियों की पुस्तक में एक थोड़ा अलग परिस्थिति प्रचलित है। वहाँ पुराने नियम में विदेशी उत्पीड़न, न्यायियों की अवधि, और उसके बाद की शांति की अवधि को दर्शाने के लिए एक काफी पूर्ण सूची प्रस्तुत की गई है। उस अवधि के लिए वर्णित कुल वर्षों की संख्या 410 है, परन्तु उस कुल में कई "छोटे" न्यायियों के लिए कोई समय शामिल नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश, यदि सभी नहीं, न्यायी केवल स्थानीय प्रमुख थे जिनकी गतिविधि अन्य न्यायियों के साथ कम से कम उनके राज्य के कुछ हिस्से के लिए एक साथ थी। दुर्भाग्यवश, न्यायियों की पुस्तक यह संकेत देने के लिए कोई संदर्भ प्रणाली प्रदान नहीं करती कि कौन से न्यायी अन्य न्यायियों के समकालीन थे। शायद सबसे अच्छा यह हो सकता है कि मूसा और दाऊद के बीच की उस अवधि के कालक्रम के लिए सामान्य दिशानिर्देश मान लें।

दो महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पुरातात्विक जानकारी ऐसा प्रतीत होती है कि विजय की तिथि लगभग 1250 ई. पू. से शुरू होनी चाहिए, न कि 200 वर्ष पहले। न्यायियों के समकालीन कार्यकाल मानने से अन्य साक्ष्यों द्वारा मांगी गई सामान्य योजना में पुराने नियम के आंकड़ों को समेटने की अनुमति मिलती है।

दूसरा, प्राचीन लेखकों ने स्पष्ट रूप से उस अवधि के कालक्रम को 40-वर्ष या पीढ़ी-आधारित स्कीमा से जोड़ा था, एक प्रथा जो विभाजित राज्य के समय तक चली, जब एक नियमित राजवंशीय कालक्रम शुरू किया गया था। इतने सारे करियर को ठीक 40 साल दिए जाने के बावजूद, तथ्य यह है कि ऐसी संख्याओं के शाब्दिक योग को उस अवधि के लिए बाइबल या पुरातात्विक साक्ष्य के साथ सामंजस्य नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, अधिकांश विद्वानों को संदेह है कि संख्या 40 कभी भी एक सटीक गणितीय गणना होने का इरादा नहीं था। यह दृष्टिकोण बाइबल और अन्य साक्ष्यों को सामान्य समय सारिणी में सावधानीपूर्वक ठीक बिठाना के लिए पर्याप्त छूट देता है।

साम्राज्य

साक्ष्य के प्रकार

इस्राएली साम्राज्य की अवधि के लिए, कालक्रमिक प्रमाण प्रचुर मात्रा में हैं।

पुराने नियम में ही उस काल के घटनाक्रम के लिए आवश्यक सभी जानकारी देने का प्रयास किया गया है, जिसमें शामिल है (1) राज्य के विभाजन से पहले और बाद में इस्राएल और यहूदा के सभी राजाओं की पूरी सूची; (2) प्रत्येक राजा की उम्र (शाऊल को छोड़कर) उसके राज्याभिषेक के समय; (3) इस्राएल के उत्तरी राज्य और यहूदा के दक्षिणी राज्य के बीच समन्वय, जो यह दर्शाता है कि दूसरे राज्य में प्रत्येक राजा अपने समकालीन के किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा; और (4) प्रत्येक राजा के राज्य की अवधि की सटीक गणना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को किसी अन्य घटना के संदर्भ में दिनांकित किया गया है; अन्य को धर्मनिरपेक्ष इतिहास में समवर्ती घटनाओं के साथ समन्वित किया गया है।

पुराने नियम के बाहर, उस अवधि की घटनाक्रम के लिए सामग्री की प्रचुरता प्रमाण प्रदान करती है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण एकल स्रोत अश्शूर *लिम्मु* सूचियों का संग्रह है। अश्शूर में प्रत्येक राजा के राज्य का अभिलेख एक विशेष प्रकार के वार्षिक लेख पर रखा जाता था। राज्य के प्रत्येक वर्ष का नाम दरबार के उच्च पद के व्यक्ति के नाम पर रखा जाता था; पहला वर्ष राजा के नाम पर, दूसरा अगले उच्च पदाधिकारी के नाम पर (हालांकि ऐसा लगता है कि वह नाम मूल रूप से चिट्ठी डाल कर चुना जाता था), और इसी तरह, जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो जाती। शब्द *लिम्मु* का उपयोग उस अधिकारी के नाम को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था जिसके नाम पर वर्तमान वर्ष का नाम रखा जाना था, इसलिए इसे *“लिम्मु* सूचियाँ” कहा जाता है।

अश्शूर *लिम्मु* सूचियाँ सौर वर्ष से ठीक से जुड़ी होती हैं, जिससे ये दस्तावेज़ अत्यधिक विश्वसनीय बनते हैं। इसके अलावा, अश्शूरियों की इतिहास की कई घटनाओं के साथ-साथ उल्लेखनीय प्राकृतिक घटनाओं को उस *लिम्मु* के आधार पर दिनांकित किया गया जिसमें वे हुईं। उदाहरण के लिए, अश्शूरियों के लेखकों द्वारा बुर-सागले के *लिम्मु* वर्ष में दिनांकित एक सूर्य ग्रहण को खगोलीय रूप से 15 जून, 763 ई. पू. के रूप में गणना की गई है। वर्ष 763 से शुरू होकर, और पीछे और आगे दोनों दिशाओं में काम करते हुए, 891 और 648 ई पू. के बीच की अवधि के लिए अश्शूरियों के *लिम्मु* अधिकारियों की एक पूरी सूची प्राप्त की गई है।

अश्शूर के *लिम्मु* सूचियों की सटीकता को कई स्रोतों द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसलिए इन्हें बाइबिल इतिहास की संबंधित अवधि की कालक्रम को पुनर्निर्मित करने में विश्वासपूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब सही है जब एक बाइबिल लेखक ने किसी इस्राएली या यहूदी घटना को एक अश्शूरियों के राजा के राज्य के एक विशेष वर्ष से जोड़ा हो, जिसकी *लिम्मु* सूची उसके राज्य के सटीक वर्षों को दर्शाती है।

कसदियों के (बाबेल) राजा सूचियों और बाद के यूनानी इतिहासकारों से भी अभिलेख उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी शताब्दी ईस्वी में टॉलेमी ने 747 ई. पू. से बाबेल के राजाओं के लिए तिथियाँ दीं और फारसी, यूनानी, और रोमी राज्य के लिए तिथियाँ ईस्वी 161 तक जारी रखीं। अंततः, उपयोगी जानकारी अश्शुर और अन्य स्थानों से स्मारकों, स्तंभों, और अन्य कलाकृतियों से प्राप्त शिलालेखों में पाई जाती है।

राजसी घटनाक्रम

अश्शुर के राजा शल्मनेसर तृतीय की *लिम्मु* सूची अश्शुर, इस्राएल, और यहूदा के बीच तिथियों की पहली तुलना का आधार प्रदान करती है। दायान-अश्शुर के *लिम्मु* में, शल्मनेसर के सिंहासन पर छठे वर्ष में, इस्राएल के अहाब को उन राजाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था जिन्होंने क़रक़र की लड़ाई में अश्शुर के खिलाफ युद्ध किया था। इस प्रकार उस लड़ाई की तिथि को 853 ई. पू. में आत्मविश्वास के साथ रखा जा सकता है।

अश्शुरियों के अभिलेख यह भी संकेत देते हैं कि शल्मनेसर तृतीय का 12 वर्ष बाद, 841 ई. पू. में, एक इस्राएली राजा से संपर्क हुआ। वह राजा येहू था। इस प्रकार बाइबिल की जानकारी को समन्वयित करने के लिए दो निश्चित बिंदु उपलब्ध हैं। अहाब की मृत्यु के बाद, जिसका अशिशुरियों के अभिलेखों के संदर्भ से सटीक तिथि नहीं है, उसके दो पुत्र सत्ता में आए। पहले, अहज्याह, ने दो वर्ष राज्य किया ([1 रा 22:51](https://ref.ly/1Kgs22:51)); दूसरे, योराम (जिसे यहोराम भी कहा जाता है), ने कुल 12 वर्ष राज्य किया ([2 रा 3:1](https://ref.ly/2Kgs3:1)) । उस युग में इस्राएलियों द्वारा गैर-अभिगमन-वर्ष गणना को पहचानते हुए, 14 वर्षों का स्पष्ट कुल 12 वर्षों के वास्तविक कुल में घटाया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अहाब ने न केवल 853 ई. पू. में शल्मनेसर तृतीय से युद्ध किया बल्कि उसी वर्ष में उनकी मृत्यु भी हुई। अहाब के बाद उनके दो पुत्रों ने कुल 12 वर्षों तक राज्य किया, इससे पहले कि येहू का अभिगमन हुआ, ताकि 841 ई. पू. में शल्मनेसर द्वितीय के साथ उनके संपर्क का हिसाब हो सके। इसके अलावा, क्योंकि येहू ने इस्राएल के राजा (योराम) और यहूदा के राजा (अहज्याह) दोनों की एक ही समय में हत्या की ([2 रा 9:24–27](https://ref.ly/2Kgs9:24-2Kgs9:27)), 841 ई. पू. के लिए दोनों राज्यों के बीच एक निश्चित समकालिकता प्रदान की गई है।

इस्राएल के पहले नौ राजाओं ने कुल मिलाकर 98 वर्षों तक राज्य किया या वास्तविक कुल (इस्राएल की गैर-अभिषेक-वर्ष नीति को ध्यान में रखते हुए) 90 वर्षों तक राज्य किया। जिम्री, जिसने केवल सात दिन राज्य किया ([1 रा 16:15–18](https://ref.ly/1Kgs16:15-1Kgs16:18)), नौ में से एक के रूप में गिना जाता है परन्तु न तो वास्तविक और न ही प्रकट कुल में एक अतिरिक्त वर्ष जोड़ते हैं। इस प्रकार यारोबाम प्रथम का अभिषेक 930 ई. पू. में हुआ (841 ई. पू. में 90 वर्ष जोड़ते हुए), और यहूदा के रहूबियाम ने भी उसी वर्ष राज्य करना शुरू किया। [1 रा 11:42](https://ref.ly/1Kgs11:42) में उल्लिखित 40 वर्षों के राज्य को सुलैमान को देने से उनके अभिषेक के लिए 970 ई. पू. का वर्ष इंगित होता है। दाऊद की मृत्यु भी उसी अवधि में निर्धारित की जाएगी, हालांकि दाऊद और सुलैमान के बीच दाऊद की मृत्यु से पहले एक छोटे सह-राज्य की संभावना के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। फिर शाऊल का राज्य लगभग 11वीं शताब्दी ई. पू. के अंत में आता है।

यहूदा में, सुलैमान की मृत्यु 930 ई. पू. में और अहज्याह की हत्या 841 ई. पू. में येहू द्वारा की गई थी, इस अवधि में छह पुरुषों की राजगद्दी थी, जिनका सिंहासन पर समय कुल 95 बाइबल वर्षों का था। यहूदा में उस युग की गणना कई कारणों से इस्राएली राजाओं की तुलना में सरल नहीं है। समस्याओं में लगभग 850 ई. पू. के आसपास अभिग्रहण-वर्ष से गैर-अभिग्रहण-वर्ष गणना में परिवर्तन, कम से कम दो सह-राज्यकाल (आसा के साथ यहोशापात और फिर यहोराम के साथ यहोशापात), और दोनों राज्यों के बीच कैलेंडर के अंतर शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि 95 स्पष्ट वर्षों को गणना और कैलेंडर के अंतर के आधार पर घटाकर 90 वास्तविक वर्षों में लाना होगा ताकि यहूदा के आंकड़े स्थापित अश्शूर और इस्राएली समकालिकताओं के अनुरूप हों।

वर्ष 841 के बाद, अगला बाइबिल की घटना जो गैर-बाइबल संबंधी जानकारी द्वारा प्रमाणित है, वह 722 ई. पू. में सामरिया का पतन है। यह तिथि अश्शुर के सरगोन द्वितीय (722–705 ई. पू.) के अभिलेखों द्वारा प्रदान की गई है, जो शल्मनेसर पंचम (727–722 ई. पू.) के उत्तराधिकारी थे। हालांकि यह तिथि इस्राएली इतिहास के 841 ई. पू. के निश्चित बिंदु के केवल 120 वर्ष बाद आती है, उस अवधि के कालक्रमिक संबंधी जानकारी को सही ढंग से समझना काफी कठिन है। अतीत में, विद्वानों ने व्यापक सह-राज्यकाल की धारणाओं, कुछ लिपिकारों की गणनाओं के तरीकों में भ्रम की संभावनाओं, या अन्य सिद्धांतों का सहारा लिया था ताकि उस अवधि को समझा जा सके। हालांकि कई कठिनाइयों के बावजूद, विभाजित राजतंत्र की अवधि के लिए सभी बाइबिल और अश्शुर की तिथियों को समन्वित किया गया है—इस्राएली राज्य के अंतिम वर्षों से सम्बन्धी चार आंकड़ों को छोड़कर, जो किसी न किसी रूप में होशे के समस्याग्रस्त शासनकाल से जुड़े हुए हैं।

इस्राएल के पतन के बाद यहूदा

722 ई. पू. में सामरिया के पतन के बाद, पुराना नियम घटनाक्रम केवल यहूदा के दक्षिणी राज्य से सम्बन्धित है, जब तक कि लगभग 135 वर्षों बाद उसका विनाश नहीं हो गया। उस अवधि के लिए घटनाक्रम स्थापित करने के लिए बाइबल के अभिलेख में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं: आठवीं शताब्दी के अंत में अश्शूर के सन्हेरीब द्वारा यरूशलेम की घेराबंदी और छठी शताब्दी की शुरुआत में बाबेल द्वारा यरूशलेम का अंततः पतन।

सन्हेरीब का यहूदा पर आक्रमण

अश्शुर का आक्रमण (704–681 ई. पू.) का उल्लेख [2 रा 18:13–16](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs18:16) में किया गया है, जहाँ [13](https://ref.ly/2Kgs18:13) पद इसे राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में घटित बताता है। सन्हेरीब के अपने शिलालेखों में इस घटना का एक विस्तृत संस्करण शामिल है। उनसे 701 ई. पू. की तिथि स्थापित होती है, जो हिजकिय्याह के सिंहासन पर बैठने की तिथि 715 ई. पू. को दर्शाती है। यह तो सरल है, परन्तु समस्याएँ फिर भी उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, [2 रा 19:9](https://ref.ly/2Kgs19:9) में बताया गया है कि सन्हेरीब का संपर्क इथियोपिया के राजा तिर्हाका (लगभग 690–664 ई. पू.) के साथ हुआ था, जो उसके अभियान के दौरान हुआ, जिसमें यरूशलेम की घेराबंदी भी शामिल थी। स्पष्ट रूप से, 690 ई. पू. में सत्ता में आए राजा के साथ संपर्क 701 ई. पू. की घटनाओं का संदर्भ नहीं हो सकता। हालांकि, यह संभव है कि सन्हेरीब ने वास्तव में यहूदा पर दो आक्रमण किए हों, पहला 701 में और दूसरा कुछ समय बाद। उस कथित दूसरे आक्रमण की तिथि निश्चित नहीं है, हालांकि [2 रा 19:35–37](https://ref.ly/2Kgs19:35-2Kgs19:37) यह संकेत दे सकता है कि सन्हेरीब की हत्या यरूशलेम से उसकी वापसी के तुरन्त बाद ही कर दी गई थी। चूंकि सन्हेरीब के बाद उसके पुत्र एसर्हद्दोन ने 681 में राज्य संभाला, इसलिए यहूदा पर दूसरा आक्रमण उसी दशक के अंतिम भाग में कहीं हुआ होगा।

कई विद्वान यरूशलेम पर सन्हेरीब के दूसरे आक्रमण की धारणा का विरोध करते हैं। वे इस संभावना का सुझाव देते हैं कि तिर्हाका, जो केवल 690 ई. पू. से राजा था, ने 701 में ही सन्हेरीब के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया होगा, सिंहासन पर बैठने से पहले। [2 रा 19:9](https://ref.ly/2Kgs19:9) में राजा तिर्हाका का संदर्भ तब उसके अंतिम शीर्षक का उपयोग करके उसे बाद की पीढ़ी के पाठकों के लिए पहचानने के प्रयास के रूप में समझा जाएगा।

हालांकि आक्रमणों की संख्या का प्रश्न तय किया जाए, यह निश्चित है कि सन्हेरीब ने 701 ई. पू. में यहूदा पर आक्रमण किया, जो हिजकिय्याह के शासनकाल का 14वां वर्ष था। ऐसा समकालिकता हिजकिय्याह के सिंहासन पर बैठने का वर्ष 715 ई. पू. के रूप में स्थापित करता है, परन्तु वह तिथि एक और समस्या उठाती है। सामरिया का पतन, जो अब 722 में स्थापित है, [2 रा 18:10](https://ref.ly/2Kgs18:10) द्वारा हिजकिय्याह के राज्य के छठे वर्ष में दिनांकित है। सबसे संभावित समाधान यह है कि हिजकिय्याह ने अपने पिता, आहाज के साथ सह-राज्य शुरू किया, सामरिया के पतन से छह वर्ष पहले। भ्रम की संभावना इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि एक पद ([2 रा 18:13](https://ref.ly/2Kgs18:13); [यशा 36:1](https://ref.ly/Isa36:1) में दोहराया गया) सन्हेरीब के 701 ई. पू. के आक्रमण को हिजकिय्याह के स्वतंत्र राज्य के 14वें वर्ष के साथ समकालिक करता है; एक अन्य पद ([2 रा 18:10](https://ref.ly/2Kgs18:10)) सामरिया के पतन को हिजकिय्याह के सह-राज्य की शुरुआत के साथ जोड़ता है। इस प्रकार लगभग 728 से 715 ई. पू. तक हिजकिय्याह आहाज के साथ सह-राजा थे। 715 से 697 तक उन्होंने अकेले राज्य किया। 696 से 686 तक उनके पुत्र मनश्शे उनके साथ सह-राजा थे।

2 राजा के कई पदों द्वारा दी गई कालानुक्रमिक जानकारी के अनुसार, हिज़किय्याह के 715 में सिंहासन पर बैठने और 597 में राजा यहोयाकीन की गिरफ्तारी के बीच कुल 128 वर्ष और छह महीने का समय बीता, जिसकी तिथि नीचे चर्चा की जाएगी। इस प्रकार एक और समस्या यह है कि बाइबिल के कुल योग द्वारा मांगे गए 10 से अधिक वर्षों की अधिकता को कैसे समझाया जाए। सबसे अच्छा समाधान इस धारणा में प्रतीत होता है कि मनश्शे ने पहली बार 697 में अपने पिता हिज़किय्याह के साथ सह-राजा के रूप में सत्ता संभाली। मनश्शे की मृत्यु 642 में हुई, जैसा कि [2 रा 21:1](https://ref.ly/2Kgs21:1) में कहा गया है कि उनका शासनकाल 55 वर्ष का था। हिज़किय्याह, जो 715 में सिंहासन पर बैठे, कहा जाता है कि उन्होंने 29 वर्ष तक राज्य किया ([2 रा 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2)), जिसका अर्थ होगा कि वह 686 तक राजा रहे, लगभग 11 वर्ष बाद जब मनश्शे को सिंहासन पर आना पड़ा होगा ताकि 642 तक 55 वर्ष का राज्य पूरा कर सकें।

येरूशलेम का पतन

समकालीन बाबेल के अभिलेख यहूदा के अस्तित्व के अंतिम कुछ वर्षों पर मूल्यवान प्रकाश डालने के लिए उपलब्ध हैं। वर्षों 626–623, 618–595, और 556 ई. पू. के लिए बाबेल इतिहास, जो बाबेल राज्य के मामलों का औपचारिक अभिलेख है, प्राप्त किया गया है। उस इतिहास और उस अवधि के अन्य कीलाक्षर दस्तावेजों में निहित जानकारी से यहूदा के इतिहास में तीन तिथियों को दृढ़ता से निर्धारित किया जा सकता है। पहली तिथि 609 में योशिय्याह की मृत्यु है; दूसरी तिथि 605 में कर्कमीश की लड़ाई है; तीसरी तिथि यहोयाकीन के राज्य का अंत है, जिसे बाबेल इतिहास द्वारा नबूकदनेस्सर के नौवें वर्ष के आदर के दूसरे महीने, या 16 मार्च, 597 को दिनांकित किया गया है।

यहोयाकिन की गिरफ्तारी के बाद, सिदकिय्याह 11 वर्षों तक यहूदा का कठपुतली राजा बना ([2 रा 24:18](https://ref.ly/2Kgs24:18))। सिदकिय्याह के नौवें वर्ष के दसवें महीने के दसवें दिन ([2 रा 25:1](https://ref.ly/2Kgs25:1)), बाबेल की सेना द्वारा यरूशलेम की अंतिम घेराबंदी शुरू की गई। वह दिन 15 जनवरी, 588 था। सिदकिय्याह के 11वें वर्ष के चौथे महीने के नौवें दिन, लगभग 18 महीनों की घेराबंदी के बाद, यरूशलेम की दीवार तोड़ दी गई ([2 रा 25:3–4](https://ref.ly/2Kgs25:3-2Kgs25:4))। मन्दिर को अगले (पांचवें) महीने के सातवें दिन जला दिया गया।

586 ईसा पूर्व के बाद

586 ई. पू. की त्रासदी के बाद, पुरानी वाचा में कई अन्य घटनाओं का कालानुक्रमिक उल्लेख मिलता है। [यिर्म 52:30](https://ref.ly/Jer52:30) में राजा नबूकदनेस्सर के 23वें वर्ष (582 या 581 ई. पू.) में यहूदियों के बाबेल में तीसरे बन्धुआई का उल्लेख है। [2 रा 25:27](https://ref.ly/2Kgs25:27) और [यिर्म 52:31](https://ref.ly/Jer52:31) दोनों राजा यहोयाकीन की जेल से रिहाई का प्रमाण देते हैं; बाबेल के इतिहास में इस घटना की तिथि 27 अडार, या 21 मार्च, 561 ई. पू. बताई गई है।

539 ई. पू. में बाबेलियों को स्वयं हार का अर्थ सीखने के लिए नियत किया गया था। उसी वर्ष एक फारसी राजा, कुस्रू महान, ने बाबेल और उसके राजा, नबोनिदस के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया। बन्धुआ यहूदियों और बाबेल द्वारा पहले जीते गए कई अन्य समूहों पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए, कुस्रू ने अपने नए प्रजाजनों के प्रति सहिष्णुता की नीति शुरू करने के लिए तेजी से कदम उठाया। अपने राज्य के पहले वर्ष में, कुस्रू ने एक आदेश जारी किया जिससे यहूदियों के लिए अपने पूर्व भूमि में लौटना संभव हो गया ([एज्रा 1:1](https://ref.ly/Ezra1:1)) । अगले वर्ष के पहले दिन, 1 तिश्री ([एज्रा 3:6](https://ref.ly/Ezra3:6)), यरूशलेम में एक वेदी स्थापित की गई। अगले वर्ष के ईयार (अप्रैल/मई 536) में मन्दिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ ([एज्रा 3:8](https://ref.ly/Ezra3:8)) ।

विभिन्न लंबाई के निराशाजनक कार्य रुकावटों के बाद, हाग्गै और जकर्याह के प्रचार ने यहूदियों को मन्दिर पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कार्य 520 में फिर से शुरू हुआ ([एज्रा 4:24](https://ref.ly/Ezra4:24); [हाग्गै 1:1, 15](https://ref.ly/Hag1:1,Hag1:15)) और अंततः 3 अडर, या 12 मार्च, 515 को पूरा हुआ ([एज्रा 6:15](https://ref.ly/Ezra6:15))। पुरानी वाचा की कालक्रम की अंतिम अवस्थाएँ एज्रा और नहेम्याह के कार्यकाल से सम्बन्धित हैं। उनके युग की पारंपरिक दृष्टिकोण एज्रा को अर्तक्षत्र I के सातवें वर्ष (458 ई. पू.) और नहेम्याह को 20वें (445 ई. पू.) में रखती है।

यह भी देखें प्रत्येक पुराना नियम पुस्तक के अंतर्गत "तिथि"; भूमि की विजय और वितरण; यहूदियों का प्रवास; निर्गमन; इस्राएल का इतिहास; पितृपुरुषों का काल; बन्धुआई के बाद का काल; जंगल में भटकना।

बाइबल की पाण्डुलिपियाँ और पाठ (पुराना नियम)

पुराने नियम की पुस्तकों की प्रतियाँ, जो लेखकों द्वारा बनाई गईं और जिनसे अन्य संस्करण तैयार किए गए। पुराने नियम की प्राचीन पाण्डुलिपियाँ बाइबल के मूल पाठ को यथासम्भव सटीकता के साथ खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री हैं। इस प्रक्रिया को पाठ्य समीक्षा कहा जाता है, जिसे कभी-कभी "निम्न समीक्षा" कहा जाता है ताकि इसे "उच्च समीक्षा" से अलग किया जा सके, जो बाइबल लेखनों की तिथि, एकता और लेखन का विश्लेषण करती है।

समीक्षा

• महत्वपूर्ण पुराने नियम की पाण्डुलिपियाँ

• महत्वपूर्ण पुराने नियम के संस्करण

• पुराने नियम का पाठ

प्रमुख पुराने नियम की पाण्डुलिपियाँ

अधिकांश मध्यकालीन पाण्डुलिपियों में पुराने नियम का एक काफी मानकीकृत रूप इब्रानी लेख का प्रदर्शन होता है। यह मानकीकरण मध्यकालीन लिपिकारों के कार्य को दर्शाता है जिन्हें मेसोरियों (ईस्वी 500–900) कहा जाता है; उनके कार्य से उत्पन्न पाठ को मेसोरेटिक पाठ कहा जाता है। 11वीं शताब्दी ईस्वी या बाद की अधिकांश महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ इसी मूल पाठीय परम्परा को दर्शाती हैं। लेकिन चूंकि मेसोरेटिक पाठ ईस्वी 500 के काफी बाद तक स्थिर नहीं हुआ, इसलिए पिछले शताब्दियों में इसके विकास के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका। इसलिए पुराने नियम के पाठ्य समीक्षकों के लिए प्राथमिक कार्य पहले के गवाहों की तुलना करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मेसोरेटिक पाठ कैसे आया, और यह और इब्रानी बाइबल के पहले के गवाह कैसे सम्बन्धित हैं। यह हमें पाठ्य समीक्षा के प्रारम्भिक कार्य की ओर ले जाता है: बाइबल लेखनों के सभी सम्भावित रिकॉर्ड का संग्रह।

इब्रानी शास्त्रों के सभी प्राथमिक स्रोत हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ हैं, जो आमतौर पर पशु की खाल, सरकण्डा, या कभी-कभी धातु पर लिखी जाती थीं। यह तथ्य कि वे हस्तलिखित हैं, पाठ्य समीक्षक के लिए कई कठिनाइयों का कारण बनता है। मानव त्रुटि और संपादकीय छेड़छाड़ अक्सर पुराने नियम और नए नियम पाण्डुलिपियों में कई भिन्न पाठों के लिए जिम्मेदार होती हैं। यह तथ्य कि प्राचीन पाण्डुलिपियाँ खाल या सरकण्डा पर लिखी जाती थीं, एक और कठिनाई का कारण है। स्वाभाविक क्षय के कारण, अधिकांश जीवित प्राचीन पाण्डुलिपियाँ खण्डित और पढ़ने में कठिन होती हैं।

प्राचीन पुराने नियम के पाठ के कई द्वितीयक साक्षी हैं, जिनमें अन्य भाषाओं में अनुवाद, बाइबलीय विश्वास के मित्रों और शत्रुओं द्वारा उद्धरण, और प्रारम्भिक मुद्रित ग्रन्थों से साक्ष्य शामिल हैं। अधिकांश द्वितीयक साक्षी भी प्राथमिक साक्षियों के समान समस्याओं का सामना कर चुके हैं। इनमें भी जानबूझकर और अनजाने में की गई लिपिकीय त्रुटियों के कारण कई भिन्नताएँ हैं और ये स्वाभाविक क्षय के परिणामस्वरूप खण्डित हैं। चूंकि जीवित प्राचीन पाण्डुलिपियों में भिन्न पठन मौजूद हैं, इन्हें एकत्र और तुलना करना आवश्यक है। भिन्न पठन की तुलना और सूचीबद्ध करने के कार्य को परितुलन कहा जाता है।

मेसोरेटिक पाठ की पाण्डुलिपियाँ

मेसोरेटिक पाठ का पाठ्य इतिहास अपने आप में एक महत्वपूर्ण कहानी है। इब्रानी बाइबल का यह पाठ सबसे पूर्ण रूप में उपलब्ध है। यह हमारे आधुनिक इब्रानी बाइबल का आधार बनता है और पुराने नियम के पाठ्य अध्ययन में सभी तुलनाओं के लिए मूलरूप है। इसे मसोरेटिक कहा जाता है क्योंकि अपने वर्तमान रूप में यह *मसोरा,* यहूदी विद्वानों की पाठ्य परम्परा पर आधारित है, जिन्हें तिबिरियास के मेसोरियों के रूप में जाना जाता है। (तिबिरियास गलील के सागर पर उनके समाज का स्थान था।) मेसोरियों ने, जिनका विद्यालय ईस्वी 500 और 1000 के बीच फला-फूला, ने पारंपरिक व्यंजनात्मक पाठ को स्वर संकेत और ग़ैरमामूली टिप्पणियाँ जोड़कर मानकीकृत किया। (प्राचीन इब्रानी वर्णमाला में स्वर नहीं होते थे।)

मेसोरेटिक पाठ, जैसा कि आज उपलब्ध है, बेन आशेर परिवार का अत्यधिक ऋणी है। आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर दसवीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक, पाँच या छह पीढ़ियों तक, इस परिवार ने तिबिरियास में मेसोरेटिक कार्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनके कार्य का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड सबसे पुरानी मौजूदा मेसोरेटिक पाण्डुलिपियों में पाया जा सकता है, जो उस परिवार के अन्तिम दो सदस्यों तक जाती हैं। सबसे पुरानी दिनांकित मेसोरेटिक पाण्डुलिपि कोडेक्स कैरेन्सिस (ईस्वी 895) है, जिसे मूसा बेन आशेर को समर्पित किया गया है। इस पाण्डुलिपि में पूर्व भविष्यद्वक्ता (यहोशू, न्यायियों, शमूएल, और राजाओं) और बाद के भविष्यद्वक्ता (यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और 12 छोटे भविष्यद्वक्ता) शामिल हैं। इस पाण्डुलिपि से पुराने नियम का शेष भाग अनुपस्थित है।

दूसरी प्रमुख जीवित पाण्डुलिपि जो बेन आशेर परिवार से सम्बन्धित है, वह अलेप्पो कोडेक्स है। पाण्डुलिपि के समापन नोट के अनुसार, हारून बेन मूसा बेन आशेर मेसोरेटिक टिपण्णी लिखने और पाठ को इंगित करने के लिए जिम्मेदार थे। इस पाण्डुलिपि में पूरा पुराना नियम शामिल था और यह 10वीं सदी ईस्वी के पहले भाग से सम्बन्धित है। यह बताया गया था कि 1947 में यहूदी-विरोधी दंगों में इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सच साबित हुआ। पाण्डुलिपि का अधिकांश हिस्सा बच गया और इसे यरूशलेम में इब्रानी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाले इब्रानी बाइबल के एक नए जटिल संस्करण के आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा।

लेनिनग्राद पब्लिक लाइब्रेरी में वर्तमान में संग्रहीत कोडेक्स लेनिनग्राडेंसिस बेन आशेर पाठ के एक साक्षी के रूप में विशेष महत्व रखती है। पाण्डुलिपि पर एक टिपण्णी के अनुसार, इसे एरोन बेन मोसेस बेन आशेर द्वारा लिखित ग्रंथों से ईस्वी 1008 में प्रतिलिपि किया गया था। चूंकि इस सदी की शुरुआत में विद्वानों के लिए पुराने नियम (एलेप्पो कोडेक्स) का सबसे पुराना पूर्ण इब्रानी पाठ उपलब्ध नहीं था, कोडेक्स लेनिनग्राडेंसिस का उपयोग आज के लोकप्रिय इब्रानी ग्रंथों के लिए पाठ्य आधार के रूप में किया गया: *बिब्लिया हेब्राइका,* आर. किट्टेल द्वारा संपादित, और इसका *बिब्लिया हेब्राइका स्टुटगार्टेंसिया,* के. एलीगर और डब्ल्यू. रुडोल्फ द्वारा संपादित।

कई कम महत्वपूर्ण पाण्डुलिपि कोडिसीज़ हैं जो मेसोरेटिक परम्परा को दर्शाते हैं: भविष्यद्वक्ताओं का पीटर्सबर्ग कोडेक्स और एरफर्ट कोडिसीज़। कुछ पाण्डुलिपियाँ ऐसी भी हैं जो अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेसोरेटिक काल में विद्वानों द्वारा उपयोग की गई थीं। इनमें से एक प्रमुख कोडेक्स हिलेल है, जिसे पारम्परिक रूप से रब्बी हिलेल बेन मोसेस बेन हिलेल के लिए लगभग 600 ईस्वी में जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि यह कोडेक्स अत्यंत सटीक थी और अन्य पाण्डुलिपियों के संशोधन के लिए उपयोग की जाती थी। इस कोडेक्स के पाठों का प्रारम्भिक मध्यकालीन मेसोरियों द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है। कोडेक्स मुगा, कोडेक्स जेरिखो, और कोडेक्स जेरुशलमी, जो अब भी अस्तित्व में नहीं हैं, का भी मेसोरेटो द्वारा उल्लेख किया गया था। ये पाण्डुलिपियाँ संभवतः बिना बिन्दु वाले पाठों के प्रमुख उदाहरण थीं, जो पहली शताब्दियों ईस्वी में मानकीकरण की सहमति का हिस्सा बन गई थीं। इन्होंने तिबिरियास के मेसोरियों के कार्य के लिए आधार तैयार किया।

इब्रानी बाइबल की मसोरेटिक पाण्डुलिपियों की पूर्णता के बावजूद, पुराने नियम पाठ्य समीक्षकों के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। मेसोरेटिक पाण्डुलिपियाँ, जितनी पुरानी हैं, मूल हस्ताक्षरों के 1,000 से 2,000 साल बाद लिखी गई थीं। मेसोरेटिक पाठ की सटीकता की पुष्टि करने के लिए प्राचीन इब्रानी पाठ के पहले के साक्ष्यों की आवश्यकता थी।

मृत सागर के कुण्डलपत्र

इब्रानी बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन साक्ष्य वे ग्रंथ हैं जो 1940 और 1950 के दशक में वादी कुमरान में खोजे गए थे। (*वादी* एक अरबी शब्द है जो एक नदी के तल के लिए है जो केवल बारिश के मौसम में गीला होता है।) कुमरान की खोजों से पहले, पुराने नियम के सबसे पुराने मौजूदा इब्रानी पाण्डुलिपियाँ लगभग ईस्वी 900 की थीं। मृत सागर कुण्डलपत्रों का सबसे बड़ा महत्व, इसलिए, बाइबल पाण्डुलिपियों की खोज में है जो पुराने नियम कैनन के बन्द होने के केवल लगभग 300 साल बाद की हैं। यह उन्हें बाइबल विद्वानों को पहले से ज्ञात सबसे पुरानी पाण्डुलिपियों से 1,000 साल पहले का बनाता है। वादी कुमरान में पाए गए ग्रंथ सभी ईस्वी 70 में फिलिस्तीन की रोमी विजय से पहले पूरे किए गए थे, और कई इस घटना से काफी समय पहले के हैं। मृत सागर की कुण्डलपत्रों में, यशायाह की कुण्डलपत्र ने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, यद्यपि इस संग्रह में इब्रानी बाइबल की सभी पुस्तकों के अंश सम्मिलित हैं, केवल एस्तेर को छोड़कर।

मृत सागर कुण्डलपत्रों की खोज पुराने नियम पाठ्य समीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन हाल के खोजों का एक संक्षिप्त इतिहास और विवरण उपयुक्त है। जो पाण्डुलिपियाँ अब मृत सागर कुण्डलपत्रों के रूप में जानी जाती हैं, वे कुमरान से बाइबल और अतिरिक्त बाइबल पाण्डुलिपियों का एक संग्रह हैं, जो मृत सागर के पास एक प्राचीन यहूदी धार्मिक समाज से सम्बन्धित हैं।

कुमरान खोज से पहले, पवित्र भूमि में बहुत कम पाण्डुलिपियाँ खोजी गई थीं। प्रारम्भिक कलीसिया पिता ओरिगेन (तीसरी शताब्दी ईस्वी) ने उन इब्रानी और यूनानी पाण्डुलिपियों का उल्लेख किया था जो यरीहो के पास गुफाओं में जार में संग्रहीत थीं। नौवीं शताब्दी ईस्वी में पूर्वी कलीसिया के एक कुलपिता, तीमुथियुस I ने सिरगियुस, एलाम के मेट्रोपोलिटान (आर्चबिशप) को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भी यरीहो के पास एक गुफा में पाई गई बड़ी संख्या में इब्रानी पाण्डुलिपियों का उल्लेख किया। हालांकि, इसके बाद 1,000 से अधिक वर्षों तक, मृत सागर के पास उस क्षेत्र की गुफाओं से कोई अन्य महत्वपूर्ण पाण्डुलिपि नहीं खोजी गई।

वादी कुमरान में कुण्डलपत्रों की खोज

मृत सागर पाण्डुलिपियों का इतिहास, उनके छिपाने और खोजने दोनों का, एक रहस्यमय साहसिक कहानी की तरह पढ़ा जाता है। यह बुधवार दोपहर, 18 फरवरी, 1948 को, यरूशलेम के अशांत नगर में एक टेलीफोन कॉल के साथ शुरू हुआ। बुट्रस सौमी, जो पुराने यरूशलेम के अर्मेनियाई क्वार्टर में संत मरकुस के मठ के पुस्तकालयाध्यक्ष और संन्यासी थे, अमेरिकी स्कूल्स ऑफ ओरिएंटल रिसर्च (ए.एस.ओ.आर) के कार्यकारी निर्देशक जॉन सी. ट्रेवर को फोन कर रहे थे। सौमी मठ के दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह की एक सूची तैयार कर रहे थे। उनमें से उन्होंने कुछ कुण्डलपत्रों को प्राचीन इब्रानी में पाया, जो उन्होंने कहा कि मठ में लगभग 40 वर्षों से थे। क्या ए.एस.ओ.आर उन्हें सूची के लिए कुछ जानकारी प्रदान कर सकते हैं?

अगले दिन सौमी और उनके भाई एक सूटकेस लाए जिसमें पाँच कुंडलपत्रियाँ या कुंडलपत्रों के हिस्से जो एक अरबी अखबार में लिपटे हुए थे। एक कुंडलपत्र के अंत को खींचते हुए ट्रेवर ने पाया कि यह एक स्पष्ट, चौकोर इब्रानी लिपि में लिखा गया था। उन्होंने उस कुंडलपत्र से कई पंक्तियाँ कॉपी कीं, तीन अन्यों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन पाँचवें को खोलने में असमर्थ थे क्योंकि यह बहुत नाजुक था। जब सीरियाई लोग चले गए, तो ट्रेवर ने विलियम एच. ब्राउनली, एक एएसओआर साथी को कुण्डलपत्रों की कहानी बताई। ट्रेवर ने आगे उस पहली कुंडलपत्र से कॉपी की गई पंक्तियों में इब्रानी में एक असामान्य नकारात्मक निर्माण की दोहरी घटना का उल्लेख किया। इसके अलावा, कुण्डलपत्रों की इब्रानी लिपि किसी भी चीज़ से अधिक प्राचीन थी जो उन्होंने पहले कभी देखी थी।

फिर ट्रेवर ने संत मरकुस के मठ का दौरा किया। वहाँ उनकी मुलाकात सीरियाई आर्चबिशप अथानासियस शमूएल से हुई, जिन्होंने उन्हें कुण्डलपत्रों की तस्वीर लेने की अनुमति दी। ट्रेवर और ब्राउनली ने कुण्डलपत्रों की पाण्डुलिपि की शैली की तुलना नैश सरकण्डा की तस्वीर से की, जो दस आज्ञाओं और [व्यवस्थाविवरण 6:4](https://ref.ly/Deut6:4) के साथ अंकित एक कुंडलपत्र है और विद्वानों द्वारा इसे पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। दोनों एएसओआर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि नव खोजी गई पाण्डुलिपियों की लिपि उसी अवधि की है। जब एएसओआर के निर्देशक मिलार बरोस कुछ दिनों बाद बगदाद से यरूशलेम लौटे, तो उन्हें कुंडलपत्र दिखाए गए, और तीनों पुरुषों ने अपनी जाँच जारी रखी। तभी सीरियाई लोगों ने खुलासा किया कि कुंडलपत्रों को पिछले वर्ष, 1947 में खरीदे गए थे, और वे मठ में 40 वर्षों से नहीं थे जैसा कि पहले बताया गया था।

सीरियाई लोगों के पास कुंडलपत्रियां कैसे आए थे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, कई खंडित विवरणों को एक साथ जोड़ना पड़ा। 1946–47 की सर्दियों के दौरान, तीन बेदुइन अपनी भेड़ और बकरियों को वादी कुमरान के पास एक झरने के पास चरा रहे थे। एक गड़रिया, एक चट्टान को एक छोटे से छेद के माध्यम से फेंकते हुए, अंदर एक मिट्टी के घड़े के टूटने की आवाज़ सुनी। बाद में एक अन्य बेदुइन ने खुद को गुफा में उतारा और दीवारों के साथ खड़े दस लंबे घड़े पाए। दो घड़ों में रखी गई तीन पाण्डुलिपियों (उनमें से एक चार टुकड़ों में) को गुफा से निकालकर बैतलहम के एक पुरावशेष व्यापारी को पेश किया गया।

कुछ महीनों बाद, बेदुइन ने गुफा से चार और स्क्रॉल (जिनमें से एक दो टुकड़ों में था) प्राप्त किए और उन्हें बैतलहम में एक अन्य व्यापारी को बेच दिया। 1947 में पवित्र सप्ताह के दौरान, यरूशलेम में संत मरकुस के सीरियन ऑर्थोडॉक्स मठ को चार कुण्डलपत्रों की सूचना मिली, और मेट्रोपॉलिटन अथानासियस शमूएल ने उन्हें खरीदने की पेशकश की। हालांकि, बिक्री जुलाई 1947 तक पूरी नहीं हुई, जब मठ ने चार कुंडलपत्रियां खरीदे। इनमें एक पूर्ण यशायाह कुंडलपत्र, हबक्कूक पर एक टिका, कुमरान में धार्मिक समाज के अनुशासन के नियमावली वाला एक कुंडलपत्र, और उत्पत्ति अपोक्रिफोन (मूल रूप से इसे लेमेक की अपोक्रिफ़ल पुस्तक माना जाता था लेकिन वास्तव में यह उत्पत्ति का एक अरामी व्याख्या है) शामिल थे।

नवंबर और दिसंबर 1947 में यरूशलेम में एक आर्मेनियाई प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी ने दिवंगत ई. एल. सुकेनिक, जो यरूशलेम में इब्रानी विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर थे, को बेदुइन द्वारा गुफा में पाए गए पहले तीन कुंडलपत्रों की जानकारी दी। इसके बाद सुकेनिक ने बैतलहम में प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी से तीन कुंडलपत्रों और दो जारों को सुरक्षित किया। इनमें यशायाह का एक अधूरा कुंडलपत्र, धन्यवाद के भजन (जिसमें मूल भजन संहिता के 12 स्तंभ शामिल थे), और युद्ध कुंडलपत्र शामिल थे। यह कुंडलपत्र लेवी, यहूदा, और बिन्यामीन की जनजातियों के मोआबियों और एदोमियों के खिलाफ युद्ध, वास्तविक या आत्मिक, का वर्णन करता है। *देखें* प्रकाश के पुत्रों का अंधकार के पुत्रों के खिलाफ युद्ध।

1 अप्रैल, 1948 को, पहली समाचार विज्ञप्ति संसार भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इसके बाद, 26 अप्रैल को सुकेनिक द्वारा इब्रानी विश्वविद्यालय में उन पाण्डुलिपियों के बारे में एक और समाचार विज्ञप्ति आई, जिन्हें उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था। 1949 में, अथानासियस शमूएल ने संत मरकुस के मठ से चार कुंडलपत्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका लाया। उन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया और अंततः 1 जुलाई, 1954 को न्यूयॉर्क में $250,000 में सुकेनिक के पुत्र द्वारा इस्राएल देश के लिए खरीदा गया और यरूशलेम में इब्रानी विश्वविद्यालय भेजा गया। आज वे पश्चिम यरूशलेम में श्राइन ऑफ द बुक संग्रहालय में प्रदर्शित हैं।

मृत सागर कुंडलपत्रों की प्रारम्भिक खोज के महत्व के कारण, पुरातत्वविदों और बेदुइन ने और अधिक पाण्डुलिपियों की खोज जारी रखी। सन् 1949 की प्रारंभिक अवधि में, गॉर्डन लैंकेस्टर हार्डिंग, जो जॉर्डन राज्य के पुरातात्त्विक विभाग के निदेशक थे, और यरूशलेम में डोमिनिक एकोल बिब्लिक के रोलैंड जी. डी वॉक्स ने उस गुफा की खुदाई की (जिसे गुफा एक या 1Q के नाम से जाना जाता है) जहाँ पहली खोज की गई थी। उसी वर्ष, कई सौ गुफाओं की खोज की गई। अब तक, वादी कुमरान में 11 गुफाओं ने खजाने प्रदान किए हैं। लगभग 600 पाण्डुलिपियाँ बरामद की गई हैं, जिनमें से लगभग 200 बाइबल सामग्री हैं। टुकड़ों की संख्या 50,000 से 60,000 के बीच है। लगभग 85 प्रतिशत टुकड़े चमड़े के हैं; बाकी 15 प्रतिशत पेपिरस के हैं। इस तथ्य ने कि अधिकांश पाण्डुलिपियाँ चमड़े की हैं, उनके संरक्षण की समस्या में योगदान दिया है।

संभवतः गुफा एक के बाद सबसे महत्वपूर्ण गुफा चार (4Q) है, जिसने लगभग 400 विभिन्न पाण्डुलिपियों के 40,000 टुकड़े प्रदान किए हैं, जिनमें से 100 बाइबल के हैं। पुराने नियम की हर पुस्तक का प्रतिनिधित्व किया गया है, सिवाय एस्तेर के।

बाइबल पाण्डुलिपियों के अलावा खोजों में अप्रमाणिक कार्य शामिल हैं जैसे इब्रानी और अरामी टुकड़े तोबित, एक्लेसियास्टिकस, और यिर्मयाह का पत्र। स्यूडेपिग्राफल की पुस्तकों के टुकड़े भी मिले जैसे 1 हनोक, जुबिली की पुस्तक, और लेवी का नियम।

कई सांप्रदायिक कुंडलपत्रियां, जो कुमरान में रहने वाले धार्मिक समाज के लिए विशेष थे, भी पाए गए। ये पूर्व-मसीही यहूदी धर्म की प्रकृति पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं और अंतरविधानिक इतिहास के अंतराल को भरने में सहायता करते हैं। कुण्डलपत्रों में से एक, दमिश्क दस्तावेज, मूल रूप से काइरो में मिला था, लेकिन इसकी पाण्डुलिपियाँ अब कुमरान में पाई गई हैं। मानुएल ऑफ़ डिसिप्लिन गुफा एक से प्राप्त सात कुण्डलपत्रों में से एक था। इसके खण्डित पाण्डुलिपियाँ अन्य गुफाओं में पाई गई हैं। दस्तावेज़ दल की प्रवेश आवश्यकताओं के साथ-साथ कुमरान समुदाय में जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रस्तुत करता है। धन्यवाद भजन में लगभग 30 भजन शामिल हैं, जो संभवतः एक व्यक्ति द्वारा रचित हैं।

पुराने नियम के विभिन्न पुस्तकों पर भी कई टीकाएँ थीं। हबक्कूक टीका हबक्कूक के पहले दो अध्यायों की इब्रानी में एक प्रति थी, जिसमें पद-दर-पद टीका शामिल था। यह टीका एक अंतकालीन व्यक्ति के बारे में कई विवरण देती है जिसे "धार्मिकता का शिक्षक" कहा जाता है, जिसे एक दुष्ट याजक द्वारा सताया जाता है।

1952 में गुफा तीन (3Q) में एक अनोखी खोज की गई। यह ताम्बे का एक कुंडलपत्र था, जो लगभग आठ फीट (2.4 मीटर) लम्बा और एक फुट (30.5 सेंटीमीटर) चौड़ा था। क्योंकि यह नाजुक था, इसे 1966 तक नहीं खोला गया, और तब भी इसे केवल पट्टियों में काटकर खोला गया। इसमें लगभग 60 स्थानों की सूची थी जहाँ सोना, चाँदी, और धूप के खजाने छिपाए गए थे। पुरातत्वविद इनमें से किसी को भी खोज नहीं पाए हैं। खजानों की यह सूची, संभवतः यरूशलेम मन्दिर से सम्बन्धित, गुफा में जेलोतियों (एक क्रांतिकारी यहूदियों की राजनीतिक पार्टी) द्वारा रोमियों के साथ उनके संघर्ष के दौरान ईस्वी 66–70 में रखी गई हो सकती है।

जून 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के दौरान, सुकेनिक के पुत्र, इब्रानी विश्वविद्यालय के यिगाएल यदीन ने एक कुमरान दस्तावेज़ प्राप्त किया जिसे मन्दिर कुंडलपत्र कहा जाता है। यह कसकर लिपटा हुआ कुंडलपत्र 28 फीट (8.5 मीटर) लम्बा है और कुमरान क्षेत्र में अब तक पाया गया सबसे लम्बा कुंडलपत्र है। इसका एक बड़ा हिस्सा राजाओं के नियम और रक्षा मामलों को समर्पित है। यह बलिदान भोज और स्वच्छता के नियमों का भी वर्णन करता है। लगभग आधा कुंडलपत्र भविष्य के मन्दिर के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश देता है, जिसे परमेश्वर द्वारा कुंडलपत्र के लेखक को प्रकट किया गया माना जाता है।

महत्वपूर्ण मृत सागर कुंडलपत्र पाण्डुलिपियाँ

मृत सागर के आसपास की 11 गुफाओं में खोजी गई सैकड़ों बाइबल पाण्डुलिपियों में से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से पाठ्य अध्ययन के लिए। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। (पहला नम्बर गुफा को दर्शाता है, Q कुमरान को इंगित करता है, और इसके बाद बाइबल पुस्तक के लिए संक्षिप्त नाम आता है, जो अक्सर उसी पुस्तक को शामिल करने वाली क्रमिक पाण्डुलिपियों के लिए एक ऊर्ध्वाक्षर के साथ होता है।)

1QIsaa

यह पहला मृत सागर कुंडलपत्र है जिसे व्यापक ध्यान प्राप्त हुआ। इसे लगभग 100 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह पाठ, जिसमें अधिकांश यशायाह शामिल हैं, प्रोटो-मेसोरेटिक है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।

1QIsab

यह पाठ, जिसमें अधिकांश यशायाह शामिल है, प्रोटो-मेसोरेटिक है। इसे 25 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के बीच की अवधि का माना जाता है।

2QJer

यह पाण्डुलिपि 25 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के बीच की अवधि की है और इसमें यिर्मयाह अध्यायों के [42–49](https://ref.ly/Jer42:1-Jer49:39) के हिस्से शामिल हैं। इसमें कुछ पाठ हैं जो सेप्टुआजिंट (LXX) का अनुसरण करते हैं, जबकि यह प्रोटो-मेसोरेटिक ग्रंथों में पाए गए अध्यायों के निर्देश का अनुसरण करता है। यिर्मयाह की पुस्तक के लिए, सेप्टुआजिंट और मेसोरेटिक पाठ काफी भिन्न हैं: सेप्टुआजिंट एक-आठवां छोटा है और इसमें अध्यायों की एक अलग व्यवस्था है।

4QPaleoExodm

यह पाण्डुलिपि, जिसमें अधिकांश निर्गमन शामिल है, काफी प्रारम्भिक तिथि की है: 200–175 ईसा पूर्व। इस प्रकार, इसने विद्वानों को निर्गमन और पंचग्रन्थ के पाठ्य प्रसारण के प्रारम्भिक इतिहास में कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टियाँ प्रदान की हैं। पाण्डुलिपि सामरी पंचग्रन्थ के साथ कई समानताएँ दिखाती है।

4QNumb

यह पाण्डुलिपि, 30 ईसा पूर्व–20 ईस्वी के समय की है और गिनती का अधिकांश भाग शामिल करती है। गिनती की पुस्तक तीन अलग-अलग पाठ्य परम्पराओं में मौजूद थी: मेसोरेटिक लेख, सामरी पंचग्रन्थ, और सेप्टुआजिंट। यह पाण्डुलिपि, 4QNumb, सामरी पंचग्रन्थ और सेप्टुआजिंट के साथ समानताएँ दिखाती है, जबकि इसके अपने अनूठे पाठ भी हैं।

4QSama

यह पाण्डुलिपि, जिसमें लगभग एक दसवां हिस्सा 1 और 2 शमूएल का है, लगभग 50–25 ईसा पूर्व की है। यह पाण्डुलिपि, जो कुछ समानताएँ सेप्टुआजिंट के साथ दिखाती है, माना जाता है कि इसमें कई पाठ हैं जो मेसोरेटिक लेख से श्रेष्ठ माने जाते हैं।

4QJera

यह पाण्डुलिपि, जिसमें [यिर्मयाह 7–22](https://ref.ly/Jer7:1-Jer22:30) के अंश शामिल हैं, लगभग 200 ईसा पूर्व की है। यह सामान्यतः मेसोरेटिक पाठ के साथ मेल खाती है।

4QJerb

यह पाण्डुलिपि लगभग 150–125 ईसा पूर्व की है और सेप्टुआजिंट की व्यवस्था का अनुसरण करती है, साथ ही इसकी संक्षिप्तता भी। इसका महत्व यह है कि पूर्व-मसीही युग में यिर्मयाह के दो अलग-अलग पाठों का उपयोग किया जाता था — एक जो प्रोटो-मेसोरेटिक था (जैसे 4QJera के साथ) और एक जो सेप्टुआजिंट के समान था।

11QPsa

यह पाण्डुलिपि, लगभग ईस्वी 25–50 की तारीख वाली, कई भजन संहिताओं को संरक्षित करती है। हालांकि, ये पारम्परिक क्रम में नहीं हैं जो इब्रानी बाइबल में पाया जाता है। इसके अलावा, पाण्डुलिपि में कई अन्य भजन संहिताएँ भी हैं, जिनमें से कुछ अन्य प्राचीन संस्करणों से ज्ञात थीं और कुछ अज्ञात थीं जब तक कि वे इस पाण्डुलिपि में नहीं मिलीं।

वादी मुरब्बा'त में खोजी गई कुंडलपत्र

1951 में बेदुइन ने वादी मुरब्बा'त की गुफाओं में और पाण्डुलिपियों को खोजीं, जो बैतलहम से दक्षिण-पूर्व की ओर मृत सागर की ओर बढ़ती हैं, क़ुमरान से लगभग 11 मील (17.7 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित हैं। 1952 में हार्डिंग और डी वॉक्स के अगुवाई में वहाँ चार गुफाओं की खुदाई की गई। उन्होंने बाइबल के दस्तावेज़ और महत्वपूर्ण सामग्री, जैसे कि पत्र और सिक्के, दूसरे यहूदियों के विद्रोह के समय से, बार-कोखबा के अगुवाई में AD 132–135 में प्राप्त किए। बाइबल की पाण्डुलिपियों में एक कुंडलपत्र था जिसमें छोटे भविष्यद्वक्ताओं का इब्रानी पाठ था, जो दूसरी सदी ईस्वी से था। यह पाण्डुलिपि लगभग पूरी तरह से मेसोरिटिक पाठ से मेल खाती है, यह संकेत देती है कि दूसरी सदी तक एक मानक व्यंजनात्मक पाठ पहले से ही आकार ले रहा था। वादी मुरब्बा'त में पंचग्रन्थ (मूसा की पांच पुस्तकें) और यशायाह के टुकड़े भी पाए गए।

मृत सागर कुण्डलपत्रों के अलावा, इब्रानी पुराने नियम के प्राचीन साक्ष्य जो वास्तव में इब्रानी में लिखे गए हैं, लगभग नहीं के बराबर हैं। इस कारण से, मृत सागर कुण्डलपत्रों को आसानी से सभी समय की सबसे महान पुरातात्विक खोजों में से एक माना जा सकता है। ये हमें इब्रानी पुराने नियम के इतिहास में 1,000 वर्ष गहराई तक ले जाते हैं, जिससे हमें अन्य सभी प्राचीन साक्ष्यों का अधिक समझ के साथ मूल्यांकन करने की क्षमता मिलती है।

मृत सागर कुण्डलपत्रों में सबसे अधिक बार प्रतिनिधित्व की गई पुराने नियम की पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्थाविवरण, भजन संहिता, और यशायाह हैं। सबसे पुराना पाठ निर्गमन का एक अंश है जो लगभग 250 ईसा पूर्व का है। यशायाह कुंडलपत्र लगभग 100 ईसा पूर्व का है। ये प्राचीन साक्ष्य मेसोरिटिक पाठ की सटीकता और जिस देखभाल से यहूदी लिपिकारों ने शास्त्रों को सम्भाला, उसकी पुष्टि करते हैं। कुछ उदाहरणों को छोड़कर जहाँ वर्तनी और व्याकरण में मृत सागर कुण्डलपत्रों और मेसोरिटिक पाठ के बीच भिन्नता है, दोनों आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। ये भिन्नताएँ पुराने नियम के विषय में किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं दर्शाती हैं। फिर भी, ये खोजें बाइबल विद्वानों को इसके इतिहास और विकास के प्रारम्भिक समय में पाठ की एक स्पष्ट समझ प्राप्त करने में मदद कर रही हैं।

पहले मृत सागर कुण्डलपत्रों की प्राचीनता के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्षों को सभी ने स्वीकार नहीं किया था। कुछ विद्वानों का विश्वास था कि कुण्डलपत्रों की उत्पत्ति मध्यकालीन है। तारीख़ की समस्या से सम्बन्धित कई प्रश्न हैं। कुमरान में ग्रंथ कब रचे गए थे? उन्हें गुफाओं में कब रखा गया था? अधिकांश विद्वान विश्वास करते हैं कि पाण्डुलिपियों को कुमरान समुदाय के सदस्यों द्वारा गुफाओं में रखा गया था जब रोमी सेनाएं यहूदियों के गढ़ों को घेर रही थीं। यह ईस्वी 70 में यरूशलेम के विनाश से ठीक पहले की बात थी।

किसी दस्तावेज़ की सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन कभी-कभी इसके लेखन और लिखे जाने की तारीख का खुलासा करता है। एक गैर-बाइबल कार्य की तारीख निर्धारित करने के लिए इस तरह के आंतरिक साक्ष्य का उपयोग करने का एक उदाहरण हबक्कूक टिका में पाया जाता है। यह टिका लेखक के दिनों में लोगों और घटनाओं के बारे में संकेत देती है, भविष्यद्वक्ता हबक्कूक के दिनों में नहीं। टिप्पणीकार ने परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं को कित्ती के रूप में वर्णित किया। मूल रूप से वह शब्द साइप्रस को दर्शाता था, लेकिन बाद में यह अधिक सामान्य रूप से यूनानी द्वीपों और पूर्वी भूमध्यसागरीय तटों के लिए उपयोग किया जाने लगा। [दानिय्येल 11:30](https://ref.ly/Dan11:30) में यह शब्द भविष्यद्वानी के रूप में उपयोग किया गया है, और अधिकांश विद्वान कित्ती को रोमियों के साथ पहचानते हैं। इस प्रकार, हबक्कूक टिप्पणी शायद 63 ईसा पूर्व में पोम्पेई के अधीन फिलिस्तीन पर रोमी कब्जे के समय में लिखी गई थी।

जब किसी पाण्डुलिपि को दिनांकित करने की बात आती है, तो एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना होता है, वह है उसकी प्रतिलिपि की तिथि। हालांकि अधिकांश पाण्डुलिपियाँ बिना तारीख की होती हैं, लेकिन प्राचीन हस्तलेखन के अध्ययन, जिसे पेलियोग्राफी कहा जाता है, के माध्यम से यह निर्धारित करना अक्सर सम्भव होता है कि पाण्डुलिपि कब लिखी गई थी। यही वह विधि थी जिसे ट्रेवर ने प्रारम्भ में अपनाया था जब उन्होंने यशायाह कुंडलपत्र की लिपि की तुलना नैश पेपिरस से की थी, जिससे इसे पूर्व-मसीही युग का माना गया। उनके निष्कर्षों की पुष्टि दिवंगत विलियम एफ. अलब्राइट ने की, जो उस समय के प्रमुख अमेरिकी पुरातत्वविद् थे। बाबेली बंदीगृह के समय के दौरान, वर्गाकार लिपि इब्रानी (तथा इब्रानी के चचेरे भाई अरामी) में लेखन की सामान्य शैली बन गई। पेलियोग्राफी के प्रमाण स्पष्ट रूप से कुमरान कुण्डलपत्रों के अधिकांश को 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच की अवधि में दिनांकित करते हैं।

पुरातत्व एक और प्रकार का बाहरी प्रमाण प्रस्तुत करता है। कुमरान में खोजे गए मिट्टी के बर्तन अंतिम यूनानीय और प्रारंभिक रोमी काल (200 ईसा पूर्व–100 ईस्वी) के हैं। मिट्टी के बर्तन और आभूषण उसी काल की ओर संकेत करते हैं। कई सौ सिक्के जार में पाए गए, जो ग्रीको-रोमी काल के हैं। इमारतों में से एक में दरार का कारण एक भूकम्प माना जाता है, जो जोसेफस (एक यहूदी इतिहासकार जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा) के अनुसार, 31 ईसा पूर्व में हुआ था। खिरबेत कुमरान में खुदाई से संकेत मिलता है कि उनके कब्जे की अवधि लगभग 135 ईसा पूर्व से 68 ईस्वी तक थी, वह वर्ष जब जेलोती विद्रोह रोम द्वारा कुचल दिया गया था।

अंततः, रेडियोकार्बन विश्लेषण ने इन खोजों की तिथि निर्धारण में योगदान दिया है। रेडियोकार्बन विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो सामग्री में शेष रेडियोधर्मी कार्बन की मात्रा के आधार पर तिथि निर्धारित करती है। इस प्रक्रिया को कार्बन-14 तिथि निर्धारण भी कहा जाता है। जिस लिनन वस्त्र में कुण्डलपत्रों को लपेटा गया था, उस पर लागू विश्लेषण ने ईस्वी 33 प्लस या माइनस 200 वर्षों की तारीख दी। एक बाद के परीक्षण ने तारीख को 250 ईसा पूर्व और ईस्वी 50 के बीच सीमित किया। यद्यपि लिनन लपेटों की तारीख का कुण्डलपत्रों की तारीख से संबंध के बारे में प्रश्न हो सकते हैं, कार्बन-14 परीक्षण पुरालेखीय और पुरातात्त्विक दोनों निष्कर्षों से सहमत है। तब, वह काल, जिसमें मृत सागर कुण्डलपत्रों को सुरक्षित रूप से दिनांकित किया जा सकता है, लगभग 150 ईसा पूर्व और ईस्वी 68 के बीच है।

नैश पेपिरस

मृत सागर कुण्डलपत्रों की खोज से पहले, पुरानी वाचा के लिए सबसे प्राचीन इब्रानी साक्ष्य नैश पेपिरस था। यह पाण्डुलिपि मिस्र में डब्ल्यु. एल. नैश द्वारा 1902 में प्राप्त की गई थी और इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दान किया गया था। इस पाण्डुलिपि में दस आज्ञाओं ([निर्ग 20:2–17](https://ref.ly/Exod20:2-Exod20:17)) की एक क्षतिग्रस्त प्रति, [व्यवस्थाविवरण 5:6–21](https://ref.ly/Deut5:6-Deut5:21) का हिस्सा, और शेमा ([व्य.वि. 6:4ff](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:25)) शामिल है। यह स्पष्ट रूप से भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानिक गद्यांशों का संग्रह है, और इसे मृत सागर कुण्डलपत्रों के समान काल, 150 ईसा पूर्व से 68 ईस्वी के बीच का माना जाता है।

काइरो गनीज़ा के अंश

19वीं शताब्दी के अंत के करीब, 6वीं से 8वीं शताब्दी के कई टुकड़े काइरो, मिस्र के एक पुराने आराधनालय में पाए गए, जो ईस्वी 882 तक संत मीकाएल की कलीसिया थी। उन्हें एक गनीज़ा में पाया गया, एक भंडारण कक्ष जहाँ पुराने या त्रुटिपूर्ण पाण्डुलिपियों को तब तक छिपाया जाता था जब तक कि उन्हें सही तरीके से निपटाया नहीं जा सके। यह गनीज़ा जाहिर तौर पर दीवार से बंद कर दिया गया था और हाल ही में इसकी खोज तक भुला दिया गया था। इस छोटे से कमरे में, लगभग 200,000 टुकड़े संरक्षित थे, जिनमें इब्रानी और अरामी में बाइबल के ग्रंथ शामिल थे। तथ्य यह है कि बाइबल के टुकड़े 5वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, उन्हें महान तिबिरियास के मेसोरियों द्वारा स्थापित मानकीकरण से पहले मेसोरिटिक काम के विकास पर प्रकाश डालने के लिए अमूल्य बनाता है।

पुराने नियम के प्रमुख संस्करण

सामरी पंचग्रंथ

वास्तव में सामरी समुदाय कब बड़े यहूदी समुदाय से अलग हो गया, यह विवाद का विषय है। लेकिन उत्तर-निर्वासन काल (लगभग 540–100 ईसा पूर्व) के दौरान किसी बिंदु पर, सामरी और यहूदियों के बीच एक स्पष्ट विभाजन स्थापित हो गया। इस समय, सामरी, जिन्होंने केवल पंचग्रन्थ को ही मान्यता दी, उन्होंने अपने विशेष संस्करण को पवित्र पुस्तकों की मान्यता दी।

1616 में विद्वानों का ध्यान सामरी पंचग्रन्थ की एक प्रति पर गया। प्रारम्भ में, इसने काफी उत्साह उत्पन्न किया, लेकिन इसके पाठ्य समीक्षा के मूल्य के अधिकांश प्रारम्भिक आकलन नकारात्मक थे। यह मेसोरेटिक पाठ से लगभग 6,000 मामलों में भिन्न था, और कई लोगों ने इसे सामरी और यहूदियों के बीच सांप्रदायिक मतभेदों का परिणाम माना। कुछ लोगों ने इसे मेसोरेटिक पाठ का सांप्रदायिक संशोधन मात्र माना।

हालांकि आगे के मूल्यांकन के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि सामरी पंचग्रन्थ मेसोरेटिक पाठ की तुलना में बहुत पहले की उत्पत्ति का एक पाठ था। और यद्यपि सामरी पंचग्रन्थ के कुछ भेद स्पष्ट रूप से संप्रदायिक चिंताओं का परिणाम थे, इस सन्दर्भ में अधिकांश भिन्नताएँ तटस्थ थीं। उनमें से कई का सम्बन्ध पाठ को लोकप्रिय बनाने से था, न कि किसी भी तरह से उसके अर्थ को बदलने से। यह तथ्य कि सामरी पंचग्रन्थ की बहुत कुछ समानता थी सेप्टुआजिंट, कुछ मृत सागर कुण्डलपत्रों, और नए नियम के साथ, यह प्रकट करता है कि मेसोरेटिक पाठ के साथ इसकी अधिकांश भिन्नताएँ संप्रदायिक भिन्नताओं के कारण नहीं थीं। अधिक संभावना है, वे एक अलग पाठीय आधार के उपयोग के कारण थीं, जो संभवतः प्राचीन पश्चिमी एशिया में मसीह के समय के बाद तक व्यापक रूप से उपयोग में था। इस समझ ने, हालांकि किसी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया, पुराने नियम पाठ्य परम्परा की जटिलता को उजागर करने में बहुत योगदान दिया, जो मेसोरेटिक मानक के पूरा होने से पहले मौजूद थी।

सेप्टुआजिंट (LXX-एलएक्सएक्स)

सेप्टुआजिंट पुराने नियम का सबसे पुराना यूनानी अनुवाद है, जिसका साक्ष्य मेसोरेटिक लेख की तुलना में काफी पुराना है। परम्परा के अनुसार, सेप्टुआजिंट के पंचग्रन्थ का अनुवाद सिकन्दरिया, मिस्र में 70 विद्वानों की एक टीम द्वारा किया गया था। (इसलिए इसका सामान्य पदनाम LXX (एलएक्सएक्स) है, जो 70 के लिए रोमी अंक हैं।) मिस्र में यहूदियों का समाज यूनानी बोलता था, न कि इब्रानी, इसलिए उस समाज के यहूदियों के लिए पुराने नियम का यूनानी अनुवाद अत्यंत आवश्यक था। अनुवाद की सटीक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन साक्ष्य इंगित करते हैं कि सेप्टुआजिंट का पंचग्रन्थ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा हुआ था। पुराने नियम का शेष भाग शायद लम्बे समय तक अनुवादित किया गया था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कई अलग-अलग विद्वानों के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है।

पाठ्य समीक्षा के लिए सेप्टुआजिंट का महत्व हर पुस्तक में व्यापक रूप से भिन्न होता है। यह कहा जा सकता है कि सेप्टुआजिंट एक एकल संस्करण नहीं है बल्कि विभिन्न लेखकों द्वारा बनाए गए संस्करणों का एक संग्रह है, जो अपनी विधियों और इब्रानी के ज्ञान में बहुत भिन्न थे। व्यक्तिगत पुस्तकों के अनुवाद समान नहीं हैं। कई पुस्तकें लगभग शाब्दिक रूप से अनुवादित हैं, जबकि अन्य जैसे अय्यूब और दानिय्येल काफी गतिशील हैं। इसलिए पाठ्य समीक्षा के लिए प्रत्येक पुस्तक के मूल्य का मूल्यांकन पुस्तक-दर-पुस्तक के आधार पर किया जाना चाहिए। जो पुस्तकें शाब्दिक रूप से अनुवादित हैं, वे मेसोरेटिक लेख के साथ तुलना करने में स्पष्ट रूप से अधिक सहायक हैं, बनिस्बत अधिक गतिशील पुस्तकों के।

कुछ पुस्तकों की सामग्री सेप्टुआजिंट और मेसोरेटिक लेख की तुलना में काफी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, सेप्टुआजिंट का यिर्मयाह मेसोरेटिक लेख में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिस्सों से अनुपस्थित है, और पाठ का क्रम भी काफी भिन्न है। इन भिन्नताओं का वास्तव में क्या अर्थ है, यह निश्चित रूप से जानना कठिन है। यह अनुमान लगाया गया है कि सेप्टुआजिंट केवल एक कमजोर अनुवाद है और इसलिए मूल इब्रानी के हिस्से अनुपस्थित हैं। लेकिन ये भिन्नताएँ यह भी संकेत कर सकती हैं कि संपादकीय जोड़ और परिवर्तन मेसोरेटिक लेख में इसके लंबे विकास के इतिहास के दौरान शामिल हो गए। यह भी सम्भव है कि उस समय कई वैध पाठ्य परम्पराएँ थीं, एक सेप्टुआजिंट द्वारा अनुसरण की गई, और दूसरी मेसोरेटिक लेख द्वारा अनुसरण की गई। यह पुराने नियम पाठ्य समीक्षा करते समय उत्पन्न होने वाली कुछ कठिनाइयों को दर्शाता है।

सेप्टुआजिंट प्रारम्भिक मसीही कलीसिया द्वारा उपयोग किया जाने वाला मानक पुराना नियम पाठ था। विस्तार करती हुई अन्यजाति कलीसिया को उस समय की सामान्य भाषा—यूनानी में एक अनुवाद की आवश्यकता थी। मसीह के समय तक, यहूदी समुदाय में भी अधिकांश लोग अरामी और यूनानी बोलते थे, न कि इब्रानी। नए नियम के लेखक पुराने नियम का उद्धरण देते समय सेप्टुआजिंट का उपयोग करके अपनी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

अन्य यूनानी संस्करण

मसीही लोगों के बीच सेप्टुआजिंट की व्यापक स्वीकृति और उपयोग के कारण, यहूदियों ने इसे छोड़कर कई अन्य यूनानी संस्करणों को अपनाया। अक्विला, जो एक मन फिराए हुए व्यक्ति और रब्बी अकीबा के शिष्य थे, उन्होंने लगभग ईस्वी 130 में एक नया अनुवाद तैयार किया। अपने शिक्षक की भावना में, अक्विला ने अत्यंत शाब्दिक अनुवाद लिखा, अक्सर इस हद तक कि यूनानी में संचार ख़राब हो जाता था। हालांकि, इस शाब्दिक दृष्टिकोण ने यहूदियों के बीच इस संस्करण को व्यापक स्वीकृति दिलाई। इस संस्करण के केवल कुछ अंश ही बचे हैं, लेकिन इसकी शाब्दिक प्रकृति इसके इब्रानी पाठ्य आधार के बारे में बहुत कुछ प्रकट करती है।

सिम्माकस ने लगभग ईस्वी 170 में एक नया संस्करण तैयार किया, जो न केवल सटीकता के लिए बल्कि यूनानी भाषा में अच्छी तरह संवाद करने के लिए भी था। उनका संस्करण केवल कुछ *हेक्साप्ला* अंशों में ही सुरक्षित है। तीसरा यूनानी संस्करण थियोडोशन से आया, जो दूसरी सदी ईस्वी के अंत में एक यहूदी धर्मांतरित थे। उनका संस्करण जाहिर तौर पर एक पहले के यूनानी संस्करण का संशोधन था, संभवतः सेप्टुआजिंट। यह संस्करण केवल कुछ प्रारम्भिक मसीही उद्धरणों में ही सुरक्षित है, हालांकि यह एक समय में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था।

मसीही धर्मशास्त्री ओरिगेन (लगभग AD 185–255) ने अपने *हेक्साप्ला* में तुलना के लिए छह समानांतर संस्करणों के साथ पुराने नियम (पुराने नियम) को व्यवस्थित किया। सेप्टुआजिंट के सर्वोत्तम पाठ को खोजने के अपने प्रयास में, ओरिगेन ने छह समानांतर स्तम्भ लिखे जिनमें पहले इब्रानी, दूसरा यूनानी अक्षरों में लिप्यंतरित इब्रानी, तीसरा अक्विला का पाठ, चौथा सिम्माकस का पाठ, पांचवा उनके स्वयं के संशोधित सेप्टुआजिंट पाठ, और छठा थिओडोशन का पाठ शामिल था। जेरोम ने कैसरिया में वल्गेट पर अपने काम में इस महान बाइबल का उपयोग किया (382 के बाद—नीचे देखें)। ओरिगेन की मृत्यु के लगभग चार शताब्दियों बाद, एक मेसोपोटामियन बिशप, टेला के पॉल ने भी कैसरिया की लाइब्रेरी में *हेक्साप्ला* का उपयोग किया (616–17) ओरिगेन का पांचवा स्तंभ, संशोधित सेप्टुआजिंट का सीरियाई में अनुवाद करने के लिए। फिर 638 में इस्लामी आक्रमणकारियों ने कैसरिया में धावा बोला और *हेक्साप्ला* गायब हो गया। कुछ टुकड़ों के अलावा, केवल बिशप पौलुस का ओरिगेन के पांचवें स्तंभ का सीरियाई अनुवाद ही बचा है।

आठवीं सदी के बिशप पौलुस की सीरियाई *हेक्साप्ला* सेप्टुआजिंट की एक प्रति मिलान संग्रहालय में विद्यमान है। सेप्टुआजिंट की अन्य प्रसिद्ध अनौपचारिक पाण्डुलिपियों में कोडिसेस शामिल हैं: वेटिकेनस, चौथी सदी की शुरुआत की, जो अब वेटिकन पुस्तकालय में है; सिनाइटिकस, चौथी सदी के मध्य की; और अलेक्जेंड्रिनस, शायद पांचवीं सदी की—इनमें से दोनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में हैं। इन प्रतियों का गहन अध्ययन किया जाता है क्योंकि वे इब्रानी ग्रंथों के लिए मेसोरेटिक या "प्राप्त पाठ" से कहीं पहले के यूनानी साक्ष्य प्रदान करती हैं।

अरामी तारगुम

अरामी तारगुम अरामी भाषा में इब्रानी पुराना नियम के अनुवाद थे। निर्वासन के बाद के काल में यहूदियों की आम भाषा अरामी हो गई थी, न कि इब्रानी, इसलिए इब्रानी बाइबल के अरामी अनुवाद की आवश्यकता महसूस हुई। इब्रानी विद्वानों और धार्मिक मंडलों की भाषा बनी रही, और आम लोगों के लिए अनुवाद अक्सर धार्मिक अगुवाई द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते थे। लेकिन समय के साथ, अरामी में शास्त्रों और टीकाओं का पाठ सभाओं में एक स्वीकृत अभ्यास बन गया।

इन अनुवादों का उद्देश्य संदेश को पहुंचाना और लोगों को शिक्षित करना था। इस प्रकार, अनुवाद अत्यधिक व्याख्यात्मक थे। अनुवादकों ने व्याख्या की, व्याख्यात्मक शब्दावलियां जोड़ीं, और अक्सर अपने समय के धार्मिक पूर्वाग्रहों के अनुसार पाठ की साहसपूर्वक पुनर्व्याख्या की। उन्होंने बाइबल के पाठ को समकालीन जीवन और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास किया। इन अनुवादों में स्पष्ट गतिशील दृष्टिकोण के कारण, पाठ्य समीक्षा में उनका उपयोग सीमित है, लेकिन वे पुराने नियम के पाठ का पुनर्निर्माण करने के निर्देश में एकत्र और संकलित किए जाने वाले साक्ष्य के ढेर में जोड़ते हैं।

सीरियाई संस्करण

ध्यान देने योग्य एक और संस्करण सीरियाई संस्करण है। यह संस्करण सीरियाई (पूर्वी अरामी) कलीसिया में सामान्य उपयोग में था, जिसने इसे *पेशिता,* नामित किया, जिसका अर्थ है "सरल या साधारण।" इस पदनाम से उनका क्या अभिप्राय था, यह पहचानना कठिन है। यह संकेत दे सकता है कि इसे लोकप्रिय उपभोग के लिए बनाया गया था, या यह कि इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणियों और अन्य जोड़ नहीं थे, या शायद यह कि यह एक टिप्पणी रहित पाठ था, जैसा कि उसी समुदाय द्वारा उपयोग में लाया गया टिप्पणी युक्त *साइरो-हैक्साप्ला* था।

सीरियाई संस्करण का साहित्यिक इतिहास ज्ञात नहीं है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से जटिल है। कुछ ने इसे अरामी तर्गुम के सीरियाई में पुनर्गठन के रूप में पहचाना है, जबकि अन्यों का दावा है कि इसका एक अधिक स्वतंत्र मूल है। कुछ लोग इसे पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान अदीयाबेने (हिद्देकेल नदी के पूर्व) के अगुवों के यहूदी धर्म में रूपांतरण से जोड़ते हैं।

उनके लिए एक पुराने नियम की आवश्यकता ने उनकी सामान्य भाषा—सीरियाई में एक संस्करण के विकास को जन्म दिया हो सकता है। फिर भी अन्य इसे मसीही मूल से जोड़ते हैं। *पेशिता* में स्पष्ट बाद के संशोधन मामलों को और भी जटिल बनाते हैं। इस संस्करण की प्रकृति का आकलन करने के लिए और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि यह इब्रानी पाठ के इतिहास में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके।

लातीनी संस्करण

लातीनी पश्चिमी क्षेत्रों में रोमी साम्राज्य की एक प्रमुख भाषा थी, मसीह के समय से पहले से। यह दक्षिणी गॉल और उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों में था कि बाइबल के पहले लातीनी अनुवाद प्रकट हुए। लगभग ईस्वी 160 में तेर्तुलियन ने स्पष्ट रूप से शास्त्रों के एक लातीनी संस्करण का उपयोग किया। इसके तुरंत बाद, पुराना लातीनी पाठ प्रचलन में आया, जिसका प्रमाण साइप्रियन के इसके उपयोग से मिलता है, जिन्होंने इसका उपयोग अपनी मृत्यु से पूर्व, ईस्वी सन् 258 में किया। पुराना लातीनी संस्करण सेप्टुआजिंट से अनुवादित था। इसकी प्रारम्भिक तिथि के कारण, यह मूल सेप्टुआजिंट पाठ के लिए एक साक्षी के रूप में मूल्यवान है, इससे पहले कि बाद के संपादकों ने मूल की प्रकृति को अस्पष्ट कर दिया। यह अप्रत्यक्ष रूप से सेप्टुआजिंट के अनुवाद के समय के इब्रानी पाठ की प्रकृति के संकेत भी देता है। पुराने लातीनी पाठ की पूर्ण पाण्डुलिपियाँ जीवित नहीं बची हैं। जेरोम के लातीनी संस्करण, वल्गेट, के पूरा होने के बाद, पुराना पाठ उपयोग से बाहर हो गया। हालांकि, इस संस्करण की पर्याप्त खंडित पाण्डुलिपियाँ मौजूद हैं, जो प्रारम्भिक पुराने नियम पाठ को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं।

तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास, लातीनी ने विशाल रोमी संसार में शिक्षा की भाषा के रूप में यूनानी की जगह लेनी शुरू कर दी। धर्मशास्त्रीय और धार्मिक उपयोगों के लिए एक समान, विश्वसनीय पाठ की अत्यधिक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पोप डामासस I (ईस्वी 336–84) ने जेरोम, जो लातीनी, यूनानी, और इब्रानी के एक प्रमुख विद्वान थे, को अनुवाद का कार्य सौंपा। जेरोम ने इस काम को यूनानी सेप्टुआजिंट से अनुवाद के रूप में शुरू किया, जिसे कई कलीसिया अधिकारियों, जिनमें ऑगस्टिन भी शामिल थे, द्वारा प्रेरित माना गया। लेकिन बाद में, और भारी आलोचना के जोखिम पर, उन्होंने फिलिस्तीन में उस समय उपयोग किए जा रहे इब्रानी पाठ को अपने अनुवाद के लिए आधार पाठ के रूप में चुना। ईस्वी 390 और 405 के बीच के वर्षों में जेरोम ने इब्रानी पुराने नियम का लातीनी अनुवाद लिखा। फिर भी, मूल इब्रानी में लौटने के बावजूद, जेरोम अनुवाद में सहायता के लिए विभिन्न यूनानी संस्करणों पर भारी निर्भर थे। परिणामस्वरूप, वल्गेट अन्य यूनानी और लातीनी अनुवादों को उतना ही दर्शाते हैं जितना कि अंतर्निहित इब्रानी पाठ। पाठ्य समीक्षा के लिए वल्गेट का मूल्य इसका पूर्व-मेसोरेटिक साक्ष्य है इब्रानी बाइबल के लिए, हालांकि यह पहले से मौजूद यूनानी अनुवादों के प्रभाव से काफी हद तक प्रभावित था।

पुराने नियम का पाठ

पाठ्य समीक्षक के कार्य को कई महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित किया जा सकता है: (1) मौजूदा पाण्डुलिपियों, अनुवादों, और उद्धरणों का संग्रह और तुलना; (2) सिद्धांत और कार्यप्रणाली का विकास जो समीक्षक को एकत्रित जानकारी का उपयोग करके बाइबल सामग्री के सबसे सटीक पाठ का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाएगा; (3) पाठ के संचरण के इतिहास का पुनर्निर्माण ताकि पाठ को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रभावों की पहचान की जा सके; (4) पाठ्य साक्ष्य, धर्मशास्त्र, और इतिहास के प्रकाश में विशिष्ट भिन्न पठन का मूल्यांकन।

पुराने नियम और नए नियम पाठ्य समीक्षक समान कार्य करते हैं और समान चुनौतियों का सामना करते हैं। वे दोनों सीमित संसाधनों के साथ एक काल्पनिक "मूल" पाठ को खोजने का प्रयास करते हैं जो विभिन्न स्तरों पर क्षय हो चुका है। लेकिन पुराना नियम पाठ्य समीक्षक अपने नए नियम समकक्ष की तुलना में अधिक जटिल पाठ्य इतिहास का सामना करते हैं। नए नियम मुख्य रूप से पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, और पूर्ण नए नियम की पाण्डुलिपियाँ मौजूद हैं जो केवल कुछ सौ साल बाद लिखी गई थीं। हालांकि, पुराना नियम 1,000 साल की अवधि में लिखे गए साहित्य से बना है, इसका सबसे पुराना भाग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, या संभवतः इससे भी पहले के। स्थिति को और भी कठिन बनाने के लिए, हाल तक, पुराने नियम की सबसे पुरानी ज्ञात इब्रानी पाण्डुलिपियाँ मध्ययुगीन थीं। इससे विद्वानों के पास प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक, 2,000 से अधिक वर्षों की अवधि में पुराने नियम के पाठ्य विकास के बारे में बहुत कम साक्ष्य था।

1940 और 1950 के दशक में मृत सागर कुण्डलपत्रों की खोज से पहले, द्वितीयक अरामी, यूनानी, और लातीनी अनुवाद प्रारम्भिक इब्रानी शास्त्रों के सबसे प्रारम्भिक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करते थे। चूंकि ये अनुवाद हैं और संप्रदायिक और संदर्भात्मक परिवर्तन और अंतःक्षेपण के अधीन हैं, इसलिए पाठ्य समीक्षक के लिए इनका मूल्य, हालांकि महत्वपूर्ण है, सीमित है। हालांकि, मृत सागर कुण्डलपत्रों और अन्य प्रारम्भिक पाण्डुलिपियों की हाल की खोजों ने पहले के समय में इब्रानी पुराने नियम के प्राथमिक साक्ष्य प्रदान किए हैं। इन खोजों का विद्वतापूर्ण मूल्यांकन वर्तमान में अधूरा है, और पुराने नियम पाठ्य समीक्षा का क्षेत्र उनकी महत्वपूर्णता के अधिक पूर्ण मूल्यांकन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। एक व्यापक अर्थ में, हालांकि, मृत सागर कुण्डलपत्रों ने उस मेसोरेटिक पाठ की सटीकता की पुष्टि की है जिसका हम आज उपयोग करते हैं।

पाठ के संचरण के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न पाठों के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। पाठ के एक संभावित पुनर्निर्माण तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्रोतों की सामग्री को संयोजित करना आवश्यक है। विद्वानों की राय का एक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

मृत सागर कुण्डलपत्रों, सामरी पंचग्रन्थ, सेप्टुआजिंट, और प्राचीन इब्रानी पाठ में परिलक्षित पुराना नियम पाठ का प्रारम्भिक इतिहास उल्लेखनीय तरलता और विविधता को दर्शाता है। स्पष्ट रूप से मानकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणों में शुरू नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए, कुमरान समुदाय से प्राप्त सामग्री, जहां मृत सागर कुण्डलपत्र पाए गए थे, उस समाज के भीतर विभिन्न पाठों के साथ किसी भी निराशा को नहीं दर्शाती है।

कुछ विद्वानों ने स्थानीय पाठों के सिद्धांतों के माध्यम से इस विविधता का हिसाब लगाने का प्रयास किया है। वे सिद्धांत देते हैं कि निकट पश्चिम के विभिन्न स्थानों (जैसे, बेबीलोन, फिलिस्तीन, मिस्र) में भिन्न पाठ प्रकार थे जो विभिन्न जीवित इब्रानी पाठों और संस्करणों में परिलक्षित होते हैं। अन्य विद्वान विविधता का हिसाब लगाने के लिए एक पूर्व-मानक तरलता को पहचानते हैं। उनका मानना है कि जब तक मानकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, पाण्डुलिपियों की सटीक पुनरुत्पादन को अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधुनिक विद्वानों द्वारा मूल के सबसे करीब पहचाने गए मूल पाठ मृत सागर के पाठों में से था (उदाहरण के लिए, बड़ा यशायाह कुण्डलपत्र)।

ईस्वी 70 में मन्दिर का विनाश व्यंजनात्मक पाठ के मानकीकरण के लिए एक प्रेरणा बना। वादी मुरब्बात में पाए गए पाठ, जो ईस्वी की पहली शताब्दियों के दौरान लिखे गए थे, एक नए चरण को दर्शाते हैं। खोज की रिपोर्ट करने वाले विद्वान इस बात से निराश थे कि इन पाठों में मानक मेसोरेटिक पाठ से इतनी कम भिन्नताएँ थीं। विद्वानों के लिए, मृत सागर कुण्डलपत्र की खोज से प्राप्त बहुत प्रारम्भिक पाठ अन्य रूपांतरों को छोड़कर मानक व्यंजनात्मक पाठ बन गए थे। विद्वान अब तक यह पहचानने तक पहुँच गए हैं कि केवल थोड़े बाद के वादी मुरब्बात पाठ को "प्रोटो-मेसोरेटिक" मानक के रूप में पहचाना गया है। यह प्रतीत होता है कि इब्रानी व्यंजनात्मक पाठ पहले शताब्दियों ईस्वी में फिलिस्तीन में पहले से ही एक मानक की ओर बढ़ रहा था।

मेसोरियों द्वारा अपनाई गई मानकीकरण का अर्थ था एक पाठ को मानक के रूप में पहचानना और उस पाठ की सावधानीपूर्वक प्रतिलिपि बनाना। इसका अर्थ मौजूदा पाठों को मानक पाठ द्वारा सुधारना भी था। इब्रानी पाठ, निश्चित रूप से, केवल व्यंजनों के साथ लिखा गया था, न कि व्यंजन *और* स्वरों के साथ, जैसा कि हम अंग्रेजी में लिखते हैं।

पुराने नियम पाठ के संचरण में अगला चरण विराम चिह्नों और स्वर पैटर्न का मानकीकरण था। यह प्रक्रिया, जो नए नियम अवधि में काफी पहले शुरू हुई थी, 1,000 वर्षों तक फैली रही। मसोरियों की एक लंबी श्रृंखला ने *मसोरा* के रूप में ज्ञात टिप्पणियाँ प्रदान कीं, जिसका इब्रानी में अर्थ है "परम्परा।" उनके काम में दो अलग-अलग प्रेरणाएँ स्पष्ट हैं। एक था व्यंजन पाठ के सटीक पुनरुत्पादन के लिए उनकी चिंता। इस उद्देश्य के लिए टिप्पणियों का एक संग्रह (असामान्य रूपों, असामान्य पैटर्न, किसी रूप या शब्द के उपयोग की संख्या, और अन्य मामलों पर) एकत्र किया गया और पाठ के किनारों या अंत में डाला गया।

मेसोरियों की दूसरी चिंता व्यंजनात्मक पाठ के पठन उद्देश्यों के लिए स्वरांकन को दर्ज करना और मानकीकृत करना था। इस बिंदु तक, लिपिकारों को पाठ की स्वरांकन को स्पष्ट करने के लिए स्वर जोड़ने से मना किया गया था। इस कारण से, पाठ का सही पठन पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा पर निर्भर करता था। स्वरांकन की उत्पत्ति बेबीलोन और फिलिस्तीन के बीच के भिन्नताओं को दर्शाती है। तिबेरियन मेसोरियों (तिबिरियास में फिलिस्तीन में काम करने वाले विद्वान) ने स्वरांकन की सबसे पूर्ण और सटीक प्रणाली प्रदान की। उस परंपरा से सबसे पुरानी दिनांकित पाण्डुलिपि काइरो के कराइट आराधनालय की भविष्यद्वक्ताओं की एक पांडुलिपि है, जो AD 896 की है। आज पुराने नियम के मानक इब्रानी पाठ, *बिब्लिआ हीब्राइका स्टुटगार्टेंसीया ,* जो किट्टेल के *बिब्लिआ हीब्राइका* का एक अद्यतन संस्करण है, तिबेरियन मेंसोरेटिक परम्परा के आधार पर निर्मित है।

व्यंजनात्मक पाठ और ध्वन्यात्मकता दोनों का मानकीकरण इतना सफल रहा कि जीवित बची पाण्डुलिपियाँ उल्लेखनीय समानता प्रदर्शित करती हैं। अधिकांश भिन्नताएँ, जो मामूली हैं और लिपिकीय त्रुटियों के कारण हैं, व्याख्या को प्रभावित नहीं करती हैं।

पुराने नियम की पाठ्य समीक्षा की कार्यप्रणाली

पाण्डुलिपियों में पाए जाने वाले कई भिन्न पाठों को संभालने के लिए एक उपयुक्त कार्यप्रणाली की खोज हमारे संचरण के इतिहास की समझ के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। पाठ्य समीक्षा में मूलभूत मुद्दा उन भिन्न पाठों के सापेक्ष मूल्य का निर्णय करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। एक सटीक निर्णय पर पहुँचने के लिए कई कारकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

आधुनिक विज्ञान ने पाण्डुलिपि को समझने के लिए कई सहायताएँ प्रदान की हैं। वैज्ञानिक तिथिकरण प्रक्रियाएँ लेखन सामग्री की आयु निर्धारित करने में सहायता करती हैं। रासायनिक तकनीकें खराब हो चुकी लेखन को स्पष्ट करने में मदद करती हैं। अल्ट्रावायलेट प्रकाश विद्वानों को पाण्डुलिपि में स्याही (कार्बन) के निशान देखने में सक्षम बनाता है, भले ही सतह की लेखन मिट चुकी हो।

प्रत्येक पाण्डुलिपि का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक का एक "व्यक्तित्व" होता है। यह महत्वपूर्ण है कि शास्त्री द्वारा सामग्री की नकल करते समय की गई विशेष त्रुटियों, विशेष लापरवाही या सावधानी, और अन्य विशेषताओं की पहचान की जाए। फिर पाण्डुलिपि की तुलना अन्य पाण्डुलिपियों से की जानी चाहिए ताकि उस "परिवार" परम्परा की पहचान की जा सके जिससे यह सहमत है। सामान्य त्रुटियों या पाठ में सम्मिलनों का संरक्षण संबंधों का संकेत देता है। तारीख, उत्पत्ति का स्थान, और लेखन की सभी संभावित जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।

लिपिकीय त्रुटियाँ कई विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित होती हैं। पहली बड़ी श्रेणी है *अनइन्टेंशनल एरर्स:* (1) समान व्यंजनों की भ्रम और दो व्यंजनों का स्थानांतरण सामान्य त्रुटियाँ हैं। (2) शब्दों के गलत विभाजन से भी भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ (कई प्रारम्भिक पाण्डुलिपियों में शब्दों के बीच स्थान छोड़ने की जगह नहीं थी)। (3) ध्वनियों की भ्रम विशेष रूप से तब हुई जब एक शास्त्री ने कई प्रतियाँ बनाने वाले लिपिकों के दल को पढ़कर सुनाया। (4) पुराने नियम में, स्वरांकन की विधि (व्यंजनात्मक पाठ में स्वरों का जोड़) ने कुछ त्रुटियाँ उत्पन्न कीं। (5) एक पत्र, शब्द, या वाक्यांश के लोप ने नए पाठ उत्पन्न किए। (6) एक पत्र, शब्द, या यहाँ तक कि पूरे वाक्यांश की पुनरावृत्ति भी सामान्य थी। (7) लोप (जिसे हैप्लोग्राफी कहा जाता है) या पुनरावृत्ति (जिसे डिटोग्राफी कहा जाता है) शास्त्री की आँख का एक शब्द से समान शब्द या अंत तक फिसलने के कारण हो सकता था। (8) *होमोइओटेल्यूटन* (ग्रीक अर्थ "समान अंत") द्वारा की गई चूक भी काफी सामान्य थी। यह तब हुआ जब दो शब्द जो समान, समान या समान अंत वाले थे, एक-दूसरे के पास पाए गए, और नकल करने वाले की आँख पहले से दूसरे पर चली गई, उनके बीच के शब्दों को छोड़ दिया। (9) पुराने नियम में, कुछ प्राचीन पाठों में स्वर अक्षरों के रूप में व्यंजनों के उपयोग के कारण कभी-कभी त्रुटियाँ हुईं। स्वर अक्षरों के इस उपयोग से अनजान नकल करने वाले उन्हें विचित्र व्यंजनों के रूप में कॉपी कर देते थे। सामान्यतः अनजाने में की गई त्रुटियाँ पहचानने में काफी सहज होती हैं क्योंकि वे बेतुके पाठ उत्पन्न करती हैं।

इंटेंशनल एरर्स पहचानना और उनका मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है। समान सामग्री का सामंजस्य नियमित रूप से होता रहा। कठिन पाठों को एक विचारशील शास्त्री द्वारा "सुधार" के अधीन किया गया। आपत्तिजनक अभिव्यक्तियों को कभी-कभी हटा दिया गया या समतल कर दिया गया। कभी-कभी पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया गया। समामेलन (दो भिन्न पाठों के बीच के अंतर को दोनों को शामिल करके हल करना) अक्सर दिखाई देता है।

इन सामान्य समस्याओं के प्रति जागरूकता स्पष्ट त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने तथा किसी विशेष शास्त्री की विशेषताओं की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद, मूल पाठ की पहचान करने के लिए अधिक सूक्ष्म मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मानदंडों को लागू करने की प्रक्रियाएँ पुराने नियम और नए नियम के कार्यों में समान हैं।

सामान्य कार्यप्रणाली के सिद्धांत

पिछली कई सदियों में पाठ्य समीक्षकों के कार्यों के माध्यम से, कुछ बुनियादी सिद्धांत विकसित हुए हैं। पुराने नियम के लिए प्राथमिक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. प्राथमिक विचार के लिए मूल पाठ मेसोरेटिक पाठ है क्योंकि यह सावधानीपूर्वक मानकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। उस पाठ की तुलना प्राचीन संस्करणों की गवाही के साथ की जाती है। सेप्टुआजिंट, अपनी प्राचीनता और इब्रानी पाठ के प्रति बुनियादी विश्वासयोग्यता के कारण, सभी निर्णयों में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। तारगुम (अरामी अनुवाद) भी इब्रानी आधार को दर्शाता हैं लेकिन विस्तार और परिभाषा की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता हैं। सिरिएक (*पेशिता*), वल्गेट (लातीनी), पुरानी लातीनी, और कॉप्टिक संस्करण अप्रत्यक्ष साक्ष्य जोड़ते हैं, हालांकि अनुवाद तकनीकी विवरणों में हमेशा स्पष्ट गवाह नहीं होते हैं। ऐसे संस्करणों का उपयोग विद्वानों को पाठ्य निर्णयों में तुलनात्मक भाषाविज्ञान का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार प्रारम्भिक त्रुटियों को उजागर करता है जिनके लिए मूल पाठ शायद जीवित नहीं रहा है।

2. अन्य रूपों की उत्पत्ति को सबसे अच्छी तरह से समझाने वाला पाठ अधिक पसंद किया जाता है। प्रसारण के इतिहास के पुनर्निर्माण से प्राप्त जानकारी अक्सर अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सामान्य लिपिकीय त्रुटियों का ज्ञान समीक्षक को रूपों के क्रम पर एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

3. संक्षिप्त पढ़ना बेहतर है। लेखक अक्सर शैली या वाक्य रचना की समस्याओं को हल करने के लिए निर्देश में सामग्री जोड़ते थे, लेकिन शायद ही कभी सामग्री को संक्षिप्त या संक्षेपित करते थे।

4. अधिक कठिन पाठ के मूल होने की सम्भावना अधिक होती है। यह सिद्धांत तीसरे सिद्धांत से निकटता से सम्बन्धित है। लिपिकार जानबूझकर अधिक जटिल पाठ नहीं बनाते थे। अनजाने में हुई गलतियाँ आमतौर पर सहजता से पहचानने योग्य होती हैं। इस प्रकार, आसान पाठ आमतौर पर लिपिकार द्वारा किए गए परिवर्तन के रूप में संदिग्ध होता है।

5. ऐसे पाठ जो समान गद्यांशों के साथ समन्वित या आत्मसात नहीं होते, वे अधिक पसंद किए जाते हैं। नकल करने वालों की प्रवृत्ति समान सामग्री के आधार पर सामग्री को सुधारने की होती थी (कभी-कभी अनजाने में भी)।

6. जब सब कुछ विफल हो जाता है, तो पाठ्य समीक्षक को अनुमानित सुधार का सहारा लेना पड़ता है। एक "शिक्षित अनुमान" लगाने के लिए इब्रानी के साथ गहन परिचय, लेखक की शैली की जानकारी, और संस्कृति, रीति-रिवाजों, और धर्मशास्त्र की समझ की आवश्यकता होती है जो उस गद्यांशों को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान का उपयोग केवल उन अंशों में सीमित होना चाहिए जिनमें मूल पाठ निश्चित रूप से हमारे पास नहीं पहुँचा है।

निष्कर्ष

यह याद रखना चाहिए कि पाठ्य समीक्षा केवल तब काम करती है जब किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के लिए दो या अधिक पाठ सम्भव होते हैं। अधिकांश बाइबल पाठ के लिए, एक ही पाठ प्रेषित किया गया है। लिपिकीय त्रुटियों और जानबूझकर किए गए परिवर्तनों को हटाने से केवल एक छोटे प्रतिशत पाठ के बारे में प्रश्न उठते हैं।

पाठ्य समीक्षा का क्षेत्र जटिल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी का संग्रह और कुशल उपयोग आवश्यक होता है। क्योंकि यह सभी मसीही लोगों के लिए प्रकाशितवाक्य के प्रामाणिक स्रोत से संबंधित है, पाठ्य तर्क अक्सर भावना के साथ जुड़ा रहता है। फिर भी विवाद के बावजूद, विशेष रूप से पिछले शताब्दी में, बहुत प्रगति हुई है। कार्यप्रणाली के परिष्कार ने संचित सामग्रियों की हमारी समझ को बहुत सहायता दी है। अतिरिक्त सहायता संबंधित अध्ययन क्षेत्रों जैसे कलीसिया इतिहास, बाइबल धर्मशास्त्र, और मसीही विचार के इतिहास में जानकारी के संग्रह से प्राप्त हुई है।

सभी भिन्न पाठों का संग्रह और संगठन आधुनिक पाठ्य समीक्षकों को यह मजबूत आश्वासन देने में सक्षम बनाता है कि परमेश्वर का वचन सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रेषित किया गया है। यद्यपि इतने सारे पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के माध्यम से भिन्न पाठ स्पष्ट हो गए हैं, अपर्याप्त, निम्न और द्वितीयक पाठों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया है। अपेक्षाकृत कुछ स्थानों पर अनुमानित संशोधन आवश्यक है। मसीहियों के उद्धार से सम्बन्धित मामलों में, स्पष्ट और अचूक प्रेषण प्रामाणिक उत्तर प्रदान करता है। इस प्रकार मसीही लोग पाठ्य समीक्षकों के ऋणी हैं जिन्होंने एक विश्वसनीय बाइबल पाठ प्रदान करने के लिए काम किया है और कर रहे हैं।

बाइबल के संस्करण (अंग्रेज़ी)

अंग्रेज़ी बाइबल संस्करण, बाइबल का अंग्रेज़ी में अनुवाद है। समय के साथ, बाइबल के कई अनुवाद अंग्रेज़ी में किए गए हैं।

पूर्वावलोकन

इस लेख में निम्नलिखित अंग्रेज़ी बाइबल संस्करणों पर चर्चा की गई है:

* प्रारम्भिक अनुवाद: कैडमन्स, बिड्स, अल्फ्रेड द ग्रेट्स
* अन्य प्रारम्भिक संस्करण: लिंडिसफार्न सुसमाचार, शोरहाम की भजनसंहिता, रोल की भजन संहिता
* विक्लिफ़्स संस्करण
* टिंडल का अनुवाद
* कवरडेल्स संस्करण
* थॉमस मैथ्यू का संस्करण : द ग्रेट बाइबल
* द जिनेवा बाइबल एण्ड द बिशप्स बाइबल
* द किंग जेम्स संस्करण
* दी इंग्लिश रिवाइज़्ड संस्करण और दी अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण
* द ट्वेंटियथ सेन्चुरी न्यू टेस्टमेंट
* *द न्यू टेस्टमेंट इन मॉडर्न स्पीच*
* *द न्यू टेस्टमेंट: अ न्यू ट्रांसलेशन*
* *द कम्प्लीट बाइबल: एन अमेरिकन अनुवाद*
* द रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण
* *द न्यू इंग्लिश बाइबल*
* *द गुड न्यूज़ बाइबल:* टुडेज़ इंग्लिश संस्करण
* *द लिविंग बाइबल*
* *द न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल*
* द न्यू इंटरनेशनल संस्करण
* *द जेरूसलम बाइबल* एण्ड द*न्यू अमेरिकन बाइबल*
* *द होली स्क्रिप्चर्स अकॉर्डिंग टू मसोरेटिक टैक्स्ट, नया अनुवाद*
* न्यू किंग जेम्स संस्करण
* द रिवाइज़्ड इंग्लिश बाइबल
* न्यू रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण
* न्यू लिविंग अनुवाद

प्रारम्भिक अनुवाद: कैडमन्स, बिड्स, अल्फ्रेड द ग्रेट्स

सुसमाचार का प्रचार हुआ और मसीही युग की आरम्भिक शताब्दियों में कलीसियाओं की वृद्धि हुई। कई देशों के मसीही अपनी भाषा में बाइबल पढ़ना चाहते थे। परिणामस्वरूप, कई भाषाओं में अनेक अनुवाद किए गए। यह प्रक्रिया दूसरी शताब्दी के समय से ही आरम्भ हो गई थी।

उदाहरण के लिए, मिस्रवासियों के लिए बाइबल को कॉप्टिक भाषा में अनुवादित किया गया। जिनकी भाषा अरामी थी, उनके लिए इसे अरामी भाषा में अनुवादित किया गया। जर्मनिक लोग, जिन्हें गोथ कहा जाता था, उनके लिए इसे गॉथिक भाषा में अनुवादित किया गया। रोम और कार्थेज के लोगों के लिए इसे लातिनी भाषा में अनुवादित किया गया।

लगभग 400 ईस्वी में, जेरोम ने सबसे प्रसिद्ध लातिनी अनुवाद किया। इस अनुवाद को लैटिन वल्गेट के नाम से जाना जाता है। वल्गेट का अर्थ है "सामान्य"। लातिनी अनुवाद को सामान्य लोगों के लिए तैयार किया गया था। यह अनुवाद सदियों तक रोमन कैथोलिक कलीसिया में व्यापक रूप से उपयोग किया गया।

छठी शताब्दी में रोम से मिशनरियों द्वारा सुसमाचार इंग्लैण्ड में लाया गया। वे अपने साथ लैटिन वल्गेट बाइबल लेकर आए। उस समय इंग्लैण्ड में रहने वाले मसीही विश्वासियों को बाइबल से किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिये सन्यासियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उपदेशक लातिनी बाइबल पढ़ते और सिखाते थे।

कुछ शताब्दियों बाद और मसीही मठों की स्थापना हुई। बाइबल का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जहाँ तक ज्ञात है, सबसे पहला अंग्रेज़ी अनुवाद सातवीं शताब्दी का है। इसे कैडमन नामक एक सन्यासी ने अनुवाद किया था। उन्होंने पुराने और नए नियम के कुछ भागों का छंदबद्ध अनुवाद किया।

एक अन्य अंग्रेज़ कलीसियाई व्यक्ति, बिड के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुसमाचारों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। परम्परा के अनुसार, उन्होंने 735 ईस्वी में अपनी मृत्युशय्या पर यूहन्ना रचित सुसमाचार का अनुवाद किया। एक और अनुवादक अल्फ्रेड महान थे। उन्होंने 871 से 899 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें एक बहुत ही शिक्षित राजा माना जाता था। उन्होंने अपनी कानून व्यवस्था में अंग्रेज़ी में अनुवादित दस आज्ञाओं के कुछ हिस्सों को शामिल किया। उन्होंने भजन-संहिता का भी अनुवाद किया।

अन्य प्रारम्भिक संस्करण: लिंडिसफार्न सुसमाचार, शोरहाम की भजनसंहिता, रोल की भजनसंहिता

टिंडेल के कार्य से पहले (जिसकी चर्चा बाद में की जाएगी), अंग्रेज़ी बाइबल के सभी अनुवाद लातिनी पाठ से किए गए थे। सुसमाचारों के कुछ लातिनी संस्करण, पंक्तियों के बीच में शब्द-दर-शब्द अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ किए गए थे। इन्हें शाब्दिक अनुवाद कहा जाता है। इनमें सबसे पुराने संस्करण 10वीं शताब्दी के हैं।

इस समय का सबसे प्रसिद्ध अनुवाद लिंडिसफार्न सुसमाचार (950 ईस्वी) कहलाता है। 10वीं शताब्दी के अन्त में, एल्फ्रिक (लगभग ईस्वी 955–1020) ने बाइबल के विभिन्न भागों के मुहावरेदार अनुवाद किए। एल्फ्रिक एयन्सहम मठ के प्रमुख थे, जो ऑक्सफोर्ड के समीप है। इनमें से दो अनुवाद आज भी मौजूद हैं। बाद में, 1300 के दशक में, शोरहाम के विलियम ने भजन संहिता का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। रिचर्ड रोल ने भी भजन संहिता का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। रिचर्ड के भजन संहिता के संस्करणों में वचन-दर-वचन टिप्पणी शामिल थी। ये दोनों अनुवाद छंदात्मक थे इसलिए इन्हें भजनसंहिता कहा जाता है। वे उस समय लोकप्रिय थे जब जॉन विक्लिफ़ युवा थे।

विक्लिफ़्स संस्करण

जॉन विक्लिफ़, जो लगभग 1329 से 1384 तक जीवित थे, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित ऑक्सफोर्ड धर्मशास्त्री थे। उनके साथ काम करने वाले लोग सबसे पहले संपूर्ण बाइबल का लातिनी से अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करने वाले थे।

विक्लिफ़ को "सुधार का भोर का तारा" कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साहसपूर्वक पोप के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने क्षमा की बिक्री की आलोचना की। ये ऐसी चीज़ें थीं जो नरक में दण्ड से व्यक्ति को छुड़ाने के लिये मानी जाती थीं। उन्होंने तत्व परिवर्तन की वास्तविकता को नकार दिया। यह विश्वास है कि पवित्र मेज़ के समय में रोटी और दाखरस यीशु मसीह की देह और लहू में बदल जाते हैं। उन्होंने कलीसिया के पदानुक्रम के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई।

पोप ने विक्लिफ़ की विधर्मिक शिक्षाओं की आलोचना की और कहा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उन्हें निकाल दे। हालांकि ऑक्सफोर्ड और कई सरकारी नेता विक्लिफ़ के समर्थन में खड़े रहे। वह पोप के हमलों से बचने में सक्षम थे।

विक्लिफ़ का मानना था कि अगर लोगों के पास अपनी भाषा में बाइबल उपलब्ध हो, तो कलीसिया अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। फिर वह स्वयं पढ़ सकते थे कि उनमें से प्रत्येक कैसे मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत सम्बंध बना सकता है। यह बिना किसी कलीसिया के अधिकार से किया जा सकता है।

विक्लिफ़ और उनके सहयोगियों ने 1380 ईस्वी में नए नियम और 1382 ईस्वी में पुराने नियम का अनुवाद पूरा किया। विक्लिफ ने नए नियम पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया, जबकि उनके एक सहयोगी, हेरेफोर्ड के निकोलस, ने पुराने नियम का एक बड़ा हिस्सा किया। विक्लिफ़ और उनके सहयोगी मूल इब्रानी और यूनानी से परिचित नहीं थे। उन्होंने लातिनी पाठ को अंग्रेज़ी में अनुवादित किया।

जब विक्लिफ़ ने अनुवाद का काम पूरा किया, तो उन्होंने गरीब मसीहियों के एक समूह का गठन किया, जो पूरे इंग्लैण्ड में जाकर मसीही सच्चाइयों का प्रचार करते और उन सभी को उनकी मातृभाषा में पवित्र शास्त्रों को पढ़ाते जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार थे। उन्हें लोलार्ड्स के रूप में जाना गया।

इस प्रकार, विक्लिफ़ के अनुवाद के द्वारा, परमेश्वर का वचन कई अंग्रेज़ों के लिये उपलब्ध हो गया। उनसे प्रेम रखने के बाद भी उनसे घृणा की गई। उनकी कलीसिया के शत्रु उन्हें भूल नहीं पाए जिन्होंने उनकी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया था। उन्हें यह पसन्द नहीं था कि उन्होंने पवित्र शास्त्रों का अनुवाद किया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। उनकी मृत्यु के कई दशकों के बाद, उन्हें विधर्म के लिये दोषी ठहराया गया। उन्होंने उनके अवशेषों को कब्र से निकालकर जला दिया। उनकी राख को स्विफ्ट नदी में फेंक दिया गया।

विक्लिफ़ के करीबी सहयोगियों में से एक थे जॉन पर्वे (1353–1428 के लगभग)। पर्वे ने 1388 में विक्लिफ़ के अनुवाद का संशोधन करके उनके काम को जारी रखा। पर्वे एक उत्कृष्ट विद्वान थे। उनका काम उनकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों द्वारा अत्यधिक सराहा गया। एक सदी से भी कम समय में, पर्वे के संशोधन ने मूल विक्लिफ़ बाइबल को बदल दिया।

जैसा कि पहले कहा गया था, विक्लिफ़ और उनके सहयोगी पहले अंग्रेज़ थे जिन्होंने लातिनी से अंग्रेज़ी में पूरी बाइबल का अनुवाद किया। इसलिए, उनकी बाइबल एक अनुवाद का अनुवाद थी। यह मूल भाषाओं का अनुवाद नहीं था। पुनर्जागरण के साथ उत्कृष्ट साहित्य में पुनः सुधार हुए। यूनानी और इब्रानी दोनों की पढ़ाई भी पुनर्जागरण के कारण लौट आई।

500–1500 ईस्वी तक, यूनानी कलीसिया को छोड़कर, विद्वता के लिए मुख्य भाषा लातिनी थी। लगभग 1,000 वर्षों के बाद, विद्वान नए नियम को उसकी मूल भाषा, यूनानी में पढ़ने लगे। 1500 ईस्वी तक, यूनानी ओक्सफोर्ड में पढ़ाई जाने लगी।

टिंडल का अनुवाद

विलियम टिंडल का जन्म पुनर्जागरण के युग में हुआ था। उन्होंने 1515 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड से स्नातक किया, जहाँ उन्होंने यूनानी और इब्रानी में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन किया। जब वह 30 वर्ष के हुए, टिंडल ने अपना जीवन मूल भाषाओं से बाइबल का अनुवाद अंग्रेज़ी में करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनके हृदय की लालसा उस वक्तव्य में प्रकट होती है जो उन्होंने एक पादरी से तर्क करते हुए कही थी। वह पादरी इस विचार का समर्थन कर रहे थे कि केवल पादरी ही पवित्र शास्त्र को पढ़ने और सही तरीके से व्याख्या करने के योग्य हैं। टिंडल ने कहा, "यदि परमेश्वर मुझे जीवन देते हैं, तो आने वाले वर्षों में मैं एक हल चलाने वाले लड़के को पवित्र शास्त्र का आपसे अधिक ज्ञान प्राप्त कराऊँगा।"

1523 ईस्वी में, टिंडल अपने अनुवाद पर काम करने के लिए एक स्थान की खोज में लंदन गए। लंदन के बिशप ने उन्हें काम करने के लिए स्थान नहीं दिया। तब उन्हें हम्फ्री मोनमाउथ ने स्थान प्रदान किया। हम्फ्री कपड़े के व्यापारी थे।

1524 ईस्वी में, टिंडल इंग्लैण्ड छोड़कर जर्मनी चले गए क्योंकि अंग्रेज़ी कलीसिया ने कलीसिया के साधारण विश्वासियों को बाइबल देने से रोकने का प्रयास किया। उस समय अंग्रेज़ी कलीसिया अभी भी रोम में पोप के अधीन थी। टिंडल सबसे पहले हैम्बर्ग, जर्मनी में बसे। इसके बाद उन्होंने सम्भवतः विटेनबर्ग में लूथर से भेंट की। भले ही उन्होंने लूथर से भेंट नहीं की हो, वे लूथर की रचनाओं और लूथर के नए नियम के जर्मन अनुवाद से परिचित थे। लूथर का अनुवाद 1522 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। टिंडल के जीवनकाल में उन्हें लूथर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लूथर और टिंडल दोनों ने अपने अनुवादों के लिये एक ही यूनानी पाठ का उपयोग किया। यह यूनानी पाठ इरास्मस द्वारा 1516 ईस्वी में संकलित किया गया था।

टिंडल ने 1525 ईस्वी में नए नियम का अनुवाद पूरा कर लिया। 1525 से 1530 के बीच 15,000 प्रतियाँ छ: संस्करणों में इंग्लैण्ड में चोरी-छिपे लाई गईं। कलीसिया के अधिकृतों ने टिंडल के अनुवाद की प्रतियों को इकट्ठा करने और जलाने की हर सम्भव कोशिश की। फिर भी, वे जर्मनी से इंग्लैण्ड में बाइबल के प्रवाह को रोकने में असमर्थ रहे। टिंडल स्वयं इंग्लैण्ड नहीं लौट सके क्योंकि उनके जीवन को खतरा था और उनके अनुवाद पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

हालाँकि, उन्होंने इंग्लैण्ड के बाहर काम करना जारी रखा। उन्होंने अपने अनुवाद को सुधारा, संशोधित किया और फिर से प्रकाशित किया, जब तक कि उनका अन्तिम संशोधन 1535 ईस्वी में प्रकाशित नहीं हुआ। बाद में, मई 1535 में, टिंडल को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रुसेल्स के पास एक किले में ले जाया गया। एक वर्ष से अधिक समय तक कैद में रहने के बाद उन पर मुकद्दमा चला और उन्हें मृत्युदण्ड की सजा दी गई। 6 अक्टूबर 1536 को उन्हें गला घोंटकर और आग में जलाकर मार डाला गया। उनके अन्तिम शब्द अत्यन्त मार्मिक थे: "हे प्रभु, इंग्लैण्ड के राजा की आँखें खोल दे।”

नए नियम का अनुवाद समाप्त करने के बाद, टिंडल ने इब्रानी पुराने नियम के अनुवाद पर काम शुरू किया। वे अपना कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उन्होंने पंचग्रन्थ या पुराने नियम की पहली पाँच पुस्तकें, योना और कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों का अनुवाद किया।

जब टिंडल कैद में थे, उनके एक सहयोगी ने अंग्रेज़ी में पूरी बाइबल का अनुवाद पूरा किया। उनका नाम माइल्स कवरडेल था। वे 1488–1569 तक जीवित रहे। कवरडेल की बाइबल मुख्य रूप से टिंडल के नए नियम के अनुवाद और पुराने नियम की अन्य पुस्तकों पर आधारित थी। दूसरे शब्दों में, कवरडेल ने वही कार्य पूरा किया जिसे टिंडल ने आरम्भ किया था।

कवरडेल का संस्करण

माइल्स कवरडेल कैम्ब्रिज के स्नातक थे। टिंडल की तरह, कवरडेल को भी इंग्लैण्ड से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे लूथर से बहुत प्रभावित थे। वे साहसपूर्वक रोमन कैथोलिक मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। इंग्लैण्ड के बाहर रहते हुए, कवरडेल टिंडल से मिले और उन्होंने उनके सहायक के रूप में कार्य किया। कवरडेल ने टिंडल को पंचग्रन्थ (पुराने नियम की पहली पाँच पुस्तकें) का अनुवाद करने में सहायता की।

1537 ईस्वी में, जब कवरडेल ने पूरा अनुवाद तैयार किया, तब तक इंग्लैण्ड के राजा हेनरी अष्टम ने पोप से सभी सम्बंध तोड़ लिए थे। हेनरी अष्टम अंग्रेज़ी बाइबल को प्रकाशित होते हुए देखने के लिए तैयार थे। सम्भवतः टिंडल की प्रार्थना अप्रत्याशित रूप से पूरी हुई। राजा ने कवरडेल के अनुवाद को अपनी राजकीय स्वीकृति दे दी। यह अनुवाद टिंडल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित था, जिन्हें हेनरी अष्टम ने पहले मार डाला था।

थॉमस मैथ्यू का संस्करण : द ग्रेट बाइबल

1537 ईस्वी में, जब कवरडेल की बाइबल को राजा द्वारा समर्थन मिला, तो इंग्लैण्ड में एक और बाइबल प्रकाशित हुई। यह बाइबल थॉमस मैथ्यू द्वारा तैयार की गई थी। थॉमस मैथ्यू जॉन रोजर्स का अवास्तविक नाम है। मैथ्यू का जीवनकाल लगभग 1500 से 1555 तक था। वह टिंडल के मित्र थे।

रोजर्स ने टिंडल के अप्रकाशित पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुवाद, टिंडल के अनुवाद के अन्य भागों और कवरडेल के अनुवाद के अन्य भागों का उपयोग करके सम्पूर्ण बाइबल तैयार की। इस बाइबल को भी राजा की स्वीकृति मिली। मैथ्यू की बाइबल को 1538 ईस्वी में संशोधित किया गया और इंग्लैण्ड की कलीसियाओं में वितरण के लिये छपवाया गया। इस बाइबल को उसके आकार और मूल्यवान होने के कारण "ग्रेट बाइबल" कहा जाता है। यह सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिकृत होने वाली पहली अंग्रेज़ी बाइबल बनी।

1540 ईस्वी के शुरुआती वर्षों में ग्रेट बाइबल के कई संस्करण छपवाएँ गए। हालाँकि, इसका प्रसार सीमित रहा। राजा हेनरी का नए अनुवाद के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। परिणामस्वरूप, 1543 ईस्वी में इंग्लैण्ड सरकार ने एक व्यवस्था पारित किया जिसने किसी भी अंग्रेज़ी अनुवाद के उपयोग को सीमित कर दिया। अमान्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से पवित्र शास्त्र पढ़ना या व्याख्या करना एक अपराध था। लन्दन में टिंडल के न्यू टेस्टामेंट और कवरडेल की बाइबल की कई प्रतियाँ जला दी गईं।

आने वाले वर्षों में अंग्रेज़ी बाइबलें और अधिक सीमित कर दी गई। एडवर्ड VI के शासनकाल के दौरान, 1547 से 1553 ईस्वी तक, दया की एक छोटी अवधि के बाद, रानी मैरी के हाथों से गम्भीर हमले हुए। वह रोमन कैथोलिक थी और इंग्लैण्ड में कैथोलिक मत को वापस लाने और प्रोटेस्टेंटवाद को रोकने की योजना बना रही थी। कई प्रोटेस्टेंटों को मारा गया, जिनमें बाइबल अनुवादक जॉन रोजर्स भी शामिल थे। कवरडेल को गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा कर दिया गया। वह जिनेवा की ओर भाग गए। यह अंग्रेज़ी प्रोटेस्टेंटों के लिये एक सुरक्षित स्थान था।

द जिनेवा बाइबल और द बिशप्स बाइबल

जिनेवा में बँधुआ अंग्रेज़ों ने विलियम व्हिटिंगम को उनके लिये नए नियम का एक अंग्रेज़ी अनुवाद तैयार करने के लिये चुना। व्हिटिंगम लगभग 1524 से 1579 के बीच जीवित थे। उन्होंने थियोडोर बेज़ा के लातिनी अनुवाद का उपयोग किया और यूनानी पाठ की जाँच की।

यह बाइबल बहुत लोकप्रिय हुई क्योंकि यह आकार में छोटी और दाम में कम थी। बाइबल की प्रस्तावना और इसके अनेक टिप्पणी में मजबूत सुसमाचार के प्रभाव थे। यह जॉन कैल्विन की शिक्षाओं से भी प्रभावित थी। कैल्विन सुधार आंदोलन के सबसे महान विचारकों में से एक थे। वह एक प्रसिद्ध बाइबल टीकाकार और उस समय जिनेवा में मुख्य अगुए थे।

जिनेवा बाइबल कई अंग्रेज़ पुरुषों और स्त्रियों के बीच लोकप्रिय थी। इंग्लैण्ड की कलीसियाओं में कई अगुओं ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस पर कैल्विन का प्रभाव था। अगुओं ने यह माना कि ग्रेट बाइबल शैली और विद्वत्ता के विषय में जिनेवा बाइबल जितनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने ग्रेट बाइबल का एक संशोधन शुरू किया।

यह संशोधित बाइबल 1568 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे बिशप्स बाइबल के नाम से जाना गया। यह 1611 ईस्वी में किंग जेम्स संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित होने तक उपयोग में बनी रही।

द किंग जेम्स संस्करण

जब स्कॉटलैंड के जेम्स VI इंग्लैण्ड के राजा बने, तब वह जेम्स प्रथम के नाम से जाने गए। उन्होंने नैतिकतावादी और एंग्लिकन (अंग्रेज़ी कलीसिया के विश्वासी) समूहों के कई पादरियों को एक साथ मिलने के लिये आमन्त्रित किया। उन्होंने आशा की कि मतभेदों को सुलझाया जाए।

यह बैठक इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी। बैठक के दौरान, नैतिकतावादी के अगुओं में से एक, जॉन रेनॉल्ड्स, ने राजा से एक नए अनुवाद को अधिकृत करने का अनुरोध किया। रेनॉल्ड्स ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज के अध्यक्ष थे। रेनॉल्ड्स एक ऐसा अनुवाद देखना चाहते थे जो पिछले अनुवादों की तुलना में अधिक सटीक हो।

राजा जेम्स को यह विचार पसन्द आया क्योंकि बिशप्स बाइबल सफल नहीं रही थी। उन्हें यह भी अच्छा लगा क्योंकि वह जिनेवा बाइबल में दिए गए नोट्स को खतरनाक मानते थे। राजा ने इस कार्य को आरम्भ किया और नए अनुवाद की योजना में सक्रिय भाग लिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि अनुवाद के कार्य में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को शामिल किया जाए ताकि सर्वोत्तम विद्वत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि इब्रानी और यूनानी से शाब्दिक अनुवादों से सम्बन्धित टिप्पणियों के अलावा कोई अन्य सीमांत टिप्पणियाँ न जोड़ी जाएँ। बिना व्याख्यात्मक टिप्पणियों के इस अनुवाद को इंग्लैण्ड की सभी कलीसियाओं द्वारा स्वीकार किये जाने की अधिक सम्भावना होगी।

1607 ईस्वी में 50 से अधिक विद्वानों ने इस कार्य की शुरुआत की। वे इब्रानी और यूनानी में प्रशिक्षित थे। अनुवाद को अन्तिम रूप देने से पहले यह कई समितियों से होकर गुजरा। विद्वानों को निर्देश दिया गया था कि वे मूल संस्करण के रूप में बिशप्स बाइबल का अनुसरण करें, जब तक कि यह मूल पाठ से जुड़ा रहे। साथ ही, उन्हें टिंडल, मैथ्यू, कवरडेल, ग्रेट बाइबल और जिनेवा बाइबल के अनुवादों का भी उपयोग करने के लिये कहा गया, जब वे मूल भाषाओं को बेहतर तरीके से दर्शाते हों।

किंग जेम्स संस्करण की प्रस्तावना में अन्य संस्करणों के इस उपयोग का उल्लेख किया गया है। "सच में, प्रिय मसीही पाठक, हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि हमें एक नया अनुवाद बनाने की आवश्यकता होगी, न ही एक खराब अनुवाद को अच्छा बनाने की... परन्तु एक अच्छे को और बेहतर बनाने की, या कई अच्छे अनुवादों में से एक प्रमुख अच्छा अनुवाद बनाने की।"

किंग जेम्स संस्करण को इंग्लैण्ड में अधिकृत संस्करण के रूप से जाना जाता है। क्योंकि इसे राजा द्वारा अधिकृत किया गया था। इसने सभी पूर्व अंग्रेज़ी अनुवादों का सर्वोत्तम हिस्सा शामिल किया और उन्हें आसानी से पीछे छोड़ दिया। यह सभी पूर्व अंग्रेज़ी बाइबल अनुवादों में सबसे उत्कृष्ट था। इसने उच्च विद्वत्ता को मसीही भक्ति और समर्पण के साथ जोड़ा।

यह उस समय अनुवाद हुआ जब अंग्रेज़ी भाषा समृद्ध और सुन्दर थी। यह रानी एलिज़ाबेथ और विलियम शेक्सपियर की अंग्रेज़ी थी। इस संस्करण को उचित रूप से "अंग्रेज़ी गद्य का सबसे महान स्मारक" कहा गया है। किंग जेम्स संस्करण अपनी शैली, भाषा और लयों के कारण अंग्रेज़ी लेखन का एक स्थायी स्मारक बन गया है।

किसी अन्य पुस्तक का अंग्रेज़ी साहित्य पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। किसी अन्य अनुवाद ने इतने लम्बे समय तक, सदियों और सदियों तक, यहाँ तक कि आज के दिन तक, इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं किया।

18वीं और 19वीं शताब्दी: प्रारम्भिक हस्तलिपियों की नई खोजें और मूल भाषाओं का बढ़ता ज्ञान

किंग जेम्स संस्करण 17वीं और 18वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय अंग्रेज़ी अनुवाद बन गया। यह एक स्टैण्डर्ड इंग्लिश बाइबल बन गई। किंग जेम्स संस्करण में कुछ गलतियाँ थीं जिन्हें कुछ विद्वानों द्वारा पहचानी गई:

1. 17वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में इब्रानी का ज्ञान सीमित था। इब्रानी पाठ पर्याप्त था, लेकिन उन्होंने मसोरेटिक पाठ का उपयोग किया। उनकी इब्रानी शब्दावली की समझ इतनी अच्छी नहीं थी। इब्रानी शब्दावली की मेरी समझ को सुदृढ़ और प्रखर बनाने के लिये मुझे कई वर्षों तक भाषा अध्ययन करना होगा।
2. किंग जेम्स संस्करण के नए नियम में अंतर्निहित यूनानी पाठ उतना अच्छा नहीं था जितना आज उपलब्ध है। किंग जेम्स अनुवादक एक यूनानी पाठ का उपयोग करते थे जिसे टेक्स्टस रिसेप्टस के रूप में जाना जाता था। इसे "प्राप्त पाठ" भी कहा जाता है। यह इरास्मस के कार्य से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने पहली बार एक प्रिंटिंग प्रेस (छापाखाना) पर तैयार किया गया यूनानी पाठ संकलित किया। जब इरास्मस ने इस पाठ को संकलित किया, तो उन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी की पांच या छ: बहुत बाद की हस्तलिपियों का उपयोग किया। ये हस्तलिपियाँ प्रारम्भिक हस्तलिपियों की तुलना में बहुत ही कमतर थी।

किंग जेम्स अनुवादकों ने अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ अच्छा काम किया। हालाँकि, उनके पास जो संसाधन थे, वे बहुत सीमित थे। नए नियम के पाठ के लिए संसाधन उस समय अपेक्षाकृत बहुत कमजोर थे, जब तक कि इसके बाद के वर्षों में बेहतर हस्तलिपियाँ नहीं खोजी गईं।

किंग जेम्स संस्करण के प्रकाशन के बाद, पुरानी और बेहतर हस्तलिपियाँ खोजी गई। लगभग 1630 ईस्वी में, कोडेक्स अलेक्ज़ेंड्रिनस को इंग्लैण्ड लाया गया। यह पाँचवीं शताब्दी की हस्तलिपि थी, जिसमें पूरा नया नियम शामिल था। यह नए नियम के पाठ के लिये एक अच्छा साक्ष्य प्रदान करता था, विशेष रूप से प्रकाशितवाक्य के मूल पाठ के लिए।

दो सौ साल बाद, जर्मन विद्वान कांसटैंटिन वॉन टिशेंडॉर्फ़ ने सेंट कैथरीन मठ में कोडेक्स सिनैटिकस की खोज की। यह हस्तलिपि लगभग 350 ईस्वी की है। यह यूनानी नए नियम की दो सबसे पुरानी हस्तलिपियों में से एक है।

सबसे पुरानी हस्तलिपि, कोडेक्स वेटिकानस, 1475 ईस्वी से ही वेटिकन के पुस्तकालय में थी। इसे 19वीं सदी के मध्य तक विद्वानों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह हस्तलिपि 325 ईस्वी की है। यह यूनानी नए नियम की सबसे विश्वसनीय प्रतियों में से एक है।

जब इन हस्तलिपियों और अन्य हस्तलिपियों की खोज की गई और सार्वजनिक की गई, तो कुछ विद्वानों ने एक यूनानी पाठ संकलित करने के लिये काम किया जो टेक्स्टस रिसेप्टस की तुलना में मूल पाठ का अधिक निकटता से प्रतिनिधित्व करता था। लगभग 1700 ईस्वी में, जॉन मिल ने एक बेहतर टेक्स्टस रिसेप्टस तैयार किया। 1730 ईस्वी के दशक में, जोहान्स अल्बर्ट बेंगल ने पहले की हस्तलिपियों के प्रमाण के अनुसार एक पाठ प्रकाशित किया जो टेक्स्टस रिसेप्टस से अलग था। बेंगल को नए नियम के आधुनिक मूलपाठ और भाषा-शास्त्र अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है।

1800 के दशक में, कुछ विद्वानों ने टेक्स्टस रिसेप्टस को छोड़ना शुरू कर दिया। कार्ल लाचमैन, एक प्रतिष्ठित भाषा-शास्त्री ने 1831 में एक नया पाठ तैयार किया। लाचमैन का पाठ चौथी शताब्दी की हस्तलिपियों का प्रतिनिधित्व करता था। सैम्युअल ट्रेगेलिस ने एक यूनानी पाठ प्रकाशित किया, जो 1857 से 1872 तक छः भागों में प्रकाशित हुआ। ट्रेगेलिस ने लातिनी, इब्रानी और यूनानी भाषाओं की शिक्षा स्वयं ली थी और अपना पूरा जीवन इसी परिश्रम में व्यतीत किया।

टिशेंडॉर्फ ने हस्तलिपियों की खोज करने और यूनानी नए नियम की सटीक संस्करण तैयार करने में अपना पूरा जीवन काम किया। कोडेक्स सिनैटिकस की खोज के अलावा, उनके कई अन्य महत्वपूर्ण खोजे भी थीं। उन्होंने पल्पिस्ट कोडेक्स एफ्रेमी रिसेप्टस की व्याख्या की। पल्पिस्ट एक हस्तलिपि है जिसे दोबारा उपयोग किया गया है। उन्होंने अनगिनत हस्तलिपियों की तुलना की। उन्होंने यूनानी नए नियम के कई संस्करण भी तैयार किए। आठवाँ संस्करण सबसे अच्छा माना जाता है।

इन विद्वानों के काम ने दो अंग्रेजों, को एक खण्ड तैयार करने में सहायता की जिसे *द न्यू टेस्टमेंट इन ओरिजिनल ग्रीक* (1881) कहा जाता है। ब्रुक वेस्टकोट और फेंटन हॉर्ट ने इस पुस्तक को तैयार करने में 28 वर्षों तक साथ काम किया। यूनानी नए नियम का यह संस्करण मुख्य रूप से कोडेक्स वेटिकानस पर आधारित था। यह संस्करण टेक्स्टस रिसेप्टस को प्रतिस्थापित करने में ज़िम्मेदार बन गया।

दी इंग्लिश रिवाइज़्ड संस्करण एण्ड दी अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण

19वीं सदी के अन्त तक, मसीही समाज को तीन बहुत अच्छे यूनानी नए नियम के पाठ प्राप्त हुए थे। ये पाठ ट्रेगलेस, टिशेंडॉर्फ और वेस्टकोट और हॉर्ट के थे। ये पाठ टेक्स्टस रिसेप्टस से बहुत भिन्न थे।

जैसा पहले उल्लेख किया गया था, विद्वान समुदाय ने विभिन्न इब्रानी और यूनानी शब्दों के अर्थ के बारे में अधिक ज्ञान एकत्र किया था। इसलिए, एक बेहतर पाठ के आधार पर एक नई अंग्रेज़ी अनुवाद की अत्यधिक आवश्यकता थी। मूल भाषाओं के अधिक सटीक अनुवाद की आवश्यकता थी।

कुछ लोगों ने इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया। 1871 में, जॉन नेल्सन डारबी ने एक अनुवाद प्रस्तुत किया जिसे *न्यू ट्रांसलेशन* कहा जाता है। जॉन नेल्सन डारबी प्लायमाउथ ब्रेधरन आंदोलन के अगुए थे। उनका अनुवाद मुख्य रूप से कोडेक्स वेटिकानस और कोडेक्स सिनैटिकस पर आधारित था।

1872 में, जे. बी. रोदरहैम ने ट्रेगलेस के पाठ का एक अनुवाद प्रकाशित किया। रोदरहैम ने यूनानी पाठ में मूल रूप से जोर दिखाने की कोशिश की। यह अनुवाद अभी भी *द एम्फेसाइज्ड बाइबल* शीर्षक के तहत प्रकाशित किया जा रहा है। 1875 में, सैम्युअल डेविडसन ने टिशेंडॉर्फ के पाठ का एक नया नियम अनुवाद तैयार किया।

पहला प्रमुख सामूहिक प्रयास 1870 में कैंटरबरी की सभा द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने किंग जेम्स संस्करण का एक प्रमुख संशोधन प्रायोजित करने का निर्णय लिया। 65 अंग्रेज़ी विद्वानों ने विभिन्न समूहों में काम किया ताकि किंग जेम्स संस्करण में प्रमुख बदलाव किए जा सकें।

पुराने नियम के विद्वानों ने इब्रानी शब्दों के गलत अनुवाद को सुधारा और काव्यात्मक पद्यों के प्रारूप को काव्यात्मक रूप में बदला। नए नियम के विद्वानों ने हजारों बदलाव किए। उनके पास बेहतर शाब्दिक प्रमाण थे। उनका लक्ष्य था कि नए नियम के संशोधन में ट्रेगेल्स, टिशेंडॉर्फ तथा वेस्टकोट और हॉर्ट के पाठों को प्रतिबिम्बित किया जाए।

जब कम्प्लीट रिवाइज़्ड संस्करण 1885 में आया, तो इसे बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया गया। इसके प्रकाशन के पहले वर्ष में तीस लाख से अधिक प्रतियाँ बिकीं। दुर्भाग्यवश, इसकी लोकप्रियता लम्बे समय तक नहीं रही। अधिकांश लोग किंग जेम्स संस्करण को सभी अन्य अनुवादों से अधिक पसन्द करते रहे।

कुछ अमेरिकी विद्वानों को संशोधन कार्य में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया। उन्हें बताया गया कि यदि उनके कोई भी विचार अंग्रेज़ी विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो उसे शेषसंग्रह में शामिल कर दिया जाएगा। अमेरिकी विद्वानों को यह भी सहमति देनी पड़ी कि वे अपनी अमेरिकी संशोधित बाइबल 14 वर्षों तक प्रकाशित नहीं करेंगे। जब 1901 में समय आया, मूल अमेरिकी समिति के कुछ बचे हुए सदस्यों ने अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण प्रकाशित किया। इस अनुवाद को इंग्लिश रिवाइज़्ड संस्करण से बेहतर माना जाता है। यह पुराना नियम और नया नियम, इन दोनों ही विश्वसनीय पाठों का सटीक और शाब्दिक अनुवाद है।

20वीं सदी: नई खोजें और नए अनुवाद

19वीं शताब्दी यूनानी नए नियम और उसके बाद के अंग्रेज़ी अनुवादों के लिए एक फलदायी युग थी। यह वह शताब्दी भी थी जिसमें इब्रानी अध्ययन बहुत विकसित हुए। 20वीं शताब्दी भी मूलपाठ अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी रही।

20वीं शताब्दी में रहने वाले लोगों ने बाइबल के कई प्राचीन पाठों की खोज देखी। इनमें डेड सी स्क्रॉल्स, ऑक्सीरिन्कस पपाइरी, चेस्टर बीटी पपाइरी और बोडमर पपाइरी शामिल हैं। इन अद्भुत खोजों ने विद्वानों को सैकड़ों प्राचीन हस्तलिपियाँ प्रदान कीं। इनसे पुराने और नए नियमों के मूल शब्दों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में बहुत सुधार हुआ।

इसी समय, अन्य पुरातात्त्विक खोजों ने बाइबल की ऐतिहासिक सटीकता का समर्थन किया। इनसे बाइबल विद्वानों को कुछ प्राचीन शब्दों के अर्थ को समझने में सहायता मिली। उदाहरण के लिए, यूनानी शब्द *परूसिया* का अनुवाद सामान्यतः "आगमन" के रूप में किया जाता है। यह शब्द मसीह के समय के आसपास के कई प्राचीन दस्तावेज़ों में पाया गया। प्रायः यह शब्द "राजस्व भेंट" के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यह शब्द नए नियम में मसीह के आगमन के बारे में प्रयुक्त हुआ है। पाठक उनके आगमन को एक राजा की भेंट के रूप में सोचेंगे।

एक और उदाहरण यह है कि कोइने यूनानी में अभिव्यक्ति *एंटोस ह्यूमोन* का शाब्दिक अर्थ है "आपके अन्दर।" इसका आम तौर पर अर्थ होता था "बीच में"। [लूका 17:21](https://ref.ly/Luke17:21) में यीशु का कथन "राज्य तुम्हारे बीच में है" का यह अर्थ हो सकता है।

जैसे-जैसे बाइबल की प्राचीन और बेहतर हस्तलिपियाँ सामने आई हैं, विद्वान बाइबल के पाठों को अद्यतन करते रहते हैं। पुराने नियम के विद्वान अब भी मसोरेटिक टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। वे डेड सी स्क्रॉल्स में पाए गए महत्वपूर्ण अन्तर का ध्यान करते हैं। पुराने नियम के विद्वानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्तमान संस्करण को *बिब्लिया हेब्राइका स्टटगार्टेंसिया* कहा जाता है।

नए नियम के विद्वानों ने, अधिकांशतः, यूनानी नए नियम के एक संस्करण पर भरोसा करना शुरू कर दिया है जिसे नेस्ले-एलन्ड टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। एबरहार्ड नेस्ले ने 19वीं शताब्दी में बनाए गए यूनानी नए नियम के सर्वश्रेष्ठ संस्करणों का उपयोग करके ऐसा पाठ संकलित किया जो बहुमत की सहमति को दर्शाता था। नए संस्करण बनाने का कार्य कई वर्षों तक उनके पुत्र द्वारा जारी रखा गया। फिर यह कार्य कर्ट एलन्ड की देखरेख में आ गया। इसका नवीनतम संस्करण 27वाँ है। नेस्ले-एलन्ड के *नोवम टेस्टमेंटम ग्रीसी* का यह संस्करण सन् 1993 में प्रकाशित हुआ। यही यूनानी पाठ एक अन्य लोकप्रिय खण्ड में भी पाया जाता है, जिसे यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीस द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पाठ को *ग्रीक न्यू टेस्टमेंट* कहा जाता है। इसका चौथा संस्करण सन् 1983 में प्रकाशित हुआ था।

20वीं सदी की शुरुआत में लोगों की भाषा में अनुवाद

सदी के अन्त में मिस्र में हजारों पपाइरी की खोज हुई। उनमें यूनानी भाषा का एक रूप दिखाई देता है जिसे कोइने यूनानी कहा जाता है। कोइने का अर्थ "सामान्य" है। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक ग्रीको-रोमन संसार में लगभग सभी लोगों की सामान्य भाषा थी। दूसरे शब्दों में, यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र की *लिंगुआ फ्रैंका* या व्यापार की भाषा थी।

उस समय हर शिक्षित व्यक्ति यूनानी भाषा बोल सकता था, पढ़ सकता था और लिख सकता था, जैसे आजकल हर शिक्षित व्यक्ति थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल सकता है, पढ़ सकता है और सम्भवतः लिख भी सकता है। कोइने यूनानी साहित्यिक यूनानी नहीं थी। साहित्यिक यूनानी वह भाषा थी जो यूनानी कवियों और यूनानी त्रासदियों के लेखकों द्वारा लिखी जाती थी। कोइने यूनानी वह भाषा थी जो व्यक्तिगत पत्रों, कानूनी दस्तावेज़ों और अन्य गैर-साहित्यिक पाठों में उपयोग की जाती थी।

नए नियम के विद्वानों ने पाया कि अधिकांश नया नियम कोइने यूनानी में लिखा गया था। यह सामान्य लोगों की भाषा में लिखा गया था। परिणामस्वरूप, नए नियम को सामान्य लोगों की भाषा में अनुवादित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई।

विभिन्न अनुवादकों ने किंग जेम्स संस्करण में उपयोग की गई महारानी एलिज़ाबेथ की औपचारिक अंग्रेज़ी से खुद को अलग करने का निर्णय लिया। यही भाषा इंग्लिश रिवाइज़्ड संस्करण और अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण में भी उपयोग की गई थी। इन अनुवादकों ने लोगों की भाषा में नया अनुवाद तैयार करने की इच्छा जताई।

द ट्वेंटियथ सेन्चुरी न्यू टेस्टमेंट

इन नए अनुवादों में से पहला था *द ट्वेंटियथ सेन्चुरी न्यू टेस्टमेंट* (1902)। मूडी प्रेस द्वारा 1961 में प्रकाशित इस अनुवाद के नए संस्करण का परिचय, कार्य का उत्कृष्ट विवरण प्रदान करता है:

"द ट्वेंटियथ सेन्चुरी न्यू टेस्टमेंट एक ऐसा अनुवाद है जो सुगम, सटीक और पढ़ने में सरल है जो अपने पाठकों को शुरुआत से अन्त तक बाँधे रखता है। बाइबल को पढ़ने और समझने योग्य बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर, यह बीस पुरुषों और स्त्रियों की एक समिति के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने कई वर्षों तक मिलकर कार्य किया, हमारा विश्वास है कि उन्होंने दिव्य देखरेख में परमेश्वर के वचन का यह सुन्दर और सरल अनुवाद तैयार किया।"

द न्यू टेस्टमेंट इन मॉडर्न स्पीच

द ट्वेंटियथ सेन्चुरी न्यू टेस्टमेंट के प्रकाशन के एक वर्ष बाद, रिचर्ड वेमाउथ ने *द न्यू टेस्टमेंट इन मॉडर्न स्पीच* (1903) प्रकाशित किया। वेमाउथ ने लंदन विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की पहली उपाधि प्राप्त की थी। वह लंदन के एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। अपने जीवनकाल में, उन्होंने यूनानी पाठ का एक संस्करण तैयार करने में समय व्यतीत किया, जो सन् 1862 में प्रकाशित हुआ। यह टेक्स्टस रिसेप्टस की तुलना में अधिक सटीक था। इसके बाद, उन्होंने इस यूनानी पाठ का आधुनिक भाषा में एक अंग्रेज़ी अनुवाद तैयार करने के लिए परिश्रम किया। उनके यूनानी पाठ को *द रिजल्टेंट ग्रीक टेस्टमेंट* कहा गया। उनके अनुवाद को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यह कई संस्करणों और कई छपाइयों से गुज़रा है।

द न्यू टेस्टमेंट: अ न्यू ट्रान्सलेशन

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में प्रकाशित एक और नया और ताज़ा अनुवाद जेम्स मॉफैट द्वारा लिखा गया था। मॉफैट एक प्रतिभाशाली स्कॉटिश विद्वान थे। सन् 1913 में, उन्होंने *द न्यू टेस्टमेंट: अ न्यू ट्रान्सलेशन* का पहला संस्करण प्रकाशित किया। वास्तव में, यह उनका नए नियम का दूसरा अनुवाद था। उनका पहला अनुवाद सन् 1901 में किया गया था, जिसे *द हिस्टोरिकल न्यू टेस्टमेंट* कहा गया। अपने *न्यू ट्रान्सलेशन* में, मॉफैट का उद्देश्य था "नए नियम का ठीक उसी तरह अनुवाद करना जैसा कि कोई समकालीन यूनानी गद्य के किसी भी अंश का अनुवाद करता है।"

उनका कार्य उत्कृष्ट और अन्य संस्करणों से स्वतंत्र था। दुर्भाग्यवश, यह हर्मन वॉन सोडेन के यूनानी नए नियम पर आधारित था, जिसे विद्वान अब काफी त्रुटिपूर्ण मानते हैं।

द कम्प्लीट बाइबल: एन अमेरिकन ट्रान्सलेशन

अमेरिका में आधुनिक भाषा में किया गया सबसे पहला अनुवाद एडगर जे. गुडस्पीड द्वारा तैयार किया गया। वह शिकागो विश्वविद्यालय में नए नियम के प्राध्यापक थे। उन्होंने *द ट्वेंटियथ सेन्चुरी न्यू टेस्टमेंट,* वेमाउथ के संस्करण और मॉफैट के अनुवाद की आलोचना की थी। इसके परिणामस्वरूप, अन्य विद्वानों ने उन्हें चुनौती दी कि वे इससे बेहतर अनुवाद करें। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। सन् 1923 में, उन्होंने *द न्यू टेस्टमेंट: एन अमेरिकन ट्रान्सलेशन* प्रकाशित किया।

जब उन्होंने यह अनुवाद किया, तो उन्होंने कहा कि वह अपने “संस्करण को मूल यूनानी भाषा में मौजूद ताकत और ताज़गी देना चाहते थे।” उन्होंने कहा, “मैं चाहता था कि मेरा अनुवाद पाठकों पर वही प्रभाव डाले, जैसा नए नियम ने अपने शुरुआती पाठकों पर डाला होगा। मैं चाहता था कि पूरी पुस्तक को एक बार में पढ़ने का निमंत्रण दे सकूँ।” उनका अनुवाद सफल रहा। इसके बाद एक पुराना नियम का अनुवाद किया गया। इसे जे. एम. पोविस स्मिथ और तीन अन्य विद्वानों ने तैयार किया। *द कम्प्लीट बाइबल: एन अमेरिकन ट्रान्सलेशन सन् 1935 में प्रकाशित हुआ।*

द रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण

इंग्लिश रिवाइज़्ड संस्करण और अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण ने सटीक अध्ययन पाठों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन इन्हें अत्यधिक "भावशून्य" या कठोर संरचना के लिए भी जाना गया। रिवाइज़्ड संस्करण पर काम करने वाले अनुवादकों ने मूल भाषा से शब्दों का अनुवाद सन्दर्भ की चिन्ता किए बिना, लगातार एक ही तरीके से करने की कोशिश की और कभी-कभी यूनानी भाषा के शब्द क्रम का भी पालन किया। इससे अंग्रेज़ी में खराब भाषा बनी, जिससे एक नए संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई।

संशोधन की माँग इस तथ्य से और भी अधिक मजबूत हो गई कि 1930 और 1940 के दशक में कई महत्वपूर्ण बाइबल हस्तलिपियाँ खोजी गईं। इन हस्तलिपियों में पुराने नियम के लिए डेड सी स्क्रॉल्स और नए नियम के लिये चेस्टर बीटी पपाइरी शामिल हैं। यह महसूस किया गया कि इन दस्तावेज़ों में प्रदर्शित नए प्रमाणों को संशोधन में शामिल किया जाना चाहिए।

यशायाह कुण्डलपत्र के कारण यशायाह की पुस्तक में संशोधन ने कुछ मूलपाठों में परिवर्तनों को प्रदर्शित किया। चेस्टर बीटी पपाइरस, पृ. 46 के आधार पर पौलुस के पत्रों में कई बदलाव दिखाए गए। अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। [यूहन्ना 7:52–8:11](https://ref.ly/John7:52-John8:11) में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की कहानी को पाठ में शामिल नहीं किया गया। इसे हाशिये में रखा गया क्योंकि प्रारम्भिक हस्तलिपियों में यह कहानी नहीं पाई जाती। इसी तरह, [मर 16:9–20](https://ref.ly/Mark16:9-Mark16:20) में पाए गए अन्त को पाठ में शामिल नहीं किया गया। यह दो प्रारम्भिक हस्तलिपियों, कोडेक्स वैटिकनस और कोडेक्स सिनैटिकस में नहीं पाया जाता।

दी इंटरनेशनल काउन्सल ऑफ रिलीजियस एज्युकेशन के पास अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण का प्रतिलिप्याधिकार था। इसने सन् 1937 में एक नए संशोधन को अधिकृत किया। नए नियम के अनुवादकों ने सामान्यतः 1941 के नेस्ले पाठ के 17वें संस्करण का अनुसरण किया। पुराने नियम के अनुवादकों ने मसोरेटिक पाठ का अनुसरण किया। दोनों समूहों ने अन्य प्राचीन स्रोतों के पाठ का अनुसरण किया, जब उन्हें अधिक सटीक माना गया। नया नियम सन् 1946 में प्रकाशित हुआ। पूरी बाइबल सन् 1952 में प्रकाशित हुई जिसमें पुराना नियम भी शामिल था।

रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण के सिद्धान्तों को उसकी भूमिका में इस प्रकार वर्णित किया गया है:

"रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण आज की भाषा में कोई नया अनुवाद नहीं है। यह कोई भावानुवाद भी नहीं है जो प्रभावशाली मुहावरों पर आधारित हो। यह एक संशोधन है जो अंग्रेज़ी बाइबल की उन सभी सर्वोत्तम विशेषताओं को संरक्षित करने का प्रयास करता है, जिन्हें वर्षों से जाना और उपयोग किया गया है।"

इस संशोधन को कई प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यह जल्दी ही उनका “मानक” पाठ बन गया। रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण को बाद में 1957 में पुराने नियम के अपोक्रिफा (अप्रमाणिक) के साथ कैथोलिक संस्करण (1965) में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा, यह *कॉमन बाइबल* के रूप में भी प्रकाशित हुआ, जिसमें पुराना नियम, नया नियम, अपोक्रिफा (अप्रमाणिक) और ड्यूटेरोकैनोनिकल (पूर्वत: लिखित भाग जो बाद में कलीसिया द्वारा मंजूर कर लिये गये) पुस्तकें शामिल थीं।

इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्टेंट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिकों का समर्थन मिला। इवेंजेलिकल (सुसमाचारसम्मत) और फंडामेंटल क्रिस्टीयन (मौलिक मसीही) रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण [यशायाह 7:14](https://ref.ly/Isa7:14) वचन था। इसमें लिखा है: “इस कारण प्रभु आप ही तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी।” इवेंजेलिकल और फंडामेंटल क्रिस्टीयन इस बात पर जोर देते हैं कि इस पाठ में “युवती” के बजाय “कुमारी” लिखा होना चाहिए।" परिणामस्वरूप, रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण को कई इवेंजेलिकल और फंडामेंटल क्रिस्टीयन समूहों द्वारा टाल दिया गया।

द न्यू इंग्लिश बाइबल

रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण के नए नियम को सन् 1946 में प्रकाशित किया गया। स्कॉटलैंड की कलीसिया ने ग्रेट ब्रिटेन की अन्य कलीसियाओं को यह सुझाव दिया कि बाइबल का पूरी तरह से नया अनुवाद करने का समय आ गया है। इस कार्य को शुरू करने वालों ने अनुवादकों से अनुरोध किया कि वे मूल भाषाओं की आधुनिक भाषा में एक नया अनुवाद तैयार करें। यह किसी भी पूर्व अनुवाद का संशोधन नहीं होना चाहिए। यह एक शाब्दिक अनुवाद भी नहीं होना चाहिए।

इस अनुवाद का नेतृत्व सी. एच. डॉड ने किया। अनुवादकों को निर्देश दिया गया था कि वे पाठ के अर्थ को आधुनिक अंग्रेज़ी में अनुवाद करें। नए नियम की प्रस्तावना सन् 1961 में प्रकाशित की गई। इसे सी. एच. डॉड ने लिखा था और इसमें इसे अधिक विस्तार से समझाया गया है:

"पुराने अनुवादकों ने सामान्यतः यह माना कि मूल पाठ के प्रति विश्वासयोग्यता यह माँग करती है कि वे उस भाषा की विशेषताओं को यथासम्भव पुन: प्रस्तुत करें, जिसमें वह लिखी गई थी जैसे शब्दों के वाक्यविन्यास क्रम, वाक्यों की संरचना और विभाजन और यहाँ तक कि व्याकरण की ऐसी अनियमितताओं को भी शामिल किया गया, जो लोकप्रिय यूनानीकृत यूनानी की सरल भाषा में लिखने वाले लेखकों के लिए तो स्वाभाविक थीं, लेकिन जब उन्हें अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया, तो वे कम स्वाभाविक लगीं। वर्तमान अनुवादकों को निर्देश दिया गया था कि वे यूनानी संरचना और मुहावरों को समकालीन अंग्रेज़ी के अनुसार बदलें।"

"इसका अर्थ था अनुवाद का एक भिन्न सिद्धान्त और अभ्यास, जो अनुवादकों पर अधिक बोझ डालती थी। अनुवाद में निष्ठा का अर्थ यह नहीं था कि मूल पाठ की सामान्य संरचना को यथावत् रखते हुए यूनानी शब्दों को उनके तुलनात्मक अंग्रेज़ी शब्दों से बदल दिया जाए। ... इसलिए, हमने (1881 के संशोधकों की तरह) एक ही यूनानी शब्द को हर जगह एक ही अंग्रेज़ी शब्द से अनुवाद करने का प्रयास करने के लिये कृतज्ञता महसूस नहीं की है। इस सन्दर्भ में, हमने किंग जेम्स के अनुवादकों की स्वस्थ परम्परा को पुनः अपनाया, जिन्होंने (जैसा कि उन्होंने अपनी प्रस्तावना में स्पष्ट किया) इस प्रकार की किसी कृतज्ञता को नहीं माना। हमने अपने कार्य को इस रूप में देखा कि हम मूल पाठ को जितना सटीक समझ सकते थे (उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करते हुए) समझें और फिर अपने ही भाषा के मुहावरो में वही कहें जो हमें लेखक के कहने का आशय लगा।"

पूरा *न्यू इंग्लिश बाइबल* सन् 1970 में प्रकाशित हुआ था। इसे ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अनुवाद में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ अत्यन्त ब्रिटिश (अंग्रेज़ी) थी। इसे अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक शैली के लिए प्रशंसा मिली। अनुवादक बहुत प्रयोगात्मक थे, उन्होंने ऐसे अनुवाद तैयार किए जो पहले कभी अंग्रेज़ी संस्करण में नहीं छपे थे। उन्होंने कुछ ऐसे इब्रानी और यूनानी हस्तलिपियों के पाठों को अपनाया, जिन्हें पहले कभी अपनाया नहीं गया था। परिणामस्वरूप, *न्यू इंग्लिश बाइबल* को अपनी सरलता के लिए अत्यधिक प्रशंसा मिली, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए कड़ी आलोचना भी हुई।

द गुड न्यूज़ बाइबल: टुडेज़ इंग्लिश संस्करण

टुडेज़ इंग्लिश संस्करण में प्रकाशित नया नियम *गुड न्यूज़ फॉर मॉडर्न मैन* के नाम से भी जाना जाता है। इसे सन् 1966 में अमेरिकन बाइबल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अनुवाद को मूल रूप से रॉबर्ट ब्रैचर ने तैयार किया था और बाद में अमेरिकन बाइबल सोसाइटी ने इसे और परिष्कृत किया। ब्रैचर अमेरिकन बाइबल सोसाइटी के अनुवाद विभाग में एक शोध सहायक थे।

इस अनुवाद को कई बाइबल सोसाइटी द्वारा बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया और अत्यन्त कम दाम था। छपाई के छः वर्षों के भीतर इसकी 3.5 करोड़ प्रतियाँ बिक गईं। यह अनुवाद यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी द्वारा सन् 1966 में प्रकाशित *ग्रीक न्यू टेस्टमेंट* के पहले संस्करण पर आधारित था।

यह अनुवाद आधुनिक और सरल अंग्रेज़ी में एक स्वाभाविक संस्करण है। इस पर गतिशील तुल्यता नामक भाषाई सिद्धान्त का गहरा प्रभाव था। गतिशील तुल्यता एक अनुवाद पद्धति है जो शाब्दिक अनुवाद के बदले अधिक विचार-पर-विचार (भावनुसार अनुवाद) पर आधारित है। यह अंग्रेज़ी पाठकों को ऐसा अनुवाद प्रदान करने में काफी सफल रहा जो मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से दर्शाता है। इसे नए नियम की प्रस्तावना में समझाया गया है:

"इस नए अनुवाद को अमेरिकन बाइबल सोसाइटी ने तैयार किया है ताकि वे लोग इसे पढ़ सकें जो अपनी मातृभाषा या एक सीखी हुई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का उपयोग करते हैं। यह एक स्पष्ट रूप से नया अनुवाद है, जो पारम्परिक शब्दावली या शैली के अनुरूप नहीं है, परन्तु यूनानी पाठ के अर्थ को उन शब्दों और रूपों में व्यक्त करने का प्रयास करता है जिन्हें हर जगह लोगों द्वारा मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है जो संचार के साधन के रूप में अंग्रेज़ी का उपयोग करते हैं। आज के नए नियम का अंग्रेज़ी संस्करण इस सदी में नए नियम पुस्तकों के लेखकों द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करता है, जिन्होंने अधिकांश भाग के लिए, रोमी साम्राज्य में उपयोग की जाने वाली यूनानी भाषा के मानक या सामान्य रूप में लिखा था।"

नए नियम की सफलता के कारण, अमेरिकन बाइबल सोसाइटी को अन्य बाइबल सोसाइटियों द्वारा नए नियम में उपयोग किए गए उन्हीं सिद्धान्तों का पालन करते हुए पुराने नियम का अनुवाद करने के लिए कहा गया। सम्पूर्ण बाइबल सन् 1976 में प्रकाशित हुई थी। इसे *गुड न्यूज़ बाइबल*: टुडेज़ इंग्लिश संस्करण के नाम से जाना जाता है।

द लिविंग बाइबल

1962 में, केनेथ टेलर ने नए नियम की पत्रियों की संक्षिप्त व्याख्या *लिविंग लेटर्स* नामक एक पुस्तक में प्रकाशित की। यह नया डायनामिक संक्षिप्त व्याख्या सामान्य भाषा में लिखी गई थी। इसे व्यापक रूप से स्वीकारा और सराहा गया। इसे साधारण लोगों तक परमेश्वर के वचन का सन्देश पहुँचाने की क्षमता के लिए प्रशंसा मिली।

शुरुआत में, इसे बिली ग्राहम इवेंजेलिस्टिक एसोसिएशन के समर्थन के कारण व्यापक रूप से वितरित किया गया। एसोसिएशन ने इस पुस्तक का सक्रिय प्रचार किया और हज़ारों मुफ्त प्रतियाँ वितरित की।

टेलर ने बाइबल के अन्य हिस्सों को संक्षिप्त व्याख्या में प्रस्तुत करना जारी रखा और लगातार खण्ड प्रकाशित किए।

1. *लिविंग प्रोफेसीस* (1965)
2. *लिविंग गॉस्पल्स* (1966)
3. *लिविंग साम्स* (1967)
4. *लिविंग लेसन्स ऑफ लाइफ एण्ड लव* (1968)
5. *लिविंग बुक्स ऑफ मोज़स* (1969)
6. *लिविंग हिस्ट्री ऑफ मोज़स* (1970)।

पूरी लिविंग बाइबल सन् 1971 में प्रकाशित की गई थी। *लिविंग न्यू टेस्टमेंट* सन् 1966 में छापी गई थी।

अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण को आधार बनाकर केनेथ टेलर ने बाइबल को आधुनिक भाषा में पुनः व्यक्त किया। टेलर चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक बच्चा भी, मूल लेखकों के सन्देश को समझ सके। *द लिविंग बाइबल* की प्रस्तावना में टेलर अपना भावानुवाद की दृष्टि को स्पष्ट करते हैं:

भावानुवाद का अर्थ है लेखक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को बदल कर दूसरे शब्दों में कुछ कहना। यह लेखक के विचारों का पुन: कथन है, जिसमें उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह पुस्तक पुराने और नए नियमों का भावानुवाद है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि शास्त्रों के लेखकों का क्या अभिप्राय था और इसे यथासम्भव सरलता से व्यक्त करना है, जहाँ आधुनिक पाठक द्वारा स्पष्ट समझ के लिए आवश्यक हो, वहाँ विस्तार करना है।

कई आधुनिक पाठकों ने इस बात की बहुत सराहना की है कि *द लिविंग बाइबल* ने परमेश्वर के वचन को उनके लिए स्पष्ट कर दिया। टेलर के भावानुवाद की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह अत्यधिक व्याख्यात्मक है। यह भावानुवाद का स्वभाव है। यह एक खतरा भी है। टेलर इस बात से अवगत थे जब उन्होंने यह भावानुवाद तैयार किया। फिर से, प्रस्तावना इसे स्पष्ट करती है:

"भावानुवाद में मूल्य के साथ-साथ खतरा भी है। क्योंकि जब मूल भाषाओं से लेखक के सटीक शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता, तो यह सम्भावना रहती है कि अनुवादक, चाहे वह कितना भी ईमानदार क्यों न हो, अंग्रेज़ी पाठक को कुछ ऐसा प्रदान कर सकता है, जो मूल लेखक कहना नहीं चाहते थे।"

द लिविंग बाइबल विश्वभर में अंग्रेज़ी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। *द लिविंग बाइबल* को प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए पब्लिशिंग हाउस टेलर द्वारा 4 करोड़ से अधिक प्रतियाँ बेची गई हैं। कम्पनी का नाम टिंडल हाउस पब्लिशर्स है। इसका नाम विलियम टिंडल के नाम पर रखा गया है। वह बाइबल के आधुनिक अंग्रेज़ी अनुवादों के जनक है।

द न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल

दो आधुनिक अनुवाद, अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण (1901) के संशोधन हैं। वे रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण (1952) और *न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल* (1971) हैं।

लॉकमैन फाउंडेशन, जो एक गैर-लाभकारी मसीही संगठन है और सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित है। उन्होंने अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण के इस संशोधन को बढ़ावा दिया क्योंकि, "इस अनुवाद के निर्माता इस विश्वास से प्रेरित थे कि अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण (1901) में रुचि को नवीकृत और बढ़ाया जाना चाहिए" (प्रस्तावना से)।

निःसन्देह, अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण विद्वत्ता का एक प्रमुख कार्य और अत्यधिक सटीक अनुवाद था। हालाँकि, इसकी लोकप्रियता कम होती जा रही थी। यह तेजी से ओझल हो रहा था। इस कारण, लॉकमैन फाउंडेशन ने एक नया संशोधन तैयार करने के लिये 32 विद्वानों की एक टीम को संगठित किया। ये सभी विद्वान पवित्र शास्त्र की प्रेरणा के लिए प्रतिबद्ध थे। वे बाइबल का शाब्दिक अनुवाद तैयार करना चाहते थे। जो "समकालीन पाठक को मूल लेखकों के वास्तविक शब्दों और व्याकरणिक संरचना के जितना सम्भव हो सके उतना समीप लाए" (प्रस्तावना से)।

न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल के अनुवादकों को लॉकमैन फाउंडेशन द्वारा निर्देश दिया गया था कि वे पवित्र शास्त्रों की मूल भाषाओं का यथासम्भव निकटता से पालन करें। उन्हें यह भी कहा गया कि वे वर्तमान अंग्रेज़ी के उपयोग के अनुसार एक सहज और पढ़ने योग्य शैली प्राप्त करें। *न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल* का नया नियम 1963 में और पूरी बाइबल 1971 में प्रकाशित हुई। इसे मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली। कुछ आलोचकों ने इसकी शाब्दिक सटीकता की सराहना की, जबकि अन्य ने इसकी भाषा की समकालीन या आधुनिक नहीं होने के कारण तीव्र आलोचना की।

कुल मिलाकर, *न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल* को एक अच्छा अध्ययन बाइबल माना गया, जो मूल भाषाओं के शब्दों को सटीक रूप से दर्शाती है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए इसे उपयुक्त अनुवाद नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त, इस अनुवाद को मूल रूप से नेस्ले पाठ 23वें संस्करण का पालन करना चाहिए था। यह टेक्स्टस रिसेप्टस का अनुसरण करता है। यह विशेष रूप से उन अंशों को शामिल करने में स्पष्ट है जिन्हें अधिकांश आधुनिक विद्वान झूठा मानते हैं।

द न्यू इंटरनेशनल संस्करण

न्यू इंटरनेशनल संस्करण मूल भाषाओं का एक पूरी तरह नया अनुवाद है। इसे 100 से अधिक विद्वानों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा पूरा किया गया। इन विद्वानों ने कई वर्षों तक और विभिन्न समूहों में काम करके एक उत्कृष्ट विचार-दर-विचार अनुवाद तैयार किया। इसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपयोग के लिए समकालीन अंग्रेज़ी में अनुवादित किया गया।

न्यू इंटरनेशनल संस्करण को "अंतर्राष्ट्रीय" इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे अंग्रेज़ी-भाषी देशों के प्रतिष्ठित विद्वानों ने तैयार किया। इसे "अंतर्राष्ट्रीय" इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अनुवादकों ने ऐसी शब्दावली का उपयोग करने का प्रयास किया जो विश्व के प्रमुख अंग्रेज़ी-भाषी राष्ट्रों में सामान्य रूप से प्रचलित हो।

न्यू इंटरनेशनल संस्करण के अनुवादकों ने एक ऐसा संस्करण बनाने का प्रयास किया जो *न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल* की तरह शाब्दिक अनुवाद और *द लिविंग बाइबल* की तरह स्वतंत्र भावानुवाद के बीच में हो। उनका उद्देश्य मूल लेखकों के विचारों को अंग्रेज़ी में संप्रेषित करना था। नए नियम की मूल प्रस्तावना में इसे संक्षेप में समझाया गया है:

"कुछ निश्चित विश्वासों और उद्देश्यों ने अनुवादकों को मार्गदर्शित किया। वे सभी पवित्र शास्त्रों के पूर्ण अधिकार और उनकी सम्पूर्ण विश्वसनीयता के प्रति समर्पित थे। इसलिए, उनका पहला ध्यान अनुवाद की सटीकता और नए नियम के लेखकों के विचारों के प्रति निष्ठा पर था। यद्यपि उन्होंने यूनानी पाठ के शब्दकोशीय और व्याकरणिक विवरणों के महत्व को तौला, उन्होंने केवल शब्द-दर-शब्द अनुवाद से कहीं अधिक प्रयास किया। चूँकि विचार-पद्धतियाँ और वाक्यविन्यास भाषा से भाषा में भिन्न होते हैं, नए नियम के लेखकों के अर्थों का विश्वासयोग्य संचार, वाक्य संरचना में बार-बार परिवर्तन और शब्दों के प्रसंगीय अर्थों पर निरन्तर ध्यान देने की माँग करता था।"

"शैली की स्पष्टता के प्रति चिन्ता—कि यह बिना किसी विशेषण के मुहावरेदार होनी चाहिए; समकालीन हो, लेकिन पुरानी न लगे—ने भी अनुवादकों और उनके सलाहकारों को प्रेरित किया। उन्होंने चुने हुए शब्द के अर्थ और ध्वनि पर संवेदनशील ध्यान देते हुए, अभिव्यक्ति की सरलता पर लगातार ध्यान केन्द्रित किया है। साथ ही, उन्होंने नए नियम के लेखकों की विभिन्न शैलियों और भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिये एकरूपता से बचने का प्रयास किया।"

न्यू इंटरनेशनल संस्करण के नए नियम का प्रकाशन सन् 1973 में और पूरे बाइबल का प्रकाशन सन् 1978 में हुआ। यह संस्करण असाधारण रूप से सफल रहा है। लाखों पाठकों ने न्यू इंटरनेशनल संस्करण को अपनी "बाइबल" के रूप में अपनाया है। सन् 1987 के बाद से, इसने किंग जेम्स संस्करण को बिक्री में पीछे छोड़ दिया। किंग जेम्स संस्करण सदियों से सर्वाधिक बिकने वाला संस्करण था। यह इसकी लोकप्रियता और मसीह समाज में स्वीकृति का एक प्रमुख संकेत है।

न्यू इंटरनेशनल संस्करण को न्यूयॉर्क बाइबल सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था, जो अब इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी है। इसका प्रकाशन ज़ॉन्डरवन पब्लिशिंग हाउस द्वारा किया गया है। यह संस्करण कई अंग्रेज़ी भाषी देशों में व्यक्तिगत अध्ययन और सार्वजनिक अध्ययन के लिये एक मानक संस्करण बन गया है।

दो आधुनिक कैथोलिक अनुवाद: *द जेरूसलम बाइबल एण्ड द न्यू अमेरिकन बाइबल*

सन् 1943 में, पोप पायस बारहवें ने एक प्रसिद्ध विश्वपत्र जारी किया, जिसमें रोमन कैथोलिकों को पवित्र शास्त्रों को पढ़ने और उनका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, पोप ने यह सिफारिश की कि पवित्र शास्त्रों का अनुवाद मूल भाषाओं से किया जाना चाहिए। इससे पहले, सभी कैथोलिक अनुवाद लैटिन वल्गेट पर आधारित थे। इसमें नॉक्स का अनुवाद भी शामिल है। यह अनुवाद सन् 1939 में शुरू हुआ था। नए नियम का प्रकाशन सन् 1944 में और सम्पूर्ण बाइबल का प्रकाशन सन् 1955 में हुआ।

मूल भाषाओं से अनुवादित पहली पूर्ण कैथोलिक बाइबल *द जेरूसलम बाइबल* है। इसे सन् 1966 में इंग्लैण्ड में प्रकाशित किया गया था। *द जेरूसलम बाइबल* एक फ्रांसीसी अनुवाद *ला बाइबल दे जेरूसलम* का अंग्रेज़ी समकक्ष है। फ्रांसीसी अनुवाद "दशकों के शोध और बाइबल विद्वता का परिणाम" था (*द जेरूसलम बाइबल* प्रस्तावना से), जिसे डोमिनिकन बिब्लिकल स्कूल ऑफ जेरूसलम के विद्वानों ने प्रकाशित किया।

इस बाइबल में अपोक्रिफा (अप्रमाणिक पुस्तकें) और ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तकें (पूर्वत: लिखित भाग जो बाद में कलीसिया द्वारा मंजूर कर लिये गये) शामिल हैं और यह कई अध्ययन-सहायकों से युक्त है। इनमें बाइबल की प्रत्येक पुस्तक का परिचय, विभिन्न गद्यों पर विस्तृत टिप्पणियाँ और मानचित्र शामिल हैं। अध्ययन के ये उपकरण अनुवाद का एक जटिल हिस्सा है। रोमन कैथोलिक नेतृत्व का यह मानना है कि पवित्र पाठ के अध्ययन के दौरान साधारण लोगों को व्याख्यात्मक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

द जेरूसलम बाइबल में अध्ययन उपकरण फ्रांसीसी से अनुवादित किए गए थे। बाइबल का पाठ स्वयं मूल भाषाओं से अनुवादित किया गया, लेकिन इसमें फ्रांसीसी अनुवाद की सहायता ली गई। इस अनुवाद का सम्पादन अलेक्ज़ेंडर जोन्स के निर्देशन में किया गया। यह अन्य अनुवादों, जैसे कि रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण, की तुलना में काफी स्वतंत्र है। अनुवादकों ने मूल लेखन की भावना को "ऊर्जावान, समकालीन साहित्यिक शैली" में प्रस्तुत करने का प्रयास किया (*द जेरूसलम बाइबल* की प्रस्तावना से)।

मूल भाषाओं से अनुवादित पहली अमेरिकी कैथोलिक बाइबल *द न्यू अमेरिकन बाइबल* है। इसे *न्यू अमेरिकन स्टैण्डर्ड बाइबल* के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। यद्यपि इस अनुवाद का प्रकाशन सन् 1970 में हुआ, इसका कार्य कई दशकों पहले शुरू हो चुका था। पोप पायस के पत्र से पहले, लातिन वल्गेट पर आधारित नए नियम का एक अमेरिकी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। इसे कॉन्फ्रैटरनिटी संस्करण के रूप में जाना जाना गया। पोप के पत्र के बाद, पुराने नियम का अनुवाद हिब्रू मसोरिटिक टेक्स्ट और नए नियम से किया गया। यह ग्रीक नेस्ले-एलन्ड टेक्स्ट के 25वें संस्करण पर आधारित था। *द न्यू अमेरिकन बाइबल* में बाइबल की प्रत्येक पुस्तक के लिए संक्षिप्त परिचय और पाठ्य टिप्पणियाँ हैं। कुबो और स्पेक्ट इस अनुवाद का उचित विवरण देते हैं (*सो मेनी वर्शन?* पृष्ठ 165):

"अनुवाद स्वयं सरल, स्पष्ट और सीधा है और इसे बहुत सहजता से पढ़ा जा सकता है। यह अच्छी अमेरिकी अंग्रेज़ी है, जो एन.ई.बी. [न्यू इंग्लिश बाइबल] जितनी तीक्ष्ण और रंगीन नहीं है। इसके अनुवाद प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन वे भारी भी नहीं हैं। वे अधिक रूढ़िवादी प्रतीत होते हैं, इस अर्थ में कि वे मूल से भटकने की प्रवृत्ति नहीं रखते। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक शाब्दिक अनुवाद है, लेकिन यह अधिक विश्वासयोग्य है।"

जूइश ट्रान्सलेशन

20वीं सदी में बाइबल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण यहूदी अनुवाद प्रकाशित हुए। जूइश पब्लिकेशन सोसाइटी ने इब्रानी पवित्र शास्त्रों का एक अनुवाद तैयार किया जिसे *द होली स्क्रिप्चर्स अकॉर्डिंग टू द मसोरेटिक टेक्स्ट* (1917 में प्रकाशित) कहा गया। इस अनुवाद की प्रस्तावना इसके उद्देश्य को स्पष्ट करती है:

"इसका उद्देश्य यहूदी परम्परा की भावना को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बाइबल विद्वता के परिणामों के साथ जोड़ना है। यह यहूदी समाज को यहूदी विवेक से ओतप्रोत पुरुषों द्वारा किए गए पवित्र शास्त्रों का अनुवाद प्रदान करता है, जबकि गैर-यहूदी समाज से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे अनुवाद का स्वागत करेगी जो यहूदी पारम्परिक दृष्टिकोण से कई अंश प्रस्तुत करता है।"

सन् 1955 में, जूइश पब्लिकेशन सोसाइटी ने इब्रानी पवित्र शास्त्रों के एक नए यहूदी अनुवाद को तैयार करने के लिये सात सम्मानित यहूदी विद्वानों की एक नई समिति नियुक्त की। यह अनुवाद न्यू जूइश संस्करण के नाम से सन् 1962 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा, संशोधित संस्करण सन् 1973 में प्रकाशित किया गया। यह कार्य *द होली स्क्रिप्चर्स अकॉर्डिंग टू द मसोरेटिक टेक्स्ट* का संशोधन नहीं है। यह आधुनिक अंग्रेज़ी में पूरी तरह से एक नया अनुवाद है। अनुवादकों ने ऐसा संस्करण तैयार करने का प्रयास किया जो आधुनिक व्यक्ति तक वही सन्देश पहुँचाए जो प्राचीन काल की दुनिया को मूल रूप से दिया गया था।

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के संशोधन

1980 के दशक में कई महत्वपूर्ण संशोधन सामने आए:

1. द न्यू किंग जेम्स संस्करण (1982)
2. *द न्यू जेरूसलम बाइबल* (1986)
3. *द न्यू अमेरिकन बाइबल,* रिवाइज़्ड न्यू टेस्टमेंट (1986)
4. द रिवाइज़्ड इंग्लिश बाइबल (1989), जो *द न्यू इंग्लिश बाइबल* का एक मूल संशोधन है।

अन्य अनुवाद, जैसे कि न्यू इंटरनेशनल संस्करण और टुडेज़ इंग्लिश संस्करण, को भी 1980 के दशक में संशोधित किया गया था, लेकिन उन्हें इस तरह से प्रचारित नहीं किया गया। 1980 के दशक के अन्त और 1990 के दशक में दो अन्य महत्वपूर्ण संशोधन न्यू रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण और न्यू लिविंग ट्रान्सलेशन हैं।

नए संशोधनों और अनुवादों की निरन्तर वृद्धि का एक कारण बाइबल के मूल पाठ के बारे में लगातार बदलती सहमति है। अधिकांश समकालीन अनुवादक पुराने नियम के लिये इब्रानी बाइबल के मसोरेटिक टेक्स्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसे पुराने नियम का सबसे प्रामाणिक मानक पाठ माना जाता है। साथ ही, वे मृत सागर कुण्डलपत्र और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्करणों, जैसे सेप्टुआजिंट, की खोजों का भी उपयोग करते हैं। मसोरेटिक टेक्स्ट को *बिब्लिया हेब्राइका स्टटगार्टेंसिया* (1967, 1977) नामक संस्करण में प्रकाशित किया गया है, जिसमें नवीनतम पाठ्य टिप्पणियाँ शामिल हैं।

नए नियम के अधिकांश अनुवादक यूनानी नए नियम के दो मानक संस्करणों का उपयोग करते हैं। ये हैं *ग्रीक न्यू टेस्टमेंट,* जिसे यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज द्वारा प्रकाशित किया गया है (पाँचवाँ संशोधित संस्करण, 2014) और *नोवम टेस्टमेंटम ग्रीसी*, जिसे नेस्ले और एलन्ड द्वारा सम्पादित किया गया है (28वाँ संस्करण, 2012)। इन दोनों खण्डों में पाठ समान है। अन्तर केवल विराम चिह्न और पाठ्य टिप्पणियों में है। ये आधुनिक पाठ्य अध्ययन में नवीनतम उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अधिकांश समकालीन अनुवादक और संशोधक यह लक्ष्य रखते हैं कि वे अंग्रेज़ी भाषा में आए परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करें। हाल के परिवर्तनों में सबसे स्पष्ट परिवर्तन लैंगिक-समावेशी भाषा के क्षेत्र में हुआ है। आज के अंग्रेज़ी पाठकों को यह अपेक्षा रहती है कि अनुवादों में अनावश्यक रूप से पुरुष-प्रमुख भाषा का उपयोग न किया जाए। यह प्राचीन बाइबल के पाठ के आधुनिक अनुवादकों के लिये समस्याएँ उत्पन्न करता है, क्योंकि यह पाठ मूल रूप से पुरुषोन्मुख संस्कृति में लिखा गया था। आधुनिक अनुवादकों को प्राचीन सन्दर्भ और आधुनिक पाठकों, दोनों का सम्मान करना होता है। अक्सर मूल भाषा स्वयं ही ऐसा अनुवाद करने की अनुमति देती है जो लैंगिक-समावेशी हो।

उदाहरण के लिए, यूनानी शब्द *एन्थ्रोपोस,* जिसे पारम्परिक रूप से "पुरुष" के रूप में अनुवादित किया गया है, वास्तव में "मानव" या "व्यक्ति" का अर्थ रखता है। एक अलग यूनानी शब्द, *अनेर,* विशेष रूप से एक पुरुष का उल्लेख करता है। इसी प्रकार, इब्रानी में शब्द *’आदम,* जिसे पारम्परिक रूप से "पुरुष" के रूप में अनुवादित किया गया है, सामान्यतः "मानव" का अर्थ रखता है, जबकि *’ईश* विशेष रूप से एक वयस्क पुरुष को दर्शाता है।

ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं जहाँ मूल भाषा पुरुष-प्रधान होती है, मुख्यतः इसलिए कि वहाँ नपुंसकलिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है। इन मामलों में, बाइबल लेखकों ने पुल्लिंग का उपयोग किया। उदाहरण के लिये, पंचग्रन्थ में अधिकांश नियम पुल्लिंग सर्वनामों से भरी हुई हैं। चूँकि यह स्पष्ट है कि इन नियमों के प्राप्तकर्ता पुरुष और स्त्रियाँ दोनों थे, इसलिए कई अनुवादक सामान्यतः नपुंसकलिंग का उपयोग करते हैं।

न्यू किंग जेम्स संस्करण

न्यू किंग जेम्स संस्करण (एनकेजेवी) सन् 1982 में प्रकाशित हुआ था। यह किंग जेम्स संस्करण का एक संशोधन है, जो स्वयं एक शाब्दिक अनुवाद है। इस प्रकार, न्यू किंग जेम्स संस्करण ने अधिकृत संस्करण की ऐतिहासिक परम्परा का पालन करते हुए अनुवाद में शाब्दिक दृष्टिकोण बनाए रखा है। संशोधकों ने इस अनुवाद विधि को "पूर्ण समतुल्यता" कहा है। इसका अर्थ है कि संशोधकों ने मूल पाठ में उपलब्ध सभी जानकारी को उनके सन्दर्भों में शब्दों के ऐतिहासिक उपयोग और व्युत्पत्ति के प्रति सम्मान रखते हुए पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

न्यू किंग जेम्स संस्करण की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका मूल पाठ है। एनकेजेवी नए नियम के संशोधकों ने आधुनिक आलोचनात्मक संस्करणों के बदले टेक्स्टस रिसेप्टस का उपयोग करने का चयन किया है। इसमें मेजोरिटी टेक्स्ट (कलीसिया-सम्बन्धी पाठ) और नेस्ले-एलन्ड टेक्स्ट शामिल हैं। सहमति के रूप में, उन्होंने मेजोरिटी टेक्स्ट और आधुनिक आलोचनात्मक संस्करणों से किसी भी महत्वपूर्ण पाठ्य भिन्नता को फूटनोट में शामिल किया है। मेज़ॉरिटी टेक्स्ट वह पाठ है जो ज्ञात नए नियम हस्तलिपियों के अधिकांश भाग का समर्थन करता है। यह टेक्स्टस रिसेप्टस से ज्यादा भिन्न नहीं है।

इस प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण अंतर देखे गए हैं। नेस्ले-एलन्ड/यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीस के पाठ के सन्दर्भ में एक हजार से अधिक अलग-अलग फूटनोट्स हैं। इसका अर्थ है कि टेक्स्टस रिसेप्टस और इन आधुनिक आलोचनात्मक संस्करणों के बीच कम से कम इतने ही महत्वपूर्ण अन्तर हैं।

यद्यपि यह एक प्राचीन पाठ को प्रदर्शित करता है, फिर भी एनकेजेवी की भाषा आधुनिक है। मूल किंग जेम्स संस्करण में रानी एलिज़ाबेथ की अंग्रेज़ी को समकालीन अमेरिकी अंग्रेज़ी में बदल दिया गया है। हालाँकि, एनकेजेवी की वाक्य संरचना अब भी पुरानी और कठिन है। समकालीन पाठक, जिन्हें किंग जेम्स संस्करण पसन्द है लेकिन उसकी पुरानी भाषा को समझने में कठिनाई होती है, इस संशोधन की सराहना करेंगे।

द रिवाइज़्ड इंग्लिश बाइबल

रिवाइज़्ड इंग्लिश बाइबल का प्रकाशन सन् 1989 में हुआ। यह *द न्यू इंग्लिश बाइबल* (एनईबी) का संशोधन है। *न्यू इंग्लिश बाइबल* का प्रकाशन सन् 1971 में हुआ था। एनईबी ने ब्रिटिश कलीसियाओं में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की और इसे सार्वजनिक पठन के लिये नियमित रूप से उपयोग किया जाने लगा। कई ब्रिटिश कलीसियाओं ने निर्णय लिया कि एनईबी का संशोधन किया जाना चाहिए ताकि भाषा आधुनिक बनी रहे और पाठ को समकालीन बाइबल के विद्वता के अनुसार अद्यतन किया जा सके।

पुराने नियम के लिये, संशोधकों ने मसोरेटिक टेक्स्ट का उपयोग किया, जो *बिब्लिया हेब्राइका स्टुटगार्टेंसिया* (1967, 1977) में उपलब्ध है। उन्होंने मृत सागर कुण्डलपत्र और सेप्टुआजिंट सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्करणों का भी उपयोग किया।

नए नियम के संशोधकों ने नेस्ले-एलन्ड के *नोवम टेस्टमेंटम ग्रीसी* (27वाँ संस्करण, 1993) को अपने आधार पाठ के रूप में उपयोग किया। इस चयन के परिणामस्वरूप *द न्यू इंग्लिश बाइबल* पाठ के पाठ से कई पाठ्य परिवर्तन हुए, जो एक बहुत ही विविध पाठ का अनुसरण करता था। एनईबी द्वारा इस्तेमाल किया गया यूनानी पाठ अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित होने के *बाद* आर. वी. जी. टास्कर द्वारा तैयार किया गया था। इस यूनानी पाठ का चयन अनुवाद समिति द्वारा वचन-दर-वचन के आधार पर किया गया था।

परिणामस्वरूप जो यूनानी पाठ बहुत ही अनियमित था, फिर भी बहुत रोचक था। एनईबी के अनुवादकों ने ऐसे पाठों को अपनाया जिन्हें अंग्रेज़ी अनुवादकों द्वारा पहले कभी छपवाया नहीं गया था। रिवाइज़्ड इंग्लिश बाइबल पर काम कर रहे विद्वानों ने इनमें से कई पाठों को हटा दिया। उन्होंने ऐसा एक अधिक संतुलित पाठ प्रस्तुत करने की आशा में किया।

न्यू रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण

न्यू रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण (एनआरएसवी) का प्रकाशन सन् 1989 में हुआ। यह नए अनुवादों के बदले संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने की वर्तमान प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मूल संशोधन समिति के अध्यक्ष ब्रूस मेत्ज़गर थे। इस संशोधन की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा:

"बाइबल का न्यू रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण, रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण का एक अधिकृत संशोधन है, जो सन् 1952 में प्रकाशित हुआ था। यह अमेरिकन स्टैण्डर्ड संस्करण का एक संशोधन था, जो सन् 1901 में प्रकाशित हुआ था, और यह किंग जेम्स संस्करण के पहले के संशोधनों को समाहित करता था, जो सन् 1611 में प्रकाशित हुआ था।"

बाइबल के रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण का एक संशोधन जारी करने की आवश्यकता तीन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है:

1. अब तक प्राचीन बाइबल हस्तलिपियों का अधिग्रहण
2. पाठ की भाषाई विशेषताओं की आगे की जाँच
3. प्रचलित अंग्रेज़ी भाषा के उपयोग में बदलाव

मेत्ज़गर के न्यू रिवाइज़्ड स्टैण्डर्ड संस्करण तैयार करने के तीन कारण, मूल रूप से बाइबल अनुवादों के सभी संशोधनों के पीछे कारणों के समान है।

सभी अनुवादों में से, एनआरएसवी सबसे अधिक एनए26/यूबीएस3 के पाठ का पालन करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह ब्रूस मेत्ज़गर की दोनों सम्पादकीय समितियों में भागीदारी के कारण है - वह एनए26/यूबीएस3 समिति के प्रमुख सदस्य और एनआरएसवी समिति के अध्यक्ष थे।

शायद एनआरएसवी की सबसे उल्लेखनीय विशेषता, इसकी लैंगिक-समावेशी भाषा पर ध्यान है। अनुवादकों ने प्राचीन पाठों के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान किया। साथ ही, उन्होंने इस नए संशोधन को उन पाठकों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने का प्रयास किया जो लिंग-समावेशी भाषा को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने ऐसा अनावश्यक रूप से पुल्लिंग अनुवादों से बचकर किया।

उदाहरण के लिए, नए नियम की पत्रियों में विश्वासियों को उस शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसे पारम्परिक रूप से "भाइयों" (*एडल्फोई*) के रूप में अनुवादित किया गया है। यह स्पष्ट है कि ये पत्र सभी विश्वासियों को सम्बोधित किए गए थे, जिनमें पुरुष और स्त्रियाँ दोनों शामिल थे। इसलिए, एनआरएसवी के अनुवादकों ने "भाइयों और बहनों" या "मित्रों" जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया है और फूटनोट में लिखा है, "यूनानी में, भाइयों।" अनुवादकों ने ऐसा ऐतिहासिक स्थिति को प्रदर्शित करने और आधुनिक पाठकों के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए किया।

मेत्ज़गर और अन्य अनुवादकों ने लिंग-समावेशिता के सिद्धान्त को अधिक महत्व देने से बचने के लिए सावधानी बरती। कुछ पाठक लैंगिक-समावेशिता के सम्बंध में एक अधिक मूल संशोधन की उम्मीद कर रहे थे। इन पाठकों में से कई यह चाहते थे कि यह सिद्धान्त परमेश्वर के विषय में भी शामिल किया जाए। ऐसे पाठक चाहते थे कि “परमेश्वर हमारे पिता” जैसे वाक्यांशों को बदलकर “परमेश्वर हमारे माता-पिता” किया जाए। एनआरएसवी के संशोधकों ने, मेत्ज़गर के नेतृत्व में, इस दृष्टिकोण के विरुद्ध निर्णय लिया। उन्होंने इसे मूल पाठ के अभिप्रेत अर्थ का गलत प्रतिबिम्ब मानते हुए अस्वीकार कर दिया।

न्यू लिविंग ट्रान्सलेशन

40 करोड़ से अधिक प्रतियों के साथ, *द लिविंग बाइबल* 30 से अधिक वर्षों से बाइबल का एक अत्यन्त लोकप्रिय संस्करण रहा है। विभिन्न आलोचनाओं ने *द लिविंग बाइबल* के अनुवादक को उनके परिभाषात्मक अनुवाद का एक संशोधन तैयार करने के लिए प्रेरित किया। केनेथ टेलर इसके अनुवादक थे। टिंडल हाउस पब्लिशर्स के प्रायोजन के तहत, टेलर की कम्पनी ने *द लिविंग बाइबल* का एक गहन संशोधन किया। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि और सम्प्रदायों के 90 से अधिक सुसमाचारसम्मत विद्वानों ने न्यू लिविंग ट्रान्सलेशन (एनएलटी) तैयार करने के लिए सात साल तक काम किया। परिणामस्वरूप, एनएलटी एक ऐसा संस्करण है जो व्याख्यात्मक रूप से सटीक और मुहावरेदार रूप से शक्तिशाली है।

विद्वानों ने*द लिविंग बाइबल* के पाठ को इब्रानी और यूनानी पाठों के सबसे विश्वसनीय संस्करणों के अनुसार सावधानीपूर्वक संशोधित किया। पुराने नियम के लिये संशोधकों ने मसोरेटिक टेक्स्ट का उपयोग किया, जैसा कि यह *बिब्लिया हेब्राइका स्टटगार्टेंसिया* (1967, 1977) में प्रकट हैं। उन्होंने मृत सागर कुण्डल पत्र और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्करणों का भी उपयोग किया, जिनमें सेप्टुआजिंट शामिल है। नए नियम के संशोधकों ने एनए27/यूबीएस4 पाठ को अपने आधार पाठ के रूप में उपयोग किया।

एनएलटी के पीछे के अनुवाद विधि को “गतिशील तुल्यता” या “कार्यात्मक तुल्यता” के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार के अनुवाद का उद्देश्य अंग्रेज़ी में इब्रानी और यूनानी पाठ के सन्देश का सबसे निकटतम प्राकृतिक समकक्ष प्रस्तुत करना है। अनुवादक इसे अर्थ और शैली दोनों में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

इस तरह के अनुवाद को यही प्रयास करना चाहिए कि इसका प्रभाव आधुनिक पाठकों पर उतना ही हो जितना कि मूल पाठ ने अपने दर्शकों पर डाला था। इस तरह से बाइबल का अनुवाद करने के लिये आवश्यक है कि पाठ को सटीक रूप से समझा जाए और फिर उसे समझने योग्य, वर्तमान अंग्रेज़ी में प्रस्तुत किया जाए। ऐसा करने पर, अनुवादकों ने लेखक के साथ उसी सोच की प्रक्रिया में प्रवेश करने का प्रयास किया।

उन्होंने उसी विचार, सन्दर्भ और प्रभाव को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अनुवादकों ने व्यक्तिगत मनोवाद से बचने और सन्देश की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। एनएलटी को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था, प्रत्येक ने अपने विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन किया था। सुनिश्चित करने के लिये कि अनुवाद अत्यधिक पठनीय और समझने योग्य हो, एक समूह ने शब्दों को स्पष्ट और सहज बनाने के लिए समायोजित किया।

कुशल विद्वानों के एक दल द्वारा किया गया विचार-से-विचार अनुवाद, मूल पाठ के अभिप्रेत अर्थ को शब्द-से-शब्द अनुवाद की तुलना में और भी अधिक सटीकता से प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। यह इब्रानी शब्द *हेसेद* के विभिन्न अनुवादों द्वारा दर्शाया गया है। यह शब्द कोई एकल अंग्रेज़ी शब्द द्वारा ठीक से नहीं अनुवादित किया जा सकता क्योंकि इसमें प्रेम, दयालु, कृपा, दया, विश्वास, और विश्वासयोग्यता जैसी भावनाएँ शामिल हो सकती हैं। अनुवाद में चयनित अंग्रेज़ी शब्द का निर्धारण केवल शब्दकोश द्वारा नहीं, बल्कि सन्दर्भ से होना चाहिए।

[1 राजाओं 2:10](https://ref.ly/1Kgs2:10) में विचार के लिए भावानुवाद की उपयोगिता को किंग जेम्स संस्करण, न्यू इंटरनेशनल संस्करण और न्यू लिविंग ट्रान्सलेशन में तुलना के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है।

1. “इस प्रकार दाऊद अपने पूर्वजों के साथ सो गए और दाऊद के नगर में गाड़े गए” (केजेवी)।
2. “फिर दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और दाऊद के नगर में गाड़े गए” (एनआईवी)।
3. “फिर दाऊद की मृत्यु हुई और दाऊद के नगर में गाड़े गए” (एनएलटी)।

केवल न्यू लिविंग ट्रान्सलेशन ही इब्रानी मुहावरे "अपने पूर्वजों के साथ सोया" के अभिप्रेत अर्थ को स्पष्ट रूप से समकालीन अंग्रेज़ी में अनुवादित करता है (न्यू लिविंग ट्रान्सलेशन की प्रस्तावना से)।

बाइबल के संस्करण (प्राचीन)

यह समझने के लिए कि बाइबल संसार में कैसे फैली, कल्पना कीजिए कि पूर्वी गोलार्द्ध के नक्शे पर फिलिस्तीन एक कुण्ड के केन्द्र में है। परमेश्वर ने अपने आप को भविष्यद्वक्ताओं, यीशु मसीह, और प्रेरितों के माध्यम से प्रकट किया — यह ऐसा है जैसे उस कुण्ड के केन्द्र में एक पत्थर गिराया गया हो। जब वह पत्थर गिरता है, तो उस केन्द्र से लहरें (तरंगें) पूरे संसार की ओर फैलने लगती हैं। जब ये लहरें बाहर की ओर जाती हैं, तो कल्पना कीजिए कि वे किन भाषाओं तक पहुँचती हैं:

* दक्षिण की ओर: कॉप्टिक, अरबी, और इथियोपियाई
* पश्चिम की ओर: यूनानी, लातीनी, गॉथिक, और अंग्रेज़ी
* उत्तर की ओर: अर्मेनियाई, जार्जियाई, और स्लाव
* पूर्व की ओर: सीरियाई

जैसे-जैसे बाइबल अपनी मूल भाषाओं इब्रानी, अरामी, और यूनानी से आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे इसे नई भाषाओं में अनुवादित किया गया।

बाइबल की भाषाएँ

बाइबल में परमेश्वर का सन्देश सबसे पहले मध्य पूर्व से आया, जहाँ इसका अधिकांश भाग फिलिस्तीन की दो मुख्य भाषाओं में लिखा गया था। पुराना नियम मुख्य रूप से इब्रानी में लिखा गया था, केवल दानिय्येल और एज्रा की कुछ अंश अरामी में लिखे गए थे (जो इस्राएल की बँधुआई के समय प्रयोग की जानेवाली भाषा थी)। पूरा नया नियम सम्भवतः सामान्य यूनानी में लिखा गया था, जिसे *कोईने* कहा जाता है। यह यूनानी भाषा रोमी साम्राज्य के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बोली जाती थी और साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में समझी जाती थी। इसलिए, जो लोग इब्रानी या यूनानी नहीं बोलते थे, वे तब तक परमेश्वर के सन्देश को लिखित रूप में नहीं समझ सकते थे जब तक कि बाइबल को उनकी भाषा में अनुवादित न किया जाए।

बाइबल के सबसे प्रारम्भिक अनुवाद

बाइबल का अनुवाद मसीह के जन्म से भी पहले शुरू हो गया था, जब पुराने नियम का अनुवाद यूनानी और अरामी भाषाओं में किया गया। यीशु के समय से पहले अनेक यहूदी लोग विभिन्न क्षेत्रों में रहते थे और उन्हें इब्रानी भाषा समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्हें बाइबल यूनानी या अरामी में चाहिए थी। सबसे प्रसिद्ध यूनानी अनुवाद सेप्टुआजिंट था, जिसका उपयोग यहूदियों और प्रारम्भिक मसीही विश्वासियों दोनों ने किया। सेप्टुआजिन्ट प्रारम्भिक मसीही विश्वासियों के लिए “बाइबल” बन गया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने नए नियम के कुछ भाग लिखे।

प्रारम्भिक मसीही प्रचारक जब यरूशलेम और अन्ताकिया की कलीसियाओं से यात्रा पर निकले जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते है, वे सेप्टुआजिंट (या इब्रानी बाइबल) और यूनानी नया नियम साथ ले जाते थे। ये प्रचारक स्थानीय भाषाएँ सीखते थे और लोगों को सिखाने, प्रचार करने और आराधना में सहायता करने के लिये बाइबल के वचनों का मौखिक अनुवाद या सारांश प्रस्तुत करते थे। जैसे-जैसे लोग मसीह में विश्वास करने लगे, नई-नई कलीसियाएँ स्थापित हुईं। प्रचारकों ने जब यह आवश्यकता देखी कि लोगों के पास उनकी अपनी भाषा में बाइबल होनी चाहिए, तो वे उनके लिये सम्पूर्ण बाइबल का अनुवाद करना आरम्भ कर देते थे। नई भाषाओं में बाइबल को फैलाने की यह लालसा मसीही सेवकाई का मूल रहा है, जिससे बाइबल के अनेक संस्करण उत्पन्न हुए।

अनुवाद के द्वारा बाइबल का प्रचार

प्रारम्भिक कलीसिया में बाइबल का अनुवाद स्वतःस्फूर्त और प्रायः अनौपचारिक रूप से शुरू हुआ, जो सामान्यतः मौखिक अनुवाद के रूप में होता था। यह कार्य सुसमाचार फैलाने की प्रबल इच्छा से प्रेरित था। प्रारम्भिक कलीसिया ने बाइबल अनुवाद का समर्थन और प्रोत्साहन किया। यहाँ तक कि नौवीं शताब्दी में भी, पोप एड्रियन द्वितीय और जॉन अष्टम ने स्लाव बाइबल संस्करण के निर्माण का समर्थन किया। हालांकि, अनुवाद के प्रति पश्चिमी कलीसिया के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया। लातीनी प्रमुख भाषा बन गई, और कम लोग यूनानी पढ़ सकते थे। जैसे-जैसे शिक्षा केवल धनी और शक्तिशाली लोगों के लिये सीमित हो गई, और जैसे-जैसे रोमन कैथोलिक कलीसिया ने मसीही विश्वास पर अपना नियन्त्रण कड़ा किया, वैसे-वैसे बाइबल सामान्य लोगों की पहुँच से बाहर होती चली गई। जब तक सेवक कलीसिया सेवाओं के दौरान लातीनी बाइबल पढ़ और सुन सकते थे, तब तक लोगों की सामान्य भाषा में बाइबल अनुवाद करने का बहुत कम प्रयास किया गया।

बाइबल अनुवाद की चुनौतियाँ

लातीनी लगभग एक पवित्र भाषा बन गई थी, और कलीसिया बाइबल के अनुवादों के प्रति सन्देह करने लगी। लगभग ईस्वी 1079 में, पोप ग्रिगोरी सप्तम् ने बाइबल के स्लाव अनुवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया, यद्यपि उनके पहले के पोप ने इसका समर्थन किया था। ग्रिगोरी ने यह तर्क दिया कि सम्भव है परमेश्वर ने कुछ क्षेत्रों में पवित्रशास्त्र को गुप्त ही रखने की इच्छा की हो, क्योंकि यदि हर कोई उसे पढ़ सके तो लोग उसका अपमान कर सकते हैं या उसे गलत समझ सकते हैं, जिससे उसके अर्थ की गलत व्याख्या हो सकती है।

उसी समय, इस्लाम ने फिलिस्तीन और उत्तर अफ्रीका में फैलना शुरू कर दिया, जिससे उस क्षेत्र का धार्मिक परिदृश्य बदल गया। मुहम्मद की मृत्यु के 100 वर्षों के भीतर, इस्लाम ने 900 से अधिक कालिसियों का नाश कर दिया था, और कुरान भूमध्यसागर के पूर्वी और दक्षिणी भागों के लिये प्रमुख पवित्रशास्त्र बन गया।

अगले 500 वर्षों तक बाइबल के अनुवाद की गति धीमी पड़ गई क्योंकि पश्चिमी कलीसिया का विरोध और पूर्व में इस्लाम के उदय ने अनुवाद कार्य में बाधा डाली। परन्तु 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट शोधन ने अनुवाद के प्रयासों को पुनःजीवित किया। जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण प्रेस के आविष्कार के साथ, मिशनरियों के लिये अब कई बाइबल अनुवाद प्रकाशित करना सम्भव हो गया। अनुवादकों की प्रेरणा का वर्णन करते हुए इरास्मस ने 1516 में लिखा कि वह चाहते हैं कि हर कोई, यहाँ तक कि सबसे गरीब लोग भी अपने-अपने भाषाओं में सुसमाचार को पढ़ें और समझें:

"मैं चाहता हूँ कि सबसे कमजोर स्त्री भी सुसमाचार पढ़े—पौलुस की पत्री को पढ़े। और मैं चाहता हूँ कि इन्हें सभी भाषाओं में अनुवादित किया जाए, ताकि उन्हें न केवल स्कॉटलैण्ड और आयरलैण्ड के लोग, बल्कि तुर्क और सारासेन भी पढ़ और समझ सकें। उन्हें समझाना निश्चय ही पहला कदम है। सम्भव है कि बहुत से लोग उनकी निन्दा करें, पर कुछ उन्हें अपने हृदय में स्थान देंगे। मैं चाहता हूँ कि किसान हल चलाते हुए इन्हें गुनगुनाए, कि बुनकर अपनी करघे की ताल पर इन्हें स्वर दे, कि यात्री अपनी यात्रा की थकान मिटाने के लिये इनकी कहानी सुनाए।"

वस्तु और हस्तलिपियाँ

प्रारम्भिक बाइबल अनुवादकों और प्रतिलिपिकारों ने कौन से वस्तु का प्रयोग किया? मसीह के समय और कलीसिया के पहले दो शताब्दियों में सामान्यतः लेखन स्याही के साथ सरकण्डे पर किया जाता था, जो कागज जैसी एक वस्तु थी। पुस्तकों के रूप में लम्बे सरकण्डे के पत्र एक-दूसरे से चिपकाकर कुण्डलपत्र बनाए जाते थे जिन्हें लपेटा जाता था। पहली शताब्दी में, एक नई प्रकार की पुस्तक का आविष्कार हुआ जिसे *पांडुलिपि* कहा जाता था (यह आधुनिक पुस्तकों जैसा था, जिसमें मोड़ी हुई पृष्ठ और एक पृष्ठबंध होती थी)। मसीही प्रारम्भ से ही इस नए रूप का उपयोग करनेवालों में अग्रणी थे। 332 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टनटाइन प्रथम ने कॉन्स्टनटिनोपल की कलीसियाओं के लिए 50 बाइबल मँगाई और यह निर्देश दिया कि वे सरकण्डे कुण्डलपत्र के बदले चर्मपत्र (जानवरों की चमड़ी) से बने पांडुलिपि हों। तीसरी शताब्दी के अन्त और चौथी शताब्दी की शुरुआत तक, पांडुलिपि और चर्मपत्र ने कुण्डलपत्र और सरकण्डे की जगह ले ली थी।

कई सदियों तक, शास्त्रियों ने बाइबल की प्रतिलिपि हाथों से की, बड़े अक्षरों में लिखकर। सबसे प्राचीन बचे हुए बाइबल हस्तलिपियाँ इसी शैली में हैं, जिसे "बड़े अक्षर" कहा जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दियों के आसपास, छोटे अक्षरों में लिखना सामान्य हो गया, और इन हस्तलिपियाँ को “छोटा अक्षर” या “प्रवाही लेखन” कहा जाता है। यद्यपि प्रवाही लेखन मसीह से लगभग दो शताब्दियाँ पहले से विद्यमान था, परन्तु 10वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बचे हुए बाइबल हस्तलिपियों का सबसे सामान्य रूप छोटा अक्षर ही है।

1454 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने चल्य अक्षर का प्रयोग करके बाइबल छापने की प्रक्रिया में क्रान्ति ला दी। उनकी पहली छपी हुई बाइबल, एक सुन्दर लैटिन वर्शन, 1456 में प्रकाशित हुई।

आज की छपी हुई बाइबलों में अध्याय और वचन होते हैं, परन्तु ये विभाजन बहुत बाद में जोड़े गए। अध्याय विभाजन लैटिन वल्गेट बाइबल में आरम्भ हुए और सम्भवतः 11वीं और 13वीं शताब्दी के विभिन्न कलीसिया के अगुओं द्वारा बनाए गए थे, जैसे:

* 11वीं शताब्दी में कैंटरबरी के आर्कबिशप लैनफ्रैंक
* 13वीं शताब्दी में कैंटरबरी के आर्कबिशप, स्टीफन लैंगटन
* 13वीं शताब्दी में ह्यूगो डी सैंटो कारो

वचन की संख्या पहली बार 1551 की जिनेवा में प्रकाशित ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में प्रयुक्त हुई थीं और 1559–61 के बीच प्रकाशित हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट के संस्करण में किया गया था।

पूर्वावलोकन

* **पुराने नियम के सबसे प्राचीन संस्करण**
* **मसीही जगत की सम्पूर्ण बाइबल के संस्करण**
* **लातीनी संस्करण**
* **कॉप्टिक संस्करण**
* **गॉथिक संस्करण**
* **सीरियाई संस्करण**
* **आर्मेनियाई संस्करण**
* **जॉर्जियन संस्करण**
* **इथियोपियाई संस्करण**
* **अरबी संस्करण**
* **स्लाव संस्करण**

पुराने नियम के सबसे प्राचीन संस्करण

द समारिटन पेंटाट्यूक

द समारिटन पेंटाट्यूक पुराने नियम का पहला संस्करण माना जाता है, हालाँकि तकनीकी रूप से यह अनुवाद नहीं है। यह पुराने नियम की पहली पाँच पुस्तकों (जिसे व्यवस्था भी कहा जाता है) का एक इब्रानी संस्करण है, जो सामरी समाज के लिये सम्पूर्ण पवित्रशास्त्र है। यह समाज आज भी आधुनिक नब्लस, फिलिस्तीन में विद्यमान है।

द समारिटन पेंटाट्यूक पारम्परिक यहूदी धर्म में उपयोग किए जाने वाले इब्रानी पाठ से भिन्न पाठ्य परम्परा का अनुसरण करता है, जिसे मासोरेट्स द्वारा संरक्षित किया गया था। मासोरेट्स वे शास्त्री थे जिन्होंने लगभग 600 ईस्वी से 10वीं शताब्दी तक पुराने नियम के पाठ को सावधानीपूर्वक संरक्षित करने का कार्य किया। उन्होंने इब्रानी शास्त्र भाग में अनुपस्थित स्वरों को संकेतित करने के लिये चिह्न (स्वर बिंदु) जोड़े। यह मसोरेटिक पाठ पुराने नियम के किंग जेम्स वर्शन का आधार है।

द समारिटन पेंटाट्यूक चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है और मसोरेटिक शास्त्र भाग से लगभग 6,000 स्थानों पर भिन्न है, जिसमें लगभग 1,000 भिन्नताओं को विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ विषय में, द समारिटन पेंटाट्यूक ग्रीक सेप्टुआजिंट और अन्य प्राचीन संस्करणों के साथ सहमत होता है, जिससे यह उन विषयों में एक मूल्यवान प्रमाण बन जाता है। द समारिटन पेंटाट्यूक के नब्लस के बाहर के दो सबसे पुराने हस्तलिपियाँ इंग्लैंड में पाई गई पांडुलिपि हैं। एक का दिनांक लगभग 1211–1212 ईस्वी है और यह मैनचेस्टर में जॉन रायलैंड्स लाइब्रेरी (पुस्तकालय) में रखा गया है, जबकि दूसरा 1149 से पहले का है और यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी (पुस्तकालय) में है। इसके दो अन्य छोटे अनुवाद भी हैं: प्रारम्भिक मसीही समय का अरामैक समारिटन टारगम और लगभग 11वीं शताब्दी का एक अरबी अनुवाद।

द सेप्टुआजिंट

पुराने नियम का दूसरा संस्करण, द सेप्टुआजिंट, इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में किया गया एक सटीक अनुवाद है। यह पुराने नियम का पहला ज्ञात अनुवाद था और प्रेरितों द्वारा प्रयोग की गई बाइबल थी। नए नियम में पाए जाने वाले पुराने नियम के अधिकांश उद्धरण इसी संस्करण से लिए गए हैं, जिससे यह प्रारम्भिक कलीसिया की बाइबल बन गई।

सेप्टुआजिंट की रचना की कहानी एक दस्तावेज़ में पाई जाती है जिसे “द लेटर ऑफ अरिस्टियास" कहा जाता है, जो 150 से 100 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। इस पत्र के अनुसार, एक मिस्री राजा, टॉलेमी फिलाडेल्फस, विश्व के सभी पुस्तकों को सिकन्दरिया की अपनी पुस्तकालय में एकत्र करना चाहता था। चूँकि उसके पास पुराने नियम का यूनानी अनुवाद नहीं था, उसने यरूशलेम के महायाजक से विद्वान और शास्त्र भाग भेजने के लिये कहा। पत्र में लिखा है कि 72 यहूदी पुरनिए मिस्र भेजे गए, और राजा द्वारा उनका सत्कार किए जाने के पश्चात्, उन्होंने 72 दिनों में पूरा यूनानी अनुवाद तैयार कर दिया। यह संस्करण सेप्टुआजिंट के नाम से जाना गया, जिसका नाम 70 की संख्या पर आधारित है (रोमी अंकों में LXX)।

हालांकि, विद्वानों का मानना है कि वास्तविक कहानी कम नाटकीय है। सेप्टुआजिंट सम्भवतः उन यूनानी-भाषी यहूदियों के लिये किया गया अनुवाद था जो अब इब्रानी भाषा को नहीं समझते थे। इसके कुछ भाग सम्भवतः 250 ईसा पूर्व तक अनुवादित किए जा चुके थे, और अन्य भाग 100 ईसा पूर्व तक पूरे हुए। यह अनुवाद सम्भवतः कई शताब्दियों में विभिन्न अनुवादकों द्वारा किया गया और फिर उन्हें एक संग्रह में एकत्र किया गया। सेप्टुआजिंट में लगभग 15 अतिरिक्त पुस्तकें भी शामिल हैं (जिन्हें अप्रमाणिक या गैर-धर्मवैधानिक कहा जाता है) जो अधिकांश आधुनिक अंग्रेज़ी बाइबलों में नहीं मिलतीं।

अरामी

पुराने नियम का तीसरा संस्करण अरामी है, जिसे 19वीं शताब्दी तक कलदी कहा जाता था। बाइबल की अरामी उन शासकों की भाषा थी जिन्होंने इस्राएल को जीत लिया था, और समय के साथ यह यहूदी लोगों की भाषा बन गई। जब यहूदी 536 ईसा पूर्व में बाबेली बँधुआई से लौटे, तो वे अपने साथ अरामी भाषा भी लाए। कई विद्वानों का मानना है कि जब एज्रा और लेवियों ने [नहेम्याह 8:8](https://ref.ly/Neh8:8) में व्यवस्था को समझाया, तो उन्होंने इब्रानी को अरामी में व्याख्या की थी। अरामी भाषा फिलिस्तीन में प्रमुख भाषा थी जब तक कि 132 से 135 ईस्वी में रोमियों के विरुद्ध बार-कोचबा विद्रोह नहीं हुआ। इब्रानी भाषा मुख्यतः धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक धार्मिक भाषा बनकर रह गई थी। जब याजक और शास्त्री व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को पढ़ते थे, तब पढ़ने के बाद अरामी अनुवाद सुनाने की प्रथा फैलने लगी। इन अनुवादों को *टारगम* या *टारगुमिम* कहा जाता था।

रब्बियों की इच्छा टारगुमिम को लिखित रूप में लाने की नहीं थी, लेकिन अन्ततः उन्हें लिखना पड़ा। सबसे पहला टारगम व्यवस्था का था, जिसे दूसरी या तीसरी शताब्दी ईस्वी में एक व्यक्ति ने लिखा जिसे ओन्केलोस के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक और भविष्यद्वाणी की पुस्तकों पर टारगम तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी में लिखे गए। सबसे महत्वपूर्ण टारगम जोनाथन बेन उज्ज़ीएल का था। बुद्धि के साहित्य (नीतिवचन, सभोपदेशक, अय्यूब, कुछ भजन संहिता) का सबसे पहला टारगम पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। अन्ततः, रब्बियों द्वारा लिखे गए अरामी टारगम में दानिय्येल, एज्रा और नहेम्याह को छोड़कर पूरे पुराने नियम को शामिल किया गया।

मध्य पूर्व की इस्लामी विजय ने अरबी को सामान्य भाषा बना दिया। रब्बियों ने अरबी टारगम लिखना शुरू किया, और यह भाषा कम बोली जाने लगी।

मसीही जगत की सम्पूर्ण बाइबल के संस्करण

जब प्रारम्भिक मसीही कलीसिया ने नए नियम को एकत्रित करके पुराने नियम में जोड़ा, तब बाइबल का अनुवाद कार्य शुरू हुआ। इस कार्य ने मसीही विश्वास को यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और अन्ततः पृथ्वी के छोर तक फैलाने में सहायता की।

लातीनी संस्करण

यहूदी उपासकों द्वारा प्रयुक्त अरामी टारगम (अनुवादों) के समान, पुरानी लातीनी बाइबल अनौपचारिक रूप से विकसित हुई। प्रारम्भिक रोमी साम्राज्य में यूनानी मसीहियों की मुख्य भाषा थी, और यहाँ तक कि रोम के पहले कुछ बिशप भी यूनानी में ही बोलते और लिखते थे। परन्तु जैसे-जैसे साम्राज्य और कलीसिया की वृद्ध होती गई, लातीनी भाषा विशेषकर साम्राज्य के पश्चिमी भाग में अधिक सामान्य होती गई। परिणामस्वरूप, याजकों और बिशपों ने नए नियम और यूनानी पुराने नियम (सेप्टुआजिंट) का लातीनी में अनुवाद करना आरम्भ किया। ये प्रारम्भिक अनुवाद ओल्ड लैटिन बाइबल के नाम से जाने गए, यद्यपि इस बाइबल की कोई पूर्ण प्रति नहीं बची है। पुराने नियम का अधिकांश भाग और नए नियम का बड़ा भाग प्रारम्भिक कलीसिया के अगुओं द्वारा उद्धरणों से पुनःनिर्मित किया जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि 250 ईस्वी तक ओल्ड लैटिन बाइबल कार्थेज, उत्तर अफ्रीका में प्रयुक्त हो रही थी। पुरानी लातीनी शास्त्र भाग के दो मुख्य प्रकार थे: अफ्रीकी और यूरोपीय, और यूरोप में एक इतालियानी संस्करण भी पाया गया। यह बाइबल सेप्टुआजिंट की तुलना में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अनुवाद ओरिजेन द्वारा तैयार की गई उसकी प्रसिद्ध छः संस्करणीय शास्त्र भाग *हेक्साप्ला* से पहले किया गया था।

कलीसिया के अगुओं ने सम्पूर्ण बाइबल के एक आधिकारिक और एकसमान लातीनी अनुवाद की माँग करना प्रारम्भ किया। पोप डमैस्कस प्रथम, जो 366 से 384 ईस्वी तक पोप रहे, उन्होंने अपने मुंशी जेरोम से 382 ईस्वी में सुसमाचारों का एक नया लातीनी संस्करण तैयार करने को कहा। जेरोम ने यह कार्य 383 ईस्वी में पूरा किया, और नए नियम का शेष भाग सम्भवतः इसके बाद आया। सुसमाचारों का अनुवाद एक सावधानीपूर्वक पुनःअनुवाद था, जो यूरोपीय पुरानी लातीनी और सिकन्दरिया के यूनानी पाठ पर आधारित था। हालाँकि, नए नियम का शेष भाग कम सावधानी से संशोधित किया गया था और अभी भी पुरानी लातीनी पर ज्यादा निर्भर था, जब तक कि यूनानी पाठ को स्पष्ट रूप से सुधार की आवश्यकता नहीं थी। जेरोम ने सम्भवतः यह सारा कार्य स्वयं पूरा नहीं किया।

385 ईस्वी में, जेरोम रोम छोड़कर 389 में बैतलहम के पास बस गए, जहाँ उन्होंने पुराने नियम के अनुवाद पर ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने यह समझा कि यूनानी सेप्टुआजिंट से संशोधित करने के बदले इब्रानी भाषा से एक नया अनुवाद करना आवश्यक है। यहूदियों के रब्बियों की सहायता से, उन्होंने 390 ईस्वी तक राजाओं की पुस्तकें पूरी कीं, और 396 ईस्वी तक, उन्होंने इसे समाप्त कर लिया:

* भविष्यद्वक्ताएँ
* अय्यूब
* एज्रा
* इतिहास

बीमारी से ठीक होने के बाद, उन्होंने अनुवाद किया:

* नीतिवचन
* सभोपदेशक
* श्रेष्ठगीत

सन् 404 ईस्वी में, उन्होंने अनुवाद किया:

* यहोशू
* न्यायियों
* रूत
* एस्तेर

साथ ही अप्रमाणिक पुस्तकों के जोड़ के कुछ अंश का भी:

* दानिय्येल
* एस्तेर

उन्होंने अप्रमाणिक पुस्तकों का भी अनुवाद किया:

* तोबीत
* यूदीत

हालाँकि, जेरोम ने अनुवाद नहीं किया:

* सुलैमान की बुद्धि
* इक्लीसियास्टिकस (प्रवक्ता की पुस्तक)
* बरूख
* मक्काबियों की पुस्तकें

ये पुस्तकें पुरानी लातीनी रूप में बनी रहीं। जेरोम का कार्य गुणवत्ता में विविध था और इसे एक सम्पूर्ण बाइबल के रूप में एकत्र नहीं किया गया।

जेरोम के अनुवाद की बहुत आलोचना हुई, और यद्यपि उन्होंने उसका प्रबल बचाव किया, वे यह देखने के लिये जीवित नहीं रहे कि उनका कार्य पूरी तरह सम्मानित हो। समय के साथ, उनका काम वल्गेट बाइबल के रूप में जाना जाने लगा, जिसे लोगों की सामान्य भाषा के नाम पर "वल्गर" लातीनी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि कैसिओडोरस ने जेरोम के काम को एक बाइबल में संकलित किया हो। जेरोम की बाइबल का सबसे पुरानी पूर्ण हस्तलिपि, पांडुलिपि अमियाटिनस है, जो 715 ईस्वी के लगभग इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रिया स्थित जेरो में तैयार की गई थी। पुरानी वल्गेट शास्त्र भाग इब्रानी बाइबल का अध्ययन करने के लिए महत्व में सेप्टुआजिंट के बाद दूसरे स्थान पर हैं क्योंकि जेरोम ने उन इब्रानी शास्त्र भाग से काम किया था जो यहूदियों के विद्वानों के रूप में जाने जाने वाले मासोरेट्स द्वारा उपयोग किए गए शास्त्र भाग से पुराने थे।

वल्गेट को आधिकारिक रूप से ओल्ड लैटिन बाइबल का स्थान लेने में 1,000 से अधिक वर्ष लग गए। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 1546 में ट्रेंट की परिषद के समय वल्गेट को अपनी आधिकारिक बाइबल के रूप में स्वीकार किया। इस परिषद ने वल्गेट के एक संशोधित संस्करण को भी स्वीकार किया, जिसे पोप सिक्स्टस पंचम ने 1590 में जारी किया। हालाँकि, यह अलोकप्रिय था, और पोप क्लेमेंस अष्टम ने 1592 में एक नया आधिकारिक संस्करण जारी किया, जो आज भी मानक है।

कॉप्टिक संस्करण

कॉप्टिक मिस्र की भाषा का अन्तिम चरण था, जिसका प्रयोग नील नदी के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। यह सिकन्दर महान और उसके उत्तराधिकारियों के यूनानी प्रभाव के बावजूद जीवित रहा और रोमी कैसर की लातीनी भाषा का भी विरोध किया। कॉप्टिक लिपि में 25 यूनानी अक्षर और 7 अतिरिक्त चिन्ह थे, जो उन ध्वनियों को दर्शाने के लिये प्रयुक्त होते थे जो यूनानी भाषा में नहीं थीं। समय के साथ कॉप्टिक की पाँच मुख्य बोलियाँ विकसित हुईं:

1. अख़मीमिक
2. उप-अख़मीमिक
3. साहिदिक
4. फेयूमिक
5. बोहेरिक

बाइबल के अंश अख़मीमिक, उप-अख़मीमिक और फेयूमिक बोलियों में पाए गए हैं, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि पूरी बाइबल कभी इन उपबोलियों में अनुवादित हुई थी या नहीं। ये बोलियाँ धीरे-धीरे लुप्त होती गईं, और 11वीं सदी तक केवल बोहेरिक (जो नील नदीमुख-भूमि में बोली जाती थी) और साहिदिक (जो ऊपरी मिस्र में बोली जाती थी) ही बची रहीं। 17वीं सदी तक ये भी अधिकांशतः भुला दी गईं और केवल धार्मिक प्रयोजनों के लिये कॉप्टिक कलीसियाओं में प्रयुक्त होती रहीं, क्योंकि 641 ई. में मिस्र पर इस्लामी विजय के बाद अरबी प्रमुख भाषा बन गई थी।

बाइबल का सबसे प्रारम्भिक कॉप्टिक अनुवाद साहिदिक बोली में हुआ था, जो ऊपरी मिस्र में बोली जाती थी, जहाँ यूनानी भाषा कम समझी जाती थी। साहिदिक पुराना नियम और नया नियम सम्भवतः लगभग 200 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। नदीमुख-भूमि क्षेत्र में यूनानी अधिक व्यापक रूप से बोली जाती थी, इसलिए वहाँ बोहेरिक भाषा में बाइबल का अनुवाद सम्भवतः बाद में हुआ। परन्तु, चूँकि बोहेरिक सिकन्दरिया में प्रयोग होती थी, जहाँ कॉप्टिक धार्मिक अगुआ निवास करते थे, यह धीरे-धीरे कॉप्टिक कलीसिया की मुख्य भाषा बन गई। कॉप्टिक लोग 451 ईस्वी में कालीसीडॉन परिषद के बाद रोमी साम्राज्य और व्यापक कैथोलिक कलीसिया से अलग हो गए, क्योंकि उनके बीच कुछ धार्मिक मतभेद थे। इस्लामी शासन के कई सदियों के प्रभाव ने उन्हें पश्चिम से और अधिक अलग कर दिया।

गॉथिक संस्करण

गॉथिक भाषा एक पूर्वी जर्मन भाषा थी। किसी भी जर्मन भाषा में ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन गॉथिक बाइबल के वे अंश हैं, जिनका अनुवाद उल्फिलास (जिसे वुल्फिला भी कहा जाता है) ने किया था। उन्होंने यह अनुवाद अपने लोगों के साथ सुसमाचार बाँटने के लिये किया था। उल्फिलास, जो प्रारम्भिक मिशनरियों में सबसे प्रसिद्ध है, डेसिया में जन्मा था। उनके माता-पिता रोमी मसीही थे जिन्हें गोथ्स लोगों ने पकड़ लिया था। उल्फिलास बाद में कॉन्स्टैण्टिनोपल गए और सम्भवतः वहीं मसीही बने। लगभग ईस्वी 340 में, उन्हें निकोमीडिया के यूसेबियस, एक एरियन बिशप द्वारा बिशप के रूप में नियुक्त किए गए। उल्फिलास स्वयं एरियन विश्वासों का पालन करते थे, जो सिखाते थे कि मसीह परमेश्वर की नियुक्ति और उनकी आज्ञाकारिता द्वारा उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, लेकिन वह परमेश्वर के बराबर नहीं हैं।

उल्फिलास गोथ्स को उपदेश देने के लिये लौटे। उन्होंने स्पष्ट रूप से उनकी भाषा के लिये एक वर्णमाला बनाई ताकि वे बाइबल का अनुवाद कर सकें। अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने पूरी बाइबल का अनुवाद किया, सिवाय राजाओं की पुस्तकों के। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे पहले से ही युद्धप्रिय गोथ्स में हिंसा को प्रोत्साहित करेंगी। उनके पुराने नियम के अनुवाद के केवल कुछ बिखरे हुए अंश ही बचे हैं, और सुसमाचारों का लगभग आधा हिस्सा *पांडुलिपि आर्जेण्टियस* में सुरक्षित है, जो पाँचवीं या छठी शताब्दी की हस्तलिपि है और अब उपसाला, स्वीडन में रखी गई है।

सिरिएक संस्करण

सिरिएक, एक यहूदी भाषा, एडेसा और पश्चिमी मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा थी। बाइबल का जो संस्करण आज पशीत्ता के रूप में जाना जाता है (जिसका अभी भी पुराने अश्शूरी क्षेत्र के मसीहियों द्वारा उपयोग किया जाता है) कई चरणों में विकसित हुआ। पशीत्ता में प्रायः निम्न कमी होती है:

* 2 पतरस
* 2 और 3 यूहन्ना
* यहूदा
* प्रकाशितवाक्य

प्रारम्भिक अनुवादों में से एक सबसे प्रसिद्ध अनुवाद *डायाटेस्सारोन* था, जो चार सुसमाचारों का एक समरस था और जिसे टैटियन ने बनाया था, जो रोम में जस्टिन मार्टर के चेले थे। उन्होंने इसे यूनानी से लगभग 170 ईस्वी में अनुवादित किया, और यह सिरिएक-भाषी मसीहियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। बिशपों को मसीहियों को इस बात के लिये समझाना कठिन हुआ कि वे ऐसे सुसमाचार संस्करण का प्रयोग करें जिसमें चारों पुस्तकें अलग-अलग हों, न कि संयुक्त, जिसे "द गॉस्पेल ऑफ द सेपरेटेड वन्स" कहा जाता था।

बाइबल के अन्य भागों का भी अनुवाद पुरानी सिरिएक में किया गया था। प्रारम्भिक कलीसिया के पिताओं की लेखनी से यह संकेत मिलता है कि दूसरी शताब्दी में *डायाटेस्सारोन* के साथ-साथ एक पुरानी सिरिएक बाइबल भी उपलब्ध थी। इस संस्करण में पुराना नियम सम्भवत: मूल रूप से यहूदियों द्वारा सिरिएक में अनुवादित किया गया था, जिसे बाद में मसीहियों ने अपनाया, जिस प्रकार यूनानी मसीहियों ने सेप्टुआजिंट को अपनाया था। चौथी शताब्दी के अन्त में इस संस्करण की एक औपचारिक समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप *पशीत्ता* (जिसका अर्थ है "सरल" या "मूल") बना। परम्परा के अनुसार, एडेसा के बिशप रब्बूला ने इस संस्करण के नये नियम के भाग को तैयार करने में सहायता की थी।

सन् 431 ईस्वी में, सिरिएक-भाषी मसीही दो भागों में बँट गए: मोनोफिसाइट्स (जिन्हें जैकोबाइट्स भी कहा जाता है) और नेस्टोरियन्स। मतभेद मसीह के स्वरूप के विषय में था। पहले, दोनों समूह *पशीत्ता* का उपयोग करते थे, लेकिन जैकोबाइट्स एक नया अनुवाद चाहते थे। सन् 508 ईस्वी में, मब्बुग के बिशप फिलोक्सेमस (जिन्हें मार ज़ेनैया भी कहा जाता है) ने बाइबल का अनुवाद सेप्टुआजिंट और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट हस्तलिपियों से सिरिएक में किया। उनके अनुवाद में पहली बार 2 पतरस, 2 और 3 यूहन्ना, और यहूदा शामिल थे, जिन्हें बाद में मानक *पशीत्ता* शास्त्र भाग में जोड़ा गया।

हालांकि *पशीत्ता* का पाँचवीं सदी से निरन्तर उपयोग होता आया है और यह भारत और चीन तक फैला, फिर भी यह बाइबल अध्ययन के लिये सेप्टुआजिंट जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा। *पशीत्ता* को विभिन्न यूनानी शास्त्र भाग, इब्रानी हस्तलिपियों और अन्य स्रोतों के साथ तुलना के आधार पर बार-बार संशोधित किया गया, जिससे इसके मूल रूप को पहचानना कठिन हो गया। *पशीत्ता* सबसे महत्वपूर्ण बचे हुए हस्तलिपियों में से एक छठी शताब्दी की *पांडुलिपि ऐम्ब्रोसियानुस* है, जिसमें पूरा पुराना नियम शामिल है।

आर्मेनियाई संस्करण

सीरियाई ईसाइयों ने पूर्वी एशिया के उपद्वीप में आर्मेनियाई लोगों के बीच अपने विश्वास का प्रसार किया। आर्मेनिया इतिहास में पहला मसीही राज्य बना जब तिरिदातेस III, जिन्होंने ईस्वी 259–314 तक शासन किया, ने धर्म परिवर्तन किया। पाँचवीं शताब्दी में, आर्मेनियाई भाषा में बाइबल का अनुवाद करने के लिये आर्मेनियाई वर्णमाला बनाई गई। आर्मेनियाई बाइबल अपने सुन्दरता और सटीकता के लिये जानी जाती है, यद्यपि सम्भवतः इसका प्रारम्भिक अनुवाद सिरिएक से हुआ था और बाद में यूनानी शास्त्र भागों के आधार पर संशोधित किया गया। आर्मेनियाई भाषा व्याकरण और संरचना में यूनानी भाषा के समान है। परम्परा के अनुसार, नए नियम का अनुवाद आर्मेनिया के एक बिशप मेसरोप ने किया था, जिन्हें आर्मेनियाई और जॉर्जियाई वर्णमालाओं के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। आर्मेनियाई कलीसियाओं ने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को अपनी बाइबल का भाग 12वीं शताब्दी तक स्वीकार नहीं किया था।

जॉर्जियाई संस्करण

वही परम्परा जो मेसरोप को बाइबल का आर्मेनियाई में अनुवाद करने का श्रेय देती है, एक आर्मेनियाई दासी स्त्री को जॉर्जियाई-भाषी लोगों के बीच मसीहत फैलाने का श्रेय भी देती है। सबसे पुरानी जॉर्जियाई बाइबल हस्तलिपियाँ आठवीं शताब्दी की हैं, लेकिन वे एक पुराने अनुवाद पर आधारित हैं जो सिरिएक और आर्मेनियाई प्रभावों के संकेत दिखाती हैं। सुसमाचार सम्भवतः पहली बार जॉर्जिया में *डायाटेस्सारॉन* के रूप में पहुँचा। कुछ महत्वपूर्ण जॉर्जियाई अंश उस शास्त्र भाग का अध्ययन करने में सहायक रहे हैं। एथोस पर्वत पर स्थित इबेरियन मठ में दो खण्डों में एक सम्पूर्ण जॉर्जियाई बाइबल की हस्तलिपि है।

एक अन्य कॉकसियन समूह, अल्बानियाई, ने बाइबल का अनुवाद करने के लिये मेसरोप से एक वर्णमाला प्राप्त की। हालाँकि, उनकी कलीसिया इस्लामी युद्धों के दौरान नाश हो गई थी, और उनके बाइबल अनुवाद का कोई अवशेष नहीं मिला है।

इथियोपियाई संस्करण

पाँचवीं शताब्दी के मध्य तक, कूश (जिसे अबीसीनिया भी कहा जाता है) एक मसीही राजा द्वारा शासित था, और इस देश के मिस्री मसीहत का विश्वास से तब तक घनिष्ठ सम्बंध था जब तक कि इस्लामी विजय नहीं हुई। सम्भवतः चौथी शताब्दी तक पुराना नियम प्राचीन इथियोपियाई भाषा (जिसे गीइज़ कहा जाता है) में अनुवादित किया गया था। यह संस्करण दो कारणों से दिलचस्प है: पहला, यह फालाशास की बाइबल है, जो अफ्रीकी यहूदियों का एक समूह है जो दावा करते हैं कि वे राजा सुलैमान और शेबा की रानी के समय में कूश में प्रवास करने वाले यहूदियों के वंशज हैं। दूसरा, इसमें इब्रानी अप्रमाणिक बाइबल में शामिल नहीं की गई पुस्तकें हैं, जैसे हनोक की पुस्तक, जिसका उल्लेख [यहूदा 1:14](https://ref.ly/Jude1:14) में किया गया है। हनोक की पुस्तक विद्वानों के लिये अज्ञात थी जब तक कि 1773 में इसकी एक प्रति यूरोप नहीं लाई गई। 3 बारूक, एक अप्रमाणिक किताब, केवल इथियोपिक संस्करण के माध्यम से संरक्षित है।

नया नियम पुराने इथियोपियाई में पुराने नियम के बाद अनुवादित किया गया था। इसमें सिकन्दरिया के क्लेमेंट द्वारा उल्लेखित लेखन शामिल हैं, जैसे कि *अपोकैलिप्स ऑफ़ पीटर (पतरस का अन्त्कालिक ग्रन्थ)*। हालाँकि दोनों नियम अभी भी इथियोपियाई हस्तलिपियों में उपलब्ध हैं, इनमें से कोई भी 13वीं शताब्दी से पुरानी नहीं है। ये हस्तलिपियाँ पूर्ण रूप से कॉप्टिक और अरबी स्रोतों पर निर्भर करती हैं। सातवीं और 13वीं शताब्दी के बीच कूश में अराजकता ने पहले की हस्तलिपियों को नाश कर दिया। चूँकि जो हस्तलिपियाँ बची हैं वे बहुत बाद की हैं, इसलिए उनका बाइबल-विद्वानों के लिये विशेष महत्व नहीं रहा है।

अरबी संस्करण

सन् 570 ईस्वी में मुहम्मद का जन्म मक्का में हुआ। उसने 25 वर्ष की आयु में एक धनी विधवा, खदीजा, से विवाह किया। जब वह 40 वर्ष का हुआ, तब उसे भविष्यद्वक्ता होने का "आह्वान" मिला। सन् 622 में वह मदीना चला गया (इस घटना को "हिजरा" कहा जाता है), और सन् 632 में उसकी मृत्यु हो गई, उस समय तक उसने सम्पूर्ण अरब को इस्लाम के अधीन एकजुट कर लिया था। सौ वर्षों के भीतर ही इस्लामी विजय ने उत्तर अफ्रीका, इसपानिया, और बाइबल के प्रदेशों तक फैलाव कर लिया। इस निरन्तर विस्तार ने बीजान्टियम साम्राज्य पर दबाव डाला और अन्ततः सन् 1453 में कॉन्स्टैन्टिनोपल के पतन का कारण बना। इस्लामी विजय भारत तक पहुँच गई, जिससे अरबी भाषा सिकन्दर महान के समय (नौ शताब्दी पहले) के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई।

मुहम्मद के समय अरब में कई यहूदी समाज मौजूद थे, और इस्लामी विजयों ने सैकड़ों मसीही समाजों पर भी अधिकार कर लिया। हालाँकि, बाइबल का एक अरबी संस्करण तब तक नहीं आया जब तक साद्या गाओन ने 10वीं शताब्दी में इब्रानी से पंचग्रन्थ का अनुवाद नहीं किया। पुराने नियम के अन्य भागों का अनुवाद इब्रानी, सिरिएक, और यूनानी भाषाओं से किया गया, परन्तु ये अनुवाद आवश्यक नहीं कि स्वयं साद्या ने ही किए हों। निम्नलिखित सिरिएक *पशीत्ता* से अनुवादित किए गए थे:

* न्यायियों
* शमूएल
* राजाओं
* इतिहास
* अय्यूब

जबकि निम्नलिखित यूनानी सेप्टुआजिंट से अनुवादित किए गए थे:

* भविष्यद्वक्ताएँ
* भजन संहिता
* नीतिवचन

उनके संस्करण का उपयोग अरबी-भाषी यहूदियों द्वारा आधुनिक समय तक किया गया है। हालाँकि, अन्य यहूदी समूह जिन्होंने साद्या के स्वतन्त्र अनुवाद से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपने स्वयं के संस्करण बनाए।

सातवीं से नौवीं शताब्दी के बीच, अरबी में नए नियम का अनुवाद सिरिएक, यूनानी, और कॉप्टिक स्रोतों से किया गया। जॉन प्रथम 631 से 648 ईस्वी तक अन्ताकिया के जैकोबाइट कुलपिता थे। अरबी इतिहासकारों के अनुसार, उन्होंने सिरिएक से अरबी में सुसमाचारों का अनुवाद किया। एक अन्य अनुवाद जॉन, सेविले के बिशप, द्वारा लगभग सन् 724 में लैटिन वल्गेट से किया गया था। अन्तिम अरबी नया नियम मुख्यतः कॉप्टिक बोहेरिक पर आधारित था। अपने विलम्बित काल और मिश्रित स्रोतों के कारण, अरबी संस्करण बाइबल अध्ययन के लिये विशेष महत्व नहीं रखते।

स्लाव संस्करण

हालाँकि स्लाव लोग प्रारम्भिक मसीही केन्द्रों के निकट रहते थे, परन्तु स्लाव भाषा में बाइबल के अनुवाद नौवीं शताब्दी तक आरम्भ नहीं हुए। दो भाई, कॉन्स्टैन्टाइन और मेथोडियस, जो एक यूनानी कुलीन व्यक्ति के पुत्र थे, उन्होंने स्लाव भाषा में कलीसिया की सेवाओं का अनुवाद करना शुरू किया। पोप एड्रियन द्वितीय और जॉन अष्टम की स्वीकृति के साथ, उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया। कॉन्स्टैन्टाइन (बाद में सिरिल के नाम से जाने गए) और मेथोडियस ने स्लाव और मोरावियनों के बीच काम किया। सिरिल ने उनके अनुवाद कार्य में सहायता के लिये वर्णमाला (अब सिरिलिक कहलाती है) का आविष्कार किया। 10वीं या 11वीं शताब्दी की हस्तलिपियाँ अब भी बची हैं, परन्तु सबसे पुरानी पूर्ण बाइबल की हस्तलिपि *पांडुलिपि गेनाडियस* 1499 ईस्वी की है, जो बाइबल अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी नहीं है।

बाइबलीय काव्य

पवित्रशास्त्र में काव्यात्मक भाषा।

पुराने नियम में

पुराना नियम इस्राएल की काव्य के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, वह सब शामिल करता है, और जो हमारे पास है, वह उस साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह संभवतः प्राचीन निकट पश्चिम में अच्छी तरह से जाना जाता था, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि बाबेल तक भी फैल गई थी ([भज 137:3](https://ref.ly/Ps137:3))। पुराने नियम का अधिकांश भाग आत्मा और संरचना में काव्यात्मक है—यह भविष्यद्वानी लेखन के साथ-साथ काव्य साहित्य की एक विशेषता है। पूर्व में उच्च स्तर की काव्य के अंश पाए जाते हैं, जो कल्पना के शानदार रत्नों से सुसज्जित होते हैं। गति लयबद्ध होती है, जिसमें छंद, समानान्तरता, और स्त्रोफिक व्यवस्था होती है, जैसे कि कविता की पुस्तकों में।

बाइबल के अंग्रेजी संशोधित संस्करण (1881) ने अंग्रेजी पाठकों के लिए एक महान सेवा की थी, जब उन्होंने पुराने नियम की कविता को समानान्तर पंक्तियों में छापा। जहाँ यह भविष्यद्वानी साहित्य में नहीं किया गया है, वहाँ इन पुस्तकों की काव्यात्मक गुणवत्ता अस्पष्ट हो जाती है। ध्यान दें कि पुराने नियम की पुस्तकों के अलावा जो कविता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं—भजन संहिता, अय्यूब, विलापगीत, श्रेष्ठगीत, और नीतिवचन—सभोपदेशक और भविष्यद्वक्ता गद्य और काव्य का मिश्रण हैं। ऐतिहासिक पुस्तकों में भी कविता के उत्कृष्ट उदाहरण शामिल हैं।

इब्रानी भाषा काव्यात्मक भाषण को व्यक्त करने के लिए एक आदर्श साधन थी। इसकी रूप की सरलता ने भावना की तीव्रता और चित्रात्मक शक्ति को जोड़ा और कल्पना की महान अभिव्यक्ति की अनुमति दी। आकृतियाँ, रूपक और अतिशयोक्ति अत्यंत सामान्य हैं। अपनी शक्तिशाली कल्पना में इब्री काव्य की प्रतिभा अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति में आती है।

इब्रानी काव्य में सामान्य इकाई दो समानान्तर पंक्तियों का दोहा है। लेकिन इब्री कविता में पंक्तियों का यह एकमात्र समूह नहीं है। तीन पंक्तियों की इकाइयाँ ([भज 1:1](https://ref.ly/Ps1:1); [5:11](https://ref.ly/Ps5:11); [45:1–2](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:2)), चार पंक्तियों की ([भज 1:3](https://ref.ly/Ps1:3); [55:21](https://ref.ly/Ps55:21); [नीति 27:15–16](https://ref.ly/Prov27:15-Prov27:16)), पाँच पंक्तियों की ([भज 6:6–7](https://ref.ly/Ps6:6-Ps6:7); [नीति 24:23–25](https://ref.ly/Prov24:23-Prov24:25)), छ: पंक्तियों की ([भज 99:1–3](https://ref.ly/Ps99:1-Ps99:3); [नीति 30:21–23](https://ref.ly/Prov30:21-Prov30:23)), और इससे भी बड़े समानान्तर पंक्तियों के संयोजन होते हैं।

जहाँ तक निर्धारित किया जा सकता है, बाइबलीय काव्य में छंद अनुपस्थित है। निश्चित रूप से, शास्त्रीय यूनानी और लातीनी, साथ ही अंग्रेजी की अधिकांश काव्य में जो सावधानीपूर्वक छंद होता है, उसके लिए बहुत कम चिंता है। एकमात्र अपवाद विलाप गीतों या विलापों में पाया जाता है ([यिर्म 9:18–20](https://ref.ly/Jer9:18-Jer9:20); [विल 1–4](https://ref.ly/Lam1:1-Lam4:22))। इसे विलाप छंद कहा जाता है, जहाँ वचन दो भागों में होता है। तुकबंदी भी इतनी दुर्लभ है कि लगभग अस्तित्वहीन है।

दूसरी ओर, इब्री काव्य लयबद्ध होती है—यह इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। इसकी लय अपेक्षाकृत नियमित क्रम में बलयुक्त और निर्बल अक्षरों के साथ दोहराई जाती है। आमतौर पर एक पंक्ति में तीन या चार उच्चारण या ताल होते हैं, लेकिन लयबद्ध इकाई समान नहीं होती। इब्रानी काव्य में लय, हालाँकि, केवल एक पंक्ति में उच्चारण या ताल के संतुलन तक सीमित नहीं होती। शब्दों का अर्थ और पंक्ति में उनका स्थान भी महत्वपूर्ण होता है—जिसे समानान्तरता कहा जाता है। इस विशिष्ट विशेषता को सबसे पहले स्पष्ट रूप से डॉ. रॉबर्ट लोथ ने पहचाना, जिन्होंने 1753 में समानान्तरता के सिद्धांत को विकसित किया।

उन्होंने तीन प्रकारों को अलग किया। पहला है *समानार्थक समानान्तरता,* जहाँ वचन के पहले भाग में व्यक्त विचार को दूसरे भाग में दोहराया जाता है, भिन्न लेकिन समकक्ष शब्दों में ([भज 2:4](https://ref.ly/Ps2:4); [19:1](https://ref.ly/Ps19:1); [36:1–2](https://ref.ly/Ps36:1-Ps36:2); [103:11–12](https://ref.ly/Ps103:11-Ps103:12); [नीति 3:13–18](https://ref.ly/Prov3:13-Prov3:18))। दूसरा है *विरोधाभासी समानान्तरता,* जहाँ वचन के पहले भाग में विचार को उसके विपरीत दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जाता है ([भज 1:6](https://ref.ly/Ps1:6); [नीति 10:1–4, 16–18](https://ref.ly/Prov10:1-Prov10:4,Prov10:16-Prov10:18); [13:9](https://ref.ly/Prov13:9))। तीसरा है *संश्लेषणात्मक समानान्तरता,* जहाँ वचन की पहली पंक्ति में व्यक्त विचार को अगली पंक्तियों में विकसित और पूरा किया जाता है ([भज 1:1](https://ref.ly/Ps1:1); [3:5–6](https://ref.ly/Ps3:5-Ps3:6); [18:8–10](https://ref.ly/Ps18:8-Ps18:10); [नीति 26:3](https://ref.ly/Prov26:3))। समानान्तरता के और भी जटिल रूप हैं, लेकिन ये तीन सबसे सामान्य हैं।

बाइबलीय काव्य की एक और विशेषता इब्री वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग है। भजन संहिता जिनमें वचनों को इस माध्यम से जोड़ा जाता है, उन्हें एक्रोस्टिक कहा जाता है। आजकल, एक एक्रोस्टिक एक नाम लेकर और उस नाम के अक्षरों से छोटी कविता की लगातार पंक्तियों की शुरुआत करके बनाया जाता है। इब्रियों ने केवल वर्णमाला ली और कविता की पंक्तियों को अक्षरों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया।

प्रत्येक पंक्ति का एक भजन एक अलग पत्र से शुरू हो सकता है, जैसे [भजन संहिता 25](https://ref.ly/Ps25:1-Ps25:22) में। या प्रत्येक पद्यांश एक ही पत्र से शुरू हो सकता है जब तक कि वर्णमाला के सभी 22 अक्षर समाप्त न हो जाएँ, जैसे [भजन संहिता 119](https://ref.ly/Ps119:1-Ps119:176) में। हालाँकि, यह भजन, जो एक इब्रानी वर्णक्रम काव्य का सबसे प्रमुख उदाहरण है, अपनी व्यवस्था में काफी जटिल है। न केवल प्रत्येक पद्यांश एक पत्र से शुरू होता है, बल्कि प्रत्येक पद्यांश की आठ पंक्तियों में से प्रत्येक एक ही पत्र से शुरू होती है, ताकि आठ वर्णक्रम व्यवस्थाएँ समानान्तर पंक्तियों में भजन के माध्यम से चलें। अन्य जटिल वर्णक्रम हैं [भजन संहिता 9](https://ref.ly/Ps9:1-Ps9:20), [10](https://ref.ly/Ps10:1-Ps10:18), [34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22), [37](https://ref.ly/Ps37:1-Ps37:40), [111](https://ref.ly/Ps111:1-Ps111:10), [112](https://ref.ly/Ps112:1-Ps112:10), और [145](https://ref.ly/Ps145:1-Ps145:21)।

विलापगीत के पहले चार अध्याय भी एक्रॉस्टिक व्यवस्था का पालन करते हैं। यह एक्रॉस्टिक व्यवस्था का उदाहरण अंग्रेजी पाठकों के लिए कम ध्यान देने योग्य है क्योंकि इब्रानी अक्षरों के नाम पद्यांशों की शुरुआत को नहीं दर्शाते। [विलाप 3](https://ref.ly/Lam3:1-Lam3:66) में प्रत्येक अक्षर तीन लगातार पंक्तियों की शुरुआत करता है जो वचनों के रूप में गिनी जाती हैं। एक और एक्रॉस्टिक [नीतिवचन 31:10–31](https://ref.ly/Prov31:10-Prov31:31) में होता है। यह एक गुणी स्त्री का वर्णन है।

काव्य को एकता देने और उसके विभाजनों को चिह्नित करने वाला एक और काव्य उपकरण पुनरावृत्ति है। [भजन संहिता 136](https://ref.ly/Ps136:1-Ps136:26) इस व्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पुनरावृत्ति है "उनकी विश्वासयोग्य प्रेम सदा के लिए स्थिर रहता है" और इसका उपयोग हर वचन को समाप्त करने के लिए किया जाता है।

इब्रानी काव्य का छंद उच्चारण पर निर्भर करता है; इकाई युग्म है, जिसमें सदस्य समान या भिन्न लंबाई के हो सकते हैं। युग्म अक्सर स्त्रोफों में व्यवस्थित होते हैं। इब्री काव्य की मौलिक श्रेणी गीत या गान है। गीत संगीत के साथ होता था ([उत 31:27](https://ref.ly/Gen31:27); [निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20); [1 इति 25:6](https://ref.ly/1Chr25:6); [यशा 23:16](https://ref.ly/Isa23:16); [30:29](https://ref.ly/Isa30:29); [आमो 6:5](https://ref.ly/Amos6:5)) और यह नृत्य के साथ भी जुड़ा हो सकता था ([निर्ग 15:20–21](https://ref.ly/Exod15:20-Exod15:21))।

कुछ संपूर्ण कविताएँ पुराने नियम में कथा पुस्तकों में समाहित हैं और विभिन्न प्रकार की इब्रानी काव्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाइबल में दर्ज पहली काव्य एक युद्ध गीत है ([उत 4:23–24](https://ref.ly/Gen4:23-Gen4:24))। इस प्रकार के अन्य प्रसिद्ध उदाहरण मूसा का गीत ([निर्ग 15:1–18](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:18)) और दबोरा का गीत ([न्या 5:1–31](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)) हैं। फिर वहाँ उपहास गीत है ([गिन 21:27–30](https://ref.ly/Num21:27-Num21:30)), कुएँ का गीत (वचन [17–18](https://ref.ly/Num21:17-Num21:18)), और आशीष के गीत। इस अंतिम प्रकार में, प्रसिद्ध उदाहरण हैं याकूब की आशीष ([उत 49:1–27](https://ref.ly/Gen49:1-Gen49:27)), मूसा की आशीष ([व्य.वि. 33:2–29](https://ref.ly/Deut33:2-Deut33:29)), और बिलाम की चार आशीषें ([गिन 23:7–10](https://ref.ly/Num23:7-Num23:10); [23:18–24](https://ref.ly/Num23:18-Num23:24); [24:3–9](https://ref.ly/Num24:3-Num24:9); [24:15–24](https://ref.ly/Num24:15-Num24:24))। मृतकों के लिए विलाप भी हैं ([2 शमू 1:19–27](https://ref.ly/2Sam1:19-2Sam1:27)) और शिक्षाप्रद कविताएँ जो असावधानी ([नीति 6:6–11](https://ref.ly/Prov6:6-Prov6:11)) और मद्यपान ([23:29–35](https://ref.ly/Prov23:29-Prov23:35)) के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। इन विभिन्न प्रकार की कविताओं में धार्मिक भावना और उत्साह सामान्य है। मूसा और दबोरा के गीत परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो विजय के दाता हैं।

अधिकांश कविताएँ विशेष रूप से धार्मिक उत्साह को दर्शाती हैं और निवासस्थान की आराधना का वर्णन करती हैं। भजन संहिता धार्मिक कविताएँ हैं जो संगीत के साथ गाई जाती हैं। कई निजी प्रार्थनाएँ हैं, जबकि अन्य सार्वजनिक आराधना के लिए रची गई थीं, विशेष रूप से धन्यवाद के भजन जो तम्बू या मन्दिर में गाए जाते थे। यह भजन संहिता में है कि इब्रानी काव्य की ऊँची आत्मा एक स्तर तक पहुँचती है जो इस्राएल के अन्यजाति पड़ोसियों द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया गया; इब्रियों ने परमेश्वर का आत्मा और सत्य में आराधना की, और जब उन्होंने ऐसा किया, तो वे अपने प्राण में जीवित परमेश्वर के व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त कर रहे थे।

इब्रानी काव्य की आंतरिक विशेषताएँ आंशिक रूप से उस युग, सामाजिक परिस्थितियों और वातावरण से प्रभावित होती हैं जिसमें लेखक रहते थे। यद्यपि पुराना नियम ईश्वरीय लेखन है, यह साहित्य के दायरे में भी आता है और इसे उसी रूप में सराहा जाना चाहिए। यद्यपि पवित्र आत्मा ने इब्रानी लेखकों के संदेश को प्रेरित किया, उनके व्यक्तिगत लेखन शैलियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सरल और जीवंत शब्दावली, अलंकारिक भाषा, और साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, प्रत्येक कवि ने धार्मिक विचार, अनुभव, और भावना की समृद्धि को व्यक्त किया; उपमा, रूपक, रूपक कथा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, विडंबना, और शब्दों का खेल सभी ने विभिन्न रूप से प्रत्येक लेखक की सोच के प्रतिरूप को समृद्ध किया। इब्रानी काव्य कवि के मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है, और यह प्रकाशितवाक्य का साहित्य है—मनुष्यजाति के लिए परमेश्वर का वचन।

नए नियम में

नए नियम में काव्यात्मक अंशों की संख्या सीमित है। संभवतः नए नियम में पुराने नियम की तुलना में कम काव्य है (सापेक्ष रूप से) क्योंकि प्रारंभिक मसीहों ने पुराने नियम के भजन-संग्रह (इब्रानी और LXX में) को अपनी भक्ति के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया। नए नियम के सभी लेखक यहूदी थे, सिवाय लूका के। उन्होंने हमें कुछ अविस्मरणीय कविताएँ दी हैं: मैग्निफिकैट ([लूका 1:46–55](https://ref.ly/Luke1:46-Luke1:55)), बेनेडिक्टस (वचन [68–79](https://ref.ly/Luke1:68-Luke1:79)), और नुक डिमिटिस ([2:29–32](https://ref.ly/Luke2:29-Luke2:32))। दिलचस्प बात यह है कि ये कविताएँ रूप, चरित्र, और विषय-वस्तु में अत्यधिक इब्रानी हैं। मत्ती ने हमें काव्यात्मक आनन्दमय वचन ([मत्ती 5:3–12](https://ref.ly/Matt5:3-Matt5:12)) दिए हैं। इन आनन्दमय वचनों में वह समानान्तरता है जो पुराने नियम की काव्य में सामान्य है—विशेष रूप से, संश्लेषणात्मक समानान्तरता (जहाँ प्रत्येक वचन की दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अर्थ को पूरा करती है)। [मत्ती 11:28–30](https://ref.ly/Matt11:28-Matt11:30) में भी एक निश्चित लयबद्ध गुण है। यूहन्ना के सुसमाचार के प्रस्तावना ([1:1–18](https://ref.ly/John1:1-John1:18)) में हेलेनिस्टिक काव्य का एक अच्छा उदाहरण है।

नए नियम पत्रियों में कई काव्यात्मक अंश पाए जाते हैं, विशेषकर स्तुति प्रार्थनाओं में (उदाहरण के लिए देखें, [रोम 16:25–27](https://ref.ly/Rom16:25-Rom16:27); [यहू 1:24–25](https://ref.ly/Jude1:24-Jude1:25))। अन्य खंड स्पष्ट रूप से काव्य और/या प्रारंभिक मसीही भजन हैं। इनमें शामिल हैं [फिलिप्पियों 2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11) (“मसीह की विनम्रता” भजन/कविता); [कुलुस्सियों 1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20) (“मसीह की प्रधानता” भजन/कविता); और [1 तीमुथियुस 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16) (“अवतार” भजन/कविता)। इब्रानियों के लेखक ने भी एक उल्लेखनीय काव्यात्मक प्रस्तावना प्रस्तुत की ([1:1–3](https://ref.ly/Heb1:1-Heb1:3))। पौलुस की अन्य लेखनी में भी काव्यात्मक भाषा दिखाई देती है, जहाँ लय और उच्च कोटि की शब्दावली प्रमुख हैं (उदाहरण के लिए देखें, [1 कुरि 13](https://ref.ly/1Cor13:1-1Cor13:13); [15:54–57](https://ref.ly/1Cor15:54-1Cor15:57))।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में स्तुति के कई कविताएँ और भजन भी शामिल हैं (देखें [प्रका 5:9–10, 12–13](https://ref.ly/Rev5:9-Rev5:10,Rev5:12-Rev5:13); [7:12](https://ref.ly/Rev7:12); [11:17–18](https://ref.ly/Rev11:17-Rev11:18); [15:3–4](https://ref.ly/Rev15:3-Rev15:4))।

यह भी देखें सभोपदेशक, अय्यूब की पुस्तक; विलापगीत पुस्तक; संगीत की पुस्तक; नीतिवचन की पुस्तक; भजन संहिता की पुस्तक; श्रेष्ठगीत; ज्ञान; ज्ञान साहित्य I

बाइबिल*, की प्रेरणा

परमेश्वर ने पवित्रशास्त्र के लेखकों पर जो प्रभाव डाला, उसके लिए धर्मशास्त्रीय शब्द, जिससे वे उसके रहस्योद्घाटन को लिखित रूप में प्रसारित करने में सक्षम हुए।

बाइबिल स्वयं हमें बताती है कि यह एक प्रेरित लेख है। यह कहता है, "संपूर्ण पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है" ([2 तीमु 3:16](https://ref.ly/2Tim3:16), के जे वी)। मूल भाषा (यूनानी) के अधिक निकट अनुवाद होगा, “सम्पूर्ण पवित्रशास्त्र परमेश्वर-प्रेरित है” (एन आई वी)। यह हमें बताता है कि बाइबिल का हर शब्द परमेश्वर की ओर से आया है। बाइबिल के शब्द परमेश्वर की ओर से आए और मनुष्यों द्वारा लिखे गए। प्रेरित पतरस ने इसकी पुष्टि की जब उसने कहा कि "पवित्रशास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता की अपनी व्याख्या के अनुसार नहीं हुई। क्योंकि भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि मनुष्य पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे" ([2 पत 1:20–21](https://ref.ly/2Pet1:20-2Pet1:21), एन आई वी)।

“मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से बात की।” यह छोटा सा वाक्य यह समझने की कुंजी है कि बाइबल कैसे अस्तित्व में आई। हज़ारों साल पहले, परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना था - जैसे मूसा, दाऊद, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानिय्येल - अपने वचनों को प्राप्त करने और उन्हें लिखने के लिए। उन्होंने जो लिखा वह पुराने नियम की पुस्तकें या पवित्रशास्त्र बन गए। लगभग 2,000 साल पहले, परमेश्वर ने अन्य लोगों को चुना - जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और पौलुस - अपने नए वचन, यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के वचन को संप्रेषित करने के लिए। उन्होंने जो लिखा वह नए नियम की पुस्तकें या पवित्रशास्त्र बन गए।

परमेश्‍वर ने इन लोगों को कई अलग-अलग तरीकों से अपने वचन दिये। पुराने नियम के कुछ लेखकों को सीधे परमेश्वर के वचन प्राप्त हुए थे। मूसा को दस आज्ञाएँ एक पत्थर पर लिखी हुई दी गईं, जब वह सीनै पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में था। जब दाऊद अपने भजनों की रचना कर रहे थे, उन्हें परमेश्वर से प्रेरणा मिली कि वे उन घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकें जो 1,000 साल बाद यीशु मसीह के जीवन में घटित होंगी। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं—जैसे कि यशायाह और यिर्मयाह—को ठीक-ठीक बताया कि क्या कहना है; इसलिए, जब उन्होंने कोई वचन दिया, तो वह परमेश्वर का वचन था, उनका अपना नहीं। यही कारण है कि कई पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अक्सर कहा, "यहोवा ऐसा कहता है।" (यह कथन पुराने नियम में 2,000 से ज़्यादा बार आता है।) यहेजकेल और दानिय्येल जैसे दूसरे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने दर्शन और स्वप्नों के ज़रिए अपना वचन दिया। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने देखा, चाहे वे उसे समझे या नहीं। और शमूएल और एज्रा जैसे दूसरे पुराने नियम के लेखकों को परमेश्वर ने इस्राएल के इतिहास की घटनाओं को लिखने का निर्देश दिया था।

पुराने नियम की अंतिम पुस्तक (मलाकी) लिखे जाने के चार सौ साल बाद, परमेश्वर के पुत्र, यीशु मसीह, पृथ्वी पर आए। अपनी बातों में उन्होंने पुराने नियम के लेखन के ईश्वरीय लेखकत्व की पुष्टि की (देखें [मत्ती 5:17–19](https://ref.ly/Matt5:17-Matt5:19); [लूका 16:17](https://ref.ly/Luke16:17); [यूह 10:35](https://ref.ly/John10:35))। इसके अलावा, वह अक्सर पुराने नियम के कुछ अंशों का हवाला देते हुए कहते थे कि उनमें उनके जीवन की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी की गई थी (देखें [लूका 24:27, 44](https://ref.ly/Luke24:27))। नए नियम के लेखकों ने भी पुराने नियम के पाठ की ईश्वरीय प्रेरणा की पुष्टि की। यह प्रेरित पौलुस ही थे जिन्हें परमेश्वर ने यह लिखने के लिए निर्देशित किया था, “सारा पवित्रशास्त्र परमेश्वर-प्रेरित है।” बिलकुल स्पष्ट रूप से, वह पुराने नियम के बारे में बात कर रहे थे। और, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पतरस ने कहा कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर की ओर से बोलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किया गया था।

नया नियम भी एक परमेश्वर-प्रेरित पुस्तक है। इस पृथ्वी को छोड़ने और अपने पिता के पास लौटने से पहले, यीशु ने शिष्यों से कहा कि वह उनके पास पवित्र आत्मा भेजेंगे। उसने उन्हें बताया कि पवित्र आत्मा के कार्यों में से एक यह होगा कि वह उन्हें यीशु द्वारा कही गई सभी बातों की याद दिलाएगा और फिर उन्हें और अधिक सत्य की ओर मार्गदर्शन करेगा (देखें [यूह 14:26](https://ref.ly/John14:26); [15:26](https://ref.ly/John15:26); [16:13–15](https://ref.ly/John16:13-John16:15))। जिन्होंने सुसमाचार लिखे, उन्हें यीशु के शब्दों को सटीक रूप से याद रखने में पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मिली, और जिन लोगों ने नए नियम के अन्य भागों को लिखा, उन्हें लिखते समय पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन मिला।

सुसमाचार लिखने की प्रेरणा तब शुरू नहीं हुई जब लेखकों ने कलम को सरकण्ड पर रखा; प्रेरणा तब शुरू हुई जब चेले मत्ती, पतरस (जिनके लिए मरकुस ने लिखा), और यूहन्ना यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, के साथ अपने अनुभवों से प्रबुद्ध हुए। प्रेरितों के उनके साथ अनुभवों ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, उनके आत्माओं पर प्रकट हुए परमेश्वर-मनुष्य, यीशु मसीह की अविस्मरणीय छवियों को अंकित कर दिया।

यही बात यूहन्ना अपने सुसमाचार की प्रस्तावना में कह रहे थे जब उन्होंने घोषणा की, “वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी महिमा देखी” ([1:14](https://ref.ly/John1:14), संक्षिप्त व्याख्या)। "हम" यीशु की महिमा के उन प्रत्यक्षदर्शियों को संदर्भित करता है - प्रेरित जो तीन साल से ज़्यादा समय तक यीशु के साथ रहे। इस याद को यूहन्ना ने अपने पहले पत्र की प्रस्तावना में विस्तार से बताया है, जहाँ वह कहता है “हमने उसे सुना है, उसे छुआ है, उसे देखा है, और उस पर नज़र डाली है” ([1 यूह 1:1–2](https://ref.ly/1John1:1-1John1:2),संक्षिप्त व्याख्या)। सुसमाचार और पत्री दोनों में, क्रियाएँ पूर्ण काल में हैं, जो एक पिछले कार्य को वर्तमान, स्थायी प्रभाव के साथ दर्शाती हैं। यूहन्ना द्वारा यीशु के साथ वे पिछले मुलाकातें कभी नहीं भुलाई गईं; वे उसके साथ जीवित रहीं और एक प्रेरणादायक आत्मा के रूप में उसके साथ रहीं जब तक कि कई साल बाद उसने अपने सुसमाचार में उनके बारे में लिखा। यह मत्ती के लिए भी कहा जा सकता है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सुसमाचार लिखा, और पतरस के लिए, जो वास्तव में मरकुस की रचना के पीछे के लेखक थे। लूका प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सुसमाचार उन लोगों के विवरणों पर आधारित किया जो थे (देखें [लूका 1:1–4](https://ref.ly/Luke1:1-Luke1:4))।

पत्र लिखने की प्रेरणा का पता जीवित मसीह के साथ लेखकों की मुलाकातों से भी लगाया जा सकता है। सबसे प्रमुख पत्र लेखक, पौलुस, बार-बार दावा करते है कि उसकी प्रेरणा और बाद में दिया गया आदेश पुनर्जीवित मसीह के साथ उनकी मुलाकात से आया था (उदाहरण के लिए देखें, [1 कुरि 15:8–10](https://ref.ly/1Cor15:8-1Cor15:10))। पतरस यह भी दावा करते हैं कि उनकी रचनाएँ जीवित मसीह के साथ उनके अनुभवों पर आधारित थीं (देखें [1 पत 5:1](https://ref.ly/1Pet5:1); [2 पत 1:16–18](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:18))। और ऐसा ही यूहन्ना भी करते है, जो दावा करते है कि उन्होंने परमेश्वर-मनुष्य के दृश्य, श्रव्य और स्पर्शनीय रूप से अनुभव किया है (देखें [1 यूहन्ना 1:1–4](https://ref.ly/1John1:1-1John1:4))। याकूब और यहूदा सीधे तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं करते, लेकिन चूंकि वे यीशु के भाई थे जो पुनर्जीवित मसीह को देखने के बाद परिवर्तित हो गए थे (यह याकूब के लिए निश्चित है—देखें [1 कुर 15:7](https://ref.ly/1Cor15:7)—और यहूदा के लिए मान लिया गया—देखें [प्रेरि 1:14](https://ref.ly/Acts1:14)), उन्होंने भी जीवित मसीह के साथ अपनी मुलाकातों से प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रकार, सभी पत्र लेखक (संभवतः इब्रानियों को लिखने वाले को छोड़कर, जो अज्ञात है) जीवित मसीह को जानते थे। यह वह रिश्ता है जिसने उन्हें उन पुस्तकों को लिखने के योग्य बनाया जो नए नियम के कैनन का हिस्सा बन गईं। इसने उन्हें बाकी सभी से अलग बना दिया, चाहे उनका लेखन कितना भी अच्छा क्यों न हो।

नए नियम के पत्रों के लेखक जब लिखते थे तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते थे। सभी प्रेरितों की ओर से बोलते हुए, पौलुस ने संकेत दिया कि नए नियम के प्रेरितों को पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया गया था कि उन्हें क्या कहना है। नए नियम के लेखकों ने “मनुष्य बुद्धि द्वारा सिखाए गए” शब्दों के साथ नहीं, बल्कि “पवित्र आत्मा द्वारा सिखाए गए शब्दों” के साथ बात की। (देखें [1 कुरि 2:10–13](https://ref.ly/1Cor2:10-1Cor2:13))। उन्होंने जो लिखा वह पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया गया था। उदाहरण के लिए, जब प्रेरित यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह मनुष्यों को अनन्त जीवन देने के लिए आये थे, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें कई अलग-अलग तरीकों से इस सत्य को व्यक्त करने में मदद की। इस प्रकार, यूहन्ना के सुसमाचार के पाठक यीशु द्वारा जीवन देने के बारे में अलग-अलग वाक्यांश देखते हैं: "उनमें जीवन था," "अनन्त जीवन के लिए जीवन जल का एक कुआँ," "जीवन की रोटी," "जीवन का प्रकाश," "पुनरुत्थान और जीवन," आदि। (देखें [यूह 1:4](https://ref.ly/John1:4); [4:14](https://ref.ly/John4:14); [6:48](https://ref.ly/John6:48); [8:12](https://ref.ly/John8:12); [11:25](https://ref.ly/John11:25); [14:6](https://ref.ly/John14:6))। जब प्रेरित पौलुस ने मसीह के ईश्वरत्व की परिपूर्णता पर मनन किया, तो वह पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करने लगे, जैसे “उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है,” “उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भण्डार छिपे हुए हैं,” और “मसीह का अगम्य धन” (देखें [कुल 2:3, 9](https://ref.ly/Col2:3); [इफ 3:8](https://ref.ly/Eph3:8))।

जैसे पवित्र आत्मा ने लेखकों को सिखाया, उन्होंने पवित्र आत्मा के विचार को व्यक्त करने के लिए अपनी शब्दावली और लेखन शैली का उपयोग किया। इस प्रकार, पवित्रशास्त्र ईश्वरीय और मानवीय सहयोग का परिणाम है। शास्त्र यांत्रिक रूप से प्रेरित नहीं थे—जैसे कि परमेश्वर ने पुरुषों को मशीनों के रूप में इस्तेमाल किया जिनके माध्यम से उन्होंने दिव्य कथन का उच्चारण किया। बल्कि, पवित्रशास्त्र को परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया गया था, फिर पुरुषों द्वारा लिखा गया। इसलिए, बाइबिल पूरी तरह से दिव्य और पूरी तरह से मानवीय दोनों है।

बाका की तराई

[भजन संहिता 84:6](https://ref.ly/Ps84:6) में एक वाक्यांश जिसे अक्सर "रोने की तराई" के रूप में अनुवादित किया जाता है, वह इब्रानी शब्द *बाका* से आता है, जो [2 शमूएल 5:23–24](https://ref.ly/2Sam5:23-2Sam5:24) और [1 इतिहास 14:14–15](https://ref.ly/1Chr14:14-1Chr14:15) में उल्लेखित एक प्रकार के पेड़ को सन्दर्भित करता है। इन अंशों में, इसे शहतूत, तूत या बलसान के रूप में अनुवादित किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि [भजन संहिता 84](https://ref.ly/Ps84:1-Ps84:12) में बाका की तराई एक वास्तविक भौगोलिक स्थान था या जीवन में दुःख या कठिनाई के समय के लिए एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी।

कुछ विद्वानों का विश्वास है कि यह यरूशलेम के पास एक विशेष स्थान था, सम्भवतः रपाईम की तराई के निकट। यह दुःख और कठिनाई के समय या स्थान का प्रतीक हो सकता है:

1. तराई में बलसान के पेड़ सम्भवतः रेजिनयुक्त गोंद का स्राव करते थे, जो आँसुओं के समान दिखता था।
2. तराई के माध्यम से यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता था।
3. तराई का वर्णन उन चट्टानों द्वारा किया जा सकता है, जिनसे पानी आँसुओं के समान रिसता था।

बाक्रियों

बेकेरियों का किंग जेम्स संस्करण रूप है। यह बेकेर का कोई वंशज था ([गिन 26:35](https://ref.ly/Num26:35))।

देखें बेकेर, बेकेरियों #2.

बाज

शिकार के पक्षी, जो अपनी तेज दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, और पुरानी नियम में अशुद्ध घोषित किए गए हैं ([लैव्य 11:14](https://ref.ly/Lev11:14); [अय्यू 28:7](https://ref.ly/Job28:7))। *देखें* पक्षी (केस्ट्रल या बाज)।

बाजरा

एक छोटे बीज वाली घास जिसे लोग भोजन और उसके पत्तों के लिए उगाते हैं ([यहेज 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9))। मूलतः लोग बाजरा (पैनिकम मिलिएसियम) को यूरोप और एशिया में इसके खाद्य बीजों के लिए उगाते थे।

बाजरा का बीज सभी घास के बीजों में सबसे छोटा होता हैं जिन्हें लोग भोजन के लिए उगाते हैं, लेकिन पौधे कई बीज उत्पन्न करते हैं। बाजरा एक घास है जो एक वर्ष तक जीवित रहता है और आमतौर पर 0.6 मीटर (2 फीट) से अधिक ऊँचा नहीं होता।

बाजरा के छोटे बीज केक में उपयोग किए जाते हैं। कुछ मामलों में, लोग बीज को बिना पकाए भी खाते हैं।

बाज़ार, बाज़ार स्थान

प्राचीन काल में वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए स्थान। सामान्यतः, प्राचीन पश्चिमी एशिया के बाज़ार स्थान खुले बाज़ारों की तरह होते थे जिन्हें आज भी इस्राएल, यूनान और तुर्की के किसी भी शहर में देखा जा सकता है।

नये नियम समय का बाज़ार स्थान जिसे आगोरा के नाम से जाना जाता था, वस्तुओं की खरीद और बिक्री का स्थान था ([मर 7:4](https://ref.ly/Mark7:4)); बच्चों के खेलने का स्थान ([मत्ती 11:16](https://ref.ly/Matt11:16); [लूका 7:32](https://ref.ly/Luke7:32)); बेकार बैठे लोगों और काम की तलाश में बैठे लोगों का स्थान ([मत्ती 20:3](https://ref.ly/Matt20:3)); सार्वजनिक घटनाओं का स्थान, जिसमें चंगाई भी शामिल थी ([मर 6:56](https://ref.ly/Mark6:56)); सार्वजनिक जीवन और वाद-विवाद का केंद्र ([प्रेरितों 17:17](https://ref.ly/Acts17:17)); और मुकदमों का स्थान भी था ([16:19](https://ref.ly/Acts16:19))।

बाड़े

बाड़े

बाड़ा एक ऐसी पंक्ति है जिसमें घनी झाड़ियाँ या छोटे-छोटे पेड़ होते हैं जो बाड़ या सीमा बनाते हैं। बाइबल के समय में, लोग बाड़ा बनाने के लिए कई अलग-अलग पौधों का इस्तेमाल करते थे।

एक सामान्य बाड़ा पौधा फिलिस्तीन बकथॉर्न *(रहम्नस पैलेस्टिना*) था। यह पौधा एक झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में बढ़ता है, जिसकी ऊँचाई 0.9 से 1.8 मीटर (3 से 6 फीट) तक होती है। इसकी मखमली, कांटेदार शाखाएँ, सदाबहार पत्तियाँ और छोटे फूलों के गुच्छे होते हैं जो मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। फिलिस्तीन बकथॉर्न झाड़ियों में और पहाड़ियों पर सीरिया से इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों से अरब और सीनै तक फैलता है।

इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में बाड़े के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दो अन्य कांटेदार झाड़ियाँ यरीहो बालसम (बैलानाइट्स एजिप्टियाका) और यूरोपीय बॉक्सथॉर्न (लाइसियम यूरोपियम) थीं। ये पौधे [नीतिवचन 15:19](https://ref.ly/Prov15:19) और [होशे 2:6](https://ref.ly/Hos2:6) में संदर्भित हो सकते हैं।

देखें बाम; बॉक्सथॉर्न।

बाढ़ की कथाएँ

देखें गिलगमेश महाकाव्य।

बादल का खम्भा

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

बादाम

एक पेड़ जो आड़ू के पेड़ जैसा दिखता है, उसका वैज्ञानिक नाम *एमिग्डालस कम्युनिस* है। बादाम के पेड़ की पत्तियाँ नुकीली, जिनके किनारे कटीले होते हैं और उनकी छाल स्लेटी भूरे रंग की होती है। यह पेड़ 3 से 7.6 मीटर (10 से 25 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है। बादाम का पेड़ वर्ष के प्रारंभ में ही खिल जाते हैं।

बादाम के लिए इब्रानी नाम (*शाके़द*) एक शब्द से आता है जिसका अर्थ है "देखने के लिए"। बादाम यहूदियों के लिए वसंत ऋतु का प्रतीक था ([यिर्म 1:11](https://ref.ly/Jer1:11))।

बाना

1. अहीलूद का पुत्र। वह उन 12 अधिकारियों में से एक था जिसे राजा सुलैमान के घराने के लिए भोजन लाने का कार्य सौंपा गया था। वह तानाक और मगिद्दो के जिले में सेवा करता था ([1 रा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))।
2. हूशै का पुत्र, जो राजा सुलैमान के अन्य आपूर्ति अधिकारी के रूप में कार्य करता था; उसका क्षेत्र आशेर और अलोत था ([1 रा 4:16](https://ref.ly/1Kgs4:16))।
3. सादोक का पिता। यरूशलेम की शहरपनाह को पुनः निर्माण करने में सादोक ने नहेम्याह की सहायता की ([नहे 3:4](https://ref.ly/Neh3:4))। वह बानाह के समान हो सकता है ([नहे 10:27](https://ref.ly/Neh10:27))।

बानाह

1. बानाह और उनके भाई रेकाब इशबोशेत के अधीन कप्तान थे, जो अपने पिता, राजा शाऊल की युद्ध में मृत्यु के बाद राजा बने। इशबोशेत को शाऊल के सेनापति, अब्नेर द्वारा ताज पहनाया गया था, और वह दाऊद के इस्राएल के सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी थे। बानाह और रेकाब ने, दाऊद की कृपा पाने के लिए, इशबोशेत की सोते में हत्या कर दी और उनका सिर काट दिया ([2 शमू 4:2–7](https://ref.ly/2Sam4:2-2Sam4:7))। वे इशबोशेत का सिर दाऊद के पास लाए, यह उम्मीद करते हुए कि उनके शत्रु के पुत्र को मारने के लिए उन्हें पुरुस्कार मिलेगा। हालाँकि, दाऊद ने जो परमेश्वर के चुने हुए राजा थे, शाऊल की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था ([2 शमू 1](https://ref.ly/2Sam1:1-2Sam1:27)) और इस हत्या पर क्रोधित हो गए। उन्होंने बानाह और रेकाब की हत्या का आदेश दिया, उनके हाथ और पैर काट दिए गए, और उनके शवों को लटका दिया गया ([2 शमू 4:8–12](https://ref.ly/2Sam4:8-2Sam4:12))।
2. बानाह का पुत्र, हेलेद, नतोपा नगर का निवासी था, जो बैतलहम के पास यहूदा की जनजातीय भूमि में है। वह दाऊद के 30 "पराक्रमी पुरुषों" में से एक था ([2 शमू 23:29](https://ref.ly/2Sam23:29); [1 इति 11:30](https://ref.ly/1Chr11:30))।
3. [1 राजा 4:16](https://ref.ly/1Kgs4:16) में बाना, हूशै के पुत्र का अन्य रूप।

देखें बाना #2।

1. बाना का अगुवा जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौट आया ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))।
2. राजनैतिक अगुवा, जिसने एज्रा के परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वचन पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बाबेल में बँधुआई के बाद हस्ताक्षर किए ([नहे 10:27](https://ref.ly/Neh10:27))। वह संभवतः बाना के समान हैं ([नहे 3:4](https://ref.ly/Neh3:4))।

बानी

1. गाद के गोत्र का एक सदस्य और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक योद्धा जो "तीस" पुरुषों के रूप में जाने जाते थे ([2 शमू 23:36](https://ref.ly/2Sam23:36))।
2. शेमेर का पुत्र और एतान का पूर्वज। एतान मरारी के वंश के लेवियों में से थे, जो राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान तम्बू में संगीत के प्रभारी थे ([1 इति 6:46](https://ref.ly/1Chr6:46))।
3. यहूदा के गोत्र में से और ऊतै का पूर्वज था ([1 इति 9:4](https://ref.ly/1Chr9:4))। ऊतै बाबेल में बँधुआई के बाद यरूशलेम में बसने वाले पहले व्यक्ति थे। संभवतः नीचे दिए गए #4 के समान।
4. कुल के पूर्वज जो बाबेल में बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आए ([एज्रा 2:10](https://ref.ly/Ezra2:10))। इसे बिन्नूई भी लिखा जा सकता है ([नहे 7:15](https://ref.ly/Neh7:15))।
5. कुल के पूर्वज जो एज्रा के साथ यहूदा लौटे थे, बाबेल में बँधुआई के बाद ([एज्रा 8:10](https://ref.ly/Ezra8:10); [1 एसद्रास 8:36](https://ref.ly/1Esd8:36))। संभवतः ऊपर #4 के समान।
6. इस्राएलियों के कुछ पूर्वज जो विदेशी स्त्रियों से विवाह करने के लिए दोषी पाए गए ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29))।
7. उनके पूर्वज, जो इस्राएलियों के अन्य समूह के थे, जिन्हें विदेशी स्त्रियों से विवाह करने का दोषी ठहराया गया था ([एज्रा 10:34](https://ref.ly/Ezra10:34))।
8. बानी (#7 ऊपर) के पुत्र या वंशज। वह उन लोगों में से थे जो विदेशी स्त्रियों से विवाह करने के दोषी पाए गए थे ([एज्रा 10:38](https://ref.ly/Ezra10:38))। चूँकि इब्रानी में बानी की वर्तनी "पुत्रों का" के रूप में लिखी जाती है, अधिकांश आधुनिक अनुवाद पद [38](https://ref.ly/Ezra10:38) को "बिन्नूई के पुत्रों में से" लिखते हैं।
9. रहूम के पिता और लेवी थे। रहूम ने बाबेल में बँधुआई के बाद यरूशलेम की दीवार के हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:17](https://ref.ly/Neh3:17))।
10. एज्रा के लेवीय सहायक जिन्होंने लोगों को एज्रा द्वारा पढ़ी गई व्यवस्था के अंश समझाए ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))। उन्होंने मन्दिर की सीढ़ियों पर परमेश्वर की स्तुति की ([नहे 9:4–5](https://ref.ly/Neh9:4-Neh9:5))। वे शायद बिन्नूई ([एज्रा 10:38](https://ref.ly/Ezra10:38)) और अन्नियुत ([1](https://ref.ly/1Esd9:48) [एसद्रास](https://ref.ly/1Esd8:36) [9:48](https://ref.ly/1Esd9:48)) के समान हैं।
11. अन्य लेवीय सहायक जिन्होंने एज्रा द्वारा पढ़ी गई व्यवस्था के अंशों को समझाया ([नहे 9:4b](https://ref.ly/Neh9:4))।
12. लेवी जिन्होंने बाबेल में बँधुआई के बाद एज्रा के परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वादे पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:13](https://ref.ly/Neh10:13))। वह उन लोगों के अगुवा थे जो ऊपर #4 में उल्लेखित बानी कुल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
13. उज्जी के पिता। उज्जी बाबेल में बँधुआई के बाद यरूशलेम में लेवियों के प्रमुख थे ([नहे 11:22](https://ref.ly/Neh11:22))। संभवतः ऊपर #9 या #10 के समान।

इस नाम की लोकप्रियता और अन्य यहूदी नामों (जैसे, बिन्नूई) के साथ इसकी समानता ने पूर्वजों की सूचियों में काफी भ्रम उत्पन्न किया है। उपरोक्त सूची कई संभावित व्यवस्थाओं में से एक है।

बाबा बत्रा

एक ग्रन्थ या निबन्ध, तालमुदी मिश्नाह का एक भाग होता है। तालमूद यहूदी पारम्परिक शिक्षाओं का संग्रह है जो इब्रानी व्यवस्था से सम्बन्धित है। मिश्नाह (यहूदी मौखिक परम्पराओं का लिखित संग्रह) को छः मुख्य खण्डों में बाँटा गया है जिन्हें क्रम कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक में सात से बारह ग्रन्थ होते हैं (एक ग्रन्थ एक बड़े लिखित कार्य का एक खण्ड या भाग होता है)। प्रत्येक ग्रन्थ को अध्यायों में बाँटा गया है, और प्रत्येक अध्याय को न्यायिक अनुच्छेदों के खण्डों में बाँटा दिया गया है।

बाबा बत्रा, जिसका अर्थ "अन्तिम फाटक" है, चौथे क्रम, *नेज़िकिन* में तीसरा ग्रन्थ है, जिसका अर्थ "हानि" है। यह *बाबा काम्मा* ("पहला फाटक") और *बाबा मेत्सिया* ("मध्य फाटक") के बाद आता है। ये तीन ग्रन्थ, जो मूल रूप से एक थे, सम्पत्ति से सम्बन्धित विषयों का समाधान करते हैं। विशेष रूप से, बाबा बत्रा अचल सम्पति के स्वामित्व और उससे सम्बन्धित समस्याओं से सम्बन्ध रखते थे।

देखें मिश्नाह।

बाबेल

[उत्पत्ति 10:10](https://ref.ly/Gen10:10) और [11:9](https://ref.ly/Gen11:9) में एक इब्री शब्द का अनुवाद। बाइबल के अन्य भागों में, इसे "बेबीलोनिया" या "बेबीलोन" के रूप में अनुवादित किया गया है (देखें [2 राजा 17:24](https://ref.ly/2Kgs17:24))। उत्पत्ति में "बाबेल" का अनुवाद [उत्पत्ति 11:1–9](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:9) के प्रारंभिक सांस्कृतिक संदर्भ के साथ नाम को जोड़ने के लिए किया गया है, विशेष रूप से बाबेल की मीनार की कहानी। यह अनुवाद बाबेल की मीनार की घटना को इस लोकप्रिय व्याख्या से भी जोड़ता है कि नाम बाबेल एक जड़ से आता है जिसका अर्थ है "भ्रमित करना" ([उत्पत्ति 11:9](https://ref.ly/Gen11:9))।

पुरातात्विक उत्खनन से जिग्गुरात के निर्माण के बारे में जानकारी मिली है, जो मन्दिरों के लिए बनाए गए मीनार थे। इन जिग्गुरात में कई प्लेटफ़ॉर्म होते थे, जिनमें से प्रत्येक नीचे वाले से छोटा होता था, और सबसे ऊपर के प्लेटफ़ॉर्म पर एक छोटा मन्दिर होता था जो निर्माता या शहर के देवता को समर्पित होता था।

बाबेल में पहला जिग्गुरात अक्कड़ के राजा शर-काली-शर्री द्वारा 23वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बनाया गया था। इस जिग्गुरात को सदियों के दौरान कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। यह जिग्गुरात लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1830 ईसा पूर्व तक खंडहर में था। फिर एक राजा, जो हम्मुराबी से पहले शासन करते थे, ने शहर का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बाब-इलु या बाबेल रखा। हम्मुराबी ने 1728 से 1636 ईसा पूर्व तक शासन किया।

बेबिलोनी सृष्टि महाकाव्य एक "आकाशीय शहर" के निर्माण का वर्णन करता है, जो देवता मार्दुक का निवास स्थान है। इस संदर्भ में, बाबेल, जिसका अर्थ है "देवता का फाटक," एक महत्वपूर्ण शब्द था। मार्दुक के मन्दिर और जिग्गुरात से संबंधित शब्दावली यह सुझाव देती है कि बाबेल को स्वर्गीय या आकाशीय क्षेत्र का धरती पर प्रवेश द्वार माना जाता था।

यहूदी और अरबी परंपराएँ उत्पत्ति में बाबेल की मीनार को बोरसिप्पा में नाबू को समर्पित एक बड़े मन्दिर के खंडहर से जोड़ती हैं, जिसे बिर्स-निम्रोद के नाम से भी जाना जाता है।

यह भी देखें बेबीलोन, बेबिलोनिया।

बाबेल की मीनार

देखें बाबेल।

बाबेल, बाबेली

बाबेल, बाबेली

दक्षिणी मेसोपोटामिया की भूमि। राजनीतिक रूप से, बाबेली उन प्राचीन राज्यों को संदर्भित करता है जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में फले-फूले, विशेष रूप से सातवीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिनका राजधानी नगर बाबेल था (या बाब-ईलु*,* जिसका अर्थ है "देवता का द्वार")। इस शब्द का उपयोग भौगोलिक रूप से पूरे क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है (वर्तमान समय के दक्षिण-पूर्व इराक में)। विशेषण "बाबेली" का अर्थ और भी व्यापक है; यह भूमि या उसके निवासियों, राज्य या उसके विषयों, या प्राचीन मेसोपोटामियाई भाषाओं में से एक की बोली को संदर्भित कर सकता है।

बाबेलियों की भौगोलिक विशेषताएँ हिद्देकेल और फरात नदियाँ हैं। ये पूर्वी तुर्की के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, प्रारंभ में विपरीत दिशाओं में बहती हैं, परन्तु बगदाद के पास मिलती हैं और फिर दक्षिण में मिलकर फारसी खाड़ी में बहती हैं।

राजनीतिक रूप से, बाबेली मुख्यतः भौगोलिक बाबेली के अनुरूप था। इसके केंद्र, हालाँकि, दो नदियों के बीच उपजाऊ जलोढ़ मैदान में स्थित नहीं थे, बल्कि मुख्य धारा और फरात की कई सहायक शाखाओं के किनारे पर थे। कभी-कभी यह राज्य पूर्व की ओर हिद्देकेल से परे, ज़ाग्रोस पर्वत के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में, आमतौर पर हिद्देकेल की पूर्वी सहायक नदियों के साथ विस्तारित होता था।

प्राचीन बाबेल

सुमेर और अक्कद: 3200–2000 ईसा पूर्व

बाबेली संस्कृति के रूप में में उभरा, जो इस क्षेत्र में प्रवास करने वाले विविध लोगों पर सुमेरियन प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ। सुमेरियन सभ्यता बाबेली में लगभग 3200 और 2900 ईसा पूर्व के बीच विकसित होने लगी। (सभी तिथियाँ अनुमानित हैं।) इस क्षेत्र की दो मुख्य भाषाएँ अक्कादी, सामी भाषा, और सुमेरी थीं, जिनकी भाषाई संबद्धता अभी भी अज्ञात है। बाबेली से सबसे प्रारंभिक व्याख्यात्मक शिलालेख 3100 ईसा पूर्व के हैं, जो सुमेरियन में हैं, और यह भाषा सात शताब्दियों तक मेसोपोटामिया में लिखित भाषा थी। वास्तव में, सुमेरियों द्वारा आविष्कृत कीलाकार लेखन लगभग 3,000 वर्षों तक उपयोग में रहा।

अंततः अक्कादी जीवनशैली, सुमेरियन के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा। राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को प्रभावी रूप से दक्षिण से सर्गोन I (*शारु-किन,* जिसका अर्थ है "सच्चा राजा"; 2339–2279 ईसा पूर्व) द्वारा छीन लिया गया, जिसने राजधानी अक्काद (या अगादे) की स्थापना की।

अक्कादी साम्राज्य, जो लगभग दो शताब्दियों तक सर्गोन और उनके उत्तराधिकारियों (2334–2154 ईसा पूर्व) के अधीन रहा, पूर्व से आए पहाड़ी गुटी लोगों के आक्रमण से बाधित हुआ। इन गुटी लोगों को उरुक नगर के सुमेरियन राजा उतुहेगल ने पराजित किया। इस घटना ने बाबेल में सुमेरियन शक्ति और संस्कृति के पुनरुत्थान की अवधि को चिह्नित किया, जिसका नेतृत्व राजाओं के वंश ने किया, जिन्होंने स्वयं को प्रमुख सुमेरियन नगर ऊर में स्थापित किया।

प्रथम बाबेली साम्राज्य: 1900–1600 ईसा पूर्व

उसी समय, पश्चिम से सामी-भाषी लोग—अमुरु (या मार्टु), जो सीरिया के घुमंतू जनजाति के लोग थे—बाबेल पर प्रवासी और सैन्य दबाव डाल रहे थे।

अमुरु—जिन्हें आधुनिक शोधकर्ताओं द्वारा उनकी भाषा के कारण "एमोरियों" कहा जाता है—प्राचीन सर्गोनिड काल (2340 ईसा पूर्व से पहले) में जाने जाते थे और स्वदेशी बाबेलियों द्वारा उन्हें बर्बर समझा जाता था, जो उनके जीवन के तरीके को तुच्छ समझते थे। शर-काली-शरी (2254–2230 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान, एमोरि खतरे के रूप में दिखाई देने लगे। एक सदी बाद, ऊर III काल के प्रारंभिक भाग के दौरान, एमोरियों की पहली बड़ी लहर बाबेल में आई; दूसरी लहर ऊर III वंश के अंतिम दो राजाओं के शासनकाल के दौरान आई। वह दूसरा प्रवास बाबेल में जटिल राजनीतिक स्थिति के साथ मेल खाता था। सुमेरियन राजनीतिक शक्ति के कमजोर होने से एमोरियों के नियंत्रण के तहत बाबेल के राज्य का उदय हुआ।

अंतिम नव-सुमेरियन राजा, इब्बी-सिन, को अपने राज्य के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा। उन्हें आंतरिक विद्रोह से भी निपटना पड़ा। इशबी-एरा, मारी नगर के जागीरदार राज्यपाल, जो फरात के ऊपर 500 मील (804.5 किलोमीटर) दूर था, उन्होंने एमोरी आक्रमणों का लाभ उठाकर राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और इसिन में अपनी राजधानी के साथ प्रतिद्वंद्वी राज्य स्थापित किया, जो ऊर से 50 मील (80.5 किलोमीटर) दूर था। उसी समय, लार्सा में, जो ऊर से फरात के पार 20 मील (32.2 किलोमीटर) से कम दूरी पर था, एमोरी नामक शासक द्वारा अन्य नया राजवंश स्थापित किया गया।

बाबेल के राज्य के पहले राजवंश के संस्थापक सुमुआबुम (1894–1881 ईसा पूर्व) थे। उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वह और उनके अगले चार उत्तराधिकारी, सभी वैध वंशज—सुमुलाएल (1880–1845 ईसा पूर्व), साबियम (1844–1831 ईसा पूर्व), अपिल-पाप (1830–1813 ईसा पूर्व), और पाप-मुबल्लित (1812–1793 ईसा पूर्व)—एक सदी तक शांतिपूर्ण और बिना किसी विशेष घटना के शासन करते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक और रक्षात्मक निर्माण और सिंचाई नहर प्रणाली के रखरखाव के लिए खुद को समर्पित किया, हालाँकि कुछ विजय और क्षेत्रीय अधिग्रहण के प्रमाण भी हैं। फिर भी, बाबेल के राज्य का क्षेत्र संभवतः राजधानी से किसी भी दिशा में 50 मील (80.5 किलोमीटर) से अधिक नहीं फैला था। उस वंश के छठे राजा हम्मुराबी (1792–1750 ईसा पूर्व) ने राज्य को साम्राज्य के आकार की ओर बढ़ाया। अपने सबसे बड़े विस्तार में यह फारसी खाड़ी से हिद्देकेल तक फैला और अश्शूर के कुछ नगरों को शामिल किया और फरात से मारी तक पहुँचा। हालाँकि, बाबेल की महिमा अल्पकालिक थी; हम्मुराबी के पुत्र साम्सु-इलुना (1749–1712 ईसा पूर्व) के शासनकाल के तहत राज्य सिकुड़ गया। यह एक और सदी तक चला, परन्तु सुमुआबुम द्वारा स्थापित सीमाओं से संकीर्ण सीमाओं के भीतर। 1600–900 ईसा पूर्व के बीच छोटे राजवंशों ने क्षेत्र पर शासन किया। फिर अश्शूरियों ने नियंत्रण कर लिया।

अश्शूरी प्रभुत्व: 900–614 ईसा पूर्व

अश्शूर का बाबेली में सबसे प्रारंभिक आक्रमण शल्मनेसेर III द्वारा किया गया था। 851 ईसा पूर्व में बाबेली के आठवें वंश के राजा मर्दुक-जाकिर-शुमी के भाई ने अरामियों के समर्थन से सिंहासन पर दावा किया। मर्दुक-जाकिर-शुमी ने अश्शूरियों से सहायता माँगी। शल्मनेसेर ने विद्रोहियों को हराया और बाबेली में प्रवेश किया, प्राचीन नगर और उसके निवासियों के साथ बड़े आदर के साथ व्यवहार किया। इसके बाद, दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, वे सुमेर पहुँचे, जो कसदियों द्वारा बसा हुआ था, और उन्हें खाड़ी की ओर पीछे धकेल दिया। जो भी कारण रहे हों, शल्मनेसेर ने बाबेल को अधिग्रहित नहीं किया। मर्दुक-जाकिर-शुमी सिंहासन पर बने रहे, हालाँकि उन्होंने अश्शूरी राजा के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

शल्मनेसेर III के अंतिम वर्षों में अश्शूरी साम्राज्य विद्रोहों से अंधकारमय हो गया था। राजनीतिक भ्रम से दो मजबूत शासक उभरे। अश्शूर में, तिग्लत्पिलेसेर III (745–727 ईसा पूर्व) ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। बाबेली में, तीन साल पहले कसदी, नबोनासर (747–734 ईसा पूर्व), आठवें राजवंश में उत्तराधिकारी राजा के रूप में बाबेली के सिंहासन पर बैठे।

नाबोनासर की मृत्यु के बाद, अरामी सरदार, नाबू-मुकिन-सरी (731–729 ईसा पूर्व), ने बाबेली सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बाबेल के नौवें वंश की स्थापना की। तिग्लत्पिलेसेर ने इस गद्दार को पराजित किया, उसके गोत्र के क्षेत्र को नष्ट कर दिया—और इस प्रकार, बाबेली का—पुलु (729–727 ईसा पूर्व) के नाम से और नौवें वंश के दूसरे राजा के रूप में खुद को बेबीलोन का राजा घोषित किया। उनके अल्पकालिक उत्तराधिकारी, शल्मनेसेर V (727–722 ईसा पूर्व) के बारे में बहुत कम जानकारी है। उन्हें भी बाबेल और अश्शूर का राजा घोषित किया गया था। शल्मनेसेर के शासनकाल में इस्राएल के राज्य के विरुद्ध घेराबंदी शुरू हुई, जब उसके राजा, होशे (732–723 ईसा पूर्व), ने अश्शूर के विरुद्ध विद्रोह किया ([2 रा 17:1–6](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs17:6))।

मरोदक बलदान

सर्गोन II (722–705 ईसा पूर्व) ने शल्मनेसेर का उत्तराधिकार किया। उनकी शक्ति में वृद्धि अस्पष्ट है; वह शायद हड़पने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने अक्कादी हमनाम की तरह 1,500 साल पहले "सच्चा राजा" का नाम सर्गोन चुना। सर्गोन II के सिंहासन पर आने से ठीक पहले, पूर्व में एलाम ने अश्शूर के विरुद्ध विद्रोह भड़काकर बाबेल के मामलों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था।

अपने अन्य अभियानों की शानदार सफलताओं के बाद, सर्गोन ने 710 ईसा पूर्व में फिर से बाबेल पर हमला किया, और इस बार इसे जीतने में सफल रहे। हालाँकि उसने खुद को बाबेल का राजा घोषित किया, उन्होंने मरोदक बलदान को याकिन गोत्र का राजा स्वीकार किया। मरोदक बलदान उस समय स्पष्ट रूप से एलाम में निवास करने लगे। जिस वर्ष सर्गोन के पुत्र सन्हेरीब (705–681 ईसा पूर्व) ने अश्शूरी सिंहासन ग्रहण किया, मरोदक बलदान, एलामी अधिकारियों और सैनिकों की सहायता से, फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बाबेली की पूरी अरामी और कसदियों की आबादी को अश्शूरियों के विरुद्ध खड़ा किया, बाबेल पर कब्जा कर लिया, और खुद को फिर से राजा घोषित कर दिया (705 ईसा पूर्व)।

उस संक्षिप्त अवधि के दौरान, मरोदक बलदान ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) के पास “पत्री और भेंट भेजी,”के साथ राजदूत भेजा, जाहिर तौर पर राजा की बीमारी के कारण हिजकिय्याह के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए था ([2 रा 20:12](https://ref.ly/2Kgs20:12))। अधिक संभावना है, मरोदक बलदान का उद्देश्य अश्शूरी प्रभुत्व के विरुद्ध एक और सहयोगी को सुरक्षित करना था; बाबेली दूतों के हिजकिय्याह के सौहार्दपूर्ण स्वागत का विवरण दिखाता है कि वह गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार थे। जाहिर है, राजा का अहंकार उसकी राजनीतिक समझ पर हावी हो गया, और उन्होंने बाबेलियों को अपने खजाने का विस्तृत दौरा कराया। इस गर्वित इशारे की भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने भविष्यवाणी की कि बाबेली बाद में यहूदा पर विजय प्राप्त करेगा, जब राजा की खत्ता लूट ली जाएगी और उनका परिवार बंदी बना लिया जाएगा ([2 रा 20:13–19](https://ref.ly/2Kgs20:13-2Kgs20:19); [यशा 39](https://ref.ly/Isa39:1-Isa39:8))।

सन्हेरीब ने शीघ्रता से मरोदक बलदान को बाबेल के सिंहासन से हटा दिया, उसे बँधुआई में डाल दिया, और अपनी पसंद के राजा, बेल-इबनी को उसके स्थान पर बैठा दिया।

युद्ध और शांति

सन्हेरीब के उत्तराधिकारी और सबसे छोटे पुत्र, एसर्हद्दोन (681–669 ईसा पूर्व), अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के खूनी युद्ध के बाद अश्शूर के सिंहासन पर बैठे। उनके पहले कार्यों में से एक बाबेल नगर का पुनर्निर्माण और विस्तार करना था। इस प्रकार एसर्हद्दोन ने अपने कई बाबेली प्रजाजनों की मित्रता जीती, जिससे उन्हें अपने साम्राज्य के उस हिस्से में शांतिपूर्ण शासन का आनंद लेने में सक्षम बनाया। अपनी मृत्यु से तीन साल पहले, एसर्हद्दोन ने अपने पुत्र अशुर्बनिपाल को अपना उत्तराधिकारी (669–627 ईसा पूर्व) और अन्य पुत्र, शमश-शुम-उकिन (668–648 ईसा पूर्व), को बाबेली में वायसराय के रूप में नामित किया।

दो सिंहासनों पर दो पुत्रों के होने से साम्राज्य विभाजित नहीं हुआ था। अश्शूरबनीपाल को अपने भाई पर प्रधानता प्राप्त थी, और वे पूरे साम्राज्य के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी ओर, शमश-शुम-उकिन और उनके बाबेली शासनाधीन लोगों संप्रभुता का आनन्द लेते थे; वायसराय के रूप में, उन्हें अपने राज्य के भीतर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यह व्यवस्था 17 वर्षों तक चली जब तक कि शमश-शुम-उकिन, एलामियों और कई अरबी जनजातियों के समर्थन से, अश्शूरबनीपाल के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर दिया। विद्रोह को 648 ईसा पूर्व में क्रूरता से दमन कर दिया गया, और कसदियों कुलीन, कंदलानु, को बाबेली राजप्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इसके तुरन्त बाद, अश्शूरबनीपाल ने दण्डात्मक अभियान शुरू किया, बाबेली को तबाह कर दिया और इस प्रक्रिया में एलाम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

नव-बाबेली साम्राज्य: 614–539 ईसा पूर्व

अशुरबनिपाल और उनके बाबेल में राजप्रतिनिधि कंदलानु, दोनों की मृत्यु 627 ईसा पूर्व में हुई। एक वर्ष तक बाबेली का कोई मान्यता प्राप्त शासक नहीं था। इसके बाद कसदियों के राजकुमार नबोपोलासर (625–605 ईसा पूर्व) ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बाबेल के 10वें वंश की स्थापना की, जिसे कसदियों या नव-बाबेली राजवंश कहा जाता है।

मादियों की सहायता से, ईरानी पठार का राज्य, नबोपोलासर ने अश्शूरी साम्राज्य का अंत कर दिया। 612 ईसा पूर्व तक अश्शूर के प्रमुख नगर गिर चुके थे: अश्शूर, जो धार्मिक केंद्र था; नीनवे, प्रशासनिक केंद्र; और निम्रोद, सैन्य मुख्यालय। अश्शूर की अंतिम ज्योति 609 ईसा पूर्व में नबोपोलासर द्वारा बुझा दी गई। उनके पुत्र नबूकदनेस्सर II (604–562 ईसा पूर्व) के अधीन, बाबेली अश्शूरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इतिहास में एक पल के लिए, बाबेली पूरे निकट पूर्व का स्वामी बन गया। नबूकदनेस्सर ने यहूदा के इब्री राज्य का अंत किया और 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम का विनाश किया, और इसकी आबादी के हिस्से को बबेली में निर्वासित कर दिया, जिसे बँधुआई के रूप में संदर्भित किया जाता है ([2 रा 24:1–25:21](https://ref.ly/2Kgs24:1-2Kgs25:21))।

नबूकदनेस्सर के अधीन, बाबेल विलासिता और वैभव का प्रसिद्ध नगर बन गया, जिसके साथ इस नगर का नाम आमतौर पर जुड़ा हुआ है। नबूकदनेस्सर के बाद उनके पुत्र, दामाद, और पोते ने छह वर्षों के भीतर शासन किया। इसके बाद, उनके एक उच्च कूटनीतिज्ञ अधिकारी, नाबोनिडस, ने सिंहासन ग्रहण किया (555–539 ईसा पूर्व)। उनके शासनकाल के दौरान, मादी लोग, जो पहले कसदियों के सहयोगी थे, नए शासक, फारस के कुस्रू द्वितीय (559 ईसा पूर्व) के अधीन आ गए, जिन्होंने अगले 10 वर्षों में एजियन सागर से लेकर पामीर (मध्य एशिया के पहाड़ों) तक लगभग 3,000 मील (4,827 किलोमीटर) तक साम्राज्य पर विजय प्राप्त की।

कुस्रू की विजय के दशक के दौरान, नबोनिडस अजीब तरह से बाबेल से अनुपस्थित थे और अरब में निवास कर रहे थे। हालाँकि दानिय्येल की पुस्तक बाबेल की राज-दरबार में नबोनिडस के शासनकाल के दौरान होने वाली घटनाओं का वर्णन करती है, उनका नाम कभी नहीं लिया गया। इसके बजाय, बेलशस्सर, जिसे नबोनिडस ने अपनी अनुपस्थिति के दौरान बाबेली का प्रतिनियुक्त राजा नियुक्त किया था, उन्हें राजा के रूप में वर्णित किया गया है ([दानि 5:1](https://ref.ly/Dan5:1))। शायद नबोनिडस की लंबी अनुपस्थिति के कारण या शायद बाबेली जातीय देवता मर्दुक और मर्दुक के नगर बाबेली के बजाए चंद्र देवता पाप और पाप के नगर हारान के प्रति उनके लगाव के कारण, नबोनिडस ने बाबेली का समर्थन खो दिया। जब वह अंततः बाबेल लौटे, तो वह समय कुस्रू के नगर पर हमले की पूर्व संध्या थी ([दानि 5:30–31](https://ref.ly/Dan5:30-Dan5:31))। हालाँकि, प्रतिरोध करने के बजाय, बाबेली सेना कुस्रू के पक्ष में चली गई और नगर ने बिना किसी युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया (अक्टूबर 539 ईसा पूर्व)। उस आत्मसमर्पण ने कसदियों के वंश और स्वतंत्र बाबेली के इतिहास को समाप्त कर दिया।

नबूकदनेस्सर के समय का बाबेल अक्सर 2 राजाओं और 2 इतिहास की समाप्ति में और दानिय्येल के प्रारंभिक भाग में दिखाई देता है। एज्रा और नहेम्याह यहूदा के शेष-भाग की उनकी बाबेली बँधुआई से वापसी का वर्णन करते हैं।

भविष्यवाणी की पुस्तकों में, यशायाह अश्शूरी प्रभुत्व की अवधि के दौरान बाबेल के बारे में चर्चा करते हैं। एक सदी बाद यिर्मयाह नबूकदनेस्सर के खतरे की चेतावनी देते हैं, और यहेजकेल और दानिय्येल उन निर्वासित लोगों के दृष्टिकोण से बाबेल के बारे में चर्चा करते हैं। यिर्मयाह के अंतिम भाग में बाबेल के उतने ही संदर्भ हैं जितने कि बाइबल के अन्य हिस्सों में।

यह भी देखें उत्तर-निर्वासन काल; यहूदियों का प्रवास; कसदी, कसदियों; नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर; दानिय्येल की पुस्तक।

बाबेली बँधुआई

वह अवधि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद, इस्राएल के दक्षिणी राज्य यहूदा में रहने वाले बहुत से लोगों को बाबेल ले जाया गया था।

देखें बाबेल, बाबेल; यहूदियों का प्रवास।

बामा

इब्रानी शब्द का अर्थ परिदृश्य में ऊँचाई, रिज, या उन्नति है ([2 शमू 1:19, 25](https://ref.ly/2Sam1:19,2Sam1:25); [22:34](https://ref.ly/2Sam22:34))। यह अंग्रेजी में एक बार लिखा गया है ([एज्रा 20:29](https://ref.ly/Ezek20:29))। यह अर्नोन नदी के ऊपर की पहाड़ियों या पर्वतों को सन्दर्भित करता है ([गिन 21:28](https://ref.ly/Num21:28))। बहुवचन रूप, बामोत, मोआब में नगरों के नाम के लिए प्रयुक्त होता है ([गिन 21:19–20](https://ref.ly/Num21:19-Num21:20); [22:41](https://ref.ly/Num22:41); [यहो 13:17](https://ref.ly/Josh13:17))।

रूपक के रूप से, शब्द का अर्थ होता है:

* सुरक्षा का स्थान ([व्य.वि. 32:13](https://ref.ly/Deut32:13); [इब्रा 3:19](https://ref.ly/Hab3:19))
* उच्च भूमि पर एक सेनापति का लक्ष्य युद्ध में नियन्त्रण बनाए रखना होता है।

एक शत्रु की "ऊंचाइयों" को नियंत्रित करना उस शत्रु को अधीन करना होता था ([व्य.वि. 33:29](https://ref.ly/Deut33:29); [यहेज 36:2](https://ref.ly/Ezek36:2))। यह शब्द अक्सर यरूशलेम का उल्लेख करते समय शाब्दिक और रूपक दोनों अर्थों को मिलाता है, जो पौधों से घिरा हुआ एक "उच्च स्थान" है जो खंडहर में है ([मीक 3:12](https://ref.ly/Mic3:12); देखें [यिर्म 26:18](https://ref.ly/Jer26:18); [यहेज 36:1–2](https://ref.ly/Ezek36:1-Ezek36:2))।

कनानी धर्म में, "ऊँचा स्थान" एक पहाड़ी पर स्थित एक स्थानीय मन्दिर होता था जो किसी शहर या गांव के पास होता था, और यह भूमि में फैले बड़े मन्दिरों से भिन्न होता था।

यह भी देखें ऊँचा स्थान।

बामोत, बामोतबाल

मोआब में एक नगर यहोशू ने रूबेन के गोत्र को दिया ([यहो 13:17](https://ref.ly/Josh13:17)), जिसे बामोतबाल कहा जाता है। यह कनान, प्रतिज्ञा की भूमि में इस्राएल के मार्ग पर अन्तिम सुरक्षित बिन्दुओं में से एक था ([गिन 21:19–20](https://ref.ly/Num21:19-Num21:20))।

बामोतबाल, एक पर्वत या ऊँची जगह, सम्भवतः कनानी देवता बाल का एक मन्दिर था। मोआब के राजा बालाक ने भविष्यद्वक्ता बिलाम को वहां ले जाकर इस्राएल के लोगों, जो बालाक के शत्रु थे, को श्राप देने का प्रयास किया ([गिन 22:41–23:13](https://ref.ly/Num22:41-Num23:13)).

बार (का पुत्र)

एक शब्द जो अरामी भाषा में निकट पारिवारिक सम्बन्ध के लिये प्रयोग होता है। उदाहरण के लिये, शमौन बार (के पुत्र) यूहन्ना का अर्थ "शमौन, यूहन्ना का पुत्र" है।

यह भी देखें बेन (संज्ञा)।

बारकेल

एलीहू के पिता। उन्हें एक बूजीवासी के रूप में वर्णित किया गया है ([अय्यूब 32:2, 6](https://ref.ly/Job32:2,Job32:6); तुलना करें [उत्पत्ति 22:21](https://ref.ly/Gen22:21); [यिर्मयाह 25:23](https://ref.ly/Jer25:23))। एलीहू ने अय्यूब को सलाह देने का प्रयास किया जब अय्यूब के तीन बड़े मित्र असफल हो गए।

बारकेल

बारकेल के लिये वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* बारकेल।

बार-कोखबा, बार-कोकबा

रोम के विरुद्ध यहूदियों के दूसरे विद्रोह का एक नायक। यह विद्रोह सम्राट हैड्रियन के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में, सन् 132 से 135 ईस्वी के बीच हुआ था। यहूदी स्रोतों में उसे बार (या बेन) कोज़ीबा कहते है, जिसका अर्थ “तारे का पुत्र" है। विद्रोह के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इनमें शामिल थीं:

* हैड्रियन द्वारा यरूशलेम (जो सन् 70 ईस्वी में नाश कर दिया गया था) के स्थान पर एक अन्यजाति (ग़ैर-यहूदी) नगर का निर्माण करना।
* यहूदी मन्दिर के स्थान पर रोमी देवता बृहस्पति (ज्यूपिटर) का मन्दिर बनवाना।
* हैड्रियन द्वारा खतना (यहूदी धार्मिक रीति के अनुसार पुरुष शिशुओं की यौन अंग की चमड़ी काटने की प्रथा) पर प्रतिबन्ध लगाना।

हालाँकि उसके जीवन से सम्बन्धित कुछ बातें दंतकथाएं हो सकती हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि शिमोन बेन कोज़ीबा, जिसे इस्राएल का राष्ट्रपति या राजकुमार कहा जाता था, ने वीरता से युद्ध किया और रोमियों के विरुद्ध अपने सैनिकों का बहादुरी से अगुआई की। इसके कारण रोमियों को भारी जनहानि और कठोर दण्डों का सामना करना पड़ा। तीसरी शताब्दी के रोमी इतिहासकार डियो कैसियस के अनुसार, इस युद्ध के समय रोमियों ने 50 गढ़े और 985 यहूदी बस्तियों का नाश कर दिया। युद्ध में 580,000 यहूदियों को मार दिया गया, और बहुत से लोग बीमारी और भुखमरी से मर गए। यहूदिया लगभग निर्जन हो गया (अधिकतर लोग मारे गए या जबरन निकाले गए)। बार कोखबा स्वयं सन् 135 ईस्वी में यरूशलेम के पास स्थित बेथेरा (बेथार) में एक लम्बे घेराबंदी के अन्त में मारा गया।

संघर्ष के दौरान यहूदियों को गुफाओं और अन्य स्थानों में छिपना पड़ा। इसी कारण बाद में ऐसी खोजें हुईं जिनसे बार कोखबा के ऐतिहासिक अस्तित्व की पुष्टि हुई। सन् 1951 में वादी मुरब्बा'आत की एक गुफा में, जो कुमरान से 17.7 किलोमीटर (11 मील) दक्षिण में यहूदिया के जंगल के यरदन की ओर स्थित है, बार कोखबा के पहले पत्र पाए गए। सन् 1960–61 में, एनगदी के दक्षिण में स्थित नहल हेवर की गुफाओं में खोज कर रहे इस्राएलियों को शरणार्थियों की व्यक्तिगत वस्तुएँ, बार कोखबा द्वारा लिखे पत्र, और उसकी सरकार से सम्बन्धित कई दस्तावेज़ प्राप्त हुए। बार कोखबा विद्रोह के सिक्के भी बैतलहम के पास हेरोडियम और मसादा में पाए गए, जिससे पता चलता है कि बार कोखबा की सेनाओं ने इन स्थानों का उपयोग किले के रूप में किया था।

बार-कोज़ीबा

सम्राट हैड्रियन के शासनकाल में फिलिस्तीन में रोमियों के विरुद्ध यहूदी विद्रोह के अगुआ शिमोन बार कोखबा का मूल नाम।

देखें बार-कोखबा, बार-कोकबा।

बार-यीशु

एक यहूदी जादूगर और एक "झूठा भविष्यद्वक्ता" (कोई जो झूठा दावा करता था कि वे परमेश्वर के लिए बोलते हैं)। वे साइप्रस द्वीप पर पाफुस के राज्यपाल के साथ काम करते थे ([प्रेरि 13:6](https://ref.ly/Acts13:6))। जब हाकिम, सिरगियुस पौलुस, पौलुस और बरनबास के सन्देश में रुचि लेने लगे, तो बार-यीशु ने उन्हें उनके शिक्षाओं से दूर करने का प्रयास किया। पौलुस ने बार-यीशु का सामना किया, उन्हें "शैतान की सन्तान" कहा और भविष्यद्वाणी की कि उन्हें परमेश्वर की ओर से दण्ड के रूप में अस्थायी रूप से अंधा कर दिया जाएगा। तुरन्त ही, बार-यीशु अंधे हो गए ([प्रेरि 13:7–12](https://ref.ly/Acts13:7-Acts13:12))। ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने मसीही मत अपना लिया।

उस समय, कई लोग जो आसानी से अलौकिक घटनाओं पर विश्वास कर लेते थे, उन लोगों से प्रभावित होते थे जो बार-यीशु जैसे विशेष शक्तियों का दावा करते थे (तुलना करें [प्रेरि 8:9–11](https://ref.ly/Acts8:9-Acts8:11))। उनके लिए उपयोग किया गया शब्द "जादूगर" सिर्फ जादूगर से अधिक अर्थ रखता था; यह कई बार एक ज्ञानी व्यक्ति को संदर्भित करता था जिसकी ज्ञान समाज के अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में अधिक माना जाता था।

बार-यीशु को उनके यूनानी नाम, एलीमास ([प्रेरि 13:8](https://ref.ly/Acts13:8)) से भी जाना जाता था। यूनानी संस्कृति से जुड़े यहूदी लोग कई बार यूनानी नाम अपनाते थे। कुछ लोग मानते हैं कि एलीमास अरामी शब्द से आया है जिसका अर्थ "बलवान" होता है और एक अरबी शब्द से जिसका अर्थ "बुद्धिमान" होता है, जो "जादूगर" भी हो सकता है।

बारहसिंगा

देखिए जानवर (हिरन)।

बारहों

[1 कुरिन्थियों 15:5](https://ref.ly/1Cor15:5) और अन्य पदों में 12 प्रेरितों के लिए उपाधि। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई।

बारा

बारा

वह स्त्री जिसका तलाक शहरैम से हुआ था, जो बिन्यामीन के गोत्र का पुरुष था ([1 इति 8:8](https://ref.ly/1Chr8:8))।

बाराक

बाराक

अबीनोअम के पुत्र जो नप्ताली के केदेश नगर से था ([न्या 4:6](https://ref.ly/Judg4:6); [5:1](https://ref.ly/Judg5:1))। वह भविष्यद्वक्तिन दबोरा के साथी थे। बाराक ने इस्राएल की सेना का नेतृत्व किया जिसने कनानी राजा याबीन की सेनाओं को पराजित किया ([न्या 4](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24))। बाराक विश्वास के नायकों में से एक हैं जो नए नियम में सूचीबद्ध हैं ([इब्रा 11:32](https://ref.ly/Heb11:32))।

देखिए दबोरा #2; न्यायियों की पुस्तक।

बारी के भवन

बारी के भवन

[2 राजा 9:27](https://ref.ly/2Kgs9:27) में बेथ-हग्गन का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। *देखें* बेथ-हग्गन।

बारीह

बारीह

शमायाह के पुत्र और राजा दाऊद के वंशज ([1 इति 3:22](https://ref.ly/1Chr3:22))।

बारूक

1. नेरिय्याह के पुत्र, बारूक, भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के मुंशी थे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के चौथे वर्ष में बारूक ने यिर्मयाह की उस भविष्यद्वाणी को लिखा जिसमें यह कहा गया था कि यदि यहूदा देश ने मन फिराकर परमेश्वर की ओर नहीं लौटे, तो वह उन पर बुराई लाएँगे ([यिर्म 36:4](https://ref.ly/Jer36:4))। यह घटना 605 से 604 ईसा पूर्व के बीच की है। परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से बारूक को सेवा में विनम्र रहने के लिये एक विशेष सन्देश भी दिया ([यिर्म 45](https://ref.ly/Jer45:1-Jer45:5))।

बारूक ने यिर्मयाह की भविष्यद्वाणी लोगों और अगुओं को पढ़कर सुनाई ([यिर्म 36:9–19](https://ref.ly/Jer36:9-Jer36:19))। जब राजा यहोयाकीम ने यह सन्देश सुना, तो उसने उस कुण्डलपत्र को नाश कर दिया और बारूक तथा यिर्मयाह को पकड़ने का आदेश दिया ([यिर्म 21–26](https://ref.ly/Jer36:21-Jer36:26))। छिपे रहने के समय, बारूक ने यिर्मयाह की यहूदा के विनाश की भविष्यद्वाणी को फिर से लिखा ([यिर्म 27–32](https://ref.ly/Jer36:27-Jer36:32))। बारूक सरायाह के भाई थे, जो राजा सिदकिय्याह के निकट सहयोगी थे। बाद में, नबूकदनेस्सर ने सरायाह को राजा के साथ बाबेल ले गया। 587 ईसा पूर्व में, नबूकदनेस्सर ने नगर को घेर लिया ताकि उस पर चढ़ाई की जा सके (यह यरूशलेम के अन्तिम विनाश से एक साल पहले हुआ था)। यिर्मयाह ने इस्राएल की भविष्य की पुनःस्थापना का प्रतीक दिखाने के लिये एक खेत मोल लिया। उन्होंने बारूक को मोल लेने की दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया ([यिर्म 32:12–15](https://ref.ly/Jer32:12-Jer32:15))।

586 ईसा-पूर्व में यरूशलेम के विनाश के दो महीने बाद कुछ विद्रोही यहूदियों ने गदल्याह को मार डाला। वे बाबेलियों द्वारा नियुक्त यहूदा का राज्यपाल था। यहूदी मिस्र भागने की योजना बना रहे थे। यिर्मयाह ने उन्हें यरूशलेम में रहने की सम्मति दी, लेकिन विद्रोहियों ने बारूक पर यिर्मयाह को प्रभावित करने का दोष लगाया और उन्हें मिस्र जाने के लिये मजबूर किया ([यिर्म 43:1–7](https://ref.ly/Jer43:1-Jer43:7))।

बाइबल बारूक के जीवन की अन्तिम घटनाओं का उल्लेख नहीं करती है। यहूदियों के इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर ने मिस्र पर चढ़ाई की, तो बारूक को बाबेल ले जाया गया। बारूक की अप्रमाणिक पुस्तक (जो कुछ बाइबलों में शामिल नहीं है) यह कहकर शुरू होती है कि लेखक बाबेल में था ([बारूक 1:1–3](https://ref.ly/Bar1:1-Bar1:3))। हालाँकि, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये दोनों विवरण सटीक नहीं माने जा सकते हैं।

1. जब्बै का पुत्र, जिसका नाम भी बारूक था। वह लगभग 445 ईसा-पूर्व में नहेम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम की शहरपनाह के पुनःनिर्माण में शामिल था ([नहे 3:20](https://ref.ly/Neh3:20))।
2. एक व्यक्ति जिन्होंने बाबेल में बँधुआई के बाद, नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की एज्रा की प्रतिज्ञा पर छाप लगाई ([नहे 10:6](https://ref.ly/Neh10:6))। यह सम्भवतः ऊपर वर्णित उसी व्यक्ति #2 के समान है।
3. कोल्होजे का पुत्र और मासेयाह का पिता ([नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))।

बारूक की पुस्तक

एक पुस्तक जिसका नाम बारूक के नाम पर रखा गया है, जो भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के लिये एक मुंशी के रूप में कार्य करते थे। कुछ कलीसियाई परम्पराएँ इस पुस्तक को उनके कैनन (बाइबल में पुस्तकों की आधिकारिक सूची) में शामिल किया गया है, लेकिन कुछ नहीं करतीं।

प्राचीन समय में लोगों ने कई पुस्तकें लिखीं और कहा कि उन्हें बारूक ने लिखा था। क्योंकि लोग जानते थे कि बारूक यिर्मयाह के साथ काम करते थे, इसलिए ये पुस्तकें लोकप्रिय हो गईं।

बारूक की पुस्तक यह बताती है कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं, उसमें सच्चाई और बुद्धिमानी पाई जाती है। यह पुस्तक यह भी कहती है कि जब लोग अपने पापों के लिये पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उनकी सुनता है। यह पुस्तक कहती है कि यहूदियों अपने पापों के कारण परमेश्वर की ओर से दण्ड पाने के योग्य हैं। लेकिन यह भी बताती है कि परमेश्वर दयालु है। अन्त में यह पुस्तक इस्राएल के लोगों से कहती है कि वे दुःखी न हों। यह कहती है कि परमेश्वर उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें फिर से महान बनाएँगे।

परिचय

बारूक की पुस्तक बाबेल में यहूदी बँधुआई की कहानी बताती है। वे अपने कठिन हालात पर उपवास करते हैं, रोते हैं, और प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञा के उल्लंघन को स्मरण करते हैं। वे योजना बनाते हैं कि यरूशलेम में महायाजक को भेंट चढ़ाने के लिये धन भेजा जाए, जिससे बँधुआई के लोगों के लिये बलिदान चढ़ाए जा सकें। वे बारूक की पुस्तक भी भेजते हैं। यह पुस्तक बाबेल में यहूदियों को पढ़कर सुनाई गई है। बँधुआई के लोग आग्रह करते हैं कि इस पुस्तक को पर्वों के दिनों में, “नियत समयों” पर, और प्रार्थना विधि (यानी प्रार्थनाओं, भजनों और अन्य धार्मिक विधियों की औपचारिक व्यवस्था) में शामिल किया जाए। वे यह भी कहते हैं कि महायाजक बाबेली राजा नबूकदनेस्सर और उसके पुत्र के लिये प्रार्थना करें ताकि "आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति और विवेक प्रदान करे, जिससे हम बाबेल ... उसके पुत्र बेलशस्सर की छाया में सुरक्षित रह सकें, दीर्घ काल तक उनकी सेवा करते हुए उनके कृपापात्र बने रहें" ([बारूक 1:12](https://ref.ly/Bar1:12), रिवाइस्ड स्टैण्डर्ड संस्करण)।

अंगीकार करना और दया के लिये प्रार्थना

परिचय के बाद एक अंगीकार और दया के लिये प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। यहूदी लोग मानते हैं कि उनकी विपत्ति उनके अपने पाप का परिणाम है। वे यह मानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, और वे उनकी दया और क्षमा के लिये विनती करते हैं। “धार्मिकता हमारे प्रभु परमेश्वर की है, किन्तु हम और हमारे पूर्वज आज तक लज्जा के साथ उसके सामने खडे़ हैं” ([बारूक 2:6](https://ref.ly/Bar2:6), रिवाइस्ड स्टैण्डर्ड संस्करण)। यहूदी लोग परमेश्वर से विनती करते हैं कि वह उनकी आज्ञा न मानने के लिये उन्हें दण्डित न करे। विशेष रूप से, वे यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस बात के लिये दण्डित न किया जाए कि उन्होंने बाबेल के राजा की सेवा नहीं की। “प्रभु! हमारी प्रार्थना और हमारे निवेदन पर ध्यान दे और अपने नाम के कारण हमारी रक्षा कर। ऐसा कर कि हम उन लोगों के कृपापात्र बनें, जो हमें बँधुआई में ले गए” ([बारूक 2:14](https://ref.ly/Bar2:14), रिवाइस्ड स्टैण्डर्ड संस्करण)।

बुद्धि

फिर यहूदियों से कहा गया कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें और उस बुद्धि को पुनः ढूँढ़े जो तोराह से आती है। उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे परमेश्वर का अनुसरण करें और धन-सम्पत्ति पर भरोसा न करें। यह बुद्धि कोई कल्पनात्मक बात नहीं है, बल्कि व्यावहारिक है, जैसी कि पुराने नियम में मिलती है। इस भाग का उद्देश्य यह स्थापित करना था कि बँधुआई के लोग अभी भी परमेश्वर के लिये विशेष हैं और उनकी एक भविष्य की सेवकाई है।

विलाप और आशा

अन्तिम भाग एक विलाप (गहरे दुःख की अभिव्यक्ति) है, जिसके बाद उस महिमा की आशा प्रकट होती है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल के लिये योजना बनाई थी: “हे यरूशलेम! अपने शोक और दुःख के वस्त्र उतार और सदा के लिये परमेश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू परमेश्वर से धार्मिकता का वस्त्र पहन कर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले” ([बारूक 5:1–2](https://ref.ly/Bar5:1-Bar5:2), रिवाइस्ड स्टैण्डर्ड संस्करण)।

यिर्मयाह की पत्री

परम्परागत रूप से, "यिर्मयाह की पत्री" पाँचवें अध्याय के बाद शामिल किया जाता है। यह दस्तावेज वास्तव में एक धार्मिक लेख है जो मूर्तिपूजा की निन्दा करता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्र उन यहूदियों को भेजा गया था जिन्हें बाबेल के बँधुआई में ले जाया जा रहा था।

बारूक की पुस्तक किसने लिखी? यह कब लिखी गई?

बारूक की पुस्तक सम्भवतः कई लेखकों द्वारा लिखी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके परिचय के लेखक ने सम्पादन किया होगा। "अंगीकार" दानिय्येल 9 से ली गई है। इसके बाद की क्षमा के लिये प्रार्थनाएँ पुराने नियम की नबूबतीय सम्बन्धी शास्त्र भागों के समान हैं। बुद्धि पर आधारित काव्यात्मक भाग काफी भिन्न है, क्योंकि यह [अय्यूब 28–29](https://ref.ly/Job28:1-Job28:28) के समान है। अन्तिम भाग में आशा के लिये जो बुलाहट दिया गया है, वह सम्भवतः [यशायाह 40–45](https://ref.ly/Isa40:1-Isa45:25) से प्रेरित है।

इस पुस्तक की तिथि को लेकर बहुत चर्चा हुई है। यह पुस्तक सम्भवतः इब्रानी भाषा में लिखी गई थी और फिर यूनानी में अनुवाद की गई। अनुवादक सम्भवतः वही व्यक्ति थे जिन्होंने सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का प्राचीन यूनानी संस्करण) के लिये यिर्मयाह की पुस्तक का अनुवाद किया था। पहले खण्ड से प्राप्त आंतरिक प्रमाणों के आधार पर 582 ईसा पूर्व की तिथि का सुझाव दिया गया है। हालाँकि, इससे बाद की तिथियाँ अधिक सम्भावित हैं — सम्भवतः यहाँ तक कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भी।

बारूक की पुस्तक ने कलीसिया को कैसे प्रभावित किया?

हालाँकि यह पुस्तक उन यहूदियों के बीच लोकप्रिय थी जो इस्राएल देश में नहीं रहते थे, फिर भी इसका प्रभाव प्रारम्भिक मसीही कलीसिया में अधिक था। प्रारम्भिक धर्मशास्त्रियों ने इस पुस्तक को कई बार उद्धृत किया। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने बारूक की पुस्तक को ट्रेंट की सभा (1545–1563) में कैनन (बाइबल में पुस्तकों की आधिकारिक सूची) में सम्मिलित कर लिया।

बारोडिस

एक व्यक्ति जो उन लोगों के समूह का पूर्वज था जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे थे ([1 एसड्रास 5:34](https://ref.ly/1Esd5:34))। बारोडिस नाम उन लौटनेवालों की सूचियों में नहीं पाया जाता जो [एज्रा 2:55–57](https://ref.ly/Ezra2:55-Ezra2:57) या [नहे 7:57–59 पाए जाते हैं](https://ref.ly/Neh7:57-Neh7:59))।

बाल (मूर्ति)

यह कनानी लोगों के सबसे प्रमुख देवता का नाम था। उर्वरता के देवता के रूप में, उनका प्रभाव कृषि, पशु पालन, और मानव यौनिकता पर था। पुराना नियम अक्सर "बाल" को अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, जैसे स्थान का नाम (बालपोर, [होश 9:10](https://ref.ly/Hos9:10); बालहेर्मोन, [न्या 3:3](https://ref.ly/Judg3:3)), या अन्य विवरणों के साथ जैसे बाल-बरीत (वाचा का बाल, [न्या 8:33](https://ref.ly/Judg8:33))। ये संयोजन बाल उपासना के स्थानीय पंथों का सुझाव दे सकते हैं।

राजा अहाब के शासनकाल में जब उन्होंने सोर के नगर की फोनीके की ईजेबेल से विवाह किया तो इस दौरान बाल देवता की उपासना उत्तरी इस्राएल में नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक हो गई ([1 रा 16:29–33](https://ref.ly/1Kgs16:29-1Kgs16:33); [18:19–40](https://ref.ly/1Kgs18:19-1Kgs18:40))। यह यहूदा में फैल गई जब उसकी बेटी अतल्याह ने यहूदा के राजा यहोराम से विवाह किया ([2 रा 8:17](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18,2Kgs8:24-2Kgs8:26)[–](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18)[18, 24](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18,2Kgs8:24-2Kgs8:26)[–](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18)[26](https://ref.ly/2Kgs8:17-2Kgs8:18,2Kgs8:24-2Kgs8:26))। बाल का उपासना स्थल, अक्सर पहाड़ियों पर, वेदी और पवित्र वृक्ष, पत्थर, या खम्भा होते थे ([2 रा 23:5](https://ref.ly/2Kgs23:5))। फोनीशियन, जो मुख्य रूप से नगरों में रहते थे, बाल के लिए मन्दिर बनाते थे। यहाँ तक कि यरूशलेम में भी बाल मन्दिर था जब अतल्याह यहूदा की रानी थीं ([2 इति 23:12–17](https://ref.ly/2Chr23:12-2Chr23:17))।

उगारीत कहानियों में, बाल अधोलोक में जाते हैं, जो मोत देवता का क्षेत्र है। यह कहानी संभवतः ऋतु चक्र से मेल खाती है। बाल को वापस लाने और वर्षा ऋतु शुरू करने के लिए, कनानी लोग अत्यधिक अनुष्ठान करते थे, जिनमें मनुष्य बलिदान और यौन अनुष्ठान शामिल होते थे ([यिर्म 7:31](https://ref.ly/Jer7:31); [19:4–6](https://ref.ly/Jer19:4-Jer19:6))। देव वेश्याएँ संभवतः इन शरद ऋतु के अनुष्ठानों में शामिल होती थीं। पुराना नियम बाल उपासना की कड़ी निंदा करता है ([न्या 2:12–14](https://ref.ly/Judg2:12-Judg2:14); [3:7–8](https://ref.ly/Judg3:7-Judg3:8); [यिर्म 19](https://ref.ly/Jer19:1-Jer19:15))।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म।

बाल (व्यक्ति)

1. रूबेन का वंशज, रायाह का पुत्र और बएराह का पिता ([1 इति 5:5](https://ref.ly/1Chr5:5))।
2. बिन्यामीन के दस पुत्रों में से एक यीएल था, जो गिबोन का पिता था, और उसकी पत्नी माका से उत्पन्न हुआ था। उसका भाई कीश था, जो शाऊल का पिता था ([1 इति 8:30](https://ref.ly/1Chr8:30); [9:36](https://ref.ly/1Chr9:36))।

बाल (स्थान)

बालत्बेर के लिए वैकल्पिक नाम और वह नगर जो [1 इतिहास 4:33](https://ref.ly/1Chr4:33) में शिमोन के क्षेत्र की सीमा का हिस्सा निर्धारित करता है। *देखें* बालत्बेर।

बालक

देखें परिवारिक जीवन और संबंध।

बालक

युवा बकरी। *देखें* पशु (बकरी)।

बालगाद

बालगाद

लेबनान की तराई में स्तिथ स्थान, हेर्मोन पर्वत के नीचे, यहोशू की कनान विजय के उत्तर में ([यहो 11:17](https://ref.ly/Josh11:17); [12:7](https://ref.ly/Josh12:7); [13:5](https://ref.ly/Josh13:5))।

देखिए हेर्मोन पर्वत।

बाल-जबूब

प्राचीन नगर एक्रोन में पलिश्तियों द्वारा पूजे जाने वाला देवता। 852 ईसा पूर्व में, जब इस्राएल के राजा अहज्याह अपनी अटारी से गिरकर घायल हो गए, तो उन्होंने लोगों को बाल-जबूब से पूछने के लिए भेजा कि क्या वे ठीक हो जाएँगे ([2 रा 1:2](https://ref.ly/2Kgs1:2))। भविष्यद्वक्ता एलिय्याह इस बात से बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि राजा मर जाएगा क्योंकि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर का आदर नहीं किया।

हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि बाल-जबूब किसका देवता था। उसके नाम का अर्थ "मक्खियों का स्वामी" है। संभवतः लोग मानते थे कि वह मक्खियों के माध्यम से भविष्यवाणी कर सकते थे, या कि वह लोगों को बहुत सारी मक्खियों से बचाते थे। पुरातत्वविदों ने उन स्थानों पर छोटे सुनहरे मक्खियों की मूर्तियाँ पाई हैं जहाँ फिलिस्तीनी रहते थे।

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बाल-जबूब नाम वास्तव में बाल-जबूल से परिवर्तित किया गया था, जिसका अर्थ है "बाल राजकुमार।" उनका विचार है कि इस्राएलियों ने इस देवता का उपहास करने के लिए जानबूझकर नाम बदला।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म।

बालतामार

बालतामार

यरूशलेम के उत्तर में बिन्यामीन के गोत्र की भूमि में गिबा और बेतेल के बीच स्थान है। अन्य 11 इस्राएली गोत्रों ने गिबा नगर में किए गए अपराधों के खिलाफ बिन्यामीन के विरुद्ध अंतिम विजयी युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को वहाँ इकट्ठा किया ([न्या 20:33](https://ref.ly/Judg20:33))।

बालत्बेर

स्थान का नाम जिसका अर्थ "कुएँ की स्वामिनी" या "कुएँ की देवी" है। *बाल* के पुरुष संस्करण की तरह, बालात अक्सर स्थान के नामों के हिस्से के रूप में दिखाई देता है। यह नाम ये सुझाव दे सकता है कि कनानी देवी बालात, बाइब्लोस की संरक्षिका, किसी न किसी तरह से स्थान या कुएँ से जुड़ी थीं। बालत्बेर शिमोन के गोत्र के छेत्र का नाम था। नाम को इस प्रकार भी दिया गया है:

* बाल या बालात ([1 इति 4:33](https://ref.ly/1Chr4:33))
* नेगेव का रामाह ([यहो 19:8](https://ref.ly/Josh19:8))
* नेगेव का रामोत ([1 शमू 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27))

हो सकता है कि यह शिमोन की जनजातीय भूमि की दक्षिणी सीमा पर रहा हो।

बालपरासीम

बालपरासीम

यरूशलेम के पास एक स्थान है जहाँ इस्राएल के नव-अभिषिक्त राजा दाऊद और पलिश्तियों के बीच युद्ध हुआ था ([2 शमू 5:20](https://ref.ly/2Sam5:20); [1 इति 14:11](https://ref.ly/1Chr14:11))। दाऊद ने इस क्षेत्र का नाम बालपरासीम रखा ताकि प्रभु के अपने शत्रुओं पर “छुटकारे के काम” को याद रखा जा सके, क्योंकि इस वाक्यांश का अर्थ है “छुटकारे का प्रभु।” [यशायाह 28:21](https://ref.ly/Isa28:21) में पराजिम पर्वत का उल्लेख है, जहाँ प्रभु “अचानक और क्रोध में” आए थे। यह दाऊद का पलिश्तियों के साथ युद्ध को स्मरण दिलाता है।

बालपोर

एक मोआबी देवता की उपासना पोर पर्वत पर की जाती थी।

यह सम्भवतः कमोश देवता था, जो मोआब का राष्ट्रीय देवता था। जब इस्राएली शित्तीम में ठहरे हुए थे, तब उन्हें मोआबी महिलाओं ने बहकाया, जिन्होंने उन्हें "पोर के बाल" की उपासना करने के लिए प्रेरित किया ([गिन 25:3](https://ref.ly/Num25:3))। उनकी मूर्तिपूजा के कारण, परमेश्वर ने इस्राएल पर एक महामारी भेजी, जिसने 24,000 लोगों को मार डाला ([गिन 25:9](https://ref.ly/Num25:9); [भज 106:28–31](https://ref.ly/Ps106:28-Ps106:31))। बालपोर उस स्थान का नाम भी है जहां इस्राएल ने "पोर के बाल" की आराधना की थी ([व्य.वि. 4:3](https://ref.ly/Deut4:3))।

यह भी देखें मोआब, मोआबियों.

बाल-बरीत

मध्य कनान में शेकेम नगर के आसपास अन्यजाति देवता की उपासना की जाती थी ([न्या 9:1](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:4,Judg9:44-Judg9:46)[–](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:4)[4, 44](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:4,Judg9:44-Judg9:46)[–](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:4)[46](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:4,Judg9:44-Judg9:46))। बाल-बरीत (जिसका अर्थ है "वाचा का स्वामी") संभवतः बाल का स्थानीय रूप था, जो मुख्य कनानी उर्वरता का देवता था। न्यायियों के समय में, इस्राएली लोग प्रभु से मुड़कर बाल और बाल-बरीत की मूर्तियों की उपासना करने लगे ([न्या 8:33](https://ref.ly/Judg8:33))।

देखें कनानी देवता और धर्म।

बालमोन

उत्तरी मोआब में एक शहर, जिसे रूबेन के गोत्र को दिया गया था ([गिन 32:38](https://ref.ly/Num32:38); [1 इति 5:8](https://ref.ly/1Chr5:8))।

इसे [यहोशू 13:17](https://ref.ly/Josh13:17) में बेतबाल्मोन, [यिर्मयाह 48:23](https://ref.ly/Jer48:23) में बेतमोन, और [गिनती 32:3](https://ref.ly/Num32:3) में बोन कहा जाता है। लगभग 830 ई.पू. में यह मोआब के राजा मेशा के अधिकार में था। छठी सदी ई.पू. तक, यह अभी भी मोआबियों के अधिकार में था ([यिर्म 48:23](https://ref.ly/Jer48:23); [यहेज 25:9](https://ref.ly/Ezek25:9))। यह सम्भवतः आठवीं सदी ई.पू. के दौरान कुछ समय के लिए इस्राएलियों के कब्जे में रहा हो सकता है।

बालशालीशा

एक व्यक्ति का घर, जिसने गिलगाल में एलीशा के पास नई अनाज की बोरी और 20 जौ की रोटियाँ लाईं। एलीशा के सेवक ने इसे 100 युवा भविष्यवक्ताओं को खिलाया और कुछ बचा भी ([2 रा 4:42](https://ref.ly/2Kgs4:42))। बालशालीशा संभवतः उपजाऊ क्षेत्र में था जहाँ आरंभिक फसलें उगाई जाती थीं।

बाल-सपोन

बाल-सपोन

उस स्थान का नाम है जहाँ इस्राएली लाल समुद्र पार करने से पहले अपने पड़ाव में ठहरे थे ([निर्ग 14:2, 9](https://ref.ly/Exod14:2,Exod14:9); [गिन 33:7](https://ref.ly/Num33:7))। बाल-सपोन का सही स्थान अज्ञात है, परन्तु संभावना है कि यह मिस्र के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित था। इस नाम का अर्थ है "उत्तर का स्वामी," और संभवतः वहाँ सामी देवता का मन्दिर स्थित था। बाल-सपोन देवता का उल्लेख उगारितिक, मिस्री और फोनीशियन लेखनों में समुद्र और तूफान के देवता के रूप में किया गया है।

बालहेर्मोन

यरदन के पूर्व में हेर्मोन पर्वत के पास हिब्बी क्षेत्र है। इसे इस्राएलियों की विजय में प्राप्त नहीं किया था।

परमेश्वर ने इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का उपयोग इस्राएल की युवा पीढ़ी की परीक्षा के लिए किया ([न्या 3:1–6](https://ref.ly/Judg3:1-Judg3:6))। बालहेर्मोन संभवतः पहाड़ पर स्थान को संदर्भित करता है। यह बालगाद का अन्य नाम प्रतीत होता है ([यहो 13:5](https://ref.ly/Josh13:5))।

यह भी देखें हेर्मोन पर्वत।

बाला

यह कनान के दक्षिण में स्थित एक नगर ([यहो 15:29](https://ref.ly/Josh15:29)), सम्भवतः बाला के समान है।

देखिए बाला।

बाला

यह दक्षिणी कनान में स्थित नगर था ([यहो 19:3](https://ref.ly/Josh19:3)), संभवतः बाला ([यहो 15:29](https://ref.ly/Josh15:29)) और बिल्हा ([1 इति 4:29](https://ref.ly/1Chr4:29)) के समरूप ही नगर था।

बालाक

[प्रकाशितवाक्य 2:14](https://ref.ly/Rev2:14) में मूसा के समय के मोआब के राजा बालाक का केजेवी (किंग्स जेम्स संस्करण) का रूप। *देखें* बालाक।

बालाक

सिप्पोर का पुत्र और मोआब का राजा बालाक इस्राएलियों द्वारा एमोरियों को हराने के बाद भयभीत हो गया, इसलिए उसने बिलाम नामक एक भविष्यद्वक्ता को इस्राएल को श्राप देने के लिए बुलाया ([गिन 22:1–7](https://ref.ly/Num22:1-Num22:7))। बालाक ने बिलाम को तीन अलग-अलग पहाड़ों पर ले जाकर तीन अलग-अलग बलिदान चढ़ाए। लेकिन हर बार बिलाम ने इस्राएलियों को आशीष दिया ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। क्रोधित होकर, बालाक ने बिलाम को विदा कर दिया। यह घटना परमेश्वर की विशेष आशीष के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई थी और परमेश्वर की इच्छा को बदलने की निरर्थकता को दर्शाती है ([यहो 24:9–10](https://ref.ly/Josh24:9-Josh24:10); [न्या 11:25](https://ref.ly/Judg11:25); [मीक 6:5](https://ref.ly/Mic6:5); [प्रका 2:14](https://ref.ly/Rev2:14))।

यह भी देखें बिलाम।

बालात

1. दान में एक नगर। यह संभवतः #2 के समान नगर हो सकता है, हालाँकि कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं ([यहो 19:44](https://ref.ly/Josh19:44))।
2. सुलैमान द्वारा बनाया गया भण्डार-नगर, संभवतः गेजेर के पश्चिम में, दान को दी गई मूल जनजातीय भूमि ([1 रा 9:18](https://ref.ly/1Kgs9:18); [2 इति 8:6](https://ref.ly/2Chr8:6))।

यह भी देखें बालत्बेर।

बालासामुस

लेवियों के सहायक जिन्होंने एज़्रा द्वारा लोगों के सामने पढ़े गए व्यवस्था के वचनों की व्याख्या की ([1 एसद्रास 9:43](https://ref.ly/1Esd9:43))। नहेम्याह में इसी तरह के गद्य में, उनका नाम मासेयाह है।

देखें मासेयाह #11।

बाली

एक इब्रानी शीर्षक जिसका अर्थ है "बाली" (मेरे प्रभु या मेरे स्वामी) ([होश 2:16](https://ref.ly/Hos2:16))।

यह शीर्षक परमेश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसका संबंध कनानी बाल से जुड़ा हुआ था। परमेश्वर ने स्वयं को *’ईशी,* अर्थात् “मेरे पति” कहलाना पसन्द किया। इन दोनों शब्दों का अर्थ समान था, परन्तु यह अन्यजाति की रीति से सम्बन्धित नहीं था। शब्दों के एक नबूबतीय खेल में, परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति अपने वाचा सम्बन्धी प्रेम पर जोर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस्राएल के लिये वैसा नहीं है जैसा बाल कनानियों के लिये था।

देखें बाल (मूर्ति); परमेश्वर के नाम।

बालीस

एक अम्मोनी राजा, जिसने गदल्याह की हत्या की योजना बनाई, जो नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम को ले लेने और उसके निवासियों को बन्दी बनाकर, पीछे छोड़े गए लोगों के राज्यपाल थे ([यिर्म 40:14](https://ref.ly/Jer40:14))। गदल्याह को एक छापेमार लड़ाई का अगुआ, योहानान द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और मारे गए ([यिर्म 41:1–3](https://ref.ly/Jer41:1-Jer41:3))।

बालों की शैलियाँ और दाढ़ी

फिलिस्तीन और पश्चिमी एशिया में, स्त्रियों के बाल आमतौर पर लंबे होते थे। नए नियम के समय में, बाल कटवाना एक अन्यजाति पुजारिन का चिन्ह माना जा सकता है, जिससे अपमान होता था (देखें [1 कुरिन्थियों 11:15](https://ref.ly/1Cor11:15))। प्रेरित पतरस ने मसीही स्त्रियों को अत्यधिक श्रृंगार किये हुए बालों की शैली पर ध्यान केंद्रित न करने की सलाह दी थी ([1 पतरस 3:3](https://ref.ly/1Pet3:3))। जब एक स्त्री का विवाह करती थी, तो वह अक्सर अपनी बालों की शैली में बदलाव करती थी, जिससे एक अधिक परिपक्व रूप दिखता था, और कुछ महिलाएं बालों को घुंघराले करने वाले उपकरण और बालों के तेलों का उपयोग करती थीं।

बाइबल में अक्सर काले बालों का उल्लेख किया गया है, हालांकि सफेद बालों को परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था। कुछ लोग अपने बालों को काले और लाल रंग में रंगते थे, और यह परंपरा है कि हेरोदेस महान ने अपने सफेद हो रहे बालों को मेहंदी से रंगा था।

यहूदी संस्कृति में दाढ़ी और बाल काटने के विशिष्ट नियम थे। इस्राएलियों को अपने सिरों के बाल नहीं काटने और अपनी दाढ़ी के किनारों को नहीं छाँटने की आज्ञा दी गई थी ([लैव्यव्यवस्था 19:27](https://ref.ly/Lev19:27))। इस प्रथा ने इस्राएलियों को मूर्तिपूजक कनानियों और अन्य लोगों से अलग करती थी ([व्यवस्थाविवरण 12:29](https://ref.ly/Deut12:29-Deut12:30)–[30](https://ref.ly/Deut12:29-Deut12:30))। दाढ़ी ने इब्रानी को मिस्री से अलग किया, जो आमतौर पर साफ-सुथरे होते थे लेकिन कभी-कभी समारोहों के लिए नकली दाढ़ी पहनते थे। बंदियों की दाढ़ी मुंडाना एक गंभीर अपमान माना जाता था, जबकि मुंडा हुआ सिर एक व्रत पूरा करने के बाद शुद्धिकरण का प्रतीक था ([लैव्यव्यवस्था 14:8](https://ref.ly/Lev14:8-Lev14:9)–[9](https://ref.ly/Lev14:8-Lev14:9); [प्रेरितों के काम 18:18](https://ref.ly/Acts18:18))। दाढ़ी मुंडाना शोक का सामान्य संकेत था ([यशायाह 15:2](https://ref.ly/Isa15:2))। यह विनाश के आगमन का प्रतीक भी हो सकता था ([यशायाह 7:20](https://ref.ly/Isa7:20); [यिर्मयाह 41:5](https://ref.ly/Jer41:5); [48:37](https://ref.ly/Jer48:37))।

बालोत

1. नेगेव मरूभूमि क्षेत्र में एदोम की सीमा पर स्थित नगर था ([यहो 15:24](https://ref.ly/Josh15:24))।
2. राजा सुलैमान के समय में प्रशासनिक जिला था, जिसे बाना, हूशै के पुत्र, द्वारा शासित किया जाता था ([1 रा 4:16](https://ref.ly/1Kgs4:16))।

बाल्थासर

[मत्ती 2:1–2](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:2) में यीशु को भेंट लाने वाले ज्योतिषियों में से एक का पारम्परिक नाम। *देखें* ज्योतिषियों।

बाल्याह

बाल्याह

बिन्यामीन के गोत्र में से एक योद्धा, जो सिकलग में दाऊद के साथ राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुआ था। बाल्याह दाऊद के तीरंदाजों और गोफन चलाने वालों में से एक था, जो दाएँ और बाएँ दोनों हाथों से निशाना लगा सकता था ([1 इति 12:5](https://ref.ly/1Chr12:5))।

बाल्हानान

1. अकबोर के पुत्र, एदोम के एक राजा ([उत्पत्ति 36:38–39](https://ref.ly/Gen36:38-Gen36:39); [1 इतिहास 1:49–50](https://ref.ly/1Chr1:49-1Chr1:50))।
2. राजा दाऊद द्वारा नियुक्त एक अधिकारी जो पलिश्ती भूमि के निकट निचले क्षेत्रों में शाही जैतून और गूलर अंजीरों की आपूर्ति का प्रभारी था ([1 इतिहास 27:28](https://ref.ly/1Chr27:28))। वह गदेरी नामक क्षेत्र के एक नगर से आया था।

बाल्हामोन

सुलैमान द्वारा मोल ली हुई दाख की बारी, जिसे स्थानीय किसानों को सौम्प (किराए) पर दिया गया था ([श्रेष्ठ 8:11](https://ref.ly/Song8:11))। आसपास के शास्त्र भाग इस बात का संकेत देता है कि इस दाख की बारी ने उत्तम अंगूर उत्पन्न किए।

बाल्हासोर

बाल्हासोर

पहाड़, जहाँ राजा दाऊद के पुत्र अबशालोम का निवास था।

अम्नोन के अबशालोम की बहन और अपनी सौतेली बहन तामार के साथ दुष्कर्म करने के दो साल बाद, अबशालोम ने अम्नोन और अपने अन्य भाइयों को बाल्हासोर में भोज के लिए आमंत्रित किया, जब भेड़ की ऊन कतरने का समय था ([2 शमू 13:21–30](https://ref.ly/2Sam13:21-2Sam13:30))। उत्सव के दौरान, अबशालोम ने अपना बदला लिया: उसने अम्नोन को मरवा डाला।

बाल्हासोर बिन्यामीन की जनजातीय भूमि में हासोर नहीं था ([नहे 11:33](https://ref.ly/Neh11:33))। यह न ही गलील की झील के उत्तर में नप्ताली की जनजातीय भूमि में हासोर था ([यहो 11:10–11](https://ref.ly/Josh11:10-Josh11:11); [1 रा 9:15](https://ref.ly/1Kgs9:15); [2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))। बाल्हासोर एप्रैम की जनजातीय भूमि में जेबेल-एल-असूर में स्थित था, जो बेतेल के उत्तर-पूर्व में है।

बाशा

बाशा उत्तरी इस्राएल के राज्य के तीसरे राजा थे, जिन्होंने 908 से 886 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह उग्र अगुवे थे जिन्होंने इस्राएल के नौ वंशों में से दूसरे की शुरुआत की। बाशा इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के पुत्र थे। प्रभु ने उन्हें साधारण लोगों में से इस्राएल की सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना ([1 रा 16:2](https://ref.ly/1Kgs16:2))। जब इस्राएली सेना गिब्बतोन पर हमला कर रही थी, जहाँ पलिश्ती रहते थे, बाशा ने राजा नादाब को मार डाला। उन्होंने पूर्व राजा, नादाब के पिता यारोबाम के सभी कुल के सदस्यों का भी अंत कर दिया ([1 रा 15:27–29](https://ref.ly/1Kgs15:27-1Kgs15:29))।

अपने 24-वर्षीय शासनकाल के दौरान, बाशा ने यहूदा के राजा आसा के खिलाफ युद्ध किया ([1 रा 15:16, 32](https://ref.ly/1Kgs15:16,1Kgs15:32))। यह संघर्ष मुख्य रूप से इस्राएल और यहूदा के बीच व्यापार मार्गों के नियंत्रण को लेकर था। यरूशलेम के साथ व्यापार को रोकने के लिए, बाशा ने यरूशलेम के उत्तर में रामाह में किला बनवाया ([1 रा 15:17, 21](https://ref.ly/1Kgs15:17,1Kgs15:21))। इसका समाधान करने के लिए, आसा ने मन्दिर और अपने राजभवन से सारी चाँदी और सोना लिया और सीरिया के राजा बेन्हदद को बाशा के खिलाफ करने के लिए रिश्वत दी ([1 रा 15:18–20](https://ref.ly/1Kgs15:18-1Kgs15:20))। बेन्हदद ने तब इस्राएल के कई उत्तरी नगरों पर हमला किया और यरदन के पास की भूमि पर कब्जा कर लिया। इससे बाशा का संकल्प टूट गया, और वह यहूदा की सीमाओं से पीछे हट गए ([1 रा 15:20–21](https://ref.ly/1Kgs15:20-1Kgs15:21))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; राजाओं की पहली और दूसरी पुस्तकें।

बाशान

गलील सागर के पूर्व और उत्तर-पूर्व में स्थित एक क्षेत्र। इसकी सटीक सीमाएँ स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह उत्तर में हेर्मोन पर्वत के तल से दक्षिण में यरमुक नदी तक लगभग 35 से 40 मील (55 से 64 किलोमीटर) तक फैला हुआ था। यह गलील सागर से पूर्व की ओर लगभग 60 से 70 मील (97 से 113 किलोमीटर) तक फैला हुआ था।

यह क्षेत्र (जिसे [यहेजकेल 47:16, 18](https://ref.ly/Ezek47:16,Ezek47:18) में "हौरान" भी कहा गया है) मुख्यतः एक उपजाऊ पहाड़ी मैदान है जो समुद्र तल से 1,600 से 2,300 फीट (488 से 701 मीटर) ऊँचा है। इसकी समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी अच्छी तरह से सिंचित है क्योंकि पश्चिम में दक्षिणी गलील की नीची पहाड़ियाँ वर्षा को फ़िलिस्तीनी तट के अधिकांश अन्य स्थानों की तुलना में अधिक अंदर तक पहुँचने देती हैं। आज, प्राचीन काल की तरह, यह एक उत्पादक कृषि क्षेत्र है। नए नियम के समय में, यह रोमी साम्राज्य का एक अनाज-उत्पादक क्षेत्र था। बाशान अपने उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी और भेड़ के लिए जाना जाता था ([व्य.वि. 32:14](https://ref.ly/Deut32:14); [यहे 39:18](https://ref.ly/Ezek39:18); [आमो 4:1](https://ref.ly/Amos4:1))।

कुलपिता अब्राहम के समय में, बाशान के निवासी विशालकाय लोग थे जिन्हें रपाईम कहा जाता था ([उत्पत्ति 14:5](https://ref.ly/Gen14:5))। ओग, जो रपाईम में अंतिम था, इस्राएलियों का शत्रु था जब वे मिस्र छोड़ने के बाद जंगल में भटकते हुए कनान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे ([व्यवस्थाविवरण 29:7](https://ref.ly/Deut29:7))। ओग को इस्राएलियों द्वारा पराजित और मारा गया था ([गिनती 21:33–35](https://ref.ly/Num21:33-Num21:35))।

उस समय बाशान की समृद्धि इस बात से दिखाई देती है कि इसके एक प्रांत, अर्गोब, में 60 बड़े किलेबंद शहर थे ([व्यवस्थाविवरण 3:4–5](https://ref.ly/Deut3:4-Deut3:5))। बाशान के मुख्य शहर थे:

* एद्रेई
* अश्तारोत
* गोलन
* सालेकाह

जब इस्राएलियों ने यरदन के पूर्व की भूमि पर विजय प्राप्त की, तो बाशान को मनश्शे के आधे गोत्र को दिया गया ([यहोशू 13:29–30](https://ref.ly/Josh13:29-Josh13:30))। गोलन और अश्तारोत, बाशान की दो नगर, लेवियों के लिए अलग रखी गईं ([1 इतिहास 6:71](https://ref.ly/1Chr6:71))। रामोत-गिलाद के बेनगेबेर ने राजा सुलैमान के लिए बाशान के अर्गोब क्षेत्र का प्रबंध किया ([1 राजा 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13))।

येहू के दिनों में (841–814 ईसा पूर्व), सीरिया के राजा हजाएल ने इस क्षेत्र को जीत लिया था ([2 राजा 10:33](https://ref.ly/2Kgs10:33))। बाद में तिग्लत्पिलेसेर III ने आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बाशान को अश्शूरी साम्राज्य में शामिल कर लिया ([2 राजा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने इसे अपने अधिकार में रखा, और हेरोदेस महान (37–4 ईसा पूर्व) यीशु के जन्म के समय इस पर शासन कर रहे थे।

बाशान-हवोत-याईर

[व्य.वि. 3:14](https://ref.ly/Deut3:14) में हब्बोत्याईर के लिए किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। ये बाशान क्षेत्र के 60 गांव थे।

देखें हवोथ-याईर, हव्वोथ-याईर.

बासमत

1. हित्ती एलोन की बेटी। बासमत एक कनानी महिला थीं जिनसे एसाव ने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था ([उत 26:34](https://ref.ly/Gen26:34))। बासमत संभवतः एलोन की बेटी आदा के समान हो सकती हैं, या शायद उनकी बहन थीं ([36:2](https://ref.ly/Gen36:2))।

2. इश्माएल की बेटी, जिन्होंने एसाव से विवाह किया ([उत 36:3](https://ref.ly/Gen36:3)) और उनके लिए रूएल को जन्म दिया (पद [4, 10](https://ref.ly/Gen36:4,Gen36:10))। यह बासमत संभवतः इश्माएल की बेटी महलत के समान ही हैं ([28:9](https://ref.ly/Gen28:9))। चूंकि इश्माएल कुलपिता अब्राहम के पुत्र थे, यह विवाह इसहाक और रिबका के लिए अधिक स्वीकार्य होता ([36:6–8](https://ref.ly/Gen36:6-Gen36:8))।

यह भी देखें महलत (व्यक्ति) #1।

#1 और #2 की पहचानें ऊपर कुछ भ्रमित हैं। अधिकांश विद्वानों का संदेह है कि एसाव ने एलोन की बेटी आदा से विवाह किया ([उत 36:2–4](https://ref.ly/Gen36:2-Gen36:4)), जिसे बासमत भी कहा जाता था ([26:34](https://ref.ly/Gen26:34))। बाद में, एसाव ने इश्माएल की बेटी महलत से विवाह किया ([28:9](https://ref.ly/Gen28:9)), उसको भी बासमत कहा जाता था ([36:3–4](https://ref.ly/Gen36:3-Gen36:4))। एसाव की दो पत्नियों का नाम बासमत संभवतः इसलिए रखा गया क्योंकि एसाव ने दोनों को एक ही स्नेहपूर्ण नाम देने का चुनाव किया, जिसका अर्थ है “सुगंधित।”

3. राजा सुलैमान की बेटी जिन्होंने अहीमास से विवाह किया, जो नप्ताली में राजा के प्रशासक थे ([1 रा 4:15](https://ref.ly/1Kgs4:15))।

बासमत

बासमत*

1. [उत्पत्ति 26:34](https://ref.ly/Gen26:34) में एसाव की पत्नियों में से एक बासमत का केजेवि रूप। बासमत #1*देखें*।

2. [उत्पत्ति 36:3](https://ref.ly/Gen36:3) में एसाव की पत्नियों में से एक बासमत का केजेवि रूप, जिन्हें महलत के नाम से भी जाना जाता है। महलत (व्यक्ति) #1*देखें* ।

बासमत

बासमत

[1 राजाओं 4:15](https://ref.ly/1Kgs4:15) में बासमत, राजा सुलैमान की बेटी के नाम की अन्य वर्तनी है।

देखें बासमत #3।

बासेयाह

बासेयाह

मल्किय्याह के पुत्र और मन्दिर के संगीतकार आसाप के पूर्वज ([1 इति 6:40](https://ref.ly/1Chr6:40))। जहाँ प्रतिलिपिकार ने सामान्य नाम मासेयाह लिखने का इरादा किया हो वहाँ बासेयाह कहना एक गलती हो सकती है ([1 इति 15:18](https://ref.ly/1Chr15:18))।

बाहरी मनुष्यत्व

बाहरी मनुष्यत्व

एक व्यक्ति का वह भाग जिसे अन्य लोग देख सकते हैं। "भीतरी मनुष्यत्व" के विपरीत, इस शब्द को अन्य बाइबल और गैर-बाइबल शब्दों के साथ भ्रमित न करें जैसे:

* “पुराना मनुष्य और नया मनुष्य”
* “स्वाभाविक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य”
* “शरीर और प्राण”

निकट पश्चिमी, विशेषकर सेमिटिक विचारधारा, पूरी चीज़ों पर ध्यान देती थी, न कि चीज़ों को दो हिस्सों में बाँटने पर। भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व को एक संपूर्ण हिस्सा माना जाता था, न कि एक-दूसरे के विपरीत।

यह शब्द केवल [2 कुरिन्थियों 4:16](https://ref.ly/2Cor4:16) में प्रकट होता है। समान शब्द, जैसे "बाहरी रूप," अन्य पदों में हैं ([1 शमू 16:7](https://ref.ly/1Sam16:7); [मत्ती 23:27–28](https://ref.ly/Matt23:27-Matt23:28); [2 कुरि 10:7](https://ref.ly/2Cor10:7))। बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति का बाहरी रूप उसके भीतरी मनुष्यत्व से मेल खाना चाहिए। तलमूद में लिखा है, "जिस शास्त्री का भीतरी मनुष्यत्व बाहरी मनुष्यत्व से मेल नहीं खाता, वह शास्त्री नहीं है।"

यह भी देखें भीतरी मनुष्यत्व; मनुष्य।

बिखरी, बिक्रीते, बिक्री

बिन्यामीन के गोत्र से शेबा के पिता। शेबा ने राजा दाऊद के खिलाफ विद्रोह किया ([2 शमू 20:1–22](https://ref.ly/2Sam20:1-2Sam20:22))। बिक्री के वंशज बिक्रीते थे ([2 शमू 20:14](https://ref.ly/2Sam20:14))।

बिगता

एक खोजा जिसने फारस के राजा क्षयर्ष की सेवा की। वे और छः अन्य राजभवन के हाकिम थे ([एस्त 1:10](https://ref.ly/Esth1:10))। वह [एस्तेर 2:21](https://ref.ly/Esth2:21); [6:2](https://ref.ly/Esth6:2) के बिगताना हो सकता है।

यह भी देखें बिगताना, बिगथाना।

बिगताना

एक खोजा जो फारस के राजा क्षयर्ष की सेवा में राजभवन का द्वारपाल था। वह और उसका साथी द्वारपाल तेरेश राजा की हत्या की युक्ति की। जब रानी एस्तेर के चाचा मोर्दकै ने उनकी युक्ति को सुन लिया, तो बिगताना और तेरेश को मृत्युदण्ड दिया गया ([एस्त 2:21–23](https://ref.ly/Esth2:21-Esth2:23))। बिगताना को [एस्तेर 6:2](https://ref.ly/Esth6:2) में "बिगताना" कहा गया है।

यह भी देखें बिगता।

बिगवै

1. एक व्यक्ति, जो उन लोगों के पूर्वज थे जो बाबेली बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:2, 14](https://ref.ly/Ezra2:2,Ezra2:14); [नहे 7:7, 19](https://ref.ly/Neh7:7,Neh7:19))। चूँकि उसका नाम फारसी है, इसलिए सम्भव है कि बिगवै का जन्म बँधुआई के दौरान हुआ हो या उसे वहीं नया नाम दिया गया हो।

2. प्रजा के प्रधान जिन्होंने नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बँधुआई के बाद एज़्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य की वाचा पर छाप लगाई ([नहे 10:16](https://ref.ly/Neh10:16)); सम्भवतः वह ऊपर वर्णित #1 के वंशजों के परिवार का प्रतिनिधि था।

बिच्छू

देखें जानवर।

बिच्छू पौधा

बिच्छू पौधा एक प्रकार का पौधा है जिसकी दांतेदार पत्तियाँ होती हैं, जो छोटे-छोटे बालों से ढकी होती हैं और छूने पर एक डंक मारने वाला तरल छोड़ती हैं। इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में चार प्रकार के बिच्छू पौधे उगते हैं:

1. साधारण या बड़ा बिच्छू पौधा (*अर्टिका डायोइका*)
2. रोमी बिच्छू पौधा (*अर्टिका पिलुलिफेरा*)
3. छोटा बिच्छू पौधा (*अर्टिका यूरेन्स*)
4. *अर्टिका कौडाटा*, जो छोटे बिच्छू पौधे के समान होता है

कुछ बिच्छू पौधे 1.5 से 1.8 मीटर (पाँच से छह फीट) तक ऊँचे हो सकते हैं। ये आमतौर पर परित्यक्त क्षेत्रों और खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार हैं। ये अक्सर उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ कभी खेती की जाती थी लेकिन अब नज़र-अंदाज़ हो चुके हैं ([यशा 34:13](https://ref.ly/Isa34:13); [होश 9:6](https://ref.ly/Hos9:6))।

बिछौना

सोने या विश्राम करने के लिये उपयोग में आने वाला एक सज्जा।

देखिए सज्जा।

बिजता

उन सात खोजों में से एक, जिन्हें राजा क्षयर्ष ने रानी वशती को अपने दाखमधु के भोज में लाने की आज्ञा दी ([एस्त 1:10](https://ref.ly/Esth1:10))।

बिजली चमकना

प्रकाश की चमक। बाइबल में बिजली अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। यह महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होती है, जैसे:

* जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर मूसा को दस आज्ञाएँ देने के लिए आते है ([निर्ग 19:16](https://ref.ly/Exod19:16))
* जब यीशु की वापसी का वर्णन किया जाता है ([मत्ती 24:27](https://ref.ly/Matt24:27))
* परमेश्वर के दर्शन में ([यहेज 1:14](https://ref.ly/Ezek1:14); [दानि 10:6](https://ref.ly/Dan10:6))

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक अक्सर बिजली का उपयोग एक प्रतीक के रूप में करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का दर्शन देना है ([प्रका 4:5](https://ref.ly/Rev4:5); [8:5](https://ref.ly/Rev8:5); [16:18](https://ref.ly/Rev16:18)).

बिजली परमेश्वर के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है:

1. दुश्मनों के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय ([2 शमू 22:15](https://ref.ly/2Sam22:15); [प्रका 16:18](https://ref.ly/Rev16:18))
2. सम्पूर्ण सृष्टि पर परमेश्वर की शक्ति और प्रभुत्व ([भज 135:7](https://ref.ly/Ps135:7))

अय्यूब की पुस्तक में, परमेश्वर बिजली का उल्लेख करते है ताकि अय्यूब को दिखा सकें कि सृष्टि कितनी महान है। इससे अय्यूब को यह समझने में मदद मिलती है कि वह परमेश्वर और सृष्टि की तुलना में कितने छोटे है ([अय्यू 38:35](https://ref.ly/Job38:35); तुलना करें [भज 77:16–18](https://ref.ly/Ps77:16-Ps77:18))।

बिज्योत्या, बिज्जोथ्जाह

यह [यहोशू 15:28](https://ref.ly/Josh15:28) में यहूदा के नेगेव मरूभूमि क्षेत्र में स्थित नगर के रूप में सूचीबद्ध है। यूनानी पुराना नियम, जिसे सेप्टुआजिंट कहा जाता है, में "और उसकी बेटियाँ" है, जिसका अर्थ होगा कि यह कोई विशिष्ट स्थान नहीं था बल्कि हसर्शूआल और बेर्शेबा के आसपास के गाँवों का समूह था। इब्री पाठ में थोड़े समायोजन के साथ ऐसा अनुवाद संभव है। यह कहना कठिन है कि इब्री पाठ मूल रूप से कैसे पढ़ा गया था।

बितूनिया

रोम का प्रान्त, जो एशिया माइनर (अनातोलिय प्रायद्वीप) के उत्तर-पश्चिम कोने में स्थित था। प्रेरित पौलुस और सीलास ने पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में बितूनिया में सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा की, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोका ([प्रेरि 16:7](https://ref.ly/Acts16:7))। प्रेरित पतरस ने संभवतः बितूनिया और एशिया माइनर (अनातोलिय प्रायद्वीप) के अन्य प्रान्तों में सेवा की होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्री वहाँ के विश्वासियों को सम्बोधित की थी ([1 पत 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1))। किसी तरह से मसीही मत बितूनिया में प्रवेश कर गया, संभवतः पतरस के माध्यम से यह हुआ।

बितूनिया पर एक थ्रेसियन जनजाति का कब्जा था जिसने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वहाँ एक समृद्ध राज्य की स्थापना की। 75 ईसा पूर्व में, जब बितूनिया के अन्तिम राजा, निकोमेडिस तृत्य ने अपनी राज्य को रोमी लोगों को वसीयत में दे दिया, तो यह रोमी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, इसे आमतौर पर पूर्व में स्थित प्रान्त पुन्तुस के साथ जोड़ दिया गया।

नए नियम के समय के बाद, बितूनिया ने कलीसिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी सदी की शुरुआत में, इसके रोमी राज्यपाल, प्लिनी द यंगर, ने सम्राट त्राजान से मसीहों के उपद्रव पर सबसे पहले घोषित राज नीति प्राप्त की। बाद में, बितूनिया के पश्चिमी शहरों में से दो में नाइसिया (325 ईस्वी) और चाल्सेडॉन (451 ईस्वी) के कलीसिया महासभा का आयोजन किया गया। नाइसिया की महासभा ने मसीह की पूर्ण दिव्यता की घोषणा की; चाल्सेडॉन की महासभा ने मसीह के व्यक्तित्व की प्रकृति और 27 नए नियम पुस्तकों की प्रामाणिकता पर घोषणाएँ कीं।

रोमी प्रान्त बितूनिया के उत्तर में काला सागर, पश्चिम में प्रोपोन्टिस (आधुनिक मरमारा सागर), दक्षिण में आसिया प्रान्त, और पूर्व में गलातिया और पुन्तुस थे। बितूनिया पहाड़ी था, इसके दक्षिण में ओलंपस पर्वत 7,600 फीट (2,315.5 मीटर) ऊँचा था, लेकिन इसके समुद्र तट के पास और आन्तरिक तराइयों में अत्यधिक उपजाऊ जिले थे। फल और अनाज के उत्पादन के अलावा, इस प्रान्त में उत्तम संगमरमर की खदानें, अच्छी लकड़ी, और उत्कृष्ट चरागाह थे। मुख्य नदी संगारियोस (आधुनिक साकार्या) थी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर काला सागर में मिलती थी। परिवहन मुख्य रूप से नदी तराइयों के साथ होता था।

बित्ता

एक हाथ की माप जो आधे गज के बराबर होती है ([निर्ग 28:16](https://ref.ly/Exod28:16); [39:9](https://ref.ly/Exod39:9))।

देखें वजन और माप।

बित्या

बित्या

मेरेद की पत्नी थीं। बित्या संभवतः राजकुमारी थीं, या वाक्यांश "फ़िरौन की बेटी"। या केवल यह संकेत दे सकता है कि वह मिस्री स्त्री थीं ([1 इति 4:17–18](https://ref.ly/1Chr4:17-1Chr4:18))। उनका नाम (जिसका अर्थ है "यहोवा की बेटी") यह संकेत देता है कि वह यहूदियों में परिवर्तित हो गई थीं।

बित्रोन

[2 शमूएल 2:29](https://ref.ly/2Sam2:29) में आने वाला शब्द है जिसका अर्थ अनिश्चित है। अब्नेर, जो इशबोशेत की सेना का सेनापति था, दाऊद की सेना से युद्ध हारने के बाद बित्रोन से भाग गया। इब्री मूल का अर्थ "टुकड़ों में काटना" है। तीन व्याख्याएँ सुझाई गई हैं: (1) यह तराई को संदर्भित करता है, संभवतः यब्बोक; (2) यह वह क्षेत्र है जो यब्बोक नदी के बड़े मोड़ द्वारा "काट दिया गया" है; (3) यह दिन के पहले भाग को संदर्भित करता है, "पूरी सुबह"।

बिदकर

बिदकर

उत्तरी इस्राएल के राजा येहू के सहायक। बिदकर ने अहाब के कुल के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी को पूरा किया जब येहू ने योराम को मारने के बाद अहाब के पुत्र योराम की देह को नाबोत के खेत में फेंक दिया ([2 रा 9:24–26](https://ref.ly/2Kgs9:24-2Kgs9:26))।

बिना

मोसा का पुत्र बिन्यामीन के गोत्र से और राजा शाऊल के वंशज, जो योनातान की वंशावली से था ([1 इति 8:37](https://ref.ly/1Chr8:37); [9:43](https://ref.ly/1Chr9:43))।

बिनो

बिनो

याजिय्याह का पुत्र उन लेवियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया जिसे मन्दिर की सेवा का कार्य सौंपा गया था ([1 इति 24:26–27](https://ref.ly/1Chr24:26-1Chr24:27))। यह संभव है कि इब्री शब्द उचित नाम न हो, इसलिए इसे कभी-कभी "उसका पुत्र" के रूप में अनुवादित किया गया है।

बिन्नूई

1. नोअद्याह के पिता। नोअद्याह एक लेवी थे जो बँधुआई के बाद मन्दिर की मूल्यवान वस्तुओं को तौलने के अधिकारी थे ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33))। सम्भवतः नीचे दिए गए #4 के समान।

2. पहत्मोआब का पुत्र या वंशज। उन्होंने एज्रा की शिक्षा का पालन किया कि वे अपनी अन्यजाति पत्नी को बँधुआई के बाद तलाक दें ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))।

3. अपोक्रिफा (अप्रमाणिक पुस्तक) और केजेवी के अनुसार, बानी के पुत्रों (या वंशजों) में से एक, जिन्होंने एज्रा की शिक्षा मानकर अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक दिया ([एज्रा 10:38](https://ref.ly/Ezra10:38); [1 एस्ड 9:34](https://ref.ly/1Esd9:34))। चूँकि बानी के वंशजों की सूची अपेक्षाकृत बहुत लम्बी है, और इब्रानी में वचन [38](https://ref.ly/Ezra10:38) को आसानी से "बिन्नूई के पुत्रों में से" समझा जा सकता है, अधिकांश आधुनिक अनुवादों में बिन्नूई को बानी का वंशज न मानकर एक नये समूह का पूर्वज माना गया है।

4. हेनादाद का पुत्र, जिन्होंने बँधुआई के बाद यरूशलेम की शहरपनाह के एक भाग की मरम्मत की ([नहे 3:24](https://ref.ly/Neh3:24))। वे लेवियों में से थे जिन्होंने एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर छाप लगाई ([नहे 10:9](https://ref.ly/Neh10:9))।

5. [नहेम्याह 7:15](https://ref.ly/Neh7:15) में बानी के लिये वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* बानी #4।

6. एक लेवी, जो बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौटे। वे धन्यवाद के गीतों के अधिकारियों में से एक थे ([नहे 12:8](https://ref.ly/Neh12:8))।

इस नाम की लोकप्रियता और अन्य यहूदियों के नामों (जैसे, बानी और बव्वै) के साथ इसकी समानता ने वंशावली सूचियों में काफी भ्रम उत्पन्न किया है। यह ऊपर दी गई कई सम्भावित व्यवस्थाओं में से एक है।

बिन्यामीन (व्यक्ति)

1. याकूब के 12 पुत्रों में सबसे छोटे और यूसुफ के सम्पूर्ण भाई। याकूब ने उनका नाम बिन्यामीन (“मेरे दाहिने हाथ का पुत्र”) रखा, जबकि उनकी मरती हुई माता राहेल ने उन्हें बेनोनी (“मेरे दुख का पुत्र,” [उत्पत्ति 35:18](https://ref.ly/Gen35:18)) कहा था। जब यूसुफ को उनके सौतेले भाइयों द्वारा मिस्र में बेच दिया गया, तो उनके पिता, याकूब ने मान लिया कि यूसुफ मर चुका है और बिन्यामीन के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हो गए। बाद में, यूसुफ द्वारा रचित एक योजना के कारण, बिन्यामीन का उपयोग याकूब को उनके 12 पुत्रों के साथ मिस्र में पुनर्मिलन कराने के लिए किया गया ([उत्पत्ति 42–45](https://ref.ly/Gen42:1-Gen45:28))। अपने पुत्रों के बारे में एक भविष्यद्वानी में, याकूब ने बिन्यामीन की योद्धा के रूप में कौशल की बात की या उनके गोत्र की सैन्य शक्ति की भविष्यद्वानी की, यह कहकर, “बिन्यामीन फाड़नेवाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा, और साँझ को लूट बाँट लेगा” ([उत्पत्ति 49:27](https://ref.ly/Gen49:27))।

देखें का गोत्र, बिन्यामीन।

1. बिल्हान का पुत्र और याकूब का परपोता ([1 इतिहास 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10))।
2. बाबेल में बंधुवाई के बाद हारीम के कुल के सदस्य जिन्होंने एक गैर-यहूदी पत्नी से विवाह किया ([एज्रा 10:32](https://ref.ly/Ezra10:32)).
3. उनके अपने घर के पास दीवार के एक हिस्से की मरम्मत करने वाले ([नहेम्याह 3:23](https://ref.ly/Neh3:23))।
4. यहूदियों के समूह में से एक जिन्होंने यरूशलेम की दीवार के समर्पण में भाग लिया ([नहेम्याह 12:34](https://ref.ly/Neh12:34))। वह ऊपर दिए गए #4 के समान हो सकते हैं।

बिन्यामीन का गोत्र

इस्राएल के 12 गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र, जो याकूब के सबसे छोटे पुत्र के वंशजों से बना था ([गिन 1:36](https://ref.ly/Num1:36))। पुराने नियम में, इस गोत्र को कई बार केवल "बिन्यामीन" कहा जाता है। अपनी छोटी संख्या के बाद भी, इस गोत्र ने इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से उनके महान वीर के स्वभाव के कारण ([न्या 20:13–16](https://ref.ly/Judg20:13-Judg20:16); [1 इति 12:1–2](https://ref.ly/1Chr12:1-1Chr12:2))।

बिन्यामीन गोत्र का स्थान

जब इस्राएलियों ने कनान पर विजय प्राप्त की, तो यहूदा और एप्रैम के बाद बिन्यामीन पहला गोत्र था जिसे अपनी भूमि प्राप्त हुई। बिन्यामीन का भाग यहूदा और एप्रैम की भूमि के बीच स्थित था, जो एप्रैम पर्वत की पहाड़ियों से यहूदी पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यहूदा के साथ दक्षिणी सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित थी, जो यरूशलेम के ठीक दक्षिण में हिन्नोम की घाटी से मृत सागर के उत्तर में एक बिन्दु तक जाती थी। पूर्वी सीमा यरदन नदी थी, और एप्रैम के साथ उत्तरी सीमा यरदन से बेतेल तक और अत्रोतदार तक जाती थी, जो निचले बेथोरोन के दक्षिण में है ([यहो 18:11–20](https://ref.ly/Josh18:11-Josh18:20))।

बिन्यामीन का भाग पश्चिम से पूर्व तक लगभग 45.1 किलोमीटर (28 मील) और उत्तर से दक्षिण तक 19.3 किलोमीटर (12 मील) तक फैला हुआ था। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था, जो प्रमुख पर्वतीय मार्गों को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित था, लेकिन इसमें उपजाऊ तराई भी थीं। इसके कुछ महत्वपूर्ण नगर, जिनका उल्लेख [यहो 18:21–28](https://ref.ly/Josh18:21-Josh18:28) में किया गया है, शामिल थे:

* यरूशलेम
* यरीहो
* बेतेल
* गिबोन
* गिबा
* मिस्पे

इन सभी नगरों को तुरन्त उन लोगों से नहीं लिया गया जो उनमें रहते थे; उदाहरण के लिए, यरूशलेम यबूसी के हाथों में तब तक रहा जब तक दाऊद का समय नहीं आया। कठिन वातावरण ने एक कठोर लोगों को उत्पन्न किया, जिन्हें याकूब के बिन्यामीन के आशीष में "एक फाड़नेवाला भेड़िया" के रूप में वर्णित किया गया है ([उत 49:27](https://ref.ly/Gen49:27))।

बिन्यामीन गोत्र के लोग

कनान में प्रारम्भिक न्यायियों में से एक,एहूद, बिन्यामीन के गोत्र से थे। उन्होंने मोआब के राजा एग्लोन को मारकर इस्राएलियों को छुड़ाया ([न्या 3:15](https://ref.ly/Judg3:15))। बाद में इस गोत्र के सदस्यों ने दबोरा और बाराक की सहायता से सीसरा को हरा दिया ([न्या 5:14](https://ref.ly/Judg5:14))। इस गोत्र ने और भी महान लोगों को उत्पन्न किया:

* राजनीतिक अगुए ([1 इति 27:21](https://ref.ly/1Chr27:21))
* शाऊल की सेना के प्रधान ([2 शमू 4:2](https://ref.ly/2Sam4:2)) और दाऊद की सेना के प्रधान ([2 शमू 23:29](https://ref.ly/2Sam23:29))
* शूरवीर धनुर्धारी ([1 इति 8:40](https://ref.ly/1Chr8:40))
* सुलैमान की बेगारों शक्ति के मुखिया ([1 रा 4:18](https://ref.ly/1Kgs4:18))

बिन्यामीन के वंशजों ने भी कम कुलीन गुण दिखाए:

* बिन्यामीन गोत्र के पलती ने कनान देश की जाँच करने के बाद जब 12 जासूस लौटे, तो एक बुरा समाचार दिया ([गिन 13:1](https://ref.ly/Num13:1-Num13:2,Num13:9,Num13:31-Num13:33)[–](https://ref.ly/Num13:1-Num13:2)[2, 9, 31](https://ref.ly/Num13:1-Num13:2,Num13:9,Num13:31-Num13:33)[–](https://ref.ly/Num13:1-Num13:2)[33](https://ref.ly/Num13:1-Num13:2,Num13:9,Num13:31-Num13:33))
* जब वे अपनी निज भाग से कनानियों को नहीं हटा पाए, तब वह गोत्र आज्ञा न मानने वाले और कायर साबित हुए ([न्या 1:21](https://ref.ly/Judg1:21))
* उस गोत्र ने अपने कुछ सदस्यों द्वारा किए गए अश्लील व्यवहार और एक रखैल की हत्या का बचाव किया, जिसके कारण अन्य गोत्र के साथ युद्ध में उस गोत्र का लगभग पूर्ण विनाश हो गया ([न्या 19–20](https://ref.ly/Judg19:1-Judg20:48))। गोत्र को समाप्त होने से बचाने के लिए, अन्य गोत्रों ने बचे हुए बिन्यामीनियों को कई सौ स्त्रियों को बन्दी बनाने की अनुमति दी, जो उनकी पत्नियाँ बन गईं ([न्या 21](https://ref.ly/Judg21:1-Judg21:25))।

बिन्यामीन का गोत्र विभिन्न तरीकों से विश्वसनीय साबित हुआ:

* मिस्र से निर्गमन के दौरान, इसने संगठन में अपनी जगह बनाई ([गिन 1:11](https://ref.ly/Num1:11)) और सेना में ([गिन 2:22](https://ref.ly/Num2:22)) और अपनी गोत्रीय भेंटें चढ़ाईं ([गिन 7:60](https://ref.ly/Num7:60))
* यह सिंहासन के प्रति बहुत विश्वासयोग्य था, पहले शाऊल और उनके परिवार के प्रति ([2 शमू 2:8–31](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:31)), लेकिन उन्होंने दाऊद और उनके वंशजों का भी समर्थन किया। जब यारोबाम यहूदा से अलग हुआ, तब बिन्यामीन सुलैमान के पुत्र रहबाम के प्रति विश्वासयोग्य रहा ([1 रा 12:21–24](https://ref.ly/1Kgs12:21-1Kgs12:24))

पुराने नियम में जिन अन्य पुरुषों का उल्लेख किया गया है, वे बिन्यामीन के पुरुष (जिन्हें कई बार बिन्यामीनियों कहा जाता है) में निम्न शामिल हैं:

* कूश, जिनके बारे में दाऊद ने गाया ([भज 7](https://ref.ly/Ps7:1-Ps7:17) का शीर्षक)
* यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, जो एक लेवी होते हुए भी बिन्यामीन में रहते थे ([यिर्म 1:1](https://ref.ly/Jer1:1); [32:8](https://ref.ly/Jer32:8))
* मोर्दकै, रानी एस्तेर के चाचा और मंत्री ([एस्ते 2:5](https://ref.ly/Esth2:5))

नए नियम में बिन्यामीन का गोत्र

नए नियम में, प्रेरित पौलुस गर्व से बिन्यामीन के सदस्य थे, उन्होंने दो बार कहा कि वे बिन्यामीन से हैं ([रोम 11:1](https://ref.ly/Rom11:1); [फिलि 3:5](https://ref.ly/Phil3:5))। पिसिदिया के अन्ताकिया में अपने उपदेश के दौरान, पौलुस ने इस्राएल के इतिहास के संक्षिप्त वर्णन में राजा शाऊल के गोत्र के रूप में बिन्यामीन का भी उल्लेख किया ([प्रेरि 13:21](https://ref.ly/Acts13:21))। नए नियम के एक अन्य सन्दर्भ में, बिन्यामीन का नाम अन्य 11 गोत्रों के साथ यूहन्ना के दर्शन में प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में लिया गया है ([प्रका 7:8](https://ref.ly/Rev7:8))।

देखें बिन्यामीन (व्यक्ति) #1।

बिन्यामीन के फाटक

यरूशलेम की प्राचीन शहरपनाह में से एक फाटक। बिन्यामीन के फाटक सम्भवत: उत्तर-पूर्वी कोने पर था, क्योंकि भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह इसी मार्ग से होकर यरूशलेम के उत्तर-पूर्व में स्थित बिन्यामीन की ओर गए थे ([यिर्म 37:12–13](https://ref.ly/Jer37:12-Jer37:13))। राजा सिदकिय्याह ने वहाँ कम से कम एक बार राजभवन लगाया था ([यिर्म 38:7](https://ref.ly/Jer38:7))। यह पश्चिमी शहरपनाह पर स्थित कोनेवाले फाटक के सामने था ([जक 14:10](https://ref.ly/Zech14:10))। जब बँधुआई के अन्त में यरूशलेम की शहरपनाह का पुनःनिर्माण हुआ, तो उसी स्थान पर एक नया फाटक बनाया गया जिसे "भेड़फाटक" ([नहे 3:1, 32](https://ref.ly/Neh3:1,Neh3:32)) या "स्थान के फाटक" ([नहे 3:31](https://ref.ly/Neh3:31)) कहा गया।

देखिए यरूशलेम।

बिन्यामीनियों, बिन्यामिनी

बिन्यामीन के गोत्र के एक सदस्य।

देखिए बिन्यामीन का गोत्र।

बिम्हाल

बिम्हाल

यपलेत का पुत्र, महान योद्धा और आशेर के गोत्र में कुल के प्रधान थे ([1 इति 7:33, 40](https://ref.ly/1Chr7:33,1Chr7:40))।

बिरनीके

हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की सबसे बड़ी पुत्री। वह उस समय उपस्थित थीं जब प्रेरित पौलुस ने उनके भाई, राजा अग्रिप्पा द्वितीय से बात की थी ([प्रेरि 25:13, 23](https://ref.ly/Acts25:13); [26:30](https://ref.ly/Acts26:30))।

बिरनीके, जिसे बिरेनीके भी कहा जाता है, का जन्म लगभग 28 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में, उन्होंने मार्कस से विवाह किया, जो एक यहूदी अधिकारी सिकन्दर के पुत्र थे। मार्कस की मृत्यु के बाद, उनके पिता ने उनका विवाह उनके बड़े भाई, चैल्सिस के हेरोदेस से करवाया। इससे पहले कि उनके दूसरे पति की मृत्यु 48 ईस्वी में हो गई, बिरनीके के दो पुत्र हुए, बर्निसियानस और हाइर्कानस। जब उनका सम्बन्ध उनके भाई, अग्रिप्पा द्वितीय, के साथ और निकट हुआ, तो अनाचार की अफवाहें फैलने लगीं। इन अफवाहों का मुकाबला करने के लिए, बिरनीके ने किलिकिया के राजा पोलेमो को उनसे विवाह करने के लिए मना लिया, लेकिन उन्होंने जल्द ही उन्हें छोड़ दिया।

सन् 66 ईस्वी में, बिरनीके ने साहसपूर्वक लेकिन असफल रूप से रोमी मुख़्तार गेसियस फ्लोरस को यरूशलेम के मन्दिर को लूटने से रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने लोगों को युद्ध में जाने के विरुद्ध चेतावनी दी, वह अपने भाई के साथ खड़ी रहीं। उसी वर्ष जब युद्ध शुरू हुआ, यहूदी विद्रोहियों ने उनके राजभवन और उनके भाई का राजभवन जला दिया।

बिरिक्याह, बिरिक्यास

नए नियम में जकर्याह के पिता को नाम ([मत्ती 23:35](https://ref.ly/Matt23:35)) दिया गया है। जकर्याह को राजा योआश के आदेश पर मन्दिर में घात कर दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि वह यहोयादा का पुत्र था ([2 इति 24:20–22](https://ref.ly/2Chr24:20-2Chr24:22))। "बिरिक्याह का पुत्र" सम्भवतः एक प्रतिलिपिकार द्वारा जोड़ा गया हो, क्योंकि लूका के सुसमाचार में ([लूका 11:51](https://ref.ly/Luke11:51)), एक समान अंश में यह नाम सबसे विश्वसनीय हस्तलिपियों में नहीं आता है। सम्भव है कि एक प्रतिलिपिकर ने वध हुए जकर्याह को भविष्यद्वक्ता जकर्याह के साथ भ्रमित कर दिया हो, जिनके पिता बेरेक्याह थे ([जक 1:1, 7](https://ref.ly/Zech1:1,Zech1:7))।

बिरीया

1. येरूशलेम के उत्तर में एक स्थान जहाँ अरामी सेना ने 161 ईसा पूर्व में यहूदा मक्काबी को मारने से पहले डेरा डाला था ([1 मक 9:4](https://ref.ly/1Macc9:4))।
2. मकिदुनिया का एक प्राचीन शहर, जो अब यूनान, यूगोस्लाविया [अब उत्तर मकिदुनिया], और बुल्गारिया के बीच विभाजित है। यह संभवतः पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। यह शहर एजियन सागर से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) अन्दर स्थित था, जो ओलंपियन पर्वत श्रृंखला के उत्तर में 183 मीटर (600 फीट) की ऊँचाई पर एक सुन्दर और उपजाऊ मैदान पर स्थित था। रोम ने 168 ईसा पूर्व में बिरीया पर विजय प्राप्त की, और यह मसीह के समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाले मकिदुनी शहरों में से एक था। आज, इस शहर को वेरिया कहा जाता है।

प्रेरित पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान बिरीया का दौरा किया ([प्रेरि 17:10–15](https://ref.ly/Acts17:10-Acts17:15))। यह सोपत्रुस का भी अपना देश था, जो पौलुस के साथियों में से एक थे ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। पौलुस और सीलास थिस्सलुनीके में धार्मिक और राजनीतिक विरोध का सामना करने के बाद लगभग 81 किलोमीटर (50 मील) दक्षिण-पश्चिम में बिरीया गए। बिरीया में, यहूदी और यूनानी दोनों ने उत्सुकता से सुसमाचार को स्वीकार किया, लेकिन जब थिस्सलुनीके से बैरी यहूदी संकट पैदा करने आए तब पौलुस को वहाँ से जाना पड़ा।

बिरीया

बिरीया का एक वैकल्पिक वर्तनी, मकिदुनिया में एक प्राचीन नगर है जहाँ पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान प्रचार किया था ([प्रेरि 17:10–15](https://ref.ly/Acts17:10-Acts17:15))।

देखें बिरीया #2।

बिर्जोत, बिर्जाविथ

आशेर के गोत्र के मल्कीएल के पुत्र ([1 इति 7:31](https://ref.ly/1Chr7:31))। चूंकि समानांतर सूचियाँ उनका उल्लेख नहीं करती हैं ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [गिन 26:44–47](https://ref.ly/Num26:44-Num26:47)), यह संभव है कि बिर्जोत (केजेवी "बिर्जाविथ") एक शहर का नाम था जिसे मल्कीएल ने स्थापित किया था। यदि ऐसा है, तो यह शहर बेतेल के उत्तर-पश्चिम में, सोर के पास हो सकता है, और अब इसे बिरज़ैत कहा जाता है।

बिर्शा

अब्राहम और लूत के दिनों में गमोरा के शासक। बिर्शा उन पाँच कनानी नगरों के राजाओं में से एक थे जिन्होंने एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ असफल विद्रोह किया ([उत 14:2](https://ref.ly/Gen14:2))।

बिलगै

एक याजक जिन्होंने नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ, बँधुआई के बाद, एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य की वाचा पर छाप लगाई ([नहे 10:8](https://ref.ly/Neh10:8)); सम्भवतः वही व्यक्ति जो [नहेम्याह 12:18](https://ref.ly/Neh12:18) में बिल्गा के रूप में जाने जाते हैं। *देखें* बिल्गा #2।

बिलशान

एक व्यक्ति, जिन्होंने नहेम्याह और जरुब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यहूदियों के एक समूह की अगुआई करते हुए उन्हें यरूशलेम लेकर आए ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))।

बिलाम

बओर के पुत्र, एक भविष्यद्वक्ता या ज्योतिषी जो उत्तरी मेसोपोटामिया से थे, जिन्हें मोआबी राजा बालाक द्वारा इस्राएलियों को श्राप देने के लिए नियुक्त किया गया था।

40 वर्षों तक भटकने के बाद, इस्राएली यरीहो के सामने यरदन तराई में पहुँच गए थे। उन्होंने एमोरियों को हरा दिया था ([गिनती 21:21–25](https://ref.ly/Num21:21-Num21:25))। बालाक इस्राएलियों से बहुत डर गया था ([22:3](https://ref.ly/Num22:3))। श्राप और आशीर्वाद को स्थायी माना जाता था ([उत्पत्ति 27:34–38](https://ref.ly/Gen27:34-Gen27:38))। इसलिए, बालाक ने सोचा कि अगर वह किसी भविष्यद्वक्ता को उनके परमेश्वर, यहोवा के नाम में इस्राएलियों को श्राप देने के लिए नियुक्त कर सके, तो वह उन्हें हरा सकता है। उसने पतोर में संदेशवाहक भेजे, जहाँ बिलाम रहते थे। यह माना जाता है कि यह नगर हारान के पास हाबुर नदी पर था। उसने बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया।

प्रभु ने प्रारंभ में बिलाम को मोआब जाने से मना किया था। इसके बावजूद, बालाक ने अधिक दूतों को अधिक धन और आदर के प्रस्तावों के साथ भेजा। बिलाम की धन की लालसा ने उन्हें प्रभु से फिर से पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या उन्हें जाना चाहिए। उनके शब्द दूतों के लिए, हालांकि, बहुत धार्मिक थे: “चाहे बालाक अपने घर को सोने चाँदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूँ” ([गिनती 22:18](https://ref.ly/Num22:18))। यद्यपि परमेश्वर ने बिलाम को जाने की अनुमति दी, उन्होंने बिलाम को केवल वही कहने का निर्देश दिया जिसकी उन्होंने आज्ञा दी।

बालाक ने अपने दूतों के साथ “भविष्यद्वानी की दक्षिणा” भेजी थी ([गिनती 22:7](https://ref.ly/Num22:7))। इससे पता चलता है कि उन्होंने बिलाम को एक अन्यजाति भविष्यद्वक्ता के रूप में देखा (जो अलौकिक तरीकों से भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करता था)। यह इस्राएलियों के लिए निषिद्ध था ([व्यवस्थाविवरण 18:10–11](https://ref.ly/Deut18:10-Deut18:11))। एक सच्चे भविष्यद्वक्ता ने बालाक के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया होता। परमेश्वर की अनुमति बिलाम को जाने की थी ताकि बालाक की योजनाओं को विफल किया जा सके और उनके लोगों की रक्षा की जा सके।

जब बिलाम यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर क्रोधित हो गए और एक स्वर्गदूत को नंगी तलवार के साथ उनके रास्ते में भेज दिया ([गिनती 22:22](https://ref.ly/Num22:22))। बिलाम की गदही ने स्वर्गदूत को देखा और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिससे बिलाम ने गदही को पीटा। चमत्कारिक रूप से, गदही ने बिलाम से बात की और पिटाई के बारे में शिकायत की ([गिनती 22:28–30](https://ref.ly/Num22:28-Num22:30))।

ऊपरी तौर पर, [गिनती 22](https://ref.ly/Num22:1-Num22:41) की कहानी में बिलाम को केवल वही करते हुए दिखाया गया है जो प्रभु ने उन्हें करने की अनुमति दी थी। लेकिन [व्यवस्थाविवरण 23:5](https://ref.ly/Deut23:5) प्रकट करता है कि प्रभु ने बिलाम की नहीं सुनी और उनके इरादे के श्राप को आशीष में बदल दिया। जब प्रभु ने बिलाम की आँखें स्वर्गदूत को देखने के लिए खोलीं, तो वे अपने मुँह के बल गिर पड़े ([गिनती 22:31](https://ref.ly/Num22:31))। बिलाम ने अपने पाप को स्वीकार किया, और केवल वही कहने के लिए सहमत हुए जो प्रभु ने उनके मुँह में डाला। [गिनती 23](https://ref.ly/Num23:1-Num23:30) और [24](https://ref.ly/Num24:1-Num24:25) में बिलाम की कविताएँ प्राचीन इब्रानी में लिखी गई हैं। वे परमेश्वर की उनके लोगों पर की गई पिछली आशीषों का वर्णन करती हैं और इस्राएल के लिए भविष्य की आशीषों की भविष्यद्वानी करती हैं।

बिलाम ने इस्राएल के लिए केवल आशीर्वाद ही बोले और कभी श्राप नहीं दिया। मोआबी राजा, बालाक, ने बिलाम को यरदन तराई के विभिन्न स्थानों से इस्राएल को श्राप देने के लिए कहा। जब बिलाम ने फिर भी उन्हें श्राप नहीं दिया, तो बालाक, क्रोधित होकर, बिलाम को बिना किसी इनाम के वापस भेज दिया।

[गिनती 25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18) यह बताता है कि कैसे मोआबी राजा लगभग इस्राएलियों को पथभ्रष्ट करने में सफल हो गया था। पोर में, इस्राएल को कमजोर करने के लिए बिलाम की सलाह के आधार पर, इस्राएली पुरुषों ने मोआबी महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार किया, जिसमें संभवतः मन्दिर में वेश्यावृत्ति भी शामिल थी ([गिनती 31:14–16](https://ref.ly/Num31:14-Num31:16))। बाद में, बिलाम को इस्राएलियों ने मिद्यान के खिलाफ अपने अभियान के दौरान मार डाला था ([गिनती 31:8](https://ref.ly/Num31:8); [यहोशू 13:22](https://ref.ly/Josh13:22))।

यह भी देखें बालाक।

बिलाम

बिलाम

मनश्शे के क्षेत्र में लेवीय नगर यिबलाम के लिए वैकल्पिक नाम, [1 इतिहास 6:70](https://ref.ly/1Chr6:70) में उल्लिखित है। *देखें* यिबलाम।

बिल्गा

बिल्गा

1. उन 24 याजकीय विभागों में से 15वें विभाग के प्रधान, जिन्हें राजा दाऊद ने मन्दिर में आधिकारिक कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया था ([1 इति 24:14](https://ref.ly/1Chr24:14))।

2. याजक जो जरूब्बाबेल के नेतृत्व में बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 12:18](https://ref.ly/Neh12:18))। संभवतः वह [नहेम्याह 10:8](https://ref.ly/Neh10:8) में उल्लिखित बिल्गै के समान व्यक्ति हो सकते हैं। *देखें* बिलगै।

बिल्दद

बिल्दद

तीन मित्रों में से एक जो अय्यूब को उसकी पीड़ा में सांत्वना देने आए थे, उन्हें शूही के रूप में पहचाना गया ([अय्यू 2:11](https://ref.ly/Job2:11))। वह शब्द यह सुझाव देता है कि वे अब्राहम और उनकी दूसरी पत्नी कतूरा के पुत्र शूह के वंशज थे ([उत 25:1–2](https://ref.ly/Gen25:1-Gen25:2))। बिल्दद ने तीन अवसरों पर अय्यूब से बात की। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि परमेश्वर न्यायियों का समर्थन करते हैं और दुष्टों को दंडित करते हैं ([अय्यू 8](https://ref.ly/Job8:1-Job8:22))। इसलिए अय्यूब को यह कहना कि वह परमेश्वर के साथ सही है, उसे कपटी बनाता है। अपने दूसरे भाषण में बिल्दद ने इस जीवन में दुष्टों के तत्काल दंड पर जोर दिया (अध्याय [18](https://ref.ly/Job18:1-Job18:21))। इसलिए अय्यूब अपने अत्यधिक दुःख के कारण अवश्य दुष्ट होगा।अपने तीसरे भाषण में बिल्दद ने परमेश्वर की महिमा का बखान किया और मनुष्य को उनकी तुलना में कीड़ा कहा (अध्याय [25](https://ref.ly/Job25:1-Job25:6))। उन्होंने कहा कि अय्यूब का ऐसे पवित्र परमेश्वर के सामने धर्मी होने का दावा करना मूर्खता थी।

यह भी देखें की पुस्तक, अय्यूब।

बिल्हा (व्यक्ति)

लाबान द्वारा उनकी बेटी राहेल को उनके विवाह के समय याकूब को दी गई दासी बिल्हा ([उत 29:29](https://ref.ly/Gen29:29))। अपनी निःसंतानता को महसूस करते हुए, राहेल ने बिल्हा को अपने पति को रखैल के रूप में दिया और उनके दो पुत्रों को अपना मान लिया, उनका नाम दान और नप्ताली रखा ([30:3–8](https://ref.ly/Gen30:3-Gen30:8); [35:25](https://ref.ly/Gen35:25); [46:25](https://ref.ly/Gen46:25))। पुरातात्त्विक जाँच ने इस प्रथा की पुष्टि की है कि एक निःसंतान पत्नी अपने पति को संतान की गारंटी के लिए एक रखैल प्रदान करती थी। इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख विवाह अनुबंध दस्तावेजों में किया गया है, जो नुज़ी में खुदाई के दौरान मिले और यह [उत्पत्ति 29](https://ref.ly/Gen29:1-Gen29:35) की घटनाओं के लगभग उसी समय के हैं। याकूब के पुत्र रूबेन बाद में बिल्हा के साथ व्यभिचार के दोषी थे ([35:22](https://ref.ly/Gen35:22))।

बिल्हा (स्थान)

शिमोन के गोत्र को दिए गए क्षेत्र में स्थित नगर ([1 इति 4:29](https://ref.ly/1Chr4:29)), संभवतः बाला के समान नगर है ([यहो 15:29](https://ref.ly/Josh15:29)) जिसकी ([19:3](https://ref.ly/Josh19:3)) अंग्रेजी वर्तनी भिन्न है।

बिल्हान

1. एसेर का पहला पुत्र और सेईर का वंशज ([उत 36:27](https://ref.ly/Gen36:27); [1 इति 1:42](https://ref.ly/1Chr1:42))।

2. बिन्यामीन के गोत्र से यदीएल के पुत्र ([1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10))।

बिशलाम

यरूशलेम के आस-पास के निवासियों ने, जिन्होंने बँधुआई के बाद नगर के पुनःनिर्माण का विरोध किया, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फारसी राजा अर्तक्षत्र को पुनःनिर्माण के विषय में शिकायत करते हुए एक चिट्ठी लिखी ([एज्रा 4:7](https://ref.ly/Ezra4:7))।

बीज बोना

देखिए कृषि।

बीटल

[लेव्य 11:22](https://ref.ly/Lev11:22) में "टिड्डे" के लिए किंग जेम्स संस्करण का अनुवाद।

देखिए जानवर (टिड्डे)।

बीमारी

देखें रोग; औषधि और चिकित्सा का अभ्यास; मरी।

बील्ज़बुल (शैतान)

एक नाम जिसका अर्थ "डांसों का देवता" या "खाद के ढेर का देवता" है, जो शैतान को सन्दर्भित करता है। इसे यीशु के शत्रुओं द्वारा उनके विरुद्ध उपयोग किया गया था ([मत्ती 10:25](https://ref.ly/Matt10:25); [12:24](https://ref.ly/Matt12:24); [लूका 11:15](https://ref.ly/Luke11:15))।

देखिए बाल-ज़बूब।

बुक्किय्याह

हेमान का सबसे बड़ा पुत्र, जिसने अपने पिता और 13 भाइयों के साथ मन्दिर में संगीतकार के रूप में सेवा की ([1 इति 25:4, 13](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:13))।

बुक्की

1. दान के गोत्र के प्रधान जिन्होंने कनान देश को विभाजित करने में यहोशू की सहायता की ([गिन 34:22](https://ref.ly/Num34:22))।

2. एज्रा के पूर्वज ([1 इति 6:5, 51](https://ref.ly/1Chr6:5,1Chr6:51); [एज्रा 7:1, 4–5](https://ref.ly/Ezra7:1,Ezra7:4-Ezra7:5))।

बुद्धि

अपने मन को मानव जीवन और उसकी नैतिक पूर्ति की पूर्ण समझ की ओर निर्देशित करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। इस कारण, बुद्धि एक विशेष क्षमता है, जो पूर्ण मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसे शिक्षा और मन के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

दिव्य बुद्धि

हालाँकि पुराने नियम में “बुद्धि” शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से मनुष्यों के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन सारी बुद्धि अंततः परमेश्वर से आती है। बुद्धि परमेश्वर के स्वरूप का एक केंद्रीय हिस्सा है। बुद्धि से ही परमेश्वर ने पृथ्वी ([नीति 3:19](https://ref.ly/Prov3:19)) और मनुष्यों ([भज 104:24](https://ref.ly/Ps104:24)) की सृष्टि की। इस प्रकार, बुद्धि, अपने सकारात्मक अर्थों में, परमेश्वर में निहित है, सृष्टि में प्रतिबिंबित होती है, और मानव अस्तित्व के कारण का एक हिस्सा है।

सृष्टि में बुद्धि उस रूप और व्यवस्था में प्रतिबिम्बित होती है जो आदिकालीन गड़बड़ी से उत्पन्न हुई है। मानवता के निर्माण में व्यक्त परमेश्वर की बुद्धि का अर्थ यह है कि मानव जीवन भी रूप और व्यवस्था द्वारा चिह्नित हो सकता है, और जीवन का अर्थ सृजित दुनिया में पाया जा सकता है, जिसमें दिव्य बुद्धि के चिह्न हैं।परमेश्वर की बुद्धि रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण और उत्तम है; यह केवल परमेश्वर की बौद्धिक गतिविधि नहीं है। मानवीय बुद्धि की क्षमता मानव जाति के निर्माण में निहित है। ईश्वरीय बुद्धि द्वारा निर्मित, मनुष्यों के भीतर परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि की क्षमता है। इस प्रकार, ईश्वरीय बुद्धि को समझे बिना मानवीय बुद्धि को समझना असंभव है।

मानव बुद्धि

मनुष्य के संदर्भ में "बुद्धि" शब्द का प्रयोग पुराने नियम में अलग-अलग तरीकों से किया गया है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर "ज्ञान" शब्द के समानार्थी के रूप में किया जाता है। लेकिन इसके सामान्य उपयोग में, यह आमतौर पर प्रायौगिक ज्ञान, कौशल या चतुराई को इंगित करता है। बुद्धि को "उच्च मानसिक क्षमता" या "उच्च कौशल" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार, बुद्धि का उपयोग राजा सुलैमान की चतुराई ([1 रा 2:1–6](https://ref.ly/1Kgs2:1-1Kgs2:6)) और शिल्पकार बसलेल के कौशल ([निर्ग 35:33](https://ref.ly/Exod35:33)) दोनों का वर्णन करने के लिए किया गया है। लेकिन इसका उपयोग मानसिक क्षमताओं और कौशल का वर्णन करने के लिए भी किया जाता था जिसमें एक नैतिक तत्व होता था—भलाई को समझने और करने की क्षमता। इस प्रकार, जब मूसा ने अपने कुछ अधिकार नव नियुक्त न्यायियों को सौंपे, तो उन्होंने ऐसे पुरुषों को चुना जो बुद्धिमान, समझदार और प्रसिद्ध थे ([व्य.वि. 1:13](https://ref.ly/Deut1:13))। ऐसे पुरुष प्राचीन इस्राएल में बुद्धिमान पुरुष माने जाते थे। इस विशेष अर्थ में, मानवीय बुद्धि केवल परमेश्वर की ओर से जन्म से ही प्राप्त उपहार नहीं थी। इसे परमेश्वर के साथ संबंध में जीवन जीने के दौरान सचेत रूप से विकसित करना पड़ता था।

इस प्रकार मनुष्य में इस सकारात्मक और विशेष प्रकार की बुद्धि को परमेश्वर से अलग समझी नहीं जा सकती। पुराने नियम के बुद्धि साहित्य का एक सामान्य विषय यह है कि "यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरम्भ है" ([नीति 9:10](https://ref.ly/Prov9:10); [अय्यू 28:28](https://ref.ly/Job28:28); [भज 111:10](https://ref.ly/Ps111:10); [नीति 1:7](https://ref.ly/Prov1:7); [15:33](https://ref.ly/Prov15:33) भी देखें)। कई मायनों में, यह विषय सच्ची मानवीय बुद्धि को समझने के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित करता है।

सबसे पहले, मानवीय बुद्धि केवल सृष्टि में विद्यमान ईश्वरीय बुद्धि के कारण ही संभव है। बुद्धि की संभावना केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया। दूसरा, यदि किसी मनुष्य में बुद्धि विकसित होना है, तो इसकी शुरुआत परमेश्वर से होनी चाहिए—विशेष रूप से, उस व्यक्ति को परमेश्वर का आदर या भय मानना होगा। बुद्धि की यह इब्रानी अवधारणा युनानी अवधारणा से बिल्कुल अलग है। यूनानी दार्शनिकों ने असाधारण शक्ति के साथ एक ऐसी विचार प्रणाली विकसित की जो परमेश्वर के अस्तित्व की धारणा के बिना शुरू हुई। उन्होंने केवल मानवीय तर्क के माध्यम से बुद्धि विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन इब्रानी बुद्धि, हालाँकि इसमें यूनानियों की तरह तर्क और बुद्धि दोनों को विकसित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह केवल परमेश्वर से ही शुरू हो सकती थी। मन और इसकी क्षमताएँ परमेश्वर द्वारा दी गई थीं। इस प्रकार, इब्रानी बुद्धि भले ही दिखने में कितना भी सांसारिक क्यों न लगे, इसका प्रारंभिक बिंदु परमेश्वर ही था। परमेश्वर का आदर—अर्थात यह स्वीकार करना कि परमेश्वर का अस्तित्व है, उन्होंने सृष्टि की और वे मानव जीवन में महत्वपूर्ण हैं— इब्रानी बुद्धि के सभी विकासों के पीछे निहित है।

इब्रानी अवधारणा में, मानवीय बुद्धि में मन का विकास करना, अपने ज्ञान का विस्तार करना, तथा जीवन के अर्थ को समझना और साथ ही यह समझना शामिल है कि उस जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए। यह पूरी तरह से बौद्धिक है लेकिन इसका एक शक्तिशाली नैतिक परिणाम होता है। बुद्धि को उसके अपने लिए नहीं बल्कि हमेशा जीवन के अर्थ के अनुप्रयोग के लिए खोजा जाता था क्योंकि जीवन—बुद्धि की तरह—परमेश्वर का उपहार है। इब्रानी बुद्धि में जिस बात पर जोर दिया गया है वह यह है की बुद्धिमान व्यक्ति या महिला के गुण केवल बौद्धिक शब्दों में वर्णित नहीं किए जाते थे। बुद्धिमान लोग इस्राएली समाज के शिक्षित अभिजात वर्ग नहीं थे। लेकिन जैसा कि नीतिवचन की पुस्तक स्पष्ट करती है, वे वे लोग थे जिनके जीवन में समझ, धीरज, परिश्रम, विश्वासयोग्यता, आत्म-नियंत्रण, विनम्रता और इसी तरह के गुण थे। एक शब्द में, बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर का भय माननेवाला व्यक्ति था। उनकी बुद्धि सिर्फ आदर के स्थिर रवैये में नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय जीवन के संदर्भ में बुद्धि की ओर मन के सचेतन विकास में थी।

बुद्धि की इस सामान्य अवधारणा से प्राचीन इस्राएल में पुरुषों की एक विशेष श्रेणी उभरी: बुद्धिमान पुरुष। हालाँकि बुद्धि केवल उन्हीं तक सीमित नहीं थी, वे इस्राएल में बुद्धि के विकास और संचार के लिए जिम्मेदार थे। बुद्धिमान पुरुष धार्मिक अगुवों के तीन वर्गों में से एक थे। पहले, याजक और लेवी थे, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ मुख्य रूप से स्थापित धर्म के संदर्भ में थीं। वे मन्दिर के सेवक और आराधना के अगुवे थे और धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियाँ भी रखते थे। दूसरे, भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रवक्ता थे। तीसरे, बुद्धिमान पुरुष थे। निश्चित दृष्टिकोण से, उनके पास तीनों समूहों में से सबसे धर्मनिरपेक्ष कार्य था। वे सरकारी प्रशासन से लेकर नैतिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तक कई तरह के कार्यों में शामिल थे। नैतिक शिक्षकों के रूप में, वे अपने समय के युवाओं को यह नहीं सिखाते थे कि जीविका कैसे कमाई जाए, बल्कि यह सिखाते थे कि कैसे जीना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा नीतिवचन की पुस्तक में संरक्षित है। अय्यूब और सभोपदेशक की पुस्तकें भी बुद्धिमान पुरुषों के विचारों को दर्शाती हैं।

नए नियम में बुद्धि

नए नियम में "बुद्धि" शब्द का उपयोग परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि दोनों के लिए किया गया है। पुराने नियम की बुद्धि परंपरा नए नियम में [ज्ञान] शब्द का प्रयोग परमेश्वर के साथ और मनुष्य के संबंध में सकारात्मक अर्थों में जारी रहती है। लेकिन नए नियम में मानवीय ज्ञान के नकारात्मक पहलुओं की भी बात हुई है। इसी प्रकार, पौलुस ने अपने संदेश को "ज्ञान की लुभानेवाली बातें नहीं; परन्तु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था" वर्णित किया ([1 कुरि 2:4](https://ref.ly/1Cor2:4))। मानवीय ज्ञान का अपनी कोई अंतिम योग्यता नहीं है, और पौलुस पुराने नियम का उद्धरण देते हैं यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर मानवीय ज्ञान को नष्ट कर देंगे ([1 कुरि 1:19](https://ref.ly/1Cor1:19); तुलना करें [यशा 29:14](https://ref.ly/Isa29:14))। अच्छे और बुरे ज्ञान के बीच एक स्पष्ट भेद याकूब के पत्र में दिया गया है ([याकू 3:13–18](https://ref.ly/Jas3:13-Jas3:18))। जिस व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या और स्वार्थी मनोकामनाएं झलकती है, उसके पास परमेश्वर की सच्ची बुद्धि (ज्ञान) नहीं है, बल्कि वह सांसारिक-मन वाला [भौतिक या सांसारिक मामलों से संबंधित] और शैतानी है। लेकिन सच्ची बुद्धि (ज्ञान) परमेश्वर द्वारा दी गई है। यह बुद्धि (ज्ञान) "वह पहले तो पवित्र होता है फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपटरहित" होती है (पद [17](https://ref.ly/Jas3:17))।

जैसे बुद्धि परमेश्वर की प्राथमिक सम्पत्ति थी, वैसे ही यह यीशु के जीवन और सेवकाई में भी प्रतिबिम्बित हुई। यीशु अपने बढ़ने के वर्षों में अपने जीवन में बुद्धि के परिपूर्णता को दर्शाते हैं ([लूका 2:40, 52](https://ref.ly/Luke2:40,Luke2:52))। उनके विरोधियों के साथ-साथ उनके मित्रों ने भी उनके शिक्षा में बुद्धि को पहचाना ([मत्ती 13:54](https://ref.ly/Matt13:54))।

चूंकि ज्ञान (बुद्धि) का मूल और आधार परमेश्वर में है, सच्चा और आत्मिक ज्ञान परमेश्वर का दान है। इसे परमेश्वर के सेवकों जैसे स्तिफनुस ([प्रेरि 6:10](https://ref.ly/Acts6:10)) और पौलुस ([2 पत 3:15](https://ref.ly/2Pet3:15)) के जीवन और वचनों में देखा जा सकता था। आत्मिक बुद्धि (ज्ञान) जो एक व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाने वाला ज्ञान प्रदान करती है, जिसे स्वयं के लिए चाहा जाना चाहिए और दूसरों द्वारा पाए जाने के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए ([कुल 1:9](https://ref.ly/Col1:9))।

नए नियम में बुद्धि (ज्ञान) का सबसे केंद्रीय पहलू मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के सुसमाचार में है। कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखे अपने पहले पत्री में, पौलुस ने यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा में ज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों का स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। संसार ने अपनी ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना ([1 कुरि 1:21](https://ref.ly/1Cor1:21))। अर्थात्, परमेश्वर का सच्चा प्रकाशन और मानवजाति का उद्धार उन लोगों के लिए प्रकट नहीं हुआ जो केवल ज्ञान के माध्यम से, विशेष रूप से ज्ञान और दर्शनशास्त्र के यूनानी दृष्टिकोण के माध्यम से इस सत्य की खोज करते थे। उपदेश के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा किया गया था। यह, एक सख्त दार्शनिक या ज्ञान के दृष्टिकोण से, एक प्रकार की मूर्खता थी। फिर भी यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान दोनों थे ([1 कुरि 1:24](https://ref.ly/1Cor1:24))। यीशु विश्वास करने वाले लोगों के लिए उस ज्ञान का अंतिम स्रोत बन गए जो केवल परमेश्वर की ओर से आता है ([1 कुरि 1:30](https://ref.ly/1Cor1:30))।

यह भी देखें बुद्धि साहित्य।

बुद्धि साहित्य

बुद्धि साहित्य

बुद्धि साहित्य पुराने नियम में उन लेखनों को संदर्भित करता है जो बुद्धि पर केंद्रित होते हैं। इस संदर्भ में बुद्धि का अर्थ- यह समझना कि कैसे अच्छी तरह से जीना है और अच्छे निर्णय लेने हैं।

इस शैली में मुख्य बाइबल पुस्तकें अय्यूब, नीतिवचन और सभोपदेशक हैं। भजन संहिता और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के कुछ हिस्सों में भी बुद्धि साहित्य लेख है।

बुद्धि साहित्य में विभिन्न प्रकार की बुद्धि शामिल है। नीतिवचन की पुस्तक मुख्य रूप से नैतिक बुद्धि सिखाती है। इस तरह की बुद्धि लोगों को अच्छा और सही जीवन जीने का तरीका दिखाती है। अय्यूब और सभोपदेशक की पुस्तकें बौद्धिक बुद्धि की खोज करती हैं। ये पुस्तकें मानव जीवन के बारे में बड़े सवालों को देखती हैं और यह समझने की कोशिश करती हैं कि चीजें जिस तरह से होती हैं, वह क्यों होती हैं।

बुद्धि साहित्य पुराने नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इब्री बाइबल के तीसरे खंड में पाया जाता है, जिसे लेखन कहा जाता है। इसमें नीतिवचन, सभोपदेशक (जिसे कोहेलेथ भी कहा जाता है) और अय्यूब शामिल हैं। इसके अलावा बुद्धि के भजन संहिता भी हैं (उदाहरण के लिए, [भज 1](https://ref.ly/Ps1:1-Ps1:6), [32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11), [34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22), [37](https://ref.ly/Ps37:1-Ps37:40)) और भविष्यद्वक्ताओं में बुद्धि के अंश (जैसे कि यशायाह के दृष्टांत) भी हैं।

यूनानी पुराने नियम और अंग्रेजी एपोक्रिफा (पुस्तकों का एक समूह जिसे कुछ चर्च अपनी बाइबल में शामिल करते हैं) में दो और बुद्धि की पुस्तकें हैं:

* इक्लेसियास्टिकस, जिसे यीशु बेन सिराच ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था
* सुलैमान की बुद्धि, एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई रचना जो दर्शाती है कि यहूदी बुद्धि के विचार उस समय कैसे विकसित हुए जब यूनानी संस्कृति बहुत प्रभावशाली थी

नीतिवचन

पुराने नियम के बुद्धि साहित्य को समझने के लिए, हम नीतिवचन की पुस्तक से शुरू करते हैं। यह पुस्तक नैतिकता के बारे में सिखाती है, जिसका अर्थ है कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। हालाँकि यह परमेश्वर में विश्वास पर आधारित है, लेकिन इसकी अधिकांश बुद्धि दैनिक जीवन में लागू होती है।

नीतिवचन में सबसे महत्वपूर्ण विचार परमेश्वर के प्रति आदर है। हालांकि पुस्तक मुख्य रूप से बुनियादी अच्छे व्यवहार को सिखाने पर केंद्रित है। यह ईमानदार होने, आत्म-नियंत्रण रखने, निष्पक्ष होने और सामान्य बुद्धि का उपयोग करने के बारे में बात करती है। यह भी दर्शाती है कि जो लोग इस बुद्धि का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए जीवन कैसे गलत दिशा में जा सकता है।

नीतिवचन सिखाने के लिए लिखे गए थे। आज हम इसे किसी भी अन्य पुस्तक की तरह पढ़ सकते हैं लेकिन अतीत में, युवा लोग इसे बुद्धिमान शिक्षकों से सीखते थे। वे छोटे, काव्यात्मक नीतिवचनों को याद रखने की कोशिश करते थे। ये कहावतें उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन करने में मदद करती थीं। नीतिवचन सिखाता है कि जीने का एक अच्छा तरीका है। यह तरीका सही काम करने पर आधारित है। इस तरह जीने से सफलता मिलती है क्योंकि यह उसकी (परमेश्वर) बुद्धि का अनुसरण करता है जिसने सभी जीवन को बनाया है।

नीतिवचन लिखने वाले बुद्धिमान शिक्षक मार्गदर्शक की तरह थे। उन्होंने जीवन के बारे में नए विचार नहीं बनाए या कठिन सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने सबसे मूल्यवान ज्ञान साझा किया: कैसे अच्छी तरह से जीना है। बुद्धि "वह बहुमूल्य रत्नों से अधिक मूल्यवान है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएँ हाथ में धन और महिमा हैं। उसके मार्ग आनन्ददायक हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं।" ([नीति 3:15–17](https://ref.ly/Prov3:15-Prov3:17))।

सभोपदेशक

सभोपदेशक की पुस्तक में ऐसे व्यक्ति की बुद्धि दिखाई गई है जिसने लंबा जीवन जिया है और दुनिया को कई तरह से देखा है। लेखक के पास एक गहरा विश्वास था जो कठिन अनुभवों से आया था, न कि आसान जीवन से। सभोपदेशक के लेखक ने देखा कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। उसने देखा कि अच्छे लोगों का जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता और बुरे लोग हमेशा अपने कार्यों के लिए पीड़ित नहीं होते। अक्सर, अच्छे लोग बिना किसी राहत के पीड़ित होते हैं, जबकि बुरे लोग बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद लेते हैं।

लेखक ने दुनिया में न्याय की तलाश की। उसने जीवन को ध्यान से और ईमानदारी से देखा, लेकिन उसे हमेशा न्याय होता हुआ नहीं दिखा। उसने परम सत्य की भी तलाश की, लेकिन यह भी उसकी पहुँच से बाहर लग रहा था। उसे लगा कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना!

हालाँकि सभोपदेशक की पुस्तक संदेहपूर्ण और नकारात्मक लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह महान विश्वास को दर्शाती है। लेखक ने तब भी परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए रखा, भले ही संसार दुष्ट और अर्थहीन वस्तुओं से भरा हुआ प्रतीत होता था। यह एक मजबूत प्रकार का विश्वास है। सभोपदेशक के लेखक अन्य बाइबल लेखकों, जैसे भविष्यद्वक्ताओं के लेखकों की तरह आशावादी नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने परमेश्वर के मूल सत्य को बनाए रखा जब बाकी सब कुछ, जिसमें उनकी समझ भी शामिल थी, उन्हें विफल कर गया। सभोपदेशक की पुस्तक उन लोगों के लिए सांत्वनादायक हो सकती है जो दुनिया को उसके सभी दर्द और प्रतीत होने वाली अर्थहीनता के साथ वैसा ही देखते हैं जैसा वह वास्तव में है।

अय्यूब

अय्यूब की पुस्तक जीवन की समस्याओं को एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखती है जो पीड़ित है। जबकि सभोपदेशक के लेखक ने जीवन की उदासी को बाहर से देखा, अय्यूब ने इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। अय्यूब पुराने बुद्धि साहित्य की कहावतों को जानते थे और उनके अनुसार जीवन जीते थे। वह एक धर्मी पुरुष थे जो नीतिवचन की पुस्तक में पाए जाने वाली शिक्षाओं का पालन करते थे। अपनी परेशानियों से पहले, अय्यूब मानते थे कि एक अच्छा जीवन जीने से खुशी और सफलता मिलती है।

लेकिन फिर अय्यूब के जीवन में सब कुछ बिखर गया। उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी भूमि और अपना अच्छा नाम खो दिया। उनके बच्चे मर गए और वह बहुत बीमार हो गए। इन सब बातों ने अय्यूब को उस बुद्धि पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया, जिस पर वह हमेशा से विश्वास करते थे।

अय्यूब की कहानी जीवन और परमेश्वर के बारे में बड़े प्रश्न उठाती है:

1. जब जीवन इतना अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है तो परमेश्वर कैसे न्यायपूर्ण हो सकते हैं?
2. जब दुष्ट लोग अक्सर जीवन में अच्छा करते हैं, तो परमेश्वर न्यायी कैसे हो सकते हैं ([अय्यू 21:7–15](https://ref.ly/Job21:7-Job21:15))?
3. यदि अय्यूब का दुःख मानव जीवन का एक उदाहरण है, तो क्या परमेश्वर की सृष्टि वास्तव में अच्छाई और व्यवस्था दिखाती है?

ये कठिन प्रश्न हैं और अय्यूब की पुस्तक सरल उत्तर नहीं देती है।

अय्यूब की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जब वह अध्याय [38–42](https://ref.ly/Job38:1-Job42:17) में परमेश्वर से आमने-सामने मिलते हैं। यह मुलाकात मानव बुद्धि को सही स्थान पर रखने में मदद करती है। यह दिखाती है कि परमेश्वर और उनके तरीकों के बारे में हमेशा कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें लोग पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हमारे मन परमेश्वर की सारी बुद्धि को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है।

बुद्धि का अर्थ है परमेश्वर को बेहतर जानने का प्रयास करना। लेकिन हम सिर्फ़ सोचने और सीखने के द्वारा परमेश्वर के बारे में सब कुछ कभी नहीं जान सकते। परमेश्वर हमेशा हमारी समझ से कहीं ज़्यादा महान है।

अय्यूब की कहानी हमें बुद्धि के बारे में कुछ नया सिखाती है। हालाँकि अय्यूब के सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन जब वह परमेश्वर से मुलाकात की तो वे महत्वपूर्ण नहीं रहे। परमेश्वर के साथ मुलाकात ने अय्यूब को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए सबसे गहरी बुद्धि सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने के बारे में नहीं है। यह जीवित परमेश्वर से मिलने के बारे में है।

निष्कर्ष

बाइबल में बुद्धि साहित्य हमें बहुत सी बातें सिखाता है। इसमें तीन मुख्य पुस्तकों के विचार शामिल हैं: नीतिवचन, सभोपदेशक और अय्यूब। इसमें अच्छी तरह से जीने के बारे में बुनियादी ज्ञान है। यह बुद्धि युवा लोगों के लिए बड़े होने पर सीखना महत्वपूर्ण है। इस बुद्धि के अनुसार जीने से आप हमेशा अमीर नहीं बन सकते, लेकिन यह आपको तब भी अच्छी तरह जीने में मदद कर सकती है जब जीवन कठिन हो। इस बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमेश्वर का आदर करना है।

जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, उन्हें अक्सर एहसास होता है कि जीवन और दुनियाँ सरल नहीं है। कभी-कभी, यह लोगों को उस बुनियादी बुद्धि को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जो उन्होंने युवावस्था में सीखी थी। सभोपदेशक की पुस्तक ऐसे समय में मदद कर सकती है। यह सिखाती है कि जब जीवन व्यर्थ लगता है, तब भी हमें परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। सभोपदेशक के अंतिम पद ([12:13–14](https://ref.ly/Eccl12:13-Eccl12:14)) हमें इस महत्वपूर्ण सत्य की याद दिलाते हैं।

कुछ लोग बहुत कठिन समय से गुज़र सकते हैं, जैसे बाइबल में अय्यूब ने किया था। ऐसे समय में, बुद्धि अपनी सीमा तक पहुँच जाती है। हम हमेशा अपने सवालों के जवाब नहीं पा सकते कि बुरी चीजें क्यों होती हैं। अय्यूब की किताब सिखाती है कि ऐसे समय में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें, भले ही हम सब कुछ न समझें।

बुनाई

ऊपर और नीचे धागों को पार करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया।

देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

बुन्नी

बुन्नी

1. एक लेवी जिन्होंने एज्रा द्वारा व्यवस्था के सार्वजनिक पठन के बाद परमेश्वर के लिए स्तुति-गीत गाया ([नहे 9:4](https://ref.ly/Neh9:4))।

2. वे राजनीतिक नेता जिन्होंने एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बँधुआई के बाद हस्ताक्षर किए ([नहे 10:15](https://ref.ly/Neh10:15))।

3. हशब्याह के पिता ([नहे 11:15](https://ref.ly/Neh11:15)), लेवी जो मरारी के वंशज थे ([1 इति 9:14](https://ref.ly/1Chr9:14))। संभवतः ऊपर #1 के समान।

बुराई

बुराई से तात्पर्य हर उस चीज़ से है जो परमेश्‍वर के चरित्र, इच्छा और उद्देश्यों के विरुद्ध है। इसमें नैतिक गलतियाँ, विद्रोह, पाप, भ्रष्टाचार, पीड़ा और दुष्टात्मा का प्रभाव शामिल है। बुराई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाया, बल्कि यह उस अच्छाई का बिगाड़ा जाना है जिसे परमेश्वर ने बनाया था ([उत 1:31](https://ref.ly/Gen1:31); [सभो 7:29](https://ref.ly/Eccl7:29); [यशा 5:20](https://ref.ly/Isa5:20))।

बुराई के लिए बाइबल में प्रयुक्त शब्द

पुराने नियम में, इब्रानी शब्द *रा'* (जिसका अर्थ "दुष्ट" या "बुरा" है) प्रायः बुराई के लिए उपयोग किया जाता है। यह शब्द नैतिक दुष्टता (जैसे पाप और अन्याय) और आपदा (जैसे प्राकृतिक आपदाएँ या न्याय) दोनों को समाहित करता है। नए नियम में, यूनानी शब्द *पोनरोस* (जिसका अर्थ "दुष्ट" या "नैतिक रूप से भ्रष्ट" है) और *काकोस* (जिसका अर्थ "बुरा" या "हानिकारक" है) सामान्य हैं। शैतान को *हो पोनरोस* कहा जाता है, जिसका अर्थ है "बुरा या दुष्ट व्यक्ति" ([मत्ती 6:13](https://ref.ly/Matt6:13); [1 यूह 5:19](https://ref.ly/1John5:19))।

बुराई की उत्पत्ति और प्रकृति

सृजित प्राणियों के विद्रोह के माध्यम से बुराई संसार में प्रवेश कर गई। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर बुराई के निर्माता नहीं है ([याकू 1:13](https://ref.ly/Jas1:13); [1 यूह 1:5](https://ref.ly/1John1:5))। इसके बजाय, नैतिक प्राणियों (स्वर्गदूतों और मनुष्यों) ने स्वतंत्र रूप से परमेश्‍वर के विरुद्ध विद्रोह करने का चुनाव किया। शैतान, जिसे मूल रूप से अच्छा बनाया गया था, घमण्ड के कारण गिर गया ([लूका 10:18](https://ref.ly/Luke10:18); [प्रका 12:7–9](https://ref.ly/Rev12:7-Rev12:9); यह भी देखें [यशा 14:12–15](https://ref.ly/Isa14:12-Isa14:15) और [यहे 28:12–17](https://ref.ly/Ezek28:12-Ezek28:17), जिन्हें कुछ लोग शैतान के पतन के संदर्भ में समझते हैं)। अदन के बगीचे में आदम और हव्वा द्वारा आज्ञा उल्लंघन, सभी मनुष्यों के लिए पाप और मृत्यु लाई ([उत 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24); [रोम 5:12](https://ref.ly/Rom5:12))। बुराई का अस्तित्व अच्छाई पर निर्भर करता है और वह विनाशकारी उद्देश्यों के लिए अच्छी चीजों को तोड़-मरोड़ देती है।

बुराई के प्रकार

कई मसीही तीन प्रकार की बुराइयों को जानते हैं:

1. नैतिक बुराई: वह बुराई जो मनुष्य के उन विकल्पों के कारण होती है जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं (उदाहरण के लिए, हत्या, मूर्तिपूजा, उत्पीड़न; देखें [मर 7:21–23](https://ref.ly/Mark7:21-Mark7:23))।
2. प्राकृतिक बुराई: सृष्टि की टूटी हुई स्थिति (जैसे बीमारी और प्राकृतिक आपदाएँ) के कारण होने वाली पीड़ा। यह उस श्राप का हिस्सा है जो पाप के संसार में प्रवेश करने के बाद आया ([उत 3:17–19](https://ref.ly/Gen3:17-Gen3:19); [रोम 8:20–22](https://ref.ly/Rom8:20-Rom8:22))।
3. व्यक्तिगत बुराई: व्यक्तिगत प्राणियों द्वारा उत्पन्न बुराई, जैसे शैतान और दुष्टात्मा, जो परमेश्वर के उद्देश्यों का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं ([यूह 10:10](https://ref.ly/John10:10); [इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12))।

परमेश्वर की संप्रभुता और बुराई

हालांकि परमेश्वर बुराई का कारण नहीं हैं, वह उस पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। पवित्रशास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर नैतिक रूप से ज़िम्मेदार हुए बिना भी अपने उद्देश्यों के लिए बुराई का इस्तेमाल कर सकते हैं ([उत 50:20](https://ref.ly/Gen50:20); [प्रेरि 2:23](https://ref.ly/Acts2:23); [रोम 8:28](https://ref.ly/Rom8:28))। परमेश्वर बुराई के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं क्योंकि यह सृजित प्राणियों द्वारा स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग का परिणाम है। यद्यपि परमेश्वर अपनी महान योजना से सम्बन्धित कारणों से बुराई को घटित होने देते हैं, परन्तु परमेश्वर इसका कारण नहीं है और यह उनके सिद्ध और अच्छे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। मसीह का क्रूस सबसे बुरी बुराई में से परमेश्वर द्वारा मुक्ति दायक अच्छाई लाने का सबसे बड़ा उदाहरण है।

यीशु की बुराई पर विजय

यीशु आए:

* शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए ([1 यूह 3:8](https://ref.ly/1John3:8)),
* पाप का अंत करने के लिए ([इब्रा 9:26](https://ref.ly/Heb9:26)) और
* बुराई पर अंतिम न्याय करने के लिए ([प्रका 20:10](https://ref.ly/Rev20:10), [14](https://ref.ly/Rev20:14))।

यीशु का पुनरुत्थान पाप, मृत्यु और शैतान पर निर्णायक विजय को दर्शाता है ([कुल 2:15](https://ref.ly/Col2:15))। यीशु के अनुयायियों को बुराई का विरोध करने के लिए बुलाया जाता है ([रोम 12:21](https://ref.ly/Rom12:21); [इफि 6:10–18](https://ref.ly/Eph6:10-Eph6:18))। उन्हें परमेश्वर के न्याय और दया पर भरोसा करने के लिए भी कहा जाता है क्योंकि वे नई सृष्टि की पूर्ण प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ बुराई का अस्तित्व नहीं रहेगा ([प्रका 21:4](https://ref.ly/Rev21:4))।

बुराई, यद्यपि वास्तविक और अत्यंत विनाशकारी है, फिर भी अस्थायी है। यह परमेश्वर की अंतिम योजना को नहीं रोक सकती। बुराई हमें यीशु के माध्यम से उद्धार की आवश्यकता और अंतिम पुनर्स्थापना की आशा दिखाती है।

देखें पाप।

बुलाहट, बुलावा

बाइबल में बुलाहट या बुलावा का अर्थ है परमेश्वर द्वारा किसी को किसी विशिष्ट कार्य, भूमिका या जीवन-शैली के लिए आमंत्रित करना या निर्देशित करना।

देखें चुनाव, चयन।

बूज (व्यक्ति)

1. अब्राहम का भतीजा, और नाहोर के आठ पुत्रों में से एक ([उत 22:21](https://ref.ly/Gen22:21))।

2. गाद के गोत्र का सदस्य ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।

बूज (स्थान)

दो अरब गांवों या मरूद्यानों, ददान और तेमा के साथ स्थान का अनिश्चित उल्लेख किया गया है ([यिर्म 25:23](https://ref.ly/Jer25:23))।

बूजी

बूजी

भविष्यद्वक्ता यहेजकेल के पिता ([यहेज 1:1–3](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek1:3))।

बूजीवासी

बूज का निवासी। एलीहू, जो अय्यूब के मुख्य पात्रो में से एक था, को बूजी बारकेल का पुत्र बताया गया है और जो बूजीवासी था ([अय्यू 32:2, 6](https://ref.ly/Job32:2,Job32:6))। *देखें* बूज (स्थान)।

बूना

यहूदा के गोत्र से यरहमेल का पुत्र था ([1 इति 2:25](https://ref.ly/1Chr2:25))।

बूल

बूल

पूर्व-निर्वासन कनानी तिथिपत्र का आठवाँ महीना। इसी महीने में राजा सुलैमान का मन्दिर बनकर तैयार हुआ था ([1 रा 6:38](https://ref.ly/1Kgs6:38))। *देखें* प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

बृहस्पति

सर्वोच्च रोमन देवता, जो यूनानी पौराणिक कथाओं में ज्यूस के समकक्ष है। वह शनि का पुत्र और जुनो के पति और भाई थे। बृहस्पति (जिन्हें जोव भी कहा जाता है) भाग्य का देवता था। उसका हथियार वज्र था; गरुड़ और ओक और जैतून के पेड़ उसकी पूजा में पवित्र माने जाते थे। रोम में कैपिटोलिन हिल पर बृहस्पति का एक मंदिर था। हेड्रियन के शासनकाल के दौरान (ईस्वी 117–138), यरूशलेम में यहूदी मंदिर के खंडहरों की नींव पर बृहस्पति कैपिटोलिनस का एक मंदिर बनाया गया था।

बरनबास और पौलुस की लुस्त्रा में पहली धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान की गई सेवकाई के परिणामस्वरूप, लुस्त्रा के लोगों ने सोचा कि वे ज्यूस और हिर्मेस (बृहस्पति और बुध) हैं जो उनसे मिलने के लिए नीचे आए हैं ([प्रेरि 14:12–13](https://ref.ly/Acts14:12-Acts14:13))।

बेकटिलेत

एक मैदान जिसका उल्लेख केवल अप्रमाणिक पुस्तक (ऐसे प्राचीन लेख जो कुछ बाइबल संस्करणों में शामिल हैं, लेकिन सभी मसीही परम्पराओं में उन्हें पवित्रशास्त्र नहीं माना जाता) में मिलता है। नबूकदनेस्सर के सेनापति, होलोफ़ेरनिस, ने अपनी पश्चिमी विजय के दौरान वहाँ डेरा डाला ([यूदीत 2:21–23](https://ref.ly/Jdt2:21-Jdt2:23))।

बेका, बेकाह

छह ग्राम का वजन जिसे "निवासस्थान शेकेल के अनुसार आधा शेकेल" कहा जाता था ([निर्ग 38:26](https://ref.ly/Exod38:26))।

देखिए वजन और माप।

बेकेर, बेकेरियों

बेकेर, बेकेरियों

1. बिन्यामीन के दूसरे पुत्र, जो अपने दादा याकूब के साथ मिस्र चले गए ([उत्पत्ति 46:21](https://ref.ly/Gen46:21); [1 इतिहास 7:6](https://ref.ly/1Chr7:6))।
2. एप्रैम के दूसरे पुत्र। "बेकेरियों" का परिवार उनकी वंशावली से आया ([गिनती 26:35](https://ref.ly/Num26:35))। उन्हें बेरेद भी कहा जाता है ([1 इतिहास 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20))।

बेकेर, बेकेरियों

एप्रैम के दूसरे पुत्र के लिए एक और वर्तनी। एक बेकेरी अपने वंशजों में से एक है ([गिन 26:35](https://ref.ly/Num26:35))।

देखें बेकेर, बेकेरी # 2.

बेज़लील, बसलेल

1. ऊरी का पुत्र और यहूदा के गोत्र के मुख्य कारीगर। परमेश्वर ने उसे तम्बू के निर्माण और सजावट की जिम्मेदारी के लिए विशेष कौशल दिए ([निर्ग 31:2](https://ref.ly/Exod31:2); [35:30–31](https://ref.ly/Exod35:30-Exod35:31); [36:1–2](https://ref.ly/Exod36:1-Exod36:2); [37:1](https://ref.ly/Exod37:1); [38:22](https://ref.ly/Exod38:22); [1 इति 2:20](https://ref.ly/1Chr2:20); [2 इति 1:5](https://ref.ly/2Chr1:5))। किंग जेम्स संस्करण में, उसका नाम बेज़लील है।
2. पहत्मोआब का पुत्र, जिसने एज्रा की आज्ञा का पालन किया और बेबीलोन में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))। किंग जेम्स संस्करण में, उसका नाम बेज़लील है।

बेजेक

1. शिमोन और यहूदा के गोत्रों ने पेरिज्जियों और कनानियों पर बड़ी विजय इसी स्थान पर प्राप्त की थी ([न्या 1:3–7](https://ref.ly/Judg1:3-Judg1:7))। अदोनीबेजेक, जिसका अर्थ है "बेजेक का प्रभु," उस समय नगर का राजा था। बेजेक संभवतः खिरबेट बेज़का में स्थित था, जो यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर था।
2. वह स्थान जहाँ शाऊल ने सेना इकट्ठी की थी ताकि अमोनियों पर हमला किया जा सके जो याबेश-गिलाद को परेशान कर रहे थे ([1 शमू 11:8–11](https://ref.ly/1Sam11:8-1Sam11:11))। यह बेजेक आमतौर पर खिरबेत इब्जिक में स्थित माना जाता है, जो गिलबो पर्वत के थोड़ा दक्षिण में है।

बेत-अशबे

बेत-अशबे

वह स्थान जहाँ यहूदा के कुछ कुल रहते थे। ये कुल लिनन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे ([1 इति 4:21](https://ref.ly/1Chr4:21))। किंग जेम्स संस्करण "अशबे" को निवास स्थान के बजाय कुल का नाम बताया गया है।

बेतआप्रा

एक नगर जिसका उल्लेख भविष्यद्वक्ता मीका ने किया है। चूँकि बेतआप्रा (“आप्रा का घर” किंग जेम्स वर्जन में) का अर्थ “धूलि का घर” है, मीका ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से इस नगर के लोगों से कहा कि वे “धूलि में लोटपोट करो” ([मीक 1:10](https://ref.ly/Mic1:10))।

बेतएकेद

यिज्रेल और सामरिया के बीच का वह स्थान, जहाँ येहू ने अहज्याह के कुल को गड्ढे या जलाशय पर मारा ([2 रा 10:12, 14](https://ref.ly/2Kgs10:12,2Kgs10:14))।

बेतएदेन

बेतएदेन

दमिश्क के उत्तर में छोटा अरामी (सीरियाई) राज्य था। अश्शूर ने बेतएदेन पर विजय प्राप्त की और अपने लोगों को कीर में जबरन भेज दिया ([2 रा 16:9](https://ref.ly/2Kgs16:9))। यह भविष्यवाणी [आमोस 1:5](https://ref.ly/Amos1:5) में पूरी हुई। बेतएदेन, जिसका अर्थ है “आनन्द का घर,” उस अदन से जुड़ा है जो [यहेजकेल 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23) में सूचीबद्ध है। हमें नहीं पता कि यह कहाँ था। इसके निवासियों को [2 राजा 19:12](https://ref.ly/2Kgs19:12) में “एदेन के लोग” कहा गया है।

बेतकर

बेतकर

बिन्यामीन के गोत्र के क्षेत्र में स्थित स्थान। इस्राएलियों ने एबेनेज़ेर की दूसरी लड़ाई के बाद वहाँ पलिश्तियों की सेना का पीछा किया था ([1 शमू 7:11](https://ref.ly/1Sam7:11))।

बेतगादेर

बेतगादेर

नगर जिसका उल्लेख इसके संस्थापक हारेप के साथ किया गया है, जो कालेबवंशी थे ([1 इति 2:51](https://ref.ly/1Chr2:51))।

बेतगामूल

मोआब का एक नगर, जिसके विरुद्ध यिर्मयाह ने परमेश्वर के न्याय की भविष्यद्वाणी की क्योंकि उन्होंने इस्राएल के साथ बुरा व्यवहार किया था ([यिर्म 48:23](https://ref.ly/Jer48:23))। इसकी पहचान खिरबेत जुमैल के रूप में की गई है, जो दीबोन से लगभग 12.9 किमी (आठ मील) पूर्व में स्थित है।

बेतगिलगाल

एक नगर, जहाँ से लेवीय गवैएँ यरूशलेम आए थे ताकि नहेम्याह के अधीन शहरपनाह का पुनःनिर्माण का उत्सव मना सकें ([नहे 12:29](https://ref.ly/Neh12:29))।

देखें गिलगाल #1।

बेत-जकर्याह

यरूशलेम से 16.1 किमी (10 मील) दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक स्थान जहाँ यहूदा मक्कबी को सेल्यूसिड शासक अंतियोख पंचम यूपातोर, जो अंतियोख एपीफानेस का पुत्र था, उसके द्वारा हरा दिया गया था ([1 मक्काबियों 6:32–47](https://ref.ly/1Macc6:32-1Macc6:47))।

बेतजमावत

अजमावत का एक वैकल्पिक नाम, जो यरूशलेम के पास स्थित एक नगर है, [नहेम्याह 7:28](https://ref.ly/Neh7:28) में है। *देखें* अजमावत (स्थान)।

बेत-जैथ

एक नगर जहाँ मक्काबी के समय का अरामी सेनापति बक्खीदेस यरूशलेम में 60 हसीदी यहूदियों के नरसंहार के बाद आकर डेरा डाले था ([1 मक्काबियों 7:19](https://ref.ly/1Macc7:19))। बेत-जैथ में और भी यहूदियों की हत्या की गई और उन्हें एक गड्ढे में फेंक दिया गया। बेत-जैथ की पहचान आधुनिक बेइत ज़ैता के रूप में की जाती है, जो बैतलहम के पास है।

बेतदागोन

पलिश्ती और कनानी देवता दागोन का मन्दिर था। इसका उल्लेख बाइबल के अलावा कई अन्य ग्रंथों में भी हुआ है। उदाहरण के लिए, यहूदियों के इतिहासकार जोसेफस ने यरीहो के पास गढ़ दागोन का उल्लेख किया है। कई कनानी क्षेत्रों में दागोन के मन्दिर थे:

1. यहूदा के उत्तरी इलाकों में यह नगर था ([यहो 15:41](https://ref.ly/Josh15:41))। इस बेतदागोन पर मिस्र के रामसेस III और अश्शूर के सन्हेरीब दोनों ने कब्जा किया था।
2. आशेर की सीमा पर स्थित नगर था, जो कर्मेल पर्वत के पूर्व में है ([यहो 19:27](https://ref.ly/Josh19:27))।
3. अश्दोद में स्थित मन्दिर ([1 शमू 5:1–2](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam5:2); [1 मक्काबीस 10:83–84](https://ref.ly/1Macc10:83-1Macc10:84) में अश्दोद कहा गया है)।

बेतदिबलातैम

मोआब में एक नगर ([यिर्म 48:22](https://ref.ly/Jer48:22))। यह सम्भवतः अल्मोनदिबलातैम के समान ही हो सकता है।

देखिए अल्मोनदिबलातैम।

बेतनात

बेतनात

नगर जो नप्ताली के गोत्र को दिया गया था ([यहो 19:38](https://ref.ly/Josh19:38))। नप्ताली गोत्र के लोगों ने वहाँ के निवासियों को नहीं निकाला ([न्या 1:33](https://ref.ly/Judg1:33))। इस्राएली अक्सर बचे हुए कनानी लोगों को दास बना लेते थे। वे फिर गैर-यहूदी धार्मिक प्रथाओं से भ्रष्ट हो जाते थे।

बेतनिम्रा

वह मोआबी शहर जो गाद के गोत्र को दिया गया और प्रतिज्ञा की गई देश के विभाजन पर पुनर्निर्मित किया गया था ([गिन 32:3](https://ref.ly/Num32:3); [यहो 13:27](https://ref.ly/Josh13:27))। बेतनिम्रा की पहचान आधुनिक तेल एल-ब्लेइबिल के साथ की गई है, जो यरदन से 12.9 किलोमीटर (आठ मील) पूर्व में स्थित है।

बेतनोत

बेतनोत

पहाड़ी देश में गाँव जो इस्राएलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद यहूदा के गोत्र को दिया गया था ([यहो 15:59](https://ref.ly/Josh15:59))।

बेतपोर

जब प्रतिज्ञा की गई भूमि का विभाजन हुआ, तो मोआबी शहर रूबेन के गोत्र को दिया गया ([यहो 13:20](https://ref.ly/Josh13:20))। इस्राएलियों के कनान की भूमि में प्रवेश करने से पहले, उन्होंने बेतपोर के सामने एक तराई में डेरा डाला। लोग इकट्ठे हुए कि मूसा का अंतिम संदेश सुनें, जब उसने पिसगा पहाड़ की चोटी से उस देश को देखा ([व्य.वि. 3:29](https://ref.ly/Deut3:29); [4:46](https://ref.ly/Deut4:46))। मूसा को प्रतिज्ञा की गई देश में प्रवेश करने से रोका गया था और उसे यहीं दफनाया गया था ([व्य.वि. 34:6](https://ref.ly/Deut34:6))। बालपोर (या पोर का बाल) इस क्षेत्र में पूजे जाने वाले एक स्थानीय देवता का नाम था ([गिन 25:3–5](https://ref.ly/Num25:3-Num25:5))।

बेतबारा

बेतबारा

वह स्थान जहाँ एप्रैम के गोत्र के योद्धाओं ने, गिदोन के नेतृत्व में, मिद्यानियों को यरदन के पार पीछे हटने से रोकने का प्रयास किया था ([न्या 7:24](https://ref.ly/Judg7:24))।

बेतबाल्मोन

[यहोशू 13:17](https://ref.ly/Josh13:17) में रूबेन के क्षेत्र में स्थित बालमोन नगर के लिए वैकल्पिक नाम उल्लिखित है। *देखें* बालमोन।

बेत-बासी

यहूदियों के जंगल में स्थित एक नगर जहाँ योनातान और शमौन मक्कबी ने सेनापति बक्खीदेस से छिपे थे। इसे सफलतापूर्वक बचाने के बाद, उन्होंने अरामी सेनाओं के आक्रमण से बच निकले ([1 मक्काबियों 9:62–68](https://ref.ly/1Macc9:62-1Macc9:68))। उस हार के बाद, बक्खीदेस को योनातान के साथ सन्धि करनी पड़ी ([1 मक्काबियों 9:69–73](https://ref.ly/1Macc9:69-1Macc9:73))।

बेतबिरी

बेतबिरी

लबाओत के लिए वैकल्पिक नाम, जो यहूदा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित नगर था ([1 इति 4:31](https://ref.ly/1Chr4:31))। *देखें* लबाओत।

बेतमाका , बेतमाकाह

बेतमाका, बेतमाकाह

आबेल-बेत-माका का दूसरा नाम ([2 शमू 20:14–15](https://ref.ly/2Sam20:14-2Sam20:15))।

देखें आबेल (स्थान)।

बेतमिल्लो

बेतमिल्लो

यह शेकेम के नगर से जुड़ा घर या गढ़ था। इसका उल्लेख अबीमेलेक (गिदोन के पुत्र) के वहाँ राजा बनने के संदर्भ में किया गया है ([न्या 9:6, 20](https://ref.ly/Judg9:6,Judg9:20))। चूँकि शब्द “मिल्लो” का अर्थ संभवतः “पहाड़ी” या “मिट्टी का काम” होता है, बेतमिल्लो को अक्सर उसी अध्याय में उल्लेखित "शेकेम के गुम्मट” के साथ पहचाना जाता है ([न्या 9:46–49](https://ref.ly/Judg9:46-Judg9:49))।

बेतमिल्लो

बेतमिल्लो

1. [न्यायियों 9:6, 20](https://ref.ly/Judg9:6,Judg9:20) में उल्लिखित मिट्टी का बांध या किलेबंदी। *देखें* बेत-मिल्लो।

2. शहर के निर्माण के संबंध में गढ़ या शहरपनाह का उल्लेख दाऊद के समय में हुआ ([2 शमू 5:9](https://ref.ly/2Sam5:9); [1 इति 11:8](https://ref.ly/1Chr11:8))। सुलैमान ने संभवतः इस गढ़ का पुनर्निर्माण या विस्तार किया था ([1 रा 9:15](https://ref.ly/1Kgs9:15); [11:27](https://ref.ly/1Kgs11:27))।

यहूदा के दो राजाओं का उल्लेख इस संरचना के संबंध में किया गया है: योआश को "मिल्लो के भवन" में मारा डाला गया था ([2 रा 12:20](https://ref.ly/2Kgs12:20)), और हिजकिय्याह ने सन्हेरीब के आक्रमण के खतरे के कारण मिल्लो को दृढ़ किया ([2 इति 32:5](https://ref.ly/2Chr32:5))।

बेतमोन

[यिर्मयाह 48:23](https://ref.ly/Jer48:23) में वर्णित, बालमोन, एक नगर का वैकल्पिक नाम है, जो पहले रूबेन के गोत्र का था। *देखें* बालमोन।

बेतरापा

बेतरापा

यहूदा के गोत्र में एशतोन के वंशजों के साथ सूचीबद्ध स्थान या कुल का नाम ([1 इति 4:1, 12](https://ref.ly/1Chr4:1,1Chr4:12))।

बेतराबा

बेतराबा

यहूदा और बिन्यामीन की जनजातीय भूमि के बीच की सीमा पर यरीहो के दक्षिण-पूर्व में जंगल में स्थित छह नगरों में से एक ([यहो 15:6, 61](https://ref.ly/Josh15:6,Josh15:61); [18:22](https://ref.ly/Josh18:22))। आधुनिक ऐन गरबेह वादी एल-क्वेल्ट में बेतराबा का स्थान हो सकता है।

बेतर्बेल

एक नगर जिसे अश्शूरियों द्वारा पूरी तरह नाश कर दिया गया था। होशे ने इस विनाश की तुलना एप्रैम के भविष्य में होने वाले विनाश से की ([होश 10:14](https://ref.ly/Hos10:14))।

बेतर्बेल सम्भवतः वर्तमान इर्बिड है, जो गिलाद में स्थित है और उत्तरी यरदन पार के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर है।

बेतलबाओत

बेतलबाओत

लबाओत का अन्य नाम, जो शिमोन के नगर के लिए है, और यहूदा के गोत्र के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो [यहोशू 19:6](https://ref.ly/Josh19:6) में उल्लिखित है। *देखें* लबाओत।

बेत-शान, बेत-शेआन

रणनीतिक फिलिस्तीनी शहर जो उप-उष्णकटिबंधीय यरदन घाटी में गलील सागर से 15 मील (24.1 किलोमीटर) दक्षिण और यरदन नदी से 4 मील (6.4 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित है। बेत-शान (वैकल्पिक रूप से बेत-शेआन) यिज्रेल घाटी के पूर्वी छोर पर स्थित था, जो यरदन नदी के एक महत्वपूर्ण पार करने वाले स्थान की रक्षा करता था। यह दो व्यापार मार्गों के संगम पर स्थित था, एक गलील और दमिश्क की ओर उत्तर की ओर जाता था और दूसरा गिलाद के पहाड़ों से पश्चिम की ओर यिज्रेल घाटी और सामरिया की पहाड़ियों के माध्यम से जाता था।

जब पलिश्तियों ने राजा शाऊल के अधीन इस्राएल को गिलबोआ पहाड़ की लड़ाई में हराया, तब बेत-शान एक पलिश्ती शहर था। शाऊल और उसके बेटों के मारे गए शवों को शहर की दीवार पर अपमानित करके लटका दिया गया था, और शाऊल का सिर दागोन के मंदिर में प्रदर्शित किया गया था, जो एक पलिश्ती देवता था ([1 शमू 31:10–13](https://ref.ly/1Sam31:10-1Sam31:13); [2 शमू 21:12–14](https://ref.ly/2Sam21:12-2Sam21:14); [1 इति 10:8–10](https://ref.ly/1Chr10:8-1Chr10:10))। बाद में यह शहर दाऊद के राज्य का हिस्सा बन गया।

बेत-शान की पहचान तेल-एल-हुस्न के साथ दो मिस्री ग्रंथों द्वारा पुष्टि की गई है जो वहाँ पाए गए थे और इसका नाम उल्लेख करते हैं। टेल, या टीला, 213 फीट (64.9 मीटर) ऊँचा है और इसके आधार पर लगभग आधा मील (804.5 मीटर) परिधि में है। इस्राएल की कनान विजय के समय, वह क्षेत्र जिसमें बेत-शान शामिल था, इस्साकार के गोत्र को आवंटित किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे मनश्शे के गोत्र ने ले लिया था ([यहो 17:11](https://ref.ly/Josh17:11))। राजा सुलैमान के अधीन इसे बानाह के प्रशासनिक जिले में शामिल किया गया था ([1 राजा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))। माना जाता है कि इस शहर को मिस्र के फिरौन शिशक (शेशोंक I) द्वारा 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया गया था। शेष पुराना नियम अवधि के दौरान यह नगण्य था; बेबीलोनियाई निर्वासन और निर्वासन के पश्चात फारसी अवधि के दौरान इसका कब्जा अनियमित प्रतीत होता है।

यूनानीकालीन युग में बेत-शान को स्काथापोलिस नाम दिया गया, संभवतः इसलिए क्योंकि वहाँ मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय की सेवा में सिथियन भाड़े के सैनिकों की एक बस्ती बसाई गई थी। यूनानी देवताओं डायोनिसस और ज़ीउस के मंदिर बनाए गए थे। हस्मोनियन राजवंश के तहत, बेत-शान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। यह यूनानी-रोमी वाणिज्यिक शहरों के संघ दिकापुलिस का सदस्य बनकर समृद्ध हुआ ([मत्ती 4:25](https://ref.ly/Matt4:25); [मर 7:31](https://ref.ly/Mark7:31)) और यह यरदन के पश्चिम में एकमात्र संघ सदस्य था।

बेतशित्ता

बेतशित्ता

यरदन और यिज्रेल की तराई के बीच स्थित नगर था। मिद्यानियों ने गिदोन द्वारा पराजित होने के बाद यहाँ शरण ली थी ([न्या 7:22](https://ref.ly/Judg7:22))।

बेतशेमेश

1. यहूदा के क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर कनानी नगर ([यहो 15:10](https://ref.ly/Josh15:10)) और दान के दक्षिणी हिस्से की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। बेतशेमेश का अर्थ "शमाश का घर," है जो कनानी सूर्य देवता है। इसे दान के नगरों की सूची में *ईरशेमेश* के रूप में शामिल किया गया था ([यहो 19:41](https://ref.ly/Josh19:41))। बेतशेमेश यहूदा के उन नगरों में से एक था जिसे लेवियों को दिया गया था ([यहो 21:16](https://ref.ly/Josh21:16); [1 इति 6:59](https://ref.ly/1Chr6:59))। इसके निवासियों को बेतशेमेशी कहा जाता था ([1 शमू 6:14, 18](https://ref.ly/1Sam6:14,1Sam6:18))। जब पलिश्तियों ने यहोवा के वाचा के संदूक को चुराने के बाद अपने नगरों में महामारी से छुटकारा पाने का निर्णय लिया, तो वे उसे लौटाने के लिए इसे बेतशेमेश ले गए। यह क्षेत्र इस्राएल के राजा योआश (यहोआश) की यहूदा के राजा अमस्याह पर महान विजय का दृश्य भी था ([2 इति 25:21–23](https://ref.ly/2Chr25:21-2Chr25:23))। लगभग सदी बाद, बेतशेमेश को यहूदा के राजा आहाज से पलिश्तियों ने कब्जा कर लिया ([2 इति 28:16–20](https://ref.ly/2Chr28:16-2Chr28:20))। इसके बाद, यह बस्ती पतन में चली गई और अंततः 586 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा नष्ट कर दी गई।
2. इस्साकार के गोत्र को दिया गया कनानी नगर ([यहो 19:22](https://ref.ly/Josh19:22))।
3. नप्ताली के गोत्र को दिया गया सुदृढ़ कनानी नगर ([यहो 19:38](https://ref.ly/Josh19:38))। इस बेतशेमेश में निवास करने वाले लोगों को इस्राएलियों द्वारा नहीं निकाला गया था ([न्याय 1:33](https://ref.ly/Judg1:33))।
4. किंग जेम्स संस्करण में मिस्री नगर हेलियोपोलिस (या ओन) का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द, जहाँ सूर्य की उपासना की जाती थी ([यिर्म 43:13](https://ref.ly/Jer43:13))।

देखें हेलियोपोलिस।

बेतशेमेशी

बेतशेमेशी

बेतशेमेश के निवासी ([1 शमू 6:14, 18](https://ref.ly/1Sam6:14,1Sam6:18))।

देखें बेतशेमेश #1।

बेतसूर

हेब्रोन के उत्तर में पहाड़ों में यहूदा का एक पहाड़ी शहर ([यहो 15:58](https://ref.ly/Josh15:58))। बेतसूर का निर्माण माओन द्वारा किया गया था, जो कालेब के वंशजों में से एक थे ([1 इति 2:45](https://ref.ly/1Chr2:45)), और यह यहूदा का एक स्वाभाविक गढ़ था। इसे 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिणी राज्य के राजा रहबाम द्वारा सुरक्षित किया गया था, भले ही यह पहले से ही कम महत्वपूर्ण था ([2 इति 11:7](https://ref.ly/2Chr11:7))। यह नहेम्याह के समय में एक राजनीतिक केंद्र था ([नहे 3:16](https://ref.ly/Neh3:16))। मक्काबी काल में इसे यूनानी नाम बेथसूरा से जाना जाता था। यहूदा मक्काबी ने वहां सीरियाई सेनापति लूसियास को हराया ([1 मक्काबीस 4:29, 61](https://ref.ly/1Macc4:29,1Macc4:61)) और कुछ वर्षों बाद शहर खो दिया। सीरियाई लोगों से बेतसूर को पुनः प्राप्त करने के बाद, शमौन मक्काबी ने इसे 140 ईसा पूर्व में मजबूत किया, जिससे यह यहूदा और इदूमिया के बीच की सीमा पर सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक बन गया ([1](https://ref.ly/1Macc11:65-1Macc11:66) [मक्काबीस](https://ref.ly/1Macc4:29,1Macc4:61) [11:65–66](https://ref.ly/1Macc11:65-1Macc11:66); [14:33](https://ref.ly/1Macc14:33))।

बेतसेल

दक्षिण-पश्चिम यहूदा में स्थित कई छोटे नगरों में से एक, जिसके विनाश का शोक भविष्यद्वक्ता मीका ने किया था ([मीक 1:11](https://ref.ly/Mic1:11))।

बेतह

बेतह

तिभत का अन्य नाम था ([1 इति 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8))। यह अराम-सोबा के नगर-राज्य में नगर था जिसे राजा दाऊद ने अपने अधिकार में लिया ([2 शमू 8:8](https://ref.ly/2Sam8:8))।

देखिए तेबह (स्थान)।

बेत-हग्गन

नगर जहाँ यहूदा के राजा अहज्याह ने इस्राएल के येहू से अपने प्राण बचाने के लिए बारी के भवन के मार्ग से भाग गया ([2 रा 9:27](https://ref.ly/2Kgs9:27))। बेत-हग्गन संभवतः एनगन्नीम के समान था। इसे आधुनिक जेनिन के रूप में पहचाना जाता है।

बेतहारम

बेतहारम

[यहोशू 13:27](https://ref.ly/Josh13:27) में केजेवी अनुवाद में बेतहारम, गदाईट नगर उल्लेखित है। *देखें* बेतहारम, बेत-हारन।

बेतहारम, बेत-हारन

बेतहारम, बेत-हारन

कनान के विभाजन में गाद के गोत्र को दिया गया एक नगर ([यहो 13:27](https://ref.ly/Josh13:27))। इसकी रक्षा की जाती थी और इसका उपयोग भेड़ों के झुंडों की भेड़शाला के लिए किया जाता था ([गिन 32:36](https://ref.ly/Num32:36))।

यह सम्भवतः बेथ-अराम्फ्था के समान है, एक शहर जिसका उल्लेख यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने किया है।

बेतावेन

1. बिन्यामीन के गोत्र के क्षेत्र में स्थित नगर, जो मिकमाश के पश्चिम में जंगल की सीमा पर, आई के पास, बेतेल के पूर्व में स्थित था ([यहो 7:2](https://ref.ly/Josh7:2); [18:12](https://ref.ly/Josh18:12); [1 शमू 13:5](https://ref.ly/1Sam13:5); [14:23](https://ref.ly/1Sam14:23))।
2. होशे ने इस शब्द का उपयोग बेतेल का उपहास करने के लिए किया, जो प्राचीन आराधना का केंद्र था। "परमेश्वर का घर" (बेतेल) "दुष्टता का घर" (बेतावेन या निर्दोष आवेन; [होश 4:15](https://ref.ly/Hos4:15); [5:8](https://ref.ly/Hos5:8); [10:5](https://ref.ly/Hos10:5)) बन गया था।

देखें आवेन #2।

बेतूलिया

यूदीत की पुस्तक में वर्णित एक नगर, जो दोतान के पास एस्द्रालोन के मैदान पर एक पहाड़ी पर स्थित है ([यूदीत 4:6](https://ref.ly/Jdt4:6); [6:11](https://ref.ly/Jdt6:11))। नबूकदनेस्सर के सेनापति, होलोफ़ेरनिस, ने बेतूलिया को उसके जल स्रोतों को नियन्त्रित करके अधीन करने का प्रयास किया ([यूदीत 7:6–7](https://ref.ly/Jdt7:6-Jdt7:7))।

बेतेन

बेतेन

आशेर के गोत्र को जनजातीय भूमि के रूप में दिया गया नगर। कहा जाता है कि यह हली और अक्षाप के बीच स्थित नगर है ([यहो 19:25](https://ref.ly/Josh19:25))।

बेतेमेक

बेतेमेक

आशेर और जबूलून जनजातियों के बीच की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित नगर ([यहो 19:27](https://ref.ly/Josh19:27))।

बेतेर

[श्रेष्ठगीत](https://ref.ly/Song8:14) [2:17](https://ref.ly/Song2:17) में "ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों पर" वाक्यांश में दिखाई देने वाला इब्री शब्द, जिसका अनुवाद "बेतेर के पहाड़ों" के रूप में किया गया है। हालाँकि, कुछ लोग सुझाव देते हैं कि "बेतेर" सही नाम नहीं हो सकता है बल्कि यह सुगन्ध-द्रव्यों या स्थान को संदर्भित करता है, यह देखते हुए कि [श्रेष्ठगीत 8:14](https://ref.ly/Song8:14) में "सुगन्ध-द्रव्यों के पहाड़ों" का उल्लेख समान संदर्भ में किया गया है। पाठ की काव्यात्मक स्वभाव को देखते हुए, "बेतेर" विशेष मसाले, जैसे दालचीनी, से सम्बन्धित हो सकता है, बजाय इसके कि यह वास्तविक स्थान हो।

सेप्टुआजिंट (इब्री बाइबल का यूनानी अनुवाद) में, "बेतेर" नगर के नाम के रूप में प्रकट होता है, संभवतः यहूदा के पहाड़ी देश में बेतनोत, जैसा कि [यहोशू 15:59](https://ref.ly/Josh15:59) में सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त, [1 इतिहास 6:59](https://ref.ly/1Chr6:59) में, सेप्टुआजिंट "बेतेर" का उपयोग "बेतशेमेश" के स्थान पर करता है, जिससे कुछ विद्वान बेतेर को खिरबेट एल-यहूदीयेह से जोड़ते हैं, जो बिट्टिर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित स्थल है, जो प्राचीन नाम को संरक्षित कर सकता है।

बेतेर, दूसरी यहूदी विद्रोह के दौरान, ईसवी 132 से 135 तक रोमियों के विरुद्ध यहूदियों के अंतिम गढ़ का स्थल बन गया। वहाँ शमौन बार-कोखबा, जिन्हें "मसीह" कहा गया था, उनका और यहूदियों की सेनाओं का नरसंहार किया गया।

बेतेल (परमेश्वर)

प्राचीन शास्त्र भाग में उल्लिखित एक अन्यजाति देवता। कुछ लोग मानते हैं कि इसका उल्लेख [यिर्मयाह 48:13,](https://ref.ly/Jer48:13) [आमोस 5:5](https://ref.ly/Amos5:5) और [जकर्याह 7:2](https://ref.ly/Zech7:2) में हुआ है।

देखें कनानी देवताओं और धर्म।

बेतेल (स्थान), बेतेलवासी

1. पुराने नियम का एक महत्वपूर्ण शहर, जो यरूशलेम के लगभग 17.7 किलोमीटर (11 मील) उत्तर में बिन्यामीन और एप्रैम की सीमाओं के साथ उत्तर-दक्षिण चोटी सड़क पर स्थित है ([यहोशू 16:1–2](https://ref.ly/Josh16:1-Josh16:2); [18:13](https://ref.ly/Josh18:13))। हीएल, जो इस शहर के निवासी थे, उन्हें [1 राजाओं 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34) में बेतेलवासी कहा गया है। एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, बेतेल ने यरीहो के माध्यम से भूमध्यसागरीय तट और यरदन के पार से सामान एकत्र किए। यद्यपि बेतेल एक शुष्क, पहाड़ी क्षेत्र में था, कई झरने इसके निवासियों के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करते थे। स्थल पर पाया गया सबसे पुराना कलाकृति लगभग 3500 ईसा पूर्व का एक पानी का घड़ा है।

"बेतेल" नाम, जिसका अर्थ है "एल (परमेश्वर) का घर," शायद कनानी लोगों द्वारा चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में ही उपयोग किया गया था। पत्थर युग और कांस्य युग के बीच की पुरातात्विक खोजें संकेत करती हैं कि कनानी लोग पहाड़ी के शीर्ष पर देवता एल की पूजा करते थे।

कुलपिता याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा—या पुराने नाम को एक नया अर्थ दिया—जब परमेश्वर ने उन्हें वहां एक स्वप्न भेजा ([उत्पत्ति 28:10–22](https://ref.ly/Gen28:10-Gen28:22))। कहा जाता है कि यह स्थान कुलपिता अब्राहम के लिए बेतेल के रूप में जाना जाता था ([उत्पत्ति 12:8](https://ref.ly/Gen12:8))। हालांकि, यह संभवतः एक पुराने स्थानीय नाम के बाद का अद्यतन हो सकता है क्योंकि बेतेल को पहले लूज के रूप में जाना जाता था ([उत्पत्ति 28:19](https://ref.ly/Gen28:19))। यह संभव है कि निवासस्थान को बेतेल के रूप में जाना जाता था और पास के नगर को लूज कहा जाता था।

मध्य कांस्य युग की शुरुआत तक, लगभग 2200 ईसा पूर्व, बेतेल नाम अच्छी तरह से स्थापित था और इसके इतिहास में जारी रहा। एक बाइबल खंड दोनों नामों का उल्लेख करता है, यह बताते हुए कि लूज से एक पुरुष ने हित्ती क्षेत्र में उसी नाम के साथ एक और शहर की स्थापना की ([न्यायियों 1:26](https://ref.ly/Judg1:26)).

हालांकि बेतेल को बिन्यामीन के गोत्र को सौंपा गया था, इसे वास्तव में एप्रैम के गोत्र ने इसके कनानी गढ़ से कब्जा कर लिया था ([न्यायियों 1:22–26](https://ref.ly/Judg1:22-Judg1:26); [1 इतिहास 7:28](https://ref.ly/1Chr7:28))। न्यायियों के काल में, वाचा का सन्दूक बेतेल में स्थित था, जहाँ महायाजक पीनहास, एलीआजर के पुत्र के अधीन सामान्य इस्राएली आराधना प्रथाएँ होती थीं ([न्यायियों 20:18–28](https://ref.ly/Judg20:18-Judg20:28); [21:2–4](https://ref.ly/Judg21:2-Judg21:4))। न्यायियों के समय में बेतेल में पलिश्ती लोगों के रहने का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है।

राजा शाऊल के शासनकाल के दौरान, जब अन्य इस्राएली शहरों पर हमला हुआ, तब बेतेल को अकेला छोड़ दिया गया (तुलना करें [1 शमूएल 12–14](https://ref.ly/1Sam12:1-1Sam14:52)). पुरातात्त्विक साक्ष्य दिखाते हैं कि शाऊल के शासनकाल के प्रारंभिक भाग में बेतेल समृद्ध था, लेकिन जब उन्होंने गिबा को अपनी राजधानी बनाया, तो यह गिरावट में आ गया।

जब इस्राएल और यहूदा के राज्य यारोबाम 1 के समय विभाजित हुए, तब बेतेल उत्तरी इस्राएल राज्य की राजधानी के रूप में फिर से महत्वपूर्ण बन गया। यह यहूदा की राजधानी यरूशलेम के समकक्ष था। बेतेल उन दो उत्तरी नगरों में से एक था जहाँ सोने के बछड़ों की पूजा की जाती थी ([1 राजा 12:28–33](https://ref.ly/1Kgs12:28-1Kgs12:33))। इस प्रथा के लिए निवासस्थान का सटीक स्थान अभी तक खोजा नहीं गया है।

यह शहर एक वृद्ध भविष्यद्वक्ता ([1 राजा 13:11](https://ref.ly/1Kgs13:11)) का निवास स्थान भी था, जो संभवतः एक भविष्यद्वक्ता समाज का हिस्सा थे जो एलिय्याह और एलीशा के समय में बेतेल में मौजूद था ([2 राजा 2:2–3](https://ref.ly/2Kgs2:2-2Kgs2:3))। यहूदा के राजा अबिय्याह के शासनकाल के दौरान, बेतेल यहूदा के नियंत्रण में आ गया था ([2 इतिहास 13:19](https://ref.ly/2Chr13:19)) लेकिन बाद में इसे इस्राएल को लौटा दिया गया। भविष्यद्वक्ता आमोस ने बेतेल में इस्राएल के सामाजिक और धार्मिक जीवन की कठोर आलोचना की, जिसके कारण याजक अमस्याह ने उन्हें बाहर निकाल दिया ([आमोस 7:10–13](https://ref.ly/Amos7:10-Amos7:13))।

कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि बेतेल को 722 ईसा पूर्व में इस्राएल की अश्शूरी विजय के दौरान नष्ट किया गया था। वास्तव में, निर्वासित याजकों में से एक को बेतेल लौटाया गया था ताकि वे मेसोपोटामिया के उपनिवेशवादियों को प्रभु के मार्गों के बारे में सिखा सकें ([2 राजा 17:28](https://ref.ly/2Kgs17:28))। यहूदा के राजा योशियाह के अधीन, बेतेल में अन्यजाति का मन्दिर नष्ट कर दिया गया था ([2 राजा 23:15–20](https://ref.ly/2Kgs23:15-2Kgs23:20)), लेकिन शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि, नबोनिदुस या दारा 1 के शासनकाल के दौरान, बेतेल को जला दिया गया था, और एज्रा के समय तक, यह एक छोटा गांव बन गया था ([एज्रा 2:28](https://ref.ly/Ezra2:28))।

1. बतूएल के लिए एक वैकल्पिक नाम, यहूदा के क्षेत्र में एक नगर ([1 शमूएल 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27))।

देखें बतूएल, बतूल (स्थान)।

बेत्तप्पूह

बेत्तप्पूह

यहूदा गोत्र के पहाड़ी देश में स्थित नगर था ([यहो 15:53](https://ref.ly/Josh15:53))। इसे "फलों के वृक्षों का स्थान" कहा जाता था क्योंकि यह ऊँची पहाड़ी पर स्थित था और वहाँ कई उपजाऊ बाग थे। बेत्तप्पूह आधुनिक तफूह है, जो हेब्रोन से लगभग 6.4 किलोमीटर (चार मील) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

बेत्पस्सेस

बेत्पस्सेस

वह नगर जो इस्साकार के गोत्र को उस समय दिया गया था जब प्रतिज्ञा की गई भूमि का विभाजन किया गया। यह ताबोर पर्वत के निकट स्थित नगर था ([यहो 19:21](https://ref.ly/Josh19:21))।

बेत्पेलेत

बेत्पेलेत

[यहोशू 15:27](https://ref.ly/Josh15:27) में यहूदा के नगर, बेत्पेलेत की केजेवी वर्तनी। *देखें* बेत्पेलेत।

बेत्पेलेत

बेत्पेलेत

जब प्रतिज्ञा के देश का विभाजन हुआ, तब यह नगर यहूदा को दिया गया था ([यहो 15:27](https://ref.ly/Josh15:27))। बाबेल में बँधुआई से लौटने के बाद यहूदा के लोग फिर से वहाँ बस गए ([नहे 11:26](https://ref.ly/Neh11:26))। बेत्पेलेत संभवतः दाऊद के योद्धा पेलेती हेलेस का गृहनगर था ([2 शमू 23:26](https://ref.ly/2Sam23:26); [1 इति 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27), जिसे “पलोनी” भी कहा जाता है)।

बेत्पेलेत

[नहेम्याह 11:26](https://ref.ly/Neh11:26) में यहूदा के एक नगर का केजेवी में वर्तनी बेत्पेलेत है। *देखें* बेत्पेलेत।

बेत्मर्काबोत

यहूदा के क्षेत्र में स्थित नगर, जो शिमोन के गोत्र को दिया गया था ([यहो 19:5](https://ref.ly/Josh19:5); [1 इति 4:31](https://ref.ly/1Chr4:31))।

यह मदमन्ना ([यहो 15:31](https://ref.ly/Josh15:31)) के समान स्थान हो सकता है। बेत्मर्काबोत नाम का अर्थ “रथों का घर,” है और इसलिए कुछ ने इसे सुलैमान के रथ-नगरों से जोड़ा है ([1 रा 9:19](https://ref.ly/1Kgs9:19); [10:26](https://ref.ly/1Kgs10:26))। हम इसका स्थान तब तक नहीं जान सकते जब तक कि यह मदमन्ना स्थान के समान न हो।

बेत्यशीमोत

एक शहर जिसे रूबेन के गोत्र को दिया गया था ([यहो 13:20](https://ref.ly/Josh13:20)), और जिसे बाद में एक मोआबी शहर के रूप में वर्णित किया गया है ([यहेज 25:9](https://ref.ly/Ezek25:9))। इस्राएल के प्रतिज्ञा के देश की विजय से पहले, उन्होंने यरदन के साथ बेत्यशीमोत से आबेलशित्तीम तक डेरे डाले थे ([गिन 33:49](https://ref.ly/Num33:49))। इस शहर की पहचान आमतौर पर तेल एल-अजीमेह के साथ की जाती है।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

बेत्रहोब

[न्या 18:28](https://ref.ly/Judg18:28) और [2 शमू 10:6](https://ref.ly/2Sam10:6) में उल्लेखित एक शहर या जिला। यह संभवतः वह उत्तरीतम स्थान था जहां 12 इस्राएली भेदिये कनान देश की भूमि की खोज करते समय पहुंचे थे। यह सम्भवतः रहोब होगा ([गिन 13:21](https://ref.ly/Num13:21); [2 शमू 10:8](https://ref.ly/2Sam10:8))।

देखें रहोब (स्थान)।

बेथक्केरेम

यरूशलेम और बैतलहम के बीच पहाड़ी क्षेत्र में एक नगर स्थित है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने बेथक्केरेम में उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमण की चेतावनी देने के लिये झण्डा ऊँचा करनेवाला संकेत का उल्लेख किया ([यिर्म 6:1](https://ref.ly/Jer6:1))। नहेम्याह के समय में मल्किय्याह को बेथक्केरेम में एक हाकिम के रूप में उल्लेखित किया गया है ([नहे 3:14](https://ref.ly/Neh3:14))।

बेथफेज

बैतफगे

एक गांव जो यरूशलेम के पास जैतून पर्वत पर है। दो शिष्य बैतफगे में से उस गदहे के बच्चे को लेकर आए थे जिस पर यीशु सवार होकर यरूशलेम में आए ([मत्ती 21:1–6](https://ref.ly/Matt21:1-Matt21:6); [मरकुस 11:1–6](https://ref.ly/Mark11:1-Mark11:6); [लूका 19:29–35](https://ref.ly/Luke19:29-Luke19:35))।

बेथोग्ला

बेथोग्ला

बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया नगर ([यहो 18:21](https://ref.ly/Josh18:21))। यह यरीहो के दक्षिण-पूर्व में यरदन के मुहाने के पास यहूदा और बिन्यामीन की सीमाओं पर स्थित था ([यहो 15:6](https://ref.ly/Josh15:6); [18:19](https://ref.ly/Josh18:19))। इसे आधुनिक ऐन हजलाह के रूप में पहचाना जाता है।

बेथोरोन

बेथोरोन

कनानी स्थान का नाम, शायद इसका अर्थ है "हौरोन का घर," जो अधलोक के देवता का संदर्भ देता है। बेथोरोन दो नगर थे जो यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में 16.1 और 19.3 किलोमीटर (10 और 12 मील) की दूरी पर स्थित थे। ये नगर एप्रैम और बिन्यामीन के क्षेत्रों के बीच की सीमा पर थे ([यहो 16:3, 5](https://ref.ly/Josh16:3,Josh16:5))। ये दोनों नगर महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने अय्यालोन तराई को नियंत्रित किया, जो प्राचीन मार्ग था जो भूमध्यसागरीय तट को आंतरिक पहाड़ी देश से जोड़ता था। दक्षिणी नगर रणनीतिक पर्वतीय दर्रे की रक्षा करता था। एप्रैम में स्थित बेथोरोन का नगर, इसके आसपास के खेतों के साथ, लेवियों के कहात कुल को दिया गया था ([यहो 21:22](https://ref.ly/Josh21:22); [1 इति 6:68](https://ref.ly/1Chr6:68))।

कई सेनाएँ बेथोरोन के पास अय्यालोन तराई से गुजरीं। जब यहोशू ने गिबोन में एमोरियों को हराया, "और सूर्य उस समय तक थमा रहा" तो वे बेथोरोन के पास से भागे ([यहो 10:1–14](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:14))। पलिश्तियों का दल भी यहाँ से राजा शाऊल से लड़ने के लिए गुजरा ([1 शमू 13:18](https://ref.ly/1Sam13:18))। मिस्री सेना राजा शीशक के नेतृत्व में भी बेथोरोन से गुजरी, जैसा कि उनके कर्नाक शिलालेख में दर्ज है। सीरियाई सेनाएँ सेरॉन ([1 मक्काबीस 3:13–24](https://ref.ly/1Macc3:13-1Macc3:24)) और नीकानोर ([7:39–43](https://ref.ly/1Macc7:39-1Macc7:43)) के नेतृत्व में यहूदा मक्काबी द्वारा बेथोरोन में पराजित की गईं। बाद में, रोमी सैनिकों का नेतृत्व सेस्टियस द्वारा किया गया था, जिन्हें यहूदियों के इतिहासकार जोसेफस के अनुसार यहूदियों की सेनाओं द्वारा सैनिकों को लगभग नष्ट कर दिया गया था।

बेथोरोन को संभवतः कई बार नष्ट किया गया और पुनर्निर्मित किया गया। शेरा, बरीआ की बेटी और एप्रैम की पोती, को बेथोरोन के उत्तरी और दक्षिणी दोनों नगरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है ([1 इति 7:24](https://ref.ly/1Chr7:24))। राजा सुलैमान ने बाद में मिस्री फ़िरौन के निकटवर्ती हमलों के बाद दोनों नगरों को सुदृढ़ किया ([1 रा 9:15–17](https://ref.ly/1Kgs9:15-1Kgs9:17); [2 इति 8:5](https://ref.ly/2Chr8:5))। पुराने और नए नियमों के बीच की अवधि के दौरान, सीरियाई सेनापति बक्कीडेस ने योनातान मकाबियस से लड़ाई के बाद बेथोरोन की सुरक्षा को मजबूत किया ([1](https://ref.ly/1Macc9:50) [मक्काबीस](https://ref.ly/1Macc3:13-1Macc3:24) [9:50](https://ref.ly/1Macc9:50))।

बेदयाह

बानी के पुत्र, जिन्होंने बाबेल की बँधुआई के बाद एज्रा की आज्ञा का पालन किया और अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दे दिया ([एज्रा 10:35](https://ref.ly/Ezra10:35))।

बेन (व्यक्ति)

राजा दाऊद द्वारा चुना गया लेवी संगीतकार ([1 इति 15:18](https://ref.ly/1Chr15:18))। मसोरिटिक पाठ (पुराना नियम जो इब्री में लिखा गया है, जिसमें मध्य युग के दौरान यहूदी विद्वानों द्वारा टिप्पणियाँ जोड़ी गई) और किंग जेम्स संस्करण में बेन नाम शामिल है। फिर भी, सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का प्राचीन यूनानी अनुवाद) और आधुनिक संस्करणों में इसे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह [1 इतिहास 15:20](https://ref.ly/1Chr15:20) और [21](https://ref.ly/1Chr15:21) में उपयोग नहीं किया गया है। चूँकि मसोरिटिक पाठ में भी इसे बाद के पदों में शामिल नहीं किया गया है, [1 इतिहास 15:18](https://ref.ly/1Chr15:18) में बेन का जोड़ लिपिकीय त्रुटि हो सकती है।

बेन (संज्ञा)

एक इब्रानी शब्द जिसका उपयोग नामों के प्रारम्भ में रिश्ते को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ "पुत्र" होता है, और इसे पुराने नियम में 4,850 बार उपयोग किया गया है। अरामी में यह *बर* है (देखें [मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17))।

यह भी देखें बर।

बेन-अबीनादब

राजा सुलैमान के घराने के लिए भोजन एकत्र करने के लिए चुने गए 12 अधिकारियों में से एक थे। उनका प्रशासनिक जिला नफथ-दोर के आसपास के क्षेत्र में था, जो कर्मेल पर्वत के दक्षिण में नगर है ([1 रा 4:11](https://ref.ly/1Kgs4:11))। इस नाम का अर्थ है "अबीनादाब का पुत्र" और संभवतः इसका मतलब है कि बेन-अबीनादब सुलैमान के चाचा अबीनादाब के पुत्र थे ([1 शमू 16:8](https://ref.ly/1Sam16:8); [1 इति 2:13](https://ref.ly/1Chr2:13))।

बेनअम्मी

लूत के पुत्र और उनकी छोटी बेटी। लूत और उनकी बड़ी बेटी के बीच एक समान अनाचार संबंध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मोआब था। इन दोनों पुत्रों को अम्मोनी और मोआबी लोगों का पूर्वज माना जाता है ([उत्पत्ति 19:38](https://ref.ly/Gen19:38))।

हालाँकि लूत अब्राहम से किए गए वादे में शामिल हो सकते थे ([उत्पत्ति 11:31](https://ref.ly/Gen11:31); [12:1–4](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:4)), उन्होंने अपनी राह खुद चुनने का निर्णय लिया ([13:2–12](https://ref.ly/Gen13:2-Gen13:12)) और प्रभु पर भरोसा करने में असफल रहे ([19:15–23](https://ref.ly/Gen19:15-Gen19:23))। हालांकि, अब्राहम के साथ उनके संबंध के कारण, इस्राएलियों ने लूत के वंशजों का आदर किया, भले ही अम्मोनियों और मोआबियों ने कभी-कभी इस्राएल के साथ भारी दुश्मनी दिखाई हो ([2 इतिहास 20:1–12](https://ref.ly/2Chr20:1-2Chr20:12))।

यह भी देखें अम्मोन, अम्मोनियों।

बेनगेबेर

शाब्दिक रूप से, "गेबेर का पुत्र।" राजा सुलैमान की कचहरी में का अधिकारी, था जो 12 जिलों में से छठे का प्रबंधन करता था। बेनगेबेर द्वारा प्रबंधित क्षेत्र उत्तरी यरदन के पूर्व में रामोत-गिलाद से शुरू होकर बाशान में अर्गोब तक उत्तर में समाप्त होता था ([1 रा 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13))। ऊरी के पुत्र गेबेर के साथ उसका सम्बन्ध निश्चित नहीं है ([1 रा 4:19](https://ref.ly/1Kgs4:19))।

बेनजोहेत

बेनजोहेत

यहूदा के गोत्र से यिशी का पुत्र ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

बेने-याकान

एक स्थान जहां इस्राएल एदोम की सीमा के पास डेरा डाले हुए थे ([गिन 33:31–32](https://ref.ly/Num33:31-Num33:32))।

देखें बेरोत बेने-याकान।

बेनोनी

राहेल ने अपने अंतिम पुत्र को वह नाम दिया जब उनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई ([उत्पत्ति 35:18](https://ref.ly/Gen35:18))। उनके पिता, याकूब ने उनके नाम को बेनोनी (“मेरे दुःख का पुत्र”) से बदलकर बिन्यामीन (“मेरे दाहिने हाथ का पुत्र”) कर दिया।

देखें बिन्यामीन (व्यक्ति) #1।

बेन्देकेर

बेन्देकेर

राजा सुलैमान के घराने के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए चुने गए 12 अधिकारियों में से एक था ([1 रा 4:9](https://ref.ly/1Kgs4:9), किंग जेम्स संस्करण में "देकर का पुत्र")। बेन्देकेर का क्षेत्र दान के गोत्र की दक्षिणी सीमा के पास बेतशेमेश के निकट था।

बेन्देकेर

बेन्देकेर

[1 राजा 4:9](https://ref.ly/1Kgs4:9) में राजा सुलैमान के अधिकारियों में से एक। *देखें* बेन्देकर।

बेन्हदद

सीरिया के दो या संभवतः तीन राजाओं के लिए यह शीर्षक है। इस नाम का अर्थ है "हदद का पुत्र।" हदद सीरिया तूफान का देवता था। हदद संभवतः देवता रिम्मोन के समान है ([2 रा 5:18](https://ref.ly/2Kgs5:18))।

1. **बेन्हदद I**: वह तब्रिम्मोन का पुत्र और हेज्योन का पोता था। सीरिया और इस्राएल के बीच संघर्ष के इतिहास के बावजूद, बेन्हदद I ने इस्राएल के राजा बाशा के साथ गठबंधन किया ([1 रा 15:18–20](https://ref.ly/1Kgs15:18-1Kgs15:20))। हालाँकि, यह गठबंधन तब समाप्त हो गया जब इस्राएल और यहूदा के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। बाशा ने यहूदा के राजा आसा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। अपने राज्य के लोगों को यहूदा भागने से रोकने के लिए, बाशा ने रामाह नगर को मजबूत किया, जो यरूशलेम के उत्तर में बहुत करीब स्थित था। ऐसा करके, बाशा ने यहूदा पर इस्राएल के नियंत्रण को बढ़ाया।

जवाब में, आसा ने अपनी बची हुई संपत्ति बेन्हदद I को भेज दी और उनसे बाशा के साथ अपनी संधि तोड़ने का अनुरोध किया ([1 रा 15:18–19](https://ref.ly/1Kgs15:18-1Kgs15:19))। बेन्हदद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस्राएल पर हमला किया, और कब्जा कर लिया:

* इयोन
* दान
* आबेल बेत माका
* नप्ताली का क्षेत्र ([1 रा 15:20](https://ref.ly/1Kgs15:20))

इस कदम ने सीरिया को गलील के माध्यम से मुख्य व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने की अनुमति दी। बाशा को रामाह छोड़कर तिर्सा की ओर पीछे हटना पड़ा। आसा ने यहूदा के लोगों को बाशा की बनाई हुई किलेबंदी को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया और सामग्री का उपयोग बिन्यामीन के क्षेत्र में गेबा बनाने के लिए किया। आसा की कार्रवाइयों के कारण भविष्यद्वक्ता हनानी ने उनकी आलोचना की, जिन्होंने उन्हें परमेश्वर के बजाय सीरिया के राजा पर निर्भर रहने के लिए फटकार लगाई ([1 रा 16:7](https://ref.ly/1Kgs16:7))।

1. **बेन्हदद II**: बाइबल बेन्हदद I और II के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं बताती, जिससे कुछ विद्वानों को लगता है कि वे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। इस विचार का समर्थन "मेलकार्ट स्टेली" द्वारा किया जाता है, जिसमें बेन्हदद का उल्लेख है और यह लगभग 850 ईसा पूर्व का है। हालाँकि, यह अधिक संभावना है कि बेन्हदद II, बेन्हदद I के पुत्र थे। यदि हम उन्हें अलग नहीं मानते, तो बेन्हदद राजा अहाब और राजा बाशा के शासनकाल के दौरान राजा रहे होंगें, जिसका अर्थ है कि घटनाओं के बीच लगभग 40 वर्षों का अंतर रहा होगा।

बेनहदद II ने अहाब के शासनकाल के दौरान सामरिया के खिलाफ सेनाओं के गठबंधन का नेतृत्व किया। घेराबंदी के दौरान, बेनहदद ने अहाब से उनकी संपत्ति, पत्नियाँ और बच्चे सौंपने की माँग की। अहाब ने पहले तो सहमति जताई, परन्तु जब बेनहदद ने कहा कि उनके लोग जो चाहें ले सकते हैं, तो अहाब ने अपने सलाहकारों की सलाह मानकर इनकार कर दिया। इससे बेनहदद नाराज हो गए।

भविष्यद्वक्ता, जिसका नाम नहीं बताया गया, ने भविष्यवाणी की कि अहाब बेन्हदद की सेनाओं को पराजित करेंगे ([1 रा 20:13](https://ref.ly/1Kgs20:13))। जब राज्यपालों के सहायकों ने बेन्हदद द्वारा भेजे गए सैनिकों को मार डाला, तब अहाब विजयी हुए। सीरिया सेनाएँ भाग गईं, जो अगले वर्ष फिर से, जब बेन्हदद ने पहाड़ियों के बजाय मैदानों में इस्राएलियों से लड़ने की कोशिश की, पराजित हुए। उनका मानना गलत था कि इस्राएल के देवता केवल पहाड़ियों में शक्तिशाली थे ([1 रा 20:23](https://ref.ly/1Kgs20:23))। इस दूसरी हार की भविष्यद्वाणी भी भविष्यद्वक्ता ने की थी, जिन्होंने समझाया कि यह इसलिए हुआ क्योंकि बेन्हदद ने इस्राएल के परमेश्वर के स्वभाव को गलत समझा था ([1 रा 20:28](https://ref.ly/1Kgs20:28))।

अपनी हार के बाद, बेन्हदद ने अपने जीवन के लिए भीख माँगी और अपने पिता द्वारा इस्राएल से छीने गए सभी नगरों को वापस करने का वादा किया। अहाब ने सहमति दी, परन्तु इस निर्णय की भविष्यद्वक्ता द्वारा आलोचना की गई ([1 रा 20:35–43](https://ref.ly/1Kgs20:35-1Kgs20:43))। दोनों राजाओं के बीच शान्ति केवल तीन साल तक चली। यह तब समाप्त हो गई जब अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात के साथ मिलकर रामोत-गिलाद को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। हालाँकि अधिकांश भविष्यद्वक्ताओं ने विजय की भविष्यवाणी की, मीकायाह, सच्चे भविष्यद्वक्ता ने हार की भविष्यवाणी की ([1 रा 22:5–28](https://ref.ly/1Kgs22:5-1Kgs22:28))। अहाब की सेनाएँ पराजित हुईं, और अहाब स्वयं युद्ध में मारे गए ([1 रा 22:29–36](https://ref.ly/1Kgs22:29-1Kgs22:36))।

बेन्हदद ने भविष्यद्वक्ता एलीशा से भी बात की, जिन्हें वह पकड़ने का प्रयास कर रहा था ([2 रा 6:11–19](https://ref.ly/2Kgs6:11-2Kgs6:19))। उसकी कोशिश असफल रही जब सीरिया की सेना अंधेपन से ग्रस्त हो गई।

1. **बेन्हदद III**: वह सीरिया के राजा हजाएल के पुत्र थे और बेन्हदद I या II से संबंधित नहीं थे। उन्होंने "बेन्हदद" नाम अपनाया। इस्राएल के राजा यहोआहाज के शासनकाल के दौरान, इस्राएल बेन्हदद III के नियंत्रण में आ गया क्योंकि यहोआहाज ने प्रभु का अनुसरण नहीं किया। हालाँकि, इस्राएल को अंततः बेन्हदद III के उत्पीड़न से "उद्धारकर्ता" द्वारा मुक्त किया गया, जो संभवतः सीरिया पर अश्शूरी हमलों का संदर्भ है ([2 रा 13:5](https://ref.ly/2Kgs13:5)).

यह भी देखें सीरिया, सीरिया; इस्राएल का इतिहास।

बेन्हानान

बेन्हानान

यहूदा के गोत्र से शिमोन का पुत्र ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

बेन्हूर

बेन्हूर

राजा सुलैमान के घराने के लिए भोजन एकत्र करने के लिए नियुक्त 12 अधिकारियों में से एक ([1 रा 4:8](https://ref.ly/1Kgs4:8), जिसे कभी-कभी "हूर का पुत्र" कहा जाता है)। उन्होंने एप्रैम के पहाड़ी देश के क्षेत्र का प्रबंधन किया।

बेन्हेसेद

राजा सुलैमान के घराने के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए नियुक्त 12 अधिकारियों में से एक ([1 रा 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10), जिसे कभी-कभी "बेन्हेसेद का पुत्र" कहा जाता है)। उन्होंने मनश्शे के गोत्र के पश्चिमी भाग में अरुब्बोत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र का प्रबंधन किया।

बेन्हैल

बेन्हैल

यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजा यहोशापात द्वारा लोगों को प्रभु की व्यवस्था सिखाने के लिए भेजे गए पाँच अधिकारियों में से एक थे ([2 इति 17:7](https://ref.ly/2Chr17:7))।

बेबै (व्यक्ति)

1. एक परिवार के पूर्वज जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:11](https://ref.ly/Ezra2:11); [8:11](https://ref.ly/Ezra8:11); [नहे 7:16](https://ref.ly/Neh7:16))। उस परिवार के कुछ सदस्य अन्यजाति स्त्रियों से विवाह करने के दोषी थे ([एज्रा 10:28](https://ref.ly/Ezra10:28))।
2. इस्राएल के एक लेवीय अगुआ जिन्होंने एज्रा के परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वादे पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद छाप लगाई ([नहे 10:15](https://ref.ly/Neh10:15))। वे ऊपर #1 परिवार के सदस्य हो सकते थे।

बेबै (स्थान)

[यहूदीत 15:4](https://ref.ly/Jdt15:4) में उल्लेखित एक अज्ञात इस्राएली नगर।

बेमा (न्याय आसन)

रोम के अधिकारी के न्याय आसन या कचहरी के लिए एक यूनानी शब्द। यह शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ "कदम" या "चाल" है, पहली शताब्दी ईस्वी में आमतौर पर एक ऊँचे चबूतरा को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता था जहाँ राजनीतिक भाषण या न्यायिक निर्णय लिए जाते थे। न्याय आसन प्राचीन शहरों में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो कई बार महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे चौक में स्थित होती थी।

नए नियम में, यह शब्द कई बार उपयोग किया गया है:

* यीशु से पिलातुस की न्याय आसन के सामने प्रश्न पूछे गए ([मत्ती 27:19](https://ref.ly/Matt27:19); [यूह 19:13](https://ref.ly/John19:13))।
* हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम ने एक सिंहासन से सोर और सीदोन के लोगों को संबोधित किया ([प्रेरि 12:21](https://ref.ly/Acts12:21))।
* प्रेरित पौलुस को कुरिन्थुस में गल्लियो के न्याय आसन के सामने लाया गया ([प्रेरि 18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17))।
* प्रेरित पौलुस को फिर से कैसरिया में फेस्तुस की न्याय आसन के सामने लाया गया ([प्रेरि 25:6, 10, 17](https://ref.ly/Acts25:6,Acts25:10,Acts25:17))।
* पौलुस ने इस शब्द का प्रयोग परमेश्वर के न्याय आसन के लिए किया
* [रोमियों 14:10](https://ref.ly/Rom14:10) में, उन्होंने चेतावनी दी कि सभी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे।
* [2 कुरिन्थियों 5:10](https://ref.ly/2Cor5:10) के अनुसार, पौलुस ने मसीह के न्याय आसन का वर्णन किया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का बदला दिया जाएगा (तुलना करें [1 कुरि 3:13–15](https://ref.ly/1Cor3:13-1Cor3:15))।

यह भी देखें न्याय; न्याय आसन; अंतिम न्याय।

बेर

एक रसीला फल, जिसमें सामान्यतः अनेक बीज होते हैं और बीजों के चारों ओर कोई कठोर आवरण नहीं होता।

देखिए पौधे (झड़-बेरी; कैपर पौधा)।

बेरा

बेरा

सोपह का पुत्र, और आशेर के गोत्र से एक योद्धा था ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37))।

बेरा

अब्राहम और लूत के दिनों में सदोम के शासक। बेरा उन पांच कनानी शहरों के राजाओं में से एक थे जो एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ विद्रोह करने में असफल रहे ([उत्पत्ति 14:2](https://ref.ly/Gen14:2))।

बेरी

1. यहूदीत के पिता एक हित्ती थे (कभी-कभी हेथित भी लिखा जाता है)। यहूदीत एसाव की पत्नियों में से एक थीं ([उत्पत्ति 26:34](https://ref.ly/Gen26:34))।
2. भविष्यद्वक्ता होशे के पिता ([होशे 1:1](https://ref.ly/Hos1:1))।

बेरी

सोपह का पुत्र, उपकुल का मुखिया था। बेरी कुशल योद्धा था जो आशेर के वंशजों के साथ सूचीबद्ध था ([1 इति 7:36, 40](https://ref.ly/1Chr7:36))।

बेरेक्याह

बेरेक्याह

[1 इतिहास 6:39](https://ref.ly/1Chr6:39) में, आसाप के पिता बेरेक्याह की केजेवी वर्तनी है। *देखें* बेरेक्याह #2।

बेरेक्याह

1. जरूब्बाबेल का पुत्र और राजा दाऊद का वंशज था ([1 इति 3:20](https://ref.ly/1Chr3:20))।
2. लेवियों में गेर्शोन के वंशज और आसाप के पिता ([1 इति 6:39](https://ref.ly/1Chr6:39); [15:17](https://ref.ly/1Chr15:17))। आसाप इस्राएल के प्रसिद्ध संगीतकार थे।
3. आसा के पुत्र और लेवी कुल के मुखिया, जो बाबेल में बँधुआई के बाद यहूदा लौट आए ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16))।
4. लेवी मनुष्य था जिन्हें राजा दाऊद ने वाचा के सन्दूक के लिए द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था ([1 इति 15:23](https://ref.ly/1Chr15:23))।
5. मशिल्लेमोत के पुत्र, एप्रैम के गोत्र के प्रमुख अगुवा थे। वह सामरिया के उन तीन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने भविष्यद्वक्ता ओबेद का समर्थन किया था, और युद्ध के कैदियों को यहूदा में उनके घर वापस भेजने में सहायता की थी ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12))।
6. मशुल्लाम के पिता। मशुल्लाम ने नहेम्याह, राज्यपाल, से यरूशलेम की दीवार को पुनः निर्माण करने के लिए कहा ([नहे 3:4, 30](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:30); [6:18](https://ref.ly/Neh6:18))।
7. इद्दो का पुत्र और भविष्यद्वक्ता जकर्याह का पिता था ([जक 1:1, 7](https://ref.ly/Zech1:1,Zech1:7))।

यह भी देखें बिरिक्याह, बराकियास।

बेरेक्याह

बेरेक्याह के लिये वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* बेरेक्याह।

बेरेद (व्यक्ति)

एप्रैम के पुत्रों में से एक के लिए बेकर का वैकल्पिक नाम [1 इतिहास 7:20](https://ref.ly/1Chr7:20) में है। *देखें* बेकर, बेकेरियों का कुल #2।

बेरेद (स्थान)

इस्राएल के दक्षिणी भाग में एक स्थान जिसे नेगेव मरूभूमि कहा जाता है। हम नहीं जानते कि बेरेद कहाँ था। परमेश्वर ने सारै की दासी, हागार, से एक कुएँ पर कादेश और बेरेद के बीच बात की ([उत्पत्ति 16:14](https://ref.ly/Gen16:14))।

बेरेलीम

यशायाह ने भविष्यद्वानी की थी कि जब मोआब का राज्य गिरेगा, तो मोआब के शहरों में से एक में रोने की आवाज सुनी जाएगी ([यशा 15:8](https://ref.ly/Isa15:8))। यह सम्भवतः बैर हो सकता है ([गिन 21:16](https://ref.ly/Num21:16))।

बेरोत

बेरोत

चार हिब्बी नगरों में से एक जिसका यहोशू ने वादा किया था कि जब इस्राएली कनान में प्रवेश करेंगे तो नष्ट नहीं करेंगे ([यहो 9:17](https://ref.ly/Josh9:17))। बेरोत को बाद में बिन्यामीन के क्षेत्र में नगर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था ([यहो 18:25](https://ref.ly/Josh18:25); [2 शमू 4:2–3](https://ref.ly/2Sam4:2-2Sam4:3))। यह रेकाब और बानाह का घर था, जो राजा इशबोशेत के हत्यारे थे ([2 शमू 4:2–9](https://ref.ly/2Sam4:2-2Sam4:9)), और नहरै का, योआब का कवच वाहक था ([2 शमू 23:37](https://ref.ly/2Sam23:37); [1 इति 11:39](https://ref.ly/1Chr11:39))। लोग बाबेल में बँधुआई के बाद नगर में लौट आए ([एज्रा 2:25](https://ref.ly/Ezra2:25); [नहे 7:29](https://ref.ly/Neh7:29))। बेरोत के संभावित स्थानों के रूप में कुछ नगरों का नाम लिया गया है, जिनमें शामिल हैं:

* रामल्ला के पास अल बीरेह है
* यरूशलेम के उत्तर में नेबी सामविल स्थित है।

बेरोतवासी

बेरोतवासी

बेरोत का निवासी ([2 शमू 4:2–9](https://ref.ly/2Sam4:2-2Sam4:9) में किंग जेम्स संस्करण और रिवाइज्ड स्टैण्डर्ड संस्करण)।

देखिए बेरूत।

बेरोता, बेरौताई

दमिश्क और हमात के बीच का नगर जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने कहा था कि यह पुनर्स्थापित इस्राएल की उत्तरी सीमा पर है ([यहेज 47:16](https://ref.ly/Ezek47:16))। बेरोता संभवतः बेरौताई जैसा ही है, जिस नगर पर दाऊद ने कब्जा कर लिया था ([2 शमू 8:8](https://ref.ly/2Sam8:8); [1 इति 18:8](https://ref.ly/1Chr18:8) में कून नमक नगर कहा गया है)।

बेरोती

बेरोती

[1 इतिहास 11:39](https://ref.ly/1Chr11:39) में बेरोत के निवासी बेरोती का केजेवी रूप। *देखें* बेरोत।

बेर्शेबा

बेर्शेबा बाइबल में प्रतिज्ञा की भूमि के दक्षिणी भाग के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम है। यह हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में 45.1 किलोमीटर (28 मील) की दूरी पर स्थित है। यह प्रारंभिक काल में नेगेव मरूभूमि में एक महत्वपूर्ण स्थान था। हागार यहाँ इश्माएल के साथ भटकीं, और अब्राहम ने भी यहाँ समय बिताया। बाद में, इसहाक ([उत्पत्ति 26:23](https://ref.ly/Gen26:23)) और याकूब ([46:1](https://ref.ly/Gen46:1)) दोनों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आत्मिक अनुभव किए। यह बाद के समय में कई अन्य इब्रानियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा।

इब्री राजशाही के समय के दौरान, बेर्शेबा तेल बेर्शेबा पर स्थित था, जो आधुनिक शहर के उत्तर-पूर्व में 3.2 किलोमीटर (दो मील) की दूरी पर है। हाल की पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि इब्रियों ने इस शहर का निर्माण 12वीं या 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। यह संभवतः वह स्थान था जहाँ शमूएल के पुत्र लोगों के लिए न्यायी के रूप में सेवा करते थे ([1 शमूएल 8:2](https://ref.ly/1Sam8:2))।

यह शहर स्वयं छोटा था, लगभग एक हेक्टेयर (ढाई एकड़) में फैला हुआ। इसके खंडहरों में, पुरातत्वविदों ने एक सींग वाली वेदी के टुकड़े पाए। जब इन्हें फिर से जोड़ा गया, तो वेदी लगभग 1.5 मीटर (पांच फीट) ऊँची खड़ी हुई, जो अराद में खोजी गई वेदी की समान ऊँची थी। ये पहले मन्दिर के समय की केवल दो इब्री वेदियाँ हैं जो पाई गई हैं। इन वेदियों की ऊँचाई तम्बू में वर्णित वेदी के समान है ([निर्गमन 27:1](https://ref.ly/Exod27:1)) और संभवतः सुलैमान के मन्दिर में मूल वेदी के समान थी ([2 इतिहास 6:13](https://ref.ly/2Chr6:13))। बेर्शेबा में भी एक बड़ी जल प्रणाली का पता चला, जो मगिद्दो और हासोर के प्राचीन शहरों में पाई जाती थी।

बेल

बाबेली देवता मरोदक की उपाधि। यह उपाधि यशायाह द्वारा अनादरपूर्वक उपयोग किया गया था ([यशा 46:1](https://ref.ly/Isa46:1))। यिर्मयाह बेल के विषय में [यिर्मयाह 50:2](https://ref.ly/Jer50:2) और [51:44](https://ref.ly/Jer51:44) में बात करते हैं, और बेल वह मूर्ति है जो गैर-बाइबल की कहानी बेल और ड्रैगन में पाई जाती है।

देखिए मरोदक।

बेल और अजगर

कुछ बाइबल संस्करणों में पाई जाने वाली एक धार्मिक कहानी, जिसमें दानिय्येल यह सिद्ध करता है कि बाबेल के देवता सच्चा नहीं हैं।

देखें दानिय्येल में जोड़ी गई सामग्री।

बेलतशस्सर

दानिय्येल का बाबेली नाम ([दानि 1:7](https://ref.ly/Dan1:7))। दानिय्येल उन जवानों में से एक थे जिन्हें बन्दी बनाकर बाबेल लाया गया था ताकि उन्हें राजा नबूकदनेस्सर की सेवा के लिये प्रशिक्षित किया जाए ([दानि 1](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:21))।

देखें दानिय्येल (व्यक्ति) #3।

बेलनाकार मुहर

बेलनाकार मुहर पत्थर के बेलन होते थे जिन पर स्वामित्व की पहचान के लिए शिलालेख होते थे। इन्हें प्राचीन सुमेरियों द्वारा विकसित किया गया था और इनका उपयोग मुख्य रूप से लगभग 3200 ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक अन्य मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया जाता था। इन मुहरों का उपयोग कभी-कभी एशिया के उपमहाद्वीप (हित्ती साम्राज्य) और फारस जैसे क्षेत्रों में भी किया जाता था। 700 ईसा पूर्व के बाद, बेलनाकार मुहर की जगह ठप्पा मुहर ने ले ली। फिलिस्तीन में, बाइबिल के समय में ठप्पा मुहर आम थे।

प्रारंभिक सिलेंडर सील में अद्वितीय दृश्य होते थे जो स्वामित्व को दर्शाते थे। एक बेलनाकार मुहर आमतौर पर एक इंच (2.5 सेंटीमीटर) से भी कम लंबी होती थी और इसमें एक छेद होता था ताकि इसे गर्दन या कमर के चारों ओर पहना जा सके। 2700 ईसा पूर्व तक, मुहरों पर मालिक के नाम और उपाधि का एक वर्दी शिलालेख भी होता था। अक्कादियन काल (2360–2180 ईसा पूर्व) के दौरान, उन्होंने व्यवसायों का भी संकेत दिया। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में, मालिकों ने खुद को विशेष देवताओं के सेवक के रूप में पहचाना। दूसरी सहस्राब्दी के मध्य तक, प्रार्थनाएँ आम तौर पर जोड़ी जाने लगीं।

चौथी और तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, बेलनाकार मुहर का उपयोग मुख्य मर्तबान से जार या पुलिंदे पर गीली मिट्टी पर सील को घुमाकर संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग मिट्टी की गोलियों के दस्तावेजों की पहचान करने और उन्हें सील करने के लिए भी किया जाता था। शुरुआत में, केवल राजा और शीर्ष अधिकारी ही इनका उपयोग करते थे, लेकिन दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक, कई अभिजात वर्ग के पास ये थे। बेलनाकार मुहर को अक्सर उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था; लगभग 15,000 पाए गए हैं। ये सील मेसोपोटामिया और आस-पास के क्षेत्रों की कला, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र और धर्म का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बेलबैन

दोतान के दक्षिण में स्थित एक नगर। इसका उल्लेख यूदीत की पुस्तक में किया गया है ([यूदीत 7:3](https://ref.ly/Jdt7:3))। यह सम्भवतः बेलबैन ([यूदीत 4:4](https://ref.ly/Jdt4:4)) के समान ही हो सकता है।

बेलमैल

एक सामारी नगर, जो यहूदियों के विरुद्ध आक्रमण करने वाले नबूकदनेस्सर के सेनापति होलोफ़ेरनिस का डेरा था ([यूदीत 4:1–4](https://ref.ly/Jdt4:1-Jdt4:4))। यह सम्भवतः बेलबैन ([यूदीत 7:3](https://ref.ly/Jdt7:3)), बलामोन ([8:3](https://ref.ly/Jdt8:3)), और सम्भवतः बेबय ([15:4](https://ref.ly/Jdt15:4)) के समान था।

बेलशस्सर

बेलशस्सर बाबेल का एक राजा था, जो बाबेल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में अपने पिता नबोनिडस के साथ शासन किया। उसके नाम का अर्थ है “बेल राजा की रक्षा करे।"

दानिय्येल की पुस्तक में बेलशस्सर को नबूकदनेस्सर का पुत्र कहा गया है ([दानि 5:2, 11, 13, 18](https://ref.ly/Dan5:2))। तथापि वह नबोनिडस का पुत्र था। इब्रानी साहित्य में “पुत्र” का अर्थ “वंशज” और “पिता” का अर्थ “पूर्वज” भी हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि बेलशस्सर की माता सम्भवतः नबूकदनेस्सर की पुत्री थी, जिससे वह उसका नाती होता। नबोनिडस, बेलशस्सर का पिता, 555 ईसा पूर्व सिंहासन को ग्रहण किया।

दानिय्येल की पुस्तक बेलशस्सर को राजा के रूप में प्रस्तुत करती है जब बाबेल फारसियों के हाथों गिरा, परन्तु ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि अन्तिम राजा नबोनिडस था। इस कारण कुछ लोगों ने दानिय्येल की सटीकता पर प्रश्न उठाया। परन्तु शिलालेखों से पता चलता है कि नबोनिडस अरब में दस वर्षों से अधिक समय तक सैन्य अभियान में व्यस्त रहते हुए बेलशस्सर को शासन का उत्तरदायित्व सौंप गया था। जब कुस्रू महान ने आक्रमण किया, नबोनिडस भाग गया, और नगर के पतन के बाद उसने समर्पण कर दिया। फारसियों के अधिकार में आने के समय बाबेल की रक्षा का उत्तरदायित्व बेलशस्सर के पास था।

फारसी आक्रमण के दौरान बेलशस्सर ने बाबेल के प्रमुखों के लिये एक भोज आयोजित किया। नशे में, उसने यरूशलेम के मन्दिर से लाए गए सोने और चाँदी के बर्तनों का अपमानपूर्वक प्रयोग करने की आज्ञा दी। उसी समय दीवार पर रहस्यमयी लिखावट प्रकट हुई, जो उसके विनाश की घोषणा थी। उसी रात, 12 अक्टूबर, 539 ईसा पूर्व को, फारसी बिना किसी लड़ाई के नगर में प्रवेश कर गए, फरात नदी को मोड़कर, जिससे उन्हें नगर की रक्षा को भेदने की अनुमति मिली।

देखिए दानिय्येल की पुस्तक; बाबेल, बाबेली।

बेला (व्यक्ति)

1. बोर का पुत्र, एदोम का एक राजा जो इस्राएल के राजा होने से पहले शासन करता था ([उत्पत्ति 36:31–33](https://ref.ly/Gen36:31-Gen36:33))। बिलाम, उत्तर सीरिया का अन्यजाति भविष्यद्वक्ता, उसका भी एक पिता था जिसका नाम बोर था ([गिनती 22:5](https://ref.ly/Num22:5))। इसलिए, कुछ विद्वानों ने एदोमी बेला को बिलाम के साथ भ्रमित किया है।
2. बिन्यामीन के सबसे बड़े पुत्र ([उत्पत्ति 46:21](https://ref.ly/Gen46:21); [1 इतिहास 8:1](https://ref.ly/1Chr8:1)), जिनके वंशज बेलियों कहलाए ([गिनती 26:38](https://ref.ly/Num26:38))।
3. अजाज के पुत्र, रूबेन के वंशज। वे यरदन के पार में गिलाद में रहते थे। उनके परिवार के पास इतनी भूमि थी कि उनके मवेशी फरात नदी के पास रहते थे ([1 इतिहास 5:8–9](https://ref.ly/1Chr5:8-1Chr5:9))। शाऊल के शासनकाल में, उनके परिवार ने अपनी भूमि की रक्षा हग्रियों के विरोध के खिलाफ की।

बेला (स्थान)

[उत्पत्ति 14:2](https://ref.ly/Gen14:2) में मैदान के एक शहर सोअर का वैकल्पिक नाम।। *देखें* मैदान के शहर; सोअर।

बेला, बेलियों

बेला की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी। वह कुलपिता बिन्यामीन का जेठा पुत्र था ([1 इति 8:1](https://ref.ly/1Chr8:1))। उसके वंशज बेलिये कहलाते थे ([गिन 26:38–40](https://ref.ly/Num26:38-Num26:40))।

देखें बेला (व्यक्ति) #2.

बेल्यादा

एल्यादा का पूर्व नाम, जो राजा दाऊद के पुत्रों में से एक, जिसका उल्लेख [1 इतिहास 14:7](https://ref.ly/1Chr14:7) में हैं।

देखें एल्यादा #1।

बेशतरा

बेशतरा

मनश्शे के आधे गोत्र में नगर, जो वाचा की भूमि के विभाजन में गेरशोनियों के लेवीय कुल को दिया गया था ([यहो 21:27](https://ref.ly/Josh21:27))। नाम *बेत-अश्तारोत* (“अश्तारोत का घर या स्थान”) का संक्षिप्त रूप है। यह संभवतः वही अश्तारोत का नगर है जिसका उल्लेख [1 इतिहास 6:71](https://ref.ly/1Chr6:71) में है।

देखें अश्तारोत, अश्तारोती; लेवीय नगर।

बेसिलिस्क

कुछ अनुवादों के दो अंशों में प्रयुक्त किया गया एक शब्द ([नीति 23:32](https://ref.ly/Prov23:32); [यशा 14:29](https://ref.ly/Isa14:29))। "बेसिलिस्क" एक प्रकार की छिपकली को सन्दर्भित करता है, जो कि एक गलत अनुवाद है। इसे हाल के अनुवादों में "नाग" या "करेत" के रूप में सही किया गया है।

बेसेर (व्यक्ति)

बेसेर (व्यक्ति)

आशेर के गोत्र में सोपह का पुत्र ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37))।

बेसेर (स्थान)

मरूभूमि में यरदन के पूर्व में रूबेन की भूमि में शरण का एक नगर ([व्य.वि. 4:43](https://ref.ly/Deut4:43); [यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8))। इसे बाद में लेवियों के मरारी परिवार को दिया गया ([यहो 21:36](https://ref.ly/Josh21:36); [1 इति 6:78](https://ref.ly/1Chr6:78))। यह सम्भवतः [यिर्मयाह 48:24](https://ref.ly/Jer48:24) में बोस्रा की एक अलग वर्तनी है। मोआबी शिलालेख के अनुसार, बेसेर उन शहरों में से था जिन्हें मोआब के राजा मेशा द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था।

यह भी देखें बोस्रा #2; शरण के नगर।

बेसै

बाबेल में बँधुआई के बाद जब जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे मन्दिर के सेवकों के एक दल के पूर्वज ([एज्रा 2:49](https://ref.ly/Ezra2:49); [नहे 7:52](https://ref.ly/Neh7:52))।

बेसै

1. बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे लोगों के दल का पूर्वज ([एज्रा 2:17](https://ref.ly/Ezra2:17); [नहे 7:23](https://ref.ly/Neh7:23))।
2. एक प्रधान जिन्होंने एज्रा के परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य की प्रतिज्ञा पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद छाप लगाई ([नहे 10:18](https://ref.ly/Neh10:18))।

बेहिस्तुन शिलालेख

एक विशाल शिलालेख जो प्राचीन फारस का है और बेहिस्तुन पर्वत की ढलान पर उकेरा गया है। यह तीन भाषाओं में लिखी गई है:

* प्राचीन फारसी
* एलामी
* अक्कादी

यह फारसी साम्राज्य के राजा दारा प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करता है। यह उन प्राचीन भाषाओं को समझने की कुंजी प्रदान करता है जिनमें कीलाक्षर लिपि (एक प्राचीन लेखन प्रणाली जिसमें पच्चर-आकार के चिन्ह होते थे) का प्रयोग किया गया था।

देखिए शिलालेख।

बेहेमोथ

एक बहुवचन इब्रानी शब्द जिसे आमतौर पर "पशु" या "जंगली पशु" के रूप में अनुवादित किया जाता है (जैसे [व्य.वि. 28:26](https://ref.ly/Deut28:26); [32:24](https://ref.ly/Deut32:24); [भज 50:10](https://ref.ly/Ps50:10); [यशा 18:6](https://ref.ly/Isa18:6); [2 एस 6:49, 51](https://ref.ly/2Esd6:49,2Esd6:51); [हब 2:17](https://ref.ly/Hab2:17))। अधिकांश अंग्रेजी अनुवाद केवल एक बार "बेहेमोथ" का उल्लेख करते हैं, जब सन्दर्भ विशेष पशु की ओर इशारा करता है। यह पशु बड़ा और शक्तिशाली था। कई बाइबल विद्वान विश्वास करते हैं कि यह एक दरियाई घोड़ा (जलगज) था ([अय्यू 40:15](https://ref.ly/Job40:15))। प्राचीन काल में, मिस्र में दरियाई घोड़ा अच्छी तरह से जाना जाता था और यह यरदन तराई में भी रहा करता हो सकता है। [अय्यू 40:23](https://ref.ly/Job40:23) संभवतः किसी भी ऐसे नदी का उल्लेख कर सकता है जो बाढ़ के मौसम में यरदन की तरह बाढ़ से भर जाती हो।

देखिए दरियाई घोड़ा।

बैंकर, बैंकिंग

एक व्यक्ति जिसका काम है पैसे का उधार देना, विनिमय करना और भुगतान करना। अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास ने धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकिंग की एक विधि को तैयार करना अनिवार्य बना दिया। सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों के प्रकट होने से मुद्रा परिवर्तक का उदय हुआ। वाणिज्य में राजकीय एकाधिकार ([2 शम 5:11](https://ref.ly/2Sam5:11); [1 रा 10:14–29](https://ref.ly/1Kgs10:14-1Kgs10:29)) ने आधुनिक बैंकिंग जैसी प्रणाली को जन्म दिया।

नए नियम के समय में मुद्रा परिवर्तक बैंकिंग प्रणाली का एक पहलू दर्शाते थे। वे अपना समय रोमी मुद्रा को मंदिर के आधे-शेकेल के लिए पारम्परिक सिक्कों में बदलने में बिताते थे ([मत्ती 17:24](https://ref.ly/Matt17:24); [21:12](https://ref.ly/Matt21:12); [25:27](https://ref.ly/Matt25:27); [मर 11:15](https://ref.ly/Mark11:15); [लूका 19:23](https://ref.ly/Luke19:23); [यूह 2:14–15](https://ref.ly/John2:14-John2:15))।

जो लोग पैसे उधार देते थे (ऋणदाता) और जो वित्तीय लेन-देन में सामान उधार देते थे (साहूकार), उन्हें चल संपत्ति या किसी प्रकार की वचनबद्धता जैसी गारंटी से सुरक्षा मिलती थी। ब्याज इस्राएली कानून द्वारा सैद्धांतिक रूप से निषिद्ध था ([निर्ग 22:25](https://ref.ly/Exod22:25); [व्यव 15:1–18](https://ref.ly/Deut15:1-Deut15:18)), हालांकि कानून का हमेशा पालन नहीं किया जाता था और कभी-कभी अत्यधिक ब्याज दरें वसूली जाती थीं। भविष्यवक्ताओं और कुछ राष्ट्रीय अगुवों ने इस प्रथा की निंदा की ([नहे 5:6–13](https://ref.ly/Neh5:6-Neh5:13); [यहेज 18:8, 13, 17](https://ref.ly/Ezek18:8); [22:12](https://ref.ly/Ezek22:12))। अक्सर, इस्राएल के लोग अपने ऋणदाताओं से डरते थे ([2 रा 4:1](https://ref.ly/2Kgs4:1); [भज 109:11](https://ref.ly/Ps109:11); [यशा 24:2](https://ref.ly/Isa24:2); [50:1](https://ref.ly/Isa50:1)), जो ऋण वसूलने के लिए उनके घरों पर आक्रमण कर सकते थे, यहाँ तक कि बच्चों को गुलाम के रूप में ले जा सकते थे ([2 रा 4:1](https://ref.ly/2Kgs4:1); [यशा 50:1](https://ref.ly/Isa50:1))। [लूका 7:41–42](https://ref.ly/Luke7:41-Luke7:42) में ऋणदाता और दो देनदारों की दृष्टान्त एक दयालु ऋणदाता का प्रतिनिधित्व करता है (पुष्टि करें [मत्ती 25:14–30](https://ref.ly/Matt25:14-Matt25:30); [लूका 19:11–27](https://ref.ly/Luke19:11-Luke19:27))।

यह भी देखें धन; मुद्रा परिवर्तक।

बैंगनी रंग

समुद्री घोंघों से निकाला गया एक अत्यधिक मूल्यवान रंग। बैंगनी रंग का उपयोग मिलाप वाले तम्बू के कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग धनी व्यक्तियों के वस्त्रों के लिए भी किया जाता था ([निर्ग 25:4](https://ref.ly/Exod25:4); [न्या 8:26](https://ref.ly/Judg8:26))।

यह भी देखें जानवर (घोंघे); रंग.

बैत

[यशायाह 15:2](https://ref.ly/Isa15:2) के अनुसार मोआब में एक नगर का उल्लेख किंग जेम्स वर्शन में किया गया है। कुछ अनुवादों में, इसे "पुत्री" या "मन्दिर" के रूप में अनुवादित किया गया है।

बैतनिय्याह

एक गाँव जहाँ फरीसियों के संदेशवाहकों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्रश्न पूछे ([यूह 1:28](https://ref.ly/John1:28), केजेवी)।

आधुनिक अनुवाद "बेताबरा" के बजाय बेहतर हस्तलिपि साक्ष्य का पालन करते हुए "बैतनिय्याह" का उपयोग करते हैं। यूहन्ना ने इसे यरूशलेम के समीप बैतनिय्याह से अलग करने के लिये इसे "यरदन के पार" बैतनिय्याह कहा।

देखिए बैतनिय्याह #2।

बैतनिय्याह

बैतनिय्याह

1. जैतून पर्वत की पूर्वी ढलान पर स्थित एक गांव। इस गांव को कभी-कभी "जैतून पर्वत का बैतनियाह" भी कहा जाता है। यह यरूशलेम से लगभग डेढ़ मील (2.4 किलोमीटर) पूर्व में है। यीशु और उनके शिष्य कभी-कभी यहूदिया में रहते समय बैतनियाह में ठहरते थे। उदाहरण के लिए, वे फसह के दौरान मंदिर में जाने के लिए यहाँ ठहरे थे ([मत्ती 21:17](https://ref.ly/Matt21:17); [मरकुस 11:11](https://ref.ly/Mark11:11))। जब एक महिला आई और महंगे इत्र से उनके सिर पर अभिषेक किया, तब यीशु बैतनिय्याह में कोढ़ी शमौन के घर पर भोजन कर रहे थे ([मत्ती 26:6–13](https://ref.ly/Matt26:6-Matt26:13); [मरकुस 14:3–9](https://ref.ly/Mark14:3-Mark14:9))।

बैतनिय्याहमरियम और मार्था और उनके भाई लाजर का भी घर था। यहाँ ही यीशु ने लाजर को मृतकों में से जीवित किया ([यूहन्ना 11:1, 18](https://ref.ly/John11:1))। यह गांव यरूशलेम के एक मार्ग पर बैतफगे के पास था ([मरकुस 11:1](https://ref.ly/Mark11:1); [लूका 19:29](https://ref.ly/Luke19:29)) वही मार्ग जिसे यीशु ने यरूशलेम में अपने विजय प्रवेश की तैयारी में अपनाया था। बैतनिय्याह में, यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और उनसे विदाई ली ([लूका 24:50](https://ref.ly/Luke24:50))। आज इस शहर को एल-अजारियाह (लाजर का स्थान) कहा जाता है।

2. "यर्दन के पार" (पूर्वी किनारे) पर एक गांव, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था ([यूहन्ना 1:28](https://ref.ly/John1:28))। इसे अक्सर "यर्दन के पार का बैतनिय्याह" कहा जाता है।

बैतलहम

1. “दाऊद का शहर” और यीशु मसीह का जन्मस्थान। यह यरूशलेम के दक्षिण में आठ किलोमीटर (पांच मील) की दूरी पर स्थित है। जबूलून के क्षेत्र में एक अन्य बैतलहम से इसे अलग करने के लिए, इस शहर को कभी-कभी बैतलहम-यहूदा या एप्राता कहा जाता है ([उत्पत्ति 35:19](https://ref.ly/Gen35:19); [मीका 5:2](https://ref.ly/Mic5:2))।

बैतलहम मूल रूप से एक कनानी बस्ती थी जो कुलपिताओं से जुड़ी थी। राहेल, याकूब की पत्नी, उसकी मृत्यु बैतलहम के पास हुई और उन्हें वहीं दफनाया गया ([उत्पत्ति 35:16, 19](https://ref.ly/Gen35:16,Gen35:19); [48:7](https://ref.ly/Gen48:7))। बैतलहम का सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक उल्लेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अमरना पत्रों में मिलता है, जहां इसे *बितिल उ-लहामा* कहा गया है, जो यरूशलेम के दक्षिण में स्थित है। यह नाम संभवतः "देवी लहामा का घर" का अर्थ रखता था। कालेब के परिवार की एक शाखा वहां बसी, और उनके पुत्र सल्मा को "बैतलहम का पिता" कहा जाता था ([1 इतिहास 2:51](https://ref.ly/1Chr2:51))। बैतलहम एक युवा लेवी का घर भी था जो मीका के लिए याजक के रूप में सेवा करता था ([न्यायियों 17:7–8](https://ref.ly/Judg17:7-Judg17:8)), और बोअज, रूत, ओबेद, और यिशै का भी—जो दाऊद के पिता थे ([रूत 4:11, 17](https://ref.ly/Ruth4:11,Ruth4:17); [1 शमूएल 16:18](https://ref.ly/1Sam16:18))।

बैतलहम दाऊद का जन्मस्थान था ([1 शमूएल 17:12](https://ref.ly/1Sam17:12)) और दाऊद के एक पराक्रमी व्यक्ति, एल्हनान का घर था ([2 शमूएल 23:24](https://ref.ly/2Sam23:24); [1 इतिहास 11:26](https://ref.ly/1Chr11:26))। यह वह स्थान था जहां दाऊद के तीन सैनिकों ने एक साहसी कार्य किया, जिन्होंने बैतलहम पर कब्जा जमाए पलिश्ती आक्रमणकारियों के दल को तोड़कर दाऊद के लिए शहर के फाटक के पास के कुएं से पानी लाया ([2 शमूएल 23:14–17](https://ref.ly/2Sam23:14-2Sam23:17))। बहुत बाद में, बैतलहम का उल्लेख गेरुथ-किम्हाम गांव के पास के रूप में किया गया है, जहां बाबेल के लोगों से भाग रहे यहूदी मिस्र जाते समय ठहरे थे ([यिर्मयाह 41:17](https://ref.ly/Jer41:17))। बैतलहम के लोग उन लोगों में शामिल थे जो बाबेली बँधुआई से लौटे थे ([एज्रा 2:21](https://ref.ly/Ezra2:21); [नहेम्याह 7:26](https://ref.ly/Neh7:26); [1 एस्द्रास 5:17](https://ref.ly/1Esd5:17))।

जब यीशु का जन्म हुआ, उस समय बैतलहम केवल एक गाँव था ([मत्ती 2:1–16](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:16); [लूका 2:4](https://ref.ly/Luke2:4-Luke2:6,Luke2:15)[–](https://ref.ly/Luke2:4-Luke2:6)[6, 15](https://ref.ly/Luke2:4-Luke2:6,Luke2:15); [यूहन्ना 7:42](https://ref.ly/John7:42))। कैसर औगुस्तुस द्वारा आदेशित एक जनगणना के कारण, यूसुफ को बैतलहम जाना पड़ा, “इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था” ([लूका 2:4](https://ref.ly/Luke2:4))। यह संभव है कि परिवार के पास वहां अभी भी सम्पत्ति थी। यीशु का जन्म शहर के बाहर एक गुफा में हुआ हो सकता है, जैसा कि प्रारंभिक मसीही लेखकों जैसे जस्टिन मार्टियर और ओरीगेन का विश्वास था। ओरीगेन, जो पवित्र भूमि में रहते थे, उसने लिखा, “बैतलहम में, आपको वह गुफा दिखाई जाती है जहाँ उनका जन्म हुआ था और गुफा के भीतर वह चरनी जहां उन्हें कपड़ों में लपेटा गया था।”

बाद में, जेरोम ने उस गुफा (एक छोटी गुफा) का वर्णन किया, जो सम्राट कॉन्सटेंटाइन द्वारा बनाई गई एक बेसिलिका थी। 1934–35 में पुरातात्विक खुदाई से पता चला कि इमारत का दूसरा चरण जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो ईस्वी 527 से 565 के बीच था, जब कॉन्सटेंटाइन की बेसिलिका का विस्तार किया गया था। सीढ़ियाँ गुफा की ओर नीचे जाती हैं, जिसका आकार आयताकार है, यह सुझाव देता है कि कॉन्सटेंटाइन के निर्माताओं ने मूल गुफा को बदल दिया था। हालाँकि, कॉन्सटेंटाइन की बेसिलिका के निर्माण से पहले गुफा का कोई वर्णन नहीं है।

1. जबूलून में एक नगर ([यहोशू 19:15](https://ref.ly/Josh19:15))। यह संभवतः इस्राएल के प्रारंभिक शासक न्यायाधीश इबसान का घर था ([न्यायियों 12:8–10](https://ref.ly/Judg12:8-Judg12:10))। आज इसे नासरत के लगभग 11.3 किलोमीटर (सात मील) उत्तर-पश्चिम में स्थित गांव बेइत लहम के रूप में पहचाना जाता है।

बैतलहमवासी

बैतलहमवासी

यहूदा के बैतलहम का निवासी ([1 शमू 16:1, 18](https://ref.ly/1Sam16:1,1Sam16:18); [17:58](https://ref.ly/1Sam17:58); [2 शमू 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19))।

देखिए बैतलहम #1।

बैतसैदा

बैतसैदा

1. गलील सागर के उत्तर-पूर्व में स्थित एक नगर। बैतसैदा यीशु के तीन शिष्यों: अंद्रियास, पतरस, और फिलिप्पुस का घर यहाँ था ([यूह 1:44](https://ref.ly/John1:44); [12:21](https://ref.ly/John12:21))। यीशु ने घोषणा की कि बैतसैदा पर विपत्ति आएगी क्योंकि उन्होंने यीशु के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के बावजूद विश्वास नहीं किया ([मत्ती 11:21–22](https://ref.ly/Matt11:21-Matt11:22); [लूका 10:13](https://ref.ly/Luke10:13))। एक अंधे व्यक्ति को बैतसैदा में चंगा किया गया था ([मर 8:22–26](https://ref.ly/Mark8:22-Mark8:26)), और करीब 5,000 से अधिक लोगों को रोटियों और मछलियों के चमत्कार से खिलाया गया था ([मर 6:34–45](https://ref.ly/Mark6:34-Mark6:45); [लूका 9:10–17](https://ref.ly/Luke9:10-Luke9:17))।

बैतसैदा का उल्लेख कई प्राचीन स्रोतों में किया गया है, मुख्य रूप से पहली सदी ईस्वी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस के लेखन में। एक समय में दो बैतसैदा (गलील झील के दोनों ओर एक-एक) का प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि मरकुस के संदर्भ में 5,000 लोगों को भोजन कराने की घटना को बैतसैदा से झील के पार घटित होने के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि लूका के अनुसार यह घटना बैतसैदा के निकट घटित हुई थी। एक समाधान यह है कि चमत्कार बैतसैदा के आसपास के जिले में हुआ, लेकिन शहर तक पहुंचने का सबसे शीघ्र तरीका झील के एक हिस्से को पार करना था। ऐसी व्याख्या चमत्कार के पारंपरिक स्थान (पश्चिमी तट पर एट-तबघा, कफरनहूम के करीब) पर सवाल उठाती है लेकिन यह, दो बैतसैदा जो एक-दूसरे के इतने करीब हैं उस प्रस्ताव से अधिक स्वीकार्य है।

बैतसैदा केवल एक मछली पकड़ने वाला गांव था जब तक कि इसे औगुस्तुस कैसर की मृत्यु के बाद, हेरोदेस महान के पुत्र एक चौथाई देश के राजा फिलिप्पुस (4 ई.पू.–34 ई.) द्वारा बढ़ाया और सुंदर नहीं बनाया गया। जोसेफस के अनुसार, फिलिप्पुस को बाद में वहां दफनाया गया था। बैतसैदा का नाम बदलकर औगुस्तुस कैसर की बेटी जूलिया के सम्मान में जूलियस कर दिया गया था। उस शहर का बचाव जोसेफस ने किया था जब वह पहले यहूदी विद्रोह के दौरान रोम के खिलाफ उनका सेनापति था (66–70 ई.)।

जोसेफस ने लिखा कि बैतसैदा "गन्नेसरेथ की झील पर" था लेकिन "यर्दन नदी के पास" था। उन्होंने यह भी कहा कि यह निचले गौलानितिस में था, एक जिला जो गलील सागर के उत्तर-पूर्वी हिस्से से जुड़ा हुआ था। परन्तु, झील या नदी के पास शहर के आकार या विवरण से मेल खाने वाला कोई प्राचीन खंडहर नहीं मिला है। यह सुझाव कि एल-अराज का छोटा बंदरगाह बैतसैदा का स्थल है, इसका पुरातात्विक समर्थन कम है, लेकिन एट-टेल में, जो झील से लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) दूर स्थित है, व्यापक रोमी कब्जे और निर्माण गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में, एट-टेल बैतसैदा की पहचान के लिए सबसे संतोषजनक उम्मीदवार प्रतीत होता है।

2. यरूशलेम में स्थित तालाब का एक वैकल्पिक नाम, जिसे अन्यथा बैतहसदा या बैत-ज़ाथा कहा जाता है। *देखें* बैतहसदा; बैत-ज़ाथा।

बैतहसदा

यह एक अरामी नाम है जिसका यूनानी में लिप्यंतरित किया गया है, [यूहन्ना 5:2](https://ref.ly/John5:2) में वर्णित यरूशलेम के एक कुण्ड को सन्दर्भित करता है। यीशु के समय में, कुण्ड पाँच ओसारों से घिरा हुआ था, जिन्हें स्तम्भावली कहा जाता था, जो इसे एक गलियारे के रूप में घेरते थे। बैतहसदा भेड़ फाटक के पास स्थित था और यह एक ऐसा स्थान था जहाँ कई बीमार और अस्वस्थ लोग इकट्ठा होते थे, जो सही समय पर कुण्ड में प्रवेश करके चमत्कारिक चंगाई की आशा करते थे।

नाम "बैतहसदा" के विभिन्न हस्तलिपियों में कई रूपांतर हैं, जिनमें शामिल हैं:

* बैतसैदा ("मछलियों का घर")
* बेलसदा
* बेसता
* बेत-साता, जिसका अर्थ है "जैतून का घर"।

हालाँकि, हाल के अध्ययनों, विशेष रूप से कुमरान गुफा तीन से मिले ताम्र कुण्डलपत्र पर किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि "बैतहसदा" सबसे सटीक रूप है। यह नाम एक द्विक रूप है, जो दर्शाता है कि इस स्थान पर दो कुण्ड थे, जो पुरानी व्याख्या को सही करता है कि बैतहसदा का अर्थ "करुणा का घर" था।

यरूशलेम में सेंट स्टीफन गेट के पास सेंट ऐनी चर्च के फ्रांसिस्कन फादर्स द्वारा किए गए पुरातात्विक उत्खननों ने कुण्ड के स्थान का पता लगाया है। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ है कि बैतहसदा का कुण्ड आसपास के अन्य जल स्थलों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसे:

* इस्राएल का कुण्ड
* सिस्टर्स ऑफ सिय्योन के मठ के नीचे स्थित बड़े कुण्ड
* ओपेल की ढलान पर गीहोन के पास स्थित कुण्ड

इसके बजाय, बैतहसदा का कुण्ड सेंट ऐनी के आँगन के खण्डहरों में पाया गया है। इन खण्डहरों में दो बड़े कुण्ड दिखाई देते हैं, जो मेहराबदार खम्भों से घिरे हुए हैं। ये कुण्ड मूल रूप से 7.5 से 9 मीटर (25 से 30 फीट) मलबे से ढके हुए थे। जब इन्हें खोदा गया, तो ये खम्भे उस समय निर्मित प्रभावशाली भवनों का प्रमाण बने।

वास्तुकला की शैली और शिलालेख बताते हैं कि इसे हेरोदियों के समय में बनाया गया था, जिससे बैतहसदा का कुण्ड हेरोदेस महान की कई भव्य निर्माण परियोजनाओं में से एक बनता है। सदियों के दौरान, मलबे और खण्डहरों ने कुण्ड क्षेत्र को भर दिया, जिसके कारण पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में इसके ऊपर एक बीजान्टिन चर्च का निर्माण हुआ। साहित्यिक और पुरातात्त्विक साक्ष्यों के माध्यम से, अब बैतहसदा का अर्थ "दो कुण्डो का स्थान" समझा जाता है, जो सेंट स्टीफन गेट के भेड़ बाजार के पास स्थित है।

देखिए बैतहसदा; बेत-साता।

बैतहसदा

यरूशलेम में कुण्ड के लिए एक अलग नाम। यह नाम आमतौर पर "जैतून का घर" माना जाता है, जो केवल [यूहदा 5:2](https://ref.ly/John5:2) में आता है। कई अनुवादों में, यह वैकल्पिक नाम बैतहसदा के लिए पाठ की टिप्पणी में लिखा जाता है।

यह बैतहसदा।

बैर

1. यह एक स्थान है जहां इस्राएल जंगल में रहते हुए ठहरे थे। यह शायद अर्नोन नदी के उत्तर में मोआब और एमोरी की सीमा पर था ([गिन 21:16](https://ref.ly/Num21:16))। नाम का अर्थ है "एक कुआँ।" वहां उन्होंने जो कुआँ खोदा था, उसके पानी के बारे में गाया गया था ([गिन 21:17–18](https://ref.ly/Num21:17-Num21:18))। यह सम्भवतः उसी स्थान पर था जहां मोआबी कुआँ *बेरेलीम* कहा जाता था ([यशा 15:8](https://ref.ly/Isa15:8))।

देखें जंगल की यात्राएँ.

1. वह स्थान जहाँ गिदोन के पुत्र योताम अपने सौतेले भाई अबीमेलेक की आलोचना करने के बाद भाग गया, जिसने इस्राएल का राजा बनने का प्रयास करते हुए अपने सभी सौतेले भाइयों को मार डाला था ([न्या 9:21](https://ref.ly/Judg9:21)).

बैर

बैर

बैर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नापसंद या शत्रुता जैसी भावनाओं की एक प्रबल भावना है। यह एक व्यक्ति को बना सकती है:

* किसी व्यक्ति या वस्तु को अत्यधिक नापसंद करना
* अन्याय का प्रतिशोध लेना

शास्त्र लोगों को दूसरों से बैर करने से मना करते हैं ([लैव्य19:17–18](https://ref.ly/Lev19:17-Lev19:18)) क्योंकि यह पाप की ओर ले जाता है। वास्तव में, बैर को ही हत्या के समान माना जाता है ([1 यूह 3:15](https://ref.ly/1John3:15))। हमें पवित्र परमेश्वर को सभी बुराइयों का प्रतिशोध लेने देना चाहिए ([नीति 20:22](https://ref.ly/Prov20:22)) और यीशु ने हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने का आदेश दिया है ([मत्ती 5:43–44](https://ref.ly/Matt5:43-Matt5:44))।

सारा बैर बुरा नहीं होता। बाइबल हमें बताती है:

* परमेश्वर बुरी वस्तुओं से बैर करते हैं ([नीति 6:16–19](https://ref.ly/Prov6:16-Prov6:19))
* परमेश्वर दुष्ट लोगों से घृणा करते हैं ([भज 5:5](https://ref.ly/Ps5:5))

पवित्रशास्त्र में ऐसे वाक्यांश भी शामिल हैं जैसे “तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परन्तु एसाव को अप्रिय जानकर” ([मला 1:2–3](https://ref.ly/Mal1:2-Mal1:3))। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों का मूल पुरुष बनने के लिए याकूब को चुना, एसाव को नहीं। इसी प्रकार, यीशु ने लोगों को चुनौती दी कि वे अपने जीवन और सांसारिक सम्बन्धों से घृणा करें यदि वे उनका अनुसरण करना चाहते हैं ([लूका 14:26](https://ref.ly/Luke14:26))। इसका अर्थ है कि उन्हें सब कुछ से ऊपर यीशु को प्राथमिकता देनी होगी।

बैरियों

बैरियों

बिक्रित का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद, वह व्यक्ति जो बिक्री से आया है ([2 शमू 20:14](https://ref.ly/2Sam20:14))।

देखें बिक्री, बिक्रित, बिक्री।

बैल

देखिए पशु (मवेशी)।

बैल

देखिए जानवर (गाय-बैल)।

बोअज

[मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5) और [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32) में उल्लेख मिलता है।

देखें बोअज (व्यक्ति)।

बोअज

देखिए याकीन और बोअज।

बोअज (व्यक्ति)

सलमोन के पुत्र जो यहूदा के गोत्र से थे ([रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22))। बोअज न्यायियों के दिनों में बैतलहम में रहते थे और उन्होंने रूत से विवाह किया, जो एक मोआबिन स्त्री थी। बोअज मसीह के पूर्वज थे ([मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5); [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32)) और रूत की सास नाओमी के विवाह के रिश्ते से एक धनी कुटुम्बी थे। बोअज ने रूत को तब देखा जब वह उनके खेतों से बालें बटोर रही थी ([रूत 2](https://ref.ly/Ruth2:1-Ruth2:23))। बोअज की प्रीति ने नाओमी को यह सोचने पर विवश कर दिया कि वह उनके मृत (स्वर्गीय) पति की भूमि मोल लेने और सन्धि के तहत रूत से विवाह करने के लिये सहमत हो सकते हैं।

यह भी देखें रूत की पुस्तक; विवाह और विवाह की रीतियाँ; यीशु मसीह की वंशावली।

बोअज (स्तंभ)

राजा सुलैमान के मन्दिर के सामने खड़े किए गए दो स्तंभों में से एक को दिया गया नाम (जिसका अर्थ "शक्ति") था ([1 रा 7:21](https://ref.ly/1Kgs7:21); [2 इति 3:17](https://ref.ly/2Chr3:17))। *देखें* मन्दिर; याकीन और बोअज।

बोकरू

बोकरू

आसेल का पुत्र, और राजा शाऊल के वंशज ([1 इति 8:38](https://ref.ly/1Chr8:38); [9:44](https://ref.ly/1Chr9:44))।

बोकिम

बोकीम के लिए वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* बोकीम।

बोकीम

गिलगाल के निकट स्थान का उल्लेख [न्यायियों 2:1–5](https://ref.ly/Judg2:1-Judg2:5) में किया गया है, जहाँ प्रभु के स्वर्गदूत ने इस्राएल के देश का सामना किया क्योंकि वह भूमि के कनानी निवासियों को बाहर निकालने में असफल रहे थे। उनकी अवज्ञा के कारण, न्याय घोषित किया गया। व्यवस्थाहीन लोग उनके लिए "काँटे" बन जाएँगे, और उनके देवता, "फन्दे।" लोग रोए, और उस स्थान का नाम "बोकीम" रखा गया, जिसका अर्थ है "रोने वाले।" कई विद्वानों का मानना है कि बोकीम केवल बेतेल का दूसरा नाम था। इसे सेप्टुआजिंट द्वारा समर्थन मिलता है, सेप्टुआजिंट में भाग में बेतेल लिखा है।

बोकेरु

बोकरू के लिए वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* बोकरू।

बोन

बालमोन का एक अन्य नाम, यरदन नदी के पूर्व में स्थित एक शहर है ([गिन 32:3](https://ref.ly/Num32:3))।

देखिए बालमोन।

बोर

1. बेला का पिता ([उत्पत्ति 36:32](https://ref.ly/Gen36:32))। बेला एदोम का एक राजा था।
2. बिलाम के पिता ([गिनती 22:5](https://ref.ly/Num22:5); [2 पतरस 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15), जिन्हें कभी-कभी "बोसोर" कहा जाता है)। बिलाम से मोआब के राजा बालाक ने इस्राएल को श्राप देने के लिए कहा था।

बोल

बोल

मूसा द्वारा धूप भेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुगन्धित द्रव्यों में से एक ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34)) है।

देखें पौधे (बाम; स्टोरैक्स वृक्ष)।

बोल का पेड़

यह एक छोटा, कठोर शाखाओं वाला पेड़ है जिसका उपयोग धूप बनाने के लिए किया जाता था। इससे बोल निकाला जाता था ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34))।

देखिए पौधों।

बोलना, अन्य भाषाएँ

बोलना, अन्य भाषाएँ

वक्ता को ज्ञात न होने वाली भाषा में भाषण की अलौकिक अभिव्यक्ति; यूनानी शब्द है ग्लोसोलालिया।

अन्य भाषाओं में बोलना पहली बार प्रारंभिक कलीसिया में पिन्तेकुस्त के दिन प्रकट हुआ था, जब पवित्र आत्मा ने एक साथ मिल रहे 120 मसीहियों को भर दिया था। वे विभिन्न अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। [प्रेरि 2:8–11](https://ref.ly/Acts2:8-Acts2:11) के अनुसार, यरूशलेम के श्रोताओं ने उन्हें समझा क्योंकि वे अपनी-अपनी भाषाओं में सुसमाचार सुन रहे थे। (वचन [9–11](https://ref.ly/Acts2:9-Acts2:11) में लगभग 16 देशों के प्रतिनिधियों का उल्लेख है, जिन्होंने यरूशलेम में अपनी ही भाषा में शिष्यों को बोलते हुए सुना) बाद की घटनाओं में, जब एक समूह ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, प्रेरितों के काम की पुस्तक संकेत देती है कि उन्होंने अन्य भाषाओं में बोला ([10:46](https://ref.ly/Acts10:46); [19:6](https://ref.ly/Acts19:6))। लेकिन सभी ने पवित्र आत्मा प्राप्त करते समय अन्य भाषाओं में नहीं बोला (देखें [8:15–17](https://ref.ly/Acts8:15-Acts8:17)), इसलिए यह पवित्र आत्मा प्राप्त करने का एकमात्र अद्वितीय चिन्ह नहीं था। पवित्रशास्त्र सिखाता है कि सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है जब वे मसीह की देह, यानी कलीसिया में समाहित हो जाते हैं ([1 कुरि 12:13](https://ref.ly/1Cor12:13))। पवित्र आत्मा के कार्य का वास्तविक प्रमाण "आत्मा का फल" है जैसा कि [गलातियों 5:22–23](https://ref.ly/Gal5:22-Gal5:23) में परिभाषित किया गया है।

प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में, कुछ मसीही लोग अन्य भाषाओं में बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे। पौलुस के अनुसार, जब कलीसिया की सभाओं में अन्य भाषाओं में बोला जाता था, तो उसकी व्याख्या आवश्यक थी। यदि कोई व्याख्या नहीं कर सकता था, तो इसे एक निजी भक्ति अभ्यास के रूप में किया जाना चाहिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए। निजी उपासना के एक साधन के रूप में, अन्य भाषाओं में बोलना स्वयं से और परमेश्वर से बात करने के समान है ([1 कुरि 14:28](https://ref.ly/1Cor14:28))। हालांकि, पौलुस द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के तहत, अन्य भाषाओं में बोलना कलीसिया की सेवा में उपयोग किए जाने वाले आत्मिक वरदानों में से एक बन सकता है, जो सामान्य भलाई के लिए है। इस मामले में, मुख्य चिंता यह है कि सार्वजनिक रूप से अन्य भाषाओं में बोलना केवल बिना व्याख्या के प्रार्थना करने या बोलने तक सीमित न हो। इस मामले में, मुख्य चिंता यह है कि ग्लोसोलालिया का सार्वजनिक उपयोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने या बिना व्याख्या के अन्य भाषाओं में बोलने तक सीमित न रह जाए।

कलीसिया में एक सेवा के रूप में ग्लोसोलेलिया के सार्वजनिक अभ्यास को दृढ़ता से स्थापित करने और इसे व्यक्तिगत संतुष्टि की खोज के रूप में दुरुपयोग से रोकने के लिए, पौलुस ने इसके सामूहिक अभ्यास को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक समूह प्रस्तुत किया ([1 कुरि 14:27–33](https://ref.ly/1Cor14:27-1Cor14:33)):

1. एक आराधना सत्र में एक, दो, या तीन व्यक्तियों की सीमित संख्या में ही भाषाओं में भाग लेने की अनुमति है।

2. एक, दो, या तीन भाषा बोलने वाले क्रम में अपना योगदान दें, "एक समय में एक" या "बारी-बारी से," कभी भी एक साथ नहीं।

3. एक उपासक अन्य भाषाओं में बोलने का निर्णय लेने से पहले, उन्हें एक दुभाषिया सुनिश्चित करना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें भाषाओं में बोलने से बचना चाहिए।

4. जो व्यक्ति अन्‍य भाषाओं में बोल रहा है, उसे व्याख्या प्रदान नहीं करनी चाहिए ([1 कुरि 12:10](https://ref.ly/1Cor12:10))।

5. यदि बहुत से विश्वासी अन्‍य भाषाओं में बोल रहे हैं और पर्याप्‍त अनुवादक नहीं हैं, तो उन्‍हें इसके बजाय अनुवाद करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ([1 कुरि 14:13](https://ref.ly/1Cor14:13))।

6. जब अन्‍य भाषाओं में योगदान को समझने योग्य भाषा में अनुवादित किया जाता है, तो यह एक भविष्यद्वाणी बन जाती है जिसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है।

7. अनुभव की प्रामाणिकता की परीक्षा उन लोगों द्वारा की जानी चाहिए जिनके पास आत्माओं के बीच भेद करने की क्षमता है ([1 कुरि 12:10](https://ref.ly/1Cor12:10)) ताकि वे सब कुछ परख सकें, जो अच्छा है उसे थामे रहें, और हर प्रकार की बुराई से दूर रहें।

उपासना में भाग लेने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे उन्मादपूर्ण अवस्थाओं का उपयोग अनुशासनहीन आचरण या उपासना के नियमों के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए नहीं कर सकते। अव्यवस्था और भ्रम परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं होते, क्योंकि वह शांति और एकता का परमेश्वर है।

भाषाओं का वरदान चाहा या खोजा नहीं जाना चाहिए। केवल “उच्च वरदान” जो सीधे समझ में आने वाली वाणी के माध्यम से संचार से संबंधित हैं, उन्हें गंभीरता से चाहा जाना चाहिए ([1 कुरि 12:31](https://ref.ly/1Cor12:31); [14:1, 5](https://ref.ly/1Cor14:1,1Cor14:5))। हालांकि, यदि भाषा बोलने का वरदान विद्यमान हो, तो उसे रोका न जाए, बशर्ते कि उसे नियमों के अनुसार और सबके सामूहिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सके।

देखें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा; आत्मिक वरदान।

बोसेस

बोसेस

मिकमाश और गाबा के बीच सड़क के किनारे स्थित दो विशिष्ट चट्टानों में से एक (सेने दूसरी थी)। योनातान और उनके कवचधारी ने इन चट्टानों में से एक पर चढ़कर पलिश्ती चौकी पर हमला किया ([1 शमू 14:4](https://ref.ly/1Sam14:4))। ये दोनों चट्टानें आज भी आधुनिक वादी सुवेनेट में दिखाई देती हैं। *देखें* सेने।

बोस्कत

बोस्कत

बोस्कत, जो यहूदा का नगर था, जिसका उल्लेख [2 राजा 22:1](https://ref.ly/2Kgs22:1) में किया गया है। *देखें* बोस्कत।

बोस्कत

बोस्कत

यहूदा के क्षेत्र में लाकीश और एग्लोन के पास का नगर ([यहो 15:39](https://ref.ly/Josh15:39)), राजा योशियाह की माता का निवास स्थान ([2 रा 22:1](https://ref.ly/2Kgs22:1))।

बोस्रा

1. उत्तरी एदोम में अच्छी तरह से किलेबंद शहर ([उत 36:33](https://ref.ly/Gen36:33); [1 इति 1:44](https://ref.ly/1Chr1:44)), जिसे तीन तरफ से चट्टानों द्वारा संरक्षित होने के कारण अजेय माना जाता था। पेट्रा के 30 मील (48.3 किलोमीटर) उत्तर में, आधुनिक बोस्राई में स्थित, यह राजा के राजमार्ग पर यातायात को नियंत्रित करता था। बोस्रा का उल्लेख उन गढ़ों में से एक के रूप में किया गया था जो परमेश्वर के एदोम का न्याय करने पर गिरेंगे ([यशा 34:6](https://ref.ly/Isa34:6); [63:1](https://ref.ly/Isa63:1); [यिर्म 49:13](https://ref.ly/Jer49:13); [आमो 1:12](https://ref.ly/Amos1:12))।

2. भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह द्वारा मोआबी देश के साथ गिरने वाले नगरों में से एक का उल्लेख किया गया है ([यिर्म 48:24](https://ref.ly/Jer48:24)); संभवतः बेसेर की एक भिन्न वर्तनी। *देखें* बेसेर (स्थान)।

3. शहर जिसे बोसोराह भी कहा जाता है, यहूदा मक्काबी द्वारा उनके गिलाद अभियान के दौरान कब्जा किया गया था ([1 मक्क 5:26, 28](https://ref.ly/1Macc5:26,1Macc5:28))। यह शायद ऊपर #2 के समान स्थान है।

बोहन का पत्थर

यह पत्थर यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों के बीच उत्तर-पूर्व सीमा को चिह्नित करता है। बोहन, जो रूबेन के वंशज था, और पुराने नियम में कहीं और उल्लेखित नहीं हैं ([यहो 15:6](https://ref.ly/Josh15:6); [18:17](https://ref.ly/Josh18:17))।

ब्डेल्लियम

पुराने नियम में दो बार उल्लेखित एक पदार्थ एक अरबी झाड़ी (जिसे कॉमिफ़ोरा अफ़्रीकाना कहा जाता है) से प्राप्त राल है। यह पौधा उस झाड़ी से संबंधित है जिससे गन्धरस आता है और शायद उस पौधे से भी संबंधित है जिससे बाइबल का "मरहम" प्राप्त किया जाता था।

बाइबल के अलावा, एक अंग्रेजी वनस्‍पति-विज्ञान में निपुण द्वारा ब्डेल्लियम को फारस और पूर्व में पाए जाने वाले एक पेड़ के सुगंधित गोंद के रूप में वर्णित किया गया था। पहली सदी ईस्वी में, रोमी लेखक प्लिनी ने उसी पेड़ का उल्लेख किया और गोंद को मोम जैसा और मोती जैसा दिखने वाला बताया।

बाइबल में वर्णन किया गया है कि इस्राएलियों द्वारा एकत्र किया गए मन्ना का रंग ब्डेल्लियम के समान था ([गिनती 11:7](https://ref.ly/Num11:7))। ब्डेल्लियम का उल्लेख सोना और सुलैमानी पत्थर के साथ भी किया गया है जो अदन की वाटिका के पास पाया जाता था ([उत्पत्ति 2:12](https://ref.ly/Gen2:12))। क्योंकि इसे उस सूची में शामिल किया गया था, लोग सोचते थे कि ब्डेल्लियम एक मोती या कीमती पत्थर था।

यह भी देखें पौधे।

ब्याज

रुपये-पैसे उधार लेने पर लगाया गया शुल्क।

देखें ऋण; साहूकार, साहूकारी; धन।

ब्यूला

एक इब्रानी शब्द जिसे किंग जेम्स वर्जन में यरूशलेम के एक विशेष नाम के रूप में एक बार प्रयोग किया गया है, जो परमेश्वर के लोगो के लिये आशीष के वादे का सुझाव देता है ([यशा 62:4](https://ref.ly/Isa62:4))। इस शब्द का अर्थ "विवाहित," है और भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इसका प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग यह दर्शाने के लिये किया कि परमेश्वर का अपने पुनःस्थापित लोगों के साथ कैसा विशेष सम्बंध होगा। यही विषय नए नियम में "मसीह की दुल्हन" के सन्दर्भों में भी दोहराया गया है।

यह भी देखें मसीह की दुल्हन।

भजन 151

एक भजन जिसे पूर्वी रूढ़िवादी कलीसियाओं द्वारा पवित्रशास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन यहूदियों, रोमन कैथोलिकों या प्रोटेस्टेंटों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। भजन 151 प्राचीन अनुवादों (यूनानी, लातीनी और अरामी) के माध्यम से ही जाना जाता था, जब तक कि इसे कुमरान के एक हस्तलिपि में नहीं पाया गया। कुमरान में, यह भजन इब्रानी भजन संहिता कुण्डलपत्र (11Q) में शामिल था। इब्रानी पाठ में दो भिन्न कविताएँ शामिल हैं। पहली कविता (जिसे 151A कहा जाता है) [1 शमूएल 16:1–13](https://ref.ly/1Sam16:1-1Sam16:13) की टीका है। यह दर्शाती है कि कैसे दाऊद ने अपने पिता की भेड़ों की देखभाल की, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय के कारण उसे अपने लोगों का राजा बना दिया। दूसरी कविता (जिसे 151B कहा जाता है) [1 शमूएल 17](https://ref.ly/1Sam17:1-1Sam17:58) की टीका है और दाऊद तथा गोलियत के विषय में चर्चा करती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह दाऊद की नम्रता की तुलना में उसकी बहादुरी को अधिक दर्शाती है, जैसा कि 151A में देखा जाता है।

भजन शीर्षक

कई भजन संहिताओं के लिए शीर्ष लेख। *देखें* संगीत; भजन संहिता की पुस्तक।

भजन संहिता की पुस्तक

संगीत संगत में, मूल रूप से वीणा के साथ, गाई गई कविताएँ। वैकल्पिक शीर्षक, "भजनमाला," वीणा के साथ गाए जाने वाले गीतों के संग्रह को सन्दर्भित करता है। इसलिए, अंग्रेजी शीर्षक व्यापक रूप से प्रयुक्त रूप को परिभाषित करता है, जबकि पुस्तक का इब्रानी शीर्षक, "स्तुतियाँ," या "स्तुतियों की पुस्तक," सामग्री का सुझाव देता है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• संरचना

• प्रामाणिकता

• उद्देश्य और धर्मशास्त्र

• विषय-वस्तु

लेखक

शीर्षकों का प्रमाण

इब्रानी बाइबल में दाऊद को 73 भजनों का श्रेय दिया गया है, जबकि सेप्टुआजिंट में 84 और लतीनी वलगेट में 85 भजन हैं। कोरह और आसाप, जो लेवीय गायन समूहों के अगुवे थे, क्रमशः 11 और 12 भजनों से जुड़े हैं (हालाँकि [भजन 43](https://ref.ly/Ps43:1-Ps43:5) को लगभग निश्चित रूप से कोरह के भजन के रूप में ठहराया जा सकता है)। दो भजन सुलैमान को समर्पित हैं ([भजन 72](https://ref.ly/Ps72:1-Ps72:20); [127](https://ref.ly/Ps127:1-Ps127:5)), एक मूसा को ([भजन 90](https://ref.ly/Ps90:1-Ps90:17)), और एक एतान को ([भजन 89](https://ref.ly/Ps89:1-Ps89:52)), जबकि हेमान को कोरह के पुत्रों के साथ एक भजन का श्रेय साझा किया गया है ([भजन 88](https://ref.ly/Ps88:1-Ps88:18))। शेष भजनों को कभी-कभी "अज्ञात भजन" कहा जाता है क्योंकि वे गुमनाम हैं।

शीर्षकों में पाया जाने वाला पूर्वसर्ग "का" (उदाहरण के लिए, "दाऊद का भजन") आमतौर पर लेखन का संकेत देता है। लेकिन समूहों के मामले में, जैसे आसाप या कोरह के पुत्र, यह केवल यह संकेत दे सकता है कि भजन उनके प्रदर्शनों की सूची में शामिल थे। यह विचार कम प्रशंसनीय है कि इसका अनुवाद "उपयोग के लिए" भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ "दाऊद के भजन" किसी अवसर पर दाऊद वंशी राजा के "उपयोग के लिए" हो सकते हैं।

शीर्षकों में ऐतिहासिक संकेत

कई शीर्षक दाऊद के जीवन की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख करते हैं (उदाहरण के लिए, [भजन 3](https://ref.ly/Ps3:1-Ps3:8); [7](https://ref.ly/Ps7:1-Ps7:17); [18](https://ref.ly/Ps18:1-Ps18:50); [30](https://ref.ly/Ps30:1-Ps30:12); [34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22); [51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19))। इस बात का प्रमाण है कि शीर्षक प्रारंभिक समय में जोड़े गए थे। जब भजनों का अनुवाद यूनानी भाषा में किया गया, तो शीर्षकों का अनुवाद करने में कुछ कठिनाई प्रतीत होती थी, सम्भवतः उनकी प्राचीनता के कारण। यदि ऐतिहासिक सन्दर्भ बाद में जोड़े गए होते, तो कोई कारण नहीं है कि सभी दाऊद के भजनों के लिए संभावित पृष्ठभूमि प्रदान नहीं की जा सकती थी, केवल कुछ के लिए ही क्यों। इसके अलावा, कुछ भजनों (उदाहरण के लिए, [भजन 30](https://ref.ly/Ps30:1-Ps30:12)) के शीर्षक और वास्तविक सामग्री के बीच स्पष्ट असमानता यह दर्शाती है कि शीर्षक उन लोगों द्वारा प्रदान किए गए थे जो ऐसे सम्बन्ध के बारे में जानते थे जो बाद के संपादक को अज्ञात था। यह स्वीकार करते हुए कि शीर्षकों और ऐतिहासिक पुस्तकों में सन्दर्भो के बीच मामूली विसंगतियाँ हैं। उदाहरण के लिए, [भजन 34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22) में दाऊद अबीमेलेक के सामने पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, जबकि 1 शमूएल में यह आकीश के सामने है। परन्तु सम्भवतः अबीमेलेक सभी पलिश्ती राजाओं के लिए सामान्य नाम था (जैसे मिस्र के राजाओं के लिए फिरौन) (उदाहरण के लिए, [उत्प 21:32](https://ref.ly/Gen21:32); [26:26](https://ref.ly/Gen26:26))।

इसलिए, शीर्षकों में लेखकत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साक्ष्य को उचित विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकता है। परन्तु आंतरिक कठिनाइयाँ, साथ ही यूनानी, सीरिया, और लतीनी में क्रमिक अनुवादकों द्वारा अपनाई गई स्वतंत्रता, यह संकेत देती हैं कि उन्हें प्रेरित नहीं माना गया था।

दाऊद के लेखन के पक्ष में तर्क

दाऊद द्वारा अनेक भजनों की रचना का समर्थन करने के लिए पाँच बिन्दु प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. शाऊल और योनातन के लिए दाऊद के विलाप की प्रामाणिकता ([2 शमूएल 1:19–27](https://ref.ly/2Sam1:19-2Sam1:27)) आमतौर पर स्वीकार की जाती है। यह गहन काव्यात्मक भावना और उदार स्वभाव को दर्शाता है जो हमें उन भजनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है जो दाऊद को समर्पित हैं और समान विशेषताओं का प्रमाण देते हैं। "दाऊद के अन्तिम वचन" ऐतिहासिक पुस्तकों में दाऊद की एक और कविता है ([2 शमू 23:1–7](https://ref.ly/2Sam23:1-2Sam23:7))।

2. शाऊल के दरबार में दाऊद की कुशल संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठा थी ([1 शमू 16:16–18](https://ref.ly/1Sam16:16-1Sam16:18))। आमोस संगीतकार के रूप में उनकी रचनात्मकता पर टिप्पणी करते है ([आमो 6:5](https://ref.ly/Amos6:5)), जबकि इतिहासकार बार-बार मन्दिर की उपासना के संगीत पक्ष में उनके योगदान पर जोर देते हैं (उदाहरण के लिए, [1 इति 6:31](https://ref.ly/1Chr6:31); [16:7](https://ref.ly/1Chr16:7); [एज्रा 3:10](https://ref.ly/Ezra3:10))। यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने कहा कि दाऊद ने परमेश्वर के लिए विभिन्न छंदों में गीत और भजन रचे। सम्भावना है कि दाऊद ने, सुलैमान के मन्दिर के लिए सामग्री इकट्ठा करने और योजनाएँ तैयार करने के साथ-साथ, मन्दिर की उपासना पर भी ध्यान दिया होगा। यहूदी परम्परा में यही उनका स्थान है।

3. हाल ही में सुरक्षित स्वतंत्रता, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और नई समृद्धि के साथ प्रारंभिक राजभवन, संभवतः कलात्मक रचनात्मकता का समय होगा। दाऊद इस आंदोलन के केन्द्र में थे।

4. ऐतिहासिक पुस्तकों में वर्णित दाऊद के जीवन और कुछ भजनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए बतशेबा और ऊरिय्याह के सम्बन्ध में उनका पाप ([2 शमू 11:2–12:25](https://ref.ly/2Sam11:2-2Sam12:25)) और [भजन 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19), जैसा कि शीर्षक में देखा गया है। दाऊद की चूक और उनका सच्चा पश्चाताप, साथ ही उनके जीवन के विविध पहलू—चरवाहा, भगोड़ा, योद्धा, आदि—उनके नाम से जुड़े कई भजनों में व्यक्त होते हैं। भजनों के दाऊद और ऐतिहासिक पुस्तकों के दाऊद के बीच का सम्बन्ध घनिष्ठ है, विशेष रूप से परमेश्वर में उनके दृढ़ विश्वास के प्रदर्शन में।

5. हालाँकि कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि जब "दाऊद" का उल्लेख नए नियम में होता है, तो यह केवल भजन संहिता की पुस्तक का सन्दर्भ है और लेखकत्व का प्रमाण नहीं है, नए नियम के पाठ की सीधी व्याख्या दाऊद के लेखकत्व के पक्ष को मजबूत करती है। दाऊद को विशेष रूप से विभिन्न भजनों के लेखक के रूप में नामित किया गया है [मत्ती 22:41–45](https://ref.ly/Matt22:41-Matt22:45); [प्रेरितों के काम 1:16](https://ref.ly/Acts1:16); [2:25, 34](https://ref.ly/Acts2:25,Acts2:34); [रोमियों 4:6](https://ref.ly/Rom4:6); [11:9](https://ref.ly/Rom11:9)।

निष्कर्षतः, इस दृष्टिकोण के लिए मजबूत समर्थन यह है कि भजन संहिता का महत्वपूर्ण केन्द्र दाऊद का है। इसके अलावा, यह सम्भव है कि कुछ गुमनाम भजन "इस्राएल का मधुर भजन गानेवाले" का कार्य था ([2 शमू 23:1](https://ref.ly/2Sam23:1))। [इब्रानियों 4:7](https://ref.ly/Heb4:7) में इनमें से एक, भजन 95, को दाऊद के लिए सन्दर्भित करता है ([प्रेरितों के काम 4:25](https://ref.ly/Acts4:25) और [भजन 2](https://ref.ly/Ps2:1-Ps2:12) भी देखें)।

तिथि

एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि दाऊद ने कई भजनों की रचना की है, तो यह मानना होगा कि ये भजन दाऊद के जीवनकाल के दौरान लिखे गए थे। इस प्रकार, अधिकांश भजन इस्राएल के राजकीय काल के भजन-पुस्तिका का हिस्सा बने। बाद में अन्य भजन लिखे गए। उदाहरण के लिए, [भजन 137](https://ref.ly/Ps137:1-Ps137:9) स्पष्ट रूप से बँधुआई काल का है, और [भजन 107:2–3](https://ref.ly/Ps107:2-Ps107:3) और [126:1](https://ref.ly/Ps126:1) बँधुआई से वापसी का संकेत देते हैं। [भजन 44](https://ref.ly/Ps44:1-Ps44:26) और [79](https://ref.ly/Ps79:1-Ps79:13) सम्भवतः बँधुआई के बाद के हैं, परन्तु निश्चित रूप से नहीं।

भजन संहिता की पुस्तक सम्भवतः विकास की महत्वपूर्ण अवधि का परिणाम थी। पहले भाग में दाऊद के भजनों का उल्लेख होना संकेत देता है कि यह जल्दी ही पूरा हो गया था, सम्भवतः दाऊद के शासनकाल के अन्त में। संकलन की प्रक्रिया के शेष भाग का पुनर्निर्माण करना कठिन है, परन्तु तथ्य यह है कि शीर्षक, लेखकों, घटनाओं और संगीत निर्देशों के साथ, दो अन्तिम संग्रहों ([भजन 90–150](https://ref.ly/Ps90:1-Ps150:6)), में कम बार आते हैं, जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि संग्रहों को कालानुक्रमिक रूप से उसी क्रम में संयोजित किया गया था जिसमें वे आज पाए जाते हैं। परम्परागत रूप से भजनों के अन्तिम समूहन और सम्पादन का श्रेय एज्रा को दिया जाता है, यह परिकल्पना राष्ट्रीय धार्मिक जीवन को व्यवस्थित रूप से पुनः आकार देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रकाश में उचित प्रतीत होती है। किसी भी स्थिति में, यह प्रक्रिया तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त में भजन संहिता के यूनानी अनुवाद (सेप्टुआजिंट) से पहले पूरी हो गई थी, क्योंकि पारम्परिक क्रम वहाँ पाया जाता है। सामान्य, परन्तु पूर्ण नहीं, समर्थन मृत सागरीय खर्रा के साक्ष्य सेभी आता है। कुछ बिन्दुओं पर छोटी-मोटी अव्यवस्थाएँ हुईं। [भजन 9](https://ref.ly/Ps9:1-Ps9:20) और [10](https://ref.ly/Ps10:1-Ps10:18) मूल रूप से एक भजन का गठन कर सकते थे (जैसा कि सेप्टुआजिंट में है), और [भजन संहिता 42](https://ref.ly/Ps42:1-Ps42:11) और [43](https://ref.ly/Ps43:1-Ps43:5) को मिलाने करने के लिए मजबूत मामला है।

पृष्ठभूमि

जैसे ही भजन संहिता की पुस्तक हमारे सामने आती है, इसका मन्दिर की उपासना से सम्बन्ध स्पष्ट होता है। पचपन भजन गायक प्रमुख को सम्बोधित हैं, और जैसा कि हमने देखा है, 23 या 24 लेवीय गायकों के दो मुख्य संघों, आसाप और कोरह से जुड़े हुए हैं। संगीत वाद्ययंत्र, जैसे तार वाले वाद्ययंत्र ([भजन 55 शीर्षक](https://ref.ly/Ps55:1)) और बांसुरी ([भजन 5 शीर्षक](https://ref.ly/Ps5:1)) का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः अन्य शब्द संगीत निर्देशों से सम्बन्धित हैं: सेला*,* जो 71 बार आता है, विराम या तीव्र गति को इंगित कर सकता है; हिग्गायोन ([भजन 9:16](https://ref.ly/Ps9:16)) ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण की सिफारिश कर सकता है।"द हिंड ऑफ द डॉन" ([भजन 22 शीर्षक](https://ref.ly/Ps22:1)), "लिली" ([भजन 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17) शीर्षक; 80 शीर्षक) और "द डव ऑन फार-ऑफ टेरेबिंथ्स" **(**[भजन 56 शीर्षक](https://ref.ly/Ps56:1)) जैसे अस्पष्ट सन्दर्भ सम्भवतः उन धुनों को इंगित कर सकते हैं जिन पर भजन गाए जाने थे। अन्य शब्दों का स्पष्ट अर्थ, जैसे शिग्गायोन ([भजन 7 शीर्षक](https://ref.ly/Ps7:1)) या आलमोत (संभावित रूप से स्त्रीयों का गायक दल, [भजन 46 शीर्षक](https://ref.ly/Ps46:1)), भी संगीत निर्देशों के क्षेत्र में हो सकता है।

संरचना

भजन संहिता, सम्भवतः व्यवस्था में मूसा की पाँच पुस्तकों की सचेत नकल में, पाँच भागों ([भजन 1–41](https://ref.ly/Ps1:1-Ps41:13); [42–72](https://ref.ly/Ps42:1-Ps72:20); [73–89](https://ref.ly/Ps73:1-Ps89:52); [90–106](https://ref.ly/Ps90:1-Ps106:48); [107–150](https://ref.ly/Ps107:1-Ps150:6)), में विभाजित है, जो चार स्तुतिगानों ([41:13](https://ref.ly/Ps41:13); [72:18–19](https://ref.ly/Ps72:18-Ps72:19); [89:52](https://ref.ly/Ps89:52); [106:48](https://ref.ly/Ps106:48)) द्वारा अलग किए गए हैं। जबकि [भजन संहिता 72:20](https://ref.ly/Ps72:20) में संपादकीय टिप्पणी में कहा गया है कि दाऊद के भजन समाप्त हो गए थे, पुस्तक में दाऊद के भजन बाद में पाए जाते हैं ([भजन 86](https://ref.ly/Ps86:1-Ps86:17); [101](https://ref.ly/Ps101:1-Ps101:8); [103](https://ref.ly/Ps103:1-Ps103:22)), यह सुझाव देते हुए कि इन भागों में से कम से कम कुछ स्वतंत्र रूप से घूमते रहे जब तक कि उन्हें अन्तिम संग्रह में शामिल नहीं किया गया। इस तरह की स्वतंत्रता विभिन्न अनुभागों में दोहराव से (उदाहरण के लिए, [भजन 14](https://ref.ly/Ps14:1-Ps14:7) और [53](https://ref.ly/Ps53:1-Ps53:6); [40:13–17](https://ref.ly/Ps40:13-Ps40:17) और [70](https://ref.ly/Ps70:1-Ps70:5)) और परमेश्वर के लिए विभिन्न नामों के उपयोग से भी संकेतित होती है, जिसे आमतौर पर पहले संग्रह में "प्रभु" और दूसरे में "परमेश्वर" के रूप में सन्दर्भित किया जाता है।

प्रामाणिकता

इब्रानी प्रमाणिक ग्रन्थ के तीसरे भाग, लेखन या पवित्र पुस्तकों के विभिन्न संस्करणों में, भजन संहिता की पुस्तक को लगभग हमेशा पहले स्थान पर रखा जाता है। इसे स्पष्ट रूप से इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता था, और [लूका 24:44](https://ref.ly/Luke24:44) में, "भजन संहिता" को “लेखन” के समानार्थी शीर्षक के रूप में रखा गया है। जबकि लेखन के सभी विषय वस्तु की प्रामाणिकता पहली शताब्दी ईस्वी के अन्त तक अन्तिम रूप से तय नहीं हुई थी, यह सम्भावना है कि भजन संहिता की पुस्तक को इससे बहुत पहले, सम्भवतः 300 ईसा पूर्व तक प्रेरित माना गया था।

यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि सभी भजनों की उत्पत्ति समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में हुई थी, परन्तु पुराने नियम की अवधि के अधिकांश समय में पवित्रस्थान ही इस्राएल की उपासना का केन्द्र बिन्दु था। प्रार्थना अन्य स्थानों पर भी सम्भव थी, परन्तु जब भी सम्भव होता था, आराधक के लिए मुख्य पवित्र स्थान पर अपनी याचिकाएँ प्रस्तुत करना प्रथा थी। और प्राचीन इस्राएल में धन्यवाद प्रायः धन्यवाद बलि, मन्नत बलि, या स्वेच्छा बलि के साथ जुड़ा होता था। भजनों की रचना दाऊद जैसे किसी व्यक्ति द्वारा की गई होगी, जिनके पास आवश्यक तकनीकी क्षमता थी। और इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि कविता, जो अधिकांश पश्चिमी सभ्यताओं के लिए अपरिचित माध्यम है, प्राचीन पूर्वी लोगों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का स्वाभाविक तरीका था। या फिर व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना या धन्यवाद ज्ञापन के लिए संगीतकारों के लेवी संघ के किसी सदस्य को नियुक्त किया हो सकता है। धीरे-धीरे, भजनों का व्यापक संग्रह व्यक्तियों, मण्डली, और यहाँ तक कि किसी भी संभावित स्थिति में पूरे राष्ट्र के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। एक बार अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, इस संग्रह ने न केवल इस्राएल की बाद की आवश्यकताओं को पूरा किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मसीही भक्तों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। चाहे किसी भी भजन की उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, प्रत्येक को अन्ततः धार्मिक सन्दर्भ में शामिल किया गया है, और यह माना जा सकता है कि इस प्रकार इस्राएल के सर्वोत्तम भजनों को सुरक्षित रखा गया है।

उद्देश्य और धर्मशास्त्र

परमेश्वर का सिद्धांत

विपत्ति और समृद्धि दोनों में, भजनकारों ने परमेश्वर में दृढ़ विश्वास और उनके गुणों की स्पष्ट अवधारणा व्यक्त की है। समझने योग्य बात यह है कि मानवरूपी शब्द (गैर-मानवीय चीजों को मानवीय विशेषताएँ प्रदान करना) बहुतायत में हैं, जैसे कि परमेश्वर की आवाज़, शब्द, कान, आँखें, चेहरा, या हाथ और उंगलियों का उल्लेख है। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की मानवाकृतियाँ वास्तव में वर्तमान समय के मसीहियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। उनका बड़ा महत्व यह है कि वे उपासक के लिए परमेश्वर को वास्तविक बनाते हैं। मनुष्य अपनी समझ के अलावा, परमेश्वर का वर्णन और किस प्रकार कर सकता है?

भजन संहिता में एकेश्वरवाद स्पष्ट रूप से [भजन संहिता115:3–8](https://ref.ly/Ps115:3-Ps115:8); [135:15–18](https://ref.ly/Ps135:15-Ps135:18); [139](https://ref.ly/Ps139:1-Ps139:24) में प्रकट होता है। परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में देखा जाता है ([भजन 8:3](https://ref.ly/Ps8:3); [89:11](https://ref.ly/Ps89:11); [95:3–5](https://ref.ly/Ps95:3-Ps95:5)), आस-पास की जातियों की सृष्टि की पौराणिक कथाओं का उल्लेख केवल उनकी सर्वशक्तिमान सृजनात्मक शक्ति के उदाहरण के रूप में किया जाता है (उदाहरण के लिए, [भजन 89:10](https://ref.ly/Ps89:10))। उन्हें इतिहास के प्रभु के रूप में घोषित किया गया है ([भजन 44](https://ref.ly/Ps44:1-Ps44:26), [78](https://ref.ly/Ps78:1-Ps78:72), [80](https://ref.ly/Ps80:1-Ps80:19), [81](https://ref.ly/Ps81:1-Ps81:16), [105](https://ref.ly/Ps105:1-Ps105:45), [106](https://ref.ly/Ps106:1-Ps106:48)) और प्रकृति के संप्रभु नियंत्रक के रूप में ([भजन 18:7](https://ref.ly/Ps18:7); [19:1–6](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:6); [65:8–13](https://ref.ly/Ps65:8-Ps65:13); [105:26–42](https://ref.ly/Ps105:26-Ps105:42); [135:5–7](https://ref.ly/Ps135:5-Ps135:7))। भजनकार परमेश्वर की पूर्ण महानता का उत्सव मनाने से कभी नहीं थकते।

मानव दृष्टिकोण

भजन संहिता परमेश्वर-केन्द्रित पुस्तक है, परन्तु मानवता का योग्य स्थान है, उनके और उनके सृष्टिकर्ता के बीच विशाल अन्तर के बावजूद ([भजन 8:3–4](https://ref.ly/Ps8:3-Ps8:4); [145:3–4](https://ref.ly/Ps145:3-Ps145:4)) और उनके सांसारिक जीवन की सीमाओं के बावजूद ([भजन 90:9–10](https://ref.ly/Ps90:9-Ps90:10))। परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य परमेश्वर और अन्य सभी सृजित प्राणियों के बीच जिम्मेदार, मध्यस्थ की स्थिति में है ([भजन 8:5–8](https://ref.ly/Ps8:5-Ps8:8))। पाप के कारण धर्मी परमेश्वर के साथ सम्बन्ध खतरे में पड़ जाता है ([भजन 106](https://ref.ly/Ps106:1-Ps106:48)), परन्तु परमेश्वर कृपालु और धैर्यवान हैं ([भजन 103](https://ref.ly/Ps103:1-Ps103:22)), विश्वासयोग्य और क्षमा करनेवाले हैं ([भजन 130](https://ref.ly/Ps130:1-Ps130:8))। जबकि बलिदान प्रणाली के सन्दर्भों की कमी नहीं है ([भजन 20:3](https://ref.ly/Ps20:3); [50:8–9](https://ref.ly/Ps50:8-Ps50:9)), जोर व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा पर है जो आज्ञाकारिता और समर्पित हृदय की मांग करता है ([भजन 40:6–8](https://ref.ly/Ps40:6-Ps40:8))। [भजन 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19) पाप की गहराई को दर्शाता है जिसके साथ बलिदान प्रणाली पूरी तरह से निपटने में असमर्थ थी; भजनकार केवल पूर्ण पश्चाताप में स्वयं को परमेश्वर की दया पर छोड़ सकता था। मनुष्य के नैतिक दायित्व ([भजन 15](https://ref.ly/Ps15:1-Ps15:5); [24:3–5](https://ref.ly/Ps24:3-Ps24:5)) और व्यवस्था के प्रति निष्ठा ([भजन 19:7–11](https://ref.ly/Ps19:7-Ps19:11); [119](https://ref.ly/Ps119:1-Ps119:176)) पूरी तरह से स्वीकार किए जाते हैं। पूरे भजन में, मजबूत व्यक्तिगत सम्बन्ध का प्रकाशन होता है जो प्रार्थना और स्तुति को प्रोत्साहित करता है और विश्वास को आमंत्रित करता है।

परलोक

भजन संहिता पारम्परिक इब्रानी दृष्टिकोण को बनाए रखता है, जिसमें शिओल को प्रस्थान किए हुए लोगों का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ अच्छे और बुरे के बीच कोई भेद नहीं होता, और जहाँ केवल अस्तित्व ही शेष रहता है। भक्त व्यक्ति की मुख्य शिकायत यह थी कि शिओल में, परमेश्वर के साथ सभी सार्थक सम्बन्ध समाप्त हो जाते थे ([भजन 6:5](https://ref.ly/Ps6:5); [88:10–12](https://ref.ly/Ps88:10-Ps88:12))। हालाँकि, यह माना जाता था कि चूँकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान था, इसलिए शिओल भी उनकी पहुँच से मुक्त नहीं था ([भजन 139:8](https://ref.ly/Ps139:8))। इसके साथ ही परमेश्वर के साथ संगति की बहुमूल्यता और शक्ति थी, जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती थी। [भजन 16:9–11](https://ref.ly/Ps16:9-Ps16:11), [49:15](https://ref.ly/Ps49:15), और [73:23–26](https://ref.ly/Ps73:23-Ps73:26) इस अंतर्दृष्टि को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। इसलिए, भजन संहिता, इस्राएल के विश्वास में महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण की गवाही देती है।

परमेश्वर की सार्वभौमिक मान्यता

[भजन संहिता 9:11](https://ref.ly/Ps9:11); [47:1–2, 7–9](https://ref.ly/Ps47:1-Ps47:2,Ps47:7-Ps47:9); [66:8](https://ref.ly/Ps66:8); [67](https://ref.ly/Ps67:1-Ps67:7); और [117:1](https://ref.ly/Ps117:1) जैसे गद्यांश सभी जातियों से परमेश्वर को स्वीकार करने और उनकी स्तुति करने तथा सभी जातियों पर उनकी संप्रभुता के बारे में जागरूकता दिखाने का आह्वान करते हैं। परन्तु इस सार्वभौमिकता में मूर्तिपूजक राष्ट्रों को परिवर्तन करने की कोई इच्छा शामिल नहीं है और वास्तव में, यह मजबूत विशिष्ट तत्वों द्वारा संतुलित है। परमेश्वर का अपनी प्रजा के साथ वाचा सम्बन्ध और उनके लिए किए गए उनके महान कार्य वे मुख्य कारण हैंजिनके लिए सभी जातियों की प्रशंसा की जाती है([भजन 47:3–4](https://ref.ly/Ps47:3-Ps47:4); [66:8–9](https://ref.ly/Ps66:8-Ps66:9); [126:2](https://ref.ly/Ps126:2))। पुराने नियम में अन्यत्र की तरह, इस्राएल की भूमिका निष्क्रिय है; उनका निरन्तर अस्तित्व परमेश्वर की विश्वासयोग्यता का गवाह है और उन्हें महिमा प्रदान करता है।

स्थायी मूल्य

भजनकार की भावना चाहे जो भी हो, चाहे वह कड़वी शिकायत हो, पीड़ादायक विलाप हो, या आनन्दमय उल्लास हो, सभी भजन परमेश्वर के साथ संगति के विभिन्न पहलुओं में से किसी न किसी पहलू को प्रतिबिम्बित करते हैं। पाठक "सभी सन्तों के हृदय में" (लूथर ने ऐसा कहा) देख सकते हैं, जब वे सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जागरूकता में जीवन के अनुभवों का सामना करते थे। परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत सम्बन्ध की सामर्थ्य, जिसने पुराने नियम की आराधना को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाया, यहाँ उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की गई है, और इस्राएल के साहित्य में अन्यत्र भजनों की कई प्रतिध्वनियाँ इन गवाहियों के विश्वासियों पर शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाती हैं। तथ्य यह है कि, लगभग हमेशा, भजनकारों की वास्तविक स्थितियों के बारे में बहुत कम विशिष्ट विवरण दिया जाता है, जिससे भजन संहिता के लिए सार्वजनिक और व्यक्तिगत आराधना दोनों में, आज तक, परमेश्वर के लोगों के लिए सार्वभौमिक भजन पुस्तक और भक्ति का खजाना बनना आसान हो गया है। आधुनिक जीवन, भौतिक रूप से, प्राचीन इस्राएल से बहुत भिन्न है, परन्तु परमेश्वर अपरिवर्तित रहते हैं और इसी तरह मानव हृदय की मूलभूत आवश्यकताएँ भी अपरिवर्तित रहती हैं। इसलिए, पवित्र आत्मा अभी भी इस आत्मिक खजाने का उपयोग परमेश्वर और मनुष्य के बीच प्रकाशन और संचार के साधन के रूप में कर सकते हैं। बाइबल में कुछ ही पुस्तकें इतनी गहरी प्रभावशाली रही हैं या इतनी व्यापक रूप से उपयोग की गई हैं।

विषय-वस्तु

परिचय

भजनों को श्रेणियों में वर्णित करना अधिक उपयोगी है, बजाय उन्हें एक-एक करके विहित क्रम में समझाने के। भजनों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

स्तुति के भजन

राजकीय, मसीहाई भजन

प्रभु यीशु के दुःखभोग के भजन

सिय्योन के विषय में भजन

विलाप

अभिशापात्‍मक भजन

पश्चाताप के भजन

बुद्धि के भजन और ऐतिहासिक भजन

विश्वास के भजन

स्तुति के भजन

इब्रानी शीर्षक, "स्तुति," पुस्तक के विषय के बड़े हिस्से को सही ढंग से परिभाषित करता है। पहले चार भागों में से प्रत्येक स्तुति-गान के साथ समाप्त होता है, जबकि पाँचवाँ भाग पाँच भजनों के साथ समाप्त होता है, जिनमें से प्रत्येक एक या दो "हालेलूय्याह" के साथ शुरू और समाप्त होते है। इनमें से अन्तिम, [भजन 150](https://ref.ly/Ps150:1-Ps150:6), सम्पूर्ण स्तुति का आह्वान करता है। परमेश्वर की स्तुति उनके अस्तित्व, सृष्टि, स्वाभाव, और इतिहास में उनके महान कार्यों के लिए, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर की जानी चाहिए।

1. व्यक्तिगत स्तुति। व्यक्तिगत विलापों की संख्या की तुलना में, इस श्रेणी में अपेक्षाकृत कम भजन हैं। जो सामान्यतः शामिल किए जाते हैं वे [भजन 9](https://ref.ly/Ps9:1-Ps9:20), [18](https://ref.ly/Ps18:1-Ps18:50), [32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11), [34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22), [116](https://ref.ly/Ps116:1-Ps116:19), और [138](https://ref.ly/Ps138:1-Ps138:8) हैं। यह, कुछ हद तक, धन्यवाद व्यक्त करने के बजाय शिकायत करने की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के कारण हो सकता है। परन्तु वास्तव में, अनेक विलापों में प्रत्याशित उद्धार के लिए धन्यवाद का उल्लेख शामिल होता है, और सामूहिक धन्यवाद का सामान्य दौर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्तुति व्यक्त करने की अनुमति देता है। हालाँकि, मन्दिर की आराधना में यह प्रथा थी कि जब भी कोई मन्नत की बलि या धन्यवाद-बलिचढ़ाई जाती थी, तो पूरी सभा के सामने मौखिक रूप से धन्यवाद दिया जाता था। इस प्रकार के बलिदान के साथ जुड़े सार्वजनिक गवाही और सामुदायिक भोजन का संकेत [भजन संहिता 22:22–26](https://ref.ly/Ps22:22-Ps22:26); [66:13–20](https://ref.ly/Ps66:13-Ps66:20); [116:17–19](https://ref.ly/Ps116:17-Ps116:19) में मिलता है। व्यक्तिगत स्तुति और गवाही के लिए ऐसे अवसरों को शामिल करने से आराधना में गर्मजोशी और महत्व बढ़ गया होगा। उद्धार का प्रत्येक कार्य और परमेश्वर की दया का प्रत्येक अनुभव उद्धार के इतिहास का हिस्सा बन गया, जो संचयी, निरन्तर अवधारणा थी, न कि केवल परमेश्वर के पूर्व शताब्दियों के कार्यों का वर्णन।

2. सामान्य सामुदायिक स्तुति। इसे कभी-कभी "भजन" या "वर्णनात्मक स्तुति" कहा जाता है, जिसकी मुख्य विशेषता उद्धार के किसी विशेष कार्य से जुड़ी होती है। परमेश्वर को आमतौर पर तीसरे व्यक्ति में सन्दर्भित किया जाता है, सीधे नहीं। [भजन संहिता 103](https://ref.ly/Ps103:1-Ps103:22) को इस समूह का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यह व्यक्तिगत सन्दर्भों के साथ शुरू होता है और समाप्त होता है(वचन [1–5, 22b](https://ref.ly/Ps103:1-Ps103:5,Ps103:22)), परन्तु केन्द्रीय भाग (विशेषकर रूप से वचन [6–14](https://ref.ly/Ps103:6-Ps103:14)) दिखाता है कि भजनकार आराधना करने वाले समुदाय का हिस्सा थे। सबसे पहले, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर की दया की सम्पूर्ण श्रृंखला के लिए उनकी स्तुति करने का अनिवार्य बुलाहट है, जिसमें शारीरिक और आत्मिक उद्धार तथा उनका धारण करने वाला और सन्तुष्टि देने वाला अनुग्रह भी शामिल है। फिर ध्यान उनके महान ऐतिहासिक कार्यों की ओर बदलता है (वचन [6–7](https://ref.ly/Ps103:6-Ps103:7))। यह उन अनुग्रहपूर्ण गुणों के वर्णन के लिए स्वाभाविक आधार बनाता है जो राष्ट्रीय इतिहास के दौरान इतनी निरन्तरता से प्रकट हुए, विशेष रूप से उनकी कोमल, पितृवत देखभाल (वचन [8–14](https://ref.ly/Ps103:8-Ps103:14))। मानवता की दुर्बलता परमेश्वर की स्थिरता के विपरीत है (वचन [15–18](https://ref.ly/Ps103:15-Ps103:18)), और परमेश्वर का शासन, सार्वभौमिक और निरपेक्ष (वचन [19](https://ref.ly/Ps103:19)) होने के कारण, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी जीवित और निर्जीव चीजों की स्तुति के योग्य है (वचन [19–22](https://ref.ly/Ps103:19-Ps103:22))। हालाँकि, परमेश्वर की महिमा करने के तरीके में कई सम्भावित विविधताएँ हैं, जैसा कि [भजन 113](https://ref.ly/Ps113:1-Ps113:9) और [136](https://ref.ly/Ps136:1-Ps136:26) में दर्शाया गया है, जो इस श्रेणी में आते हैं।

3. विशिष्ट सामुदायिक स्तुति। कभी-कभी इसे "घोषणात्मक भजन" कहा जाता है, इस प्रकार के भजन का सम्बन्ध परमेश्वर की दया के किसी विशेष उत्कृष्ट प्रमाण से होता है और यह स्वाभाविक रूप से घटना के तुरंत बाद आता है। शत्रु से छुटकारा इस श्रेणी के अधिकांश भजनों के लिए अवसर प्रदान करता है (जैसे, [भजन 124](https://ref.ly/Ps124:1-Ps124:8), [129](https://ref.ly/Ps129:1-Ps129:8))। [भजन 66:8–12](https://ref.ly/Ps66:8-Ps66:12), जो अब परमेश्वर की भलाई के विस्तारित वर्णन का केन्द्र है, सम्भवतः कभी अपने आप में पूर्ण था। [भजन 46–48](https://ref.ly/Ps46:1-Ps48:14) सम्भवतः 701 ईसा पूर्व में सन्हेरीब के अश्शूरियों से यरूशलेम के उल्लेखनीय उद्धार से सम्बन्धित त्रयी का निर्माण करते हैं ([2 राजा 18:17–19:37](https://ref.ly/2Kgs18:17-2Kgs19:37))। [भजन 67](https://ref.ly/Ps67:1-Ps67:7) संभवतः किसी विशेष फसल के लिए कृतज्ञता में रचा गया था। यह देखना आसान है कि समय के साथ इस प्रकार के भजन अधिक सामान्य उपयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

4. प्रकृति के परमेश्वर की स्तुति। [भजन संहिता 19](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:14) का पहला भाग परमेश्वर के भजन को आकाश से गूंजते हुए दर्शाता है; [भजन संहिता 29](https://ref.ly/Ps29:1-Ps29:11) उन्हें मेघों के परमेश्वर के रूप में मनाता है, जो लबानोन के पास भूमध्य सागर से आता है और कादेश के जंगल में अपनी विस्मयकारी यात्रा को दक्षिण की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप "उनके मन्दिर में" (सृजित संसार?) सभी स्तुति कर रहे हैं, "महिमा, प्रभु को महिमा" (वचन [9](https://ref.ly/Ps29:9))। इस संसार में उनकी प्रभुता और आत्मनिर्भरता का उत्सव [भजन संहिता 50:10–12](https://ref.ly/Ps50:10-Ps50:12) में मनाया जाता है; वे विकास और कटनीके परमेश्वर हैं ([भजन संहिता 65:9–13](https://ref.ly/Ps65:9-Ps65:13)); [भजन संहिता 104](https://ref.ly/Ps104:1-Ps104:35) में, जिसे अक्सर "सृष्टि का भजन" कहा जाता है, वे पृथ्वी और समुद्र में सब कुछ बनाए रखते हैं और आपूर्ति करते हैं और सभी जीवन के पूर्ण प्रभु हैं (वचन [29–30](https://ref.ly/Ps104:29-Ps104:30))। परमेश्वर और उनकी सृष्टि के बीच कोई भ्रम नहीं है; यहाँ तक कि प्रतीत होता है कि स्थायी आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएँगे, परन्तु "तू बना रहेगा" ([भजन संहिता 102:25–27](https://ref.ly/Ps102:25-Ps102:27))। प्रकृति की भूमिका परमेश्वर की महिमा का बखान करना है ([भजन संहिता 19:1](https://ref.ly/Ps19:1)) और उनकी स्तुति करना है ([भजन संहिता 148](https://ref.ly/Ps148:1-Ps148:14))। लोग स्वयं को महत्वहीन मानते हैं जब वे उन प्राकृतिक शक्तियों के सामने होते हैं, जो स्वयं परमेश्वर के सामने नगण्य हैं—इसलिए, परमेश्वर और लोगों के बीच की असीम खाई की जागरूकता, जिसे परमेश्वर ने अपनी कृपा से पाट दिया है ([भजन संहिता 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9))।

5. परमेश्वर के राज्य के लिए स्तुति। भजनों का अपेक्षाकृत छोटा समूह ([भजन 47](https://ref.ly/Ps47:1-Ps47:9), [93](https://ref.ly/Ps93:1-Ps93:5), [96–99](https://ref.ly/Ps96:1-Ps99:9)) परमेश्वर के राज्य की प्रशंसा को ऐसे तरीके से मनाता है जो पहले के समूहों में उल्लेखित प्रशंसा से परे जाता है। वे जयजयकार से चिह्नित होते हैं, जब परमेश्वर “स्वर्गारोहण” करता है तो चिल्लाना और ताली बजाना दोनों ही शामिल हैं। संभवतः, यह उनके सिंहासन का सन्दर्भ है ([भजन 47:1–5](https://ref.ly/Ps47:1-Ps47:5); तुलना करें [99:1–2](https://ref.ly/Ps99:1-Ps99:2))। "प्रभु राज्य करते हैं" ([भजन 93:1](https://ref.ly/Ps93:1); [97:1](https://ref.ly/Ps97:1); [99:1](https://ref.ly/Ps99:1)) यह बार-बार पुकारा जाता है, और उनके राज्य के स्वभाव की प्रशंसा की जाती है ([भजन 99:4–5](https://ref.ly/Ps99:4-Ps99:5))।

शाही, मसीही भजन

[भजन संहिता 2](https://ref.ly/Ps2:1-Ps2:12), [18](https://ref.ly/Ps18:1-Ps18:50), [20](https://ref.ly/Ps20:1-Ps20:9), [21](https://ref.ly/Ps21:1-Ps21:13), [45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17), [61](https://ref.ly/Ps61:1-Ps61:8), [72](https://ref.ly/Ps72:1-Ps72:20), [89](https://ref.ly/Ps89:1-Ps89:52), [101](https://ref.ly/Ps101:1-Ps101:8), [110](https://ref.ly/Ps110:1-Ps110:7), [132](https://ref.ly/Ps132:1-Ps132:18), और [144](https://ref.ly/Ps144:1-Ps144:15) को आमतौर पर शाही भजन माना जाता है। ये साहित्यिक श्रेणी नहीं बनाते, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के भजन शामिल हैं, परन्तु ये सभी राजा, उनके शासन के स्वाभाव और उनके परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का सन्दर्भ देते हैं। चूँकि दाऊद वंशी राजशाही 586 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी, इसलिए ये भजन, लगभग निश्चित रूप से, उस तिथि से पहले रचे गए थे। इन भजनों की भाषा अक्सर राजा को परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में दिखाती है। उदाहरण के लिए, [भजन संहिता 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17), शाही विवाह भजन, में यह दावा है “हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा” ([45:6](https://ref.ly/Ps45:6))। परन्तु इसे सबसे अच्छी तरह से इस रूप में समझा जा सकता है कि सिंहासन को प्रभु का माना जाता है, जिसे राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करता है। इसी तरह, [भजन संहिता 110:1](https://ref.ly/Ps110:1) में लिखा है “तू मेरे दाहिने ओर बैठ” और यह उन विशेषाधिकार और अधिकार को दर्शाता है जिनका आनन्द राजा को परमेश्‍वर के उप-शासक के तौर पर मिलता है। राजा के विषय में पुराने नियम के साक्ष्यों का संतुलन यह दर्शाता है कि इस्राएल में राजशाही परमेश्वर के अपने लोगों के साथ वाचा की सम्बन्ध के स्वाभाव के द्वारा योग्य था; राजा को आसपास के राज्यों के अधिकांश शासकों द्वारा दावा किए गए निरंकुशता का आनंद नहीं मिला।

अधिकांश शाही भजनों को मसीही भजन भी कहा जा सकता है। प्रारंभिक मसीही कलिसिया में इन्हें इसी प्रकार समझा गया था, जैसा कि यीशु मसीह के उस सामान्य कथन से प्रमाणित होता है कि भजनकारों ने उनके बारे में लिखा था ([लूका 24:44](https://ref.ly/Luke24:44)) और विशेष नए नियम के उद्धरणों द्वारा। सम्बन्धित मुख्य भजन और नए नियम के सन्दर्भ निम्नलिखित हैं:

1. [भजन संहिता 2](https://ref.ly/Ps2:1-Ps2:12) ([प्रेरि 13:33](https://ref.ly/Acts13:33); [इब्रा 1:5](https://ref.ly/Heb1:5); [5:5](https://ref.ly/Heb5:5)), यद्यपि दाऊद के राजा के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी यह सार्वभौमिक न्याय और शासन की बात करता है, जो दाऊद के शासन से भी कहीं अधिक है। इसके अलावा, दाऊद के राजा की तस्वीर, जिसे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर शासन करने के लिए अभिषिक्त किया गया है, मसीह की मध्यस्थता, अवतार सेवकाई का दृढ़ता से सुझाव देती है।।

2. [भजन संहिता 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17) ([इब्रा 1:8–9](https://ref.ly/Heb1:8-Heb1:9)), जो दाऊद वंशी राजाओं में से एक के विवाह के लिए एक भजन है, संभवतः सुलैमान के लिए, न केवल प्रेम और विवाह की बात करता है बल्कि शासन की स्थायित्व और गुणवत्ता की भी बात करता है। वचन [6](https://ref.ly/Ps45:6) के सबसे स्पष्ट अनुवाद में, लेखक परमेश्वर को संबोधित करते हैं, “हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा।” इब्रानियों के लेखक ने स्पष्ट रूप से इस व्याख्या को स्वीकार किया ([इब्रा 1:8–9](https://ref.ly/Heb1:8-Heb1:9)) और इसे स्वर्गदूतों की भी उच्च स्थिति के विपरीत उपयोग किया, इसे उन भजनों के दो अन्य उद्धरणों से सुदृढ़ किया जो मूल रूप से परमेश्वर पर लागू होते थे ([भजन 97:7](https://ref.ly/Ps97:7); [102:25–27](https://ref.ly/Ps102:25-Ps102:27); पुष्टी करें [इब्रा 1:6, 10–12](https://ref.ly/Heb1:6,Heb1:10-Heb1:12))।

3. [भजन संहिता 110](https://ref.ly/Ps110:1-Ps110:7) सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला मसीही भजन है ([मत्ती 22:43–45](https://ref.ly/Matt22:43-Matt22:45); [प्रेरितों के काम 2:34–35](https://ref.ly/Acts2:34-Acts2:35); [इब्रानियों 1:13](https://ref.ly/Heb1:13); [5:5–10](https://ref.ly/Heb5:5-Heb5:10); [6:20](https://ref.ly/Heb6:20); [7:21](https://ref.ly/Heb7:21))। दाऊद और उनके उत्तराधिकारियों के विशेषाधिकारों, सार्वभौमिक विजय और निरन्तर याजकता की बात करने वाली भाषा को अतिशयोक्तिपूर्ण और संभवतः भ्रामक माना जाएगा, जब तक कि यह “महान दाऊद के महान पुत्र” में पूरी न हो जाए। स्वर्गदूतों के विपरीत, जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का विशेषाधिकार प्राप्त है ([लूका 1:19](https://ref.ly/Luke1:19)), पुत्र मसीह सामर्थ्य और अधिकार के स्थान पर बैठता है ([इब्रा 1:13](https://ref.ly/Heb1:13))।

अन्य भजन जो मसीही माने जा सकते हैं परन्तु विशेष रूप से शाही भजनों में शामिल नहीं हैं, वे हैं [भजन 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9) ([1 कुरि 15:27](https://ref.ly/1Cor15:27)); [भजन 40](https://ref.ly/Ps40:1-Ps40:17) ([इब्रा 10:5–10](https://ref.ly/Heb10:5-Heb10:10)); [भजन 72](https://ref.ly/Ps72:1-Ps72:20), जिसमें परमेश्वर के प्रतिनिधि के शासन के स्वभाव, परिणाम और विस्तार का आदर्श चित्रण है; [भजन 118:22–23](https://ref.ly/Ps118:22-Ps118:23); और [भजन 132](https://ref.ly/Ps132:1-Ps132:18) ([प्रेरि 2:30](https://ref.ly/Acts2:30))।

प्रभु यीशु के दुःखभोग के भजन

इस समूह के चार भजन ([भजन 16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11); [22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31); [40](https://ref.ly/Ps40:1-Ps40:17); [69](https://ref.ly/Ps69:1-Ps69:36); कुछ विद्वान [भजन 102](https://ref.ly/Ps102:1-Ps102:28); [109](https://ref.ly/Ps109:1-Ps109:31) को भी शामिल करेंगे) को मसीही भी माना जा सकता है। ये उस पुराने नियम की भविष्यवाणी की उस पंक्ति से जुड़ते हैं जो मसीहा की सेवकाई को पीड़ित सेवक के रूप में व्याख्या करती है जो यशायाह में प्रमुखता से दिखाई देता है (उदाहरण के लिए, [यशा 42:1–9](https://ref.ly/Isa42:1-Isa42:9); [52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12))। इन चारों में से, [भजन 22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31) सबसे उल्लेखनीय है। जब यीशु क्रूस पर थे तब उन्होंने इसका कुछ अंश पढ़ा था ([भजन 22:1](https://ref.ly/Ps22:1); पुष्टी करें [मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46)), और क्रूस पर चढ़ाये जाने के दृश्य के साथ अन्य सम्बन्ध भी उल्लेखनीय हैं (जैसे, [भजन 22:6–8, 14–18](https://ref.ly/Ps22:6-Ps22:8,Ps22:14-Ps22:18))। कुछ अन्य विचार और भी महत्वपूर्ण हैं: पाप की किसी भी जागरूकता का कोई सुझाव नहीं है; भजनकार का दुख पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होता है; कटु उत्पीड़न के बावजूद कोई शाप देने वाला तत्व नहीं है। यह पापरहित मसीह से जुड़ता है ([2 कुरिं 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21)), जो अपने जल्लादों के लिए भी प्रार्थना कर सकता था ([लूका 23:34](https://ref.ly/Luke23:34))। [भजन 16:10](https://ref.ly/Ps16:10) कब्र पर अविनाशी मसीह की विजय की आशा करता है (पुष्टी करें [प्रेरितों के काम 2:24–31](https://ref.ly/Acts2:24-Acts2:31))। [भजन 40:6–8](https://ref.ly/Ps40:6-Ps40:8) मसीह के देहधारण और आत्म-त्याग करने वाले छुटकारे के कार्य का पूर्वाभास देता है ([इब्रा 10:5–10](https://ref.ly/Heb10:5-Heb10:10))। [भजन 69](https://ref.ly/Ps69:1-Ps69:36) परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता से उत्पन्न अलगाव को सन्दर्भित करता है ([भजन 69:8–9](https://ref.ly/Ps69:8-Ps69:9)) और यहूदा द्वारा मसीह में मूल रूप से परमेश्वर के कार्य में निभाई गई भूमिका का अनुमान लगाता है ([भजन 69:25–26](https://ref.ly/Ps69:25-Ps69:26); पुष्टी करें [भजन 109:8](https://ref.ly/Ps109:8); [यशा 53:10](https://ref.ly/Isa53:10); [प्रेरि 1:20](https://ref.ly/Acts1:20))।

सिय्योन के बारे में भजन

इस समूह को सामुदायिक स्तुति के उपवर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था, परन्तु परमेश्वर द्वारा दाऊद के घराने और यरूशलेम के चुनाव के बीच निकट ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण ([भजन 78:68–72](https://ref.ly/Ps78:68-Ps78:72); [132:11–13](https://ref.ly/Ps132:11-Ps132:13)), और उनके बाद के आपसी भाग्य के कारण, हम उन्हें इस बिन्दु पर विचार करते हैं। बाबेल के लोगो के द्वारा ध्वस्त नगर के शरणार्थियों से "सिय्योन के गीतों में से हमारे लिये कोई गीत गाओ!" ([भजन संहिता 137:3](https://ref.ly/Ps137:3)) के अनुरोध में तीखा व्यंग्य था, परन्तु यह उन गीतों के संग्रह के अस्तित्व की गवाही देता है।" वास्तव में, सिय्योन की स्तुति लगभग उस प्रभु की स्तुति के समानार्थी थी जो वहाँ निवास करते थे। यरूशलेम का निरन्तर अस्तित्व, उसकी कठिनाइयों के बावजूद, परमेश्वर की स्थायी महानता ([भजन संहिता 48:11–14](https://ref.ly/Ps48:11-Ps48:14)) और उस शहर के प्रति विशेष स्नेह का पर्याप्त प्रमाण था जिसमें उनका मन्दिर स्थित था ([भजन संहिता 87:1–3](https://ref.ly/Ps87:1-Ps87:3))। [भजन संहिता 48](https://ref.ly/Ps48:1-Ps48:14), [76](https://ref.ly/Ps76:1-Ps76:12), [84](https://ref.ly/Ps84:1-Ps84:12), [87](https://ref.ly/Ps87:1-Ps87:7) और [122](https://ref.ly/Ps122:1-Ps122:9) इस श्रेणी के मुख्य भजन हैं, परन्तु यह विषय स्वयं भजनों में व्यापक रूप से प्रकट होता है (जैसे, [102:16](https://ref.ly/Ps102:16); [125:1](https://ref.ly/Ps125:1); [126:1–3](https://ref.ly/Ps126:1-Ps126:3); [133:3](https://ref.ly/Ps133:3); [147:2](https://ref.ly/Ps147:2))। स्वर्गीय यरूशलेम की नई अवधारणा का आधार, सभी जातियों के पुनर्जन्म का आत्मिक घर, इस अवधारणा में, विशेष रूप से [भजन संहिता 87](https://ref.ly/Ps87:1-Ps87:7) में पाया जाता है।

विलाप

ये संकट के विशिष्ट अवसरों से जुड़े होते हैं और दो प्रकार के होते हैं:

1. राष्ट्रीय। भविष्यवाणी और ऐतिहासिक पुस्तकों में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि सूखा, टिड्डियों का आक्रमण, या शत्रु का हमला, जो जातियों के विलाप को प्रेरित कर सकते हैं, और उनके साथ आने वाले आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण (जैसे, [न्याय 20:23, 26](https://ref.ly/Judg20:23,Judg20:26); [यिर्म 14:1–12](https://ref.ly/Jer14:1-Jer14:12); [36:9](https://ref.ly/Jer36:9); [योए 1:13–14](https://ref.ly/Joel1:13-Joel1:14); [2:12–17](https://ref.ly/Joel2:12-Joel2:17); [योन 3:5](https://ref.ly/Jonah3:5))। इस वर्ग के भजनों में नियमित संरचना होती है: पहले संकटपूर्ण स्थिति का वर्णन किया जाता है; परमेश्वर से उनके लोगों की सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है, अक्सर इस्राएल के लिए उसकी पिछली दया की याद दिलाते हुए; अंत में, अक्सर यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि परमेश्वर उनकी पुकार सुनेंगे। [भजन 14](https://ref.ly/Ps14:1-Ps14:7), [44](https://ref.ly/Ps44:1-Ps44:26), [60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12), [74](https://ref.ly/Ps74:1-Ps74:23), [80](https://ref.ly/Ps80:1-Ps80:19), और [83](https://ref.ly/Ps83:1-Ps83:18) में इस्राएल के विरोधियों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा गया है, जबकि [भजन 58](https://ref.ly/Ps58:1-Ps58:11), [106](https://ref.ly/Ps106:1-Ps106:48), और [125](https://ref.ly/Ps125:1-Ps125:5) कम गंभीर स्थितियों को दर्शाते हैं।

2. व्यक्तिगत। इस प्रकार के इतने अधिक (लगभग 50) हैं कि इसे अक्सर भजन संहिता की रीढ़ की हड्डी के रूप में वर्णित किया जाता है। उनकी सबसे स्पष्ट विशेषताएँ शिकायत की तीव्रता और उन लोगों पर हमले की कड़वाहट है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय विलापों की तरह, अक्सर परमेश्वर के खिलाफ शिकायत होती है, विशेष रूप से उनकी ध्यान न देने की कमी या हस्तक्षेप में देरी के लिए। इस प्रकार के मूल घटक लगभग राष्ट्रीय विलापों के समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे अक्सर उद्धार की प्रत्याशा में परमेश्वर की स्तुति करने की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होते हैं (जैसे, [भजन 13:5–6](https://ref.ly/Ps13:5-Ps13:6))। अक्सर, विलाप के साथ उस उद्धार के लिए धन्यवाद भी होता है जिसकी खोज की गई और अनुभव किया गया, जैसा कि [भजन संहिता 22:1–21](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:21) और [28:1–9](https://ref.ly/Ps28:1-Ps28:9) के दो भागों में दर्शाया गया है।

अभिशापात्‍मक भजन

लगभग 20 भजन दुष्टों के विनाश के लिए भावुक प्रार्थनाएँ करते हैं, जिनकी भाषा अक्सर चौंकाने वाली होती है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण की किसी भी त्वरित निन्दा को, कुछ प्रासंगिक विचारों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए:

प्रतिशोध की पुकार पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं थी; यह दृढ़ता से माना जाता था कि परमेश्वर का सम्मान दांव पर लगा था (उदाहरण के लिए, [भजन 109:21](https://ref.ly/Ps109:21))। ऐसे युग में जहाँ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कम विकसित दृष्टिकोण था, यह स्वयंसिद्ध था कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता या अवज्ञा के परिणामस्वरूप मिलने वाले पुरस्कार और दंड इस जीवनकाल में दिखाई देने चाहिए। जब भी यह स्पष्ट नहीं होता था, तो ऐसा लगता था कि कोई धर्मी परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है, और परमेश्वर के नाम का अपमान होता था (उदाहरण के लिए, [भजन 74:10](https://ref.ly/Ps74:10))। बुराई और बुरे लोगों के उन्मूलन की यह तीव्र इच्छा नैतिक परमेश्वर की चेतना से उत्पन्न हुई और वस्तुतः सत्य की विजय की मांग करती थी।

काव्यात्मक भाषा में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति भी है—यह विशेषता जो केवल भजनों तक सीमित नहीं है (उदाहरण के लिए, [नहे 4:4–5](https://ref.ly/Neh4:4-Neh4:5); [यिर्म 20:14–18](https://ref.ly/Jer20:14-Jer20:18); [आम 7:17](https://ref.ly/Amos7:17))। ऐसी भाषा चौंकाने वाली होती है; वास्तव में, इसका उद्देश्य शायद चौंकाना था—आक्रोश की भावना को व्यक्त और बढ़ावा देना।

इसलिए, पूर्व-मसीह काल में, ऐसे प्रकोप पूरी तरह से अनुचित नहीं थे। लेकिन नए नियम में अधिक पूर्ण प्रकाशन के प्रकाश में, ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मसीही को वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने प्रेम किया ([यूहन्ना 13:34](https://ref.ly/John13:34)), अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए ([मत्ती 5:38–48](https://ref.ly/Matt5:38-Matt5:48); [कुलु 3:13](https://ref.ly/Col3:13))। न्याय का विषय नए नियम में जारी रहता है और वास्तव में वहाँ और भी अधिक प्रबल हो जाता है, क्योंकि मसीह के आगमन ने लोगों को पाप में जीने के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा है ([यूह 16:8–11](https://ref.ly/John16:8-John16:11)), परन्तु विशुद्ध रूप से निजी प्रतिशोध के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

पश्चाताप के भजन

[भजन संहिता 32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11), [38](https://ref.ly/Ps38:1-Ps38:22), [51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19), और [130](https://ref.ly/Ps130:1-Ps130:8) पश्चाताप के भजनों के सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं, हालाँकि परम्परागत रूप से कलिसिया ने [भजन संहिता 6](https://ref.ly/Ps6:1-Ps6:10), [102](https://ref.ly/Ps102:1-Ps102:28), [143](https://ref.ly/Ps143:1-Ps143:12) को भी शामिल किया है, जहाँ पाप की कोई स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है। उस युग में जब विभिन्न रूपों में विपत्ति को गलत कार्यों के लिए परमेश्वर के न्याय के रूप में देखा जाता था, संकट की स्वीकृति अपराध की स्वीकारोक्ति के समान थी। चार मुख्य उदाहरणों में भावना की तीव्रता और परमेश्वर की दृष्टि में पाप की विशालता की गहरी अनुभूति है, हालाँकि, अन्य जगहों की तरह, विशेष पाप का कोई संकेत नहीं है, यहाँ तक कि [भजन संहिता 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19) में भी, जिसे निश्चित रूप से बतशेबा के खिलाफ दाऊद के पाप से जोड़ा जाना चाहिए ([2 शमू 11–12](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam12:31))। महत्वपूर्ण रूप से, दाऊद ने बलिदान प्रणाली को दरकिनार कर दिया, जो उनके मामले में पूरी तरह से अप्रभावी थी, और पूरी तरह से परमेश्वर की दया पर निर्भर हो जाते हैं ([भजन 51:1, 16](https://ref.ly/Ps51:1,Ps51:16))। [भजन संहिता 32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11) में पाप के बोझ को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, और [भजन संहिता 38](https://ref.ly/Ps38:1-Ps38:22) में पाप के जलने और भ्रष्ट करने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है।।

बुद्धि के भजन और ऐतिहासिक भजन

हालाँकि यह स्वीकार किया जाता है कि भविष्यद्वक्ता, याजक, और बुद्धिमान पुरुष सभी प्रमुख पवित्र स्थलों पर कार्य करते थे, उनके अभिव्यक्ति के तरीकों में कुछ समानताएँ भी हो सकती हैं। भजनों में कहावतों के रूप अक्सर पाए जाते हैं ([भज 37:5, 8, 16, 21–22](https://ref.ly/Ps37:5,Ps37:8,Ps37:16,Ps37:21-Ps37:22); [111:10](https://ref.ly/Ps111:10); [127:1–5](https://ref.ly/Ps127:1-Ps127:5))। [भजन 1](https://ref.ly/Ps1:1-Ps1:6), संभवतः पूरे भजन संहिता का परिचय है, धर्मी और अधर्मी के भिन्न मार्गों का विरोधाभास करता है (पुष्टी करें [भजन](https://ref.ly/Ps133:1-Ps133:3) [112](https://ref.ly/Ps112:1-Ps112:10)), जबकि [भजन 127](https://ref.ly/Ps127:1-Ps127:5) और [128](https://ref.ly/Ps128:1-Ps128:6) धर्मियों को दी गई आशीषों पर केन्द्रित हैं। [भजन 133](https://ref.ly/Ps133:1-Ps133:3) एकता की प्रशंसा में लिखा गया है। धर्मी व्यक्ति की पीड़ाओं और दुष्ट लोगों की प्रतीत होने वाली समृद्धि को समझाने की समस्या, जिसे ज्ञान साहित्य में अय्यूब की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं में भी (उदाहरण के लिए, [यिर्म 12:1–4](https://ref.ly/Jer12:1-Jer12:4)) में निपटा गया है, [भजन 37](https://ref.ly/Ps37:1-Ps37:40), [49](https://ref.ly/Ps49:1-Ps49:20), और [73](https://ref.ly/Ps73:1-Ps73:28) में उठाई गई है।

ऐतिहासिक भजनों को इस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे चुनी हुई जाति के अक्सर कड़वे अनुभवों से उत्पन्न होने वाले पाठों को उजागर करते हैं। यह स्पष्ट है कि इस्राएल उद्धार के इतिहास के पाठ से प्रसन्न होते थे। मुख्य भजन और जिन अवधियों को शामिल किया गया है, वे हैं [भजन 78](https://ref.ly/Ps78:1-Ps78:72), निर्गमन से लेकर दाऊद के राज्य की स्थापना तक (वचन [1–4](https://ref.ly/Ps78:1-Ps78:4) में शिक्षा देने की घोषित मंशा पर ध्यान दें); [भजन 105](https://ref.ly/Ps105:1-Ps105:45), अब्राहम से लेकर कनान की विजय तक; [भजन 106](https://ref.ly/Ps106:1-Ps106:48), मिस्र से लेकर न्यायियों तक; और [भजन 136](https://ref.ly/Ps136:1-Ps136:26), सृष्टि से लेकर प्रतिज्ञा किए गए देश तक।

विश्वास के भजन

यद्यपि इनमें से कुछ को विलाप के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, इस समूह की प्रमुख विशेषता परमेश्वर में प्रकट शांतिपूर्ण विश्वास है, जो इन्हें विशेष रूप से भक्तिपूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। इनमें से कई भजन परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रेम की पुष्टि के साथ शुरू होते हैं। [भजन 23](https://ref.ly/Ps23:1-Ps23:6) और [27](https://ref.ly/Ps27:1-Ps27:14) इस प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनमें [भजन 11](https://ref.ly/Ps11:1-Ps11:7), [16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11), [62](https://ref.ly/Ps62:1-Ps62:12), [116](https://ref.ly/Ps116:1-Ps116:19), [131](https://ref.ly/Ps131:1-Ps131:3), और [138](https://ref.ly/Ps138:1-Ps138:8) भी शामिल हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भजनों के किसी भी सटीक श्रेणीकरण में कठिनाइयाँ स्पष्ट हैं; कई भजन एक समूह में सुचारू रूप से नहीं आते हैं—इसलिए कभी-कभी परस्पर-व्याप्त होता है। जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह एक धड़कता हुआ, महत्वपूर्ण भक्तिपूर्ण जीवन है जिसने भजन संहिता की पुस्तक में अपनी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति पाई है। यह कहना कि यह साधारण व्यक्ति की उपासना और भक्ति को व्यक्त करता है, सरलीकरण है; राजाओं और याजकों, बुद्धिमान पुरुषों और भविष्यवक्ताओं सभी ने इस अद्वितीय संग्रह में योगदान दिया। फिर भी यह सत्य बना हुआ है कि, परमेश्वर की दृष्टि में, सभी लोग, चाहे वे किसी भी मानव उपलब्धि या विशेषाधिकार के हों, "साधारण" हैं, क्योंकि सभी पापी हैं और उन्हें परमेश्वर की कृपा और भलाई की आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन इस्राएल की उपासक समुदाय, और हर आने वाली पीढ़ी के सन्तों ने, अपनी विविधता की विशालता में, इस अनूठे खजाने—भजन संहिता में अपने स्वयं के दिल की स्थिति, इच्छाओं और भक्ति की अभिव्यक्ति पाई है।

यह भी देखें दाऊद; मसीहा; संगीत; बाइबल की कविता; मन्दिर में गायक; तम्बू; मन्दिर; बुद्धि; बुद्धि साहित्य।

भजन, भजन-गान

देखें भजन; कविता, बाइबल।

भजन-संग्रह

वीणा की केजेवी प्रस्तुति। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (नेबेल)।

भट्टियों का गुम्मट

भट्टियों का गुम्मट

भट्टियों के गुम्मट का किंग्स जेम्स संस्करण अनुवाद [नहेम्याह 3:11](https://ref.ly/Neh3:11) और [12:38](https://ref.ly/Neh12:38) में है। *देखें* भट्टियों का गुम्मट।

भट्टी

बर्तन पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी भट्टी। *देखें* मिट्टी के बर्तन।

भट्ठी

एक ईंट या पत्थर की संरचना जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए, घरेलू और व्यापारिक कार्यों में उपयोग की जाती थी। इसकी संरचना में एक भट्ठी, धुआँकश, तापन कक्ष और धुँए का निकास मार्ग शामिल था। भट्ठियाँ निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग की जाती थीं:

* अयस्क को गलाना
* अयस्क को पिघलाना
* गढ़ना
* मिट्टी को पकाना
* ईंटों को पकाना
* चूना बनाना

बाइबल में विभिन्न प्रकार की भट्ठियों का उल्लेख है। कुम्हार की भट्ठी, जिसका उपयोग चूना बनाने और मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए किया जाता था, का उल्लेख [उत्पत्ति19:28](https://ref.ly/Gen19:28); [निर्गमन 9:8, 10](https://ref.ly/Exod9:8); [19:18](https://ref.ly/Exod19:18) में किया गया है। यह गुम्बद के आकार की भट्ठियाँ, जो कई बार बलुआ पत्थर से बनी होती थीं, उस में एक धुआँकश और नीचे एक ईंधन छेद होता था, जिससे घना, काला धुआँ निकलता था।

यहूदी लोग बड़े धातु गलाने वाली भट्ठियों का उपयोग शायद ही कभी करते थे, सिवाय सम्भवतः सुलैमान के शासनकाल के दौरान, लेकिन वे इन्हें लबानोन में उनके उपयोग से परिचित थे। पुराने नियम में ऐसी भट्ठियों के कई सन्दर्भ प्रतीकात्मक हैं ([व्य.वि. 4:20](https://ref.ly/Deut4:20); [1 रा 8:51](https://ref.ly/1Kgs8:51); [नीति 17:3](https://ref.ly/Prov17:3); [27:21](https://ref.ly/Prov27:21); [यशा 48:10](https://ref.ly/Isa48:10); [यिर्म 11:4](https://ref.ly/Jer11:4); [यहेज 22:18–22](https://ref.ly/Ezek22:18-Ezek22:22))। एक प्रमुख कहानी जिसमें एक बड़ी धातु गलाने वाली भट्ठी का उल्लेख है, वह शद्रक, मेशक, और अबेदनगो की कहानी है जो [दानिय्येल 3](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30) में है।

बाइबल कई बार "भट्ठी" का उपयोग रूपक के रूप में परमेश्वर की अनुशासन, दण्ड, या स्वभाव शुद्धिकरण को दर्शाने के लिए करती है ([व्य.वि. 4:20](https://ref.ly/Deut4:20); [1 रा 8:51](https://ref.ly/1Kgs8:51); [यशा 48:10](https://ref.ly/Isa48:10); [यिर्म 6:27–30](https://ref.ly/Jer6:27-Jer6:30); [यहेज 22:18–22](https://ref.ly/Ezek22:18-Ezek22:22))। नए नियम में, "भट्ठी" नरक का प्रतीक है ([मत्ती 13:42, 50](https://ref.ly/Matt13:42); [प्रका 9:2](https://ref.ly/Rev9:2))। शुद्धिकरण की छवि जीवन की परीक्षाओं को भी दर्शाती है जो एक व्यक्ति को स्वर्ग के लिए तैयार करती है ([याकू 1:12](https://ref.ly/Jas1:12); [1 पत 1:7](https://ref.ly/1Pet1:7))।

[प्रकाशितवाक्य 1:15](https://ref.ly/Rev1:15) में, यूहन्ना के दर्शन में मनुष्य के पुत्र के पाँव का वर्णन किया गया है जो "उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्ठी में तपाए गए हों"। इस उत्तम पीतल की छवि मसीह की अपने शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति का प्रतीक है।

भट्ठी

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

भट्ठी के गुम्मट

भट्ठी के गुम्मट

यरूशलेम की शहरपनाह में संरचना को नहेम्याह और उनके कामगारों द्वारा बँधुआई के बाद बहाल किया गया ([नहे 3:11](https://ref.ly/Neh3:11); [12:38](https://ref.ly/Neh12:38))। हारीम के पुत्र मल्किय्याह और पहत्मोआब के पुत्र हश्शूब को इसके निर्माता के रूप में नामित किया गया है। गुम्मट सम्भवतः शहरपनाह के उत्तर-पश्चिम खण्ड पर एक रक्षात्मक कार्य था, जो पास के सकनेवाली भट्ठी की निकटता के कारण नामित था।

भट्ठी के गुम्मट

केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) अनुवाद में "भट्ठी के गुम्मट" यरूशलेम में एक गुम्मट है, जिसका उल्लेख [नहेम्याह 3:11](https://ref.ly/Neh3:11) में किया गया है।

देखें भट्ठी के गुम्मट।

भण्डारी

भण्डारी

वित्तीय मामलों का प्रभारी अधिकारी। पुराने नियम के समय में उनके पास शाही या पवित्र खजानों का प्रभार होता था, जिसमें वस्त्र, दस्तावेज़, धन और आभूषण शामिल होते थे। वे राजा की संपत्तियों के प्रबंधक और भण्डार के निरीक्षक होते थे। दाऊद ने अज्मावेत को राजा के भण्डारों का अधिकारी, यहोनातान को गाँवों और गढ़ों के भण्डारों का अधिकारी ([1 इति 27:25](https://ref.ly/1Chr27:25)), और अहिय्याह को परमेश्वर के भवन के पवित्र की हुई वस्तुओं का अधिकारी ([26:20](https://ref.ly/1Chr26:20)) नियुक्त किया। सुलैमान के मन्दिर के खजाने की देखभाल यहीएल के अधीन था ([29:7–8](https://ref.ly/1Chr29:7-1Chr29:8))। यशायाह के समय में घराने के शेबना नामक भण्डारी था ([यशा 22:15](https://ref.ly/Isa22:15))। यरूशलेम के पास मिली एक शिलालेख में उनका नाम दर्ज हो सकता है।

अन्य देशों में भी भण्डारियों ने पद संभाले थे। फारस के राजा कुस्रू ने अपने मन्दिर के खजाने मिथ्रदात नामक खजांची को सौंपे ([एज्रा 1:8](https://ref.ly/Ezra1:8))। अर्तक्षत्र ने "महानद के पार" प्रांत के खजांचियों को याजक एज्रा को धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया ([7:21–22](https://ref.ly/Ezra7:21-Ezra7:22))। नहेम्याह ने भण्डारों पर भण्डारियों को वस्तुओं के वितरण के लिए नियुक्त किया ([नहे 12:44](https://ref.ly/Neh12:44); [13:13](https://ref.ly/Neh13:13))।

नए नियम में दो भण्डारियों के बारे में बताया गया है। कूशियों की रानी कन्दाके का मंत्री और खजांची भण्डारों का प्रभार संभालते थे ([प्रेरि 8:27](https://ref.ly/Acts8:27)), और इरास्तुस कुरिन्थुस नगर के भण्डारी थे ([रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23))। रोम के भण्डारी इरास्तुस द्वारा कुरिन्थुस में छोड़ा गया एक शिलालेख संभवतः उन्हीं का हो सकता है।

यह भी देखें धन; साहूकार, साहूकारी।

भय

भविष्य में कुछ बुरा होने की आशंका या भय का भाव। कुछ लोग सोचते हैं कि भय ही है जो दूसरों को धर्म की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चा धर्म केवल भय नहीं, बल्कि परमेश्वर के निकट आने की इच्छा से जुड़ा होता है। लोग आमतौर पर उस व्यक्ति या चीज के निकट नहीं जाना चाहते जिससे वे डरते हैं।

बाइबल में भय का अर्थ केवल डर या आतंक अनुभव करना नहीं है। यद्यपि यह उसका एक भाग है, विशेष रूप से जब परमेश्वर के भय की बात होती है, यह परमेश्वर के प्रति भय और गहन आदर की भावना को भी सम्मिलित करता है।

परमेश्वर के प्रति विशेषकर चिंतित या सजग रहने के अर्थ में भय का एक स्थान है। बाइबल कहती है, "जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है" ([इब्रा 10:31](https://ref.ly/Heb10:31))। यीशु ने सिखाया कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास पाप को दण्डित करने और लोगों को पूरी तरह से नाश करने की शक्ति है ([लूका 12:4–5](https://ref.ly/Luke12:4-Luke12:5))।

भय लोगों को यह समझने में मदद कर सकता है कि उनकी आत्मा कितनी गहरी दोषपूर्ण है और उन्हें परमेश्वर की क्षमा की कितनी आवश्यकता है। इस प्रकार के भय का पहला उदाहरण [उत 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24) में है, जहाँ आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा करने के बाद उनसे छिपने का प्रयास किया। उनका भय समझ में आता था क्योंकि वे जानते थे कि वे अपने कार्यों के लिए न्याय के पात्र हैं। पाप के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न होता है ([उत 3:10](https://ref.ly/Gen3:10); [4:13–14](https://ref.ly/Gen4:13-Gen4:14); [नीति 28:1](https://ref.ly/Prov28:1))।

बाइबल कई गहरे चिन्तित लोगों के उदाहरण देती है, जैसे कि कैन, शाऊल, आहाज़, और पिलातुस। भय दुष्टों को जकड़ लेता है ([अय्यू 15:24](https://ref.ly/Job15:24)), पाखंडियों को आश्चर्यचकित करता है ([यशा 33:14](https://ref.ly/Isa33:14)), और दुष्टों को मिटा देता है ([भज 73:19](https://ref.ly/Ps73:19))। उनके जीवन, जिनमें विश्वास की कमी होती है, भय से भरे होते हैं ([प्रका 21:8](https://ref.ly/Rev21:8))। जब परमेश्वर ने फ़िरौन की सेना के विरुद्ध कदम उठाया, तो वे भय के मारे पत्थर हो गए थे ([निर्ग 15:16](https://ref.ly/Exod15:16))। अय्यूब के मित्र बिल्दद ने लोगों को परमेश्वर के न्याय से घुटनों पर झुके हुए बताया ([अय्यू 18:11](https://ref.ly/Job18:11))।

भय लोगों को कार्य करने से रोक सकता है या उन्हें ऐसे तरीकों से व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है जो वे सामान्य रूप से नहीं करते। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सही है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते।

* शाऊल ने परमेश्वर की अवज्ञा की क्योंकि वह इस बात से डरता था कि लोग क्या सोचेंगे ([1 शमू 15:24](https://ref.ly/1Sam15:24))
* जिस अंधे व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया था, उसके माता-पिता यीशु के पक्ष में बोलने से डरते थे क्योंकि वे यहूदी अगुवों से डरते थे ([यूह 9:22](https://ref.ly/John9:22))
* तोड़े के दृष्टान्त में, एक व्यक्ति का डर उसे अपना कर्तव्य निभाने से रोकता है ([मत्ती 25:25](https://ref.ly/Matt25:25))

यीशु मसीह, अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान, और स्वर्ग में विश्वासियों के लिए अपने निरन्तर कार्य के माध्यम से, लोगों को भय से स्वतंत्र करते हैं। प्रेरित पौलुस ने रोमियों से कहा ([रोम 8:15](https://ref.ly/Rom8:15)) कि जब वे मसीही बने, तो उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, जो भय और दासत्व की आत्मा नहीं है, बल्कि लेपालकपन की आत्मा है। इसका अर्थ है कि अब वे परमेश्वर को "अब्बा" कह सकते हैं (एक अरामी शब्द जो यहूदी बच्चे अपने पिता को सम्बोधित करने के लिए उपयोग करते थे)। यह वही शब्द है जिसे यीशु ने अपने पिता से बात करते समय उपयोग किया, और मसीही विश्वासियों ने भी किया, क्योंकि वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, इस शब्द का उपयोग परमेश्वर से बात करते समय भी कर सकते हैं ([गला 4:6](https://ref.ly/Gal4:6))। जो लोग परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं, उनके पास अपने भय को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली बल होता है ([1 यूह 4:18](https://ref.ly/1John4:18))।

अनावश्यक भय परमेश्वर के लोगों के कार्य को हानि पहुँचा सकता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को चेतावनी दी कि वे अपने विरोधियों से भयभीत न होवे ([यिर्म 1:8](https://ref.ly/Jer1:8)) क्योंकि यदि वे घबरा कर झुक जाते, तो परमेश्वर उन पर संकट आने देते ([यिर्म 1:17](https://ref.ly/Jer1:17))। परमेश्वर ने इसी प्रकार के दृढ़ता के आदेश यहेजकेल को भी दिए, जो यिर्मयाह के समय में ही रहते थे, और कई अन्य लोगों को भी दी ([यहो 1:7–9](https://ref.ly/Josh1:7-Josh1:9); [यहेज 2:6](https://ref.ly/Ezek2:6))। यहाँ तक कि धर्मी लोग भी भय की परीक्षा में पड़ सकते हैं और कभी-कभी जकड़न महसूस कर सकते हैं ([भज 55:5](https://ref.ly/Ps55:5))। यही कारण है कि परमेश्वर कई बार अपने लोगों से कहते हैं कि वे भय के आगे न झुकें ([यशा 8:12](https://ref.ly/Isa8:12); [यूह 14:1, 27](https://ref.ly/John14:1))। इसके बदले, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी सारी चिन्ता को अपने उद्धारकर्ता के हाथों में सौंप दें, जो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं ([1 पत 5:7](https://ref.ly/1Pet5:7))। विश्वास भय पर विजय पाने की कुँजी है, जैसा कि यशायाह कहते हैं: “उसकी तू पूर्ण शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है” ([यशा 26:3](https://ref.ly/Isa26:3))। भजन संहिता के लेखक भी भय को हराने में विश्वास की भूमिका पर जोर देते हैं ([भज 37:1](https://ref.ly/Ps37:1); [46:2](https://ref.ly/Ps46:2); [112:7](https://ref.ly/Ps112:7))।

सच्चा विश्वास परमेश्वर के प्रति गहरे आदर को शामिल करता है, जिसे बाइबल में "परमेश्वर का भय" कहा गया है। परमेश्वर की शक्ति को समझना महत्वपूर्ण विश्वास के लिए कुँजी है ([भज 5:7](https://ref.ly/Ps5:7); [89:7](https://ref.ly/Ps89:7))। मसीही लोग भय से मुक्त हैं:

* लोग ([इब्रा 13:6](https://ref.ly/Heb13:6))
* मृत्यु ([2:15](https://ref.ly/Heb2:15))
* सामान्य जीवन में ([2 तीमु 1:6–7](https://ref.ly/2Tim1:6-2Tim1:7))

फिर भी, उन्हें हमेशा परमेश्वर का आदर करना चाहिए। यह आदर बुद्धि ([भज 111:10](https://ref.ly/Ps111:10)) और मार्गदर्शन ([इफि 5:21](https://ref.ly/Eph5:21); [फिलि 2:12](https://ref.ly/Phil2:12)) लाता है। परमेश्वर से प्रेम करना इस भय की ओर ले जाता है जो बाइबल अध्ययन के माध्यम से मिलता है ([नीति 2:3–5](https://ref.ly/Prov2:3-Prov2:5))।

प्राचीन इस्राएली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके आदर दिखाते थे ([व्य.वि. 6:2](https://ref.ly/Deut6:2))। कुरनेलियुस और उनके परिवार को परमेश्वर के प्रति भय के लिए "भक्त" कहा गया ([प्रेरि 10:2](https://ref.ly/Acts10:2))। सच्चा सम्मान अच्छे कार्यों और पवित्र जीवन की ओर ले जाती है ([2 कुरि 7:1](https://ref.ly/2Cor7:1))। यह भय आनन्द ([भज 2:11](https://ref.ly/Ps2:11)) और जीवन ([नीति 14:27](https://ref.ly/Prov14:27)) लाता है। यह धन से अधिक उत्तम है ([नीति 15:16](https://ref.ly/Prov15:16))। परमेश्वर उन पर प्रसन्न होते हैं जो उनके डरवैयें होते हैं ([भज 147:11](https://ref.ly/Ps147:11))।

भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष

भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष

अदन में पाया जाने वाला वर्जितवृक्ष, जिसका फल भले या बुरे के ज्ञान और उसके बाद मृत्यु, अर्थात् परमेश्वर से अलगाव और अंत मृत्यु प्रदान करता था ([उत 2:9, 15–17](https://ref.ly/Gen2:9,Gen2:15-Gen2:17); [3:1–24](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24))। प्रलोभन देने वाले सर्प ने हव्वा से वादा किया कि यदि वह फल खाएगी तो वह परमेश्वर के तुल्य हो जायेगी। हव्वा और आदम के इस वृक्ष से फल खाने का नतीजा यह हुआ कि उन्हें “भले और बुरे का ज्ञान” हासिल हुआ। बाइबल के शेष भाग में “भले और बुरे के ज्ञान” के वचनों ([व्य.वि. 1:39](https://ref.ly/Deut1:39); [यशा 7:15–16](https://ref.ly/Isa7:15-Isa7:16); [इब्रा 5:14](https://ref.ly/Heb5:14)), के अनुसार, यह विचार है कि, यह एक बालक के जीवन में उस अवस्था का वर्णन करता है जब वह मासूमियत से नैतिक जागरूकता की ओर बढ़ता है।

इस ज्ञान के साथ यौन आत्म-जागरूकता भी आती है। इस प्रकार, जब आदम और हव्वा ने फल खाया, तो वे अपनी खुद की यौनता के प्रति जागरूक हो गए। उसी समय, वे वैसे ही देखने लगे जैसे परमेश्वर देखते थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि परमेश्वर उनकी नग्नता के लिए उन्हें शर्मिंदा करेंगे। यह घटना ईश्वरत्व प्राप्त करने के प्रयास में जानबूझकर की गई अवज्ञा के कारण मासूमियत और ईश्वरत्व संगति को खोने का प्रतीक बन गई।

भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने का दुखद परिणाम यह हुआ कि आदम और हव्वा ने अपनी मासूमियत खो दी और इसके बाद वे परमेश्वर से अलग हो गए। उन्हें अदन से निकाल दिया गया ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल न खा सकें, जो उन्हें उनके पाप में गिरे हुए अर्थात पापी अवस्था में अविनाशी बना देता। इसलिए, उन्हें वहा से बाहर निकालना एक आशीष थी।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); हव्वा; अदन का बगीचा; पुरुष का पतन; जीवन का पेड़।

भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन

भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन

एक पुरुष या स्त्री जिसे परमेश्वर ने अपनी ओर से बोलने और ईश्वरीय योजना में होने वाली घटनाओं की भविष्यद्वाणी करने के लिए चुना है।

पूर्वावलोकन

• परिचय

• भविष्यद्वक्ताओं के पद और इतिहास

• प्रेरणा

• सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता

• भविष्यद्वक्ता का कार्य

• संचार के तरीके

परिचय

जब यीशु ने विधवा के बेटे को मृतकों में से जीवित किया, तो देखने वालों ने यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, "हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है!" ([लूका 7:16](https://ref.ly/Luke7:16); पुष्टि करें [मर 6:15](https://ref.ly/Mark6:15); [8:28](https://ref.ly/Mark8:28))। यहूदी धार्मिक विचारों में, सबसे जीवंत और प्रमुख धार्मिक घटनाएँ एक भविष्यद्वक्ता के बुलावे और उनकी सेवा में केंद्रित होती थीं, जिनके माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से अपना वचन को कहते थें। यीशु के प्रति लोगों की सराहना में वे वास्तव में जितना जानते थे उससे अधिक सही थे, क्योंकि उनमें परमेश्वर ने वास्तव में उनके बीच आकर उनसे मुलाकात की थी और वह, हालांकि एक भविष्यद्वक्ता से कहीं अधिक थे, वास्तव में मूसा द्वारा भविष्यद्वाणी किए गए भविष्यद्वक्ताओं के क्रम का शिखर और समापन वो थे ([व्य.वि. 18:15–19](https://ref.ly/Deut18:15-Deut18:19))।

भविष्यद्वक्ताओं के पद और इतिहास

पुराने नियम में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य शब्द "भविष्यद्वक्ता" (देखें [न्या 6:8](https://ref.ly/Judg6:8)), "परमेश्वर का जन" (देखें [2 रा 4:9](https://ref.ly/2Kgs4:9)) और "दर्शी" (देखें [1 शमू 9:9](https://ref.ly/1Sam9:9); [2 शमू 24:11](https://ref.ly/2Sam24:11)) किया गया है।

जिस शब्द का अनुवाद 'भविष्यद्वक्ता' किया गया है, उसका पहला मुख्य अर्थ 'बुलाया गया' प्रतीत होता है: परमेश्वर पहल करते हैं, चुनते हैं, बुलाते हैं, और भविष्यद्वक्ता को भेजते हैं (उदाहरण के लिए, [यिर्म 1:4–5](https://ref.ly/Jer1:4-Jer1:5); [7:25](https://ref.ly/Jer7:25); [आमो 7:14](https://ref.ly/Amos7:14))। “परमेश्वर का जन” भविष्यद्वक्ता के उस सम्बन्ध को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी बुलाहट द्वारा लाया जाता है: अब वह “परमेश्वर का जन” है और उसे परमेश्वर से सम्बंधित के रूप में पहचाना जाता है ([2 रा 4:9](https://ref.ly/2Kgs4:9))। "दर्शी" उस नई और असाधारण दृष्टि शक्ति को दर्शाता है जो भविष्यद्वक्ता को प्रदान की गई थी। इब्रानी में, जैसे अंग्रेजी में, साधारण क्रिया “देखना” को समझने के अर्थ में भी उपयोग किया जाता है (“मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो“) और चीज़ों की प्रकृति और अर्थ में अंतर्दृष्टि की शक्ति के लिए भी (“वह चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है”)। भविष्यद्वक्ताओं के मामले में, उनकी “समझने” की शक्तियाँ सामान्य से बहुत ऊपर उठा दी गईं क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनी संदेशवाहक बनने के लिए प्रेरित किया है।"

महान भविष्यद्वक्ताओं की श्रृंखला जिनके कन्धों पर पुराने नियम की कहानी आगे बढ़ती है, मूसा से शुरू हुई, जिसे सर्वश्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता के रूप में पहचाना जाता है ([व्य.वि. 34:10](https://ref.ly/Deut34:10))। यह एक सही धारणा थी, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के सभी विशिष्ट लक्षण मूसा में थे: बुलाहट ([निर्ग 3:1–4:17](https://ref.ly/Exod3:1-Exod4:17); पुष्टि करें [यशा 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13); [यिर्म 1:4–19](https://ref.ly/Jer1:4-Jer1:19); [यहेज 1–3](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek3:27); [होश 1:2](https://ref.ly/Hos1:2); [आमो 7:14–15](https://ref.ly/Amos7:14-Amos7:15)), ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता, जैसे कि परमेश्वर के कार्य जिनके द्वारा उन्होंने अपने वचन की पुष्टि की ([निर्ग 3:12](https://ref.ly/Exod3:12); [4:21–23](https://ref.ly/Exod4:21-Exod4:23)), नैतिक और सामाजिक चिंता ([2:11–13](https://ref.ly/Exod2:11-Exod2:13)), और असहायों की सहायता करना (पद [17](https://ref.ly/Exod2:17))।

लेकिन [व्य.वि. 34:10](https://ref.ly/Deut34:10) में टिप्पणी न केवल मूसा की महानता को दर्शाती है, बल्कि मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता के आने की भी उम्मीद करती है। यह उनकी अपनी भविष्यद्वाणी ([व्य.वि. 18:15–19](https://ref.ly/Deut18:15-Deut18:19))) के अनुरूप है, जो निस्संदेह एक, महान विशिष्ट भविष्यद्वक्ता की प्रतीक्षा करती है। मूसा अपने आप से एक अद्भुत तुलना करते हैं—आने वाले भविष्यद्वक्ता ठीक वैसी ही भूमिका निभाएंगे जैसे मूसा ने सीनै पहाड़ ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut18:15-Deut18:19) [18:16](https://ref.ly/Deut18:16)) पर निभाई थी। उस अवसर पर, मूसा ने परमेश्वर की वाणी के नबुबतिय मध्यस्थ के रूप में एक विशेष रूप में कार्य किया, क्योंकि सीनै पर परमेश्वर ने पुरानी वाचा को उसकी पूर्ण रूप में आकार दिया। इस रूप के एक और भविष्यद्वक्ता की प्रतीक्षा करते हुए, मूसा वास्तव में एक अन्य वाचा-मध्यस्थ, यीशु मसीह की ओर देख रहे थे।

इस महान भविष्यद्वक्ता की उम्मीद जीवित रही, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के पास लगातार भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रहें। प्रत्येक मामले में, ऐसे भविष्यद्वक्ता को मूसा के समान होने के कारण सत्य माना जाता था; हर बार सच्चे विश्वासियों द्वारा इस उत्सुकता से देखा जाता कि क्या वह आखिरकार आने वाला महान जन है। इसी सन्दर्भ में हम समझ सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित थे, जब उन्होंने यीशु को मरे हुओं को जिलाते हुए देखा ([लूका 7:16](https://ref.ly/Luke7:16))।

पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के समूहों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कभी-कभी “विद्यालय” कहा जाता है। एलिशा के पास स्पष्ट रूप से ऐसा एक समूह था जो उसकी शिक्षा के अधीन था ([2 रा 6:1](https://ref.ly/2Kgs6:1)), और "भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र" (उदाहरण के लिए, [2 रा 2:3, 5](https://ref.ly/2Kgs2:3,2Kgs2:5); [आमो 7:14](https://ref.ly/Amos7:14)) संभवतः उन “भविष्यद्वक्ताओं के प्रशिक्षण” को संदर्भित करता है, जो एक प्रमुख भविष्यद्वक्ता की देखरेख में थे। [1 शमू 10:5–11](https://ref.ly/1Sam10:5-1Sam10:11) में इन समूहों के लिए 'संघ' अधिक उपयुक्त वर्णन होगा। ये समूह प्रभु की आराधना में उत्साही, आत्मिक अनुभव से भरे होते थे, और इन पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का स्पष्ट प्रभाव था। परन्तु उनकी भक्ति का मूल “भविष्यद्वाणी” था—अर्थात परमेश्वर के विषय में सच्चाई की घोषणा करना। इस प्रारम्भिक अवधि के बाद, नबुबतिय समूहों का महत्व कम होता हुआ प्रतीत होता है (1 शमूएल में समान स्पष्ट संदर्भों के लुप्त होने के आधार पर), और उत्तेजना से सीधे वचन की सेवा की ओर चीजों का धीरे-धीरे बदलना [1 शमू 9:9](https://ref.ly/1Sam9:9) में टिप्पणी के पीछे का कारण हो सकता है।

प्रेरणा

प्रभु की पवित्र आत्मा, जिसकी प्रेरणा उन उत्साही समूहों के कार्यों के पीछे थी ([1 शमू 10:6, 10](https://ref.ly/1Sam10:6,1Sam10:10); [19:20, 23](https://ref.ly/1Sam19:20,1Sam19:23)), सभी भविष्यद्वक्ताओं में सक्रिय थी, और ईश्वरीय प्रेरणा का दावा समय-समय पर स्पष्ट रूप से किया गया है (उदाहरण के लिए, [1 रा 22:24](https://ref.ly/1Kgs22:24); [नहे 9:30](https://ref.ly/Neh9:30); [होश 9:7](https://ref.ly/Hos9:7); [योए 2:28–29](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:29); [मीक 3:8](https://ref.ly/Mic3:8); पुष्टि करें [1 इति 12:18](https://ref.ly/1Chr12:18); [2 इति 15:1](https://ref.ly/2Chr15:1); [20:14](https://ref.ly/2Chr20:14); [24:20](https://ref.ly/2Chr24:20))। पवित्र आत्मा ने पुरुषों और स्त्रियों को प्रेरित किया कि वे परमेश्वर के वचन बोलें (पुष्टि करें [2 पत 1:21](https://ref.ly/2Pet1:21))।

"यिर्मयाह दावा करते हैं कि परमेश्वर का हाथ उनके मुँह पर रखा गया, जिससे परमेश्वर के वचन उनके होंठों में डाले गए ([यिर्म 1:9](https://ref.ly/Jer1:9)); यहेजकेल लिखते हैं कि उन्हें एक पुस्तक खाने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा उन्होंने वे वचन प्राप्त किए जो प्रभु ने लिखे थे, और इस प्रकार वे वही बोलने में सक्षम हुए जिसे प्रभु ने “मेरे वचन” कहा ([यहेज 2:7–4:4](https://ref.ly/Ezek2:7-Ezek4:4))। इस चमत्कार का संक्षिप्त वर्णन आमोस की पुस्तक की शुरुआत में किया गया है ([1:1, 3](https://ref.ly/Amos1:1,Amos1:3)): “आमोस के वचन … प्रभु यों कहते हैं।” हालाँकि ये वचन वास्तव में आमोस के वचन थे, लेकिन वे वचन प्रभु के भी थे।

सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता

झूठे भविष्यद्वक्ताओं को सच्चे भविष्यद्वक्ताओं से तीन परीक्षणों के माध्यम से अलग किया जाना था। पहला परीक्षण सिद्धांत से सम्बंधित था। [व्य.वि. 13](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:18) में झूठे भविष्यद्वक्ता का उद्देश्य उन लोगों को उस परमेश्वर से दूर करना था जिसने स्वयं को निर्गमन में प्रकट किया था ([व्य.वि. 13:2, 5–7, 10](https://ref.ly/Deut13:2,Deut13:5-Deut13:7,Deut13:10))। इस बात के बावजूद कि झूठे भविष्यद्वक्ता के वचन को स्पष्ट संकेतों और चमत्कारों (पद [1–2](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:2)), द्वारा समर्थित किया जा सकता है, इसे अस्वीकार किया जाना था—केवल इसलिए नहीं कि इसने नवीनता का परिचय दिया (पद [2, 6](https://ref.ly/Deut13:2,Deut13:6)) बल्कि इसलिए कि वह नवीनता निर्गमन के समय प्रभु के प्रकाशन का खण्डन करती थी (पद [5, 10](https://ref.ly/Deut13:5,Deut13:10))। इस प्रकार पहला परीक्षण सैद्धांतिक था और इसके लिए आवश्यक था कि परमेश्वर के लोगों को सत्य का ज्ञान हो जिससे वे तुलना करके त्रुटि को पहचान सकें।

दूसरा परीक्षण व्यावहारिक था और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता थी। यह [व्य.वि. 18:21–22](https://ref.ly/Deut18:21-Deut18:22) प्रभु का वचन हमेशा पूरा होता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि, जैसा कि [व्य.वि. 13:1–2](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:2) दर्शाता है, एक झूठे शब्द को एक स्पष्ट आत्मिक प्रमाण द्वारा समर्थित किया जा सकता है। [व्य.वि. 18:21–22](https://ref.ly/Deut18:21-Deut18:22) की बुलाहट धैर्य की बुलाहट है। यदि किसी भविष्यद्वानी के सत्य या असत्य के बारे में कोई वास्तविक सन्देह हो, तो घटनाओं के पुष्टि करने वाले मोड़ की प्रतीक्षा करें।

तीसरा परीक्षण नैतिक है और सावधानीपूर्वक विवेक की मांग करता है। सभी भविष्यद्वक्ताओं में से यिर्मयाह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की उपस्थिति से अपनी आत्मा में सबसे अधिक पीड़ित थें और उन्होंने इस समस्या पर सबसे लम्बे समय तक और सबसे अधिक निरन्तर विचार किया ([यिर्म 23:9–40](https://ref.ly/Jer23:9-Jer23:40))। उनका उत्तर चौंकाने वाला और चुनौतीपूर्ण है: झूठे भविष्यद्वक्ता को अपवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में पाया जाएगा (पद [11–14](https://ref.ly/Jer23:11-Jer23:14)) जिनके सन्देश में नैतिक फटकार का कोई संकेत नहीं है, बल्कि वह लोगों को उनके पाप में प्रोत्साहित करते हैं (पद [16–22](https://ref.ly/Jer23:16-Jer23:22))।

भविष्यद्वक्ता का कार्य

यह अक्सर कहा जाता है कि भविष्यद्वक्ता "भविष्य बताने वाले" नहीं होते, बल्कि "सत्य के उद्घोषक" होते हैं। हालाँकि, पुराने नियम के सन्दर्भ में, भविष्यद्वक्ता सत्य के उद्घोषक (परमेश्वर के बारे में सत्य का घोषणा करते हैं) और भविष्य बताने वाले होते हैं (जो यह पूर्वानुमान करते हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे)। पुराने नियम में भविष्यद्वाणी न तो कभी-कभार की जाने वाली या मामूली क्रिया है; यह वह तरीका है जिससे भविष्यद्वक्ता अपना काम करते थे। [व्य.वि. 18:9–15](https://ref.ly/Deut18:9-Deut18:15) इस्राएल में भविष्यद्वक्ता के कार्य की व्याख्या करता है: आस-पास की देशों को विभिन्न प्रकार की भाग्य बताने की तकनीकों के माध्यम से भविष्य की जाँच करते हुए प्रकट किया गया है (पद [10–11](https://ref.ly/Deut18:10-Deut18:11)); ये चीजें इस्राएल के लिए निषिद्ध हैं क्योंकि वे प्रभु के लिए घृणास्पद हैं (पद [12](https://ref.ly/Deut18:12))। इस्राएल की विशिष्टता इस बात में बनी हुई है कि जाति-जाति के लोग भावी कहने वालों के द्वारा भविष्य की जाँच करते हैं, जबकि प्रभु इस्राएल को एक भविष्यद्वक्ता देते हैं (पद [13–15](https://ref.ly/Deut18:13-Deut18:15))। एलीशा ([2 रा 4:27](https://ref.ly/2Kgs4:27)) आश्चर्यचकित होते हैं जब उन्हें पूर्वज्ञान से वंचित कर दिया जाता है; आमोस सिखाते हैं कि पूर्वज्ञान भविष्यद्वक्ताओं का विशेषाधिकार है जो परमेश्वर के साथ उनकी संगति में है ([आमो 3:7](https://ref.ly/Amos3:7))। लेकिन इस्राएल में भविष्यद्वाणी जाति-जाति के लोगों के बीच पाए जाने वाले पूर्वानुमान से पूरी तरह से अलग थी, क्योंकि यह किसी भी तरह से भविष्य के बारे में मात्र जिज्ञासा से प्रेरित नहीं थी।

सबसे पहले, बाइबिल की भविष्यद्वाणी वर्तमान की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई। [यशा 39](https://ref.ly/Isa39:1-Isa39:8) में बाबेल के साथ सैन्य समझ पर सुरक्षा के लिए भरोसा करने की हिजकिय्याह की अविश्वसनीय प्रतिबद्धता है जो यशायाह को भविष्य में बाबेल की कैद की घोषणा करने के लिए प्रेरित करती है। यशायाह बाबेल का नाम हवा से नहीं छीनते; यह उन्हें उस परिस्थिति में दिया गया है जिसमें उन्हें सेवा करने के लिए बुलाया गया था।

दूसरा, भविष्य का ज्ञान देने के उद्देश्य से की गई भविष्यद्वाणी का परिणाम वर्तमान में नैतिक सुधार होना था। भविष्यद्वक्ताओं की नैतिक उपदेशों का स्पष्टीकरण इस बात में मिलता है कि प्रभु क्या करने वाले हैं (उदाहरण के लिए, [यशा 31:6–7](https://ref.ly/Isa31:6-Isa31:7); [आमो 5:6](https://ref.ly/Amos5:6))।

तीसरा, घटनाओं का पूर्वानुमानित क्रम अंधकारमय समय में सच्चे विश्वासियों के विश्वास को स्थिर करने के उद्देश्य से था। उदाहरण के लिए, यशायाह के विभिन्न पद्यांश ([यशा](https://ref.ly/Isa31:6-Isa31:7) [9:1–7](https://ref.ly/Isa9:1-Isa9:7); [11:1–16](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:16); [40:1–3](https://ref.ly/Isa40:1-Isa40:3)) का प्रभाव ऐसा है कि वे हमारी आँखों को तुरन्त पहले हुई भयंकर त्रासदी से हटाकर आने वाली महिमा की ओर ले जाते हैं।

संचार के तरीके

भविष्य के बारे में बताते समय, भविष्यद्वक्ता सत्य की उद्घोषणा कर रहे थे - वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की घोषणा कर रहे थे ([प्रेरि 2:11, 17](https://ref.ly/Acts2:11,Acts2:17) में भविष्यद्वानी की परिभाषा को पुष्टि करें)। अधिकांश भाग के लिए, यह घोषणा सीधे मौखिक रूप से की गई थी। भविष्यद्वक्ता वचन के व्यक्ति थे। उनके शब्द परमेश्वर द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों जैसे थे ([यशा 55:11](https://ref.ly/Isa55:11)), जो [उत 1:3](https://ref.ly/Gen1:3) (पुष्टि करें [भज 33:6](https://ref.ly/Ps33:6)) के रचनात्मक शब्द की सभी दिव्य क्षमता से संपन्न थे। कभी-कभी शब्द की क्षमता को किसी संकेत या प्रतीकात्मक क्रिया (उदाहरण के लिए, [यिर्म 13:1–11](https://ref.ly/Jer13:1-Jer13:11); [19](https://ref.ly/Jer19:1-Jer19:15); [यहेज 4:1–17](https://ref.ly/Ezek4:1-Ezek4:17); [24:15–24](https://ref.ly/Ezek24:15-Ezek24:24)) के साथ जोड़कर बढ़ाया जाता था, या किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ रूप से पहचाना जाता था ([यशा 7:3](https://ref.ly/Isa7:3); पुष्टि करें [8:1–4](https://ref.ly/Isa8:1-Isa8:4))। ऐसी चीजें दृश्य सहायक जैसी थीं, जिससे वचन उपस्थित लोगों के लिए अधिक स्पष्ट हो जाता था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीकात्मक क्रिया (कभी-कभी इसे "अभिनीत भविष्यद्वाणी" कहा जाता है) का उद्देश्य समझ को आसान बनाना नहीं था बल्कि वचन को अधिक शक्ति और प्रभाव देना था क्योंकि इसे उस स्थिति में एक सन्देशवाहक की तरह भेजा गया था। यह [2 रा 13:14–19](https://ref.ly/2Kgs13:14-2Kgs13:19) से निकाला जाने वाला निष्कर्ष है, जहाँ राजा ने जिस हद तक वचन को कार्य में "अवतरित" किया, उससे यह निर्धारित होता है कि वचन किस हद तक घटनाओं को पूरा करने में प्रभावी साबित होगा।

भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों का अन्तिम रूप उन पुस्तकों में है जिन्हें संरक्षित किया गया है। [यिर्म 36](https://ref.ly/Jer36:1-Jer36:32) को इस तथ्य के सन्दर्भ में एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है कि भविष्यद्वक्ताओं ने अपने बोले गए सन्देशों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए समय और परेशानी उठाई: शब्द-दर-शब्द सावधानीपूर्वक लिखे जाने पर जोर दिया गया था ([यिर्म 36:6, 17–18](https://ref.ly/Jer36:6,Jer36:17-Jer36:18))। लेकिन सन्देशों का वास्तविक साहित्यिक रूप भी यही कहानी कहता है। हम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में जो पाते हैं, वह उनके शब्दों का प्रचारित रूप नहीं हो सकता, बल्कि वे अध्ययन किए गए शब्द हैं, जिनमें उन्होंने अपने उपदेशों को सुरक्षित रखा (और संग्रहीत) किया। यह तर्कपूर्ण है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को संप्रेषित करने के प्रति सचेत थे, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वे वचन खो न जाएँ। हम यह मान सकते हैं कि प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने अपनी सेवकाई का लिखित अभिलेख सुरक्षित रखा है। क्या प्रत्येक नामित भविष्यद्वक्ता अपनी पुस्तक के अन्तिम रूप के लिए स्वयं सीधे जिम्मेदार थें, यह हमें नहीं बताया गया है और न ही जानने का कोई तरीका है। उदाहरण के लिए, यशायाह या आमोस की पुस्तकें जिस सावधानी से व्यवस्थित की गई हैं, यह मानने के लिए सबसे उपयुक्त है कि लेखक स्वयं भी उसका संपादक था।

यह भी देखें भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, झूठे।

भविष्यवाणी

यह शब्द और संबंधित "भविष्यवक्ता", "भविष्यवाणी करना", "भविष्यवाणीवाद" और "भविष्यद्वाणीय", यूनानी शब्दों के एक समूह से निकले हैं, जिसका धर्मनिरपेक्ष यूनानी में अर्थ है "सामने बोलना", "घोषणा करना", "संदेश देना।" हालाँकि, बाइबल के यूनानी भाषा में, ये शब्द हमेशा आत्मिक प्रेरणा के प्रभाव में कुछ बोलने, घोषणा करने या संदेश देने का अर्थ रखते हैं।

पूर्वावलोकन

* पुराने नियम में भविष्यवाणी
* पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के प्रकार
* भविष्यवक्ताओं के संदेश
* नए नियम में भविष्यवाणी
* मसीही भविष्यवक्ता की भूमिका

पुराने नियम में भविष्यवाणी

पुराने नियम में भविष्यवाणी की प्रेरणा की प्रकृति पर सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण बयानों में से एक [गिन 12:6–8](https://ref.ly/Num12:6-Num12:8) में पाया जाता है:

तब यहोवा ने कहा, “मेरी बातें सुनो यदि तुम में कोई भविष्यद्वक्ता हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आपको प्रगट करूँगा, या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परन्तु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है; वह तो मेरे सब घराने में विश्वासयोग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परन्तु आमने-सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ; और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है।"

इस गद्यांश में भविष्यवाणी की प्रेरणा की प्रकृति के बारे में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ पाई जाती हैं:

1. मूसा का भविष्यद्वाणीय वरदान अनोखा था क्योंकि केवल उन्होंने ही सीधे परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया।
2. सामान्यतः, भविष्यद्वाणीय प्रकाशन एक स्वपन या दर्शन में प्राप्त किया जाता था।
3. भविष्यद्वाणीय प्रकाशन का अर्थ हमेशा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। भविष्यद्वाणी कभी-कभी अस्पष्ट होती है।
4. भविष्याद्वाणीय प्रकाशन की प्रकृति के बारे में और अधिक अंतरज्ञान [व्य 18:18](https://ref.ly/Deut18:18) में पाया जाता हैं: "इसलिए मैं [परमेश्वर] उनके लिये [इस्राएलियों] उनके भाइयों के बीच में से तेरे [मूसा] समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा; और अपना वचन उसके मुँह में डालूँगा; और जिस-जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनको कह सुनाएगा।” यह गद्यांश दिलचस्प है क्योंकि यीशु की पहचान "मूसा के समान भविष्यद्वक्ता" के रूप में की गई थी जो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आये थे ([प्रेरि 3:22](https://ref.ly/Acts3:22); [7:37](https://ref.ly/Acts7:37)) । लेकिन तत्काल ऐतिहासिक संदर्भ उन भविष्यवक्ताओं के उत्तराधिकार से जुड़ा है, जिन्होंने यहोशू से मलाकी तक इस्राएल का मार्गदर्शन किया। "अपना वचन उसके मुँह में डालूँगा" वाक्यांश ईश्‍वरीय प्रेरणा की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यह पुराने नियम की सामान्य भविष्यवाणी सूत्र की याद दिलाता है "यहोवा का वचन [ऐसे और ऐसे भविष्यवक्ता] के पास आया" (उदाहरण के लिए, देखें [1 शमू 15:10](https://ref.ly/1Sam15:10); [2 शमू 24:11](https://ref.ly/2Sam24:11); [1 रा 19:9](https://ref.ly/1Kgs19:9); [योन 1:1](https://ref.ly/Jonah1:1); [हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1); [2:1, 20](https://ref.ly/Hag2:1); [जक 7:1, 8](https://ref.ly/Zech7:1); [8:1](https://ref.ly/Zech8:1)) । एक सच्चा भविष्यद्वक्ता वह है जो वह सब बोलता है (या दोहराता है) जो परमेश्वर ने उनसे कहा है।

भविष्यद्वाणीय प्रेरणा के प्रकार

प्राचीन दुनिया भर में स्वप्न प्रेरणा के एक सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले प्रकार थे। लेकिन प्राचीन इस्राएल की तुलना में यूनान में उन्हें अधिक महत्व दिया जाता था। बाइबल में प्रकाशित स्वप्न दो प्रमुख श्रेणियों में आते हैं: (1) ऐसे स्वप्न जिनका अर्थ स्वयं स्पष्ट है, और (2) प्रतीकात्मक स्वप्न जिनके लिए आमतौर पर स्वप्नों के व्याख्याकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दोनों ही प्रकार के स्वप्नों में आम तौर पर देखना और सुनना दोनों तत्व शामिल होते हैं। जिन स्वप्नों का अर्थ स्वयं-स्पष्ट होता है, उनमें आम तौर पर एक अलौकिक प्राणी (परमेश्वर या स्वर्गदूत) स्वप्न देखने वाले के सामने प्रकट होते है और उनसे सीधे तरीके से बात करते है।

अधिकतर, प्रकाशित स्वप्नों में प्रतीकात्मक तत्व होते हैं जिनकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। पुराने नियम में दो महान स्वप्न-व्याख्याकार यूसुफ़ और दानिय्येल हैं। इनमें से दानिय्येल स्पष्ट रूप से एक भविष्यद्वक्ता हैं। जो दो प्रतीकात्मक स्वप्न यूसुफ़ ने स्वयं देखे ([उत 37:5–11](https://ref.ly/Gen37:5-Gen37:11)) उनका अर्थ इतना स्पष्ट था कि उनके भाइयों और पिता ने तुरंत ही उनका अर्थ समझ लिया। पिलानेहारे और पकानेहारे के स्वप्न अधिक जटिल थे ([40:1–19](https://ref.ly/Gen40:1-Gen40:19)), साथ ही साथ फिरौन का स्वप्न भी ([41:1–36](https://ref.ly/Gen41:1-Gen41:36)), जिसकी व्याख्या यूसुफ परमेश्वर की मदद से करने में सक्षम थे। इसी तरह, दानिय्येल को नबूकदनेस्सर के स्वप्नों की व्याख्या करने में सक्षम किया गया ([दानि 2:25–45](https://ref.ly/Dan2:25-Dan2:45); [4:4–27](https://ref.ly/Dan4:4-Dan4:27)) । यूसुफ और दानिय्येल दोनों ने ऐसे स्वप्नों की व्याख्या करने में कुशलता का श्रेय परमेश्वर को दिया ([उत 40:8](https://ref.ly/Gen40:8); [41:16, 25](https://ref.ly/Gen41:16); [दान 2:27–30](https://ref.ly/Dan2:27-Dan2:30); तुलना करें [4:9](https://ref.ly/Dan4:9)) । स्वप्नों का इस्तेमाल लगभग दर्शन के साथ-साथ भविष्यवाणी प्रेरणा के प्रकार के सन्दर्भ में किया जाता है ([योए 2:28](https://ref.ly/Joel2:28)) । लेकिन दानिय्येल को छोड़कर, पुराने नियम के किसी भी भविष्यवक्ता के भविष्यद्वाणीय प्रकाशन में स्वप्न महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं।।

भविष्याद्वाणीय प्रेरणा के सबसे विशिष्ट प्रकार में से एक दर्शन था ([गिन 12:6](https://ref.ly/Num12:6); [24:4, 16](https://ref.ly/Num24:4); [होश 12:10](https://ref.ly/Hos12:10)) । भविष्यद्वक्ताओं द्वारा अनुभव किए गए प्रकाशित दर्शन केवल दृश्य घटनाओं तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें सुनने का आयाम भी शामिल था। [यशा 1:1](https://ref.ly/Isa1:1) में, लेखक अपनी पूरी भविष्यद्वाणीय पुस्तक को एक "दर्शन" के रूप में वर्णित करते है: "आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज, और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया।" फिर भी अगले ही पद में, यशायाह कहते हैं, "हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा; क्योंकि यहोवा कहता है।" फिर से, [आमो 1:1](https://ref.ly/Amos1:1) में, "तकोआवासी आमोस जो भेड़-बकरियों के चरानेवालों में से थे, उनके ये वचन हैं— उन्होंने इस्राएल के विषय में क्या *देखा*" (जोर दिया गया)।

भविष्यद्वाणीय प्रेरणा की **अभिव्यक्ति**

सभी भविष्यवाणियाँ, चाहे वे बाइबल से संबंधित हों या नहीं, यह मानती है कि भविष्यद्वक्ता या तो व्यक्तिगत अलौकिक सामर्थ रखते थे या उस सामर्थ से प्रभावित होते थे। इस प्रभाव से उत्पन्न व्यवहार बहुत भिन्न होते हैं।

जिस घटना को आमतौर पर "उन्मादपूर्ण" भविष्यवाणी कहा जाता है, वह 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इब्रानी कुल के आगमन से पहले कनान में मौजूद थी। इस्राएल में उन्मादपूर्ण भविष्यवाणी का पहला उल्लेख [1 शमू 10:5–13](https://ref.ly/1Sam10:5-1Sam10:13) (11वीं सदी ईसा पूर्व) में होता है, और यह कम से कम छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जारी रहा ([यिर्म 29:26](https://ref.ly/Jer29:26)) ।

उन्मादपूर्ण भविष्यद्वक्ता आत्म-प्रेरित तरीकों से एक सम्मोहक अवस्था प्राप्त करते है। उन्मादपूर्ण की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य उपकरण संगीत वाद्ययंत्र थे, जैसे कि सितार, डफ, बाँसुरी, और वीणा ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5)) । बाल के भविष्यवक्ताओं के बीच, आत्म-कोड़े मारना उन्मादपूर्ण की स्थिति उत्पन्न करने का एक और साधन था ([1 रा 18:28–29](https://ref.ly/1Kgs18:28-1Kgs18:29)) ।

इस प्रकार की भविष्यद्वाणीय उन्मादपूर्ण आमतौर पर भविष्यवक्ताओं के समूह द्वारा अभ्यास की जाती थी ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5)), और ऐसा उन्माद संक्रामक था। जब शाऊल ऐसे भविष्यवक्ताओं के एक दल से मिले, तो उन पर भी परमेश्वर की आत्मा आ गया और वह भी भविष्यवाणी करने लगे (वचन [10–13](https://ref.ly/1Sam10:10-1Sam10:13)) । यह घटना बाद में विभिन्न दूतों के साथ बार-बार घटित हुई जिन्हें शाऊल ने भेजा था ([19:20–22](https://ref.ly/1Sam19:20-1Sam19:22)) । उस समय शाऊल ने फिर से भविष्यवाणी की, और उनके उन्मादपूर्ण व्यवहार का वर्णन [1 शमू 19:24](https://ref.ly/1Sam19:24) में किया गया है। जब एलिशा से इस्राएल के राजा यहोराम के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पहले एक बजानेवाले की मांग की। जब बजानेवाले ने बजाया, तो यहोवा की सामर्थ्य उन पर आ गई ([2 रा 3:15](https://ref.ly/2Kgs3:15))।

पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के प्रकार

पुराने नियम में भविष्यवाणी के आदेश के दो बुनियादी प्रकार हैं। एक प्रकार वह है जिसमें परमेश्वर द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को कथात्मक बुलाहट दी जाती है, जिसकी बुलाहट के आपत्तियाँ उनके और परमेश्वर के बीच संवाद में धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। इस प्रकार के भविष्यवाणी आदेश का उत्कृष्ट उदाहरण [यिर्म 1:4–8](https://ref.ly/Jer1:4-Jer1:8) में पाया जाता है:

गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया; मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया।”

तब मैंने कहा, “हाय, प्रभु यहोवा! देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ।”

परन्तु यहोवा ने मुझसे कहा, “मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ; क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनसे भयभीत न होना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिये मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है।”

इस तरह के संवादों सहित इसी तरह के भविष्याद्वाणीय आदेश मूसा ([निर्ग 3:1–4:17](https://ref.ly/Exod3:1-Exod4:17)) और गिदोन ([न्या 6:11–17](https://ref.ly/Judg6:11-Judg6:17)) की बुलाहट से जुड़े हैं।

भविष्याद्वाणीय आदेश का दूसरा प्रमुख रूप "सिंहासन दर्शन" है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण [यशा 6:1–8](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:8) है:

जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊँचे सिंहासन पर विराजमान देखा; और उसके वस्त्र के घेर से मन्दिर भर गया।...

तब मैंने कहा, “हाय! हाय! मैं नाश हुआ; क्योंकि मैं अशुद्ध होंठवाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठवाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ; क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है!”

तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उसने उससे मेरे मुँह को छूकर कहा: “देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए।”

तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, “मैं किसको भेजूँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा?”

तब मैंने कहा, “मैं यहाँ हूँ! मुझे भेज।”

यहाँ हमें स्वर्गीय परिषद में एक भविष्यद्वक्ता की काल्पनिक उपस्थिति का विवरण मिलता है। हालाँकि, इस मामले में, भविष्यद्वक्ता विचार-विमर्श में भाग लेता है और इस प्रकार उसे एक भविष्यद्वाणीय आज्ञा प्राप्त होता है। हालांकि कुछ ही भविष्यवक्ताओं ने अपनी ईश्‍वरीय बुलाहट के विवरणों को छोड़ा है, लेकिन उनमें से अधिकांश को इस बात का अहसास था कि उन्हें परमेश्वर द्वारा “भेजा” गया है ([यशा 48:16](https://ref.ly/Isa48:16); [होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1); [आमो 7:14–15](https://ref.ly/Amos7:14-Amos7:15)) । यिर्मयाह के अनुसार, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को ऐसी ईश्‍वरीय बुलाहट नहीं मिलीं ([यिर्म 23:21, 32](https://ref.ly/Jer23:21); [28:15](https://ref.ly/Jer28:15)) ।

भविष्यद्वक्ताओं का संदेश

संदेश का रूप

पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियों के लिए सबसे सामान्य आरंभिक सूत्र है “यहोवा यह कहता है।” यह वाक्यांश भविष्यद्वक्ता के संदर्भ में सैकड़ों बार आता है। यह सूत्र स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि ऐसा प्रस्तुत किया गया संदेश भविष्यद्वक्ता के अपने शब्द नहीं हैं, बल्कि इस्राएल के परमेश्वर के शब्द हैं जो अपने भविष्यद्वक्ता को दिए गए हैं। इस सूत्र का उपयोग भी भविष्यद्वक्ता की ईश्‍वरीय आयोग की भावना को दोहराता है। इस तरीके से प्रस्तुत की गई भविष्यवाणियों में, परमेश्वर प्रथम व्यक्ति के रूप में बोलते है। वास्तव में, लगभग सभी इस्राएली भविष्यवक्ताओं की उक्ति परमेश्वर के प्रत्यक्ष वाणी के रूप में तैयार की जाती है।

भविष्यद्वक्ताओं ने अपने भविष्यवाणियों को व्यक्त करने के लिए कई साहित्यिक रूपों का उपयोग किया। भविष्याद्वाणीय वचन के दो व्यापक रूपों में से एक न्याय का वचन और दूसरा उद्धार की भविष्यवाणी है। न्याय का वचन कम से कम दो केंद्रीय तत्वों से बना होता है: पुनर्निर्देश या निंदा के वचन, और न्याय का उद्घोषणा (देखें [2 रा 1:3–4](https://ref.ly/2Kgs1:3-2Kgs1:4)) । दूसरा आम भविष्यवक्ताई वचन का रूप उद्धार की भविष्यवाणी है (देखें [यशा 41:8–13](https://ref.ly/Isa41:8-Isa41:13))। भविष्याद्वाणीय वचन के अन्य निश्चित रूपों में उद्धार की भविष्यवाणी ([43:14–21](https://ref.ly/Isa43:14-Isa43:21)), उद्धार की घोषणा ([41:17–20](https://ref.ly/Isa41:17-Isa41:20); [42:14–17](https://ref.ly/Isa42:14-Isa42:17); [43:16–21](https://ref.ly/Isa43:16-Isa43:21); [49:7–12](https://ref.ly/Isa49:7-Isa49:12)), और शोक की भविष्यवाणी ([यशा 5:8–10](https://ref.ly/Isa5:8-Isa5:10); [10:1–4](https://ref.ly/Isa10:1-Isa10:4); [आमो 5:18–24](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:24); [6:1–7](https://ref.ly/Amos6:1-Amos6:7); [मीक 2:1–5](https://ref.ly/Mic2:1-Mic2:5)) शामिल हैं।

संदेश की विषय-वस्तु

सभी भविष्यद्वक्ता भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। हालाँकि, ऐसी भविष्यवाणी भविष्य में क्या होगा, इस बारे में मानवीय जिज्ञासा पर आधारित नहीं होती, बल्कि वाचा के अतीत या वर्तमान उल्लंघनों के भविष्य के परिणामों पर आधारित होती है, या भविष्य में उद्धार के ऐसे कार्य पर आधारित होती है जो निराश लोगों को आशा प्रदान करेगा।पुराने नियम में सुरक्षित रखे गए अधिकांश भविष्याद्वाणीय वचन मूल रूप से सार्वजनिक घोषणाओं या उपदेशों के रूप में दिए गए थे। इनमें से अधिकांश भविष्याद्वाणीय घोषणाएँ इस्राएल के अधर्म और धर्मत्याग के कारण हुई थीं। होशे और यिर्मयाह ने इस्राएल की निंदा की क्योंकि उन्होंने वाचा को तोड़ा था ([यिर्म 11:2–3](https://ref.ly/Jer11:2-Jer11:3); [होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1))।

भविष्यद्वक्ता अक्सर सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार से जुड़े होते हैं। ये तत्व निश्चित रूप से उनके संदेश का एक महत्वपूर्ण आयाम थे। आमोस ने गरीबों पर अत्याचार करने वाले अमीरों की निंदा की ([आमो 2:6–8](https://ref.ly/Amos2:6-Amos2:8); [4:1](https://ref.ly/Amos4:1); [5:11](https://ref.ly/Amos5:11); [8:4–6](https://ref.ly/Amos8:4-Amos8:6))। उसने यौन अनैतिकता ([2:6–8](https://ref.ly/Amos2:6-Amos2:8)) और रिश्वत लेने वालों ([5:12](https://ref.ly/Amos5:12)) के खिलाफ आवाज उठाई। होशे ने प्रचलित बुराइयों की एक सूची दी, जिसमें झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार और मूर्तिपूजा शामिल है ([होश 4:2](https://ref.ly/Hos4:2)) । मूर्तिपूजा विशेष रूप से उनकी निंदा का लक्ष्य थी ([8:5](https://ref.ly/Hos8:5); [11:2](https://ref.ly/Hos11:2))। इस्राएल के व्यवहार की इतनी तीव्र निंदा का आधार परमेश्वर का इस्राएल के प्रति अनंत प्रेम है ([यशा 43:4](https://ref.ly/Isa43:4); [यिर्म 31:3](https://ref.ly/Jer31:3); [होश 3:1](https://ref.ly/Hos3:1); [11:1–4](https://ref.ly/Hos11:1-Hos11:4); [14:4](https://ref.ly/Hos14:4); [मला 1:2](https://ref.ly/Mal1:2)), जो इस्राएल के उनके चुनाव से अविभाज्य है ([यशा 43:1](https://ref.ly/Isa43:1); [यिर्म 33:24](https://ref.ly/Jer33:24); [यहेज 20:5](https://ref.ly/Ezek20:5); [होश 3](https://ref.ly/Hos3:1-Hos3:5))।

भविष्यद्वक्ता न केवल इस्राएल के अपराधों और उसके बाद आने वाले ऐतिहासिक न्याय के बारे में चिंतित थे, बल्कि भविष्य में आनंद के अंतिम समय की प्राप्ति के बारे में भी चिंतित थे। कई भविष्यवक्ताओं का संदेश अंत समय से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही एक अंत समय की अवधारणा प्रभु के दिन की है। प्रभु के दिन की अवधारणा सबसे पहले आमोस में प्रकट होती है, जहाँ उस दिन इस्राएल पर आने वाली आपदा पर जोर दिया गया है। आमोस द्वारा आपदा पर जोर दिए जाने के बावजूद, प्रभु का दिन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इस्राएल के लिए उद्धार और न्याय दोनों ही शामिल हैं। प्रभु के दिन में होने वाली आपदा को 722 ईसा पूर्व (सामरिया का पतन) और 586 ईसा पूर्व (यहूदा का पतन) की दुखद घटनाओं में शाब्दिक ऐतिहासिक पूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी इन भविष्यवाणियों की कुछ विशेषताएं हैं जो ऐतिहासिक पूर्ति से परे हैं और अंत-समय की पूर्ति की ओर पहुँचती हैं।

चूँकि इस्राएलियों की “उद्धार” की अवधारणा अपने आयामों में काफी हद तक अस्थायी थी, जिसमें लम्बा जीवन, गर्भ और खेत की उपजाऊता, शांति और शत्रुओं पर विजय, पानी की प्रचुरता आदि जैसी आशीषें शामिल थी। उद्धार की इस अवधारणा के अनुरूप, भविष्य के युग की कल्पना ठीक उन्हीं शब्दों में की गई है, जैसा कि [आमो 9:13–15](https://ref.ly/Amos9:13-Amos9:15) में है।

भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे समय की कल्पना की थी जब दाऊद स्वयं या उसके जैसा कोई व्यक्ति वापस आएगा और एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा जो महान दाऊद और सुलैमानी काल की याद दिलाता है। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा कोई सशर्त वाचा नहीं थी बल्कि एक ऐसी वाचा थी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था ([2 शमू 7:4–17](https://ref.ly/2Sam7:4-2Sam7:17); [भज 89](https://ref.ly/Ps89:1-Ps89:52); [यिर्म 33:19–22](https://ref.ly/Jer33:19-Jer33:22)) । यह इस ज्ञान के साथ था कि भविष्यद्वक्ता दाऊद के पुनर्स्थापना के लिए निस्संदेह रूप से आशा कर सकते थे ([यिर्म 17:24–26](https://ref.ly/Jer17:24-Jer17:26); [23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6); [33:14–15](https://ref.ly/Jer33:14-Jer33:15)) ।

नए नियम में भविष्यवाणी

पुराने और नए नियम के बीच की अवधि के कुछ स्वघोषित भविष्यवक्ताओं के विपरीत, प्रारंभिक मसीहत की शुरुआत भविष्यवाणी गतिविधि की एक छोटी तीव्र अवधि के साथ हुई। यह अवधि दूसरी शताब्दी ईस्वी तक चली। यीशु, उनके चेले और उनके अनुयायी, और प्रारंभिक मसीही इस बात से आश्वस्त थे कि जिस समय में वे रह रहे थे, वह समय था जिसमें पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी ([मर 1:14–15](https://ref.ly/Mark1:14-Mark1:15); [प्रेरि 2:16–21](https://ref.ly/Acts2:16-Acts2:21); [रोम 16:25–27](https://ref.ly/Rom16:25-Rom16:27); [1 कुरि 10:11](https://ref.ly/1Cor10:11)) । फिर भी यह युग न केवल पूर्ति का था, बल्कि भविष्यवाणी के उपहार के नवीनीकरण का भी था।

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले को नए नियम में मुख्य रूप से यीशु के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है, जिनके आने की भविष्यवाणी मलाकी ([मला 4:5–6](https://ref.ly/Mal4:5-Mal4:6)) द्वारा की गई थी। फिर भी, अपने अधिकार में, यूहन्ना ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की याद दिलाने वाली निंदा और फटकार की भावना के साथ परमेश्वर के शीघ्र आने वाले न्याय की घोषणा की। यूहन्ना के कपड़े, जिसमें ऊँट के रोम का वस्त्र और एक चमड़े की कमरबंद ([मर 1:6](https://ref.ly/Mark1:6)) शामिल थे, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ([1 रा 19:19](https://ref.ly/1Kgs19:19); [2 रा 1:8](https://ref.ly/2Kgs1:8); [2:13–14](https://ref.ly/2Kgs2:13-2Kgs2:14); [जक 13:4](https://ref.ly/Zech13:4)) के विशिष्ट कपड़ों की याद दिलाते थे। यूहन्ना को हर जगह के लोग भविष्यद्वक्ता मानते थे ([मत्ती 14:5](https://ref.ly/Matt14:5); [17:10–13](https://ref.ly/Matt17:10-Matt17:13); [मर 9:11–13](https://ref.ly/Mark9:11-Mark9:13); [11:32](https://ref.ly/Mark11:32); [लूका 1:76](https://ref.ly/Luke1:76); [7:26](https://ref.ly/Luke7:26))। लूका पुराने नियम की भविष्यवाणियों के समान शैली में विवरण करते है कि “परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुँचा” ([लूका 3:2](https://ref.ly/Luke3:2))।

दो छोटे भविष्याद्वाणीय वचनों को [मत्ती 3:7–10](https://ref.ly/Matt3:7-Matt3:10) (तुलना करें [लूका 3:7–9](https://ref.ly/Luke3:7-Luke3:9)) और [मरकुस 1:7–8](https://ref.ly/Mark1:7-Mark1:8) (तुलना करें [मत्ती 3:11–12](https://ref.ly/Matt3:11-Matt3:12); [लूका 3:15–18](https://ref.ly/Luke3:15-Luke3:18)) में संरक्षित किया गया हैं। पहले वचन में, यूहन्ना ने अपनी पीढ़ी के उन लोगों की निंदा की जिन्होंने वाचा की व्यवस्था का उल्लंघन किया था और उनसे अपने जीवन के तरीके को बदलने का आग्रह किया था। दूसरे वचन में, यूहन्ना ने सामर्थशाली, यीशु के आने की भविष्यवाणी की ([मत्ती 3:11](https://ref.ly/Matt3:11); [मर 1:7](https://ref.ly/Mark1:7); [लूका 3:16](https://ref.ly/Luke3:16); [यूह 1:15, 27, 30](https://ref.ly/John1:15); [प्रेरि 13:25](https://ref.ly/Acts13:25))। हालाँकि, यूहन्ना की शैली पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की शैली जैसी नहीं थी। उनके कथन उनके अपने अधिकार पर आधारित थे। उन्होंने कभी भी “यहोवा यह कहता है” जैसे सूत्रों का उपयोग नहीं किया, या अपने भविष्यसूचक कथनों को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जैसे कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन हों। फिर भी, इन भिन्नताओं के बावजूद, यूहन्ना को पुराने नियम की भविष्याद्वाणीय परंपरा का अंतिम प्रतिनिधि माना जाता है ([मत्ती 11:13](https://ref.ly/Matt11:13); [लूका 16:16](https://ref.ly/Luke16:16)) ।

नासरत का यीशु

यीशु को लोकप्रिय रूप से एक भविष्यद्वक्ता माना जाता था ([मत्ती 16:14](https://ref.ly/Matt16:14); [21:10–11](https://ref.ly/Matt21:10-Matt21:11); [मर 6:14–15](https://ref.ly/Mark6:14-Mark6:15); [8:28](https://ref.ly/Mark8:28); [लूका 7:16, 39](https://ref.ly/Luke7:16); [9:8, 19](https://ref.ly/Luke9:8); [यूह 6:14](https://ref.ly/John6:14); [7:40, 52](https://ref.ly/John7:40)) । यह मूल्यांकन यीशु द्वारा किए गए महान कार्यों के साथ-साथ उनके भविष्याद्वाणीय वचन और भविष्यवाणियों पर भी आधारित था। हालाँकि यीशु ने कहीं भी सीधे तौर पर भविष्यद्वक्ता होने का दावा नहीं किया, लेकिन यह दावा [मर 6:4](https://ref.ly/Mark6:4) में निहित है: "भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुम्ब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता" (तुलना करें [मत्ती 13:57](https://ref.ly/Matt13:57); [लूका 4:24](https://ref.ly/Luke4:24)) । यह [लूका 13:33](https://ref.ly/Luke13:33) में भी निहित है: "तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए।" प्रेरितों के कामों में, यीशु को "मूसा के समान भविष्यद्वक्ता" के रूप में माना गया है जिसकी भविष्यवाणी [व्यवस्थाविवरण 18:18](https://ref.ly/Deut18:18) में की गई थी ([प्रेरितों के काम 3:22](https://ref.ly/Acts3:22); [7:37](https://ref.ly/Acts7:37)) । मत्ती यीशु को नए मूसा के रूप में प्रस्तुत करते है, लेकिन वह विशेष रूप से उनकी भविष्याद्वाणीय भूमिका पर जोर नहीं देते है। हालाँकि, लूका की तरह, यूहन्ना भी भविष्यद्वक्ता के रूप में यीशु की भूमिका पर जोर देता है ([यूह 4:19](https://ref.ly/John4:19); [6:14–15](https://ref.ly/John6:14-John6:15); [7:40](https://ref.ly/John7:40)) ।

जबकि कैनोनिकल सुसमाचार और प्रेरितों के काम इस विचार को दर्शाते हैं कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता थे, वे इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि वह एक भविष्यद्वक्ता से कहीं अधिक थे। फिर भी, प्रारंभिक यहूदी मत में भविष्यद्वक्ता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि यीशु को भविष्यद्वक्ता के रूप में मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम की परंपरा में यीशु को भविष्यवक्ता मानने के 12 ठोस कारण हैं:

1. यीशु के उपदेश का सर्वोच्च अधिकार ([मर 1:27](https://ref.ly/Mark1:27)) । इस विशेषता को उनके द्वारा प्रारंभिक सूत्र “(आमीन) मैं तुमसे कहता हूँ” के उपयोग से रेखांकित किया गया है, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूत्र “यहोवा यह कहता है” की याद दिलाता है।
2. यीशु के कई कथनों का काव्यात्मक चरित्र समकालीन रब्बी शिक्षाओं से भिन्न है, लेकिन पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की काव्यात्मक आलंकारिक के समान है।
3. यीशु ने प्राचीन भविष्यवक्ताओं के समान दर्शन ([लूका 10:18](https://ref.ly/Luke10:18)) देखे।
4. यीशु ने, भविष्यद्वक्ताओं के समान भी कई भविष्यवाणियाँ कीं ([मत्ती 23:38](https://ref.ly/Matt23:38); [मर 13:2](https://ref.ly/Mark13:2); [14:58](https://ref.ly/Mark14:58); [लूका 13:35](https://ref.ly/Luke13:35); और अन्य)।
5. पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की तरह, यीशु ने प्रतीकात्मक कार्य किए (जैसे मंदिर की सफाई, यरूशलेम में प्रवेश, और अंतिम भोज)।
6. यीशु ने, भी भविष्यवक्ताओं की तरह, जब आवश्यक हुआ, धार्मिक अनुष्ठान के औपचारिक पालन को अस्वीकार कर दिया तथा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के नैतिक और आत्मिक आयामों पर जोर दिया।
7. यीशु ने परमेश्वर के राज्य के शीघ्र आगमन की घोषणा की—यह भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की गई घोषणाओं के समान ही अंतिम समय की घोषणा थी।
8. पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की तरह, यीशु ने पश्चाताप के उपदेशक के रूप में कार्य किया।
9. यीशु, कई भविष्यवक्ताओं की तरह, परमेश्वर की विशेष बुलाहट के प्रति जागरूक थे ([मत्ती 15:24](https://ref.ly/Matt15:24); [मर 8:31](https://ref.ly/Mark8:31); [9:37](https://ref.ly/Mark9:37); [14:36](https://ref.ly/Mark14:36); [लूका 4:18–26](https://ref.ly/Luke4:18-Luke4:26)) ।
10. भविष्यद्वक्ताओं के समान, यीशु ने भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति के माध्यम से ईश्‍वरीय प्रकाशन प्राप्त किया ([मत्ती 11:27](https://ref.ly/Matt11:27); [लूका 10:22](https://ref.ly/Luke10:22)).
11. भविष्यद्वक्ताओं की तरह, यीशु ने भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। यीशु की आज्ञा मानना ​​परमेश्वर की आज्ञा मानना ​​था, और उसे अस्वीकार करना परमेश्वर को अस्वीकार करना था ([मर 9:37](https://ref.ly/Mark9:37); तुलना करें [यहे 33:30–33](https://ref.ly/Ezek33:30-Ezek33:33)) ।
12. भविष्यद्वक्ताओं की तरह, यीशु भी समस्त इस्राएल के लिए सेवकाई के प्रति सचेत थे ([मत्ती 15:24](https://ref.ly/Matt15:24); [19:28](https://ref.ly/Matt19:28); [लूका 22:30](https://ref.ly/Luke22:30))।

यीशु की अनेक भविष्याद्वाणीय भविष्यवाणियों में निम्नलिखित हैं:

1. परमेश्वर के राज्य के शीघ्र आगमन की भविष्यवाणियाँ ([मत्ती 10:7–8, 23](https://ref.ly/Matt10:7-Matt10:8); [23:39](https://ref.ly/Matt23:39); [मर 1:15](https://ref.ly/Mark1:15); [9:1](https://ref.ly/Mark9:1); [13:28–29](https://ref.ly/Mark13:28-Mark13:29))
2. यरूशलेम और मंदिर के विनाश की भविष्यवाणियाँ ([मत्ती 23:37–39](https://ref.ly/Matt23:37-Matt23:39); [24:2](https://ref.ly/Matt24:2); [26:61](https://ref.ly/Matt26:61); [27:40](https://ref.ly/Matt27:40); [मरकुस 13:2](https://ref.ly/Mark13:2); [14:58](https://ref.ly/Mark14:58); [15:29](https://ref.ly/Mark15:29); [लूका 13:34–35](https://ref.ly/Luke13:34-Luke13:35); [21:6](https://ref.ly/Luke21:6); [यूहन्ना 2:19–21](https://ref.ly/John2:19-John2:21))
3. मनुष्य के पुत्र के आगमन की भविष्यवाणियाँ ([मत्ती 10:23, 32–33](https://ref.ly/Matt10:23); [12:40](https://ref.ly/Matt12:40); [13:40–41](https://ref.ly/Matt13:40-Matt13:41); [16:27](https://ref.ly/Matt16:27); [24:27, 37–39](https://ref.ly/Matt24:27); [मर 8:38](https://ref.ly/Mark8:38); [13:26–27](https://ref.ly/Mark13:26-Mark13:27); [14:62](https://ref.ly/Mark14:62); [लूका 9:26](https://ref.ly/Luke9:26); [11:30](https://ref.ly/Luke11:30); [12:8–9](https://ref.ly/Luke12:8-Luke12:9); [17:24, 26](https://ref.ly/Luke17:24))
4. युग के अंत की भविष्यवाणियाँ। सुसमाचारों में सबसे लंबा भविष्याद्वाणीय भाग [मरकुस 13:1–32](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:32) (तुलना करें [मत्ती 24:1–36](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:36); [लूका 21:5–33](https://ref.ly/Luke21:5-Luke21:33)) में यीशु का अंतिम समय का उपदेश है। कुछ भविष्यवाणियाँ यरूशलेम के विनाश और युग के अंत के बारे में चेलों के साथ एक लंबे उपदेश में बुनी गई हैं।

विश्वासियों के लिए एक उपहार के रूप में भविष्यवाणी

प्रेरितों के काम के अनुसार, प्रारंभिक मसीहत में भविष्यवाणी गतिविधि की शुरुआत पिन्तेकुस्त के दिन प्रारंभिक मसीहियों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ हुई ([प्रेरि 2:1–21](https://ref.ly/Acts2:1-Acts2:21)) । पिन्तेकुस्त के दिन पतरस के उपदेश से संकेत मिलता है कि आत्मा के उंडेले जाने से योएल की भविष्यवाणी पूरी हुई ([प्रेरि 2:4, 17–21](https://ref.ly/Acts2:4); तुलना करें [योए 2:28–32](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:32)) । इसके अलावा, चूंकि आत्मा सभी आरंभिक मसीहियों पर उंडेला गया था (वह आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है), इसलिए सभी वास्तविक या संभावित भविष्यद्वक्ता हैं।

[1 कुरि 12:28](https://ref.ly/1Cor12:28) (देखें [रोम 12:6](https://ref.ly/Rom12:6); [इफि 4:11](https://ref.ly/Eph4:11)) के अनुसार, परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता और तीसरे शिक्षक नियुक्त किए हैं। कई प्रारंभिक मसीही भविष्यद्वक्ताओं के नाम सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें अगबुस ([प्रेरि 11:27–28](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:28); [21:10–11](https://ref.ly/Acts21:10-Acts21:11)); यहूदा और सीलास ([15:32](https://ref.ly/Acts15:32)); बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है; और लूकियुस कुरेनी,, मनाहेन, और पौलुस ([13:1](https://ref.ly/Acts13:1)); और प्रचारक फिलिप्पुस की चार कुंवारी बेटियाँ ([21:8–9](https://ref.ly/Acts21:8-Acts21:9)) शामिल हैं। यूहन्ना, प्रकाशितवाक्य के लेखक, निश्चित रूप से एक भविष्यद्वक्ता थे ([प्रका 1:3](https://ref.ly/Rev1:3); [22:9, 18](https://ref.ly/Rev22:9)), हालांकि उन्होंने कभी सीधे उस शीर्षक को नहीं अपनाया।

मसीही भविष्यद्वक्ता की भूमिका

मसीही भविष्यद्वक्ता प्रारंभिक मसीही समुदायों ([1 कुरि 12:28](https://ref.ly/1Cor12:28); [इफि 4:11](https://ref.ly/Eph4:11)) में अगुवे थे, जिन्होंने कलीसिया की सभाओं में अपने उपहार [भविष्यवाणी के] का प्रयोग किया ([प्रेरि 13:1–3](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:3); [11:27–28](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:28); [1 कुरि 12–14](https://ref.ly/1Cor12:1-1Cor14:40); [प्रका 1:10](https://ref.ly/Rev1:10))। क्यूंकि परमेश्वर की आत्मा मसीही आराधना में विशेष रूप से सक्रिय थी, इसलिए भविष्यवाणी एक प्रमुख साधन था जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से वार्तालाप करते थे। प्रेरितों और शिक्षकों की तरह भविष्यवक्ताओं को स्थानीय समुदायों में बिशप, पुरनिये और अध्यक्ष जैसे पद नहीं मिलते थे। अथवा, उन्हें व्यक्तिगत मण्डलियों द्वारा नहीं, बल्कि ईश्‍वरीय बुलाहट के द्वारा चुना जाता था। इसलिए उन्हें सभी स्थानीय समुदायों में सम्मान और स्वीकृति प्राप्त थी।

प्रारंभिक मसीही भविष्यद्वक्ता यात्रा करने वाले और स्थायी दोनों थे। यात्रा करने वाले भविष्यद्वक्ता [जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं] यूरोपीय कलीसियाओं की तुलना में सीरिया-पलिस्तीन और आसिया माइनर में अधिक प्रचलित थे।

भविष्यवाणी का कार्य

पौलुस के अनुसार, भविष्यवाणी (अन्य सभी आत्मिक उपहारों की तरह) का मुख्य उद्देश्य कलीसिया का निर्माण या उत्थान करना है। [1 कुरि 14:3](https://ref.ly/1Cor14:3) के अनुसार, जो "भविष्यद्वाणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति की बातें कहता है।" फिर से, [1 कुरि 14:4](https://ref.ly/1Cor14:4) में, पौलुस कहते हैं कि "जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है; परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है।" पौलुस ने आत्मिक वरदानों के विषय पर कलीसिया की, विशेष रूप से भविष्यवाणी और अन्य भाषा में बोलने के विषय पर चर्चा की, क्योंकि कुरिन्थियों ने अन्य भाषा में बोलने पर अत्यधिक जोर दिया था। पौलुस ने अन्य भाषाओं में बोलने का विरोध नहीं किया ([1 कुरि 14:18, 39](https://ref.ly/1Cor14:18)), लेकिन उन्होंने यह बताया कि कलीसिया को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि यह आमतौर पर समझ से बाहर था।भविष्यवाणी, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित समझने योग्य वाणी से बनी थी, सभी उपस्थित लोगों के पारस्परिक उन्नति, प्रोत्साहन और सांत्वना में योगदान करती थी ([1 कुरि 14:20–25, 39](https://ref.ly/1Cor14:20-1Cor14:25)) ।

मसीही भविष्यवाणी की विषय-वस्तु

पहली सदी की कलीसिया में दी गई भविष्यवाणियों की विषय-वस्तु के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। प्रारंभिक मसीहत में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भविष्यवाणियों ने कभी-कभी ईश्‍वरीय मार्गदर्शन प्रदान किया। एक भविष्याद्वाणीय संदेश के माध्यम से, पौलुस और बरनबास को एक विशेष सेवकाई के लिए चुना गया था ([प्रेरि 13:1–3](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:3); तुलना करें [1 तीमु 1:18](https://ref.ly/1Tim1:18); [4:14](https://ref.ly/1Tim4:14)) । संभवतः एक भविष्यवाणी के माध्यम से, पौलुस और तीमुथियुस को आसिया में सुसमाचार का प्रचार करने से मना किया गया था ([प्रेरि 16:6](https://ref.ly/Acts16:6)) । वे इसी तरह यीशु की आत्मा द्वारा बितूनिया में जाने से मना किए गए थे (वचन [7](https://ref.ly/Acts16:7)) ।

शायद भविष्यवाणी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भविष्य की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। अगबुस ने एक सार्वभौमिक अकाल ([11:28](https://ref.ly/Acts11:28)) और पौलुस की आसन्न गिरफ्तारी ([21:11](https://ref.ly/Acts21:11)) की भविष्यवाणी की। अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी उसकी आसन्न कैद की भविष्यवाणी की थी ([20:23](https://ref.ly/Acts20:23)) । यूहन्ना के प्रकाशन में निहित भविष्यवाणियाँ सभी अंतिम दिनों में धीरे-धीरे प्रकट होने वाली भविष्य की घटनाओं की ओर उन्मुख हैं। फिर भी यूहन्ना की विस्तृत भविष्यवाणी का उद्देश्य अपने सुनने वालों की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें सांत्वना देना और प्रोत्साहित करना है क्योंकि वे उत्पीड़न से गुज़र रहे हैं।

मसीही भविष्यवाणी का रूप

पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के विपरीत, मसीही भविष्यवक्ताओं ने हमेशा अपना संदेश परमेश्वर या यीशु के सीधे वचन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया।प्रारंभिक मसीही साहित्य में भविष्याद्वाणीय वचन की उपस्थिति के औपचारिक संकेतक, यदि कोई हों, बहुत कम हैं।प्रकाशितवाक्य की पुस्तक एक उल्लेखनीय अपवाद है।

यह भी देखें सपने; भविष्यवाणी; वादा; भविष्यद्वक्ता, भविष्यवक्त्री; झूठे, भविष्यद्वक्ता; दर्शन।

भाइयों (और बहनों)

भाइयों (और बहनों)

परमेश्वर के घराने में रहने वालों की पदवी। इस बात के अच्छे प्रमाण हैं कि यीशु के समय यहूदी अक्सर अपने आप को भाई कहते थे ([प्रेरितों के काम 2:29, 37](https://ref.ly/Acts2:29,Acts2:37); [7:2](https://ref.ly/Acts7:2); [22:5](https://ref.ly/Acts22:5); [28:21](https://ref.ly/Acts28:21); [रोम 9:3](https://ref.ly/Rom9:3))। शुरू से ही यहूदी मसीहियों के लिए एक-दूसरे को "भाई" (अर्थात, "सहोदर"—इस शब्द में पुरुष और स्त्री दोनों शामिल थे; [प्रेरितों के काम 1:15–16](https://ref.ly/Acts1:15-Acts1:16); [9:30](https://ref.ly/Acts9:30); [11:1](https://ref.ly/Acts11:1)) कहना स्वाभाविक था। अन्यजातीय धार्मिक समुदायों के सदस्य भी एक-दूसरे को भाई कहते थे, इसलिए यह नाम अन्यजातीय कलीसियाओं में भी प्रचलित हो गया ([प्रेरितों के काम 17:14](https://ref.ly/Acts17:14); [रोम 1:13](https://ref.ly/Rom1:13); [1 कुरि 1:1, 10](https://ref.ly/1Cor1:1,1Cor1:10); और अन्यजातीय कलीसियाओं के लिए पौलुस के पत्रों में दर्जनों अन्य स्थानों पर उपयोग किया गया)। वास्तव में, "चेले" (प्रेरितों के काम में) और "संत" (पौलुस की लेखनी और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में हमेशा बहुवचन में) के साथ-साथ, यह मसीहियों के लिए सबसे लोकप्रिय नामों में से एक था और याकूब और 1 यूहन्ना में उपयोग किया गया मुख्य नाम था।

प्रत्येक मसीही को "भाई" कहा जाता था, और सामूहिक रूप से उन्हें "भाईयों" कहा जाता था। यह नाम मसीही समुदाय के घनिष्ट संबंध पर जोर देता था। अर्थात, विश्वासियों के बीच का संबंध लहू संबंधियों जितना निकट था (वास्तव में, उससे भी अधिक—[मर 10:23–31](https://ref.ly/Mark10:23-Mark10:31))। 1 यूहन्ना और याकूब में यह नाम इस दावे को रेखांकित करता है कि गरीब मसीहियों का आमिर मसीहियों पर भी हक़ है ([याकू 2:15](https://ref.ly/Jas2:15); [1 यूह 3:10–18](https://ref.ly/1John3:10-1John3:18); [4:20–21](https://ref.ly/1John4:20-1John4:21))। यह मसीही समुदाय के सदस्यों के बीच समानता की ओर भी इंगित करता है।

भाई

अपने माता-पिता के अन्य बच्चों के साथ अपने संबंध में पुरुष या लड़के को भाई कहते हैं; इसका अन्य अर्थ है, एक करीबी पुरुष मित्र या एक ही जाति, धर्म, पेशा, संगठन आदि का सदस्य; एक रिश्तेदार।

पुराने नियम में इब्रानी शब्द "भाई" का अनुवाद उन पुरुष बच्चों के बीच के संबंध का वर्णन करता है जिनके कम से कम एक माता-पिता समान होते हैं। यूसुफ और बिन्यामीन याकूब और राहेल के बच्चे थे ([उत 35:24](https://ref.ly/Gen35:24)), लेकिन याकूब के अन्य पुत्रों को भी यूसुफ के भाई कहा जाता है ([42:6](https://ref.ly/Gen42:6))। यूसुफ का बिन्यामीन के प्रति जो प्रेम था वो हमेशा भाइयों के बीच नहीं पाया जाता। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला ([4:8](https://ref.ly/Gen4:8)), और एसाव ने अपने भाई याकूब से बैर रखा ([27:41](https://ref.ly/Gen27:41))। एक भाई बुरा प्रभाव डाल सकता है ([व्य.वि. 13:6–7](https://ref.ly/Deut13:6-Deut13:7)), लेकिन आदर्श भाई जरूरत के समय मदद करता है ([नीति 17:17](https://ref.ly/Prov17:17))। लेविरैट विवाह की व्यवस्था यह मांग करता था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी विधवा संतानहीन होती है, तो उस व्यक्ति के भाई को उसके माध्यम से परिवार का नाम बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना होता था ([व्य.वि. 25:5](https://ref.ly/Deut25:5))।

दाऊद ने अपने "भाई" योनातान के बारे में स्नेहपूर्वक बात की, हालांकि वे रिश्ते में भाई नहीं थे ([2 शमू 1:26](https://ref.ly/2Sam1:26))। एक साथी इस्राएली को भाई कहा जा सकता था। इस संबंध में कुछ कर्तव्यों की आवश्यकता होती थी: भाई को ब्याज पर रुपये उधार नहीं दिए जा सकते थे, और भाई को दास नहीं बनाया जा सकता था ([लैव्य 25:35–43](https://ref.ly/Lev25:35-Lev25:43))।

नए नियम में यूनानी शब्द का उपयोग प्राकृतिक भाइयों का वर्णन करने के लिए किया गया है, जैसे कि अन्द्रियास और पतरस ([यूह 1:41](https://ref.ly/John1:41))। यीशु के चार भाइयों का नाम लिया गया है ([मर 6:3](https://ref.ly/Mark6:3))। (रोमन काथलिक दृष्टिकोण यह है कि वे वास्तव में यीशु के चचेरे भाई थे, लेकिन यूनानी भाषा में चचेरे भाई के लिए कई शब्द हैं, और यहां "भाई" शब्द का उपयोग किया गया है; इसलिए, यह शब्द या तो मरियम और यूसुफ के अपने बच्चों या उनके लेपालक बच्चों को संदर्भित करता है।) यीशु के भाइयों ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया ([यूह 7:5](https://ref.ly/John7:5)), लेकिन पुनरुत्थान के बाद वे मसीही समुदाय के साथ मिल गए थे ([प्रेरितों के काम 1:14](https://ref.ly/Acts1:14))। यीशु ने सिखाया कि उनके शिष्यों का एक पिता (परमेश्वर) है और इसलिए वे भाई हैं ([मत्ती 23:8–9](https://ref.ly/Matt23:8-Matt23:9)), और उन्होंने कृपापूर्वक अपने शिष्यों को अपने भाई के रूप में पहचाना ([28:10](https://ref.ly/Matt28:10))।

कलीसिया के इतिहास के प्रारंभ में यह प्रथा बन गई कि मसीही एक-दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते थे ([प्रेरितों के काम 9:17](https://ref.ly/Acts9:17); [कुल 1:1;](https://ref.ly/Col1:1) [1 पत 2:17](https://ref.ly/1Pet2:17); [5:9](https://ref.ly/1Pet5:9))। मसीही भाईचारे के साथ विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। एक मसीही का अपने भाई के प्रति प्रेम यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने में ([1 थिस्स 4:6](https://ref.ly/1Thess4:6)), आवश्यकता पड़ने पर भौतिक वस्तुओं को देने में ([याकू 2:15–16](https://ref.ly/Jas2:15-Jas2:16)), और अपमान न करने के संकल्प में प्रकट होगा ([रोम 14:13](https://ref.ly/Rom14:13))। एक मसीही को अपने भाई के विरुद्ध "मुकद्दमें में नहीं जाना" चाहिए ([1 कुरि 6:5–6](https://ref.ly/1Cor6:5-1Cor6:6)), लेकिन भाइयों को अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया समूह के भीतर हल करना चाहिए ([मत्ती 18:15–17](https://ref.ly/Matt18:15-Matt18:17))। मसीही के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मसीही अपने भाई के साथ मेल मिलाप में नहीं होने पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है ([मत्ती 5:23–24](https://ref.ly/Matt5:23-Matt5:24))।

यह भी देखें पारिवारिक जीवन और संबंध; भाइयों (और बहनों)।

भारत

बाइबल के समय में अनिश्चित भौगोलिक सीमाओं वाली पूर्वी भूमि। बाइबल में भारत की भूमि का एकमात्र विशिष्ट संदर्भ [एस्तेर 1:1](https://ref.ly/Esth1:1) और [8:9](https://ref.ly/Esth8:9) में मिलता है, जहां क्षयर्ष के साम्राज्य की सीमाओं को होद्दू से कूश तक फैला हुआ बताया गया है। "होद्दू" शब्द संभवतः एक पुराने फारसी शब्द *हिंदुश* से लिया गया प्रतीत होता है, जो स्वयं संस्कृत शब्द *सिंधु* से संबंधित था, जिसका अर्थ है "धारा," अर्थात, सिंधु नदी। फ़ारस के शिलालेख संकेत करते हैं कि भारत अचमेनिड साम्राज्य (559–330 ईसा पूर्व) का एक प्रांत था, और इस प्रकार बाइबल के वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। यहां तक कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस भी पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के बारे में कम जानकारी रखते थे (*फारसी युद्ध* 3.94–106; 4.40, 44)। इब्री किंवदंतियाँ और परंपराएँ हैं जो राजा सुलैमान के दिनों में यहूदियों को भारत में स्थान देती हैं। कुछ व्याख्याकारों ने सुझाव दिया है कि [उत्पत्ति 2:11](https://ref.ly/Gen2:11) में हवीला की भूमि में नदी पीशोन भारत का संदर्भ हो सकता है। अन्य लोगों ने प्रस्तावित किया है कि ओपीर से लाए गए सामान, जैसे चन्दन ("अलमुग लकड़ी," [1 रा 10:11](https://ref.ly/1Kgs10:11); [2 इति 2:8](https://ref.ly/2Chr2:8)), हाथी दांत, और बंदर, भारतीय मूल के थे। इसके अलावा, सोर के व्यापारियों द्वारा ले जाए गए कुछ सामान, जैसे हाथी दाँत की सींग और आबनूस ([यहेज 27:15](https://ref.ly/Ezek27:15)), भारत में उत्पन्न हो सकते हैं।

नए नियम में भारत का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मध्यवर्ती साहित्य और बाद के यहूदियों के लेखन (जैसे, एस्तेर पर तर्गुम, मिद्राशिम, और तलमूद) में भूमि के सेनापति के कई उल्लेख हैं। सिकन्दर महान (मृत्यु 323 ईसा पूर्व) के दिनों के बाद ही फ़िलिस्तीन और यूरोप का साहित्यिक संसार भारत के बारे में जानकारी दर्ज करना शुरू करता है। [1 मक्काबियों 6:37](https://ref.ly/1Macc6:37) से प्रतीत होता है कि सेलयूसिड सेनाओं ने युद्ध के हाथियों का उपयोग किया (संभवतः भारतीय), जिन्हें दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय चालकों द्वारा संचालित किया गया था, और [8:8](https://ref.ly/1Macc8:8) में संदर्भ यह संकेत करता है कि रोमियों ने अन्तिओकस III (223–187 ईसा पूर्व) को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। भारत का संदर्भ पाठ्य समस्याओं के कारण अनिश्चित मूल्य का है। कोई अन्य प्रमाण नहीं है कि सेल्यूकिड क्षेत्र भारत तक फैला था। हालांकि, यह ज्ञात है कि रोमी लोगों का भारत में मिस्र और लाल समुद्र के माध्यम से काफी व्यापारिक गतिविधि थी, और यह नए नियम में संदर्भों की कमी को अजीब बनाता है। जैसे-जैसे मसीही सदियाँ बीतीं, यहूदियों और प्रारंभिक मसीही साहित्य में संदर्भ प्रकट होते हैं, और यह निश्चित है कि मसीही युग के प्रारंभ में भारत में यहूदियों और मोनोफिसाइट मसीहीयों की बस्तियाँ पाई गईं। किंवदंती के अनुसार, यह प्रेरित थोमा थे जिन्होंने भारत में सुसमाचार लाया और मार थोमा कलीसिया की स्थापना करी।

भाला

हल्का, छोटा, बरछी जैसा हथियार। *देखें* कवच और हथियार।

भाला (हेबरजोन)

किंग जेम्स संस्करण अनुवाद में सैनिक के रक्षात्मक कवच का एक हिस्सा ([2 इति 26:14](https://ref.ly/2Chr26:14); [नहे 4:16](https://ref.ly/Neh4:16); [अय्यू 41:26,](https://ref.ly/Job41:26) एन एल टी "भाला")। *देखें* कवच और हथियार।

भावी

1. एक अन्यजाति देवता (मेनी) का उल्लेख एक दूसरे अन्यजाति देवता (गाद) के साथ किया गया हैं; संभवतः यह सौभाग्य या भाग्य का देवता ([यशा 65:11](https://ref.ly/Isa65:11))।

2. इब्रानियों का भाग्य परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में ([निर्ग 19:5–6](https://ref.ly/Exod19:5-Exod19:6))। नए नियम में, अनन्त भाग्य एक व्यक्ति के मसीह के साथ सम्बन्ध पर निर्भर करता हैं ([प्रेरि 17:30–31](https://ref.ly/Acts17:30-Acts17:31); [1 यूह 5:1–5](https://ref.ly/1John5:1-1John5:5))। *देखें* चुने हुए, चुनाव; पूर्वनिर्धारण (पहले से ठहराना)।

भावी कहनेवाला

जो घटनाओं की भविष्यवाणी करता है; एक मूर्तिपूजक प्रथा, भावी कहना इस्राएल में निषिद्ध था ([व्य.वि. 18:10,14](https://ref.ly/Deut18:10,Deut18:14))। पवित्र शास्त्र में, भावी कहने का कार्य बोर के पुत्र बिलाम द्वारा किया गया था ([यहो 13:22](https://ref.ly/Josh13:22)) और यहूदा के राजा मनश्शे द्वारा भी की गई थी ([2 रा 21:6](https://ref.ly/2Kgs21:6); [2 इति 33:6](https://ref.ly/2Chr33:6)); याकूब के वंशजों की तुलना पलिश्तियों के भावी कहनेवालों से की गई थी ([यशा 2:6](https://ref.ly/Isa2:6)); उन्हें यहूदा के झूठे भविष्यद्वक्ताओं में गिना गया था ([यिर्म 27:9](https://ref.ly/Jer27:9))। नए नियम के समय में, भावी कहना फिलिप्पी में एक लाभदायक व्यापार का स्रोत था ([प्रेरि 16:16](https://ref.ly/Acts16:16))।

यह भी देखें जादू; टोना।

भिखारी

वह जो दान मांगता है, विशेष रूप से वह जो भीख मांगकर जीवित रहता है, एक भिक्षुक।

भीख मांगने के बाइबिल संदर्भ सीमित हैं जैसे इब्रानी क्रियाएं "खोजने" या "पूछने" के लिए, और संज्ञा के रूप में "गरीब और जरूरतमंद"; नए नियम में, यूनानी शब्द "गरीब" या "दुखी" होने का उल्लेख करते हैं, और उन लोगों का जो "और अधिक मांगते हैं।" मूसा के समय में पेशेवर भिखारी अज्ञात थे, क्योंकि व्यस्वस्था ने गरीबों की देखभाल के लिए पर्याप्त प्रावधान किया था।

प्रारम्भिक विधान ([व्यव 15:11](https://ref.ly/Deut15:11)) ने गरीबों की देखभाल का आदेश दिया। ऐसे नियम थे जैसे सब्त वर्ष, ऋणग्रस्त लोगों के लिए मुक्ति का वर्ष ([लैव्य 25](https://ref.ly/Lev25:1-Lev25:55))। उस वर्ष भूमि की उपज गरीबों और निराश्रितों के लिए छोड़ दी जाती थी ([निर्ग 23:11](https://ref.ly/Exod23:11)), और सभी ऋण रद्द कर दिए जाते थे ([व्यव 15:1](https://ref.ly/Deut15:1))। गरीबों को उदारतापूर्वक उधार देने के कर्तव्य को बढ़ावा दिया गया (पद [7–11](https://ref.ly/Deut15:7-Deut15:11)), और किराए के मजदूरों की रक्षा की गई ([24:14–15](https://ref.ly/Deut24:14-Deut24:15))। उद्देश्य था कि "तुम्हारे बीच और कोई गरीब न हो" ([15:4](https://ref.ly/Deut15:4))। वास्तव में, इस्राएलियों के बसने के शुरुआती दिनों में, सभी इस्राएली एक समान जीवन स्तर का आनन्द लेते थे।

नाबलस के पास तिर्साह में खुदाई के दौरान, दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व के घरों का आकार और व्यवस्था लगभग एक समान पाया गया। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, एक स्पष्ट अंतर मिलता है, जिसमें एक ही स्थल पर घर स्पष्ट रूप से शहर के अमीर और गरीब हिस्सों में विभाजित मिलते हैं। उन दो शताब्दियों के बीच सामाजिक क्रांति इस्राएली राजशाही के उदय और अधिकारियों के एक वर्ग के विकास से जुड़ी थी जिन्होंने अपनी स्थितियों से निजी लाभ प्राप्त किया। भविष्यद्वक्ताओं ने इस तथ्य की निंदा की कि उनके समय में धन अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया था और बुरी तरह से वितरित किया गया था (उदाहरण के लिए, [यशा 5:8](https://ref.ly/Isa5:8); [होश 12:8](https://ref.ly/Hos12:8); [आमो 8:4–7](https://ref.ly/Amos8:4-Amos8:7); [मीक 2:2](https://ref.ly/Mic2:2))। भविष्यद्वक्ता आमोस ने उन ऋणदाताओं की निंदा की जिन्होंने गरीबों के लिए कोई दया नहीं दिखाई ([आमो 2:6–8](https://ref.ly/Amos2:6-Amos2:8); [8:6](https://ref.ly/Amos8:6))। फिर भी सम्पूर्ण पुराने नियम में भिखारियों का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, अंतर-नियम काल के दौरान, दान देना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य बन गया।

नए नियम में, भीख मांगना प्रचलित लगता है। यीशु की सेवकाई में, एक अंधे भिखारी ([यूह 9:8–9](https://ref.ly/John9:8-John9:9)), अंधे बरतिमाई ([मर 10:46–52](https://ref.ly/Mark10:46-Mark10:52)), और लाजर, एक धार्मिक भिखारी जो एक अमीर आदमी के विपरीत है ([लूका 16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31)) का उल्लेख किया गया है। प्रेरित पतरस और यूहन्ना ने यरूशलेम में "सुन्दर" या निकानोर द्वार पर एक अपंग भिखारी का सामना किया ([प्रेरि 3:1–11](https://ref.ly/Acts3:1-Acts3:11))। यीशु ने दिखावटी दान देने की निंदा की ([मत्ती 6:1–4](https://ref.ly/Matt6:1-Matt6:4)) लेकिन सही उद्देश्यों से गरीबों को देने के महत्व पर जोर दिया ([मत्ती 5:42–48](https://ref.ly/Matt5:42-Matt5:48))। यीशु के समय तक, यरूशलेम भिखारियों का केंद्र बन गया था, शायद इसलिए कि पवित्र शहर में दान देना तब विशेष रूप से पुण्य माना जाता था। भीख मांगना यरूशलेम में पवित्र स्थानों के आसपास केंद्रित था। बैतहसदा का तालाब एक उपचार स्थल था, और बीमार, अंधे, लंगड़े और लकवाग्रस्त लोग वहाँ भीख मांगने के साथ-साथ उपचार के लिए पानी में जाने के लिए पड़े रहते थे ([यूह 5:2–9](https://ref.ly/John5:2-John5:9))।

प्रारम्भिक मसीही समुदाय में अधिकारियों का पहला संगठन गरीबों में धन के उचित वितरण के लिए किया गया था ([प्रेरि 4:32–35](https://ref.ly/Acts4:32-Acts4:35); [6:1–6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:6))। प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन, प्रत्येक मसीही की आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को आवंटित किया जाना था ([11:27–30](https://ref.ly/Acts11:27-Acts11:30); [रोमि 15:25–27](https://ref.ly/Rom15:25-Rom15:27); [1 कुरि 16:1–4](https://ref.ly/1Cor16:1-1Cor16:4))। संभवतः फिलिस्तीन की गरीबी को भारी रोमी कराधान से और भी बत्तर बना दिया गया था; कर वसूलनेवाले और भिखारी दोनों सुसमाचार कथाओं में प्रमुख हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि जेलोतेस संघठन का उदय गरीबी के सामाजिक कारक से निकटता से जुड़ा हुआ था; यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार, क्रांतिकारी जेलोतेस ज्यादातर समाज के "नीच वर्ग" से थे। सन 66 ईस्वी में जेलोतेस ने यरूशलेम के अभिलेखागार को जला दिया, निस्संदेह वहां रखे गए उनके ऋणों के रिकॉर्ड को नष्ट करने का इरादा था। जोसेफस यह उल्लेख देते हैं कि रोमियों द्वारा यरूशलेम के विनाश से पहले, भिखारियों के गिरोह पूरे शहर में आतंक फैला रहे थे। *देखें* दान; गरीब।

भूकम्प

भूकम्प वह स्थिति है जब जमीन हिलती या कांपती है। यह ज्वालामुखीय गतिविधि या पृथ्वी की परतों के कंपन के कारण होता है।

फिलिस्तीन में कई बार भूकम्प आते है। यह मुख्य रूप से मृत सागर और गलील सागर के पास ज्वालामुखियों के कारण होता है। इन क्षेत्रों में भूकम्प सबसे अधिक होते है:

1. ऊपरी गलील
2. शेकेम के पास सामरी देश
3. लुद्दा के पास यहूदिया पहाड़ों का पश्चिमी किनारा

इब्रानी भाषा में "भूकम्प" के लिए जो शब्द है, उसका अर्थ है एक बड़ा कोलाहल या ज़ोरदार गर्जन। यह दर्शाता है कि इस्राएलियों ने भूकम्प के दौरान आने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ को महसूस किया था।

बाइबल में कई भूकम्पों का उल्लेख है:

1. सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी ([निर्ग 19:18](https://ref.ly/Exod19:18))
2. जब इस्राएली जंगल में भटक रहे थे और कोरह ने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया ([गिन 16:31–33](https://ref.ly/Num16:31-Num16:33))
3. जब योनातान और उनके हथियार ढोनेवाले ने पलिश्तियों से युद्ध किया ([1 शमू 14:15](https://ref.ly/1Sam14:15))
4. जब एलिय्याह ने बाल के नबियों को मारा और वह ईजेबेल से भागा, तब वह एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपने लिए दुःखी हो रहा था ([1 रा 19:7–9, 11](https://ref.ly/1Kgs19:7-1Kgs19:9))
5. राजा उज्जियाह के शासनकाल के दौरान ([आमो 1:1](https://ref.ly/Amos1:1))
6. जब यीशु क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए ([मत्ती 27:51–54](https://ref.ly/Matt27:51-Matt27:54))
7. जब यीशु मृतकों में से जी उठे ([मत्ती 28:2](https://ref.ly/Matt28:2))
8. फिलिप्पी में जब पौलुस और सीलास जेल में थे ([प्रेरि 16:26](https://ref.ly/Acts16:26))

बाइबल भविष्य में भूकम्पों के होने की भी बात करती है:

1. यहोवा के "दिन" में ([जक 14:4–5](https://ref.ly/Zech14:4-Zech14:5))
2. इस युग के अन्त में ([प्रका 6:12–17](https://ref.ly/Rev6:12-Rev6:24); [11:19](https://ref.ly/Rev11:19); [16:18](https://ref.ly/Rev16:18))

भूत साधनेवाला, काला जादू

भूत साधनेवाला, भूत साधना

भूत साधनेवाला वह व्यक्ति होता है जो मृत लोगों से बात करने का प्रयास करता है। भूत साधना मृतकों के साथ संवाद करने का अभ्यास है ताकि रहस्यों को जाना जा सके या भविष्यद्वाणी की जा सके। परमेश्वर की व्यवस्था इस्राएलियों को ऐसा करने से सख्ती से मना करती थी ([व्य.वि. 18:11](https://ref.ly/Deut18:11)) ।

देखें जादू; माध्यम; मनोवैज्ञानिक।

भूत साधनेवाले

भूत साधनेवाले

वे लोग जो अलौकिक शक्तियों के सम्पर्क में होते हैं और जो उनके इरादों की व्याख्या करने का दावा करते हैं। पुराने नियम में, ऐसे लोगों को "माध्यम" के साथ समूहित किया गया है—अर्थात, वे लोग जो अलौकिक शक्तियों और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने का दावा करते हैं। पवित्रशास्त्र हर जगह परमेश्वर के लोगों को भूत साधनेवालों या ओझाओं की सेवाओं का उपयोग करने से मना करता है ([लैव्य 19:31](https://ref.ly/Lev19:31); [20:6, 27](https://ref.ly/Lev20:6,Lev20:27))।

यह भी देखें जादू।

भूमध्य सागर

फिलिस्तीन के पश्चिमी किनारे की सीमा पर स्थित एक विशाल जलराशि, जिसे महासागर के नाम से भी जाना जाता है ([गिन 34:7](https://ref.ly/Num34:7); [यहो 9:1](https://ref.ly/Josh9:1); [यहेज 47:10, 15](https://ref.ly/Ezek47:10,Ezek47:15))।

भूमध्य सागर का आकार

जिब्राल्टर से लेबनान तक समुद्र लगभग 3,533.4 किलोमीटर (2,196 मील) लंबा है। इसकी चौड़ाई 965.4 से 1,609 किलोमीटर (600 मील से 1,000 मील) तक होती है। इसकी अधिकतम गहराई 4.3 किलोमीटर (2.7 मील) है। इस समुद्र में पाँच छोटे समुद्र शामिल हैं: एड्रियाटिक, एजियन, आयोनियन, लिगुरियन, और टायरहेनियन।

भूमध्य सागर की तटरेखा

पूर्वी तटरेखा ज्यादातर सीधी है। उत्तर में इस्केंदरुन की खाड़ी से दक्षिण में अल-अरीश तक, यह लगभग 724.1 किलोमीटर (450 मील) लंबी है। इसमें कुछ गहरी खाड़ियाँ या प्रायद्वीप हैं। सीरिया के तट के साथ बेरूत तक, पानी से सीधे ऊपर उठने वाली पथरीली चट्टानें हैं। अक्को में, भूमि धीरे-धीरे एसड्रेलोन के मैदान की ओर ढलान करती है। कर्मेल पर्वत पानी में एक बिंदु की तरह बाहर निकलता है। कर्मेल पर्वत के दक्षिण में, भूमि एक समतल क्षेत्र में बदल जाती है जिसे शारोन की घाटी कहा जाता है। यह समतल क्षेत्र फिलिस्तिया के मैदानों में दक्षिण की ओर जारी रहता है। वहां से, तट धीरे-धीरे मुड़ता है जब तक कि यह नील नदीमुख-भूमि तक नहीं पहुंचता।

प्राचीन काल में सुरूफ‍िनीकी तट पर कई अच्छे बंदरगाह थे। समुद्र ने उस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1000 ईसा पूर्व से पहले बाइब्लोस समुद्र में मजबूत था। सोर और सीदोन 1000 ईसा पूर्व के बाद समुद्र में अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। जब रोम ने 63 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया, तो उन्होंने समुद्र का इतना अधिक उपयोग किया कि उन्होंने इसे "हमारा समुद्र" कहा।

इस्राएल और भूमध्य सागर

हालाँकि इस्राएल भूमध्य सागर के पास था, फिर भी उन्होंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल व्यापार या सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया। इसके कई कारण थे:

1. इस्राएली किसान और चरवाहे थे, जो समुद्र के बजाय भूमि पर ध्यान केंद्रित करते थे।
2. उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी भूमि पर कब्ज़ा करने और उसकी रक्षा करने में बिताया, जिससे समुद्री गतिविधियों के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा।
3. समुद्र पर फिनीके और कुछ हद तक फिलिस्तिया का नियंत्रण था। निर्गमन के समय से, फिनिकियों ने उत्तर में ओरोंटेस से लेकर दक्षिण में याफा तक उत्तरी तट को नियंत्रित किया। इस्राएल के इतिहास के अधिकांश समय में फिलिस्तीनियों ने दक्षिणी तट को नियंत्रित किया। एक समय पर, सुलैमान के पास एस्योनगेबेर में लाल समुद्र पर जहाजों का एक बेड़ा था ([1 रा 9:26–27](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:27))। यहोशापात के पास भी उस क्षेत्र में एक बेड़ा था ([22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48))।
4. इस्राएल के तट पर कुछ प्राकृतिक बंदरगाह थे। कुछ बंदरगाह अश्कलोन, दोर, याफा और अक्को में मौजूद थे। राजाओं के समय में, इस्राएल केवल याफा के बंदरगाह का उपयोग कर सकता था। जब राजा सुलैमान ने मंदिर का निर्माण किया, तो श्रमिक लेबनान से जहाज द्वारा याफा तक लकड़ी लाते थे और फिर उसे ज़मीन के रास्ते यरूशलेम ले जाते थे।

नये नियम में भूमध्य सागर

यीशु ने एक बार तटीय क्षेत्र का दौरा किया था। वह "सोर और सीदोन के जिले" में गया था जहाँ उसने एक सुरूफ‍िनीकी महिला की बेटी को चंगा किया था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी ([मत्ती 15:21](https://ref.ly/Matt15:21))। प्रेरित पौलुस अक्सर अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान भूमध्य सागर पर यात्रा करते थे, फिलीस्तीनी तट पर कैसरिया से इटालिया के तट पर पुतियुली तक।

रोमी शासन के अंतर्गत, कई लोग यात्रा के लिए समुद्र का उपयोग करते थे। व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, सैनिक, और शिक्षक अक्सर समुद्र के माध्यम से यात्रा करते थे। पौलुस और अन्य प्रारंभिक मसीहों ने यीशु के बारे में शुभ समाचार को पूरे भूमध्य सागरीय दुनिया में साझा करने के लिए रोमी सड़कों और समुद्री मार्गों का उपयोग किया।

भूमि

भूमि के साथ मनुष्यों का सम्बन्ध पुराने नियम में एक प्रमुख विषय है। उत्पत्ति में पृथ्वी को उसकी सूखी भूमि के साथ मनुष्यों के लिए परमेश्वर के साथ संगति में निवास करने के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया था। मनुष्यों को पृथ्वी को वश में करने और अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करने और सृष्टिकर्ता को महिमा देने के लिए पशु सृष्टि पर शासन करने का कार्य दिया गया था। मानवता के पाप में गिरने के बाद उन्हें न केवल परमेश्वर और उनके साथी मनुष्यों से बल्कि उस भूमि से भी अलगाव का सामना करना पड़ा जिस पर वे रहते थे। उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और पृथ्वी श्रापित हो गई। उन्हें पृथ्वी को वश में करने और अपने स्वयं के निर्वाह के लिए कड़ी मेहनत और पसीना बहाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि फसल काँटों और ऊँटकटारों से दब गई थी।

अपने भाई की हत्या करने के बाद, कैन को दण्ड के रूप में भूमि श्राप की व्यक्तिगत तीव्रता मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी धरती उनके लिए अपनी उपज नहीं देगी, जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ेगा। बिना स्थायी स्वेदश के, कैन को विश्राम और समृद्धि का आनन्द लेने से वंचित कर दिया जाता है। पाप के कारण, स्थायी स्थान की भावना के लिए महत्वपूर्ण मानवीय आकांक्षा कैन के लिए मना कर दी जाती है ([उत्प 4:12](https://ref.ly/Gen4:12))।

जल - प्रलय के बाद, जो कि एक बहुत ही दुष्ट मानव जाति पर परमेश्वर का न्याय था, मनुष्यों ने फिर से परमेश्वर के क्रोध को भड़काया; बाबेल के मीनार का निर्माण परमेश्वर के बजाय मानव शक्ति को बढ़ावा देता है। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और लोगों की भाषा में गड़बड़ी करते हैं और उन्हें "सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया" जाता है। ([11:9](https://ref.ly/Gen11:9)) इस प्रकार [उत्प 1–11](https://ref.ly/Gen1:1-Gen11:32) में परमेश्वर के विरुद्ध पाप और बलवा के परिणामस्वरूप भूमि के नुकसान और उसके साथ होने वाली अभावों का वर्णन करने वाले वृत्तान्तों का एक क्रम है।

भूमि और अब्राहम की वाचा

अब्राहम के समय में, परमेश्वर मनुष्यों के विषयों में हस्तक्षेप करते हैं ताकि एक विशेष समूह के लोगों के लिए एक विशेष स्वेदश प्रदान की जा सके, ऐसे लोग जो उनके लिए अलग किए गए हैं। यहीं पर पवित्रशास्त्र में प्रतिज्ञा की गई भूमि का विषय प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, “अपने देश, और अपनी जन्म-भूमि, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊँगा। और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊँगा, और तुझे आशीष दूँगा, और तेरा नाम महान करूँगा, और तू आशीष का मूल होगा” ([उत्प 12:1–2](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:2))। अब्राहम से किया गया यह वादा [उत्प 12:7](https://ref.ly/Gen12:7); [13:14–18](https://ref.ly/Gen13:14-Gen13:18); [15:7–21](https://ref.ly/Gen15:7-Gen15:21); [17:7–8](https://ref.ly/Gen17:7-Gen17:8) में विस्तारित किया गया है। अब्राहम को बताया गया कि कनान की भूमि उनके वंशजों की “वंश कि निज भूमि” होगी ([17:8](https://ref.ly/Gen17:8))।

फिर पुराने नियम की कथा अब्राहम की वंशावली को इसहाक और याकूब के माध्यम से दर्शाती है, और याकूब के परिवार के मिस्र में प्रवास के बारे में बताती है, जहाँ लगभग चार शताब्दियों के दौरान वे एक महान और असंख्य लोग बन गए। इस अवधि के दौरान, कनान की भूमि के अधिकार का वादा दोहराया जाता है ([उत्प 28:15](https://ref.ly/Gen28:15); [35:11–12](https://ref.ly/Gen35:11-Gen35:12); [46:3–4](https://ref.ly/Gen46:3-Gen46:4); [50:24](https://ref.ly/Gen50:24)) और अब्राहम के वंशजों के सामने परमेश्वर की वाचा सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं को अभिन्न विशेषता के रूप में रखा जाता है।

भूमि और मूसा की वाचा

जब परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया, तो उन्होंने मूसा के कार्य को कुलपिताओं से किए गए वादों को पूरा करने के साथ जोड़ा: “इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। . . . . ‘मैं यहोवा हूँ, और तुम को मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूँगा, और उनके दासत्व से तुम को छुड़ाऊँगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दण्ड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुम को अपनी प्रजा बनाने के लिये अपना लूँगा. … मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक, और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ” ([निर्ग 6:5–8](https://ref.ly/Exod6:5-Exod6:8))। इस्राएल को मिस्र से दो कारणों से छुड़ाया जाना था: पहला, इस्राएल को सीनै पहाड़ में परमेश्वर की वाचा के लोगों के रूप में स्थापित होने के लिए, और दूसरा, अपने पूर्वजों से किए गए वादे के अनुसार भूमि पर अधिकार करने के लिए। हालाँकि, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मूसा की वाचा की स्थापना के साथ भूमि का निरंतर अधिकार आज्ञाकारिता पर निर्भर बना दिया गया है। यदि इस्राएल वाचा के दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो यह अपने ऊपर वाचा के श्राप लाएगा, जिनमें सबसे गम्भीर वादा की गई भूमि से निर्वासन है ([लैव्य 26:32–33](https://ref.ly/Lev26:32-Lev26:33))। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रजा और भूमि को पूरी तरह या हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर यह भी वादा करते हैं कि जब लोग मन फिराएंगे, “तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बाँधी थी उसको मैं स्मरण करूँगा . . . . और इस देश को भी मैं स्मरण करूँगा” ([लैव्य 26:42](https://ref.ly/Lev26:42))।

राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान, भूमि के वादे को कम से कम एक अस्थायी पूर्ति मिली। हालाँकि यह सच है कि प्रारम्भिक पूर्ति तब हुई जब यहोशू ने भूमि में प्रवेश किया, उस समय यह क्षेत्र अब्राहम से वादा किए गए सीमाओं तक विस्तारित नहीं था ([उत्प 15:18](https://ref.ly/Gen15:18)) और जिस भूमि पर कब्ज़ा किया गया था, उसमें से अधिकांश में अभी भी पूर्व निवासियों द्वारा प्रतिरोध के कुछ हिस्से शामिल थे ([यहो 13:1–6](https://ref.ly/Josh13:1-Josh13:6); [न्या 1](https://ref.ly/Judg1:1-Judg1:36))। जैसा कि मूल रूप से वादा किया गया था, दाऊद के समय तक भूमि पूरी तरह से कब्ज़े में नहीं थी ([2 शमू 8](https://ref.ly/2Sam8:1-2Sam8:18); [1 रा 4:21, 24](https://ref.ly/1Kgs4:21,1Kgs4:24))।

राजा की यह जिम्मेदारी थी कि वे व्यवस्था का पालन करें, और वाचा के प्रति आज्ञाकारिता और भूमि के अधिकार के बीच का सम्बन्ध फिर से स्पष्ट होता है जब सुलैमान मन्दिर को समर्पित करते हैं ([1 रा 9:4–9](https://ref.ly/1Kgs9:4-1Kgs9:9))। अवज्ञा न केवल भूमि से निष्कासन लाएगी बल्कि मन्दिर का विनाश भी करेगी।

विभाजित-राज्य युग के बाद का इतिहास अधिकांशतः लोगों और राजाओं द्वारा वाचा के उल्लंघन का इतिहास है। यहोवा ने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बार-बार चेतावनी भेजी कि इस तरह की अवज्ञा केवल देश को बँधुआई की ओर ले जाएगी। लेकिन उनका संदेश बहरे कानों पर पड़ा ([यशा 6:11–12](https://ref.ly/Isa6:11-Isa6:12); [आमो 5:27](https://ref.ly/Amos5:27); [7:17](https://ref.ly/Amos7:17); [होश 9:17](https://ref.ly/Hos9:17))। राजा बार-बार अपने पद के लिए अयोग्य साबित हुए।

जैसे लोग अपनी दुष्ट राह में बने रहे, यिर्मयाह ने घोषणा की कि नबूकदनेस्सर यहोवा के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें भूमि से निकालने के लिए आने वाले हैं ([यिर्म 21:2](https://ref.ly/Jer21:2); [22:25](https://ref.ly/Jer22:25); [25:8–9](https://ref.ly/Jer25:8-Jer25:9); [27:6](https://ref.ly/Jer27:6); [28:14](https://ref.ly/Jer28:14); [29:21](https://ref.ly/Jer29:21))। हालाँकि, यिर्मयाह और अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने बँधुआई के परे भविष्य के पुनःस्थापन और भूमि में वापसी की भी उम्मीद की थी ([यिर्म 32:6–25](https://ref.ly/Jer32:6-Jer32:25))। ऐतिहासिक रूप से, यह फारस के महान कुस्रू के शासन के तहत पूरा हुआ (538 ईसा पूर्व) और एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकों में इसका वर्णन किया गया है।

वापसी की कुछ भविष्यद्वाणियों की पर्याप्त पूर्ति को खोजने में व्याख्या की कठिनाई उत्पन्न होती है (पुष्टि करें [यहेज 37](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:28); [आमो 9:14–15](https://ref.ly/Amos9:14-Amos9:15)), जो एक दाऊद राजा के शासन के अधीन भूमि की महान समृद्धि और स्थायी स्वामित्व की कल्पना करती हैं। इन भविष्यद्वाणियों के लिए अंतर-नियम काल उपयुक्त पूर्ति नहीं प्रतीत होता है।

भूमि और नई वाचा

नए नियम में भूमि विषय बहुत कम प्रमुख है और ऐसा लगता है कि इसे अधिकतर आत्मिक प्रतीकवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इब्रानियों के लेखक का सुझाव है कि अब्राहम ने भूमि के वादे को कुछ ऐसा समझा जो केवल भौगोलिक पूर्ति से परे एक उच्चतर और कहीं अधिक संतोषजनक स्वर्गीय देश की ओर इशारा करता है। इस संसार की सभी चीजों की अपूर्णता और अस्थायी प्रकृति को समझते हुए, अब्राहम ने भूमि के वादे की अस्थायी पूर्ति के परे देखा और उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा की जिसका रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर हैं ([इब्रा 11:10](https://ref.ly/Heb11:10)), और उन्होंने "एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश" की खोज की (पद [16](https://ref.ly/Heb11:16))। नए नियम में ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएल की भूमि प्रतिज्ञा और कनान में प्रवेश भविष्य के स्वर्गीय विश्राम का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है ([इब्रा 3–4](https://ref.ly/Heb3:1-Heb4:16))। शायद यही कारण है कि पुराने नियम में इस्राएल के परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता और भूमि के अधिकार के बीच सम्बन्ध पर जोर दिया गया है। जब इस्राएली पवित्रता की स्थिति का प्रतीक नहीं बनते, तो वे खुद को धन्यता की स्थिति का प्रतीक बनाने से अयोग्य ठहराते हैं, और इस प्रकार या तो उन्हें भूमि तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है या उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। नए नियम से संकेत मिलता है कि परमेश्वर का उद्देश्य अपने लोगों के लिए एक अनन्त स्वर्गीय देश तैयार करना है जहाँ ईश्वरीय राजा का शासन प्रत्यक्ष और न्यायपूर्ण है, जहाँ सभी चीजें उनकी इच्छा के अधीन हैं, जहाँ मृत्यु और पाप को समाप्त कर दिया गया है, और जहाँ उनके लोगों की आवश्यकताएं पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं ([इब्रा 11:13–16](https://ref.ly/Heb11:13-Heb11:16); [प्रका 21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27))।

पुराने नियम की भूमि की प्रतिज्ञाओं को कुछ लोगों ने केवल प्रतीकात्मक महत्व के रूप में देखा है। मसीह के देहधारण के प्रकाश में भूमि के भविष्य के बारे में पवित्रशास्त्र के किसी भी कथन की व्याख्या कलीसिया में एक आत्मिक अर्थ में पूरी होने के रूप में की जानी चाहिए। कलीसिया अब नया इस्राएल और पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं का वारिस है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब एक आत्मिक वास्तविकता है, इस्राएल की भूमि में वापसी और दाऊद की सन्तान मसीह के शासन के तहत शान्ति और समृद्धि की अवधि की स्थापना को भविष्यद्वाणियों की भविष्य की पूर्ति की अपेक्षा करना पुराने नियम की गलतफहमी माना जाता है (पुष्टि करें [यशा 2:1–5](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:5); [11:6–11](https://ref.ly/Isa11:6-Isa11:11); [यहेज 37](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:28); [आमो 9:14–15](https://ref.ly/Amos9:14-Amos9:15))। मसीह में बने रहना पुराने नियम की अर्थव्यवस्था की भौतिक और भौगोलिक प्रतिज्ञाओं की पर्याप्त पूर्ति माना जाता है।

अन्य लोग, जबकि इन पुराने नियम वास्तविकताओं के लिए सामान्य महत्व को नकारते नहीं हैं, यह सुझाव देंगे कि भूमि की प्रतिज्ञा अभी भी उन भौतिक और भौगोलिक श्रेणियों में सक्रिय हैं जिनमें उन्हें दिया गया था। यह बताया जाता है कि पौलुस [रोमि 9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36) में तर्क करते हैं कि इस्राएल की जाति के लिए अभी भी एक भविष्य है। इस्राएल के अवज्ञा के इतिहास के बावजूद, जिसकी पराकाष्ठा मसीहा को अस्वीकार करने के रूप में हुई, परमेश्वर का चुनाव और बुलावा अपरिवर्तनीय है, और इस्राएल को अभी भी जैतून के उस वृक्ष में पुनः रोपना बाकी है, जिससे वह पहले काटा गया था। लूका कहते हैं की जब तक अन्यजातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्यजातियों से रौंदा जाएगा ([लूका 21:24](https://ref.ly/Luke21:24)), यह संकेत देते हुए कि एक भविष्य का समय होगा जब यरूशलेम फिर से यहूदियों द्वारा कब्जा किया जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस्राएल की वर्तमान स्थिति को भूमि पर वापसी के पुराने नियम के वादों की प्रत्यक्ष पूर्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। पुराने नियम संकेत देते हैं कि वापसी विश्वास के कारण होगी ([व्य.वि 30:1–16](https://ref.ly/Deut30:1-Deut30:16))। वर्तमान वापसी अविश्वास में है। साथ ही, सदियों से यहूदी लोगों का अद्भुत संरक्षण और हाल ही में देश की पुनःस्थापना को शायद पुराने नियम के भूमि वादों के भविष्य और अधिक पूर्ण प्राप्ति की प्रत्याशा या संकेत के रूप में समझा जाना चाहिए।

भूमि का आवंटन

इस्राएल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद, भूमि को बारह गोत्रों के बीच विभाजित किया गया। हालांकि, भूमि को उनके युद्ध में जीते गए हिस्से के अनुसार विभाजित नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्होंने मिलकर लड़ाई की और जीती गई भूमि को चिट्ठी डालकर (यादृच्छिक चयन का एक तरीका) विभाजित किया।

यह विधि सिक्का उछालने (यह देखने के लिए कि कौन सा पक्ष भूमि की ओर होगा) या छड़ी खींचने (जहाँ व्यक्ति छिपी हुई छड़ियों के सेट से चुनते हैं, जिनमें से एक छोटी या चिह्नित होती है) के समान है।

बाइबल में अन्य समयों पर परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए चिट्ठियाँ डाली गईं। चिट्ठियाँ डालने से, गोत्रों ने विवादों से बचा। इससे यह भी दिखाया गया कि भूमि परमेश्वर की है और वह इसे जिसे चाहे दे सकते हैं (देखें [नीति 16:33](https://ref.ly/Prov16:33))। [गिनती 26:52](https://ref.ly/Num26:52-Num26:56)–[56](https://ref.ly/Num26:52-Num26:56) में प्रभु ने आदेश दिया कि भूमि को चिट्ठियों के द्वारा विभाजित किया जाए (यह भी देखें [गिन 34](https://ref.ly/Num34:1-Num34:29))। [यहोशू 13](https://ref.ly/Josh13:1-Josh19:22)–[19](https://ref.ly/Josh13:1-Josh19:22) में वर्णन है कि शीलो में भूमि का विभाजन कैसे हुआ।

यरदन-पूर्व का दक्षिणी भाग (यर्दन के पूर्व की भूमि) मूसा द्वारा दो और आधे गोत्रों को [गिनती 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42) में दिया गया था। यर्दन के पश्चिम में, शेष नौ और आधे गोत्रों को लूत द्वारा भूमि के भूखंड प्राप्त हुए। हालांकि, यह केवल तब हुआ जब उनके विश्वासयोग्य अगुवा, कालेब ने हेब्रोन के आसपास के क्षेत्र का अपना चयन किया। गोत्रों को उनके सापेक्ष स्थानों के क्रम में भूमि दी गई।

1. यहूदा को दक्षिण में जो क्षेत्र प्राप्त हुआ, उसमें कालेब की भूमि शामिल थी, और उत्तर में यरूशलेम तक विस्तार हुआ।
2. कुलपिता यूसुफ के पुत्रों एप्रैम और मनश्शे को भूमि का बड़ा मध्यवर्ती भाग मिला।
3. बिन्यामीन को यहूदा और एप्रैम के बीच की भूमि प्राप्त हुई।
4. शिमोन को दक्षिणी यहूदा में भूमि मिली।
5. जबूलून, इस्साकार, आशेर, नप्ताली और दान ने मनश्शे के उत्तर में भूमि प्राप्त की ([यहो 19](https://ref.ly/Josh19:1-Josh19:51))।

मूल रूप से, दान ने यहूदा के पश्चिम में भूमि प्राप्त की। हालांकि, फिलिस्तीनी लोग तटरेखा पर रहते थे। इसलिए, दान उत्तर की ओर प्रवास कर गया और लाकीश के कब्जे वाले शहर का नाम अपने गौत्र के पूर्वज दान के नाम पर रखा (देखें [न्या 18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))। तब से, वाक्यांश "दान से बेर्शेबा तक" का अर्थ पूरे इस्राएल से था।

चिट्ठियाँ डालकर भूमि आवंटित करना अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय की प्रथाओं के अनुसार, यह धर्मशास्त्रीय रूप से समझ में आता था। प्राचीन पश्चिमी एशिया में शासकों को उनके देवताओं के प्रतिनिधि माना जाता था। वे भूमि के मालिक होते थे और जिसे चाहते थे उसे भाग देते थे। निर्गमन के बाद, इस्राएल एक धर्मतंत्र था (परमेश्वर उनके राजा थे)। किसी मनुष्य की शक्ति परमेश्वर पर नहीं थी। इसलिए, कोई मनुष्य भूमि का मालिक नहीं था। अतः, परमेश्वर ही एकमात्र थे जो उन्हें उनकी भूमि दे सकते थे।

यह भी देखें भूमि की विजय और आवंटन; इस्राएल का इतिहास; यहोशू की पुस्तक; बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम)।

भूमि का विभाजन

विजय के बाद इस्राएल के 12 गोत्रों को प्रतिज्ञा की गई भूमि के हिस्सों का आवंटन किया गया। *देखें* भूमि की विजय और आवंटन।

भूमि पर विजय और बटवारा

इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा किए गए देश को जीतने और इस्राएली जनजातियों के बीच उसे विभाजित करने के विशिष्ट तरीके को संदर्भित करने वाले शब्द।

विजय

इस्राएलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करना पुराने नियम के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है: एक शिथिल रूप से संगठित बंजारे लोगों ने एक संरक्षित शहरी केंद्रों में सुरक्षित एक लंबे समय से स्थापित संस्कृति पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। पवित्रशास्त्रों के अनुसार, वह उपलब्धि, अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए परमेश्वर की प्रतिज्ञा का परिणाम था कि उनके वंशज भूमि पर अधिकार करेंगे ([उत 17:8](https://ref.ly/Gen17:8); [26:4](https://ref.ly/Gen26:4); [28:13](https://ref.ly/Gen28:13); [निर्ग 3:15–17](https://ref.ly/Exod3:15-Exod3:17))। अन्यजाति निवासियों का निष्कासन झूठे धर्म और उससे जुड़ी अनैतिकता पर एक ईश्वरीय न्याय था ([व्य.वि. 7:1–5](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5))।

जो विद्वान विजय के इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलोचनात्मक विद्वत्ता तीन मुख्य मुद्दों पर बाइबिल में दिए गए कथनों से संघर्ष करती है: कालक्रम, कब्ज़े की दर, और कनानी नगर-राज्यों की आबादी के कुछ हिस्सों के इस्राएल के सैन्य विनाश का मुद्दा।

दिनांक

पुराने नियम के इतिहास पर संदर्भ ग्रंथ और विद्वतापूर्ण लेख अक्सर मिस्र से निर्गमन की तिथि को 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व (लगभग 1280 ईसा पूर्व या बाद में) के आसपास बताते हैं। हालांकि, बाइबिल के कुछ संदर्भ इस घटना की एक पूर्व तिथि का संकेत देते हैं [1 राजाओं 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) के अनुसार, सुलैमान के शासन के चौथे वर्ष में उनके मन्दिर के निर्माण की शुरुआत हुई, जो निर्गमन के 480 साल बाद की घटना थी। सुलैमान का चौथा वर्ष लगभग 960 ईसा पूर्व था, जिससे निर्गमन की तिथि 1440 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। [न्यायियों 11:26–28](https://ref.ly/Judg11:26-Judg11:28) में, जब यिप्तह (जो न्यायियों में आठवें थे) अम्मोन के राजा से इस्राएलियों की यरदन नदी के पूर्व में भूमि पर अधिकार के बारे में विवाद कर रहे थे, उन्होंने संकेत दिया कि इस्राएल ने इस क्षेत्र में 300 वर्षों से कब्जा किया था। शाऊल का लगभग 1020 ईसा पूर्व में राजा बनना अभी कुछ दशक दूर था, इसलिए प्रस्तावित बाद की निर्गमन की तिथि न्यायियों के समय के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करती। इसके अलावा, प्रेरित पौलुस ने निर्गमन से लेकर शमूएल के समय तक की अवधि को लगभग 450 वर्ष बताया था ([प्रेरि 13:20](https://ref.ly/Acts13:20))।

यहोशू के अभियान

यहोशू की पुस्तक में कनान पर इस्राएलियों द्वारा किए गए विजय अभियान की एक संकेंद्रित अवधि का चित्रण मिलता है। हालांकि, कई विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इससे पहले धीरे-धीरे प्रवेश की प्रक्रिया हुई थी (जिसमें ऐसे इब्रानी लोग शामिल थे, जो संभवतः याकूब के साथ मिस्र नहीं गए थे), और यह एक लंबी सफाई प्रक्रिया थी जो साम्राज्य के समय तक जारी रही। बाइबिल के विवरण में कुछ क्षेत्रों में बाद में होने वाली भूमि प्राप्तियों का उल्लेख मिलता है (उदाहरण के लिए, मगिद्दो और बेतशान), लेकिन [यहोशू 1–12](https://ref.ly/Josh1:1-Josh12:24) में दिए गए मुख्य विजय के वर्णन को अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

युद्ध की शुरुआत यरदन नदी के पूर्वी किनारे से मूसा के नेतृत्व में हुई थी। मूसा की मृत्यु के बाद, यहोशू ने इस्राएल को नदी के उस पार ले गया और सबसे पहले यरीहो और आई नामक गढ़वाले नगरों को जीत लिया। उन महत्वपूर्ण विजयों ने पहाड़ी प्रदेश तक पहुँचने का मार्ग खोल दिया और कनान के मध्य में एक विभाजन उत्पन्न कर दिया। इसके बाद दो प्रमुख अभियान हुए—पहला दक्षिण में और फिर उत्तर में—जिन्होंने छह वर्षों में इस्राएल के लिए कनान के प्रमुख नगरों पर विजय प्राप्त की, 31 राजाओं को पराजित किया और विजय के प्रारंभिक और मुख्य चरण को समाप्त किया।

[गिनती 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42) में यरदन के पूर्व में स्थित भूमि (गिलाद और बाशान, जो दो राजाओं, एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग की हार के द्वारा प्राप्त की गई थी) का पहले से बँटवारा दर्शाया गया है, जिसे रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को दिया गया। हालाँकि उनकी भूमि पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी उन गोत्रों के पुरुषों को बाकी इस्राएल के साथ यरदन नदी के पार करके कनान की विजय में सैन्य अभियान में भाग लेना अनिवार्य था।

[यहोशू 2–8](https://ref.ly/Josh2:1-Josh8:35) में यरीहो और आई के विनाश की असामान्य घटनाओं का वर्णन है, जो पश्चिम की ओर प्रारंभिक आक्रमण के दौरान हुईं। उन विजयों ने भूमि के शेष नगरों का मनोबल गिरा दिया। अध्याय [9](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:27) और [10](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:43) में दक्षिणी अभियान का वर्णन है, जिसमें गिबोनियों द्वारा छलपूर्वक एक संधि प्राप्त करना भी शामिल है। [यहोशू 10](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:43), जो शत्रु सेना के अद्भुत रूप से हारने (वचन [9–12](https://ref.ly/Josh10:9-Josh10:12)) और दिन के समय को चमत्कारिक रूप से बढ़ाए जाने का वर्णन करता है, यह दक्षिणी अभियान का मुख्य भाग है। इसके बाद की लड़ाई में, एमोरीयों के पाँच राजाओं का गठबंधन पराजित हुआ, उन राजाओं को मार डाला गया और यरूशलेम को छोड़कर उस क्षेत्र के नगर-राज्यों को नष्ट कर दिया गया (जिसे बाद में दाऊद ने जीता)।

अपने उत्तरी अभियान में, यहोशू को एक और भी अधिक शक्तिशाली गठबंधन का सामना करना पड़ा। फिर भी, हासोर का शक्तिशाली राजा याबीन, जो कनानियों के सबसे बड़े नगरों में से एक था और अपने स्थानीय सामंतों से समर्थित था, इस्राएल की सेनाओं के सामने टिक नहीं सका। [यहोशू 11](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:23) उस चरण का वर्णन करता है, और फिर [16–23](https://ref.ly/Josh11:16-Josh11:23) वचनों में संपूर्ण विजय का सारांश प्रस्तुत करता है, जो अध्याय [12](https://ref.ly/Josh12:1-Josh12:24) तक जारी रहता है।

यह भी देखें भूमि का बटवारा।

भूलने की भूमि

भूलने की भूमि

मृतकों के निवास के लिए एक शिष्ट शब्द। एक बार भूलने की भूमि में जाने के बाद, मृतकों को परमेश्वर ([भज 88:12](https://ref.ly/Ps88:12)) और लोगों ([सभो 9:5–6](https://ref.ly/Eccl9:5-Eccl9:6)), दोनों द्वारा भुला दिया जाता है। हालांकि,[अय्यूब 14:21–22](https://ref.ly/Job14:21-Job14:22) यह सुझाव देता है कि मृतक अधोलोक में कुछ आत्म-जागरूकता बनाए रखते हैं।

यह भी देखें अधोलोक।

भूसी

थ्रेशिंग और फटकने द्वारा खाद्य अनाज से अलग किए गए ढीले छिलके। बाइबल के समय में अनाज को फटकना एक आम बात थी। हवा हल्की भूसी को उड़ा देती थी, जिससे केवल अनाज बचता था। इससे मजबूत रूपक उत्पन्न होता था। यह दर्शाता था कि अच्छे लोग या राष्ट्र न्याय में बच जाएँगे, परन्तु दुष्ट नहीं। उदाहरण के लिए, पापी “वे उस भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है” ([भजन 1:4](https://ref.ly/Ps1:4))।

भविष्यद्वक्ता यशायाह ने अश्शूरियों के बारे में कहा, "तुम में सूखी घास का गर्भ रहेगा, तुम से भूसी उत्पन्न होगी; तुम्हारी साँस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी" ([यशा 33:11](https://ref.ly/Isa33:11))। नबूकदनेस्सर के सपने में, जगत के राष्ट्र ढह गए और आने वाले परमेश्वर के राज्य की विजय से पहले, धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हो गए ([दानि 2:35](https://ref.ly/Dan2:35))।

नए नियम में कहा गया है कि आने वाले मसीह "अपने गेहूँ को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं" ([मत्ती 3:12](https://ref.ly/Matt3:12))।

भेंट

हिलाने और उठाने की भेंट

यहोवा और याजकों के लिए अलग रखे गए बलिदान और भेंट के अंश। *देखें* भेंट और बलिदान (संगति भेंट)।

भेंट और बलिदान

धार्मिक जीवन को अभिव्यक्त करने वाले प्रमुख अनुष्ठानिक, जैसे कि अर्घ्य, अभिषेक, और पवित्र भोजन। इस्राएल के अनुष्ठान परिसर में व्यक्त विचारधारा ने प्राचीन पश्चिमी एशिया में इसके धर्म को अद्वितीय बना दिया। पुराने नियम के अनुष्ठान की अवधारणाएं पाप और यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप के संबंध में नए नियम की धर्मशास्त्र का भी आधार हैं।

बलिदानों की प्रक्रिया और व्यवस्था

बलिदान अनुष्ठान के सही निर्देश की व्याख्या का मुख्य स्रोत लैव्यव्यवस्था ([लैव्य](https://ref.ly/Lev7:12-Lev7:14) [1–7](https://ref.ly/Lev1:1-Lev7:38)) का प्रारंभिक भाग है। यह दो अलग-अलग भागों में विभाजित है। पहला भाग ([1:1–6:7](https://ref.ly/Lev1:1-Lev6:7)) शिक्षाप्रद है, जो बलिदान की दो श्रेणियों से संबंधित है: “सुखदायक सुगन्ध” वाले, अर्थात् होमबलि ([1:1–17](https://ref.ly/Lev1:1-Lev1:17)), अन्नबलि ([2:1–16](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:16)), और मेलबलि ([3:1–17](https://ref.ly/Lev3:1-Lev3:17)); और पापबलि, अर्थात् पाप ([4:1–5:13](https://ref.ly/Lev4:1-Lev5:13)) और दोष या अपराध बलि ([5:14–6:7](https://ref.ly/Lev5:14-Lev6:7))। प्रत्येक अनुष्ठान के सूक्ष्म विवरण पर ध्यान दिया जाता है, और उन्हें उनके तार्किक या वैचारिक संबंधों के अनुसार समूहित किया जाता है।

अन्न (या अनाज) बलि होम बलि के बाद आता है क्योंकि यह प्रारम्भिक प्रथा में हमेशा एक साथ होते थे ([गिन 15:1–21](https://ref.ly/Num15:1-Num15:21); अध्याय [28–29](https://ref.ly/Num28:1-Num29:40)); यह मेलबलि के साथ भी दिया जाता था ([लैव्य 7:12–14](https://ref.ly/Lev7:12-Lev7:14); [गिन 15:3–4](https://ref.ly/Num15:3-Num15:4))। विशेष जोर बलिदान के आंतरिक भागों को वेदी पर जलाने पर दिया जाता है ताकि यह "प्रभु के लिए सुखदायक सुगन्ध" बने ([लैव्य 1:9, 17](https://ref.ly/Lev1:9,Lev1:17); [2:2, 9, 12](https://ref.ly/Lev2:2,Lev2:9,Lev2:12); [3:5, 11, 16](https://ref.ly/Lev3:5,Lev3:11,Lev3:16))। जब यहोवा ने सुखदायक सुगन्ध को सूंघा ([उत 8:21](https://ref.ly/Gen8:21)), यह ईश्वरीय कृपा का चिन्ह था; अस्वीकृति परमेश्वर की अप्रसन्नता को दर्शाता था ([लैव्य 26:31](https://ref.ly/Lev26:31))। सेवा करने वाले याजक स्पष्ट रूप से संकेतों को पढ़ना जानते थे और वे अर्पण करने वाले को बताते थे कि उनका बलिदान स्वीकार किया गया है या नहीं ([1 शमू 26:19](https://ref.ly/1Sam26:19); पुष्टि करें [आमो 5:21–23](https://ref.ly/Amos5:21-Amos5:23))।

पाप और दोष बलिदान प्रायश्चित के लिए थे ([लैव्य 4:1–6:7](https://ref.ly/Lev4:1-Lev6:7), [20](https://ref.ly/Lev20:1-Lev20:27))। जिन परिस्थितियों में ऐसे बलिदान आवश्यक होते थे, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया, और अनुष्ठान में लहू के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।

इस खंड का दूसरा प्रमुख भाग ([लैव्य 6:8–7:38](https://ref.ly/Lev6:8-Lev7:38)) विभिन्न भेंटों के लिए प्रशासनिक विवरणों पर जोर देता है। इस खंड में बलिदान सामग्री के वितरण से संबंधित प्रत्येक प्रकार की भेंट के लिए एक"निर्देश" सूची शामिल है। कुछ याजकों को दिए जाते, कुछ बलिदानकर्ता को दिए जाते, और अन्य वेदी पर जलाए जाते या शिविर के बाहर फेक दिए जाते। जो बलिदान "अत्यंत पवित्र" के रूप में अलग किए जाते, उन्हें केवल याजक के पद के योग्य सदस्यों द्वारा ही खाया जाता था ([लैव्य 2:3, 10](https://ref.ly/Lev2:3,Lev2:10); [10:12–17](https://ref.ly/Lev10:12-Lev10:17); [14:13](https://ref.ly/Lev14:13); [गिन 18:9](https://ref.ly/Num18:9))।

पहले होम बलि की चर्चा की जाती है क्योंकि इसे पूरी तरह से वेदी पर चढ़ाया जाता था (और इसलिए इसे कोई नहीं खाता था)। इसके बाद वे बलिदान आते हैं जो याजकों को वितरित किए जाते थे ([लैव्य 6:17, 26, 29](https://ref.ly/Lev6:17,Lev6:26,Lev6:29); [7:1, 6](https://ref.ly/Lev7:1,Lev7:6)), और अंत में शांति बलि आती हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बलिकर्ता को वापस किया जाता था।

इस अनुच्छेद में जिन बलिदानों का उल्लेख किया गया है, वे पवित्र कैलेंडर के अनुष्ठानों में उनकी सापेक्ष आवृत्ति के अनुसार हैं ([गिन 28:19](https://ref.ly/Num28:19); [2 इति 31:3](https://ref.ly/2Chr31:3); [यहेज 45:17](https://ref.ly/Ezek45:17))। यह विशेष रूप से मन्दिर में कार्य पर तैनात याजकों और लेवियों के लिए महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वे दैनिक बलिदान अनुष्ठान की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार थे, विशेष रूप से उच्च पर्वों पर; मन्दिर खत्ता का प्रबंधन एक कठिन कार्य था ([1 इति 23:28–32](https://ref.ly/1Chr23:28-1Chr23:32); [26:15, 20–22](https://ref.ly/1Chr26:15,1Chr26:20-1Chr26:22); [2 इति 13:10–11](https://ref.ly/2Chr13:10-2Chr13:11); [30:3–19](https://ref.ly/2Chr30:3-2Chr30:19); [34:9–11](https://ref.ly/2Chr34:9-2Chr34:11))।

प्रत्येक खंड जो किसी विशेष भेंट से संबंधित है, उसमें इसके विशेष संचालन या प्रशासनिक विवरण के साथ समाप्त होता था। इसके बाद अब तक की गई बातों का एक सारांश लिखा जाता था ([लैव्य 7:7–10](https://ref.ly/Lev7:7-Lev7:10)), और यह खंड शान्ति भेंटों के विवरण के साथ समाप्त होता (पद [11–36](https://ref.ly/Lev7:11-Lev7:36))। उनकी पवित्र कैलेंडर में कोई भूमिका नहीं थी सिवाय सप्ताहों के पर्व के दौरान ([23:19–20](https://ref.ly/Lev23:19-Lev23:20)); अन्य सभी अवसरों पर, नाज़ीरो की प्रतिज्ञा और याजक का पद स्थापना के दो अपवादों के साथ, मेल बलि पूरी तरह से स्वैच्छिक बलिदान थे और इस प्रकार किसी भी निश्चित लेखांकन के अधीन नहीं थे।

अन्य बाइबल संदर्भों में, बलिदानों को उसी "लेखांकन" या "प्रशासनिक" निर्देश के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है: होम,अन्न,पेय; पाप (या दोष); और कभी-कभी मेल बलिदान। एक उदाहरण है वेदी के समर्पण के लिए गोत्रों के प्रधानों द्वारा दिए गए दान की सूची ([गिन 7](https://ref.ly/Num7:1-Num7:89))। यह जानकारी मन्दिर के रोज़मर्रा के बही खाते में व्यवस्थित किया जाता था; सारांश में जानवरों को होम,अन्न, पाप, और मेल बलिदान (पद [87–88](https://ref.ly/Num7:87-Num7:88)) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रत्येक दाता से संबंधित प्रविष्टियों के अनुसार होता था ([15–17](https://ref.ly/Num7:15-Num7:17))। लेवीय शास्त्री के पास ऐसे रिकॉर्ड के दो उद्देश्य थे: बलि देने वालों को श्रेय देना और आने वाले खजाने और खाद्य आपूर्ति को दर्ज करना। दिए जा रहे खाद्य पदार्थों का अधिकांश हिस्सा वास्तव में सेवा कर रहे याजकों को आवंटित किया गया था ([गिन 18:8–11](https://ref.ly/Num18:8-Num18:11); [2 इति 31:4–19](https://ref.ly/2Chr31:4-2Chr31:19))।

जब यह निर्धारित किया गया कि किस प्रकार की और कितनी संख्या में भेंटें लाई जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, [गिन 15:24](https://ref.ly/Num15:24)), तो सामान्यतः “लेखांकन” निर्देश का पालन किया जाता था। यह कैलेंडर के बलिदानों के लिए सत्य था; होम और अन्न बलि और पेय पदार्थ सूचीबद्ध किए गए थे, इसके बाद निम्नलिखित के लिए पाप बलि थी: नया चाँद ([गिन 28:11–15](https://ref.ly/Num28:11-Num28:15)), फसह के प्रत्येक दिन (पद [19–22](https://ref.ly/Num28:19-Num28:22)), सप्ताहों का पर्व ([लैव्य 23:18–19](https://ref.ly/Lev23:18-Lev23:19); [गिन 28:27–30](https://ref.ly/Num28:27-Num28:30)), तुरहियों का पर्व ([29:2–5](https://ref.ly/Num29:2-Num29:5)), प्रायश्चित का दिन (पद [8–11](https://ref.ly/Num29:8-Num29:11)), और झोपड़ियों के पर्व के प्रत्येक दिन (पद [12–16](https://ref.ly/Num29:12-Num29:16))।

विशिष्ट मामलों में आवश्यक बलिदानों के लिए, कौन-कौन से भेंट लानी हैं, इसके निर्देश इस क्रम का पालन करते हैं (जैसे, एक स्त्री के प्रसव के बाद शुद्धिकरण के लिए, [लैव्य 12:6–8](https://ref.ly/Lev12:6-Lev12:8))। यह भी ध्यान दें कि नाज़ीरो की प्रतिज्ञा की सफलता बलि देने पर समाप्ति हो जाती थी ; नाज़ीरो ने होम, पाप,और मेल बलि चढ़ाते (कुछ विशेष अन्न बलि के साथ, [गिन 6:14–15](https://ref.ly/Num6:14-Num6:15))। हालांकि, याजक ने वास्तविक्ता में अनुष्ठान को एक अलग निर्देश के अनुसार किया करते थे ; पहले पाप बलि चढ़ाई जाती, उसके बाद होम बलि और अंत में मेलबलि (पद [16–17](https://ref.ly/Num6:16-Num6:17))। अधूरे प्रतिज्ञा के मामले में, पहला कदम पाप बलि चढ़ाना था और फिर प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने के लिए होम बलि (पद [11](https://ref.ly/Num6:11))। नाज़ीर के पुनः समर्पण के लिए एक अलग दोष बलि की आवश्यकता थी—जो एक विशिष्ट अनुष्ठानिक कार्य था (पद [12](https://ref.ly/Num6:12))।

कुछ समय पश्चात इस्राएल के राजकुमारों द्वारा की गई बालियों का वर्णन बलिदानों के दो क्रमों के बीच अंतर प्रस्तुत करता है। त्योहारों की छुट्टियों पर राजकुमार होम, अन्न,और अर्घ्य बलि लाते थे, लेकिन वे उन्हें पाप, अन्न, होम, और मेल बलि के रूप में अर्पित करते थे ([यहेज 45:17](https://ref.ly/Ezek45:17))। बलिदानों का यह दूसरा क्रम जिसमें होमबलि से पहले पापबलि दी जाती है, वेदी के पुन:समर्पण में भी अपनाई गई ([43:18–27](https://ref.ly/Ezek43:18-Ezek43:27))।

बलिदानों का वही "प्रक्रियात्मक" क्रम अन्य मामलों में भी दिखाई देता है : कोढ़ी का शुद्धिकरण—दोष और पाप बलि ([लैव्य 14:19](https://ref.ly/Lev14:19)), इसके बाद होम बलि (पद [12–20](https://ref.ly/Lev14:12-Lev14:20)); स्राव वाले पुरुष—पाप और होम बलि ([15:15](https://ref.ly/Lev15:15)); इसी प्रकार स्राव वाली स्त्री (पद [30](https://ref.ly/Lev15:30))। प्रायश्चित के दिन के बलिदानों के लिए भी इन्हीं निर्देशों का पालन किया जाता है ([16:3–6, 11, 15, 24](https://ref.ly/Lev16:3-Lev16:6,Lev16:11,Lev16:15,Lev16:24))।

लैव्यव्यवस्था की पुस्तक में बलिदानों के उचित निर्देश के दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक है हारून और उनके पुत्रों का अभिषेक। पहले पाप बलि आई और फिर होमबलि ([निर्ग 29:10–18](https://ref.ly/Exod29:10-Exod29:18); [लैव्य 8:14–21](https://ref.ly/Lev8:14-Lev8:21))। इस अनुष्ठान का केंद्र बिंदु अभिषेक, या शाब्दिक रूप से "स्थापना," जो मेलबलि का एक विशेष रूप था ([निर्ग 29:19–34](https://ref.ly/Exod29:19-Exod29:34); [लैव्य 8:22–29](https://ref.ly/Lev8:22-Lev8:29))। दूसरा संदर्भ तंबू में बलिदान प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन है ([लैव्य 9](https://ref.ly/Lev9:1-Lev9:24))। हारून के लिए बलिदान पाप और होम बलि थे, जिनके बाद लोगों के लिए बलिदान थे: पाप, होम, अन्न, और मेल बलि थे ([9:7–22](https://ref.ly/Lev9:7-Lev9:22))।

वही क्रम यरूशलेम में मन्दिर की शुद्धिकरण और पुनःस्थापन के समय राजा हिजकिय्याह द्वारा अपनाया गया ([2 इति 29:20–36](https://ref.ly/2Chr29:20-2Chr29:36))। पहले एक महान पाप बलि दी गई, उसके बाद संगीत और गीत के साथ होम बलि दी गई। फिर राजा ने घोषणा की कि लोगों ने प्रभु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है; इस नए पवित्रता के अवस्था में वे अब भक्ति (होम बलि) और धन्यवाद (मेल बलि) के बलिदानों में भाग ले सकते हैं।

बलिदानों की प्रक्रियात्मक निर्देश पुराने नियम के विचारधारा को दर्शाते हैं कि परमेश्वर के पास कैसे पहुँचा जा सकता है। पहले, पाप के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक था और फिर स्वयं का पूर्ण समर्पण; ये क्रमशः पाप और/या दोष बलिदान और होम और अन्न बलिदान चढ़ाए जाते थे। जब ये शर्तें पूरी हो जाती थीं, तो अर्पणकर्ता अपनी भक्ति की निष्ठता और अधिक होम बलिदानों द्वारा व्यक्त कर सकते थे और संगति बलिदानों (मेल बलिदान) में भाग ले सकते थे जिसमें वे स्वयं मारे गए पशु का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते थे (अपने मित्रों और समाज के दरिद्र के साथ बांटने के लिए ; [व्य.वि. 12:17–19](https://ref.ly/Deut12:17-Deut12:19))।

बलिदानों का वर्णन

विभिन्न प्रकार के बलिदानों का निम्नलिखित वर्णन उन्हें "प्रक्रियात्मक" निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा, अर्थात्, परमेश्वर के प्रति एक के दृष्टिकोण में प्रतीकात्मक चरणों के रूप में।

प्रायश्चित

पापों और अपराधों के लिए प्रायश्चित करने हेतु ये दो भेंट आवश्यक थीं:

1. पाप बलि ([लैव्य 4:1–5:13](https://ref.ly/Lev4:1-Lev5:13); [6:24–30](https://ref.ly/Lev6:24-Lev6:30))। बलि लाने वाले की पदवी के अनुसार विभिन्न पशु निर्देशित किए गए थे। एक महायाजक को एक निर्दोष बछड़ा लाना होता था ([4:3](https://ref.ly/Lev4:3)), वैसे ही पूरी मण्डली को भी (पद [14](https://ref.ly/Lev4:14)), सिवाय जब मामला एक धार्मिक उल्लंघन का होता था ([गिन 15:24](https://ref.ly/Num15:24))। एक शासक एक बकरा लाता था ([लैव्य 4:23](https://ref.ly/Lev4:23)), लेकिन एक सामान्य व्यक्ति एक बकरी (पद [28](https://ref.ly/Lev4:28); [गिन 15:27](https://ref.ly/Num15:27)) या एक मेम्ना ([लैव्य 4:32](https://ref.ly/Lev4:32)) दे सकते थे। यदि वह गरीब होता, तो वह दो पिण्डुक या कबूतरी के दो बच्चे (जिनमें से एक होम बलि होता; [5:7](https://ref.ly/Lev5:7)) चढ़ा सकते थे, यदि वह अत्यंत दरिद्र हो, तो वह एक एपा के दसवें हिस्से के बराबर उत्तम मैदा भी चढ़ा सकते थे ([लैव्य 5:11–13](https://ref.ly/Lev5:11-Lev5:13); पुष्टि करें [इब्रा 9:22](https://ref.ly/Heb9:22))।

अर्पण करने वाला व्यक्ति पशु को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लाता और उस के सिर पर अपना हाथ रखता ([लैव्य 4:4](https://ref.ly/Lev4:4))। इस क्रिया में वह अपने पाप को स्वीकार नहीं करता था क्योंकि पशु को दूर नहीं भेजा जा रहा था (तुलना करें अजाजेल के बकरे के साथ, [16:21](https://ref.ly/Lev16:21)); बल्कि, वह बलिदान के साथ अपनी पहचान बना रहा था। अर्पण करने वाले को पशु को वेदी के उत्तर दिशा में मारना जाता था ([4:24, 29](https://ref.ly/Lev4:24,Lev4:29))। पशुओं को कभी भी वेदी पर नहीं मारा जाता था। जब यह याजकों के लिए या मण्डली के लिए बछड़े का बलिदान होता था तब याजक लहू एकत्र करते थे; और कुछ लहू को मिलाप वाले तम्बू के अंदर परदे के सामने छिड़कते और कुछ सुगन्धित धूप की वेदी के सींगों पर लगाते (पद [5–7](https://ref.ly/Lev4:5-Lev4:7), [16–18](https://ref.ly/Lev4:16-Lev4:18))। प्रायश्चित के दिन वह अपने लिए और लोगों के लिए महा पवित्र स्थान में बलिदान का लहू लाते ([16:14–15](https://ref.ly/Lev16:14-Lev16:15))। अन्य सभी पशुओं से, लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाया जाता था ([4:25, 30, 34](https://ref.ly/Lev4:25,Lev4:30,Lev4:34)); पक्षियों का लहू वेदी के किनारे पर छिड़का जाता था ([5:9](https://ref.ly/Lev5:9))। अंत में, किसी भी भेंट से शेष लहू को वेदी के आधार पर डाला या बहाया जाता था ([4:7](https://ref.ly/Lev4:7))।

आंतरिक अंगों में से सबसे उत्तम, अर्थात्, आंतों के ऊपर और उन की चर्बी, दो गुर्दे और उनकी चर्बी, कलेजे के ऊपर की झिल्ली, सब प्रभु को वेदी पर अर्पित किए गए थे ([लैव्य 4:8–10](https://ref.ly/Lev4:8-Lev4:10))। जब यह याजक या लोगों के लिए बछड़ा होता था, तो शव और अन्य आंतों को शिविर के बाहर जलाया जाता था। यह याजकों के अभिषेक के लिए बछड़े के बलिदान लागू होता था ([निर्ग 29:10–14](https://ref.ly/Exod29:10-Exod29:14); [लैव्य 8:14–17](https://ref.ly/Lev8:14-Lev8:17))। अन्यथा, जो याजक अनुष्ठान करता था, उसे खाने योग्य माँस उसके हिस्से के रूप में मिलता था। उसे इसे मिलापवाले तम्बू के आँगन में ही खाना होता था, और इसकी तैयारी अनुष्ठान शुद्धता के सख्त नियमों द्वारा नियंत्रित की गई थी ([लैव्य 6:25–30](https://ref.ly/Lev6:25-Lev6:30); पुष्टि करें [10:16–20](https://ref.ly/Lev10:16-Lev10:20))। प्रत्येक पवित्र अवकाश पर एक बकरे की पापबलि चड़ाई जाती थी: नया चाँद ([गिन 28:15](https://ref.ly/Num28:15)), फसह के प्रत्येक दिन (पद [22–24](https://ref.ly/Num28:22-Num28:24)), सप्ताहों का पर्व (पद [30](https://ref.ly/Num28:30)), तुरहियों का पर्व ([29:5](https://ref.ly/Num29:5)), प्रायश्चित का दिन (पद [11](https://ref.ly/Num29:11)), और झोपड़ियों का पर्व के प्रत्येक दिन (पद [16, 19](https://ref.ly/Num29:16,Num29:19))। महायाजक ने अपने लिए एक बछड़ा और फिर प्रायश्चित के दिन दो बकरों में से एक की बलि देते। कुछ शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए छोटे पाप बलि की आवश्यकता होती थी, जैसे मेमने या पक्षी: प्रसव ([लैव्य 12:6–8](https://ref.ly/Lev12:6-Lev12:8)), कोढ़ से शुद्धिकरण ([14:12–14, 19–22](https://ref.ly/Lev14:12-Lev14:14,Lev14:19-Lev14:22)), और फोड़े और रक्तस्राव ([15:14–15, 29–30](https://ref.ly/Lev15:14-Lev15:15,Lev15:29-Lev15:30)) या मन्नत के अधीन अशुद्धता के बाद ([गिन 6:10–11](https://ref.ly/Num6:10-Num6:11))।

2. दोषबलि ([लैव्य 5:14–6:7](https://ref.ly/Lev5:14-Lev6:7); [7:1–7](https://ref.ly/Lev7:1-Lev7:7))। दोष या अपराध बलि एक विशेष प्रकार की पाप बलि थी (पुष्टि करें [5:7](https://ref.ly/Lev5:7)), जिस की आवश्यक, किसी को उसके उचित अधिकार से वंचित किए जाने पर चड़ाया जाता था। ठगे गए मूल्य की भरपाई करनी होती थी, साथ ही पाँचवां भाग जुर्माने के रूप मे देना होता था ([5:16](https://ref.ly/Lev5:16); [6:5](https://ref.ly/Lev6:5))। पशु आमतौर पर एक राम होता था ([5:15, 18](https://ref.ly/Lev5:15,Lev5:18); [6:6](https://ref.ly/Lev6:6))। शुद्ध किए गए कोढ़ी और अशुद्ध नाज़ीर को एक निर्दोष मेढ़ा होता था ([लैव्य 14:12, 21](https://ref.ly/Lev14:12,Lev14:21); [गिन 6:12](https://ref.ly/Num6:12))। अर्पणकर्ता बलिदान को पाप बलि की तरह चढ़ाया करते थे, और याजक को वेदी के चारों ओर लहू छिड़कना होता था ([लैव्य 7:2](https://ref.ly/Lev7:2))। आंतरिक अंगों को सामान्य रूप से वेदी पर जलाया जाता था (पद [3–5](https://ref.ly/Lev7:3-Lev7:5))। फिर कुछ लहू को शुद्ध ठहरनेवाले कोढ़ी के दाहिने कान के सिरे पर, और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अँगूठों पर लगाया जाता था। ([14:14](https://ref.ly/Lev14:14))। याजक को पुनः पशु का अधिकांश माँस भोजन के लिए मिलता था ([7:6–7](https://ref.ly/Lev7:6-Lev7:7); [14:13](https://ref.ly/Lev14:13))। दोष बलि की आवश्यकता तब होती थी जब किसी अन्य पक्ष को कुछ नुकसान हुआ हो। अनुष्ठानिक उल्लंघन, यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, ([5:14–19](https://ref.ly/Lev5:14-Lev5:19); [22:14](https://ref.ly/Lev22:14)), तो प्रभु को जाने वाली राशि के साथ-साथ तो वह उसका पाँचवाँ भाग बढ़ाकर उसे याजक को जुर्माना के रूप मे देना पड़ता था ([लैव्य 5:16](https://ref.ly/Lev5:16); [2 रा 12:16](https://ref.ly/2Kgs12:16))। कोढ़ी इस श्रेणी में आता है, क्योंकि संक्रमण के समय में वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता था ([लैव्य 14:12–18](https://ref.ly/Lev14:12-Lev14:18))। एक नाज़ीर इसलिए दोषबलि की आवश्यकता थी जब उसने प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्‍वर के लिए अलग किए जाने के दौरान अशुद्धता झेली हो ([गिन 6:12](https://ref.ly/Num6:12))। किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के अधिकार का उल्लंघन केवल दोषबलि और उसके अतिरिक्त पाँचवें भाग के जुर्माने से ही प्रायश्चित किया जा सकता था। ऐसे मामलों में जमा या सुरक्षा पर धोखाधड़ी, डकैती या उत्पीड़न, खोई हुई सम्पत्ति की खोज की रिपोर्ट न करना, या झूठी कसम खाना या गवाही न देना शामिल था ([लैव्य 6:1–5](https://ref.ly/Lev6:1-Lev6:5))। एक मंगेतर दासी के साथ योन-उत्पीड़न सम्पत्ति अधिकारों का उल्लंघन था ([19:20–22](https://ref.ly/Lev19:20-Lev19:22))। यदि अपमानित पक्ष की मृत्यु हो जाए या उसके कोई जीवित संबंधी नहीं हो, तो भुगतान याजक को जाता था ([गिन 5:5–10](https://ref.ly/Num5:5-Num5:10))।

समर्पण बलि

जब कोई "बलि" शब्द सुनता है, तो अनुष्ठान आमतौर पर मन में आते हैं। वे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पाप और दोष अर्पण में व्यक्त पश्चाताप के साथ होने चाहिए। वे संगति या सामूहिक बलिदानों के लिए पूर्वापेक्षीत थे जो इसके बाद हो सकते हैं।

1. होमबलि ([लैव्य 1:3–17](https://ref.ly/Lev1:3-Lev1:17); [6:8–13](https://ref.ly/Lev6:8-Lev6:13))। होम बलिदान एक बैल, एक भेड़, या एक पक्षी हो सकता था। अर्पण करने वाला पशु को प्रस्तुत करता, उस पर हाथ रखता, और वेदी के उत्तर दिशा में उसे मारता। बस पक्षी याजक को दिया जाता था। याजक लहू को इकट्ठा करता, उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता, और फिर वेदी के चारों ओर छिड़कता। जब भेंट एक पक्षी होता, तो वह उसका सिर मरोड़ता और वेदी के किनारे लहू को बहा देता। यद्यपि वध और लहू का छिड़काव इस होमबलि को पिछले खंड के प्रायश्चित बलिदानों से जोड़ता है, यहाँ मुख्य जोर पशु को मारने, उसके अशुद्ध भागों को धोने, और फिर वेदी पर सभी टुकड़ों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने पर है। यह सब प्रभु के लिए एक सुखदायक सुगंध के रूप में वेदी पर भस्म हो जाता था। चूंकि होम बलिदान सुबह और शाम को चढ़ाए जाते थे, वेदी के पास लकड़ी की अच्छी आपूर्ति आवश्यक थी। सेवा करने वाले याजक, उचित वस्त्र पहनकर, आग को लगातार जलाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे ([6:8–13](https://ref.ly/Lev6:8-Lev6:13))।

होमबलियों ने अनुष्ठानिक कैलेंडर के बलिदानों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। निरंतर चलने वाली होमबलि दिन में दो बार दी जाती थी, एक भेड़ सुबह और शाम को ([निर्ग 29:38–42](https://ref.ly/Exod29:38-Exod29:42); [गिन 28:1–8](https://ref.ly/Num28:1-Num28:8))। प्रत्येक विश्रामदिन दो अतिरिक्त भेड़ बलिदान किए जाते थे ([गिन 28:9–10](https://ref.ly/Num28:9-Num28:10))।

इन दैनिक बलिदानों के अलावा, एक बकरी की पापबलि आमतौर पर निम्नलिखित छुट्टियों पर होमबलि के साथ दी जाती थी: प्रत्येक महीने की शुरुआत में नए चाँद के लिए, दो बछड़े, एक मेढ़ा, और एक-एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात नर बच्चे अर्पित किए जाते थे ([गिन 28:11–14](https://ref.ly/Num28:11-Num28:14))। फसह पर्व के प्रत्येक दिन के लिए भी यही आवश्यक था (पद [19–24](https://ref.ly/Num28:19-Num28:24)) और फिर सप्ताहों का पर्व पर (पद [6–29](https://ref.ly/Num28:6-Num28:29))। तुरहियों के पर्व और प्रायश्चित के दिन पर, आवश्यकता एक बैल, एक मेंढ़,और सात मेमनों की थी ([29:2–4](https://ref.ly/Num29:2-Num29:4))।

महान झोपड़ियों का पर्व विस्तृत होम बलियों की एक श्रृंखला थी, साथ ही प्रतिदिन एक बकरी पापबलि के रूप में दी जाती थी। पहले दिन, तेरह बछड़े, और दो मेढ़े, और एक-एक वर्ष के चौदह भेड़ के नर बच्चे चढ़ाए गए ([गिन 29:12–16](https://ref.ly/Num29:12-Num29:16))। प्रत्येक अगले दिन, बछड़ों की संख्या एक कम कर दी जाती थी जब तक कि सातवें दिन केवल सात रह जाते (मेढ़े और मेमने वही रहते; [29:17–25](https://ref.ly/Num29:17-Num29:25))। आठवें दिन तुरही और प्रायश्चित के लिए आवश्यक पशु चढ़ाए गए, अर्थात्, एक बछड़ा, एक मेढ़ा, और सात मेमने।

कुछ शुद्धिकरण के अनुष्ठानों में पाप बलियों के अलावा होम बलियां भी आवश्यक थीं: प्रसव के बाद ([लैव्य 12:6–8](https://ref.ly/Lev12:6-Lev12:8)), फोड़े ([15:14–15](https://ref.ly/Lev15:14-Lev15:15)), और स्राव (पद [29–30](https://ref.ly/Lev15:29-Lev15:30)); या अशुद्धता के बाद जब कोई नाज़ीर मन्नत में होता था ([गिन 6:10–11](https://ref.ly/Num6:10-Num6:11))। यद्यपि यह नहीं कहा गया है कि इन मामलों में अनाज की बलियां आवश्यक थीं, वे निश्चित रूप से कोढ़ से शुद्धिकरण के लिए थीं ([लैव्य 14:10, 19–22, 31](https://ref.ly/Lev14:10,Lev14:19-Lev14:22,Lev14:31)) और नाज़ीर मन्नत की पूर्ति के लिए ([गिन 6:14–16](https://ref.ly/Num6:14-Num6:16))।

2. अन्नबलि (अनाज) ([लैव्य 2](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:16); [6:14–23](https://ref.ly/Lev6:14-Lev6:23))। इस विशेष बलि के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है "उपहार," या "भेंट," जिसमें पशु भी शामिल होते हैं ([उत 4:3–5](https://ref.ly/Gen4:3-Gen4:5); [न्या 6:18](https://ref.ly/Judg6:18); [1 शमू 2:17](https://ref.ly/1Sam2:17))। लेकिन विशेष बलिदान के संदर्भ में यह मैदा, जैतून का तेल, और लोबान का मिश्रण दर्शाता है, जिसे अखमीरी रोटियों, या अखमीरी फुलको, के रूप में बनाया जा सकता था। पहली उपज का अन्नबलि के लिए नए अनाज के कुचले हुए सिर लाने होते थे ([लैव्य 2:14](https://ref.ly/Lev2:14))। रोटियों पर खमीर या शहद की अनुमति नहीं थी, हालांकि वही वस्तुएं पहली अन्न बलि के रूप में स्वीकार की जा सकती थीं। वे वेदी पर नहीं जाते थे बल्कि याजक को दिए जाते थे। भेंटकर्ता को तैयार रोटियां या अख़मीरी रोटियाँ मन्दिर में लाने होते थे। इसे "स्मरणार्थ अंश" के रूप में याजक वेदी पर एक मुट्ठी जलाता था ([2](https://ref.ly/Lev2:2)), शेष अपने भोजन के लिए रखता था ([6:16](https://ref.ly/Lev6:16); [7:9](https://ref.ly/Lev7:9))। लेकिन जब याजक अपनी ओर अन्नबलि चढ़ते, तो वह सब कुछ वेदी पर जलाता था ([6:22–23](https://ref.ly/Lev6:22-Lev6:23))।

एक अन्नबलि आमतौर पर हर होमबलि के साथ दी जाती थी, विशेष रूप से वे जो पवित्र कैलेंडर से संबंधित होती थीं ([गिन 28–29](https://ref.ly/Num28:1-Num29:40))। आटे और तेल की मात्रा उस पशु के अनुसार निर्धारित की जाती थी जिसे बलिदान किया जा रहा था: एक बछड़े के लिए एक एपा का दसवे भाग का तिहाई हिस्सा आटा और आधा हिन तेल, भेड़ के बच्चे के लिये चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दसवाँ अंश मैदा, और मेढ़े के बलि के साथ तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दो दसवाँ अंश मैदा ([15:2–10](https://ref.ly/Num15:2-Num15:10))। अन्य खुशी के अवसरों पर एक कोढ़ी की शुद्धि पर अन्न बलि चढ़ाई जातो थी ([लैव्य 14:10, 20–21, 31](https://ref.ly/Lev14:10,Lev14:20-Lev14:21,Lev14:31); अनाज की अनिर्दिष्ट मात्रा के साथ एक पक्षी) और एक नाज़ीर मन्नत की पूर्ति होने पर ([गिन 6:13–15](https://ref.ly/Num6:13-Num6:15))।

मेल बलि के बाद हमेशा अन्न बलि होते थे ([लैव्य 7:12–14](https://ref.ly/Lev7:12-Lev7:14); [गिन 15:4](https://ref.ly/Num15:4))। याजक को अख़मीरी फुलके और अख़मीरी रोटियों के प्रत्येक जोड़ी में से एक प्राप्त होता था। शेष भाग को बलिदानकर्ता को लौटाया जाता था ताकि वे इसे बलिदान किए गए पशु के माँस के साथ अपनी पसंद की जगह पर खा सकें।

एक विशेष मामला जहां ऐसी भेंट का उपयोग किया गया था, वह जलन अनुष्ठान में जौ के भोजन का दसवां हिस्सा था। इसमें कोई तेल या लोबान नहीं होना चाहिए था ([गिन 5:15, 18, 25–26](https://ref.ly/Num5:15,Num5:18,Num5:25-Num5:26))। एक बहुत दरिद्र व्यक्ति को बिना तेल या लोबान के दसवां एपा मैदा पापबलि के रूप में लाने की अनुमति थी ([लैव्य 5:11–13](https://ref.ly/Lev5:11-Lev5:13))।

3. अर्घबलि ([गिन 15:1–10](https://ref.ly/Num15:1-Num15:10))। एक मानक में अर्घ्य, एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूटकर निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का दसवाँ भाग मैदा था। दाखरस ([निर्ग 29:40](https://ref.ly/Exod29:40)), जिसे "मदिरा" भी कहा जाता है ([गिन 28:7](https://ref.ly/Num28:7)), संभवतः अन्य राष्ट्रों द्वारा लहू के विकल्प के रूप मे जानबूझकर उपयोग किया जाता था ([भज 16:4](https://ref.ly/Ps16:4))। अर्घ को "सुखदायक सुगन्ध" भेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया था ([गिन 15:7](https://ref.ly/Num15:7))। जैसे होम बलि के साथ होता था, वैसे ही पूरी अर्घबलि सम्पूर्ण चड़ाई जाती थी; याजक को कुछ भी नहीं दिया जाता था ([28:7](https://ref.ly/Num28:7))।

अर्घबलि दैनिक बलि ([निर्ग 29:40–41](https://ref.ly/Exod29:40-Exod29:41); [गिन 28:7](https://ref.ly/Num28:7)) और विश्रामदिन की बलि ([गिन 28:9](https://ref.ly/Num28:9)) के साथ-साथ नया चाँद महोत्सव के साथ होती थीं। उनका संदर्भ झोपड़ियों का पर्व के दूसरे और बाद के दिनों के संबंध में भी किया गया है ([29:18, 21](https://ref.ly/Num29:18,Num29:21)); पहले दिन के लिए उनकी अनुपस्थिति शायद अनजाने में है। यही बात फसह, प्रथम फल, और तुरहियों का पर्व के लिए भी सही हो सकती है ([गिन 28:16–29:11](https://ref.ly/Num28:16-Num29:11); पुष्टि करें [यहेज 45:11](https://ref.ly/Ezek45:11))। एक नाज़ीर के मन्नत को समाप्त करने वाले अनुष्ठानों के लिए एक अर्घबलि आवश्यक था ([गिन 6:17](https://ref.ly/Num6:17)) लेकिन एक कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए नहीं ([लैव्य 14:10–20](https://ref.ly/Lev14:10-Lev14:20))।

मेल बलि

ये बलिदान अर्पण करने वाले की ओर से स्वैच्छिक होते थे और आमतौर पर नियमों द्वारा नहीं थोपे जाते थे, सिवाय नाज़ीर ([गिन 6:17](https://ref.ly/Num6:17)) और सप्ताहों का पर्व ([लैव्य 23:19–20](https://ref.ly/Lev23:19-Lev23:20)) के। एक अर्पणकर्ता जिसने पहले ही प्रायश्चित और व्यक्तिगत समर्पण के लिए अनुष्ठान की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, उसे मेल बलि चढ़ाने की अनुमति थी। होम बलि अक्सर मेल बलिदानों के साथ होते थे, जो भक्ति की अधिक अभिव्यक्ति के रूप में होते थे।

1. मेलबलि ([लैव्य 3](https://ref.ly/Lev3:1-Lev3:17); [7:11–36](https://ref.ly/Lev7:11-Lev7:36); [आमो 5:22](https://ref.ly/Amos5:22))। यह सभी संगति या सामुदायिक बालियों की मूल श्रेणी है; अन्य केवल मेलबलि की उपश्रेणियाँ हैं। पवित्रता के मामले में, या प्रतिबंधितता के मामले में, वे अन्य बलिदानों की तरह कठोरता से सीमित नहीं थीं। झुण्ड या भेड़-बकरियों से, नर या मादा ([लैव्य 3:1, 6, 12](https://ref.ly/Lev3:1,Lev3:6,Lev3:12)) पशु की अनुमति थी। सिवाय स्वेच्छा बलि के मामले में, दोषरहित होने की सामान्य शर्त लागू थी, जिसमें पशु का एक अंग दूसरे से लंबा हो सकता था ([22:23](https://ref.ly/Lev22:23))। अख़मीरी रोटी भी आवश्यक थे, कम से कम धन्यवाद ([7:12–13](https://ref.ly/Lev7:12-Lev7:13)) और नाज़ीर ([गिन 6:15–19](https://ref.ly/Num6:15-Num6:19)) बालियों के लिए। इन तीन प्रकार की मेल बलि की विशेषताओं के साथ नीचे चर्चा की जाएगी।

अनुष्ठान के पहले भाग - प्रस्तुति और हाथ रखना - अन्य बलिदानों के समान थे।हालांकि, पशु को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर वध किया जाता ना की वेदी के उत्तरी दिशा में ([लैव्य 3:1–2, 7–8, 12–13](https://ref.ly/Lev3:1-Lev3:2,Lev3:7-Lev3:8,Lev3:12-Lev3:13); [7:29–30](https://ref.ly/Lev7:29-Lev7:30))। याजक ने लहू को एकत्र किया और उसे लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का जाता जैसे होम बलि के साथ किया था ([3:2, 8, 13](https://ref.ly/Lev3:2,Lev3:8,Lev3:13))। चुने हुए अंतड़ियों को “सुखदायक सुगन्ध” के रूप में अर्पित किया गया ([3:3–5, 6–11, 14–16](https://ref.ly/Lev3:3-Lev3:5,Lev3:6-Lev3:11,Lev3:14-Lev3:16))।

याजक को भेंट का एक निश्चित हिस्सा भी प्राप्त होता था। उन्हें इसे किसी भी धार्मिक रूप से स्वच्छ स्थान पर खाने की अनुमति और अपने घराने के साथ बांटने की भी अनुमति थी ([लैव्य 7:14, 30–36](https://ref.ly/Lev7:14,Lev7:30-Lev7:36); [गिन 6:20](https://ref.ly/Num6:20)), जबकि अन्य बलिदानों के, उनके हिस्से को उन्हें मन्दिर परिसर में ही खाना पड़ता था ([गिन 18:10–11](https://ref.ly/Num18:10-Num18:11))। उन्हें एक फुलके और छाती हिलाने की भेंट के रूप में और दाहिना जांघ एक योगदान के रूप में प्राप्त होता था। यह अंतिम शब्द तथाकथित "हव्य भेंट" है; तकनीकी शब्द एक जड़ से विकसित हुआ है जिसका अर्थ है "उच्च होना" और जिसका अर्थ है "वह जो उठाया गया है।" हव्य भेंट वास्तव में किसी विशेष प्रकार की धार्मिक विधि का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी।

मेलबलि की धार्मिक क्रिया संगति भोजन के साथ समाप्त होती थी। वेदी पर रखे गए या याजक को दिए गए भागों को छोड़कर, पशु का शरीर उस पुरुष को वापस कर दिया जाता था जिसने इसे अर्पित किया था। उसे इसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने समाज के लेवियों के लिए सामुदायिक भोजन के रूप में तैयार करना होता था ([व्य.वि. 12:12, 18–19](https://ref.ly/Deut12:12,Deut12:18-Deut12:19))। यह आधिकारिक निवासस्थान पर ही होना चाहिए ([व्य.वि. 12:6–7, 11–12, 15–19](https://ref.ly/Deut12:6-Deut12:7,Deut12:11-Deut12:12,Deut12:15-Deut12:19); पुष्टि करें [1 शमू 1:3–4](https://ref.ly/1Sam1:3-1Sam1:4)) और प्रतिभागियों को पवित्रता के सख्त नियमों का पालन करना होता था ([लैव्य 7:19–21](https://ref.ly/Lev7:19-Lev7:21); [19:5–8](https://ref.ly/Lev19:5-Lev19:8))। इसे भोज के लिए पशुओं के धार्मिक वध के साथ तुलना की जा सकती है जो किसी भी स्थानीय वेदी पर अनुमति थी ([व्य.वि. 12:16, 20–22](https://ref.ly/Deut12:16,Deut12:20-Deut12:22))। धन्यवाद भेंट का माँस बलिदान के दिन ही खाया जाना था ([लैव्य 7:15](https://ref.ly/Lev7:15)), जबकि मन्नत या स्वेच्छा बलि का माँस अगले दिन तक समाप्त किया जा सकता था (पद [16–18](https://ref.ly/Lev7:16-Lev7:18))। जो कुछ भी बचता था, उसे समय सीमा समाप्त होने से पहले जला देना होता था।

केवल तीन बार मेलबलि के लिए विशेष मांग की जाती है: सप्ताहों का पर्व ([लैव्य 23:19–20](https://ref.ly/Lev23:19-Lev23:20)), नाज़ीर मन्नत की पूर्ति पर ([गिन 6:17–20](https://ref.ly/Num6:17-Num6:20)), और याजक के पद स्थापना के समय ([निर्ग 29:19–22, 28](https://ref.ly/Exod29:19-Exod29:22,Exod29:28))। अन्य सार्वजनिक धार्मिक अवसरों में जिसमे मन्दिर का उद्घाटन शामिल था ([1 रा 8:63](https://ref.ly/1Kgs8:63); [2 इति 7:5](https://ref.ly/2Chr7:5))। राष्ट्रीय स्तर पर मेलबलि का आह्वान सफल सैन्य अभियान के समापन पर होता था ([1 शमू 11:15](https://ref.ly/1Sam11:15)), अकाल या महामारी के अंत पर ([2 शमू 24:25](https://ref.ly/2Sam24:25)), सिंहासन के लिए उम्मीदवार की पुष्टि पर ([1 रा 1:9, 19](https://ref.ly/1Kgs1:9,1Kgs1:19)), या धार्मिक पुनरुत्थान के समय ([2 इति 29:31–36](https://ref.ly/2Chr29:31-2Chr29:36))। स्थानीय स्तर पर, इन्हें वार्षिक पारिवारिक पुनर्मिलन पर या अन्य उत्सव के अवसरों पर, जैसे कि प्रथम फल के फसल को अर्पित किया जाता था ([1 शमू 20:6](https://ref.ly/1Sam20:6); [निर्ग 22:29–31](https://ref.ly/Exod22:29-Exod22:31); [1 शमू 9:11–14, 22–24](https://ref.ly/1Sam9:11-1Sam9:14,1Sam9:22-1Sam9:24); [16:4–5](https://ref.ly/1Sam16:4-1Sam16:5))।

2. हव्य बलि। मेलबलि का पहला भाग प्रभु के सामने "हव्य" किया जाता था ताकि यह दर्शाया जा सके कि याजक इसे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खा रहे थे (वास्तविक गति संभवतः आरी या लाठी के चलाने के समान थी, [यश 10:15](https://ref.ly/Isa10:15))। वही तकनीकी शब्द, "हव्य बलि" अन्य प्रकार की भेंटों के लिए भी उपयोग किया गया था: पवित्र वस्त्रों के निर्माण के लिए दान किए गए कीमती धातु ([निर्ग 35:22](https://ref.ly/Exod35:22); [38:29](https://ref.ly/Exod38:29)) और कोढ़ से शुद्ध किए गए व्यक्ति के दोषबलि ([लैव्य 14:12](https://ref.ly/Lev14:12))।

3. स्वेच्छा बलि। ये उपहार, जो प्रति वर्ष तीन बार होने वाले पवित्र सम्मेलनों में लाए जाते थे ([निर्ग 23:16](https://ref.ly/Exod23:16); [34:20](https://ref.ly/Exod34:20); [व्य.वि. 16:10, 16–17](https://ref.ly/Deut16:10,Deut16:16-Deut16:17); [2 इति 35:8](https://ref.ly/2Chr35:8); [एज्रा 3:5](https://ref.ly/Ezra3:5)), स्वैच्छिक होते थे ([लैव्य 7:16](https://ref.ly/Lev7:16); [22:18, 21–23](https://ref.ly/Lev22:18,Lev22:21-Lev22:23); [23:28](https://ref.ly/Lev23:28); [गिन 15:3](https://ref.ly/Num15:3); [29:39](https://ref.ly/Num29:39); [व्य.वि. 12:6, 17](https://ref.ly/Deut12:6,Deut12:17))। स्वैच्छिक भेंट की तरह, स्वेच्छा बलि भी होमबलि हो सकती थी बजाय मेलबलि के ([लैव्य 22:17–24](https://ref.ly/Lev22:17-Lev22:24); [यहेज 46:12](https://ref.ly/Ezek46:12))। यदि यह बाद वाली होती, तो माँस दूसरे दिन खाया जा सकता था लेकिन तीसरे दिन से पहले जला दिया जाना चाहिए ([लैव्य 7:16–17](https://ref.ly/Lev7:16-Lev7:17))। कुछ अन्य मेल बालियों के विपरीत, बलिदान किए जा रहे पशु का अंग अधिक या कम हो सकता था ([22:23](https://ref.ly/Lev22:23))।

4. स्थापना भेंट। यह इब्रानी शब्द बहुमूल्य रत्नों की व्यवस्था को संबोधित करता है ([निर्ग 25:7](https://ref.ly/Exod25:7); [35:9, 27](https://ref.ly/Exod35:9,Exod35:27); [1 इति 29:2](https://ref.ly/1Chr29:2)), इसलिए "स्थापना" एक उपयुक्त अनुवाद प्रतीत होता है। इसका संबंध "हाथ भरने" से था, एक धार्मिक क्रिया जो किसी को ईश्वरीय सेवा के लिए अभिषिक्त करती थी ([निर्ग 28:41](https://ref.ly/Exod28:41); पुष्टि करें [32:29](https://ref.ly/Exod32:29)) और इसके लिए धार्मिक पवित्रता और आत्मिक समर्पण की आवश्यकता होती थी ([2 इति 29:31](https://ref.ly/2Chr29:31))। पहले याजक की स्थापना के समय की मूल विधि का विवरण दो स्थानों में वर्णित है ([निर्ग 29:19–34](https://ref.ly/Exod29:19-Exod29:34); [लैव्य 8:22–32](https://ref.ly/Lev8:22-Lev8:32))।

यह भी देखें प्रायश्चित; पवित्रता और अपवित्रता, संबंधित नियम; इस्राएल के पर्व और त्योहार; मिलापवाला तम्बू; मन्दिर.

भेंट की रोटी

भेंट की रोटी

वह रोटी जो मंदिर के पवित्र स्थान में रखी गई थी ([2 इति 2:4](https://ref.ly/2Chr2:4))। *देखें* भेंट की रोटी।

भेड़

मादा भेड़। *देखें* पशु (भेड़)।

भेड़

भेड़ ऐसे पशु हैं जिन्हें लोग उनकी ऊन, दूध, और मांस के लिए पालते हैं। वे बाइबल में 700 से अधिक बार उल्लेखित हैं। बाइबल में भेड़ के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो उनकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है:

* मेम्ना एक बच्चा होता है।
* भेड़ की एक छोटी बच्ची।
* मेंढ़ा एक नर भेड़ होता है।

दैनिक जीवन में भेड़ें

जो लोग पशुओं को पालते थे, वे अपनी भेड़ों पर जीविका के लिए निर्भर थे। वे भोजन, दूध, ऊन, खाल, और हड्डियाँ प्रदान करती थीं। भेड़ों का उपयोग व्यापार और बलिदानों में भी किया जाता था। प्राचीन भेड़ पालन व्यापक था। उदाहरण के लिए, मेशा, मोआब के राजा, हर साल 100,000 मेमने और 100,000 मेढ़ों की ऊन का कर चुकाते थे ([2 रा 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4))। इस्राएलियों ने हग्रियों से 250,000 भेड़-बकरी लीं ([1 इति 5:21](https://ref.ly/1Chr5:21))।

भेड़ की कतराई अक्सर पर्वों के लिए की जाती थी ([2 शमू 13:23](https://ref.ly/2Sam13:23))। भेड़ को नीचे लिटाया जाता था, उसके पैर बाँधे दिए जाते थे, फिर शांति से उसकी ऊन काटी जाती थी ([यशा 53:7](https://ref.ly/Isa53:7))। हालांकि, होमबलि के लिए भेड़ों की कतराई नहीं की जाती थी। प्रभु को दी जाने वाली बलि में से कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता था।

ऊन को कपड़ा बनने से पहले तैयार करना आवश्यक था। पहले, इसे धोया जाता था, कभी-कभी भेड़ पर ही। फिर, इसे काडा जाता था और संभवतः तौला जाता था। ऊन कातना स्त्रियों का कार्य था ([नीति 31:19](https://ref.ly/Prov31:19))। हालांकि, इसे करघे पर वस्त्र में बुनना मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता था।

भेड़ों के प्रकार

बाइबल हमें बताती है कि हाबिल भेड़-बकरियों का चरवाहा था ([उत 4:2](https://ref.ly/Gen4:2))। पहली पालतू भेड़ संभवतः आर्गली (*आर्गली भेड़*) थी। यह उरियल (*उरियल की एक उपप्रजाति*) का एक प्रकार है, जो एक पर्वतीय प्रजाति है और अभी भी तुर्केस्तान और मंगोलिया में पाई जाती है। 2000 ई.पू. तक, इन पर्वतीय भेड़ों की पाँच विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मध्य पूर्व में फैल चुकी थीं।

इस्राएल में भेड़ चौड़ी-पूंछ वाली भेड़ थी (*चौड़ी पूंछ वाली भेड़ की जाति*)। इसकी पूंछ का वजन 4.5 से 6.8 किलोग्राम (दस से 15 पाउंड) होता था और इसे विशेष भोजन माना जाता था। इस कारण, परमेश्वर ने पूंछ को बलिदान के हिस्से के रूप में मांगा ([निर्ग 29:22–25](https://ref.ly/Exod29:22-Exod29:25))।

चौड़ी-पूंछ वाली भेड़ों में, केवल मेढ़ों के सींग होते हैं। हालांकि, इस्राएल और पलिश्तीन के क्षेत्रों की अन्य भेड़ प्रजातियों में, मादा भेड़ों के भी सींग होते हैं। ये सींग पाँच से आठ सेंटीमीटर (दो से तीन इंच) चौड़े होते हैं और शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य करते हैं। मेढ़ों के सींगों का उपयोग तुरही या तेल के पात्र के रूप में किया जा सकता था ([यहो 6:4](https://ref.ly/Josh6:4); [1 शमू 16:1](https://ref.ly/1Sam16:1))।

भेड़ और बकरियाँ समान दिखती हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग विशेषताएँ होती हैं:

* उनका माथा झुका होता है।
* उनके सींगों में एक सर्पिल आकार में घुमावदार और धारियों वाले होते हैं।
* उनके बाल की जगह ऊन होती है।
* उनमें बकरियों जैसी दाढ़ी नहीं होती है।

अधिकांश भेड़ों में सफेद ऊन होता है ([भज 147:16](https://ref.ly/Ps147:16); [यशा 1:18](https://ref.ly/Isa1:18); [दानि 7:9](https://ref.ly/Dan7:9); [प्रका 1:14](https://ref.ly/Rev1:14))।

भोजन के रूप में भेड़

बाइबल के समय में, भेड़ का मांस एक विलासिता थी। राजा सुलैमान को अपनी मेज के लिए प्रतिदिन 100 भेड़ों की आवश्यकता होती थी ([1 रा 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23))। आम लोग मेम्ना या भेड़ केवल पर्वों पर खाते थे। वे आमतौर पर एक बच्चा मेढ़े को चुनते थे, क्योंकि मादा भेड़ें झुण्ड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होती थीं। वे बड़े बर्तनों में मांस उबालते थे। भेड़ के दूध में बहुत सारा वसा और पोषक तत्व होते हैं। बाइबल के समय में, लोग अक्सर इसे पीने से पहले जमने देते थे। यह संभव है कि कुछ इस्राएली मेम्नों को पालतू पशुओं के रूप में रखते थे ([2 शमू 12:3–4](https://ref.ly/2Sam12:3-2Sam12:4))।

रात में शिकारियों से झुण्ड को बचाने के लिए, चरवाहे ने एक बाड़ा बनाया। गांवों के पास, उसने बाड़े बनाए और सहायता के लिए चौकीदारों को नियुक्त किया। इस बीच, यीशु के जन्म की कहानी में, चरवाहे खेतों में थे ([लूका 2:8](https://ref.ly/Luke2:8))। उन्होंने संभवतः छोटे पेड़ों के सहारे बकरी के बालों की चादरों से एक साधारण तम्बू लगाया। इस्राएल और पलिश्तीन की भूमि में पानी की कमी थी। इसलिए चरवाहों के लिए अपनी भेड़ों के लिए पानी ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण था ([उत 13:8–11](https://ref.ly/Gen13:8-Gen13:11))।

जंगली पहाड़ी भेड़, जैसे कि *चौड़ी पूंछ वाली भेड़ की जाति* की किस्में, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में निवास करती हैं ([व्य.वि. 14:5](https://ref.ly/Deut14:5))। व्यवस्थाविवरण में वर्णित हिस्सा *ओविस ट्रेलाफस* का उल्लेख कर सकता है, जो एक भेड़ है जिसकी ऊँचाई लगभग डेढ़ मीटर (पाँच फीट) होती है और इसके लंबे, घुमावदार सींग होते हैं। एक और संभावना बारबरी भेड़ की है जो बारबरी, मिस्र, और सीनै पर्वत के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे झुंडों में निवास करती हैं।

प्रतीक के रूप में भेड़

भेड़ का उपयोग पवित्रशास्त्र में भी एक प्रतीक के रूप में किया जाता है। दानिय्येल के दर्शन में ([दानि 8:3](https://ref.ly/Dan8:3)) मेढ़ा फारस की शक्ति का प्रतीक था। भेड़ की प्रकृति होती है:

* नम्र और सहनशील ([यशा 53:7](https://ref.ly/Isa53:7); [यिर्म 11:19](https://ref.ly/Jer11:19))
* असहाय ([मीक 5:8](https://ref.ly/Mic5:8); [मत्ती 10:16](https://ref.ly/Matt10:16))
* निरन्तर मार्गदर्शन और देखभाल की आवश्यकता में रहते हैं ([गिन 27:17](https://ref.ly/Num27:17); [मत्ती 9:36](https://ref.ly/Matt9:36))

ये गुण मसीह में विश्वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस कारण, नए नियम अक्सर विश्वासियों की तुलना भेड़ों से और यीशु की तुलना एक चरवाहे से करता है ([मर 6:34](https://ref.ly/Mark6:34); [यूह 10:1–30](https://ref.ly/John10:1-John10:30); [रोम 8:35–37](https://ref.ly/Rom8:35-Rom8:37); [इब्रा 13:20–21](https://ref.ly/Heb13:20-Heb13:21); [1 पत 2:25](https://ref.ly/1Pet2:25))। पुनर्जीवित मसीह ने प्रेरित पतरस से कहा, “मेरे मेम्नों को चरा” और “मेरी भेड़ों की रखवाली कर” ([यूह 21:15–17](https://ref.ly/John21:15-John21:17))।

यह भी देखें भेंट और बलिदान।

भेड़फाटक

भेड़फाटक

येरूशलेम का वह फाटक जिसे एल्याशीब और याजकों ने नहेम्याह की देखरेख में निर्वासनोत्तर युग में मरम्मत किया ([नहे 3:1, 32](https://ref.ly/Neh3:1,Neh3:32); [12:39](https://ref.ly/Neh12:39))। यह मछली फाटक के पूर्व में, सैकड़ों के मीनार के पास, बैतहसदा (बैतसैदा) के कुण्ड के पास स्थित था और आधुनिक संत स्तिफनुस के फाटक से थोड़ी दूरी पर था। [यूहन्ना 5:2](https://ref.ly/John5:2) में के.जे.वी. इसे "भेड़ बाजार" और एन.ई.बी. इसे "भेड़-कुण्ड" के रूप में अनुवाद करता है।

भेड़िया

देखे जानवर।

भेद

परामर्श, या गुप्त योजना, जिसे परमेश्वर केवल अपने लोगों के साथ साझा करते हैं। अधिकांश बाइबिल के अंशों में यह परमेश्वर की बुद्धिमान परामर्श से संबंधित है, जो इतिहास को उसकी नियति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। भेद की अवधारणा का सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग मसीह की मृत्यु के संबंध में परमेश्वर की योजना है। यह किसी ऐसे भेद को संदर्भित नहीं करता है जिसे परमेश्वर बताना नहीं चाहते हैं या किसी ऐसी अस्पष्ट चीज़ को संदर्भित नहीं करता है जिसे बताए जाने पर भी समझा नहीं जा सकता है।

जिन पद्द्यांशों में इसका धर्मशास्त्रीय अर्थ सबसे स्पष्ट रूप से देखा जाता है, (पवित्रशास्त्र में 30 से अधिक उल्लेखों में) वे हैं [दानिय्येल 3:18–28](https://ref.ly/Dan3:18-Dan3:28); [4:6](https://ref.ly/Dan4:6) (सेप्टुआजिंट); [मत्ती 13:11](https://ref.ly/Matt13:11); [मरकुस 4:11](https://ref.ly/Mark4:11); [लूका 8:10](https://ref.ly/Luke8:10); [रोमियों 11:25](https://ref.ly/Rom11:25); [16:25](https://ref.ly/Rom16:25); [1 कुरिन्थियों 2:7](https://ref.ly/1Cor2:7); [4:1](https://ref.ly/1Cor4:1); [15:51](https://ref.ly/1Cor15:51); [इफिसियों 1:9](https://ref.ly/Eph1:9); [3:3–6, 9–12](https://ref.ly/Eph3:3-Eph3:6,Eph3:9-Eph3:12); [कुलुस्सियों 1:26–29](https://ref.ly/Col1:26-Col1:29); [2:2](https://ref.ly/Col2:2); [2 थिस्सलुनीकियों 2:7](https://ref.ly/2Thess2:7); [1 तिमुथियुस 3:9, 16](https://ref.ly/1Tim3:9,1Tim3:16); [प्रकाशितवाक्य 1:20](https://ref.ly/Rev1:20); [10:7](https://ref.ly/Rev10:7); [17:5–18](https://ref.ly/Rev17:5-Rev17:18)।

दानिय्येल के पद्द्यांशों में, उस प्रकाशन पर जोर दिया गया है जो परमेश्वर ने दानिय्येल को राजा नबूकदनेस्सर के भविष्य के बारे में स्वप्न की विषय-वस्तु और अर्थ के विषय में दिया था। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वप्न इस बारे में था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा था। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य, जादूगर, तांत्रिक या भविष्यवक्ता इसे समझा नहीं सकता था, परंतु “भेदों का प्रगट करनेवाला परमेश्वर स्वर्ग में है” ([दान 2:28](https://ref.ly/Dan2:28))।

हाल के वर्षों में विद्वानों के अध्ययन ने निर्धारित किया है कि इसी तरह के विषय अन्य यहूदी लेखनों में भी पाए जाते हैं, जिनमें मृत सागर की पुस्तकें शामिल हैं। ज़ोर उन निर्णयों पर है जो परमेश्वर ने भविष्य के बारे में लिए हैं, विशेष रूप से अंतिम समय के बारे में। संसार बुराई की समस्या से जूझ रहा है (अर्थात्, यदि परमेश्वर अच्छे और शक्तिशाली दोनों हैं, तो लोग अभी भी क्यों दुःख उठाते हैं?)। विश्वासी इन समस्याओं से वाकिफ हैं लेकिन जानते हैं कि परमेश्वर की अपनी प्रावधानिक योजनाएँ हैं और एक दिन वह सभी चीजों को स्पष्ट करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर इस संसार में अन्याय करने वालों को सज़ा देंगे और जो गलत करते हैं उन्हें न्याय देंगे, वह "भेद" की विषय-वस्तु का हिस्सा है और मसीह के समय के आसपास के लेखन में इस पर विशेष ज़ोर दिया गया था। परमेश्वर सृष्टि के मामलों को नियंत्रित करते हैं। जातियाँ अंततः उनकी उद्देश्यों को पूरा करेंगे।

[मत्ती 13:11](https://ref.ly/Matt13:11), [मरकुस 4:11](https://ref.ly/Mark4:11), और [लूका 8:10](https://ref.ly/Luke8:10) परमेश्वर के राज्य के दृष्टांतों का हिस्सा हैं। राज्य स्वयं इतिहास में परमेश्वर के अंतिम चरम कार्य से संबंधित है। यह दृष्टांतों की कुछ कल्पनाओं में देखा जाता है, जैसे कि फसल, जो भविष्य के न्याय का प्रतीक है। इसलिए, यहाँ "भेद" शब्द उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। तात्कालिक संदर्भ में यीशु समझा रहे हैं कि वे दृष्टांतों का उपयोग क्यों करते हैं। वे दोनों सत्य को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं और उन लोगों से सत्य को छिपाते हैं जो इसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए, "भेद" शब्द (मत्ती और लूका में बहुवचन) राज्य के बारे में यीशु की शिक्षा के आंतरिक अर्थ का वर्णन करता है। जो लोग संदेश को स्वीकार करते हैं वे इसका अर्थ जानेंगे; जो नहीं करते हैं वे न केवल अर्थ खो देंगे बल्कि संभवतः उद्धार के संदेश को सुनने और प्रतिक्रिया देने का अवसर भी खो देंगे ([मत्ती 13:12–15](https://ref.ly/Matt13:12-Matt13:15))।

इस पद्द्यांश का एक और पहलू इस बिना पूछे प्रश्न में निहित है कि यदि मसीहा आ चुके हैं, तो संसार में बुराई अभी भी क्यों बनी हुई है। एक दृष्टान्त में सेवक लोग जंगली घास को उखाड़ना चाहते थे, जो बुराई या बुरे व्यक्तियों का प्रतीक है, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें बढ़ने दें जब तक कि फसल का समय न आए—अर्थात्, न्याय का समय ([मत्ती 13:24–30](https://ref.ly/Matt13:24-Matt13:30))। संसार में बुराई का कायम रहना और अंततः परमेश्वर जिस तरह से इससे निपटेगा, वह “भेदों” में से एक है।

[रोमियों 11:25](https://ref.ly/Rom11:25) बड़े खंड (अध्याय [9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36)) में आता है जो इस्राएल के लोगों और उनके भविष्य से संबंधित है। एक बार फिर, मुद्दा वर्तमान समस्या और उसके भविष्य के समाधान से संबंधित है। इस मामले में समस्या इस्राएल का अविश्वास है। वर्तमान समय में इस्राएल का कठोर होना एक "भेद" ([रोम 11:25](https://ref.ly/Rom11:25)) कहलाता है। यद्यपि, परमेश्वर के उद्देश्यों को विफल नहीं किया जाएगा, "और इस प्रकार सारा इस्राएल उद्धार पाएगा" (पद [26](https://ref.ly/Rom11:26))। परमेश्वर के उद्देश्यों पर यह ज़ोर "भेद" की अवधारणा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और इस पूरे अंश का आधार है।

[रोमियों 16:25](https://ref.ly/Rom16:25) का दायरा अधिक विस्तृत है, यह 'लंबे समय से छिपे उस भेद के प्रकट होने' को पौलुस के 'सुसमाचार और यीशु मसीह की घोषणा' से जोड़ता है। यहाँ ध्यान मसीह के मृत्यु के अर्थ पर अधिक केंद्रित है।

परमेश्वर का "गुप्त ज्ञान" का उल्लेख [1 कुरिन्थियों 2:7](https://ref.ly/1Cor2:7) में किया गया है। संदर्भ क्रूस की कथा है जिसका प्रचार पौलुस करता है। यह संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं परन्तु खोये हुए हैं, और जो उपदेश दिया जाता है उसकी “मूर्खता” ही विश्वासियों को उद्धार दिलाती है ([1:18–25](https://ref.ly/1Cor1:18-1Cor1:25))। पौलुस सांसारिक "ज्ञान" की घोषणा करने का प्रयास नहीं करता, परन्तु वह उन लोगों के लिए "ज्ञान का संदेश" घोषित करता है जो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं ([2:6](https://ref.ly/1Cor2:6))। इनसे वह "गुप्त ज्ञान," या शाब्दिक रूप से, "गुप्त में ज्ञान" (पद [7](https://ref.ly/1Cor2:7)) बोलता है। यह पद्द्यांश स्पष्ट रूप से उद्धार के साधन के रूप में मसीह की मृत्यु के साथ परमेश्वर की सलाह के रूप में “भेद” की मूल अवधारणा को जोड़ता है। यह भेद को इतिहास की प्रक्रिया ("इस युग के शासक") और पुराने नियम के समय से भविष्य में परमेश्वर के उद्देश्यों के विस्तार के साथ भी जोड़ता है। पद [10](https://ref.ly/1Cor2:10) इस तथ्य पर ज़ोर देता है कि परमेश्वर ने वास्तव में इन भेदों को हम पर प्रकट किया है।

[1 कुरिन्थियों 4:1](https://ref.ly/1Cor4:1) में पौलुस फिर से परमेश्वर के ज्ञान और संसार के ज्ञान के बीच के अंतर के संदर्भ से बोलते हैं ([3:18–23](https://ref.ly/1Cor3:18-1Cor3:23))। वह न केवल गुप्त बातों या भेदों की बात करते हैं बल्कि प्रबंधन की अवधारणा को भी प्रस्तुत करते हैं। उसे परमेश्वर के भेद के प्रकाशन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और उसे इसे घोषित करने के अपनी सेवकाई में विश्वासयोग्य होना चाहिए। यह विषय [इफिसियों 3:2–6](https://ref.ly/Eph3:2-Eph3:6) में फिर से प्रकट होगा।

[1 कुरिन्थियों 15:51](https://ref.ly/1Cor15:51) में पौलुस भेद और अंतिम समय के संबंध पर लौटता है।। पहले के पद्द्यांश ([2:9–16](https://ref.ly/1Cor2:9-1Cor2:16)) ने दिखाया कि मानव ज्ञान संभवतः यह अनुमान नहीं लगा सकता कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, लेकिन परमेश्वर ने इस भेद को विश्वासियों पर प्रकट किया है। इस प्रकट भेद का प्रमुख पहलू वह तरीका है जिससे विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया जाएगा: "देखो! मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएँगे, परन्तु सब बदल जाएँगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही अन्तिम तुरही फूँकते ही होगा” ([15:51–52](https://ref.ly/1Cor15:51-1Cor15:52), आरएसवी)। 1 कुरिन्थियों में भेद के अन्य संदर्भ अध्याय [12–14](https://ref.ly/1Cor12:1-1Cor14:40) के व्यापक संदर्भ में होते हैं जो आत्मिक वरदानों से संबंधित हैं, जिसमें ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त करना शामिल है, इसलिए [13:2](https://ref.ly/1Cor13:2) और [14:2](https://ref.ly/1Cor14:2) में "भेदों" शब्द का उपयोग उपयुक्त है।

इफिसियों की शुरुआत इतिहास में परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में कथनों की श्रृंखला से होती है, जिसका समापन मसीह के सार्वभौमिक प्रधानता में समाप्त होती है ([इफि 1:10](https://ref.ly/Eph1:10))। इन बयानों में "चुना," "नियत किया," "इच्छा," "उद्देश्य," "योजना," और "परामर्श" जैसे शब्द शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप से प्राचीन यहूदी लेखनों में "भेद" शब्द से जुड़े विचारों की श्रेणी है, और ये विचार पौलुस के सारांश अभिव्यक्ति के उपयोग पर प्रकाश डालते हैं: "क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया" (पद [9](https://ref.ly/Eph1:9), आरएसवी)।

परमेश्वर के उद्देश्य का हिस्सा विश्वासियों का देह बनाना था, जो क्रूस के माध्यम से स्वयं से और एक-दूसरे से मेल-मिलाप करते हैं ([इफि 2:14–18](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:18))। इस देह में, यहूदी और गैर-यहूदी विश्वासियों को एक देह के सदस्य और मसीह यीशु में वादे के सहभागी बनाया गया है, जो परमेश्वर की प्रकट योजना का नया चरण है, जिसे पौलुस यहाँ "भेद" कहता है ([3:6](https://ref.ly/Eph3:6))। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पौलुस स्वयं इस "भेद" की सच्चाई को विश्वासपूर्वक प्रचार करने की जिम्मेदारी रखते हैं ([3:2–5](https://ref.ly/Eph3:2-Eph3:5); पुष्टी करें [1 कुरि 4:1–5](https://ref.ly/1Cor4:1-1Cor4:5))।

कुलुस्सियों में पौलुस के इस “भेद” के प्रति जिम्मेदारी की भावना को दर्शाना जारी रहता है, जिसे अब “परमेश्वर के वचन” के साथ पहचाना जाता है ([कुल 1:25–29](https://ref.ly/Col1:25-Col1:29))। एक बार फिर भेद से जुड़े इतिहास की अवधि का विचार है जो केवल प्रकाशन द्वारा ही जाना जाता है: “अर्थात् उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परन्तु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है” (पद [26](https://ref.ly/Col1:26))। जैसा कि इफिसियों में है, कलीसिया परमेश्वर के रहस्य को उजागर करने का स्थान है, “मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है” (पद [27](https://ref.ly/Col1:27))। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें (पद [28](https://ref.ly/Col1:28))। कुलुस्सियों के विश्वासियों से कहा जाता है कि वे पौलुस के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वह इस "भेद" ([4:3](https://ref.ly/Col4:3)) का प्रचार करता है।

[1 तीमुथियुस 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16) में यह स्पष्ट किया गया है कि "भक्ति का भेद" में "भेद" से जुड़े मूल तत्व शामिल हैं, जैसे कि इसका संसार में प्रकट होना और अंतिम पुष्टि। हालाँकि, परमेश्वर की यह महान योजना बिना विरोध के प्रकट नहीं होती। अंतिम समय के आने के संदर्भ में, पौलुस फिर से भेद का उल्लेख करता है। इस बार यह अंधकारमय भेद है, जिसे "अधर्म का गुप्त बल" कहा गया है ([2 थिस्स 2:7](https://ref.ly/2Thess2:7))। एक समान दुष्ट शक्ति, "महान बाबेल जो पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता," प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में "भेद" शब्द के साथ प्रस्तुत की गई है ([प्रका 17:5](https://ref.ly/Rev17:5))। कदाचित विचार यह है कि परमेश्वर के विपरीत ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके कामकाज को मनुष्यों के लिए समझना असंभव है। हालाँकि, परमेश्वर की सच्चाई और शक्ति इन पर हावी होगी, क्योंकि वह अपने भेद, अपनी बुद्धिमान विचार को पूरा करेंगे।

[प्रकाशितवाक्य 10:6–7](https://ref.ly/Rev10:6-Rev10:7) इस पूर्ति की घोषणा करता है। उलझन में प्रतीक्षा करने और बुराई को सहने के युग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि स्वर्गदूत घोषणा करता है, "अब और देर न होगी!" अंततः वह समय आ गया है जब "परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा।" इस संदर्भ में भेद की गतिशील गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह केवल स्थिर सत्य नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जिसे “पूरा” किया जा सकता है। इतिहास का यह महान उत्कर्ष परमेश्वर के अपने दासों, भविष्यद्वक्ताओं के लिए पूर्ववर्ती प्रकाशन के अनुरूप है। फिर भेद, परमेश्वर की बुद्धिमान परामर्श है, जो इतिहास को मार्गदर्शन करती है और इसके समापन में प्रकट होती है। यह बुराई की समस्या और बुरी शक्तियों के व्यर्थ विरोध पर परमेश्वर के उत्तर को व्यक्त करता है। यह इतिहास की केंद्रीय घटना, मसीह की मृत्यु के अर्थ की घोषणा करता है, और मसीह के आगमन पर सभी विश्वासियों के अंतिम रूपांतरण में पुनरुत्थान के परिणामों को प्रकट करता है।

भोज

एक भव्य अनुष्ठानिक भोजन जो एक महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह उस भविष्य के भोज का भी प्रतीक है जिसे मसीह परमेश्वर के राज्य में आतिथेय करेंगे।

बाइबल के समय में, भोज और दावतें सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र थीं। मूसा की व्यवस्था द्वारा निर्धारित धार्मिक पर्वों के साथ-साथ, लोग विभिन्न आनंदमय या महत्वपूर्ण अवसरों पर भोज के साथ उत्सव मनाते थे, जैसे कि:

* औपचारिक समझौते करना ([उत्पत्ति 26:30](https://ref.ly/Gen26:30); [31:54](https://ref.ly/Gen31:54); [निर्गमन 24:11](https://ref.ly/Exod24:11))
* शादियाँ ([उत्पत्ति 29:22](https://ref.ly/Gen29:22); [न्यायियों 14:10](https://ref.ly/Judg14:10))
* फसल ([न्यायियों 9:27](https://ref.ly/Judg9:27); [रूत 3:1–3](https://ref.ly/Ruth3:1-Ruth3:3))
* भेड़ों की ऊन कतरना ([1 शमूएल 25:11](https://ref.ly/1Sam25:11); [2 शमूएल 13:23–29](https://ref.ly/2Sam13:23-2Sam13:29))
* अतिथियों का स्वागत करना ([उत्पत्ति 19:3](https://ref.ly/Gen19:3))
* एक बालक का दूध छुड़ाना ([उत्पत्ति 21:8](https://ref.ly/Gen21:8))
* किसी को राजा या रानी बनाने के लिए समारोह ([1 राजा 1:9, 19](https://ref.ly/1Kgs1:9,1Kgs1:19-1Kgs1:25)[–](https://ref.ly/1Kgs1:9)[25](https://ref.ly/1Kgs1:9,1Kgs1:19-1Kgs1:25))
* राज्य की घटनाएँ ([एस्तेर 1:3–9](https://ref.ly/Esth1:3-Esth1:9); [2:18](https://ref.ly/Esth2:18); [5:4–8](https://ref.ly/Esth5:4-Esth5:8))
* साथ ही कई अन्य कारणों से भी

प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृतियों के भोज के रीति-रिवाज बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथों में चित्रित किए गए हैं। प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले लोगों को जो वस्तुएं मिलीं, उनमें अक्सर भोज के दृश्य दिखाई देते हैं। बाइबल ग्रंथों में भोज आयोजित करने की प्रक्रिया, जैसे [नीतिवचन 9:2–5](https://ref.ly/Prov9:2-Prov9:5), [मत्ती 22:1–14](https://ref.ly/Matt22:1-Matt22:14), और [लूका 14:15–24,](https://ref.ly/Luke14:15-Luke14:24) युगारिटिक साहित्य में राजा केरेट की कथा से भी जानी जाती है:

1. भोजन की तैयारी
2. दूतों को निमंत्रण और घोषणा के साथ भेजना कि सब कुछ तैयार है
3. भोजन और दाखरस की क्रमबद्ध प्रस्तुति

भविष्यद्वक्ता आमोस भव्य भोजों का वर्णन करते हैं और मुख्य खाने की प्रथाओं को दर्शाते हैं ([आमोस 6:4–6](https://ref.ly/Amos6:4-Amos6:6))। भोजन का आनंद आमतौर पर एक मेज के सामने एक चौकी पर लेटकर लिया जाता था ([एस्तेर 1:6](https://ref.ly/Esth1:6); [यहेजकेल 23:41](https://ref.ly/Ezek23:41); [आमोस 6:4](https://ref.ly/Amos6:4); [मत्ती 9:10](https://ref.ly/Matt9:10); [लूका 7:49](https://ref.ly/Luke7:49); [14:10, 15](https://ref.ly/Luke14:10,Luke14:15))।

भोज की छवि पुरानी और नई वाचा दोनों में परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। राष्ट्रों के न्याय और इस्राएल की मुक्ति के बाद यशायाह एक भव्य भोज की भविष्यद्वानी करते हैं, जहां प्रभु अपने लोगों पर शासन करते हैं ([यशायाह 24:23](https://ref.ly/Isa24:23))। उस शासन की शुरुआत सभी लोगों के साथ एक विशाल भोज द्वारा मनाई जाती है ([यशायाह 25:6–8](https://ref.ly/Isa25:6-Isa25:8); तुलना करें [लूका 13:29](https://ref.ly/Luke13:29))। पुरानी वाचा के पशु बलिदान का भोज इस महान पर्व की ओर संकेत करते हैं जहां परमेश्वर के लोगों के लिए अब और मृत्यु या शोक नहीं होगा ([यशायाह 25:7](https://ref.ly/Isa25:7); तुलना करें [प्रकाशितवाक्य 21:4](https://ref.ly/Rev21:4))। नई वाचा का भोज उस भविष्य की ओर संकेत करता है जब उद्धार प्राप्त लोग मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य ([लूका 22:14–20](https://ref.ly/Luke22:14-Luke22:20)) में उत्तम दाखरस साझा करेंगे ([यशायाह 25:6](https://ref.ly/Isa25:6))। प्रभु के भोज (सामूहिक भोज) में भाग लेना मसीहीयों के लिए इस भविष्य के पर्व की प्रतीक्षा करने का एक तरीका है।

परमेश्वर के राज्य में यह अंतिम भोज एक विवाह भोज के रूप में भी वर्णित है। जबकि सब कुछ तैयार है और कई लोग आमंत्रित हैं, केवल कुछ ही चुने जाते हैं ([मत्ती 22:1–14](https://ref.ly/Matt22:1-Matt22:14))। कलीसिया मेमने के विवाह भोज की उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है ([प्रकाशितवाक्य 19:7–9](https://ref.ly/Rev19:7-Rev19:9))।

भोजन का महत्व

भोजन ने परिवार, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाम का भोजन वह समय था जब सभी परिवार के सदस्य सामान्यतः एकत्र होते थे, और इसलिए यह संगति का एक महत्वपूर्ण समय था। यात्रियों के लिए भोजन उपलब्ध कराना सामाजिक और धार्मिक दायित्व दोनों था, जबकि शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन का आदर्श तब साकार होता था जब मित्रों के साथ परिवार में रोटी तोड़कर और दिन की समस्याओं पर छोटे तेल के दीपक के प्रकाश में चर्चा करते थे। भोजन का महत्व यहूदी धर्म में फसह के भोजन और मसीहत में प्रभु भोज के समारोह के साथ अपना केंद्रीय स्थान बनाए रखता है।

प्राचीन निकट पूर्व में दिन के दौरान सामान्यतः दो भोजन खाए जाते थे। पहला दोपहर का भोजन था, जिसे आमतौर पर खेत में काम करने वाले मजदूर खाते थे और इसमें छोटे केक या चपटी रोटियाँ, अंजीर या जैतून, और संभवतः बकरी के दूध का पनीर या दही शामिल होते थे।यह एक छोटा भोजन माना जाता था, जिसे आराम और धूप की गर्मी और दिन के श्रम से राहत के समय पोषण और ताजगी के लिए खाया जाता था ([रूत 2:14](https://ref.ly/Ruth2:14))। बाइबल के समय में लोग आमतौर पर नाश्ता नहीं करते थे। बाइबल में सुबह के खाने का ज़िक्र बस कुछ ही बार मिलता है ([न्या 19:5](https://ref.ly/Judg19:5); [यूह 21:12](https://ref.ly/John21:12))।

जहां मिस्र में मुख्य भोजन दोपहर में परोसा जाता था, वहीं इब्रियों के बीच शाम का भोजन दिन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर था। तब थके हुए खेत के मजदूर अपने दिन के काम के बाद आराम करने के लिए घर लौट सकते थे और सामुदायिक गर्मी की भावना का आनंद ले सकते थे क्योंकि परिवार अपने मुख्य भोजन के लिए एक साथ इकट्ठा होता था। यह अवसर अंधेरे के आगमन के साथ ही था, यह एक समय था जब खेत के काम को जारी रखने के लिए अपर्याप्त प्रकाश था।

मजदूर का भोजन हाथ से पिसे अनाज की रोटी या केक, बकरी का पनीर या दही, सब्जियाँ (विशेष रूप से फलियाँ, दालें, प्याज, और मटर, जो विविधता के लिए लोकप्रिय थे, हालांकि हमेशा प्रचुर मात्रा में नहीं होते थे), और अंजीर, जैतून, किशमिश, और खजूर शामिल थे। मांस आमतौर पर उपलब्ध था, लेकिन अधिकांश के लिए यह एक विलासिता की वस्तु थी। खाना जैतून के तेल में पकाया गया था, और मिठास के लिए मधु का उपयोग किया गया था।

पूरा परिवार एक साथ भोजन करता था। औसत घर में कोई अलग भोजन कक्ष नहीं था, और पितृसत्तात्मक अवधि के दौरान, भोजन तब किया जाता था जब परिवार स्थान पर बैठता था, एक चटाई अक्सर मेज के रूप में काम करती थी ([उत 37:25](https://ref.ly/Gen37:25))। कनानी बैठने की आदतों को बाद में अपनाया गया, और कुर्सियों और छोटी मेजों का उपयोग किया गया ([1 रा 13:20](https://ref.ly/1Kgs13:20); [भज 23:5](https://ref.ly/Ps23:5); [यहेज 23:41](https://ref.ly/Ezek23:41))। मिस्र की शैली में लेटकर भोजन करना लोकप्रिय हो गया और रोम काल तक जारी रहा। कभी-कभी परिवार और मेहमानों के लिए उत्सव के अवसरों पर संगीतमय मनोरंजन, नृत्य और पहेलियाँ प्रदान की जाती थीं, क्योंकि भोजन का समय निकट पूर्वी समाज में मनोरंजन का सामान्य समय था।

नए नियम के समय तक, एक अलग ऊपरी कोठरी अक्सर भोजन कोठरी के रूप में कार्य करता था। मेहमान बाईं कोहनी पर झुककर आराम करते थे ताकि वे अपने पलंगों पर एक-दूसरे के करीब हों और आसानी से बातचीत कर सकें। महत्वपूर्ण भोजन के समय, लोग एक निश्चित क्रम में बैठते थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से लेकर सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति तक (तुलना करें [उत 43:33](https://ref.ly/Gen43:33); [1 शमू 9:22](https://ref.ly/1Sam9:22); [मत्ती 23:6](https://ref.ly/Matt23:6); [मरकुस 12:39](https://ref.ly/Mark12:39); [लूका 14:8](https://ref.ly/Luke14:8))। कमरे में प्रवेश करते समय सम्मान का स्थान नौकर के दाहिनी ओर होता था। सबसे कम महत्वपूर्ण स्थान नौकर के बाईं ओर होता था।

मेहमान भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ धोते थे, और आम तौर पर मेज़ के बीच में रखे एक आम कटोरे से मांस और/या सब्ज़ियों का सूप खाते थे। चम्मच के स्थान पर, अंगूठे और उंगलियों से रोटी के टुकड़े को एक छोटे स्कूप के रूप में बनाया जाता था और कटोरे में डुबोया जाता था। आमतौर पर केवल एक ही मुख्य व्यंजन की तैयारी की आवश्यकता होती है, ताकि भोजन पकाने वाली स्त्री अपने मेहमानों के साथ इसे खा सके, इस प्रकार भोजन के समय समुदाय के आदर्शों को पूरा किया जा सके।

कई अवसरों पर नए नियम में यीशु का उल्लेख चेलों और मित्रों के साथ भोजन करते हुए किया गया है। वह और उसके अनुयायी गलील के काना में आयोजित विवाह भोज में मेहमान थे ([यूहन्ना 2:1–10](https://ref.ly/John2:1-John2:10)), और मत्ती द्वारा दिए गए एक रात्रिभोज में भी ([मत्ती 9:10](https://ref.ly/Matt9:10)), साथ ही शमौन फरीसी द्वारा दिए गए एक अन्य भोज में भी ([लूका 7:36–50](https://ref.ly/Luke7:36-Luke7:50))। यीशु का भी अप्रत्याशित रूप से जक्कई ([19:6–7](https://ref.ly/Luke19:6-Luke19:7)) द्वारा रात्रिभोज में स्वागत किया गया। कई मौकों पर यीशु बैतनिय्याह में मार्था, मरियम और लाज़र के घर पर आयोजित पारिवारिक सभा में मेहमान थे ([लूका 10:38–42](https://ref.ly/Luke10:38-Luke10:42); [यूहन्ना 12:2](https://ref.ly/John12:2))। छोटे शहरों और गांवों की परंपराओं के अनुसार, राहगीर शायद यीशु का स्वागत करने और अन्य मेहमानों से बातचीत करने के लिए घर में आए होंगे।

पवित्रशास्त्र में दो महत्वपूर्ण भोजन वर्णित हैं, एक पुरानी वाचा से संबंधित और दूसरा नई वाचा से, जिसमें भोजन का परमेश्वर के लोगों के लिए एक उद्धारात्मक अर्थ था। पहला मिस्र से मूसा की अगुवाई में इस्राएल के प्रस्थान के समय फसह की स्थापना थी ([निर्ग 12](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:51))। दूसरा प्रभु भोज की स्थापना थी। दोनों की अलग-अलग लेखों में विस्तार से चर्चा की गई है।

बाइबल में और भी कई महत्वपूर्ण भोजन थे। उदाहरण के लिए, इस्राएली अक्सर परमेश्वर की स्तुति के लिए बलिदान चढ़ाते थे ([व्य.वि. 14:24–26](https://ref.ly/Deut14:24-Deut14:26))। बाइबल एक ऐसे दिन का भी ज़िक्र करती है जब परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा भोज होगा ([यशा 25:6](https://ref.ly/Isa25:6); [लूका 14:25](https://ref.ly/Luke14:25); [प्रका 19:9](https://ref.ly/Rev19:9))।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; इस्राएल के त्यौहार और पर्व; प्रभु भोज; फसह।

भोर का तारा

शुक्र ग्रह के लिए एक और नाम। यह शब्द "भोर का प्रकाश" ([अय्यू 38:12](https://ref.ly/Job38:12); [लूका 1:78](https://ref.ly/Luke1:78)) और "भोर का तारा" ([2 पत 1:19](https://ref.ly/2Pet1:19)) के विचारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। यीशु पुष्टि करते हैं कि वह भोर का तारा हैं जब वे कहते हैं, "मैं दाऊद का मूल और वंश, और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ" ([प्रका 22:16](https://ref.ly/Rev22:16))।

यह कथन यीशु के इस कहने के समान है, "जगत की ज्योति मैं हूँ" ([यूह 8:12](https://ref.ly/John8:12); [9:5](https://ref.ly/John9:5); [12:46](https://ref.ly/John12:46))। इस प्रतीक के पीछे मुख्य विचार मसीह का अन्धकार में चमकना है ([लूका 2:32](https://ref.ly/Luke2:32); [यूह 1:4](https://ref.ly/John1:4), [7–9](https://ref.ly/John1:7-John1:9); [3:19](https://ref.ly/John3:19); [12:35](https://ref.ly/John12:35); [2 कुरि 4:6](https://ref.ly/2Cor4:6); [इफि 5:14](https://ref.ly/Eph5:14); [1 पत 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9); [1 यूह 2:8](https://ref.ly/1John2:8); [प्रका 21:23](https://ref.ly/Rev21:23))।

जब मसीह (यीशु) का जन्म हुआ, तो यह भोर के तारे के उदय के समान था। इस घटना ने सुसमाचार के प्रकाश के फैलने की शुरुआत को चिह्नित किया ([यशा 9:1–2](https://ref.ly/Isa9:1-Isa9:2); [मत्ती 4:15–16](https://ref.ly/Matt4:15-Matt4:16))। "भोर का तारा" वाक्यांश मसीह के बारे में दो बातों की ओर संकेत करता है:

1. प्रकाश के स्रोत के रूप में उनकी महिमा
2. दूसरों के साथ जीवन साझा करने में उनकी कृपा

यीशु ने न केवल स्वयं को भोर का तारा कहा, वरन उन्होंने यह भी कहा कि वह भोर का तारा उन लोगों को देंगे, जो जय पाते हैं ([प्रका 2:28](https://ref.ly/Rev2:28))।

भोर का प्रकाश, भोर का तारा

भोर का प्रकाश, भोर का तारा

"भोर का प्रकाश" और "भोर का तारा" ऐसे शब्द हैं जो केजेवी में शुक्र ग्रह का उल्लेख करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो सूर्योदय से पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या भोर की पहली किरण तक दिखाई देता है।

* केजेवी में [अय्यूब 38:12](https://ref.ly/Job38:12) और [लूका 1:78](https://ref.ly/Luke1:78) दोनों में "भोर के प्रकाश" शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि बेरेन स्टैंडर्ड बाइबल में "भोर" शब्द का उपयोग किया गया है।
* [2 पतरस 1:19](https://ref.ly/2Pet1:19) में केजेवी "भोर का तारा" शब्द का उपयोग करता है, जबकि बेरेन स्टैंडर्ड बाइबल "सुबह का तारा" शब्द का उपयोग करती है।

[यशायाह 14:12](https://ref.ly/Isa14:12) में, "भोर का तारा" बाबेल के घमण्डी राजा को संदर्भित करता है। किंग जेम्स संस्करण उन्हें "लूसीफर " कहता है। इस राजा ने बहुत ऊँचा उठने की कोशिश की और इस्राएल को नुकसान पहुँचाया। यह पद इंगित करता है कि परमेश्वर उसे नीचे गिरा देंगे, जैसे भोर का तारा सूरज के उगने पर फीका पड़ जाता है।

देखिए सुबह का तारा।

मंगनी

विवाह प्रतिज्ञा का पहला चरण सगाई कहलाता है।

देखें विवाह और विवाह के प्रथा।

मंगनी

विवाह करने की प्रतिज्ञा द्वारा स्वयं को दूसरे के प्रति समर्पित करने का कार्य।*देखें* विवाह, विवाह प्रथाएँ।

मंगनी

देखें विवाह और विवाह की प्रथाएँ।

मंत्र

जादू में प्रयुक्त मंत्र। *देखें* जादू।

मंदिर का पर्दा

पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करने वाला पवित्रस्थान का पर्दा ([निर्गमन 26:31–33](https://ref.ly/Exod26:31-Exod26:33))।

देखिए तम्बू।

मंदिर सहायक, मंदिर सेवक

देखें नेथिनिम।

मकड़ी

देखें जानवर।

मकनदबाई

मक्नदबै की एक और वर्तनी, बानी का पुत्र ([एज्रा 10:40](https://ref.ly/Ezra10:40))।

देखें मकनदबाई।

मकपेला

हेब्रोन जिले में मम्रे के पास पेड़ों का छोटा सा मैदान और दो कक्षों वाली एक गुफा, जिसे अब्राहम ने सारा के लिए कब्रिस्तान के रूप में खरीदा था। इसके विक्रेता हित्ती थे जिनका नाम एप्रोन है और कीमत 400 शेकेल रूपा (चाँदी) थी ([उत्प 23:8–19](https://ref.ly/Gen23:8-Gen23:19))। बाद में, अब्राहम ([25:9](https://ref.ly/Gen25:9)), इसहाक और रिबका ([49:30–31](https://ref.ly/Gen49:30-Gen49:31)), और याकूब ([50:13](https://ref.ly/Gen50:13)) को यहाँ दफनाया गया था।

अब्राहम द्वारा मकपेला की खरीद का विवरण, अगर हित्ती कानूनों से तुलना की जाए, तो [उत्प 23](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20) में कहानी की विश्वसनीयता का समर्थन करता है। ध्यान पेड़ों की संख्या, खरीदार और विक्रेता के वर्तमान मूल्यांकन पर चाँदी के तौलने, और शहर के फाटक पर गवाहों की ओर आकर्षित किया जाता है जहाँ लेन-देन को आधिकारिक रूप से ज्ञात किया गया था। ये सभी विवरण हित्ती कानूनों के अनुरूप हैं, जिन्हें कुलपिताओं के समय के बाद भुला दिया गया होगा।700 ईसा पूर्व से पहले सिक्के प्रचलन का माध्यम नहीं थे। यह निहितार्थ कि सिक्के के बजाय शेकेल अब्राहम के समय में एक वजन था, खरीद की कहानी की प्रारम्भिक तिथि को भी इंगित करता है।

मकबन्नै

मकबन्नै

देखिए मकबनै, मकबन्नै

मकबन्नै

मकबन्नै

गाद के गोत्र का योद्धा, जिसने दाऊद का सिकलग में साथ दिया जब वह राजा शाऊल के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था ([1 इति 12:13](https://ref.ly/1Chr12:13))।

मकबेना

मकबेना की एक अन्य वर्तनी, एक स्थान जो कालेब और यहूदा के पारिवारिक अभिलेख में उल्लिखित है ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))।

देखें मकबेना।

मकबेना

स्पष्ट रूप से कालेब और यहूदा की वंशावली में भौगोलिक नामों के बीच एक स्थान-नाम ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49)) है। इसके बाद गिबा आता है, जो सम्भवतः वही नगर है जिसका उल्लेख [यहोशू 15:57](https://ref.ly/Josh15:57) में किया गया है। इस प्रकार, मकबेना शायद हेब्रोन के दक्षिण में पहाड़ी देश के पूर्वी भाग में स्थित था, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सम्भवतः कालेबियों का निवास था।

मकिदुनिया

नए नियम के समय में रोमी प्रान्त, जो सातवीं सदी ई.पू. में एक राज्य के रूप में शुरू हुआ। इसके इतिहास के पहले कई सदियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यूनानी राजा फिलिप्पी द्वितीय (359–336 ई.पू.) के सत्ता में आने के साथ, और विशेष रूप से उनके पुत्र सिकन्दर तृतीय (महान, 336–323 ई.पू.) के साथ, मकिदुनिया एक विश्व शक्ति बन गया। सिकन्दर की मृत्यु के बाद, साम्राज्य को उनके उत्तराधिकारियों के बीच कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिनमें से एक मूल मकिदुनिया राज्य था। अगले 150 वर्षों तक अस्थिरता का शासन रहा, और 167 ई.पू. में मकिदुनिया रोमी शासन के अधीन आ गया। प्रारम्भ में रोमियों द्वारा इसे चार जिलों में विभाजित किया गया ([प्रेरितों के काम 16:12](https://ref.ly/Acts16:12) इस विभाजन का एक सम्भावित सन्दर्भ है), इस क्षेत्र को 14 ई.पू. में थिस्सलुनीके की राजधानी बनाकर एक रोमी प्रान्त बना दिया गया। संक्षेप में, 15–44 ई. के बीच, मकिदुनिया को अखाया और मोएसिया (यूनान के अन्य भाग) के साथ एक बड़े प्रान्त में मिला दिया गया; हालांकि, 44 ई. में, तीनों को फिर से अलग कर दिया गया। रोमी युग के दौरान मकिदुनिया का महत्व जारी रहा, और यह आधुनिक समय तक एक अलग इकाई बना रहा, हालांकि यह 1945 से 1991 तक युगोस्लाविया का हिस्सा था।

रोमी के प्रान्त मकिदुनिया में यूनान का उत्तरी क्षेत्र और वर्तमान अल्बानिया, बुल्गारिया, और पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य मकिदुनिया के दक्षिणी भाग शामिल थे। अपने सोने, चांदी, लकड़ी, और कृषि भूमि के लिए प्रसिद्ध, यह क्षेत्र आसिया और पश्चिम के बीच व्यापार के लिए एक भूमि मार्ग के रूप में भी कार्य करता था। रोमियों द्वारा मकिदुनिया को एक प्रान्त के रूप में शामिल करने के तुरन्त बाद, उन्होंने वाया एग्नाटिया का निर्माण किया, जो एक पक्का मार्ग था, जिसकी लम्बाई 500 मील (804.5 किलोमीटर) थी, और एड्रियाटिक तट से एजियन तक जाती थी, जिसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रेरित पौलुस ने यात्रा की थी जब वे ने नियापुलिस, फिलिप्पी, अम्फिपुलिस, अपुल्लोनिया, और थिस्सलुनीके के मकिदुनिया नगरों से होकर गुजरे थे ([प्रेरितों के काम 16:11–12](https://ref.ly/Acts16:11-Acts16:12); [17:1](https://ref.ly/Acts17:1))।

मकिदुनिया के माध्यम से यूरोप में सुसमाचार का परिचय तब हुआ जब पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान एक दर्शन का उत्तर दिया ([प्रेरितों के काम 16:9–12](https://ref.ly/Acts16:9-Acts16:12))। उस कार्य का विवरण, जो फिलिप्पी और थिस्सलुनीके में केन्द्रित था, [प्रेरितों के काम 16:11–17:15](https://ref.ly/Acts16:11-Acts17:15) में वर्णित है। अपनी तीसरी यात्रा पर, हालांकि प्रारम्भ में विलम्ब हुआ ([19:21–22](https://ref.ly/Acts19:21-Acts19:22)), पौलुस बाद में मकिदुनिया लौटे, और फिरसे कुरिन्थुस में ठहरने के बाद ([20:1–3](https://ref.ly/Acts20:1-Acts20:3); अन्य मकिदुनिया यात्राओं के सन्दर्भ के लिए देखें [1 कुरि 16:5](https://ref.ly/1Cor16:5); [2 कुरि 1:16](https://ref.ly/2Cor1:16) और [2:13](https://ref.ly/2Cor2:13))।

मकिदुनिया के विश्वासियों ने यरूशलेम में गरीबों के लिए पौलुस द्वारा एकत्रित चन्दे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ([रोम 15:26](https://ref.ly/Rom15:26); [2 कुरि 9:2–4](https://ref.ly/2Cor9:2-2Cor9:4)); पौलुस ने उनकी उदारता के लिए उनकी प्रशंसा की ([2 कुरि 8:1–2](https://ref.ly/2Cor8:1-2Cor8:2))। उन्होंने विपत्ति के समय में भी उनके विश्वास के उदाहरण के लिए उनकी सराहना की ([2 कुरि 7:5](https://ref.ly/2Cor7:5); [1 थिस्स 1:7](https://ref.ly/1Thess1:7)), और दूसरों के प्रति उनके प्रेम के लिए भी ([1 थिस्स 4:10](https://ref.ly/1Thess4:10))। कुछ मकिदुनिया के लोग पौलुस के साथ सीधे सुसमाचार के कार्य में लगे थे ([प्रेरित 19:29](https://ref.ly/Acts19:29); [20:4](https://ref.ly/Acts20:4); [27:2](https://ref.ly/Acts27:2)), और उन्होंने मकिदुनिया के दो नगरों, फिलिप्पी और थिस्सलुनीके की कलीसियाओं को पत्र लिखे।

See also यूनान, यूनानी।

मकेराई

मकेराई

[1 इतिहास 11:36](https://ref.ly/1Chr11:36) में हेपेर के लिए पदनाम। [2 शमूएल 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34) में समान्तर सन्दर्भ उसे "माका देश के अहसबै का पुत्र" कहता है।

देखें माका, माका (स्थान); माकाई, माकाती, मकेराई।

मकोना

सिकलग के पास ([नहे 11:28](https://ref.ly/Neh11:28)) और संभवतः पश्चिमी नेगेव में बस्ती का उल्लेख किया गया है।

मकोना

[नहेम्याह 11:28](https://ref.ly/Neh11:28) में मकोना, एक यहूदी शहर की के.जे.वी. वर्तनी।

मक्का

यह शब्द अक्सर अनाज, खास तौर पर गेहूँ को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मक्का, जिसे अमेरिका में मकई के नाम से जाना जाता है, बाइबिल के समय में मध्य पूर्व में अज्ञात था। *देखें* पौधे (जौ; गेहूं)।

मक्काबी काल

इस्राएल के इतिहास की वह अवधि जब मक्काबियों ने इस्राएल की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और देश पर शासन किया। यह अवधि 167 ईसा पूर्व से लगभग 40 ईसा पूर्व तक चली।

मक्काबी कौन थे?

मत्ताथियाह नामक एक याजक और उनके पुत्रों ने मक्काबियों का नेतृत्व किया। मत्ताथियाह का सबसे प्रसिद्ध पुत्र यहूदा था, जिन्हें लोग "मक्काबी" कहते थे। "मक्काबियों" नाम इसी शीर्षक से आया है।

मक्काबियों ने उन लोगों के खिलाफ संघर्ष किया जो यहूदियों के जीवन और धार्मिक प्रथाओं को बदलना चाहते थे। उस समय, कई शासक यहूदियों को यूनानी रीति-रिवाजों का पालन करने और यूनानी देवताओं की आराधना करने के लिए बाध्य करना चाहते थे। मक्काबियों ने इन परिवर्तनों का दृढ़ता से विरोध किया क्योंकि वे चाहते थे:

* पारम्परिक यहूदियों के जीवन के तरीकों की रक्षा करें
* अपनी धार्मिक प्रथाओं को शुद्ध रखें
* विदेशी शासकों को अपने धर्म का नियंत्रण करने से रोकें
* अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें

मक्काबियों से पहले यहूदियों पर किसका शासन था?

332 ईसा पूर्व में, सिकंदर महान नामक एक यूनानी शासक ने यहूदिया पर विजय प्राप्त की। उनके मृत्यु के बाद, इस देश पर शासन करने के लिए तीन अलग-अलग समूह; मिस्रवासी (टॉलेमी के परिवार के नेतृत्व में), सीरियाई और बाद में रोमियो में लड़ाई हुई।

यूनानी नियंत्रण और सांस्कृतिक संघर्ष

मिस्र के शासक वास्तव में स्वयं यूनानी थे, ठीक वैसे ही जैसे सीरियाई राजा थे। दोनों समूह उन जनरलों से संबंधित थे जिन्होंने सिकन्दर महान के अधीन काम किया था। मिस्र के शासक, हालांकि वे यूनान के बजाय मिस्र से शासन करते थे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि यूनानी संस्कृति सबसे अच्छी थी। वे यूनानी शिक्षा और विचारों का प्रसार करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए, उन्होंने सिकंदरिया शहर में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि यह एथेंस की तरह यूनानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जायेगा।

जो लोग यूनानी संस्कृति का समर्थन करते थे (जिन्हें यूनानवादी कहा जाता है), वे अपनी संस्कृति को पूर्वी भूमध्यसागर और मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में फैलाना चाहते थे। उनके तीन मुख्य उद्देश्य थे:

1. इन क्षेत्रों में यूनानी जीवन के तरीकों को परिचित कराना
2. नए शहरों का निर्माण करना जो यूनानी शहरों के समान दिखे और कार्य करे
3. यूनानी लोगों को स्थानीय लोगों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना

वे आशा करते थे कि इन कार्यों से स्थानीय लोग अपनी परम्पराओं को भूल जाएंगे और इसके बजाय यूनानी तरीकों को अपनाएंगे। वे चाहते थे कि लोग अपनी स्थानीय धार्मिक मान्यताओं का मनना बंद कर दें और यूनानी देवताओं की आराधना करना शुरू कर दें, जिनके पास कई रोचक कहानियाँ और प्रतीक थे।

यहूदा (यहूदियों की मातृभूमि) एक छोटा देश था जो इस यूनानी अधिग्रहण का सामना कर रहा था। यह संभावना नहीं लग रही थी कि यहूदी अपने धर्म, संस्कृति, और स्वतंत्रता को बनाए रख पायेगे। हालांकि, यहूदियों का दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। उनका मानना था कि यदि वे परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे, तो वे एक समुदाय के रूप में जीवित रहेंगे। भले ही उन्हें कष्ट सहना पड़े और अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़े, वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर उनके कुछ लोगों को अवश्य संरक्षित करेंगा। उन्हें इस विश्वास में आशा मिली कि परमेश्वर जल्द ही मसीह (प्रतिज्ञा किया गया उद्धारकर्ता और अगुवा) को भेजेंगे।

सीरिया ने यहूदिया पर कब्ज़ा कर लिया

200 ईसा पूर्व से पहले, न तो मिस्र और न ही सीरिया यहूदिया पर दीर्घकालिक नियंत्रण प्राप्त कर सके। अंततः, एक समझौता हुआ जिसने सीरिया को नियंत्रण दिया। यहूदिया ने इसका समर्थन किया। इस समर्थन के लिए आभारी होकर, सीरिया के आन्तिओखस महान ने यहूदियों के कर तीन वर्षों के लिए माफ कर दिए। उन्होंने पिछले युद्धों में नष्ट हुए शहरों को पुनर्निर्माण के लिए धन देने का वादा किया। याजकों, लेखकों, और मंदिर के गायकों को कुछ करों का भुगतान नहीं करना पड़ा। यहूदियों को यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने में सहायता के लिए भवन सामग्री की बिक्री पर शुल्क को थोड़े समय के लिए हटा दिया गया। बलिदानों के लिए धन उपलब्ध कराया गया। कई यहूदी कैदियों को रिहा किया गया।

175 ईसा पूर्व तक स्थिति बदल गई। आन्तिओखस IV एपिफानेस, अपने भाई और अगले राजा बनने वाले व्यक्ति, दोनों को मारकर सीरिया का राजा बन गया। इससे पहले, आन्तिओखस IV एथेंस में रहता था। उसे रोम में भी 14 साल तक बंधक बनाकर रखा गया था।

आन्तिओखस ने रोम की राजनीतिक शक्ति को समझा और उसका सम्मान किया। पश्चिमी एशिया पर कब्जा होने से रोकने के लिए, उसने मिस्र को जीतकर अपनी स्थिति का विस्तार करने और पूरे क्षेत्र को सीरियाई नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। यूनानी दर्शन और परंपराओं से प्रभावित होकर, उसने अपने नियंत्रण में विविध लोगों को एकजुट करने के लिए यूनानी संस्कृति के प्रसार का उपयोग करने की कोशिश की। वह एक खतरनाक व्यक्ति था। वह अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था।

राजनीति और धर्म में महायाजक की शक्ति

उस समय यरूशलेम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महायाजक थे। यह एक राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह का काम था। परम्परागत रूप से महायाजक हारून का वंशज होता था। युद्ध के इस दौर में, महायाजक को एक मजबूत और प्रेरक अगुवा होना ज़रूरी था। महायाजक को अपने विश्वास में दृढ़ रहने की ज़रूरत थी। उसे एक उदाहरण बनने और दूसरों को यूनानी संस्कृति के प्रसार के खिलाफ़ लड़ने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होने की भी ज़रूरत थी।

क्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण रखने वाले को महायाजक चुनने का अधिकार प्राप्त था। जब सीरियाई शक्ति मजबूत थी, तो राजा ने अपने चुने हुए व्यक्ति को महायाजक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। जब सीरिया आंतरिक राजनीतिक संघर्षों में उलझा हुआ था; अर्थात अन्य राष्ट्रों के खिलाफ युद्धों में, और यहूदा मक्काबी के अनुयायियों द्वारा पराजित हो रहा था, तब यहूदियों को अस्थायी रूप से अपना महायाजक चुनने की अनुमति दी गई। इन समयों में, उन्हें कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता और करों से राहत प्राप्त हुई।

यह स्पष्ट है कि यहूदी क्यों नाराज थे, क्योकि जब आन्तिओखस ने पहली बार अपने उम्मीदवार, मेनेलाउस, को महायाजक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जोकि हारून के वंशज का नहीं था, इसलिए उनके पास इस पद का कोई दावा भी नहीं था। पुराना नियम कहता है कि महायाजक हारून के वंशज का होना चाहिए। मेनेलाउस महायाजक बन गए क्योंकि उन्होंने आन्तिओखस को बड़ी मात्रा में धन दिए, और इससे आन्तिओखस को राजी कर लिया, जिसे धन की जरूरत थी।

जब राजा आन्तिओखस मिस्र से युद्ध में व्यस्त थे, तब यरूशलेम के लोगों ने कार्रवाई की। उन्होंने मेनेलाउस को महायाजक पद छोड़ने के लिए बाध्य किया और वह पद उस व्यक्ति को वापस दे दिया जो उससे पहले महायाजक थे। इसके बदले में, आन्तिओखस ने आदेश दिया कि शहर को नष्ट कर दिया जाए। यरूशलेम में रहने वाले कई लोग मारे गए। मंदिर को अपवित्र किया गया और उसका खजाना लुट लिया गया।

राजा आन्तिओखस ने यहूदी परम्पराओं पर हमला किया

इसके बाद, शहर को एक सीरियाई सेनाध्यक्ष के अधिकार में दे दिया गया ([1 मक्काबियों 1:20–29](https://ref.ly/1Macc1:20-1Macc1:29); [2 मक्काबियों 5:14–22](https://ref.ly/2Macc5:14-2Macc5:22); जोसेफस की *पुरावशेष* 12.5.3)। आन्तिओखस अभी भी मिस्र पर कब्ज़ा करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से उस पर हमला किया। लेकिन जब रोमी अगुवो (मंत्रिसभा) ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया, तो उसने जल्दी से अपनी सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। वह रोम की महान शक्ति से डरता था। रोम से खुद को बचाने के लिए, उसने एक नई योजना बनाई। वह यहूदियों को यूनानी जीवन के तरीके अपनाने के लिए मजबूर करने लगा। उन्हें लगा कि इससे वे उनके प्रति वफादार हो जाएंगे और उनके राज्य और रोम के बीच एक सुरक्षात्मक क्षेत्र बन जाएगा।

आन्तिओखस ने सब्त, धार्मिक त्योहारों, बलिदानों, और पुरुष बच्चों के खतना के नियमो का पालन करने पर रोक लगा दिया। ये यहूदियों की प्रथाएं हैं जो बाइबल की पहली पांच पुस्तकों में सिखाई गई हैं। उसने तोरह की प्रतियों को नष्ट करवा दिया। उसने यूनानी देवताओं को समर्पित वेदियाँ बनवाईं। उन्होंने यहूदियों को सूअर का माँस खाने का आदेश दिया। बाइबल ने यहूदियों के लिए इस प्रथा को अवैध बताया है ([2 मक्काबियों 6:18](https://ref.ly/2Macc6:18); देखें [लैव्य 11:7](https://ref.ly/Lev11:7))। यरूशलेम का मंदिर ज्यूस को समर्पित एक तीर्थस्थल बन गया। वेदी पर एक सुअर की बलि चढ़ाई गयी ([1 मक्काबियों 1:41–64](https://ref.ly/1Macc1:41-1Macc1:64); [2 मक्काबियों 6:1–11](https://ref.ly/2Macc6:1-2Macc6:11); देखें [दानि 11:31–32](https://ref.ly/Dan11:31-Dan11:32))।

सीरियाई शासकों ने प्रत्येक यहूदी गाँव को अपने देवताओं की पूजा के लिए एक वेदी बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने प्रत्येक गाँव में सीरियाई अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग इस नए नियम का पालन करें।

मक्काबी विद्रोह

मत्ताथियाह ने विद्रोह आरंभ किया

166 ईसा पूर्व में, मत्ताथियाह नामक एक बुज़ुर्ग यहूदी याजक को एक मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ा। उसे और उसके पाँच बेटों को एक धार्मिक भेंट चढ़ाने का आदेश दिया गया जो यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध था। उन्हें मांस का वलिदान एक विदेशी देवता को चढ़ाने के लिए कहा गया जिसे यहूदी लोगों को खाने की अनुमति नहीं थी। मत्ताथियाह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

क्रोध में आकर मत्ताथियाह ने दो लोगों की हत्या कर दी: एक सीरियाई अधिकारी जो लोगों को नए कानून का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था, तथा एक यहूदी व्यक्ति जिसने अपनी मान्यताओं को त्याग दिया था तथा निषिद्ध बलि चढ़ा दी थी।

इससे पहले कि यह हुआ, कुछ यहूदियों ने इन नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनका प्रतिरोध संगठित नहीं था। जबकि कुछ लोगों ने सीरियाई कानूनों को स्वीकार कर लिया, कई अन्यों ने इनकार कर दिया। ये लोग अपने धार्मिक विश्वासों के खिलाफ जाने के बजाय मरने के लिए तैयार थे ([1 मक्काबियों 1:60](https://ref.ly/1Macc1:60); [2:29–37](https://ref.ly/1Macc2:29-1Macc2:37); [2 मक्काबियों 6:18–31](https://ref.ly/2Macc6:18-2Macc6:31))।

मत्ताथियाह ने उन सभी लोगों को बुलाया जो यहूदियों के धार्मिक कानूनों के प्रति वफादार थे कि वे उनके साथ शामिल हों ([1 मक्काबियों 2:15–27](https://ref.ly/1Macc2:15-1Macc2:27))। फिर, वह और उनके पुत्र छिपने के लिए पहाड़ियों में चले गए। हसीदीम नामक एक दल मत्ताथियाह के साथ जुड़ गया। ये लोग यहूदियों के धार्मिक कानूनों का पालन करने में अत्यंत सख्त थे। अन्य समर्थकों के साथ मिलकर, वे यहूदिया की पहाड़ियों में छिप गए। वहां से, उन्होंने अपने शत्रुओं पर अचानक हमले किए और कई लड़ाइयाँ जीतीं।

यहूदी योद्धाओं ने उन छोटे गांवों पर हमला किया जो उनके दुश्मनों के नियंत्रण में थे। उन्होंने उन वेदियों को नष्ट कर दिया जिनका उपयोग देवताओं की पूजा के लिए किया जाता था। उन्होंने यहूदी लड़कों का खतना (जो एक महत्वपूर्ण यहूदी धार्मिक नियम है) भी किया, जिनका यह नहीं हुआ था।

यहूदा मक्काबी ने मक्काबी विद्रोह का नेतृत्व किया

166 ईसा पूर्व में मत्ताथियाह की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र यहूदा मक्काबी नए अगुवा बने, और उनके नेतृत्व में लड़ाई और अधिक तीव्र हो गई। यहूदा इस बात का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया कि यहूदी लोग अपने दुश्मनों के खिलाफ कैसे खड़े हुए।

यहूदा एक मजबूत नेता था जो मानता था कि वह सही के लिए लड़ रहा था। उसने अपने लोगों को एक साथ लाने में मदद की, और उसने कई लड़ाइयाँ जीतीं, भले ही उसकी सेना उसके दुश्मनों की तुलना में बहुत छोटी थी। उसकी चतुर युद्ध योजनाओं और कई विजयों ने राजा आन्तिओखस के लिए गंभीर समस्याएँ खड़ी कर दीं। यहूदा के समर्थक उसकी प्रशंसा करते थे, और उसके दुश्मन उससे डरते थे।

यहूदा की सफलता ने उसे देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण दिलाया। उसने तुरंत मंदिर को पुनः स्थापित किया। ज़्यूस को बलि देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेदी को नष्ट कर दिया गया। आज्ञाकारी याजको ने मंदिर को फिर से समर्पित किया, ताकि दैनिक आराधना फिर से शुरू हो सके ([1 मक्काबियों 4:36–59](https://ref.ly/1Macc4:36-1Macc4:59); [2 मक्काबियों 10:1–8](https://ref.ly/2Macc10:1-2Macc10:8); जोसेफस की *पुरावशेष* 12.7.6–7)।

यहूदी लोग अब फिर से खुलेआम अपने धर्म का पालन कर सकते थे। इस जीत का जश्न मनाने के लिए, उन्होंने एक नया त्यौहार बनाया जिसे समर्पण या रोशनी का पर्व कहा जाता है (जिसे अब हनुक्का के नाम से जाना जाता है)।

मंदिर और धार्मिक प्रथाओं को बहाल करने के बाद, यहूदा ने एक और महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की: यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण। मजबूत दीवारें शहर की रक्षा करने में मदद करेंगी जब सीरियाई फिर से हमला करेंगे।

फिर यहूदा और उसके भाइयों ने अपने लक्ष्यों का विस्तार करने का निर्णय लिया। वे केवल यहूदिया को ही नहीं, बल्कि पूरे फिलिस्तीन को भी मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया:

* इदूमियाई, जो यरदन के पूर्व में रहते थे ([1 मक्काबियों 5:1–8](https://ref.ly/1Macc5:1-1Macc5:8))
* फिलिस्तिया का क्षेत्र ([5:9–68](https://ref.ly/1Macc5:9-1Macc5:68); जोसेफस की *पुरावशेष* 12.8.1–6)।

फिर यहूदा ने यहूदिया के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए काम किया। उसने एक नए महायाजक का विरोध किया जिसे चुना गया था। यह याजक हारून के उचित वंश से आया था, लेकिन उसने पारम्परिक यहूदी रीति-रिवाजों के बजाय यूनानी तरीकों का पालन किया ([1 मक्काबियों 7:14](https://ref.ly/1Macc7:14); [2 मक्काबियों 14:3–7](https://ref.ly/2Macc14:3-2Macc14:7); जोसेफस की *पुरावशेष* 12.9.7)।

हसीदिम यहूदा से असहमत थे और उन्होंने नए महायाजक को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, उनसे किए गए वादे तोड़ दिए गए और उनके 60 सदस्यों को मार दिया गया। इसके बाद, बचे हुए हसीदिम ने अपनी गलती को महसूस किया और यहूदा का समर्थन करने के लिए लौट आए ([1 मक्काबियों 7:15–20](https://ref.ly/1Macc7:15-1Macc7:20); जोसेफस की *पुरावशेष* 12.10.2)।

सीरियाई लोगों ने नए महायाजक के पद की रक्षा के लिए यरूशलेम में एक सेना भेजी। हालाँकि, यहूदा की सेना ने इस सेना को हरा दिया। सीरियाई सैनिक और उनके चुने हुए याजक दोनों पराजय में भाग खड़े हुए।

इस दौरान, रोम इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। यहूदा ने सोचा कि वह सीरिया के खिलाफ चल रही अपनी लड़ाई में रोम की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसने सुरक्षा के लिए रोम के साथ एक समझौता किया।

रोम ने सीरिया के राजा दिमेत्रियुस को एक चेतावनी संदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि यहूदा अब रोमी संरक्षण में है। हालाँकि, संदेश बहुत देर से पहुँचा। एक बड़ी सीरियाई सेना पहले ही यहूदा और उसकी सेना पर हमला करने के लिए निकल चुकी थी।

जब यहूदा के सैनिकों ने सीरियाई सेना का आकार देखा, तो उनमें से कुछ भाग गए। इसके बाद हुई लड़ाई में यहूदा मारा गया।

योनातान मक्काबियों का नेतृत्व करते हैं

यहूदा की मृत्यु के बाद, उसका छोटा भाई योनातान मक्काबी योद्धाओं का नया अगुवा बन गया। इस दौरान, सीरियाई और उनके समर्थकों (यूनानी संस्कृति का पालन करने वाले यहूदी) ने यरूशलेम को नियंत्रित किया। उन्होंने शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण किया और योनातान की सेनाओं के संभावित हमलों से बचाने के लिए अन्य शहरों को मजबूत बनाया।

अगले कुछ वर्षों में, सीरियाई कुछ लड़ाइयाँ हार गए और कमज़ोर हो गए। इसका मतलब यह था कि वे यहूदिया में अपने यहूदी अनुयायियों को उतना समर्थन नहीं दे सकते थे। इस दौरान सीरियाई लोगों ने कोई नया महायाजक नहीं चुना। इससे योनातान खुश हुआ क्योंकि वह नहीं चाहता था कि धार्मिक मामलों पर किसी और का अधिकार हो।

जब मक्काबी पुनः शक्तिशाली हो गये, तो उन्होंने उन यहूदियों को दण्डित किया जिन्होंने सीरियाई संस्कृति का समर्थन किया था ([1 मकाबियों 9:23–73](https://ref.ly/1Macc9:23-1Macc9:73); जोसेफस की *पुरावशेष* 13.1.1–6)। अगले पांच वर्षों तक शांति बनी रही।

152 ईसा पूर्व में सीरिया को अपने ही देश में समस्याएँ थीं। सीरिया के दो अलग-अलग समूह सत्ता के लिए एक-दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों समूह चाहते थे कि योनातान उनका समर्थन करे, और उन्होंने उससे कई वादे किए:

* उन्होंने उसे महायाजक बनाने का प्रस्ताव दिया
* उन्होंने कहा कि वे उससे कर नहीं वसूलेंगे
* उन्होंने उसे अधिक भूमि पर नियंत्रण देने की पेशकश की

अंत में, योनातान महायाजक बन गए। वे मक्काबी परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त किया।

सालों पहले, उसका भाई यहूदा अपनी जीत के इनाम के तौर पर महायाजक बनना चाहता था। हालाँकि, यहूदा का परिवार हारून के वंश से नहीं था। उस समय, लोग किसी को महायाजक के तौर पर स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि वह हारून के परिवार से न हो।

शमौन और हसमोनी परिवार की वंशावली

इस दौरान सीरिया का नेतृत्व बदलता रहा। कुछ सीरियाई राजा युद्ध में मारे गए, जबकि अन्य अपने दुश्मनों द्वारा मारे गए। योनातान ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग सीरियाई समूहों का समर्थन करके सत्ता में बने रहने की कोशिश की।

योनातान ने रोम में अपने प्रतिनिधि भी भेजे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रोम उसकी मदद करना जारी रखेगा। हालाँकि, सीरियाई लोगों ने अंततः योनातान को पकड़ लिया और उसे मार डाला। 143 ईसा पूर्व में, मत्ताथियाह के अंतिम जीवित पुत्र शमौन यहूदी लोगों के लिए नया अगुवा बने।

शमौन ने यहूदिया को और अधिक स्वतंत्र बनाने और एक बड़ा क्षेत्र हासिल करने के लिए युवा सीरियाई राजा दिमेत्रियुस द्वितीय के साथ एक संधि की। शमौन को अपना पैसा बनाने का अधिकार भी दिया गया ([1 मक्काबियों 15:6](https://ref.ly/1Macc15:6))। यह स्वतंत्रता का एक स्पष्ट संकेत था। जैसे ही 139 ईसा पूर्व में आन्तिओखस सत्ता में आया, पैसा बनाने का अधिकार छीन लिया गया।

उसके बाद के शांतिपूर्ण समय के दौरान, कई यहूदी लोगों ने सोचा कि उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण जल्द ही आने वाला है। उनका विश्वास था कि मसीह (परमेश्वर का चुना हुआ अगुवा जो अपने लोगों को बचाएगा) जल्द ही प्रकट होगा। कुछ लोगों को लगा कि मसीहा शायद शमौन के परिवार से आएगा। वे ऐसा मानते थे, हालाँकि शमौन के भाइयों समेत कुछ मक्काबी अगुवो ने ऐसे काम किए थे जिन्हें बहुत से लोग गलत मानते थे।

शमौन ने महायाजक (सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अगुवा) के रूप में सेवा करना जारी रखा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को अपने बच्चों और पोते-पोतियों को सौंपने की योजना बनाई।

हर कोई इस बात से सहमत नहीं था कि शमौन महायाजक होना चाहिए। यहां तक कि कुछ समूह जिन्होंने पहले मक्काबियों का समर्थन किया था, अब इस विकल्प से असहमत थे:

* हसीदीम
* जो लोग यूनानी रीति-रिवाजों का विरोध करते थे
* यहूदी मानते थे कि केवल हारून के परिवार को ही महायाजक के रूप में सेवा करनी चाहिए

इन असहमतियों के बावजूद, यहूदियों ने शांति और सफलता का समय अनुभव किया। यह लगभग 135 ईसा पूर्व तक चला जब शमौन के दामाद ने उन्हें मार डाला।

यूहन्ना हिरकानस महायाजक बने

शमौन हसमोनी वंश का पहला शासक था। उसके बाद उसका बेटा युहन्ना हिरकानस आया। वह एक मजबूत शासक था, लेकिन उसके शासनकाल की शुरुआत में एक मुश्किल दौर आया। आन्तिओखस VII, जिसने कुछ वर्ष पहले सीरिया पर शासन किया था, ने यरूशलेम पर हमला किया। शहरवासियों ने एक साल तक प्रतिरोध किया और आखिरकार हार मान ली। सीरिया ने एक बार फिर यहूदिया पर शासन किया। लगभग 128 ईसा पूर्व में आन्तिओखस की मृत्यु तक यहूदिया को अपनी स्वतंत्रता नहीं मिली।

इस समय के दौरान, यूहन्ना हिरकानस ने फरीसियों के साथ शत्रुता कर ली (जिन्हें पहले हसीदीम कहा जाता था)। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि वह एक बार उनका शिष्य था। फरीसी शायद इसलिए नाराज हो गए क्योंकि यूहन्ना हिरकानस राजा बनना चाहता था। उनका मानना ​​था कि राजा दाऊद के वंश से ही किसी को राजा बनने का अधिकार है। फरीसी इस विश्वास पर कायम थे, भले ही उस समय दाऊद के परिवार से कोई भी व्यक्ति सिंहासन लेने के लिए तैयार नहीं था।

महायाजक के रूप में, यूहन्ना हिरकानस ने सदूकियों नामक एक समूह के साथ मिलकर काम किया। सदूकियों में धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के लोग शामिल थे। उनके ज़्यादातर समर्थक धनी और शक्तिशाली लोग थे। बाद में, यीशु के समय में, इन समर्थकों के बच्चे यहूदी परिषद में अगुवा बन गए, जिसे यहूदी महासभा कहा जाता था।

फरीसी यहूदी धार्मिक कानूनों (जिसे तोराह कहा जाता है) का बहुत सख्ती से पालन करते थे। इससे किसी भी अगुवे के लिए शासन करना मुश्किल हो गया क्योंकि फरीसी के पास कई सख्त नियम थे जिनका वे सभी से पालन करवाना चाहते थे।

यहूदिया में पहले के संघर्षों के दौरान, हसीदीम, या "धार्मिक लोग," कभी-कभी मक्काबियों का समर्थन करते थे। अन्य समय में, उन्होंने सीरियाई नियंत्रण को तब तक स्वीकार किया जब तक उन्हें अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति थी।

चीजें बदल गईं जब यूहन्ना हिरकानस अगुवा बने। उनके शासन के तहत, हसीदीम ने अपने देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करना शुरू किया। उन्हें यह नई शक्ति प्राप्त करने में आनंद आया और वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। हम समझ सकते हैं कि वे बहुत नाराज़ क्यों हो गए जब उनके विरोधी, सदूकियों ने, राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया।

फरीसी अपने नेताओं से और अधिक नाखुश होते गए। इस दौरान, यहूदिया में एक महत्वपूर्ण धार्मिक शिक्षक प्रकट हुए। हम उन्हें कुमरान में पाए गए प्राचीन लेखों से "धार्मिकता के शिक्षक" के रूप में जानते हैं। इस शिक्षक के दो मुख्य संदेश थे:

1. लोगों को परमेश्वर के नियमों का बहुत ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए।
2. वर्तमान समय इतिहास का अंतिम काल है और सभी को तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ अगुवा (मसीहा) बहुत जल्द आने वाला है।

सिकंदर यन्नेयुस के कठोर नियम

बाद में, जब सिकंदर यन्नेयुस शासक बना, तो उसने धार्मिक कानूनों का सख्ती से पालन करने वाले लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया। इस उत्पीड़न के कारण, धार्मिकता के शिक्षक और उनके अनुयायियों ने यरूशलेम छोड़ दिया। वे कुमरान में रहने चले गए, जो यहूदिया के रेगिस्तानी जंगल में था।

इन लोगों का मानना ​​था कि सिकंदर यन्नेयुस एक दुष्ट शासक था। उनका सोचना था कि परमेश्वर ने मुख्य यहूदियों के दल को छोड़ दिया था और अब वे कुमरान में केवल अपने वफादार अनुयायियों के छोटे समूह के साथ रहेंगे।

कुमरान समूह ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से खुद को यरूशलेम में यहूदी नेताओं से पूरी तरह से अलग कर लिया:

1. उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में बलि चढ़ाना बंद कर दिया।
2. उन्होंने सामरिया में इस्तेमाल किए जाने वाले कैलेंडर की तरह एक अलग, पुराने कैलेंडर का इस्तेमाल किया।

क्योंकि उन्होंने एक अलग कैलेंडर का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने अन्य यहूदी लोगों की तुलना में अलग-अलग दिनों में महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार मनाए। जैसे-जैसे ज़्यादा लोग इस समूह में शामिल होते गए, इसने यरूशलेम के मंदिर और दूसरे फरीसियों दोनों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया।

यूहन्ना हिरकानस की मृत्यु के बाद, उनके छोटे बेटे अरिस्तुबुलुस महायाजक और राजा बने। अरिस्तुबुलुस ने केवल एक वर्ष तक शासन किया। फिर 103 ईसा पूर्व में, सबसे बड़े बेटे सिकन्दर यन्नेयुस राजा बने। इस समय, यहूदी लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत आशान्वित थे। सीरियाई अपनी समस्याओं से निपटने में बहुत व्यस्त थे, इसलिए वे यहूदियों पर हमला नहीं कर सके। सिकंदर यन्नेयुस ने युद्ध जीतना शुरू कर दिया और नए क्षेत्रों पर कब्जा करना आरंभ कर दिया।

सिकंदर यन्नेयुस तब सबसे ज़्यादा खुश नज़र आते थे जब वे युद्ध लड़ रहे होते थे और दूसरों को दर्द और मौत दे रहे होते थे। हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जो जानते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि उनके छोटे भाई को उनसे पहले राजा क्यों चुना गया था।

सिकंदर यन्नेयुस यहूदी राष्ट्र की सीमाओं को भूमध्यसागरीय तट से लेकर मिस्र की सीमाओं तक फैलाने में बहुत सफल रहे। उनकी सफलता की कीमत उन्हें बहुत चुकानी पड़ी। उन्होंने अक्सर अपने दुश्मनों के बराबर ही सैनिकों को खोया। उनकी सेना का ज़्यादातर हिस्सा किराए के योद्धाओं से बना था। यहूदी लोगों पर उन्हें भुगतान करने के लिए भारी कर लगाया गया।

छह साल तक, सिकंदर यन्नेयुस ने अपने ही लोगों के खिलाफ़ हिंसक युद्ध लड़ा। लोग उससे डरते थे और उसे पसंद नहीं करते थे। उसने धर्म में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, और बहुत से लोग इस बात से नाराज़ थे कि हिंसा से इतना प्यार करने वाला व्यक्ति महायाजक के पद पर सेवा कर रहा था।

एक और समस्या उनकी शादी थी। अपने भाई की मृत्यु के बाद, सिकन्दर ने अपने भाई की विधवा स्त्री, एलेक्जेंड्रा (जिसे सलोमी भी कहा जाता है) से विवाह किया। यहूदियों के कानून ने कुछ मामलों में एक पुरुष को अपने मृत भाई की पत्नी से शादी करने की अनुमति दी ([व्य.वि. 25:5–10](https://ref.ly/Deut25:5-Deut25:10))। लेकिन यह महा याजकों के लिए अनुमति नहीं थी ([लैव्य 21:13–14](https://ref.ly/Lev21:13-Lev21:14); तुलना करें [यहेज 44:22](https://ref.ly/Ezek44:22))।

90 ईसा पूर्व में सिकंदर के प्रति लोगों का गुस्सा बहुत स्पष्ट हो गया। एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व जिसे झोपड़ियों का पर्व कहा जाता है, के दौरान वे महायाजक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। पर्व के लिए आए लोगों ने उन पर नींबू फेंके। सिकंदर ने हिंसा के साथ प्रतिक्रिया दी: उन्होंने अपने पहरुओं को भीड़ पर हमला करने का आदेश दिया, और उन्होंने 6,000 लोगों को मार डाला (जोसेफस की *पुरावशेष* 13.13.5)।

चूंकि राजा को सदूकियों का समर्थन प्राप्त था, लोगों ने फरीसियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग सिकंदर यन्नेयुस का विरोध करने लगे, फरीसियों ने सीरिया के राजा दिमेत्रियुस III से सहायता मांगी। इससे भयंकर लड़ाई हुई। इन लड़ाइयों में लगभग 50,000 यहूदियों की मृत्यु हुई।

सिकन्दर यन्नेयुस शेकेम में एक युद्ध हार गए। हालांकि, दिमेत्रियुस और उनकी सेना फिर उस क्षेत्र को छोड़कर चली गई। इसका मतलब था कि फरीसी अपने क्रोधित राजा से दंड का सामना करने के लिए अकेले रह गए थे। सिकन्दर यन्नेयुस ने उनमें से कई को मार डाला, और लगभग 8,000 फरीसियों को उससे बचने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी (जोसेफस की *पुरावशेष* 14.14.2)।

फरीसियों का मानना था कि सिकंदर यन्नेयुस ने यहूदियों के राज्य को कम धार्मिक और अधिक राजनीतिक बना दिया था। उन्हें यह नापसंद था कि वह गलील में यूनानी तौर-तरीके और रीति-रिवाज सीखते हुए बड़ा हुआ था।

फरीसियों को दो बातों की चिंता थी:

1. नए क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के उनके प्रयास
2. अन्य लोगों को यहूदी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करने के उनके प्रयास

रानी एलेक्जेंड्रा और उनके दो पुत्र

जब सिकंदर जन्नेयस का निधन हो रहा था, उन्होंने सिंहासन अपनी पत्नी, एलेक्जेंड्रा सलोमी को सौंप दिया। उन्होंने उनसे कहा कि फरीसियों के साथ शक्ति साझा करके शांति स्थापित करें। एलेक्जेंड्रा संभवतः एक महत्वपूर्ण फरीसी अगुवा की पुत्री थीं। उन्होंने अपने पति की सलाह मानी और फरीसियों को राज्य पर लगभग पूरा नियंत्रण दे दिया (जोसेफस की *पुरावशेष* 13.16.2)।

फरीसी अंततः शक्ति प्राप्त करके प्रसन्न थे, और उन्होंने सदूकीयों द्वारा बनाए गए कई पुराने नियमों को हटा दिया। रानी के दो पुत्र थे, जिससे परिस्थितियाँ और जटिल हो गईं। बड़े पुत्र, हिरकानस, फरीसियों का समर्थन करता था। वह महायाजक था और उसे अगला राजा बनना था। हालांकि, वह शांत स्वभाव का था और शासन में कोई रुचि नहीं दिखाता था। छोटे पुत्र, अरिस्तुबुलुस, सदूकीयों का समर्थन करता था। वह अपने पिता सिकन्दर यन्नेयुस की तरह व्यक्तित्व में अधिक था, इसलिए उनकी माँ ने उन्हें सेना का प्रभारी बना दिया।

सदूकियों ने रानी एलेक्जेंड्रा से कहा कि देश खतरे में है। इस वजह से, उसने उन्हें पूरे देश में कई किलेबंद इमारतों पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। रानी एलेक्जेंड्रा ने नौ साल तक शासन किया। इस दौरान, फरीसियों ने धार्मिक कानूनों को अच्छी तरह से प्रबंधित किया। लेकिन जब 67 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके दो बेटे सत्ता के लिए एक-दूसरे से लड़ने लगे।

जब अरिस्तुबुलुस ने एक सेना इकट्ठी की और अपने भाई पर हमला किया, तो कई सैनिक हिरकानस को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने राजा और महायाजक के पद अरिस्तुबुलुस को दे दिए। चुपचाप अपने देश की संपत्ति में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद के बजाय, फरीसियों ने अभी भी हिरकानस को अपना अगुवा माना।

इदूमिया से एक पुरुष जिसका नाम आन्तिपाटर था, ने हिरकानस को फिर से राजा बनाने की योजना बनाई, हालांकि हिरकानस शासन नहीं करना चाहते थे। आन्तिपाटर हेरोदेस महान के पिता थे, जो बाद में राजा बना। आन्तिपाटर का असली लक्ष्य खुद राज्य को नियंत्रित करना था, जबकि ऐसा लग रहा था कि हिरकानस ही प्रभारी है।

आन्तिपाटर और हिरकानस को अन्य शासकों से सहायता मिली और उन्होंने अरिस्तुबुलुस को पराजित कर दिया। फिर उन्होंने यरूशलेम को घेर लिया, जहां अरिस्तुबुलुस छिपे हुए थे। इस समय के दौरान, कई धार्मिक यहूदी सभी लड़ाई और नफरत से थक चुके थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ने और मिस्र में एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया।

रोम ने अधिकार कर लिया

पोम्पे ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया

यरूशलेम में लड़ाई ने पास की रोमी सेना का ध्यान आकर्षित किया। दोनों पक्षों ने रोमियों को सहायता के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धन भेंट करने की कोशिश की। पहले, रोमी सेनाध्यक्ष ने अरिस्तुबुलुस की सहायता करने का निर्णय लिया। लेकिन दो साल बाद, 63 ईसा पूर्व में, एक शक्तिशाली रोमी अगुवा जिसका नाम पोम्पे था, ने स्वयं को शामिल करने का निर्णय लिया।

रोमियों ने अरिस्तुबुलुस पर अविश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी उनकी आने वाली सेना के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहा था। हिरकानस का समर्थन करने वाले लोगों ने शहर के द्वार खोलकर रोमियों की सहायता की।

अरिस्तुबुलुस के समर्थकों ने तीन महीने तक मंदिर का बचाव किया। उन्होंने सब्त (यहूदियों का पवित्र विश्राम दिवस) पर भी युद्ध किया। अंततः रोमियों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। पोम्पे अपनी तलवार लेकर मंदिर के सबसे पवित्र कक्ष में गए, जिसे परम-पवित्र कहा जाता है। यह यहूदियों के लिए अत्यंत चौंकाने वाला था क्योंकि यह कक्ष इतना पवित्र था कि केवल महायाजक को ही इसमें प्रवेश करने की अनुमति थी। हालांकि, पोम्पे ने मंदिर के खजाने में से कुछ भी नहीं लिया।

पोम्पे ने अरिस्तुबुलुस को जीवित रहने दिया, लेकिन उन्होंने अरिस्तुबुलुस के कई मुख्य समर्थकों को मारने का आदेश दिया। इसके बाद, यहूदिया ने कई आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया, जिन्हें उसने पहले शासित किया था। यहूदियों को अब रोम को धन देने पड़े और रोमी आदेशों का पालन करना पड़ा।

रोमी साम्राज्य के अधीन नए कानून

यहूदियों को अब रोम को भारी करों का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, ये कर पहले की तुलना में कम प्रतीत हो रहे थे। पिछले सौ वर्षों में, उन्हें लगातार लड़ाई और युद्धों के लिए भुगतान करना पड़ा था। तब यहूदिया ने अपेक्षाकृत शांति के दौर का अनुभव किया।

रोमियों ने यहूदिया को अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा क्योंकि:

1. मुख्य व्यापार मार्ग अब रोम से होकर गुजरते थे।
2. विभिन्न देशों के बीच समस्याओं के कारण व्यापारी अब पूर्वी देशों के मार्गों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
3. कुछ व्यापारी मिस्र और उत्तरी देशों के बीच व्यापार मार्ग का उपयोग कर रहे थे।

इसका अर्थ यह था कि यहूदिया, जिसने कभी अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले व्यापारियों से धन अर्जित किया था, व्यापार के लिए कम महत्वपूर्ण हो गया।

57 ईसा पूर्व में, अरिस्तुबुलुस ने रोम के खिलाफ एक छोटा विद्रोह शुरू किया। इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि उनके भाई हिरकानस ने अपनी शेष शक्ति का और भी अधिक हिस्सा खो दिया। अगले कई वर्षों में, अरिस्तुबुलुस और उनके समर्थकों ने रोमी शासन के खिलाफ कई बार लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए।

आन्तिपाटर को शक्ति प्राप्त होती है

आन्तिपाटर ने हिरकानस और रोम का समर्थन जारी रखा। 49 ईसा पूर्व में, रोम में एक गृहयुद्ध शुरू हुआ। पहले, आन्तिपाटर ने रोमी अगुवा पोम्पे का समर्थन किया। फिर उसने अपना समर्थन एक अन्य रोमी अगुवा कैसर को दे दिया। उन्होंने यह परिवर्तन हिरकानस का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए किया। जब कैसर ने युद्ध जीता, तो उन्होंने यहूदियों को रोम को चुकाने वाले कर को कम करके पुरस्कृत किया।

रोम ने आधिकारिक रूप से यहूदियों को उनके धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति दी। यहूदियों के मामलों में, उन्हें अपने स्वयं के न्यायालयों में परीक्षण की अनुमति थी। वे रोमी सैन्य सेवा से भी मुक्त थे। रोम ने यहूदिया के क्षेत्र को बढ़ाया और यहूदियों को अपने स्वयं के कर लगाने की अनुमति दी। आन्तिपाटर को रोमियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किया गया। जैसे-जैसे उनके अधिकार बढ़े, सदूकीयों द्वारा उनके प्रति घृणा और अविश्वास भी बढ़ा। आन्तिपाटर ने अपने पुत्र हेरोदेस को गलील का राज्यपाल नियुक्त किया।

हेरोदेस राजा बनते हैं

हेरोदेस ने सीरिया की सीमा के पास योद्धाओं के एक दल पर हमला करने का निर्णय लिया। इन योद्धाओं का नेतृत्व हिजकिय्याह नामक एक व्यक्ति कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें अपराधी कहते थे, जबकि अन्य उन्हें यहूदियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अगुवा मानते थे। कई स्थानीय लोग इस दल का समर्थन करते थे।

हेरोदेस की सेनाओं ने कई योद्धाओं को पकड़ लिया, जिनमें हिजकिय्याह भी शामिल थे, और उन्हें मार डाला। इससे एक समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि यहूदियों के कानून के अनुसार किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था बिना यहूदी महासभा (यहूदियों की सर्वोच्च कचहरी और परिषद) की अनुमति के। चूंकि हेरोदेस ने इस कानून का उल्लंघन किया था, यहूदी महासभा के अगुवो ने उन्हें बुलाकर अपने कार्यों की व्याख्या करने का आदेश दिया।

ये अशांत समय थे जिनमें बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही थीं। इस अवधि के दौरान, एंटिगोनस ने हिरकानस को मार डाला। हेरोदेस फिर रोम की यात्रा पर गए, जहाँ रोमी मंत्री मण्डल ने उन्हें यहूदियों के राजा के रूप में नियुक्त किया। एंटिगोनस हस्मोनी परिवार की वंश के अंतिम शासक थे। रोमियों ने उन्हें पकड़ लिया और अन्ताकिया शहर में उन्हें मार डाला।

इससे यहूदी लोगों के लिए एक नए, शक्तिशाली अगुवा के आगमन का रास्ता तैयार हो गया—लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा।

मक्केदा

यहोशू के नेतृत्व में दक्षिणी अभियान के दौरान विजित शेफेला क्षेत्र के उन नगरों में से एक ([यहो 10:10–29](https://ref.ly/Josh10:10-Josh10:29); [12:16](https://ref.ly/Josh12:16))। यह लाकीश के क्षेत्र का ही हिस्सा था ([15:41](https://ref.ly/Josh15:41))। यूसिबियस ने इसे एल्युथेरोपोलिस (बेथ-गुव्रिन) के पूर्व में आठ रोमी मील की दूरी पर बताया, जो बेइत-मक्दूम की ओर जाता था, जो एल्युथेरोपोलिस से हेब्रोन जाने वाले रोमी मार्ग के बगल में एक रोमी-बाइजेंटाइन खण्डहर था। बाइबल स्थल सम्भवतः खिरबेत एल-कॉम में था, जो दक्षिण-पश्चिम में लगभग आधा कोस (.8 किलोमीटर) दूर है।

मक्खी

दो पंखों वाला कीड़ा। शास्त्र में, कई प्रकार की मक्खियाँ दर्शाई गई हैं, जिनमें सामान्य घरेलू मक्खी ([सभो 10:1](https://ref.ly/Eccl10:1)) और घोड़ा मक्खी ([यशा 7:18](https://ref.ly/Isa7:18)) शामिल हैं। *देखें* पशु।

मक्तेश

मक्तेश

यरूशलेम की स्थलाकृति के भीतर का एक स्थान ([सप 1:11](https://ref.ly/Zeph1:11))। चूंकि यह शब्द "ओखली" का अर्थ देता है, इसलिए यह अभिव्यक्ति किसी जलाशय के समान गहरे स्थान को दर्शाती है। यह संभवतः मंदिर पर्वत के विपरीत टायरोपियन तराई है, हालांकि तारगम इसे किद्रोन के समकक्ष मानता है।

मक्नदबै

मक्नदबै

बानी का एक पुत्र (जिसे बिन्नूई भी कहा जाता है)। मक्नदबै ने एज्रा के निर्देशों का पालन किया और बाबेल की बँधुआई के बाद के समय में अपनी विदेशी पत्नी को त्याग दिया ([एज्रा 10:40](https://ref.ly/Ezra10:40))।

मखेलोत

मखेलोत

वह स्थान जहाँ इस्राएलियों ने मिस्र से कनान की यात्रा के दौरान डेरा डाला था। वे हरादा छोड़ने के बाद और तहत जाने से पहले यहाँ रुके थे ([गिन 33:25–26](https://ref.ly/Num33:25-Num33:26))।

देखें जंगल की यात्राएँ।

मगदन

मगदन

एक स्थान जहाँ यीशु ने गलील की झील पार करने के बाद दौरा किया ([मत्ती 15:39](https://ref.ly/Matt15:39))। सही वर्तनी संभवतः मगदला थी। नए नियम में इस नगर का एकमात्र उल्लेख मरियम *मगदलीनी* के नाम में है। मगदन के कई नाम थे:

* यूनानी स्रोत इसे टैरीकेई कहते हैं, जिसका अर्थ है “मछली को नमकीन बनाने की कारखाने” (स्ट्रैबो 16.2.45; प्लिनी 5.71)
* रब्बिनिक स्रोत इसे मिग्दाल नुन्नायाह या मिग्दाल सब'अयाह कहते हैं, जिसका अर्थ है "मछलियों/रंगरेजों का मीनार।"
* इसे एल-मेज़डेल भी कहा जाता था।

यह तिबिरियास के उत्तर-पश्चिम में लगभग 4.8 किलोमीटर (तीन मील) की दूरी पर, गन्नेसरत के महान मैदान के दक्षिणी छोर पर स्थित था। यह अपनी उपजाऊ मिट्टी और सदैव सुखद जलवायु के लिए प्रसिद्ध था।

यह भी देखें दलमनूता।

मगर

बड़ा जलीय, रेंगने वाला मांसाहारी जीव जिसका शरीर छिपकली जैसा होता है; लंबा, नुकीला सिर; लंबी, शक्तिशाली पूंछ और छोटे पैर होते हैं। हालांकि कुछ संस्करणों में विशेष रूप से एक बार ([लैव्य 11:30](https://ref.ly/Lev11:30)) इसका उल्लेख किया गया है, इसे अक्सर [अय्यूब 41](https://ref.ly/Job41:1-Job41:34) के लिव्यातान के साथ पहचाना जाता है। *देखें* पशु।

मगिद्दो के सोते

मगिद्दो के सोते

सीसरा और बाराक के बीच की लड़ाई का दृश्य, जो दबोरा के विजय गीत में उल्लेखित है ([न्या 5:19](https://ref.ly/Judg5:19), एनएलटी में "मगिद्दो के झरने" का अनुवाद)। यह मगिद्दो के पास एक सदाबहार धारा का उल्लेख करता है, सम्भवतः वादी एल-लेज्जुन, जो मगिद्दो के पीछे के जलाशय को निकालती थी।

यह भी देखें मगिद्दो, मगिद्दोन; हर-मगिदोन।

मगिद्दो, मगिद्दोन

मगिद्दो, मगिद्दोन

यह नगर एस्द्रेलोन के मैदान के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर स्थित है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र के बीच मुख्य मार्ग पर है। कर्मेल पर्वत की पर्वतमाला के एक प्रमुख दर्रे के पास, जो शारोन के मैदान से यिज्रेल के मैदान में प्रवेश प्रदान करता है। इस रणनीतिक स्थिति ने मगिद्दो को दूसरी सहस्राब्दी और पहली सहस्राब्दी ई.पू. में फिलिस्तीन के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सैन्य केन्द्रों में से एक बना दिया। प्रारम्भिक समय से ही, इस क्षेत्र में प्रमुख युद्ध हुए हैं। महान सैन्य पुरुष, जैसे 15वीं शताब्दी ई.पू. के मिस्र का थुतमोस तृतीय, 1799 में नेपोलियन और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेनापति एलेनबी ने वहाँ प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है।

विजय के समय, यहोशू ने मगिद्दो के राजा को हराया, लेकिन नगर पर कब्जा नहीं किया ([यहो 12:21](https://ref.ly/Josh12:21))। इस्राएल के गोत्रों को बाद में किए गए आवंटनों में, मगिद्दो को मनश्शे को सौंपा गया, लेकिन वे इसे कनानियों से जीत नहीं सके ([यहो 17:11–12](https://ref.ly/Josh17:11-Josh17:12); [न्या 1:27](https://ref.ly/Judg1:27))। न्यायियों के दिनों में, दबोरा और बाराक ने सीसरा के नेतृत्व में हासोर की सेनाओं को मगिद्दो के पास हराया ([न्या 4:15](https://ref.ly/Judg4:15); [5:19](https://ref.ly/Judg5:19)), लेकिन नगर पर कब्जा नहीं किया। सम्भवतः दाऊद ने इसे अपने राज्य की स्थापना के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जीता। किसी भी स्थिति में, सुलैमान के समय तक, मगिद्दो उसके 12 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक का मुख्यालय बन गया था ([1 रा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))। सुलैमान ने इसे अपने रथ और छावनी नगरों में से एक के रूप में पुनर्निर्मित किया ([9:15–19](https://ref.ly/1Kgs9:15-1Kgs9:19))।

यहूदा के राजा अहज्याह की मृत्यु वहाँ (841 ई.पू.) हुई जब उन्हें येहू द्वारा उत्तरी राज्य की यात्रा के दौरान घायल कर दिया गया था ([2 रा 9:27](https://ref.ly/2Kgs9:27))। यहूदा के राजा योशियाह ने मिस्र के फ़िरौन नको को मगिद्दो में रोका (609 ई.पू.) ताकि वह उत्तर की ओर जाकर अश्शुरियों की मदद न कर सकें; वह युद्ध में घातक रूप से घायल हो गया ([23:29–30](https://ref.ly/2Kgs23:29-2Kgs23:30))। मगिद्दो का मैदान (“मगिद्दोन की तराई”) जकर्याह की इस्राएल और यरूशलेम के पुनःस्थापन की भविष्यवाणियों में उल्लेखित है ([जक 12:11](https://ref.ly/Zech12:11))। प्रकाशितवाक्य एक महान भविष्य के युद्ध की भविष्यवाणी करता है जो हर-मगिदोन (हर मगिद्दो, “मगिद्दो का पर्वत,” [प्रका 16:16](https://ref.ly/Rev16:16)) पर होगा।

मग्दीएल

एदोम के अधिपति में से एक ([उत्प 36:43](https://ref.ly/Gen36:43); [1 इति 1:54](https://ref.ly/1Chr1:54))।

मग्पीआश

मग्पीआश

निर्वासन उपरांत अवधि के दौरान एज्रा की वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले राजनीतिक अगुवा ([नहे 10:20](https://ref.ly/Neh10:20)).

मग्बीस

मग्बीस

निर्वासन के बाद शहर पर उसके पूर्व निवासियों के 156 सन्तानो ने पुनः कब्ज़ा किया ([एज्रा 2:30](https://ref.ly/Ezra2:30))।

मच्छर

बहुत छोटा उड़ने वाला कीड़ा। यह शब्द, [मत्ती 23:24](https://ref.ly/Matt23:24) में उपयोग किया गया है और छोटे मच्छर या मक्खी के लिए सामान्य शब्द है।

मिस्र में निर्गमन से पहले की तीसरी विपत्ति में मच्छर भी शामिल थे ([निर्ग 8:16–18](https://ref.ly/Exod8:16-Exod8:18); [भज 105:31](https://ref.ly/Ps105:31))। किंग जेम्स संस्करण इब्रानी शब्द का अनुवाद "जूं" के रूप में करता है। [निर्गमन 8](https://ref.ly/Exod8:1-Exod8:32) में इन कीड़ों की प्रजनन प्रक्रिया को धूल से उठने वाले कीड़ों के रूप में वर्णित किया गया है। यह अधिक संभावना है कि यह मच्छरों का वर्णन करता है न कि जूं का।

चूँकि "मछर" सामान्य शब्द है, इसमें कई छोटी प्रजातियाँ शामिल हो सकती हैं जैसे मच्छर, हार्वेस्टर ग्नैट्स, मिड्जेस, या रेत मक्खियाँ।

रेत मक्खी का काटना मच्छर की तुलना में अधिक दर्दनाक होता है। इसके अलावा, यह उड़ान के दौरान कोई भनभनाहट नहीं करती है और इतनी छोटी होती है कि अधिकांश मच्छरदानी के माध्यम से गुजर सकती है।

जब दाखरस का किण्वन हो रहा था, तो मच्छर उसकी ओर आकर्षित हो गए। विशेष रूप से, फरीसी अपने दाखरस को छानते थे ताकि वे अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध कीड़ों का सेवन न करें ([मत्ती 23:24](https://ref.ly/Matt23:24))।

मछली

नदियों, झीलों और समुद्रों में रहने वाले पंख और गलफड़े वाले जलीय जीव।

बाइबल अक्सर मछलियों का उल्लेख करती है बिना उनका नाम लिए या विवरण दिए। मछलियाँ प्राचीन काल से मनुष्यों के लिए एक प्रमुख भोजन रही हैं। आज भी, वे कई क्षेत्रों में मुख्य प्रोटीन स्रोत बनी हुई हैं। बाइबल के समय में, मछली व्यापार उन्नत था। विशेष रूप से, यरूशलेम के एक द्वार का नाम मछली फाटक था। ([नहे 3:3](https://ref.ly/Neh3:3); [सप 1:10](https://ref.ly/Zeph1:10))। [लैव्यव्यवस्था 11:9–12](https://ref.ly/Lev11:9-Lev11:12) में व्यवस्था ने इस्राएलियों को मछली खाने की अनुमति दी, लेकिन केवल उन्हीं को जिनके पास पंख और छिलके दोनों थे। बिना छिलके वाली मछलियाँ जैसे कैटफिश की अनुमति नहीं थी, भले ही उनके पास पंख थे।

प्राचीन संसार में मछली पकड़ना

मिस्र के चित्रों में मछली पकड़ने के विभिन्न तरीके दर्शाए गए हैं। पलिश्ती भूमध्य सागर में मछली पकड़ते थे। हालांकि, इस्राएल एक समुद्री देश नहीं था। इसलिए, उन्होंने संभवतः अधिकांश मछलियाँ मीठे पानी के स्रोतों से पकड़ीं, विशेष रूप से गलील झील से। इस झील में 36 मछली प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि:

* पर्च
* कार्प
* बारबेल
* सार्डीन
* कैटफ़िश

नए नियम के समय में, जाल के साथ मछली पकड़ना आम बात था। नावें गहरे पानी में जातीं, एक बड़ा जाल पानी में फेंकतीं, और उसे किनारे की ओर खींचतीं ([लूका 5:4](https://ref.ly/Luke5:4))। मछुए और कभी-कभी दूसरी नाव में सवार लोगों को नाव वापस खींचने में मदद करनी पड़ती थी। पकड़ को किनारे पर बांटा जाता था ([मत्ती 13:47–48](https://ref.ly/Matt13:47-Matt13:48))। मछली पकड़ना आमतौर पर रात में किया जाता था। ठंडा पानी मछलियों को सतह के करीब लाता था। वे निकट आते जालों को नहीं देख पाती थीं।

यहूदी भी मछली पकड़ते थे:

* बंसी और डोरी ([मत्ती 17:27](https://ref.ly/Matt17:27))
* भाले ([अय्यू 41:7](https://ref.ly/Job41:7))
* जाल फैलाना ([यहेज 47:10](https://ref.ly/Ezek47:10))

हबक्कूक की पुस्तक बंसी और डोरी मछली पकड़ने, जाल डालने, और महाजाल का उल्लेख करती है ([हब 1:15](https://ref.ly/Hab1:15))। महाजाल एक जाल को पानी में खींचकर मछली पकड़ने की एक विधि है।

प्रारंभिक मसीही कलीसिया में, मछली को मसीह और विश्वास का प्रतीक माना जाता था। इसे रोमी कब्रगृहों में खरोंचा गया था और अब यह दीवारों, वेदियों, बेंचों और वस्त्रों को सजाता है। यह प्रतीक इसलिए उभरा क्योंकि यूनानी शब्द "मछली" (*इख्थूस*) वाक्यांश "यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, उद्धारकर्ता" का प्रतिनिधित्व करता है।

देखें व्हेल।

मछली फाटक

फाटक सम्भवतः यरूशलेम नगर की उत्तरी शहरपनाह में स्थित था। मछली फाटक दाऊद के समय में बनाया गया था और बाद में मनश्शे के गढ़वाले नगर का भाग बना ([2 इति 33:14](https://ref.ly/2Chr33:14))। बाबेल की बँधुआई के बाद, इसे नहेम्याह के अगुआई में पुनःस्थापित किया गया ([नहे 3:3](https://ref.ly/Neh3:3); [12:39](https://ref.ly/Neh12:39)); इसका उल्लेख नये टोले मिश्नाह या नये मोहल्ला के साथ किया गया है ([सप 1:10](https://ref.ly/Zeph1:10))। इस फाटक का नाम सम्भवतः इसलिए रखा गया था क्योंकि मछलियाँ उत्तर से नगर में लाई जाती थीं, या यह नगर के मछली बाजार के पास स्थित था।

यह भी देखें यरूशलेम।

मज़दूरी

मज़दूर को उसके काम के बदले में मिलने वाला भुगतान। मज़दूरी आमतौर पर मुद्रा के आदान प्रदान के माध्यम में होती है। लेकिन, इसका भुगतान किसी भी सामान या सेवा के लिए किया जा सकता है।

याकूब ने लाबान की छोटी बेटी, राहेल के लिए सात वर्ष सेवा किया ([उत्पत्ति 29:18–20](https://ref.ly/Gen29:18-Gen29:20))। फिर उसे और सात वर्ष सेवा करना पड़ा जब लाबान ने उनके समझौते का सम्मान नहीं किया। बाद में, याकूब की मज़दूरी भेड़ और बकरियाँ थीं ([उत्पत्ति 30:31–32](https://ref.ly/Gen30:31-Gen30:32); [31:8](https://ref.ly/Gen31:8))। नबूकदनेस्सर को सोर शहर पर कब्ज़ा करने के लिए मजदूरी के रूप में मिस्र देश दिया गया था। ([यहेजकेल 29:18–20](https://ref.ly/Ezek29:18-Ezek29:20))।

मज़दूरी आमतौर पर मालिक और कर्मचारी के बीच तय की जाती थीं ([उत्पत्ति 29:15–19](https://ref.ly/Gen29:15-Gen29:19); [मत्ती 20:2](https://ref.ly/Matt20:2))। कभी-कभी, मालिक वेतन तय करते थे ([मत्ती 20:4](https://ref.ly/Matt20:4))। ईमानदारी से किये कार्य की उचित मजदूरी बाइबिल का एक सिद्धांत है ([लूका 10:7](https://ref.ly/Luke10:7); [1 तीमुथियुस 5:18](https://ref.ly/1Tim5:18))। प्रभु ने इस सिद्धांत को लागू करने के लिए नियम बनाए और इसका उल्लंघन करने वालों का न्याय किया। मज़दूरी का भुगतान तुरंत किया जाना था ([लैव्यव्यवस्था 19:13](https://ref.ly/Lev19:13))। मजदुर की मज़दूरी को रोकना पवित्रशास्त्र में निंदा की बात कही गई है ([मलाकी 3:5](https://ref.ly/Mal3:5); [याकूब 5:1–6](https://ref.ly/Jas5:1-Jas5:6))।

अक्सर मज़दूरी, मालिक और कर्मचारी के बीच असंतोष और विवाद का स्रोत होता था। जब सैनिक बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के पास आए, तो उन्होंने अपने भविष्य के आचरण के बारे में पूछा। उसने उनसे आग्रह किया कि वे अपने वेतन से संतुष्ट रहें ([लूका 3:14](https://ref.ly/Luke3:14))। याकूब और लाबान के बीच मज़दूरी को लेकर मतभेद था। दो बार याकूब ने शिकायत की, “तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मज़दूरी को दस बार बदल दिया” ([उत्पत्ति 31:7, 41](https://ref.ly/Gen31:7,Gen31:41))।

बाइबल में गलत तरीके से कमाए गई मज़दूरी (धन) के बारे में भी बताया गया है। वेश्या की मज़दूरी परमेश्वर यहोवा के घर नहीं लाई जा सकती थी ([व्यवस्थाविवरण 23:18](https://ref.ly/Deut23:18))। लोगों को बिलाम की गलती के खिलाफ चेतावनी दी गई है। उन्होंने इस्राएल को भ्रष्ट किया क्योंकि उसने “दुष्टता की मज़दूरी को प्रिय जाना” ([2 पतरस 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15))।

यह भी देखें रुपये-पैसे; साहूकार, लेन-देन; दरिद्र, धन; काम।

मजनूवृक्ष की घाटी

मजनू वृक्ष की घाटी

वह घाटी जिसके द्वारा मोआब की प्रचुरता ले जाई जाएगी ([यशा 15:7](https://ref.ly/Isa15:7), एन.आई.वी "पॉपलर्स की घाटी")। यशायाह की भाषा यह सुझाव देती है कि यह मोआब की दक्षिणी सीमा को चिह्नित करती थी।

मण्डप

इब्रानी शब्द सुक्का और सोकोह का अनुवाद। शब्द सुक्का का अनुवाद "झोपड़ी" ([उत 33:17](https://ref.ly/Gen33:17)), "मण्डप" ([लैव्य 23:34](https://ref.ly/Lev23:34)), और "तम्बू " ([2 शमू 11:11](https://ref.ly/2Sam11:11)) के रूप में भी किया गया है। सोकोह के अन्य अनुवाद "गुफा" ([भज 10:9](https://ref.ly/Ps10:9)), "मण्डप" ([76:2](https://ref.ly/Ps76:2)), और "आड़" ([यिर्म 25:38](https://ref.ly/Jer25:38)) हैं। शब्द सुक्का और सोकोह एक आश्रय या आवरण का संकेत देते हैं, जो तम्बू (झोपड़ी या मण्डप), झोंपड़ी, या गुफा के रूप में हो सकता है।

शब्द "पविलियन" का उपयोग बेन्हदद के शाही दल और सहयोगियों के तम्बूओं के लिए किया गया है जब वे नशे में थे और अहाब ने उन पर हमला किया ([1 रा 20:16](https://ref.ly/1Kgs20:16))। अन्य संस्करणों में इसे "झोपड़ी", "अस्थायी आश्रय"; "रिहाइश", और "तम्बू" के रूप में अनुवादित किया गया है।

रूपकात्मक उपयोग भजन संहिता की पुस्तक में पाया जाता है। [भजन संहिता 27:5](https://ref.ly/Ps27:5) और [31:20](https://ref.ly/Ps31:20) में भजनकार प्रभु की विशेष सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, जो एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई दुष्टों से आश्रय पा सकता है। यह शब्द उन बादलों को भी संदर्भित कर सकता है जो भजनकार की चित्रात्मक भाषा में प्रभु की उपस्थिति को ढकते हैं, “उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर आकाश की काली घटाओं का मण्डप बनाया” ([भज 18:11](https://ref.ly/Ps18:11))।

मण्डली

धार्मिक उद्देश्यों के लिए लोगों की सभा। बाइबल, इस्राएल को प्रभु की मण्डली के रूप में वर्णित करती है क्योंकि यह वाचा का देश था। पूरा देश परमेश्वर के लोग माना जाता था ([निर्ग 3:6–8, 15–16](https://ref.ly/Exod3:6-Exod3:8,Exod3:15-Exod3:16); [12:6](https://ref.ly/Exod12:6); [यशा 1:2–4](https://ref.ly/Isa1:2-Isa1:4); [14:1](https://ref.ly/Isa14:1))।

चुने हुए देश के रूप में, इस्राएल को अन्य राष्ट्रों के बीच परमेश्वर की महानता को प्रदर्शित करना था ([व्यव 4:6–14](https://ref.ly/Deut4:6-Deut4:14); [यशा 42:1](https://ref.ly/Isa42:1); [45:4](https://ref.ly/Isa45:4); [65:9, 22](https://ref.ly/Isa65:9,Isa65:22))। इस कारण से, पूरे देश को "इस्राएल के लोगों की मण्डली की सभा" कहा गया ([गिन 14:5](https://ref.ly/Num14:5), देखें [लैव्य 4:13](https://ref.ly/Lev4:13); [गिन 16:3](https://ref.ly/Num16:3))।

नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर के पुराने नियम की मण्डली द्वारा प्रेषित आत्मिक विरासत से बहुत कुछ मिला है। कलीसिया और पुराने नियम के परमेश्वर के लोगों का यह सम्बन्ध कई स्थानों पर उजागर किया गया है ([इब्रा 2:10–13](https://ref.ly/Heb2:10-Heb2:13); [1 पत 2:9–10](https://ref.ly/1Pet2:9-1Pet2:10); यह भी देखें [रोम 9:1–8](https://ref.ly/Rom9:1-Rom9:8); [गला 6:16](https://ref.ly/Gal6:16))।

यह भी देखें कलीसिया।

मतपरिवर्तित

एक गैर-यहूदी जो यहूदी मत में इनके द्वारा परिवर्तित हुआ :

1. खतना किया जाना
2. बपतिस्मा लेना
3. मन्दिर में बलिदान चढ़ाना

पुराने नियम के समय में, फ़िलिस्तीन में विदेशी लोगों को इस्राएल के मत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उन्हें खतना करवाना पड़ता था ([निर्गमन 12:48](https://ref.ly/Exod12:48))।

हालांकि, "मतपरिवर्तित," या इच्छुक गैर-यहूदियों का मत परिवर्तन, फ़िलिस्तीन के बाहर यहूदी समुदायों में अधिक सामान्य था। यहूदी लोग दुनिया के कई हिस्सों में रहते थे क्योंकि वे बँधुआई में गए थे या व्यापार या सैन्य सेवा के कारण बाहर थे। वे स्वाभाविक रूप से अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अपने साथ ले आए। यहूदी जीवन शैली ने कई गैर-यहूदियों को आकर्षित किया। वे कई देवताओं की पूजा (बहुदेववाद) करने के आदी थे। वे यहूदी मत के एक परमेश्वर (एकेश्वरवाद) और उनकी उच्च नैतिकता की प्रशंसा करते थे। कई गैर-यहूदी, यहूदी विश्वास के साथ आराधनालय जीवन के माध्यम से जुड़े (देखें [यशायाह 56:1–8](https://ref.ly/Isa56:1-Isa56:8); [मलाकी 1:11](https://ref.ly/Mal1:11))। मसीह से पहले और नए नियम के प्रारंभिक युग में यहूदी गैर-यहूदियों का मत-परिवर्तन करने का प्रयास करते थे। गैर-बाइबल यहूदी स्रोत, जैसे फिलो और जोसेफस और रोमी लेखक, जैसे होरेस, सेनेका, और टैकिटस इस बात की पुष्टि करते हैं। यह मसीह के जीवन तक जारी रहा (देखें [मत्ती 23:15](https://ref.ly/Matt23:15))।

यहूदी मत के सबसे समर्पित साधक तीन चरणों की एक विधि के माध्यम से पूर्ण यहूदी बनते थे:

1. **खतना** (पुरुषों के लिए)
2. उनके गैर-यहूदी अतीत से अलग होने के लिए **बपतिस्मा**
3. यरूशलेम के मन्दिर में **बलिदान**

इन मतपरिवर्तित लोगों को "यहूदी मत अपनानेवाले" कहा जाता था। वे सच्चे यहूदी थे, जिन्हें पुराने नियम की सभी व्यवस्था का पालन करना पूरी तरह से अनिवार्य था।

कुछ गैर-यहूदी यहूदी मत एकेश्वरवाद और नैतिकता की प्रशंसा करते थे। वे आराधनालय के जीवन की ओर आकर्षित होते थे लेकिन खतना नहीं करवाना चाहते थे। इन लोगों को "परमेश्वर से डरनेवाला" (देखें [प्रेरि 10:22](https://ref.ly/Acts10:22); [13:16, 26](https://ref.ly/Acts13:16)) या "भक्त" कहा जाता था ([प्रेरि 10:2](https://ref.ly/Acts10:2); [17:4, 17](https://ref.ly/Acts17:4))। कुछ यहूदी उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखते थे, लेकिन अन्य उन्हें अन्य गैर-यहूदियों से बेहतर नहीं मानते थे।

यह भी देखें यहूदियों के प्रवासी; परमेश्वर से डरनेवाला; यहूदी।

मतूशाएल

मतूशाएल*

[उत्प 4:18](https://ref.ly/Gen4:18) में मतूशाएल महूयाएल के पुत्र हैं। *देखें* मतूशाएल।

मतूशाएल

मतूशाएल

महूयाएल के पुत्र और कैन की वंशावली में लेमेक के पिता ([उत्प 4:18](https://ref.ly/Gen4:18))।

मतूशेलह

मतूशेलह

हनोक के पुत्र, लेमेक के पिता, और शेत की वंशावली से नूह के दादा ([उत्प 5:21–27](https://ref.ly/Gen5:21-Gen5:27); [1 इति 1:3](https://ref.ly/1Chr1:3))। मतूशेलह 969 वर्ष तक जीवित रहे। वे बाइबल में दर्ज सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं। उनका वंश लूका के यीशु की वंशावली के विवरण में शामिल है ([लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मत्तता

मत्तता

[एज्रा 10:33](https://ref.ly/Ezra10:33) में हाशूम के पुत्र मत्तत्ता की के.जे.वी. वर्तनी। *देखें* मत्तत्ता।

मत्तता

मत्तता

[Luke 3:31](https://ref.ly/Luke3:31) के अनुसार यीशु का एक पूर्वज।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मत्तत्ता

मत्तत्ता

हाशूम का पुत्र, जिसने एज्रा की इस सलाह का पालन किया कि वे अपनी अन्यजाति पत्नी को बँधुआई के बाद तलाक दें ([एज्रा 10:33](https://ref.ly/Ezra10:33))।

मत्तनै

मत्तनै

1. हाशूम का पुत्र, जिसने एज्रा के उस उपदेश का पालन किया कि बँधुआई के बाद अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक दें ([एज्रा 10:33](https://ref.ly/Ezra10:33))।

2. बानी का बेटा, जिसने निर्वासन के बाद अपनी मूर्तिपूजक पत्नी को तलाक देने के लिए एज्रा के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:37](https://ref.ly/Ezra10:37))।

3. निर्वासन के बाद यरूशलेम में महायाजक योयाकीम के दिनों में योयारीब के याजकीय घराने का प्रमुख ([नहे 12:19](https://ref.ly/Neh12:19))।

मत्तन्याह

1. यहूदा का अन्तिम राजा, जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मत्तन्याह के भतीजे यहोयाकीन के स्थान पर सिंहासन पर बैठाया; उसका नाम बाद में सिदकिय्याह में बदल दिया गया ([2 रा 24:17](https://ref.ly/2Kgs24:17)) और इसी नाम से वह 2 राजाओं, 2 इतिहास और यिर्मयाह में अन्य सन्दर्भों में जाना गया है। *देखें* सिदकिय्याह।

2. आसाप का वंशज, जिसे निर्वासन के बाद यरूशलेम में रहने वाले लेवियों में नामित किया गया था ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15); [नहे 11:17, 22](https://ref.ly/Neh11:17,Neh11:22); [12:8, 35](https://ref.ly/Neh12:8,Neh12:35))।

3. हेमान का पुत्र, जिसने दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान में संगीत का नेतृत्व करने में सहायता की ([1 इति 25:4, 16](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:16))।

4. आसाफ के वंशजों में से एक लेवी, जो राजा यहोशापात के दिनों में परमेश्वर के संदेशवाहक, यहजीएल का पूर्वज था ([2 इति 20:14](https://ref.ly/2Chr20:14))।

5. आसाफ के वंशजों में से एक अन्य लेवी, जिसने राजा हिजकिय्याह के शासनकाल में मन्दिर के शुद्धिकरण में सहायता की ([2 इति 29:13](https://ref.ly/2Chr29:13))।

6–9. इस्राएल के चार पुरुष, जिन्हें बँधुआई के पश्चात के युग में एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नियों को त्यागने के लिए कहा गया ([एज्रा 10:26–27, 30, 37](https://ref.ly/Ezra10:26-Ezra10:27,Ezra10:30,Ezra10:37))।

10. नहेम्याह के समय में यरूशलेम की पुनर्निर्मित शहरपनाह के समर्पण के अवसर पर एक द्वारपाल ([नहे 12:25](https://ref.ly/Neh12:25))।

11. हानान का दादा, जो नहेम्याह के समय में मन्दिर का खजांची था ([नहे 13:13](https://ref.ly/Neh13:13))।

मत्तात

मत्तात

1. यीशु के एक पूर्वज ([लूका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24)), संभवतः वही जो मत्तान ([मत्ती 1:15](https://ref.ly/Matt1:15)) के रूप में जाने जाते हैं।
2. यीशु के एक पूर्वज ([लूका 3:29](https://ref.ly/Luke3:29))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मत्तान

1. बाल का याजक, जिसे यहोयादा याजक द्वारा उस समय मारा गया, जब रानी अतल्याह को मारा और योआश को यहूदा के सिंहासन पर बैठाया गया ([2 रा 11:18](https://ref.ly/2Kgs11:18); [2 इति 23:17](https://ref.ly/2Chr23:17))।

2. शपत्याह का पिता, जो राजा सिदकिय्याह के अधीन एक हाकिम था और उन लोगों में से एक था जिन्होंने यिर्मयाह को सताया था ([यिर्म 38:1–6](https://ref.ly/Jer38:1-Jer38:6))।

मत्तान

मत्तान

यीशु के एक पूर्वज ([मत्ती 1:15](https://ref.ly/Matt1:15))। वह [लूका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24) में मत्तात भी हो सकते हैं।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मत्ताना

मत्ताना

एक जगह जहाँ इस्राएलियों ने डेरा डाला था जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था। वे यहाँ तब आए जब वे मृत सागर के पूर्वी किनारे से उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे, अर्नोन नदी से एमोरियों के राजा सीहोन द्वारा शासित भूमि की ओर बढ़ रहे थे ([गिन 21:18–19](https://ref.ly/Num21:18-Num21:19))। आज, हम ठीक से नहीं जानते कि मत्ताना कहाँ था, लेकिन यह संभवतः एक स्थान पर है जिसे अब खिरबेट एल-मेदेयिनेह कहा जाता है, जो वादी एथ-थेमेद नामक तराई के पास है।

मत्तित्याह

मत्तित्याह

1. योआरीब के परिवार से एक यहूदी याजक (उनके परिवार का इतिहास [1 मक्काबियों 2:1](https://ref.ly/1Macc2:1) और जोसेफस की *पुरावशेष* 12.6.3 में देखा जा सकता है)। यद्यपि उनका जन्म यरूशलेम में हुआ था, लेकिन बाद में वे मोडिन नामक शहर में चले गए। वे मक्काबियों के पिता के रूप में जाने गए, जो अगुवों का एक दल था जिसने 167 ईसा पूर्व में सीरियाई शासन के खिलाफ यहूदियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी।

इस समय, सीरियाई राजा आन्तिओकस एपिफानेस ने यहूदी धर्म को नष्ट करने और यहूदी लोगों को यूनानी तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उन्होंने यहूदियों की धार्मिक प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसमें परमेश्वर को दी जाने वाली बलिदान भी शामिल थी। उन्होंने गैर-यहूदियों के देवताओं के लिए वेदियाँ बनाईं, जिसमें यहूदियों के मन्दिर में यूनानी देवता ज्यूस के लिए एक वेदी भी शामिल थी। उन्होंने तोराह रखने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का आदेश दिया ([1 मक्क 2:1–49](https://ref.ly/1Macc2:1-1Macc2:49))।

संघर्ष तब शुरू हुआ जब यूनानी अधिकारियों ने मोडिन में अपने देवताओं के लिए एक वेदी बनाई। उन्होंने लोगों को इन देवताओं के लिए बलिदान चढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन मत्तित्याह ने इनकार कर दिया। जब एक अन्य यहूदी व्यक्ति बलिदान करने के लिए आगे आया, तो मत्तित्याह ने उस व्यक्ति और यूनानी अधिकारी दोनों को मार डाला। फिर उन्होंने वेदी को नष्ट कर दिया और अपने समर्थकों के साथ पहाड़ियों की ओर भाग गए।

वहाँ से, मत्तित्याह ने सीरियाई लोगों के खिलाफ अचानक हमलों का नेतृत्व किया। उन्होंने यहूदियों के धार्मिक अनुष्ठानों को जारी रखा, जिसमें खतना (शिशु लड़कों की त्वचा हटाने का धार्मिक अनुष्ठान) शामिल था। उन्होंने यहूदियों के धार्मिक व्यवस्था और परंपराओं की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, "जो कोई भी व्यवस्था के प्रति उत्सुक है, वह मेरे पीछे आए।"

मत्तित्याह ने अपनी मृत्यु से पहले, संभवतः 167 ई.पू. में, लगभग एक वर्ष तक सीरियाई लोगों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किया। उनके अंतिम शब्द उनके पुत्रों के लिए यह थे, "व्यवस्था की आज्ञा का पालन करो।" उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्र यहूदा नए सैन्य अगुवा बने। मत्तित्याह के परिवार की वंशावली, जिसे हस्मोनी परिवार के रूप में जाना जाता है, कई पीढ़ियों तक यहूदियों के याजकों के रूप में सेवा करते रहे।

आज, यहूदी लोग हनुक्का के दौरान मत्तित्याह को याद करते हैं (यहूदियों का आठ दिवसीय पर्व जो मक्काबी विजय के बाद यरूशलेम में मन्दिर के पुनः समर्पण के जश्न में मनाया जाता है)। यहूदी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के प्रति उनके दृढ़ समर्पण के कारण वे विशेष प्रार्थनाओं के माध्यम से उनका सम्मान करते हैं।

1. [लूका 3:25](https://ref.ly/Luke3:25) के अनुसार, आमोस के पुत्र और यीशु के पूर्वज हैं।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. [लूका 3:26](https://ref.ly/Luke3:26) के अनुसार, शिमी के पुत्र और यीशु के एक पूर्वज हैं।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मत्तित्याह

1. लेवी और शल्लूम का पहिलौठा पुत्र, जो मन्दिर में भेंट के साथ आने वाली तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी था ([1 इति 9:31](https://ref.ly/1Chr9:31))।

2. संगीतकार, जिसे अन्य पाँच लोगों के साथ वीणा बजाने के लिए लेवियों द्वारा नियुक्त किया गया था, जब दाऊद के समय वाचा का सन्दूक यरूशलेम लाया गया ([1 इति 15:18, 21](https://ref.ly/1Chr15:18,1Chr15:21); [16:5](https://ref.ly/1Chr16:5))।

3. यदूतून के छ: पुत्रों में से एक, जो दाऊद के समय में एक संगीतकार था ([1 इति 25:3, 21](https://ref.ly/1Chr25:3,1Chr25:21)); सम्भवतः ऊपर #2 के सामान हो सकता है।

4. नबो का बेटा, जिसने एज्रा के आदेश पर अपनी विदेशी पत्नी को तलाक दे दिया था ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))।

5. एक व्यक्ति जो एज्रा के दाहिने ओर खड़ा था, जब बँधुआई के बाद एज्रा ने लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाई ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

मत्तियाह

मत्तियाह

यीशु के चेले, जिनका नाम केवल [प्रेरि 1:23–26](https://ref.ly/Acts1:23-Acts1:26) में उल्लेखित है, जिन्हें यहूदा इस्करियोती की जगह लेने के लिए चुना गया।

यीशु के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद, पतरस ने एक और प्रेरित चुनने की आवश्यकता को व्यक्त किया, और इसके लिए यह शर्त रखी कि उम्मीदवार यीशु के बपतिस्मा से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक का अनुयायी होना चाहिए और उनके पुनरुत्थान का साक्षी होना चाहिए। सभा ने दो व्यक्तियों को आगे रखा जो इन मापदंडों को पूरा करते थे: यूसुफ जिसे बरसब्बास कहा जाता था, उपनाम यूस्तुस, और मत्तियाह। फिर उन्होंने चिट्ठियाँ डालीं (कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने मतपत्रों का उपयोग किया)। चाहे जो भी विधि हो, मत्तियाह को चुना गया। बाद में प्रेरितों की सूची में पौलुस, अन्द्रुनीकुस, और यूनियास जैसे अन्य लोगों को भी शामिल किया गया। पवित्रशास्त्रों में मत्तियाह का फिर कभी उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि परम्परा कहती है कि उन्होंने यहूदिया में प्रचार किया और अन्ततः यहूदियों द्वारा पत्थरवाह कर मार डाले गए।

यह भी देखें प्रेरित, प्रेरिताई।

मत्ती (व्यक्ति)

हलफईस का पुत्र; पेशे से एक कर वसूलने वाला; यीशु द्वारा 12 प्रेरितों में से एक के रूप में चुना गया; मत्ती के सुसमाचार के लेखक के रूप में माना जाता है।

मत्ती को 12 शिष्यों की चारों सूचियों में सूचीबद्ध किया गया है ([मत्ती 10:3](https://ref.ly/Matt10:3); [मर 3:18](https://ref.ly/Mark3:18); [लूका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15); [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13))। इन सूचियों के अलावा, मत्ती का उल्लेख केवल उसके बुलावे के विवरण में किया गया है ([मत्ती 9:9](https://ref.ly/Matt9:9); [मर 2:13–14](https://ref.ly/Mark2:13-Mark2:14); [लूका 5:27](https://ref.ly/Luke5:27))। अपने प्रेरितिक बुलावे से पहले, सुसमाचारों में मत्ती को लेवी के रूप में संदर्भित किया गया है ([मर 2:14](https://ref.ly/Mark2:14); [लूका 5:27](https://ref.ly/Luke5:27); तुलना करें [मत्ती 9:9](https://ref.ly/Matt9:9))। मत्ती के रूप में लेवी की पहचान पर कोई संदेह नहीं है। यह संभावना नहीं है कि मत्ती छोटे याकूब का भाई था जिसके पिता का नाम भी हलफईस था ([मत्ती 10:3](https://ref.ly/Matt10:3)), क्योंकि यह तथ्य शास्त्र के विवरण में उल्लेखित होता, जैसा कि पतरस और अन्द्रियास और जब्दी के पुत्रों के मामलों में है।

मत्ती ने गलील के कफरनहूम में राजा हेरोदेस अन्तिपास की सेवा करता था, दमिश्क से भूमध्य समुद्र तक जाने वाले मार्ग पर सामान पर शुल्क वसूलता था। इस क्षमता में कार्य करने के लिए मत्ती एक शिक्षित व्यक्ति होना आवश्यक था, जो यूनानी भाषा के साथ-साथ स्थानीय अरामी भाषा से परिचित था, अतः वह मत्ती के सुसमाचार को लिखने के लिए योग्य था। एक कर वसूलने वाले के रूप में, मत्ती शायद एक धनी व्यक्ति था, लेकिन इस पेशे के कारण उसे यहूदियों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था और सबसे निम्न लोगों में गिना जाता था। फरीसी लगातार कर वसूलने वालों को पापियों के साथ गिनते थे ([मत्ती 11:19](https://ref.ly/Matt11:19); [मर 2:16](https://ref.ly/Mark2:16); [लूका 7:34](https://ref.ly/Luke7:34); [15:1](https://ref.ly/Luke15:1))।

मत्ती को तब बुलाया गया जब वह अपने कर लेनेवाले केन्द्र पर काम कर रहा था। यीशु मार्ग पर से गुजरे और उससे कहा, "मेरे पीछे हो ले" ([मर 2:14](https://ref.ly/Mark2:14))। मत्ती ने सब कुछ छोड़ दिया और ऐसा ही किया ([लूका 5:28](https://ref.ly/Luke5:28))। तुरंत उसने यीशु को अपने घर पर एक बड़ा भोज दिया, और उसके साथी कर वसूलने वालों और अन्य लोगों की एक बड़ी भीड़ वहां उस भोज का आनंद ले रही थी। इसी भोज में फरीसियों और उनके शास्त्रियों ने यह प्रसिद्ध शिकायत की "“तुम चुंगी लेनेवालों और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो?" ([लूका 5:30](https://ref.ly/Luke5:30))।

यह निश्चित नहीं है कि मत्ती को कब बुलाया गया था, लेकिन यह संभव है कि उस दिन पहले छह शिष्य उपस्थित थे, क्योंकि फरीसियों ने मत्ती के भोज के दौरान मसीह के शिष्यों से शिकायत की थी। यीशु के द्वारा बुलाए गए पहले शिष्यों के विपरीत, मत्ती मूल रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अनुयायी नहीं था।

मत्ती का सुसमाचार

पहला सुसमाचार और एन.टी की पहली पुस्तक।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि और स्थान

• उद्देश्य

• विषयवस्तु

लेखक

कहीं भी मत्ती के लेख में लेखक को स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं गया है। फिर भी, प्राचीन कलीसिया की तरह, हम प्रेरित मत्ती को लेखन का श्रेय दे सकते हैं। वह अन्यथा लेवी के रूप में जाना जाता था (देखें [मर 2:14](https://ref.ly/Luke5:27,Luke5:29); [लुका](https://ref.ly/Luke5:27,Luke5:29) [5:27, 29](https://ref.ly/Luke5:27))। यीशु ने उसे बुलाने से पहले, वह एक चुंगी लेनेवाला था (देखें [मत्ती 9:9 के आगे](https://ref.ly/Matt9:9-Matt9:38))। यह ध्यान देने योग्य है कि मत्ती ने खुद को एक चुंगी लेनेवाला कहा, जबकि अन्य किसी भी सुसमाचार लेखक ने ऐसा नहीं किया। शायद उसने यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि प्रभु ने उसे बुलाए जाने पर उसे कितनी महान स्थिति प्रदान की थी, क्योंकि चुंगी लेने वाले तिरस्कृत और समाज के सबसे निम्न वर्ग के माने जाते थे। सुसमाचार स्वयं मुद्रा की समझ रखने वाले व्यक्ति की छाप को धारण करता है, क्योंकि सुसमाचार लेखक दो-द्राख्मा कर ([मत्ती 17:24](https://ref.ly/Matt17:24)), चार-द्राख्मा सिक्का (पद [27](https://ref.ly/Matt17:27)), और विभिन्न तोड़ो ([18:24](https://ref.ly/Matt18:24); [देखें](https://ref.ly/Matt17:24) [25:15 के आगे](https://ref.ly/Matt25:15-Matt25:46)) के बारे में बहुत विशिष्ट रूप से बात करता है।

तिथि और उत्पत्ति

बहुत से विद्वान इस बारे में विभाजित हैं कि मत्ती कब लिखा गया था, मुख्यतः क्योंकि अभी भी इस पर बहस है कि कौन सा सुसमाचार पहले लिखा गया था: मत्ती या मरकुस। यदि मरकुस मत्ती से पहले लिखा गया था, तो मत्ती बहुत सारे विषयवस्तु के लिए मरकुस के प्रति बहुत आभारी था, या फिर इसके विपरीत। जो लोग मत्ती की प्राथमिकता के पक्ष में तर्क देते हैं, वे ऐसा इस आधार पर करते हैं कि मत्ती का सुसमाचार (1) प्रारंभिक कलीसिया में पहले सुसमाचार के रूप में मान्यता प्राप्त था, (2) उन लोगों के लिए लिखा गया था जिन्हें पहले लिखित विवरण की आवश्यकता थी—यहूदी, और (3) एन.टी सिद्धान्तमें पहले स्थान पर रखा गया था। चाहे यह मरकुस से पहले लिखा गया हो या बाद में, अधिकांश विद्वान इस बात पर निश्चित हैं कि यह यरूशलेम के विनाश (ईस्वी 70) से पहले लिखा गया था क्योंकि मंदिर को अभी भी खड़ा बताया गया है ([मत्ती](https://ref.ly/Matt17:24) [24:15](https://ref.ly/Matt24:15))। आइरेनियस ने संकेत दिया कि मत्ती ने यह सुसमाचार लिखा जब पतरस और पौलुस रोम में थे। यह लेखन का समय 60 के दशक का बनाता है।

उद्देश्य

अपोलोजेटिक्स

मत्ती ने यूनानी-भाषी यहूदी मसीहीयों के एक समुदाय को लिखा, जो सीरिया के अन्ताकिया जैसे केंद्र में स्थित था। उस मसीही समुदाय को यहूदियों से घेर लिया गया था, जो यीशु के दावों और मसीही समुदाय के प्रति शत्रु भाव रखते थे।

मत्ती ने यहूदी के रूप में यहूदियों के लिए लिखा। नासरत के यीशु में, मत्ती का तर्क है, कि पुराना नियम अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया। यीशु इस्राएल की उम्मीदों के मसीहा हैं। प्रारंभिक अध्याय में मत्ती उसे "दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र" ([1:1](https://ref.ly/Matt1:1)) के रूप में परिचय देता है, वास्तव में "परमेश्‍वर हमारे साथ" (पद [23](https://ref.ly/Matt1:23)) के रूप में। बाद के अध्यायों में यीशु को [दानिय्येल 7](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:28) का मनुष्य का पुत्र और [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) का दुःखी सेवक के रूप में प्रकट किया गया है। पूरी किताब में ([मत्ती 1:22–27:10](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12)) यीशु के जीवन की घटनाओं को भविष्यवाणियों की "पूर्ति" के रूप में दर्शाया गया है। वह इस्राएल को पाप से मुक्ति देने आता है ([1:21](https://ref.ly/Matt1:21))। फिर भी, यहूदियों ने उन्हें अपना मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया है, और इस प्रकार खुद को सबसे खतरनाक स्थिति में डाल दिया है ([11:20–24](https://ref.ly/Matt11:20-Matt11:24); [21:33–46](https://ref.ly/Matt21:33-Matt21:46))। इस्राएल द्वारा यीशु को अस्वीकार किए जाने का एक कारण यह है कि यहूदी धार्मिक नेतृत्व ने लोगों को उनके आगमन के लिए उचित रूप से तैयार नहीं किया। सबसे कड़े शब्दों में, मत्ती व्यवस्था के शिक्षकों और फरीसियों की निंदा करते हैं। उन्होंने अपने ही परंपराओं को प्राथमिकता देकर परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है। (अध्याय [15](https://ref.ly/Matt15:1-Matt15:39))।

कलीसिया को शिक्षा देना

मत्ती ने भी मसीहीयों के लिए एक मसीह के रूप में लिखा। वह यीशु को एक नए मूसा के रूप में प्रस्तुत करता है, वास्तव में यहोवा के देह्धारण के रूप में, जो अपने लोगों के लिए अपने स्वयं की व्यवस्था व्याख्या कर रहा है (अध्याय [5](https://ref.ly/Matt5:1-Matt5:48)), जो अब प्रेरितों के नेतृत्व में उसके व्यक्तित्व के चारों ओर नवगठित है ([10:2–4](https://ref.ly/Matt10:2-Matt10:4); [16:18–19](https://ref.ly/Matt16:18-Matt16:19); [23:8–10](https://ref.ly/Matt23:8-Matt23:10))। यदि मसीह कलीसिया को सही ढंग से कार्य करना है, तो नैतिक और आत्मिक मुद्दों की एक श्रृंखला पर मसीहा की शिक्षा को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए (अध्याय [5–7](https://ref.ly/Matt5:1-Matt7:29), [18](https://ref.ly/Matt18:1-Matt18:35))। इस उद्देश्य में सहायता करने के लिए, मत्ती एक धार्मिक पाठ्यपुस्तक या कलीसिया के लिए एक पुस्तिका का रूप लेता है, ताकि परमेश्वर के लोगों को यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में निर्देशित किया जा सके। इन शिक्षाओं को अधिक आसानी से और दृढ़ता से समझने के लिए, मत्ती उन्हें एक अत्यधिक संगठित और यादगार तरीके से प्रस्तुत करता है। विषयवस्तु के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, वह यीशु की शिक्षाओं को पाँच प्रमुख प्रवचनों में व्यवस्थित करता है (जो कथात्मक अंशों के साथ जुड़े होते हैं) जिसमें एक ही प्रकार की शिक्षाओं को एक साथ समूहित किया जाता है (जैसे, अध्याय [10](https://ref.ly/Matt10:1-Matt10:42) में प्रेरितों को निर्देश दिया गया है, और अध्याय [13](https://ref.ly/Matt13:1-Matt13:58) में राज्य के सात दृष्टांत शामिल हैं)। मत्ती के प्रमुख धर्मशास्त्र विषयों को परमेश्वर के *पुत्र* (यीशु यहोवा के देहधारी रूप हैं, "परमेश्वर हमारे साथ"), परमेश्वर का *राज्य* (यीशु में, परमेश्वर अपने अंतिम शासन को प्रारंभ करने के लिए इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं), परमेश्वर का *उद्धार* (सेवक-राजा के रूप में, यीशु "अपने लोगों को उनके पापों से बचाने" के लिए आए हैं, [1:21](https://ref.ly/Matt1:21)), और परमेश्वर के *लोग* (यीशु अपनी कलीसिया बनाने के लिए आए हैं, जो यहूदियों और अन्यजातियों से मिलकर बनी हुई एक छुड़ाई गई मण्डली है) के रूप में पहचाना जा सकता है।

विषयवस्तु

उद्धारकर्ता का आगमन ([1:1–2:23](https://ref.ly/Matt1:1-Matt2:23))

उनका नाम उनके लक्ष्य को प्रकट करता है: "यीशु" ([1:1](https://ref.ly/Matt1:1)) का अर्थ है "यहोवा बचाता है।" वह "अब्राहम का पुत्र" हैं, जो यहूदियों और अन्यजातियों के लिए परमेश्वर की प्राचीन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आते हैं ([उत 12:1–3](https://ref.ly/Matt1:1))। वह "ख्रिस्त [अथवा मसीह]," दाऊद का पुत्र ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1)), जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने आता है ([4:17](https://ref.ly/Matt4:17))। उससे भी अधिक, जैसा कि भविष्यवाणी ([1:22–23](https://ref.ly/Matt1:22-Matt1:23)) और उसकी गर्भधारण की प्रकृति (पद [18–20](https://ref.ly/Matt1:18-Matt1:20)) दोनों से प्रमाणित होता है, वह "परमेश्वर हमारे साथ" है—अब "अपने लोगों को उनके पापों से बचाने" के लिए आया है (पद [21](https://ref.ly/Matt1:21))। दाऊद के पुत्र के रूप में, और भविष्यवाणी के अनुसार, वह बैतलहम में पैदा हुआ ([2:1–6](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:6))। इस्राएल के मसीहा के तारे से आकर्षित (तुलना करें गिन [24:17](https://ref.ly/Num24:17)), गैर-यहूदी उसकी पूजा करने आते हैं ([Mt 2:1–12](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:12))। जब हेरोदेस उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, यीशु एक अन्यजाती भूमि में शरण पाते हैं; मिस्र से अपने पुत्र को बुलाने पर परमेश्वर का कार्य एक महान उद्धार कार्य की शुरुआत करता है—यीशु, नए मूसा के तहत एक नए निर्गमन से कम कुछ नहीं (पद[13–20](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:20))। सबसे विनम्र परिस्थितियों में जन्म लेने के बाद, यीशु अब नासरत में रहने आते हैं (पद [21–23](https://ref.ly/Matt2:21-Matt2:23))।

सेवा की शुरुआत ([3:1–4:25](https://ref.ly/Matt3:1-Matt4:25))

उस न्याय का सामना करते हुए जिसे यीशु करने वाले हैं (राज्य के आगमन के प्रमाण के रूप में), यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला इस्राएल को मन फिराव करने के लिए बुलाता है ([3:1–12](https://ref.ly/Matt3:1-Matt3:12))। यीशु का यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रति समर्पण, और स्वर्ग से आई वाणी, उसे एक ऐसे राजा के रूप में दिखाते हैं जो अपने प्रजा की सेवा उनके पापों को अपने ऊपर लेकर करता है (पद [13–17](https://ref.ly/Matt3:13-Matt3:17))। इस्राएल के निर्गमन के समय जैसे, यीशु को परीक्षा के लिए जंगल में ले जाया गया ([4:1](https://ref.ly/Matt4:1))। जब शैतान उसे परमेश्वर और उसके नियुक्त लक्ष्य दोनों से दूर करने की कोशिश करता है, यीशु परमेश्वर और उसके वचन पर निर्भर होकर विजय प्राप्त करते हैं (पद [1–11](https://ref.ly/Matt4:1-Matt4:11))। गलील लौटकर, यीशु जानबूझकर उस क्षेत्र में बसते हैं जहां यहूदी और अन्यजाती दोनों निवासी हैं (पद [12–16](https://ref.ly/Matt4:12-Matt4:16)) और प्रचार की सेवा (यूहन्ना की तरह, वे उभरते राज्य के सामने मन फिराव का आह्वान देते हैं), शिक्षा (वे अपने पहले शिष्यों को बुलाते हैं), और चंगाई (पद [17–25](https://ref.ly/Matt4:17-Matt4:25)) को शुरू करते हैं।

पहाड़ी उपदेश ([5:1–7:29](https://ref.ly/Matt5:1-Matt7:29))

जैसे मूसा इस्राएल के लिए परमेश्वर की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सीनै पहाड़ पर चढ़े थे, वैसे ही यीशु—नए मूसा और परमेश्वर के देह्धारण दोनों के रूप में—परमेश्वर के राज्य के नागरिकों के लिए अपनी शिक्षा देने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं (पद [5:1–2](https://ref.ly/Matt5:1-Matt5:2))। वह *सुसमाचार* (न कि व्यवस्था) से शुरू करता है, यह घोषणा करते हुए कि परमेश्वर निश्चित रूप से उन लोगों को बचाएगा जो—पाप से घिरे हुए—परमेश्वर की दया पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और पृथ्वी पर उसकी धार्मिकता की स्थापना की लालसा रखते हैं (पद[3–12](https://ref.ly/Matt5:3-Matt5:12))। उस उद्देश्य की ओर, शिष्य एक पापी समाज में एक संरक्षक (नमक) और एक गवाह (प्रकाश) होते हैं (पद[13–16](https://ref.ly/Matt5:13-Matt5:16))। जिसने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए (अर्थात, उस नए युग को लाने के लिए जिसकी ओर पुराना नियम संकेत करता है— पद [17](https://ref.ly/Matt5:17)), यीशु अपने शिष्यों को अब स्वयं व्यवस्था दाता द्वारा विस्तारित परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति दृढ़ आज्ञाकारिता के लिए बुलाते हैं (पद [18–20](https://ref.ly/Matt5:18-Matt5:20))। परमेश्वर की आज्ञाएँ आंतरिक इच्छाओं के साथ-साथ बाहरी कार्यों को भी समाहित करती हैं, उन्हें कम नहीं किया जाना चाहिए या तर्क संगत नहीं बनाया जाना चाहिए, और अब जब अंत आ गया है, तो पहले से कहीं अधिक कट्टर आज्ञाकारिता की मांग करती हैं (पद [21–48](https://ref.ly/Matt5:21-Matt5:48))। उनके देने, प्रार्थना करने और उपवास करने में, शिष्यों को परमेश्वर-केंद्रितता और आत्म-भूलने के द्वारा कपटता का सामना करना चाहिए ([6:1–18](https://ref.ly/Matt6:1-Matt6:18))। प्रभु की प्रार्थना (पद [9–13](https://ref.ly/Matt6:9-Matt6:13)) परमेश्वर से आग्रह करती है कि वह अपने नाम का सम्मान पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करके, और अपने संतानों को क्षमा, सुरक्षा और प्रबंध प्रदान करके करें। इस प्रार्थना को देखते हुए, और शिष्यों की परमेश्वर-केंद्रित वास्तविकता की दृष्टि को देखते हुए (पद [19–24](https://ref.ly/Matt6:19-Matt6:24)), चिंता का कोई कारण नहीं है (पद [25–34](https://ref.ly/Matt6:25-Matt6:34))। शिष्यों को बिना आलोचना किये विवेकशील होना चाहिए ([7:1–6](https://ref.ly/Matt7:1-Matt7:6)), और दूसरों से प्रेम करने के लिए आवश्यक शक्ति के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए ([6:7–12](https://ref.ly/Matt6:7-Matt6:12))। व्यवस्था की अपनी व्याख्या पूरी करने के बाद ([5:21–7:12](https://ref.ly/Matt5:21-Matt7:12)), यीशु अब संभावित शिष्यों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं ([7:13–14](https://ref.ly/Matt7:13-Matt7:14)), झूठे शिक्षकों के खिलाफ उन्हें चेतावनी देते हैं (पद [15–20](https://ref.ly/Matt7:15-Matt7:20)), और जोर देते हैं कि सच्चे शिष्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं (पद [21–23](https://ref.ly/Matt7:21-Matt7:23))।

यीशु का अधिकार ([8:1–9:38](https://ref.ly/Matt8:1-Matt9:38))

अपनी शिक्षा में अपने अधिकार को *मौखिक* रूप से व्यक्त करने के बाद ([7:28–29](https://ref.ly/Matt7:28-Matt7:29)), यीशु अब इसे एक श्रृंखला में चंगा करने वाले चमत्कारों के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, और फिर से यशायाह के सेवक के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं ([8:17](https://ref.ly/Matt8:17))। वह अपने वचन से एक कोढ़ी, एक सूबेदार के नौकर, और एक लहू बहने वाली महिला को चंगा करते हैं ([8:1–13](https://ref.ly/Matt8:1-Matt8:13); [9:20–22](https://ref.ly/Matt9:20-Matt9:22))। उनका स्पर्श बुखार को दूर करता है और एक मृत व्यक्ति को जीवित करता है ([8:14–15](https://ref.ly/Matt8:14-Matt8:15); [9:23–25](https://ref.ly/Matt9:23-Matt9:25))। वचन और स्पर्श का संयोजन एक अंधे को चंगा करता है ([9:27–31](https://ref.ly/Matt9:27-Matt9:31))। जैसे "परमेश्वर हमारे साथ," उसी प्रकार यीशु बिना शर्त निष्ठा की मांग करते हैं ([8:18–22](https://ref.ly/Matt8:18-Matt8:22))। हालांकि जानवरों द्वारा प्राप्त प्राकृतिक सुरक्षा की भी कमी है (पद [20](https://ref.ly/Matt8:20)), वह तूफान को शांत करके प्राकृतिक दुनिया पर अपनी संप्रभुता—और इस प्रकार अपनी इश्वरत्व—का प्रदर्शन करते हैं (पद [23–27](https://ref.ly/Matt8:23-Matt8:27))। दुष्टात्माओं के साथ सीधे टकराव में, वह उन पर अपनी श्रेष्ठता दिखाता है ([8:28–34](https://ref.ly/Matt8:28-Matt8:34); [9:32–33](https://ref.ly/Matt9:32-Matt9:33))। परमेश्वर के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, वह पापों को क्षमा करने की घोषणा करते हैं ([9:1–8](https://ref.ly/Matt9:1-Matt9:8)) और पापियों को मन फिराव और शिष्यत्व के लिए बुलाते हैं (पद [9–13](https://ref.ly/Matt9:9-Matt9:13))। राज्य की उद्घाटन पर आनंद उसकी पूर्णता के लिए लालसा के साथ मिल जाता है (पद [14–17](https://ref.ly/Matt9:14-Matt9:17))। [9:35–38](https://ref.ly/Matt9:35-Matt9:38) का सारांश [4:23–25](https://ref.ly/Matt4:23-Matt4:25) को प्रतिध्वनित करता है, अध्याय [5–7](https://ref.ly/Matt5:1-Matt7:29) को याद दिलाता है, और अगले प्रमुख प्रवचन के लिए तैयार करता है।

यीशु का प्रेरितों को आदेश ([10:1–42](https://ref.ly/Matt10:1-Matt10:42))

उन प्रार्थनाओं के प्रतिउत्तर में जो उन्होंने आज्ञाएँ दिए हैं, मसीह अब 12 शिष्यों को प्रेरितीय अधिकार से सुसज्जित करते हैं और उन्हें अपने फसल का खेत में भेजते हैं ([9:37–10:4](https://ref.ly/Matt9:37-Matt10:4))। विवेचना दोनों प्रेरितों के तत्काल लक्ष्य ([10:5–15](https://ref.ly/Matt10:5-Matt10:15)) और कलीसिया के व्यापक प्रेरित (पद [16–42](https://ref.ly/Matt10:16-Matt10:42)) के बारे में बात करती है। इस समय, प्रेरितों को यहूदियों के बीच सुसमाचार प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना है (पद [6](https://ref.ly/Matt10:6)), ताकि अन्यजातियों के लिए मिशन की तैयारी की जा सके ([28:19](https://ref.ly/Matt28:19))। "योग्य" वे हैं जो प्रेरितों और उनके संदेश का स्वागत करते हैं; "अयोग्य" वे हैं जो उन्हें अस्वीकार करते हैं ([10:11–15](https://ref.ly/Matt10:11-Matt10:15))। बड़े लक्ष्य में, निश्चित रूप से उत्पीड़न होगा (पद [16–19, 24–25](https://ref.ly/Matt10:16-Matt10:19)), परन्तु यह वास्तव में गवाही में सहायता करेगा (पद [17–23](https://ref.ly/Matt10:17-Matt10:23))। परमेश्वर अपने वफादार प्रेरितों को बचाएंगे (पद [19–23](https://ref.ly/Matt10:19-Matt10:23)) परन्तु उन लोगों का न्याय करेंगे जो उन्हें उत्पीड़ित करते हैं और जो मसीह को अस्वीकार करते हैं (पद [26–39](https://ref.ly/Matt10:26-Matt10:39))। एक निश्चित प्रतिफल संदेश के अग्रदूत और प्राप्तकर्ता दोनों की प्रतीक्षा कर रहा है (पद [37–42](https://ref.ly/Matt10:37-Matt10:42)).

मसीह प्रभु ([11:1–12:50](https://ref.ly/Matt11:1-Matt12:50))

यूहन्ना द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि न्याय पहले से ही चल रहा है; अंतिम न्याय में किसी का स्थान यीशु के वचनों और कार्यों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से निर्धारित होगा ([11:2–6](https://ref.ly/Matt11:2-Matt11:6))। उनके अग्रदूत की तरह, यीशु को व्यापक शत्रुता और उदासीनता का सामना करना पड़ता है (पद [7–19](https://ref.ly/Matt11:7-Matt11:19))। उनकी सेवकाई में उपस्थित अनुग्रह की अंतिमता को देखते हुए, जो लोग उन्हें अस्वीकार करते हैं, वे सबसे कठोर न्याय का सामना करेंगे (पद [20–24](https://ref.ly/Matt11:20-Matt11:24))। फिर भी अन्य लोग हैं—दीन, बोझिल, सिखने योग्य—जो (परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र से प्रकाशन द्वारा) सीखते हैं कि "स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु" भी "कोमल और विनम्र" परमेश्वर हैं जो उन लोगों को विश्राम देने आते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं (पद [25–30](https://ref.ly/Matt11:25-Matt11:30))। नए युग की शुरुआत करने वाले के रूप में ([12:6](https://ref.ly/Matt12:6)), यीशु दावा करते हैं कि वह सब्त के प्रभु हैं (पद [1–8](https://ref.ly/Matt12:1-Matt12:8))। सच्चा विश्राम ([11:29](https://ref.ly/Matt11:29)) उन लोगों को मिलता है जो यीशु के पास आते हैं।

यीशु को सब्त का नाश करने वाला मानते हुए, फरीसी उसकी चमत्कारी शक्तियों को शैतान से जोड़ते हैं ([12:22–24](https://ref.ly/Matt12:22-Matt12:24))। इसके विपरीत, यीशु कहते हैं, वह नियम जो वह शुरू कर रहा है, शैतान के साम्राज्य को कुचल रहा है (पद [25–29](https://ref.ly/Matt12:25-Matt12:29))। इस सच्चाई को पूरी जागरूकता के साथ अस्वीकार करना कि कोई क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्षमा न करने योग्य पाप है (पद [30–32](https://ref.ly/Matt12:30-Matt12:32)); यीशु के आरोप लगाने वालों के शब्द उन्हें ऐसी व्यक्तियों के रूप में प्रकट करते हैं जो दोषी ठहराए जाने के लिए निश्चित हैं (पद [33–37](https://ref.ly/Matt12:33-Matt12:37))। स्वर्ग से मांगा गया चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यीशु का पुनरुत्थान ही एकमात्र चिन्ह है जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

राज्य की दृष्टांत ([13:1–58](https://ref.ly/Matt13:1-Matt13:58))

यह, मत्ती के पाँच महान प्रवचनों में से तीसरा, सात दृष्टांतों को समाहित करता है। बोने वाले की दृष्टांत में, चार प्रकार की मिट्टी—कठोर, उथली, अव्यवस्थित, और फलदायी—यीशु के उपदेशों के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दर्शाती हैं ([13:3–9, 18–23](https://ref.ly/Matt13:3-Matt13:9))। जिन्होंने यीशु के राज्य के उद्घोषणा को स्वीकार किया है ([4:17](https://ref.ly/Matt4:17)), शिष्यों को अधिक प्रकाश दिया गया है, परन्तु भीड़ को पहले उस प्रारंभिक उद्घोषणा को स्वीकार करना होगा, उसके बाद ही और प्रकाश दिया जाएगा ([13:10–17, 34–35](https://ref.ly/Matt13:10-Matt13:17))। दोनों ही जंगली बीज की दृष्टांत (पद [24–30, 36–43](https://ref.ly/Matt13:24-Matt13:30)) और जाल की दृष्टांत (पद [47–50](https://ref.ly/Matt13:47-Matt13:50)) में, यीशु अपने शिष्यों को आश्वासन देते हैं कि अंतिम न्याय सच्चे विश्वासियों को झूठ से अलग करेगा, और जल्दबाजी, अपरिपक्व निर्णयों के खिलाफ चेतावनी देते हैं (तुलना करें [7:1–5](https://ref.ly/Matt7:1-Matt7:5))। सरसों और खमीर की दृष्टांत ([13:31–33](https://ref.ly/Matt13:31-Matt13:33)) राज्य के उद्घाटन की छोटी शुरुआत की तुलना उसकी पूर्णता के साथ करते हैं। छिपे हुए धन और मोती की दृष्टांत (पद [44–46](https://ref.ly/Matt13:44-Matt13:46)) राज्य को अन्य सभी से कहीं अधिक मूल्यवान के रूप में चित्रित करते हैं (तुलना करें [6:33](https://ref.ly/Matt6:33))। इस प्रकार यीशु द्वारा प्रकाशित, शिष्यों के पास अपने पुराने खजानों में जोड़ने के लिए नए खजाने हैं ([13:51–52](https://ref.ly/Matt13:51-Matt13:52))। नासरत के लोग, इसके विपरीत, भीड़ की समझ की कमी और फरीसियों की शत्रुता को प्रतिध्वनित करते हैं (पद [53–58](https://ref.ly/Matt13:53-Matt13:58))।

आत्मिक संघर्ष ([14:1–16:12](https://ref.ly/Matt14:1-Matt16:12))

[14:1–12](https://ref.ly/Matt14:1-Matt14:12) में यूहन्ना का प्रचार हेरोदेस की कमजोरी को उजागर करता है, और यूहन्ना का सिर काटना यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की पूर्वानुमान करता है (तुलना करें [17:12](https://ref.ly/Matt17:12))। सच्चा राजा हेरोदेस नहीं बल्कि यीशु है। वह स्वयं प्रकृति पर सर्वोच्च है ([14:13–36](https://ref.ly/Matt14:13-Matt14:36))—मनुष्य देहधारी परमेश्वर, "परमेश्वर हमारे साथ है" जो जंगल में भूखी भीड़ को खिलाता है (जैसे परमेश्वर ने एक बार मन्ना प्रदान की थी) और वह समुद्र पर चलता है और उसे शांत करता है (देखें [भजन 89:9](https://ref.ly/Ps89:9))। पतरस मसीहियों के विश्वास, डर और यीशु पर पूर्ण निर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ([मत्ती 14:28–31](https://ref.ly/Matt14:28-Matt14:31))। फरीसी और शास्त्री परमेश्वर की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी परंपराओं के प्रति समर्पित होते हैं, जिन्हें वे पूरक के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के *विरोधी* के रूप में प्रस्तुत करते हैं ([15:1–9](https://ref.ly/Matt15:1-Matt15:9))। पद [10–20](https://ref.ly/Matt15:10-Matt15:20) में यीशु यह सिखाते हैं कि नैतिक कानून से अलग अनुष्ठानिक कानून एक निरर्थक रीतिपूर्वक बन जाता है, और यह कि शुद्ध और अशुद्ध खाद्य पदार्थों के बीच पुराना भेद (लैव्य [11](https://ref.ly/Lev11:1-Lev11:47)) अब यहूदियों और अन्यजातियों के बीच भेद के समान अप्रचलित हो गया है। इस बात को रेखांकित करने के लिए, यीशु अन्यजाती क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, एक कनानी का इलाज करते हैं ([15:21–28](https://ref.ly/Matt15:21-Matt15:28)) और एक अन्यजाती भीड़ को भोजन कराते हैं (पद [29–39](https://ref.ly/Matt15:29-Matt15:39))। फरीसी और सदूक़ी, अपनी सभी भिन्नताओं के बावजूद, यीशु का विरोध करने में एक साथ हैं ([16:1–12](https://ref.ly/Matt16:1-Matt16:12))।

आगामी उद्धार ([16:13–17:27](https://ref.ly/Matt16:13-Matt17:27))

भीड़ के सम्मानजनक लेकिन अपर्याप्त अनुमानों से परे जाकर, पतरस यीशु को "मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र" के रूप में स्वीकार करता है—यह यीशु की इश्वरत्व की पहचान है जो ईश्वरीय प्रकाशन द्वारा दी गई है ([16:13–17](https://ref.ly/Matt16:13-Matt16:17); तुलना करें [11:25–26](https://ref.ly/Matt11:25-Matt11:26))। चूंकि यह परमेश्वर का पुत्र है जो कलीसिया का स्वामी है और उसे बनाता है, शैतान और मृत्यु पीड़ित हैं न कि विजेता। यीशु पतरस के इस अंगीकार पर अपनी कलीसिया बनाएंगे कि यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। शिष्यों द्वारा कलीसिया में प्रवेश को रोकना और अनुमति देना ("बांधना" और "छोड़ना," क्रमशः) स्वर्ग के पूर्व निर्णय पर निर्भर करता है (अर्थात, प्रेरितीय शिक्षा का ईश्वरीय प्रकाशन)। पतरस की अंगीकार में और मसीह की लगातार झूठी धारणाओं के मध्य में ([16:20, 23](https://ref.ly/Matt16:20)), यीशु अब (पहली बार) अपनी पीड़ाओं और आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करते हैं (पद [21–28](https://ref.ly/Matt16:21-Matt16:28))। उस महिमा की प्रतीक्षा में, यीशु कुछ शिष्यों के सामने रूपांतरित होते हैं; मूसा और एलिय्याह परमेश्वर पिता के साथ मिलकर परमेश्वर पुत्र की अद्वितीय महिमा की गवाही देते हैं ([17:1–8](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:8))। इसके बाद यीशु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दुष्ट आत्माओं से मुकाबला करके किया (पद [14–18](https://ref.ly/Matt17:14-Matt17:18)) और अपने अधिकार का प्रदर्शन मंदिर के कर को चमत्कारी तरीकों से चुकाने का चयन करके किया (पद [24–27](https://ref.ly/Matt17:24-Matt17:27))।

राज्य में महानता ([18:1–35](https://ref.ly/Matt18:1-Matt18:35))

इसमें, मत्ती के पाँच महान प्रवचनों में से चौथे में, यीशु कलीसिया के सदस्यों के चरित्र और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह अपने अनुयायियों से निम्नतम *बनने* और उनका *स्वागत* करने दोनों का आह्वान करता है ([18:1–5](https://ref.ly/Matt18:1-Matt18:5))।अगुवों को विशेष रूप से अपने साथ कठोरता से परन्तु अपने देखभाल में रहने वालों के साथ कोमलता से व्यवहार करने के लिए कहा गया है (पद [6–9](https://ref.ly/Matt18:6-Matt18:9))। बहिष्कार को अंतिम उपाय के रूप में साथ रखते हुए, पापियों के प्रति पिता के प्रेम को याद करते हुए, मसीहीयों को (प्रार्थना और व्यक्तिगत पहल दोनों द्वारा) अपने अपराधी भाइयों को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए (पद [10–20](https://ref.ly/Matt18:10-Matt18:20))। जो कलीसिया सदस्य वास्तव में पिता की अद्भुत कृपा को समझते हैं, वे कभी भी उन्हें गलत करने वालों को क्षमा और करुणा प्रदान करना बंद नहीं करेंगे (पद [21–35](https://ref.ly/Matt18:21-Matt18:35))।

यरूशलेम के रास्ते पर निर्देश ([19:1–20:34](https://ref.ly/Matt19:1-Matt20:34))

परमेश्वर की सृष्टि के आदेशों को देखते हुए, यीशु कहते हैं, तलाक का *आदेश* कभी नहीं दिया गया है; यह केवल पाप के मामले में *अनुमति* है—अर्थात, जहां विवाह बंधन पहले ही अविश्वास के माध्यम से टूट चुका है ([19:1–9](https://ref.ly/Matt19:1-Matt19:9))। जैसा कि [5:17–48](https://ref.ly/Matt5:17-Matt5:48) में, यीशु अपने अनुयायियों को चरम आज्ञाकारिता के लिए बुलाते हैं ([19:10–12](https://ref.ly/Matt19:10-Matt19:12))। इसके अलावा, शिष्यों को बच्चों जैसा बनने का निर्देश देने के साथ ([18:1–4](https://ref.ly/Matt18:1-Matt18:4)), यीशु स्वयं बच्चों को अपने प्रेम से गले लगाते हैं ([19:13–15](https://ref.ly/Matt19:13-Matt19:15))। वह अमीर युवा व्यक्ति से भी अपील करते हैं (पद [16–22](https://ref.ly/Matt19:16-Matt19:22)); लेकिन वह व्यक्ति, जो पड़ोसी के प्रति प्रेम के आदेशों के प्रति वफादार है, अपनी संपत्ति से इतना बंधा हुआ है कि वह खुद को पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए समर्पित नहीं कर सकता है। फिर भी जो लोग यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, उन्हें आने वाले राज्य में अकथनीय धन प्राप्त होगा (पद [27–30](https://ref.ly/Matt19:27-Matt19:30))। ऐसी आशीषों का आधार मानव योग्यता में नहीं बल्कि कृपालु परमेश्वर की आश्चर्यजनक उदारता में निहित है ([20:1–16](https://ref.ly/Matt20:1-Matt20:16))। कोई भी—यहां तक कि अमीर भी नहीं—उसकी कृपा की शक्ति से परे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर स्वयं को बड़ी कीमत चुकाकर निःशुल्क मुक्ति प्रदान करता है (पद [17–19](https://ref.ly/Matt20:17-Matt20:19))। प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा का सामना करते हुए, यीशु अपने अनुयायियों को सिखाते हैं कि सच्ची महानता दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में नहीं बल्कि उनकी सेवा करने में है (पद [20–34](https://ref.ly/Matt20:20-Matt20:34)), जैसा कि उनकी मृत्यु में "कई लोगों के लिए फिरौती" के रूप में सर्वोच्च रूप से प्रदर्शित होगा (पद [28](https://ref.ly/Matt20:28)).

यरूशलेम में टकराव ([21:1–22:46](https://ref.ly/Matt21:1-Matt22:46))

सेवक-राजा के रूप में (तुलना करें [3:17](https://ref.ly/Matt3:17)), और मसीहा के रूप में जो पीड़ा के लिए नियत है (तुलना करें [16:16–21](https://ref.ly/Matt16:16-Matt16:21); [20:28](https://ref.ly/Matt20:28)), यीशु यरूशलेम में युद्ध के घोड़े पर नहीं बल्कि गधे के बच्चे पर बैठ कर प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने शत्रुओं पर युद्ध की घोषणा करना नहीं है बल्कि खुद को उनके हवाले करना है—और इस प्रकार अपनी हार के माध्यम से अपनी विजय प्राप्त करना है ([21:1–11](https://ref.ly/Matt21:1-Matt21:11))। मंदिर के स्वामी के रूप में, वह मांग करता है कि मन्दिर का व्यापार बंद हो जाए और यह (जैसा कि परमेश्वर ने आदेश दिया है) सभी के लिए आराधना का स्थान बने, जिसमें बीमार, युवा और विदेशी शामिल हैं ([21:12–17](https://ref.ly/Matt21:12-Matt21:17); तुलना करें [मर 11:17](https://ref.ly/Mark11:17))। वह उन लोगों को मात देता है जो उसके और यूहन्ना के अधिकार के स्वर्गीय स्रोत को स्वीकार करने से इनकार करते हैं ([मत्ती 21:23–27](https://ref.ly/Matt21:23-Matt21:27))। नाटकीय और विनाशकारी तरीके से, पहले दृश्य रूप से (अंजीर के पेड़ को शाप देकर—पद [18–22](https://ref.ly/Matt21:18-Matt21:22)) और फिर मौखिक रूप से (तीन दृष्टांतों में [21:28–22:14](https://ref.ly/Matt21:28-Matt22:14)), यीशु उन यहूदियों पर न्याय सुनाते हैं जिन्होंने उन्हें मसीहा और परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार कर दिया है। अतः, सच्चे परमेश्वर के लोग वे हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, चाहे वे यहूदी हों या अन्यजाती। वह अपने लोगों से परमेश्वर के प्रति अपनी सर्वोच्च निष्ठा की प्रतिज्ञा करने का आह्वान करता है। पुनरुत्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात किसी का परमेश्वर के साथ संबंध होगा ([22:23–33](https://ref.ly/Matt22:23-Matt22:33))। वास्तव में, जो व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व के साथ परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, उसने दो मौलिक आदेशों का पालन किया है (पद [34–40](https://ref.ly/Matt22:34-Matt22:40))। अतः, परमेश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ है यीशु को सही ढंग से पहचानना; वह वास्तव में दाऊद का पुत्र है ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1)), लेकिन वह सर्वोच्च रूप से दाऊद का प्रभु है—उत्थित परमेश्वर का पुत्र ([22:41–46](https://ref.ly/Matt22:41-Matt22:46); तुलना करें [16:16](https://ref.ly/Matt16:16))।

शास्त्रियों और फरीसियों पर विपत्तियाँ ([23:1–39](https://ref.ly/Matt23:1-Matt23:39))

यीशु द्वारा यहूदी धार्मिक अगुवों की निंदा के पांच कारण बताए गए हैं। पहला उनका पाखंड है: उनका अभ्यास उनके शिक्षण का विरोधाभासी है ([23:1–4](https://ref.ly/Matt23:1-Matt23:4)), उनकी बाहरी शुद्धता अंदरूनी सड़न को छुपाती है (पद [25–28](https://ref.ly/Matt23:25-Matt23:28)), और वे परमेश्वर के लिए योद्धा प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में परमेश्वर के सेवकों के दुश्मन हैं (पद [29–36](https://ref.ly/Matt23:29-Matt23:36))। दूसरा उनका अहंकार है जो उनकी पाखंडता को प्रेरित करता है ([23:5–12](https://ref.ly/Matt23:5-Matt23:12))। तीसरा जो उनके अधीन हैं उनका शोषण और उन पर उनका बुरा प्रभाव है (पद [13–15](https://ref.ly/Matt23:13-Matt23:15))। चौथा, कानून की छोटी-छोटी बातों से लेकर उसके महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा तक में उनकी व्यस्तता है (पद [16–24](https://ref.ly/Matt23:16-Matt23:24))। पांचवां, उस भयानक फैसले के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है जिसे पूरा देश भुगतने वाला है (पद [33–39](https://ref.ly/Matt23:33-Matt23:39))।

अंत का आगमन ([24:1–25:46](https://ref.ly/Matt24:1-Matt25:46))

इसका परिचय, मत्ती के महान प्रवचनों में से पांचवां और अंतिम, यह स्पष्ट करता है कि यरूशलेम के आने वाले विनाश और युग के अंत के बीच (यीशु और उनके शिष्यों दोनों के लिए) सबसे करीबी संबंध है ([24:1–3](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:3))। यीशु अपने पहले आगमन और अपनी वापसी के बीच के समय को इस प्रकार वर्णित करते हैं: प्राकृतिक आपदाएँ होंगी, अंतरराष्ट्रीय युद्ध होंगे, झूठे मसीहाओं का उदय होगा, परमेश्वर के लोगों का उत्पीड़न होगा, और राज्य के सुसमाचार की सार्वभौमिक घोषणा होगी (पद [4–14](https://ref.ly/Matt24:4-Matt24:14))। फिर यीशु उस विपत्ति के बारे में बात करते हैं जो जल्द ही विशेष रूप से यहूदी राष्ट्र पर आने वाली है (जैसा कि पहले से ही [22:7](https://ref.ly/Matt22:7); [23:38](https://ref.ly/Matt23:38) में भविष्यवाणी की गई है), जो 70 ईस्वी में यरूशलेम और उसके मंदिर के विनाश में परिणत होगी ([24:15–25](https://ref.ly/Matt24:15-Matt24:25))। कुछ समय बाद (लेकिन केवल परमेश्वर पिता को ज्ञात अंतराल के बाद—पद [36](https://ref.ly/Matt24:36)), मनुष्य का पुत्र महान महिमा में लौटेगा, प्रलय के संकेतों के बीच, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए (पद [26–31](https://ref.ly/Matt24:26-Matt24:31))। वर्तमान पीढ़ी तब तक नहीं गुजरेगी जब तक न्याय इस्राएल पर नहीं आ जाता (पद [15–25](https://ref.ly/Matt24:15-Matt24:25)), इसलिए श्रोता सावधान रहें (पद [32–35](https://ref.ly/Matt24:32-Matt24:35))। वही चेतावनी मनुष्य के पुत्र के दूर के आगमन पर भी लागू होती है (पद [36–51](https://ref.ly/Matt24:36-Matt24:51)): घटना की निश्चितता और इसके समय की अनिश्चितता दोनों ही अंतराल में सतर्कता और निष्ठा की मांग करते हैं, क्योंकि वह घटना दोनों ही उद्धार और न्याय लाएगी। एक सबक को समझाने के लिए, यीशु बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों ([25:1–13](https://ref.ly/Matt25:1-Matt25:13)) और प्रतिभाओं (पद [14–30](https://ref.ly/Matt25:14-Matt25:30)) की दृष्टांत सुनाते हैं। अंतिम दृष्टांत भेड़ों और बकरियों का (पद [31–46](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:46)) मसीह के "भाइयों"—अर्थात, मसीह के संदेशवाहकों—के प्रति सही प्रतिक्रिया देने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात करता है; जो लोग मसीह के संदेशवाहकों को भोजन, वस्त्र, और अन्य देखभाल प्रदान करते हैं, वे इस प्रकार प्रेरितों के संदेश और उनके प्रभु को स्वीकार करने की गवाही देते हैं (तुलना करें [10:40–42](https://ref.ly/Matt10:40-Matt10:42))।

गुलगुता का रास्ता ([26:1–27:26](https://ref.ly/Matt26:1-Matt27:26))

जैसे कि यीशु की अपनी भविष्यवाणी के जवाब में, प्रधान याजकों और प्राचीन उनकी हत्या की साजिश रचते हैं ([26:1–5](https://ref.ly/Matt26:1-Matt26:5)), जल्द ही यहूदा द्वारा सहायता प्राप्त होगी (पद[14–16](https://ref.ly/Matt26:14-Matt26:16))। बैतनिय्याह में अभिषेक (पद [6–13](https://ref.ly/Matt26:6-Matt26:13)) प्रेम की भव्यता और मृत्यु की निकटता की गवाही देता है। फसह के भोजन पर (पद [17–30](https://ref.ly/Matt26:17-Matt26:30)), यह संकेत करते हुए कि किस बलिदान से नया निर्गमन होता है (तुलना करें [2:15](https://ref.ly/Matt2:15)), यीशु अपनी आगामी मृत्यु को पापों की क्षमा के लिए एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में व्याख्या करते हैं ([26:26–28](https://ref.ly/Matt26:26-Matt26:28); तुलना [1:21](https://ref.ly/Matt1:21)) और पाप और मृत्यु पर अंतिम विजय के दिन की प्रतीक्षा पूर्ण राज्य में करते हैं ([26:29](https://ref.ly/Matt26:29))। गतसमनी में यीशु की पीड़ा (पद [36–46](https://ref.ly/Matt26:36-Matt26:46)) उनके लोगों के पापों को अपने ऊपर लेने के उनके भय को व्यक्त करती है। एक महान पुत्रीय आज्ञाकारिता के कार्य द्वारा, वह अपनी इच्छा को पिता के प्रति समर्पित करता है, ताकि शास्त्र पूरे हो सकें ([26:54](https://ref.ly/Matt26:54); तुलना करें [यशा 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12))। परमेश्वर के सेवक के रूप में पीड़ित होने के लिए नियत, यीशु अपनी गिरफ्तारी को विफल करने के प्रयासों का विरोध करते हैं ([26:47–56](https://ref.ly/Matt26:47-Matt26:56))। यहूदियों की सर्वोच्च न्यायालय (यहूदी महासभा) और उनके उच्चतम धार्मिक अधिकारी (महायाजक) यीशु को निंदा करने वाला घोषित करते हैं क्योंकि वह स्वयं को "मसीह, परमेश्वर का पुत्र" के रूप में पहचानने का साहस करता है ([26:57–68](https://ref.ly/Matt26:57-Matt26:68); तुलना करें [16:16](https://ref.ly/Matt16:16))। जैसे कि न्यायालय के अस्वीकरण में शामिल हो रहे हों, पतरस—यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए ([26:31–35](https://ref.ly/Matt26:31-Matt26:35))—यीशु के ज्ञान से इनकार करते हैं (पद [69–75](https://ref.ly/Matt26:69-Matt26:75))। यहूदा का मोहभंग आत्महत्या में व्यक्त होता है ([27:3–10](https://ref.ly/Matt27:3-Matt27:10))। यहूदी यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं (पद [1–2](https://ref.ly/Matt27:1-Matt27:2)), केवल उसी के पास मृत्युदंड सुनाने का अधिकार है। यह जानते हुए कि ईशनिंदा का आरोप पिलातुस के साथ कोई वजन नहीं रखेगा, यहूदी अब यीशु को कैसर के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंत में, पिलातुस भीड़ के दबाव और खिलाफत की धमकी (पद[11–25](https://ref.ly/Matt27:11-Matt27:25)) के कारण प्रतिक्रिया करता है, न कि विशिष्ट आरोपों और सबूतों पर। वह बरअब्बा को रिहा करता है और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप देता है (पद [26](https://ref.ly/Matt27:26)).

यीशु की मृत्यु ([27:27–66](https://ref.ly/Matt27:27-Matt27:66))

रोमी सैनिकों के हाथों अपमानजनक व्यवहार के बाद, यीशु को सजा की जगह ले जाया जाता है; शारीर पर पिटाई से कमजोर हो जाने के कारण, उसे सहायता की आवश्यकता होती है ([27:27–32](https://ref.ly/Matt27:27-Matt27:32)). वह पेश की गई नशीली दवा को ठुकरा देते है ताकि वह अपनी समझ को साफ़ रख सके (पद [34](https://ref.ly/Matt27:34))। उनका अपराधियों के साथ फांसी पर चढ़ाया जाना (पद [38](https://ref.ly/Matt27:38)) उनकी मृत्यु के उद्देश्य की गवाही देता है (तुलना करें [1:21](https://ref.ly/Matt1:21))। "यह यहूदियों का राजा यीशु है" शीर्षक की सच्चाई की निन्दा करते हुए, उस पर निरंतर दुर्व्यवहार की धारा फेंकी जाती है ([27:37–44](https://ref.ly/Matt27:37-Matt27:44))। अंततः, अंधकार से यीशु परित्याग की पुकार लगाते हैं; अब अंतिम आतंक प्रकट होता है (जिससे उसकी आत्मा गतसमनी में संकुचित हुई थी), पापों के बोझ उठाने वाले की परम पीड़ा—प्रिय पुत्र का पिता द्वारा त्याग (पद [45–49](https://ref.ly/Matt27:45-Matt27:49))। जोर से आवाज़ लगाते हुए (तुलना करें यूह[19:30](https://ref.ly/John19:30)), यीशु की मृत्यु होती है ([27:50](https://ref.ly/Matt27:50))। तुरंत, उनकी मृत्यु के बचाने वाले प्रभाव स्पष्ट हो जाते हैं (पद [51–53](https://ref.ly/Matt27:51-Matt27:53)): पापियों को, अब क्षमा मिल चुकी है, पवित्र परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त होती है (मंदिर का परदा फट जाता है), और जो मर चुके हैं उनके लिए पुनरुत्थान की आशा है। शुरुआत में ([2:1–12](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:12)), यहूदियों के बजाय अन्यजाती यीशु को स्वीकार करते हैं ([27:54](https://ref.ly/Matt27:54); तुलना करें [26:63–65](https://ref.ly/Matt26:63-Matt26:65))। यीशु के दफ़नाने के प्रति यूसुफ की सावधानी, मुख्य याजकों और फरीसियों द्वारा यीशु की शक्ति का विरोध करने के चल रहे प्रयासों के विपरीत है ([27:57–66](https://ref.ly/Matt27:57-Matt27:66))।

उद्धारकर्ता की विजय ([28:1–20](https://ref.ly/Matt28:1-Matt28:20))

महान महिमा, शक्ति और आनंद के बीच, मृत्यु पर उद्धारकर्ता की विजय की घोषणा और पुष्टि की जाती है ([28:1–7](https://ref.ly/Matt28:1-Matt28:7))। जी उठे यीशु सबसे पहले उन महिलाओं को दिखाई देते हैं जो उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान उनके साथ रहीं ([28:8–10](https://ref.ly/Matt28:8-Matt28:10); तुलना [27:61](https://ref.ly/Matt27:61); [28:1](https://ref.ly/Matt28:1))। यहूदियों की पहरेदारों के विवरण पर प्रतिक्रिया उनके अपरिहार्य वास्तविकता के सामने बढ़ती निराशा को दर्शाती है ([28:11–15](https://ref.ly/Matt28:11-Matt28:15))। गलील में पहाड़ पर 11 शिष्यों के साथ बैठक (पद [16–20](https://ref.ly/Matt28:16-Matt28:20)), यीशु, नए मूसा के रूप में, अपनी निर्देश जारी रखते हैं। वह अब उस प्रचारक उद्देश्य को प्रकट करता है जिसके लिए मत्ती अपने सुसमाचार की शुरुआत से ही पाठकों को तैयार कर रहा था। प्रेरितों को सभी लोगों को त्रिएक परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा देकर और यीशु द्वारा दी गई सभी आज्ञाओं का पालन करना सिखाकर शिष्य बनाना है। प्रेरित इस आश्वासन में आगे बढ़ते हैं कि यीशु—प्रभु के रूप में—उनके ऊपर खड़े हैं, और यीशु—इम्मानुएल के रूप में—युग के अंत तक उनके साथ खड़े हैं।

यह भी देखें यीशु मसीह, जीवन और शिक्षाएँ; लूका, सुसमाचार; मरकुस, सुसमाचार; मत्ती (व्यक्ति); सहदर्शी सुसमाचार.

मत्री, मत्री का कुल

मत्री, मत्री का कुल

बिन्यामीन के गोत्र का एक परिवार। शाऊल, जो इस्राएल के पहले राजा थे, इसी परिवार से आए थे ([1 शमू 10:21](https://ref.ly/1Sam10:21))।

मत्रेद

मत्रेद

महेतबेल की माता, एदोम के राजा हदद (हदर) की पत्नी ([उत्प 36:39](https://ref.ly/Gen36:39); [1 इति1:50](https://ref.ly/1Chr1:50))।

मथूशाला

मथूशाला

[लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37) में हनोक के पुत्र मथूशिलह की किंग जेम्स संस्करण में वर्तनी।

देखिए मथूशिलह।

मदमन्ना (व्यक्ति)

शाप का पुत्र और कालेब का पोता ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))।

मदमन्ना (स्थान)

बेत्मर्काबोत के लिए वैकल्पिक नाम, [यहोशू 15:31](https://ref.ly/Josh15:31) में उल्लेखित दक्षिणी यहूदा का एक नगर। *देखें* बेत्मर्काबोत।

मदमेन

मदमेन

यिर्मयाह की भविष्यद्वाणी के अनुसार मोआब में एक नगर ([यिर्म 48:2](https://ref.ly/Jer48:2))। यह मूल दीमोन के नकलनवीस द्वारा भूल से निर्मित एक रूप हो सकता है, जैसा कि यशायाह द्वारा मोआब के खिलाफ भविष्यद्वाणी में है ([यश 15:9](https://ref.ly/Isa15:9))। यदि ऐसा है, तो खिरबेत दिमनेह, केराक के उत्तर-पश्चिम में साढ़ेसात मील (12.1 किलोमीटर) वादी बेनी हम्माद की शुरुआत में, एक संभावित स्थल होगा। किसी भी मामले में, यिर्मयाह के भाग में स्थान-नाम और इब्रानी शब्द “चुप रहो” के बीच शब्दों का खेल है।

मदमेना

मदमेना

यहूदा में सन्हेरीब के सैन्य आक्रमण के दौरान अश्शूरी सेना द्वारा अपनाए गए मार्ग पर यरूशलेम के उत्तर में स्थित बिन्यामीनी नगर है (लगभग 701 ईसा पूर्व)। यह राजा हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) और पवित्र नगर के खिलाफ था ([यशा 10:31](https://ref.ly/Isa10:31))।

मदान

मदान

अब्राहम की दूसरी पत्नी कतूरा से उत्पन्न तीसरे पुत्र ([उत्प 25:2](https://ref.ly/Gen25:2); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))।

मधुमक्खी

उड़ने वाले कीड़े जो मधु और मोम बनाते हैं। बाइबल में मधुमक्खियों का उल्लेख उनकी उत्पादनशीलता और भोजन के स्रोत के रूप में किया गया है।

मधुमक्खियाँ *(एपिस मेलिफ़िका)* उन दो कीड़ों में से एक हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला और प्रजनन किया जाता है। दूसरा रेशम का कीड़ा है। मधुमक्खियाँ पराग फैलाते हुए फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। वे एक "नृत्य" के माध्यम से अन्य मधुमक्खियों को दूरी और दिशा बताकर उन्हें रस का स्थान दिखा सकते हैं। मधुमक्खियाँ चार रंग देख सकती हैं:

* नीला और हरा
* पीला और हरा
* नीला और बैंगनी
* परा बैंगनी (जो मनुष्य की आँखों के लिये अदृश्य होता है)

इस्राएल और फिलिस्तीन की जंगली मधुमक्खियाँ आक्रामक होती हैं। केवल मादा "कामकाजी" मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं। उनका विष गर्म मौसम में अधिक तीव्र हो जाता है। कई बाइबल के वचनों में मधुमक्खियों के चिड़चिड़े स्वभाव और उनके दर्दनाक डंक का उल्लेख है ([व्य.वि. 1:44](https://ref.ly/Deut1:44); [भज 118:12](https://ref.ly/Ps118:12); [यशा 7:18](https://ref.ly/Isa7:18))।

एक सन्दर्भ में बताया गया है कि जंगली मधुमक्खियाँ किसी मरे हुए जानवर के शव में भी अपना छत्ता बना सकती हैं ([न्या 14:5–9](https://ref.ly/Judg14:5-Judg14:9))। उस शव को गीदड़ों या गिद्ध हड्डियों तक साफ कर देते हैं, और वे हड्डियाँ सूरज में सूख जाती हैं।

मिस्रवासियों के लिये मधुमक्खी पवित्र मानी जाती थी। प्राचीन यूनान में मधुमक्खी के मोम से मोमबत्तियाँ बनाई जाती थीं। इस्राएल और फिलिस्तीन में मधुमक्खी पालन सम्भवतः दूसरी शताब्दी ईसा-पूर्व तक आरम्भ नहीं हुआ था। [यहेजकेल 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17) से संकेत मिलता है कि यह इससे पहले भी किया जा सकता है। यदि इब्री लोग घरेलू मधु नहीं पाते है, तो वे जंगली मधु ढूँढ़ते थे। यात्री चट्टानों की दरारों और अन्य सम्भावित स्थानों में मधु के भण्डार ढूँढ़ते थे। पलिश्तियों और हित्ती लोग अपने नगरों में मधुमक्खी पालन करते थे।

बाइबल में मधुमक्खियों और उनके उत्पादों का कई बार उल्लेख हुआ है। एक मधुमक्खियों का झुण्ड मूल्यवान होता था, यद्यपि मधु का दाम कम था। कभी-कभी मधु समेत छत्ताखा खाया जाता था ([श्रे.गी. 5:1](https://ref.ly/Song5:1))। मधु केवल भोजन के लिये नहीं था, बल्कि उसे औषधि के रूप में और वस्तुएँ सुरक्षित रखने के लिये भी उपयोग किया जाता था। जब लोग किसी शव को सड़ने से बचाना चाहते थे, तो कभी-कभी वे उसे मधु में लपेटकर रखते थे (सुगन्ध-द्रव्य भरना)।

इस्राएल के देश को ऐसा देश बताया गया था जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। बाइबल के समय में मधु लोगों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि यह कुछ गिनी-चुनी वस्तुओं में से एक था जिससे वे भोजन को मीठा बना सकते थे (तुलना करें [न्या 14:8–9](https://ref.ly/Judg14:8-Judg14:9))। इब्रानी शब्द में "मधु" का अर्थ मधुमक्खी के मधु के साथ-साथ अंजीर, खजूर और अंगूर से बने मीठे रस से भी हो सकता है। इसलिए, "बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है" का अर्थ मधुमक्खियों का देश नहीं है ([निर्ग 3:8](https://ref.ly/Exod3:8))। इसका अर्थ ऐसा देश जो मिठास से भरपूर है।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; मधु।

मध्यवर्ती अवस्था

मृत्यु के बाद और अंतिम पुनरुत्थान से पहले मानव व्यक्ति की स्थिति। ऐसा शिक्षण पुराने नियम की तुलना में नए नियम में अधिक विकसित है, हालांकि यह सोचना गलत है कि इसका उल्लेख पुराने नियम में पूरी तरह से अनुपस्थित है ([अय्यू 19:25](https://ref.ly/Job19:25))। मसीह के अनुसार, मध्यवर्ती अवस्था का अनुमान [निर्गमन 3:6](https://ref.ly/Exod3:6) ([मत्ती 22:32](https://ref.ly/Matt22:32)) जैसे ग्रंथों से लगाया जा सकता है। यहां तक कि नए नियम में भी, मध्यवर्ती अवस्था का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन सभी लोगों की शारीरिक मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में शिक्षण से इसे अनुमानित किया जा सकता है, विशेष रूप से विश्वासियों के लिए। यह स्वयं मसीह द्वारा सिखाया गया है ([मत्ती 22:30–32](https://ref.ly/Matt22:30-Matt22:32)) और प्रेरितों के द्वारा, विशेष रूप से पौलुस द्वारा ([1 कुरि 15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58)) भी सिखाया गया है। इसके अलावा, बाइबल का यह शिक्षण कि मानव एकता आत्मा और शरीर की है और केवल एक आत्मा नहीं है जो शरीर में है ([उत 2:7](https://ref.ly/Gen2:7)), व्यक्ति की मृत्यु के बाद की स्थिति पर प्रभाव डालता है। ऐसे विवरण से मध्यवर्ती अवस्था के बारे में दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला यह है कि शारीरिक मृत्यु व्यक्ति के जीवन की पूर्ण समाप्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति जीवित रहता है, न केवल उन लोगों की स्मृतियों में जो जीवित रहते हैं, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में, और विश्वासियों के मामले में परमेश्वर की प्रेममयी उपस्थिति की जागरूकता के साथ ([फिल 1:23](https://ref.ly/Phil1:23))। दूसरा निष्कर्ष यह है कि ऐसा अस्तित्व पूरी तरह से मानव अस्तित्व नहीं है बल्कि अधूरा या असामान्य है, क्योंकि शरीर में होना किसी व्यक्ति के परमेश्वर की छवि में होने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति, मृत्यु के बाद जीवित रहते हुए, शरीर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करता है जब, एक मसीही के मामले में, वह मसीह की उपस्थिति में पाप से पूर्ण मुक्ति की स्थिति का अनुभव करेगा ([1 कुरि 15:50–58](https://ref.ly/1Cor15:50-1Cor15:58))। मसीह के बाहर के लोगों की मध्यवर्ती अवस्था के चरित्र के बारे में बाइबल का विवरण कम स्पष्ट है, जिसमें "कैद" आत्माओं को मसीह के उपदेश का कठिन संदर्भ भी शामिल है ([1 पत 3:19–20](https://ref.ly/1Pet3:19-1Pet3:20))।

पवित्र शास्त्र इस बात का वर्णन करने में संयमित है कि मध्यवर्ती अवस्था में जीवन कैसा होता है। पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि अपनी मृत्यु के बाद वे “मसीह के साथ होंगे, जो कहीं अधिक अच्छा है” ([फिल 1:23](https://ref.ly/Phil1:23)), लेकिन वे कोई विवरण नहीं देते। न ही यह बुद्धिमानी है कि शाऊल और एनदोर की भूत-सिद्धि करनेवाली जैसी बाइबल घटनाओं में ऐसे विवरण खोजें ([1 शमू 28:7](https://ref.ly/1Sam28:7)), जो कई अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन है। यहां तक कि मसीह का धनी व्यक्ति और लाज़र का दृष्टांत ([लूका 16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31)), जो स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक है और वर्तमान जीवन के महत्व के बारे में सिखाने के घोषित उद्देश्य के कारण, सावधानी से देखा जाना चाहिए। शायद सबसे अधिक जो कहा जा सकता है वह यह है कि मसीह में मृतक “तुरंत परमेश्वर के साथ” हैं और वे उनके प्रेमपूर्ण उपस्थिति में विश्राम करते हैं जब तक कि पुनरुत्थान नहीं होता, जबकि नहीं बचाए गए लोग न्याय के लिए अपने पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में एक असुविधाजनक स्थिति में हैं ([यूह 5:29](https://ref.ly/John5:29))।

मसीही विचारधारा के इतिहास में मध्यवर्ती अवस्था की चर्चा तीन अलग-अलग पहलुओं पर केंद्रित रही है, जो बाइबल के विवरण को और स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। पहले, यूनानी दार्शनिक विचारों के प्रभाव के तहत, मसीही धर्मशास्त्र में एक बार-बार होने वाला प्लेटोनिक प्रभाव रहा है जिसमें शारीर और आत्मा के बीच पौलुस का विरोधाभास गलत तरीके से समझा गया है और आत्मा को शरीर की कीमत पर महत्व दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मृतकों के संभावित पुनरुत्थान और इसके युगान्तशास्त्रीय संदर्भ को या तो कम महत्व दिया गया है या पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसके कथित रूप से भौतिक (और इसलिए आत्मिक नहीं) पहलू के कारण। देह रहित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को कभी-कभी पुनरुत्थान से पहले की मध्यवर्ती अवस्था के विचार के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए धर्मग्रंथों से कोई प्रमाण नहीं लिया जाता। आधुनिक धर्मशास्त्र ज्ञान में ऐतिहासिक सन्दर्भ को नकारने की प्रवृत्ति ने भौतिक को नकारने की पूर्ववर्ती प्रवृत्ति को विस्थापित कर दिया है, लेकिन इसका प्रभाव लगभग वही है, सर्वोत्तम रूप में तो मृत्यु के बाद के अस्तित्व को आत्मिक बनाना, और सबसे खराब रूप में तो ऐसे किसी भी अस्तित्व को नकारना। लेकिन पवित्रशास्त्र से यह स्पष्ट है कि मध्यवर्ती अवस्था देहधारण के दो चरणों के बीच की अवस्था है, भौतिक देहधारण की वर्तमान अवस्था और "आत्मिक देहधारण" ([1 कुरि 15:44](https://ref.ly/1Cor15:44)), जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर घटित होनी है (पद [23](https://ref.ly/1Cor15:23)).

दूसरा, सुधार आंदोलन के दौरान, जॉन कैल्विन और कुछ एनाबैपटिस्टों के बीच "आत्मा की नींद" को लेकर विवाद हुआ। कैल्विन ने दृढ़ता से कहा कि मध्यवर्ती अवस्था परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत जागरूकता की अवस्था है—जिसे उनके विरोधियों ने नकार दिया। कैल्विन के लिए ऐसा इनकार इस बात को मानने के बराबर था कि मृत्यु के समय आत्मा नष्ट हो जाती है और इस बात को नकारना कि मसीह मृतकों के पुनरुत्थान से पहले उन पर शासन करता है। कैल्विन के दृष्टिकोण का समर्थन पौलुस के इस कथन से होता है कि कुछ भी विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता—यहां तक कि मृत्यु भी नहीं ([रोम 8:35–39](https://ref.ly/Rom8:35-Rom8:39))। बाइबल की यह शिक्षा कि मृत्यु के समय विश्वासी "सोता" है ([1 थिस 4:14](https://ref.ly/1Thess4:14)), इसका अर्थ यह है कि मृतक अब पृथ्वी पर जीवितों के साथ संवाद नहीं करते और न ही श्रम में संलग्न होते हैं, बल्कि विश्राम में होते हैं। "यीशु में सो जाने" का अर्थ है यीशु की उपस्थिति का आनंद लेना, एक निर्गुण अवस्था में, जिसका वर्तमान अनुभव में निकटतम उदाहरण स्वप्न में पाया जा सकता है जब स्वप्न देखने वाले की जागरूकता किसी भी शारीरिक इंद्रियों के कार्य पर निर्भर नहीं करती।

मसीही विचार के लिए एक तीसरा केंद्र बिंदु यह रहा है कि क्या किसी व्यक्ति की अनंत स्थिति मृत्यु के समय स्थिर होती है, या क्या पश्चाताप और आत्मिक विकास और शुद्धिकरण मृत्यु के बाद संभव या अनिवार्य हैं। यह रोमन कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है कि मृत्यु के बाद सभी अपूर्ण लोगों के लिए शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण में आत्मा को पाप के अवशेषों से मुक्त किया जाता है, और शुद्धिकरण की अवधि को जीवित बचे लोगों के उपहारों, प्रार्थनाओं और पवित्र भोज द्वारा कम किया जा सकता है। अधिकांश प्रोटेस्टेंट इस दृष्टिकोण को खारिज करते हैं क्योंकि यह मसीह के पूर्ण और समाप्त कार्य पर बाइबल की शिक्षा के साथ असंगत है ([इब्रा 9:28](https://ref.ly/Heb9:28)), एक मानव के लिए दूसरे के लिए अनुग्रह प्राप्त करने की असंभवता पर ([लूका 17:10](https://ref.ly/Luke17:10)), और इस बाइबल की शिक्षा पर कि आत्मा की अनंत स्थिति मृत्यु के समय उसकी स्थिति द्वारा निर्धारित होती है ([इब्रा 9:27](https://ref.ly/Heb9:27))।

यह भी देखें का स्थान, मृतकों; अधोलोक; स्वर्ग; नरक; स्वर्गलोक; शिओल।

मध्यस्थता करना, मध्यस्थता

दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने या निवेदन करने का कार्य।

देखें प्रार्थना।

मध्यस्थता, मध्यस्थ

एक मध्यस्थ, बिचवई, या ईश्वरीय चीजों में विशेषज्ञ का कार्य, समझौते या समझौता करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की ओर से परमेश्वर के पास जाने के लिए, और इस प्रकार ईश्वरीय अधिकार के साथ वांछित ज्ञान और आश्वासन देना है।

पुराने नियम में

अय्यूब ऐसे मध्यस्थ की लालसा व्यक्त करते है (यहाँ सेप्टुआजिंटसे अनुवादित किया गया है): "परमेश्वर मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ वाद-विवाद नहीं कर सकता या उन्हें मुकदमे में नहीं ले जा सकता। काश कोई बिचवई होता जो हमें एक साथ ला सकता, लेकिन कोई नहीं है। बिचवई परमेश्वर को मुझे मारने से रोक सकता है, और मैं अब उनके न्याय के डर में नहीं जीऊंगा। तब मैं उनसे निडर होकर कुछ कह सकूँगा, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ” ([अय्यू 9:32–35](https://ref.ly/Job9:32-Job9:35))।

ईश्वरीय चरित्र और इच्छा से सम्बन्धित निर्देश की मध्यस्थता अधिक परिचित है। मूसा की वाचा स्वर्गदूतों और मूसा की मध्यस्थता के माध्यम से दी गई थी ([निर्ग 20:18–21](https://ref.ly/Exod20:18-Exod20:21); [व्य.वि. 33:2](https://ref.ly/Deut33:2); [प्रेरितों 7:53](https://ref.ly/Acts7:53); [गला 3:19](https://ref.ly/Gal3:19); इसके विपरीत [इब्रा 6:13–17](https://ref.ly/Heb6:13-Heb6:17), जहाँ परमेश्वर ने अकेले कार्य करते हुए एक शपथ में "मध्यस्थता" की)। वाचा की व्यवस्था की शर्तों को भविष्यद्वक्ताओं द्वारा समझाया गया था जो "परमेश्वर के सम्मुख खड़े थे," और याजकों द्वारा जिन्होंने परमेश्वर के मन को भविष्यद्वाणी, पवित्र भाग और उच्चारित आशीर्वाद के माध्यम से संप्रेषित किया था। ([व्य.वि.10:8](https://ref.ly/Deut10:8); [33:8–10](https://ref.ly/Deut33:8-Deut33:10); [2 इति 15:3](https://ref.ly/2Chr15:3); [यिर्म 23:10–11, 18–22, 31–34](https://ref.ly/Jer23:10-Jer23:11); [मीक 3:11](https://ref.ly/Mic3:11); [मला 2:7](https://ref.ly/Mal2:7))।

सबसे परिचित है याजक की धार्मिक मध्यस्थता, चाहे वह मूसा द्वारा हो ([निर्ग 24:4–8](https://ref.ly/Exod24:4-Exod24:8)) या किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा जो उपासना के अनुष्ठानों में प्रशिक्षित हो ([28:1](https://ref.ly/Exod28:1))। इस्राएल के परमेश्वर की पवित्रता पर जोर देने के कारण, पापबलि प्रायश्चित, या "ढकना," याजक मध्यस्थता में प्रमुख रूप से शामिल था। याजक ने परमेश्वर के सामने लोगों के पश्चाताप, पाप-स्वीकार और क्षमा के लिए प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व किया, कंधों और कवच पर गोत्रों के नाम अंकित किए, और बदले में, उनके पक्ष, क्षमा और सुरक्षा का आश्वासन देते हुए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया (देखें [इब्रा 5:1–4](https://ref.ly/Heb5:1-Heb5:4); [7:27–10:11](https://ref.ly/Heb7:27-Heb10:11))।

नए नियम में

यह स्वाभाविक था कि यीशु की सेवा को मध्यस्थ के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, और पहले एक भविष्यवक्ता के रूप में जो परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बात करता है, परमेश्वर को ज्ञात कराता है ([मर 6:15](https://ref.ly/Mark6:15); [8:28](https://ref.ly/Mark8:28))। जहाँ यीशु पर लागू होता है, वास्तविक शीर्षक "मध्यस्थ" मुख्य रूप से एक नई वाचा की स्थापना को संदर्भित करता है, जो लोगों के साथ परमेश्वर के नए सम्बन्ध स्थापित करता है ([इब्रा 8:6](https://ref.ly/Heb8:6); [9:15](https://ref.ly/Heb9:15); [12:24](https://ref.ly/Heb12:24))। एक और उदाहरण [1 तीमु 2:5](https://ref.ly/1Tim2:5) है, जहां परमेश्वर की एकता के लिए एकमात्र, बेजोड़ मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, अर्थात्, मसीह।

इस अन्तिम वचन में मसीह का उल्लेख है जिन्होंने स्वयं को "सभी के लिए छुटकारे" के रूप में दिया। यह मुख्यतः याजक कार्य है जो इब्रानियों का विषय है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में मसीह, ईश्वरीय रूप से नियुक्त, पापरहित, पीड़ित, परीक्षित, सहानुभूतिपूर्ण और आज्ञाकारी, अपने लोगों का महायाजक बनने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य है। एक याजक के रूप में, वह एक पूर्ण बलिदान अर्पित करता है और उन लोगों के लिए सदा मध्यस्थता करता है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के निकट आते हैं। यह मध्यस्थता सेवा यीशु को "परमेश्वर की दाहिनी ओर" पर रखता है। लोगों के लिए उसकी मध्यस्थता का उल्लेख [रोमियों 8:34](https://ref.ly/Rom8:34) में भी किया गया है और संभवतः [1 यूहन्ना 2:1](https://ref.ly/1John2:1) में भी, जहां प्राचीन यूनानी टिप्पणीकार, नेब, और अन्य प्रामाणिक स्रोत "सहायक" को इसी तरह समझते हैं, जो यहां यीशु पर लागू होता है। उनके मध्यस्थ बलिदान का उल्लेख मत्ती ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28)), यूहन्ना ([यूह 1:29](https://ref.ly/John1:29)), रोमियों ([रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25)), और 1 यूहन्ना ([1 यूह 1:7](https://ref.ly/1John1:7); [2:2](https://ref.ly/1John2:2); [4:10](https://ref.ly/1John4:10)) में किया गया है।

और भी महत्वपूर्ण यह है कि नए नियम में हर जगह इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य का परमेश्वर, उद्धार, और आशा के बारे में ज्ञान केवल मसीह के माध्यम से ही आता हैं।हमारे लिए दरिद्र बने, वह मरे और “हमारे लिए” जी उठे; हमारी शांति, परमेश्वर तक पहुंच, मेल-मिलाप, पाप का प्रायश्चित, अनुग्रह, सत्य, प्रार्थना, और “सभी आत्मिक आशीष” “उनके माध्यम से,” “उनमें,” “उनके लहू के माध्यम से,” और “उनके नाम में” हैं। परमेश्वर का उद्देश्य उनमें केंद्रित है; उन्होंने सृष्टि और छुटकारे में मध्यस्थता की ([कुलु 1:15, 22](https://ref.ly/Col1:15)); उनमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता निवास करती है, और मसीह का चेहरा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। पुत्र और जिन पर पुत्र उसे प्रकट करता है, उनके अलावा कोई भी पिता को नहीं जानता; कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय उनके; किसी और में उद्धार नहीं है।

मसीह की मध्यस्थता परमेश्वर और मनुष्यजाति के बीच सभी मध्यस्थता की पूर्ति और अन्त है। इब्रानियों की पुस्तक इस दावे के साथ खुलती है कि मसीह सभी अन्य मध्यस्थों—स्वर्गदूतों, मूसा, हारून याजकों से श्रेष्ठ हैं। मलिकिसिदक की तरह वह भी एक अनन्त याजक है। उनका बलिदान अपरिवर्तनीय है, "हमेशा के लिए एक बार," और इसके द्वारा हम "हमेशा के लिए" परमेश्वर के प्रति समर्पित हो गए हैं। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच उन्होंने जो वाचा स्थापित की, वह उत्तम प्रतिज्ञा, बलिदान, पवित्रस्थान और उत्तम आशा प्रदान करती है ([इब्रा 7:19](https://ref.ly/Heb7:19); [8:6](https://ref.ly/Heb8:6); [9:1, 11–15](https://ref.ly/Heb9:1))। मसीह की मध्यस्थता इतनी श्रेष्ठ है कि इसे कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता; वह बिना प्रतिद्वंद्वी और हमेशा के लिए याजक है (विचार विमर्श [1 तीमु 2:5](https://ref.ly/1Tim2:5))।

याजकीय सादृश्य का उपयोग किए बिना, यूहन्ना उसी सत्य पर जोर देते हैं। ईश्वरीय और मनुष्य के बीच की खाड़ी को देहधारी होने के द्वारा निर्णायक और अंतिम रूप से पार कर लिया गया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच खड़े होने के बजाय, मसीह मनुष्य बनकर दोनों को अपने भीतर एकजुट करते हैं। सृष्टि की शुरुआत में मध्यस्थता करते हुए, मसीह स्वयं वचन है, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बुद्धि की मध्यस्थता करते है, परमेश्वर के संदेश को देहधारी रूप देते है, और परमेश्वर की शक्ति को संप्रेषित करते है। किसी ने भी कभी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन अद्वितीय पुत्र और ईश्वरीय, यीशु "परमेश्वर को प्रकट करते हैं" ([यूह1:18](https://ref.ly/John1:18))। मनुष्य पक्ष से, यीशु चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं (अध्याय [17](https://ref.ly/John17:1-John17:26)), पूर्ण आज्ञाकारिता प्रदान करते हैं, अपने झुंड के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, और निष्कलंक बलिदान प्रस्तुत करते हैं जो संसार के पाप को दूर करता है।

यह भी देखें मेल मिलाप।

मन

एक संकीर्ण अर्थ में किसी की बौद्धिक प्रक्रियाएँ या अधिक व्यापक रूप से, किसी व्यक्ति की मानसिक और नैतिक स्थिति का कुल योग। इब्रानी सोचने के तरीके में, मन की अवधारणा के लिए कोई विशिष्ट शब्दावली नहीं है। यूनानी दुनिया के लिए, मनुष्य को समझने में मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चूंकि पुराने नियम में मनुष्य के मन के लिए कोई अलग शब्द नहीं था, अंग्रेजी संस्करणों के अनुवादकों ने सन्दर्भ के अनुसार अन्य शब्दों ("प्राण," "आत्मा," या "हृदय") का उपयोग किया है। इस प्रकार, इन शब्दों के बीच सटीक भेद करना कठिन है। एक व्यक्ति एक आत्मा है, जिसमें एक आत्मा और एक हृदय है। इनमें से कोई भी शब्द मन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सोच के केंद्र के रूप में मन और भावना के केंद्र के रूप में हृदय के बीच व्यापक रूप से माना जाने वाला अंतर पुराने नियम में इन शब्दों के अर्थों से अलग है।

जबकि "मन" किसी व्यक्ति के विचारों को दर्शाता है, पुराने नियम में "मन" का प्रमुख विचार यह है कि यह हृदय को दर्शाता है ([1 शमू 2:35](https://ref.ly/1Sam2:35); [यहेज 11:5](https://ref.ly/Ezek11:5); [20:32](https://ref.ly/Ezek20:32))। हृदय अक्सर पूरे आंतरिक व्यक्ति को शामिल करने का इरादा रखता है और इस प्रकार अक्सर विशेष रूप से मन से सम्बन्धित होता है। इन मामलों में यह मुख्य रूप से इच्छा और स्मृति के कार्यों से सम्बन्धित है ([यशा 46:8](https://ref.ly/Isa46:8); [65:17](https://ref.ly/Isa65:17); [यिर्म 3:16](https://ref.ly/Jer3:16))।

इब्रानी तर्क के मूल रूप सुसमाचार वृत्तान्तों में जारी हैं। मन की अवधारणा बहुत कम दिखाई देती है। जब उपयोग किया जाता है, तो यह ज्यादातर हृदय के साथ सम्बन्ध में होता है—उदाहरण के लिए, मन में घमण्ड ([लूका 1:51](https://ref.ly/Luke1:51))। "मन" शब्द की एकमात्र अन्य घटनाएँ महान आज्ञा के कथन में आती हैं: “तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख" (पुष्टि करें [मत्ती 22:37](https://ref.ly/Matt22:37); [मर 12:30](https://ref.ly/Mark12:30); [लूका 10:27](https://ref.ly/Luke10:27))। सुसमाचार लेखक इस बात पर एकमत हैं कि यीशु ने "अपने सारे मन से" को [व्यवस्थाविवरण 6:5](https://ref.ly/Deut6:5) में जोड़ा। हालांकि, मरकुस में, प्रश्नकर्ता यीशु की आज्ञा को दोहराता है लेकिन "मन" शब्द के स्थान पर "बुद्धि" शब्द का उपयोग करता है ([मर 12:33](https://ref.ly/Mark12:33))।

पौलुस के लेखन के साथ, कोई यूनानी जगत में प्रवेश करता है। पौलुस ने मन को मनुष्य की आत्मा से अलग समझा। इसमें समझने और तर्क करने की क्षमता होती है ([1 कुरि 14:14–19](https://ref.ly/1Cor14:14-1Cor14:19)); यह बुद्धि का केंद्र है। अन्य स्थानों पर, "मन" का उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है जिसमें मनुष्य की पूरी मानसिक और नैतिक प्रक्रिया या स्थिति शामिल होती है ([रोम 12:2](https://ref.ly/Rom12:2); [इफि 4:23](https://ref.ly/Eph4:23))। मनुष्य के कार्य उसके मन की प्रवृत्तियों से प्रवाहित होते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, यह मन की स्थिति पर निर्भर करता है।

किसी व्यक्ति की स्थिति इस पर निर्भर करती है कि उसके मन को क्या या कौन नियंत्रित करता है। [रोमियों 8:6–7](https://ref.ly/Rom8:6-Rom8:7) में किसी व्यक्ति के मन को या तो शरीर या आत्मा द्वारा नियंत्रित किए जाने की बात की गई है। जिस व्यक्ति का मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है, वह दुष्ट होता है। आत्मा द्वारा नियंत्रित मन अच्छे की ओर ले जाता है। अन्य वचन में किसी व्यक्ति के मन की प्रवृत्ति को इस संसार के ईश्वर द्वारा नियंत्रित किए जाने का उल्लेख है ([2 कुरि 4:4](https://ref.ly/2Cor4:4))। जिन लोगों के मन इस "संसार के ईश्वर" द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनके मन अंधकारमय हो जाएंगे और वे जगत को वास्तव में जैसा है वैसा समझ नहीं पाएंगे ([3:14](https://ref.ly/2Cor3:14))। यह किसी की समझ पर एक परदे के समान है। लेकिन यीशु लोगों के मन खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यीशु ने उन चेलों के मन खोले जो उनके साथ इम्माऊस मार्ग पर चले ताकि वे पवित्रशास्त्र को समझ सकें ([लूका 24:45](https://ref.ly/Luke24:45))।

पौलुस के लिए, परिवर्तन की क्रिया को "बुद्धि के नये हो जाने से" माना जाता है ([रोम 12:2](https://ref.ly/Rom12:2); [इफि 4:23](https://ref.ly/Eph4:23))। दोनों मामलों में, यह प्रक्रिया एक है जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन को नियंत्रित करता है और उस व्यक्ति के विचारों को उचित माध्यम में ले जाता है। इस प्रकार, नवीनीकृत व्यक्ति को उचित मूल्य निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है। ऐसे लोगों के पास नये मन होते हैं जिनसे आत्मिक समझ मिलती हैं ([1 कुरि 2:15–16](https://ref.ly/1Cor2:15-1Cor2:16))।

यह भी देखें मनुष्य; हृदय; प्राण।

मन-मन भर के (सौ पाउंड)

मन-मन भर के (सौ पाउंड)

लगभग 1 किक्कार या 75 पाउंड (34 किलोग्राम) के बराबर माप, जिसका उल्लेख केवल [प्रकाशितवाक्य 16:21](https://ref.ly/Rev16:21) में किया गया है। *देखें* वजन और माप।

मनश्शे

1. यहूदा के राजा मनश्शे का उल्लेख किंग जेम्स संस्करण में [मत्ती 1:10](https://ref.ly/Matt1:10) में किया गया है।

देखें मनश्शे (व्यक्ति) #3।

1. इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक मनश्शे का किंग जेम्स संस्करण उल्लेख जो [प्रकाशितवाक्य 7:6](https://ref.ly/Rev7:6) में है।

देखें मनश्शे (व्यक्ति) #1; मनश्शे का गोत्र।

मनश्शे (व्यक्ति)

1. यूसुफ और उनकी मिस्री पत्नी, आसनत के पहलौठे पुत्र मनश्शे ([उत्पत्ति 41:50–51](https://ref.ly/Gen41:50-Gen41:51))। मनश्शे और उनके भाई एप्रैम अपने दादा याकूब से मिलने गए जब वे मृत्युशय्या पर थे। याकूब ने कहा कि मनश्शे और एप्रैम को उनके अपने पुत्रों के रूप में माना जाएगा, न कि यूसुफ के पुत्रों के रूप में ([उत्पत्ति 48:5–6](https://ref.ly/Gen48:5-Gen48:6))। उन्होंने कहा कि पहलौठे मनश्शे के वंशज एप्रैम के वंशजों जितने महान नहीं होंगे ([उत्पत्ति 48:13–20](https://ref.ly/Gen48:13-Gen48:20))। यह बताता है कि एप्रैम और मनश्शे को इस्राएल के 12 गोत्रों में से दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और न कि यूसुफ को, कम से कम अधिकांश मामलों में (देखें [प्रकाशितवाक्य 7:6](https://ref.ly/Rev7:6))। मनश्शे ने मनश्शेइयों के परिवार की भी स्थापना की ([व्यवस्थाविवरण 4:43](https://ref.ly/Deut4:43); [2 राजा 10:33](https://ref.ly/2Kgs10:33))।

यह भी देखें मनश्शे का गोत्र का।

1. [न्यायियों 18:30](https://ref.ly/Judg18:30) में मूसा के लिए केजेवी अनुवाद। इब्रानी में, इन दो नामों में केवल एक अक्षर का अन्तर है। एक प्रारम्भिक शास्त्री शायद इस बात से आहत हुआ कि इस पद ने मूसा के पोते को मूर्तिपूजा से जोड़ा, इसलिए उन्होंने मूसा की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नाम को मनश्शे में बदल दिया।

देखें मूसा।

1. यहूदा के तेरहवें राजा, जिन्होंने 697 से 642 ई.पू. तक शासन किया और जो यीशु के पूर्वज थे ([मत्ती 1:10](https://ref.ly/Matt1:10))। वह अपने लम्बे और दुष्ट शासन के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसा कि [2 राजाओं 21:1–26](https://ref.ly/2Kgs21:1-2Kgs21:26) और [2 इतिहास 33:1–20](https://ref.ly/2Chr33:1-2Chr33:20) में वर्णित है। उनके पिता धर्मी राजा हिजकिय्याह थे, और उनकी माता हेप्सीबा थीं ([2 राजाओं 21:1](https://ref.ly/2Kgs21:1))।

12 वर्ष की आयु में वे अपने पिता के साथ सह-शासक बने। 686 ई.पू. में, उनके पिता का निधन हो गया और वे केवल 23 वर्ष की आयु में एकमात्र राजा बने। उनका 55-वर्षीय शासनकाल ([2 राजा 21:1](https://ref.ly/2Kgs21:1)) उनके पिता के साथ शासन करने के समय से शुरू होता है, इसलिए उन्होंने 11 वर्ष सह-शासक के रूप में और 44 वर्ष एकमात्र राजा के रूप में शासन किया—यहूदा या इस्राएल में किसी भी अन्य राजा से अधिक समय तक। दुर्भाग्यवश, वे सबसे दुष्ट यहूदी राजा थे। यहां तक ​​कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कई हत्याएं भी की ([2 राजा 21:16](https://ref.ly/2Kgs21:16); [24:4](https://ref.ly/2Kgs24:4))। उनके पापों की सूची [2 राजा 21:2–9](https://ref.ly/2Kgs21:2-2Kgs21:9) में दी गई है और इसमें शामिल हैं:

* अन्यजाति आराधना के लिए ऊँचे स्थानों का पुनर्निर्माण
* बाल, सूर्य, चंद्रमा, और तारा आराधना को प्रोत्साहित करना
* अपने पुत्र को बाल बलि के रूप में जलाना ([2 राजा 21:6](https://ref.ly/2Kgs21:6); तुलना करें [23:10](https://ref.ly/2Kgs23:10); [यिर्मयाह 7:31](https://ref.ly/Jer7:31))

[दूसरा इतिहास 33:11–16](https://ref.ly/2Chr33:11-2Chr33:16) यह दर्शाता है कि जब उन्हें युद्ध बन्दी के रूप में बाबेल ले जाया गया, तो उन्होंने वहां सच्चे मन से पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उन्हें फिर से राजा बना दिया। इसके बाद उन्होंने पूर्व के गैर-यहूदी प्रथाओं को समाप्त करने और केवल परमेश्वर की उचित आराधना को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि यह कहानी दूसरे राजाओं में नहीं बताई गई है, इसकी सच्चाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अश्शूरी अभिलेखों में मनश्शे का दो बार उल्लेख है, जिसमें यह बताया गया है कि उन्होंने निष्ठापूर्वक लबानोन से नीनवे तक लकड़ी ले जाने के लिए पुरुषों को प्रदान किया था अश्शूरी राजा एसर्हद्दोन के लिए। अभिलेख यह भी कहते हैं कि मनश्शे ने राजा ओस्‍नप्पर को भेंट अर्पित की थी जब अश्शूर ने मिस्र में 667 ई.पू. में एक सैन्य अभियान चलाया। हालाँकि फ़िरौन नको की इसी तरह बन्दीगृह और रिहाई दर्ज है, मनश्शे की बन्दीगृह और रिहाई का उन अभिलेखों में उल्लेख नहीं है।

जब मनश्शे का 642 ई.पू. में 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो उन्हें उनके अपने बारी में दफनाया गया ([2 राजा 21:18](https://ref.ly/2Kgs21:18)), बजाय इसके कि उन्हें अत्यधिक सम्मानित राजाओं जैसे यहोयादा और हिजकिय्याह के साथ राजकीय दफन स्थलों में दफनाया जाता ([2 इतिहास 24:16](https://ref.ly/2Chr24:16); [32:33](https://ref.ly/2Chr32:33))। मनश्शे के पुत्र, आमोन, अपने पिता की दुष्ट प्रथाओं पर लौट आए लेकिन उनकी हत्या से पहले 642 से 640 ईसा पूर्व तक केवल दो वर्षों तक शासन किया। यह मनश्शे के धर्मी पोते, योशियाह, थे जिन्होंने 640 से 609 ईसा पूर्व तक शासन किया और लोगों को यहोवा की सच्ची आराधना की ओर लौटाया ([2 राजा 23:4–14](https://ref.ly/2Kgs23:4-2Kgs23:14))। हालांकि, योशियाह के सुधार भी उस न्याय को रोक नहीं सके जो मनश्शे के पापों के कारण पहले से ही भविष्यद्वाणी की गई थी ([2 राजा 23:26–27](https://ref.ly/2Kgs23:26-2Kgs23:27))।

यह भी देखें मनश्शे की प्रार्थना।

1. पहत्मोआब का पुत्र, जिन्होंने एज्रा के उस आदेश का पालन किया जिसमें उन्होंने बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक देने का निर्देश दिया था ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))।
2. हाशूम के पुत्र, जिन्होंने एज्रा की आज्ञा का पालन किया और बाबेल में बँधुआई के बाद अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक दिया ([एज्रा 10:33](https://ref.ly/Ezra10:33))।

मनश्शे का गोत्र

भौगोलिक रूप से, इस्राएल के 12 गोत्रों में सबसे बड़ा गोत्र, और दो क्षेत्रों के साथ अद्वितीय, प्रत्येक में एक आधा-गोत्र है। यरदन नदी की घाटी द्वारा एक-दूसरे से अलग, वे अलग-अलग विकसित हुए। यरदन के पश्चिम में आधा-गोत्र पुराने नियम और नए नियम दोनों में अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह इस्राएल के उत्तरी राज्य (931–722 ईसा पूर्व) का मुख्य गोत्र था और सामरी लोगों के मुख्य पूर्वजों में से एक था।

प्रारम्भिक इतिहास

इसकी जड़ें

इनके परिवारों की उत्पत्ति यूसुफ के बड़े पुत्र मनश्शे, मनश्शे के पुत्र माकीर या पोते गिलाद, या बाद के वंशज जैसे सलोफाद और याईर से जुड़ी हुई है। [उत्प 48:5–6](https://ref.ly/Gen48:5-Gen48:6); [गिन 26:28–34](https://ref.ly/Num26:28-Num26:34); [यहो 17:1–3](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:3); [1 इति 2:21–23;](https://ref.ly/1Chr2:21-1Chr2:23) और [7:14–19](https://ref.ly/1Chr7:14-1Chr7:19) में बाइबल की वंशावली विवरण से एक उचित सामंजस्य बनाया जा सकता है, जो कई प्रतिलिपिकारों की त्रुटियों से दूषित हो गया है। [1 इति 7:14](https://ref.ly/1Chr7:14) में अस्रीएल का उल्लेख एक प्रतिलिपिकार की गलती प्रतीत होती है; अन्यथा, विवरणों को मिलान किया जा सकता है, भले ही प्रत्येक सूची ने अलग-अलग विवरण संरक्षित किया हो और कोई भी अपने आप में पूर्ण न हो।

इसका आकार

निर्गमन के एक वर्ष बाद, मूसा की पहली जनगणना के अनुसार, मनश्शे के पास सबसे छोटी सेना थी ([गिन 1:34–35](https://ref.ly/Num1:34-Num1:35))। कनान की विजय के पूर्व संध्या पर, 38 वर्षों तक सीनै के जंगल में भटकने और फिर यरदन पार के भूमि को जीतने के बाद, दूसरी जनगणना के अनुसार इसकी छठी सबसे बड़ी लड़ाकू सेना थी ([गिन 26:28–34](https://ref.ly/Num26:28-Num26:34))—52,700 पुरुष।

इसके पहले निवास

मनश्शे के पूर्वी आधे गोत्र के सैनिकों ने अपने परिवारों को गिलाद में बसाया, जिसे उन्होंने मूसा के अगुआई में एमोरी राजा ओग से जीता था ([गिन 21:32–35](https://ref.ly/Num21:32-Num21:35); [32:39–42](https://ref.ly/Num32:39-Num32:42); [व्य.वि 3:1–15](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:15))। फिर, यहोशू के अधीन, उन्होंने यरदन को पार किया ताकि कनान को जीतने में अन्य गोत्रों की सहायता कर सकें ([गिन 32:1–32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:32); [यहो 1:12–18](https://ref.ly/Josh1:12-Josh1:18))। इसके बाद, पश्चिमी आधे-गोत्र को उनका हिस्सा मिला और उन्होंने मध्य पहाड़ी देश में बसना शुरू किया ([यहो 16:1–9](https://ref.ly/Josh16:1-Josh16:9); अध्याय [17](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:18))। जब शेष गोत्रों को उनकी भूमि के हिस्से मिले, तो पूर्वी आधे-गोत्र की सेना अपने घर लौट गई ([22:1–9](https://ref.ly/Josh22:1-Josh22:9))। गिलाद में अपने परिवारों के पास जाते समय, उन्होंने यरदन नदी के किनारे एक वेदी बनाने में मदद की। इस कार्य का उद्देश्य जातीय एकता को बनाए रखना था, लेकिन इसने लगभग गृहयुद्ध शुरू कर दिया था (पद [10–34](https://ref.ly/Josh22:10-Josh22:34))।

पूर्वी आधा-गोत्र

इसका क्षेत्र

मूसा ने पूर्वी आधे गोत्र को तीन भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तरी गिलाद, बाशान, और हेर्मोन पर्वत) में लगभग 3,000 वर्ग मील (7,770 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र आवंटित किया, लेकिन यह केवल 800 वर्ग मील (2,072 वर्ग किलोमीटर) को नियंत्रित करने में सफल रहा—यब्बोक नदी के उत्तर में गिलाद का आधा हिस्सा (और यरमुक नदी के दक्षिण में) - सफल प्रारम्भिक विजय के बावजूद ([गिन 32:39–42](https://ref.ly/Num32:39-Num32:42); [व्य.वि 3:12–15](https://ref.ly/Deut3:12-Deut3:15); [यहो 13:8–13](https://ref.ly/Josh13:8-Josh13:13)) और बाद में धीरे-धीरे उत्तरी विस्तार हुआ ([1 इति 5:23](https://ref.ly/1Chr5:23))।

कब्जे वाला क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी केन्द्र वाला एक ऊंचा पठार था। सर्दियों में बारिश और गर्मियों में भारी ओस से इसे अच्छी तरह से पानी मिलता था। जैतून के पेड़, अंगूर और गेहूं की खेती होती थी और बकरियों और भेड़ों को पूर्वी ढलानों पर पर्याप्त चारा मिल जाता था, जो धीरे-धीरे पूर्व की ओर रेगिस्तान में विलीन हो जाती थी।

लोग और स्थान

पूर्वी आधे-गोत्र के प्रमुख नागरिकों में “न्यायियों” याईर और यिप्तह ([न्या10:3–5](https://ref.ly/Judg10:3-Judg10:5); [11:6–12](https://ref.ly/Judg11:6-Judg11:12)) और दाऊद के संरक्षक बर्जिल्लै ([2 शमू 19:31–39](https://ref.ly/2Sam19:31-2Sam19:39)) शामिल थे। प्रमुख शहर याबेत-गिलाद और रामोत-गिलाद थे, जो क्रमशः शरण का शहर और एक लेवीय शहर थे (मूल रूप से गाद में—[यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8); [21:38](https://ref.ly/Josh21:38))।

पूर्वी क्षेत्र को आमतौर पर केवल "मनश्शे का आधा गोत्र" कहा जाता था, जब तक कि दाऊद (लगभग 1000–961 ईसा पूर्व) ने इसे एक प्रशासनिक जिला नहीं बना दिया ([1 इति 27:21](https://ref.ly/1Chr27:21))। सुलैमान (970–930 ईसा पूर्व) ने इसे विभाजित करके दो नए जिलों में शामिल कर लिया ([1 रा 4:13–14](https://ref.ly/1Kgs4:13-1Kgs4:14))। यारोबाम प्रथम (930–909 ईसा पूर्व) के अधीन, यह आठ अन्य गोत्रों और पश्चिमी आधे-गोत्र के साथ समान शर्तों पर जुड़ गया, और 930 ईसा पूर्व में दस गोत्रों के संघ—उत्तरी राज्य इस्राएल—का गठन किया। नौवीं और आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सीरिया और अश्शूर दोनों ने अस्थायी रूप से पूर्वी मनश्शे पर कब्जा किया था ([2 रा 10:32–33](https://ref.ly/2Kgs10:32-2Kgs10:33); [13:7](https://ref.ly/2Kgs13:7) को [14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25) के साथ; और [2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29) को [2 इति 34:6–7](https://ref.ly/2Chr34:6-2Chr34:7) के साथ पुष्टि करें)। 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य के बाकी हिस्सों के अश्शूरियों के हाथों में जाने से लगभग दस साल पहले, अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसे जीत लिया, इसके लोगों को निर्वासित किया और उन्हें अपने पूरे साम्राज्य में बिखेर दिया ([1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26); पुष्टि करें [2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))। पश्चिमी मनश्शे के अधिकांश लोग जो पीछे रह गए थे, उन्होंने विदेशियों के साथ विवाह कर लिया, अन्यजाति देवताओं की आराधना शुरू की, और सामरी लोगों के पूर्वज बन गए ([2 रा 17:24–41](https://ref.ly/2Kgs17:24-2Kgs17:41))। इसके बाद, इस क्षेत्र को गिलाद के रूप में जाना गया। नए नियम के समय तक यह क्षेत्र आंशिक रूप से दिकापुलिस में और आंशिक रूप से पेरिया में था।

मनश्शे की प्रार्थना

यह छोटी सी प्रार्थना, जो यहूदा के राजा मनश्शे को समर्पित है, अक्सर पूरे अंग्रेजी अप्रमाणिक ग्रन्थ (प्राचीन ग्रंथों का समूह जो इब्रानी बाइबल में शामिल नहीं है लेकिन कुछ मसीही समूहों द्वारा स्वीकार किया गया है) के सबसे उत्कृष्ट कार्यों में से एक मानी जाती है। सुधार के दौरान, प्रोटेस्टेंट ने इसकी भक्ति की अभिव्यक्ति की गहराई से सराहना की। हालाँकि, इसे प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक या पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया द्वारा पवित्रशास्त्र नहीं माना जाता है।

पुराना शीर्षक, *बाबेल में बन्दी बनाये जाने के दौरान यहूदा के राजा मनश्शे की प्रार्थना,* आधुनिक शीर्षक और लैटिन शीर्षक, *ओरेशियो मनश्शे* से बेहतर है। पुराने शीर्षक में कहा गया है कि यह प्रार्थना राजा मनश्शे से जुड़ी है, जिन्होंने 696 से 642 ईसा पूर्व तक शासन किया। मनश्शे को बाबेलमें बन्दी बनाकर ले जाया गया, जहाँ "संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और बहुत दीन हुआ, और उससे प्रार्थना की। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, और उसको यरूशलेम में पहुँचाकर उसका राज्य लौटा दिया।!" ([2 इतिहास 33:12–13](https://ref.ly/2Chr33:12-2Chr33:13); इस विवरण की ऐतिहासिकता के लिए, देखें मनश्शे #3)।

2 इतिहास के लेखक ने कहा कि यह प्रार्थना राष्ट्रीय अभिलेखागार और अन्य स्रोत ([2 इतिहास 33:18–19](https://ref.ly/2Chr33:18-2Chr33:19)) से आई। अज्ञात लेखक ने प्रार्थना की रचना की, परन्तु रचना की तिथि अनिश्चित है। आंतरिक साक्ष्य के आधार पर, विद्वानों ने इसे 250 ईसा पूर्व और 50 ईस्वी के बीच का माना है। इस प्रार्थना के साथ सबसे पुरानी जीवित यूनानी बाइबल पाण्डुलिपिकोडेक्स अलेक्सैन्ड्रियसहै। यह पांचवीं सदी ईस्वी का है। इसके अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण, तीसरी सदी ईस्वी के सीरियाई कलीसिया प्रक्रियाओं के नियमावली में है जिसे*डिडास्कालिया* कहा जाता है। इस नियमावली को बाद में 380 ईस्वी में *अपोस्टोलिक कोंस्टीटूशन* में संशोधित किया गया था।

अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह प्रार्थना मूल रूप से ग्रीक में लिखी गई थी। हालाँकि, इतने छोटे लेख की मूल भाषा को खोजना मुश्किल है—अंग्रेजी में लगभग 400 शब्द। मनश्शे की प्रार्थना मौजूद है निम्न में:

* यूनानी
* सीरियाई
* दो लतीनी संस्करण
* इथियोपियाई
* आर्मेनियाई
* पुरानी स्लावोनिक

मसीह युग की पहली तीन शताब्दियों में यहूदियों और मसीहियो के बीच इसकी लोकप्रियता स्पष्ट है।

मनश्शे की प्रार्थना पापी की प्रार्थना है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते है और दयालु परमेश्वर से विनती करते है।

संशोधित मानक संस्करण और नई अंग्रेजी बाइबल प्रार्थना को 15 वचनों में विभाजित करते हैं। किंग जेम्स संस्करणऔर इंग्लिश रिवाइज्ड वर्शन वचन संख्या नहीं दर्शाते हैं, और कम सामान्य प्रणाली प्रार्थना को 19 वचनों में विभाजित करती है।

यह प्रार्थना पुराने नियम में पाए जाने वाले परमेश्वर के वर्णनों पर आधारित है। यह परमेश्वर को इस प्रकार पहचानती है:

* "सर्वशक्तिमान प्रभु" (मनश्शे की प्रार्थना 1:1; पुष्टी करें [2 कुरिन्थियों 6:18](https://ref.ly/2Cor6:18))
* "हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा" (मनश्शे की प्रार्थना 1:1; देखें [2 इतिहास 20:6](https://ref.ly/2Chr20:6); [33:12](https://ref.ly/2Chr33:12))
* सृष्टिकर्ता—महिमावान, शक्तिशाली, क्रोधित, फिर भी दयालु (मनश्शे की प्रार्थना 1:2–7a)
* "यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, और समुद्र, और जो कुछ उनमें है, सब को बनाया" (मनश्शे की प्रार्थना 1:2; देखें [निर्गमन 20:11](https://ref.ly/Exod20:11); [नहेमायाह 9:6](https://ref.ly/Neh9:6); [भजन संहिता 146:6](https://ref.ly/Ps146:6))
* "उनकी विविधता में" (मनश्शे की प्रार्थना 1:2)
* उन्होंने "समुद्र को जंजीरों में बाँध दिया" और "गहरे को सीमित कर दिया" (मनश्शे की प्रार्थना 1:3; देखें [अय्यूब 38:8–11](https://ref.ly/Job38:8-Job38:11))
* कोई भी उनकी प्रतापमय महिमा को सहन नहीं कर सकता (मनश्शे की प्रार्थना 1:5a; पुष्टी करें [2 पतरस 1:16–17](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:17))
* उनकी शक्ति हर प्राणी को "कांपने और थरथराने" पर मजबूर कर देती है (मनश्शे की प्रार्थना 1:4)
* उनकी भलाई दया और उद्धार में दिखाई देती है (मनश्शे की प्रार्थना 1:7, 14; [यशायाह 63:7](https://ref.ly/Isa63:7) और [रोमियों 2:4](https://ref.ly/Rom2:4) भी देखें)
* वह दयालु, धैर्यवान (सहनशील), और अति करुणामय हैं (मनश्शे की प्रार्थना 1:7; [भजन संहिता 86:5, 15](https://ref.ly/Ps86:5) भी देखें)
* वह "परमप्रधान यहोवा" हैं (मनश्शे की प्रार्थना 1:7; [भजन संहिता 7:17](https://ref.ly/Ps7:17); [47:2](https://ref.ly/Ps47:2) भी देखें)

मनश्शे ने यह भी कहा कि:

* "पापियों के विरुद्ध तेरे [परमेश्वर के] भयंकर क्रोध का कोई सामना नहीं कर सकता" (मनश्शे की प्रार्थना 1:5b)
* उनकी मूर्तिपूजा हमेशा से परमेश्वर की दृष्टि में बुरी रही है, हालाँकि उन्हें हाल ही में ही यह महसूस हुआ है कि वे "पाप पर पाप जोड़ रहे हैं" (मनश्शे की प्रार्थना 1:10)
* वह बेड़ियों में है और परमेश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उनकी मूर्तिपूजा ने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया है (मनश्शे की प्रार्थना 1:10; [2 इतिहास 33:6](https://ref.ly/2Chr33:6) और [भजन संहिता 107:10](https://ref.ly/Ps107:10) भी देखें)

मनश्शेह कहते है कि परमेश्वर की दया ही उनकी एकमात्र आशा है। परमेश्वर की दया है:

* असीम और समझ से परे (मनश्शे की प्रार्थना 1:6)
* अनगिनत (मनश्शे की प्रार्थना 1:7)
* महान (मनश्शे की प्रार्थना 1:14)

परमेश्वर की दया उपलब्ध है क्योंकि प्रभु ने स्वयं "इस्राएलियों को मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान की" (मनश्शे की प्रार्थना 1:7; [प्रेरि 5:31](https://ref.ly/Acts5:31) भी देखें), जिसमें मनश्शे स्वयं भी शामिल हैं (मनश्शे की प्रार्थना 1:8)।

प्रार्थना का हृदय (मनश्शे की प्रार्थना 1:9–13a) में मनश्शे द्वारा पाप का अंगीकार और क्षमा के लिए उनकी अपील शामिल है। इसमें तीन यादगार पंक्तियाँ हैं:

1. "मेरे अपराध बहुत हैं, हे प्रभु, मेरे अपराध बहुत हैं।" … मुझे क्षमा करें, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें!"
2. "और अब मैं अपने हृदय के घुटने टेककर तेरी दया के लिए विनती करता हूँ।" अपनी अयोग्यता के बावजूद (मनश्शे की प्रार्थना 1:9, 14), वह परमेश्वर से विनती करते है कि उन्हें नष्ट न करें, न ही उनसे सदा के लिए क्रोधित रहें, न ही उन्हें कब्र में दण्डित करें, क्योंकि प्रभु "पश्चाताप करने वालों के परमेश्वर" हैं (मनश्शे की प्रार्थना 1:13)।
3. मनश्शे को भरोसा हो जाता है कि परमेश्वर अपनी भलाई और दया से उन्हें बचाएँगे (मनश्शे की प्रार्थना 1:14)। फिर वह एक क्षमा किए गए पापी की उचित प्रतिक्रिया दिखाते है जब वह कहते है,,"मैं अपने जीवन के सभी दिनों में निरंतर तेरी स्तुति करूंगा" (मनश्शे की प्रार्थना 1:15)।

प्रार्थना परमेश्वर की अनन्त महिमा की प्रशंसा करते हुए एक संक्षिप्त स्तुतिगान के साथ समाप्त होती है।

हालाँकि इस प्रार्थना में कई सराहनीय गुण हैं, फिर भी यह मसीही शिक्षा से एक महत्वपूर्ण तरीके से अलग है। लेखक गलती से मान लेते है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। वे धर्मी हैं, जो अच्छे हैं, और पापी हैं, जो बुरे हैं। प्रार्थना में अब्राहम, इसहाक, और याकूब को धर्मी पुरुषों के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने पाप नहीं किया और जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। यह सटीक नहीं है। परन्तु, यह मसीही मत से पहले के यहूदी विचार को दर्शाता है (देखें [मत्ती 9:13](https://ref.ly/Matt9:13))। प्रेरित पौलुस ने कहा कि कोई भी अपने आप में धर्मी नहीं है। सभी ने पाप किया है ([रोमियों 3:10–12, 21–26](https://ref.ly/Rom3:10-Rom3:12))। अब्राहम की धार्मिकता पैतृक नहीं थी। यह विश्वास के माध्यम से आई थी ([रोमियों 4:3](https://ref.ly/Rom4:3); पुष्टी करें [फिलिप्पियों 3:8–9](https://ref.ly/Phil3:8-Phil3:9))।

अप्रमाणिक ग्रन्थ *भी देखें* ।

मनश्शेई

मनश्शेई

मनश्शे का वंशज, यूसुफ का पहलौठा पुत्र ([व्य.वि. 4:43](https://ref.ly/Deut4:43); [2 रा 10:33](https://ref.ly/2Kgs10:33))। *देखें* मनश्शे (व्यक्ति) #1; मनश्शे का गोत्र।

मनहेम

इस्राएल का राजा, जिसने 752–742 ई.पू. तक शासन किया। वह गादी का पुत्र था, एक नाम जो पुराने नियम में केवल [2 राजाओं 15:14–22](https://ref.ly/2Kgs15:14-2Kgs15:22) में ही प्रमाणित है।

मनहेम के जीवन और शासन के बारे में पुराना नियम जो कुछ भी बताता है, वह मुख्य रूप से [2](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:38) [राजाओं](https://ref.ly/2Kgs15:14) [15](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:38) के कुछ संक्षिप्त पदों में ही संकलित है। इन पदों से तीन महत्वपूर्ण बिन्दु चिन्हित किए जा सकते हैं।

पहला, [2 राजाओं 15:14](https://ref.ly/2Kgs15:14) में शल्लूम की हत्या का उल्लेख है, जिसने मनहेम को सिंहासन पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। फिर [16](https://ref.ly/2Kgs15:16) पद में तप्पूह (तिप्सह) नगर के खिलाफ मनहेम के कार्यों का वर्णन किया गया है। पूरा पद विवादास्पद है लेकिन इसे इस प्रकार अनुवादित किया जा सकता है: "उस समय मनहेम ने तप्पूह नगर और आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों को तिर्सा तक नष्ट कर दिया, क्योंकि उसके नागरिकों ने नगर को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने पूरी आबादी को मार डाला और गर्भवती महिलाओं को चीर डाला।" दो बातें असामान्य हैं। पहले, मनहेम के कार्य इस्राएली इतिहास में बिल्कुल अभूतपूर्व हैं। दूसरा, मनहेम द्वारा हमला किए गए नगर का स्थान और पहचान अनिश्चित है। इब्रानी पाठ "तिप्सह" पढ़ता है, एक नगर की वर्तनी का उपयोग करते हुए जिसे सामान्यतः फरात पर थाप्साकस के रूप में पहचाना जाता है। मनहेम के अपने क्षेत्र और हितों से इतनी दूर एक नगर पर हमला करने के कारणों को निर्धारित करना कठिन होगा। तदनुसार, कुछ विद्वानों ने यूनानी बाइबल के लूसियनिक संस्करण का अनुसरण किया है जो इब्रानी अक्षरों को "तप्पूह" के रूप में पढ़ता है, जो मनहेम के गृहनगर तिर्सा से 14 मील (22.5 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में एक नगर है। यदि यह पढ़ना सही है और इसके लिए पाठ्य साक्ष्य केवल एक संस्करण तक सीमित है, तो [2 राजाओं 15:16](https://ref.ly/2Kgs15:16) का अर्थ यह है कि मनहेम ने अपने गृहनगर (तिर्सा) की सीमाओं के बाहर निर्दोष लोगों पर हमला किया और तलवार से एक पड़ोसी नगर की पूरी आबादी (जिसमें उसके नागरिक शामिल थे जो नगर के बाहर रहते थे) को समाप्त कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे।

दूसरा, [2 राजाओं 15:19–20,](https://ref.ly/2Kgs15:19-2Kgs15:20) बाइबल का दृष्टिकोण प्रदान करता है कि मनहेम ने तिग्लत्पिलेसेर तृतीय के अश्शुर-फिलिस्तीनी क्षेत्र में अभियान द्वारा उत्पन्न अश्शूरी संकट का सामना कैसे किया (लगभग 744 ई.पू.)। ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएल में सिंहासन पर अपने दावों का समर्थन करने के लिए अश्शूरियों को मनाने की उम्मीद में, मनहेम ने अपने देश के धनी नागरिकों पर एक कठोर कर लगाया ताकि तिग्लत्पिलेसेर को कर देने के लिए इसका उपयोग किया जा सके (जिसे पद [19](https://ref.ly/2Kgs15:19) में उसके बाबेली नाम “पूल” द्वारा बुलाया गया है)। मनहेम को उम्मीद थी कि यह भुगतान अश्शूरी राजा को "राजकीय शक्ति पर अपनी पकड़ मजबूत करने में समर्थन प्राप्त करने" के लिए मनाएगा (पद [19](https://ref.ly/2Kgs15:19))। कम से कम राजनीतिक रूप से, मनहेम ने सही अनुमान लगाया है, क्योंकि अश्शूरी पीछे हट गए (पद [20](https://ref.ly/2Kgs15:20)) और मनहेम सत्ता में बना रहा।

अन्ततः मनहेम का शासनकाल प्रस्तुत किया गया है ([2 रा 15:17](https://ref.ly/2Kgs15:17)) और राजाओं की पुस्तकों में प्रयुक्त मानक साहित्यिक रूपों द्वारा समाप्त किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि मनहेम को मूल धर्मत्यागी (यारोबाम प्रथम) के समान पापी माना गया था, [2 राजाओं 15:22](https://ref.ly/2Kgs15:22) उसकी मृत्यु के बारे में एक असामान्य तथ्य की पुष्टि करता है। इस्राएल के अन्तिम छ: राजाओं में से, केवल वही शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

मनासोन

यरूशलेम में मनासोन नामक मसीही था ([प्रेरि 21:16](https://ref.ly/Acts21:16))। उन्हें साइप्रस द्वीप का निवासी और पुराने चेले के रूप में पहचाना जाता है। जब पौलुस और उनके साथी यरूशलेम पहुँचे, तो मनासोन ने उन्हें अपने घर में मेहमान के रूप में ठहराया।

मनाहेम

अन्ताकिया की कलीसिया में एक भविष्यद्वक्ता और उपदेशक ([प्रेरितों के काम 13:1](https://ref.ly/Acts13:1)), जिन्हें हेरोदेस चौथाई शासक के निकट साथी के रूप में पहचाना गया है। यह नाम इब्रानी नाम मनहेम का यूनानी रूप है।

मनुष्य

मनुष्य, चाहे पुरुष हो या स्त्री।

मनुष्य पर बाइबल की शिक्षा परमेश्वर के बारे में सही धारणा से शुरू होती है। मानवविज्ञान (अर्थात, मनुष्य का अध्ययन) का बाइबल दृष्टिकोण मुख्य रूप से एक उच्च धर्मशास्त्र (अर्थात, परमेश्वर का अध्ययन) के सन्दर्भ में प्रदर्शित होता है। परमेश्वर का उच्च और प्रतिष्ठित दृष्टिकोण मनुष्य के प्रति एक कुलीन और गरिमामय दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, जबकि परमेश्वर के विषय एक खराब विकसित अवधारणा अक्सर मनुष्य के विषय एक विकृत दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। इसलिए, मनुष्य को उससे अधिक महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है जितना उसे देखा जाना चाहिए, या मनुष्य को बाइबल की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दोनों दृष्टिकोण बाइबल के अनुरूप नहीं हैं। मनुष्य का अध्ययन शुरू करने का स्थान (जिसे इस लेख में पुरुष और स्त्री दोनों मनुष्यों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है) परमेश्वर और उनके सृष्टिकर्ता के दृष्टिकोण से है।

मनुष्य की उत्पत्ति

उत्पत्ति के प्राकृतिक, भौतिकवादी सिद्धांतों के विपरीत, बाइबल का दृष्टिकोण इस दावे से शुरू होता है कि अनन्त परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जो उनकी सभी सृजित कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई परमेश्वर के मनुष्य की सृष्टि के कार्य के लिए किसी विशेष कालक्रम पर विश्वास करे। कुछ मसीही विश्वास करते हैं कि बाइबल [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) में छह शाब्दिक 24-घंटे के दिनों से बना एक बन्द कालक्रम सिखाता है (पुष्टि करें [उत्प 1:5, 8, 13](https://ref.ly/Gen1:5,Gen1:8,Gen1:13), आदि), जिसमें मनुष्य का आश्चर्यजनक, अचानक प्रकट होना शायद लगभग 6,000 साल पहले हुआ था (पुष्टि करें वह कालक्रम जो आर्कबिशप जेम्स उशर से सम्बन्धित है लेकिन केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है, एनालेस, 1650–58)। कुछ लोग जो इस सामान्य दृष्टिकोण (जिसे कभी-कभी सृजन विज्ञान कहा जाता है) को मानते हैं, वे [उत्पत्ति 5](https://ref.ly/Gen5:1-Gen5:32) और [11](https://ref.ly/Gen11:1-Gen11:32) के कालक्रम में कुछ लचीलेपन के दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य के निर्माण को लगभग 10,000 साल पहले तक विस्तारित करते हैं।

कुछ लोग विश्वास करते हैं कि [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) और [2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) के पाठों की व्याख्या बहुत व्यापक रूप से की जा सकती है, जो सृष्टि के लिए अत्यंत प्राचीन काल की बात करते हैं (जो लाखों वर्षों तक फैली हुई है)। वे तर्क करते हैं कि प्रक्रिया (परमेश्वर के नियंत्रण और निर्देशन के तहत) ने परमेश्वर के रचनात्मक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इस दृष्टिकोण को प्रगतिशील सृजनवाद कहा जाता है, और इसे ईश्वरवादी विकासवाद के साथ तुलना की जानी चाहिए, जिसमें ईश्वर को आमतौर पर प्रक्रिया शुरू करने वाला माना जाता है, लेकिन एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद उनका थोड़ा ही हस्तक्षेप होता है। पहले दृष्टिकोण में, इब्रानी शब्द “दिन” *(योम)* [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) समय की एक विस्तारित अवधि है (उदाहरण के लिए, “दिन-युग” सिद्धांत); को सन्दर्भित कर सकता है; इस प्रकार, वाक्यांश “तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार अगला दिन हो गया” परमेश्वर के सृजनात्मक कार्यों के क्रमिक दृश्यों को समय की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए एक साहित्यिक उपकरण हो सकता है।

बहुत से मसीही खुद को मनुष्य की उत्पत्ति के लिए रूढ़िवादी और व्यापक कालक्रम के बीच कहीं पाते हैं। फिर भी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बावजूद, मनुष्य के बारे में बाइबल के अनुसार सोचने के लिए मनुष्य को बनाने में परमेश्वर के रचनात्मक कार्य को स्वीकार करना चाहिए। विश्वास का सार इन शब्दों से शुरू होता है "मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं, उन पर विश्वास करता हूँ।"

मनुष्य केवल परमेश्वर की रचना नहीं, बल्कि उनके सृजनात्मक प्रयास का शिखर भी हैं। प्राचीन लोग पशु साम्राज्य के सदस्यों के साथ मनुष्य की शारीरिक समानताओं से अवगत थे। फिर भी इन समानताओं के बावजूद, बाइबल का दृष्टिकोण कभी भी मनुष्य को जानवरों के समान स्तर पर नहीं रखता—मनुष्य विशिष्ट हैं, परमेश्वर के सृजनात्मक कार्य का उच्च बिन्दु, उनके हस्तकला का शिखर है। [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) में सृजित वस्तुओं की प्रगति चरमोत्कर्ष है; परमेश्वर के सभी सृजनात्मक कार्य उनके द्वारा मनुष्य के निर्माण में समाप्त हुए।

मनुष्य की विशिष्ट व्यवहारिक विशेषताओं में भाषा, उपकरण निर्माण, और संस्कृति शामिल हैं। विशिष्ट अनुभवात्मक विशेषताओं में चिंतनशील जागरूकता, नैतिक चिंता, सौंदर्यात्मक इच्छाएं, ऐतिहासिक जागरूकता, और दार्शनिक चिंता शामिल हैं। यह तत्व व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मनुष्य को अन्य प्रकार के पशु जीवन से अलग करते हैं। मनुष्य कुछ आधुनिक विकासवादी सिद्धांतों के "नग्न वानर" से कहीं अधिक है। लेकिन मनुष्य की संपूर्ण प्रकृति को समझाने के लिए अकेले समाजशास्त्र पर्याप्त नहीं है। यह दिव्य प्रकाशन का विषय है।

जबकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि के साथ निरंतरता रखता है (जैसा कि [उत्प 2:7](https://ref.ly/Gen2:7) के शब्दों में पृथ्वी की मिट्टी से बनाये जाने का अनुमान लगाया गया है), मनुष्य उन सभी से भिन्न भी है जो उनसे पहले हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनमे जीवन का श्वास फूँका ताकि वह एक जीवित प्राणी बन जाए ([2:7](https://ref.ly/Gen2:7))। मनुष्य को परमेश्वर ने नर और नारी के रूप में बनाया ([1:27](https://ref.ly/Gen1:27)), जिसका अर्थ है कि जो कुछ सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में कहा गया है, वह नर और नारी दोनों के लिए कहा जाना चाहिए, और मनुष्य होने का सबसे सच्चा चित्र पुरुष और स्त्री के साथ होने के सन्दर्भ में पाया जाएगा। पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करने और बढ़ने के आदेश दोनों लिंगों को साझा जिम्मेदारी के रूप में दिए गए थे। इसी तरह, यह मनुष्य के रूप में नर और नारी हैं जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और पतन के बाद की दुनिया में उस आदिम पाप के परिणामों को भुगतना पड़ा, और यह मनुष्य के रूप में नर और नारी हैं जिन्हें मसीह छुड़ाने आए (पुष्टि करें [गला 3:28](https://ref.ly/Gal3:28))। साथ ही, "नर" और "नारी" शब्द सच्चे भेदों को दर्शाते हैं। कई माने गए लिंग भेद सांस्कृतिक रूप से निर्धारित हो सकते हैं, फिर भी नर (इब्रानी, जकर*,* "छेदने वाला") और नारी (इब्रानी, नेकेबा*,* "छेदी गई") बीच मुख्य यौन भेद दिव्य उद्देश्य से हैं। परमेश्वर के पूर्ण स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए नर और नारी दोनों की आवश्यकता होती है (देखें [उत्प 1:27](https://ref.ly/Gen1:27))।

वास्तव में, बाइबल में मनुष्य के सम्बन्ध में सबसे अद्भुत दावा यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को *अपने स्वरूप में* बनाया है। किसी अन्य प्राणी के बारे में, यहाँ तक ​​कि स्वर्गदूतों के बारे में भी, ऐसा कथन नहीं मिलता है। [उत्प 1:26–28](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:28) में "परमेश्वर ने अपने स्वरूप में" वचन भजनकार के [भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5) में व्याख्या का आधार हैं, "क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है" (शाब्दिक अनुवाद; "स्वर्गदूतों से कम," सेप्टुआजिंट अनुवाद)। "परमेश्वर के स्वरूप"(लैटिन, *इमेजो डेई*) वाक्यांश का अर्थ बहुत वाद विवाद का विषय रहा है। कुछ लोगों ने सोचा है कि यह वाक्यांश परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधित्व को सन्दर्भित करता है, लेकिन यह संदेहास्पद है क्योंकि परमेश्वर आत्मा हैं (पुष्टि करें [यूह 4:24](https://ref.ly/John4:24))। अन्य लोग सोचते हैं कि यह वाक्यांश मनुष्य की व्यक्तित्वता को सन्दर्भित करता है, जो परमेश्वर के व्यक्तित्व के अनुरूप है (बुद्धि, संवेदनशीलता, और इच्छा रखने वाला)। मनुष्य की ऐसी विशेषताएँ परमेश्वर के स्वरूप में पाई जा सकती हैं; हालाँकि, व्यक्तित्व के यह विविध पहलू पशु राज्य के अन्य सदस्यों द्वारा भी साझा किए जाते हैं और यह केवल मानव प्रजाति तक ही सीमित नहीं हैं।

शब्द "स्वरूप" (इब्रानी, त्सेलेम) शब्द का मूल अर्थ "छाया", "प्रतिनिधित्व" या "समानता" है। मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप सृजित संसार में स्वयं के प्रतिनिधित्व या छाया के रूप में मनुष्य के मूल्य और गरिमा के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्रकट करती है। अश्शूर के प्राचीन राजाओं के बारे में ज्ञात था कि वे अपने भौतिक चित्रों को दूरस्थ क्षेत्रों में रखते थे ताकि उन लोगों को याद दिलाया जा सके जो भूल सकते थे कि यह क्षेत्र साम्राज्य का हिस्सा हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य में अपनी छाया, अपनी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व, उस संसार में रखा है जिसे उन्होंने बनाया है।

मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप का यह दृष्टिकोण [उत्प 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) में तत्काल सन्दर्भ द्वारा पुष्टि होता प्रतीत होता है। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य को परमेश्वर के अन्य सभी कार्यों पर प्रभुत्व रखना है ([उत्प 1:26](https://ref.ly/Gen1:26); [भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5) भी देखें)। इसके अलावा, सृष्टिकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में, मनुष्य को उसकी प्रतिक्रिया देना अनिवार्य है। परमेश्वर की आत्मिकता के बारे में यीशु के दावे का परिणाम आत्मा और सच्चाई से आराधना की प्रतिक्रिया में होता है ([यूह 4:21–24](https://ref.ly/John4:21-John4:24))।

मनुष्य का स्वभाव

हम मनुष्य के बारे में टुकड़ों में सोचते हैं, लेकिन बाइबल का जोर मनुष्य के संपूर्णता पर है। मनुष्य की त्रैतीय (तीन भागों वाली) प्रकृति (पुष्टि करें [1 थिस्स 5:23](https://ref.ly/1Thess5:23)) - आत्मा, प्राण और शरीर - के विरुद्ध मनुष्य की द्विपक्षीय (दो गुना) प्रकृति, भौतिक और अभौतिक पर वादविवाद जारी है। हालाँकि बाइबल दोनों स्थितियों का समर्थन करती प्रतीत होती है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उनके भागों की संख्या के बजाय उसकी एकता है। इसलिए, मनुष्य के बारे में बाइबल का दृष्टिकोण इस दावे से शुरू होता है कि वह भौतिक और गैर-भौतिक गुणों से बना एक व्यक्ति है। कार्ल बार्थ के शब्दों में, मानव व्यक्ति "शारीरिक आत्मा है, क्योंकि वह आत्मायुक्त शरीर भी है।” केवल शरीर में कोई व्यक्ति नहीं होता, और न ही कोई आसानी से एक बिना शरीर के आत्मा को व्यक्ति के रूप में सोच सकता है, सिवाय एक अस्थायी, संक्रमणकालीन अवस्था में। इब्रानी शब्द नेफेश*,* जिसे अक्सर “प्राण” के रूप में अनुवादित किया जाता है, अधिकांश सन्दर्भो में “व्यक्ति” के रूप में बेहतर अनुवादित होता है। इब्रानी शब्द रुआख (“साँस,” “हवा,” “आत्मा”) और यूनानी शब्द न्यूमा ("आत्मा") और प्सयूके (“प्राण”) अक्सर मनुष्य के अभौतिक भाग की बात करते हैं। यह भौतिक से कम वास्तविक नहीं है। मनुष्य का मात्र भौतिक, शारीरिक दृष्टिकोण भयानक रूप से अपर्याप्त है। साथ ही, आत्मा पर अत्यधिक जोर और भौतिक पर कम जोर न तो यथार्थवादी है और न ही संतुलित है। कोई कह सकता है, “मैं एक व्यक्ति हूँ जिसका अस्तित्व वर्तमान में मेरे भौतिक शरीर पर बहुत निर्भर है। लेकिन मैं शरीर से अधिक हूँ, माँस से अधिक हूँ। जब मेरा शरीर मरता है, मैं फिर भी जीवित रहता हूँ। जब मेरा माँस सड़ता है, मैं अस्तित्व में रहता हूँ। लेकिन एक दिन मैं फिर से शरीर में जीवित रहूँगा। क्योंकि एक देह रहित आत्मा की धारणा मेरी मानवता का पूरा माप नहीं है। परमेश्वर का मेरे लिए आदर्श यह है कि मैं अपने [नए] शरीर में अपना जीवन जीऊँ। इसलिए अनन्त अवस्था की आशा में, मैं शरीर के पुनरुत्थान और अनन्त जीवन में विश्वास करता हूँ।”

बाइबल के दृष्टिकोण से मनुष्य के स्वभाव के बारे में सोचते समय पतन की समस्या का सामना किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता हैं। [उत्पत्ति 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24) यह सुझाव देता है कि पतन से पहले का मनुष्य अविनाशी था, कि उनकी यौन प्रजनन की शक्तियाँ मूल रूप से बच्चे पैदा करने के दर्द से बंधी नहीं थीं, और उनका काम प्रकृति में उलटफेर से परेशान नहीं था। हालाँकि, पतन के बाद, मनुष्य के भीतर, नर और नारी के बीच, प्रकृति के साथ उनकी बातचीत में, और सृष्टिकर्ता के साथ उनके सम्बन्ध में सब कुछ बदल गया।

पतन के परिणामस्वरूप, मनुष्य गहराई से पतित हो गए हैं, और यह पतन उनके व्यक्तित्व के हर हिस्से तक फैला हुआ है। वाक्यांश "पूर्ण पतन" वाक्यांश का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जितना बुरा हो सकता है, उतना ही बुरा है, बल्कि यह है कि पाप के परिणाम व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। उस समय, मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप पतन के बाद भी किसी न किसी रूप में बना रहता है, जो उद्धार के लिए ईश्वरीय तर्क प्रदान करता है (पुष्टि करें [रोम 5](https://ref.ly/Rom5:1-Rom5:21))। यह अनिवार्य रूप से मनुष्य के आंतरिक मूल्य के परमेश्वर के आकलन के कारण है कि उद्धार का ईश्वरीय औचित्य बनाए रखा जा सकता है।

मनुष्य की आवश्यक अच्छाई और बुराई के स्वभाव के बीच पुरानी बहस उत्पत्ति के विवरण में अपनी दुविधा और समाधान पाती है: परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टिकर्ता की गरिमा और महानता को सचेत रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया, फिर भी मनुष्य अपने स्वयं के जानबूझकर विद्रोह से, अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध हो गया और परमेश्वर की कृपा के बिना, अपने जीवन को चिह्नित करने वाले आगामी पाप में जारी रहा। यह परिणामी पाप पतित व्यक्ति में होने का गुण है, साथ ही साथ अभिमान और स्वार्थ के कई, निरंतर कार्य भी हैं। हालाँकि मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप पतन के कारण ख़राब हो गया था, लेकिन मसीह में जीवन की नवीनता में आने पर परमेश्वर की आत्मा के प्रभावी कार्य द्वारा इसे फिर से उत्तेजित किया जा सकता है। परमेश्वर का यह अनुग्रहपूर्ण कार्य व्यक्तिगत नवीनीकरण, दूसरों के साथ सम्बन्धों की पुनःस्थापन और परमेश्वर के साथ संगति लाता है।

मनुष्य, जिसे परमेश्वर ने अच्छा बनाया था, अपनी ही युक्तियों से बुरा बन गया है, फिर भी परमेश्वर की शक्ति से वह फिर से अच्छाई प्राप्त कर सकता है। पूर्ण रूप से मनुष्य होने का क्या अर्थ है, इसकी पुनः खोज यीशु के जीवन में पाई जाती है, जिनका मानव जीवन मनुष्य के लिए नई शुरुआत है। इसलिए, यीशु नया आदम हैं; उनके आदर्श में एक नई शुरुआत है जो पिछले नमूने की जगह लेती है।

मनुष्य की नियति

मनुष्य के बारे में बाइबल दृष्टिकोण में उनकी ईश्वरीय उत्पत्ति का सम्मानजनक विवरण, परमेश्वर के अनुग्रह के खिलाफ उनका बलवा, उनका न्याय, और उद्धारकर्ता यीशु के माध्यम से छुटकारा पाने की सम्भावना और अनन्त जीवन का वादा शामिल होना चाहिए। मनुष्य की एक शुरुआत है और वह हमेशा जीवित रहेगा। यह कथन उत्पत्ति और नियति के प्राकृतिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। आधुनिक विचारों की सबसे भ्रामक प्रवृत्तियों में से एक "मृत्यु के साथ समझौता करना" है। परमेश्वर के बारे में कोई विचार न रखने वाले और अनन्त काल की कोई आशा न रखने वाले लोग एक-दूसरे को अपने शरीर के अपरिहार्य पतन और विनाश को मानव जीवन के स्वाभाविक अन्त के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाइबल की धारणा यह है कि मनुष्य में मृत्यु बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है।

मृत्यु एक अर्जित गुण है, मनुष्य की स्वाभाविक नियति नहीं। मृत्यु शरीर की कही जा सकती है परन्तु आत्मा की नहीं। बाइबल की शिक्षा यह है कि जबकि शरीर मरता है और नष्ट होता है, तब व्यक्ति एक नए शरीर की आशा में जीवित रहता है। जो लोग मसीह को जान गए हैं वे अपने शरीर के मरने पर उनके साथ होते हैं ([फिलि 1:23](https://ref.ly/Phil1:23)) और आने वाले अनन्त जीवन के लिए शरीर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हैं ([1 कुरि 15:35–49](https://ref.ly/1Cor15:35-1Cor15:49))। जो मसीह को ग्रहण किए बिना मरते हैं, वे अस्तित्व में रहना बन्द नहीं करते, बल्कि उन्हें एक अनन्त अस्तित्व सौंपा जाता है जिसमें वे सचेत ज्ञान में होते हैं कि वे परमेश्वर से अलग हो गए हैं और हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति का आनन्द लेने के अपने भाग्य से चूक गए हैं। खोए हुए लोगों के नियति पर बाइबल की शिक्षा आधुनिक मनुष्य के लिए बिल्कुल अरुचिकर है। यहाँ तक कि वे मसीही जो बाइबल की प्रेरणा के प्रति आमतौर पर उच्च दृष्टिकोण रखते हैं, वे दुष्टों के अनन्त दण्ड के विचार पर घबरा सकते हैं। फिर भी दुष्टों के अन्तिम न्याय का बाइबल सिद्धांत बाइबल की अधिकांश शिक्षाओं के समान ही स्थापित है।

पवित्रशास्त्र में मनुष्य के स्वभाव के सम्बन्ध में सबसे नाटकीय सत्य यह है कि परमेश्वर ने यह मनुष्य के लिए ही उद्धार कार्य की शुरुआत की, जो परमेश्वर के अनन्त पुत्र का देहधारण हुआ। उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद, प्रभु यीशु मसीह अपने अनन्त महिमा और गौरव के स्थान पर स्वर्ग में लौट गए, जहाँ वे हमेशा के लिए परमेश्वर-मनुष्य बने रहते हैं। परमेश्वर के रूप में, वे पिता और पवित्र आत्मा के सभी गुणों को साझा करते हैं, और मनुष्य के रूप में, मनुष्य के साथ अपनी पहचान रखते हैं। वे अपने आप को एक भौतिक शरीर में प्रकट करते हैं, यद्यपि वह पुनरुत्थान शरीर जो उनके सभी लोगों के पुनरुत्थान का पहला फल है। इस प्रकार, देहधारण ईश्वरत्व में एक शाश्वत परिवर्तन लाया। मनुष्य के मूल्य के बारे में केवल एक बहुत ही उच्च दृष्टिकोण ही परमेश्वर को अपने आप में इस तरह के मौलिक परिवर्तन के लिए ला सकता था। जैसा कि इब्रानियों के लेखक कहते हैं, “इसलिए जबकि बच्चे माँस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया; ताकि मृत्यु के द्वारा उन्हें (यीशु) जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात् शैतान को निकम्मा कर दे” ([इब्रा 2:14](https://ref.ly/Heb2:14))।

हमारी मानवता का अन्तिम मापदंड यह है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने और उन्हें सदा के लिए आनन्दित करने के लिए बनाए गए थे। ऐसे विचार किसी अन्य सृजित प्राणी को नहीं दिए गए हैं। यहाँ तक कि स्वर्गदूत, जिन्होंने अपनी पूर्ण अवस्था को बनाए रखा है और जो सचेत आनन्द में पिता की आराधना करते हैं, उनका परमेश्वर के साथ वैसा रिश्ता नहीं है जैसा कि उद्धार प्राप्त मनुष्यों का है ([इब्रा 2:16](https://ref.ly/Heb2:16))।

मनुष्य क्या है? मसीह में, महिमा और गरिमा में, और हमेशा के लिए उनके सिंहासन के सामने आनन्द में, मनुष्य वह सब है जो परमेश्वर चाहते हैं।

यह भी देखें परमेश्वर का स्वरूप; प्राकृतिक मनुष्य; पुराना और नया मनुष्य।

मनुष्य का पतन

एक नैतिक निर्दोषता और परमेश्वर के साथ अनुग्रह की स्थिति से मृत्यु के दण्ड की स्थिति में परिवर्तन, जो मानवता के इतिहास में आदम के प्रतिबंधित फल खाने से हुआ।

बाइबिल प्रमाण

[उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) और [2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) सृष्टि का वर्णन मनुष्य के स्वभाव और कार्य के अन्तर की पुष्टि करती है। मनुष्य (इस लेख में पुरुष और स्त्री मानव के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया गया है) को परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता के उद्देश्य से परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, उसे पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था ताकि वह इस पर खेती करे और इसके संसाधनों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करे।

सांस्कृतिक आदेश के अतिरिक्त, मनुष्य को एक विशेष आज्ञा भी प्राप्त हुई। उसे अदन की वाटिका के वृक्ष और पौधें का भोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से स्पष्ट रूप से मना किया गया था। इस आज्ञा का उद्देश्य मानव विवेक में भले और बुरे के बीच गहरा विरोधाभास उत्पन्न करना और सृष्टिकर्ता की सेवा में मनुष्य को स्थापित करना था। एक विश्वासयोग्य और निष्ठावान सेवक के रूप में, मनुष्य को स्वर्ग में अपने पिता द्वारा दी गई सभी आशीषों का आनन्द लेना था और अन्ततः परमेश्वर के साथ अनन्त जीवन की परिपूर्णता में प्रवेश करना था

मनुष्य को एक जीवित प्राणी बनाया गया, जैसे जानवर भी बनाए गए थे, लेकिन उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के साथ एकता और सहभागिता में रहना था। परमेश्वर के साथ संगति आदम की विवेक सम्पति बनने वाली थी, इसके विपरीत जानवर न तो पाप की सम्भावना जानते हैं और न ही परमेश्वर के साथ विवेक की संगति। विकल्प के बुराई को पूरी तरह समझते हुए, मनुष्य को अपनी इच्छा और प्रेमपूर्वक परमेश्वर की सेवा करनी थी। इसलिए परमेश्वर के सामने उसका जीवन न कि केवल स्वाभाविक प्रवृत्तियों से संचालित होना पर धार्मिक भी होना था।

भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने की आज्ञा देने में परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि मनुष्य को धार्मिकता और विश्वास के मार्गों में स्थापित किया जाए, लेकिन शैतान ने इस आज्ञा का उपयोग मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए किया ताकि वह परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करे। मनुष्य के लिए परीक्षा में होना बुराई नहीं थी, लेकिन शैतान के लिए मनुष्य को पाप करने के लिए परीक्षा करना बुराई था। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पतन से पहले संसार में बुराई थी। शैतान का स्पष्ट उद्देश्य मनुष्य को अपने अधीन करना था और मनुष्य के द्वारा अपने अन्धकार के राज्य को पृथ्वी पर फैलाना था। मनुष्य का पतन और इसके बाद होने वाले उद्धार के कार्य को परमेश्वर और शैतान के बीच के विश्व संघर्ष के सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसमें परमेश्वर की अन्तिम विजय सुनिश्चित है। शैतान आदम तक हव्वा के द्वारा पहुँचा और सर्प का उपयोग करते हुए उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए परखा।

पतन से पहले मनुष्य से भले और बुरे का अन्तर गुप्त नहीं था, हालाँकि मनुष्य का अनुभव केवल भले तक सीमित था। आदम को इस अन्तर की प्रकृति और फल खाने या न खाने के परिणामों के बारे में निर्देश केवल परमेश्वर से प्राप्त करना था। जैसे उसे आरंभ में अपने सृजनहार से जीवन मिला था, वैसे ही अब उसे परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द का पालन करते हुए जीना था। इस परीक्षा का उद्देश्य परमेश्वर से स्वतंत्रता का आग्रह करना था। शैतान ने परमेश्वर की सच्चाई पर प्रश्न उठाया और उसके अधिकार को चुनौती दी। उसने मनुष्य को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि वह स्वयं अच्छे और बुरे के बीच अन्तर निर्धारित कर सकता है और वह अपने लाभ के लिए परिणामों को नियंत्रित कर सकता है। यह मनुष्य के लिए स्वयं परमेश्वर बनने की परीक्षा थी।

जब आदम अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रतिबंधित फल खा लिया उसने शैतान के परीक्षा के सामने झुकते हुए पाप किया। यह विद्रोह का कार्य परमेश्वर के प्रति अनाज्ञकारी, अविश्वसयोग्यता, विश्वासघात और अविश्वास का कार्य था। जिस प्रकार न खाने की आज्ञा ने परमेश्वर के समक्ष धर्म के सभी पहलुओं को संक्षेपित किया और उन पर केन्द्रित किया, उसी प्रकार यह उल्लंघन परमेश्वर से पूर्ण धर्मत्याग का प्रतीक था। परमेश्वर के प्रति अविभाजित आज्ञाकारिता पूरे मन से बलवा और पूर्ण विरोध में बदल गई: परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार किया गया; परमेश्वर की भलाई पर संदेह किया गया; परमेश्वर की बुद्धि को चुनौती दी गई; और परमेश्वर के सत्य का खण्डन किया गया। मनुष्य के दिल और मन पर भावनाओं और संवेदनाओं का एक नया जटिल स्वरूप अधिकार कर बैठा।

पतन के प्रभाव

पतन के तात्कालिक परिणाम परमेश्वर की उपस्थिति में साहस और आनन्द की हानि और डर एवं लज्जा के प्रकट होने में दिखाई देते हैं। यह आदम और हव्वा के परमेश्वर से अलग होने में भी स्पष्ट है। यह श्राप में देखा जाता है, जो मनुष्य से सम्बन्धित है, लेकिन विशेष रूप से आदम और हव्वा के वाटिका से निष्कासन में प्रकट होता है। वह वाटिका धार्मिकता का निवास स्थान था, जहाँ मनुष्य और परमेश्वर के बीच एकता और सहभागिता का स्थान था। जब अधार्मिकता के कारण यह सहभागिता टूट गई, तो निष्कासन अपरिहार्य हो गया। जैसा कि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, पाप का परिणाम मृत्यु था। क्योंकि जीवन जहाँ-जहाँ है, वहाँ-वहाँ मृत्यु बाधा डालती है, यह स्वयं को कब्र में शरीर के विघटन के रूप में भी प्रकट करती है।

पतन के परिणाम केवल आदम और हव्वा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक जन्म द्वारा उनकी सन्तानों तक भी फैलते हैं, क्योंकि आदम और मानव जाति के बाकी लोगों के बीच एक विशेष एकता का सम्बन्ध है। कुछ धर्मशास्त्री आदम और उसकी सन्तानों के बीच सामान्य सम्बन्ध पर जोर देते हैं, जबकि अन्य आदम के वाचा सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिसमें वह अपनी सन्तानों का प्रधान और प्रतिनिधि है। मानव जाति के लिए आदम के अपराध के परिणाम उसके सभी वंशजों पर उसके पाप का आरोप, उनके परिणामस्वरूप मृत्यु का दायित्व, और एक भ्रष्ट स्वभाव को विरासत में प्राप्त किया।

पतन के परिणाम जगत में भी प्रकट होते हैं, जहाँ श्राप परमेश्वर के दिए गए सांस्कृतिक आदेश को पूरा करने में बाधाएँ उत्पन्न करता है। संसार में जनसंख्या वृद्धि केवल प्रसव की पीड़ा और खतरे के साथ होती है, और जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र और शरण (छत) कठिन परिश्रम और संघर्ष के बिना सम्भव नहीं है।

हालाँकि, यह तथ्य हैं कि पतन के बाद मनुष्य पर *तुरन्त* मृत्यु का *अन्तिम* न्याय नहीं होता, यह दर्शाता है कि परमेश्वर की मनुष्य के लिए उद्धार की योजना है। आदम को मृत्यु के श्राप की घोषणा तब तक नहीं सुनाई देती जब तक वह उद्धारकर्ता के वचन को नहीं सुन लेता ([उत्पत्ति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15))।

[उत्पत्ति 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24) के बाद, बाइबल में मनुष्य के पतन का उल्लेख बहुत कम किया गया है, लेकिन यह ऐतिहासिक घटना इसके बाद आने वाली सभी घटनाओं के लिए अपरिहार्य पूर्वधारणा है। बाइबल का मुख्य उद्देश्य भविष्य की ओर है—पाप के बढ़ते प्रभाव और परमेश्वर के समाधान के प्रकट होने की ओर।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); मृत्यु; पाप।

मनुष्य का पुत्र

देखें मनुष्य का पुत्र।

मनुष्य का पुत्र

मसीही शीर्षक जिसका उपयोग यीशु ने अपनी स्वर्गीय उत्पत्ति, सांसारिक उद्देश्य, और महिमामय भविष्य के आगमन को व्यक्त करने के लिए किया। यह केवल उनके मानव स्वभाव या मानवता को संदर्भित नहीं करता है, जैसा कि कुछ कलीसिया पिताओं या समकालीन विद्वानों का मानना है। बल्कि, यह यीशु की स्वर्गीय उत्पत्ति और ईश्वरीय गरिमा को दर्शाता है; मानव रूप में उनके प्रकट होने का रहस्य; उनके पृथ्वी मे आने के उद्देश्य को दर्शाता है जो उन्हे क्रूस और महिमा के अनुभव मे ले गया।

“मनुष्य का पुत्र” शब्द की पृष्ठभूमि पुराने नियम में पाई जाती है। यह ज्यादातर यहेजकेल की पुस्तक में पाया जाता है, क्योंकि इस भविष्यवक्ता को 90 बार "मनुष्य का पुत्र" कहा गया था। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने उसे संबोधित किया, "हे मनुष्य के सन्तान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझ से बातें करूँगा" ([यहे 2:1](https://ref.ly/Ezek2:1))। यीशु द्वारा "मनुष्य का पुत्र" शब्द का उपयोग और यहेजकेल से कई विषयों का उल्लेख यह संकेत देता है कि वह स्वयं को अंत समय के भविष्यवक्ता के रूप में पहचानना चाहता था, जो यहेजकेल (अध्याय [4](https://ref.ly/Ezek4:1-Ezek4:17), [7](https://ref.ly/Ezek7:1-Ezek7:27), [10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22), [22](https://ref.ly/Ezek22:1-Ezek22:31), [40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35)) की तरह, यरूशलेम के विनाश और इस्राएल में परमेश्वर के राज्य की पुनःस्थापना के बारे में अंतिम वचन था ([मत्ती 23–24](https://ref.ly/Matt23:1-Matt24:51); [प्रेरि 1:6–8](https://ref.ly/Acts1:6-Acts1:8))।

इस शब्द का विशेष स्रोत [दानि 7:13–14](https://ref.ly/Dan7:13-Dan7:14) है, जहाँ दानिय्येल को एक दर्शन मिलता है जिसमें एक "मनुष्य के पुत्र के समान" व्यक्ति "बादलों के साथ" आता है और "प्राचीन काल" की उपस्थिति में आता है, जो उन्हे परमेश्वर का विश्वव्यापी और अनंत राज्य देता है। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में शिक्षा देते समय बार-बार इन वचनों के अंशों का उल्लेख किया ([मत्ती 16:27](https://ref.ly/Matt16:27); [19:28](https://ref.ly/Matt19:28); [24:30](https://ref.ly/Matt24:30); [25:31](https://ref.ly/Matt25:31); [26:64](https://ref.ly/Matt26:64))। स्पष्ट रूप से, यीशु ने इस अंश को अपने बारे में भविष्यवाणी के रूप में और अपने देहधारण, स्वर्गारोहण, और परमेश्वर के राज्य की विरासत को दर्शाने के रूप में समझा।

सुसमाचारों में, "मनुष्य का पुत्र" शब्द का उपयोग यीशु द्वारा गुप्त रूप में लगभग 80 बार अपने बारे में, अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया है (मत्ती, 32 बार; मर, 14 बार; लूका, 26 बार; यूह, 10 बार)। इन सभी सुसमाचार में, यीशु हमेशा उपदेशक थे, और किसी ने भी उन्हें कभी "मनुष्य का पुत्र" कहकर संबोधित नहीं किया। कुछ किताबों में संदर्भ इतना रहस्यमय है कि कुछ व्याख्याकार जोर देते हैं कि यीशु किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। इस बारे में ऐसा संदेह केवल एक सुसमाचार यूहन्ना में दर्ज है, जहाँ भीड़ यीशु से पूछती है, "यह 'मनुष्य का पुत्र' कौन है?" ([यूह 12:34](https://ref.ly/John12:34))। अधिकांश सुसमाचार में, यीशु के साथ पहचान स्पष्ट है।कुछ में यह स्पष्ट है: "लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं?"—इसके बाद, "परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो?"([मत्ती 16:13, 15](https://ref.ly/Matt16:13))। आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यीशु ने इस शब्द का उपयोग अपने लिए एक मसीही शीर्षक के रूप में किया, ताकि वह अपने व्यक्तित्व और उद्देश्य के बारे में विनम्रता से बता सकें और महत्वपूर्ण तथ्य को संप्रेषित कर सकें जिसे वे अपने बारे में प्रकट करना चाहते थे। वह इसे मौलिकता के साथ कर सके क्योंकि यह शब्द मसीहा के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं से नहीं भरा था ।

यह शब्द नए नियम में केवल चार अन्य बार आता है। [प्रेरि 7:56](https://ref.ly/Acts7:56) में, स्तिफनुस कहते हैं, "देखों, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ!" [इब्रा 2:6](https://ref.ly/Heb2:6) [भज 8:4](https://ref.ly/Ps8:4) यीशु के बारे मे बात करता है। अंत में, [प्रका 1:13](https://ref.ly/Rev1:13) और [14:14](https://ref.ly/Rev14:14) में "मनुष्य के पुत्र के समान" किसी के दर्शन को दर्शाते हैं, जो निस्संदेह महिमावान यीशु हैं।

समदर्शी सुसमाचारों में, यीशु द्वारा "मनुष्य का पुत्र" शीर्षक के उपयोग से संबंधित पहला विषय उनके मसीही उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आने का है। यीशु ने अपनी सांसारिक स्थिति की तुलना अपने पूर्व स्वर्गीय महिमा से करते हुए कहा, "लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं; परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह नहीं है" ([मत्ती 8:20](https://ref.ly/Matt8:20); देखें [लूका 9:58](https://ref.ly/Luke9:58))। यह दर्शाता है कि मनुष्य के पुत्र ने अपने स्वर्गीय निवास को छोड़कर अपनी पृथ्वी की सेवकाई के सभी अपमानों को सहन किया ([फिल 2:5–11](https://ref.ly/Phil2:5-Phil2:11))।

यीशु ने इस शीर्षक का उपयोग करके ईश्वरीय अधिकारों का यह कहते हुए दावा किया, "मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है" ([मत्ती 12:8](https://ref.ly/Matt12:8); [मर 2:28](https://ref.ly/Mark2:28); [लूका 6:5](https://ref.ly/Luke6:5))। सब्त, ईश्वरीय संस्था, साधारण मनुष्यों द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती। चूँकि यीशु स्वर्ग से मनुष्य के पुत्र हैं, वह सब्त के भी प्रभु के रूप में शासन करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वही प्रभु हैं जिन्होंने सब्त की स्थापना की ([उत्प 2:2](https://ref.ly/Gen2:2); [निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11))। कफरनहूम में लकवे से पीड़ित को ठीक करने के बाद, यीशु ने दावा किया कि "मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है" ([मत्ती 9:6](https://ref.ly/Matt9:6); [मर 2:10](https://ref.ly/Mark2:10); [लूका 5:24](https://ref.ly/Luke5:24))। पहले, पापों की क्षमा स्वर्ग और परमेश्वर से आती थी, लेकिन अब यीशु द्वारा पृथ्वी पर क्षमा दी जाती है।

यीशु के "मनुष्य के पुत्र" शीर्षक के उपयोग का दूसरा पहलू उनके कष्ट, मृत्यु, और महिमामय पुनरुत्थान से संबंधित है, जो मनुष्य के पुत्र के रूप में उनके पृथ्वी के उद्देश्य को पूरा करने का रहस्यमय तरीका है। यीशु ने अपने कष्टों के विषय के बारे मे बताया जब पतरस ने उन्हें मसीहा और परमेश्वर का पुत्र स्वीकार किया ([मत्ती 16:16](https://ref.ly/Matt16:16))। मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु की पीड़ा की भविष्यवाणी [मर 8:31–32](https://ref.ly/Mark8:31-Mark8:32) में दर्ज है और कई अन्य वचनों में भी दोहराया गया है। सुसमाचार इस विषय को विस्तारित करते हैं जिसमे यीशु को ठट्ठों मे उड़ाना, कोड़े लगना ([मत्ती 17:12](https://ref.ly/Matt17:12); [20:18](https://ref.ly/Matt20:18); [मर 8:31](https://ref.ly/Mark8:31); [लूका 9:22](https://ref.ly/Luke9:22)), यहूदा द्वारा विश्वासघात ([मत्ती](https://ref.ly/Matt17:12) [17:22](https://ref.ly/Matt17:22); [26:24–25](https://ref.ly/Matt26:24-Matt26:25); [मर](https://ref.ly/Mark8:31) [14:21, 41](https://ref.ly/Mark14:21)), यहूदी अगुवों द्वारा अस्वीकृति ([मत्ती](https://ref.ly/Matt17:12) [20:18](https://ref.ly/Matt20:18)), क्रूस पर मृत्यु ([मत्ती](https://ref.ly/Matt17:12) [20:19](https://ref.ly/Matt20:19); [मर](https://ref.ly/Mark8:31) [9:12, 31](https://ref.ly/Mark9:12); [10:33](https://ref.ly/Mark10:33)), तीन दिनों के लिए दफनाया जाना ([मत्ती](https://ref.ly/Matt17:12) [12:40](https://ref.ly/Matt12:40); [लूका 11:30](https://ref.ly/Luke11:30)), और पुनरुत्थान ([मत्ती](https://ref.ly/Matt17:12) [17:22–23](https://ref.ly/Matt17:22-Matt17:23); [मर 8:31](https://ref.ly/Mark8:31))।

प्रसिद्ध अध्याय में "मनुष्य का पुत्र, वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परन्तु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिये अपने प्राण दे" ([मत्ती 20:28](https://ref.ly/Matt20:28); [मर 10:45](https://ref.ly/Mark10:45)), यीशु सिखाते हैं कि उनकी मृत्यु उनके लोगों के उद्धार के लिए प्रतिस्थापन बलिदान थी। यह विचार यीशु के स्वयं को प्रभु के पीड़ित सेवक के रूप में समझने से आता है ([यश 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12))।

यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में सिखाने के लिए "मनुष्य का पुत्र" शीर्षक का भी उपयोग किया। मनुष्य के पुत्र के रूप में, यीशु स्वर्ग से अपने पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे ([मत्ती 16:27](https://ref.ly/Matt16:27); [मर 8:38](https://ref.ly/Mark8:38); [लूका 9:26](https://ref.ly/Luke9:26))। पहले, वह सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे है और अब बादलों के साथ फिर से आएंगे। ([मत्ती 26:64](https://ref.ly/Matt26:64); [मर 14:62](https://ref.ly/Mark14:62); [लूका 22:69](https://ref.ly/Luke22:69)) ([मत्ती 24:30](https://ref.ly/Matt24:30); [मर 13:26](https://ref.ly/Mark13:26); [लूका 21:27](https://ref.ly/Luke21:27))। यह आगमन अप्रत्याशित होगा ([मत्ती 24:27](https://ref.ly/Matt24:27); [लूका 12:40](https://ref.ly/Luke12:40)), जैसे बिजली की चमक या नूह का जल-प्रलय ([मत्ती 24:37](https://ref.ly/Matt24:37); [लूका 17:24](https://ref.ly/Luke17:24))। उनका आगमन चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने; पृथ्वी की सभी जातियों का न्याय ([मत्ती 19:28](https://ref.ly/Matt19:28); [25:32](https://ref.ly/Matt25:32)); और संसार में अंतिम धार्मिकता की i ([19:28](https://ref.ly/Matt19:28); [25:46](https://ref.ly/Matt25:46)) के लिए होगा।

इन अध्यायों में, यीशु अपने कष्ट और पुनरुत्थान में अस्थायी विजय से ध्यान हटाकर मनुष्य के पुत्र के दूसरे आगमन पर अंतिम विजय की ओर ले जाते हैं। फिर से, मनुष्य के पुत्र की स्वर्गीय उत्पत्ति और ईश्वरीय अधिकारों पर जोर दिया गया है। यह मनुष्य का पुत्र, यीशु अंतिम न्यायाधीश होगा (पुष्टी करें [प्रेरि 17:31](https://ref.ly/Acts17:31))।

यूहन्ना रचित सुसमाचार, मनुष्य के पुत्र के विषय में विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते और उतरते हैं ([यूह 1:51](https://ref.ly/John1:51)), इस प्रकार यह दर्शाया जाता हैं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो समय से पहले अस्तित्व में थे और स्वर्ग से पृथ्वी पर आये है ([3:13](https://ref.ly/John3:13); [6:62](https://ref.ly/John6:62))। उनका ऊपर उठाया जाना (क्रूस पर चढ़ाए जाने से) उन सभी के लिए अनंत जीवन लाएगा जो उन पर विश्वास करते हैं ([3:14](https://ref.ly/John3:14))। मनुष्य का पुत्र ([3:14](https://ref.ly/John3:14)) परमेश्वर का भी पुत्र है ([3:16](https://ref.ly/John3:16)), परमेश्वर का एकलौता पुत्र ([1:18](https://ref.ly/John1:18); [3:18](https://ref.ly/John3:18))। सरल शब्दों में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, "मनुष्य का पुत्र" शीर्षक "परमेश्वर का पुत्र" शीर्षक के बराबर है। यह उनके समय से पहले का ईश्वरीय अस्तित्व, स्वर्गीय उत्पत्ति, और ईश्वरीय अधिकारों को प्रकट करता है। यह उनके वर्तमान पृथ्वी पर प्रकटीकरण और दुख की स्थिति की पुष्टि करता है, और इनके भविष्य और अंत समय की महिमा को भी दर्शाता हैं। पिता ने मनुष्य के पुत्र को मृतकों से जिलाने और संसार का न्याय करने का अधिकार दिया है ([5:25–27](https://ref.ly/John5:25-John5:27))।

मसीहत्व; यीशु मसीह, की शिक्षाएँ; मसीहा; परमेश्वर का पुत्र भी देखें।

मनुष्य की आत्मा

मनुष्य का अंतरतम अस्तित्व, जो परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप है, जो आत्मा है। कुछ विद्वान सोचते हैं कि आत्मा और प्राण समान हैं; अन्य इसमें भिन्नता देखते हैं। इस प्रकार, कुछ लोग मनुष्य की त्रिपक्षीय (तीन भागों में विभाजित) स्वभाव में विश्वास करते हैं (देखें [1 थिस्स 5:23](https://ref.ly/1Thess5:23)), आत्मा, प्राण, और शरीर, इसके विपरीत अन्य द्विपक्षी (दो भागों में विभाजित) स्वभाव में विश्वास करते हैं, भौतिक और अभौतिक।

[1 थिस्सलुनीकियों 5:23](https://ref.ly/1Thess5:23) स्पष्ट रूप से मानव जाति के त्रिपक्षीय स्वरूप की बात करता है। अन्य शास्त्र प्राण और आत्मा को एक ही मानते हैं। प्राण और आत्मा (जैसे कि [अय्यू 7:11](https://ref.ly/Job7:11); [यशा 26:9](https://ref.ly/Isa26:9), etc.) के समानांतर (समानार्थक) उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण मरियम के "भजन" में है। वह कहती हैं, "मेरा प्राण प्रभु की महिमा करता है, और मेरी आत्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित होती है" ([लूका 1:47](https://ref.ly/Luke1:47), एन.के.जे.वी.)। दो को "भागों" के रूप में विभाजित करने के बजाय, कुछ ने सुझाव दिया है कि एक मनुष्य के पास एक आत्मा होती है और वह एक प्राण होता है। आमतौर पर आत्मा उस जीवनदायिनी, ऊर्जा देने वाली, सशक्त बनाने वाली शक्ति को इंगित करती है; यह मनुष्य के अस्तित्व का वह सार है जो परमेश्वर की प्रकृति के साथ मेल खाता है और परमेश्वर के साथ संवाद कर सकता है, जो आत्मा हैं।

जो लोग मसीह से जुड़े होते हैं, वे उनके साथ आत्मिक एकता का अनुभव करते हैं—उनकी आत्मा उनके आत्मा के साथ। यही पौलुस का मतलब था जब उन्होंने कहा, “जो प्रभु से जुड़ता है वह एक आत्मा है” ([1 कुरि 6:17](https://ref.ly/1Cor6:17))। ध्यान दें कि पौलुस यह नहीं कहते, “जो आत्मा से जुड़ता है वह एक आत्मा है”; वे “प्रभु” शब्द का प्रयोग “आत्मा” के पर्याय के रूप में करते हैं। प्रभु के साथ एकता मनुष्य आत्मा की उनकी आत्मा के साथ एकता है। नए जन्म के दिन से, एक विश्वासी की मानवीय आत्मा मसीह के आत्मा से जुड़ी होती है। देखें [यूहन्ना 3:6](https://ref.ly/John3:6) (“जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है”) और [रोमियों 8:16](https://ref.ly/Rom8:16) (“उनकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के सन्तान हैं”)। ये पद दिखाते हैं कि मसीह के साथ एक की एकता उनकी आत्मा के देवीय आत्मा द्वारा नए जन्म पर आधारित है।

मनुष्य, पुराना और नया

मनुष्य, पुराना और नया

यह बाइबल में मसीह के सम्बन्ध में मनुष्य की स्थिति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में उनके साथ संगति करने के लिए बनाए गए हैं ([उत्प 1:26–27](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:27))। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक विशिष्ट स्थिति में अपनी इच्छा बताई ([उत्प 2:15–17](https://ref.ly/Gen2:15-Gen2:17)), फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा की स्वतंत्रता का उपयोग परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए किया ([उत्प 3:1–7](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:7))। इसलिए मानवजाति पाप में मरे हुए हैं ([रोम 5:12–21](https://ref.ly/Rom5:12-Rom5:21); [इफि 2:1–3](https://ref.ly/Eph2:1-Eph2:3))। आदम और हव्वा का पाप (मूल पाप) पूरी मानवता पर लागू हो गया है। पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए मनुष्य ([भज 51:5](https://ref.ly/Ps51:5)), जैसे ही नैतिक जिम्मेदारी की उम्र पूरी होती है, वह पाप करना शुरू कर देते हैं। पौलुस इस स्थिति को "पुराना मनुष्य" कहते हैं। पुराना मनुष्य व्यवस्था के कुछ हिस्सों का पालन करने में और विभिन्न अच्छे काम करने में सक्षम था। लेकिन कोई भी पुराना मनुष्य कभी भी अपने उद्धार के लिए पर्याप्त अच्छे काम नहीं कर सकता था। पुराने मनुष्य को नए मनुष्य में बदलना होगा अन्यथा उन्हें अपने पाप के परिणामों को भुगतना होगा। केवल परमेश्वर ही उस मौलिक परिवर्तन को ला सकते हैं। मनुष्य केवल विश्वास द्वारा परमेश्वर के अनुग्रहकारी वरदान को स्वीकार कर सकते हैं।

दाऊद, [भजन संहिता 51](https://ref.ly/Ps51:1-Ps51:19) में, परमेश्वर से अपने पापों के दोष को दूर करने के लिए विनती करते हैं। पद [10](https://ref.ly/Ps51:10) में वे कुछ इस प्रकार विनती करते हैं, “मेरे अन्दर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नये सिरे से उत्पन्न कर”। परमेश्वर [यहेजकेल 11:19](https://ref.ly/Ezek11:19), [18:31](https://ref.ly/Ezek18:31), और [36:26](https://ref.ly/Ezek36:26) में पश्चाताप करने वाले पापियों को एक नया हृदय और एक नई आत्मा देने का वादा करते हैं। [रोमियों 6:5–11](https://ref.ly/Rom6:5-Rom6:11) में पौलुस दिखाते हैं कि पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, इसलिए वे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं की, “ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये मसीह यीशु में जीवित समझो” ([6:11](https://ref.ly/Rom6:11))। [इफि 4:22–24](https://ref.ly/Eph4:22-Eph4:24) और [कुलु 3:9–10](https://ref.ly/Col3:9-Col3:10) में वे विश्वासियों को दिखाते हैं कि उन्होंने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। यीशु इस मौलिक परिवर्तन को नया जन्म लेना कहते हैं - दूसरा शारीरिक जन्म नहीं, जैसा कि नीकुदेमुस ने सोचा था, बल्कि एक आत्मिक जन्म है ([यूह 3:6](https://ref.ly/John3:6))। केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही पुराने मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व में बदल सकता है। पुराना मनुष्यत्व परमेश्वर के अनुग्रहकारी वरदान को विश्वास के द्वारा स्वीकार करता है, लेकिन वह विश्वास भी परमेश्वर का दान है ([इफि 2:8](https://ref.ly/Eph2:8))। नया मनुष्य परमेश्वर की सन्तान बन जाता है। वह तुरन्त सिद्ध नहीं हो जाता। उसे इस पूरे जीवन में पाप के विरुद्ध लड़ना होगा क्योंकि वह परिपूर्ण पवित्रता के आदर्श के और भी करीब आने का प्रयास करता है। वह उस सिद्धता को केवल आने वाले पुनरुत्थान में प्राप्त करेगा ([1 कुरि 15:42–45](https://ref.ly/1Cor15:42-1Cor15:45)), जब सभी चीजें नई हो जाएँगी ([प्रका 21:5](https://ref.ly/Rev21:5))।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); मनुष्य; मनुष्यत्व, स्वाभाविक; नया जीवन।

मनुहोतवासी

मनुहोतवासी

शोबाल के माध्यम से यहूदा के वंशज, जिनका उल्लेख केवल [1 इतिहास 2:52](https://ref.ly/1Chr2:52) में किया गया है।

यह भी देखें मानहत (स्थान), मानहती।

मने, मने, तकेल, ऊपर्सीन

मने, मने, तकेल, ऊपर्सीन

ये रहस्यमय शब्द हैं जो प्राचीन बाबेल में एक भोज के दौरान एक दीवार पर लिखे हुए दिखाई दिए। इन शब्दों ने बाबेल और उसके राजा के खिलाफ परमेश्वर का न्याय घोषित किया ([दानि 5:25](https://ref.ly/Dan5:25))।

राजा बेलशस्सर की दावत

562 ईसा पूर्व में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर की मृत्यु के लगभग दस साल बाद, बेलशस्सर साम्राज्य का शासक बन गया। दानिय्येल के पांचवें अध्याय में उस बड़े भोज का वर्णन है जो बेलशस्सर ने आयोजित किया था। उन्होंने इस भोज में 1,000 महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित किया।

भोज के दौरान, बेलशस्सर नशे में धुत हो गए और एक गंभीर गलती कर बैठे। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे विशेष सोने और चाँदी के बर्तन लाएँ जो यरूशलेम में परमेश्वर के मन्दिर के थे। ये पवित्र वस्तुएं थीं जिन्हें नबूकदनेस्सर ने वर्षों पहले यरूशलेम से लिया था। तब से इन बर्तनों का उपयोग किसी ने नहीं किया था क्योंकि वे केवल परमेश्वर के मन्दिर में आराधना के लिए थे। लेकिन बेलशस्सर ने इन पवित्र बर्तनों को अपने मेहमानों को दे दिया, जिन्होंने उनका उपयोग सच्चे परमेश्वर के बजाय अपने झूठे देवताओं की स्तुति करने के लिए किया ([दानि 5:4](https://ref.ly/Dan5:4))।

दीवार पर लिखे शब्द

जब वे पवित्र वस्तुओं का अनादर कर रहे थे, एक पुरुष के हाथ की उंगलियाँ प्रकट हुईं और भोज कक्ष की दीवार पर लिखने लगीं। राजा इससे भयभीत हो गए, और उन्होंने किसी को लेखन का अर्थ बताने के लिए बुलाया। उनके किसी भी ज्ञानी पुरुष को इन शब्दों का अर्थ नहीं पता था। अंत में, रानी ने समस्या का समाधान प्रस्तावित किया। भविष्यद्वक्ता दानिय्येल ऐसे मामलों में एक प्रतिभाशाली पुरुष थे। उन्हें लेखन का अर्थ बताने के लिए बुलाया जा सकता था।

दानिय्येल को राजा के सामने लाया गया। उन्होंने तुरंत राजा को उनके अभिमान और परमेश्वर के प्रति अनादर के लिए फटकार लगाई। दानिय्येल ने एक शक्तिशाली भाषण दिया कि कैसे परमेश्वर उन लोगों का न्याय करते हैं जो अत्यधिक अभिमानी होते हैं ([दानि 5:17–23](https://ref.ly/Dan5:17-Dan5:23))। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था जो परमेश्वर ने रहस्यमय शब्दों के माध्यम से प्रकट किया, जिसे दानिय्येल ने फिर समझाया।

शब्द मूल रूप से अरामी अक्षरों में लिखे गए थे। इन्हें अंग्रेजी अक्षरों में *"*मने, मने, तकेल, ऊपर्सीन*"* के रूप में लिखा जा सकता है। (बाइबल के के.जे.वी संस्करण में, अंतिम शब्द *"उफारसिन"* के रूप में दिखाई देता है।) शब्दों का रहस्य केवल भाषा को समझने में नहीं था, बल्कि प्रत्येक शब्द से जुड़े महत्व में भी था। इन शब्दों का मूल अर्थ वजन या मौद्रिक मूल्यों की एक श्रृंखला है। लेकिन उनका सच्चा गहरा अर्थ बाबेल और उसके राजा के खिलाफ परमेश्वर का तत्काल न्याय था।

दानिय्येल संदेश की व्याख्या करते हैं

दीवार पर लिखावट की दानिय्येल द्वारा की गई व्याख्या [दानिय्येल 5:26–27](https://ref.ly/Dan5:26-Dan5:27) में दर्ज है:

* *मेने* का अर्थ है "दिन गिनकर" यह दो बार आता है, जो यह संकेत देता है कि परमेश्वर ने बेलशस्सर के राज्य के दिनों को गिन लिया है और उसके अंत की भी योजना बनाई है।
* *तेकेल* का अर्थ है "तौला गया।" बेलशस्सर पर लागू होने पर, यह उसके नैतिक और आत्मिक अपर्याप्तता को दर्शाता हैं। वह परमेश्वर की धार्मिकता के मानक के तराजू पर संतुलन बनाने के लिए अपर्याप्त थे।
* अंतिम शब्द, ऊपर्सीन*,* का अर्थ "टूटा हुआ" या "विभाजित" होता है। दानिय्येल अपनी व्याख्या में इसका एकवचन रूप (*पेरेस*) प्रस्तुत करते हैं। इस विभाजन का मतलब था कि बेलशस्सर का राज्य मादियों और फारसियों के बीच विभाजित होने वाला था। यहाँ शब्दों के खेल का एक संकेत है क्योंकि फारसियों के लिए संज्ञा *(पारस)* लगभग उसी मूल शब्द के समान है जो यहाँ उपयोग किया गया है। [दानिय्येल 5:30–31](https://ref.ly/Dan5:30-Dan5:31) यह उल्लेख करते हैं कि यह भविष्यद्वाणी के शब्द उसी शाम को पूरे हुए।

यह भी देखें दानिय्येल की पुस्तक।

मन्त्र उच्चारण

गीत के रूप में या एक ही लय में पाठ ([भज 8:1](https://ref.ly/Ps8:1); [यहेज 32:16](https://ref.ly/Ezek32:16))।

देखें संगीत।

मन्दिर

मन्दिर

पूर्वावलोकन

• पृष्ठभूमि

• सुलैमान का मन्दिर

• जरुब्बाबेल का मन्दिर

• हेरोदेस का मन्दिर

• पुराने नियम में मन्दिर का महत्व

• नए नियम में मन्दिर का महत्व

पृष्ठभूमि

दाऊद द्वारा यरूशलेम पर कब्जा ([2 शमू 5:6–9](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:9)) और उसे राष्ट्र की राजधानी घोषित करना इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। यबूसियों द्वारा कब्जा किया गया, यह दाऊद के संयुक्त राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक तटस्थ क्षेत्र था और राजनीतिक रूप से दोनों के लिए स्वीकार्य था। यरूशलेम को तब सन्दूक की वापसी द्वारा राष्ट्रीय धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, जिसे पलिश्तियों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद से काफी हद तक उपेक्षित किया गया था ([2 शमू 6:1–17](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:17))। इसके बाद, दाऊद और यरूशलेम ("सिय्योन पर्वत") दोनों के लिए परमेश्वर की पसंद अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी ([भज 78:67–72](https://ref.ly/Ps78:67-Ps78:72))।

दाऊद की महान इच्छा इस्राएल के परमेश्वर के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान बनाना था। इस विचार को प्रारंभ में भविष्यद्वक्ता नातान द्वारा स्वीकृति मिली ([2 शमू 7:1–3](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:3)), लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अन्यथा प्रकट किया, और उन्होंने दाऊद को ईश्वरीय उद्देश्य बताया (वचन [4–17](https://ref.ly/2Sam7:4-2Sam7:17))। एक महत्वपूर्ण शब्दों के खेल में, दाऊद को सूचित किया गया कि, उस अवधि में वह परमेश्वर के लिए एक घर (मन्दिर) नहीं बनाएंगे, परमेश्वर उनके लिए एक घर (राजवंश) बनाएंगे। दाऊद मन्दिर नहीं बना सकते थे क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान कई युद्ध हुए थे; मन्दिर उनके पुत्र द्वारा बनाया जाएगा ([1 रा 5:3](https://ref.ly/1Kgs5:3); [1 इति 22:7–8](https://ref.ly/1Chr22:7-1Chr22:8); [28:3](https://ref.ly/1Chr28:3))। फिर भी, दाऊद ने उत्साहपूर्वक आवश्यक वित्त और सामग्री का अधिकांश हिस्सा इकट्ठा किया और मन्दिर के लिए नक्शे बनाए ([1 इति 22:3–5, 14](https://ref.ly/1Chr22:3-1Chr22:5,1Chr22:14); [28:2, 11–19](https://ref.ly/1Chr28:2,1Chr28:11-1Chr28:19))। उन्होंने मन्दिर की भूमि भी खरीदी ([21:25](https://ref.ly/1Chr21:25))।

सुलैमान का मन्दिर

तारीख

निर्माण सुलैमान के चौथे वर्ष, लगभग 966 ई.पू. में शुरू हुआ, और इसे पूरा होने में सात वर्ष लगे ([1 रा 6:1, 38](https://ref.ly/1Kgs6:1,1Kgs6:38))। मन्दिर के लिए आवश्यक सभी चीजें, जिसमें मजदूर भी शामिल थे, दाऊद द्वारा तैयार की गई थीं ([1 इति 28:21](https://ref.ly/1Chr28:21))। मन्दिर सुलैमान की निर्माण योजनाओं में सबसे पहले प्राथमिकता पर था, क्योंकि उन्होंने अपना महल बाद में बनाया ([1 रा 7:1](https://ref.ly/1Kgs7:1))।

प्रबंधक और कार्यबल

पीतल साज-सज्जा के लिए मुख्य वास्तुकार हूराम (इब्रानी "हीराम") थे, जिनके पिता सोर के एक धातु कारीगर थे और जिनकी माता एक इस्राएली थीं ([1 रा 7:13–14](https://ref.ly/1Kgs7:13-1Kgs7:14))। मन्दिर के लिए देवदार लबानोन से आया था और इसे सोर के राजा, सुलैमान के सहयोगी, एक अन्य हीराम के कुशल लकड़हारे द्वारा काटा और परिवहन किया गया था ([5:5–9](https://ref.ly/1Kgs5:5-1Kgs5:9))। तीस हजार इस्राएली, जिन्हें तीन समूहों में विभाजित किया गया था, लबानोन में सहायता के लिए नियुक्त किए गए थे। प्रत्येक समूह तीन में से एक महीने के लिए काम पर थे। पत्थर के काम के लिए, सुलैमान ने इस्राएल में निवास करने वाले 153,600 अन्यजातियों को वाहक, पत्थर काटने वाले और पर्यवेक्षकों का एक आत्मनिर्भर समूह प्रदान करने के लिए नियुक्त किया (वचन [15–17](https://ref.ly/1Kgs5:15-1Kgs5:17); [2 इति 2:17–18](https://ref.ly/2Chr2:17-2Chr2:18))। संभवतः "गबाली," अपनी विशेष कौशल के साथ, एक और समूह का गठन करते थे ([1 रा 5:18](https://ref.ly/1Kgs5:18))। मन्दिर का निर्माण स्पष्ट रूप से विशाल आकार और प्रयास की एक राष्ट्रीय परियोजना थी। स्थल की पवित्रता को बनाए रखने और शोर को समाप्त करने के लिए, मन्दिर स्थल पर चिनाई और बढ़ईगीरी का काम नहीं किया गया था ([6:7](https://ref.ly/1Kgs6:7))।

विवरण

बाइबल में दिए गए विवरण हमारे लिए मन्दिर का एक उचित रूप से सटीक वर्णन करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं। राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में दिए गए विवरणों को यहेजकेल द्वारा मन्दिर के चित्रण से पूरक किया गया है (नीचे देखें), जो बड़े पैमाने पर यरूशलेम मंदिर के बारे में उनके ज्ञान पर आधारित था ([यहेज 40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35))।

संभवतः बगल कीकोठरियाँ एक नींव या आधार पर स्थित थी जो मन्दिर से अलग थी ([1 रा 6:5, 10](https://ref.ly/1Kgs6:5,1Kgs6:10); पुष्टि करें [यहेज 41:8–9](https://ref.ly/Ezek41:8-Ezek41:9)) और तीन मंजिलों में व्यवस्थित थे, प्रत्येक साढ़े सात फीट (2.3 मीटर) ऊँचा, जो पूरे भवन के चारों ओर फैला हुआ था, केवल बरामदे को छोड़कर। प्रत्येक अगली मंजिल नीचे की मंजिल से डेढ़ फीट (.5 मीटर) चौड़ी थी, ये आयाम पवित्र स्थान की बगल की दीवार की मोटाई के साथ मेल खाते थे। निचली मंजिल कीकोठरियाँ साढ़े सात फीट (2.3 मीटर) चौड़ी थी; पहली मंजिल नौ फीट (2.7 मीटर) थी, और दूसरी साढ़े दस फीट (3.2 मीटर) थी। ऊपरी मंजिलों तक पहुंच संभवतः चक्करदार सीढ़ियों द्वारा थी ([1 रा 6:8](https://ref.ly/1Kgs6:8))। प्रवेश द्वारों के स्थान के बारे में कुछ अनिश्चितता है; हो सकता है कि दोनों तरफ एक हो, लेकिन केवल एक का उल्लेख किया गया है (वचन [8](https://ref.ly/1Kgs6:8))। यहेजकेल के मन्दिर की तरह ([यहेज 40:17, 28](https://ref.ly/Ezek40:17,Ezek40:28)), दो सन्निकट आँगन थे, एक भीतरवाले और एक बाहरी ([1 रा 6:36](https://ref.ly/1Kgs6:36); [7:12](https://ref.ly/1Kgs7:12)), लेकिन इनके लिए कोई आयाम नहीं दिए गए हैं। भीतरवाले आँगन, या "याजकों का आँगन," जो स्वयं मन्दिर के पास था, उसे "ऊपरी आँगन" भी कहा जाता था ([2 इति 4:9](https://ref.ly/2Chr4:9); [यिर्म 36:10](https://ref.ly/Jer36:10))। भीतरवाले आँगन की दीवार तीन परतों से तराशे हुए पत्थरों से बनी थी जो देवदार की लट्ठे की एक परत द्वारा एक साथ रखी गई थी ([1 रा 6:36](https://ref.ly/1Kgs6:36)), और दोनों आँगनों के किवाड़ पीतल से मढ़े हुए थे ([2 इति 4:9](https://ref.ly/2Chr4:9))। महल की इमारतें बाहरी आँगन क्षेत्र के भीतर थीं, संभवतः महल और मन्दिर के बीच एक निजी मार्ग था जो बाद में आहाज के शासनकाल के दौरान बंद कर दिया गया था ([2 इति 4:9, 12](https://ref.ly/2Chr4:9,2Chr4:12); [2 रा 16:18](https://ref.ly/2Kgs16:18))।

मन्दिर स्वयं 90 फीट (27.4 मीटर) लंबा, 30 फीट (9.1 मीटर) चौड़ा, और 45 फीट (13.7 मीटर) ऊँचा था ([1 रा 6:2](https://ref.ly/1Kgs6:2)), जिसमें एक बरामदा या प्रवेश द्वार 15 फीट (4.6 मीटर) गहरा था जो चौड़ाई में फैला हुआ था। संभवतः प्रवेश द्वार मन्दिर के पूर्वी छोर पर था, इस प्रकार यह यहेजकेल के मन्दिर के अभिविन्यास के साथ मेल खाता था ([यहेज 43:1](https://ref.ly/Ezek43:1); [44:1](https://ref.ly/Ezek44:1))। मुख्य अभयारण्य का बड़ा हिस्सा, बरामदे के बगल में, पवित्र स्थान का निर्माण करता था, जो 60 फीट (18.3 मीटर) लम्बा था ([1 रा 6:17](https://ref.ly/1Kgs6:17))। इसके आगे सबसे भीतरी पवित्रस्थान था, पवित्र पवित्र स्थान (या "परमपवित्र स्थान"), जो 30 फीट (9.1 मीटर) का एक पूर्ण घन था। सभी भीतरी दीवारें देवदार की लकड़ी से बनी थीं, जिन पर फूलों के नमूने, करूब और ताड़ के पेड़ लगे हुए थे, ताकि कोई चिनाई दिखाई न दे। भीतरी और बाहरी दोनों पवित्रस्थानों की दीवारें शुद्ध सोने से “मढ़ी हुई” थीं (वचन [22](https://ref.ly/1Kgs6:22))। वास्तव में सोने की सजावट को जड़ा गया हो सकता है, इस आधार पर कि सोने की ठोस परत लकड़ी की नक्काशी की प्राकृतिक सुंदरता को खराब कर देगी। फर्श सनोवर की तख्तियों से बनाया था (वचन [15](https://ref.ly/1Kgs6:15))। तीन-मंजिला बाहरी कक्षों के स्तर से ऊपर दीवारों में ऊँचाई पर सेट संकीर्ण खिड़कियाँ पवित्र स्थान में प्रकाश प्रदान करती थीं (वचन [4](https://ref.ly/1Kgs6:4))। छत को देवदार की लट्ठे और तख्तियों से सजाया गया था। बाहरी छत के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन शायद समकालीन तकनीक का उपयोग किया गया था, जिसमें एक लकड़ी का, जालीदार ढांचा था जिसमें एक जलरोधी, चूना पत्थर का प्लास्टर भरा और रोल किया गया था।

बाहरी बरामदा जाहिर तौर पर एक खुली जगह थी, क्योंकि कोई दरवाजे का उल्लेख नहीं है। पवित्र स्थान में प्रवेश दोहरे दरवाजों से होता था, दोनों दरवाजे खुद पर मुड़ने के लिए काज पर लगे होते थे, जो सनोवर के बने होते थे और ठीक उसी तरह सजाए गए थे जैसे भीतरी दीवारें (वचन [34–35](https://ref.ly/1Kgs6:34-1Kgs6:35))। दरवाजों के चौखट जैतून की लकड़ी के बने थे। पवित्रस्थान के भीतर सोने से मढ़ी हुई देवदार की धूप की वेदी थी; इसे पवित्र स्थान के सामने केंद्रीय रूप से रखा गया था।पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति की रोटी के लिए एक मेज, दोनों तरफ पाँच -पाँच के दो समूहों में व्यवस्थित दस दीवटें, और याजक कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न बर्तन थे ([1 रा 7:48–50](https://ref.ly/1Kgs7:48-1Kgs7:50))। ये सभी सोने से बने या मढ़े हुए थे। दस मेजें, प्रत्येक तरफ पाँच-पाँच व्यवस्थित, संभवतः बर्तनों और सहायक उपकरणों के लिए थीं ([2 इति 4:8](https://ref.ly/2Chr4:8))।

पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच जैतून की लकड़ी से बना एक दोहरा दरवाज़ा था, जिन पर करूब, खजूर के पेड़, और फूलों के नमूने उकेरे गए थे और सोने से मढ़ा गया था। इन दरवाजों के अंदर, परम पवित्र स्थान को और भी अधिक ढकते हुए, एक नीला, बैंगनी, और लाल पर्दा था, जो सबसे अच्छे कपड़ों से बना था और करूबों से सजाया गया था ([2 इति 3:14](https://ref.ly/2Chr3:14))।

परमपवित्र स्थान में दो करूब थे, प्रत्येक 15 फीट (4.6 मीटर) ऊँचे और जैतून की लकड़ी से मढ़ा था, जिन पर सोने की परत चढ़ी थी ([1 रा 6:23–28](https://ref.ly/1Kgs6:23-1Kgs6:28))। प्रत्येक पंख साढ़े सात फीट (2.3 मीटर) मापा गया। प्रत्येक का एक पंख बगल की दीवारों को छूता था; दूसरे पंख कमरे के केंद्र में मिलते थे। तम्बू में ईश्वरीय सिंहासन काफी कम प्रभावशाली था, जहां प्रत्येक करूब का एक पंख सन्दूक के ऊपर दया आसन में जुड़ा हुआ था ([निर्ग 25:17–22](https://ref.ly/Exod25:17-Exod25:22))। सुलैमान के मन्दिर में, वाचा का सन्दूक आगे की ओर देख रहे करूबों के नीचे रखा गया था, जो प्रतीकात्मक रक्षक थे। सन्दूक, जो मूसा के तम्बू से बचा हुआ एकमात्र प्रमुख वस्तु था, अभी भी व्यवस्था की पटियाओं को समाहित करता था, लेकिन मन्ना का बर्तन और हारून की छड़ी गायब थे ([1 रा 8:9](https://ref.ly/1Kgs8:9))।

मन्दिर के ठीक बाहर और डेवढ़ी के दोनोंओर दो खोखले पीतल के खम्भे थे ([1 रा 7:15–20](https://ref.ly/1Kgs7:15-1Kgs7:20); [2 इति 3:15–17](https://ref.ly/2Chr3:15-2Chr3:17))। राजाओं की पुस्तक के अनुसार, ये खम्भे 27 फीट (8.2 मीटर) ऊंचे थे, जिनकी परिधि 18 फीट (5.5 मीटर) थी। धातु स्वयं लगभग चार इंच (10.2 सेंटीमीटर) मोटी थी। खम्भों के ऊपर पीतल के, लिली के आकार के शीर्ष थे जो साढ़े सात फीट (2.3 मीटर) ऊंचे और छह फीट (1.8 मीटर) चौड़े थे, जो जंजीर की जाली से जटिल रूप से सुसज्जित थे जो अनार की दो पंक्तियों का समर्थन करते थे। कुल वजन बहुत अधिक रहा होगा, और उनके आकार की पुष्टि यिर्मयाह द्वारा की गई है, जो बताते हैं कि बाबेली को उन्हें बाबेल ले जाने से पहले टुकड़ों में तोड़ना पड़ा था ([यिर्म 52:17, 21–23](https://ref.ly/Jer52:17,Jer52:21-Jer52:23))।

बरामदे के सामने बलिदान की पीतल वेदी का उल्लेख [1 रा 7](https://ref.ly/1Kgs7:1-1Kgs7:51) की विशिष्टताओं में सूचीबद्ध नहीं है। हालांकि, इसका उल्लेख मन्दिर स्थापना और बाद ([1 रा 8:22, 54, 64](https://ref.ly/1Kgs8:22,1Kgs8:54,1Kgs8:64); [9:25](https://ref.ly/1Kgs9:25)) में किया गया है और यह स्पष्ट रूप से भीतरी आँगन में स्थित थी। इसके आयाम 30 फीट (9.1 मीटर) वर्ग और 15 फीट (4.6 मीटर) ऊंचे थे ([2 इति 4:1](https://ref.ly/2Chr4:1))। इसके वजन को देखते हुए, इसे संभवतः यरदन की तराई में सुलैमान की ढलाईघर भागों में ढाला गया था (वचन [17–18](https://ref.ly/2Chr4:17-2Chr4:18)) और फिर संयोजन के लिए मन्दिर स्थल पर ले जाया गया था।

शायद भीतरी आँगन में सबसे आकर्षक वस्तु "पिघला हुआ (पीतल) हौज" था, जो पीतल का बना एक विशाल, गोल हौज था, जिसकी मोटाई 3 इंच (8 सेंटीमीटर), ऊंचाई 7½ फीट (2.3 मीटर), और व्यास 15 फीट (4.6 मीटर) था ([1 रा 7:23–26](https://ref.ly/1Kgs7:23-1Kgs7:26))। इसका किनारा एक सोसन की तरह फैला हुआ था ([2 इति 4:2–5](https://ref.ly/2Chr4:2-2Chr4:5))। हौद को 12 पीतल बैलों पर रखा गया था, प्रत्येक तरफ चार, और इसके किनारे के नीचे दो पंक्तियों में सजावट थी, संभवतः हौदियाँ या अनार। इसकी क्षमता 10,000 से 12,000 गैलन (37,850–45,420 लीटर) के बीच थी। पीतल हौदी का उपयोग याजकों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता था (वचन [6](https://ref.ly/2Chr4:6))। संभवतः इसमें किसी प्रकार का मंच शामिल था, क्योंकि इस विशाल हौद का किनारा जमीन के स्तर से लगभग 15 फीट (4.6 मीटर) ऊपर होता।

हीराम ने दस बड़े हौद भी बनवाए, जिन्हें चलते-फिरते ढांचों पर रखा गया और भीतरी आँगन के उत्तर और दक्षिण पक्षों में पाँच-पाँच के दो समूहों में रखा गया ([1 रा 7:27–39](https://ref.ly/1Kgs7:27-1Kgs7:39))। मूल रूप से ढांचे पीतल के सन्दूक थे, जो छह फीट (1.8 मीटर) चौड़े और साढ़े चार फीट (1.4 मीटर) ऊंचे थे, और शीर्ष किनारे के चारों ओर नौ इंच (22.9 सेंटीमीटर) का रिम था। प्रत्येक कोने को मजबूती से लगे खंभों से जोड़ा गया था, जिनसे धुरे जुड़े हुए थे। चार तीलियों वाले पहिये 27 इंच (68.6 सेंटीमीटर) ऊंचे थे। प्रत्येक ढांचे में लगभग 220 गैलन (832.7 लीटर) पानी से भरा एक हौदी लगी हुई थी, जिसका उपयोग बलि के पशुओं को धोने के लिए किया जाता था ([2 इति 4:6](https://ref.ly/2Chr4:6))। संभवतः प्रत्येक दस मेज़ों में से एक के बगल में था, जिनका उपयोग बलिदानों की खाल उतारने और उन्हें तैयार करने के लिए किया जाता था (वचन [8](https://ref.ly/2Chr4:8))। कटोरों, फावड़ियों और हौदियों जैसी अतिरिक्त वस्तुएँ, जो सभी पीतल से बनी थीं, का भी निर्माण किया गया ([1 रा 7:40, 45](https://ref.ly/1Kgs7:40,1Kgs7:45))।

समर्पण

मन्दिर के पूरा होने और इसके प्रतिष्ठा के बीच ग्यारह महीने बीत गए ([1 रा 6:38](https://ref.ly/1Kgs6:38); [8:2](https://ref.ly/1Kgs8:2)), इस दौरान प्रमुख वस्त्रों और सामान को स्थापित किया गया। प्रतिष्ठा स्वयं सातवें महीने में हुई, संभवतः झोपड़ियों के पर्व और प्रायश्चित के दिन के सम्बन्ध में ([लैव्य 23:23–36](https://ref.ly/Lev23:23-Lev23:36))। वाचा का सन्दूक अपने अन्तिम विश्राम स्थान पर लाया गया ([1 रा 8:3–4](https://ref.ly/1Kgs8:3-1Kgs8:4)), लेकिन भीतरी आँगन बलिदान किए गए विशाल संख्या के पशुओं के लिए अपर्याप्त साबित हुआ ([1 रा 8:62–64](https://ref.ly/1Kgs8:62-1Kgs8:64); [2 इति 7:7](https://ref.ly/2Chr7:7))।

मन्दिर ने उस युग की सबसे उन्नत निर्माण तकनीकों का उपयोग किया था, और निर्माण, सजावट, या उपकरण में कोई खर्च नहीं बचाया गया था। फिर भी सुलैमान ने इसे अनन्त परमेश्वर को समर्पित करने में इसकी पूर्ण अपर्याप्तता को सहजता से स्वीकार किया ([1 रा 8:27](https://ref.ly/1Kgs8:27))। उनकी प्रार्थना ने इस्राएल की यहोवा को त्यागने की प्रवृत्ति को भी इंगित किया, राष्ट्र की तुलना परमेश्वर से की, जो एक न्यायप्रिय न्यायाधीश होने के बावजूद दयालु और विश्वासयोग्य भी थे। कार्यवाही का उत्कर्ष तब आया जब स्वर्ग से आग ने बलिदानों को भस्म कर दिया और यहोवा के तेज ने मन्दिर को भर दिया ([2 इति 7:1–3](https://ref.ly/2Chr7:1-2Chr7:3))।

बाद का इतिहास

ज्यादातर प्राचीन मन्दिरों की तरह, यह मन्दिर राष्ट्रीय धन का भण्डार बन गया और इस कारण से अक्सर हमलों का निशाना बना। मिस्र के शीशक ने सुलैमान की मृत्यु के पाँच वर्षों के भीतर इसे लूट लिया ([1 रा 14:25–38](https://ref.ly/1Kgs14:25-1Kgs14:38))। इसके तुरंत बाद, राजा आसा (910–869 ई.पू.) ने अपने उत्पीड़क बाशा (908–886 ई.पू.), इस्राएल के राजा, के खिलाफ सीरियाई मदद खरीदने के लिए इसके सोने और चांदी के खजाने को समाप्त कर दिया ([15:16–19](https://ref.ly/1Kgs15:16-1Kgs15:19))। यहूदा के राजा योआश (835–796 ई.पू.), जो अपनी युवावस्था में क्रूर अतल्याह से मन्दिर में छिपा हुआ था ([2 रा 11](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:21)), याजकों द्वारा भेंट की धोखाघड़ी के विरोध के बाद इसकी मरम्मत का प्रावधान किया ([12:4–16](https://ref.ly/2Kgs12:4-2Kgs12:16))। लेकिन महायाजक यहोयादा की मृत्यु के बाद, योआश पर उनके कुलीनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ([2 इति 24:15–19](https://ref.ly/2Chr24:15-2Chr24:19))। अपने धर्मत्याग के लिए दण्ड के रूप में, यहोवा ने सीरियाई लोगों को हमला करने की अनुमति दी, और योआश ने उन्हें खरीदने के लिए मन्दिर के भण्डारों का उपयोग किया ([2 रा 12:17–18](https://ref.ly/2Kgs12:17-2Kgs12:18))। प्रतिस्थापन के लिए शायद ही प्रावधान किया गया था, जब इस्राएल के यहोआश (798–782 ई.पू.) ने यहूदा के अमस्याह (796–767 ईसा पूर्व) के अहंकारी अभिमान को चूर-चूर कर दिया, फिर से मन्दिर को छीन लिया ([14:8–14](https://ref.ly/2Kgs14:8-2Kgs14:14))। बाद में, राजा आहाज (735–715 ई.पू.) ने अश्शूरियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए मन्दिर के शेष संसाधनों का उपयोग किया ([16:7–9](https://ref.ly/2Kgs16:7-2Kgs16:9)), हालांकि अंततः वह पूरी तरह से उनके अधीन हो गया।

फिर हिजकिय्याह (715–686 ई.पू.), जो महान सुधारक राजाओं में से एक थे, ने मन्दिर का पूरी तरह से नवीनीकरण किया और उपासना को बहाल किया जब यह आहाज के अंतिम वर्षों के दौरान उपेक्षित हो गया था ([2 इति 29:1–19](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr29:19); [31:9–21](https://ref.ly/2Chr31:9-2Chr31:21))। हालांकि, मनश्शे (696–642 ई.पू.) ने अपने पिता की नीति को पूरी तरह से उलट दिया, और कनानी और मेसोपोटामियाई उपासना की प्रथाओं को मन्दिर में ले आया ([2 रा 21:3–7](https://ref.ly/2Kgs21:3-2Kgs21:7))। उनका परिवर्तन अनुभव, जो शायद उनके शासनकाल के अन्त में हुआ और जिसके परिणामस्वरूप मन्दिर में कुछ सुधार उपाय किए गए ([2 इति 33:12–19](https://ref.ly/2Chr33:12-2Chr33:19)), इस अन्तिम निर्णय से बचने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं था कि उनका शासनकाल यहूदा के लिए काला धब्बाथा ([2 रा 21:10–16](https://ref.ly/2Kgs21:10-2Kgs21:16))।

मनश्शे के पोते योशियाह (640–609 ई.पू.), दूसरे महान सुधारक राजा थे। उन्होंने 622 ई.पू. में मन्दिर की मरम्मत का आयोजन किया, जिसके दौरान व्यवस्था की खोई हुई पुस्तक (लगभग निश्चित रूप से व्यवस्थाविवरण की पुस्तक) की खोज की गई ([2 रा 22:3–13](https://ref.ly/2Kgs22:3-2Kgs22:13))। इसके परिणामस्वरूप, योशिय्याह के सुधार को एक नया आयाम और तात्कालिकता की भावना मिली ([22:14–23:3](https://ref.ly/2Kgs22:14-2Kgs23:3))। सुधार में मन्दिर से सभी मूर्तिपूजक तत्वों की पूरी तरह से सफाई ([23:4–12](https://ref.ly/2Kgs23:4-2Kgs23:12)) और पारंपरिक पर्वों की बहाली शामिल थी। दुख की बात है कि, योशिय्याह के साथ ही उनका सुधार भी समाप्त हो गया, और यहोयाकीम (609–598 ई.पू.) के शासन में यहूदा का पतन जारी रहा। संभवतः इसी समय यिर्मयाह ने अपने प्रसिद्ध मन्दिर उपदेश का प्रचार किया जिसमें इसके विनाश की भविष्यद्वाणी की गई थी ([यिर्म 7:1–8:3](https://ref.ly/Jer7:1-Jer8:3); [26:1–19](https://ref.ly/Jer26:1-Jer26:19)), जिसने उन्हें धर्म के अगुवों से अलग कर दिया। यहोयाकीम के अधर्म के बाद नबूकदनेस्सर के प्रतिशोधी हमले में 601 ई.पू. ([2 रा 24:1–4](https://ref.ly/2Kgs24:1-2Kgs24:4)), यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया (596 ई.पू.) और मन्दिर के कई भण्डार बाबेल ले जाए गए ([2 इति 36:7](https://ref.ly/2Chr36:7))। ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर स्वयं क्षतिग्रस्त होने से बच गया, लेकिन जब यहूदा ने फिर से सिदकिय्याह (597–586 ई.पू.) के अधीन विद्रोह किया, तो मन्दिर को ध्वस्त कर दिया गया ([2 रा 25:8–10](https://ref.ly/2Kgs25:8-2Kgs25:10))। मन्दिर का बचा हुआ खजाना भी ले लिया गया।

जरुब्बाबेल का मन्दिर

निर्माण

हालांकि मन्दिर नष्ट हो गया था, बन्धुवाई के दौरान यह स्थल अभी भी धार्मिक यात्रा का स्थान बना रहा ([यिर्म 41:4–5](https://ref.ly/Jer41:4-Jer41:5))। 538 ई.पू. में फारसी राजा, कुस्रू, जो पहले के साम्राज्यों की नीति के विपरीत एक उदार नीति का पालन कर रहे थे, ने यहूदियों को बन्धुवाई से लौटने की अनुमति दी। और उन्होंने मन्दिर के पुनर्निर्माण को अधिकृत किया, इसे फारसी भण्डार से वित्तपोषित किया।

एज्रा की पुस्तक में, प्राधिकरण की आज्ञा दो रूपों में संरक्षित है: सामान्य घोषणा ([एज्रा 1:2–4](https://ref.ly/Ezra1:2-Ezra1:4)) और राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अधिक गद्यात्मक ज्ञापन जिसमें मुख्य मन्दिर विनिर्देश और वाचा की गई फारसी सहायता की मात्रा का उल्लेख है ([6:1–5](https://ref.ly/Ezra6:1-Ezra6:5))। संभवत: केवल अल्पसंख्यक यहूदियों ने अपने उजाड़ मातृभूमि की लंबी यात्रा के खतरों के लिए मेसोपोटामिया की सापेक्ष आरामदायक स्थिति को छोड़ने का विकल्प चुना। एज्रा की पुस्तक के अनुसार, 42,360 समर्पित व्यक्तियों और उनके सेवकों ([2:64–65](https://ref.ly/Ezra2:64-Ezra2:65)) ने शेशबस्सर ([1:8–11](https://ref.ly/Ezra1:8-Ezra1:11); [5:14–16](https://ref.ly/Ezra5:14-Ezra5:16)) और जरूब्बाबेल ([2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [3:2, 8](https://ref.ly/Ezra3:2,Ezra3:8); [4:2](https://ref.ly/Ezra4:2)) के अगुवाई में प्रतिक्रिया दी। बड़े उत्साह के साथ, मन्दिर स्थल पर वेदी का पुनर्निर्माण किया गया और आराधना के पारंपरिक तरीके को फिर से स्थापित किया गया ([3:1–6](https://ref.ly/Ezra3:1-Ezra3:6))। फारस से अनुदान का उपयोग करते हुए और अपनी स्वयं की स्वेच्छा से दिए गए भेंट का उपयोग करते हुए ([2:68–69](https://ref.ly/Ezra2:68-Ezra2:69); [3:7](https://ref.ly/Ezra3:7)), यहूदियों ने दूसरे मन्दिर की योजना बनाना और उसकी नींव रखना शुरू किया ([3:7–13](https://ref.ly/Ezra3:7-Ezra3:13))। स्थानीय विरोध ([4:1–4, 24](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:4,Ezra4:24)), स्वार्थी व्यस्तता, और फसल की विफलताओं ([हाग् 1:2–11](https://ref.ly/Hag1:2-Hag1:11)) के परिणामस्वरूप प्रारंभिक प्रेरणा जल्दी ही मर गई। 520 ई.पू. में ([एज्रा 4:24](https://ref.ly/Ezra4:24); [हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1); [जक 1:1](https://ref.ly/Zech1:1)), भविष्यद्वक्ता हाग्गै और जकर्याह से प्रेरित होकर, जरुब्बाबेल और महायाजक यहोशू के अगुवाई में यहूदियों ने पुनर्निर्माण शुरू किया। यदि प्रत्यक्ष विरोध नहीं तो आधिकारिक सन्देह के बावजूद काम जारी रहा, और मन्दिर 515 ईसा पूर्व में पूरा हुआ और समर्पित किया गया ([एज्रा 5:1–6:22](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra6:22))।

जरुब्बाबेल के मन्दिर की भौतिक विशेषताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह अनुमान कि यह सुलैमान के मन्दिर ([हाग् 2:3](https://ref.ly/Hag2:3)) से बहुत हीन था, शायद निर्माण कार्य के प्रारंभिक चरण से सम्बन्धित है। वास्तव में, दूसरा मन्दिर 500 से अधिक वर्षों तक खड़ा रहा। [एज्रा 6:3](https://ref.ly/Ezra6:3) में उल्लिखित आयाम अधूरे हैं; नया मन्दिर निस्संदेह अपने पूर्ववर्ती के समान आकार का था और शायद उसी नींव पर बनाया गया था। निर्माण तकनीक मूल विधि का पालन करती प्रतीत होती है, जिसमें लकड़ी की परतें चिनाई के खंडों के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं (वचन [4](https://ref.ly/Ezra6:4))। स्पष्ट रूप से वहाँ, सहायक आवास था, संभवतः सुलैमान के मन्दिर के बगल कीकोठरियाँकी तरह ([एज्रा 8:29](https://ref.ly/Ezra8:29); [नहे 12:44](https://ref.ly/Neh12:44); [13:4–5](https://ref.ly/Neh13:4-Neh13:5))। यदि फारसी सहायता वादे के अनुसार प्राप्त हुई थी ([एज्रा 6:8–12](https://ref.ly/Ezra6:8-Ezra6:12)), तो दूसरा मन्दिर आमतौर पर कल्पना की तुलना में अधिक शानदार और ठोस संरचना थी।

बाद का इतिहास

अप्रमाणिक ग्रन्थ, स्यूडोएपिग्राफा, रब्बी लेखन**,** और इतिहासकार जोसेफस में कई संदर्भ मन्दिर के इतिहास को उजागर करने में मदद करते हैं इसकी संरचना और साजों पर अधिक विवरण देते हैं। जोसेफस,अबडेरा के हेकेटियस (चौथी शताब्दी ई.पू.) से उद्धृत करते हुए, कहते हैं कि मन्दिर एक बड़े भवन में था, जो लगभग 500 फीट बाय 150 फीट (152.4 मीटर बाय 45.7 मीटर) के घेरे में था, जो पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, और इसमें एक बिना तराशे पत्थरों की वेदी थी, जो सुलैमान की पीतल वेदी के समान आकार की थी(पुष्टि करें [2 इति 4:1](https://ref.ly/2Chr4:1))। पवित्र स्थान के भीतर एक सोने की वेदी और एक दीवट थी, जिसकी लौ लगातार जलती रहती थी। जोसेफस ने यह भी उल्लेख किया है कि एंटिओकस III (223–187 ई.पू.) ने मन्दिर को आर्थिक सहायता दी थी जब सेल्युसिड ने यरूशलेम के स्वामी के रूप में प्टोलेमियों को विस्थापित किया था।

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में, बेन सिराख़ ने मंदिर क्षेत्र को मजबूत करने और मरम्मत करने में उनके काम के लिए महायाजक ओनियास के बेटे साइमन की सराहना की। प्रथम मक्काबी ऐन्टायकस IV इपिफॆनज़ (175–164 ई.पू.) के तहत सताव के दौरान मन्दिर के नियति के बारे में मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करता है। मक्काबी की किताबें होमबलि की वेदी की अपवित्रता ([1 मक्क 1:54](https://ref.ly/1Macc1:54)) और स्वर्ण दीवट, धूप की वेदी, भेंट की मेज, परदा, और अन्य भण्डारों की लूटपाट का वर्णन करती हैं ([2 मक्क 5:15–16](https://ref.ly/2Macc5:15-2Macc5:16); [6:2–4](https://ref.ly/2Macc6:2-2Macc6:4))। जब मन्दिर को पुनः प्राप्त और बहाल किया गया, तो विजयी मक्काबी ने सेल्युसिड द्वारा लिए गए वस्तुओं को बदल दिया, सिवाय बलि की वेदी के, जिसे इतना प्रदूषित माना गया कि इसे तोड़कर बिना तराशे पत्थरों से एक नई वेदी बनाई गई ([1 मक्क 4:36–61](https://ref.ly/1Macc4:36-1Macc4:61); [2 मक्क 10:1–9](https://ref.ly/2Macc10:1-2Macc10:9))। स्पष्ट रूप से मन्दिर क्षेत्र का उपयोग एक किले के रूप में किया गया था, दोनों मक्काबी काल में यरूशलेम में बनाए गए सेल्युसिड गैरीसन के विरोध में और बाद के हस्मोनियन कालके संघर्षों में। जब लगभग 63 ई.पू. में पोम्पे ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, तो उसने मन्दिर में प्रवेश किया ताकि अपनी सत्ता स्थापित कर सके लेकिन कोई लूटपाट नहीं की, इस प्रकार उसने इसका सम्मान दिखाया।

जब हेरोदेस ने 37 ई.पू. में रोमी सहायता से यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त किया और इसे किसी बड़े नुकसान से बचाया, तब जरुब्बाबेल के मन्दिर का इतिहास समाप्त हो गया। 21 ई.पू. के आसपास, हेरोदेस ने अपने भव्य मन्दिर के निर्माण की तैयारी में इसे तोड़ना शुरू किया।

हेरोदेस का मन्दिर

नए नियम में 100 से अधिक संदर्भों के अलावा, हेरोदेस के मन्दिर के बारे में हमारी मुख्य जानकारी के स्रोत यहूदी इतिहासकार जोसेफस और मिद्दोथ (यहूदी रब्बी लेखनों का एक हिस्सा) से आते हैं। दोनों के बीच विवरण में काफी अन्तर हैं, जो पुनर्निर्माण के प्रयास में किसी भी कट्टरपंथी व्याख्या को खारिज करता है। चूंकि जोसेफस मन्दिर के समकालीन थे (उनका जन्म लगभग 37 ई.पू. में हुआ था और उनकी मृत्यु दूसरी शताब्दी की शुरुआत में हुई थी), वह संभवतः मिद्दोथ की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं, जो लगभग 150 ई.पू. से है और कभी-कभी अतिशयोक्ति करता प्रतीत होता है। पुरातात्विक अनुसंधान बाहरी दीवारों और द्वारों की स्थिति निर्धारित करने में सहायक रहा है।

अपने मन्दिर के निर्माण में हेरोदेस का उद्देश्य धार्मिक के बजाय राजनीतिक था। एक इदुमी के रूप में, वह सुलैमान के समान भव्य मन्दिर का निर्माण करके अपनी यहूदी प्रजा को संतुष्ट करना चाहता था। इस स्थल के अपवित्र होने या मौजूदा मन्दिर के ध्वस्त होने और फिर कभी न बनने की संभावनाओं को 1,000 याजकों को राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षित करके और काम शुरू होने से पहले सामग्री इकट्ठा करके दूर किया गया। हेरोदेस का मन्दिर अपने पूर्ववर्तियों की त्रिपक्षीय योजना का पालन करता था, हालांकि इसका बरामदा बहुत बड़ा था। इसे समकालीन यूनानी-रोमी वास्तुकला शैली में बनाया गया था और इसलिए इसे जरूब्बाबेल के मन्दिर से अलग माना जाना चाहिए। काम 20 ई.पू. में शुरू हुआ, और जबकि मुख्य मन्दिर जल्दी से खड़ा किया गया (यह दस वर्षों के भीतर पूरी तरह से संचालन में था), कुल परियोजना 64 ईस्वी तक पूरी नहीं हुई थी, केवल छ: वर्ष पहले इसे रोमियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

हेरोदेस ने पहले उत्तर से दक्षिण तक लगभग 500 गज (457.2 मीटर) और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 325 गज (297.2 मीटर) क्षेत्र को साफ और समतल करके स्थल तैयार किया। इसमें कुछ क्षेत्रों में चट्टानों के हिस्सों को काटना और अन्य क्षेत्रों में मलबे से भरना शामिल था। पत्थर के खंडों पर निर्मित घेरने वाली दीवार के महत्वपूर्ण हिस्से, जिनकी औसत लंबाई लगभग 15 फीट (4.6 मीटर) और ऊंचाई 4 फीट (1.2 मीटर) थी, अभी भी बचे हुए हैं। दक्षिण दीवार के कोनों में कुछ पत्थरों का वजन 70 टन (63.5 मीट्रिक टन) तक है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र स्थान सुलैमान के मन्दिर के समान आयामों पर आधारित है। इसे पवित्र स्थान में विभाजित किया गया था, जो 60 फीट (18.3 मीटर) लंबा, 30 फीट (9.1 मीटर) चौड़ा और 60 फीट ऊँचा था, और अति पवित्रस्थान, जो 30 फीट वर्गाकार था। अति पवित्रस्थान के भीतर कोई समान नहीं था, जिसे पवित्र स्थान से एक परदे द्वारा अलग किया गया था। पवित्रस्थान में सात शाखाओं वाला दीवट, भेंट की रोटी के लिए मेज़ और धूप की वेदी थी। सुलैमान के मन्दिर से मुख्य अंतर प्रभावशाली बरामदा था, जो 150 फीट (45.7 मीटर) चौड़ा और ऊँचा था। बाहर एक दरवाजा था जो लगभग 30 फीट (9.1 मीटर) चौड़ा और 40 फीट (12.2 मीटर) ऊँचा था, जिसमें एक आंतरिक दरवाजा था जो पवित्रस्थान में जाने के लिए लगभग आधा आकार का था। अति पवित्रस्थान और पवित्र स्थान के ऊपर खाली कमरे होने के कारण, 150 फीट (45.7 मीटर) की एक समान छत की ऊँचाई थी। छत पर सोने की कीलें पक्षियों को बैठने और संरचना को अपवित्र करने से रोकती थीं। अपने पूर्ववर्तियों की तरह, मन्दिर पूर्व की ओर उन्मुख था और अन्य पक्षों पर तीन मंजिलों के कोठरियों से घिरा हुआ था, जो 60 फीट (18.3 मीटर) की ऊँचाई तक उठते थे। निर्माण में उपयोग किया गया पत्थर स्थानीय सफेद पत्थर था, जिसे बड़े-बड़े खंडों में काटकर अच्छी तरह से चमकाया गया था।

याजकों के आँगन से बरामदे तक पहुंचने के लिए 12 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। बरामदे के सामने और 33 फीट (10.1 मीटर) दूर बलिदान की वेदी थी। बिना तराशे पत्थर से बनी, यह एक बहुस्तरीय निर्माण था जो 15 फीट (4.6 मीटर) ऊंचा और अपने आधार पर लगभग 48 फीट (14.6 मीटर) चौकोर था। पुरुष इस्राएलियों को इस क्षेत्र में वर्ष में एक बार, झोपड़ियों के पर्व के दौरान, बलिदान की वेदी के चारों ओर घूमने की अनुमति थी। अन्यथा, उन्हें इस्राएल के आँगन तक ही सीमित रखा गया था। इस्राएल के आँगन के पूर्व में, और 15 सीढ़ियाँ की दूरी पर और कुरिन्थ पीतल से बने सुन्दर महान द्वार से अलग होकर, स्त्रियों का आँगन था। यहाँ मन्दिर के खर्चों के लिए भेंट की पेटियाँ रखी जाती थीं ([मर 12:41–44](https://ref.ly/Mark12:41-Mark12:44))। अगला आँगन बड़ा, निचला, बाहरी अन्यजाती का आँगन था, जो भीतरी आँगनों को घेरता था और एक रेलिंग और चेतावनी सूचनाओं की एक श्रृंखला द्वारा अलग किया गया था।। इनमें से दो को खुदाई में पाया गया है, जो लैटिन और यूनानी में लिखे गए हैं और अन्यजाती को भीतरी क्षेत्रों में प्रवेश करने से मना करते हैं, मृत्यु के दण्ड पर। इस बाहरी आँगन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इसकी दीवारों के ठीक अंदर एक बरामदा था, जो दक्षिण की ओर लगभग 40 फीट (12.2 मीटर) ऊंचे चार पंक्तियों के स्तंभों द्वारा समर्थित था (रॉयल पोर्च), और अन्य पक्षों पर दो पंक्तियों द्वारा, पूर्वी बरामदा जिसे "सुलैमान का बरामदा" या "सुलैमान के ओसारा" कहा जाता था। यहां मुद्रा परिवर्तकों और व्यापारियों के ठेले लगाए गए थे, जहां महासभा मिलती थी, और जहां मसीह और शास्त्री शिक्षा देते और वाद-विवाद करते थे ([मर 11:27](https://ref.ly/Mark11:27); [लूका 2:46](https://ref.ly/Luke2:46); [19:47](https://ref.ly/Luke19:47); [यूह 10:23](https://ref.ly/John10:23))। यहां भी, बाल कलीसिया शत्रुतापूर्ण यहूदी धर्म द्वारा अस्वीकार किए जाने से पहले मिली थी ([प्रेरितों के काम 3:11](https://ref.ly/Acts3:11); [5:12](https://ref.ly/Acts5:12))। मन्दिर परिसर के उत्तर-पश्चिम में ऐन्टोनिया का किला था, जहां रोमी राज्यपाल यरूशलेम में रहते समय निवास करते थे, और जहां एक रोमी सेना गड़बड़ी से निपटने के लिए तैनात थी ([प्रेरितों के काम 21:31–40](https://ref.ly/Acts21:31-Acts21:40))। मन्दिर क्षेत्र को देखते हुए, यह एक विस्तृत खाई से अलग हो गया था। महायाजकके वस्त्र किले में रोमी अधिकार के प्रतीक के रूप में संग्रहीत थे। अन्यजातियों के आँगन तक पहुंच पश्चिमी दीवार में चार द्वारों द्वारा थी; दक्षिणी दीवार में दो, जहां जमीन घाटी में गहराई तक गिरी थी, एक स्थल जिसे अक्सर मन्दिर की चोटी के रूप में पहचाना जाता है ([मत्ती 4:5](https://ref.ly/Matt4:5); [लूका 4:9](https://ref.ly/Luke4:9)); और पूर्व और उत्तर की दीवारों में एक द्वार।

पुराने नियम में मन्दिर का महत्व

यरूशलेम में मन्दिर जनजातीय संघ का केंद्र बिंदु था। उत्तरी राज्य के पहले राजा, यारोबाम प्रथम के, बेतेल और दान में मन्दिर स्थापित करके यरूशलेम से ध्यान हटाने के प्रयास के बावजूद ([1 रा 12:26–30](https://ref.ly/1Kgs12:26-1Kgs12:30)), यरूशलेम ने कभी अपनी प्रमुखता नहीं खोई। स्वाभाविक रूप से, हिजकिय्याह और योशिय्याह दोनों ने अपने सुधार को उत्तरी जनजातियों के क्षेत्र में विस्तारित करने की कोशिश की ([2 इति 30:1–12](https://ref.ly/2Chr30:1-2Chr30:12); [34:6–7](https://ref.ly/2Chr34:6-2Chr34:7)), और यरूशलेम उन क्षेत्रों के लिए एक तीर्थ केंद्र था यहां तक कि इसके विनाश के बाद भी ([यिर्म 41:5](https://ref.ly/Jer41:5))। भविष्यद्वक्ताओं ने इसे सार्वभौमिक उपासना के केंद्र बिंदु के रूप में भविष्यद्वाणी की ([यशा 2:1–4](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:4))। ----

मन्दिर परमेश्वर का निवास स्थान था जो उनके लोगों के बीच था। परमेश्वर की उपस्थिति, जो शेकेनाह महिमा और बादल के स्तम्भ में प्रतीकात्मक थी, मिलन के तम्बू ([निर्ग 33:9–11](https://ref.ly/Exod33:9-Exod33:11)), तम्बू ([40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38)), और अंततः मन्दिर ([1 रा 8:10–11](https://ref.ly/1Kgs8:10-1Kgs8:11)) से जुड़ी थी। विरोधाभास यह है कि जबकि परमेश्वर पूरी तरह से अप्रतिबंधित हैं, मन्दिर को परमेश्वर के हमेशा के लिए रहने का स्थान माना जाता था (वचन [13, 27](https://ref.ly/1Kgs8:13,1Kgs8:27))। परमेश्वर ने सिय्योन को चुना था, जैसे उन्होंने दाऊद को चुना था ([भज 68:15–18](https://ref.ly/Ps68:15-Ps68:18); [76:2](https://ref.ly/Ps76:2); [78:67–72](https://ref.ly/Ps78:67-Ps78:72)), इसलिए मन्दिर को परमेश्वर का भवन माना जाता था ([27:4](https://ref.ly/Ps27:4); [42:4](https://ref.ly/Ps42:4); [84:1–4](https://ref.ly/Ps84:1-Ps84:4))।

यहेजकेल का मन्दिर

यहेजकेल का आदर्श मन्दिर का विस्तृत वर्णन ([यहेज 40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35)) जरूब्बाबेल के मन्दिर के लिए नींव के रूप में उपयोग नहीं किया गया था। वास्तव में, चूंकि यहेजकेल 597 ई.पू. में निर्वासन से पहले सुलैमान के मन्दिर से परिचित होना चाहिए, उनका वर्णन पहले मन्दिर के अनिश्चित विवरणों को निर्धारित करने में अधिक सहायक है। यहेजकेल की चिंता शुद्ध उपासना की प्रकृति को दिखाने की थी, जो सभी प्रदूषण से सुरक्षित हो। यह उपासना परमेश्वर की महिमा को, जो भ्रष्ट सुलैमान के मन्दिर से चली गई थी ([9:3](https://ref.ly/Ezek9:3); [10:4, 18–19](https://ref.ly/Ezek10:4,Ezek10:18-Ezek10:19): [11:22–23](https://ref.ly/Ezek11:22-Ezek11:23)), को वापस आने की अनुमति देगी ताकि यरूशलेम को फिर से "यहोवा शाम्मा" नाम दिया जा सके ([43:1–5](https://ref.ly/Ezek43:1-Ezek43:5); [48:35](https://ref.ly/Ezek48:35))। यह विचार, यहेजकेल की महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा उनके विश्वासयोग्य उपासकों में निवास करती है ([36:24–28](https://ref.ly/Ezek36:24-Ezek36:28)), विश्वासियों के परमेश्वर का मन्दिर बनने की नए नियम शिक्षा की भविष्यवाणी करता है।

नए नियम में मन्दिर का महत्व

मसीह और मन्दिर

मसीह ने मन्दिर के प्रति काफी सम्मान दिखाया। जब वह 12 वर्ष के थे, तो उन्होंने इसके बरामदों में रब्बीनिक चर्चाओं में भाग लिया और इसे अपने पिता का घर बताया ([लूका 2:41–50](https://ref.ly/Luke2:41-Luke2:50))। उनके लिए "परमेश्वर का घर" परमेश्वर द्वारा निवासित था ([मत्ती 12:4](https://ref.ly/Matt12:4); [23:21](https://ref.ly/Matt23:21))। हालांकि उन्होंने इसे दो बार धार्मिक क्रोध में इसे शुद्ध किया ([मत्ती 21:12–13](https://ref.ly/Matt21:12-Matt21:13); [यूह 2:13–16](https://ref.ly/John2:13-John2:16)), उन्होंने शहर और मन्दिर के आसन्न विनाश पर रोया ([लूका 19:41–44](https://ref.ly/Luke19:41-Luke19:44))। उन्होंने अक्सर वहां शिक्षा दी, लेकिन वह "मन्दिर से भी महान" थे ([मत्ती 12:6](https://ref.ly/Matt12:6))। जब यरूशलेम में भविष्यवाणी किए गए मसीह के रूप में उनकी प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया गया, तो चमत्कारों के बावजूद, उन्होंने इसके अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी की ([मत्ती 21:9–15](https://ref.ly/Matt21:9-Matt21:15); [24:1–2](https://ref.ly/Matt24:1-Matt24:2))। पिन्तेकुस्त के बाद थोड़े समय के लिए, प्रारंभिक कलीसिया ने मन्दिर का उपयोग अपनी बैठक स्थल के रूप में किया, जब तक कि बढ़ते विरोध ने विश्वासियों को यरूशलेम से बाहर नहीं कर दिया ([प्रेरितों के काम 5:12, 21, 42](https://ref.ly/Acts5:12,Acts5:21,Acts5:42); [8:1](https://ref.ly/Acts8:1))।

मन्दिर के रूप में कलीसिया

नए नियम लेखकों ने मन्दिर का वर्णन करने के लिए दो अलग-अलग यूनानी शब्दों का उपयोग किया: नाओस और हीरोन*.* नाओस मन्दिर के वास्तविक पवित्र स्थान, परमेश्वर के निवास स्थान को सन्दर्भित करता है। हीरोन मन्दिर के आँगन के साथ-साथ पवित्र स्थान को भी सन्दर्भित करता है। सामान्य रूप से, नाओस का उपयोग मन्दिर के भीतरी भाग को नामित करने के लिए किया जाता था जिसे पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, जबकि हीरोन में बाहरी आँगन और मन्दिर का मुख्य भाग शामिल होता था।

पौलुस के पत्रों में शब्द नाओस छ: बार आता है ([1 कुरि 3:16–17](https://ref.ly/1Cor3:16-1Cor3:17); [6:19](https://ref.ly/1Cor6:19); [2 कुरि 6:16](https://ref.ly/2Cor6:16); [इफि 2:21](https://ref.ly/Eph2:21); [2 थिस्स 2:4](https://ref.ly/2Thess2:4)) और हीरोन एक बार ([1 कुरि 9:13](https://ref.ly/1Cor9:13))। इन वचनों में पौलुस ऊपर उल्लिखित परिभाषा का अन्तर बनाए रखते हैं। जब वास्तविक भौतिक मन्दिर की बात करते हैं, तो उन्होंने हीरोन शब्द का उपयोग किया, जो उस स्थान को इंगित करता है जहां याजक वेदी पर पशु बलि चढ़ाते थे ([1 कुरि 9:13](https://ref.ly/1Cor9:13)), जो बाहरी आँगन में स्थित था (देखें [निर्ग 27–29](https://ref.ly/Exod27:1-Exod29:46), [40](https://ref.ly/Exod40:1-Exod40:38)। और जब पौलुस ने अधर्मी के द्वारा मन्दिर में परमेश्वर के स्थान को हड़पने के अधर्म कार्य का उल्लेख किया, तो उन्होंने नाओस शब्द का उपयोग किया—जो देवता की उपस्थिति के स्थान को निर्दिष्ट करता है ([2 थिस्स 2:4](https://ref.ly/2Thess2:4))।

सभी अन्य पौलुस लेखों में, नाओस का उपयोग रूपक रूप में किया गया है—दिव्य आत्मा के लिए एक मानव निवास को चित्रित करने के लिए। एक उदाहरण में पवित्र स्थल की छवि का उपयोग व्यक्तिगत विश्वासियों के शरीर का वर्णन करने के लिए किया गया है ([1 कुरि 6:19](https://ref.ly/1Cor6:19)); अन्य सभी उदाहरणों में, पवित्र स्थल की छवि मसीह के शरीर,, कलीसिया को चित्रित करता है ([1 कुरि 3:16–17](https://ref.ly/1Cor3:16-1Cor3:17); [2 कुरि 6:16](https://ref.ly/2Cor6:16); [इफि 2:21](https://ref.ly/Eph2:21))। गलती से, कई पाठक सोचते हैं कि [1 कुरिन्थियों 3:16–17](https://ref.ly/1Cor3:16-1Cor3:17) व्यक्तिगत के बारे में बोलता है, लेकिन यूनानी पाठ के अनुसार, यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि पौलुस सामूहिक कलीसिया (विशेष रूप से, कुरिन्थ में कलीसिया) के बारे में बोल रहे थे।

जब पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया से कहा कि यह परमेश्वर का पवित्रस्थान है, तो उन्होंने अपने मूर्तिपूजक मन्दिरों के ज्ञान से इस छवि को समझा होगा। लेकिन पौलुस के मन में शायद यरूशलेम का एकमात्र मन्दिर था। अन्यजातियों के पास एक शहर में कई मन्दिरों के साथ कई देवता थे; यहूदियों के पास पूरे इस्राएल में केवल एक मन्दिर के साथ एक ही परमेश्वर था। इससे इस्राएलियों के बीच एकता बनाए रखने में मदद मिली। कुरिन्थियों को आत्मिक एकता की आवश्यकता थी; वे अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के कारण बिखरे हुए थे (देखें [1 कुरि 1:10–13](https://ref.ly/1Cor1:10-1Cor1:13))।

इफिसियों में, पौलुस की कलीसिया पर उत्कृष्ट कृति, वह स्थानीय कलीसियाओं को जीवित, जैविक संस्थाओं के रूप में वर्णित करते हैं जो सभी (सामूहिक रूप से बोलते हुए) यहोवा में एक पवित्र निवास स्थान में बढ़ रही हैं ([इफि 2:21](https://ref.ly/Eph2:21))। पौलुस ने प्रत्येक स्थानीय कलीसिया को उस स्थान में परमेश्वर के लिए एक आत्मिक निवास प्रदान करने के रूप में चित्रित किया (वचन [22](https://ref.ly/Eph2:22)) और सभी अन्य कलीसियाओं के साथ एक पवित्र, सार्वभौमिक निवास स्थान में बढ़ते हुए यहोवा के निवास के लिए।

यूहन्ना के प्रकाशितवाक्य में मन्दिर

यूहन्ना के प्रकाशितवाक्य में कोई भौतिक मन्दिर नहीं है, हालांकि वह यरूशलेम और सिय्योन पहाड़ की छवि का उपयोग जारी रखता है ([प्रका 3:12](https://ref.ly/Rev3:12); [14:1](https://ref.ly/Rev14:1); [21:2, 10, 22](https://ref.ly/Rev21:2,Rev21:10,Rev21:22))। तीन परस्पर सम्बन्धित विचार प्रमुख हैं। पहला विचार कलीसिया का है, जो उन लोगों से बनी है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए प्राण दिए हैं, जिनके विश्वासयोग्य सदस्य परमेश्वर का मन्दिर हैं (([3:12](https://ref.ly/Rev3:12); [14:1](https://ref.ly/Rev14:1))। यह मन्दिर धीरे-धीरे बढ़ता है जैसे-जैसे इन विश्वासयोग्य लोगों की संख्या बढ़ती है ([6:11](https://ref.ly/Rev6:11))। दूसरा पहलू है मन्दिर का न्यायस्थल के रूप में उपयोग ([11:19](https://ref.ly/Rev11:19); [14:15](https://ref.ly/Rev14:15); [15:5–16:1](https://ref.ly/Rev15:5-Rev16:1))। अंततः, नए युग में कोई भी मन्दिर की आवश्यक नहीं होगी, क्योंकि “सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, और मेम्ना उसका मन्दिर है” ([21:22](https://ref.ly/Rev21:22))। अन्तिम स्थिति परमेश्वर का अपने लोगों के साथ निवास होगा —अनन्त, आत्मिक मन्दिर।

यह भी देखें वेदी; वाचा का सन्दूक; पवित्र रोटी; दाऊद; इस्राएल के पर्व और उत्सव; पहला यहूदी विद्रोह; यहूदी धर्म; दया की आसन; भेंट और बलिदान; याजक और लेवी; पवित्र स्थान; मन्दिर में गायक; सुलैमान (व्यक्ति)।

मन्नत, मन्नतें

मन्नत, मन्नतें

परमेश्वर से किए गए गंभीर वादे या प्रतिज्ञाएँ। परमेश्वर से मन्नत करना एक धार्मिक प्रथा है जिसका उल्लेख अक्सर पवित्रशास्त्र में मिलता है। मन्नतों के अधिकांश संदर्भ पुराने नियम में, विशेष रूप से भजनों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नए नियम में भी हैं।

दशमांश, बलिदान और भेंट, सब्त का पालन, और खतना के विपरीत, मन्नत करना मूसा की व्यवस्था द्वारा आदेशित नहीं था। उदाहरण के लिए, [भज 50:14](https://ref.ly/Ps50:14) कहता है, “परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परमप्रधान के लिये अपनी मन्नतें पूरी कर”। आज्ञा है “पूरी करो,” अर्थात, पहले से की गई मन्नतों को निभाना या पूरा करना। ऐसी मन्नतें करने की कोई आज्ञा नहीं दी गई है। इस रीति को स्वीकार और व्यवस्थित किया गया है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

एक मन्नत का उद्देश्य प्रभु से इच्छित अनुग्रह प्राप्त करना, किसी उद्धार या लाभ के लिए उनका आभार व्यक्त करना, या कुछ त्यागों के माध्यम से उनके प्रति पूर्ण भक्ति साबित करना है। स्वयं को समर्पित करना और प्रभु के लिए अलग होना नाज़ीर मन्नत की मुख्य विशेषताएँ थीं। शिमशोन, शमूएल, और यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला इस प्रकार कि मन्नत लेने वालों के सबसे परिचित उदाहरण हैं। [गिन 6:1–8](https://ref.ly/Num6:1-Num6:8) इस प्रतिबद्धता की शर्तों को निर्धारित करता है, और [13–21](https://ref.ly/Num6:13-Num6:21) वचन बताते हैं कि इस मन्नत से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। स्त्रियाँ, साथ ही पुरुष, इस नाज़ीर की मन्नत को ले सकते थे (पद [2](https://ref.ly/Num6:2)), जो सीमित अवधि की हो सकती थी। रेकाबियों के घराने ने खुद को तपस्वी और डेरों में रहनेवाले जीवन के लिए प्रतिबद्ध किया। वे इस्राएल के परमेश्वर के प्रति निष्ठा का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ([यिर्म 35](https://ref.ly/Jer35:1-Jer35:19))।

हालांकि, अक्सर, मन्नतें परमेश्वर के साथ समझोते के रूप में ली जाती थीं। बेतेल में, याकूब ने परमेश्वर से मन्नत मानी कि अगर वह उनकी रक्षा करेंगे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो वह उनकी आराधना करेगा और दशमांश भी देगा ([उत 28:20–22](https://ref.ly/Gen28:20-Gen28:22))। हन्ना ने मन्नत मांगी कि अगर परमेश्वर उन्हें एक पुत्र देंगे, तो वह उसे परमेश्वर को लौटा देगी ([1 शमू 1:11, 27–28](https://ref.ly/1Sam1:11))। भजनों में, मन्नतों का भुगतान अक्सर खतरे या कष्ट से मुक्ति के लिए धन्यवाद के साथ जुड़ा होता है (जैसे, [भज 22:24–25](https://ref.ly/Ps22:24-Ps22:25); [56:12–13](https://ref.ly/Ps56:12-Ps56:13))।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक बार मन्नत ले ली जाए, तो यह एक गंभीर दायित्व बन जाता है। मन्नत ना करने में कोई भी पाप नहीं है ([व्य. वि. 23:22](https://ref.ly/Deut23:22)), लेकिन एक बार घोषित करने के बाद, मन्नत को पूरा करना आवश्यक है ([व्य. वि. 23:21–23](https://ref.ly/Deut23:21-Deut23:23); देखें [गिन 30:2](https://ref.ly/Num30:2); [सभो 5:4–6](https://ref.ly/Eccl5:4-Eccl5:6))।

शब्द "मन्नत" नए नियम में केवल दो बार आता है, दोनों बार प्रेरित पौलुस के साथ संबंध में ([प्रेरि 18:18](https://ref.ly/Acts18:18); [21:23–24](https://ref.ly/Acts21:23-Acts21:24))। लेकिन वही सिद्धांत "कुरबान" शब्द के मामले में भी शामिल है ([मरक 7:11–13](https://ref.ly/Mark7:11-Mark7:13); पुष्टि करें [मत्ती 15:5–6](https://ref.ly/Matt15:5-Matt15:6))। इन दो गद्यांशों में यीशु ने उन लोगों को कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने एक ऐसी मन्नत ली जो वृद्ध माता-पिता की देखभाल के दायित्वों से बचने का चतुर तरीका था। ऐसे "**कुरबान**" या "भेंट" में एक मौद्रिक आंकड़ा शामिल था। लेकिन यीशु ने घोषणा की कि परमेश्वर ऐसी भेंट नहीं चाहते जो किसी को वंचित करने के लिए बनाई गई हो।

पौलुस के मामले में, उन्होंने अपनी मन्नत शायद इसलिए ली होंगी ताकि विरोधी यहूदी या यहूदी-मसीही विश्वासियों की आपत्तियों को टाला जा सके, जो गैर-यहूदी विश्वासियों के कन्धों से मूसा की नियमावली का जुआ हटाने के खिलाफ थे। पौलुस यहूदी अधिकारियों की कड़ी निगरानी में यरूशलेम में थे। उन्होंने मन्दिर में चार अन्य यहूदी विश्वासियों के साथ मन्नतों के भुगतान में शामिल होने का निर्णय लिया। हालांकि, इस कार्रवाई को उनके शत्रुओं ने गलत समझा, जिन्होंने आरोप लगाया कि वह गैर-यहूदियों को पवित्र मन्दिर में ला रह थे।

यह भी देखें वाचा; शपथ।

मन्ना

वह आश्चर्यजनक भोजन जिसे प्रभु ने मरूभूमि में इस्राएलियों के लिए प्रदान किया। यह मूल रूप से पतले परतों के रूप में दिखाई दिया, जैसे कि इस्राएलियों के शिविर के चारों ओर जमीन पर पाला पड़ा हो ([निर्ग 16:14–15](https://ref.ly/Exod16:14-Exod16:15))। इसकी तुलना अन्यत्र धनिये के बीज और मोती या राल से की गई है ([गिन 11:7](https://ref.ly/Num11:7))। इसका स्वाद मधु या ताजे तेल के समान बताया गया है ([निर्ग 16:31](https://ref.ly/Exod16:31); [गिन 11:8](https://ref.ly/Num11:8))। चूँकि स्वाद और रंग का अनुभव कुछ हद तक व्यक्तिगत होता है, ये विवरण आवश्यक रूप से विरोधाभासी नहीं हैं। यह शब्द इब्री पुरुष से आता है*,* जिसका अर्थ है, "क्या?" जब इस्राएलियों ने मन्ना देखा, तो उन्होंने पूछा, "यह क्या है?" ([निर्ग 16:15](https://ref.ly/Exod16:15))।

मन्ना को सीनै और अरब में आधुनिक यात्रियों द्वारा खोजी गई वस्तुओं से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। प्रारंभिक गर्मियों (जून–जुलाई) में इन क्षेत्रों में झाऊ एक मीठा स्वाद वाला तरल छोड़ता है, जो एक छोटे कीड़े की गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। यह तरल जमीन पर गिरता है, जहाँ यह छोटे अनाज के रूप में बनता है जो सूरज के गर्म होने पर लुप्त हो जाता है। संदर्भ दक्षिण-पश्चिम एशिया के उन हिस्सों में एक खाद्य लाइकेनका भी किया गया है, जिसका उपयोग अकाल के वर्षों में अनाज के बजाय किया जाता है। लेकिन मन्ना की नियमितता, आवृत्ति और प्रचुरता को केवल चमत्कारी आधारों पर ही समझाया जा सकता है। इस्राएलियों को इसे एक समय में एक दिन के लिए इकट्ठा करना था। उस माप से अधिक इकट्ठा की गई कोई भी चीज खराब हो जाती थी ([16:20](https://ref.ly/Exod16:20))। केवल सब्त का दिन उस नियम का अपवाद था। इस्राएल के कनान में प्रवेश करने के बाद मन्ना अब और प्रदान नहीं किया गया ([यहो 5:12](https://ref.ly/Josh5:12))। जब इस्राएल ने मन्ना के अलावा अन्य भोजन की लालसा की, तो लोगों को बटेरों की अधिकता के साथ दण्डित किया गया ([गिन 11:4–6, 18–20](https://ref.ly/Num11:4-Num11:6,Num11:18-Num11:20))। काव्य साहित्य में इसे "स्वर्ग का अन्न" कहा गया ([भज 78:24](https://ref.ly/Ps78:24); पुष्टि करें [105:40](https://ref.ly/Ps105:40)) और "स्वर्गदूतों की रोटी" ([78:25](https://ref.ly/Ps78:25))। यीशु ने स्वयं को सच्चे मन्ना, स्वर्ग से रोटी के रूप में बताया, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और अनन्त जीवन पाएगा (पुष्टि करें [यूह 6:25–59](https://ref.ly/John6:25-John6:59))।

यह भी देखें जंगल में भटकना I

मपीबोशेत

1. दाऊद के मित्र योनातान का पुत्र। नाम का मूल रूप नि:संदेह मरीब्बाल था ([1 इति 8:34](https://ref.ly/1Chr8:34); [9:40](https://ref.ly/1Chr9:40)), लेकिन जब शब्द बाल मुख्य रूप से कनानी उर्वरता पंथ के प्रधान पुरुष देवता से जुड़ गया, तो इसे कुछ मामलों में इब्रानी शब्द बोशेथ (जिसका अर्थ "शर्म") से बदल दिया गया। शाऊल के पोते के रूप में, मपीबोशेत एक विशेषाधिकार की स्थिति में पैदा हुआ था, जो पलिश्तियों के हमले के साथ नाटकीय रूप से बदल गई। शाऊल, योनातान और उसके दो भाइयों की गिलबो पहाड़ की लड़ाई में मृत्यु हो गई ([1 शमू 31:1–6](https://ref.ly/1Sam31:1-1Sam31:6))। जब इस आपदा की खबर इस्राएली राजभवन यिज्रेल में पहुँची, तो पाँच वर्षीय मपीबोशेत को उसकी धाई ने उठा लिया। सुरक्षा के लिए भागते समय घबराहट में वह गिर गईं, जिससे मपीबोशेत के पैर या टखने टूट गए। उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण वह पूरी तरह से अपंग हो गया ([2 शमू 4:4](https://ref.ly/2Sam4:4))। अन्ततः उसने यरदन पूर्व के लोदबार में माकीर के पास शरण पाई, जिसने बाद में दाऊद से मित्रता की ([9:4](https://ref.ly/2Sam9:4); [17:27](https://ref.ly/2Sam17:27))। मपीबोशेत का चाचा, ईशबोशेत की (शाऊल का एकमात्र जीवित पुत्र), जिसे इस्राएल का कठपुतली राजा बनाया गया था ([2:8–10](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:10)), हत्या कर दी गई (अध्याय [4](https://ref.ly/2Sam4:1-2Sam4:12))। मपीबोशेत, हालांकि जाहिर तौर पर उत्तराधिकार में अगला था, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। जब दाऊद अब एकीकृत राज्य के सिंहासन पर स्थापित हो गए और योनातान के परिवार के किसी भी जीवित सदस्य को दयालुता दिखाना चाहते थे, तो उन्हें शाऊल के राजभवन में एक बार प्रभावशाली भण्डारी सीबा द्वारा मपीबोशेत के अस्तित्व की जानकारी दी गई ([9:1–13](https://ref.ly/2Sam9:1-2Sam9:13))। यरूशलेम बुलाए जाने पर, मपीबोशेत स्वाभाविक रूप से चिंतित था, शायद डरते हुए कि दाऊद सभी सम्भावित प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करना चाहते हों (देखें [19:28](https://ref.ly/2Sam19:28))। लेकिन दाऊद के उदार स्वभाव ने स्वयं को प्रकट किया जब उन्होंने मपीबोशेत को शाऊल की सभी मूल भूमि वापस लौटा दी, सीबा और उसके परिवार को सम्पत्ति का प्रबन्धन जारी रखने दिया और अपंग को शाही मेज पर एक स्थायी स्थान प्रदान किया गया।

जब अबशालोम का विद्रोह शुरू हुआ, तब सीबा भागते हुए दाऊद से मिला और उसे आवश्यक आपूर्तियाँ प्रदान कीं, इस अवसर का लाभ उठाकर उसने अपने स्वामी की हानि पर राजकृपा पाने की कोशिश की। उसने संकेत दिया कि मपीबोशेत भी स्वयं के लिए राज्य प्राप्त करने की आशा रखता था। संकट की घड़ी में दाऊद इस अविश्वसनीय कहानी से प्रभावित हो गए और सीबा को मपीबोशेत की पूरी सम्पत्ति देने का वादा किया ([2 शमू 16:1–4](https://ref.ly/2Sam16:1-2Sam16:4))। गृहयुद्ध समाप्त होने पर, मपीबोशेत खुद दाऊद के पास आया और उनकी बँधुआई के प्रति अपने दु:ख का स्पष्ट प्रमाण दिया और और सीबा की कपटता का भी। लेकिन दाऊद, सीबा को अलग नहीं करना चाहते थे और शायद उसके पहले के उपहार के लिए आभारी थे, समझौता किया, भूमि को दोनों के बीच विभाजित कर दिया। राजा की पुनःस्थापन पर मपीबोशेत की सच्ची खुशी ऐसी थी कि उसको भूमि की हानि की कोई परवाह नहीं थी ([19:24–30](https://ref.ly/2Sam19:24-2Sam19:30))। बाद में, जब गिबोनियों को शांत करने के लिए शाऊल के सात वंशज मारे गए, दाऊद की योनातान की निरंतर स्मृति के कारण मपीबोशेत को बख्शा गया ([21:7](https://ref.ly/2Sam21:7))। मपीबोशेत का पुत्र, मीका ([9:12](https://ref.ly/2Sam9:12)), एक काफी बड़े परिवार का मुखिया बना ([1 इति 8:35](https://ref.ly/1Chr8:35); [9:41](https://ref.ly/1Chr9:41))।

2. शाऊल की रखैल रिस्पा का पुत्र। अपने अधिक प्रसिद्ध नामधारी के विपरीत, वह शाऊल के उन सात वंशजों में से एक था जिन्हें गिबियोनियों को संतुष्ट करने के लिए फाँसी पर लटकाना पड़ा, क्योंकि शाऊल ने इस्राएल के साथ उनकी प्राचीन संधि को तोड़ दिया था, जिससे तीन साल का अकाल पड़ा ([2 शमू 21:8](https://ref.ly/2Sam21:8); देखें [यहो 9:3–27](https://ref.ly/Josh9:3-Josh9:27))। इसके बाद की घटना में ([2 शमू 21:10–14](https://ref.ly/2Sam21:10-2Sam21:14)), रिस्पा की लाशों पर अटूट पहरेदारी ने दाऊद को प्रेरित किया कि वह शाऊल और योनातान के अवशेषों के साथ इन शवों का सम्मानजनक अन्तिम संस्कार करवाए और उन्हें परिवार की कब्रगाह में दफनाए।

मबुन्ने

सिब्बकै का वैकल्पिक नाम (सम्भवतः एक पाठीय विकृति), जो [2 शमूएल 23:27](https://ref.ly/2Sam23:27) में दाऊद के "पराक्रमी पुरुषों" में से एक योद्धा है।

देखें सिब्बकै।

ममूकान

ममूकान

फारस और मादियों के सात राजकुमारों में से एक जो राजा क्षयर्ष के अधीन था ([एस्त 1:14–21](https://ref.ly/Esth1:14-Esth1:21))। उन्होंने फारस की रानी वशती, के खिलाफ आरोप लगाए, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया था ([एस्त 1:16](https://ref.ly/Esth1:16))। ममूकान ने उन्हें हटाने और किसी और को रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। राजा ने ममूकान की बात मानी और एक नई रानी खोजने का आदेश जारी किया ([एस्त 1:21](https://ref.ly/Esth1:21))। एस्तेर को मादियों और फारस की रानी के रूप में चुना गया।

मम्रे (व्यक्ति)

वह “मम्रे के मैदान” नामक भूमि के एक टुकड़े का स्वामी था। वह एमोरी थे और उनके दो भाई थे: एशकोल और आनेर ([उत्प 14:13](https://ref.ly/Gen14:13))। जब अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए युद्ध किया, वह (दोनों भाई) उनके सहयोगी बन गए।

मम्रे (स्थान)

महत्वपूर्ण बांजवृक्षों का उपवन जिसके पास अब्राहम रहते थे, और इसका नाम एक एमोरी के नाम पर रखा गया था जो कदोर्लाओमेर को हराने और लूत को बचाने में अब्राहम के सहयोगी बने ([उत्प 14:13, 24](https://ref.ly/Gen14:13,Gen14:24))। अब्राहम ने मम्रे के बांजवृक्षों के नीचे एक वेदी बनाई ([13:18](https://ref.ly/Gen13:18))। अब्राहम पवित्र वृक्षों के पास बैठे थे जब उन्होंने तीन रहस्यमय अतिथियों का स्वागत किया था (अध्याय [18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33))। मम्रे अब्राहमी वाचा समारोहों के दृश्य के लिए भी एक सम्भावित स्थल है (अध्याय [15](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21))। इसहाक और याकूब भी वहाँ रहते थे ([35:27](https://ref.ly/Gen35:27))।

मम्रे का बांजवृक्ष

मम्रे का बांजवृक्ष

अब्राहम और इसहाक से संबंधित स्थल ([उत 13:18](https://ref.ly/Gen13:18))। *देखें* मम्रे (स्थान)।

मरकुस

मरकुस का के.जे.वी वैकल्पिक वर्तनी ([कुल 4:10](https://ref.ly/Col4:10); [फिले 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24); [1 पत 5:13](https://ref.ly/1Pet5:13)) । *देखें* मरकुस, यूहन्ना।

मरकुस का सुसमाचार

नए नियम की दूसरी पुस्तक, जो शायद यरूशलेम के यूहन्ना मरकुस द्वारा ईस्वी 60 और 68 के बीच लिखी गई थी।

पूर्वावलोकन

* लेखक, तिथि, स्थान
* विशिष्टताएँ
* संरचना
* अवसर, उद्देश्य, धर्मशास्त्र ज्ञान
* विषयवस्तु

लेखक, तिथि, स्थान

हमारे पास इस दूसरे सुसमाचार को किसने लिखा, इसके बारे में सबसे प्राचीन गवाही पापियास (लगभग 60–130 ई.) से आता है, जो यीशु की शिक्षाओं पर कई व्याख्याओं के लेखक थे। उन्होंने "प्राचीन यूहन्ना" से प्राप्त विभिन्न परंपराओं की जानकारी दी (संभवतः इसे प्रेरित यूहन्ना के साथ जोड़ा जा सकता है, हालांकि यह निश्चित नहीं है)। एक स्थान पर पापियास कहते हैं, "प्राचीन यह भी कहा करते थे: मरकुस पतरस के अनुवादक बने और जो कुछ भी [पतरस] को प्रभु के द्वारा कहे और किए गए कार्यों के बारे में याद था, उसे ठीक से लिख दिया, हालांकि वह क्रमबद्ध नहीं था" (इस उद्धरण को चौथी शताब्दी के लेखक कैसरिया के यूसेबियस ने अपनी पुस्तक *कलीसिया इतिहास* 3.39.15 में सुरक्षित रखा था)। इस बयान की मूल विश्वसनीयता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मरकुस—लगभग निश्चित रूप से [प्रेरितों 12:12](https://ref.ly/Acts12:12) के यूहन्ना मरकुस के रूप में पहचाना जाएगा (देखें [1 पतरस 5:13](https://ref.ly/1Pet5:13))—पतरस के एक शिष्य थे, और दूसरी सुसमाचार का अस्तित्व, कम से कम आंशिक रूप से, प्रेरित की स्मृतियों का परिणाम है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई केवल इतना ही कहता है तो उसने मरकुस के काम का पर्याप्त वर्णन कर दिया है। उदाहरण के लिए, पापियास यह कहना, "हालांकि क्रम में नहीं," इंगित करती है कि मरकुस ने एक कालानुक्रमिक जीवनी लिखने का इरादा नहीं किया था। इसके अलावा, पापियास आगे टिप्पणी करते हैं (उनके अस्पष्ट शब्दों की एक व्याख्या के अनुसार) कि मरकुस (या पतरस?) ने सामग्री को शिक्षण स्थिति के अनुसार अनुकूलित किया और इसलिए मरकुस किसी भी (अंतर्निहित) दोष के आरोप से मुक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक समय से ही मसीहियों ने विभिन्न सुसमाचारों में पाए जाने वाले सामग्री को समन्वित करने में कठिनाइयों का हिसाब देने के लिए मरकुस के लेखन के उद्देश्यों और परिस्थितियों का सहारा लिया।

दूसरी, तीसरी, और चौथी शताब्दी के मसीही लेखकों की बातें पापियास की गवाही पर निर्भर दिखती हैं, लेकिन जो अतिरिक्त जानकारी वे देते हैं, वे भी अपने आप में स्वतंत्र महत्व रखती हैं।उदाहरण के लिए, एक अपेक्षाकृत प्रारंभिक दस्तावेज़ (तिथि अनिश्चित) जिसे एंटी-मर्शियोनाइट प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है, यह दावा करता है कि मरकुस ने पतरस की मृत्यु (मध्य-60 के दशक में) के बाद कहीं इटली में अपना सुसमाचार लिखा, और इस गवाही को कई विद्वानों द्वारा विश्वसनीय माना जाता है। फिर भी, इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि मरकुस ने अपने काम को पतरस की शहादत से पहले लिखा था।

पापियास ने सुसमाचार के लिखे जाने के *समय के बारे* में कुछ भी विशिष्ट रूप से नहीं कहा है।कुछ विद्वानों का एक छोटा सा समूह मरकुस का समय ईस्वी 70 के तुरंत बाद मानता है। एक अन्य अल्पसंख्यक कुमरान में पाए गए 7Q5 नामक सरकण्डे टुकड़े के आधार पर 40 या 50 के दशक की एक तारीख का सुझाव देते हैं (जोसे ओ'कल्लाघन के अनुसार, इस टुकड़े को, जिसे लगभग ईस्वी 50–68 का माना गया है, [मरकुस 6:52–53](https://ref.ly/Mark6:52-Mark6:53) के रूप में पहचाना जाना चाहिए)। इस टुकड़े में केवल एक तरफ 20 अक्षर हैं, जिससे मरकुस की पुनर्निर्माण बहुत अनिश्चित हो जाती है।कुछ विद्वान इस बात से आश्वस्त हैं कि यह लेख मरकुस का है; कुछ का मानना है कि यह 1 हनोक या जकर्याह का हिस्सा है। विद्वानों का एक प्रभावशाली बहुमत मरकुस को 60 के दशक में दिनांकित करते हैं, जिसमें रूढ़िवादी आमतौर पर दशक के प्रारंभिक वर्षों को प्राथमिकता देते हैं।यह प्राथमिकता क्यों? यदि मरकुस की प्राथमिकता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से मरकुस लूका से पहले लिखा गया था; और चूंकि रूढ़िवादी लूका को सामान्यतः लगभग ईस्वी 62 में दिनांकित करते हैं, मरकुस ईस्वी 60 या 61 से बाद का नहीं हो सकता।

यह तर्क, हालांकि मजबूत है, निर्णायक नहीं है। पहली बात, लूका को पूरी निश्चितता के साथ दिनांकित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यह दृष्टिकोण कि मत्ती और लूका ने मरकुस का उपयोग किया (अधिकांश विद्वानों की कार्यशील धारणा) केवल एक परिकल्पना है, और कुछ लेखकों द्वारा इसका जोरदार विरोध किया जाता है। तीसरा, दूसरी सदी से चली आ रही एक परंपरा (ऊपर देखें) का दावा है कि मरकुस ने अपना सुसमाचार *पतरस की मृत्यु के* बाद लिखा, ईस्वी 64 से पहले नहीं। चौथा, इस सुसमाचार के प्रसंग के बारे में एक प्रभावशाली दृष्टिकोण मानता है कि नीरो के द्वारा उत्पीड़न (ईस्वी सन् 64) शुरू हो चुका था। (मरकुस के प्रसंग को लेकर एक अलग दृष्टिकोण के अनुसार, मरकुस यहूदी विद्रोह की शुरुआत के बाद ईस्वी 66 में लिखा गया था) इसलिए, जबकि 60 के दशक की शुरुआत में एक तारीख संभव बनी रहती है, जिसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे सुसमाचार के लेखन के संबंध में, ऐसा कोई ठोस कारण नहीं लगता है कि पापियास की रिपोर्ट को नकारा जाए कि मरकुस (निस्संदेह [प्रेरितों के काम 12:12](https://ref.ly/Acts12:12) के यूहन्ना मरकुस) ने पतरस की यादों को लिखा और यह उनके लेखन कार्य का आधार बना। कुछ विद्वानों का तर्क है कि सुसमाचार में भौगोलिक त्रुटियाँ हैं (जैसे, हमारे पास दलमनूता नामक क्षेत्र का कोई प्रमाण नहीं है, [मरकुस 8:10](https://ref.ly/Mark8:10)) और यरूशलेम के निवासी जैसे मरकुस अपनी जानकारी में अधिक विश्वसनीय होते।हालाँकि, मार्कुस में भौगोलिक समस्याएँ वास्तविक हैं, परंतु इन्हें त्रुटियों के रूप में नहीं देखना चाहिए (एक स्थान जिसका नाम दलमनुथा है, वर्तमान अज्ञानता इसे अस्तित्वहीन साबित नहीं करती)। इसके अलावा, अन्य मामलों में (जैसे, [14:54, 66](https://ref.ly/Mark14:54)) सुसमाचार स्थानीय विवरणों का प्रभावशाली ज्ञान प्रकट करता है। कई लेखक भी जानकारी के अंशों की ओर इशारा करते हैं जो पतरसकी पृष्ठभूमि का समर्थन करते हैं, जैसे कि पतरस के सास की चंगाई ([1:30–31](https://ref.ly/Mark1:30-Mark1:31))। संक्षेप में, आंतरिक साक्ष्य, यद्यपि पूर्ण प्रमाण के रूप में नहीं है, फिर भी पापियस द्वारा संरक्षित परंपरा को नष्ट नहीं करता। एक पीढ़ी पहले, पापियस की गवाही की विश्वसनीयता लगभग सार्वभौम रूप से स्वीकार की जाती थी। यह स्थिति कुछ हद तक बदल गई है, लेकिन वे विद्वान जो इस परंपरा के प्रति संदेहात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, भी मानते हैं कि यह सच *हो सकता* है।

जैसे ही ध्यान सुसमाचार के लिखे गए स्थान की ओर जाता है, कार्य और अधिक कठिन हो जाता है। दूसरी शताब्दी से चली आ रही परंपरा यह दावा करती है, जो शायद पापियास द्वारा पहले से ही निहित हो सकता है—अर्थात, मरकुस ने रोम में अपना सुसमाचार लिखा। हालांकि कुछ विद्वानों ने अन्य संभावनाओं का सुझाव दिया है, जैसे गलील और अन्ताकिया ये संतोषजनक साबित नहीं हुई हैं। मरकुस ने रोम में कुछ समय बिताया, और सुसमाचार में कुछ विशेषताएँ (जैसे यूनानी में लैटिन प्रभाव और यहूदी रीति-रिवाजों की व्याख्या, जैसे [7:3–4](https://ref.ly/Mark7:3-Mark7:4) में), जबकि कुछ साबित नहीं करती हैं, निश्चित रूप से एक रोमी उत्पत्ति के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, एक प्रभावशाली दृष्टिकोण जो सुसमाचार की उत्पत्ति की ओर इंगित करता है, यह मानता है कि इसका संदर्भ रोम में उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में था।

विशिष्टताएँ

मरकुस की कई विशेषताएँ इसे अन्य सुसमाचारों से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए, एक शब्द जिसे आमतौर पर "तुरन्त" के रूप में अनुवादित किया जाता है, मरकुस में 40 से अधिक बार और नए नियम के अन्य हिस्सों में केवल एक दर्जन बार पाया जाता है। जबकि इस विशेषता को मरकुस की विनम्र, सामान्य शैली के साथ मेल खाने वाले सरल “आदत” के रूप में व्याख्यित किया जा सकता है, यह निश्चित रूप से उनके वर्णन की तीव्र गति को जोड़ता है, जो यीशु की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है बजाय उनकी उपदेशों के (मत्ती और लूका की तुलना में), और दृश्य से दृश्य की ओर बिना किसी विराम के बदल जाता है। चूंकि सुसमाचार भी काफी संक्षिप्त है (लूका का सुसमाचार लगभग दोगुना लंबा हैं), कोई सोच सकता है कि लेखक ने इसे एक बैठक में पढ़ने का इरादा किया था; यहां तक कि जोर से पढ़ने पर भी, इसमें केवल लगभग डेढ़ घंटे लगेंगे। किसी भी स्थिति में, इस बात में बहुत कम संदेह हो सकता है कि यह कार्य तात्कालिकता की भावना को व्यक्त करता है।

हालांकि, अन्य विशेषताएँ अधिक महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जो कोई यीशु की कहानी से अपरिचित है और जिसने पहली बार मरकुस को पढ़ा, वह निसंदेह इसकी काफी अचानक शुरुआत से चौंक जाएगा। एक संक्षिप्त वाक्यांश के बाद जो एक प्रकार के शीर्षक के रूप में खड़ा है ([1:1](https://ref.ly/Mark1:1)), मरकुस संक्षेप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर बिना हमें उसके पहले के जीवन के बारे में कुछ भी बताए वह यीशु को नासरत से आने वाले के रूप में परिचय कराता है। इसके अलावा, पुस्तक का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा (जिसमें तथाकथित दुखभोग कथा शामिल है) यीशु के अंतिम सप्ताह को समर्पित है। इन और अन्य कारकों से कार्य में रहस्य का एक तत्व जुड़ जाता है, जिसे इस तथ्य से और भी बढ़ाया जाता है कि विभिन्न बिंदुओं पर मरकुस उन लोगों के भय या आश्चर्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो यीशु के संपर्क में आए ([2:12](https://ref.ly/Mark2:12); [4:41](https://ref.ly/Mark4:41); [5:15, 33, 42](https://ref.ly/Mark5:15); [6:51](https://ref.ly/Mark6:51); [9:6](https://ref.ly/Mark9:6); और कई अन्य अंश, विशेष रूप से [10:32](https://ref.ly/Mark10:32) के अजीब शब्द)। इसके अलावा, यदि कोई मानता है कि सुसमाचार मूल रूप से [16:8](https://ref.ly/Mark16:8) पर समाप्त हुआ, तो मरकुस अपने पाठकों को वही विस्मय का अनुभव कराना चाहते थे जो शिष्यों ने यीशु के पुनरुत्थान पर अनुभव किया था।

लेकिन इस डर और आश्चर्य का क्या कारण है? मरकुस का स्पष्ट उत्तर है कि यीशु, यद्यपि वास्तव में एक मनुष्य हैं, वे भी दिव्य हैं। जबकि मरकुस का सुसमाचार यीशु मसीह की मानवता को प्रदर्शित करता है ([1:41](https://ref.ly/Mark1:41); [3:5](https://ref.ly/Mark3:5); [8:12](https://ref.ly/Mark8:12); [10:14](https://ref.ly/Mark10:14)), उनका मुख्य जोर प्रभु की दिव्यता पर है। वास्तव में, मरकुस अपने पुस्तक की शुरुआत यीशु को "परमेश्वर का पुत्र" कहकर करते हैं (हालांकि कुछ पांडुलिपियों में यह वाक्यांश छुट गया है), एक स्थिति जिसे दोनों दुष्टात्माओं ([3:11](https://ref.ly/Mark3:11); [5:7](https://ref.ly/Mark5:7)) और स्वयं परमेश्वर ([9:7](https://ref.ly/Mark9:7)) द्वारा मान्यता प्राप्त है। सुसमाचार का वास्तविक चरमोत्कर्ष [15:39](https://ref.ly/Mark15:39) पर होता है, जहां मरकुस लिखते हैं कि एक गैर-यहूदी, एक रोमी सेनापति, यीशु की मृत्यु की पुकार सुनकर उच्चारित किया, "सचमुच यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था!"

संरचना

लेखक ने अपने सुसमाचार को एक सरल योजना के अनुसार व्यवस्थित किया। पहले आठ अध्याय मसीह की सार्वजनिक सेवा की प्रकृति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनकी बढ़ती लोकप्रियता की कहानियों को यहूदी अगुवों की अस्वीकृति की कहानियों के साथ बारी-बारी से दिखाया गया है। पुस्तक का पहला भाग, जबकि यीशु के आगमन से उत्पन्न कुछ तनावों को दर्शाता है, सफलता और सामान्य आशावाद की मूल छाप देता है। अध्याय [8](https://ref.ly/Mark8:1-Mark8:38) के अंत की ओर पाठक को एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस होता है, विशेष रूप से पद [31](https://ref.ly/Mark8:31) से शुरू होकर। कैसरिया फिलिप्पी में, पतरस ने अभी-अभी स्वीकार किया है कि यीशु मसीह हैं, और अब पहली बार यीशु प्रकट करते हैं कि मसीह के रूप में उन्हें मरना होगा। शिष्य उलझन और निराशा में पड़ जाते हैं और उनकी निराशावादिता बढ़ती जाती है क्योंकि यह विचार बार-बार उनके सामने आता है ([9:9, 31](https://ref.ly/Mark9:9); [10:32–34](https://ref.ly/Mark10:32-Mark10:34); [14:17–25](https://ref.ly/Mark14:17-Mark14:25))। अंत में वे अपने स्वामी को छोड़ देते हैं ([14:50](https://ref.ly/Mark14:50))।

दिलचस्प बात यह है कि यह निराशावादी टिप्पणी सुसमाचार के पहले भाग में तीन बिंदुओं पर अनुमानित है: [3:6](https://ref.ly/Mark3:6) (यीशु के दुश्मन उनकी मृत्यु की साजिश रचते हैं); [6:6](https://ref.ly/Mark6:6) (नासरत में अविश्वास); और [8:21](https://ref.ly/Mark8:21) (शिष्यों में समझ की कमी)। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि मरकुस ने अपनी पुस्तक के पहले तीन विभाजनों को इंगित करने के लिए इन तीन पदों का उपयोग किया। इसके अलावा, अन्य विद्वानों का मानना है कि दो अंधे पुरुषों की चंगाई ([8:22–26](https://ref.ly/Mark8:22-Mark8:26); [10:46–52](https://ref.ly/Mark10:46-Mark10:52)) एक खंड की शुरुआत और निष्कर्ष प्रदान करते हैं जो शिष्यों की आत्मिक अंधेपन पर जोर देता है। एक और संरचनात्मक संकेत है [14:1](https://ref.ly/Mark14:1), जो स्पष्ट रूप से सुसमाचार के अंतिम खंड को चिह्नित करता है।

अवसर, उद्देश्य, धर्मशास्त्र ज्ञान

कुछ विद्वानों का मानना है कि मरकुस एक विधर्मी संप्रदाय से लड़ रहे थे जो यीशु के चमत्कारों पर जोर देता था और उन्हें केवल एक दिव्य चमत्कार-कार्यकर्ता के रूप में देखता था। हालांकि इस दृष्टिकोण को मूल रूप से तैयार किए गए रूप में स्वीकृति नहीं मिली है, कई लेखक सुसमाचार को एक धार्मिक सुधार के रूप में देखते हैं। राल्फ मार्टिन, जो मरकुस को पौलुस के साथ बहुत करीब से जोड़ते हैं, सुझाव देते हैं कि सुसमाचार लेखक कुछ विधर्मी समूहों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पौलुस के संदेश को विकृत कर दिया है और मसीह को एक *स्वर्गीय* व्यक्ति के रूप में विशेष जोर दिया है (तुलना करें. वे विचार जिनका पौलुस स्वयं कुलुस्सियों में विरोध करते हैं)। मरकुस इन विचलनों का उत्तर देते हैं, मार्टिन के शब्दों में, "यीशु के पृथ्वी पर जीवन की विडंबना को उजागर करके, जिसमें दुख और न्याय के बीच एक दो-ताल का तालमेल होता है।" यदि कोई यह तय करता है कि यह पुनर्निर्माण भी काफी अटकलों पर आधारित है, तो भी कुछ तत्वों को मान्य के रूप में रखा जा सकता है।

अन्य विद्वान, जैसे एच. की, मरकुस की भविष्यसूचक पृष्ठभूमि पर जोर देते हैं। की और अन्य लोग इस तत्व को 66 ई.पू. के यहूदी विद्रोह से जोड़ते हैं, लेकिन सुसमाचार के उन मूल पाठकों के लिए [मरकुस 13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37) (यीशु का भविष्यसूचक प्रवचन) के महान महत्व की सराहना करने के लिए इस विशेष ऐतिहासिक संबंध के प्रति प्रतिबद्धता अनावश्यक है जो उत्पीड़न से गुजर रहे होंगे।

शायद सबसे संतोषजनक पुनर्निर्माण इस सुसमाचार को 60 के दशक के मध्य में नीरो के उत्पीड़न से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, मरकुस एकमात्र सुसमाचार है जो यह दर्ज करता है कि यीशु, जंगल में भेजे जाने के बाद, खुद को जंगली जानवरों के बीच पाया ([1:13](https://ref.ly/Mark1:13))। विलियम लेन के अनुसार यह विवरण, "उन लोगों के लिए विशेष महत्व से भरा हुआ था जिन्हें जंगली जानवरों की उपस्थिति में असहाय खड़े होने के लिए अखाड़े में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया था।" यह व्याख्या, हालांकि कठिनाइयों से मुक्त नहीं है, अधिकांश उपलब्ध आधार-सामग्री का हिसाब रखने का लाभ है। पहले, यह उस मजबूत परंपरा के साथ संगत है जो मरकुस के काम की उत्पत्ति को रोम से जोड़ती है। दूसरा, मरकुस उन लोगों से स्पष्ट रूप से बात करते हैं जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से यूहन्ना की कैद और कई अन्य विवरणों से परिचित कराते हैं। तीसरा, इससे संबंधित है मरकुस का शिष्यत्व पर जोर। मसीही जो उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, उन्हें मानकों को ढीला करने का प्रलोभन हुआ होगा ([4:17–19](https://ref.ly/Mark4:17-Mark4:19))। चौथा, इस सामान्य स्थिति को देखते हुए, हमारे प्रभु के भविष्यसूचक संदेश की महत्वपूर्णता पर संदेह करना कठिन है, जो अध्याय [13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37) में है, जिसका उद्देश्य अपने शिष्यों को उनके संघर्षों के बीच प्रोत्साहित करना है, उन्हें आने वाली महिमा की याद दिलाते हुए। अंततः, अन्यजाती मिशन के प्रति मरकुस की स्पष्ट चिंता मूर्तिपूजक रोम की आवश्यकताओं के साथ मेल खाती है। पीड़ित मसीही उस अविश्वासी समाज को भूलने का जोखिम नहीं उठा सकते जिसमें वे रहते हैं। इस विशेष जिम्मेदारी के प्रकाश में, मरकुस अपने पाठकों को आश्वस्त करते हैं कि जो कुछ भी रोमी सरदार ने पहचानना शुरू किया—निश्चित रूप से यीशु *ही* परमेश्वर के पुत्र हैं ([15:39](https://ref.ly/Mark15:39)).

विषयवस्तु

मरकुस की कथा का विकास दोहरे ढांचे के भीतर छह प्रमुख विभाजनों में प्रस्तुत किया जा सकता है:

परिचय ([1:1–13](https://ref.ly/Mark1:1-Mark1:13))

भाग I: लोकप्रियता और विरोध ([1:14–8:21](https://ref.ly/Mark1:14-Mark8:21))

1. यीशु का अधिकार और फरीसियों की शत्रुता ([1:14–3:6](https://ref.ly/Mark1:14-Mark3:6))

2. लोगों की प्रतिक्रिया ([3:7–6:6a](https://ref.ly/Mark3:7-Mark6:6))

3. शिष्यों की गलतफहमी ([6:6b–8:21](https://ref.ly/Mark6:6-Mark8:21))

भाग II: अंधकार और मृत्यु ([8:22–15:47](https://ref.ly/Mark8:22-Mark15:47))

4. मसीहा का मिशन और शिष्यों का अंधापन ([8:22–10:52](https://ref.ly/Mark8:22-Mark10:52))

5. अंतिम सेवकाई ([11:1–13:37](https://ref.ly/Mark11:1-Mark13:37))

6. दुखभोग कथा ([14:1–15:47](https://ref.ly/Mark14:1-Mark15:47))

समापन ([16:1–8](https://ref.ly/Mark16:1-Mark16:8))

हालांकि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि यह रूपरेखा लेखक की मूल योजना से पूरी तरह मेल खाती है (मरकुस ने शायद जानबूझकर विस्तृत रूपरेखा तैयार नहीं की होगी), छह भागों में विभाजन विषयवस्तु का व्याख्यात्मक सारांश प्रदान करने के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु है।

यीशु का अधिकार और फरीसियों की शत्रुता ([1:14–3:6](https://ref.ly/Mark1:14-Mark3:6))

परिचयात्मक भाग ([1:1–13](https://ref.ly/Mark1:1-Mark1:13)) के तुरंत बाद, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा के साथ-साथ यीशु के बपतिस्मा और प्रलोभन का वर्णन करता है, मरकुस कार्य के मुख्य भाग की शुरुआत एक सारांश कथन (पद [14–15](https://ref.ly/Mark1:14-Mark1:15)) के साथ करते हैं। इन दो पदों में वह सुझाव देते हैं कि यीशु की सार्वजनिक सेवा, जो परमेश्वर के राज्य की उद्घाटन की घड़ी की घोषणा से परिचित है, यूहन्ना की कारावास के कारण शुरू हुई। इसके बाद पहले शिष्यों का बुलाहट आता है (पद[16–20](https://ref.ly/Mark1:16-Mark1:20)) और फिर कहानियों का एक समूह के द्वारा (पद [21–38](https://ref.ly/Mark1:21-Mark1:38)), जिनमें सभी घटनाएं कफरनहूम में हुई थीं, जाहिर तौर पर 24 घंटे की अवधि के भीतर: आराधनालय में शिक्षा के बाद एक दुष्टात्माग्रसित की चंगाई; पतरस के सास की चंगाई; शाम को कई अन्य चंगाइयां; एकांत स्थान में प्रार्थना। यह कथन कि यीशु ने गलील प्रांत में अपनी सेवा का विस्तार किया (पद [39](https://ref.ly/Mark1:39)), एक कोढ़ी के इलाज की कहानी के बाद आता है (पद [40–45](https://ref.ly/Mark1:40-Mark1:45))। इसके बाद घटनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण समूह पाया जाता है ([2:1–3:6](https://ref.ly/Mark2:1-Mark3:6)), जिनमें से सभी यीशु के यहूदी अगुवों के साथ संघर्षों पर केंद्रित हैं: एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की चंगाई और क्षमा; लेवी की बुलाहट, जिसका रात्रिभोज (जिसमें यीशु और घृणित चुंगी लेनेवाले भी शामिल थे) कुछ विवादों का कारण बना, विशेष रूप से उपवास के मुद्दे पर; और सब्त के दिन उचित व्यवहार के बारे में दो महत्वपूर्ण कहानियाँ।

लोगों की प्रतिक्रिया ([3:7–6:6a](https://ref.ly/Mark3:7-Mark6:6))

मरकुस इस दूसरे भाग को उसी तरह खोलते हैं जैसे उन्होंने पहले को खोला था: एक सारांश वक्तव्य (झील के पास यीशु के द्वारा चंगाईयां—[3:7–12](https://ref.ly/Mark3:7-Mark3:12)) के बाद 12 प्रेरितों की आधिकारिक नियुक्ति (पद [13–19](https://ref.ly/Mark3:13-Mark3:19))। फिर एक भाग आता है जो यीशु के खिलाफ उनके अपने परिवार और शास्त्रियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है (पद [20–22](https://ref.ly/Mark3:20-Mark3:22)), जो शैतान, पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा, और उनके परिवार में सच्ची सदस्यता क्या है, इस पर प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है (पद [23–35](https://ref.ly/Mark3:23-Mark3:35))।अध्याय [4](https://ref.ly/Mark4:1-Mark4:41) का अधिकांश भाग यीशु के राज्य के दृष्टांतों के लिए समर्पित है—बीज बोने वाला, गुप्त रूप से बढ़ता हुआ बीज, सरसों का बीज—और इसमें उनकी शिक्षाओं की प्रकृति और उद्देश्य पर कथन शामिल हैं ([4:10–12, 21–25, 33–34](https://ref.ly/Mark4:10-Mark4:12))। शाम को यीशु और उनके शिष्य गलील सागर को पार करने के लिए निकले, जहाँ आगे तूफान को शांत किया गया (पद [35–41](https://ref.ly/Mark4:35-Mark4:41)), झील के दूसरी ओर गेरासेन दुष्टात्माग्रसित की चंगाई हुआ ([5:1–20](https://ref.ly/Mark5:1-Mark5:20)), और, कफरनहूम लौटने पर, एक लहू बहने वाली महिला की चंगाई और याईर की बेटी को जीवित करना (पद [21–43](https://ref.ly/Mark5:21-Mark5:43))। इस भाग का समापन यीशु की अपने गृहनगर नासरत की यात्रा और वहां उन्हें जो अस्वीकृति सहनी पड़ी ([6:1–6a](https://ref.ly/Mark6:1-Mark6:6))।

शिष्यों की गलतफहमी ([6:6b–8:21](https://ref.ly/INVALID))

तीसरा भाग दो प्रारंभिक पद्यांशों के साथ शुरू होता है: 12 का भेजा जाना ([6:6b-13](https://ref.ly/Mark6:6-Mark6:13)) और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु की कहानी (पद [14–29](https://ref.ly/Mark6:14-Mark6:29))। जब शिष्य लौटते हैं, यीशु विश्राम करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन भीड़ उनका पीछा करती है; फिर यीशु 5,000 लोगों को सिखाते और भोजन खिलाते हैं (पद [30–44](https://ref.ly/Mark6:30-Mark6:44)), और झील पार करने के बाद (पद [45–52](https://ref.ly/Mark6:45-Mark6:52), जिसमें यीशु का पानी पर चलना शामिल है), वह गनेसरत के आसपास कई चंगाईयां करते हैं (पद[53–56](https://ref.ly/Mark6:53-Mark6:56))। फिर हाथ धोने की रस्म के बारे में फरीसियों के साथ एक विवाद होता है ([7:1–8](https://ref.ly/Mark7:1-Mark7:8)), और यह घटना मानव परंपरा पर परमेश्वर के वचन के अधिकार की मसीह की पुष्टि (पद [9–13](https://ref.ly/Mark7:9-Mark7:13)) और सच्ची पवित्रता पर कुछ सामान्य निर्देशों की ओर की ओर ले जाती है (पद [14–23](https://ref.ly/Mark7:14-Mark7:23))।अगली कई कहानियाँ यीशु के गलील से प्रस्थान का वर्णन करती हैं, पहले सोर में, जहाँ एक अन्यजाती महिला की बेटी चंगी होती है (पद [24–30](https://ref.ly/Mark7:24-Mark7:30)), फिर दिकापुलिस में, जहाँ वह एक मूक-बधिर व्यक्ति को चंगा करते हैं (पद [31–37](https://ref.ly/Mark7:31-Mark7:37)) और चार हजार लोगों की भीड़ को भोजन कराते हैं ([8:1–10](https://ref.ly/Mark8:1-Mark8:10))। फरीसियों की चिन्ह की माँग (पद [11–12](https://ref.ly/Mark8:11-Mark8:12)) यीशु की फरीसियों के "खमीर" के खिलाफ चेतावनी की ओर ले जाती है, जिसे शिष्योंने (पद [13–21](https://ref.ly/Mark8:13-Mark8:21)) गलत समझा।

मसीहा का मिशन और शिष्यों का अंधापन ([8:22–10:52](https://ref.ly/Mark8:22-Mark10:52))

अभी भी गलील से दूर, लेकिन अब पास के नगर बैतसैदा में, यीशु एक अंधे आदमी को ठीक करते हैं ([8:22–26](https://ref.ly/Mark8:22-Mark8:26))। फिर वह अपने शिष्यों को उत्तर की ओर कैसरिया फिलिप्पी की ओर ले जाता है, जो पतरस के अंगीकार के लिए मंच तैयार करता है (पद [27–30](https://ref.ly/Mark8:27-Mark8:30))। शिष्यों द्वारा इस पहचान (जिनमें पतरस वास्तव में एक प्रतिनिधि हैं) के कारण यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन पतरस की भविष्यवाणी को स्वीकार करने से इनकार करने पर एक फटकार और शिष्यत्व पर निर्देश मिलता है (पद [31–38](https://ref.ly/Mark8:31-Mark8:38))। शिष्यों की मसीह की मृत्यु की आवश्यकता को न समझ पाने की विफलता रूपांतरण ([9:1–8](https://ref.ly/Mark9:1-Mark9:8)) की पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जो पतरस, यूहन्ना और याकूब को यह आश्वासन देती है कि परमेश्वर का राज्य वास्तव में आएगा (टिप्पणी पद [1](https://ref.ly/Mark9:1)); इसके अलावा, पिता स्वयं उन्हें यीशु की भविष्यवाणी पर विश्वास करने का आदेश देते हैं (पद [7](https://ref.ly/Mark9:7))। पुनरुत्थान और एलिय्याह के आगमन के बारे में कुछ शब्दों के बाद (पद [9–13](https://ref.ly/Mark9:9-Mark9:13)), मरकुस एक दुष्टात्मा से पीड़ित लड़के की चंगाई का वर्णन करते हैं (पद[14–29](https://ref.ly/Mark9:14-Mark9:29))। गलील में वापस, यीशु की मृत्यु की दूसरी भविष्यवाणी (पद [30–32](https://ref.ly/Mark9:30-Mark9:32)) के बाद, दुख की बात है, शिष्यों के बीच यह तुच्छ चर्चा होती है कि कौन सबसे बड़ा है (पद [33–37](https://ref.ly/Mark9:33-Mark9:37))। उचित रूप से, शिष्यत्व के संबंध में कुछ और निर्देश मिलते हैं (पद [38–50](https://ref.ly/Mark9:38-Mark9:50))। मरकुस आगे लिखते हैं कि यीशु ने आखिरी बार गलील छोड़ दिया और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान, यीशु ने तलाक और बच्चों के आत्मिक विशेषाधिकारों पर शिक्षाएं दीं ([10:1–16](https://ref.ly/Mark10:1-Mark10:16)), फिर धनी युवा शासक से मिले (पद [17–22](https://ref.ly/Mark10:17-Mark10:22)), एक घटना जो शिष्यत्व पर आगे के शब्दों की ओर ले जाती है (पद [23–31](https://ref.ly/Mark10:23-Mark10:31))। यीशु की मृत्यु की तीसरी भविष्यवाणी (पद [32–34](https://ref.ly/Mark10:32-Mark10:34)) के बाद फिर से शिष्यों के स्वार्थी व्यवहार का पालन किया गया, इस मामले में याकूब और यूहन्ना से एक महत्वाकांक्षी अनुरोध (पद [35–40](https://ref.ly/Mark10:35-Mark10:40))। इस घटना से शेष शिष्यों में आक्रोश उत्पन्न होता है, जिससे उनके गुरु द्वारा एक और फटकार की आवश्यकता होती है, जो स्वयं सेवा करने और मरने के लिए आए थे (पद [41–45](https://ref.ly/Mark10:41-Mark10:45))। इस कहानी में यरीहो के अंधे व्यक्ति, बरतिमाई के चंगाई के विवरण के साथ यह भाग उसी तरह समाप्त होता है जैसे यह शुरू हुआ था (पद [46–52](https://ref.ly/Mark10:46-Mark10:52))।

अंतिम सेवकाई ([11:1–13:37](https://ref.ly/Mark11:1-Mark13:37))

यह भाग स्वाभाविक रूप से तीन संतुलित उपखंडों में विभाजित होता प्रतीत होता है। पहला ([11:1–26](https://ref.ly/Mark11:1-Mark11:26)) तीन घटनाओं को शामिल करता है: विजयी प्रवेश, अंजीर के पेड़ का मुरझाना, और मंदिर का शुद्धिकरण। दूसरा उपखंड ([11:27–12:44](https://ref.ly/Mark11:27-Mark12:44)) विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ यीशु की यहूदी अगुवों के साथ अंतिम विवाद श्रृंखला पाई जाती है। विषयों में यीशु के अधिकार का स्रोत ([11:27–33](https://ref.ly/Mark11:27-Mark11:33)), दुष्ट किसानों का दृष्टांत ([12:1–12](https://ref.ly/Mark12:1-Mark12:12)), कैसर के कर की वैधता (पद [13–17](https://ref.ly/Mark12:13-Mark12:17)), सदूकीयों का पुनरुत्थान का इनकार (पद [18–27](https://ref.ly/Mark12:18-Mark12:27)), मुख्य आज्ञा (पद [28–34](https://ref.ly/Mark12:28-Mark12:34)), और दाऊद के पुत्र के बारे में प्रश्न (पद [35–37](https://ref.ly/Mark12:35-Mark12:37)) शामिल हैं। इस उपखंड का अंत शास्त्रियों के खिलाफ चेतावनी और विधवा के दान की कहानी के साथ होता है (पद [38–44](https://ref.ly/Mark12:38-Mark12:44))। तीसरा उपखंड (अध्याय [13](https://ref.ly/Mark13:1-Mark13:37)) पूरी तरह से जैतून पहाड़ प्रवचन को समर्पित है, जिसमें विनाश, आपदाओं, उत्पीड़न, धोखेबाजों और अंतिम न्याय की भविष्यवाणियाँ हैं। सतर्क रहने की विभिन्न सलाह के साथ प्रवचन समाप्त होता है।

दुखभोग कथा ([14:1–15:47](https://ref.ly/Mark14:1-Mark15:47))

यह अंतिम भाग, जो याजकों के साजिश की विवरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है ([14:1–2](https://ref.ly/Mark14:1-Mark14:2)), दो उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला यीशु के मुकदमे से पहले की घटनाओं को बताता है (पद [3–52](https://ref.ly/Mark14:3-Mark14:52))। इनमें यीशु का अभिषेक (पद [3–9](https://ref.ly/Mark14:3-Mark14:9)), यहूदा का विश्वासघात (पद [10–11](https://ref.ly/Mark14:10-Mark14:11)), अंतिम भोज से संबंधित घटनाएँ (पद [12–31](https://ref.ly/Mark14:12-Mark14:31)), गतसमनी का दृश्य (पद [32–42](https://ref.ly/Mark14:32-Mark14:42)), और गिरफ्तारी (पद [43–52](https://ref.ly/Mark14:43-Mark14:52)) शामिल हैं। दूसरे उपखंड में यीशु का यहूदियों के समक्ष मुकदमा (पद [53–65](https://ref.ly/Mark14:53-Mark14:65)), पतरस के इनकार (पद [66–72](https://ref.ly/Mark14:66-Mark14:72)), पीलातुस के समक्ष मुकदमा ([15:1–15](https://ref.ly/Mark15:1-Mark15:15)), क्रूस पर चढ़ाया जाना (पद [16–41](https://ref.ly/Mark15:16-Mark15:41)), और दफनाना (पद [42–47](https://ref.ly/Mark15:42-Mark15:47)) शामिल हैं।

सुसमाचार कुछ रहस्यमय तरीके से समाप्त होता है, लेकिन कम विजयी नहीं, इस खबर के साथ कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं ([16:1–8](https://ref.ly/Mark16:1-Mark16:8))। सबसे पुराने जीवित यूनानी पांडुलिपियों, जिन्हें आमतौर पर सबसे विश्वसनीय माना जाता है, पद [8](https://ref.ly/Mark16:8) पर अंत होता है; हालांकि, अधिकांश पांडुलिपियों में अतिरिक्त 12 वचन शामिल हैं जो यीशु के अपने शिष्यों को दिखाई देने का विवरण देते हैं।

यह भी देखें यीशु मसीह की, जीवन और शिक्षाएं; मरकुस, यूहन्ना; मत्ती का, सुसमाचार; लुका का, सुसमाचार; सहदर्शी सुसमाचार.

मरकुस, यूहन्ना

बरनबास के चचेरे भाई; पौलुस और पतरस दोनों के साथी; दूसरे सुसमाचार के लेखक।

यरूशलेम में एक यहूदी परिवार के सदस्य, जो यीशु मसीह के प्रारंभिक विश्वासियों में से थे, यूहन्ना मरकुस का एक यहूदी और एक रोमी नाम था। रोमी नाम मरकुस शायद रोमी नागरिकता का प्रतीक था, जैसा कि पौलुस के मामले में था, या इसे तब अपनाया गया था जब वह अन्ताकिया में अन्यजाति कलीसिया की सेवा करने के लिए यरूशलेम से निकले थे ([प्रेरि 12:25](https://ref.ly/Acts12:25))। जब प्रभु के एक स्वर्गदूत ने पतरस को बन्दीगृह से मुक्त किया, तो प्रेरित सीधे "मरियम के घर गए, जो यूहन्ना की माता थीं, जिनका दूसरा नाम मरकुस था" (वचन [12](https://ref.ly/Acts12:12))। यह घर, जिसमें एक बाहरी द्वार होने का वर्णन किया गया है, जो कई विश्वासियों के एकत्र होने के लिए पर्याप्त आकार का था और जिसकी सेवा रूदे नामक एक दासी द्वारा की जाती थी (वचन [12–13](https://ref.ly/Acts12:12-Acts12:13)), स्पष्ट रूप से यह एक धनी परिवार का निवास था। इस घटना के समय तक (लगभग 44 ई.) मरकुस शायद पहले ही पतरस के व्यक्तिगत प्रभाव के माध्यम से परिवर्तित हो चुके थे ([1 पत 5:13](https://ref.ly/1Pet5:13))। यह तथ्य है कि उन्हें बरनबास और शाऊल (पौलुस) के साथ अन्ताकिया जाने के लिए चुना गया था, यह दर्शाता है कि मरकुस को यरूशलेम में कलीसिया द्वारा उच्च सम्मान दिया गया था ([प्रेरि 12:25](https://ref.ly/Acts12:25))।

यूहन्ना मरकुस बरनबास और शाऊल के साथ उनके सुसमाचार प्रचार अभियान में उनकी सहायता करने के लिए गए थें ([प्रेरि 13:5](https://ref.ly/Acts13:5))। हालांकि, वह जल्द ही प्रेरितों को छोड़कर यरूशलेम लौट गए (वचन [13](https://ref.ly/Acts13:13))। पवित्रशास्त्र इस परित्याग का कारण नहीं बताता है। शायद यात्रा की कठोरता और कठिनाइयों ने युवक को अभिभूत कर दिया। एक अन्य सम्भावित व्याख्या यह थी कि पाफुस में, यात्रा के कुछ ही समय बाद, पौलुस ने अगुवे और प्रवक्ता के रूप में आगे कदम रखा (वचन [13](https://ref.ly/Acts13:13))। इसके बाद, प्रेरितों के काम ([15:12, 25](https://ref.ly/Acts15:12,Acts15:25) स्वाभाविक अपवाद के साथ) में बरनबास और पौलुस के बजाय पौलुस और बरनबास की बात की गई है। शायद मरकुस को यह देखकर बुरा लगा कि उनके रिश्तेदार बरनबास, जो विश्वास में पौलुस से पहले थे ([4:36–37](https://ref.ly/Acts4:36-Acts4:37)) और जिन्होंने उन्हें प्रेरितों की संगति में शामिल किया था ([9:27](https://ref.ly/Acts9:27)), सुसमाचार के कार्य में दूसरे स्थान पर आ गए। लेकिन मरकुस की वापसी का एक गहरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। पौलुस की तरह, मरकुस भी "इब्रानियों में से एक इब्रानी" थे ([फिलि 3:5](https://ref.ly/Phil3:5))। इस कारण से, मरकुस ने पौलुस के केवल विश्वास के आधार पर बिना यहूदी व्यवस्था का पालन किए हुए अन्यजातियों को उद्धार का प्रस्ताव देने पर आपत्ति जताई होगी। यह उल्लेखनीय है कि सुसमाचार यात्रा ([प्रेरि 13:5](https://ref.ly/Acts13:5)) पर मरकुस की उपस्थिति और पंफूलिया के पिरगा में उनके प्रस्थान (वचन [13](https://ref.ly/Acts13:13)) को दर्ज करते समय बाइबल केवल इब्रानी नाम यूहन्ना का उपयोग करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यूहन्ना मरकुस, अपने पूर्व सेवा स्थल, अन्यजातियों की कलीसिया अंताकिया में नहीं लौटे, बल्कि यरूशलेम की यहूदी कलीसिया में लौटे (वचन [13](https://ref.ly/Acts13:13))। लूका का इतिहास दर्ज करता है कि “[पौलुस और बरनबास के बीच] असहमति इतनी तीव्र हो गई कि वे एक-दूसरे से अलग हो गए” ([प्रेरि 15:39](https://ref.ly/Acts15:39))। पौलुस के लिए सबसे अधिक भावनाएँ उस प्रश्न से जागृत होती थीं जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर था, और बरनबास ने इस बिन्दु पर अपनी कमजोरी प्रदर्शित की थी ([गला 2:13](https://ref.ly/Gal2:13))। इसलिए, यह उनके अलगाव का कारण हो सकता है: बरनबास और मरकुस साइप्रस के लिए, और पौलुस और सीलास एशिया के उपद्वीप में नई कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए ([प्रेरि 15:39–41](https://ref.ly/Acts15:39-Acts15:41))।

लगभग 11 वर्षों के बीतने के बाद, मरकुस फिर से बाइबल के अभिलेख में दिखाई देते हैं। [कुलुस्सियों 4:10](https://ref.ly/Col4:10) और [फिलेमोन 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24) में, वह रोम में “वृद्ध पौलुस” के साथ है, जो वहाँ “यीशु मसीह के कैदी” के रूप में हैं ([फिले 1:19](https://ref.ly/Phlm1:19))। उनके बीच का विभाजन अब ठीक हो चुका था, यहाँ तक कि पौलुस कहते हैं कि मरकुस और “खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे सहकर्मी हैं” ([कुलु 4:11](https://ref.ly/Col4:11))। पौलुस अपनी अन्तिम पत्री में मरकुस को अपना अन्तिम सम्मान देते हैं। वह तीमुथियुस से कहते हैं, “मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। केवल लूका मेरे साथ है मरकुस को लेकर चला आ; क्योंकि सेवा के लिये वह मेरे बहुत काम का है” ([2 तीमु 4:9, 11](https://ref.ly/2Tim4:9,2Tim4:11))। यद्यपि सभी ने पौलुस को कैसर नीरो के सामने उनके मुकदमे में छोड़ दिया था (वचन [16](https://ref.ly/2Tim4:16)), मरकुस, जिन्होंने अपनी युवावस्था में भी प्रेरित को छोड़ दिया था, तीमुथियुस के साथ प्रिय पौलुस के पास आने का प्रयास करते हुए, इफिसुस से रोम तक यात्रा की।

[1 पतरस 5:13](https://ref.ly/1Pet5:13) के अनुसार, प्रेरित पतरस ने मरकुस का अभिवादन बाबेल (जिसका अर्थ रोम था) में कलीसिया के अभिवादन के साथ भेजा, जो यह दर्शाता है कि मरकुस का "खतने के प्रेरित" पतरस के साथ निकट सम्बन्ध था ([गला 2:9](https://ref.ly/Gal2:9))। मरकुस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय अतिरिक्त-बाइबल परम्परा यह है कि वह पतरस के निकट सहयोगी थे। प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने कहा कि इस सम्बन्ध ने मरकुस के सुसमाचार को जन्म दिया। मरकुस ने पतरस की यीशु के बारे में शिक्षाओं को ध्यान में रखकर उन्हें अपने सुसमाचार में प्रस्तुत किया, जिसे शायद रोम में 60 और 68 ई. के बीच लिखा गया था।

मरला

[यहोशू 19:11 में](https://ref.ly/Josh19:11) जबूलून की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक स्थान। *देखें* मरेल।

मरहम

विभिन्न तैयारियाँ, आमतौर पर तेल आधारित मसालेदार प्रकृति की होती हैं। फिलिस्तीन में, जैतून का तेल मलहम का मुख्य आधार था और इसे स्वयं मलहम माना जाता था। पुराना नियम "तेल" और "मलहम" के बीच अन्तर नहीं करता है। मिस्र और मेसोपोटामिया में, कई वनस्पति तेल और पशु चरबी मलहम का आधार बनते थे। वनस्पति तेलों में, कुछ महत्वपूर्ण तेलों में अरंडी का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, मूली का तेल, कोलोसिंथ का तेल, और विभिन्न बादाम आदि से प्राप्त तेल शामिल हैं।

प्राचीन काल में मलहमों ने एक महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। पश्चिम एशिया की गर्म और शुष्क जलवायु में, मलहम सुरक्षा का एक उपाय प्रदान करते थे। व्यापक औषधीय उपयोग, सुखदायक गुण, और दुर्गन्ध को छिपाने में प्रभावशीलता ने मलहमों के उपयोग को सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक आवश्यकता बना दिया। पुराने नियम औषधि विक्रेताओं या इत्र बनाने वालों ([1 शमू 8:13](https://ref.ly/1Sam8:13); [2 इति 16:14](https://ref.ly/2Chr16:14)) का उल्लेख करता है, एसे कारीगर जो अपने समाज में संगठित थे ([नहे 3:8](https://ref.ly/Neh3:8))।

सामान्यतः, मलहम सुगंधित पदार्थों को तेल में उबालकर बनाए जाते थे (पुष्टि करें [अय्यू 41:31](https://ref.ly/Job41:31))। सुगंधित मलहम कुछ कच्चे माल और विशेष रूप से तैयार तेल का मिश्रण थे। पुराने नियम में, “सुगंधित" ([श्रे.गी. 1:3](https://ref.ly/Song1:3)) या “अनमोल” ([सभो 7:1](https://ref.ly/Eccl7:1)) जैसे योग्य शब्द सुगंधित तेलों को दर्शाते हैं। मलहम को कई तरह के बर्तनों में रखा जा सकता था, लेकिन संगमरमर से बने कुप्पी को प्राथमिकता दी जाती थी। संगमरमर के बर्तन में वह महंगा मलहम रखा गया था जिससे मरियम ने बैतनिय्याह में यीशु का अभिषेक किया था ([मर 14:3](https://ref.ly/Mark14:3))।

मलहम के कई उपयोग थे। खास तौर पर शेम के वंशज के बीच, मलहम ने महत्वपूर्ण सम्बन्ध बनाए। हारून, उसके बेटे, तम्बू और उसके सामान सभी को पवित्र अभिषेक तेल से पवित्र किया गया था। इस मिश्रण में लोबान, दालचीनी, सुगन्धित अगर और तज को जैतून के तेल के साथ मिलाया गया था ([निर्ग 30:23–25](https://ref.ly/Exod30:23-Exod30:25))। राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक किया जाता था, लेकिन पवित्र अभिषेक तेल मिश्रण से नहीं।

एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, सुगंधित मलहम अप्रिय दुर्गंधों को नियंत्रित करते थे। शरीर पर ([2 शमू 12:20](https://ref.ly/2Sam12:20)), कपड़ों पर ([भज 45:8](https://ref.ly/Ps45:8)), या व्यक्तिगत वस्तुओं पर ([नीति 7:17](https://ref.ly/Prov7:17)) पर इसका प्रयोग किया जाता था। महिलाएं त्वचा को साफ करने और अपनी त्वचा के आकर्षण को बढ़ाने के लिए मलहम का उपयोग करती थीं ([एस्त 2:12](https://ref.ly/Esth2:12))। कुछ मलहमों की खुशबू विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करती थी ([श्रे.गी. 4:10](https://ref.ly/Song4:10))। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्रेष्ठगीत में सुगंधित मलहमों के कई संदर्भ हैं।

मेहमानों को तरोताजा और आराम पहुँचाने के लिए मलहम का इस्तेमाल प्राचीन पश्चिम एशिया में आतिथ्य का प्रतीक था। मिस्र के लोग मेहमानों के सिर पर मलहम की शंकु रखते थे और शरीर पर टपकने देते थे (पुष्टि करें [भज 133:2](https://ref.ly/Ps133:2))। सम्मान और आदर के संकेत के रूप में, मेहमान के सिर पर तेल लगाया जाता था। यीशु ने एक फरीसी को डांटा जिसने आतिथ्य के इस पारम्परिक चिह्न की उपेक्षा की ([लूका 7:37–40](https://ref.ly/Luke7:37-Luke7:40))। मरियम ने जटामांसी की एक महंगी कुप्पी से यीशु का अभिषेक किया, जो भारत की एक सुगंधित जड़ी-बूटी की जड़ों से प्राप्त एक सुगंधित तेल है ([मर 14:3](https://ref.ly/Mark14:3))।

गाड़े जाने की प्रक्रिया में मलहम का इस्तेमाल किया जाता था। नए नियम में शव को धोया जाता था ([प्रेरि 9:37](https://ref.ly/Acts9:37)) और मलहम से अभिषेक किया जाता था ([मर 16:1](https://ref.ly/Mark16:1))। शव को मसालों और मलहमों के साथ सन के कपड़ों में लपेटा जाता था ([लूका 23:56](https://ref.ly/Luke23:56); [यूह 19:40](https://ref.ly/John19:40))। यहूदी और रोमी दोनों ही गाड़ने के लिए जटामांसी तेल का इस्तेमाल करते थे। यीशु के गाड़ने में लोबान और एलोवेरा का मिश्रण इस्तेमाल किया गया था।

मरहम का औषधीय उपयोग अक्सर होता था। घावों पर तेल लगाया जाता था ([लूका 10:34](https://ref.ly/Luke10:34))। मलहम (संभवतः एक सुगंधित गोंद) के औषधीय उपयोग प्रसिद्ध थे और यह गिलाद से जुड़ा हुआ है ([यिर्म 8:22](https://ref.ly/Jer8:22))। मलहम फिलिस्तीन से निर्यात की जाने वाली वस्तु थी ([उत्प 37:25](https://ref.ly/Gen37:25); [यहेज 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17))। बाइबल में लौदीकिया शहर द्वारा उत्पादित और निर्यात किए जाने वाले एक प्रसिद्ध नेत्र मरहम का उल्लेख किया गया है ([प्रक 3:18](https://ref.ly/Rev3:18))। रोमी काल में व्यापारियों के लिए मरहम एक महत्वपूर्ण वस्तु थी ([18:13](https://ref.ly/Rev18:13))।

तेल से अभिषेक करना खुशी और आनन्द से जुड़ा हुआ है ([भज 45:7](https://ref.ly/Ps45:7); [यशा 61:3](https://ref.ly/Isa61:3))। इसलिए, शोक के समय में अभिषेक करने से बचना चाहिए ([2 शमू 14:2](https://ref.ly/2Sam14:2))। अभिषेक के लिए तेल की कमी को न्याय के रूप में देखा जाता था ([मीक 6:15](https://ref.ly/Mic6:15))। ढालों को लचीला बनाने के लिए और संभवतः प्रक्षेपास्त्रों को मोड़ने में सहायता के लिए तेल से अभिषेक किया जाता था ([2](https://ref.ly/2Sam1:21) [शमू](https://ref.ly/2Sam14:2) [1:21](https://ref.ly/2Sam1:21))।

यह भी देखें चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास; तेल; पौधे (जैतून, जैतून का पेड़)।

मरात

मरात

यहूदा की विरासत के नगरों में से एक, जो पहाड़ी देश में स्थित है ([यहो 15:59](https://ref.ly/Josh15:59)), यह स्थान शायद आज के बेत उम्मार के सामान हो सकता है, जो हेब्रोन के उत्तर में सात मील (11.3 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। यह सम्भवतः मारोत के समान हो सकता है, जिसका उल्लेख [मीका 1:12](https://ref.ly/Mic1:12) में किया गया है।

मरातैम

मरातैम

नाम जो यिर्मयाह ने परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में बाबेल के लिए उपयोग किया था ([यिर्म 50:21](https://ref.ly/Jer50:21))। हालांकि इसका अर्थ "दोहरा बलवा" या "दोगुना विद्रोही" है, यह शब्द बाबुल के दक्षिणी भाग *मर्रातु* के नाम पर एक शब्द-खेल (शब्द-प्रयोग) है। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं, “उस देश पर चढ़ाई कर, हे दोगुना विद्रोही ... और उसका पूर्ण रूप से सत्यानाश कर!”

मरायाह

मरायाह

बँधुआई के पश्चात यरूशलेम में योयाकीम के याजकत्व के समय में सरायाह के याजकीय कुल का प्रधान ([नहे 12:12](https://ref.ly/Neh12:12))।

मरायोत

1. एक लेवी, जो हारून से छ: से सात पीढ़ी बाद हुआ ([1 इति 6:6–7](https://ref.ly/1Chr6:6-1Chr6:7); [एज्रा 7:3](https://ref.ly/Ezra7:3))।

2. अहीतूब का पुत्र और सादोक का पिता ([1 इति 9:11](https://ref.ly/1Chr9:11); [नहे 11:11](https://ref.ly/Neh11:11)); सम्भवतः #1 व्यक्ति के समान यद्यपि वंशावली में कुछ भिन्नताएँ हैं।

3. याजकीय घर जिसका मुखिया योयाकीम के दिनों में हेलकै था, निर्वासन के बाद के यरूशलेम में ([नहे 12:15](https://ref.ly/Neh12:15))। इसका पूर्वज मरेमोत के रूप में उल्लेखित है (पद [3](https://ref.ly/Neh12:3))। कुछ लोग [नहेम्याह 12:15](https://ref.ly/Neh12:15) को एक लिपिकीय त्रुटि मानते हैं और [3](https://ref.ly/Neh12:3) और [15](https://ref.ly/Neh12:15) के पदों में दिए गए नामों को एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं।

मरारी, मरारी के वंशज

मरारी, मरारी के वंशज

इब्रानी शब्द का लिप्यंतरण जिसका अर्थ है “कड़वा,” “कड़वा पेय,” या “कड़वा होना।” इसका अरबी और अक्कादी में एक ही अर्थ है, लेकिन उगारिटिक में इसका अर्थ “मजबूत करना, आशीर्वाद देना" है। परंपरागत रूप से, इस शब्द को इब्रानी भाषा से लिया गया माना जाता है और इस प्रकार इसका अर्थ "पित्त" या "कड़वाहट" होता है। लेकिन उगारिटिक मूल जिसका अर्थ "मजबूत करना, आशीष देना" इब्रानी विचार से परे नहीं है। जब इसे किसी व्यक्ति के नाम के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसे "शक्ति" या "आशीष" के अर्थ में समझा जाना चाहिए। इस तरह की समझ कई बाइबल सन्दर्भो में पसंद की जा सकती है। मरारी के मामले में, जो लेवी के तीसरे पुत्र हैं, यह समझ उनकी और उनके परिवार की महत्ता को दर्शाने में अधिक उपयुक्त है। सबसे छोटे पुत्र का नाम "पित्त" या "कड़वाहट" का अर्थ होना और फिर उनकी सेवा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त करना असंगत है।

बाइबल में लेवी के पुत्र मरारी का कई बार उल्लेख किया गया है। वह लेवी के तीन पुत्रों में सबसे छोटे थे ([उत्प 46:11](https://ref.ly/Gen46:11); [निर्ग 6:16–19](https://ref.ly/Exod6:16-Exod6:19); [गिन 3:17–20, 33](https://ref.ly/Num3:17-Num3:20,Num3:33); [1 इति 6:1](https://ref.ly/1Chr6:1))। वह दो पुत्र, महली और मूशी के पिता थे ([निर्ग 6:19](https://ref.ly/Exod6:19); [गिन 3:20](https://ref.ly/Num3:20)), जिन पर तम्बू के तख्ते, बेंड़े, खम्भे, कुर्सियाँ, और सारा सामान ले जाने की जिम्मेदारी थी ([गिन 3:36–37](https://ref.ly/Num3:36-Num3:37); [4:31–33](https://ref.ly/Num4:31-Num4:33); [7:8](https://ref.ly/Num7:8); [10:17](https://ref.ly/Num10:17); [यहो 21:7, 34, 40](https://ref.ly/Josh21:7,Josh21:34,Josh21:40))। उनके वंशजों को मरारियों के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पुस्तकों में मरारी के परिवार का कई बार उल्लेख मिलता है, जो इनके महत्व को दर्शाता है ([1 इति 6](https://ref.ly/1Chr6:1-1Chr6:81); [9](https://ref.ly/1Chr9:1-1Chr9:44); [15](https://ref.ly/1Chr15:1-1Chr15:29); [23](https://ref.ly/1Chr23:1-1Chr23:32); [26](https://ref.ly/1Chr26:1-1Chr26:32); [2 इति 29](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr29:36); [34](https://ref.ly/2Chr34:1-2Chr34:33))।

यह भी देखें याजक और लेवी; लेवी का गोत्र ।

मरियम

पहली सदी के यहूदियों में लोकप्रिय स्त्री नाम, जिसे नए नियम में छ: (या सात) स्त्रियों द्वारा धारण किया गया था।

1. मरियम, यीशु की माता। मत्ती और लूका की प्रारंभिक कहानियोंके अनुसार, मरियम एक युवा यहूदी कुँवारी थी, संभवतः यहूदा के गोत्र से थी, जो अपनी मंगनी के दौरान यूसुफ (जो दाऊद के वंश से यहूदा के गोत्र का था) के साथ गर्भवती पाई गई थी। यह पवित्र आत्मा के प्रति उसकी समर्पण के कारण था ([मत्ती 1:18–25](https://ref.ly/Matt1:18-Matt1:25); [लूका 1:26–38](https://ref.ly/Luke1:26-Luke1:38))। इस जोड़े ने विवाह किया और पहले गलील के नासरत में रहे, फिर जनगणना के लिए बैतलहम (यूसुफ का गृहनगर) गए, जहां यीशु का जन्म हुआ ([मत्ती 2:1](https://ref.ly/Matt2:1); [लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5); [2:4–5](https://ref.ly/Luke2:4-Luke2:5))। मत्ती हमें सूचित करते हैं कि जन्म के तुरंत बाद परिवार को हेरोदेस से बचने के लिए मिस्र भागना पड़ा ([मत्ती 2:13–14](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:14))। बाद में, परिवार फिर से नासरत में रहने लगा ([मत्ती 2:23](https://ref.ly/Matt2:23); [लूका 2:39](https://ref.ly/Luke2:39))।

हमारे पास मरियम के बारे में अन्य जानकारी बहुत कम है। वह निश्चित रूप से एक चिंतित माता थी (जैसा कि [लूका 2:48](https://ref.ly/Luke2:48) में यीशु को डांटने से पता चलता है), और बाद में उसने यीशु की क्षमता का उच्च मूल्यांकन किया (जैसा कि काना के विवाह में, [यूहन्ना 2:1–4](https://ref.ly/John2:1-John2:4) में)। उसकी देखभाल के लिए कई अन्य बेटे और बेटियाँ थे। वह क्रूस के नीचे दिखाई दी, जहाँ यीशु ने "प्रिय चेले" से उसके दुःख में उसकी देखभाल करने के लिए कहा ([यूह 19:25–27](https://ref.ly/John19:25-John19:27))। पुनरुत्थान के बाद वह और यीशु के भाई उन चेलों में शामिल थे जिन्होंने पिन्तेकुस्त पर आत्मा का उंडेलना अनुभव किया ([प्रेरितों के काम 1:14](https://ref.ly/Acts1:14))। उसका आगे कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मरियम का स्तुति गीत, "मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है" ([लूका 1:46–55](https://ref.ly/Luke1:46-Luke1:55)) उसकी उत्कृष्ट विनम्रता और परमेश्वर की इच्छा में विश्वास को दर्शाता है। वह वास्तव में "स्त्रियों में धन्य है" (वचन [42](https://ref.ly/Luke1:42))।

2. मरियम, याकूब और यूसुफ की माता। यह स्त्री कई नामों से जानी जाती है, लेकिन हर विवरण में वह यीशु की विश्वासयोग्य स्त्री चेलों में से एक के रूप में दिखाई देती है, जो क्रूस के पास खड़ी होती है और खाली कब्र की गवाह बनती है। मत्ती उसे "याकूब और यूसुफ की माता मरियम" या सिर्फ "दूसरी मरियम" ([27:56, 61](https://ref.ly/Matt27:56); [28:1](https://ref.ly/Matt28:1)) कहते हैं; मरकुस ने उसे "छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम," "योसेस की माता मरियम," या "याकूब की माता मरियम" **(**[15:40, 47](https://ref.ly/Mark15:40); [16:1](https://ref.ly/Mark16:1)) कहते हैं; यूहन्ना के सुसमाचार में, वह "क्लोपास की पत्नी मरियम" ([19:25](https://ref.ly/John19:25)) है, हालांकि वह संभवतः एक अलग मरियम हो सकती है। परंपरा के अनुसार, यह मरियम यीशु की चाची थीं, क्योंकि क्लोपास यूसुफ के भाई थे (यूसिबियस की कलीसियाई इतिहास 3.11)।

3. मरियम मगदलीनी। हमें इस स्त्री के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि उसका नाम यह दर्शाता है कि वह गलील के मगदला से थी। गलील में कहीं उसने यीशु से मुलाकात की, जिन्होंने उससे सात दुष्टात्माओं को निकाला। फिर वह चेलों के समूह में शामिल हो गई और यीशु का अनुसरण किया जहां भी वह गए ([लूका 8:2](https://ref.ly/Luke8:2)), और अंत में यरूशलेम में क्रूस के नीचे पहुंची जब सभी पुरुष चेले भाग गए थे ([मरकुस 15:40](https://ref.ly/Mark15:40); [यूहन्ना 19:25](https://ref.ly/John19:25))। उसने यीशु के दफन को देखा ([मर 15:47](https://ref.ly/Mark15:47)) और पुनरुत्थान से संबंधित घटनाओं की गवाही दी। [मत्ती 28:1](https://ref.ly/Matt28:1), [मरकुस 16:1](https://ref.ly/Mark16:1), और [लूका 24:10](https://ref.ly/Luke24:10) उसे उन अन्य स्त्रियों के साथ समूहित करते हैं जो कब्र पर गई थीं। यूहन्ना कहते हैं कि वह इन स्त्रियों में से पहली थी जिसने खाली कब्र की खोज की, पहली जिसने चेलों को सूचना दी, और पहली जिसने जी उठे मसीह को देखा जब वह कब्र के पास रुकी रही जबकि बाकी सभी जा चुके थे ([यूहन्ना 20:1–2, 11–18](https://ref.ly/John20:1-John20:2))। हालाँकि, इस विश्वासयोग्य शिष्या को अपने प्रभु को छूने की अनुमति नहीं थी (वचन [17](https://ref.ly/John20:17))।

4. बैतनिय्याह की मरियम। यह यहूदी मरियम मार्था और लाज़र की बहन थी। हम उसके बारे में तीन तथ्य जानते हैं। पहले, वह यीशु की इतनी समर्पित अनुयायी थी कि उसने उसकी बात सुनने के लिए अपने घरेलू कर्तव्यों की उपेक्षा की ([लूका 10:38–42](https://ref.ly/Luke10:38-Luke10:42); यीशु ने इसे मंजूरी दी)।दूसरा, जब यीशु उसके भाई को मृत्यु से पहले चंगा करने नहीं आए, तो वह स्पष्ट रूप से नाराज थी ([यूहन्ना 11:20, 28–33](https://ref.ly/John11:20))। अंत में, यीशु की मृत्यु से पहले, उसने बैतनिय्याह में अपने घर पर भोज के दौरान उसे महंगे इत्र से अभिषेक किया ([मत्ती 26:6–13](https://ref.ly/Matt26:6-Matt26:13); [मरकुस 14:3–9](https://ref.ly/Mark14:3-Mark14:9); [यूहन्ना 12:1–8](https://ref.ly/John12:1-John12:8))।

5. मरियम, यूहन्ना मरकुस की माता। यह स्त्री पवित्रशास्त्र में केवल एक बार दिखाई देती है ([प्रेरितों के काम 12:12](https://ref.ly/Acts12:12))। उसका घर सताए हुए कलीसिया का मिलन स्थल था। चूंकि यह जाहिर तौर पर बड़ा था और उसके पास नौकर थे, वह एक धनी स्त्री थी, शायद एक विधवा (क्योंकि किसी पति का उल्लेख नहीं है)। उसके घर में कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना की, और पतरस बन्दीगृह से रिहा होने के बाद वहां आया। पौलुस और शायद पतरस के साथ उनका पुत्र यूहन्ना मरकुस भी था।

6. रोम की मरियम। [रोमियों 16:6](https://ref.ly/Rom16:6) में पौलुस रोम में एक स्त्री का अभिवादन करता है जिसका नाम केवल "मरियम, जिसने तुम्हारे लिये बहुत परिश्रम किया" है। किसी समय वह यूनान या आसिया माइनर में रही होगी, शायद अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ रोम से निष्कासित होने के कारण ([प्रेरितों के काम 18:2](https://ref.ly/Acts18:2); सी 49 ई.)। वहां रहते हुए उसने पौलुस से मुलाकात की थी, शायद उनके द्वारा उसका मन परिवर्तित हुआ था, और उसने उनके साथ सुसमाचार प्रचार या कलीसिया की देखभाल के कार्य में कड़ी मेहनत की थी। 56 ई. तक (रोमियों की पुस्तक के लिए एक संभावित तिथि), वह रोम लौट आई थी। पौलुस द्वारा उसकी और रोम में रहने वाले उसके अन्य सहकर्मियों की प्रशंसा से वह प्रतिष्ठित हुई।

मरियम का गीत

मरियम का गीत

मरियम, यीशु की माता का गीत, [लूका 1:46–55](https://ref.ly/Luke1:46-Luke1:55) में पाया जाता है। "मैग्नीफिकैट" शब्द गीत के पहले शब्द है जो लातीनी से आया है, जिसका अर्थ है "बड़ाई" या "बहुत प्रशंसा करना।"

यह गीत पुराने नियम के भजन संहिता की शैली में है और [1 शमू 2:1–10](https://ref.ly/1Sam2:1-1Sam2:10) में हन्ना की प्रार्थना के बहुत समान है। मसीहियों ने अपनी आराधना सेवाओं में बहुत पहले से ही "मैग्नीफिकैट या बड़ाई" का उपयोग करना शुरू कर दिया था। रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे अपनी शाम की प्रार्थना सेवाओं का हिस्सा बना दिया था। बाद में, लूथरन और एंग्लिकन कलीसियाओं ने भी इसे अपनी सेवाओं में उपयोग करना शुरू कर दिया था।

कई सदियों से, अनेक संगीतकारों ने इस सुंदर स्तुति गीत के लिए संगीत रचा है। उन्होंने इसके लातीनी और कई अन्य पश्चिमी भाषाओं में संस्करण लिखे हैं।

मरियम मगदलीनी

मरियम मगदलीनी

यीशु का अनुसरण करने वाली कई मरियमों में से एक का नाम। यह मरियम पुनरुथित मसीह को देखने वाली पहली स्त्री थीं ([यूह 20:11–18](https://ref.ly/John20:11-John20:18))। *देखें* मरियम #3।

मरियम मगदलीनी

देखिए मरियम #3।

मरीबा

मरीबा

1. संज्ञा का अर्थ है “संघर्ष”, जिसका नाम होरेब में एक स्थान के लिए रखा गया है, जो रपीदीम (वादी फ़ेरान) के पास है, जहाँ इस्राएल ने जंगल में भटकने की शुरुआत के समय मूसा के साथ पानी के लिए झगड़ा किया था ([निर्ग 17:7](https://ref.ly/Exod17:7))। यह वह स्थान है जिसका उल्लेख संभवतः [व्यवस्थाविवरण 33:8](https://ref.ly/Deut33:8) और [भजन संहिता 95:8](https://ref.ly/Ps95:8) में किया गया है, और इसे वैकल्पिक रूप से मस्सा कहा जाता है।

2. एक और जगह, सीन के जंगल में कादेश-बर्ने के पास, जहाँ इस्राएल ने पानी के लिए मूसा से विवाद किया था, और परमेश्वर ने फिर से एक चट्टान से पानी उपलब्ध कराया ([गिन 20:13, 24](https://ref.ly/Num20:13,Num20:24); [27:14](https://ref.ly/Num27:14)); इसे वैकल्पिक रूप से [व्यवस्थाविवरण 32:51](https://ref.ly/Deut32:51) में मरीबाथ-कादेश कहा जाता है। यह घटना मरूभूमि की यात्रा के अंत की ओर हुई। मरीबा का पानी विवाद का पानी था। यहां परमेश्वर का क्रोध मूसा और हारून पर भड़क उठा क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और इस्राएल के सामने उन्हें पवित्र नहीं किया। परमेश्वर के आदेश के अनुसार चट्टान से बोलने के बजाय, मूसा—इस्राएलियों के हृदय की कठोरता पर क्रोधित होकर—अपनी छड़ी से चट्टान को दो बार मारा। भजनकार दर्ज करता है कि यहां परमेश्वर ने इस्राएलियों की परीक्षा ली ([भज 81:7](https://ref.ly/Ps81:7)), और इस्राएलियों के बाद के बलवा ने मूसा को पाप करने के लिए उकसाया ([106:32](https://ref.ly/Ps106:32))। मरीबा-कादेश को इस्राएल की दक्षिणी सीमा पर एक स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है ([यहेज 47:19](https://ref.ly/Ezek47:19); [48:28](https://ref.ly/Ezek48:28))।

यह भी देखें मस्सा और मरीबा।

मरीबा-कादेश, मरीबा-कादेश

मरीबा-कादेश, मेरीबा-कादेश

कादेश-बर्ने ([व्य.वि. 32:51](https://ref.ly/Deut32:51); [यहेज 47:19](https://ref.ly/Ezek47:19); [48:28](https://ref.ly/Ezek48:28)) के वैकल्पिक नाम, जंगल में भटकने के दौरान इस्राएलियों द्वारा लंबे समय तक डेरा डालने का स्थान। *देखें* कादेश, कादेश-बर्ने।

मरीब्बाल

मपीबोशेत, योनातान के विकलांग पुत्र का मूल नाम ([1 इति 8:34](https://ref.ly/1Chr8:34); [9:40](https://ref.ly/1Chr9:40))। इस नाम का अर्थ “बाल संघर्ष करता है” है और बाद में इसे मपीबोशेत नाम से प्रतिस्थापित किया गया, जिसका अर्थ “मूर्ति तोड़ने वाला” है [2 शमूएल 4:4](https://ref.ly/2Sam4:4) और [9:6](https://ref.ly/2Sam9:6) में। बाल (“प्रभु”) के लिए बोशेत (“शर्म”) का प्रतिस्थापन असामान्य नहीं था जब इस शब्द ने मूर्तिपूजक अर्थ प्राप्त किया (पुष्टि करें [2 शमू 11:21](https://ref.ly/2Sam11:21))। *देखें* मपीबोशेत #1।

मरूभूमि में भटकना

मरूभूमि में भटकना

देखें जंगल में भटकना।

मरेमोत

मरेमोत

1. याजक, ऊरिय्याह के पुत्र और हक्कोस के पोते ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33); [नहे 3:4, 21](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:21))। हक्कोस के परिवार को अपनी वंशावली साबित करने में असमर्थता के कारण याजक का पद नहीं मिला। मरेमोत एक अपवाद प्रतीत होते हैं। उन्होंने चाँदी और सोना तौला (एक याजकीय कार्य [[एज्रा 8:24–30](https://ref.ly/Ezra8:24-Ezra8:30)]), यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:4, 21](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:21)), और वाचा पर मुहर लगाई ([10:5](https://ref.ly/Neh10:5))।

2. याजक और बानी के पुत्र, जिन्होंने एज्रा की विनती पर अपनी विदेशी पत्नी और बच्चों से सम्बन्ध तोड़ लिए ([एज्रा 10:36](https://ref.ly/Ezra10:36))।

3. याजक जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल से लौटे ([नहे 12:3](https://ref.ly/Neh12:3)) और [नहेम्याह 12:15](https://ref.ly/Neh12:15) में मरायोत नामक याजकों के घर की स्थापना की (हालांकि कुछ लोग इन दोनों संदर्भों को एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं)।

मरैल

यह नगर जबूलून के गोत्र को विरासत में आवंटित की गई भूमि की पश्चिमी सीमा का हिस्सा चिन्हित करता है। यह सारेद और दब्बेशेत के बीच स्थित था ([यहो 19:11](https://ref.ly/Josh19:11) "मरला")।

मरोदक

मरोदक

सर्वोच्च बाबेली देवता, जिन्हें सृष्टि और भाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। मरोदक (जिन्हें बेल भी कहा जाता है) मूल रूप से बाबेल के स्थानीय नगर के देवता थे। हालांकि, जैसे-जैसे बाबेल की शक्ति बढ़ी, मरोदक ने पूरे मेसोपोटामियन देवताओं के पंथ में प्रमुखता प्राप्त की। उनकी सर्वोच्चता की कहानी सृष्टि महाकाव्य *एनुमा एलिश* में बताई गई है, जहाँ मरोदक को आदिम अराजकता तियामत को हराने का श्रेय दिया जाता है; इसके बाद उन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ज़ारपनित (सारपनित) मरोदक की पत्नी थीं, और बाबेल में एसागिला मंदिर उनके लिए बनाया गया था। यिर्मयाह ने भविष्यद्वाणी की थी कि बाबुल को विनाश से बचाने में असमर्थ होने के कारण मरोदक को शर्मिंदा होना पड़ेगा ([यिर्म 50:2](https://ref.ly/Jer50:2); मेरोदाक—मरोदक का इब्रानी उच्चारण)।

मरोदक-बलदान

मरोदक-बलदान

नाम का अर्थ "मरदूक ने एक पुत्र दिया है!" [2 राजाओं 20:12–19](https://ref.ly/2Kgs20:12-2Kgs20:19) और [यशायाह 39,](https://ref.ly/Isa39:1-Isa39:8) बाबुल के राजा बलदान के पुत्र मरोदक-बलदान का एक समानांतर विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पास दूत भेजे थे।

अश्शूर के राजा शल्मनेसेर पंचम ने 722 ई.पू. में सामरिया पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम में राजा हिजकिय्याह को धमकी दी, लेकिन फिर एक साल के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। सर्गोन द्वितीय 722 ई.पू. में उसका उत्तराधिकारी बना। उस समय मरोदक-बलदान ने, जो बेबीलोन के दक्षिण में बित-याकिन नामक भूमि में रह रहा था, एलामियों के साथ एक गठबन्धन बनाया और बेबीलोन के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसे अश्शूरी मुकुट का दूसरा रत्न कहा जाता है। सर्गोन द्वितीय ने तुरन्त बेबीलोन को अश्शूरी साम्राज्य के एक प्रान्त के रूप में पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए। वह शुरुआत में सफल नहीं हो सका, क्योंकि मरोदक बलदान ने बेबीलोन पर 10 वर्षों तक शासन किया। 710 ई.पू. में सर्गोन ने उसे हराने में सफलता प्राप्त की और बाबेली किलों पर कब्जा कर लिया। बरोदक बलदान बच निकला। 705 ई.पू. में सर्गोन की मृत्यु के बाद, 703 ई.पू. में मरोदक-बलदान ने फिर से बेबीलोन के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह शासन अल्पकालिक था। इसी संक्षिप्त शासनकाल में, उसने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पास दूत भेजे। माना जाता है कि उसने एदोम, मोआब, अम्मोन और अन्य राज्यों में भी दूत भेजे, ताकि अश्शूरियों के विरुद्ध एक गठबन्धन बनाया जा सके। बेबीलोन और पलिश्तीन के बीच की अरब मरूभूमि ने ऐसे गठबन्धन को अप्रभावी बना दिया और अश्शूर के नए राजा सन्हेरीब ने मरोदक-बलदान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और फिर पलिश्तीन में स्थित राष्ट्रों की ओर रुख किया।

यशायाह ने हिजकिय्याह को बेबीलोन के दूतों का स्वागत करने के लिए फटकार लगाई, जो प्रान्त अश्शूरी साम्राज्य से अलग हो गया था और जो बहुत ही कम समय में फिर से अश्शूरी साम्राज्य में शामिल हो गया था। यशायाह की फटकार में यह भविष्यवाणी छिपी थी कि बेबीलोन भविष्य में आक्रमणकारी और लूटने वाला देश बन जाएगा। हिजकिय्याह, जो अश्शूर की शक्ति और उस समय बेबीलोन की अश्शूर से निपटने की अक्षमता को जानते थे, बेबीलोन के सम्बन्ध में काफी सुरक्षित महसूस करते थे ([2 रा 20:19](https://ref.ly/2Kgs20:19))।

मर्क्यूरियस, मर्क्यरी

रोमी देवता। *देखें* हिर्मेस #1।

मर्सना

मर्सना

फारस और मादियों के सात राजकुमारों में से एक, जो राजा क्षयर्ष की सेवा करते थे। ये अधिकारी, राजा के बाद राज्य में सबसे शक्तिशाली लोग थे ([एस्त 1:14](https://ref.ly/Esth1:14))।

मलकिशूआ

देखें मलकिशूआ।

मलकी

मलकी

1. [लूका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24) के अनुसार, यन्ना का पुत्र।
2. [लूका 3:28](https://ref.ly/Luke3:28) के अनुसार, अद्दी के पुत्र।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मलकीराम

देखें मलकीराम।

मलखुस

[यूहन्ना 18:10](https://ref.ly/John18:10) में महायाजक के एक दास का नाम। यीशु की गिरफ्तारी के समय, पतरस ने तलवार से मलखुस का दाहिना कान काट दिया। [मत्ती 26:51](https://ref.ly/Matt26:51), [मरकुस 14:47](https://ref.ly/Mark14:47), और [लूका 22:50–51](https://ref.ly/Luke22:50-Luke22:51) में इस व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। लूका के अनुसार, यीशु ने तुरंत घाव को ठीक कर दिया।

मलत्याह

मलत्याह

गिबोन के वंशज, जिन्होंने नहेम्याह के समय पुराने फाटक के पास यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:7](https://ref.ly/Neh3:7))।

मलाकी की पुस्तक

यहूदी धर्मग्रंथ की अंतिम भविष्यवाणी की पुस्तक; पुराने नियम की अंतिम पुस्तक।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• पृष्ठभूमि

• तिथि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्र

• विषयवस्तु

लेखक

मलाकी नाम का अर्थ है "मेरा दूत" या "प्रभु का दूत"। चूंकि यह शब्द [3:1](https://ref.ly/Mal3:1) में आता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कोई वास्तविक नाम नहीं है और यह पुस्तक के लेखक का नाम नहीं बताता है। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार, "दूत" एज्रा था, जो एज्रा और नहेम्याह की पुस्तकों के लिए उत्तरदायी याजक था। फिर भी यहूदियों के लिए यह बहुत ही असामान्य बात होगी कि वे किसी भविष्यवाणी की पुस्तक को उसके लेखक का नाम स्पष्ट रूप से जोड़े बिना संरक्षित रखें। अन्य सभी बड़े और छोटे भविष्यवक्ताओं—जिसमें ओबद्दाह भी शामिल हैं—का नाम एक विशेष भविष्यवक्ता के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा, "प्रभु का दूत" एक भविष्यवक्ता के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा (पुष्टि करें [2 इति 36:15–16](https://ref.ly/2Chr36:15-2Chr36:16); [हाग् 1:13](https://ref.ly/Hag1:13))।

पृष्ठभूमि

पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, यहूदा में संघर्षरत यहूदी समुदाय को एज्रा और नहेम्याह की वापसी से बहुत सहायता मिली। 458 ईसा पूर्व में, फारस के राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा को निर्वासितों के एक समूह को यरूशलेम वापस ले जाने और धार्मिक सुधार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। लगभग 13 साल बाद, 445 ईसा पूर्व में, नहेम्याह नामक एक उच्च-स्तरीय सरकारी अधिकारी को यरूशलेम जाने और शहर की दीवारों को फिर से बनाने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने 52 दिनों में पूरा किया ([नहे 6:15](https://ref.ly/Neh6:15))। राज्यपाल के रूप में, नहेम्याह ने एक वित्तीय सुधार का नेतृत्व किया जिसमें गरीबों के लिए प्रावधान किया गया और याजकों और लेवियों की सहायता करने के लिए दसवाँ अंश देने को प्रोत्साहित किया गया ([5:2–13](https://ref.ly/Neh5:2-Neh5:13); [10:35–39](https://ref.ly/Neh10:35-Neh10:39))। एज्रा की तरह, नहेम्याह ने लोगों से सब्त का पालन करने और अन्यजातिय मूर्तिपूजक पड़ोसियों के साथ विवाह न करने का आग्रह किया। 12 साल के कार्यकाल के बाद, नहेम्याह फारस लौट आए और यहूदा की आध्यात्मिक स्थिति फिर बिगड़ गई। शायद अपनी राजनीतिक शक्ति की कमी से हतोत्साहित होकर, दसवाँ अंश देना अनियमित हो गया, सब्त का पालन नहीं किया गया, अंतरविवाह आम हो गया, और यहां तक कि याजकों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब नहेम्याह कुछ समय बाद यरूशलेम वापस आए, तो उन्हें स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े ([13:6–31](https://ref.ly/Neh13:6-Neh13:31))।

तिथि

चूंकि मलाकी को उन्हीं पापों से निपटना पड़ा जिनका उल्लेख [नहेम्याह 13](https://ref.ly/Neh13:1-Neh13:31) में किया गया है (देखें [मला 1:6–14](https://ref.ly/Mal1:6-Mal1:14); [2:14–16](https://ref.ly/Mal2:14-Mal2:16); [3:8–11](https://ref.ly/Mal3:8-Mal3:11)), यह संभावना है कि भविष्यवक्ता ने या तो नहेम्याह के दूसरे कार्यकाल के दौरान या उनके लौटने से ठीक पहले के वर्षों में सेवा की। [मलाकी 1:8](https://ref.ly/Mal1:8) में "राज्यपाल" का संदर्भ यह संकेत देता है कि नहेम्याह के अलावा कोई और पद पर था, इसलिए मलाकी को 433 ईसा पूर्व के बाद रखना सबसे अच्छा हो सकता है, वह वर्ष जब नहेम्याह फारस लौट आया था।

उद्देश्य और धर्मशास्त्र

मलाकी को यहूदा के लोगों को उनकी आध्यात्मिक सुस्ती से झकझोरने और उन्हें चेतावनी देने के लिए लिखा गया था कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो न्याय आने वाला है। लोगों ने परमेश्‍वर के प्रेम ([1:2](https://ref.ly/Mal1:2)) और न्याय ([2:17](https://ref.ly/Mal2:17)) पर संदेह किया और उनके आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया ([1:6](https://ref.ly/Mal1:6); [3:14–18](https://ref.ly/Mal3:14-Mal3:18))। फिर भी परमेश्‍वर "एक महान राजा" थे ([1:14](https://ref.ly/Mal1:14)) जिनका महान नाम था जिनसे इस्राएल की सीमा से परे भी डरना था (पद [5, 11](https://ref.ly/Mal1:5))। मलाकी ने बार-बार याजकों और लोगों से आग्रह किया कि वे परमेश्‍वर का सम्मान करें और उन्हें वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। परमेश्‍वर इस्राएल के पिता और सृष्टिकर्ता थे ([2:10](https://ref.ly/Mal2:10)), लेकिन राष्ट्र ने उनके नाम का तिरस्कार किया ([1:6](https://ref.ly/Mal1:6); [3:5](https://ref.ly/Mal3:5))। इस तिरस्कार के जवाब में, परमेश्‍वर अपने दूत को प्रभु के दिन की घोषणा करने के लिए भेजेंगे ([3:1](https://ref.ly/Mal3:1))।यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने राष्ट्र को पश्चाताप के लिए बुलाया, और मसीह मंदिर को शुद्ध करने ([यूह 2:14–15](https://ref.ly/John2:14-John2:15)) और वाचा स्थापित करने के लिए ([मलाकी 3:1–2](https://ref.ly/Mal3:1-Mal3:2)) आएं। अधिकांश सुधार और शुद्धिकरण का कार्य द्वितीय आगमन पर होगा, जब मसीह अपने लोगों को शुद्ध करने (पुष्टि करें पद [2–4](https://ref.ly/Mal3:2-Mal3:4)) और दुष्टों का न्याय करने ([4:1](https://ref.ly/Mal4:1)) के लिए लौटेंगे।

विषयवस्तु

इस्राएल के लिए परमेश्‍वर का महान प्रेम ([1:1–5](https://ref.ly/Mal1:1-Mal1:5))

पुस्तक का परिचय देने के लिए, मलाकी इस्राएल के लिए परमेश्‍वर के प्रेम और एदोम के प्रति उनकी घृणा के बीच एक अंतर प्रस्तुत करता है। फिर भी परमेश्‍वर के प्रेम के दावे का स्वागत एक अजीब सवाल से किया जाता है: "आपने हमसे कैसे प्रेम किया?" परमेश्‍वर ने मिस्र की गुलामी से मुक्त करने के तुरंत बाद, सीनै पहाड़ पर इस्राएल राष्ट्र के साथ एक वाचा में प्रवेश करके उनसे प्रेम किया। उन्होंने उन्हें अपने विशेष लोग के रूप में चुना था (पुष्टि करें [उत 12:1–3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3); [निर्ग 19:5–6](https://ref.ly/Exod19:5-Exod19:6)), जबकि एसाव के वंशज चुने नहीं गए थे (पुष्टि करें [रोम 9:10–13](https://ref.ly/Rom9:10-Rom9:13))। इस्राएल और एदोम दोनों ने आक्रमण और विनाश सहा, लेकिन केवल इस्राएल को निर्वासन के बाद पुनर्स्थापित और पुनर्निर्मित किया गया। एदोम के लोगों को 550 और 400 ईसा पूर्व के बीच नबातियों द्वारा उनके मातृभूमि से निकाल दिया गया था, और वे कभी भी अपनी भूमि वापस नहीं पा सके। एदोम के न्याय के माध्यम से, परमेश्वर ने दिखाया कि वह राष्ट्रों का महान शासक हैं ([मला](https://ref.ly/Mal3:1-Mal3:2) [1:5](https://ref.ly/Mal1:5)) और वह इस्राएल को नहीं भूलेंगे।

याजकों की अस्वीकार्य बलिदान ([1:6–14](https://ref.ly/Mal1:6-Mal1:14))

हालांकि परमेश्वर इस्राएलियों के सम्मान और श्रद्धा के योग्य थे, फिर भी लोग और याजक दोनों खुलेआम उनकी विधियों और नियमों की अवहेलना करते थे। अजीब बात यह थी कि अवज्ञा में सबसे आगे याजक ही थे। बलिदान और भेंट पाप का प्रायश्चित करने के लिए मानी जाती थीं, लेकिन याजकों द्वारा चढ़ाए गए पशु केवल वेदी को प्रदूषित या अपवित्र करने का काम करते थे ([1:7, 12](https://ref.ly/Mal1:7))। लैव्यव्यवस्था के अनुसार, दोषयुक्त पशु बलिदान के रूप में अस्वीकार्य थे, लेकिन मलाकी उल्लेख करता है कि याजक प्रभु को चुराई हुई और विकृत, अपंग और बीमार पशु अर्पित कर रहे थे (वचन [13](https://ref.ly/Mal1:13); पुष्टि करें, पद [8](https://ref.ly/Mal1:8))। उनके तिरस्कार को उजागर करने के लिए, प्रभु ने याजकों को राज्यपाल के लिए तुलनीय उपहार लाने की चुनौती दी। क्या वे इस तरह से उसका अपमान करने की हिम्मत करेंगे और निश्चित अस्वीकृति का सामना करेंगे? याजकों के अयोग्य बलिदानों को वेदी पर लाने के बजाय, प्रभु ने उनसे मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा (पद [10](https://ref.ly/Mal1:10))। विधियों को बस पूरा करना कभी भी परमेश्‍वर को प्रसन्न नहीं करता, न ही प्राचीन काल में (पुष्टि करें [यशा 1:12–13](https://ref.ly/Isa1:12-Isa1:13)) और न ही आधुनिक काल में। वेदी और उसके बलिदानों को "अवमाननीय" ([मला](https://ref.ly/Mal1:11)[1:7, 12](https://ref.ly/Mal1:7)) कहकर याजक एली के दुष्ट पुत्रों से बेहतर नहीं थे, जिनकी बलिदानों के नियमों की अवहेलना ने उन्हें समय से पहले मृत्यु की ओर भेज दिया (पुष्टि करें [1 शमू 2:15–17](https://ref.ly/1Sam2:15-1Sam2:17))।

याजकों के दृष्टिकोण के बिलकुल विपरीत, [मलाकी 1:11](https://ref.ly/Mal1:11) और 14 में परमेश्वर की महानता पर जोर दिया गया है। परमेश्वर अन्य राष्ट्रों के देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं, और भले ही इस्राएल के याजक और लोग प्रभु का अपमान करें, अंततः विश्वास करने वाले गैर-यहूदियों द्वारा शुद्ध भेंटें परमेश्वर को लाई जाएंगी। शायद ये भेंट प्रार्थना और स्तुति को संदर्भित करती हैं (पुष्टि करें [भज 19:14](https://ref.ly/Ps19:14); [इब्रा 13:15](https://ref.ly/Heb13:15); [प्रका 5:8](https://ref.ly/Rev5:8)), लेकिन अन्य लोग इस संदर्भ को अधिक शाब्दिक रूप से समझते हैं (पुष्टि करें [यशा 56:7](https://ref.ly/Isa56:7); [60:7](https://ref.ly/Isa60:7))। कुरनेलियुस के परिवर्तन के संदर्भ में पतरस शायद इस पद की ओर संकेत देते हैं। ([प्रेरितों 10:35](https://ref.ly/Acts10:35))।

याजकों की सजा ([2:1–9](https://ref.ly/Mal2:1-Mal2:9))

याजकों का एक कार्य लोगों पर परमेश्‍वर के नाम में आशीर्वाद देना था, लेकिन उनके अपमानजनक व्यवहार ने आशीर्वाद को श्राप में बदल दिया ([मला 2:2](https://ref.ly/Mal2:2))। याजकों के पापपूर्णता और पशुओं की खराब स्थिति के कारण, उनके बलिदान भी व्यर्थ थे, और यह संकेत देने के लिए कि परमेश्‍वर उनका तिरस्कार करते हैं, उन पशुओं की अंतड़ियों को उनके चेहरों पर फैला दिया जाएगा। याजकों पर डाली गई बदनामी हारून और उनके वंशजों द्वारा प्राप्त सम्मान से बिल्कुल विपरीत है। मलाकी जीवन और शांति की एक वाचा का उल्लेख करता है ([5](https://ref.ly/Mal2:5)), जो लेवी और विशेष रूप से हारून के पोते पीनहास के साथ की गई थी, जिन्होंने मूर्तिपूजा और अनैतिकता में शामिल यहूदियों के खिलाफ साहसपूर्वक कार्रवाई की थी ([गिन 25:10–13](https://ref.ly/Num25:10-Num25:13))। उन दिनों में याजक प्रभु का सम्मान करते थे और कई लोगों को पाप से फेर देते थे ([मला 2:6](https://ref.ly/Mal2:6))।

याजकों की एक और जिम्मेदारी थी कि वे राष्ट्र को मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था सिखाएं (पुष्टि करें [लैव 10:11](https://ref.ly/Lev10:11))। भविष्यवक्ताओं की तरह, वे प्रभु के दूत थे ([म](https://ref.ly/Mal2:7)ला [2:7](https://ref.ly/Mal2:7)) जिन्हें प्रभु के निकट चलना चाहिए था, लेकिन अब याजकों ने व्यवस्था की अवहेलना की और न्यायिक निर्णयों में बेईमानी की ([मला 2:9](https://ref.ly/Mal2:9); पुष्टि करें [लैव्य 19:15](https://ref.ly/Lev19:15))।

लोगों का अविश्वास ([2:10–16](https://ref.ly/Mal2:10-Mal2:16))

याजकों के रवैये को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़े पैमाने पर लोग प्रभु के प्रति अविश्वासयोग्य थे। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने विशेष लोगों के रूप में बनाया था, लेकिन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। उनके अविश्वासयोग्यता का एक प्रमुख कारण अन्यजातियों के साथ विवाह करना था, एक पाप जिसका उल्लेख [एज्रा 9:1–2](https://ref.ly/Ezra9:1-Ezra9:2) और [नहेम्याह 13:23–29](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:29) में किया गया है। मूर्तिपूजाक अन्यजातिय महिलाओं से विवाह करके, इस्राएल के पुरुष भी अन्यजातियों के देवताओं की उपासना करने लगे और प्रभु से विमुख हो गए। जब इस तरह का अंतर्विवाह होता था, तो कभी-कभी इस्राएली पत्नी से तलाक भी होता था। [मला 2:14–15](https://ref.ly/Mal2:14-Mal2:15) में परमेश्वर उस पवित्र प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं जिसका गवाह वह स्वयं होते हैं जब दो लोग विवाह करते हैं। यदि वह विवाह की वाचा तलाक के कारण टूट जाती है, तो परमेश्वर बहुत अप्रसन्न होते हैं। और यह और भी दुखद है अगर तलाक एक अधिक आकर्षक विदेशी से विवाह करने का बहाना बन जाए।

वाचा के दूत का आगमन ([2:17–3:5](https://ref.ly/Mal2:17-Mal3:5))

याजकों और लोगों के पापों पर किसी का ध्यान नहीं गया, भले ही राष्ट्र को संदेह था कि परमेश्वर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं ([2:17](https://ref.ly/Mal2:17))। लेकिन तीसरा अध्याय इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि वाचा का दूत वास्तव में अपने मंदिर में आएंगे। उनका मार्ग किसी अन्य दूत द्वारा तैयार किया जाएगा - यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे की गई भविष्यवाणी, जिसने मसीह की सेवकाई के लिए मार्ग तैयार किया (पुष्टि करें [मत्ती 11:10](https://ref.ly/Matt11:10); [मर 1:2–3](https://ref.ly/Mark1:2-Mark1:3))। जब यीशु मसीह आए, तो उन्होंने मंदिर को साफ करते समय अपना क्रोध प्रकट किया (पुष्टि करें [यूह 2:13–17](https://ref.ly/John2:13-John2:17)) और शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा की (पुष्टि करें [9:39](https://ref.ly/John9:39)) लेकिन उनके अधिकांश शुद्धिकरण और सुधार कार्य दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी दिन याजक और लेवी स्वीकार्य बलिदान लाएंगे, जैसा कि उन्होंने मूसा और पीनहास के दिनों में किया था (पुष्टि करें, [मला 3:3–4](https://ref.ly/Mal3:3-Mal3:4) और [2:4–5](https://ref.ly/Mal2:4-Mal2:5))। [अध्याय 3 के 5वें पद](https://ref.ly/Mal3:5) में जब जादूगरों, व्यभिचारियों और गरीबों पर अत्याचार करने वालों की निंदा की जाती है तब न्याय के दायरे को विस्तृत करते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र को इसमें शामिल किया गया।

वफ़ादारी से दशमांश देने के लाभ ([3:6–12](https://ref.ly/Mal3:6-Mal3:12))

निर्वासन के बाद के यहूदा की एक और विशिष्ट कमजोरी, लोगों द्वारा अपने दशमांश को प्रभु के पास लाने में विफलता थी। नहेम्याह से प्रोत्साहित होकर, राष्ट्र ने ईमानदारी से दशवां अंश देने का वादा किया (पुष्टि करें, [नहे 10:37–39](https://ref.ly/Neh10:37-Neh10:39)), लेकिन जाहिर तौर पर उनके अच्छे इरादे अल्पकालिक थे (पुष्टि करें, [13:10–11](https://ref.ly/Neh13:10-Neh13:11))। [मलाकी 3:8–9](https://ref.ly/Mal3:8-Mal3:9) के अनुसार, राष्ट्र का दशमांश इतना निराशाजनक था कि लोग वास्तव में, परमेश्वर को लूट रहे थे और इसलिए श्राप के अधीन थे। पद [10–12](https://ref.ly/Mal3:10-Mal3:12) में मलाकी राष्ट्र को अपना दशमांश लाने के लिए चुनौती देता है; तब परमेश्वर उन पर अपनी आशीष बरसाएंगे। जिस तरह [2 राजाओं 7:2,19](https://ref.ly/2Kgs7:2) में "आकाश के झरोखे" खुलने का मतलब अकाल का अंत था, उसी तरह परमेश्वर ने वादा किया है कि उनकी फसलें इतनी प्रचुर होंगी कि उनके भंडारगृह में जगह खत्म हो जाएगी। [मलाकी 3:10](https://ref.ly/Mal3:10) और [12](https://ref.ly/Mal3:12) में "आशीष" की आशा [1:14](https://ref.ly/Mal1:14), [2:2](https://ref.ly/Mal2:2), [3:9](https://ref.ly/Mal3:9), और [4:6](https://ref.ly/Mal4:6) में उल्लिखित श्रापों से राहत प्रदान करती है।

प्रभु का दिन ([3:13–4:6](https://ref.ly/Mal3:13-Mal4:6))

[मलाकी](https://ref.ly/Mal3:10) [3:10–12](https://ref.ly/Mal3:10-Mal3:12) की चुनौती का सामना करते हुए, इस्राएल के लोगों ने दो अलग-अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दी। एक समूह ने इस बात से इनकार किया कि परमेश्‍वर की सेवा करने से कोई लाभ होता है ([3:13–15](https://ref.ly/Mal3:13-Mal3:15)), जबकि राष्ट्र का एक अन्य वर्ग गहरी श्रद्धा के साथ उनके सामने झुक गए (पद [16–18](https://ref.ly/Mal3:16-Mal3:18))। अविश्वासियों ने तर्क दिया कि परमेश्‍वर की आज्ञा का पालन करना व्यर्थ था और अहंकारी और दुष्ट लोग ही समृद्ध होते थे। उनके आरोप के जवाब में, मलाकी ने कहा कि परमेश्‍वर न्याय के दिन स्मरण रखेंगे कि धर्मी कौन थे। हालाँकि अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा में समस्त इस्राएल को शामिल किया गया था, परन्तु केवल वे लोग जो वास्तव में विश्वास करते थे, वे ही परमेश्वर की अनमोल सम्पत्ति होंगे ([3:17](https://ref.ly/Mal3:17); पुष्टि करें, [निर्ग 19:5](https://ref.ly/Exod19:5)), और उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे (पुष्टि करें, [मला](https://ref.ly/Mal3:16) [3:16](https://ref.ly/Mal3:16))। जहाँ तक अभिमानियों और कुकर्मियों का प्रश्न है, प्रभु का दिन उन्हें नष्ट कर देगा और उनमें से कोई जीवित नहीं बचेगा ([4:1)](https://ref.ly/Mal4:1)। जो लोग परमेश्‍वर का आदर करते हैं वे परमेश्‍वर जिन्हें "धार्मिकता का सूर्य" कहा जाता है उनके आशीष और सुरक्षा के तहत आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेंगे (पद [2](https://ref.ly/Mal4:2))। कैद से छूटे बछड़ों की तरह, धर्मी लोग दुष्टों को रौंद डालेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे (पद [3](https://ref.ly/Mal4:3))।

प्रभु के दिन से जुड़े दण्ड को ध्यान में रखते हुए, मलाकी ने लोगों से पश्चाताप करने का आग्रह किया। ऐसा करने के लिए उन्हें मूसा की व्यवस्था पर ध्यान देने और सीनै पहाड़ पर दिए गए आदेशों और आज्ञाओं को गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी ([4:4](https://ref.ly/Mal4:4); पुष्टि करें, [3:7](https://ref.ly/Mal3:7))। जिस प्रकार एलिय्याह ने इस्राएल से परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान किया, उसी प्रकार एक नया “एलिय्याह” एक विद्रोही राष्ट्र को पश्चाताप का उपदेश देगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया (पुष्टि करें, [मला 3:1)](https://ref.ly/Mal3:1), तब उन्होंने "एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में" सेवा की और यहूदियों से अपने पाप से फिरने और परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करने का आग्रह किया ([लूका](https://ref.ly/Luke1:17) [1:17](https://ref.ly/Luke1:17))। यदि उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया, तो राष्ट्र को पूर्ण विनाश की संभावना का सामना करना पड़ेगा, ऐसा श्राप जो कनान के लोगों पर (पुष्टि करें, [यहो 6:17–19](https://ref.ly/Josh6:17-Josh6:19)) और एदोम राष्ट्र पर भी लगाया गया, जिसके पतन का वर्णन [मलाकी 1:2–5](https://ref.ly/Mal1:2-Mal1:5) में किया गया है।

यह भी देखें: इस्राएल का इतिहास; निर्वासन के बाद की अवधि; भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता, भविष्यवक्तिन।

मलाकी (व्यक्ति)

पुराने नियम की अंतिम पुस्तक का लेखक ([मल 1:1](https://ref.ly/Mal1:1))। भविष्यद्वक्ता मलाकी लगभग 500–460 ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। उनके नाम का अर्थ “मेरा स्वर्गदूत” या “मेरा दूत” है और इसे [मलाकी 3:1](https://ref.ly/Mal3:1) और अन्य स्थानों में इसी तरह अनुवादित किया गया है। पुस्तक के अलावा जो उनके नाम को धारण करती है, बाइबल से उनके बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है। अप्रमाणिक पुस्तक [2 एसड्रास 1:40](https://ref.ly/2Esd1:40) में उन्हें “मलाकी, जिन्हें प्रभु का दूत भी कहा जाता है” के रूप में पहचाना गया है। रब्बी परम्परा सुझाव देती है कि मलाकी संभवतः एज्रा नामक शास्त्री का दूसरा नाम था, यद्यपि इस पहचान के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

यह भी देखें मलाकी की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता और भविष्यवक्त्री।

मलिकिसिदक

मलिकिसिदक

मलिकिसिदक का के.जे.वी अनुवाद, जो शालेम के याजक और राजा थे, जिन्होंने [इब्रानियों 5–7](https://ref.ly/Heb5:1-Heb7:28) में अब्राहम को आशीष दिया। *देखें* मलिकिसिदक।

मलिकिसिदक

रहस्यमय बाइबल व्यक्तित्व जिसका नाम "धार्मिकता का राजा" है। इस याजक-राजा के बारे में ऐतिहासिक विवरण [उत्पत्ति 14:18–20](https://ref.ly/Gen14:18-Gen14:20) में है, और इसका उल्लेख [भजन संहिता 110:4](https://ref.ly/Ps110:4) और [इब्रानियों 5:10](https://ref.ly/Heb5:10); [6:20](https://ref.ly/Heb6:20); [7:1–17](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:17) में किया गया है।

[उत्पत्ति 14:18–20](https://ref.ly/Gen14:18-Gen14:20) में

एलाम के राजा कदोर्लाओमेरने तीन अन्य मेसोपोटामिया के राजाओं के साथ मिलकर खारे नदी के किनारे पांच राजाओं के एक अधीन संघ पर हमला किया। आगे चलकर मेसोपोटामियन संघ द्वारा हुए मार-काटऔर भगदड़ में, अब्राहम के भतीजे लूत और उनके परिवार और सम्पत्ति को पकड़ लिया गया ([उत 14:1–12](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:12))। अब्राहम ने लूत के बन्दी बनाने वालों का पीछा करते हुए एक आक्रमणकारी सेना की अगुवाई की, विजय प्राप्त की, लूत को पुनः प्राप्त किया, और लूत और उसके परिवार की रिहाई सुनिश्चित की (वचन [13–16](https://ref.ly/Gen14:13-Gen14:16))।

वापसी पर, अब्राहम का स्वागत न केवल खारे नदी संघ के आभारी राजाओं द्वारा किया गया, बल्कि शालेम के राजा मलिकिसिदक द्वारा भी किया गया, जिन्होंने अब्राहम को रोटी और दाखमधु के साथ-साथ "परमप्रधान परमेश्वर का याजक" के रूप में आशीष दी ('एल ‘एल्योन) ([उत 14:18](https://ref.ly/Gen14:18))। शालेम यरूशलेम है (विचार विमर्श [भज 76:2](https://ref.ly/Ps76:2))। परमप्रधान परमेश्वर यहोवा कनानी उपासना के अन्यजाति देवता नहीं हैं, बल्कि सच्चे परमेश्वर का शीर्षक हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की—जो कनानी धर्म के लिए एक अन्यजाति विचार है (विचार विमर्श [उत 14:22](https://ref.ly/Gen14:22); [भज 7:17](https://ref.ly/Ps7:17); [47:2](https://ref.ly/Ps47:2); [57:2](https://ref.ly/Ps57:2); [78:56](https://ref.ly/Ps78:56))। मलिकिसिदक ने सही ढंग से अब्राहम को उसी परमेश्वर की आराधना करते हुए देखा ([उत 14:22](https://ref.ly/Gen14:22)) और अब्राहम को विजय देने के लिए परमेश्वर की स्तुति की। अब्राहम ने खुद को मलिकिसिदक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक सच्चे परमेश्वर की आराधना के साथ पहचाना, जिसमें उन्होंने उनके भेंट और आशीष प्राप्त किए और उन्हें सब कुछ का दसवाँ अंश दिया, इस प्रकार मलिकिसिदक की उच्च आत्मिक स्थिति को एक कुलपिता याजक के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत, अब्राहम ने सदोम के राजा से भेंट को ठुकराकर कनानी बहुदेववाद से स्वयं को अलग कर लिया।

यह अनुमान लगाना दिलचस्प है कि क्या मलिकिसिदक को सच्चे परमेश्वर का ज्ञान पिछले युगों से जलप्रलय के करीब से परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ था, या क्या वह, अब्राहम की तरह, प्रत्यक्ष ईश्वरीय प्रकाश द्वारा बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर उखाड़ फेंका गया था। यह कम से कम [इब्रानियों 7:3](https://ref.ly/Heb7:3) से स्पष्ट है कि उसका याजकपद पृथक था और याजक वंशावली के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ था।

[भजन संहिता 110:4](https://ref.ly/Ps110:4) में

इस मसीहाई भजन में, दाऊद ने अपने से महान एक को देखा जिसे उन्होंने "यहोवा" कहा (वचन [1](https://ref.ly/Ps110:1); विचार विमर्श [मरकुस 12:35–37](https://ref.ly/Mark12:35-Mark12:37))। इस प्रकार आदर्श मसीहाई राजा वर्तमान शासक का आदर्शीकरण नहीं था बल्कि आने वाले किसी शासक का आदर्शीकरण था। साथ ही, उसे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर बनना था। मसीहा परमेश्वर का पुत्र होने के साथ-साथ दाऊद का पुत्र भी होगा। ईश्वरीय भविष्यद्वाणी [भजन संहिता 110:4](https://ref.ly/Ps110:4) मसीह को संबोधित है: "तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है।" इस कथन का महत्व इब्रानियों को लिखे पत्र के प्रेरित लेखक पर छोड़ दिया गया है।

[इब्रानियों 5:6–11](https://ref.ly/Heb5:6-Heb5:11); [6:20–7:28](https://ref.ly/Heb6:20-Heb7:28)

इब्रानियों के लेखक का तर्क है कि हारून की याजकता को मसीह की श्रेष्ठ याजकता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और मसीह की याजकता की श्रेष्ठता को उनके मलिकिसिदकीय चरित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पहले, दोनों मसीह और मलिकिसिदक धार्मिकता के राजा और शांति के राजा हैं ([इब्रा 7:1–2](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:2))। दूसरा, दोनों के पास एक अद्वितीय याजकपद है जो पारिवारिक वंशावली पर निर्भर नहीं करता है (वचन [3](https://ref.ly/Heb7:3))। तीसरा, दोनों सदा के लिए याजक बने रहते हैं (वचन [3](https://ref.ly/Heb7:3))।

मलिकिसिदक, लेवी के पिता, अब्राहम से श्रेष्ठ थे क्योंकि मलिकिसिदक ने अब्राहम को भेंट दिए और उन्हें आशीष दी, और उनसे दसवाँ अंश प्राप्त किया ([7:4–10](https://ref.ly/Heb7:4-Heb7:10)); दाऊद ने लेवीय याजकपद के ऊपर मलिकिसिदकीय याजकपद के उत्तराधिकार की भविष्यद्वाणी की, जो लेवीय याजकपद की अपूर्णता को दर्शाता है (वचन [11–19](https://ref.ly/Heb7:11-Heb7:19)); मसीहके मलिकिसिदकीय याजकपद की पुष्टि एक ईश्वरीय शपथ द्वारा की गई थी, जो लेवीय याजकपद के लिए सच नहीं था (वचन [20–22](https://ref.ly/Heb7:20-Heb7:22)); और मलिकिसिदकीय याजकपद का चरित्र अपरिवर्तनीय और स्थायी था (वचन [23–25](https://ref.ly/Heb7:23-Heb7:25))।

कुछ विद्वानों ने सोचा है कि मलिकिसिदक पुराने नियम में पूर्व देहधारण मसीह का एक प्रकट रूप था (तकनीकी रूप से इसे मसीह प्रकट होना कहा जाता है)। वे इसका तर्क [इब्रानियों 7:3](https://ref.ly/Heb7:3) के आधार पर करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उसके पिता या माता या किसी भी पितरों का कोई लेखक नहीं है—उनके जीवन का कोई आरंभ या अंत नहीं है। हालांकि, इस कथन को केवल इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि उनका याजकपद किसी भी याजक परिवार से जुड़ी नहीं था।मलिकिसिदक को विशेष ईश्वरीय नियुक्ति द्वारा एक याजक पद प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार वह अपने याजकपद में यीशु मसीह का एक प्रकार था। इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि मलिकिसिदक "परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप" था ([7:3](https://ref.ly/Heb7:3)); यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र नहीं था।

यह भी देखें इब्रानियों को पत्र; याजक और लेवीय।

मलेआह

मलेआह

[लूका 3:31](https://ref.ly/Luke3:31) के अनुसार, यीशु के एक पूर्वज हैं।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मल्काम

बिन्यामीन के गोत्र से शहरैम का पुत्र ([1 इति 8:9](https://ref.ly/1Chr8:9))।

मल्काम

1. [1 इतिहास 8:9](https://ref.ly/1Chr8:9) में उल्लेखित। *देखें* मल्काम।

2. [सपन्याह 1:5](https://ref.ly/Zeph1:5) में केजेवी में मिल्कोम का रूप, एक अम्मोनी देवता। *देखें* मिल्कोम।

मल्कियाह

देखें मल्कियाह।

मल्किय्याह

1. गेर्शोन के वंशज, [1 इतिहास 6:40](https://ref.ly/1Chr6:40) में उल्लेखित। *देखें* मल्किय्याह #1।

2. [एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25) में परोश के पुत्र, मल्किय्याह का उल्लेख। *देखें* मल्किय्याह #4।

3. [एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31) में हारीम के पुत्र मल्किय्याह का उल्लेख। *देखें* मल्किय्याह #6।

4. [नहेम्याह 3:14](https://ref.ly/Neh3:14) में रेकाब के पुत्र, मल्किय्याह का उल्लेख। *देखें* मल्किय्याह #7।

5. [नहेम्याह 3:31](https://ref.ly/Neh3:31) में सुनार मल्किय्याह का उल्लेख। *देखें* मल्किय्याह #8।

6. [नहेम्याह 8:4](https://ref.ly/Neh8:4) में एज्रा के सहायक, मल्किय्याह का उल्लेख। *देखें* मल्किय्याह #9।

7. [नहेम्याह 11:12](https://ref.ly/Neh11:12) में अदायाह के पूर्वज मल्किय्याह का उल्लेख। *देखें* मल्किय्याह #2।

8. मल्किय्याह का उल्लेख, वह शाही राजकुमार जिसके गड्डे में यिर्मयाह को कैद किया गया था ([यिर्म 38:6](https://ref.ly/Jer38:6))। *देखें* मल्किय्याह #12

मल्किय्याह

1. गेर्शोन का वंशज, जिसे दाऊद द्वारा अपने परिवार के साथ मन्दिर के संगीतकार के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 6:40](https://ref.ly/1Chr6:40))।

2. दाऊद के समय में सेवा करने वाला एक याजक ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))। उसके वंशज जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटने वालों में शामिल थे ([नहे 11:12](https://ref.ly/Neh11:12))।

3. दाऊद के शासनकाल में एक याजक ([1 इति 24:9](https://ref.ly/1Chr24:9)); सम्भवतः ऊपर दिए गए #2 के समान।

4. परोश का पुत्र, जिसने एज्रा की इस सलाह का पालन किया कि बँधुआई के बाद अपनी अन्यजातिय पत्नी को तलाक दें ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।

5. परोश के एक अन्य पुत्र, हशब्याह का केजेवी अनुवाद, [एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25) में। *देखें* हशब्याह #9।

6. हारीम का पुत्र, जिसने एज्रा के इस आग्रह का पालन किया कि वह अपनी अन्यजातिय पत्नी को बँधुआई के बाद तलाक दे दें ([एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31))। उसने नहेम्याह के अधीन यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:11](https://ref.ly/Neh3:11))।

7. रेकाब का पुत्र और बेथक्केरेम का हाकिम जिसने नहेम्याह के निर्देशन में यरूशलेम की शहरपनाह के कूड़ा फाटक की मरम्मत की ([नहे 3:14](https://ref.ly/Neh3:14))।

8. नहेम्याह के निर्देशन में काम करने वाला सुनार जिसने यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:31](https://ref.ly/Neh3:31))।

9. सार्वजनिक रूप से व्यवस्था पढ़ते समय एज्रा के बाईं ओर खड़ा एक व्यक्ति ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

10. वह याजक जिसने एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बँधुआई के बाद हस्ताक्षर किए ([नहे 10:3](https://ref.ly/Neh10:3))।

11. पुनर्निर्मित यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण में एक सहभागी ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।

12. शाही राजकुमार, जिसके पास एक गड्डा था जिसमें भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को कैद किया गया था ([यिर्म 38:6](https://ref.ly/Jer38:6)), मल्किय्याह का पुत्र पशहूर ([21:1](https://ref.ly/Jer21:1); [38:1](https://ref.ly/Jer38:1)) उनमें से एक था, जिन्होंने यिर्मयाह की कठोर भविष्यवाणियों को सुनने के बाद, राजा सिदकिय्याह से यिर्मयाह को मृत्यु दण्ड देने की अपील की। राजकुमारों ने मल्किय्याह के गड्डे में उन्हें फेंककर ऐसा करने का प्रयास किया।

मल्किय्याह

मल्किय्याह

[यिर्मयाह 21:1](https://ref.ly/Jer21:1) में मल्किय्याह, पशहूर के पिता का के.जे.वी. में वर्तनी। *देखें* मल्किय्याह #8।

मल्कीएल, मल्कीएलियों

मल्कीएल*, मल्कीएलियों*

बरीआ के पुत्र, आशेर के पोते ([उत्प 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [1 इति 7:31](https://ref.ly/1Chr7:31)), और मल्कीएलियों के कुल का संस्थापक ([गिन 26:45](https://ref.ly/Num26:45))।

मल्कीराम

यकोन्याह (यहोयाकीन) का पुत्र और दाऊद का वंशज ([1 इति 3:18](https://ref.ly/1Chr3:18))।

मल्कीशूअ

मल्कीशूअ

राजा शाऊल का तीसरा पुत्र ([1 शमू 14:49](https://ref.ly/1Sam14:49); [1 इति 8:33](https://ref.ly/1Chr8:33); [9:39](https://ref.ly/1Chr9:39))। उसे गिलबो की लड़ाई में पलिश्तियों द्वारा मार डाला गया था ([1 शमू 31:2](https://ref.ly/1Sam31:2); [1 इति 10:2](https://ref.ly/1Chr10:2))।

मल्कीशूअ

मल्कीशूअ

[1 शमूएल 14:49](https://ref.ly/1Sam14:49) में राजा शाऊल के तीसरे पुत्र के रूप उल्लेखित है। *देखें* मल्कीशूअ।

मल्लूक

1. मरारी वंश का लेवी और एतान का पूर्वज, जो सुलैमान के मन्दिर में गायक था ([1 इति 6:44](https://ref.ly/1Chr6:44))।

2. बानी का पुत्र, जिसे एज्रा ने उनकी विदेशी पत्नी को तलाक देने को कहा ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29))।

3. हारीम का पुत्र, जिसे एज्रा ने अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने को कहा ([एज्रा 10:32](https://ref.ly/Ezra10:32))।

4. एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाने वाला याजक ([नहे 10:4](https://ref.ly/Neh10:4))।

5. एक अन्य याजक जिसने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:27](https://ref.ly/Neh10:27))।

6. जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटा एक याजक ([नहे 12:2](https://ref.ly/Neh12:2))।

मल्लूकी

मल्लूकी

महायाजक योयाकीम के दिनों में योनातान द्वारा संचालित एक घर के पिता, जो निर्वासन के बाद की अवधि में थे ([नहेम 12:14](https://ref.ly/Neh12:14), एन.एल.टी एमजी)। संभवतः वही व्यक्ति जो मल्लूक #6 हैं।

मल्लोती

हेमान के 17 बच्चों में से एक ([1 इति 25:4–5](https://ref.ly/1Chr25:4-1Chr25:5)), जो दाऊद के शासनकाल में निवासस्थान में सेवा के लिए गायकों के 24 विभागों में से 19वें का अगुवा बना (पद [26](https://ref.ly/1Chr25:26))।

मवेशी

मवेशी बड़े खेत के जानवर होते हैं जिन्हें लोग मांस, दूध और अन्य उपयोगों के लिए पालते हैं। मवेशी आमतौर पर गायों और बैलों को संदर्भित करते हैं, लेकिन बाइबल में "मवेशी" कभी-कभी भेड़ और बकरियों को भी संदर्भित करता है।

मवेशियों का प्रारंभिक उपयोग

पुराने नियम में अक्सर मवेशियों की खूबसूरती पर ज़ोर दिया गया है। मिस्र, खास तौर पर नील नदी के पास गोशेन नामक क्षेत्र में बहुत सारे मवेशी थे। जब यूसुफ़ उन्हें मिस्र लेकर आया तो इब्रानी लोग वहाँ रहते थे।

प्राचीन लोगो ने संभवतः पहले मवेशियों को मांस के बजाय मुख्य रूप से दूध के लिए रखा होगा। उन्हें अपना मांस जंगली जानवरों से मिलता था जिनका वे शिकार करते थे। मवेशियों ने लकड़ी की जगह ढाल के लिए मजबूत खाल का काम किया। जब लकड़ी पर्याप्त नहीं होती थी तो वे अपने गोबर का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते थे ([एज्रा 4:15](https://ref.ly/Ezek4:15))। मवेशियों का इस्तेमाल भारी बोझ उठाने और हल चलाने के लिए भी किया जाता था। किसान किसी भी अन्य जानवर की तुलना में पहिएदार परिवहन को खींचने के लिए मवेशियों का अधिक इस्तेमाल करते थे।

मवेशीओं के प्रकार

बाइबल में "मवेशी" शब्द का इस्तेमाल सभी प्रशिक्षित जानवरों या मवेशियों के लिए किया गया है ([उत्प 1:24](https://ref.ly/Gen1:24); [2:20](https://ref.ly/Gen2:20); [7:23](https://ref.ly/Gen7:23); [47:6, 16–17](https://ref.ly/Gen47:6,Gen47:16-Gen47:17); [निर्ग 9:3–7](https://ref.ly/Exod9:3-Exod9:7); [गिन 3:41, 45](https://ref.ly/Num3:41,Num3:45))। कभी-कभी, इसका मतलब सभी बड़े प्रशिक्षित जानवर होते हैं ([गिन 31:9](https://ref.ly/Num31:9); [32:26](https://ref.ly/Num32:26))। हालाँकि, कभी-कभी किंग जेम्स अनुवाद में मवेशियों का इस्तेमाल केवल भेड़ और बकरियों के लिए किया जाता है ([उत्प 30:32, 39, 43](https://ref.ly/Gen30:32,Gen30:39,Gen30:43); [31:8, 10](https://ref.ly/Gen31:8,Gen31:10); [यशा 7:25](https://ref.ly/Isa7:25); [43:23](https://ref.ly/Isa43:23))।

पवित्र भूमि में विभिन्न प्रकार के मवेशियों को पाला जाता था। दक्षिणी यहूदा में, छोटे, छोटे पैरों वाले, काले या भूरे रंग के छोटे सिघ वाले मवेशी खूब फलते-फूलते थे। उन्हें प्रशिक्षित करना आसान था और खेती के लिए ज़रूरी थे। तट के किनारे, एक बड़ी किस्म का मवेशी पाया जाता था। इस बीच, यरदन के पूर्व में जंगली इलाके बड़े काले मवेशियों का घर थे।

मवेशियों के प्रजनन और उनसे संबंधित व्यवस्था

मवेशी प्रजनन पितृसत्ताओं द्वारा व्यापक रूप से किया जाता था (देखें [उत्पत्ति 32:15](https://ref.ly/Gen32:15); [अय्यूब 21:10](https://ref.ly/Job21:10))। मेसोपोटामिया और इस्राएल में सख्त कानून थे, जो एक सांड के मालिक को दंडित करते थे यदि वह किसी पुरुष या अन्य मवेशी को मार देता ([निर्गमन 21:28–36](https://ref.ly/Exod21:28-Exod21:36))। सांडों का कभी-कभी शक्ति या हिंसा के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था ([व्यवस्थाविवरण 33:17](https://ref.ly/Deut33:17); [भजन संहिता 22:12](https://ref.ly/Ps22:12); [68:30](https://ref.ly/Ps68:30); [यशायाह 10:13](https://ref.ly/Isa10:13))। आमतौर पर, एक सांड लगभग 30 गायों के साथ प्रजनन कर सकता है। हालांकि, इस्राएल में अधिक सांड रखे जाते थे। इसका कारण यह था कि सांडों का अक्सर सेनापति बलिदानों के लिए उपयोग किया जाता था ([लैव्यव्यवस्था 22:23](https://ref.ly/Lev22:23); [गिनती 23:1](https://ref.ly/Num23:1)) या विशेष बलिदानों के लिए ([न्यायियों 6:25](https://ref.ly/Judg6:25); [1 शमूएल 1:24](https://ref.ly/1Sam1:24))।

कुलपिताओं द्वारा मवेशी पालन का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था (देखें [उत्प 32:15](https://ref.ly/Gen32:15); [अय्यू 21:10](https://ref.ly/Job21:10))। मेसोपोटामिया के साथ-साथ इस्राएल में भी सख्त व्यवस्था के तहत, किसी व्यक्ति या अन्य मवेशियों को सींग मारने वाले बैल के मालिक को दंडित किया जाता था ([निर्ग 21:28–36](https://ref.ly/Exod21:28-Exod21:36))। बैलों को कभी-कभी ताकत या हिंसा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ([व्य. वि. 33:17](https://ref.ly/Deut33:17); [भज 22:12](https://ref.ly/Ps22:12); [68:30](https://ref.ly/Ps68:30); [यशा 10:13](https://ref.ly/Isa10:13))। आमतौर पर, एक बैल लगभग 30 गायों के साथ प्रजनन कर सकता है। हालाँकि, इस्राएल में अधिक बैल रखे जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैलों का इस्तेमाल अक्सर सामान्य बलिदान ([लैव्य 22:23](https://ref.ly/Lev22:23); [गिन 23:1](https://ref.ly/Num23:1)) या विशेष बलिदान ([न्यायि 6:25](https://ref.ly/Judg6:25); [1 शमू 1:24](https://ref.ly/1Sam1:24)) के लिए किया जाता था।

विशिष्ट बलिदान निम्नलिखित स्थानों पर किए गए थे:

* याजकों का अभिषेक ([निर्ग 29:1](https://ref.ly/Exod29:1))
* वेदी की आशीष ([गिन 7](https://ref.ly/Num7:1-Num7:89))
* लेवियों का शुद्धिकरण ([गिन 8](https://ref.ly/Num8:1-Num8:26))
* पाप बलिदान ([लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))
* नए चंद्रमा का दिन ([गिन 28:11–14](https://ref.ly/Num28:11-Num28:14))
* फसह का पर्व ([गिन 28:19](https://ref.ly/Num28:19))
* सप्ताहों का पर्व ([गिन 28:27](https://ref.ly/Num28:27))
* तुरहियो का पर्व ([गिन 29:1–2](https://ref.ly/Num29:1-Num29:2))
* प्रायश्चित के दिन के पर्व ([गिन 29:7–9](https://ref.ly/Num29:7-Num29:9))
* झोपड़ियों का पर्व ([गिन 29:12–38](https://ref.ly/Num29:12-Num29:38))

सभी वार्षिक पर्वों में से झोपड़ियों के पर्व के दौरान जले हुए बलिदानों के लिए सबसे अधिक बैलों की आवश्यकता होती थी। कुल मिलाकर आठ दिनों में 71 बैल बलि चढ़ाए गए।

बाइबिल में बछड़े का उल्लेख

मूल इब्रानी में बछड़ों को कभी-कभी "झुण्ड के पुत्र" कहा जाता था ([उत्प 18:8](https://ref.ly/Gen18:8); [1 शमू 6:7](https://ref.ly/1Sam6:7); [14:32](https://ref.ly/1Sam14:32))। बछड़ा शांति का प्रतीक था ([यशा 11:6](https://ref.ly/Isa11:6))। इसका इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता था ([भज 68:30](https://ref.ly/Ps68:30))। एक बछड़े का सिर सुलैमान के सिंहासन के पीछे सुशोभित था ([1 रा 10:19](https://ref.ly/1Kgs10:19))। बछड़ों को कभी-कभी खलिहानों में खिलाया जाता था ताकि वे खेत में दौड़कर वजन न खो दें ([आमो 6:4](https://ref.ly/Amos6:4); [मल 4:2](https://ref.ly/Mal4:2); [लूका 15:23](https://ref.ly/Luke15:23))। उन्हें घर के आसपास भी रखा जा सकता था। एनदोर की भावी कहलाने वाली स्त्री ने अपने घर में एक बछड़ा रखा था। उसने उसे मार डाला और शाऊल और उनके आदमियों को परोसा ([1 शमू 28:24–25](https://ref.ly/1Sam28:24-1Sam28:25))। बछड़ों ने वील की आपूर्ति की ([उत्प 18:7](https://ref.ly/Gen18:7)), जो अमीरों का एक व्यंजन था। आमोस ने अमीरों की विलासिता और लापरवाह जीवन के लिए आलोचना की। उन्होंने खलिहानों में मोटे किए गए बछड़ों का उल्लेख किया ([आमो 6:4](https://ref.ly/Amos6:4))। बछड़ों ने फिलिस्तीनियों के महान वध में शाऊल की सभी सेनाओं के लिए मांस की आपूर्ति की ([1 शमू 14:32](https://ref.ly/1Sam14:32))। "मोटा बछड़ा" भुना हुआ या पकाया हुआ परोसा जाता था, जो एक उत्कृष्ट भोज के लिए उपयुक्त था ([उत्प 18:7](https://ref.ly/Gen18:7); [मत्ती 22:4](https://ref.ly/Matt22:4); [लूका 15:23](https://ref.ly/Luke15:23))।

मवेशियों को पहलौठे के कानून में शामिल किया गया था ([निर्ग 13:12](https://ref.ly/Exod13:12))। वे धन का एक प्रतीक थे ([उत्प 13:2](https://ref.ly/Gen13:2)) और उन्हें युद्ध की लूट के रूप में स्वीकार किया गया था ([यहो 8:2](https://ref.ly/Josh8:2))। पहले महायाजक हारून ने वाचा के सन्दूक के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक सुनहरा बछड़ा बनाया ([निर्ग 32](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:35); [व्य. वि. 9:16, 21](https://ref.ly/Deut9:16,Deut9:21))। हालांकि उन्होंने बछड़े को अदृश्य परमेश्वर की छवि कहा, यह अपमानजनक था। बछड़ा एक उर्वरता का प्रतीक था जो मिस्री और कनानी प्रथाओं से जुड़ा था। बाद में यारोबाम प्रथम ने इस्राएल के बेतेल और दान के मंदिरों के लिए दो बछड़े बनाए ([1 रा 12:28–33](https://ref.ly/1Kgs12:28-1Kgs12:33))। होशे की भविष्यवाणी में बछड़े की पूजा को अस्वीकार कर दिया गया था ([होशे 8:5–6](https://ref.ly/Hos8:5-Hos8:6); [13:2](https://ref.ly/Hos13:2))।

बैल और उनका उपयोग

एक बैल एक वयस्क सांड होता है जिसे बधिया किया गया है (इसके प्रजनन अंग हटा दिए गए हैं)। एक युवा बैल को जवान सांड भी कहा जाता है। लोग काम करने के लिए बैलों का उपयोग करते थे ([गिन 7:3](https://ref.ly/Num7:3); [व्य. वि. 22:10](https://ref.ly/Deut22:10); [25:4](https://ref.ly/Deut25:4))। हालाँकि, गायों का इस्तेमाल भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए किया जाता था क्योंकि वे कोमल होती थीं।

बैलों का उपयोग बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में भी किया जाता था ([1 इति 12:40](https://ref.ly/1Chr12:40))। हालाँकि, उनमें गधे, ऊँट या खच्चरों की तुलना में कम ऊर्जा थी। वे आम तौर पर घास खाते थे ([गिन 22:4](https://ref.ly/Num22:4); [भज 106:20](https://ref.ly/Ps106:20)), लेकिन वे भूसा भी खाते थे ([यशा 11:7](https://ref.ly/Isa11:7)) और नमकीन चारा (मवेशियों के लिए तैयार भोजन) ([यशा 30:24](https://ref.ly/Isa30:24))। उन्हें अस्तबल में रखा जाता था ([लूका 13:15](https://ref.ly/Luke13:15))। बैलों को बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जा सकता था क्योंकि उन्हें बधिया कर दिया गया था ([लैव्य 22:24](https://ref.ly/Lev22:24))। उन्हें भोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन उन्हें शायद ही कभी खाया जाता था। प्राचीन फिलिस्तीन में, कृषि अर्थव्यवस्था में जीवित रहने के लिए एक बैल और एक गधा न्यूनतम था ([अय्यू 24:3](https://ref.ly/Job24:3); तुलना करें [निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17))।

यह भी देखें कृषि; भोजन और भोजन की तैयारी; भेट और बलिदान।

मश

मश

अराम के चौथे पुत्र ([उत्प 10:23](https://ref.ly/Gen10:23)), शेम के वंशज। उन्हें [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17) में मेशेक कहा गया है। *देखें* मेशेक #2।

मशकों

मशकों

पशु की खाल से बने कंटेनर दाखरस रखने के लिए। यह शब्द यीशु की उस कहावत में प्रमुख है कि नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं डाला जा सकता, बल्कि इसे नए मशकों में डाला जाना चाहिए क्योंकि नया दाखरस, जब यह किण्वित होता है और फैलता है, तो पुराने मशकों को तोड़ देगा और बाहर फैल जाएगा। नया दाखरस नए मशकों में डाला जाना चाहिए, ताकि दोनों को संरक्षित किया जा सके। यह छवि दर्शाती है कि यीशु की नई शिक्षाएं और आत्मिक जीवन का नया प्रकार पुराने यहूदी धर्म में नहीं समा सकता। उन्हें एक नए बरतन की आवश्यकता थी—अर्थात, जीवित कलिसिया।

मशिल्लीत

[1 इतिहास 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12) में मशिल्लेमोत की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* मशिल्लेमोत #2।

मशिल्लेमोत

मशिल्लेमोत

1. एप्रैम के एक प्रधान बेरेक्याह का पिता ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12))।

2. अमशै का पूर्वज, जो निर्वासन के बाद यरूशलेम लौटे याजकों में से एक था ([नहे 11:13](https://ref.ly/Neh11:13)); [1 इतिहास 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12) में वैकल्पिक रूप से मशिल्लीत के रूप में उल्लेखित है।

मशुल्लाम

1. शापान का पूर्वज, जो यहूदा के राजा योशिय्याह का मन्त्री था ([2 रा 22:3](https://ref.ly/2Kgs22:3))।

2. जरूब्बाबेल का पुत्र और दाऊद का वंशज ([1 इति 3:19](https://ref.ly/1Chr3:19))।

3. गदियों का एक प्रधान, जो यहूदा के राजा योताम (950–932 ई.पू.) और इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय (993–953 ई.पू.; [1 इति 5:13](https://ref.ly/1Chr5:13)) के शासनकाल के दौरान पंजीकृत हुआ।

4. बिन्यामीन के गोत्र से एल्पाल का वंशज ([1 इति 8:17](https://ref.ly/1Chr8:17))।

5. बिन्यामीन के गोत्र से सल्लू का पिता, जो निर्वासन के बाद के काल में यरूशलेम में रहता था ([1 इति 9:7](https://ref.ly/1Chr9:7); [नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))।

6. बिन्यामिन के गोत्र से शपत्याह का पुत्र, जो निर्वासन के बाद के काल में यरूशलेम में रहता था ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8)।

7. सादोक याजक का पुत्र और हिल्किय्याह का पिता, जिसके वंशजों ने निर्वासन के बाद के युग में यरूशलेम में निवास करते हुए सेवा की ([1 इति 9:11](https://ref.ly/1Chr9:11); [नहे 11:11](https://ref.ly/Neh11:11))। वह सम्भवतः [1 इतिहास 6:12–13](https://ref.ly/1Chr6:12-1Chr6:13) में शल्लूम के समान है।

8. मशिल्लीत याजक का पुत्र और अदायाह का पूर्वज। अदायाह ने यरूशलेम में निर्वासन के बाद के युग में सेवा की ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))।

9. कहाती लेवी, जिसे राजा योशिय्याह के शासनकाल में मन्दिर की मरम्मत का कार्य सौंपा गया था ([2 इति 34:12](https://ref.ly/2Chr34:12))।

10. यहूदी अगुवों में से एक, जिसे एज्रा ने कासिफ्या में इद्दो के पास भेजा ताकि वह लेवी और मन्दिर सेवकों को बेबीलोन से वापस लौटने वाले यहूदियों के कारवां में शामिल कर सके ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))।

11. वह व्यक्ति जिसने एज्रा के उस सुझाव का विरोध किया कि इस्राएल के पुत्र उन विदेशी महिलाओं को तलाक दे दें जिनसे उन्होंने बँधुआई से फिलिस्तीन लौटने के बाद विवाह किया था ([एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15))।

12. बानी का बेटा, जिसे एज्रा ने निर्वासन के बाद अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रेरित किया था ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29))।

13. बेरेक्याह का पुत्र, जिसने नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से का पुनर्निर्माण किया ([नहे 3:4, 30](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:30))। उसकी बेटी ने यहोहानान से विवाह किया, जो अम्मोनी तोबियाह का पुत्र था ([6:18](https://ref.ly/Neh6:18))।

14. बसोदयाह का पुत्र, जिसने योयादा के साथ मिलकर यरूशलेम की शहरपनाह के पुराने फाटक की मरम्मत की ([नहे 3:6](https://ref.ly/Neh3:6))।

15. उन व्यक्तियों में से एक जो एज्रा के बायीं ओर खड़े थे जब एज्रा ने लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाई ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

16. उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई थी ([नहे 10:7](https://ref.ly/Neh10:7))।

17. इस्राएल के उन अगुवों में से एक जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:20](https://ref.ly/Neh10:20))।

18. महायाजक योयाकीम के दिनों में एज्रा के याजकीय परिवार का प्रधान, जो निर्वासन के बाद के समय में यरूशलेम में रहता था ([नहे 12:13](https://ref.ly/Neh12:13))।

19. योयाकीम के समय में गिन्नतोन के याजकीय परिवार का प्रधान ([नहे 12:16](https://ref.ly/Neh12:16))।

20. महायाजक योयाकीम के दिनों में द्वारपालों में से एक ([नहे 12:25](https://ref.ly/Neh12:25)); सम्भवतः [1 इतिहास 9:17](https://ref.ly/1Chr9:17) में शल्लूम के साथ पहचाने जा सकते हैं।

21. यहूदा के प्रधानों में से एक, जिन्होंने निर्वासन के बाद के युग में यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण में भाग लिया था ([नहे 12:33](https://ref.ly/Neh12:33))।

मशुल्लेमेत

यहूदा के राजा आमोन (642–640 ई.पू.) की माता और योत्बावासी हारूस की पुत्री ([2 रा 21:19](https://ref.ly/2Kgs21:19))।

मशेजबेल, मशेजबेल

1. मशुल्लाम के पूर्वज जिन्होंने यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:4](https://ref.ly/Neh3:4))।

2. वह राजनीतिक नेता जिन्होंने निर्वासन के बाद के काल में एज्रा द्वारा परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:21](https://ref.ly/Neh10:21))।

3. पतह्याह, जो यहूदा के लोगों के सम्बन्ध में राजा अर्तक्षत्र के सलाहकार थे ([नहे 11:24](https://ref.ly/Neh11:24))।

मशेलेम्याह

आसाप के घराने से कोरे का पुत्र, एक कोरहवंशी लेवी और दाऊद के समय में अपने पुत्रों के साथ निवासस्थान का द्वारपाल ([1 इति 9:21](https://ref.ly/1Chr9:21); [26:1–2, 9](https://ref.ly/1Chr26:1-1Chr26:2,1Chr26:9))। [1 इतिहास 26:14](https://ref.ly/1Chr26:14) में उसे वैकल्पिक रूप से शेलेम्याह कहा गया है।

मशोबाब

शिमोन गोत्र का एक प्रधान, जो हिजकिय्याह के दिनों में 12 अन्य प्रधानों के साथ गदोर गया, वहाँ के मूर्तिपूजक निवासियों (मूनियों) को पराजित किया और अपने परिवार के साथ वहीं बस गया ([1 इति 4:34](https://ref.ly/1Chr4:34))।

मश्किल

के.जे. वी. में 'मास्किल' का अनुवाद, जो कई भजनो के शीर्षकों में एक संगीत संकेत के रूप में है। *देखें* मास्किल।

मसादा

मसादा एक प्राचीन गढ़ है जो एक बड़े चट्टान के ऊपर स्थित है। यह आधुनिक इस्राएल में मृत सागर के पास है। यह गढ़ एनगदी नामक स्थान से लगभग 10 मील दक्षिण में स्थित है। यही वह स्थान है जहाँ एक दल जिसे जेलोतेस कहा जाता था, ने ईस्वी 73 में रोमी सेना के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। आज, इस स्थल के दो नाम हैं: अरबी में क़स्र एस-सेब्बे और इब्रानी में मेत्सादा।

मसादा एक अत्यंत ऊँची चट्टान संरचना पर स्थित है। यह मृत सागर के ऊपर लगभग 426.7 मीटर (1,400 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 609.6 मीटर (2,000 फीट) है। यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 298.7 मीटर (980 फीट) में फैला हुआ है, और सभी दिशाओं में खड़ी चट्टानो से घिरा हुआ था। इसका शीर्ष लगभग सपाट है और दक्षिण तथा पश्चिम की ओर धीरे-धीरे ढलान है। शीर्ष का क्षेत्रफल लगभग 8.1 हेक्टेयर (20 एकड़) है, जो लगभग दो बड़े शहर के टूकड़ों के बराबर है। यह मृत सागर के तट से लगभग 3.2 किलोमीटर (दो मील) पश्चिम में स्थित है।

मसादा में हेरोदेस का गढ़

प्राचीन यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने मसादा के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लिखा। *यहूदियों के युद्ध* 7.8–9 में, जोसेफस ने कहा कि इस चट्टान पर हमला करना लगभग असंभव था। इसे सबसे पहले महायाजक योनातान द्वारा किलेबंद किया गया था। योनातान ने इसका नाम मसादा रखा, जिसका अर्थ है "पर्वतीय गढ़"। जोसेफस द्वारा उल्लेखित "योनातान" विद्वानों के बीच बहस का विषय रहा है। मसादा में पाए गए कई पुराने सिक्के सुझाव देते हैं कि यह योनातान संभवतः सिकंदर जन्नेयुस थे, जिन्होंने 103 से 76 ईसा पूर्व तक शासन किया।

बाद में, महान राजा हेरोदेस ने मसादा को अत्यधिक सुदृढ़ किया और वहाँ कई नई संरचनाएं बनाईं। हेरोदेस के पास मसादा को विकसित करने के दो मुख्य कारण थे। पहला, उन्हें चिंता थी कि यहूदी लोग उन्हें सत्ता से हटाकर अपने पूर्व शासकों को वापस लाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें भय था कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपने सहयोगी मार्क एंटनी को मना लेगी कि, हेरोदेस से राज्य छीनकर उसे दे दिया जाए।

राजा हेरोदेस के समय के दौरान मसादा के बारे में जो हम जानते हैं, वह दो स्रोतों से आता है। एक जोसेफस की लेखनी है। दूसरा पुरातत्वविद् यिगेल याडिन का कार्य है, जिन्होंने 1963 और 1965 के बीच इस स्थल का अध्ययन किया। याडिन ने मसादा में जो चीजें पाईं, उन्होंने साबित किया कि जोसेफस के कई वर्णन सही थे।

लगभग 40 ईसा पूर्व, हेरोदेस ने अपने परिवार को मसादा में छोड़ दिया जबकि वे राजा बनने के लिए रोम गए। जब वे लौटे, तो उन्होंने मसादा को एक मजबूत और शानदार गढ़ में बदल दिया। उन्होंने महल, एक रोमी स्नानागार, भंडार गृह, एक जटिल जल आपूर्ति प्रणाली, और एक दीवार का निर्माण किया।

चट्टान के शीर्ष को दीवार ने घेर रखा था। यह 1,295.4 मीटर (4,250 फीट) लंबी थी। इस दीवार में 30 मीनारें और 8 द्वार थे। इसे दो परतों के साथ बनाया गया था, जिसमें बाहरी और आंतरिक दीवारों के बीच लगभग 110 कमरे थे। इस रूपरेखा ने दीवार को बहुत मजबूत बना दिया। दीवारों के बीच की जगह 4.1 (13.5 फीट) मीटर थी।

हेरोदेस ने पानी इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए एक कुशल प्रणाली भी बनाई। बरसात के मौसम में, पानी पास की घाटियों से बहकर बड़े जलाशयों में जमा होता था। इसमें गढ़ के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में दो पंक्तियों में 12 जलाशय थे। जल आपूर्ति की क्षमता 39.7 मिलियन लीटर (10.5 मिलियन गैलन) थी, जो हजारों लोगों के लिए पर्याप्त पानी था।

चट्टान के उत्तरी छोर पर एक शानदार स्थान पर तीन-स्तरीय राजभवन विला बनाया गया था। अन्य महल, प्रशासनिक भवन और भंडारगृह चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। ये उत्तरी छोर पर, पश्चिमी तरफ, और दक्षिणी छोर की ओर मध्य क्षेत्र में स्थित थे।

पुरातत्वविद् ने मसादा के दक्षिणी छोर पर मिट्टी की एक परत पाई। यह सुझाव देता है कि जोसेफस सही थे जब उन्होंने लिखा था कि लोग वहाँ अनाज उगाते थे। शाही इमारतें बहुत सुंदर थीं, जिनमें छोटे रंगीन टाइलों (जिन्हें मोज़ेक कहा जाता है) से बने सजावटी फर्श और रंगीन बनावटों से सजी हुई दीवारें थीं।

यह एक विशिष्ट रोमी स्नानागार था जिसमें एक हमाम-कक्ष (गर्म या भाप वाला कमरा), टेपिडेरियम (उष्ण कमरा), और एक फ्रिजिडेरियम (ठंडा कमरा) शामिल था। पूरा स्नानागार परिसर 10.1 गुणा 11.0 मीटर (33 फीट गुणा 36 फीट) का था और दीवारें 1.8 मीटर (छह फीट) मोटी थीं।

पहले यहूदी विद्रोह के दौरान जेलोतेस ने मसादा पर अधिकार कर लिया

ईस्वी सन् 66 में, यहूदियों ने रोमी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। जेलोतेस नामक एक समूह, जिसका नेतृत्व मनहेम नामक व्यक्ति कर रहे थे, ने मसादा को उन रोमी सैनिकों के छोटे दल से छीन लिया जो इसकी रक्षा कर रहे थे।

मसादा में जेलोतेस ने कई चीजों में परिवर्तन किया:

* उन्होंने यहूदियों के आराधना स्थल का निर्माण किया (जिसे आराधनालय कहा जाता है)।
* उन्होंने यहूदियों के धार्मिक विधि के लिए दो विशेष जलाशय जोड़े।
* उन्होंने महलों और सरकारी इमारतों को आवासों में परिवर्तित कर दिया।

पुरातत्वविद् को मसादा में सिक्के मिले जो यहूदियों के विद्रोह के प्रत्येक वर्ष के दौरान बनाए गए थे, ईस्वी 66 से 70 तक। ये सिक्के यह सिद्ध करते हैं कि जेलोतेस वहाँ कब निवास करते थे।

पुरातत्वविद् ने मसादा में प्राचीन पवित्र ग्रंथों के टुकड़े भी पाए। इनमें कई यहूदी धार्मिक पुस्तकों के भाग शामिल थे, जिनमें लैव्यव्यवस्था, व्यवस्थाविवरण, भजन संहिता, यीशु बेन सिराक की बुद्धि (जिसे एक्लेसियास्टिकस भी कहा जाता है), और जुबलीज की पुस्तक के अंश शामिल थे।

उन्होंने एक कुण्डलपत्र भी पाया जिसमें "छठे सब्त के बलिदान का गीत" का उल्लेख था। इस कुण्डलपत्र ने उसी प्रकार की तालिका का उपयोग किया जैसा कि कुमरान नामक एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर पाए गए कुण्डलपत्रों में किया गया है। कुमरान एक धार्मिक समूह का निवास स्थान था जिसे एस्सीनी कहलाते थे। इन ग्रंथों के आधार पर, पुरातत्त्वविद यादीन का विश्वास था कि कुछ एस्सीनी कुमरान को छोड़कर मसादा में जेलोतेस से जा मिले थे जब वे रोम के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। संभवतः एस्सीनी अपने पवित्र ग्रंथों को अपने साथ ले गए थे।

रोमियों ने ईस्वी 70 में यरूशलेम को नष्ट कर दिया। इसके बाद, उन्होंने पूरे क्षेत्र में यहूदी योद्धाओं को पराजित कर दिया। अंततः, केवल मसादा का गढ़ शेष था। नए रोमी राज्यपाल, फ्लेवियस सिल्वा, ने मसादा पर कब्जा करने और यहूदी प्रतिरोध को सदा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई।

लगभग 960 यहूदी जेलोतेस मसादा के अंदर थे, जिनका नेतृत्व एक पुरुष जिसका नाम एलीआजर था, कर रहे थे। रोमी सैन्य अधिकारी फ्लेवियस सिल्वा को पता था कि गढ़ को कब्जे में लेने के लिए उन्हें एक बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। वे लगभग 15,000 पुरुषों को लाए, जिसमें कई यहूदी कैदी शामिल थे जिन्हें रोमियों की सहायता करने के लिए मजबूर किया गया था।

सिल्वा ने मसादा के चारों ओर आठ सैन्य शिविरों का एक घेरा बनाया। उन्होंने इन शिविरों को एक मोटी दीवार से जोड़ा जो किले के चारों ओर पूरी तरह से फैली हुई थी। दीवार 1.8 मीटर (छह फीट) मोटी और 3,474.7 मीटर (11,400 फीट) लंबी थी। इसमें हर 73.2 से 91.4 मीटर (240 से 300 फीट) पर 12 मीनार थे। प्रत्येक शिविर में लगभग 9,000 सैनिक रह सकते थे। अनुमान है कि सिल्वा के पास लगभग 15,000 पुरुष थे, जिनमें बड़ी संख्या में यहूदी बंदी शामिल थे।

सिल्वा ने मसादा के चारों ओर इतनी मजबूत रक्षा इसलिए बनाई थी क्योंकि वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी जेलोतेस भाग न सके और अन्य यहूदियों को रोम के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित न कर सके।

मसादा में अंतिम युद्ध

मसादा तक चढ़ने के दो तरीके थे। "सर्प मार्ग" चट्टान के पूर्वी तरफ स्थित था। एक और मार्ग पश्चिमी तरफ था। सर्प मार्ग कठिन और संकीर्ण है। इसमें लगभग 50 मिनट की खतरनाक चढ़ाई की आवश्यकता होती है।

जेलोतेस लोगों ने पूर्वी मार्ग के शीर्ष के पास कई बड़े पत्थर इकट्ठा किए थे। वे उन रोमियों पर ये पत्थर लुढ़काने के लिए तैयार थे जो उस रास्ते से चढ़ने की कोशिश करते।

सिल्वा ने इस खतरनाक रास्ते का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय, उन्होंने पश्चिमी तरफ से हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को मिट्टी की बोरी और पत्थर का उपयोग करके एक विशाल रैंप बनाने का आदेश दिया। रैंप की ऊंचाई लगभग 54.9 मीटर (180 फीट) थी, जो लगभग 30 ऊंचे ताड़ के पेड़ के एक-दूसरे के ऊपर रखे जाने जितनी ऊंचाई थी। इसकी लंबाई लगभग 196.6 मीटर (645 फीट) थी और किसी को नीचे से अंत तक चलने में लगभग पांच मिनट लगते। रैंप का आधार इसे स्थिर बनाने के लिए बहुत चौड़ा था। हालांकि रैंप विशाल था, फिर भी यह मसादा के शीर्ष तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका। यह गढ़ की दीवार से लगभग 60 फीट नीचे रुक गया।

जेलोतेस लोगों ने शीर्ष के पास बड़े पत्थरों का एक भंडार जमा कर रखा था, जाहिर तौर पर इस बिंदु पर हमले की उम्मीद करते हुए। सिल्वा ने पश्चिमी दृष्टिकोण चुना। उन्होंने अपने सैनिकों को मिट्टी का एक रैंप बनाने का आदेश दिया। रैंप की ऊंचाई लगभग 54.9 मीटर (180 फीट), लंबाई लगभग 196.6 मीटर (645 फीट) और आधार पर चौड़ाई, लंबाई के समान थी। यह गढ़ के शीर्ष तक पूरी तरह नहीं पहुंचा। यह कासमेट दीवार से लगभग 18.3 मीटर (60 फीट) नीचे समाप्त हो गया।

सिल्वा ने एक दीवार तोड़ने वाले दांव (बैटरिंग राम) और प्रक्षेपास्त्र फेंकने वाली गुलेल यंत्र (मिसाइल कैटापल्ट) के द्वारा शहरपनाह में सेंध लगाई, परन्तु जेलोतेस लोगों ने रातोंरात लकड़ियों और मिट्टी से उसे फिर से मरम्मत कर दिया। फिर सिल्वा ने लकड़ी की मरम्मत को जला दिया। जब एलीआजर बेन-या’ईर ने देखा कि रोमियों द्वारा जल्द ही मसाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली भाषण दिया। इतिहासकार जोसेफस ने इस भाषण को लिखा, हालांकि उन्होंने शायद इसमें अपने कई शब्द जोड़े।

यहाँ एलीआजर के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं:

“यह अभी भी हमारे सामर्थ्य में है कि हम वीरता से मृत्यु को स्वीकार करें, और स्वतंत्रत स्थिति में रहें... हमारी पत्नियाँ अपमानित होने से पहले मृत्यु को प्राप्त करें, और हमारे बच्चे दासत्व का अनुभव करने से पहले; और जब हम उन्हें मार डालें, तो हम एक-दूसरे को वह अद्वितीय लाभ प्रदान करें, और स्वतंत्रता में खुद को सुरक्षित रखें, जो हमारे लिए एक उत्कृष्ट अंतिम संस्कार स्मारक होगा। लेकिन पहले हमें अपने धन और किले को आग से नष्ट कर देना चाहिए... और हमें केवल अपने प्रावधानों को छोड़कर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे हमारे मरने के बाद यह प्रमाण होंगे कि हम आवश्यकताओं की कमी के कारण पराजित नहीं हुए थे; बल्कि, हमारी मूल संकल्प के अनुसार, हमने मृत्यु को दासत्व से पहले चुना है।”

पहले, लोग एलीआजर की योजना का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे कि वे एक साथ मर जाएं। इसलिए एलीआजर ने अपने लोगों को एक और भाषण दिया। इस बार, उनके शब्दों ने उन्हें शर्मिंदा भी किया और साहस भी प्रदान किया।

इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, लोगों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था। जोसेफस ने इसके बाद के दुखद दृश्य का वर्णन किया। "पतियों ने अपनी पत्नियों को प्यार से गले लगाया और अपने बच्चों को अपनी बाहों में लिया, और उन्हें सबसे लंबा विदाई चुंबन दिया, उनकी आँखों में आँसू थे।" फिर पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को मार डाला और अपनी सभी संपत्तियों को एक ढेर में रखकर आग लगा दी।

फिर, दल को उनके अंतिम कार्य के लिए दस पुरुषों को चुनना था। उन्होंने ऐसा चिठ्ठी डालकर किया। अन्य पुरुष अपने परिवारों के पास लेटने चले गए जो पहले ही मर चुके थे। चुने गए दस पुरुषों ने फिर उन्हें मार डाला। इन दस पुरुषों को फिर एक अंतिम निर्णय लेना था। उन्होंने फिर से चिठ्ठी डालकर एक व्यक्ति को चुना जो अन्य नौ को मारेगा, और फिर अपने स्वयं के जीवन का अंत करेगा।

वर्षों बाद, पुरातत्वविद् याडिन ने मसादा में कुछ महत्वपूर्ण खोजा: ग्यारह टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। प्रत्येक टुकड़े पर एक नाम लिखा हुआ था। इनमें से एक टुकड़े पर उनके नेता, एलीआजर का नाम था। याडिन का विश्वास था कि ये मिट्टी के पात्र संभवतः उस अंतिम अनियोजित चयन को करने के लिए प्रयोग में लाए गए थे।

जेलोतेस लोगों ने अपनी योजना को अंजाम दिया, लेकिन सभी की मृत्यु नहीं हुई। दो महिलाएं और पांच बच्चे एक गुफा में छिप गए और बच गए। अगले दिन, जब रोमियों ने मसादा में प्रवेश किया, तो उन्होंने यहूदी लोगों से प्रतिरोध की उम्मीद की। इसके बजाय, उन्हें केवल मौन, एक बड़े आग का अवशेष, और भंडार ग्रहों में बहुत सारा भोजन मिला। गुफा में छिपी दो महिलाएं बाहर आईं और रोमियों को बताया कि क्या हुआ था।

यह भी देखें पहला यहूदी विद्रोह; हेरोदेस, हेरोदिय परिवार; यहूदी धर्म; जेलोतेस।

मसीह का आगमन

मसीह का आगमन, यीशु मसीह के प्रत्याशित दूसरे आगमन को संदर्भित करता है जब वह महिमा में पृथ्वी पर लौटेंगे ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित कर सकें और मानवता का न्याय कर सकें। "एडवेंट (आगमन)" लातिनी शब्द *एडवेंटस* से आया है, जिसका अर्थ है "आगमन" या "पहुँचना।"

देखें देहधारण; प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएँ; मसीह का दूसरा आगमन।

मसीह का दिन

प्रेरित पौलुस द्वारा मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यांश ([फिलि 1:10](https://ref.ly/Phil1:10); [2:16](https://ref.ly/Phil2:16))। *देखें* प्रभु का दिन।

मसीह का प्रकटीकरण

ऐसी घटनाएँ जहाँ यीशु मसीह को उनके पुनरुत्थान के बाद मानवीय गवाहों ने देखा था। *देखें* पुनरुत्थान।

मसीह का महिमामंडन

पृथ्वी पर पीड़ा और मृत्यु में समाप्त हुए अपने कार्य के बाद यीशु को महिमा और अधिकार प्राप्त हुए। यह महिमामंडन उसके द्वारा मानवता के लिए बलिदान की पूर्णता और परमेश्वर पिता के प्रति उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता का पुरस्कार है। इस महिमामंडन में तीन प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं:

1. यीशु का पुनरुत्थान (मृत्यु के बाद जीवन में वापस आना)
2. यीशु का स्वर्गारोहण (स्वर्ग में जाना)
3. स्वर्ग में यीशु का सिंहासन पर विराजमान होना (परमेश्वर के राज्य में शासक के रूप में अपना स्थान लेना)

अपने सांसारिक सेवाकाल के दौरान, यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वह कष्ट सहेगा, मरेगा और दफनाया जाएगा ([मत्ती 20:28](https://ref.ly/Matt20:28); [यूह 3:14](https://ref.ly/John3:14); [6:51](https://ref.ly/John6:51); [10:11](https://ref.ly/John10:11))। उसने यह भी भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर पिता उसे स्वर्ग में सामर्थ और महिमा के स्थान पर उठाएंगे ([लूका 24:26](https://ref.ly/Luke24:26); [यूह 17:5](https://ref.ly/John17:5))। यीशु ने इस कष्ट और महिमा के क्रम को तब दिखाया जब वह कुछ यूनानियों से मिला जो उससे मिलना चाहते थे ([यूह 12:20–36](https://ref.ly/John12:20-John12:36))। यीशु ने कहा कि उसके कष्ट और पुनरुत्थान के माध्यम से, यहाँ तक कि अन्यजाति लोग (जो यहूदी नहीं है) भी परमेश्वर को जान सकते हैं। जब यीशु ने कहा, “वह समय आ गया है, कि मनुष्य के पुत्र कि महिमा हो” ([यूह 12:23](https://ref.ly/John12:23)), तो उसका मतलब था कि वह अपने कष्ट के बाद स्वर्ग में सम्मानित और महिमान्वित होगा। यह शिक्षा प्रारंभिक कलीसिया की यीशु के महिमामंडन की समझ की नींव बन गई।

पुनरुत्थान: यीशु मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो गया

यीशु का पुनरुत्थान उसके महिमामंडन की पहली घटना है। यह नए नियम की एक मुख्य शिक्षा है ([प्रेरि 2:24, 32](https://ref.ly/Acts2:24,Acts2:32); [3:15](https://ref.ly/Acts3:15); [4:10](https://ref.ly/Acts4:10); [रोम 1:4](https://ref.ly/Rom1:4); [1 कुरि 15:4](https://ref.ly/1Cor15:4))। प्रारंभ से ही, मसीही लोग विश्वास करते थे कि एक विशिष्ट समय और स्थान पर, यीशु मृतकों में से जी उठा और अनंत जीवन में प्रवेश किया। यीशु के पुनरुत्थान की अनूठी घटना मसीही विश्वास को अन्य धर्मों से अलग करती है। नया नियम दिखाता है कि यीशु ने अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। जब यहूदियों ने उसकी आधिकारिता पर सवाल उठाया, तो यीशु ने कहा: “इस मन्दिर को ढा दो, और मैं इसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा।” ([यूह 2:19](https://ref.ly/John2:19))। जब पतरस ने स्वीकार किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उसे मार डाला जाएगा और फिर वह तीसरे दिन जी उठेगा ([मत्ती 16:21](https://ref.ly/Matt16:21))। उसने गलील में अपने चेलों से इसे दोहराया, यह कहते हुए कि उसे मार डाला जाएगा और फिर वह तीसरे दिन जी उठेगा: “मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। और वे उसे मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा।” ([मत्ती 17:22–23](https://ref.ly/Matt17:22-Matt17:23))। नया नियम यीशु के मृत्यु के तीन दिन बाद उसके पुनरुत्थान की निश्चितता पर जोर देता है।

नया नियम यीशु के पुनरुत्थान के महत्व को भी समझाता है:

1. यह मृत्यु पर मसीह की सामर्थ को सिद्ध करता है ([प्रेरि 2:24](https://ref.ly/Acts2:24); [1 कुरि 15:54–56](https://ref.ly/1Cor15:54-1Cor15:56))
2. यह मसीह की शिक्षाओं की पुष्टि करता है, विशेष रूप से उसके परमेश्वर के पुत्र होने के दावे की ([प्रेरि 2:36](https://ref.ly/Acts2:36); [रोम 1:4](https://ref.ly/Rom1:4))
3. यह दर्शाता है कि यीशु की पीड़ा में परमेश्वर की सहमति थी ([फिलि 2:8–9](https://ref.ly/Phil2:8-Phil2:9))
4. यह विश्वासियों को परमेश्वर के साथ सही ठहरने की अनुमति देता है ([रोम 4:25](https://ref.ly/Rom4:25)) और आत्मिक नए जन्म का अनुभव करने की अनुमति देता है ([1 पत 1:3](https://ref.ly/1Pet1:3))
5. यह आश्वासन देता है कि मसीही लोग भी पुनरुत्थित होंगे ([रोम 6:5](https://ref.ly/Rom6:5); [1 कुरि 15:22–24](https://ref.ly/1Cor15:22-1Cor15:24))

नया नियम सिखाता है कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया ([भज 16:10](https://ref.ly/Ps16:10); [प्रेरि 2:32](https://ref.ly/Acts2:32); [इफि 1:19–20](https://ref.ly/Eph1:19-Eph1:20)), लेकिन यह भी कहता है कि यीशु में स्वयं को जीवित करने की सामर्थ थी ([यूह 2:19](https://ref.ly/John2:19); [10:17–18](https://ref.ly/John10:17-John10:18))।

स्वर्गारोहण: यीशु स्वर्ग में गया

स्वर्गारोहण मसीह के महिमामंडन के दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। नए नियम के अनुसार ([लूका 24:50–51](https://ref.ly/Luke24:50-Luke24:51); [प्रेरि 1:9–11](https://ref.ly/Acts1:9-Acts1:11)), यीशु अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु अक्सर अपने स्वर्गारोहण का उल्लेख करता है ([यूह 3:13](https://ref.ly/John3:13); [6:62](https://ref.ly/John6:62); [14:12](https://ref.ly/John14:12); [20:17](https://ref.ly/John20:17)), यह दिखाते हुए कि वह मानते था कि वह स्वर्ग में एक वास्तविक स्थान पर जाएगा ([यूह 14:2](https://ref.ly/John14:2))। प्रेरित पौलुस ने स्वर्गारोहण को मसीह की अपने शत्रुओं पर विजय और कलीसिया को आत्मिक वरदान देने से जोड़ा ([इफि 4:8](https://ref.ly/Eph4:8))। विजय प्राप्त करने वाला यीशु अपने पिता के सिंहासन पर लौट आया ताकि अपने अनुयायियों को आशीष दे सकें। पौलुस इस घटना को मसीही विश्वास का "रहस्य" बताता है: कि मसीह, जो "शरीर में प्रगट हुआ," "महिमा में ऊपर उठाया गया" ([1 तीमु 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16))।

इब्रानियों को लिखी पत्री यीशु के स्वर्गारोहण को स्वर्गीय मंदिर में उसके महायाजक की भूमिका से जोड़ती है। यीशु, जिसने सभी सांसारिक प्रलोभनों का विरोध किया, "स्वर्गों से होकर गया है।" अब वह अपने अनुयायियों के साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखता है। वह उन्हें आवश्यकता के समय अनुग्रह प्रदान करता है ([इब्रा 4:14–16](https://ref.ly/Heb4:14-Heb4:16))। इब्रानियों की पत्री कहती है कि यीशु स्वर्गीय मंदिर में उठाया गया ([इब्रा 6:19](https://ref.ly/Heb6:19))। उसने अपना लहू ([इब्रा 9:12](https://ref.ly/Heb9:12)) परम बलिदान के रूप में मानवता के लिए परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया ([इब्रा 9:24](https://ref.ly/Heb9:24))।

नया नियम यीशु के इस महिमामंडन के भाग को बहुत महत्व देता है। पिता के पास उठा लिए जाने के माध्यम से, यीशु ने:

1. प्रत्येक सांसारिक शत्रु पर अपनी विजय प्रदर्शित की ([इफि 4:8](https://ref.ly/Eph4:8))
2. वादा किया हुआ पवित्र आत्मा भेजा ([यूह 16:7](https://ref.ly/John16:7); [प्रेरि 2:33](https://ref.ly/Acts2:33)), जो केवल उसकी महिमा के बाद ही हो सकता था ([यूह 7:39](https://ref.ly/John7:39))
3. स्वर्ग में महायाजक के रूप में अपना काम शुरू किया ([इब्रा 6:20](https://ref.ly/Heb6:20))

सिंहासन पर विराजमान: यीशु ने परमेश्वर के राज्य में शासक के रूप में अपना स्थान लिया

यीशु के महिमामंडन का अंतिम चरण उसका परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर सिंहासन ग्रहण करना है। उसके कष्ट, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद, बाइबल यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए वर्णित करती है। "परमेश्वर की दाहिनी ओर" वाक्यांश ([प्रेरि 7:55–56](https://ref.ly/Acts7:55-Acts7:56)) यह कहने का एक रूपक तरीका है कि अब यीशु को परमेश्वर की उपस्थिति में सार्वभौमिक सामर्थ और अधिकार प्राप्त हैं। यीशु के महिमामंडन का यह हिस्सा उसकी उस प्रार्थना को पूरा करता है जो [यूहन्ना 17:5](https://ref.ly/John17:5) में दर्ज है: “और अब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, मेरी तेरे साथ थी।”

पुराने नियम में, परमेश्वर को अक्सर जगत के सिंहासन पर बैठे हुए वर्णित किया गया है। यह दिखाता है:

* उसकी सर्वभौमिकता ([1 रा 22:19](https://ref.ly/1Kgs22:19); [भज 99:1](https://ref.ly/Ps99:1))
* उसका वैभव ([यशा 6:1–4](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:4))
* उसकी पवित्रता ([भज 47:8](https://ref.ly/Ps47:8))

पूर्वी संस्कृतियों में, किसी शासक के दाहिने हाथ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया जाना महान सम्मान और अधिकार का प्रतीक था ([1 रा 2:19](https://ref.ly/1Kgs2:19))। पुराने नियम ने भविष्यवाणी की थी कि महिमान्वित मसीह को यह विशेष सम्मान प्राप्त होगा (देखें [भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5), जिसे [इब्रा 2:8](https://ref.ly/Heb2:8) में उद्धृत किया गया है; साथ ही देखें [भज 110:1](https://ref.ly/Ps110:1))।

इब्रानियों को लिखी गई पत्री मसीह के महिमामंडन पर केंद्रित है। यह उसके स्वर्गीय सिंहासन पर विराजने को उसके पूर्ण बलिदान का परिणाम मानती है। यह उसके स्वर्गीय पवित्रस्थान में महायाजक की भूमिका की शुरुआत भी है। [इब्रानियों 8:1–2](https://ref.ly/Heb8:1-Heb8:2) मसीह को स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठे हुए दिखाती है, जो स्वर्गीय मंदिर में सेवक के रूप में सेवा कर रहा है। इस स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होना यीशु के पृथ्वी पर कार्य की समाप्ति और एक बेहतर वाचा के मध्यस्थ के रूप में उसकी नई भूमिका की पुष्टि करता है। [इब्रानियों 10:11–18](https://ref.ly/Heb10:11-Heb10:18) पुराने नियम के याजकों के बार-बार, अप्रभावी बलिदानों की तुलना मसीह के एक ही बार के, सिद्ध बलिदान से करता है। अब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए, विश्वासियों के लिए मध्यस्थता कर रहा है।

मसीह का शारीरिक पुनरुत्थान

यह विश्वास कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के बाद यीशु केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी जीवित हुए।

देखिए पुनरुत्थान।

मसीह की दुल्हन

नए नियम में कलीसिया के लिये एक रूपक। इसमें मसीह को पति और कलीसिया को उसकी दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है।

कुरिन्थुस की कलीसिया को सम्बोधित करते हुए, प्रेरित पौलुस ने अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में सन्दर्भित किया जिसने कलीसिया, मसीह को सौंप दी, उसे एक पवित्र कुँवारी के रूप में उसके एकमात्र पति को प्रस्तुत की ([2 कुरि 11:2–3](https://ref.ly/2Cor11:2-2Cor11:3))। प्राचीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति में, पिता अपनी बेटी को दूल्हे को विवाह के लिए सौंपता था, यह सुनिश्चित करता था कि वह पवित्र थी। पौलुस के लिए, स्वयं को कलीसिया का आत्मिक पिता समझने के कारण ([1 कुरि 4:15](https://ref.ly/1Cor4:15)), कलीसिया को अपनी बेटी की तरह देखना स्वाभाविक था। मसीह की पवित्र दुल्हन बनने के लिए, कलीसिया को शुद्ध और सरल भक्ति की आवश्यकता है। एक चिन्तित पिता की तरह, पौलुस चिन्तित थे कि युवा दुल्हन (कलीसिया) "दूसरे यीशु," "कोई और आत्मा," या "और कोई सुसमाचार" को स्वीकार करने की इच्छा से व्यभिचार कर सकती है ([2 कुरि 11:4](https://ref.ly/2Cor11:4))। विवाहित जोड़ों के के समान, कलीसिया और मसीह के बीच का सम्बंध भी आपसी विश्वासयोग्यता की वाचा द्वारा शासित होता है। भक्तिहीनता वाचा को तोड़ देती है।

पुराने नियम ने पौलुस को कलीसिया के उस स्वरूप के लिए समृद्ध पृष्ठभूमि प्रदान की। इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा को प्रायः विवाह की प्रतिज्ञा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें इस्राएल परमेश्वर की दुल्हन थी। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा, प्रभु ने इस्राएल से कहा: “तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है” ([यिर्म 2:2](https://ref.ly/Jer2:2))। उन्होंने इस बात पर विलाप किया कि इस्राएल विश्वासघाती हो गई थी; अन्य देवताओं के पीछे जाने से, उसने वास्तव में स्वयं को वेश्या बना लिया था और एक व्यभिचारिणी बन गई थी ([यिर्म 3:6–9, 20](https://ref.ly/Jer3:6-Jer3:9,Jer3:20))।

इस्राएल द्वारा अपने प्रेमी (परमेश्वर) को त्यागने के विषय को [यहेजकेल 16](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63) और होशे में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यहोवा के प्रति विश्वासघात और अन्य देवी-देवताओं के प्रति विश्वासयोग्यता को दर्शाने के लिए "व्यभिचार" और "वेश्यावृत्ति" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार, व्यभिचार और मूर्तिपूजा समानार्थी हो गए। एक विश्वासघाती पत्नी के साथ अपने संघर्षों के द्वारा, भविष्यद्वक्ता होशे ने अपनी दुल्हन इस्राएल के लिए परमेश्वर की पीड़ा और उसके वापस आने की लालसा का अनुभव किया। होशे को भविष्य के उस दिन का दर्शन दिया गया जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को करुणा और सच्चाई में सदा के लिए उसके साथ प्रतिज्ञा दी ([होश 2:19–20](https://ref.ly/Hos2:19-Hos2:20))। उस दर्शन ने पौलुस को परमेश्वर की दुल्हन के रूप में इस्राएल की छवि को, मसीह की दुल्हन के रूप में कलीसिया में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया।

[इफिसियों 5:22–33](https://ref.ly/Eph5:22-Eph5:33) में, मसीह और उसकी कलीसिया के बीच का सम्बंध एक पति और पत्नी के सम्बंध के समान है। यह छवि दुनिया के उस हिस्से में पति-पत्नी के सम्बंध की सामान्य समझ से ली गई है। कलीसिया की मसीह के प्रति अधीनता को पति के प्रति पत्नी की अधीनता के साथ तुलना की गई है, लेकिन गद्य में जोर पति की भूमिका पर है: उसे कलीसिया से उस प्रेम के साथ प्रेम करना चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिये अपने आप को बलिदान किया। मसीह कलीसिया के साथ आत्म-बलिदान प्रेम के आधार पर सम्बंध रखते हैं। जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ जुड़ा होता है, जिसमें आपसी निर्भरता इतनी गहरी होती है कि वे एक बन जाते हैं, वैसे ही मसीह और उसकी कलीसिया एक देह बन जाते हैं। जैसे पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम उसकी सम्पूर्णता को दर्शाता है, उसी तरह मसीह का कलीसिया के प्रति प्रेम उसकी सम्पूर्णता को दर्शाता है।

इस विषय पर एक भिन्नता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की यीशु के प्रति गवाही में पाई जाती है ([यूह 3:29](https://ref.ly/John3:29))। यूहन्ना ने स्वयं को "दूल्हे का मित्र" के रूप में देखा, जो यहूदी प्रथा के अनुसार, विवाह में प्रबन्ध का ध्यान रखता है। मसीहा की पहचान दूल्हे से की जाती है, जिससे दुल्हन (उसका मसीहाई समाज) सम्बन्धित है और जो उस दुल्हन को लेने आते हैं।

[प्रकाशितवाक्य 19](https://ref.ly/Rev19:1-Rev19:21) और [21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27) में मसीहा की दुल्हन के रूप में कलीसिया के रूपक को और अधिक विकसित किया गया है। [प्रकाशितवाक्य 19:7–8](https://ref.ly/Rev19:7-Rev19:8) के दर्शन में मेमने (मसीह) का उसकी दुल्हन (कलीसिया) के साथ विवाह घोषित किया गया है। [प्रकाशितवाक्य 21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27) में दर्शन नए यरूशलेम को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए दर्शाता है, “वह उस दुल्हन के समान थी, जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो” (पद [2](https://ref.ly/Rev21:2))। फिर भविष्यद्वक्ता को “दुल्हन अर्थात् मेमने की पत्नी” (पद [9](https://ref.ly/Rev21:9)) को देखने और पवित्र नगर को “स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते” (पद [10](https://ref.ly/Rev21:10)) देखने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। नया यरूशलेम परमेश्वर के लोगों के रूप में पहचाना जाता है, मसीह की दुल्हन, जिनके बीच और जिनके साथ परमेश्वर सदा के लिए उपस्थित रहेंगे।

यह भी देखें कलीसिया; नया यरूशलेम।

मसीह की देह

धार्मिक वाक्यांश जो संदर्भित करता है (1) यीशु मसीह का शारीरिक देह, (2) उनका टूटा हुआ शरीर और बहा हुआ खून जो प्रभु भोज की रोटी और दाखरस में प्रतीकात्मक और स्मारक रूप में देखा जाता है, और (3) स्थानीय और सार्वभौमिक कलीसिया दोनों को रूपक रूप में देखा जाता है।

यीशु मसीह का शारीरिक देह

नया नियम (एनटी) घोषित करता है कि पुत्र (त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति) के लिए परमेश्वर पिता द्वारा एक मानव शरीर तैयार किया गया था ([इब्र 10:5](https://ref.ly/Heb10:5))। पार्थिव शरीर पवित्र आत्मा के गर्भाधान कार्य द्वारा कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ ([मत्ती 1:20](https://ref.ly/Matt1:20)); इस प्रकार जन्म लेने वाला, मानव दृष्टि से, दाऊद के वंशज थे ([रोमि 1:3](https://ref.ly/Rom1:3)), उन्हें परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता था ([लूका 1:35](https://ref.ly/Luke1:35))। प्रेरित यूहन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि मसीह की देह वास्तव में शारीरिक रूप से मानव था, न कि कुछ गैसीय या अलौकिक वस्तु नहीं ([1 यूह 4:2–3](https://ref.ly/1John4:2-1John4:3)) जैसा कि यूहन्ना के समय में कुछ लोग पहले से ही तर्क करने लगे थे। परमेश्वर "देह धारण किया और हमारे बीच डेरा किया" ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14); पुष्टि करें [यशा 53:1–4](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:4))। यीशु का पार्थिव शरीर सामान्य मानव विशेषताओं और सीमाओं से युक्त था। यानी, एक वास्तविक मानव के रूप में, यीशु मसीह ने दुख ([यूह 11:35](https://ref.ly/John11:35); [इब्रा 5:7–8](https://ref.ly/Heb5:7-Heb5:8)), थकान ([यूह 4:6](https://ref.ly/John4:6)), प्यास ([19:28](https://ref.ly/John19:28)), और दर्द (पद [1–3](https://ref.ly/John19:1-John19:3)) का अनुभव किया।

जब यीशु ने अपनी आत्मा को त्याग दिया, तो उनका शारीरिक देह क्रूस पर मर गया ([यूह 19:30, 33](https://ref.ly/John19:30))। नया नियम यह घोषणा करता है कि उन्होंने अपनी देह में क्रूस पर संसार के पापों को सहा ([1 पत 2:24](https://ref.ly/1Pet2:24); [1 यूह 2:2](https://ref.ly/1John2:2); पुष्टि करें [यशा 53:5–6](https://ref.ly/Isa53:5-Isa53:6))। उनकी मृत्यु को पापियों के लिए एक पूर्ण बलिदान के रूप में वर्णित किया गया है ([इब्रा 9:12–14, 26–28](https://ref.ly/Heb9:12-Heb9:14)), उनके देह का बलिदान जो उसमें विश्वास करने वालों को पवित्र और धर्मी बनाता है ([2 कुरि 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21); [इब्रा 10:10](https://ref.ly/Heb10:10))।

मसीह के शारीरिक देह को सामान्य तरीके से दफनाने के लिए तैयार किया गया था ([मत्ती 27:59](https://ref.ly/Matt27:59); [मर 15:46](https://ref.ly/Mark15:46); [लूका 23:53, 56](https://ref.ly/Luke23:53); [24:1](https://ref.ly/Luke24:1); [यूह 19:39–40](https://ref.ly/John19:39-John19:40)) और अरिमथिया के युसुफ की कब्र जो चट्टान में थी, वहाँ रखा गया था ([मत्ती 27:57–60](https://ref.ly/Matt27:57-Matt27:60); [यूह 19:41](https://ref.ly/John19:41))। तीसरे दिन मसीह की देह ने एक वास्तविक शारीरिक पुनरुत्थान का अनुभव किया, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी ([यूह 2:19–22](https://ref.ly/John2:19-John2:22))। उन्हें उनके शारीरिक पुनरुथिथ शरीर में देखा गया ([मत्ती 28:9](https://ref.ly/Matt28:9); [लूका 24:31, 36](https://ref.ly/Luke24:31); [यूह 20:10–19, 26](https://ref.ly/John20:10-John20:19))। उन्हें सुना गया, छुआ गया, और पकड़ा गया ([मत्ती 28:9](https://ref.ly/Matt28:9); [लूका 24:39](https://ref.ly/Luke24:39); [यूह 20:17](https://ref.ly/John20:17); [1 यूह 1:1](https://ref.ly/1John1:1))। उन्होंने अपनी देह को, जो क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण घायल था, छूने के लिए प्रस्तुत किया ([लूका 24:39](https://ref.ly/Luke24:39); [यूह 20:17](https://ref.ly/John20:17))। इस तथ्य से कि उन्होंने खाना खाया, यह दर्शाता है कि उनका पुनरुत्थान का शरीर एक भौतिक शरीर था ([लूका 24:42–43](https://ref.ly/Luke24:42-Luke24:43))। इसके अलावा, मसीह की देह "महिमान्वित" था, अर्थात् यह साधारण शरीरों की तरह सीमित नहीं था: उन्होंने असाधारण तरीके से कमरों में प्रवेश किया और बाहर निकले ([लूका 24:31, 36](https://ref.ly/Luke24:31); [यूह 20:19, 26](https://ref.ly/John20:19))। मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान को पवित्रशास्त्र में यह आश्वासन देने के लिए कहा गया है कि मसीह में विश्वास करने वाले अपने शरीरों के पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे ([1 कुरिं 15:20–23, 50–57](https://ref.ly/1Cor15:20-1Cor15:23); [फिल 3:20–21](https://ref.ly/Phil3:20-Phil3:21))।

प्रभु भोज में मसीह की देह

अन्तिम भोज में ([मत्ती 26:26–29](https://ref.ly/Matt26:26-Matt26:29); [मर 14:22–25](https://ref.ly/Mark14:22-Mark14:25); [लूका 22:15–20](https://ref.ly/Luke22:15-Luke22:20); [1 कुरिं 11:23–26](https://ref.ly/1Cor11:23-1Cor11:26)), जो फसह भोज के साथ था, यीशु ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और कहा, "यह मेरी देह है"; फिर उन्होंने दाखरस का प्याला उठाया और कहा, "यह मेरे वाचा का लहू है" ([मत्ती](https://ref.ly/Matt26:26) [26:26, 28](https://ref.ly/Matt26:26,Matt26:28))। यीशु का मतलब था कि रोटी उनके शरीर का प्रतीक है, जो उनके परीक्षण में तोड़े जाने और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने पर टूट जाएगा ([लूका 23:33](https://ref.ly/Luke23:33); [यूह 19:1–2](https://ref.ly/John19:1-John19:2))। प्रेरित पौलुस ने कहा कि मसीह, जो हमारे फसह का मेमना है, हमारे लिए बलिदान किये गए ([1 कुरि 5:7](https://ref.ly/1Cor5:7)), जिसका अर्थ है कि पुराने नियम में फसह का मेमना एक शिक्षा थी जो "परमेश्वर के मेमना की ओर इशारा करती है, जो संसार के पाप को उठा ले जाता है!" ([यूह 1:29](https://ref.ly/John1:29))। जिसका अर्थ है कि पुराने नियम में फसह का मेमना एक प्रतीकात्मक शिक्षा थी जो "परमेश्वर के मेमने की ओर इशारा करती है, जो संसार के पाप को उठा ले जाता है!"

मसीहियों के लिए प्रभु के भोज में रोटी तोड़ने में मसीह की देह को प्रतीकात्मक रूप से एक टूटे हुए शरीर के रूप में देखा जाता है ([मत्ती 8:17](https://ref.ly/Matt8:17); [1 पत 2:24](https://ref.ly/1Pet2:24); पुष्टि करें [यशा 53:4–5](https://ref.ly/Isa53:4-Isa53:5))। प्याला उनके लहू का प्रतीक है जो बहाया गया, जो उनके लोगों के साथ परमेश्वर की अनुग्रह की वाचा में केंद्रीय कारक के रूप में देखा जाता है। यीशु ने "मेरे लहू में नई वाचा" का उल्लेख किया ([लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20))। पूरे प्रभु भोज विधि को भी एक स्मारक होना था ([1 कुरि 11:25–26](https://ref.ly/1Cor11:25-1Cor11:26))। इस विधि में विश्वासियों को याद दिलाया जाता है कि मसीह पापियों के लिए मरे, अर्थात् उनके पापों की क्षमा के लिए ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28))। उन्हें यह भी याद दिलाया जाता है कि वे मसीह की देह में भाग ले रहे हैं क्योंकि वे उनसे जुड़े हुए हैं ([रोम 6:1–11](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:11); [1 कुर 10:16](https://ref.ly/1Cor10:16); [गल 2:20](https://ref.ly/Gal2:20); [फिल 3:10](https://ref.ly/Phil3:10))।

मसीह की देह, परमेश्वर के लोग

"मसीह की देह" की वाक्यांश का उपयोग पूरी कलिसीया के लिए एक रूपक के रूप में भी किया जाता है, जो मसीह से जुड़े और उस पर निर्भर विश्वासियों की एकता है। इस प्रकार कहा जाता है कि परमेश्वर के लोग मसीह के "रहस्यमय देह" ([1 कुरि 12:27](https://ref.ly/1Cor12:27)) के सदस्य हैं, मसीह के साथ संगति में और उनके द्वारा आत्मिक रूप से पोषित हैं ([इफि 5:25, 29](https://ref.ly/Eph5:25))। परमेश्वर के सारे लोगों के लिए कई अन्य रूपकों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे दाखलता ([भज 80:8](https://ref.ly/Ps80:8)), परमेश्वर का मंदिर ([1 कुरिं 3:16–17](https://ref.ly/1Cor3:16-1Cor3:17)), घर ([1 पत 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5)), चुने हुए लोग (v [9](https://ref.ly/1Pet2:9)), और परमेश्वर का घराना ([इफि 3:15](https://ref.ly/Eph3:15))। ऐसे रूपक जीवित परमेश्वर पर "मसीह की देह" के आपसी-सम्बन्ध, एकता और निर्भरता को बढ़ाते हैं।

"मसीह की देह" शब्द का उपयोग पौलुस अक्सर इस उद्देश्य से करते थे कि एक स्थानीय कलीसिया को यह याद दिलाएं कि वह बड़े शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौलुस ने रोम की कलीसिया से कहा, "क्योंकि जैसे एक देह में हमारे कई अंग होते हैं, और सभी अंगों का एक ही कार्य नहीं होता, वैसे ही हम, यद्यपि कई हैं, मसीह में एक देह हैं, और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के अंग हैं" ([रोम 12:4–5](https://ref.ly/Rom12:4-Rom12:5), आरएसवी)। पौलुस ने कुरिन्थ के मसीहियों को सिखाया कि वे, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, मसीह की देह का हिस्सा थे ([1 कुर 12:27](https://ref.ly/1Cor12:27))। उन सभी को और पौलुस को एक आत्मा द्वारा उस एक देह में बपतिस्मा दिया गया था ([इफि 5:30](https://ref.ly/Eph5:30))।

पौलुस द्वारा लिखित कई पद्यांशों में, कलीसिया को "देह" और मसीह को "सिर" कहा गया है ([कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18))। मसीह को "कलीसिया के लिए सब चीजों का सिर" बनाया गया है, जो "उनकी देह" है ([इफि 1:22–23](https://ref.ly/Eph1:22-Eph1:23))। देह "सिर को थामे रखने" से बढ़ता है ([कुल 2:19](https://ref.ly/Col2:19))। देह के सिर के रूप में, मसीह इसके उद्धारकर्ता है ([इफि 5:23](https://ref.ly/Eph5:23))। सिर/देह के रूपक कलीसिया की मसीह पर जैविक निर्भरता और कलीसिया पर उनकी प्रभुता को रेखांकित करता है। कलीसिया अपने सिर के संदर्भ में अपनी आत्म-समझ को पाती है। यह सम्बन्ध जैविक है, क्योंकि जीवन सिर से प्रवाहित होता है तथा उसी के द्वारा कायम रहता है। यह सम्बन्ध तत्काल, प्रत्यक्ष और पूर्ण है। मसीह के अलावा, उनके ऐतिहासिक प्रायश्चित बलिदान और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उनकी वर्तमान स्थिति दोनों में कलीसिया का कोई अस्तित्व नहीं है।

नए नियम में "मसीह की देह" शब्द का उपयोग दोनों सार्वभौमिक कलीसिया और प्रत्येक स्थानीय विश्वासियों के समूह के लिए किया जाता है। दोनों अर्थों में कलीसिया को आत्मिक देह कहा जाता है जिसमें विश्वास करने वाले यहूदी और गैर-यहूदी एकजुट होते हैं ([इफि 2:14–16](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:16); [3:6](https://ref.ly/Eph3:6); [4:4](https://ref.ly/Eph4:4))। यह देह है जिसे मसीह ने मुक्त किया ([इफि 5:23](https://ref.ly/Eph5:23)), जिस पर वह अध्यक्षता करते है ([कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18)) और संप्रभुता से शासन करते है ([इफि 1:22–23](https://ref.ly/Eph1:22-Eph1:23)) और जिसके लिए वह शक्ति और एकता प्रदान करते है ([इफि 4:15–16](https://ref.ly/Eph4:15-Eph4:16); [कुल 2:19](https://ref.ly/Col2:19))।

मसीह की देह के प्रत्येक सदस्य को आत्मिक वरदान दिए गए हैं जिनसे वे देह में मसीह की सेवा कर सकें ([रोमि 12:6](https://ref.ly/Rom12:6); [1 कुरि 12:11](https://ref.ly/1Cor12:11))। ऐसे वरदानों का कई बार पवित्रशास्त्र में उल्लेख किया गया है, और यह प्रेरिताई और पासबानी से लेकर प्रोत्साहित करने और दया दिखाने तक होते हैं ([रोमि 12:7–8](https://ref.ly/Rom12:7-Rom12:8); [इफ 4:11](https://ref.ly/Eph4:11))। सेवकाई सभी मसीहियों द्वारा साझा कि जानी चाहिए, उदाहरण के लिए, दूसरों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यम से ([प्रेरि 11:29–30](https://ref.ly/Acts11:29-Acts11:30); [1 कुरि 16:1–4](https://ref.ly/1Cor16:1-1Cor16:4); [2 कुरि 8:1–5](https://ref.ly/2Cor8:1-2Cor8:5)) और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करने के माध्यम से ([इफि 1:15–23](https://ref.ly/Eph1:15-Eph1:23); [3:14–19](https://ref.ly/Eph3:14-Eph3:19); [6:18–20](https://ref.ly/Eph6:18-Eph6:20))। किसी को भी दूसरों को या उनके वरदानों को नीचा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक को देह में अपनी जगह पर कार्य करने के लिए चुना है ([1 कुरि 12:14–26](https://ref.ly/1Cor12:14-1Cor12:26))। वरदान "संतों को सुसज्जित करने के लिए दिए जाते हैं, सेवकाई के कार्य के लिए, मसीह की देह को बनाने के लिए, जब तक हम सभी विश्वास की एकता और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान तक नहीं पहुंच जाते, परिपक्व मनुष्यत्व तक, मसीह की पूर्णता की माप तक" ([इफि 4:12–13](https://ref.ly/Eph4:12-Eph4:13), आरएसवी)। लक्ष्य है "हर तरह से उसमें जो सिर है, मसीह में विकसित होना" (पद [15–16](https://ref.ly/Eph4:15-Eph4:16), आरएसवि)। *देखें* देह; कलीसिया; प्रभु भोज; पुनरुत्थान।

मसीह की निष्पापता

पवित्र शास्त्र इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि मसीह को निष्पाप माना जाता है। उन्हें हर दृष्टि से परमेश्वर का सिद्ध पुत्र घोषित किया गया है। उनका मानव स्वभाव पवित्र है, बिना किसी पाप के है। इस बात की बार-बार और स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में पुष्टि की गई है। पौलुस कहते हैं कि मसीह “पाप से अज्ञात थे” ([2 कुरिं 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21))। पतरस कहते हैं “न तो उसने पाप किया, और न उसके मुँह से छल की कोई बात निकली” ([1 पत 2:22](https://ref.ly/1Pet2:22)); वह उन्हें “धर्मी” कहते हैं ([3:18](https://ref.ly/1Pet3:18))। इब्रानियों का लेखक कहता है कि मसीह “पवित्र, निष्कपट, निष्कलंक, पापियों से अलग” हैं ([इब्रा 7:26](https://ref.ly/Heb7:26))। याकूब उन्हें “धर्मी पुरुष” के रूप में वर्णित करते हैं ([याकू 5:6](https://ref.ly/Jas5:6)), और यूहन्ना पुष्टि करते हैं कि “उसमें कोई पाप नहीं” ([1 यूह 3:5](https://ref.ly/1John3:5))। सुसमाचारों और प्रेरितों के उपदेशों में, यीशु को बार-बार परमेश्वर का पवित्र पुत्र, परमेश्वर का पवित्र जन और पवित्र और धर्मी जन के रूप में गवाही दी जाती है ([लूका 1:35](https://ref.ly/Luke1:35); [यूह 6:69](https://ref.ly/John6:69); [प्रेरि 3:14](https://ref.ly/Acts3:14))।

यीशु अपने शत्रुओं से दृढ़तापूर्वक पूछ सके, “तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है?” ([यूह 8:46](https://ref.ly/John8:46))। वे अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में एक पवित्र आत्म-जागरूकता का पर्याप्त प्रमाण देते हैं। उनके पाप और अनाज्ञाकारिता की अधार्मिकता से मुक्त होने के कई संदर्भ और संकेत दिए गए हैं। उन्होंने सम्पूर्ण व्यवस्था का हर विवरण और हर पहलू में पालन किया ([रोमि 10:4](https://ref.ly/Rom10:4); [इब्रा 4:15](https://ref.ly/Heb4:15))। पीलातुस की पत्नी ने यीशु को धर्मी व्यक्ति माना, और पीलातुस ने स्वयं उन्हें निर्दोष व्यक्ति के रूप में बताया ([मत्ती 27:19, 24](https://ref.ly/Matt27:19,Matt27:24))। यहाँ तक कि यहूदा को भी एहसास हुआ कि उसने स्वयं "निर्दोष लहू के साथ विश्वासघात" करके पाप किया है ([मत्ती 27:4](https://ref.ly/Matt27:4))।

मसीह की निष्पापता का मुद्दा केवल इस तथ्य तक सीमित नहीं है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। इस प्रश्न का गहरा धार्मिक महत्व है, जो इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या मसीह पाप करने में सक्षम थे। क्या उनके लिए पाप करना संभव था? इस चिंता को धर्मशास्त्र में उनकी निष्पापता (मसीह पाप करने में असमर्थ थे) या इसके विपरीत स्थिति, उनकी पाप करने की क्षमता (मसीह पाप करने में सक्षम थे, भले ही उन्होंने इस दिशा में अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं किया) के रूप में वर्णित किया गया है। इन दोनों दृष्टिकोणों पर समस्याएँ तुरंत सामने आती हैं: यदि मसीह पाप करने में असमर्थ थे, तो वे वास्तव में कैसे परिक्षाओं में पड़ सकते थे (और हमारे पास यीशु की परिक्षाओं के बारे में पवित्रशास्त्र में पर्याप्त जानकारी है)? यदि मसीह पाप कर सकते थे, भले ही उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पाप कर सकते हैं (क्योंकि मसीह हर दृष्टि से पूर्ण रूप से परमेश्वर के पुत्र थे, त्रिएकेश्वरीय के दूसरे व्यक्ति)? यह कहना बेकार है कि यीशु अपने मानवीय स्वभाव के संदर्भ में पाप कर सकते थे परन्तु अपने ईश्वरीय स्वभाव के संदर्भ में नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर-मनुष्य के व्यक्ति की अविभाज्य एकता को अनदेखा करता है। हम मानव स्वभाव को ईश्वरीय स्वभाव से अलग नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी मानवता में रहते हुए वह अपनी इश्वरत्व को स्वतंत्र रूप से कार्य में ला सकते थे। यह, आंशिक रूप से, प्राचीन नेस्टोरियन विधर्मियों की गलती थी। परमेश्वर का पुत्र जो कुछ भी करते है, वह अपनी संपूर्ण ईश्वरीय-मानव स्वभाव के साथ और उसमें करते हैं।

मूल रूप से, परीक्षा में पड़ने और पाप न कर पाने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। बेशक, हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि यह कैसे संभव हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पापी हैं और बुराई के अनुभवात्मक ज्ञान के भीतर खड़े हैं। मसीह का व्यक्तित्व बिल्कुल अनोखा है; हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि जंगल में और जीवन भर शैतान द्वारा उनकी परीक्षा कितनी वास्तविक थी ([लूका 22:28, 39–46](https://ref.ly/Luke22:28,Luke22:39-Luke22:46)), यद्यपि उनके लिए वास्तव में पाप करना असंभव था।

शायद उदाहरण मददगार हो सकता है। कल्पना करें कि बिल्कुल अभेद्य किला है जिसे दुश्मन द्वारा तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था कायम है। (उदाहरण के लिए, यदि हम आधुनिक युद्ध की भयानक विनाशकारी शक्तियों को बाहर कर दें) क्योंकि किला हमले से लिया नहीं जा सकता और वास्तव में अजेय है, जब तक कि बचाव सुरक्षा बनाए रखी जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे घेराबंदी और उग्र हमले से नहीं घेरा जा सकता। तो यह मसीह की परिक्षाओं की वास्तविकता और परमेश्वर के पवित्र पुत्र के रूप में पाप करने में उसकी असमर्थता के संदर्भ में भी हो सकता है।

उनकी परीक्षा वास्तविक थी। क्योंकि, “हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुःखी न हो सके; वरन् वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बाँधकर चलें, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएँ, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे” ([इब्रा 4:15–16](https://ref.ly/Heb4:15-Heb4:16))।

मसीह की मध्यस्थता

यीशु मसीह के उस कार्य के लिए प्रयुक्त धर्मशास्त्रीय शब्द, जिसमें वे पृथ्वी पर लोगों को बचाने, सहायता देने और आश्रय प्रदान करने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं।

"मध्यस्थता" के लिए इब्रानी शब्द का मूल अर्थ "मारना" है, जो एक दृढ़ विनती करने के विचार को व्यक्त करता है। यह शब्द यशायाह की एक भविष्यवाणी में "प्रभु के दास" के बारे में उपयोग किया गया है: "उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिये विनती करता है" ([यशा 53:12](https://ref.ly/Isa53:12))। यूनानी में, "मध्यस्थता" शब्द का मूल अर्थ "मिलना," "पास जाना," या "दुहाई देना" था। पुराने और नए नियमों के बीच की अवधि के दौरान, इस शब्द का उपयोग किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से कोई अनुग्रह माँगने के लिए किया गया (जैसा कि [2 मक्काबियों 4:8](https://ref.ly/2Macc4:8) में देखा गया है)। नए नियम में, इस शब्द का संज्ञा रूप "निवेदन" ([1 तीमु 2:1](https://ref.ly/1Tim2:1)) और "प्रार्थना" ([1 तीमु 4:5](https://ref.ly/1Tim4:5)) दोनों रूपों में अनुवादित किया गया है।

धर्मशास्त्री, मसीह की मध्यस्थता को उनके याजकीय कार्य का दूसरा भाग मानते हैं। उनके दु:ख और क्रूस पर मृत्यु पहला भाग थे। इसने मनुष्यों के गलत कार्यों (पाप) की समस्या को सुलझाया और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच फिर से सब कुछ सही कर दिया ([1 तीमु 2:5–6](https://ref.ly/1Tim2:5-1Tim2:6))। पुराने नियम में, याजक लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक पापबलि के लहू के साथ अति पवित्रस्थान में प्रवेश करते थे। वह धूप और लहू को "प्रायश्चित के ढकने" पर छिड़ककर स्थान को पवित्र करते थे ([लैव्य 16:11–19](https://ref.ly/Lev16:11-Lev16:19))। जब यीशु ने पापों के लिए मृत्यु को स्वीकार किया, तो वे पिता के पास गए और स्वर्ग में प्रवेश किया, जहाँ अब वे अपने लोगों के लिए विनती करते हैं ([इब्रा 7:25](https://ref.ly/Heb7:25))।

पृथ्वी पर मसीह की मध्यस्थता

स्वर्ग में मध्यस्थता का जीवन आरम्भ करने से पहले, यीशु मसीह ने पृथ्वी पर लोगों के लिए प्रार्थना की और मध्यस्थता की। यह उनकी उस शिक्षा से मेल खाती है जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और साहस नहीं छोड़ना चाहिए ("मन न हारना, [लूका 18:1](https://ref.ly/Luke18:1))। बाइबल में कई बार यीशु को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने मित्र लाज़र की कब्र पर प्रार्थना की ([यूह 11:41–42](https://ref.ly/John11:41-John11:42))। बारह प्रेरितों को चुनने से पहले उन्होंने पहाड़ पर पूरी रात प्रार्थना में बिताई ([लूका 6:12–13](https://ref.ly/Luke6:12-Luke6:13))। अपने शिष्य पतरस को यह चेतावनी देने के बाद कि शैतान उसे परखना चाहता है, यीशु ने पतरस से कहा, “मैंने तेरे लिये विनती की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे” ([लूका 22:32](https://ref.ly/Luke22:32))। क्रूस पर उनकी पहली बात, उनके सताने वालों के लिए प्रार्थना थी ([लूका 23:34](https://ref.ly/Luke23:34))।

[यूहन्ना 17](https://ref.ly/John17:1-John17:26) "महायाजकीय प्रार्थना" बाइबल में यीशु की मध्यस्थी प्रार्थना का सबसे पूर्ण उदाहरण है। यह प्रार्थना उनके अपने पिता के साथ निकट सम्बंध पर आधारित है ([यूह 17:5, 8](https://ref.ly/John17:5))। इस प्रार्थना में यीशु तीन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं:

1. अपने लिए, यह प्रार्थना करते हुए कि वे पिता की महिमा कर सकें और उस काम को पूरा कर सकें जिसके लिए उन्हें भेजा गया था ([यूह 17:1–5](https://ref.ly/John17:1-John17:5))
2. उनके शिष्यों के लिए, जिन्हें उनके जाने के बाद सुसमाचार फैलाने के लिए चुना गया था ([यूह 17:8–9](https://ref.ly/John17:8-John17:9))
3. सभी विश्वासियों के लिए ([यूह 17:20](https://ref.ly/John17:20))

उनकी मध्यस्थता के उद्देश्य शामिल हैं:

1. परमेश्वर के लोगों की एकता ([यूह 17:11, 21](https://ref.ly/John17:11))
2. संकट के बावजूद यीशु का आनन्द अपने में पाएँ ([यूह 17:13](https://ref.ly/John17:13))
3. उन्हें दुष्ट से बचाए रखें ([यूह 17:15](https://ref.ly/John17:15))
4. उनकी पवित्रता परमेश्वर के वचन के द्वारा हो ([यूह 17:17](https://ref.ly/John17:17))
5. मसीह के साथ उनकी अनन्त संगति ([यूह 17:24](https://ref.ly/John17:24))

स्वर्ग में मसीह की मध्यस्थता

मसीह का अपने लोगों के लिए किया गया मध्यस्थ कार्य, जो पृथ्वी पर शुरू हुआ था, स्वर्ग में भी जारी है। इब्रानियों की पुस्तक मसीह को एक याजक के रूप में वर्णित करती है और उनके सर्वदा मध्यस्थ की सेवकाई पर केन्द्रित है। उनकी स्वर्गीय मध्यस्थता उनके पृथ्वी पर किए गए बलिदान के बाद होती है, जो “एक ही बार” पूरा हुआ ([इब्रा 10:10–18](https://ref.ly/Heb10:10-Heb10:18))। स्वयं यीशु ने कहा, “जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा" ([मत्ती 10:32](https://ref.ly/Matt10:32))। यह निरन्तर मध्यस्थता नए नियम के वाक्यांशों में स्पष्ट होती है जैसे "यीशु मसीह के द्वारा" ([रोम 1:8](https://ref.ly/Rom1:8); [16:27](https://ref.ly/Rom16:27); [1 पत 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5)), उसके द्वारा" ([कुल 3:17](https://ref.ly/Col3:17); [इब्रा 13:15](https://ref.ly/Heb13:15)), और "हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से" ([इफि 5:20](https://ref.ly/Eph5:20))।

नया नियम मसीह की स्वर्गीय मध्यस्थता के सिद्धान्त को चार मुख्य पदों में स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मसीह “परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिये निवेदन भी करता है” ([रोम 8:34](https://ref.ly/Rom8:34))। इब्रानियों का लेखक कहता है कि “वह उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिये विनती करने को सर्वदा जीवित है” ([इब्रा 7:25](https://ref.ly/Heb7:25))। इसके अतिरिक्त, मसीह “स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिये अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे” ([इब्रा 9:24](https://ref.ly/Heb9:24))। प्रेरित यूहन्ना भी इस सेवा का वर्णन करते हैं: “यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात् धर्मी यीशु मसीह” ([1 यूह 2:1](https://ref.ly/1John2:1))। “अधिवक्ता" के लिए यूनानी शब्द एक कानूनी सलाहकार को सन्दर्भित करता है, जो एक न्यायी के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, यूहन्ना मसीह को, जो मृतकों में से जी उठे हैं, अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रकट होते हुए चित्रित करते हैं, जो उनके पापों की क्षमा के लिए अपनी आज्ञाकारिता और कष्टों को प्रस्तुत करता है।

मध्यस्थता कैसे कार्य करती है?

स्वर्ग में मसीह की मध्यस्थता के दो पहलू हैं। यह पूर्ण भी है और निरन्तर जारी भी। उनके छुटकारे का कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन वह परमेश्वर के लोगों की चिन्ता करते रहते हैं। उनकी मध्यस्थता में शामिल हैं:

1. पिता के साथ उनकी उपस्थिति प्रत्येक विश्वासियों के धर्मी ठहराए जाने का आधार है ([इब्रा 9:24](https://ref.ly/Heb9:24))
2. प्रत्येक विश्वासियों के विरुद्ध शैतान के दोषारोपण को रोकना ([रोम 8:33](https://ref.ly/Rom8:33); [प्रका 12:10](https://ref.ly/Rev12:10))
3. प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के अधिकार का दावा करना ([इब्रा 4:14–16](https://ref.ly/Heb4:14-Heb4:16))
4. प्रत्येक विश्वासी की प्रार्थनाओं में मध्यस्थता करना

इसके जवाब में, पिता परमेश्वर विश्वासियों को अनेक आत्मिक आशीषें देते हैं।

जॉन ओवेन, एक नैतिकतावादी जो 1616 से 1683 ईस्वी तक जीवित रहे, ने कहा, "मसीह की मध्यस्थता... यह परमेश्वर के सामने हमारे लिए उनका निरन्तर प्रकट होना है, जो उनके बलिदान की सामर्थ के साथ-साथ उनकी कोमल देखभाल, प्रेम और कलीसिया की भलाई, आश्रय, उद्धार और छुटकारे की इच्छा को दर्शाता है।"

बाइबल में उन लोगों का वर्णन किया गया है जिनके लिए मसीह मध्यस्थता करते हैं, वह व्यापक और संकीर्ण दोनों शब्दों में है। कहा जाता है कि मसीह सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ([यशा 53:12](https://ref.ly/Isa53:12); तुलना करें [मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28))। विशेष रूप से, वह अपने छुड़ाए गए समुदाय, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ([यूह 14:16](https://ref.ly/John14:16); [17:9,](https://ref.ly/John17:9) [20](https://ref.ly/John17:20); [इब्रा 4:15–16](https://ref.ly/Heb4:15-Heb4:16))। फिर भी मसीह की प्रार्थनाएँ विश्वासियों की व्यक्तिगत विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी केन्द्रित होती हैं ([लूका 22:31–32](https://ref.ly/Luke22:31-Luke22:32); [1 यूह 2:1](https://ref.ly/1John2:1))।

मसीह की मृत्यु

देखें क्रूसीकरण; प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएँ।

मसीह विरोधी

1 यूहन्ना के अनुसार, जो कोई यह इनकार करता है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र है और वह देह में आए है। हालाँकि, बाइबल का यह शब्द मुख्य रूप से एक विशेष व्यक्ति को संदर्भित करता है जो इतिहास के अंतिम चरण में एक महत्वपूर्ण विरोधी बन जाता है।

शब्द "मसीह का विरोधी" केवल चार बार आता है, सभी यूहन्ना के पत्रों में है ([1 यूह 2:18, 22](https://ref.ly/1John2:18,1John2:22); [4:3](https://ref.ly/1John4:3); [2 यूह 1:7](https://ref.ly/2John1:7))। [1 यूहन्ना 2:18](https://ref.ly/1John2:18) "बहुत से मसीह के विरोधी" का भी उल्लेख करता है। यूहन्ना ने माना कि उनके मसीही पाठक मसीह विरोधी के बारे में जानते थे और उन्हें उसके आने की प्रतीक्षा करने के लिए सिखाया गया था ([1 यूह 2:18–27](https://ref.ly/1John2:18-1John2:27))। कई मसीह विरोधियों की उपस्थिति ने संकेत दिया कि अंत समय आ गया है, लेकिन यूहन्ना ने चेतावनी दी कि एक अंतिम मसीह विरोधी प्रकट होगा और वह इनकार करेगा कि यीशु मसीह है।

यूहन्ना ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संदेश जो "यीशु को नहीं मानती" वह मसीह विरोधी की आत्मा का है ([1 यूह 4:3](https://ref.ly/1John4:3))। यूहन्ना का दूसरा पत्र "बहुत से ऐसे भरमानेवाले" का वर्णन करता है जो यीशु मसीह के शरीर में होकर आने को स्वीकार नहीं करते हैं ([2 यूह 1:7](https://ref.ly/2John1:7))। ऐसा व्यक्ति "भरमानेवाला और मसीह का विरोधी" है।

यह भी देखें झूठे मसीह, झूठे मसीहा; पशु का चिन्ह; झूठे भविष्यद्वक्ता; पशु; प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

मसीह संबंधी धर्मविज्ञान

मसीह संबंधी धर्मविज्ञान

यीशु मसीह कौन है और उन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन। यह विश्वास कि यीशु ही मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यह सबसे पहले कैसरिया फिलिप्पी में पतरस द्वारा साहसपूर्वक व्यक्त किया गया था ([मत्ती 16:16](https://ref.ly/Matt16:16))। यह मसीहीयों का मुख्य विश्वास है। यही वह बात है जो किसी को मसीही बनाता है। सभी मसीही धर्मशास्त्र इस विश्वास के अर्थ को समझने के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं।

इस विश्वास के आधार पर, कलीसिया में पहला महत्वपूर्ण धार्मिक निर्णय यह था कि यीशु, परमेश्वर के पुत्र, वास्तव में दैवी है। इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक ही सार साझा करता है। यह विश्वास 325 ईस्वी में नाइसिया की परिषद में त्रित्व के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया। चूंकि यह सिद्धांत नासरत के यीशु पर लागू किया गया, इससे यह प्रश्न उत्पन्न हुआ: एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों हो सकता है? कोई अनन्त कैसे सीमित हो सकता है? कोई शाश्वत कैसे समय का हिस्सा बन सकता है? परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकते हैं?

इसका उत्तर देने के लिए, कलीसिया ने देहधारण के सिद्धांत को स्वीकार किया, जो कहता है कि परमेश्वर यीशु में मनुष्य बन गए। यह सिद्धांत बहुत चर्चा के बाद विकसित किया गया। इन बहसों के दौरान, कलीसिया ने कुछ विचारों को अस्वीकार किया:

* डोसेटिज्म (पीड़ाभासवाद) ने यीशु की दैवत्त पर जोर देने के लिए उसकी मानवता को नकार दिया
* दत्तक ग्रहणवाद ने उनकी मानवता पर जोर देने के लिए उनकी दैवत्त को नकार दिया
* अपोलिनारियों का मानना था कि यीशु केवल दिखने में मनुष्य थे, लेकिन उनकी आत्मा दैवी थी।
* अन्य लोग मानते थे कि यीशु मनुष्य थे, लेकिन नैतिक विकास के माध्यम से वे दैवी बने और फिर परमेश्वर बन गए। ऐसा या तो उनके बपतिस्मा के समय हुआ, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, या उनके पुनरुत्थान के समय, जैसा कि [प्रेरि 13:33](https://ref.ly/Acts13:33) में सुझाया गया है—"आज मैं तेरा पिता बन गया हूँ।"
* नेस्टोरियनवाद मानता था कि यीशु दो अलग-अलग व्यक्ति थे—एक दैवी और एक मनुष्य।
* मोनोफ़िज़िटिज़्म का मानना ​​था कि यीशु में दैवी और मानवीय प्रकृति का मिश्रण था

काल्सेडोनियन धर्मसार

ईस्वी सन् 451 में कैल्सेडोन की परिषद में, कलीसिया ने घोषणा की कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर और मनुष्य हैं। इस परिषद से निकला धर्मसार कहता है:

"[वह] अपने ईश्वरत्व के अनुसार पिता के साथ एकरूप है, और अपने मनुष्यत्व के अनुसार हमारे साथ भी एकरूप है; सभी बातों में हमारे समान, फिर भी पाप रहित; अपने ईश्वरत्व के अनुसार, पूरे संसार से पहले पिता से उत्पन्न; लेकिन अपने मनुष्यत्व के अनुसार, इन दिनों में, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए, परमेश्वर की माता, कुंवारी मरियम से, एक और वही मसीह, पुत्र, प्रभु, एकलौता, दो स्वभावों में जाना जाता है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी अलगाव के, और बिना किसी विभाजन के; स्वभावों का अन्तर किसी भी तरह से उनके मिलन से समाप्त नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक प्रकृति की विशिष्टता को बनाए रखा जाता है, और दोनों एक व्यक्ति और अस्तित्व में एकमत होते हैं। हम एक पुत्र को दो व्यक्तियों में विभाजित और पृथक नहीं मानते हैं, बल्कि एक ही पुत्र, और एकलौता, और ईश्वर-वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं।"

धर्मसुधार के दौरान प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने भी इस अंगीकार को स्वीकार किया।

मसीह की यह समझ देहधारण के रहस्य को स्पष्ट नहीं करती है, बल्कि यह परिभाषित करती है कि विश्वासियों को मसीह के बारे में कैसे सोचना चाहिए। यह पूरे इतिहास में मसीही विचार में महत्वपूर्ण रहा है।

पंथ से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द हैं:

* **प्रकृति** (यूनानी शब्द *फिजिस* से)

यह भौतिक चीज़ों को संदर्भित नहीं करता है जिनका अध्ययन विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बजाय, "प्रकृति" किसी चीज़ के सार को संदर्भित करती है। यीशु मसीह की प्रकृति "ईश्वरत्व" होने का अर्थ है कि परमेश्वर को परिभाषित करने वाले सभी गुण उन पर भी लागू होते हैं। वह सिर्फ़ परमेश्वर जैसे नहीं है, वह परमेश्वर हैं। लेकिन, यही बात उनके मानवीय प्रकृति के बारे में भी सच है—यीशु सिर्फ़ मनुष्य जैसा नहीं दिखते, वह मनुष्य हैं। वह सिर्फ़ मनुष्य या सिर्फ़ परमेश्वर नहीं है, वह परमेश्वर है जो मनुष्य बन गए। यीशु जब मनुष्य बने तो उन्होंने परमेश्वर होना बंद नहीं किया, न ही उन्होंने दैवी आत्मा को मानवीय आत्मा में बदल दिया। इसके बजाय, उन्होंने मानवता को अपनाया, इसलिए अब वे दैवी और मानवीय दोनों हैं।

* **व्यक्ति** (यूनानी *हाइपोस्टैसिस* से)

यह यीशु मसीह को एक आत्म-जागरूक, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है, जो खुद को "मैं" कह सकते हैं और दूसरों से "आप" के रूप में संबंध रख सकते हैं। परमेश्वर और मानवता के बीच एक संबंध के रूप में, यीशु एक व्यक्ति है जिसमें दैवी और मानवीय दोनों तरह की प्रकृति है। जबकि "प्रकृति" के बिना कोई "व्यक्ति" नहीं हो सकता है, "व्यक्ति" के बिना भी "प्रकृति" हो सकती है। उदाहरण के लिए, पत्थर जैसी वस्तु में भूरा, कठोर, गोल और चिकनी होने की "प्रकृति" हो सकती है, लेकिन यह "व्यक्ति" नहीं है क्योंकि यह आत्म-जागरूक या स्वतंत्र नहीं है।

मसीह एक "व्यक्ति" है जिसमें "दैवी प्रकृति" और "मानवीय प्रकृति" दोनों हैं। कलीसिया के पिताओं ने सिखाया कि जबकि मसीह में सभी दैवी और मानवीय गुण थे (शारीरिक मानवीय विशेषताओं सहित - वचन "देहधारी हुआ," [यूहन्ना 1:14](https://ref.ly/John1:14)), वह "दो व्यक्ति" नहीं थे। वह मानवीय प्रकृति वाला एक दैवी व्यक्ति है। वह एक मानव व्यक्ति नहीं है। सभी मनुष्यों की एक शुरुआत होती है। एक मनुष्य किसी बिंदु पर आत्म-जागरूक हो जाता है। हालाँकि, यीशु ने कहा, "कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ" ([यूहन्ना 8:58](https://ref.ly/John8:58))। यह कथन पूर्ण सत्य है। वह व्यक्ति जिसने पहाड़ पर उपदेश दिया और मछुआरों को समुद्र के किनारे उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया, वही व्यक्ति है जो समुद्र, पहाड़ या यहाँ तक कि मछुआरों के अस्तित्व में आने से पहले भी अस्तित्व में थे।

यीशु केवल एक मनुष्य नहीं है जिसे परमेश्वर के वचन द्वारा अंतर्दृष्टि दी गई थी। यीशु परमेश्वर के शाश्वत पुत्र है जो मनुष्य बन गए। परमेश्वर के पुत्र ने मानवीय व्यक्ति में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने अपने दैवी व्यक्तित्व में मानवीय प्रकृति को जोड़ा। वह वही व्यक्ति बने हुए है, हालाँकि अब वह हमारी मानवता में हिस्सा लेते है। इसलिए, यीशु इतिहास में जी रहें है और इतिहास से परे है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, "जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, मेरी तेरे साथ थी" ([यूहन्ना 17:4–5](https://ref.ly/John17:4-John17:5))। यीशु एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलते हैं जो संसार में हैं और जो संसार के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थे और पिता की महिमा में सहभागी थे।

इस रहस्य को समझने की कोशिश करने पर आमतौर पर इसका अति सरलीकरण हो जाता है। कुछ प्रयास इस प्रकार हैं:

* **डोसेटिज्म** (पीड़ाभासवाद): मसीह एक दैवी प्राणी है जो केवल मनुष्य प्रतीत होते हैं।
* **दत्तकवाद**: मसीह एक मनुष्य हैं जो दैवी बन गए।
* **रित्श्लियानिज़्म**: मसीह का दैवी महत्व केवल दूसरों के लिए है।

यीशु मसीह के दो प्रकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए, धर्मसार चार वाक्यांशों का उपयोग करता है जो हमें बताते हैं कि देहधारण (जब मसीह मनुष्य बन गए) के बारे में क्या सत्य है:

1. बिना भ्रम के
2. बिना परिवर्तन के
3. बिना अलगाव के
4. बिना विभाजन के

कुछ लोगों ने इन्हें "चार सरल नकारात्मक बातें" कहकर मजाक उड़ाया है, लेकिन वास्तव में ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि इनमें से कोई भी असत्य साबित होती है, तो हम मसीही विश्वास के एक केंद्रीय सिद्धांत को खो देंगे—कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य हैं।

धर्मसार केवल यह नहीं बताता कि देहधारण में क्या नहीं हुआ, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि क्या हुआ था:

* यीशु के दो प्रकृति एकीकृत थे।
* एक व्यक्ति में दो प्रकृति होते हैं।।
* वह व्यक्ति पिता का शाश्वत पुत्र है।

इन दोनों स्वभावों का यह एकीकरण परमेश्वर के पुत्र के द्वारा किया गया था। यह देहधारण का मुख्य रहस्य है: कोई नहीं जानता कि एक अनंत परमेश्वर कैसे एक सीमित मनुष्य बन गया। धर्मवैज्ञानियों ने इस पर गहन चिंतन किया है, और काल्सेडोन की परिषद के बाद से इस पर और अधिक व्याख्याएँ लिखी गई हैं।

यीशु में दैवी और मानव स्वभावों का एकीकरण "व्यक्तिपरक अभेद" कहलाता है। यह शब्द एक यूनानी शब्द से आया है, जिसका अर्थ "व्यक्ति" है। यह मिलन व्यक्तिगत है क्योंकि यह एक व्यक्ति—परमेश्वर के पुत्र का कार्य है, जिसने मनुष्य रूप धारण किया। इसका अर्थ है कि यीशु एक दैवी व्यक्ति हैं जो आराधना के योग्य हैं। वह किसी और मनुष्य की तरह केवल मानव नहीं हैं। किसी मानव की उपासना करना मूर्तिपूजा होगी। क्योंकि यीशु के दैवी और मानवीय प्रकृति एक व्यक्ति में एकीकृत हैं, इसलिए यीशु एक व्यक्ति हैं, दो नहीं। एक मानव और एक दैवी व्यक्ति की उपासना करना बेतुका होगा। इसलिए, यह व्यक्ति, जो दोनों दैवी और मानवीय स्वभावों को मिलाता है, अक्सर "ईश्वर-मनुष्य" कहा जाता है। जब तक इस शब्द का अर्थ यह समझा जाता है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य हैं, यह धर्मसार के शिक्षण के साथ संगत है।

कैल्सेडोन के बाद मसीहशास्त्र

कैल्सेडोन की परिषद के बाद, यीशु की मानवता को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया, और धर्नवैज्ञानिकों के बीच अधिक सहमति नहीं थी। हालांकि, वह दृष्टिकोण जो कैल्सेडोनियन धर्मसार के साथ सबसे अधिक संगत है और प्रोटेस्टेंट विश्वासियों के द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, वह यीशु की "अव्यक्तिगत मानवता" को संदर्भित करता है। आधुनिक धर्मवैज्ञानी जैसे कार्ल बार्थ, एमिल ब्रूनर, और जी. सी. बर्कोवर ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है।

"अव्यक्तिक मानवता" का यह अर्थ नहीं है कि अवतार में आए यीशु में मानव गुणों की कमी थी। इसके बजाय, इसका मतलब है कि उनकी मानवता केवल उस दैवत्त व्यक्ति का हिस्सा है, जिसने अवतार में मानव प्रकृति को अपनाया। यीशु का मानव प्रकृति वचन (परमेश्वर के पुत्र), जो स्वयं परमेश्वर है, के द्वारा और उसमें मौजूद है। जबकि परमेश्वर सारी सृष्टि में विद्यमान है, वह अपनी पहचान को किसी और के साथ साझा नहीं करता। यहाँ तक कि जब नए नियम में कहा गया है कि पवित्र आत्मा मसीहियों में वास करता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे परमेश्वर के समान हैं। मानव और दिव्य एक समान नहीं हैं। हालाँकि, यीशु मसीह अद्वितीय हैं: यीशु परमेश्वर के साथ एक हैं क्योंकि वह वचन हैं जो देहधारी हुए। जैसा कि कार्ल बार्थ कहते हैं, यीशु केवल परमेश्वर के माध्यम से या परमेश्वर के साथ जीने वाले नहीं हैं; वे स्वयं परमेश्वर हैं। उनका मानव प्रकृति उनके दैवी प्रकृति के साथ एकीकृत है, जिसका अर्थ यह है कि उनकी मानवता उनके दैवी प्रकृति का एक गुण है। उनका मानव प्रकृति केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि दैवी वचन उनके अंदर और उनके माध्यम से कार्य करता है।

सरल शब्दों में, यीशु परमेश्वर के साथ इतने एकीकृत हैं कि वह केवल एक मनुष्य के रूप में ही अस्तित्व में रह सकते हैं क्योंकि वह परमेश्वर हैं। इसे दो सिद्धांतों द्वारा पुष्टि की जाती है:

* **अनहाइपोस्टेसी:** यीशु का मानव प्रकृति अपने आप में अस्तित्व में नहीं है
* **एनहाइपोस्टेसी:** यीशु की मानवीय प्रकृति परमेश्वर के दैवी पुत्र के साथ उनके मिलन के माध्यम से अस्तित्व में है। नासरत के यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं बने, बल्कि परमेश्वर के पुत्र नासरत के यीशु बने।

देहधारण एक दैवी व्यक्ति का कार्य है, न कि एक मनुष्य व्यक्ति का दैवी बनने का अनुभव। देहधारण में, परमेश्वर के पुत्र ने कार्य किया, लेकिन एक मनुष्य व्यक्ति पर कार्य नहीं किया गया। क्योंकि ईश्वरत्व पुत्र मनुष्य बनने के लिए कार्य करते हैं, यीशु नासरी के रूप में, यह मनुष्य परमेश्वर के पुत्र हैं, जिस प्रकार कोई अन्य मनुष्य नहीं हो सकता।

देहधारण के सिद्धांत के लिए पवित्रशास्त्र प्रमाणों में शामिल हैं:

* सुसमाचार की पुस्तकें
* पौलुस के पत्रों में कई अंश, विशेष रूप से [फिलिप्पियों 2:6–8](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:8), जो नए नियम में मसीह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन है। पौलुस यीशु के बारे में कहते हैं, "जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वरन् अपने आपको ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया।"

काल्सेडोनियन धर्मसार देहधारण के रहस्य को हल नहीं करता है, और धर्मवैज्ञानियों ने इसे बेहतर समझने के लिए कई प्रयास किए हैं। एक प्रसिद्ध सिद्धांत, जो पहले उल्लेखित फिलिप्पियों के अंश पर आधारित है, "केनोसिस" कहलाता है। यह सुझाव देता है कि जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य बने, तो उन्होंने अपनी ईश्वरत्व के कुछ पहलुओं को त्याग दिया ("स्वयं को खाली किया")। हालांकि, फिलिप्पियों के पाठ में यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने किसी वस्तु को त्याग दिया, बल्कि यह कहा गया है कि उन्होंने "स्वयं को खाली किया," जो एक अलंकारिक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है कि उन्होंने स्वयं को विनम्र किया। इस कथन की व्याख्या की कठिनाई के बावजूद, केनोसिस का सिद्धांत अभी भी मौजूद है, विशेष रूप से ब्रिटिश धर्मविज्ञान में। एक अन्य व्याख्या यह सुझाव देती है कि यीशु की मानवता एक भेष थी (एक शब्द जिसका उपयोग दार्शनिक सोरेन कीर्केगार्ड ने किया) जो उनकी ईश्वरत्व पहचान को सभी से छुपाती थी, सिवाय उन लोगों के जिनके पास विश्वास था। इस दृष्टिकोण के अनुसार, देहधारण सत्य को प्रकट करता है लेकिन इसे छुपाता भी है।

यह भी देखें मसीह का स्वर्गारोहण; मसीह; देहधारण; यीशु मसीह, जीवन और शिक्षाएँ; परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य; मसीहा; दृष्टान्त; परमेश्वर का पुत्र; मनुष्य का पुत्र; यीशु का कुंवारी से जन्म; वचन।

मसीहा

यह शीर्षक इब्रानी शब्द मशिआख से लिया गया है, जो क्रियात्मक विशेषण है और जिसका अर्थ है "अभिषिक्त व्यक्ति"। इसके नए नियम समकक्ष, क्रिस्टोस (ख्रीस्त) के साथ, यह अभिषेक के कार्य को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलग किया जाता है और फिर तेल से अभिषेक किया जाता है। मौखिक मूल *(*मशाख*)* भी इस विचार को व्यक्त करता है।

तेल के साथ औपचारिक रूप से अभिषेक करने की इस्राएल की प्रथा कई संदर्भों में मौजूद है। याजकों को नियमित रूप से बलिदान की वेदी पर अपनी ईश्वरीय सेवा से पहले अभिषेक किया जाता था ([लैव्य 4:3](https://ref.ly/Lev4:3))। जबकि भविष्यवक्ताओं के वास्तविक अभिषेक के प्रमाण हैं ([1 रा 19:16](https://ref.ly/1Kgs19:16)), यह एक सामान्य प्रथा प्रतीत नहीं होती थी। शमूएल द्वारा शाऊल और दाऊद का अभिषेक इस कार्य को इब्रानी राजाओं के लिए उनके राजकीय नेतृत्व के पद संभालने से पहले एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्थापित करता है। राजा को विशेष रूप से प्रभु का अभिषिक्त माना जाता था और इस रूप में उसे मनुष्यों ([1 शमू 12:14](https://ref.ly/1Sam12:14); [2 शमू 19:21](https://ref.ly/2Sam19:21)) और परमेश्वर ([भजन 2:2](https://ref.ly/Ps2:2); [20:6](https://ref.ly/Ps20:6)) के सामने एक सुरक्षित स्थान रखने वाला समझा जाता था। अनेक मसीही भविष्यवाणियों के साथ, इन घटनाओं ने यहूदियों को परम अभिषिक्त जन के बारे में जागरूक किया, जो अंततः इस्राएल के लिए उद्धार लेकर आएगा।

मोसेस मैमोनिडीज़ (सन13वीं शताब्दी) को समर्पित इब्रानी विश्वास के 13 लेखों का निष्कर्ष यह कथन है जो अभी भी कई इब्रानी प्रार्थना पुस्तकों में पाया जाता है: “मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि मसीहा आएगा; और यद्यपि उसके आने में देरी हो, मैं फिर भी उसके शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा करूंगा।”

पुराने नियम में मसीहा

मसीहा के आगमन के लिए यहूदियों की आशा दाऊद के शासनकाल की अवधि से गतिशील रूप से विकसित हुई, जब यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसका राज्य अनंत काल तक बना रहेगा ([2 शमू 7:16](https://ref.ly/2Sam7:16))। इस्राएल को बताया गया था कि दाऊद के कुल से उसका सिंहासन पूरी पृथ्वी पर कभी न समाप्त होने वाला राज्य स्थापित करेगा ([2 शमू 22:48–51](https://ref.ly/2Sam22:48-2Sam22:51); [यिर्म 33](https://ref.ly/Jer33:1-Jer33:26))। मसीही उद्धार के इसी पहलू के साथ यहूदी मन पारंपरिक रूप से व्यस्त रहा है (तुलना करे [प्रेरि 1:6](https://ref.ly/Acts1:6))।

रूढ़िवादी रब्बियों के बीच मसीहा की सेवकाई के विवरणों के बारे में अनुमान लगाने की कभी कमी नहीं रही है। एक समय में रब्बियों ने उनके व्यक्तित्व और उद्धार के लिए पवित्रशास्त्र के कम से कम 456 अंशों को लागू किया था। मसीहा के प्रति व्यस्तता लघु निबंधों का संग्रह (बाबेल का तालमूद) में स्पष्ट है, जहाँ कई पद्यांश बताते हैं कि संसार उसके खातिर बनाया गया था और सभी भविष्यवक्ताओं ने उसके दिनों की भविष्यवाणी की थी (यहूदी महासभा 98b, 99a)। कुल मिलाकर, रूढ़िवादिता अभी भी यरूशलेम में मसीहा का शासन, मंदिर के पुनर्निर्माण, और याजकीय पद और बलिदान दोनों की पुनःस्थापना में अपने पुराने विश्वास को बनाए रखता है।

जबकि बाद के यहूदी धर्म ने मसीहा को युगांतकारी व्यक्ति के रूप में देखा जो समय के अंत में शासन करेगा, आधुनिक यहूदी विचार ने व्यक्तिगत मसीहा की पारंपरिक धारणा को छोड़कर मसीही युग में विश्वास को अपनाया है। प्रचलित उदार यहूदी धर्म न्याय और करुणा के जुड़वां यहूदी आदर्शों के प्रभाव से अंततः परिपूर्ण संसार की कल्पना करता है। इस तरह का विश्वास, पतित मनुष्यों की दुर्दशा और पवित्रशास्त्र की शिक्षा को अनदेखा करते हुए, चमत्कारी स्वर्गीय हस्तक्षेप के लिए मानवतावादी सोच को प्रतिस्थापित करता है।

जबकि मसीहा की उत्पत्ति दृढ़ता से दाऊद के घराने से जुड़ी है ([2 शमू 7:14](https://ref.ly/2Sam7:14); [होशे 3:5](https://ref.ly/Hos3:5)), मसीहा का वादा दाऊद के जीवित रहने से बहुत पहले दिया गया था। वास्तव में, मसीहा के लिए आशा परमेश्वर के राज्य की स्थापना के पहले वादे में निहित है। शैतान को संबोधित करते हुए, [उत्पत्ति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15) यह घोषणा करता है कि परमेश्वर सर्प और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करेंगे जब तक कि समय की पूर्णता में, स्त्री का "वंश" सर्प के सिर को कुचल न डाले।

मसीही भविष्यवाणी का स्वभाव प्रगतिशील है; प्रत्येक भविष्यवाणी किसी विषय पर अधिक प्रकाश डालती है। यह उदाहरण के लिए तब होता है, जब "वंश" की अवधारणा का सम्मान किया जाता है: मसीहा स्त्री से उत्पन्न होगा ([उत्पत्ति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15)), शेम की वंशावली के माध्यम से ([9:26](https://ref.ly/Gen9:26)) और विशेष रूप से अब्राहम के माध्यम से ([22:18](https://ref.ly/Gen22:18))। फिर भी [उत्पत्ति 22:18](https://ref.ly/Gen22:18) तक भी, "वंश" को स्पष्ट रूप से व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि जेरह (वंश) एकवचन या बहुवचन वस्तु को इंगित कर सकता है। मसीहा संबंधी भविष्यवाणी के इन प्रारंभिक चरणों में होने वाली "कुचलने" के स्वभाव अभी भी कम स्पष्ट है। फिर भी पाप के लिए मसीहा के कुचले जाने का विचार उत्पत्ति की घोषणा में निहित है, जैसा कि उस कार्य से संबंधित हिंसा है। मसीहाई भविष्यवक्ताओं में प्रमुख, यशायाह इस सिद्धांत को पूरी तरह से व्यक्त करता है कि अभिषिक्त जन को अत्यधिक पीड़ा सहनी होगी ([यश 53:1](https://ref.ly/Isa53:1))। "प्रभु का दास" के अंतर्गत, चार "दास के गीत" भविष्य के उद्धारकर्ता के मिशन को चित्रित करते हैं ([यश 42:1–7](https://ref.ly/Isa42:1-Isa42:7); [49:1–9](https://ref.ly/Isa49:1-Isa49:9); [50:4–11](https://ref.ly/Isa50:4-Isa50:11); [52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12))। हालाँकि यह सच है कि यशायाह स्पष्ट रूप से मसीहा के शीर्षक को प्रभु के दास के साथ नहीं जोड़ा है, दोनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानना उचित है। दोनों व्यक्तित्व विशेष रूप से अभिषिक्त हैं ([61:1](https://ref.ly/Isa61:1)); दोनों अन्यजातियों के लिए ज्योति लाते हैं ([55:4](https://ref.ly/Isa55:4); तुलना करें [49:6](https://ref.ly/Isa49:6)); दोनों का प्रथम आगमन दिखावटी नहीं है ([7:14–15](https://ref.ly/Isa7:14-Isa7:15); [11:1](https://ref.ly/Isa11:1); तुलना करें [42:3](https://ref.ly/Isa42:3); [53:1](https://ref.ly/Isa53:1)); और दाऊद की "शाखा" का शीर्षक उन दोनों पर लागू होता है (11:1–4)। उतना ही महत्वपूर्ण उनके अपमान और महिमा के दोहरे तथ्य हैं ([49:7](https://ref.ly/Isa49:7); [52:13–15](https://ref.ly/Isa52:13-Isa52:15))। प्रारंभिक मसीही युग के यहूदी विद्वान अरामी तारगुम में भविष्यवक्ताओं के [यशायाह 42:1](https://ref.ly/Isa42:1), "मेरे दास मसीहा को देखो" और [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) को शुरू करते हैं, "देखो, मेरा दास मसीहा समृद्ध होगा।" जबकि कुस्रू को "अभिषिक्त" कहा जा सकता है, कोई अंतिम उद्धारक कार्य उसे नहीं दिया गया है ([45:1–5](https://ref.ly/Isa45:1-Isa45:5))। इस्राएल, यद्यपि परमेश्वर द्वारा चुना गया और प्रेम किया गया है ([41:8](https://ref.ly/Isa41:8)), परमेश्वर के दास के रूप में मानवजाति तक उसके उद्धारक कार्य को लाने के लिए अयोग्य है ([42:18](https://ref.ly/Isa42:18))। दाऊद के राजवंश का पतन स्पष्ट रूप से इस्राएल की अभिषिक्त राजा की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो धर्मत्याग और आज्ञालंघन को चंगा करेगा ([निर्ग 33:5](https://ref.ly/Exod33:5); [होशे 4:1](https://ref.ly/Hos4:1))। पुराने नियम का इतिहास इस्राएल की व्यापक नैतिक विफलता को बार-बार प्रस्तुत करता है। उसकी समस्या, जो मानवजाति के साथ साझी है, केवल उस वाचा के माध्यम से हल की जा सकती है, जिसका आश्वासन और केंद्रबिंदु एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और सर्वोच्च प्रभु है ([यिर्म 31:31–34](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:34))। ऐसे विजेता का आगमन यिशै के गिरे हुए पेड़ के ठूँठ से अंकुर लगने के दर्ज किए गए वादे में रहता है, जो परमेश्वर के अन्धकार से घिरे हुए लोगों के लिए जीवन की रोशनी लाएगा ([यश 9:2](https://ref.ly/Isa9:2); [11:1](https://ref.ly/Isa11:1))।

इस विचार से दूर होना कठिन है कि दासत्व और दीनता की अवधारणा राजशाही के क्षेत्र के अंतर्गत आती है ([जक 9:9](https://ref.ly/Zech9:9))। याजक और राजा के पूरक पदों को भरने वाले मसीहा की अवधारणा निर्विवाद है ([भजन 110:1–4](https://ref.ly/Ps110:1-Ps110:4)); पीड़ित याजक-राजा बहुत कम स्पष्ट है। तालमुदिक लेखकों में से कुछ ने स्पष्ट रूप से यह संभावना पहचानी कि मसीहा को कष्ट सहना पड़ेगा। बाबेल तालमुद की येहूदी महासभा 98b के निबंध में, मसीहा को बीमारियों और दर्द को सहने के लिए कहा गया है। प्रायश्चित के दिन की प्रार्थनाओं में एलियाज़ार बेन कालिर (शायद 1000 ईस्वी तक) के शब्द मिल सकते हैं: "हमारे धर्मी मसीहा हमसे दूर चला गया हैं; हम भयभीत हैं, और हमें निर्दोष ठहराने वाला कोई नहीं है। हमारे पाप और हमारे अपराधों का जुआ वह उठाता है, और हमारे अपराधों के लिए घायल होता है। वह हमारे पापों को अपने कंधों पर उठाता है ताकि हमारे अपराधों के लिए क्षमा को वह ढूंड सके। हम उसके कोड़ों से चंगे हो जाएँ।” इसी प्रकार से रब्बी एलिय्या दे विदास लिखते हैं, “'वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया,' का अर्थ यह है कि चूँकि मसीहा हमारे अधर्मों को सहता है, जो उसके कुचले जाने का प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए जो कोई यह स्वीकार नहीं करेगा कि मसीह हमारे अधर्मों के लिए इस प्रकार पीड़ित होता है, उसे स्वयं उनके लिए सहन और पीड़ित होना पड़ेगा।” इन सबके बावजूद, यह अत्यधिक संदिग्ध है कि किसी ने भी कल्पना की होगी कि मसीहा अपनी मृत्यु के माध्यम से अपने उद्धार के कार्य को पूरा करेगा (तुलना करें [यशा 53:12](https://ref.ly/Isa53:12))। जब रब्बी की अटकलें अपमान और उत्कर्ष के विरोधाभासी तथ्यों को संतोषजनक रूप से सुसंगत बनाने में विफल रहीं, तो कुछ लोगों ने यह परिकल्पना की कि परमेश्वर एक मसीहा को पीड़ित होने के साथ-साथ शासन करने के लिए भी भेजेगा। बाइबिल के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अभिषिक्त व्यक्ति की भयानक पीड़ा अनंत महिमा के लिए आवश्यक प्रस्तावना है। उन्हें न केवल महान राजा ([52:13](https://ref.ly/Isa52:13); [53:12](https://ref.ly/Isa53:12)) के रूप में चित्रित किया गया है बल्कि विनम्र ([53:2](https://ref.ly/Isa53:2)), अपमानित ([52:14](https://ref.ly/Isa52:14)), अस्वीकृत ([53:3](https://ref.ly/Isa53:3)) और मानवता के विद्रोह के परिणामों को सहन करने वाले (पद [5–6](https://ref.ly/Isa53:5-Isa53:6)) के रूप में भी चित्रित किया गया है। फिर भी वह अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करने और उन्हें भरपूर रूप से आशीष देने के लिए उठाया गया है (पद[12](https://ref.ly/Isa53:12))। मसीहा, जिसने वह पूर्ण आज्ञाकारिता को पूरा किया जिसे आदम और इस्राएल प्राप्त करने में असफल रहे, इस्राएल और अन्य राष्ट्रों को वापस परमेश्वर के पास लाएगा ([42:18–19](https://ref.ly/Isa42:18-Isa42:19); [49:3, 6](https://ref.ly/Isa49:3))।

दानिय्येल के लेखन में महत्वपूर्ण मसीहाई जानकारी है। दानिय्येल इस मायने में अद्वितीय है कि वह साहसपूर्वक "अभिषिक्त प्रधान" ([दानि 9:25](https://ref.ly/Dan9:25)) के बारे में बात करता है, उसे "मनुष्य के संतान" ([7:13](https://ref.ly/Dan7:13)) के रूप में पहचानता है, और कहता है कि वह पीड़ित होता है ("काटा जाएगा," [9:26](https://ref.ly/Dan9:26))। मसीहा के कट जाने (यानी, मृत्यु) का यह कथन उनके प्रायश्चित कार्य को संभव बनाता है ([9:24](https://ref.ly/Dan9:24))। प्रतिस्थापनात्मक प्रायश्चित का सिद्धांत बाइबल में पाया जाने वाला प्रायश्चित का एकमात्र सिद्धांत है (तुलना करें [लैव्य 17:11](https://ref.ly/Lev17:11))। इस्राएल समझ गया कि पाप सहने का मतलब पाप के परिणाम, या दंड को भुगतना है (तुलना करें [गिन 14:33](https://ref.ly/Num14:33))। मसीहा के प्रायश्चित बलिदान के कार्य सिद्धांत में वही दंडात्मक प्रतिस्थापन स्पष्ट है। वह पीड़ित का विकल्प है जिसे पापी के कारण होने वाला कष्ट स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार से दंड को प्रतिस्थापनात्मक रूप से सहन किया गया, प्रार्थी को पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है।

[भजन संहिता 22:1](https://ref.ly/Ps22:1) मसीहा के करुणामय पुकार को दर्ज करता है जो मनुष्य के पाप के दंड को सहन कर रहा है (तुलना करें [मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46)) जैसे वह अपने लोगों के लिए पाप बन जाता है ([2 कुरि 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21))। फिर भी उनकी पुकार, "मेरे परमेश्वर," घनिष्ठ संबंध को इंगित करता है जिसे मौलिक रूप से विच्छेद नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर मसीहाई अपमान के बाद महान महिमा का अभिप्राय दृष्टिगत होती है ([भजन 22:27](https://ref.ly/Ps22:27))। तथाकथित "राजकीय भजन" (जैसे, 2; 72; 110) में यह याजक मध्यस्थ होता है जो राजा और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त होता है।

यिर्मयाह इस चित्रण को एक कदम आगे ले जाता है। वह जो मनुष्यों को परमेश्वर के साथ उद्धारात्मक वाचा में प्रवेश करने में सक्षम करेगा, वह परमेश्वर की आरोपित धार्मिकता को व्यक्त करता है: मसीहा, परमेश्वर की धार्मिक शाखा, "प्रभु हमारी धार्मिकता" बन जाता है। विरोधाभासी रूप से, व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति जो पाप का दोषी नहीं था, उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता था ([व्यव 21:22](https://ref.ly/Deut21:22))। परन्तु यह वह धर्मी मसीह है जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिससे किसी भी कथित कानूनी आत्मविश्वास को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया ([व्यव 21:23](https://ref.ly/Deut21:23); [गला 3:13](https://ref.ly/Gal3:13))। क्षमा से अधिक, विश्वासियों को उसमें धर्मी माना जाता है ([यिर्म 23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6))।

जबकि मसीहा का जन्मस्थान अच्छी तरह से स्थापित था ([मी 5:2](https://ref.ly/Mic5:2)), उनके इश्वरत्व पर एक गर्मागर्म विवाद था। यद्यपि प्राचीन इस्राएल में कुछ लोग अलौकिक मसीहा में विश्वास पर विवाद करते थे, यह संदेहास्पद है कि किसी ने भी उसे "परमेश्वर हमारे साथ" के पूर्ण अर्थ में कल्पना की होगी (तुलना करें [इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3))।

नए नियम में मसीहा

नए नियम के लेखकों ने यह चित्र प्रस्तुत किया है कि वह जो अलौकिक उत्पत्ति वाला बालक था ([यश 7:14](https://ref.ly/Isa7:14); [मी 5:2](https://ref.ly/Mic5:2)), पूरी ईश्वरीय महिमा का भार अपने ऊपर लिए हुए था ([यश 9:6](https://ref.ly/Isa9:6); [फिल 2:6](https://ref.ly/Phil2:6); [कुल 1:19](https://ref.ly/Col1:19))। वह परमेश्वर का पुत्र है, सभी लोगों की आराधना प्राप्त करने के योग्य है ([भजन 45:6–7](https://ref.ly/Ps45:6-Ps45:7); तुलना करें [इब्रानियों 1:8–9](https://ref.ly/Heb1:8-Heb1:9))।

पहली सदी के फिलिस्तीन के यहूदी जानते थे कि मसीहा का वादा मूसा जैसे किसी व्यक्ति के आने पर पूरा होगा ([व्यव 18:18](https://ref.ly/Deut18:18))। यीशु और मूसा के बीच समानताएँ बहु मात्रा में हैं। मध्यस्थों, नवप्रवर्तकों, और लोगों के लिए आत्मिक जीवन के नए चरणों के प्रचारकों के रूप में, वे अद्वितीय हैं। विशेष रूप से, दोनों को बचपन में चमत्कारिक रूप से बचाया गया ([निर्ग 2](https://ref.ly/Exod2:1-Exod2:25); [मत्ती 2:13–23](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:23)); दोनों ने परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए शाही दरबार का त्याग किया ([फिलि 2:5–8](https://ref.ly/Phil2:5-Phil2:8); [इब्रा 11:24–28](https://ref.ly/Heb11:24-Heb11:28)); दोनों ने दूसरों के प्रति गहन करुणा दिखाई ([गिन 27:17](https://ref.ly/Num27:17); [मत्ती 9:36](https://ref.ly/Matt9:36)); दोनों ने परमेश्वर के साथ "आमना सामना" किया ([निर्ग 34:29–30](https://ref.ly/Exod34:29-Exod34:30); [2 कुरि 3:7](https://ref.ly/2Cor3:7)); और दोनों उद्धार की वाचा में मध्यस्थता करते हैं ([व्यव 29:1](https://ref.ly/Deut29:1); [इब्रा 8:6–7](https://ref.ly/Heb8:6-Heb8:7))। परन्तु, जैसा कि लूथर देखते हैं, "मसीह कोई मूसा नहीं है।" अंतिम विश्लेषण में मूसा केवल घरेलू सेवक है; मसीहा सभी चीजों का निर्माता और स्वामी है ([इब्रा 3:3–6](https://ref.ly/Heb3:3-Heb3:6); तुलना करें [यूह 1:1–2, 18](https://ref.ly/John1:1-John1:2))।

पारिवारिक वंशावली पवित्रशास्त्र में महत्वपूर्ण हैं। रब्बियों ने [होशे 3:5](https://ref.ly/Hos3:5) और [यिर्मयाह 30:9](https://ref.ly/Jer30:9) के आधार पर मसीहा की दाऊद वंशावली की पूर्ण आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। स्वर्गदूतों की घोषणा तुरंत यीशु के लिए सही वंशावली स्थापित करती है ([लूका 1:32–33](https://ref.ly/Luke1:32-Luke1:33); तुलना करें [2:4](https://ref.ly/Luke2:4)), जैसा कि मत्ती ([मत्ती](https://ref.ly/Matt16:16-Matt16:18) [1:1–17](https://ref.ly/Matt1:1-Matt1:17)) करता है। लूका की सूची, मत्ती की तरह, यीशु को मसीहा के रूप में सत्यापित करते हुए विशेष राजा वंश को प्रस्तुत करती है ([लूका 3:23–38](https://ref.ly/Luke3:23-Luke3:38))।हालाँकि दोनों वंशावलियों के बीच भिन्नताएँ होती हैं, दृढ़ एकजुटता है जो अद्वितीय मसीही वंश के भीतर एक वंशज पर जोर देती है। पवित्रशास्त्र में मसीहा की केन्द्रीयता पर पूरी तरह से जागरूक ([यूह 5:46](https://ref.ly/John5:46); [8:56](https://ref.ly/John8:56)), यीशु ने कई अवसरों पर स्वयं को मसीह के रूप में स्वीकार किया। उसने अंधे बरतिमाई ([मर 10:46–48](https://ref.ly/Mark10:46-Mark10:48)); यरूशलेम में प्रवेश करते समय भीड़ से ([मत्ती](https://ref.ly/Matt16:16-Matt16:18) [21:9](https://ref.ly/Matt21:9)); मंदिर में बच्चों से (v [15](https://ref.ly/Matt21:15)); और अन्य संदर्भों में भी ([मत्ती 16:16–18](https://ref.ly/Matt16:16-Matt16:18); [मर 14:61–62](https://ref.ly/Mark14:61-Mark14:62); [लुका 4:21](https://ref.ly/Luke4:21); [यूह 4:25–26](https://ref.ly/John4:25-John4:26)) से यह उपाधि स्वीकार की। फिर भी, उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी पुनरुत्थान से पहले अपने मसीहा के महान कार्यों का प्रसारण न करने की चेतावनी दी ([मत्ती 17:9](https://ref.ly/Matt17:9); तुलना करें [लूका 9:20–21](https://ref.ly/Luke9:20-Luke9:21))। आमतौर पर प्रचलित (लेकिन गलत) धारणा के कारण कि मसीहा की भूमिका मुख्य रूप से एक राजनीतिक मुक्तिदाता की थी, यीशु ने वास्तव में उस शब्द का उपयोग करने से परहेज किया और अपने आपको 'मनुष्य का पुत्र' के रूप में पहचानना अधिक पसंद किया। यह बिल्कुल भी नहीं माना गया था कि दोनों पदनाम एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते थे (तुलना करें [मर 14:61–62](https://ref.ly/Mark14:61-Mark14:62))। दानिय्येल के स्वर्गीय विजेता के दर्शन ([दानि 7:13–14](https://ref.ly/Dan7:13-Dan7:14)) से मूल रूप से उधार लेते हुए, यीशु ने लगातार इस कम-ज्ञात शीर्षक का उपयोग किया और इसे मसीही उद्धार के सच्चे चरित्र और दायरे से भर दिया। इस संबंध में यीशु की शिक्षा ने उनके शिष्यों को उनके उद्देश्य के बारे में उनकी गलत धारणाओं को सुधारने में सक्षम बनाया ([मत्ती 16:21–23](https://ref.ly/Matt16:21-Matt16:23))। समय के पूरा होने पर वे उसे केवल मसीहा के रूप में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण पुराने नियम के विषय के रूप में भी देखेंगे ([मत्ती 5:17](https://ref.ly/Matt5:17); [लूका 24:27, 44](https://ref.ly/Luke24:27); [यूह 5:39](https://ref.ly/John5:39); तुलना करें [इब्र 10:7](https://ref.ly/Heb10:7))। जब यीशु ने तौरा से शुरू करके शास्त्रों की व्याख्या की ([लूका 24:27](https://ref.ly/Luke24:27)), तो उन्होंने ऐसा परमेश्वर की जीवित व्याख्या के रूप में किया, वचन ने देहधारण किया ([यूहन्ना 1:14, 18](https://ref.ly/John1:14))। वैध मसीही व्याख्या कई वचन के भागों में पाई जाती है, जैसे [भजन संहिता 2](https://ref.ly/Ps2:1-Ps2:12); [16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11); [22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31); [40](https://ref.ly/Ps40:1-Ps40:17); [110](https://ref.ly/Ps110:1-Ps110:7); [यशायाह 7:14](https://ref.ly/Isa7:14); [9:6](https://ref.ly/Isa9:6); [11:1](https://ref.ly/Isa11:1); [40:10–11](https://ref.ly/Isa40:10-Isa40:11); [50:6](https://ref.ly/Isa50:6); [52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12); [61:1](https://ref.ly/Isa61:1); [63:1–6](https://ref.ly/Isa63:1-Isa63:6); [यिर्मयाह 23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6); [33:14–16](https://ref.ly/Jer33:14-Jer33:16); [यहेजकेल 34:23](https://ref.ly/Ezek34:23); [37:25](https://ref.ly/Ezek37:25); [दानिय्येल 9:24–27](https://ref.ly/Dan9:24-Dan9:27); [होशे 11:1](https://ref.ly/Hos11:1); [मीका 5:2](https://ref.ly/Mic5:2); [जकर्याह 9:9](https://ref.ly/Zech9:9); [11:13](https://ref.ly/Zech11:13); [12:10](https://ref.ly/Zech12:10); [13:7](https://ref.ly/Zech13:7); [मलाकी 3:1](https://ref.ly/Mal3:1); [4:2।](https://ref.ly/Mal4:2)

यीशु का मसीहत्व सभी चार सुसमाचार प्रचारकों द्वारा दृढ़ता से घोषित किया गया है ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1); [मर 1:1](https://ref.ly/Mark1:1); [लूका 24:26](https://ref.ly/Luke24:26); [यूह 20:31](https://ref.ly/John20:31))। पिन्तेकुस्त पर पतरस , कूशी खोजे से पहले फिलिप्पुस, और खुली बहस में अपुल्लोस सभी यह तर्क देते हैं कि यीशु ही मसीहा हैं ([प्रेरि 2:36](https://ref.ly/Acts2:36); [8:35](https://ref.ly/Acts8:35); [28:28](https://ref.ly/Acts28:28))। पतरस कहता है कि वह प्रभु और मसीह दोनों "बनाया गया" ([2:36](https://ref.ly/Acts2:36)), यह दर्शाता है कि पुनरुत्थान सही ढंग से उसकी पुष्टि करता है। इसी तरह, प्रेरित पौलुस यीशु के पुनरुत्थान को उनके अविच्छेद्य अधिकार की स्पष्ट घोषणा के रूप में बताता हैं ([रोम 1:4](https://ref.ly/Rom1:4))। पूर्व फरीसी और कलीसिया के पूर्व उत्पीड़क के लिए, 'यीशु मसीह' पौलुस की प्रचार का वास्तविक हृदय और प्राण है। मसीहा की महिमा की तुलना में कुछ भी योग्य नहीं है; तुलना करने में सब कुछ फीका पड़ जाता है ([फिल 3:5–10](https://ref.ly/Phil3:5-Phil3:10))। प्रेरित की समग्र आकांक्षा है कि दूसरों को उसके एकलौते पुत्र में परमेश्वर की पूर्णता को जानने का अनुभव हो। ([इफ 3:14–19](https://ref.ly/Eph3:14-Eph3:19))।

पवित्रशास्त्र में पवित्र आत्मा यीशु के बारे में व्यापक अपीलों के साथ यीशु की बात करता है—पवित्र, न्यायाधीश, धर्मी, राजा, परमेश्वर का पुत्र, और प्रभु—लेकिन ये संपूर्ण नहीं हैं। उसमें मसीही भविष्यवाणी की सभी पंक्तियाँ मिलती हैं; वह कसौटी है जिसके द्वारा उनकी वैधता दृढ़ता से स्थापित होती है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस वाचा का हृदय और सार हैं जिसके माध्यम से पापी लोग पवित्र परमेश्वर से मेल-मिलाप कर सकते हैं ([यश 42:6](https://ref.ly/Isa42:6); [यूह 14:6](https://ref.ly/John14:6))। कि यीशु इस्राएल के मसीहा हैं, देहधारी परमेश्वर है, भविष्यवाणी, प्रकार, और प्रतीक —उनके आने की सभी छायाओं - को विस्तृत रूप से पूरा करता है। इसलिए, सभी को उस पर विश्वास करना चाहिए, जो सभी अनुग्रह का स्रोत है, एकमात्र स्थायी खजाना है ([मत्ती 12:21](https://ref.ly/Matt12:21); [यूह 1:16–17](https://ref.ly/John1:16-John1:17); [कुलु 2:3](https://ref.ly/Col2:3))। भविष्यवक्ता के रूप में अभिषिक्त, वह हमें सभी सत्य की ओर ले जाता है ([यूह 6:14](https://ref.ly/John6:14); [7:16](https://ref.ly/John7:16)); याजक के रूप में वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है ([इब्रा 7:21](https://ref.ly/Heb7:21)); और राजा के रूप में वह हम पर शासन करता है ([फिलि 2:9–10](https://ref.ly/Phil2:9-Phil2:10))।

प्रायश्चित; शाखा; मसीहशास्त्र; जीवन और शिक्षाएं, यीशु ख्रीस्त की; उद्धारकर्ता, उद्धार; परमेश्वर का पुत्र; मनुष्य का पुत्र *भी देखें* ।

मसीही

यीशु मसीह के अनुयायियों को सबसे पहले दिया गया नाम ([प्रेरि 11:26](https://ref.ly/Acts11:26))। जब मसीही विश्वास सीरिया के अन्ताकिया पहुँचा, तो सुसमाचार यहूदियों के साथ-साथ अन्यजातीयों के लिए भी प्रचारित किया गया। इस प्रकार की सुसमाचार प्रचार ने इस संप्रदाय को यहूदी धर्म के एक नए प्रकार से अगल और अधिक प्रभावशाली मत के रूप में चिह्नित किया; यह एक नया धर्म था। अन्ताकिया के अन्यजातियों ने इस नए समूह के लिए एक नाम गढ़ा। चूंकि समूह के सदस्य लगातार मसीह के बारे में बात करते थे, उन्हें मसीही कहा गया, जिसका अर्थ है मसीह का “परिवार” या “समर्थक” हैं। नाम में कुछ व्यंग्य भी हो सकता था। उदाहरण के लिए, चूंकि “ऑगस्टिनियन” ने सम्राट नीरो औगुस्तुस की सार्वजनिक प्रशंसा का नेतृत्व करने वाले एक संगठित समूह थे, इसलिए हो सकता है कि अन्ताकिया के नागरिकों ने मसीह का एक तुलनीय लातीनी नाम मज़ाक में रख दिया हो। इसी तरह के समूहों में हेरोदेस के समर्थक, हेरोदियों शामिल थे। “क्रिस्ट” (मसीह) अन्यजातियों के लिए एक असामान्य और अर्थहीन नाम था, लेकिन "क्रिस्टोस" (मसीही) (जिसका अर्थ “अच्छा” या “दयालु” है) एक सामान्य नाम था; कुछ ग़ैरयहूदियों ने इस नए संप्रदाय को “क्रिस्टियन” (मसीही) बुलाया। इस प्रकार, सुएटोनियस ने लिखा कि “क्रिस्टस” के कारण यहूदियों को 49 ईस्वी में रोम से निष्कासित कर दिया गया था।

मसीही स्वयं इस नाम को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कई अन्य उपनामों की तरह, "मसीही" नाम स्थायी हो गया। यह यूनानी नए नियम में केवल तीन बार आता है: [प्रेरि 11:26](https://ref.ly/Acts11:26) में इसके उत्पत्ति का वर्णन है; [प्रेरि 26:28](https://ref.ly/Acts26:28) में हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय व्यंग्यात्मक रूप से पौलुस से कहता है, "तू थोड़े ही समय में मुझे भी मसीही बना देगा!" [1 पतरस 4:16](https://ref.ly/1Pet4:16) में विश्वासियों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि वे इस नाम के कारण कष्ट उठाते हैं, तो उन्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। इस नाम का कोई और उल्लेख तब तक नहीं मिलता जब तक दूसरी सदी में अन्ताकिया के इग्नेशियस ने विश्वासियों को मसीही कहने वाले पहले मसीही नहीं बन गए। रोमी राज्यपाल प्लिनी (उस क्षेत्र से, जहाँ 1 पतरस का पत्र भेजा गया था) ने सम्राट ट्राजन को उन लोगों के बारे में लिखा जो उसके न्यायालय में मसीही होने का आरोप झेल रहे थे। उस समय से यह उपनाम मसीहीयों के बीच लोकप्रिय हो गया। इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता है जो यह घोषित करता है कि वे मसीह के हैं?

मसोबाई

मसोबाई

[1 इतिहास 11:47](https://ref.ly/1Chr11:47) में यासीएल को मसोबाई का शीर्षक दिया गया है। *देखें* मसोबाई।

मसोबाई

दाऊद के "शूरवीरों" में से एक यासीएल का पदनाम ([1 इति 11:47](https://ref.ly/1Chr11:47))। इसका अर्थ अज्ञात है, हालांकि कुछ इसे "सोबा का निवासी" मानते हैं।

मसोरा, मसोरियों

मसोरा एक मौखिक परंपरा है जो पुराने नियम के इब्रानी पाठ के उच्चारण और सटीकता को बनाए रखने से संबंधित है। मसोरी वे विद्वान थे जिन्होंने इन परंपराओं को लिपिबद्ध किया।

प्रारंभिक इतिहास

लगभग 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, विद्वानों के एक दल को सोफेरिम कहा जाता था, (जो धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने वाले लेखक थे) पुराने नियम के पाठ को विशुद्ध बनाए रखने का कार्य किया। उन्होंने बाइबल की प्रत्येक पुस्तक में हर एक पद, शब्द और अक्षर की गिनती की। इस गिनती ने भविष्य के प्रतिलिपिकारों को यह सुनिश्चित करने में मदद की कि उनकी प्रतिलिपि सही है या नहीं।

पारंपरिक इब्रानी पाठ, जिसे मसोरेटिक पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, दूसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में अपने मानक रूप में स्थिर हो गया। मृत सागर कुण्डलपत्र, जो कि बहुत पुराने हैं, ने दिखाया कि यह पाठ पहले के संस्करणों के साथ अच्छी तरह मेल खाता था। हालांकि, इस प्रारंभिक पाठ में केवल व्यंजन वर्ण (वे अक्षर जो स्वर नहीं होते) थे। इसमें स्वर वर्ण या शब्दों के उच्चारण को दर्शाने वाले चिह्न (जिन्हें उच्चारण चिन्ह कहा जाता है) नहीं थे।

मसोरी और उनका कार्य

मसोरियों ने बाइबल के पाठ को संरक्षित करने का कार्य जारी रखा। उनका नाम उनके मसोरा के साथ किए गए कार्य से आता है। वे मुख्यतः ईस्वी 500 से 950 तक गलील सागर के पास स्थित शहर तिबिरियास में रहते थे। मूसा बेन आशेर और उनके पुत्र हारून दो सबसे महत्वपूर्ण मसोरी थे। आज की इब्रानी बाइबल बेन आशेर के एक पाठ से प्राप्त होती है।

मसोरी उस विशुद्ध पाठ को संरक्षित करना चाहते थे जो उन्हें प्राप्त हुआ था और उसे बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ाना चाहते थे। नकल की गलतियों को रोकने के लिए, उन्होंने हाशिये में टिप्पणी लिखे। ये टिप्पणीयां बताते थे कि बाइबल में कुछ शब्द और वाक्यांश कितनी बार प्रकट होते हैं और उन्हें कहाँ पाया जा सकता है।

स्वर और उच्चारण चिह्न जोड़ें

मसोरियों ने लोगों को पाठ को सही ढंग से पढ़ने में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने स्वरों को दर्शाने के लिए (जिसे स्वर बिंदु कहा जाता है) तथा शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए (जिसे उच्चारण चिह्न कहा जाता है) बिंदु और छोटे चिह्न जोड़े। उन्होंने शब्दों के उच्चारण के नए तरीके नहीं बनाए। इसके बजाय, उन्होंने पारंपरिक उच्चारणों को लिखा जो लोग पहले से जानते थे। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि एक भी स्वर ध्वनि बदलने से शब्द का अर्थ बदल सकता था।

पाठ की सुरक्षा करना

पाठ को संरक्षित करते हुए, मसोरियों ने पाठ्य-आलोचना (पाठ के मूल शब्दों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रिया) का भी अभ्यास किया। उन्होंने पाठ का इतना सम्मान किया कि वे इसे सीधे नहीं बदलते थे। इसके बजाय, उन्होंने टिप्पणी की एक प्रणाली बनाई। यदि उन्हें लगता था कि किसी नकलकर्ता ने गलती की है, तो वे गलती को पाठ में छोड़ देते थे (जिसे *केथिब* या "जो लिखा गया है" कहा जाता है)। लेकिन वे वांछित शब्दों के लिए स्वर चिह्न जोड़ते थे (जिसे *क्वेरे* या "जो पढ़ा जाना है" कहा जाता है) और सही व्यंजन वर्ण को हाशिये में रखते थे। वे उन शब्दों को भी चिह्नित करते थे जिन्हें शायद छोड़ देना चाहिए।

परमेश्वर का नाम

एक उल्लेखनीय *क़ेरे* पढ़ाई परमेश्वर के नाम से सम्बंधित थी। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, यहूदी परमेश्वर के वाचा नाम, यहोवा, का उच्चारण करने में असहज महसूस करते थे। उन्होंने इसके स्थान पर अदोनाय (जिसका अर्थ है "प्रभु") के लिए स्वर चिह्नों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे पाठकों को "यहोवा" के बजाय "प्रभु" कहना सिखाया गया। इस प्रथा ने आधुनिक शब्द "जेहोवाह" को जन्म दिया, जो यहोवा के व्यंजनों को अदोनाय के स्वरों के साथ मिलाता है।

मसोरियों का स्थायी प्रभाव

सोफेरिम और मसोरियों ने अपना कार्य बड़ी सावधानी से किया। इस कारण, आज हमारे पास पुराने नियम के पाठ की एक अत्यंत विशुद्ध प्रति है। लोगों ने अपने संस्करण को हाथों से लिखा जब तक कि वे प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग नहीं कर सकते थे। कोई अन्य प्राचीन पश्चिम एशिया लेखन पुराने नियम जितनी विशुद्ध रूप से संरक्षित नहीं किया गया है।

यह भी देखें बाइबल की पांडुलिपियाँ और पाठ (पुराना नियम)।

मस्तक बंध

यह इब्रानी शब्द का अनुवाद है, जो माथे पर बांधे जाने वाली किसी भी वस्तु को संदर्भित करता है ([निर्ग 13:16](https://ref.ly/Exod13:16); [व्य.वि. 6:8](https://ref.ly/Deut6:8); [11:18](https://ref.ly/Deut11:18))। यीशु के समय के फिलैक्टरीज (वचन लिखे हुए ताबीज़) (चमड़े के डिब्बे) ([मत्ती 23:5](https://ref.ly/Matt23:5)), 13 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक इस्राएली पुरुष को सुबह की प्रार्थना में प्रतिदिन पहनना होता था। इनमें चार पवित्रशास्त्र खण्ड शामिल होते थे ([निर्ग 13:1–10](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:10); [13:11–16](https://ref.ly/Exod13:11-Exod13:16); [व्य.वि. 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9); [11:13–21](https://ref.ly/Deut11:13-Deut11:21)) जो चर्मपत्र पर लिखे होते थे और छोटे चमड़े के डिब्बों में रखे जाते थे, जिन्हें माथे और बाएँ हाथ पर बाँधा जाता था। ताबीज़ चर्मपत्र या चमड़े के डिब्बे हो सकते थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इस्राएलियों ने मूसा के समय में ताबीज़ बनाए थे। ये आज्ञाएँ संभवतः शाब्दिक रूप से पालन करने के लिए नहीं थीं। उनका उद्देश्य अख़मीरी रोटी के पर्व के स्मरणार्थ मूल्य और लोगों के जीवन में व्यवस्था के महत्व को दिखाना था। फरीसियों के लिए, व्यवस्था का दिखावटी पालन, परमेश्वर के वचन को हृदय में लागू करने की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर चुका था ([मत्ती 23:5](https://ref.ly/Matt23:5))।

यह भी देखें फिलैक्टरी (वचन लिखे हुए ताबीज़); ताबीज़।

मस्रेका

मस्रेका

सम्ला नामक एदोमी राजा का निवासस्थान ([उत्प 36:36](https://ref.ly/Gen36:36); [1 इति1:47](https://ref.ly/1Chr1:47))।

मस्सा

मस्सा

इश्माएल के सातवें पुत्र और अब्राहम के पोते ([उत्प 25:14](https://ref.ly/Gen25:14); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30))। उनके वंशज उत्तर-पश्चिमी अरब में रहते थे। तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने इन लोगों के साथ-साथ तेमा के निवासियों (पुष्टि करें [उत्प 25:15](https://ref.ly/Gen25:15)) और अन्य लोगों का भी उल्लेख किया है, जो उनके द्वारा शासित थे और उन्हें भेंट देते थे। तेमा के लोग सम्भवतः मस्सा के भाई तेमा के वंशज थे।

मस्सा [नीति 30:1](https://ref.ly/Prov30:1) और [31:1](https://ref.ly/Prov31:1) के शीर्षकों का हिस्सा है। [30:1](https://ref.ly/Prov30:1) में निश्चित उपपद इसके पहले आता है और इसका अनुवाद “बोझ” या “वाणी” किया जा सकता है। यह भविष्यद्वाणी सम्बन्धी अंशों में अक्सर परमेश्वर के आसन्न न्याय के भयावह अर्थ में उपयोग किया जाता है ([यशा 13:1](https://ref.ly/Isa13:1); [नहू 1:1](https://ref.ly/Nah1:1); [हब 1:1](https://ref.ly/Hab1:1))।

मस्सा और मरीबा

मस्सा और मरीबा

दो इब्रानी शब्द जिनका अर्थ क्रमशः, “परीक्षा लेना” और “दोष ढूँढ़ना, झगड़ा करना” है। [निर्गमन 17:7](https://ref.ly/Exod17:7) के अनुसार, मूसा को रपीदीम में चट्टान से पानी मिलने के बाद, इस जगह को इन दो नामों से पुकारा, ताकि इस्राएलियों द्वारा परमेश्‍वर के विश्वासयोग्य प्रबन्ध की “परीक्षा” लेने की याद में मनाया जा सके।

मस्सा का उल्लेख चार बार इस्राएलियों द्वारा परमेश्वर के प्रति विद्रोह और अस्वीकार के स्थल के रूप में किया गया है ([व्य.वि. 6:16](https://ref.ly/Deut6:16); [9:22](https://ref.ly/Deut9:22); [33:8](https://ref.ly/Deut33:8); [भज 95:8](https://ref.ly/Ps95:8))। इसके विपरीत, [गिनती 20:13, 24](https://ref.ly/Num20:13,Num20:24); [27:14](https://ref.ly/Num27:14); और [व्यवस्थाविवरण 32:51](https://ref.ly/Deut32:51) में मरीबा को सीन के जंगल में कादेश के पास बताया गया है, जहाँ मूसा ने पानी निकालने के लिए चट्टान पर दो बार प्रहार किया था। [भजन संहिता 81:7](https://ref.ly/Ps81:7) और [व्यवस्थाविवरण 33:8](https://ref.ly/Deut33:8) यह सुझाव देते हैं कि परमेश्वर इन घटनाओं में इस्राएलियों की परीक्षा ले रहे थे।

यह भी देखें मरीबा.

महजीओत

कहाती हेमान के 14 पुत्रों में से एक और तम्बू के संगीतज्ञों की 23वीं टोली का प्रधान, जो झाँझ, वीणा और सारंगी के साथ सेवा करता था ([1 इति 25:4, 30](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:30))।

महत

1. एक लेवी, अमासै का पुत्र और दाऊद के समय में मन्दिर के गायक हेमान का पूर्वज ([1 इति 6:35](https://ref.ly/1Chr6:35))।

2. एक लेवी जिसने हिजकिय्याह के समय मन्दिर के शुद्धिकरण में सहायता की ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))। उसे परमेश्वर को समर्पित दान, दशमांश और वस्तुओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था ([31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

महनेदान

महनेदान

सोरा और एश्ताओल के बीच किर्यत्यारीम के पश्चिम में वह स्थान, जहाँ प्रभु के आत्मा ने शिमशोन को उभारा ([न्या 13:25](https://ref.ly/Judg13:25)) और जहाँ दान का गोत्र एप्रैम के पहाड़ी देश की ओर जाते समय डेरा डाले हुए था ([18:12](https://ref.ly/Judg18:12))।

महनैम

यरदन के पूर्व गिलाद में उपनिवेश। याकूब ने वहाँ स्वर्गदूतों से मुलाकात की और इस जगह का नाम "परमेश्वर का दल" रखा। उन्होंने अपने घराने और सम्पति को दो दलों में विभाजित किया (महनैम का इब्रानी में अर्थ है "दो दल") ताकि जब वह एसाव का सामना करे तो वह सब कुछ न खो दे ([उत्प 32:1–11](https://ref.ly/Gen32:1-Gen32:11))।

यह नगर मनश्शे और गाद के गोत्रों के बीच की सीमा पर स्थित था ([यहो 13:26, 30](https://ref.ly/Josh13:26,Josh13:30)) और लेवियों को विरासत के रूप में दिया गया था ([यहो 21:38](https://ref.ly/Josh21:38); [1 इति 6:80](https://ref.ly/1Chr6:80))। गिलबो पर्वत पर शाऊल की हार के बाद, उनके पुत्र ईशबोशेत बँधुआई में राजधानी स्थापित करने के लिए महनैम भाग गए। वह वहाँ से अधिकांश इस्राएल को नियंत्रित करने में कामयाब रहे ([2 शमू 2:8, 12, 29](https://ref.ly/2Sam2:8,2Sam2:12,2Sam2:29)) जब तक कि उनकी हत्या रेकाब और बानाह द्वारा नहीं की गई ([4:5–7](https://ref.ly/2Sam4:5-2Sam4:7))। जब अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ बलवा किया, तब वह भी इसी नगर में भगोड़ा बनकर गए। यहाँ उन्हें बर्जिल्लै और कुछ गिलादियों से आपूर्ति प्राप्त हुई ([17:24–27](https://ref.ly/2Sam17:24-2Sam17:27))। इस नगर के फाटक पर वह अबशालोम की मृत्यु की खबर सुनकर रो पड़े थे। सुलैमान ने अपने सातवें जिले की राजधानी के लिए इसी नगर को चुना और अहीनादाब को इसका राज्यपाल नियुक्त किया ([1 रा 4:14](https://ref.ly/1Kgs4:14))।

बाइबल सन्दर्भ एक स्थान की ओर इशारा करते हैं जो केन्द्रीय गिलाद में यब्बोक नदी के साथ कहीं है। इसके अलावा, यह नगर लगभग कहीं भी स्थित हो सकता था। इसे पहले खिरबेट अल-मखना के रूप में पहचाना जाता था, जो ऐजालोन से दो मील (3.2 किलोमीटर) उत्तर में है। हालाँकि, हाल ही में सबसे ज़्यादा ध्यान यब्बोक पर तुलुल अल-दहाब की जुड़वाँ पहाड़ियों पर गया है। अहरोनी का सुझाव है कि तुलुल अल-दहाब का पश्चिमी टीला महनैम है और पूर्वी टीला पनूएल है।

महरै

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक और यहूदा के पहाड़ी प्रदेश, नतोपा का रहने वाला जेरहवंशी। उसे वर्ष के 10वें महीने के दौरान एक दल (24,000 सैनिक) का सेनापति नियुक्त किया गया था ([2 शमू 23:28](https://ref.ly/2Sam23:28); [1 इति 11:30](https://ref.ly/1Chr11:30); [27:13](https://ref.ly/1Chr27:13))।

महलत (व्यक्ति)

1. इश्माएल की पुत्री, नबायोत की बहन, एसाव की तीसरी पत्नी और रूएल की माता ([उत्प 28:9](https://ref.ly/Gen28:9)); वह [उत्प 36:3–17](https://ref.ly/Gen36:3-Gen36:17) में बासमत के रूप में भी जानी जाती हैं।

2. यरीमोत की पुत्री और राजा रहबाम की पहली पत्नी ([2 इति 11:18](https://ref.ly/2Chr11:18))।

महलत (संगीत)

संगीत संकेत, शायद "उदासी" का अर्थ, [भजन संहिता 53](https://ref.ly/Ps53:1-Ps53:6) के शीर्षक में सूचीबद्ध है, जो यह निर्धारित करेगा कि भजन को किस प्रकार और/या किस धुन में गाया जाना चाहिए। *देखें* संगीत।

महलतलग्नोत राग

महलतलग्नोत राग

[भजन संहिता 88](https://ref.ly/Ps88:1-Ps88:18) के शीर्षक में इब्रानी वाक्यांश का अर्थ है "दुःख की पीड़ा"; यह संभवतः एक प्राचीन परिचित धुन थी जिस पर यह भजन गाया गया था। *देखें* संगीत।

महलब

आशेर के गोत्र में एक नगर का पुनर्निर्मित नाम ([यहो 19:29](https://ref.ly/Josh19:29)); इब्रानी पाठ में अन्तिम दो व्यंजनों का स्थानान्तरण है, लेकिन यह नगर शायद [न्यायियों 1:31](https://ref.ly/Judg1:31) के अहलाब और हेलबा के समान है। सही नाम सन्हेरीब के अश्शूरी अभिलेखों में महल्लिबा के रूप में संरक्षित है; एक अन्य पाठ में महलब है। इस नगर की कभी-कभी पहचान खिरबेत एल-महलीब के साथ की जाती है, जो सोर के उत्तर-पूर्व में स्थित है।

यह भी देखें अहलाब।

महललेल, महललेल

महललेल*, महललेल

1. केनान के पुत्र और शेत की वंशावली में येरेद के पिता ([उत्प 5:12–17](https://ref.ly/Gen5:12-Gen5:17); [1 इति 1:2](https://ref.ly/1Chr1:2)), जो लूका की वंशावली में भी उल्लेखित हैं ([लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

2. पेरेस के पुत्र और बँधुआई-काल पश्चात यहूदी ([नहे 11:4](https://ref.ly/Neh11:4))।

महला

[1 इतिहास 7:18](https://ref.ly/1Chr7:18) में हम्मोलेकेत का पुत्र। *देखें* महला #2।

महला

महला

1. एक मनश्शी। वह सलोफाद की पांच बेटियों में से एक थीं। महला और उसकी बहनों ने मूसा से अपील की और उनसे एक ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा जिससे उन्हें अपनी विरासत रखने की अनुमति मिल सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था ([गिन 26:33](https://ref.ly/Num26:33); [27:1](https://ref.ly/Num27:1); [36:11](https://ref.ly/Num36:11); [यहो 17:3](https://ref.ly/Josh17:3)).
2. मनश्शे के गोत्र से हम्मोलेकेत का पुत्र ([1 इति 7:18](https://ref.ly/1Chr7:18))।

महलियों

महलियों

लेवी के गोत्र से मरारी के पुत्र महली का कोई भी वंशज ([गिन 3:33](https://ref.ly/Num3:33); [26:58](https://ref.ly/Num26:58))।

देखें महली #1.

महली

महली

यह मरारी का पुत्र था, जैसा कि [निर्गमन 6:19](https://ref.ly/Exod6:19) में उल्लेख किया गया है।

देखें महली #1I

महली

महली

1. मरारी के पुत्र और लेवी का पोता ([निर्ग 6:19](https://ref.ly/Exod6:19); [गिन 3:20](https://ref.ly/Num3:20); [1 इति 6:19, 29](https://ref.ly/1Chr6:19,1Chr6:29); [23:21](https://ref.ly/1Chr23:21); [24:26–28](https://ref.ly/1Chr24:26-1Chr24:28); [एज्रा 8:18](https://ref.ly/Ezra8:18))। महलियों के कुल संस्थापक ([गिन 3:33](https://ref.ly/Num3:33); [26:58](https://ref.ly/Num26:58))। मरारी के अन्य कुलों के साथ महलियों को तम्बू के ढांचे और आँगन के खम्भे उठाने के लिए चुना गया था ([गिन 4:29–33](https://ref.ly/Num4:29-Num4:33))।
2. मूशी का पुत्र और ऊपर #1 का भतीजा ([1 इति 6:47](https://ref.ly/1Chr6:47); [23:23](https://ref.ly/1Chr23:23); [24:30](https://ref.ly/1Chr24:30))।

महलोन

एलीमेलेक और नाओमी का पुत्र और किल्योन का भाई। अपने परिवार के साथ मोआब में रहते हुए, उसने मोआब की रूत से विवाह किया। हालांकि, वह मोआब में ही मर गया और बाद में रूत ने बोअज से विवाह किया ([रूत 1:2, 5](https://ref.ly/Ruth1:2,Ruth1:5); [4:9–10](https://ref.ly/Ruth4:9-Ruth4:10))।

महवीमी

महवीमी

यह शब्द [1 इतिहास 11:46](https://ref.ly/1Chr11:46) में एलीएल के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक था। सम्भवतः यह शब्द उसके मूल स्थान को दर्शाने के लिए जोड़ा गया था, ताकि उसे पद [47](https://ref.ly/1Chr11:47) में उल्लेखित एलीएल से अलग किया जा सके।

महसेयाह

महसेयाह

बारूक के पूर्वज ([यिर्म 32:12](https://ref.ly/Jer32:12)) और सरायाह ([51:59](https://ref.ly/Jer51:59)), जिन्हें के.जे.वी में मासेयाह के रूप में लिखा गया है।

महान कुस्रू

महान कुस्रू

फ़ारसी राजा (559–530 ईसा पूर्व) जिसने अचमेनिद राजवंश और फ़ारसी साम्राज्य की स्थापना की। कुस्रू (द्वितीय) कैम्बिसेस प्रथम (600–599 ईसा पूर्व) का पुत्र था, जिन्होंने पार्शुमाश-अंशान और पारसा के एकीकृत क्षेत्रों पर शासन किया। कुस्रू की माता मांडाने थीं, जो मादियों के राजा अस्तियागेस (585?–550 ईसा पूर्व) की पुत्री थीं। वंश के पूर्वज अचमेनस थे। कुस्रू ने अपने पिता का उत्तराधिकार प्राप्त किया और लगभग 559 ईसा पूर्व में पासारगडाई में स्वयं को स्थापित किया। महत्वाकांक्षी और साहसी, उन्होंने अपने राज्य को पड़ोसी लोगों और जनजातियों के साथ एक ठोस फारसी शक्ति के रूप में संरेखित किया, फिर मादियों के अस्त्यागेस के खिलाफ विद्रोह किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि कुस्रू मादियों पर नियंत्रण पाने के संघर्ष में जीतेंगे, तो अस्त्यागेस की सेना ने विद्रोह कर दिया और कुस्रू के पास चली गई। जब कुस्रू ने मादियों राज्य पर विजय प्राप्त की, तो वे बाबेल के साथ संघर्ष में आ गए, क्योंकि दोनों राज्यों ने एक ही क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर दावा किया था।

कुस्रू ने बाबेल से युद्ध करने से पहले अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। सबसे पहले, उन्होंने एशिया के उपद्वीप पर विजय प्राप्त की। लुदिया के धनी राजा क्रोइसस और लुदियाई लोग उनके अधीन हो गए। फिर उन्होंने कैस्पियन सागर और भारत के उत्तर-पश्चिम कोने के बीच के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की।

539 ईसा पूर्व तक, कुस्रू बाबेल के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार थे। एलाम के बाबेल के राज्यपाल ने कुस्रू का साथ दिया और उनकी सेना में शामिल हो गए। न्यूनतम विरोध के साथ, कुस्रू की सेनाएँ 539 ईसा पूर्व में बाबेल की राजधानी में प्रवेश कर गईं। नबोनिडस को बंदी बना लिया गया, लेकिन उनके साथ सम्मान और दया के साथ व्यवहार किया गया। सोलह दिन बाद कुस्रू स्वयं शहर में प्रवेश किए, जहां उनके कई निवासियों ने उनका स्वागत किया।

यशायाह की भविष्यवाणी ने कुस्रू को प्रभु के अभिषिक्त के रूप में वर्णित किया ([यशा 45:1](https://ref.ly/Isa45:1))। इस्राएल ने उसे अपने परमेश्वर द्वारा उन्हें मुक्त करने के लिए बुलाया और सशक्त माना। कुस्रू के अधीन, यहूदियों को यरूशलेम और उसके मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई थी ([44:28](https://ref.ly/Isa44:28))। पुराने नियम में संरक्षित दस्तावेजों में कहा गया है कि बाबेल में अपने पहले वर्ष में, कुस्रू ने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण की अनुमति देते हुए एक आदेश जारी किया ([2 इति 36:22–23](https://ref.ly/2Chr36:22-2Chr36:23); [एज्रा 1:1–3](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:3); [6:2–5](https://ref.ly/Ezra6:2-Ezra6:5))। उन्होंने नबूकदनेस्सर द्वारा मंदिर से निकाले गए पवित्र बर्तन भी लौटा दिए। बाइबल विवरण में शहर के पुनर्निर्माण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यह राजा की नीति के अनुरूप होगा।

बाबेल में खुदाई (1879–82) के दौरान पुरातत्वविद् होरमज़द रसम ने एक मिट्टी के पीपे जैसा शिलालेख खोजा, जिस पर कुस्रू ने शहर पर कब्ज़ा करने और उसके परिणामस्वरूप अपनी नीतियों के बारे में बताया था। यशायाह और इतिहास में शिलालेख की सामग्री को दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पकड़े गए लोगों को घर लौटने और अपने देवताओं के लिए वेदियाँ बनाने की अनुमति दी गई थी।

कुस्रू की मृत्यु के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। संरक्षित किए गए विवरणों से यह स्पष्ट है कि वह युद्ध में मारा गया था, लेकिन कथन विरोधाभासी हैं। संभवतः यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस यह संकेत देने में सही है कि कुस्रू की मृत्यु एक भयानक आपदा में हुई जिसने मैसेगेटे से लड़ने वाली फ़ारसी सेना को नष्ट कर दिया। कुस्रू की कब्र अभी भी ईरान के पसरगाडे में देखी जा सकती है।

यह भी देखें साइरस सिलेंडर; फारस, फारसी।

महापौर

देखिए नगर का मंत्री।

महामारी

महामारी

यह इब्रानी शब्द का एक रूप है जिसका अर्थ है एक घातक महामारी जो आसानी से फैलती है। बाइबल में महामारी को कभी भी एक आकस्मिक घटना के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसे हमेशा परमेश्वर द्वारा भेजे गए न्याय या दण्ड के रूप में माना जाता है।

पुराने नियम में महामारी

इस्राएल द्वारा अपनी वाचा की उपेक्षा करने की सज़ा महामारी थी ([लैव्यव्यवस्था 26:25](https://ref.ly/Lev26:25); [व्यवस्थाविवरण 28:21](https://ref.ly/Deut28:21))। यही कारण है कि यिर्मयाह और यहेजकेल दोनों नें इस शब्द का बार-बार उपयोग किया है। ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की वाचा के मुकदमे को उनके लोगों के खिलाफ चला रहे थे। दण्ड निर्धारित किया जा चुका था, और उन्होंने घोषणा की कि इसका प्रभाव शीघ्र ही होने वाला था। इस कारण से, महामारी लगभग हमेशा विपत्तियों की सूची के भाग के रूप में आती है, जैसे कि "तलवार, अकाल, और महामारी" का सूत्र, जो यिर्मयाह की भविष्यद्वाणी में कुछ अनुवादों में प्रयुक्त होता है ([यिर्मयाह 14:12](https://ref.ly/Jer14:12) और अन्य वचन)। महामारी पाप को दण्डित करती है। इसलिए, यह सभी को प्रभावित नहीं करती। जो व्यक्ति विश्वासयोग्य बना रहता है, उसे इसके प्रभावों से सुरक्षा मिलेगी ([भजन 91:1–3](https://ref.ly/Ps91:1-Ps91:3))। इस्राएल के शत्रु भी इस प्रकार के न्याय के पात्र हो सकते थे ([भजन 78:50](https://ref.ly/Ps78:50); [यहेजकेल 28:23](https://ref.ly/Ezek28:23); [38:22](https://ref.ly/Ezek38:22))।

महामारी और मरी के बीच अन्तर

पुराने नियम में महामारी मरी के समान नहीं है। "मरी" का अर्थ अक्सर इस प्रकार की बीमारियों से होता है:

* ब्यूबोनिक मरी
* खसरा
* चेचक

"महामारी" निम्नलिखित को सन्दर्भित कर सकता है:

* हैजा
* टाइफस
* आंत्र ज्वर
* पेचिश

ये बीमारियाँ अक्सर घेराबन्दी में फंसे शहर को प्रभावित करती थीं। हालाँकि, इन शब्दों में कुछ समानताएँ हैं। दाऊद की जनगणना के बाद सत्तर हजार इस्राएली मारे गए। यह ईश्वरीय दण्ड की गम्भीरता को दर्शाता है ([2 शमूएल 24:13–15](https://ref.ly/2Sam24:13-2Sam24:15))।

नए नियम में महामारी

यूनानी शब्द *लोइमोस* नए नियम में तीन बार आता है। [प्रेरि 24:5](https://ref.ly/Acts24:5) में, तिरतुल्लुस ने पौलुस का अपमानजनक वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया: “क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करानेवाला, और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है।” यीशु ने भविष्यद्वाणी की थी कि मन्दिर के विनाश से पहले कई न्यायदण्ड आएंगे, जिनमें महामारी या मरी भी शामिल होगी ([लूका 21:11](https://ref.ly/Luke21:11))।

यह भी देखें रोग; मरी।

महायाजक

महायाजक

याजको और लेवियों के पदानुक्रम में सबसे ऊँचा पद। यह महायाजक ही था जो पूरे इस्राएल राष्ट्र के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए साल में एक बार मंदिर के परम-पवित्र स्थान में जाता सकता था।

यह भी देखें याजक और लेवी।

महायाजक

देखिए याजक और लेवी।

महायाजक

प्राचीन इस्राएल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अगुए। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को पहला महायाजक बनने के लिए चुना ([निर्ग 28:1–3](https://ref.ly/Exod28:1-Exod28:3))। एक समय में केवल एक व्यक्ति महायाजक हो सकता था। यह पद आमतौर पर हारून के परिवार में ही सौंपा जाता था।

महायाजक के पास विशेष कर्तव्य थे जो अन्य याजक नहीं कर सकते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन होता था। महायाजक मन्दिर के सबसे पवित्र भाग में प्रवेश करते थे ताकि परमेश्वर से सभी लोगों के लिए क्षमा माँग सकें ([लैव्य 16:1–19](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:19))।

महायाजक ने विशेष वस्त्र पहने थे जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते थे। इनमें सुन्दर वस्त्र और एक कवच शामिल था जिसमें बारह कीमती पत्थर थे जो इस्राएल के बारह गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे ([निर्ग 28:12–15](https://ref.ly/Exod28:12-Exod28:15))। वे विशेष वस्तुएँ भी ले जाते थे जिन्हें "उरीम" और "थुम्मिम" कहा जाता था, जो लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए उपयोग की जाती थीं।

देखिए याजक और लेवी।

महासभा

यहूदी मत की सर्वोच्च न्यायिक सभा जिसमें 71 सदस्य होते हैं, जो यरूशलेम में स्थित है। यह सुसमाचार के यीशु के दुःख उठाने वाले लेखों में यीशु की सुनवाई करने वाली संस्था के रूप में प्रमुखता से दिखाई देता है, और यह प्रेरितों के काम में न्यायिक अदालत के रूप में फिर से दिखाई देता है जिसने बढ़ते बढ़ते मसीही कलीसिया की जाँच की और उसे सताया।

इतिहास

महासभा का इतिहास पुनर्निर्माण करना कठिन है। यहूदी परम्परा, जो मिशना में दर्ज है, इसे मूसा और उनकी 70 सदस्यीय सभा से उत्पन्न मानती है, लेकिन यह संदिग्ध है (मिशना ट्रैक्टेट *सैन्हेद्रिन* 1:6; पुष्टी करें [गिन 11:16](https://ref.ly/Num11:16))। ये शायद गोत्रों के पुरनियों की अनौपचारिक सभाएँ थीं ([1 रा 8:1](https://ref.ly/1Kgs8:1); [2 रा 23:1](https://ref.ly/2Kgs23:1))। महासभा की सम्भावित उत्पत्ति उत्तर-निर्वासन काल में पाई जाती है, जब बिना राजा के इस्राएल को पुनर्गठित करने वालों ने प्राचीन शासक परिवारों को अधिकार का आधार बनाया था। जो विधान सभा उभरी वह भूमि के कुलीन वर्ग और याजक अभिजात वर्ग का एक संघ था (देखें [एज्रा 5:5](https://ref.ly/Ezra5:5); [नहे 2:16](https://ref.ly/Neh2:16))। इस सभा का प्रभाव फारसियों के अधीन मिली सापेक्ष स्वतंत्रता के कारण बढ़ गया।

चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इस्राएल में यूनानी मत के आगमन ने इस शासन की पुष्टि की। यूनानी मत के शहरों में आमतौर पर लोकतांत्रिक सभाएं और सभाएं होती थीं। यरूशलेम ने एक कुलीन सभा की मेजबानी की जिसे इसका उपयुक्त यूनानी शीर्षक, गेरूसिया दिया गया था। इस सभा का पहली बार उल्लेख जोसेफस द्वारा किया गया है, जो यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद एन्टीओकस III के आदेश को दर्ज करता है (*एंटीक्विटिस* 12.3.3)। फिर भी, भले ही राजनीतिक माहौल में भारी बदलाव आया, सभा अभी भी प्रभाव में बनी रही। यहूदा मक्काबी ने पुराने प्राचीन की पंक्ति को निष्कासित कर दिया और हस्मोनी वंश से उत्पन्न और वंशानुगत शासन स्थापित किया। इस प्रकार गेरूसिया कुलीनता की सभा के रूप में जारी रहा। लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, जब सदूकियों और फरीसियों के बीच तनाव यहूदी मत के ताने-बाने को तोड़ रहा था, परिषद में परिवर्तन हुआ। सिकन्दर के समय (76–67 ईसा पूर्व) से, फरीसी अनुनय के शास्त्रियों ने सभा में प्रवेश किया।इसके बाद, गेरूसिया एक मिश्रण बन गया: एक तरफ कुलीन वर्ग (धर्मनिरपेक्ष और याजक दोनों) और दूसरी तरफ लोकप्रिय फरीसी।

रोमी लोगों ने सभा को बरकरार रखा लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को अधिक सावधानीपूर्वक परिभाषित किया। जैसे यहूदी मत ने अपनी स्वशासन खो दी, सभा ने बहुत सी विधायी और राजनीतिक शक्ति खो दी। रोम ने भूमि की वास्तविक शक्तियों को नियुक्त किया। उदाहरण के लिए, हेरोदेस महान ने अपने शासन की शुरुआत पुराने अभिजात वर्ग के साथ गंभीर संघर्ष में की, और अन्त में अधिकांश महासभा सदस्यों को मार डाला (*एंटीक्विटिस* 14.9.4)। यहूदी मत ने उच्च याजको को नियुक्त किया और, नियंत्रण के प्रतीक के रूप में, 6 से 36 ईस्वी तक उन्होंने याजको के वस्त्रों को अन्ताकिया किले में रखा।

महासभा नाम (यूनानी, सुनेद्रियन*,* सूर्य, "एक साथ," और हेड्रा, "सीट") पहली बार हेरोदेस महान के शासनकाल में आता है (*एंटीक्विटिस* 14.9.3–5)। यह शब्द पूरे नए नियम (22 बार) में "प्राचीन" (लूका 22:66; प्रेरितों के काम 22:5) और "गेरूसिया" (प्रेरितों के काम 5:21) के साथ प्रयोग किया जाता है। मिशना में और भी कई उपाधियाँ दी गई हैं: महान न्यायाधिकरण (*सैन्हेद्रिन* 11:2), महान महासभा (*सैन्हेद्रिन* 1:6), और 71 का महासभा (*शेबूओथ* 2:2)।

70 ई. के महान युद्ध के बाद, जब यहूदी स्वायत्तता के अंतिम अवशेष रोम द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, महासभा ने जमनिया में पुनः बैठक की। हालांकि इसकी शक्ति केवल सैद्धांतिक थी (मुख्य रूप से धार्मिक मुद्दों को संबोधित करते हुए), और रोमी लोगों ने इस पर बहुत कम ध्यान किया।

स्वभाव

महासभा में प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन क्योंकि सभा की जड़ें अभिजात वर्ग में थीं (और यह वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं थी), नियुक्तियाँ शायद याजको, प्रमुख शास्त्रियों और सामान्य कुलीन वर्ग के बीच से की जाती थीं। मिशना यह निर्धारित करती है कि सदस्यता का एकमात्र परीक्षण रब्बी शिक्षा और सच्चे इस्राएली वंशज (सैन्हेद्रिन 4:4) के साथ था। सभा में 71 सदस्य थे (सैन्हेद्रिन 1:6) जो निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित थे: महायाजक, प्राचीन, और शास्त्री।

महायाजक

आमतौर पर सदूकी पृष्ठभूमि से, ये महासभा के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे कई यूनानी और रोमी शहरों के पैटर्न पर दस धनी और प्रतिष्ठित नागरिकों की एक कार्यकारी सभा का हिस्सा थे। उदाहरण के लिए, गलील के तिबिरियास पर ऐसे बोर्ड द्वारा शासन किया जाता था, और जोसेफस उन्हें "दस प्रमुख पुरुषों" के निकाय के रूप में सन्दर्भित करते हैं (*एंटीक्विटिस* 20.8.11; पुष्टी करें [प्रेरि 4:6](https://ref.ly/Acts4:6))। एक मन्दिर का कप्तान था, जो मन्दिर की कार्यवाही की निगरानी करता था और मन्दिर के रक्षक का सेनापति था ([प्रेरि 5:24–26](https://ref.ly/Acts5:24-Acts5:26))। अन्य लोग कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे जो याजकों और श्रमिकों के वेतन को नियंत्रित करते थे और मन्दिर में आने वाले विशाल धनराशि की निगरानी करते थे। आय बलिदानों और बाजार करों से आती थी; हेरोदेस के मन्दिर पुनर्निर्माण के दौरान वेतन-निधि में 18,000 पुरुष शामिल थे। यहाँ महासभा के एक अध्यक्ष थे जो इस सभा की अगुवाई भी करते थे और उन्हें "महायाजक" कहा जाता था (*एंटीक्विटिस* 20.10.5)। नए नियम में वह प्रमुख व्यक्ति हैं: कैफा ने यीशु के दिनों में शासन किया ([मत्ती 26:3](https://ref.ly/Matt26:3)), और हनन्याह ने पौलुस के समय में ([प्रेरि 23:2](https://ref.ly/Acts23:2))। [लूका 3:2](https://ref.ly/Luke3:2) और [प्रेरि 4:6](https://ref.ly/Acts4:6) में, हन्ना को महायाजक कहा गया है, लेकिन उनका पद सेवानिवृत्त है, क्योंकि उसका शासन 15 ई. में समाप्त हो गया था।

प्राचीन

यह प्रमुख श्रेणी थी और यह यहूदिया में याजक और वित्तीय अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। अरिमतियाह का रहनेवाला यूसुफ (मर [15:43](https://ref.ly/Mark15:43)), जैसे प्रतिष्ठित आम लोगों ने सदूकियों के रूढ़िवादी विचारों को साझा किया और सभा को आधुनिक संसद की विविधता प्रदान की।

शास्त्री

ये महासभा के सबसे हाल के सदस्य थे। मुख्यतः फरीसी, वे पेशेवर व्यवस्थापक थे जो धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, और दर्शनशास्त्र में प्रशिक्षित थे। वे संघों में संगठित थे और अक्सर प्रसिद्ध शिक्षकों का अनुसरण करते थे। एक प्रसिद्ध महासभा शास्त्री, गमलीएल, नए नियम में प्रकट होते हैं ([प्रेरितों के काम 5:34](https://ref.ly/Acts5:34)) और वही रब्बी विद्वान थे जिन्होंने पौलुस को शिक्षा दी थी ([22:3](https://ref.ly/Acts22:3))।

यीशु के दिनों में

महासभा का अधिकार क्षेत्र औपचारिक रूप से यहूदिया तक सीमित था, लेकिन वास्तविक प्रभाव था जो गलील और यहां तक कि दमिश्क को भी प्रभावित करता था (पुष्टी करें [प्रेरि 9:2](https://ref.ly/Acts9:2); [22:5](https://ref.ly/Acts22:5))। सभा मुख्य रूप से यहूदी व्यवस्था के मामलों में मध्यस्थता करने के लिए चिंतित थी जब असहमति उत्पन्न हुई (सैन्हेद्रिन 11:2)। सभी मामलों में, इसका निर्णय अंतिम था। इसने यीशु ([मत्ती 26:65](https://ref.ly/Matt26:65)) और स्तिफनुस ([प्रेरि 6:12–14](https://ref.ly/Acts6:12-Acts6:14)) के मामलों में निन्दा के आरोपों का मुकदमा चलाया, और आपराधिक न्याय में भी भाग लिया।

यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि महासभा के पास मृत्युदंड की शक्ति थी या नहीं। फिलो संकेत देता प्रतीत होता है कि रोमी काल में मन्दिर के उल्लंघन पर मुकदमा चलाया जा सकता था (*गायस को लेगाटियो,* 39)। यह स्तिफनुस ([प्रेरि 7:58–60](https://ref.ly/Acts7:58-Acts7:60)) और याकूब (*एंटीक्विटिस* 20.9.1) की मृत्यु की व्याख्या कर सकता है। किसी भी स्थिति में, मन्दिर परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-यहूदियों को स्वचालित मृत्युदंड के बारे में चेतावनी दी गई थी। लेकिन नए नियम और तालमुद इससे असहमत हैं। यीशु के मुकदमे में, अधिकारियों को पिलातुस को शामिल करना पड़ता है जो अकेले यीशु को मौत की सजा दे सकता है (यूह [18:31](https://ref.ly/John18:31))। तालमुद के अनुसार, महासभा ने यह विशेषाधिकार "मन्दिर के विनाश से चालीस साल पहले" खो दिया था (*सैन्हेद्रिन* I18अ, 34; VII 24ब)।

न्यायिक प्रक्रिया

यीशु के मुकदमे की गम्भीर अनियमितताओं के बावजूद, महासभा व्यवस्था की औपचारिक प्रक्रियाएँ ऐसे न्यायालय का वर्णन करती हैं जो निष्पक्ष था और न्याय की विफलता के बारे में अत्यधिक चिंतित था। दुर्भाग्यवश, मिशना में प्रक्रियात्मक नोट्स केवल छोटे न्यायालयों (23 सदस्यों वाले महासभा) के लिए दिशानिर्देशों को सम्बोधित करते हैं, लेकिन यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी तरह के नियम 71 सदस्यों वाले महान महासभा पर भी लागू होते थे। मिशना के ट्रैक्टेट सैनहेड्रिन के खंड चार और पाँच में, इन दिशा-निर्देशों को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया गया है।

महासभा अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में बैठते थे ताकि सदस्य एक-दूसरे को देख सकें। दो मुंशी दोनों छोर पर बैठकर टिप्पणियाँ लेते और वोट दर्ज करते थे। सभा के सामने छात्रों की तीन पंक्तियाँ बैठी थीं, जो आमतौर पर प्रमुख शास्त्रियों के शिष्य होते थे। आरोपी प्राचीनों की ओर मुख करके बीच में खड़ा था। उसे अत्यधिक विनम्रता दिखाने की आवश्यकता थी: उसने काले वस्त्र पहने हुए थे जैसे कि शोक में हो और उसके बाल बिखरे हुए थे (*एंटीक्विटिस* 14.9.4)। पूछताछ के बाद, उसे बर्खास्त कर दिया गया और विचार-विमर्श निजी थे।

मृत्युदंड के मामलों की प्रक्रिया निष्पक्षता के लिए चिंता को दर्शाती है। पहले बचाव सुना जाएगा और फिर आरोप। वह प्राचीन जिन्होंने बचाव के लिए बोला था, वह फिर आरोपी के खिलाफ नहीं बोल सकता था। छात्र केवल अभियुक्त के पक्ष में बोल सकते थे, लेकिन कभी भी विरोध में नहीं (लेकिन गैर-पूंजीगत मामलों में वे ऐसा भी कर सकते थे)। सदस्यों ने मतदान के लिए खड़े होकर शुरुआत सबसे छोटे से की। दोषमुक्ति के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन निन्दा के लिए दो के बहुमत की आवश्यकता थी।

गैर-पूंजीगत के मामलों में, दिन के समय मुकदमे की सुनवाई होती थी और रात में फैसला सुनाया जा सकता था। पूंजीगत के मामलों में, दिन के समय मुकदमा और फैसला दोनों ही होते थे और इस प्रकार अधिक सार्वजनिक जांच के लिए खुले होते थे। गैर-पूंजीगत मामलों में, कोई भी फैसला उसी दिन सुनाया जा सकता है। मृत्युदंड के मामलों में, दोष का फैसला (जिसके तुरन्त बाद निष्पादन होता था) को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ता था क्योंकि इसके परिणाम अपरिवर्तनीय थे। इसलिए, ये परीक्षण सब्त या किसी त्यौहार के दिन की पूर्व संध्या पर नहीं होने थे (*सैन्हेद्रिन* 4:1)।

सुसमाचारों में दर्ज यीशु का परीक्षण महासभा न्याय के सामान्य रीति से कई विचलन दिखाता है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यीशु की गिरफ्तारी, पूछताछ और मृत्यु में न्याय का उल्लंघन हुआ था।

इसे भी *देखें* न्यायालय और परीक्षण; यरूशलेम सभा।

महासमुद्र

भूमध्य सागर का एक वैकल्पिक नाम। प्राचीन पश्चिमी एशिया के लोगों ने इसे यह नाम दिया था क्योंकि यह उनके द्वारा ज्ञात अन्य समुद्रों की तुलना में अपने विशाल आकार में बहुत बड़ा था ([गिन 34:6](https://ref.ly/Num34:6); [यहो 1:4](https://ref.ly/Josh1:4))। *देखें* भूमध्य-सागर।

महासमुद्र

महासमुद्र

देखें भूमध्य सागर।

महिमा

परमेश्वर की अद्वितीय भव्यता और मानवता पर इसके परिणाम।

परमेश्वर की महिमा

परमेश्वर की महिमा को दो अर्थों में वर्णित किया जा सकता है: (1) एक सामान्य श्रेणी या गुण के रूप में, और (2) एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में जो उसकी उपस्थिति के विशेष ऐतिहासिक प्रकटीकरण को सन्दर्भित करती है।

एक गुण के रूप में

परमेश्वर की महिमा मुख्य रूप से उसकी महान सुन्दरता और वैभव को सन्दर्भित करती है; यह परमेश्वर के चरित्र की अभिव्यक्ति को भी दर्शाती है ([रोम 3:23](https://ref.ly/Rom3:23))। पवित्र शास्त्र उनके महिमामय नाम की स्तुति करते हैं ([नहे 9:5](https://ref.ly/Neh9:5)), उन्हें महिमामय पिता ([इफि 1:17](https://ref.ly/Eph1:17)) और महिमा के राजा ([भज 24](https://ref.ly/Ps24:1-Ps24:10)) के रूप में वर्णित करते हैं; वह स्वर्ग से भी ऊँचा है, और उसकी महिमा पूरी पृथ्वी पर है ([भज 57:5, 11](https://ref.ly/Ps57:5); [108:5](https://ref.ly/Ps108:5); [113:4](https://ref.ly/Ps113:4)) । वह महिमा का परमेश्वर है जो पुराने नियम के पिताओं के सामने प्रकट हुआ ([प्रेरि 7:2](https://ref.ly/Acts7:2)) । वह अपनी महिमा बनाए रखने के लिए ईर्ष्यालु हैं और नहीं चाहते कि इसे किसी और को दिया जाए ([यशा 42:8](https://ref.ly/Isa42:8)); वह अपनी महिमा लाने के लिए कार्य करते हैं ([भज 79:9](https://ref.ly/Ps79:9); [यशा 48:11](https://ref.ly/Isa48:11)) ।

परमेश्वर की महिमा सृष्टि द्वारा घोषित की जाती है ([भज 19:1](https://ref.ly/Ps19:1); [97:6](https://ref.ly/Ps97:6); [रोम 1:20](https://ref.ly/Rom1:20))। यह उनके उद्धार और मुक्ति के महान कार्यों से प्रकट होता है ([1 इति 16:24](https://ref.ly/1Chr16:24); [भज 72:18–19](https://ref.ly/Ps72:18-Ps72:19); [96:3](https://ref.ly/Ps96:3); [145:10–12](https://ref.ly/Ps145:10-Ps145:12); [यूह 11:4, 40](https://ref.ly/John11:4))। उनकी महिमा प्रशंसा का विषय है ([1 इति 16:24–29](https://ref.ly/1Chr16:24-1Chr16:29); [भज 29:1–2, 9](https://ref.ly/Ps29:1-Ps29:2); [66:1–2](https://ref.ly/Ps66:1-Ps66:2); [96:7–8](https://ref.ly/Ps96:7-Ps96:8); [115:1](https://ref.ly/Ps115:1); [यशा 42:12](https://ref.ly/Isa42:12); [रोम 4:20](https://ref.ly/Rom4:20); [फिलि 2:9–11](https://ref.ly/Phil2:9-Phil2:11)) ।

उसकी उपस्थिति के रूप में

परमेश्वर की महिमा के सन्दर्भ अक्सर उनकी उपस्थिति के विशेष ऐतिहासिक प्रकटीकरण से होते हैं; इन घटनाओं के साथ प्रकाश और आग की छवियाँ प्रमुख रूप से जुड़ी होती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण वह है जिसे रब्बी साहित्य में शकाइना महिमा के रूप में जाना जाता है, एक वाक्यांश जिसका अर्थ है "निवास करने वाली महिमा"। यह मुख्य रूप से पुराना नियम में बादल और आग के खम्भे में परमेश्वर की उपस्थिति को सन्दर्भित करता है।

महिमा के बादल का पहला स्पष्ट सन्दर्भ [निर्ग 13:21–22](https://ref.ly/Exod13:21-Exod13:22) में पाया जाता है। निर्गमन के समय समुद्र और जंगल के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए बादल और आग के खम्भे में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई ([नहे 9:11–12, 19](https://ref.ly/Neh9:11-Neh9:12,Neh9:19)) । सिनै पर्वत पर, जब इस्राएल पर्वत के चारों ओर डेरा डाले हुए था, तो परमेश्वर की महिमा बादल और आग में प्रकट होती है और लोगों के सामने मूसा से बात करती है ([निर्ग 19:9, 16–18](https://ref.ly/Exod19:9,Exod19:16-Exod19:18); [24:15–18](https://ref.ly/Exod24:15-Exod24:18); [व्य.वि. 5:5, 22–24](https://ref.ly/Deut5:5,Deut5:22-Deut5:24)) । जब मूसा को बादल और आग से अनावरण की गई महिमा की झलक मिलती है, तो उसका अपना चेहरा चमक उठता है और लोगों के डर के कारण उसे ढकना पड़ता है ([निर्ग 33:18–23](https://ref.ly/Exod33:18-Exod33:23); [34:29–35](https://ref.ly/Exod34:29-Exod34:35); [2 कुरि 3:7–18](https://ref.ly/2Cor3:7-2Cor3:18)) ।

सिनै पहाड़ पर परमेश्वर की महिमा के चारों ओर बसे हुए इस्राएल की तस्वीर परमेश्वर को अपने लोगों के बीच में निवास करते हुए दर्शाती है। जब मिलापवाला तम्बू परमेश्वर के तेज से पूरा भर जाता है और लोग अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति का महिमा का बादल उनकी यात्रा के दौरान उनके ऊपर रहता है ([निर्ग 40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38); [गिन 10:11–12](https://ref.ly/Num10:11-Num10:12)) । जब वे डेरा डालते हैं, तो सारे गोत्र तम्बू के चारों ओर घेरा बनाते हैं ([गिन 1:50–2:2](https://ref.ly/Num1:50-Num2:2)), और बादल उन्हें उनके बीच परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाता है। बाद में, वही महिमा नए मन्दिर में भर गई जिसे सुलैमान ने बनाया ([2 इति 5:13–6:1](https://ref.ly/2Chr5:13-2Chr6:1); [7:1–3](https://ref.ly/2Chr7:1-2Chr7:3)) । भजनकारों ने यरूशलेम और मन्दिर का उत्सव मनाया जहाँ उसकी महिमा वास करती थी ([भज 26:8](https://ref.ly/Ps26:8); [63:2](https://ref.ly/Ps63:2); [85:9](https://ref.ly/Ps85:9)); परमेश्वर उनके बीच में थे।

बाद में इस्राएल के इतिहास में उन्होंने परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति से इनकार किया ([यशा 3:8](https://ref.ly/Isa3:8)) और परमेश्वर की महिमा को मानव हाथों से बने मूर्तियों की समानता में बदल डाला ([भज 106:20](https://ref.ly/Ps106:20); [यिर्म 2:10–11](https://ref.ly/Jer2:10-Jer2:11); पुष्टि करें [रोम 1:23](https://ref.ly/Rom1:23))। उनकी अवज्ञा के कारण, यरूशलेम के खिलाफ न्याय आया; वाचा उल्लंघन की सज़ाएँ लागू की गईं। परमेश्वर अब एक आज्ञा न मानने वाले लोगों के परमेश्वर नहीं होंगे ([होश 1:9](https://ref.ly/Hos1:9)) । महिमा के बादल के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति मन्दिर से निकल गई ([यहेज 10:4, 18–19](https://ref.ly/Ezek10:4,Ezek10:18-Ezek10:19); [11:22](https://ref.ly/Ezek11:22)), और इस्राएल बँधुआई में चला गया ([12:1–15](https://ref.ly/Ezek12:1-Ezek12:15)) ।

फिर भी इस न्याय के बाद परमेश्वर ने नगर और मन्दिर को पुनःनिर्माण करने के लिए बचे हुए लोगों को लाने का निश्चय किया। अपनी दर्शनों में यहेजकेल ने देखा कि परमेश्वर की महिमा फिर से मन्दिर में निवास करने के लिए लौट आई ([यहेज 43:2–9](https://ref.ly/Ezek43:2-Ezek43:9)), एक ऐसा समय जब महिमा शुद्ध लोगों के पास लौटेगी और हमेशा उनके बीच निवास करेगी। जब बँधुआई समाप्त हो गई और दूसरा मन्दिर निर्माणाधीन था, हाग्गै और जकर्याह ने लोगों को इस वादे के साथ प्रेरित किया कि परमेश्वर की महिमा मंदिर को उसी तरह भर देगी जैसे उसने पहले मंदिर में किया था और "उनके बीच महिमा होगी" ([हाग् 2:3–9](https://ref.ly/Hag2:3-Hag2:9); [जक 2:5, 10–11](https://ref.ly/Zech2:5,Zech2:10-Zech2:11)) ।

यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा

हमें ये नहीं बताया गया कि क्या शकाइना महिमा दूसरे मन्दिर में वापस आई थी।लेकिन हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर फिर से परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के रूप में देखी गई थी। [यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14) कहता है, "वचन देहधारी हुआ; और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा"। इस प्रकार, यीशु परमेश्वर की स्थायी महिमा के लिए नया मिलापवाला तम्बू थे। यीशु में, परमेश्वर लोगों के बीच निवास करते थे। चूंकि मसीह परमेश्वर का सच्चा सवरूप थे (और हैं भी), उनके चेहरे की तेज़ को देखना परमेश्वर की महिमा को जानना था ([2 कुरि 4:4–6)](https://ref.ly/2Cor4:4-2Cor4:6) । यीशु को देखना “अन्यजातियों के लिए ज्योति और इस्राएल की महिमा” देखना था ([लूका 2:30–32](https://ref.ly/Luke2:30-Luke2:32))। चेलों ने जो रूपांतरण देखा ([मत्ती 17:1–8](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:8)) उन्होंने उसकी महिमा को एक अद्भुत तरीके से देखा ([2 पत 1:16–17](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:17)), क्योंकि यह एक महिमा थी जो उसके मानव शरीर से बाहर निकली। इस महिमा के विस्फोट ने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण में मसीह द्वारा अनुभव की गई महिमा का पूर्वाभास किया (देखें [यूह 17:5](https://ref.ly/John17:5); [फिलि 2:5–11](https://ref.ly/Phil2:5-Phil2:11)) ।

क्योंकि यीशु ने स्वयं को नम्र किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अत्यधिक महिमा दी ([फिलि 2:8–9](https://ref.ly/Phil2:8-Phil2:9)) । क्रूस पर मृत्यु सहने के बाद, वे अपनी महिमा में प्रवेश किया ([लूका 24:26](https://ref.ly/Luke24:26)) एक नए और महिमामय शरीर के साथ ([1 कुरि 15:39–43](https://ref.ly/1Cor15:39-1Cor15:43); [फिलि 3:21](https://ref.ly/Phil3:21)) । गौरवान्वित मसीह अपने सेवकों के सामने प्रकट हुए। स्तिफनुस ने उनकी महिमा देखी ([प्रेरि 7:55](https://ref.ly/Acts7:55)), और शाऊल उनकी चमक से अंधा हो गया ([9:3](https://ref.ly/Acts9:3))। वही मसीह कि महिमा में लौटने की भविष्यद्वानी की गई है। वह न्याय करने के लिए अपने सिंहासन पर बैठेंगे ([मत्ती 25:31](https://ref.ly/Matt25:31)); बुराई को दण्डित किया जाएगा ([16:27](https://ref.ly/Matt16:27); [24:30](https://ref.ly/Matt24:30); [मर 13:26](https://ref.ly/Mark13:26); [लूका 21:27](https://ref.ly/Luke21:27); [2 थिस्स 2:9–10](https://ref.ly/2Thess2:9-2Thess2:10))। जिन्होंने मनुष्यों के सामने उनका अंगीकार किया है, उन्हें उनके महिमा में प्रकट होने से डरने की आवश्यकता नहीं है ([मर 8:38](https://ref.ly/Mark8:38))।

अंत में, पूरी पृथ्वी उनकी महिमा से भर जाएगी ([भज 72:19](https://ref.ly/Ps72:19); [यशा 6:3](https://ref.ly/Isa6:3); [हब 2:14](https://ref.ly/Hab2:14))। अब एक महिमा का बादल मन्दिर के ऊपर पवित्र स्थान को चिह्नित करने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी ([प्रका 21:1](https://ref.ly/Rev21:1))।

पवित्र नगर में परमेश्वर की महिमा की चमक होगी (पद [10–11](https://ref.ly/Rev21:10-Rev21:11))।

महिमा और परमेश्वर के लोग

परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा का अनुभव किया है। पुराना नियम का महिमा बादल *उनकी* महिमा था ([भज 106:20](https://ref.ly/Ps106:20); [यिर्म 2:11](https://ref.ly/Jer2:11))। मसीह परमेश्वर की महिमा के प्रतीक के रूप में आए; परमेश्वर अपने लोगों के बीच में थे। जब मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तो उन्होंने अपनी आत्मा को विश्वासियों के पास भेजा ([यूह 16:7–14](https://ref.ly/John16:7-John16:14)) ताकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच रह सकें। जो मसीह के नाम के लिए कष्ट सहते हैं, उन पर महिमा की आत्मा ठहरती है ([1 पत 4:14](https://ref.ly/1Pet4:14)); वह आत्मा संतों की महिमामय विरासत की गारंटी है ([रोम 8:16–17](https://ref.ly/Rom8:16-Rom8:17))।

परमेश्वर ने अपने लोगों को महिमा की आशा दी है ([रोम 5:2](https://ref.ly/Rom5:2); फिलि [3:21](https://ref.ly/Phil3:21); [कुल 1:27](https://ref.ly/Col1:27); [यहू 1:24–25](https://ref.ly/Jude1:24-Jude1:25))। जिन्हें उसने चुना है, उन्हें वह महिमा भी देंगे ([रोम 8:30](https://ref.ly/Rom8:30); [9:23](https://ref.ly/Rom9:23)); वे मसीह की महिमा में सहभागी होंगे ([कुल 3:4](https://ref.ly/Col3:4); [2 थिस्स 2:14](https://ref.ly/2Thess2:14); [2 तिमु 2:10](https://ref.ly/2Tim2:10))। इस युग की पीड़ाएँ उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं हैं जो प्रकट की जाएगी ([रोम 8:18](https://ref.ly/Rom8:18); [2 कुरि 4:17](https://ref.ly/2Cor4:17))। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के बच्चों की महिमामयी स्वतंत्रता को देखने के लिए तरसती है ([रोम 8:21](https://ref.ly/Rom8:21))। यह महिमा की आशा इतनी निश्चित है कि पतरस अभी भी इसमें भाग लेने की बात कर सकते हैं ([1 पत 5:1](https://ref.ly/1Pet5:1)) जबकि उस अनन्त महिमा की प्रतीक्षा कर रहे हैं (पद [10](https://ref.ly/Rom5:10))। मसीह की महिमा में सहभागी होने के नाते, कलीसिया को परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि उनमें जो आशा है, वे अपने आप को शुद्ध करते हैं ([1 यूह 3:3](https://ref.ly/1John3:3))।

यह भी देखें घमण्ड; परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; आग और बादल का स्तंभ; शकाइना; परमेश्वर का प्रकट होना; धन।

महिमा करना

परमेश्वर की महिमा और शोभा का प्रकट होना।

इब्रानी में "महिमा" शब्द का मूल अर्थ "भारी" या "महत्वपूर्ण" था। समय के साथ, इसका उपयोग प्रभावशाली, धनी, या शक्तिशाली व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। प्राचीन समय में, धनी और शक्तिशाली लोग सुन्दर वस्त्र और गहने पहनते थे। इस कारण, किसी व्यक्ति की महिमा उनके धन और सामर्थ के दृश्य चिह्नों को सन्दर्भित करती थी। महिमा का अर्थ सुन्दरता भी हो गया, क्योंकि सुन्दर वस्त्र और गहने सुन्दर होते थे। इस महिमा का विचार बाद में परमेश्वर पर लागू किया गया।

परमेश्वर की महिमा

पुराने नियम में, परमेश्वर का तेज उस वस्तु को सन्दर्भित करता है जो उनके बारे में स्पष्ट और प्रकट होता है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के तेज के कई उल्लेख हैं। उदाहरण के लिए, आग का खम्भा था, और परमेश्वर का तेज निवास-स्थान के अति पवित्रस्थान में प्रवेश कर गया था (देखें [निर्ग 40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38))।

जब निवास-स्थान का निर्माण हो रहा था ([निर्ग 25–27](https://ref.ly/Exod25:1-Exod27:21)), तेज और सुन्दरता को जोड़ा गया था। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर की "भलाई" जिसे मूसा ने देखा ([निर्ग 33:19](https://ref.ly/Exod33:19)), उसे "सुन्दरता" के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। इसलिए, परमेश्वर की महिमा का अर्थ उनकी सुन्दरता भी हो सकता है।

नया नियम पुराने नियम के इस विचार को जारी रखता है कि परमेश्वर महिमा से भरे हुए हैं (देखें [प्रका 4](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11) में परमेश्वर की महिमा का दर्शन)। हालाँकि, नया नियम मसीह की महिमा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करता है। मसीह का रूपान्तरण उनकी महिमा को प्रकट रूप से दिखाता है ([मत्ती 17:1–8](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:8))। प्रेरित पौलुस ने यीशु को तेजोमय प्रभु कहा ([1 कुरि 2:8](https://ref.ly/1Cor2:8)) और कहा कि प्रभु का प्रताप उनके चेहरे से प्रगट हुआ ([2 कुरि 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18))। यूहन्ना का सुसमाचार विशेष रूप से "महिमा का सुसमाचार" के रूप में जाना जाता है। देहधारी में (जब परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बने), यीशु ने वह महिमा दिखाई जो उनके पास पिता के एकलौते के रूप में थी ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14))। लाज़र का पुनरुत्थान परमेश्वर की महिमा का एक और उदाहरण था जो मसीह के माध्यम से दिखाई गई ([यूह 11:40](https://ref.ly/John11:40))। [यूहन्ना 17](https://ref.ly/John17:1-John17:26) में, यीशु ने अपनी महिमा के बारे में प्रार्थना की और कहा कि उनके शिष्य भी उसमें भाग लेंगे।

विश्वासियों की महिमा

[2 कुरिन्थियों 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18) में, आत्मिक परिवर्तन को "तेजस्वी रूप में अंश-अंश" में बदलने के रूप में वर्णित किया गया है। महिमा में प्रवेश इस परिवर्तन का अन्तिम कदम है। उद्धार की प्रक्रिया में, पौलुस महिमा को अन्तिम घटना के रूप में सूचीबद्ध करते हैं ([रोम 8:28–30](https://ref.ly/Rom8:28-Rom8:30))। [रोमयों 8:30](https://ref.ly/Rom8:30) में प्रयुक्त क्रिया भूतकाल में है, जो महिमा में प्रवेश की निश्चितता और अन्तिमता को दर्शाता है। महिमा में प्रवेश उद्धार की पूर्णता, सिद्धता और सम्पूर्ण साकारता है।

महिमा में प्रवेश पूर्ण पवित्रता (पवित्र बनने की प्रक्रिया) में पाया जाता है, जैसा कि यह व्यक्ति के भीतरी स्वभाव से सम्बन्धित है। बाइबिल में कोई भी एकल गद्य इस विषय को विस्तार से नहीं बताता, लेकिन [इफिसियों 5:27](https://ref.ly/Eph5:27) एक अच्छा सारांश प्रस्तुत करता है। इस वचन में, पौलुस ने मसीह के सामने कलीसिया को प्रस्तुत करने के बारे में लिखा। पौलुस जो कलीसिया के बारे में कहते हैं, वह प्रत्येक मसीही पर लागू होता है। यीशु कलीसिया को "न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन् पवित्र और निर्दोष" अपने सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार, [2 तीमुथियों 2:10](https://ref.ly/2Tim2:10) में, पौलुस कहते हैं, "मैं चुने हुए लोगों के लिये सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में हैं अनन्त महिमा के साथ पाएँ।"

जैसे किसी विश्वासी के भीतरी स्वभाव को महिमा दी जाती है, वैसे ही उनके देह को भी महिमा दी जाएगी। पौलुस देह के पुनरुत्थान को "अपनी देह के छुटकारे" कहते हैं ([रोम 8:23](https://ref.ly/Rom8:23))। [फिलिप्पियों 3:21](https://ref.ly/Phil3:21) में, पौलुस हमारे दीन-हीन देहों (पाप और मरनहार से दुर्बल हुए देह) को मसीह जैसे महिमामय देहों में बदलने की बात करते हैं। यह कार्य वही परमेश्वर की सामर्थ करेगा जो हर बात पर नियंत्रण रखती है।

देह के तेज पर सबसे विस्तृत चर्चा [1 कुरिन्थियों 15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58) में पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त विवरण [2 कुरिन्थियों 5](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:21) में हैं। [1 कुरिन्थियों 15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58) में पौलुस का विषय यह है कि जैसे मसीही आदम के मरनहार देह रखते हैं, वैसे ही वे परमेश्वर के पुत्र जैसे अविनाशी देह प्राप्त करेंगे। पौलुस इन दोनों देहों की तुलना करते हैं। वर्तमान शरीर नाश हो सकता है, लेकिन पुनरुत्थान का देह अविनाशी होगा। वर्तमान देह अनादर से भरा है, लेकिन पुनरुत्थान का देह महिमामय होगा। वर्तमान देह निर्बल है, लेकिन पुनरुत्थान का देह सामर्थ्य होगा। वर्तमान देह स्वाभाविक संसार से सम्बन्धित है, लेकिन पुनरुत्थान का देह भविष्य के आत्मिक और अनन्त संसार से सम्बन्धित होगा।

उद्धार में शामिल हैं:

* धर्मी ठहराना (धर्मी घोषित किया जाना)
* नये सिरे से जन्म (नई सृष्टि)
* पवित्रता (पवित्र होना)

आने वाले जीवन में, यह भीतरी मनुष्यत्व के महिमा और देह के महिमामय पुनरुत्थान को सम्मिलित करता है। एक महिमामय व्यक्ति को महिमामय वातावरण में भी रहना चाहिए। इसलिए, बाइबिल का समापन एक महिमामय नया आकाश, नई पृथ्वी और नये यरूशलेम के वर्णन के साथ होता है।

यह भी देखें महिमा; पुनरुत्थान।

महिला

परमेश्वर द्वारा रची गई पुरुष की साथी।

उसकी रचना

उत्पत्ति में प्रथम पुरुष और स्त्री की सृष्टि के दो विवरण दिए गए हैं। पहले, [उत्पत्ति 1:26–28,](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:28) में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में, पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। इसलिए, स्त्री पुरुष के साथ परमेश्वर के स्वरूप को साझा करती है, पृथ्वी पर उनकी शक्ति और ऐश्वर्य को प्रतिबिंबित करती है, और उन्हें पृथ्वी पर प्रभुत्व लाने और फूलने-फलने का आदेश दिया गया है। [उत्पत्ति 1:26–28](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:28) से यह संकेत नहीं मिलता कि स्त्री पुरुष से निम्न है, न ही यह संकेत मिलता है कि वह उसकी प्रभुता के अधीन है। बल्कि, अपने निर्माता के प्रतिनिधित्व के रूप में पुरुष और स्त्री को एक साथ चित्रित किया गया है।

[उत्पत्ति 2:20–25](https://ref.ly/Gen2:20-Gen2:25) में पहली स्त्री की सृष्टि का दूसरा चित्रण है। [उत्पत्ति 2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) में पुरुष को स्त्री से पहले बनाया गया था, जो उसे कुछ प्राथमिकता देता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि, इसे बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का चित्रण वचन में निम्न श्रेणी से उत्तम की ओर प्रगतिशील रूप से बढ़ने का है। फिर भी, यह उसके पहले सृजन के कारण है कि पुरुष को स्त्री का नामकरण करने का विशेषाधिकार दिया गया है ([उत्पत्ति 2:23](https://ref.ly/Gen2:23))। सेमिटिक विचारधारा में, नाम देना प्रभुत्व या स्वामित्व का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आदम का अपनी पत्नी का नामकरण करना प्रभुता का कार्य था। हालांकि, जो नाम उसने उसे दिया था, वह उनके अपने नाम के समकक्ष था, जिसका अर्थ है कि पुरुष ने उसके साथ अपनी समानता की पुष्टि की। विरोधाभास यह है कि यह पदानुक्रम संबंध भी समानता का संबंध है।

[उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) और [2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) में स्थिति पुरुष और स्त्री के बीच एक संतुलित संबंध को प्रकट करती है, जो सभी मानवजाति के माता-पिता थे: दो व्यक्ति जो परमेश्वर की स्वरूप के रहस्य के सहवारिस के रूप में पूरी तरह से समान स्थिति में थे, फिर भी एक नाजुक एक-से-एक संबंध में रहते थे जिसमें एक दूसरे का अगुवा था। पतन से पहले अदन में यह नाजुक संतुलन संभव था।

उनका पतन और दुर्दशा

[उत्पत्ति 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24), मानवजाति के पतन की कहानी, पुरुष और स्त्री के बीच नाजुक संतुलन के टूटने और उसके बाद की संघर्षों के बारे में बताती है जो युगों से चली आ रही हैं। परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि उसके प्रसव में पीड़ा होगी ([उत्पत्ति 3:16](https://ref.ly/Gen3:16)) और उसके पति के साथ उसके संबंधों में हितों का संघर्ष होगा: “और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा।" [उत्पत्ति 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24) और [4](https://ref.ly/Gen4:1-Gen4:26) के वृतांत में इब्रानी शब्द "लालसा" (तेशुक़ा/Teshukah) यौन लालसा नहीं है, बल्कि नियंत्रण करने, स्वामी होने, प्रभारी होने की इच्छा है (यौन इच्छा के अर्थ में 'तेशुक़ा' का प्रयोग [श्रेष्ठगीत 7:10](https://ref.ly/Song7:10) में पाया जाता है)। परिणामस्वरूप, पतन के बाद, स्त्री की लालसा अपने पति पर प्रभुत्व स्थापित करने की रही है। उनके समानता के संबंध में उसके नेतृत्व को अस्वीकार करने का उसका संकल्प उनके संबंध में संतुलन को तोड़ता है। अपनी ओर से, पुरुष स्त्री पर अत्याचार करने की प्रवृत्ति रखता है।

जो महिलाएँ अपने पतियों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करती हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, "हे पत्नियों, अपने-अपने पति के ऐसे अधीन रहो, जैसे प्रभु के" ([इफिसियों 5:22](https://ref.ly/Eph5:22))। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि वे अपने पति के प्रति वैसे ही समर्पित हो सकें जैसे वे प्रभु के प्रति समर्पित होती हैं। क्योंकि, पौलुस तर्क करते हैं, पति पत्नी के लिए वैसे ही हैं जैसे मसीह कलीसिया के लिए हैं (पद [23](https://ref.ly/Eph5:23))। जो पति अपनी पत्नियों पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें भी परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि वे अपनी पत्नियों से प्रेम कर सकें, "हे पतियों, अपनी-अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आपको उसके लिये दे दिया" (पद [25](https://ref.ly/Eph5:25))। इन वचनों के द्वारा, प्रेरित पौलुस एक ऐसा माध्यम प्रस्तुत कर रहे थे जिसके द्वारा दम्पति अपने सम्बन्ध में उस आनन्द को पुनः प्राप्त कर सकते थे जो पतन से पहले अदन की पहचान थी। [इफिसियों 5:31](https://ref.ly/Eph5:31) में पौलुस द्वारा [उत्पत्ति 2:24](https://ref.ly/Gen2:24) का प्रमाण देना एक उदाहरण है: यहाँ एक दम्पति उस मूल एकता को पुनः प्राप्त कर सकता है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए प्रयोजन किया था। समान व्यक्तियों के संबंध को उत्तरदायित्व की एक श्रेणी में परस्पर समर्पण के संदर्भ में बताया गया है, जो उनके प्रभु यीशु के प्रति महान समर्पण की एक निशानी है।

बाइबल के अनुसार जीवन में उसकी भूमिका

एक महिला हर दृष्टि से एक पुरुष की तरह ही एक व्यक्ति है; वह ईश्वर के स्वरुप में साझीदार है और उसके पास अपने आसपास की संस्कृति, समुदाय और जीवन के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की क्षमता होती है। यह पवित्रशास्त्र का एक तथ्य है कि महिलाओं को नियमित रूप से संतानोत्पत्ति के साथ जोड़ा जाता है, तथा वे इसमें अपना महत्व समझती हैं। तथापि वही पवित्रशास्त्र यह दर्शाता है कि स्त्री का स्वभाव केवल बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है: समुदाय में, कलीसिया में, तथा प्रभु के समक्ष उसके सम्पूर्ण जीवन में उसकी अपनी पहचान है, न कि केवल तब जब (या यदि) वह बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन-पोषण करती है। इसके अलावा, संतानोत्पत्ति करने की बाइबिल की अवधारणा में हमेशा पति शामिल होता है, जो संतानोत्पत्ति के समय उसका साथी होता है, प्रसव के दौरान उसके साथ होता है, और बच्चे के पोषण के निरंतर कार्य में उसका भागीदार होता है।

एक स्त्री की संतान जनने वाली छवि परमेश्वर के प्रतिज्ञा [उत्पति 3:15](https://ref.ly/Gen3:15) से शुरू होती है, जहां उन्होंने स्त्री की संतान द्वारा दुष्ट शैतान पर अंतिम विजय की घोषणा की। स्त्री की संतान के संबंध में यह प्रतिज्ञा, संतान जननी के रूप में महिलाओं पर परमेश्वर की सार्वभौमिक आशीष बन गयी। अंततः, एक स्त्री से जन्मे संतान के माध्यम से अंतिम उद्धार आएगा।

प्रत्येक जन्म अनुभव में इस प्रतिज्ञा की निरंतरता में सहभागिता का एक अर्थ है (देखें [1 तीमुथियुस 2:15](https://ref.ly/1Tim2:15) और स्त्री, उद्धार, और संतानोत्पत्ति के इस निरंतरता के संभावित संबंध)।

इसके अलावा, पुराने नियम की दुनिया की संस्कृति में, एक स्त्री का वास्तविक प्रतिष्ठा पूरी तरह से, या बड़े पैमाने पर, संतानोत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाता था। फिर भी, केवल संतानोत्पत्ति में ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने वह अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा पाती हैं। पुरुष की तरह स्त्री के लिए भी प्रभु में विश्वास विषय केन्द्रीय है। एक स्त्री जिसके घर में बच्चे हैं, लेकिन ईश्वर में उसका कोई विश्वास नहीं है, वह खुद को एक पूर्ण व्यक्ति मान सकती है। फिर भी, अपने बच्चों की देखभाल करना परमेश्वर के प्रति उसकी भक्ति का विकल्प नहीं है। एक स्त्री जिसके कोई बच्चे नहीं हैं, और शायद कोई पति भी नहीं है, उसकी पूरी पहचान और महत्व उस परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में हो सकता है जिसके स्वरुप वह बनी है और जिसके कार्य करने के लिए उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक स्त्री के जीवन में ईश्वर का अनुग्रह समाज में परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के अवसर खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। महिलाओं को स्पष्ट रूप से पुरुषों के समान ही नाज़ीर की मन्नत लेने के अवसर मिले थे ([गिनती 6:2](https://ref.ly/Num6:2); [अध्याय 30](https://ref.ly/Num6:2) भी देखें)। बाइबल में कुछ उल्लेखनीय स्त्रीयो ने सार्वजनिक सेवा का जीवन व्यतीत किया। मूसा और हारून की बहन मिर्याम ([निर्गमन 15:20–21](https://ref.ly/Exod15:20-Exod15:21)), एक भविष्यद्वक्तिन, संगीतकार और राष्ट्रीय अगुवा थीं ([गिनती 12](https://ref.ly/Num12:1-Num12:16))। उसके समय के बहुत बाद, परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस योग्यता के बारे में बताया जो उन्होंने इस्राएल को राष्ट्रीय अगुवा मिर्याम के रूप में दिया था ([मीका 6:4](https://ref.ly/Mic6:4))। अन्य अद्भुत स्त्रीयाँ भी थीं जिन्होंने आदर्श जीवन जिया: दबोरा, परमेश्वर की भविष्यद्वक्तिन और इस्राएल की एकमात्र नामित महिला न्यायी ([न्यायियों 4–5](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31)); एस्तेर, क्षयर्ष की एक यहूदी रानी जिसने अपने लोगों को फारसी राजा के उन्मत्त कार्यों से बचाया, जो एक भयावह षड्यंत्र का परिणाम था; और हुल्दा, भविष्यद्वक्तिन जो योशियाह के पुनरुत्थान के आरंभ में प्रभु के वचन की वाहक थीं ([2 इतिहास 34:22–28](https://ref.ly/2Chr34:22-2Chr34:28))। हुल्दा द्वारा प्रभु के वचन का स्वागत और प्रसारण और भी उल्लेखनीय है क्योंकि वह यिर्मयाह और सपन्याह की समकालीन थीं। इस मामले में परमेश्वर ने एक स्त्री के माध्यम से बात करने को चुना।

नए नियम में, कुछ स्त्रीयों को उनके सार्वजनिक सेवाकार्यों के लिए जाना गया: फिलिप्पुस की बेटियाँ, फीबे, प्रिस्किल्ला, यूनियास, त्रूफैना, त्रूफोसा, पिरसिस, यूओदिया, और सुन्तुखे। इन स्त्रीयों ने योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें कहा गया था कि एक दिन स्त्रीयाँ भी पुरुषों के साथ पवित्र आत्मा के उंडेलने के साधन बनेंगी ([योएल 2:28–29](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:29))। सारा, रूत, और हन्ना जैसी महिलाओं ने भी घर और परिवार के संदर्भ में परमेश्वर में अपने विश्वास का अभ्यास किया। और सबसे प्रमुख रूप से मरियम हैं, यीशु की माता, जिनमें स्त्रीत्व का आदर्श प्राचीन प्रतिज्ञा की पूर्ति के साथ जुड़ा है, जो हव्वा से किया गया था कि वह एक दिन मानव जाति के शत्रु पर महान विजय प्राप्त करेंगा।

यह भी देखें हव्वा; आदमी।

महीदा

महीदा

एज्रा के समय में मन्दिर सेवकों के एक परिवार के मुखिया ([एज्रा 2:52](https://ref.ly/Ezra2:52); [नहे 7:54](https://ref.ly/Neh7:54))।

महीना

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

महीर

यहूदा के गोत्र से कलूब का पुत्र ([1 इति 4:11](https://ref.ly/1Chr4:11))।

महूमान

महूमान

सात अधिकारियों में से एक, जिन्हें राजा क्षयर्ष ने रानी वशती को शाही भोज में लाने के लिए भेजा था ([एस्त 1:10](https://ref.ly/Esth1:10))।

महूयाएल

महूयाएल

ईराद के पुत्र और कैन की वंशावली में मतूशाएल के पिता ([उत्प 4:18](https://ref.ly/Gen4:18))।

महेतबेल

महेतबेल

1. मत्रेद की बेटी और हदर की पत्नी ([उत्प 36:39](https://ref.ly/Gen36:39); [1 इति 1:50](https://ref.ly/1Chr1:50)), जो पूर्व-इस्राएल समय में एदोम के राजा थे।

2. शमायाह के दादा। शमायाह को तोबियाह और सम्बल्लत ने नहेम्याह को बदनाम करने के लिए इस तरह से काम पर रखा था कि उन्हें डराकर मन्दिर के भीतर भागने के लिए मजबूर किया जा सकें ([नहे 6:10](https://ref.ly/Neh6:10))।

महेर्शालाल्हाशबज

महेर्शालाल्हाशबज

यशायाह के पुत्र का नाम, जिसका अर्थ है "लूटने में तेज और नष्ट करने में शीघ्र" (एन.एल.टी एमग), जो भविश्यद्वाणी के रूप में निकट भविष्य में दमिश्क और सामरिया का अश्शूरियों के हाथों होने वाले विनाश का वर्णन करता है ([यश 8:1, 3](https://ref.ly/Isa8:1,Isa8:3))।

महोलाई, महोलवासी

महोलाई, महोलवासी

इस स्थान का उपयोग अद्रीएल का वर्णन करने के लिए किया गया है, जो बर्जिल्लै का पुत्र और मेरब का पति था, जो शाऊल की सबसे बड़ी बेटी थी ([1 शमू 18:19](https://ref.ly/1Sam18:19); [2 शमू 21:8](https://ref.ly/2Sam21:8))। सम्भवतः वह आबेल-महोला से था, जो गिलाद का एक महत्वपूर्ण नगर था। अद्रीएल और मेरब का विवाह सम्भवतः शाऊल द्वारा एक राजनीतिक कदम था, जिसे दाऊद द्वारा सहमति दी गई थी, जो स्वयं मेरब से विवाह करने वाले थे ([1 शमू 18:17–19](https://ref.ly/1Sam18:17-1Sam18:19))।

मांस

देखें भोजन और भोजन की तैयारी; भोजन का महत्व।

मांस की भेंट

"भोजन" या "अन्न" की भेंट का के.जे.वी. रूप। *देखें* भेंट और बलिदान।

मांसाहारी गिद्ध

शिकारी पक्षी, जिसे केजेवी में गिद्ध (एक प्रकार की पक्षी जो अहेर करती हो) भी कहा जाता है ([लैव्य 11:18](https://ref.ly/Lev11:18); [व्य.वि. 14:17](https://ref.ly/Deut14:17))। *देखें* पक्षी (गिद्ध)।

मा'आनेह

माप की वह इकाई जो एक हल से खेत में बनी लकीर (20–30 गज, या 18.3–27.4 मीटर) की लंबाई के बराबर होता है। *देखें* वजन और माप।

माऐ

माऐ

एक याजकीय संगीतकार जिन्होंने पुनः निर्मित यरूशलेम की दीवार के समर्पण में भाग लिया ([नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))।

माओक

आकीश का पिता, गत का पलिश्ती राजा। दाऊद ने इस राजा के पास शरण ली ताकि शाऊल की हत्या की योजनाओं से बच सकें ([1 शमू 27:2](https://ref.ly/1Sam27:2))। *देखें* माका, माका (व्यक्ति) #3।

माओन (व्यक्ति), माओनी

माओन (व्यक्ति), माओनी

शम्मै का पुत्र और बेतसूर का पिता ([1 इति 2:45](https://ref.ly/1Chr2:45))। वह या तो बेतसूर के लोगों का मुलपुरुष था और/या नगर का संस्थापक। [न्यायियों 10:12](https://ref.ly/Judg10:12) के माओनी लोग सम्भवतः उसके वंशज हैं।

माओन (स्थान)

यहूदा के पहाड़ी देश में एक प्रमुख नगर ([यहो 15:55](https://ref.ly/Josh15:55)), हेब्रोन के दक्षिण में लगभग नौ मील (14.5 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। दाऊद और उनके लोग शाऊल से भागते समय इस क्षेत्र में छिपे थे ([1 शमू 23:24–25](https://ref.ly/1Sam23:24-1Sam23:25)) और दाऊद की पत्नी अबीगैल इसी नगर की थी ([25:2–3](https://ref.ly/1Sam25:2-1Sam25:3))। इसे आधुनिक टेल म'इन के साथ पहचाना गया है, जहाँ दाऊद के समय के मिट्टी के बर्तन पाए गए थे।

यह भी देखें मूनीम, मूनी।

माकस

12 नगरों में से एक, जिसने राजा सुलैमान और उसके घराने के लिए साल में एक महीने भोजन प्रदान किया ([1 रा 4:9](https://ref.ly/1Kgs4:9))। उत्तर-पश्चिम यहूदा में स्थित, इसे एक्रोन के दक्षिण में खिरबेत अल-मुखेज़िन के साथ पहचाना जा सकता है।

माका, अरम्माका (स्थान)

उत्तरी यरदन पार में एक छोटा राज्य जिसे वैकल्पिक रूप से [1 इति 19:6](https://ref.ly/1Chr19:6) में अरम्माका कहा जाता है। [यहो 13:11](https://ref.ly/Josh13:11) के अनुसार, गशूर और माका के राज्य गिलाद और हेर्मोन पर्वत के बीच थे और वह जगह बाशान के राजा ओग के राज्य की सीमा पर थी ([यहो 12:4–5](https://ref.ly/Josh12:4-Josh12:5))। इसके लोगों को नाहोर के वंशज माना जाता था ([उत्प 22:24](https://ref.ly/Gen22:24)) और वे नाहोरी जनजातियों में सबसे दक्षिणी थे।

यह भी देखें अराम (व्यक्ति) #2; अराम (स्थान)।

माका, माओक (व्यक्ति)

माका, माओक (व्यक्ति)

सामान्य इब्रानी नाम, जिसे कुछ अनुवादों में माओक लिखा जाता है।

1. अब्राहम के भाई नाहोर के चार सन्तानों में से अन्तिम, जो उनके रखैल रूमा से उत्पन्न हुई थी ([उत्प 22:24](https://ref.ly/Gen22:24))।

2. गशूर के राजा तल्मै की बेटी, दाऊद की पत्नी और अबशालोम की माता ([2 शमू 3:3](https://ref.ly/2Sam3:3); [1 इति 3:2](https://ref.ly/1Chr3:2))।

3. आकीश के पिता। गत के राजा आकीश ने सुलैमान के शासनकाल के दौरान शिमी के दो दासों को पनाह दी थी ([1 रा 2:39](https://ref.ly/1Kgs2:39))। उन्हें [1 शमूएल 27:2](https://ref.ly/1Sam27:2) में माओक नाम से पहचाना गया है। *देखें* माओक।

4. अबशालोम (अबशालोम) की पुत्री ([1 रा 15:2, 10](https://ref.ly/1Kgs15:2,1Kgs15:10)), यहूदा के राजा रहबाम की पत्नी (930–913 ईसा पूर्व), और राजा अबिय्याह (913–910 ईसा पूर्व) की माता और यहूदा के राजा आसा (910–869 ईसा पूर्व) की दादी ([1 रा 15:10](https://ref.ly/1Kgs15:10); [2 इति 11:20–22](https://ref.ly/2Chr11:20-2Chr11:22))। बाद में, आसा ने उन्हें राजमाता के पद से हटा दिया क्योंकि उन्होंने अशेरा के लिए एक मूर्ति बनवाई थी ([1 रा 15:10–13](https://ref.ly/1Kgs15:10-1Kgs15:13); [2 इति 15:16](https://ref.ly/2Chr15:16))। माका का नाम [2 इति 13:2](https://ref.ly/2Chr13:2) में मीकायाह लिखा गया है।

5. कालेब की रखैल और चार पुत्रों की माता ([1 इति 2:48](https://ref.ly/1Chr2:48))।

6. हुप्पीम और शुप्पीम की बहन, माकीर की पत्नी जो मनश्शी थे और पेरेश और शेरेश की माता ([1 इति 7:15–16](https://ref.ly/1Chr7:15-1Chr7:16))।

7. बिन्यामीन, यीएल की पत्नी, और राजा शाऊल की पूर्वज ([1 इति 8:29](https://ref.ly/1Chr8:29); [9:35](https://ref.ly/1Chr9:35))।

8. हानान के पिता, दाऊद के पराक्रमी शूरवीरों में से एक ([1 इति 11:43](https://ref.ly/1Chr11:43))।

9. शपत्याह के पिता, दाऊद के शासनकाल के दौरान शिमोनियों के मुख्य अधिकारी ([1 इति 27:16](https://ref.ly/1Chr27:16))।

माकियों, माकाई, माकावासी

माकियों, माकाई, माकावासी

माका के लोग जो गशूरियों के पड़ोसी क्षेत्र और मनश्शे के आधे गोत्र को दी गई भूमि की सीमा पर अधिकार रखते थे ([व्य.वि. 3:14](https://ref.ly/Deut3:14); [यहो 12:5](https://ref.ly/Josh12:5); [13:11](https://ref.ly/Josh13:11))। इसे याईर ने अपने कब्ज़े में ले लिया, जो अपने साथियों के साथ उनके बीच रहने वाले माकियों और गशूरियों को हटाने में असमर्थ था ([यहो 13:13](https://ref.ly/Josh13:13))।

माकियों में से एलीपेलेत आया, जो दाऊद की “पराक्रमी पुरुषों” की सेना में शामिल हो गया ([2 शमू 23:34](https://ref.ly/2Sam23:34))। [1 इतिहास 11:36](https://ref.ly/1Chr11:36) में समानांतर संदर्भ उन्हें मकेराई कहता है।

इस्राएल के इतिहास में उनकी शत्रुता बनी रही। जब यरूशलेम नबूकदनेस्सर के हाथों में चला गया, तो माकाई के पुत्र याजन्याह, ने इश्माएल अम्मोनी के साथ गदल्याह के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा था, जिसे नबूकदनेस्सर ने शहर पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23); [यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8))।

यह भी देखें माका, माखा (स्थान)।

माकी

माकी

गाद के गोत्र से गूएल के पिता। गूएल उन 12 भेदियों में से एक था जिसे कनान देश की खोज के लिए भेजा गया था ([गिन 13:15](https://ref.ly/Num13:15)).

माकी

माकी

गाद के गोत्र से गूएल के पिता, माकी की एक और वर्तनी

देखिए माकी।

माकीर

1. यूसुफ के पोते और मनश्शे के पहलौठे पुत्र, जो उनकी अरामी रखैल के माध्यम से से उत्पन्न हुएँ थे ([उत्प 50:23](https://ref.ly/Gen50:23); [1 इति 7:14](https://ref.ly/1Chr7:14))। माकीर गिलाद के पिता और माकीरियों के कुल के संस्थापक थे ([गिन 26:29](https://ref.ly/Num26:29))। उनके वंशजों ने मूसा के दिनों में यरदन के पूर्व में गिलाद की भूमि में रहने वाले एमोरियों को निकाल दिया था ([गिन 32:39](https://ref.ly/Num32:39)); इसके पश्चात्, उन्हें यह भूमि बाशान के साथ विरासत के रूप में दी गई थी ([व्य.वि 3:15](https://ref.ly/Deut3:15); [यहो 17:1–3](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:3))। [न्या 5:14](https://ref.ly/Judg5:14) में, मनश्शे के पूरे गोत्र को इस नाम से पुकारा गया है।

2. अम्मीएल के पुत्र लोदबार में रहते थे, जो यरदन के पूर्व में एक नगर है। माकीर ने मपीबोशेत को आश्रय दिया ([2 शमू 9:4–5](https://ref.ly/2Sam9:4-2Sam9:5)) और बाद में, शोबी और बर्जिल्लै के साथ दाऊद के घरेलू आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे जब वे अबशालोम से भाग रहे थे ([2 शमू 17:27](https://ref.ly/2Sam17:27))।

माकीर

माकीर

माखीर नाम की एक और वर्तनी।

देखिए माखीर।

माकीरियों

माकीरियों

माकीर का कोई भी वंशज। वह मनश्शे के गोत्र से कुलपिता यूसुफ का पोता था ([गिन 26:29](https://ref.ly/Num26:29))।

देखें माकीर #1.

माकीरियों

माकीरियों

माकीरियों की एक और वर्तनी। माकीरियों माकीर के वंशजों को संदर्भित करता है, जो मनश्शे के पहलौठे पुत्र और यूसुफ के पोते थे।

देखें माकीरियों।

मागस, शमौन

जादूगर का उल्लेख [प्रेरितों के काम 8:9](https://ref.ly/Acts8:9) में किया गया है। *देखें* शमौन #8।

मागोग

मागोग

यह शब्द बाइबल में केवल पाँच बार पाया जाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग प्रसिद्ध भविष्यद्वाणी वाले अंशों जैसे [यहेज 38–39](https://ref.ly/Ezek38:1-Ezek39:29) और [प्रका 20](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:15) में किया गया है। [उत्प 10:2](https://ref.ly/Gen10:2) ([1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5) भी देखें) में जातियों की सूची में, मागोग को येपेत के पुत्रों में सूचीबद्ध किया गया था, जो एक व्यक्ति और उनसे उत्पन्न जाति दोनों की पहचान करता है। यहेजकेल और प्रकाशितवाक्य में, मागोग का अर्थ भूमि, या लोग, या दोनों हो सकते हैं।

बाइबल के समय के समकालीन साहित्य में मागोग का उल्लेख नहीं है। इसलिए, एक परिभाषा मुख्य रूप से पवित्रशास्त्र की गवाही से आनी चाहिए, हालाँकि बाद के समय के लेखकों ने इस शब्द की पहचान के लिए अतिरिक्त संकेत दिए हैं। मागोग को बाइबल में सबसे पहले येपेत के पुत्र के रूप में ([उत्प 10:2](https://ref.ly/Gen10:2); [1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5)), मेशेक और तूबल के साथ (पुष्टि करें [यहेज 38:2](https://ref.ly/Ezek38:2)) पहचाना गया था। [यहेज 38:2](https://ref.ly/Ezek38:2) मागोग को गोग नामक व्यक्ति के साथ जोड़ता है और यह दर्शाता है कि मागोग (तूबल और मेशेक के साथ) वह भूमि थी जिस पर गोग शासन करते थे। [यहेज 39:6](https://ref.ly/Ezek39:6) मागोग की भूमि के लोगों के बारे में बात करने के लिए मागोग शब्द का उपयोग करता है। साथ में, [यहेजकेल 38](https://ref.ly/Ezek38:1-Ezek38:23) और [39](https://ref.ly/Ezek39:1-Ezek39:29) इस्राएल पर अन्तिम दिनों में गोग और उनके मागोग की भूमि के लोगों, साथ ही पृथ्वी के चारों ओर से लोगों द्वारा आक्रमण प्रस्तुत करते हैं (पुष्टि करें [यहेज 38:8–16](https://ref.ly/Ezek38:8-Ezek38:16); पुष्टि करें पद [5–6](https://ref.ly/Ezek38:5-Ezek38:6))।

[प्रका 20:8](https://ref.ly/Rev20:8) गोग और मागोग को इस्राएल की पृथ्वी के चारों ओर से आने वाले अनेक जातियों के साथ आक्रमण करते हुए दर्शाता है। यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि यहेजकेल और प्रकाशितवाक्य के लेखक के मन में अन्तिम दिनों की वही घटना थी। [प्रका 20:8](https://ref.ly/Rev20:8) को गोग को शैतान के रूप में पहचानने और मागोग को शैतान के साथ आने वाले और लोगों पर आक्रमण करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। कुछ लोग [प्रका 20:8](https://ref.ly/Rev20:8) में "गोग और मागोग" को सहस्राब्दी के अन्त में होने वाली एक भविष्य की महान लड़ाई के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो [यहेज 38–39](https://ref.ly/Ezek38:1-Ezek39:29) में आक्रमण के समान है, लेकिन स्वयं शब्दों की पहचान विशेष रूप से नहीं की गई है। कुछ लोग [प्रका 20](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:15) में मागोग को गोग के साथ एक अन्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं।

बाइबल के बाहर की लिखावटें अतिरिक्त संकेत देती हैं। जोसेफस की एंटीक्विटिस 1.6.1 मागोग को उत्तर के सीथियन के बराबर बताती है जो वर्तमान तुर्की और दक्षिण-मध्य रूस के क्षेत्र में रहते थे। जुबलीस 7:19 और 9:8 में मागोग को “उत्तरी बर्बर” के रूप में सन्दर्भित किया गया है। पुराने नियम में, मागोग को तूबल और मेशेक के साथ जोड़ा गया है, वह भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें आम तौर पर कैस्पियन और काले सागर के बीच और दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित माना जाता हैं।

उपलब्ध जानकारी यहेजकेल और प्रकाशितवाक्य में मागोग की पहचान तुर्की और दक्षिण-मध्य रूस के आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र से उत्तरी बर्बर भीड़ (शायद सीथियन का क्षेत्र) के साथ करने का तर्क देते हैं जो अन्तिम दिनों में गोग के अगुआई में इस्राएल पर आक्रमण करेंगे। हालाँकि, पवित्रशास्त्र या अन्यत्र इस बात का अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि ये आधुनिक राष्ट्र इन शब्दों की वास्तविक पहचान हैं।

मागोर्मिस्साबीब

यिर्मयाह द्वारा पशहूर को दिया गया नाम, जो परमेश्वर के घर में प्रधान अधिकारी थे। यिर्मयाह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पशहूर ने उन्हें यहूदा पर न्याय की भविष्यद्वाणी करने के लिए बंदी बना लिया था ([यिर्म 19:14–20:2](https://ref.ly/Jer19:14-Jer20:2))। पशहूर नाम का अर्थ है "चारों ओर समृद्धि" और इसे "हर तरफ आतंक" में बदल दिया गया ([20:3](https://ref.ly/Jer20:3)) क्योंकि पशहूर को बाबेली आक्रमण की भयावहता देखनी थी।

माचेरस

माचेरस*

किलेबंदी वाले महलजहां यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले को बंदी बनाया गया था और बाद में हेरोदेस अन्तिपास द्वारा सिर काट दिया गया था (जोसेफस की *एंटीक्विटिस 18.5.2* के अनुसार)। यह नाम न तो धर्मवैधानिक शास्त्रों में आता है और न ही अप्रमाणिक ग्रन्थ में, लेकिन यह पूरे फिलिस्तीन में सबसे मजबूत किलों में से एक था, जिसे सिकन्दर जैनियस द्वारा बनाया गया था (जोसेफस की *वार* 7.6.1–4)। इसे पोम्पी के युद्धों में गबिनियस द्वारा नष्ट कर दिया गया था (*वार* 1.8.5) लेकिन हेरोदेस महान द्वारा पुनर्निर्मित और बहुत बढ़ाया गया, जिसने घेरे के भीतर एक शानदार किले का निर्माण किया। यह मृत सागर के पूर्व में पेरिया के दक्षिणी छोर पर मृत सागर की ओर देखने वाली एक सीमा पर स्थित था। इसकी पहचान आधुनिक एम'खौर से की जाती है।

मत्ती ([मत्ती 14:1–12](https://ref.ly/Matt14:1-Matt14:12)) और मरकुस ([मरकुस 6:17–29](https://ref.ly/Mark6:17-Mark6:29)) विवरण करते हैं कि हेरोदेस ने, यीशु की प्रसिद्धि सुनकर, उनके सामर्थ्य के काम करने की शक्ति को यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले से जोड़ा, जिनके बारे में उनका मानना ​​था कि वह जीवन में वापस आ गए है। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की कैद इतनी कठोर नहीं थी कि मित्रों की यात्रा को रोका जा सके ([मत्ती 11:2–3](https://ref.ly/Matt11:2-Matt11:3); [लूका 7:18–20](https://ref.ly/Luke7:18-Luke7:20))। यह इस किले से था कि हेरोदेस की अरबी पत्नी, जिसे उन्होंने हेरोदियास के लिए त्याग दिया था, अपने पिता अरितास, अरब के राजा, के पास भाग गई। इससे हेरोदेस और अरितास के बीच युद्ध छिड़ गया (जोसेफस की *एंटीक्विटिस* 18.5.1) और हेरोदेस की हार हुई।

माज्याह

1. वह लेवी जो दाऊद के शासनकाल के दौरान मन्दिर में सेवा करता था ([1 इति 24:18](https://ref.ly/1Chr24:18))।

2. लेवी जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:8](https://ref.ly/Neh10:8)); जिसे कभी-कभी माद्याह के साथ पहचाना जाता है, जो एक निर्वासन के बाद का याजक है ([नहे 12:5](https://ref.ly/Neh12:5))।

यह भी देखें माद्याह।

माणभ

माणभ

बिल्लौर की एक किस्म, जो आम तौर पर साफ़ या लगभग साफ़ होती है। दो इब्रानी शब्दों और दो यूनानी शब्दों का अनुवाद “कीमती पत्थर” किया गया है।*देखें* खनिज और धातुएं; पत्थर, कीमती।

माणिक्य

माणिक्य

कैल्सेडनी की विविधता, जिसका रंग गहरे लाल से लेकर लगभग सफेद तक भिन्न हो सकता है; इसका उल्लेख नए यरूशलेम की दीवार में आधार रत्नों में से एक के रूप में किया गया है ([प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20))। *देखें* रत्न, कीमती।

माणिक्य

देखें बहुमूल्य पत्थर।

मात

मात

[लूका 3:26](https://ref.ly/Luke3:26) में उल्लिखित यीशु के एक पूर्वज।

देखें प्रभु यीशु मसीह की वंशावली।

माता-पिता

देखें परिवारिक जीवन और सम्बन्ध।

मादी, मादै, मादी

मादी, मादै, मादी*

इंडो-यूरोपीय बोलने वाले लोग प्राचीन एशियाई देश मादियों के पर्वतीय क्षेत्र में प्रकट हुए। वे फारसियों के निकट सम्बन्धी थे, जिनसे अक्सर उन्हें पहचाना या भ्रमित किया जाता था, क्योंकि लेखकों ने इस क्षेत्र के लोगों को लगभग सामान्य शब्द "मादी" से सन्दर्भित किया। वास्तव में, मादी ने ज़ाग्रोस पर्वत में एक निश्चित क्षेत्र का निवास किया, जो समुद्र तल से 3,000 से 5,000 फीट (914.4 से 1,524 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित था, और यह एक पहाड़ी क्षेत्र था जो घाटियों द्वारा विभाजित था। इसकी राजधानी, अहमता (अब हमदान) मेसोपोटामिया से आने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग पर थी। यह ऊँचाई एक समशीतोष्ण ग्रीष्म जलवायु प्रदान करती थी, जिससे अहमता को फारसी राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चूंकि मादी भाषा में कोई पाठ मौजूद नहीं है जो मादी के इतिहास और संस्कृति को दर्ज करता हो, इसलिए जानकारी समकालीन लेखकों जैसे यूनानियों, नव-बाबेली, और अश्शूरियों के समकालीन लेखनों में उनके सन्दर्भो से प्राप्त की जानी चाहिए। चूंकि मादी और कसदियों ने अश्शूर साम्राज्य को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए यह समझ में आता है कि वे नव-बाबेली पाठों में प्रमुखता से चित्रित किया जाना चाहिए। हेरोडोटस से मूल्यवान अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है, सम्भवतः कीलाक्षर स्रोतों से।

अश्शूर के राजा शल्मनेसेर तृतीय ने नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व में अहमता के आसपास के क्षेत्र में मादी की गतिविधियों को दर्ज किया, लेकिन इतिहासकार इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि वे उस तारीख से कितने समय पहले उस क्षेत्र में प्रवास कर चुके थे।

शल्मनेसेर ने सावधानी से पाले गए घोड़ों के झुण्ड को चुराने के लिए मादियों द्वारा नियंत्रित मैदानों पर एक छापेमारी का आयोजन किया, जिनकी उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठा पहले से ही उचित रूप से उच्च थी। पीढ़ियों से, अश्शूर राजाओं ने इस प्रकार की छापेमारी जारी रखी, न केवल घोड़ों की ताजा आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, बल्कि इस प्रमुख मार्ग पर व्यापारियों के मुक्त मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए भी। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, अश्शूर राजा जैसे अदद-निरारी (810–781 ईसा पूर्व), तिग्लत्पिलेसेर III (743 ईसा पूर्व), और सर्गोन द्वितीय (716 ईसा पूर्व) ने सभी ने साधन को जीतने का दावा किया। पुराने नियम में दर्ज है कि इस्राएलियों को सर्गोन के आक्रमणों के समय वहाँ ले जाया गया था ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6); [18:11](https://ref.ly/2Kgs18:11))।

जब एसर्हद्दोन अश्शूर का राजा थे (681–669 ईसा पूर्व), उन्होंने उम्मीद की थी कि मादी उनके अधिपत्य को स्वीकार करेंगे और उनकी संधि के अनुसार भेंट देंगे, लेकिन अश्शूर की घटती शक्ति का लाभ उठाते हुए, मादियों ने 631 ईसा पूर्व में स्कूतीनों और किमेरीयों के साथ मिलकर दलों का गठन किया। अश्शूरियों की घटती शक्ति को फ्राओर्टेस के अगुआई में किए गए हमलों की एक श्रृंखला ने और भी कमजोर कर दिया, जिसका परिणाम 612 ईसा पूर्व में नीनवे के पतन और 610 ईसा पूर्व में हारान के पतन के रूप में हुआ। मादियों के सायएक्सारेस के अगुआई में, जिन्होंने एक मजबूत, अनुशासित सेना का आयोजन किया, मादी दलों और उनके सहयोगियों ने प्रमुख शहरों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और 585 ईसा पूर्व में लुदिया के साथ शान्ति वार्ता करते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र को अश्शूर के उत्तरी भाग तक विस्तारित किया।

एलामियों, जो सदियों से इस क्षेत्र में सत्ता संघर्ष के उतार-चढ़ाव में शामिल रहे हैं, 550 ईसा पूर्व में तब प्रमुखता में आए जब अनशान के कुस्रू ने अस्तियागेस को हराया। कुस्रू आधे फारसी और आधे मादै वंश के थे। मादियों की राजधानी अहमता पर कब्जा कर लिया गया, और पूरे क्षेत्र को एलाम द्वारा नियंत्रित किया गया। कुस्रू ने "मादियों का राजा" का अतिरिक्त शीर्षक धारण किया। मादियों के रीतियाँ और विरासत को फारसियों के साथ मिलाया गया ([दानि 6:8, 15](https://ref.ly/Dan6:8,Dan6:15))। मादियों को उच्च पद सौंपा गया। मादियों और फारसियों को लगभग समानार्थी शब्दों में सन्दर्भित किया गया ([एस्त 1:19](https://ref.ly/Esth1:19); [दानि 8:20](https://ref.ly/Dan8:20))। वे बाबेल पर कब्जा करने में भी शामिल थे ([यशा 13:17](https://ref.ly/Isa13:17); [यिर्म 51:11, 28](https://ref.ly/Jer51:11,Jer51:28); [दानि 5:28](https://ref.ly/Dan5:28))। मादी विरासत के होने के कारण ([दानि 9:1](https://ref.ly/Dan9:1)), क्षयर्ष के पुत्र दारा को "मादी" कहा गया ([दानि 11:1](https://ref.ly/Dan11:1)) जब उन्होंने बाबेल के शासक के रूप में पदभार सम्भाला। हालांकि, उनका प्रशासन पूरी तरह से शान्तिपूर्ण नहीं था, और बेचैनी के कारण उनके शासनकाल और दारा द्वितीय (409 ईसा पूर्व) के दौरान दोनों में ही विद्रोह हुआ।

एस्तेर की पुस्तक में भव्य दावत और दरबार के राजभवन की शानदार नियुक्तियों का वर्णन किया गया है ([एस्त 1:3–7](https://ref.ly/Esth1:3-Esth1:7))। बाद में मादी लोग अश्शूर (सेल्यूसिड्स) और पार्थियन के नियंत्रण में आ गए। नए नियम में पारथी, मादी, और एलामियों का एक संयुक्त सन्दर्भ है ([प्रेरि 2:9](https://ref.ly/Acts2:9)), लेकिन उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मादियों केवल एक भौगोलिक शब्द बन गया है, ये लोग अब इतिहास में अपने आप में एक समूह के रूप में दिखाई नहीं देते हैं।

मादै

मादै

बानी का बेटा, जिसने निर्वासन के बाद अपनी मूर्तिपूजक पत्नी को तलाक देने के लिए एज्रा के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:34](https://ref.ly/Ezra10:34)).

मादै

मादै

येपेत के सात पुत्रों में से तीसरा ([उत्प10:2](https://ref.ly/Gen10:2); [1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5))।

मादोन

कई कनानी नगरों में से एक, जिन्होंने यहोशू के विरुद्ध मिलकर इस्राएलियों की पलिश्तीन में प्रगति को रोकने का असफल प्रयास किया। मेरोन में हुई एक विनाशकारी लड़ाई के परिणामस्वरूप ये नगर इस्राएली नियन्त्रण में आ गए ([यहो 11:1](https://ref.ly/Josh11:1); [12:19](https://ref.ly/Josh12:19))। मादोन सम्भवतः आधुनिक कर्न हत्तिन है, जो गलील सागर से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) दूर है।

माद्याह

माद्याह

यरूशलेम लौटने वाले एक याजकीय परिवार के मुखिया, जो बँधुआई के बाद ([नहे 12:5](https://ref.ly/Neh12:5), एन.एल.टी एमजी) और योयाकीम के दिनों में जिनके अगली पीढ़ी में घर का नेतृत्व महायाजक पिलतै द्वारा किया गया था। उन्हें [17](https://ref.ly/Neh12:17) पद में मोअद्याह कहा गया है। वे संभवतः याजक माज्याह के साथ पहचाने जा सकते हैं, जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई थी ([10:8](https://ref.ly/Neh10:8))।

मानव विज्ञान

मनुष्यों और मानव संस्कृतियों का अध्ययन। एक धर्मशास्त्रीय अर्थ में, मानवविज्ञान यह अध्ययन है कि बाइबल मनुष्यों के बारे में क्या कहती है। मानवविज्ञान इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य वास्तव में परमेश्वर से कैसे संबंधित हैं और उन्हें परमेश्वर से कैसे संबंधित होना चाहिए। *देखें* मानव अस्तित्व।

मानहत (व्यक्ति)

मानहत (व्यक्ति)

शोबाल के पाँच पुत्रों में से एक ([उत्प 36:23](https://ref.ly/Gen36:23); [1 इति 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40))।

मानहत (स्थान), मानहती

यह स्थान स्पष्ट रूप से यहूदिया की पहाड़ियों में बिन्यामीन की सीमा के पास स्थित था ([1 इति 8:6](https://ref.ly/1Chr8:6))। मानहती ([1 इति 2:54](https://ref.ly/1Chr2:54)), जो मानहत के लोग हैं, उत्तरी यहूदिया में यहूदी और कालेबवंशी गौत्र के साथ सम्बन्ध रखते थे। यह स्थल सम्भवतः मल्हा का है, जो यरूशलेम से तीन मील (4.8 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में रपाईम की तराई की उत्तरी ढलान पर स्थित है।

माना

माना

के.जे.वी में मिना का अनुवाद, [यहेजकेल 45:12](https://ref.ly/Ezek45:12) में एक वजन/माप। *देखें* वजन और माप।

मानोह

सोरा का एक दानवंशी जिसकी पत्नी बाँझ थी। प्रभु के स्वर्गदूत के साथ मुलाकात के माध्यम से, दम्पत्ति ने जाना कि परमेश्वर उन्हें एक पुत्र प्रदान करने वाले हैं, जो पलिश्तियों का न्याय करेगा और इस्राएल को उनके उत्पीड़न से मुक्त करेगा। मानोह की पत्नी ने बाद में शिमशोन को जन्म दिया, जिसने इन वादों को पूरा किया ([न्या 13](https://ref.ly/Judg13:1-Judg13:25); [16:31](https://ref.ly/Judg16:31))।

माप

देखें वजन और माप।

मारा

एताम के जंगल में पानी का सोता, लाल समुद्र पार करने के बाद इस्राएलियों का पहला शिविर स्थल ([निर्ग 15:23](https://ref.ly/Exod15:23); [गिन 33:8–9](https://ref.ly/Num33:8-Num33:9))। स्वीकृत पहचान 'ऐन हवाराह के साथ है, जो कड़वे पानी का एक कुण्ड है, जो स्वेज की खाड़ी के पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है, स्वेज से लगभग 44 मील (70.8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में, और 'ऐन घरंडेल से लगभग 5 मील (8 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में, वादी अमाराह के दक्षिण में (जो प्राचीन नाम की गूंज को संरक्षित कर सकता है)।

यह भी देखें जंगल में भटकना I

मारा

एक नाम जिसका अर्थ है "कड़वा।" नाओमी ने खुद को यह नाम दिया जब वह एक विधवा स्त्री के रूप में मोआब से यहूदा लौटी ([रूत 1:20](https://ref.ly/Ruth1:20))।

देखिए नाओमी।

मारा

मारा

फिलिस्तीन का वह क्षेत्र जिसे इस्राएलियों ने प्राप्त नहीं किया था ([यहो 13:4](https://ref.ly/Josh13:4))। इसका स्थान अनिश्चित है। सुझावों में सीदोन के पास गुफाओं का क्षेत्र (मारा का अर्थ "गुफा") शामिल है जिसे मुगहर जेज्ज़ीन कहा जाता है, और कस्बे खिरबेत 'आरह और मोगेइरीयेह है।

मारानाथा

"मारानाथा" एक अरामी वाक्यांश है जिसका उपयोग पौलुस ने [1 कुरिन्थियों 16:22](https://ref.ly/1Cor16:22) में किया है। इसका अर्थ "हे हमारे प्रभु, आ" या "हमारा प्रभु आ गया है" हो सकता है।

यह अभिव्यक्ति संभवतः शुरुआती यहूदी मसीहियों की आराधना सेवाओं से आई थी, जो अरामी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते थे। चूँकि पौलुस ने यूनानी में लिखा, उन्हें अरामी वाक्यांश को लिखाने के लिए यूनानी अक्षरों का उपयोग करना पड़ा, जिससे कभी-कभी भ्रम उत्पन्न होता था। प्राचीन ग्रंथों में, शब्दों को अक्सर बिना रिक्त स्थान के एक साथ लिखा जाता था। क्योंकि *मारानाथा* दो शब्दों से बना है, इसलिए इसे अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है।

अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पहला शब्द *मारान* या *माराना* है, जिसका अर्थ है "प्रभु" या "हमारे प्रभु।" दूसरा शब्द एक अरामी क्रिया है जिसका अर्थ है "आना।" इस क्रिया को या तो एक प्रार्थना (आदेश के रूप में: *था* या *एथा*, जिसका अर्थ है "आओ!") या एक कथन (भूतकाल के रूप में, *अथा*, जिसका अर्थ है "आ चुके हैं") के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पाँच संभावित व्याख्याएं सामने आती हैं:

1. एक प्रार्थना के रूप में, पौलुस संभवतः प्रभु के भोज का संदर्भ देते हुए यीशु की आत्मिक उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
2. यह यीशु के दूसरे आगमन के लिए एक प्रार्थना भी हो सकती है।
3. यह एक कथन के रूप में देहधारण का संदर्भ हो सकता है, संभवतः प्रभु भोज के संदर्भ में, जिसका अर्थ है "हमारे प्रभु उपस्थित हैं"।
4. इसका मतलब [मत्ती 18:20](https://ref.ly/Matt18:20) में बताए गए यीशु के वादे से भी हो सकता है।
5. इसका एक अन्य व्याख्या यह भी हो सकता है कि "हमारे प्रभु आ रहे हैं," हालाँकि कुछ अरामी विद्वान तर्क करते हैं कि यह एक संभावित अर्थ नहीं है।

सीरियाई संस्करण (अरामी का एक रूप) अनुवाद को एक कथन के रूप में समर्थन करता है ("हमारे प्रभु आ चुके हैं")। यह क्रिया को एक कथन में अनुवादित करता है। प्रारंभिक कलीसिया के पिता भी अक्सर इसे इसी तरह व्याख्या करते थे। हालाँकि, अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि यह व्याख्या पद्य के संदर्भ के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती। यदि इसे एक प्रार्थना के रूप में देखा जाए, तो यह अन्य बाइबल के अंशों से जुड़ता है ([फिलि 4:5ख](https://ref.ly/Phil4:5); [1 पत 4:7](https://ref.ly/1Pet4:7); तुलना करें [प्रका 22:20ख,](https://ref.ly/Rev22:20) जो *मारानाथा* का अनुवाद हो सकता है)।

मारानाथा पौलुस द्वारा [1 कुरिन्थियों 16:22](https://ref.ly/1Cor16:22) में श्राप देने के तुरंत बाद दिखाई देता है। कुछ लोग मानते हैं कि अरामी अभिव्यक्ति स्वयं श्राप का हिस्सा है। किंग जेम्स संस्करण में इस वाक्यांश का अनुवाद "उसे एनाथेमा मारन-अथा" के रूप में किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द एक साथ हैं। हालाँकि, *एनाथेमा* एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ "श्राप" है और संभवतः वाक्य का अंत इसी से होता है। कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि *मारानाथा* श्राप से जुड़ा हुआ है। यह यीशु के न्याय के लिए आने की प्रार्थना थी। इससे पौलुस के श्राप को और अधिक बल मिलता है। सातवीं सदी में एक कलीसिया परिषद ने "अनाथेमा मारानाथा" का उपयोग उन लोगों को दोषी ठहराने के लिए किया जो कलीसिया से असहमत थे। इसका अर्थ था, "उसे प्रभु के आगमन पर दोषी ठहराया जाए।"

मारी

पूर्वी सीरिया में एक प्रभावशाली नगरीय-राज्य, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व शक्तिशाली बन गया। इसे सेमिटिक खानाबदोशों (घूमने वाले लोग) द्वारा बसाया गया था जिन्होंने नगरीय जीवन को अपनाया और कीलाक्षर (एक प्राचीन लेखन प्रणाली) को अपनी भाषा, अक्कादियन में रूपांतरित किया।

मारी सुमेरी सभ्यता की एक चौकी थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह उत्तरी मेसोपोटामिया के एक बड़े भाग में फैले साम्राज्य की राजधानी थी, जो फरात नदी के साथ लगभग 22 मील (35.4 किलोमीटर) तक विस्तृत थी।

पुरातत्वविद् ने मारी में 20,000 से अधिक दस्तावेज़ खोजे हैं। ये रिकॉर्ड हमें पश्चिमी एशिया के इतिहास को पुनः लिखने में सहायता करते हैं। उन्होंने अच्छी तरह से संरक्षित एक राजभवन भी खोजा, जिसमें दीवार चित्र और रसोई तथा स्नान की व्यवस्था शामिल है। ये वस्तुएं हमें 1810 से 1760 ईसा पूर्व के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं।

मारी एक महान रक्षात्मक दीवार से घिरी हुई थी, जो इसे आक्रमणकारी सेनाओं से बचाती थी। एक प्रमुख इमारत, एक जिग्गुराट (मंदिर का मीनार), शहर के ऊपर ऊँचा उठता था, जिसकी ऊँचाई लगभग 150 फीट (45.6 मीटर) थी। यह एक ऊँचा पिरामिड था, जिसके बाहर सीढ़ियाँ, शीर्ष पर स्थित एक तीर्थस्थान तक ले जाती थीं तथा नीचे छोटे मंदिर थे।

शाही राजभवन लगभग छह एकड़ (2.4 हेक्टेयर) भूमि पर स्थित था। राजभवन बेहद मोटी दीवारों से निर्मित था, जो मिट्टी से ढकी ईंटों से बनी थीं और 16 फीट (4.9 मीटर) ऊंचा था। एक जटिल जल निकासी प्रणाली में बारिश के पानी को 30 फीट (9.1 मीटर) भूमिगत मिट्टी के पाइपों के माध्यम से ले जाती थी। मारी के राजभवन में लगभग 300 कमरे थे। यह न केवल शाही निवास था बल्कि निम्नलिखित का केंद्र भी था:

* व्यापार
* राजनीतिक कूटनीति
* सैन्य नेतृत्व
* व्यापारियों के सामान और सैन्य उपकरणों के भंडारण के लिए स्थान

शाही कचहरी ने भोजन और पेय का आनंद लिया:

* मछली
* मांस
* चार प्रकार की रोटी
* खीरे
* मटर
* फलियाँ
* लहसुन
* खजूर
* अंगूर
* अंजीर
* मदिरा
* दाखरस

धार्मिक प्रथाओं में बलिदान और मंदिर में वेश्यावृत्ति शामिल होती थी।

मारी के अभिलेखागार से प्राप्त मिट्टी की पट्टिकाएं प्राचीन राज्य में दैनिक जीवन के बारे में एक झलक प्रस्तुत करती हैं। ये अभिलेख दो भाषाओं में लिखे गए हैं और जाहदुन-लिम, मारी के संस्थापक, और उनके पुत्र जिम्री-लिम के शासनकाल के दौरान समाज के विभिन्न पहलुओं का समावेश करते हैं:

* राजा ने राज्य के मामलों को संभालने, अधिकारियों की बात सुनने और कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिदिन राज्यसभा सत्र आयोजित किए।
* उनकी भूमिका धार्मिक क्षेत्र में भी विस्तारित हुई, जहाँ उन्होंने मंदिर यात्राओं में भाग लिया, अनुष्ठानों का संचालन किया, पशु बलि दी, देवताओं के साथ संवाद किया, और धार्मिक भोज में सम्मिलित हुए।
* राजा की धर्म में भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें कभी-कभी ईश्वरीय माना जाता था।
* उन्होंने कैलेंडर का भी प्रबंधन किया, जिसमें मौसमी परिवर्तनों के अनुरूप हर तीन वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ना शामिल था।

आर्थिक अभिलेख विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को दर्शाते हैं:

* धातु शिल्पकार
* बुनकर
* धोबी
* रत्न तराशने वाले
* जौहरी
* चित्रकार
* इत्र के निर्माता
* नाविक
* बढ़ई
* चमड़े के शिल्पकार
* मछुआरे
* कुम्हार
* राजमिस्त्री।

सेवाओं के लिए भुगतान मकई, ऊन, कपड़े, दाखरस, या तेल जैसे सामानों के माध्यम से किया जाता था, और कभी-कभी सोने या चाँदी में भी किया जाता था।

यह भी देखें शिलालेख।

मारेशा (व्यक्ति)

1. कालेब का पहला पुत्र और हेब्रोन का पिता ([1 इति 2:42](https://ref.ly/1Chr2:42); यूनानी पाठ के आधार पर)। उसे इब्रानी पाठ में वैकल्पिक रूप से मेशा कहा जाता है। *देखें* मेशा (व्यक्ति) #2।

2. सम्भवतः यहूदा के वंशज लादा का पुत्र ([1 इति 4:21](https://ref.ly/1Chr4:21))।

मारेशा (स्थान)

एक नगर (यूनानी में मारिसा; जोसीफस के अनुसार **"**मारिस्सा"), जो यहूदा के तटीय मैदान से हेब्रोन और यरूशलेम की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। यहूदी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष दर्शाते हैं कि यह कम से कम 800 ई.पू. से बसा हुआ था। यह स्थल अब तेल मारेशा के नाम से जाना जाता है।

इस्राएल के कनान पर कब्जे के समय, मारेशा को यहोशू द्वारा यहूदा को आवंटित किया गया था ([यहो 15:44](https://ref.ly/Josh15:44))। बाद में, राज्य के विभाजन के समय, रहबाम ने इसे यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक सुरक्षात्मक चौकी के रूप में मजबूत किया, जिससे कई आक्रमणकारी आने वाले थे ([2 इति 11:8](https://ref.ly/2Chr11:8))। जेरह कूशी, दस लाख आदमी और तीन सौ रथों के साथ, मारेशा तक पहुँचा और वहाँ आसा द्वारा पराजित हुआ ([14:9](https://ref.ly/2Chr14:9))। इसके बाद के शासनकाल में, यहोशापात के समय, मारेशा में जन्मे भविष्यद्वक्ता एलीएजेर ने राजा द्वारा निर्मित अभिमानी जहाज के विनाश की भविष्यवाणी की ([20:37](https://ref.ly/2Chr20:37))।

भविष्यद्वक्ता मीका ने, जो मोरेशेत-गत में जन्मे थे (कुछ मील उत्तर की ओर), उन क्षेत्रों के भाग्य पर एक भावुक शोकगीत प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने बचपन से जाना था, जब अश्शुरी निकट आ रहे थे (चाहे सन्हेरीब के अधीन, 701 ई.पू. या सर्गोन, 711 ई.पू.)। प्रत्येक परिचित स्थान-नाम को चिन्हित करते हुए, उन्होंने मारेशा को एक आने वाले "अधिकारी" की चेतावनी दी ([मीका 1:15](https://ref.ly/Mic1:15))।

मारोत

पलिश्तीन में एक नगर, जिसका उल्लेख केवल मीका ([मीका 1:12](https://ref.ly/Mic1:12)) द्वारा किया गया है। यह सम्भवतः [यहोशू 15:59](https://ref.ly/Josh15:59) में मरात के समान हो सकता है; यदि ऐसा है, तो यह एक प्राचीन कनानी नगर होगा, जो यहूदा के गोत्र की विरासत का हिस्सा था।

मार्ग

एक घिसा हुआ रास्ता या सड़क। “पथ(ओं)” और “मार्ग(ओं)” का उपयोग बाइबिल में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है: (1) एक अच्छी तरह से चलने वाला और बहुत इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता ([उत 49:17](https://ref.ly/Gen49:17); [भज 16:11](https://ref.ly/Ps16:11); [139:3](https://ref.ly/Ps139:3); [नीति 2:8, 19](https://ref.ly/Prov2:8)); (2) एक राजमार्ग या मुख्य पथ ([यशा 59:7](https://ref.ly/Isa59:7); [योए 2:8](https://ref.ly/Joel2:8)); (3) खेतों के पार, पहाड़ियों के ऊपर और घाटियों के माध्यम से जाने वाला एक मार्ग ([अय्यू 30:13](https://ref.ly/Job30:13); [भज 119:35](https://ref.ly/Ps119:35); [नीति 3:17](https://ref.ly/Prov3:17)); (4) एक रास्ता या पगडंडी जिसमें साथ बहने का विचार शामिल है ([भज 77:19](https://ref.ly/Ps77:19); [यिर्म 18:15](https://ref.ly/Jer18:15)); (5) एक गोलाकार का मार्ग, जैसे खाई में या मुँडेर में ([भज 65:11](https://ref.ly/Ps65:11); [नीति 2:9](https://ref.ly/Prov2:9)); और (6) एक सँकरा मार्ग/गली, जैसे सुराख के माध्यम से जाना ([गिन 22:24](https://ref.ly/Num22:24))। "मार्ग" का उपयोग यूनानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है जिसका अर्थ है एक घिसा हुआ रास्ता/सड़क ([मत्ती 3:3](https://ref.ly/Matt3:3); [मर 1:3](https://ref.ly/Mark1:3); [लूका 3:4](https://ref.ly/Luke3:4)) और पहिये का घिसाव ([इब्रा 12:13](https://ref.ly/Heb12:13))।

“पथ(ओं)” और “मार्ग(ओं)” शब्दों के उपयोग की सावधानीपूर्वक समीक्षा से पता चलता है कि बाइबिल इन्हें शाब्दिक रूप से उस भूमि के एक हिस्से को संदर्भित करने के लिए उपयोग करती है, जिस पर यातायात गुजरता है। यह एक टेढ़ी-मेढ़ी पहाड़ी रास्ते, एक कच्ची और बहुत उपयोग की गई सड़क, या एक अच्छी तरह से तैयार किए गए पथ के रूप में हो सकता है। बाइबिल के लेखकों ने इन शब्दों का प्रयोग रूपक के रूप में भी किया है, यह बताने के लिए कि परमेश्वर के संबंध में मानव जीवन किस तरह जिया जाता है, और परमेश्वर किस तरह से मानव जीवन को निर्देशित करते हैं, और समृद्ध या दरिद्र बना सकते हैं और बनाते हैं। लेखकों ने इन शब्दों का प्रयोग मानव जीवन के विभिन्न आयामों के बीच मानवीय आचरण और अनुभवों को संदर्भित करने के लिए आलंकारिक रूप से किया है। अंतिम दो प्रयोगों में विशेष रूप से रंगीन अभिव्यक्तियाँ हैं जैसे जीवन का रास्ता ([भज 16:11](https://ref.ly/Ps16:11)), चौरस (समतल) रास्ते ([27:11](https://ref.ly/Ps27:11)), भली-भली चाल ([नीति 2:9](https://ref.ly/Prov2:9)), बुरे लोगों के मार्ग ([4:14](https://ref.ly/Prov4:14)), न्याय का पथ ([यशा 40:14](https://ref.ly/Isa40:14)), बुद्धि का मार्ग ([नीति 4:11](https://ref.ly/Prov4:11)), और आनन्ददायक मार्ग ([3:17](https://ref.ly/Prov3:17))।

मार्जरम

मार्जरम

छोटा पोदीना तीन फीट (.9 मीटर) तक ऊँचा बढ़ता है। यह संभवतः पुराने नियम का "जूफा" था। *देखें* पौधे (जूफा)।

मार्था

मरियम और लाज़र की बहन और यीशु की मित्र। मार्था का परिवार जैतून पहाड़ की पूर्वी ढलान पर स्थित एक छोटे से शहर बैतनिय्याह में रहता था।

लूका उस समय के बारे में बताता है जब मार्था भोजन तैयार करने और परोसने में व्यस्त थीं, जबकि उनकी बहन मरियम यीशु की शिक्षा सुनने बैठी थीं। मार्था यीशु के पास आईं और शिकायत की कि मरियम उनकी मदद नहीं कर रही हैं। यीशु ने कोमलता से उत्तर दिया: "तू बहुत बातों के लिये चिन्ता करती और घबराती है। परन्तु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है: जो उससे छीना न जाएगा” ([लूका 10:41–42](https://ref.ly/Luke10:41-Luke10:42))। ऐसा कहकर, यीशु ने मार्था की चिंता को चुनौती दी, उन्हें दिखाते हुए कि उनके साथ समय बिताना सबसे महत्वपूर्ण और लाभप्रद प्राथमिकता है।

यूहन्ना उस घटना का वर्णन करते हैं जब लाज़र की मृत्यु हुई। जब यीशु बैतनिय्याह पहुँचे, तो मार्था उनसे मिलने बाहर गईं, जबकि मरियम घर पर रहीं ([यूह 11:20](https://ref.ly/John11:20))। एक बार फिर, मार्था ने यीशु से कहा, "“हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई कदापि न मरता" ([यूह 11:21](https://ref.ly/John11:21))। मार्था ने सोचा कि यीशु का मतलब था कि लाज़र अंतिम पुनरुत्थान (जब सभी लोग समय के अंत में मृत्यु से जी उठेंगे) पर पुनः जीवित हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, "पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, तो भी जीएगा" ([यूह 11:23–26](https://ref.ly/John11:23-John11:26))।

तब मार्था ने कहा कि उनका मानना ​​है कि यीशु परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं (मसीह, [यूह 11:27](https://ref.ly/John11:27))। बाद में, यीशु ने लोगों से लाज़र की कब्र खोलने के लिए कहा। मार्था इस बारे में चिंतित थीं क्योंकि लाज़र चार दिन से मृत थे। यीशु ने उनसे कहा, “क्या मैंने तुझ से न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी” ([यूह 11:40](https://ref.ly/John11:40))। फिर यीशु ने लाज़र को जीवित कर दिया।

[यूहन्ना 12:1–11](https://ref.ly/John12:1-John12:11) में एक और भोज के बारे में बताया गया है जिसमें मार्था ने यीशु और लाज़र की सेवा की थी। इस बार, मार्था सेवा में लगी रहीं जबकि मरियम ने यीशु के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, और मार्था ने कोई शिकायत नहीं की।

यह भी देखें मरियम (#4), लाज़र।

मार्स की पहाड़ी

अरियुपगुस के लिए वैकल्पिक अनुवाद, एथेंस के गढ़ के उत्तर-पश्चिम में एक छोटे पहाड़ का नाम है और यह पौलुस द्वारा एथेंस वासी को को दिए गए सम्बोधन का स्थल है ([प्रेरितों के काम 17:16–34](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:34))। *देखें* अरियुपगुस।

मार्सियन का सुसमाचार

सन् 150 ईस्वी के आसपास लिखा गया एक सुसमाचार जिसे प्रारंभिक मसीही कलीसिया ने विधर्मी (झूठी शिक्षा) माना।

मार्सियन कौन थे और वे क्या विश्वास करते थे?

मार्सियन दूसरी शताब्दी ईस्वी में रहने वाले व्यक्ति थे। वे पुन्तुस से आए थे (प्राचीन रोम का एक क्षेत्र जो काला सागर के पास है)। लगभग 138 ईस्वी में, वे रोम गए और एक धार्मिक दल शुरू किया जिसे मार्सियोनियों कहा जाता था। पहले, मार्सियन रोम की कलीसिया का हिस्सा थे। बाद में, उन्होंने ऐसे विचार सिखाना शुरू किया जो पारंपरिक मसीही विश्वासों के खिलाफ थे। कलीसिया के अगुवों ने कहा कि ये शिक्षाएं गलत थीं (जिसे "विधर्म" कहा जाता है)।

मार्सियन ने सिखाया कि इनमें पूरी तरह से भिन्नता थी:

* पुराना नियम और नया नियम
* पुराने नियम में व्यवस्था और नए नियम में प्रेम और अनुग्रह
* पुराने नियम में संसार की रचना करने वाले परमेश्वर और नए नियम में यीशु के परमेश्वर का वर्णन है।

मार्सियन का मानना था कि पुराने नियम के परमेश्वर ने बुरी चीजें बनाई थीं। उसने सोचा कि बुराई भौतिक चीजों और संसार से जुड़ी हुई है। हालांकि, उन्होंने सिखाया कि नए नियम के परमेश्वर हमारे पिता हैं, जो केवल अच्छी चीजें प्रदान करते हैं।

मार्सियन का सुसमाचार क्या था?

मार्सियन ने अपनी मान्यताओं का समर्थन करने के लिए पवित्र लेखों की अपनी सूची बनाई (जिसे "कैनन" कहा जाता है)। उन्होंने केवल एक सुसमाचार को स्वीकार किया, जो लूका के सुसमाचार का परिवर्तित संस्करण था। उन्होंने लूका के सुसमाचार से कई भाग हटा दिए, जिनमें शामिल हैं:

* पुराने नियम से सम्बंधित हर बात
* यहूदी लोगों के संदर्भ
* परमेश्वर द्वारा संसार की सृष्टि की कहानियाँ
* कोई भी भाग जो यीशु को वास्तव में मानव रूप में प्रस्तुत करता है

प्रारंभिक कलीसिया ने मार्सियन पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

एक प्रारंभिक मसीही अगुवा जिनका नाम आइरेनियस था, उन्होंने अपनी पुस्तक "विधर्म के विरुद्ध" में मार्सियन द्वारा बाइबल में किए गए परिवर्तनों के बारे में लिखा था। आइरेनियस ने कहा, “इसके अलावा, वह [मार्सियन] लूका के सुसमाचार को विकृत करते हैं, परमेश्वर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखी गई सभी बातों को हटा देते हैं, और परमेश्वर की बहुत सी शिक्षाओं को अलग रख देते हैं, जिसमें प्रभु को स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हुए दर्ज किया गया है कि इस भूमंडल के सृष्टिकर्ता उनके पिता हैं” (*विधर्म के विरुद्ध* 1.17.2)। आइरेनियस के अनुसार, मार्सियन ने लूका के सुसमाचार को कई महत्वपूर्ण भागों को हटाकर क्षति पहुंचाई।

आइरेनियस आगे कहते हैं, "उसी प्रकार, उसने पौलुस के पत्रों को भी विखंडित कर दिया, प्रेरित द्वारा परमेश्वर के बारे में कही गई उन सभी बातों को हटा दिया जिसने संसार की रचना की, इस प्रभाव के साथ कि वे हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं, और उन भविश्यद्वाणी लेखों से भी उन भागों को हटा दिया जिन्हें प्रेरित उद्धृत करते हैं, हमें यह सिखाने उन्होंने प्रभु के आगमन की घोषणा पहले से कर दी थी।"

सारांश में, मार्सियन के कैनन में उनका सुसमाचार शामिल था, जो लूका की एक संपादित प्रति थी, और पौलुस के 10 पत्र शामिल थे, (लेकिन तीमुथियुस और तीतुस को लिखे गए पत्र शामिल नहीं थे।

मालेलील

मालेलील

[लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37) में यीशु के पूर्वज महललेल का उल्लेख किंग जेम्स संस्करण में किया गया है।

देखें महललेल, महललेल #1।

मालेह-अक्रब्बीम

मालेह-अक्रब्बीम

“अक्रब्बीम की चढ़ाई” का केजेवी अनुवाद, [यहोशू 15:3](https://ref.ly/Josh15:3) में कनान की दक्षिणी सीमा पर एक स्थान। *देखें* अक्रब्बीम।

माल्किएल, माल्किएल के वंशज

देखें मल्कीएल, मल्कीएल के वंशज।

माल्टा

सिसिली के दक्षिण में, भूमध्य सागर में द्वीप। बाइबल में माल्टा का नाम केवल एक बार आता है ([प्रेरितों के काम 28:1](https://ref.ly/Acts28:1) "मेलिता"), पौलुस की रोम यात्रा के दौरान हुए जहाज के टूटने के सन्दर्भ में ([25:11–12](https://ref.ly/Acts25:11-Acts25:12))। यह यात्रा सर्दियों के दौरान की गई थी, जो भूमध्य सागर में तूफानों के सबसे अधिक होने का मौसम है। जहाज सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, क्योंकि विपरीत हवाएँ चल रही थीं ([27:4](https://ref.ly/Acts27:4))। कठिनता से क्रेते के शुभलंगरबारी बन्दरगाह पर पहुँचे (वचन [7–8](https://ref.ly/Acts27:7-Acts27:8))। पौलुस की चेतावनी के बावजूद, यह निर्णय लिया गया कि क्रेती के फीनिक्स बन्दरगाह तक पहुँचने की कोशिश की जाए, जो सर्दियों के लिए अधिक उपयुक्त था (वचन [9–12](https://ref.ly/Acts27:9-Acts27:12))।

भयंकर तूफ़ान में फँसने और 14 दिनों तक हवा के झोंकों से असहाय होकर बहने के बाद, जहाज़ आखिरकार रात के समय भूमि के निकट पहुंचा। सुबह, जहाज़ ने समुद्र तट पर पहुँचने की कोशिश की लेकिन वह फंस गया और लहरों की वजह से टुकड़े-टुकड़े हो गया। सभी लोग सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गए। जब लकड़ी को आग पर रखते समय, पौलुस को एक साँप ने काट लिया। द्वीप के मूल निवासियों ने सोचा कि वह एक अपराधी था जिसकी जान साँप के काटने से जा रही थी। जब वह मृत होकर नहीं गिरे, तो उन्होंने उनके बारे में अपने विचार पूरी तरह से बदल दिए और उन्हें एक देवता मानने लगे ([प्रेरितों के काम 28:6](https://ref.ly/Acts28:6))।

माल्टा द्वीप सिसिली से लगभग 60 मील (96.5 किलोमीटर) दूर है और इसका क्षेत्रफल 95 वर्ग मील (246.1 वर्ग किलोमीटर) है। सेंट पॉल की खाड़ी पारंपरिक रूप से प्रेरितों के काम के जहाज के नष्ट का स्थल माना जाता है। द्वीप मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, लेकिन पतली चूनेदार मिट्टी के कारण उत्पादन कम है। मिट्टी का पूर्ण उपयोग करने के लिए सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। द्वीप में कोई नदी नहीं है और यह अपने पानी के लिए वर्षा और झरनों पर निर्भर है। सामान्य रूप से जलवायु मध्यम है, लेकिन गर्मियों में द्वीप लीबिया के मरूभूमि से आने वाली गर्म, धूल भरी गरम हवाओं के अधीन होता है।

माशाल

[1 इतिहास 6:74](https://ref.ly/1Chr6:74) में उल्लेखित, आशेर में एक लेवीय नगर, मिशाल की वैकल्पिक वर्तनी है। *देखें* मिशाल।

मास

यहूदा के गोत्र से राम का पुत्र ([1 इति 2:27](https://ref.ly/1Chr2:27))।

मासियाई

[1 इतिहास 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12) में मासै, निर्वासन के बाद के एक याजक की केजेवी वर्तनी। *देखें* मासै।

मासेयाह

1. लेवियों द्वारा नियुक्त गायकों में से एक, जो दाऊद के साथ थे जब वे सन्दूक को ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम तक लाए ([1 इति 15:18–20](https://ref.ly/1Chr15:18-1Chr15:20))।

2. वह शतपति जिसने यहोयादा याजक की सहायता करके योआश को राजा बनाने पर सहमति व्यक्त की ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

3. सरदार जिसने राजा उज्जियाह की सेवा की, उसने सेना के संगठन में राजा की सहायता की ([2 इति 26:11](https://ref.ly/2Chr26:11))।

4. यहूदा के शाही घराने का वह पुत्र जो तब मारा गया जब इस्राएल के राजा पेकह ने यहूदा पर आक्रमण किया ([2 इति 28:7](https://ref.ly/2Chr28:7))।

5. यरूशलेम का हाकिम जिसे योशिय्याह ने मन्दिर की मरम्मत में सहायता के लिए नियुक्त किया ([2 इति 34:8](https://ref.ly/2Chr34:8))।

6–8. तीन याजक जिन्होंने निर्वासन के बाद के युग में एज्रा के विदेशी पत्नियों को तलाक देने के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:18–22](https://ref.ly/Ezra10:18-Ezra10:22))।

9. पहत्मोआब का पुत्र ([एज्रा 10:30](https://ref.ly/Ezra10:30))।

10. यरूशलेम की शहरपनाह के एक मरम्मतकर्ता अजर्याह का पिता ([नहे 3:23](https://ref.ly/Neh3:23))।

11. एज्रा का सहायक जब उन्होंने लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाई ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

12. वह लेवी जिसने दूसरों के साथ मिलकर, जब एज्रा द्वारा पढ़ी गई व्यवस्था को लोगों को समझने में मदद की ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।

13. नहेम्याह के नेतृत्व में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाने वाले प्रधानों में से एक ([नहे 10:25](https://ref.ly/Neh10:25))।

14. यहूदी अगुवा और बारूक का पुत्र, जो यरूशलेम में उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें पुनर्निर्मित शहर का उत्तराधिकारी बनने के लिए चिट्ठी से चुना गया था ([नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))। कभी-कभी उसकी पहचान [1 इतिहास 9:5](https://ref.ly/1Chr9:5) में उल्लेखित असायाह के रूप में की जाती है।

15. बिन्यामीन के गोत्र से इतीएल का पुत्र, जिसे यरूशलेम में निवास करने के लिए चुना गया था ([नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))।

16. यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर याजकीय तुरही बजाने वाला ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।

17. यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर याजकीय गायक ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।

18. सपन्याह याजक के पिता। सपन्याह को पशहूर के साथ, राजा सिदकिय्याह द्वारा यिर्मयाह के पास भेजा था ताकि वह प्रभु से यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर के युद्ध के भविष्य के बारे में पूछताछ करें ([यिर्म 21:1–2](https://ref.ly/Jer21:1-Jer21:2); [29:25](https://ref.ly/Jer29:25)) और यिर्मयाह से यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने की विनती करें ([37:3](https://ref.ly/Jer37:3))।

19. सिदकिय्याह के पिता, जो एक झूठा भविष्यद्वक्ता था और यिर्मयाह की उस भविष्यवाणी का विरोध करता था कि नबूकदनेस्सर की घेराबन्दी में यरूशलेम का पतन होगा ([यिर्म 29:21](https://ref.ly/Jer29:21))।

20. [यिर्मयाह 32:12](https://ref.ly/Jer32:12) और [51:59](https://ref.ly/Jer51:59) में बारूक के पूर्वज, महसेयाह का वैकल्पिक नाम। देखें महसेयाह।

21. यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान डेवढ़ी का रखवाला ([यिर्म 35:4](https://ref.ly/Jer35:4))।

मासै

एक याजक जो बंधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटा ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))।

मासोरेटिक पाठ

मासोरेटिक पाठ पुराने नियम का पारंपरिक इब्रानी पाठ है, जिसे यहूदी विद्वानों ने 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच संरक्षित किया। इन विद्वानों को मसोरी कहा जाता था। मसोरियों ने पाठ में स्वर चिह्न और उच्चारण चिह्न जोड़े ताकि इसके विशुद्ध उच्चारण और व्याख्या को सुनिश्चित किया जा सके। यह पाठ इब्रानी बाइबल का मानक संस्करण बन गया।

अधिकांश आधुनिक अनुवाद पुराने नियम के लिए इसे अपने मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, और अक्सर तुलना के लिए अन्य प्राचीन ग्रंथों, जैसे सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) और मृत सागर कुण्डलपत्रों के साथ करते हैं।

देखें मसोरा, मसोरियों।

मास्किल

13 भजनों के शीर्षकों में एक इब्रानी शब्द है। यह संभवतः एक संगीत संकेत हो सकता है जो यह बताता है कि संगीतकारों को इन भजनो का प्रदर्शन कैसे करना चाहिए।

देखिए संगीत ।

माहोल

सुलेमान के युग (970–930 ई.पू.; [1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31)) के दौरान तीन प्रसिद्ध बुद्धिमान पुरुषों (हेमान, कलकोल और दर्दा) का पिता।

मिकनेयाह

दूसरे क्रम के लेवी, जो दाऊद के शासनकाल में द्वारपाल और संगीतकार थे ([1 इति 15:18, 21](https://ref.ly/1Chr15:18,1Chr15:21)).

मिकमतात

मिकमतात

यह भौगोलिक स्थान एप्रैम ([यहो 16:6](https://ref.ly/Josh16:6)) और मनश्शे की जनजातियों ([17:7](https://ref.ly/Josh17:7)) को सौंपे गए क्षेत्र की सीमा का हिस्सा है, जो यरदन के पश्चिम में पहाड़ों में स्थित है और मृत सागर तथा गलील की झील के बीच में है।

मिकमाश

एप्रैम पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक नगर, जो जंगल के किनारे पर था और पूर्व की ओर यरदन घाटी की ओर उतरता था। यह नगर निश्चित रूप से बिन्यामीन के क्षेत्र में एक इस्राएली बस्ती था, फिर भी यह बिन्यामीन के नगरों की सूची ([यहो 18:21–28](https://ref.ly/Josh18:21-Josh18:28)) में उल्लेखित नहीं है। इस प्राचीन नगर का नाम आधुनिक अरब गाँव मुखमास में संरक्षित है, जो वादी सुवेनीत (ज़ेबोईम घाटी) के पूर्व में एक संकरी पहाड़ी पर स्थित है। यह गहरी घाटी को देखता है, जिसके माध्यम से इसका मार्ग गुजरता था। यह गेबा (आधुनिक जबा’) से लगभग दो मील (3.2 किमी) उत्तर-पूर्व में स्थित है। मिकमाश के पास से एक आड़ी सड़क यरीहो की ओर जाती थी, और एक लंबवत सड़क जल विभाजक पहाड़ी के किनारे चलती थी। यह मार्ग मुख्य राजमार्ग (जो बेतेल के पश्चिम से गुजरता था) की तुलना में कम महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी यह एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम कर सकता था।

शाऊल के शासनकाल के दौरान बाइबल इतिहास में इस शहर ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, तो कुछ उनके साथ मिकमाश में थे जबकि बाकी योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में थे ([1 शमूएल 13:2](https://ref.ly/1Sam13:2))। जब योनातान ने गेबा में पलिश्ती आयुक्त को पराजित किया, तो पलिश्ती बड़ी संख्या में आए और मिकमाश में डेरा डाला (पद [5](https://ref.ly/1Sam13:5)) क्योंकि शाऊल गिलगाल में अपनी सेना के बाकी हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए पीछे हट गए थे। फिर वह गेबा वापस चले गए, जो तराई के विपरीत दिशा में शत्रु से था। मिकमाश में अपने आधार का उपयोग करते हुए (पद पद [11, 16](https://ref.ly/1Sam13:11,1Sam13:16)), पलिश्तियों ने उत्तर में ओप्रा, पश्चिम में बेथोरोन, और दक्षिण-पूर्व में सबोईम की तराई के किनारे पर छापेमारी दल भेजे (पद पद [17–18](https://ref.ly/1Sam13:17-1Sam13:18)); यह परिच्छेद एक रणनीतिक चौराहे के रूप में मिकमाश के मूल्य को स्पष्ट करता है।

मिकमाश के दक्षिण में एक पलिश्तियों की चौकी थी, जो इस्राएलियों के सामने दूसरी पहाड़ी पर स्थित थी ([1 शमू13:23](https://ref.ly/1Sam13:23))। योनातान और उनके हथियार उठाने वाले ने उस घाटी में प्रवेश किए, जहाँ दो चट्टानें बोसेस (मिकमाश की ओर) और सेनेह (गेबा की ओर) एक-दूसरे के सामने थीं। उन्होंने वहाँ छिपे हुए पलिश्तियों के सिपाहियों की एक चौकी पर अचानक हमला किए। इस हमले से घबराए हुए सिपाही मिकमाश की ओर भाग गए, जिससे फिलिस्तीनियों में भारी भ्रम फैल गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर शाऊल और उनकी सेना ने आक्रमण कर दिया ([14:1–23](https://ref.ly/1Sam14:1-1Sam14:23))। जब इब्रियों ने चारों ओर से दबाव बढ़ाया, तो पलिश्तियों के सिपाही अय्यालोन तराई के पार्श्वीय मार्ग से पीछे हटने लगे (पद [31](https://ref.ly/1Sam14:31))।

मिकमाश

देखें मिकमाश।

मिकमेथाथ

मिकमेथाथ

देखें मिकमेथाथ।

मिकायाह

1. भविष्यवक्ता मीकायाह, इम्लाह का पुत्र, जिसे अहाब ने (सीरियाई) अरामी लोगों के विरुद्ध होने वाली युद्ध की भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया था। पहले मीकायाह ने उसे व्यंग्यपूर्ण ढंग से शुभ समाचार दिया, लेकिन फिर उसने कठोर सत्य बताया। अहाब ने उसे एक प्रकार से दंडस्वरूप कारागार में डाल दिया, लेकिन अंततः वह दुष्ट राजा युद्ध में मारा गया, ठीक वैसे ही जैसा मीकायाह ने भविष्यवाणी की थी ([1 रा 22:8](https://ref.ly/1Kgs22:8); [2 इति 18:7–25](https://ref.ly/2Chr18:7-2Chr18:25))।

2. अकबोर के पिता, कचहरी के अधिकारियों में से एक थे, जिन्हें राजा योशियाह ने भविष्यद्वक्तिन हुल्दा के पास भेजा था ताकि वे उस व्यवस्था की पुस्तक पर सलाह प्राप्त कर सकें जिसे हिल्किय्याह महायाजक ने मन्दिर में पाया था ([2 रा 22:12](https://ref.ly/2Kgs22:12); [2 इति 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20), “मीका का पुत्र अब्दोन”)।

3. [2 इतिहास 13:2](https://ref.ly/2Chr13:2) में यहूदा के राजा अबिय्याह की माता माका का एक अन्य रूप। *देखें* माका, माकाह (व्यक्ति) #4.

4. राजा यहोशापात ने यहूदा में प्रभु की व्यवस्था को सिखाने के लिए शिक्षकों को नियुक्त किया ([2 इति 17:7](https://ref.ly/2Chr17:7))।

5. [नहेम्याह 12:35](https://ref.ly/Neh12:35) में जिक्रि के पुत्र मीका की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* मीका #2

6. याजक जिन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के अर्पण पर तुरही बजाई ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।

7. गमर्याह के पुत्र, जिन्होंने राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान यहूदियों के राजकुमारों को प्रभु के वचनों की सूचना दिए ([यिर्म 36:11–13](https://ref.ly/Jer36:11-Jer36:13))।

मिक्ताम

मिक्ताम

[भजन संहिता 16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11), [56](https://ref.ly/Ps56:1-Ps56:13), [57](https://ref.ly/Ps57:1-Ps57:11), [58](https://ref.ly/Ps58:1-Ps58:11), [59](https://ref.ly/Ps59:1-Ps59:17) और [60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12) के शीर्षकों में एक संगीत संकेत है। *देखें* मिक्ताम।

मिक्ताम

मिक्ताम

[भजन संहिता 16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11) और [56–60](https://ref.ly/Ps56:1-Ps60:12) में शीर्षक (देखें), संभवतः हिजकिय्याह के ठीक होने का भजन, [यशायाह 38:9](https://ref.ly/Isa38:9)। इस शब्द का सटीक अर्थ अनिश्चित है। अक्कादियन शब्द "ढकना, प्रायश्चित करना" के साथ इसकी समानता यह सुझाव देती है कि शीर्षक का अर्थ प्रायश्चित या पाप को ढकने वाला भजन हो सकता है। अन्य सुझावों में समस्याओं या रहस्यों का भजन शामिल है।

यह भी देखें भजन।

मिक्री

देखें मिक्री।

मिक्री

मिक्री

एक परिवार के पूर्वज जो बाबेली बंदीगृह के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))। इसे मिक्री भी कहा जाता है।

मिक्लोत

मिक्लोत

1. गिबोन के निवासी, बिन्यामीनी के वंशज यीएल के पुत्र, और शिमाम के पिता ([1 इति 8:32](https://ref.ly/1Chr8:32); [9:37–38](https://ref.ly/1Chr9:37-1Chr9:38))।

2. कुछ हस्तलिपियों के अनुसार, दोदै के अधीन सेवा करने वाले दाऊद की सेना के अधिकारी ([1 इति 27:4](https://ref.ly/1Chr27:4))।

मिगदलगाद

लाकीश के शेफेला जिले में स्थित यहूदा का गांव ([यहो 15:37](https://ref.ly/Josh15:37))। यह संभवतः खिरबेत एल-मेजदेलह के साथ पहचाना जा सकता है, जो टेल एल-नुवेइर के दक्षिण-पूर्व में है।

मिगदलेल

नप्ताली के गोत्र के अंतर्गत एक सुदृढ़ नगर है ([यहो 19:38](https://ref.ly/Josh19:38))।

मिग्दोल

दक्षिणी मिस्र के पूर्वी डेल्टा में एक नगर। निर्गमन की कथा में यह पीहहीरोत और बाल-सपोन नामक स्थान के बीच दिखाई देता है ([निर्ग 14:2](https://ref.ly/Exod14:2); [गिन 33:7](https://ref.ly/Num33:7))। कुछ विद्वान जो मानते हैं कि निर्गमन मार्ग, इस्राएलियों को दक्षिण की ओर सीनै पर्वतों में ले गया होगा, वे सोचते हैं कि ये तीनों स्थान स्वेज के पास कहीं थे। अन्य जो मानते हैं कि सेरबोनीटिक झील लाल समुद्र है, वे इस मिग्दोल की पहचान यिर्मयाह द्वारा उल्लेखित छठी शताब्दी ई.पू. में निर्वासित यहूदियों के निवास स्थान के रूप में करते हैं ([यिर्म 44:1](https://ref.ly/Jer44:1); [46:14](https://ref.ly/Jer46:14))। वह स्थान मिग्दोल के समान होना चाहिए जो मिस्र के उत्तर (पूर्वी) छोर का प्रतिनिधित्व करता है, जो सवेने के सुदूर दक्षिण में है ([यहे 29:10](https://ref.ly/Ezek29:10); [30:6](https://ref.ly/Ezek30:6))। सभी विद्वान इस बात पर सहमत नहीं हैं कि मिग्दोल एकल स्थान है या दो अलग-अलग स्थान हैं। गैर-बाइबल स्रोत मिग्दोल का उल्लेख करते हैं—उदाहरण के लिए, सरकण्डा अनास्तासी 5.19, जहाँ यह भगोड़े दासों के बारे में एक संदेश में सुक्कोत के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह सिलो (सेले) और अन्य उत्तरी सीनै किलों के बीच एक किले के रूप में सेटी I की दीवार पर भी दिखाई देता है।। एंटोनिन यात्रा कार्यक्रम में मैगडोलो को पेलुसियम और सेले के बीच रखता है, जो तेल अल-हैर के साथ समीकरण को सबसे अधिक संभावित बनाता है, जो 12 मील (19.3 किलोमीटर) उत्तर में है।

मिग्रोन

मिग्रोन

गिबा के पास वह स्थान जहाँ शाऊल एक अनार के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, ([1 शमू 14:2](https://ref.ly/1Sam14:2)); यह भी अश्शूरीयों के जुलूस के मार्ग के हिस्से के रूप में उल्लेखित है ([यशा 10:28](https://ref.ly/Isa10:28))। पहला संदर्भ मिकमाश के दक्षिण में एक स्थान का है, जबकि दूसरा संभवतः मिकमाश के उत्तर में है। हालांकि, कुछ विद्वान दोनों को मिकमाश के दक्षिण में स्थित स्थान के साथ पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संदिग्ध है।

मिज़पार

मिज़पार

एज्रा [2:2](https://ref.ly/Ezra2:2) में मिस्पार की के.जे.वी वर्तनी। *देखें* मिस्पार, मिस्पेरेत।

मिज्जा

रूएल के पुत्र और एदोमी कुल के एक प्रधान ([उत 36:13, 17](https://ref.ly/Gen36:13,Gen36:17); [1 इति 1:37](https://ref.ly/1Chr1:37))।

मिट्टी

देखें खनिज और धातुएं; मिट्टी के बर्तन।

मिट्टी की पटिया

देखिए लेख।

मिट्टी के बर्तन

पकी हुई मिट्टी से बने सामान, जैसे कि घड़े, हांड़ियाँ, कटोरे और थालियाँ। ये बर्तन बाइबल काल में घरों में आमतौर पर उपयोग में लाए जाते थे।

देखें मिट्टी के बर्तन।

मिट्टी के बर्तन

मिट्टी के पात्रों और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण।

इतिहास और विकास

पहली मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, इच्छित आकार में ढाले जाते थे और धूप में सुखाए जाते थे। प्राचीन कुम्हार के काम और समाज में उनके स्थान का वर्णन करने वाले कोई लेख नहीं हैं, हालाँकि मिस्र में मकबरों और महलों की दीवारें कुम्हारों के काम की तस्वीरों से भरी हुई हैं और चित्रित गतिविधियों का अवलोकन करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पहले कुम्हार स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने आवश्यकता के कारण भोजन तैयार करने के लिए बर्तन बनाए, जबकि पुरुष भोजन लाने की कोशिश में बाहर रहते थे। यह स्वरूप अभी भी अफ्रीका, अनातोलिया, कुर्दिस्तान और दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे स्थानों में देखा जाता है। अंततः, मिट्टी के बर्तन बनाना एक पेशा बन गया, जिसे बड़े गाँवोंमें कुछ लोगों द्वारा और अक्सर घुमंतू कारीगर मांग को पूरा करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे।

वह खोज जिसने मिट्टी के बर्तन बनाने को एक गृहिणी की सामयिक गतिविधि से एक पेशे में बदल दिया, वह कुम्हार के चाक का आविष्कार था। जिस गति से बर्तन बनाए जा सकते थे, उसने इस शिल्प को औद्योगिक बना दिया, और यह अंततः मुख्य रूप से पुरुषों का व्यवसाय बन गया, हालाँकि इस बात के प्रमाण हैं कि लोग (कोई यह मान सकता है कि स्त्रियाँ) घर पर कुछ बर्तन बनाना जारी रखे रहे। कुम्हार के चाक की खोज से पहले, मिट्टी के बरतनों को एक के ऊपर एक रखकर बर्तन बनाने की तकनीक प्रमुख विधि थी, विशेष रूप से बड़े बर्तनों के लिए। बाइबल की भूमि में खुदाई में पाया गया पहला कुम्हार का चाक सुमेर के ऊर से 3500 से 3000 ई.पू. का है। यह उभरती शहरी बस्तियों में विकसित हो सकता है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों के लिए एक बड़ा बाजार था। यिर्मयाह छठी शताब्दी ई.पू. में एक कुम्हार की कार्यशाला का उल्लेख करते हैं: “तो मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने मुझे बताया और कुम्हार को उसके चाक पर काम करते हुए पाया। लेकिन जो घड़ा वह बना रहे थे, वह वैसा नहीं बना जैसा उन्होंने आशा की थी, इसलिए कुम्हार ने घड़े को मिट्टी के ढेले में बदल दिया और फिर से शुरू किया” ([यिर्म 18:3–4](https://ref.ly/Jer18:3-Jer18:4))। यूनान में शास्त्रीय काल में 50 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली बड़ी कार्यशालाओं के प्रमाण हैं।

मिट्टी को कम से कम 100 चक्कर प्रति मिनट घुमाना पड़ता है ताकि बर्तन को “फेंकने” के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल बनाया जा सके। सबसे पुराने पहिये दो पत्थरों के बने होते थे, एक नीचे वाला जिसमें बीच में एक छेद होता था और एक ऊपर वाला जिसमें एक उभार होता था जो नीचे वाले छेद में फिट होता था, जिससे ऊपर वाला पत्थर घुमाया जा सके। ऊपर वाला पत्थर, जिसमें एक बड़ा तख्त जुड़ा होता था जिस पर बर्तन रखा जाता था, निस्संदेह एक शिष्य द्वारा घुमाया जाता था। यूनानीय काल तक, 300 ई.पू. के बाद, पैर का पहिया आविष्कार किया गया।

प्राचीन मिट्टी के बर्तन बनाने में उपयोग की जाने वाली एक और तकनीक थी साँचा। साँचे को नरम पत्थर से तराशा जाता था या मिट्टी से बनाया जाता था ताकि एक ही प्रकार के बर्तन के बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। दीया के साँचे मध्य पूर्व के संग्रहालयों में यूनानीय और रोमी काल से काफी आम हैं। छोटे तेल के दीपक साँचे में दो भागों में बनाए जाते थे, एक ऊपरी आधा और नीचे वाला आधा, और फिर आग में पकाने से पहले उन्हें एक साथ जोड़ा जाता था। हेरोदीय दीपों में भी चपटी टोंटियाँ होती थीं, जो अन्य दो भागों से स्वतंत्र रूप से बनाई जाती थीं।

प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के आकार और आकार में विविधता की मात्रा अद्वितीय है। एक औसत प्राचीन घर में बड़े बर्तन (एम्फोरा और पिथोई) होते थे जिनमें दाखरस या पानी जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। ये नीचे की ओर नुकीले होते थे और मूल रूप से परिवहन के दौरान जहाज के पतवार की ढलान पर लेटने के लिए बनाए गए थे। आम लोगों के घरों में इन्हें आंशिक रूप से जमीन में स्थापित किया जाता था और दीवार के सहारे झुकाया जाता था। पोम्पेई औरहेरकुलेनियम के सरायों में इन्हें लकड़ी की तख़्ती में रखा जाता था। बड़े, खुले मुंह वाले मटका को आंशिक रूप से जमीन में गाड़ दिया जाता था ताकि उनमें रखे तरल को ठंडा रखा जा सके। साथ ही, विभिन्न प्रकार के अनाज इनमें रखे जा सकते थे, जिनमें से कुछ चार फीट (1.2 मीटर) ऊँचे और तीन फीट (.9 मीटर) चौड़े होते थे। एक चौथाई गेलन (.9 लीटर) या उससे अधिक रखने वाले छोटे पानी के घट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। गोलाकार जग दाखरस परोसने के लिए उपयोग किए जाते थे, जिनमें ऐसे नल होते थे जो कीमती तरल को गिरने से रोकते थे। गोल पानी बर्तन, जिनके कंधों पर डंडे होते थे, यात्रा के दौरान पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाते थे। कटोरे और थालियाँ प्राचीन घरों में विभिन्न आकार और गहराई में आम थे। बड़े मुंह वाले थाल जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता था, पीने के लिए उपयोग किए जाते थे। खाना पकाने के लिए मध्यम आकार के (लगभग एक गैलन, या 3.8 लीटर) बर्तन होते थे जिनके गोलाकार तल होते थे जो आग में या आग से निकालने के बाद फर्श में खोदी गई जगह में आसानी से बैठ जाते थे। उनके पास दो लूप वाले डंडे भी होते थे, जिनसे उन्हें आग के ऊपर लटकाया जा सकता था।

बर्तनों को शास्त्रीय यूनान में धर्म, व्यभिचार, युद्ध, और समाज जीवन के जीवंत वर्णनों के साथ चित्रित किया गया था। मिनोअन और मायसीनियन संस्कृतियों के पहले के बर्तन में पौधों, जानवरों, और समुद्री जीवन के रूप में सुंदर कलाकृति के साथ-साथ ज्यामितीय आकृतियाँ शामिल हैं। प्रारंभिक समय से ही मध्य पूर्व में, रूप में विविधताएँ गहरे और हल्के रंगों के स्लिप का उपयोग करके बनाई गईं, जो बर्तनों पर चित्रित या अनियमित रूप से डाले गए थे।

पवित्रशास्त्र में मिट्टी के बर्तन

बाइबल में कुम्हार और उनके काम के कई संदर्भ हैं। सामान्यतः निम्नलिखित हैं: “इस्राएल, क्या मैं आप लोगों के साथ वैसा नहीं कर सकता जैसा इस कुम्हार ने अपनी मिट्टी के साथ किया है? जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही आप लोग मेरे हाथ में हैं” ([यिर्म 18:6](https://ref.ly/Jer18:6)); “प्रभु, आप हमारे पिता हैं। हम मिट्टी हैं, और आप कुम्हार हैं। हम सब आपके हाथों से बने हैं” ([यशा 64:8](https://ref.ly/Isa64:8))। सृष्टि की कहानी में परमेश्वर को एक कुम्हार के रूप में दर्शाया गया है जो मिट्टी से मनुष्य बना रहे हैं ([उत 2:7](https://ref.ly/Gen2:7))। इस्राएल के चुनाव में उनकी पूर्ण संप्रभुता का पौलुस द्वारा तर्क दिया गया है ([रोम 9:20–21](https://ref.ly/Rom9:20-Rom9:21)) यशायाह द्वारा उपयोग किए गए एक उदाहरण से ([यशा 45:9](https://ref.ly/Isa45:9)) जिसमें एक बर्तन अपने कुम्हार से बहस करता है: “क्या मिट्टी का बर्तन कभी अपने बनाने वाले से बहस करता है? क्या मिट्टी अपने आकार देने वाले से यह कहते हुए विवाद करती है, ‘रुको, तुम यह गलत कर रहे हो!’ क्या बर्तन चिल्लाता है, ‘आप कितने अनाड़ीहो सकते हैं!’ ”।

यिर्मयाह ने यरूशलेम के विनाश की भविष्यद्वानी को दर्शाने के लिए एक कुम्हार के मिट्टी के बर्तन को इतने टुकड़ों में तोड़ दिया कि उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता था ([यिर्म 19:11](https://ref.ly/Jer19:11))। यहूदी, विनाश के समय, परमेश्वर की दृष्टि में कीमती होते हुए भी, “मिट्टी के बर्तनों की तरह व्यवहार किए गए” ([विल 4:2](https://ref.ly/Lam4:2))—यह उनके मनुष्य की दुर्बलता का एक अभिव्यक्ति थी; वे आसानी से टूट सकते थे और नष्ट हो सकते थे।

प्राचीन संसार में टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन इतना व्यर्थ माना जाता था कि टुकड़ों को एक तरफ झाड़ दिया जाता था या खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता था और एक नया बना लिया जाता था। कुम्हार की कला व्यापक रूप से जानी जाती थी और बर्तन सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध थे। लोग आमतौर पर जब स्थानांतरित होते थे तो अपने बर्तन नहीं ले जाते थे। उन्हें बनाना या नया खरीदना आसान था बजाय इसके कि उन्हें ले जाने की कोशिश की जाए, विशेष रूप से बड़े बर्तनों के मामले में। हालाँकि, टूटे हुए टुकड़े कुछ उपयोग के बिना नहीं थे। अय्यूब ने अपने फोड़े की स्राव को मिट्टी के ठीकरा से खुरचा ([अय्यू 2:8](https://ref.ly/Job2:8))। बहुत बाद के समय में, मिट्टी के ठीकरों पर लिखावट लिखने के लिए उनका उपयोग किया जाता था और उन्हें ओस्ट्राका कहा जाता था। भजनकार ने अपनी शक्ति को सूखे हुए मिट्टी के ठीकरे के समान बताया ([भज 22:15](https://ref.ly/Ps22:15))—यह सूखे और पकाए हुए मिट्टी के बर्तन में नमी की कमी का संदर्भ है। बहुदेववादी और मूर्तिपूजक अन्यजाति राष्ट्रों की अंतिम हार को धर्मी के द्वारा मिट्टी के बर्तनों के जमीन पर पटक कर टुकड़े-टुकड़े कर देने के रूप में वर्णित किया गया है ([भज 2:9](https://ref.ly/Ps2:9); [प्रका 2:27](https://ref.ly/Rev2:27))।

यह भी देखें पुरातत्व ज्ञान और बाइबल ; ईंट, भट्ठी; शिलालेख I

मितुलेने

एशिया के उपद्वीप के उत्तर-पश्चिमी तट के पास एजियन सागर में लेस्बोस द्वीप का मुख्य शहर मितुलेने था। यह एक समुद्री बन्दरगाह था जिसमें दो बन्दरगाह थे। मूल रूप से यह लेस्बोस से अलग एक छोटे द्वीप पर बनाया गया था। नए नियम के समय में यह एक संकीर्ण जलमार्ग के पार एक ऊँची सड़क द्वारा मुख्य द्वीप से जुड़ा हुआ था। [प्रेरितों के काम 20:14](https://ref.ly/Acts20:14) मितुलेने को उन रातों के ठहरने के स्थानों में से एक के रूप में पहचानता है जहाँ पौलुस और उनके यात्रा साथी यरूशलेम की ओर जहाज से यात्रा करते समय ठहरे थे।

मित्का, मिथ्का

मित्का, मिथ्का

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान उनके अस्थायी शिविर स्थलों में से एक का उल्लेख तेरह और हशमोना के बीच किया गया है ([गिन 33:28–29](https://ref.ly/Num33:28-Num33:29))।

यह भी देखें जंगल की यात्रा।

मित्र

मित्र वह होता है जिसे आप भली-भांति जानते हैं और जिसकी आप परवाह करते हैं।

यीशु ने अपने सबसे करीबी अनुयायियों को अपना मित्र कहा ([लूका 12:4](https://ref.ly/Luke12:4); [यूह 15:14–15](https://ref.ly/John15:14-John15:15))। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि मसीही स्वयं को "मसीह के मित्र" कहें। यूनानी संसार के कुछ दार्शनिक समूह अपने सदस्यों के बीच करीबी सम्बन्धों का वर्णन करने के लिए मित्रता के शब्दों का उपयोग करते थे। हालाँकि, प्रारंभिक मसीहियों ने स्वयं का वर्णन करने के लिए अन्य शब्दों का चयन किया, जैसे "यीशु के अनुयायी" या "शिष्य।"

मिथना

योशापात का नगर, दाऊद के पराक्रमी योद्धाओं में से एक ([1 इति 11:43](https://ref.ly/1Chr11:43), एनएलटी)। अन्य अनुवादों में उन्हें "मेतेनी" के रूप में वर्णित किया गया है।

मिथ्रदात

मिथ्रदात

1. फारस के राजा कुस्रू के खजांची का नाम, जिसे पवित्र बर्तनों को यहूदी प्रधान शेशबस्सर को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी, जब निर्वासित लोग यरूशलेम लौटने की तैयारी कर रहे थे ([एज्रा 1:8](https://ref.ly/Ezra1:8))।

2. सामरिया में नियुक्त फारसी अधिकारी जिन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर फारस के राजा अर्तक्षत्र को एक पत्र लिखा, यरूशलेम के नगर और दीवारों के पुनःस्थापन का विरोध करते हुए ([एज्रा 4:7](https://ref.ly/Ezra4:7))।

मिद्दीन

मिद्दीन

मृत सागर के पश्चिम में जंगल में यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में आवंटित किए गए छह शहरों में से एक, जो बेतराबा और सकाका के बीच स्थित है ([यहो 15:61](https://ref.ly/Josh15:61))।

मिद्यान

मिद्यान एक भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर-पश्चिम अरब में स्थित था, [प्रेरितों के काम 7:29](https://ref.ly/Acts7:29) में। *देखें* मिद्यान, मिद्यानी।

मिद्यान, मिद्यानी

व्यक्ति, स्थान या लोग, जो गिलाद, मोआब और एदोम के पूर्वी किनारे पर रहते थे, दक्षिण में उत्तर-पश्चिम अरब तक। उनके पास स्थायी बस्तियाँ बहुत कम थीं, यदि कोई थीं।

मिद्यान और उनके वंशज इस्राएल के प्रारंभिक इतिहास में प्रमुखता से आते हैं, अब्राहम ([उत 25:1–6](https://ref.ly/Gen25:1-Gen25:6)), यूसुफ ([37:25–36](https://ref.ly/Gen37:25-Gen37:36)), मूसा ([निर्ग 2:15–3:1](https://ref.ly/Exod2:15-Exod3:1)), बिलाम ([गिन 22:1–6](https://ref.ly/Num22:1-Num22:6); [25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18); [31:1–20](https://ref.ly/Num31:1-Num31:20)) और गिदोन ([न्या 6:1–8:28](https://ref.ly/Judg6:1-Judg8:28)) के संबंध में।

मिद्यान इसहाक के छोटे सौतेले भाई थे, जो कतूरा से जन्मे छ: पुत्रों में से चौथे थे, जिनसे अब्राहम ने वृद्धावस्था में विवाह किया था ([उत 25:1–2](https://ref.ly/Gen25:1-Gen25:2); तुलना करें [23:1–2](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:2); [24:67](https://ref.ly/Gen24:67); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))। मिद्यान और उनके सगे भाइयों को "कतूरा के पुत्र" कहकर ([उत 25:4](https://ref.ly/Gen25:4); [1 इति 1:32–33](https://ref.ly/1Chr1:32-1Chr1:33)), बाइबल उन्हें इसहाक से सावधानीपूर्वक अलग करती है, जो सारा के पुत्र थे, जिनके माध्यम से परमेश्वर का अब्राहम से किया गया वादा पूरा होना था ([उत 12:1–3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3); [17:15–21](https://ref.ly/Gen17:15-Gen17:21))। वास्तव में, अब्राहम और इस्राएलियों ने इन अन्य पुत्रों को रखैल के पुत्रों के अलावा विरासत के उत्तराधिकार नहीं माना ([उत 25:5–6](https://ref.ly/Gen25:5-Gen25:6); [1 इति 1:31](https://ref.ly/1Chr1:31))।

इसहाक के कारण अब्राहम के परिवार से निष्कासित होकर, वे फिलिस्तीन के पूर्व और दक्षिण के जंगलों के अर्ध-घुमंतू लोग बन गए ([उत 25:5–6](https://ref.ly/Gen25:5-Gen25:6))।

मिद्यान की भूमि

अनिश्चित स्थान के कारण, मिद्यान शायद एदोम के बहुत दक्षिण में जिसे आज अकाबा की खाड़ी कहा जाता है, पूर्वी किनारे पर था। सिकन्दरिया भूगोलवेत्ता टॉलेमी (दूसरी सदी ई.) एक नगर का उल्लेख करते हैं जिसका नाम मोडियाना था जो तट पर था और एक मडियाना जो इस क्षेत्र में 26 मील (41.8 किलोमीटर) अंतर्देशीय स्थित था (आधुनिक एल-बेद’), यह पहचान यहूदियों के इतिहासकार जोसीफस (पहली सदी ई.) और मसीही कलीसिया के इतिहासकार यूसिबियस (चौथी सदी के आरंभ) द्वारा समर्थित है।

प्रारंभिक पुराने नियम के समय में मिद्यान वह भूमि प्रतीत होती है जो गिलाद, मोआब और एदोम के सीमावर्ती रेगिस्तानों के किनारे स्थित था और दक्षिण में पूर्वी सीनै तक फैला हुआ था।

यूसुफ के समय में, कुछ मिद्यानी कबीले उत्तरी ट्रांसजॉर्डन की मरूभूमि में गिलाद या बाशान के पास रहते होंगे क्योंकि वे एक इश्माएली कारवां का हिस्सा थे जो व्यापार मार्ग पर दमिश्क से गिलाद होते हुए दोतान के पास से मिस्र जा रहा था ([उत 37:17, 25–28, 36](https://ref.ly/Gen37:17,Gen37:25-Gen37:28,Gen37:36))।

जब मूसा फ़िरौन से भागे, तो वे मिद्यान में बस गए और अंततः उन्होंने सिप्पोरा से विवाह किया, जो एक मिद्यानी याजक की पुत्री थी ([निर्ग 2:15–22](https://ref.ly/Exod2:15-Exod2:22))। मूसा ने अपने मिद्यानी संबंधी होबाब से होरेब से कादेशबर्ने तक मार्गदर्शक बनने के लिए कहा ([व्य.वि. 1:19](https://ref.ly/Deut1:19)); होबाब पारान के जंगल से परिचित थे ([गिन 10:11–12, 29–31](https://ref.ly/Num10:11-Num10:12,Num10:29-Num10:31)), यद्यपि उनकी अपनी भूमि और संबंधी कहीं और थे (पद [30](https://ref.ly/Num10:30))।

बिलाम प्रकरण और इसके रक्तरंजित परिणाम ([गिन 22:31](https://ref.ly/Num22:31)) में, एक महत्वपूर्ण दल मिद्यानी लोग मोआब की पूर्वी सीमा पर बसे हुए प्रतीत होते हैं। मोआबी राजा बालाक ने, जो एमोरी राजा सीहोन के अधीन था ([21:26–30](https://ref.ly/Num21:26-Num21:30); [यिर्म 48:45](https://ref.ly/Jer48:45)), मिद्यान के बुजुर्गों के साथ इस्राएली खतरे पर चर्चा की और बिलाम के पास संयुक्त दूतों को भेजा गया ([गिन 22:2–7](https://ref.ly/Num22:2-Num22:7))। मोआब के मैदानों में बबूल के वहाँ ([गिन 22:1](https://ref.ly/Num22:1); [25:1](https://ref.ly/Num25:1)), एक इस्राएली ने एक मिद्यानी राजकुमारी से मुलाकात की और विवाह किया ([गिन 25:6–18](https://ref.ly/Num25:6-Num25:18); [31:8](https://ref.ly/Num31:8))। मिद्यानी राजाओं को राजा सीहोन के कठपुतली राजा माना जाता था ([यहो 13:21](https://ref.ly/Josh13:21))। सभी संकेत यह हैं कि मिद्यानी कबीले पास में, मोआब की सीमाओं पर रहते थे। चूंकि मोआब, एदोम के उत्तर में है, मिद्यान पर एदोमी विजय का संदर्भ ([उत 36:35](https://ref.ly/Gen36:35)) मिद्यानी लोगों द्वारा एदोमी क्षेत्र पर उत्तरी अतिक्रमण का संकेत दे सकता है।

गिदोन ने जिस मिद्यानी आक्रमण विफल किया, उसमें पूर्व से आक्रमण के सभी सभी आभास थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, जबकि "मिद्यान की भूमि" एक ऐसा शब्द है जो एदोम के दक्षिण में एक क्षेत्र का उल्लेख कर सकता है, मिद्यानी लोग एक बहुत व्यापक क्षेत्र में रह रहे थे—सीमांत भूमि पर—मोआब और एदोम के पूर्व में और एदोम के दक्षिण में पूर्व सीनै और उत्तर-पश्चिम अरब तक।

मिद्राश

2 इतिहास में दो बार आने वाले एक इब्री शब्द का अंग्रेजी में लिप्यंतरण। [द्वितीय इतिहास 13:22](https://ref.ly/2Chr13:22) में यह यहूदा के राजा अबिय्याह (913–910 ईसा पूर्व) के शासनकाल को दर्ज करने के लिए उपयोग किए गए साहित्यिक स्रोत को भविष्यद्वक्ता इद्दो के “मिद्राश” के रूप में संदर्भित करता है। [द्वितीय इतिहास 24:27](https://ref.ly/2Chr24:27) यहूदा के राजा योआश (835–796 ईसा पूर्व) के शासनकाल के संबंध में, राजाओं की पुस्तक के “मिद्राश” का उल्लेख करता है।

हालांकि ये एकमात्र समय हैं जब मिद्राश का उल्लेख इतिहास की किताब में किया गया है, वे साहित्यिक स्रोतों की अपील के नमूना में आते हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास अक्सर *द बुक ऑफ़ द किंग्स ऑफ़ इज़राइल एंड जूड़ाह* या इसी तरह का उल्लेख करता है (जैसे, [2 इति 16:11](https://ref.ly/2Chr16:11); [20:34](https://ref.ly/2Chr20:34); [27:7](https://ref.ly/2Chr27:7); [33:18](https://ref.ly/2Chr33:18))। यह संभव है कि [2 इतिहास 24:27](https://ref.ly/2Chr24:27) में "मिद्राश" शब्द को शामिल करने वाला शीर्षक मुख्य स्रोत का निर्दोष एक भिन्न शीर्षक है। फिर से, इतिहास अक्सर विभिन्न भविष्यवाणी स्रोतों का उल्लेख करता है; अन्यथा अज्ञात भविष्यद्वक्ता इद्दो का उल्लेख भी एक काम में होता है जिसे *धी विशंस ऑफ़ इद्दो धी सीर* कहा जाता है, जो इस्राएल के यारोबाम I के शासनकाल से संबंधित है (930–909 ईसा पूर्व; [2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29)), और *भविष्यद्वक्ता शमायाह का रिकॉर्ड* भी, यहूदा के राजा रहबाम के संदर्भ में (930–913 ईसा पूर्व; [2 इति12:15](https://ref.ly/2Chr12:15))। यहाँ भी, यह संभव है कि एक ही भविष्यवाणी काम को विभिन्न नामों से लेबल किया गया हो।

लेकिन इतिहास के लेखक के लिए "मिद्राश" शब्द का सही अर्थ क्या था? प्राचीन यूनानी संस्करण ने इसे बस "पुस्तक, लेखन" के रूप में अनुवादित किया, और संभवतः इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं था। अंतर्निहित इब्री क्रिया का अर्थ है पूछताछ करना या अध्ययन करना, और तदनुसार संज्ञा का अर्थ "अनुसंधान का परिणाम, एक अध्ययन" हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, इसका अर्थ "टीका" हो सकता है, जो एक निश्चित दृष्टिकोण से इतिहास की प्रस्तुति के रूप में हो।

इतिहास में इन उदाहरणों के अलावा, पुराने नियम में एक और महत्वपूर्ण उपयोग बाइबल पाठ की व्याख्या की प्रक्रिया या उसके परिणाम के रूप में होता है। यही अर्थ बाद में यहूदी टीका में समाहित हो गया, जिन्हें "मिद्राशिम" कहा जाता है। कुमरान साहित्य में "मिद्राश" का प्रयोग सामान्य रूप से "व्यवस्था की व्याख्या" के अर्थ में हुआ है। लेकिन बाद के रब्बी साहित्य में यह एक तकनीकी शब्द बन गया, जो बाइबल की पुस्तकों के अध्याय और पदों के क्रम में व्यवस्थित पारंपरिक रब्बी शिक्षाओं के संग्रह को दर्शाता है। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन ग्रंथों को समकालीन परिस्थितियों में लागू करना, जिसके लिए विभिन्न व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाए गए।

यह भी देखें तालमूद.

मिन्नाह

मिन्नाह

मिन्नाह का किंग जेम्स संस्करण रूप, जो [लूका 3:31](https://ref.ly/Luke3:31) के अनुसार यीशु का पूर्वज था।

मिन्नाह

[लूका 3:31](https://ref.ly/Luke3:31) के अनुसार, यीशु के एक पूर्वज हैं।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

मिन्नी

अरारात और अश्कनज के साथ [यिर्मयाह](https://ref.ly/Jer51:27) [51:27](https://ref.ly/Jer51:27) में उल्लेखित लोग, बाबेल के विरुद्ध आक्रमणकारी के रूप में वर्णित हैं। मिन्नी पहली बार अश्शूरी शिलालेखों में शल्मनेसेर III (858–824 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान प्रकट होते हैं, जिन्होंने इन लोगों को लूटा और अपने अधीन बनाया। वे उर्मिया झील और वान झील के बीच, बाबेल के उत्तर में रहते थे, और मन्नेयाँ लोगों के साथ पहचाने जाते थे, जो नियमित रूप से अश्शूरी पांडुलिपियों में उरातियों (अरारात) के साथ जुड़े होते हैं। मिन्नी के लोग अशांत थे। उन्होंने 716 और 715 ईसा पूर्व में अश्शूर के खिलाफ विद्रोह किया। अश्शूरबनिपाल (669–627 ईसा पूर्व) के शासनकाल में और भी अधिक आंदोलन हुआ। 612 ईसा पूर्व में बाबुलियों के हाथों नीनवे के पतन के बाद, मिन्नी अतिरिक्त बाइबल दस्तावेज से गायब हो गए।

मिन्नीत

मिन्नीत

अम्मोनियों की हार में यिप्तह द्वारा जीते गए 10 शहरों में से एक ([न्या 11:33](https://ref.ly/Judg11:33))। यह शहर गेहूं के व्यापार का केंद्र था ([यहेज 27:17](https://ref.ly/Ezek27:17))।

मिन्यामीन

मिन्यामीन

1. लेवियों ने, जिन्होंने यिम्ना के पुत्र कोरे की सहायता की, यहूदा के नगरों में याजकों के बीच "यहोवा की उठाई हुई भेंटें" का वितरण किया ([2 इति 31:14–15](https://ref.ly/2Chr31:14-2Chr31:15)).

2. बँधुआई के बाद के युग के दौरान एक याजकीय घर के प्रमुख ([नहे 12:17](https://ref.ly/Neh12:17))। उन्हें "मिय्यामीन" भी कहा जाता था ([12:5](https://ref.ly/Neh12:5))।

3. यरूशलेम की दीवार के अर्पण में सहभागी ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।

मिफ़काद का फाटक

मुआयना फाटक का के.जे.वी. अनुवाद ("निरीक्षण फाटक," एन.एल.टी.), उत्तर-पूर्व यरूशलेम में एक शहर का फाटक, जैसा कि [नहेम्याह 3:31](https://ref.ly/Neh3:31) में उल्लेख है। *देखें* मुआयना फाटक।

मिबसाम

मिबसाम

1. इश्माएल के पुत्रों में से एक और उनके नाम पर एक गोत्र के संस्थापक ([उत 25:13](https://ref.ly/Gen25:13); [1 इति 1:29](https://ref.ly/1Chr1:29))।

2. शल्लूम के पुत्र और मिश्मा के पिता ([1 इति 4:25](https://ref.ly/1Chr4:25))।

मिबसार

एदोम के प्रधान ([उत 36:42](https://ref.ly/Gen36:42); [1 इति 1:53](https://ref.ly/1Chr1:53))। इस नाम का अर्थ “गढ़” है। यूसिबियस मिबसार को मिबसारा के साथ जोड़ते हैं, जो एदोम का एक बड़ा नगर है।

मिभार

मिभार

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में योद्धा, जिन्हें "तीस" के रूप में जाना जाता था ([1 इति 11:38](https://ref.ly/1Chr11:38))।

मिय्यामीन

मिय्यामीन

1. [एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25) में परोश के पुत्र मिजामीन का के.जे.वी. अनुवाद। *देखें* मिजामीन #2।

2. [नहेम्याह 12:5](https://ref.ly/Neh12:5) में निर्वासन-पश्चात याजक मिजामीन का के.जे.वी. अनुवाद। *देखें* मिजामीन #4।

मिय्यामीन

मिय्यामीन

1. दाऊद के समय में सेवा करने वाले याजक ([1 इति 24:9](https://ref.ly/1Chr24:9)).

2. परोश का पुत्र, जिसे एज्रा द्वारा बँधुआई के बाद के काल में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रेरित किया गया था ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।

3. उन याजकों में से एक जिन्होंने बँधुआई के बाद की अवधि के दौरान एज्रा की वाचा पर हस्ताक्षर किए थे ([नहे 10:7](https://ref.ly/Neh10:7))।

4. याजक जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 12:5](https://ref.ly/Neh12:5), एन.एल.टी. "मिन्यामीन")।

मिर्गी, मिर्गी का रोगी

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बीमारी, और इस बीमारी की पहचान पीड़ित व्यक्ति के बेहोशी और दौरे से की जाती है। दौरे या तो छोटे दौरे (चेहरे या हाथों का झटके, संक्षिप्त लेकिन तीव्र पेट दर्द, और संभावित क्षणिक बेहोशी) या बड़े दौरे (दौरे, मुंह से झाग आना, और 5 से 20 मिनट तक बेहोशी) हो सकते हैं। हालांकि मिर्गी के कारण अभी भी ज्ञात नहीं हैं, दौरे को रोकने या नियंत्रित करने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं।

बाइबिल के समय में, मिर्गी (जिसे "गिरने की बीमारी" के रूप में जाना जाता था) का प्रभावी ढंग से इलाज नहीं किया जा सकता था। यीशु ने एक लड़के को चंगा किया जो स्पष्ट रूप से उस बीमारी से पीड़ित था ([मत्ती 17:14–18](https://ref.ly/Matt17:14-Matt17:18); [मरकुस 9:17–27](https://ref.ly/Mark9:17-Mark9:27); [लूका 9:37–42](https://ref.ly/Luke9:37-Luke9:42))। केजेवि लड़के को "पागल" के रूप में वर्णित करती है जो (लैटिन *लूना,* "चंद्रमा" से) का उपयोग गलत है। मत्ती में यूनानी शब्द (शाब्दिक रूप से "चंद्रमा से प्रभावित") प्राचीन विश्वास को दर्शाता है कि कुछ बीमारियों और चंद्र चरणों के बीच एक संबंध था। बाइबिल के अनुसार, युवक को चंगा किया गया जब यीशु ने उससे एक शैतान, या "अशुद्ध आत्मा," को बाहर निकाला। *देखें* चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास।

मिर्मा, मिर्माह

मिर्मा*(मिर्माह)

बिन्यामीन के गोत्र से शहरैम और होदेश के पुत्र ([1 इति 8:10](https://ref.ly/1Chr8:10))।

मिर्याम

1. अम्राम और योकेबेद की पुत्री और हारून और मूसा की बहन ([निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20); [गिन 26:59](https://ref.ly/Num26:59); [1 इति 6:3](https://ref.ly/1Chr6:3))। मिर्याम पवित्रशास्त्र में पहली बार एक युवा लड़की के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें अपने शिशु भाई की पालना की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया था, जो नील नदी के सरकंडों में छिपा हुआ था ([निर्ग 2:4](https://ref.ly/Exod2:4))—यह उनके माता-पिता द्वारा सोची गई योजना का परिणाम था ([इब्रा 11:23](https://ref.ly/Heb11:23))—फ़िरौन की उस आज्ञा से बचने के लिए कि सभी इब्री पुरुषों को जन्म के समय डुबो दिया जाए ([निर्ग 1:22](https://ref.ly/Exod1:22))। मिर्याम न केवल साहस और चिंता का प्रमाण देती है, बल्कि जब उनके भाई को मिस्री राजकुमारी द्वारा खोजा जाता है, तो एक विशेष बुद्धिमत्ता भी प्रदर्शित करती है ([2:5–6](https://ref.ly/Exod2:5-Exod2:6))। पहल करते हुए, वह बालक के लिए एक दाई लाने का प्रस्ताव देती है और जब इस योजना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे अपनी माता को ले आती है (वचन [7–8](https://ref.ly/Exod2:7-Exod2:8))।

मिर्याम पहली बार नाम से तब प्रकट होती है जब इस्राएली लाल समुद्र पार कर चुके होते हैं ([निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20))। उन्हें "भविष्यद्वक्तिन" की उपाधि दी गई है और वे अपने भाइयों के साथ देश में एक अगुवा नियुक्त की गई है ([मीका 6:4](https://ref.ly/Mic6:4))। मिस्री रथियों की मृत्यु के बाद, वे इस्राएल की स्त्रियों का नेतृत्व करती है और नृत्य और वाद्य संगीत के साथ स्तुति का एक गान गाती है ([निर्ग 15:21](https://ref.ly/Exod15:21))।

मिर्याम, मूसा के प्रति अपनी ईर्ष्या और विद्रोह के कारण अपमानित महसूस करती है। हारून के साथ, वे मूसा के देश में श्रेष्ठ प्रभाव और एक कूशी स्त्री से उनके विवाह के कारण उसके विरुद्ध बड़बड़ाती है ([गिन 12:1–2](https://ref.ly/Num12:1-Num12:2))। परमेश्वर के चुने हुए प्रवक्ता पर इस हमले के कारण, वह कोढ़ से पीड़ित हो जाती है (वचन [10](https://ref.ly/Num12:10))। हालांकि मूसा उनके लिए प्रार्थना करते है ([गिन 12:9–13](https://ref.ly/Num12:9-Num12:13)) और उसे बहाल किया जाता है, लेकिन केवल सात शर्मनाक दिनों के बाद जो शिविर के बाहर बिताए गए थे जबकि इस्राएल अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए प्रतीक्षा करता है ([गिन 12:14–15](https://ref.ly/Num12:14-Num12:15))। यह दु:खद घटना मिर्याम के सार्वजनिक जीवन की अंतिम दर्ज घटना है। वह जंगल की यात्रा के अंत के निकट कादेश में मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई ([20:1](https://ref.ly/Num20:1))।

2. मेरेद की संतान, यहूदा के गोत्र के एज्रा का वंशज ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।

मिललै

मिललै

पुनर्निर्मित यरूशलेम की दीवार के समर्पण में सहभागी ([नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))।

मिलापवाला तम्बू

तंबू के लिए पदनाम।

देखें तंबू।

मिल्का

मिल्का

1. हारान की पुत्री और नाहोर की सौतेली बहन जो नाहोर की पत्नी बनीं ([उत 11:29](https://ref.ly/Gen11:29))। उन्होंने नाहोर के आठ पुत्रों को जन्म दिया ([22:20–23](https://ref.ly/Gen22:20-Gen22:23))। अपने पुत्र बतूएल के माध्यम से वह रिबका की दादी थीं ([24:15–47](https://ref.ly/Gen24:15-Gen24:47))।

2. सलोफाद की पाँच बेटियों में से एक। क्योंकि सलोफाद के कोई बेटे नहीं थे, इसलिए उनकी बेटियों ने मूसा से अनुरोध किया कि वे उन्हें उनके पिता की मृत्यु के बाद पश्चिम मनश्शे में उनके पिता की विरासत प्राप्त करने की अनुमति दें ([गिन 26:33](https://ref.ly/Num26:33); [27:1–11](https://ref.ly/Num27:1-Num27:11); [36:5–13](https://ref.ly/Num36:5-Num36:13); [यहो 17:3–4](https://ref.ly/Josh17:3-Josh17:4))।

मिल्कोम

अम्मोनियों का राष्ट्रीय देवता, जिसे मोलेक या मोलोक के नाम से जाना जाता है। इस देवता की उपासना, जिसमें आग में बच्चों की बलि दी जाती थी, इस्राएल के लिए सख्ती से निषिद्ध थी ([लैव्य 18:21](https://ref.ly/Lev18:21); [यिर्म 32:35](https://ref.ly/Jer32:35))। सुलैमान ने मिल्कोम के लिए एक उपासना स्थल बनाया ([1 रा 11:5, 33](https://ref.ly/1Kgs11:5,1Kgs11:33)), जिसे योशिय्याहने बाद में गिरा दिया ([2 रा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13))। मिल्कोम को [2 शमूएल 12:30](https://ref.ly/2Sam12:30) और [1 इतिहास 20:2](https://ref.ly/1Chr20:2) में "राजा" के रूप में प्रस्तुत किया गया है (देखें [यिर्म 49:1–3](https://ref.ly/Jer49:1-Jer49:3); [सप 1:5](https://ref.ly/Zeph1:5), केजेवी "माल्काम")।

यह भी देखें अम्मोन, अम्मोनियों।

मिशाम

मिशाम

एल्पाल का पुत्र बिन्यामीन के गोत्र से था, जिन्होंने ओनो और लोद को उनके नगरों के साथ बनाने में सहायता की ([1 इतिहास 8:12](https://ref.ly/1Chr8:12)).

मिशाल

मिशाल

आशेर के क्षेत्र में लेवीय नगर ([यहो 19:26](https://ref.ly/Josh19:26); [21:30](https://ref.ly/Josh21:30); [1 इति 6:74](https://ref.ly/1Chr6:74))। *देखें* लेवीय नगर।

मिशाल

मिशाल*

[यहोशू 19:26](https://ref.ly/Josh19:26) में लेवीय नगर मिशाल का के.जे.वी. में उल्लेख हैं। *देखें* मिशाल.

मिश्नाह

व्यवस्था की व्याख्याओं का एक संग्रह। रब्बी परम्परा के अनुसार, ये व्याख्याएँ मूसा को तब दी गई थीं जब उन्होंने सीनै पर्वत पर परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त किया था। इन्हें पीढ़ियों तक मौखिक रूप से पारित किया गया।

यह "मौखिक परम्परा" वह "व्यवस्था" है जिसका यीशु ने [मत्ती 15:1](https://ref.ly/Matt15:1-Matt15:9)–[9](https://ref.ly/Matt15:1-Matt15:9) में उल्लेख किया था। लगभग ईस्वी 200 में, रब्बी यहूदा ने वह कार्य पूरा किया जो रब्बी अकीबा ने लगभग ईस्वी 120 में शुरू किया था। इस मौखिक परम्परा को तब लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया और इसे मिश्नाह कहा गया। "मिश्नाह " शब्द एक क्रिया शब्द से आता है जो दर्शाता है कि यह सामग्री गुरु से शिष्य तक कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप से दोहराई जाती थी।

मिश्ना को छह "आदेशों" में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आदेश को "प्रकरणों" नामक अनुभागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह छह आदेश विशेष कानूनी क्षेत्रों को शामिल करते हैं:

1. **बीज**: कृषि कानून और दैनिक प्रार्थनाओं पर आधारित एक ग्रन्थ से आरम्भ होते हैं।
2. **त्योहार**: पर्व, उपवास के दिन, और सब्त के नियम।
3. **महिलाएं**: विवाह और परिवार के कानून।
4. **चोटें**: नैतिक मानकों के साथ नागरिक और आपराधिक कानून।
5. **पवित्र चीजें**: अनुष्ठानिक कानून और याजक के पद की क्रियाएँ।
6. **शुद्धिकरण**: अनुष्ठानिक पवित्रता के नियम।

मिश्नाह पुरानी वाचा की व्यवस्था पर एक टिप्पणी के रूप में कार्य करता है। यह गेमारा और तलमूद के लिए आधार बनाता है, जो मिश्नाह और व्यवस्था पर आगे की टिप्पणियाँ और चर्चाएँ प्रस्तुत करते हैं।

यह भी देखें गेमारा; तलमूद.

मिश्मन्ना

गाद के गोत्र के वे योद्धा जो राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए थे ([1 इति 12:10](https://ref.ly/1Chr12:10))।

मिश्मा

1. इश्माएल के पुत्र, अब्राहम के पोते और एक अरब गोत्र के पिता ([उत 25:14](https://ref.ly/Gen25:14); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30)).

2. मिबसाम का पुत्र शिमोन के गोत्र से ([1 इति 4:25–26](https://ref.ly/1Chr4:25-1Chr4:26))। [उत 25](https://ref.ly/Gen25:1-Gen25:34) में उनकी चुक और 1 इतिहास की वंशावली में शामिल होना यह संकेत दे सकता है कि या तो उनका जन्म याकूब के अपने परिवार को मिस्र ले जाने के बाद हुआ था या वह एक अरबी गोत्र का प्रतिनिधित्व करते थे जो शिमोन के गोत्र के दक्षिण की ओर विस्तार के समय शिमोन के साथ जुड़ गया था ([1 इति 4:38–43](https://ref.ly/1Chr4:38-1Chr4:43))।

मिश्राई

मिश्राई

कालेब के वंशज और यहूदा के गोत्र से किर्यत्यारीम के कुल के एक सदस्य ([1 इति 2:53](https://ref.ly/1Chr2:53))।

मिश्रित विवाह

यहूदियों और गैर-यहूदियों के बीच विवाह। कनान के मूल निवासियों से विवाह निषिद्ध था ताकि इस्राएल मूर्तिपूजक न बनें ([व्य.वि. 7:1–5](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:5); पुष्टि करें [2 कुरि 6:14](https://ref.ly/2Cor6:14))। फिर भी, न्यायियों के समय में इस निषेध की अक्सर उपेक्षा की गई ([न्या 3:6](https://ref.ly/Judg3:6)) और उसके बाद भी ([2 शमू 11:3](https://ref.ly/2Sam11:3); [1 रा 11:1–8](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:8))। अन्य राष्टों के साथ विवाह के खिलाफ कोई स्पष्ट निषेध नहीं दिया गया था ([गिन 12:1](https://ref.ly/Num12:1); [व्य.वि. 23:7](https://ref.ly/Deut23:7); [रूत 1:4](https://ref.ly/Ruth1:4))। बँधुआई के बाद, गैर-यहूदियों से विवाह को एज्रा और नहेम्याह द्वारा अस्वीकार किया गया ([एज्रा 9:1–4](https://ref.ly/Ezra9:1-Ezra9:4); [नहे 13:23–27](https://ref.ly/Neh13:23-Neh13:27))।

यह भी देखें विवाह, विवाह के रीति-रिवाज।

मिसगाब

मोआब में एक स्थान के लिए के.जे.वी अनुवाद ([यिर्म 48:1](https://ref.ly/Jer48:1)), जिसे एन.एल.टी. में “गढ़” अनुवादित किया गया है।

मिसगार

मिसगार

यह एक छोटी पहाड़ी है जो उत्तरी पलिश्तीन में हेर्मोन के पहाड़ के पास यरदन के पठार पर स्थित है ([भज 42:6](https://ref.ly/Ps42:6))।

मिस्पा

इब्री में "पहरे की मीनार" नाम का अर्थ है (जिसे वैकल्पिक रूप से मिस्पे भी लिखा जाता है) और इसका उपयोग पुराना नियम और अप्रमाणिक में उल्लेखित विभिन्न स्थानों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है।

1. गिलाद में वह स्थान जहाँ याकूब और लाबान ने एक वाचा की ([उत 31:49](https://ref.ly/Gen31:49)) और अपने क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को चिह्नित करने के लिए पत्थरों का ढेर स्थापित किया।

2. वह स्थान जिसे "मिस्पा की भूमि" ([यहो 11:3](https://ref.ly/Josh11:3)) या "मिस्पा की तराई" ([यहो 11:8](https://ref.ly/Josh11:8)) कहा जाता है, जो हेर्मोन पर्वत के पास है और हिब्बियों द्वारा बसाया गया था।

3. यहूदा में लाकीश के पास एक नगर जिसका उल्लेख [यहोशू 15:38](https://ref.ly/Josh15:38) में किया गया है।

4. बिन्यामीन के गोत्रीय क्षेत्र में स्थित स्थान ([यहो 18:26](https://ref.ly/Josh18:26))। यहीं इस्राएली बिन्यामीन के गोत्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एकत्र हुए थे ([न्या 20:1](https://ref.ly/Judg20:1); [21:1](https://ref.ly/Judg21:1)) जब गिबा के पुरुषों ने एक आगंतुक लेवी की रखैल के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मार डाला था। यहीं शमूएल ने समस्त इस्राएल को पलिश्तियों पर विजय के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया था ([1 शमू 7:5–8](https://ref.ly/1Sam7:5-1Sam7:8))। बाद में, शमूएल ने मिस्पा में एक सभा का आह्वान किया ताकि सार्वजनिक रूप से शाऊल को राजा नियुक्त किया जा सके और लोगों तथा राजा को राज्य के मार्गों में निर्देशित किया जा सके ([1 शमू 10:17–25](https://ref.ly/1Sam10:17-1Sam10:25))। आसा के समय में, मिस्पा, इस्राएल और यहूदा के बीच सीमा पर एक किलेबंद नगर था ([1 रा 15:22](https://ref.ly/1Kgs15:22))। 586 ई.पू. में बाबेलियों द्वारा यरूशलेम के पतन के बाद, मिस्पा गदल्याह राज्यपाल का निवास स्थान बन गया ([2 रा 25:23–24](https://ref.ly/2Kgs25:23-2Kgs25:24); [यिर्म 40:10](https://ref.ly/Jer40:10)), जिन्हें वहाँ “राजसी बीज” के इश्माएल द्वारा हत्या कर दी गई थी ([यिर्म 41:3](https://ref.ly/Jer41:3))। दो दिन बाद इश्माएल ने तीर्थयात्रियों के एक समूह की हत्या कर दी जो अपने अर्पणों को खण्डहर मन्दिर में चढ़ाने के लिए यरूशलेम जा रहे थे और उसने उनके शवों को एक कुंड में डाल दिया जो सदियों पहले आसा द्वारा निर्मित किया गया था।

अंतरनियम काल में मिस्पा एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना रहा। यहूदा मक्काबी ने लोगों को मिस्पा में इकट्ठा किया “क्योंकि इस्राएल के पास पहले मिस्पा में प्रार्थना का स्थान था” ([1 मक्का 3:46](https://ref.ly/1Macc3:46))।

5. यिप्तह का घर, जहाँ से उन्होंने अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध में इस्राएलियों का नेतृत्व किया और जहाँ वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लौटा था ([न्या 10–11](https://ref.ly/Judg10:1-Judg11:40))। यह संभवतः वही स्थान है जो [यहोशू 13:26](https://ref.ly/Josh13:26) के रामत-मिस्पे के समान है और जिसे कई लोग यब्बोक के ठीक दक्षिण में खिरबत याल'अद के साथ पहचाना मानते हैं।

6. मोआब में वह नगर जहाँ दाऊद शाऊल से भागकर गए थे ([1 शमू 22:3](https://ref.ly/1Sam22:3))।

मिस्पार, मिस्पेरेत

मिस्पार, मिस्पेरेत

उन पुरुषों में से एक जो बाबेली बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौटे ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2)); [नहेम्याह 7:7](https://ref.ly/Neh7:7) में इसे वैकल्पिक रूप से मिस्पेरेत कहा गया है।

मिस्पे

मिस्पा के लिए वैकल्पिक वर्तनी ([यहो 11:3, 8](https://ref.ly/Josh11:3,Josh11:8); [15:38](https://ref.ly/Josh15:38); [18:26](https://ref.ly/Josh18:26))। *देखें* मिस्पा।

मिस्र

मिस्र की भूमि और/या उसके लोगों के लिए इब्री शब्द है, हालांकि कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि मिस्र एदोमी सीमा पर या उत्तरी सीरिया में किसी स्थान को संदर्भित करता है। [उत्पत्ति 10:6](https://ref.ly/Gen10:6) में, मिस्र (मिस्र) को हाम के पुत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है, जिन्होंने कनान के दक्षिण में बसावट की। [उत्पत्ति 10:14](https://ref.ly/Gen10:14) और [यशायाह 11:11](https://ref.ly/Isa11:11) मिस्र को पथरुशिम से अलग करते हैं, अर्थात्, ऊपरी मिस्र (मिस्र के यूनाइटेड किंगडम का दक्षिणी आधा हिस्सा), लेकिन लगभग 700 ज्ञात संदर्भों में से अधिकांश में मिस्र के दोनों भागों के बीच कोई भेद नहीं है और यह शब्द केवल मिस्री क्षेत्र को संदर्भित करता है।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री .

मिस्र का नाला

मिस्र का नाला

इस्राएल के नेगेव मरूभूमि क्षेत्र और सीनै प्रायद्वीप के बीच स्वाभाविक सीमा, गाज़ा से लगभग 50 मील (80.5 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में। मिस्र का नाला, आधुनिक वादी एल-अरीश, केवल वर्षा ऋतु में बहता है ([गिन 34:5](https://ref.ly/Num34:5); [यहो 15:4, 47](https://ref.ly/Josh15:4,Josh15:47); [1 रा 8:65](https://ref.ly/1Kgs8:65); [2 रा 24:7](https://ref.ly/2Kgs24:7); [2 इति 7:8](https://ref.ly/2Chr7:8); [यशा 27:12](https://ref.ly/Isa27:12); [यहेज 47:19](https://ref.ly/Ezek47:19); [48:28](https://ref.ly/Ezek48:28))। एक अलग इब्रानी शब्द, जो एक सदैव बहने वाले नाले को दर्शाता है, [उत्पत्ति 15:18](https://ref.ly/Gen15:18) में प्रकट होता है, जहां परमेश्वर ने कुलपिता अब्राहम को प्रतिज्ञात देश की सीमाएं बताईं। वह संदर्भ नील की पूर्वतम शाखा (पेलूसियाक) की ओर हो सकता है, जो आधुनिक बन्दरगाह सैद के पास महासागर में मिलती है, और मिस्र की सीमा को चिह्नित करने वाले प्राचीन किलेबंदी की रेखा की ओर है।

मिस्र का नाला

देखें मिस्र का नाला

मिस्र के महानद

1. मिस्र की सीमा के लिए वैकल्पिक नाम (सम्भवतः नील नदी) [उत्पत्ति 15:18](https://ref.ly/Gen15:18) में।

2. मिस्र का नाला के लिए वैकल्पिक नाम। *देखें* मिस्र का नाला।

मिस्र पर विपत्तियाँ

अभूतपूर्व विपत्तियों की श्रृंखला मिस्र पर आघात कर रही थी, संभवतः वसंत या प्रारंभिक ग्रीष्म ऋतु (लगभग 1400 ई.पू.) में समाप्त हुई। उन्होंने नील डेल्टा क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि गोशेन नामक क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ। ये विपत्तियाँ इतनी भयानक थीं कि मिस्रियों को अपने आरंभिक इतिहास से ऐसा कुछ भी याद नहीं था ([निर्ग 9:24](https://ref.ly/Exod9:24))।

पूर्वावलोकन

• विपत्तियाँ

• फ़िरौन और विपत्तियाँ

• विपत्तियों का स्वभाव

विपत्तियाँ

विपत्तियाँ [निर्गमन 7–11](https://ref.ly/Exod7:1-Exod11:10) में वर्णित हैं। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये विपत्तियाँ कुछ हफ्तों के भीतर एक के बाद एक हुईं, लेकिन समय के आकस्मिक संकेत (देखें [7:25](https://ref.ly/Exod7:25); [9:31–32](https://ref.ly/Exod9:31-Exod9:32)) और साथ ही कुछ विपत्तियों की प्रकृति, यह सुझाव देती हैं कि इसमें कई महीने लगे होंगे। पहली विपत्ति जल का लहू में बदलना था ([निर्ग 7:20](https://ref.ly/Exod7:20)), जिससे मछलियाँ मर गईं और पानी बदबूदार हो गया। इसके बाद मेंढकों की विपत्ति आई ([निर्ग 8:6](https://ref.ly/Exod8:6)); उनकी मृत्यु के बाद भी, भूमि उनके शरीर के ढेरों से भरी हुई थी (पद [14](https://ref.ly/Exod8:14))। इसके बाद कुटकियों की विपत्ति आई (पद [17](https://ref.ly/Exod8:17)), या संभवतः कुटकी, बालू मक्खियाँ, या मच्छर। शब्द का सटीक अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कुछ छोटे परेशान करने वाले जीव से इसका मतलब है। इसके बाद "डांसों के झुण्ड" आए (पद [24](https://ref.ly/Exod8:24))। फिर से, अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बाद में यहूदी परम्परा ने इसे जंगली जानवरों के झुण्ड बना दिया, लेकिन मक्खियाँ अधिक संभावित अर्थ है। फिर कुछ प्रकार की मवेशी विपत्ति आई ([9:3](https://ref.ly/Exod9:3)), जिसने घरेलू जानवरों को प्रभावित किया। इसके बाद मनुष्यों पर फोड़े निकले (पद [9](https://ref.ly/Exod9:9)), जो दर्दनाक फफोले और छाले बन गए, जो स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले थे लेकिन घातक नहीं थे। इसके बाद ओले गिरे (पद [18](https://ref.ly/Exod9:18)), इतने गंभीर कि पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था—ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी (पद [24](https://ref.ly/Exod9:24))। यह इतना भारी था कि यह घातक हो सकता था (पद [19](https://ref.ly/Exod9:19)) और स्वाभाविक रूप से मिस्र की फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाया (पद [31](https://ref.ly/Exod9:31))। इसके बाद विशाल संख्या में टिड्डियाँ आईं ([10:13](https://ref.ly/Exod10:13))—फिर से एक अभूतपूर्व पैमाने पर। फिर तीन दिनों का पूर्ण अंधकार आया (पद [22](https://ref.ly/Exod10:22)) जिसने मिस्री जीवन को ठहराव में ला दिया। अंत में, मिस्रियों के सभी पहिलौठों को मार डाला [(निर्ग 12:29](https://ref.ly/Exod12:29))—फ़िरौन के घराने से लेकर भूमि के सबसे निम्नतम घरों तक।

सभी विपत्तियाँ बाइबल में परमेश्वर के लगातार न्याय के रूप में देखी जाती हैं। सामान्यतः, प्रत्येक विपत्ति से पहले मूसा द्वारा चेतावनी दी जाती है, जिसे फ़िरौन द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है और फिर प्रत्येक विपत्ति फ़िरौन के अस्थायी पश्चाताप के परिणामस्वरूप हटा ली जाती है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि विपत्तियाँ धीरे-धीरे गंभीरता और तीव्रता में बढ़ती जाती हैं, जब तक कि चरमोत्कर्ष पहिलौठों की मृत्यु में नहीं आ जाता—इसके साथ ही फ़िरौन भी टूट जाते हैं। पहली विपत्तियाँ मिस्रियों के लिए असुविधा का प्रतिनिधित्व करती हैं, न कि खतरे का; फिर उनके पशु और फसलें नष्ट हो जाती हैं; अंततः मृत्यु पहिलौठों को ले जाती है, जो देश का सर्वोत्तम भाग है।

विपत्तियों के विवरण में कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं। सबसे पहले, फ़िरौन के जादूगर विपत्तियों को तुच्छ दिखाने की कोशिश करते हैं और उनसे पहले आने वाले चिन्हों को भी, खुद से समान प्रभाव उत्पन्न करके ([निर्ग 7:11–12](https://ref.ly/Exod7:11-Exod7:12); [8:7](https://ref.ly/Exod8:7))। यह एक दिलचस्प चेतावनी है कि चमत्कार विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं और इस प्रकार का चिन्ह स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समय आता है जब जादूगर हार जाते हैं और प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते ([8:18](https://ref.ly/Exod8:18)); यहाँ तक कि वे भी मान लेते हैं कि यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है (पद [19](https://ref.ly/Exod8:19))। जब फोड़े की विपत्ति आती है, तो जादूगर फ़िरौन के सामने भी प्रस्तुत नहीं हो सकते, उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। इसके बाद, जादूगर कहानी से लुप्त हो जाते हैं।

जैसे-जैसे विपत्तियों का वर्णन आगे बढ़ता है, एक और विषय जो स्पष्ट होता जाता है, वह है इस बात पर बढ़ता जोर कि परमेश्वर के लोग, जो गोशेन में रहते थे, उन्हें उन विपत्तियों से कैसे बचाया गया जो मिस्रियों को प्रभावित करती थीं। यह वैसे भी माना जा सकता था, चूँकि गोशेन नील पर नहीं था, इसलिए जल जो लहू में बदल गया और मेंढकों और मच्छरों की विपत्ति उन्हें कम प्रभावित कर सकती थी। लेकिन बाद में डांसों के झुण्ड ([8:22](https://ref.ly/Exod8:22)), मवेशियों की विपत्ति ([9:4](https://ref.ly/Exod9:4)), ओले (पद [26](https://ref.ly/Exod9:26)), और अंधकार ([10:23](https://ref.ly/Exod10:23)) के मामले में, हमें विशेष रूप से बताया गया है कि इस्राएल को बचा लिया गया था; पहिलौठा की मृत्यु के मामले में, प्रभु ने इस्राएली घरों को "छोड़ दिया"।

शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सभी मिस्रियों के मन फ़िरौन के मन के समान ही हठीले हैं ([निर्ग 7:13](https://ref.ly/Exod7:13))। फिर भी जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनके अपने लोग उन्हें परमेश्वर के सामने झुकने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जादूगर परमेश्वर की भूमिका को कुटकी की विपत्ति में स्वीकार करते हैं ([8:19](https://ref.ly/Exod8:19))। फ़िरौन के सेवक, जिन्होंने मूसा के माध्यम से परमेश्वर की चेतावनी को सुना, अपने सेवकों और मवेशियों को बड़े ओलों के तूफानों से पहले घर के अंदर ले आए और इस प्रकार हानि और मृत्यु से बच गए ([9:20](https://ref.ly/Exod9:20))। केवल अविश्वासी ही पीड़ित हुए। अंत में, फ़िरौन के अपने सेवकों ने उन्हें इस्राएल को जाने देने के लिए प्रेरित किया, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी हठ के कारण भूमि नष्ट हो रही थी ([10:7](https://ref.ly/Exod10:7))।

फ़िरौन और विपत्तियाँ

फ़िरौन की परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है। पवित्रशास्त्र फ़िरौन के मन की कठोरता को तीन तरीकों से वर्णित करता है। [निर्गमन 7:3](https://ref.ly/Exod7:3) में परमेश्वर द्वारा फ़िरौन के मन को कठोर करने की बात कही गई है; [7:14](https://ref.ly/Exod7:14) में यह तटस्थ कथन है कि फ़िरौन का मन कठोर था; और [निर्गमन 8:15](https://ref.ly/Exod8:15) में फ़िरौन अपने मन को स्वयं कठोर करता है। स्पष्ट रूप से, ये सभी एक ही प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, जिसे किसी भी व्याख्या में ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पौलुस को इस विषय पर अंतिम शब्द कहने की अनुमति दी जानी चाहिए ([रोम 9:18](https://ref.ly/Rom9:18))।

लेकिन, इस धर्मशास्त्रीय ढांचे के भीतर काफी हलचल है, न कि केवल उथले पश्चातापों का एक क्रम जो विपत्ति को हटाने के लिए उद्देश्यपूर्ण है, और फिर एक नई हठ, जो एक ताज़ा न्याय को बुलाती है। यहाँ फ़िरौन और मूसा के बीच एक विशिष्ट एशियाई सौदेबाज़ी व्यवस्था भी है। फ़िरौन की प्रतिज्ञाओं के टूटने के बाद कि वे लोगों को जाने देंगे ([निर्ग 8:8](https://ref.ly/Exod8:8)), वह व्यवस्था करने की कोशिश करता है: लोग परमेश्वर को मिस्र में बलिदान दें, बिना कहीं जाए ([25](https://ref.ly/Exod8:25)); केवल पुरुष जाएँ ([10:11](https://ref.ly/Exod10:11)); वे सब जाएँ, लेकिन अपने झुण्ड और मवेशियों को बंधक के रूप में छोड़ दें ([24](https://ref.ly/Exod10:24)), लेकिन परमेश्वर के आह्वान के जवाब में इस प्रकार की कोई शर्तें नहीं हो सकती, जैसा कि फ़िरौन को सीखना था। पहिलौठा की मृत्यु के बाद वह इस्राएलियों को जाते हुए देखकर खुश था ([12:31–33](https://ref.ly/Exod12:31-Exod12:33))।

इस अर्थ में, विपत्तियों की पूरी कहानी एक संघर्ष है। इसे कभी-कभी मूल भविष्यद्वक्ता, मूसा ([व्य.वि. 18:15](https://ref.ly/Deut18:15)) और मूल राजा, फ़िरौन के संघर्ष के रूप में देखा गया है; जबकि यह हो सकता है, यह उससे कहीं अधिक है। यह परमेश्वर के सेवक मूसा और जादूगरों के बीच का संघर्ष है। यह मूसा और पराक्रमी फ़िरौन के बीच का संघर्ष है, या बल्कि, फ़िरौन का सामना परमेश्वर द्वारा, उनके सेवक द्वारा लाए गए वचन के रूप में किया गया है। सबसे गहरे स्तर पर, यह मिस्र के झूठे देवताओं पर परमेश्वर द्वारा विजय है। यह कई कहानियों को उनकी विशेष रुचि प्रदान करता है, क्योंकि नील नदी का देवता हापी है; मेंढक हेप्ट प्रजनन और प्रसव का देवता है; सूर्य रा (अंधेरे से क्रोधित) एक देवता है; हाट-होट का रूप एक बछिया था और एपिसका बैल का; उड़ने वाले बर्रे मिस्र का प्रतीक थे और फ़िरौन स्वयं एक देवता था। फिर भी सभी इस्राएल के परमेश्वर के सामने असहाय थे।

विपत्तियों की प्रकृति

यह ज्ञात नहीं है कि परमेश्वर इन विपत्तियों को कैसे लाए और कुछ लोग यह पूछना व्यर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो भी साधन चाहें, उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी यह कथन कि परमेश्वर ने "लाल समुद्र” के जल को एक प्रचण्ड पुरवाई हवा से पीछे हटा दिया ([निर्ग 14:21](https://ref.ly/Exod14:21)) यह इंगित करता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वाभाविक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। “चमत्कार” की इब्रानी अवधारणा आधुनिक अवधारणा से भिन्न थी, जो आमतौर पर चमत्कारों को “अलौकिक” मानती है और बाकी सबको “प्राकृतिक” और गैर-चमत्कारी के रूप में देखती है। हालांकि, इब्रानियों ने प्रकृति में सब कुछ परमेश्वर का काम माना; केवल कुछ मामलों में परमेश्वर ने अधिक “अद्भुत” (शायद कोई कहे अधिक “स्पष्ट”) रूप से कार्य किया। इसलिए, यह कहने में किसी भी प्रकार से तर्कसंगतता नहीं है कि इस अवसर पर परमेश्वर ने “प्राकृतिक” विपत्तियों की एक श्रृंखला भेजी (जिस प्रकार की विपत्तियों के लिए मिस्र भौगोलिक रूप से प्रवृत्त था) लेकिन उन्हें इतना बढ़ा दिया—और इतनी तेजी से भेजा—कि वे चमत्कार बन गए।

इस प्रकार के अधिकांश व्याख्यान असामान्य जलवायु परिस्थितियों का एक वर्ष मानते हैं और विशेष रूप से नील की वार्षिक वृद्धि में एक भिन्नता को। उदाहरण के लिए, या तो नील की असाधारण रूप से कम वृद्धि (जिससे लाल और कीचड़युक्त जल होता है) या नील की असाधारण रूप से अधिक वृद्धि (जो कूशी पहाड़ियों से लाल भूमि को नीचे लाती है) को पहली विपत्ति की व्याख्या के रूप में सुझाया गया है। यदि कोई महसूस करता है कि "लहू में बदल गया" का वर्णन गाढ़े लहू-रंग के पानी से संतुष्ट होगा, तो कोई भी उपयुक्त होगा। एक और आकर्षक सुझाव है जल में लाल प्लवक (जलजीव)का बढ़ना। यह घटना संसार भर में काफी आम है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय (गर्म जलवायु क्षेत्र) और उपोष्णकटिबंधीयक्षेत्रों में। इससे लहू की समानता और भी अधिक हो जाएगी। इन दोनों मामलों में, गंदे जल में मछली की मृत्यु और नदी से मेंढकों का पलायनसमझ में आता है। यदि नील सामान्य से अधिक व्यापक रूप से बाढ़ ला रही थी, तो मेंढकों की विपत्ति और भी अधिक समझ में आती। कुछ ने मेंढकों की अचानक मृत्यु को किसी प्रकार के आंतरिक गिल्टी रोगके कारण देखा है; और, खेतों में बदबूदार मेंढकों के शवों के ढेर के साथ, विपत्ति के वाहकों (मक्खियाँ, आदि) और उसके बाद आने वालि विपत्ति के लिए रास्ता पूरी तरह से खुला था।

उदाहरण के लिए, अगली विपत्ति मच्छरों, रेत के कीड़ों, कुटकियाँ या संभवतः जूँओं में से एक था। कम से कम पहले और आखिरी, बीमारी के शक्तिशाली वाहक हैं और सभी अपने काटने से जलनकारी फोड़े उत्पन्न करते हैं। नील नदी के रुके है पानी में, बाढ़ विशेष रूप से मच्छरों के लिए उत्तम प्रजनन स्थितियाँ प्रदान करेगी।

यदि हम यह मानने मेंसही हैं कि जो झुण्ड आए थे, वे मक्खियों के झुण्ड थे, तो सब कुछ एक ईश्वरीय रूपरेखा में फिट हो जाएगा। मृत मेंढकों के ढेर, बाढ़ के कारण भूमि पर बिखरा कचरे का ढेर (जिसमें, कोई शंका नहीं, कच्चा मल भी शामिल है), गंदे और कीचड़ भरे नील जल—यह मक्खियों के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल होगा। इसके अलावा, यहूदियों के व्याख्याकार सुझाव देते हैं कि जिन मक्खियों की बात की जा रही है वे काट रही थीं या डंक मार रही थीं (जैसे गैडफ्लाईया हॉर्सफ्लाई)। शायद ये मवेशियों की बीमारी के कारक थीं। आधुनिक व्याख्याकारों ने एक विशेष प्रकार की मक्खी का सुझाव दिया है, जो अभी भी क्षेत्र में जानी जाती है, जो सड़ते हुए वनस्पति के बीच बहुत तेजी से बढ़ती है। मक्खियाँ और धूल ([निर्ग 9:9](https://ref.ly/Exod9:9)) के बीच में वह भयानक उष्णकटिबंधीय बीमारी “घमौरी” उत्पन्न हो सकती थी, जो आसानी से संक्रमित हो जाती है।

फिर से, परमेश्वर की व्यवस्था में, यदि इस्राएली डेल्टा क्षेत्र में नहीं होते और न ही वास्तव में नील के किनारे रहते, बल्कि पूर्व में घाटी तूमिलात में केंद्रित होते, तो वे इन विपत्तियों से बच जाते—यह एक तथ्य था जो फ़िरौन की दृष्टि से नहीं बचा ([निर्ग 9:7](https://ref.ly/Exod9:7))। इस प्रकार चमत्कार परमेश्वर की सर्वोच्च व्यवस्था में निहित था, जो उनके संसार और इसकी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों का उपयोग उनके हठीले हृदय पर न्याय का काम करने के लिए करता है।

ओले, जो हिंसक आंधी-तूफान के साथ थे ([निर्ग 9:24](https://ref.ly/Exod9:24)), आसानी से समझाए जा सकते हैं (हालांकि मिस्र में दुर्लभ), विशेष रूप से नील तराई की "फनल" स्थितियों में, जो दोनों ओर गर्म, शुष्क मरूभूमि से घिरी हुई है। ओलों की गंभीरता के बारे में (जो फिलिस्तीन में अधिक सामान्य है), बाइबल में समानताएं हैं ([यहो 10:11](https://ref.ly/Josh10:11))। इस विपत्ति के साथ समय का एक मूल्यवान संकेत है, जो संयोगवश दिया गया है ([निर्ग 9:31–32](https://ref.ly/Exod9:31-Exod9:32)) फसलों के संबंध में जो ओलों से नष्ट हो गईं।

टिड्डियों की विपत्ति के मामले में, परमेश्वर द्वारा प्रकृति के तत्वों का उपयोग पाठ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जहाँ "पुरवाई" उन्हें लाती है और एक "पश्चिमी हवा" उन्हें ले जाती है ([10:13, 19](https://ref.ly/Exod10:13,Exod10:19))। यहाँ "विपत्ति" टिड्डियों की विशाल संख्या है (इस विपत्ति का एक और उदाहरण देखने के लिए [योए 1:1–12](https://ref.ly/Joel1:1-Joel1:12) देखें) और उनके आगमन का समय भी। पुराने नियम में कई अन्य स्थान हैं जहाँ परमेश्वर के समय की सटीकता दिखाई गई है और वास्तव में चमत्कारी तत्व घटना के समय में निहित है।

टिड्डियों ने अपनी गिनती से भूमि को अंधकारमय कर दिया होगा ([निर्ग 10:15](https://ref.ly/Exod10:15)), लेकिन उसके बाद के तीन दिनों के अंधकार की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। अधिकांश टिप्पणीकार इस बात से सहमत हैं कि यह भयानक *खमसिन* है, जो गर्म मरूभूमि की हवा है जो धूल भरी आंधी या रेत के तूफान लाती है जो आकाश को भर देती है और कई दिनों तक बिना रुके चल सकती है। यदि कूशी के ऊंचे इलाकों से लाल मिट्टी नील नदी के बाढ़ के पानी द्वारा नीचे लाई गई थी और भूमि पर व्यापक रूप से जमा की गई थी, तो कुछ टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है कि इस हवा द्वारा इसे हवा में उड़ा दिया गया था, जिससे भूमि पर और भी गहरा अंधकार छा गया।

अंतिम विपत्ति के मामले में, पहिलौठे की मृत्यु के लिए, हमें इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि परमेश्वर ने किस विशेष बीमारी का उपयोग किया, यदि कोई थी। पवित्रशास्त्र हमें कोई संकेत नहीं देता। जो कहा जा सकता है वह यह है कि मिस्रियों ने कष्ट सहा लेकिन इस्राएलियों ने नहीं। इस विपत्ति के बाद, वे स्वतंत्र हो गए। इसके बाद, यह उनका आनंदमय था कि "मिस्र की विपत्तियों" में से कोई भी उन्हें परमेश्वर की प्रजा के रूप में नहीं लगेगी ([निर्ग 15:26](https://ref.ly/Exod15:26))। यह उनका दृढ़ विश्वास था कि ये विपत्तियाँ परमेश्वर का न्याय, हठी फ़िरौन पर दण्ड, लेकिन उनके उद्धार का साधन थी। इसलिए, विपत्तियाँ न केवल हमारे लिए चेतावनी हैं बल्कि एक प्रोत्साहन भी हैं। *देखें* मिस्र, मिस्री ; निर्गमन की पुस्तक; मूसा; विपत्ति।

मिस्र, मिस्री

मिस्र, बाइबल के विवरण में महत्वपूर्ण मन्च के रूप में प्रकट होता है। यहाँ अब्राहम ने अकाल के समय में निवास किया। अब्राहम के परपोते, यूसुफ को मिस्र में दासत्व में बेचा गया और वह प्रधानमंत्री के समकक्ष पद पर पहुँचा। यूसुफ की मध्यस्थता के माध्यम से, याकूब और फिलिस्तीन में रहने वाले इब्रानी पितृसत्तात्मक कुल, जो कनान में रहते थे, अकाल के कारण गोशेन के पूर्वी नदीमुख-भूमि क्षेत्र में निवास करने लगे—फिर से अकाल के कारण। प्रारम्भ में उन्हें अनुकूल रूप से व्यवहार किया गया, परन्तु बाद में उन्हें दासत्व में डाल दिया गया; उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और 10 विपत्तियों के माध्यम से उनका छुटकारा हुआ। इसके बाद, 40 वर्षों तक मिस्र के सीनै प्रदेश में भटकते रहे, जहाँ उन्होंने व्यवस्था, तम्बू निर्माण की विधियाँ, और याजकीय व बलिदान प्रणालियों के निर्देश प्राप्त किए।

586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के विनाश के बाद, यहूदियों के दल ने यिर्मयाह को उनके साथ मिस्र जाने के लिए मजबूर किया ([यिर्म 43:6–7](https://ref.ly/Jer43:6-Jer43:7)), जहाँ वे अंतरनियम काल के दौरान वहाँ बड़ी संख्या में हो गए और धीरे-धीरे अपनी इब्रानी भाषा को भूल गए। सिकन्दरिया में, यहूदियों ने लगभग 250 से 150 ईसा पूर्व के बीच पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया (सेप्टुआजिंट), जो प्रारम्भिक कलीसिया की बाइबल बन गई, विशेष रूप से उन मसीहियों की जो फिलिस्तीन के बाहर रहते थे।

जब नया नियम काल शुरू हुआ, मिस्र ने यूसुफ, मरियम, और यीशु के लिए शरणस्थल के रूप में कार्य किया जब वे हेरोदेस महान के हत्यारे प्रयासों से बचने के लिए भाग रहे थे ([मत्ती 2:13–23](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:23))। अन्य कई बिन्दुओं पर, इब्री और मिस्री इतिहास का मिलन हुआ—उदाहरण के लिए, जब शीशक प्रथम ने रहबाम के दिनों में फिलिस्तीन पर आक्रमण किया ([1 रा 14:25–28](https://ref.ly/1Kgs14:25-1Kgs14:28))।

पूर्वावलोकन

• भूगोल

• इतिहास

• सामाजिक जीवन

• धर्म

• शिक्षा और संस्कृति

भूगोल

मिस्र को नील नदी का उपहार कहा गया है, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। प्राचीन काल से, नील नदी हर वर्ष अपनी सीमा से बाहर बहने के दौरान पतली परत में समृद्ध गाद (सिल्ट) जमा करती है। नदी के किनारे फैली यह उपजाऊ मिट्टी उस निर्जन रेत से स्पष्ट रूप से भिन्न है, जो नदी तराई के दोनों ओर दूर तक फैली हुई है जितनी दूर तक दृष्टि जाती है। फिर, इस मिट्टी को जमा करने के बाद, नील अपनी सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मिस्र के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा केवल छह से आठ इंच (15 से 20 सेंटीमीटर) होती है, काहिरा में प्रति वर्ष दो इंच (5.1 सेंटीमीटर) या उससे कम, और उससे भी कम दक्षिण में होती है।

नील घाटी एक नली है, जो दोनों ओर से चट्टानों द्वारा बन्द है और दक्षिणी छोर पर झरनों द्वारा अवरुद्ध है। ये झरने वे स्थान हैं जहाँ नदी स्पष्ट मार्ग नहीं बना पाई और जहाँ चट्टानें धारा के तल में अनियमित समूहों में जमा हैं। चट्टान से चट्टान तक नील घाटी काहिरा और असवान के बीच लगभग 10 से 31 मील (16 से 50 किलोमीटर) चौड़ी है। परन्तु इस क्षेत्र के साथ खेती योग्य भूमि लगभग छह से दस मील (10 से 16 किलोमीटर) चौड़ा है, और असवान के आसपास यह एक या दो मील (1.5 से 3 किलोमीटर) चौड़ी हो जाती है। यह उपजाऊ भूमि लगभग 5,000 वर्ग मील (8,045 वर्ग किलोमीटर) है।

परन्तु मिस्र केवल नील घाटी तक सीमित नहीं है। यह नदीमुख-भूमि भी है, जो काहिरा के उत्तर में पाई के आकार का क्षेत्र है, जिसे सहस्राब्दियों से नील ने जमा किया है। नदीमुख-भूमि लगभग 125 मील (201.1 किलोमीटर) उत्तर और दक्षिण, और 115 मील (185 किलोमीटर) पूर्व और पश्चिम में फैली हुई है। इसका अधिक जनसंख्या वाला दक्षिणी क्षेत्र है, जो प्राचीन मिस्रवासियों को लगभग 5,000 वर्ग मील (8,045 वर्ग किलोमीटर) कृषि भूमि प्रदान करता था, जिससे घाटी और नदीमुख-भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मील (16,090 वर्ग किलोमीटर) हो जाता है, जो लगभग मैरीलैंड राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है।

नील नदी के पश्चिम में मरुद्यान की श्रृंखला फैली हुई है, जिसमें सबसे बड़ा है फयूम, जो काहिरा से लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। फयूम के केन्द्र में झील कारून है, जो आज 90 वर्ग मील (144.8 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 17 फीट (5.2 मीटर) गहरी है। झील के चारों ओर लगभग आधा मिलियन (पाँच लाख) एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि है।

प्राचीन मिस्र का विस्तार भूमध्यसागर क्षेत्र से काहिरा (नीचेवाला मिस्र) तक लगभग 125 मील (201.1 किलोमीटर) और काहिरा से असवान (ऊपरी मिस्र) तक अन्य 600 मील (965.4 किलोमीटर) तक फैला हुआ था। अपनी शक्ति के चरम पर, मिस्र ने असवान के दक्षिण में पहले झरने से लेकर चौथे झरने (नूबिया) तक की घाटी पर भी नियंत्रण किया। इस प्रकार, मिस्र का क्षेत्र भूमध्यसागर से दक्षिण की ओर कुल 1,100 मील (1,769.9 किलोमीटर) तक फैला हुआ था।

मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन नील के किनारे की उपजाऊ मिट्टी थी। प्राचीन काल में, किसान इस पर जौ, एमर और गेहूँ जैसे अनाज उगाते थे। प्याज, लहसुन, मसूर और मसूर की दाल जैसी आम सब्जियाँ थीं। खजूर, अंजीर और अंगूर सबसे अधिक उगाए जाने वाले फल थे। तेल अरंडी और तिल के पौधों से प्राप्त किया जाता था, न कि जैतून से, जैसा कि अन्य भूमध्यसागरीय देशों में होता था। सन कपड़ों के लिए लिनन प्रदान करता था। घरेलू पशुओं में बैल, गाय, भेड़, बकरियाँ, सूअर, गदहे और घोड़े शामिल थे।

अन्य महत्वपूर्ण संसाधन पत्थर की प्रचुर आपूर्ति थी। ग्रेनाइट पहाड़ियाँ नील नदी और लाल समुद्र के बीच उठती हैं, और संगमरमर और अन्य उत्तम पत्थरों के भण्डार उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। असवान के दक्षिण में नूबिया की ग्रेनाइट पहाड़ियाँ खड़ी हैं। असवान में साइने की खदानें अपने अत्यंत कठोर और टिकाऊ लाल ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। नूबिया की पहाड़ियों में सोना पर्याप्त मात्रा में था, और नील नदी के पूर्वी पहाड़ियों में सोना -युक्त क्वार्ट्ज की शिराएँ पाई गईं। मिस्रियों ने अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालों के दौरान सीनै के ताम्बे और मरकत की खदानों पर नियंत्रण रखा। प्रारंभिक प्राचीनकाल में, कुछ लकड़ी नूबिया में उपलब्ध थी, जिसका उपयोग उन बड़ी नावों के निर्माण में होता था, जो पिरामिड, मन्दिर, और अन्य भव्य संरचनाओं के निर्माण के लिए विशाल पत्थरों को ढोने का काम करती थीं।

नील नदी स्वयं हर-मौसम में उपयोग राजमार्ग थी। कोई भी व्यक्ति नदी की धारा के साथ उत्तर की ओर तैर सकता था और कमजोर धारा (3 मील, या 5 किलोमीटर, प्रति घंटा) के विरुद्ध उत्तरी हवाओं का उपयोग करके दक्षिण की ओर पाल चला सकता था। वास्तव में, नील नदी प्राचीन मिस्र का मार्ग थी। स्थल मार्ग आमतौर पर केवल नदी के किनारे तक यातायात को पहुँचाते थे। विशाल उत्तर-दक्षिण व्यापार के अलावा, जहाज नियमित रूप से किनारे से किनारे तक जाते थे।

नदी के किनारे सरकण्डा की घास उगती थी, जिससे लेखन सामग्री बनाई जा सकती थी। और नील नदी के किनारे मिट्टी जमा होती थी, जिससे गरीबों के घरों के लिए मिट्टी के बर्तन और धूप में सूखे ईंट बनाए जा सकते थे।

प्राचीन मिस्रवासी अपने घाटी के घर में तुलनात्मक रूप से अलगाव और शान्ति में रहते थे। दक्षिण में झरने, पूर्व और पश्चिम में रेगिस्तान, और भूमध्यसागर का बिना बन्दरगाह वाला तट उन्हें आक्रमण से बचाता था और उन्हें समान संस्कृति विकसित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता था। बाहरी प्रभाव मुख्य रूप से नदीमुख-भूमि के दो उत्तरी कोनों पर ही आ सकते थे। पूर्व से सामी आक्रमण होते थे, और पश्चिम से लिबियाई (सम्भवतः यूरोपीय मूल के) आते थे। इनसे बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएँ बनाई गईं। उनके घाटी घर की सुरक्षा और सूर्य तथा नील नदी की नियमित व्यवस्था ने मिस्रवासियों को आत्मविश्वास और कल्याण का अनुभव कराया, जो प्राचीन पश्चिमी निकट पूर्व के अन्य लोगों के हिस्से में नहीं थी।

इतिहास

यह सोचना गलत है कि मिस्र के समकालीन शासक फ़िरौन के वंशज हैं या भूमि के वर्तमान निवासी किसी भी रूप में भौगोलिक दृष्टि से मिस्री हैं। विशिष्ट सभ्यता के रूप में मिस्र का अन्त सातवीं शताब्दी ईस्वी में अरबी विजय के साथ हुआ और इससे पहले के कई शताब्दियों में ग्रीको-रोमी प्रभावों द्वारा इसकी पहचान काफी हद तक विलुप्त हो गई थी।

उत्पत्ति

हालाँकि प्राचीन मिस्रवासियों की उत्पत्ति पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है, परन्तु शारीरिक रूप से वे हाम के वंश, शेम के वंश और भूमध्यसागर से समानताएँ दिखाते हैं। हाम के वंश, जिनमें नीग्रोइड विशेषताएँ थीं, नूबिया से उत्तर की ओर बढ़े। एशियाई लोग सुएज़ के इस्तमुस के पार नदीमुख-भूमि में प्रवासित हुए, और छोटे, भूरे, बारीक हड्डियों वाले भूमध्यसागरीय लोग प्रारंभिक समय से नील घाटी पर प्रभुत्व रखते थे। चाहे उनकी उत्पत्ति कितनी भी विविध क्यों न हो, प्राचीन काल के मिस्रवासी स्वयं को देश और विशिष्ट जाति के रूप में पहचानते थे। पुरुषों की ऊँचाई लगभग पाँच फीट छह इंच (1.7 मीटर) और स्त्रियों की लगभग पाँच फीट (1.5 मीटर) होती थी। वे दुबले-पतले परन्तु मजबूत हड्डियों वाले, गोल सिर और अंडाकार चेहरे वाले होते थे। पुरुषों के चेहरे या देह पर बहुत कम बाल होते थे, और प्राचीन काल में वे आमतौर पर बिना दाढ़ी-मूँछ के रहते थे, जबकि सामी दाढ़ी रखते थे।

पुरातत्वविदों ने श्रृंखला में उत्तराधिकार में आने वाली पूर्ववंशीय संस्कृतियों—फयूमिक, मेरिडियन, टासियन, बादारियन, अम्राटियन, गेरज़ियन, और सेमाइनियन—की सूची बनाई है, जिन्होंने बुनियादी तकनीकों में महारत हासिल की और न्यूनतम संसाधनों के साथ सभ्यता का निर्माण करना सीखा। निश्चित रूप से, उन्होंने प्रभावी कृषि कार्यक्रम बनाए रखने के लिए सिंचाई प्रणाली विकसित की। बहुत प्रारंभिक समय में ही उन्होंने सन को लिनन में बदलने और इस प्रकार वस्त्र उत्पादन करने का तरीका खोज लिया। जहाज सरकण्डों के सरकण्डे और कुछ दक्षिण में धारा के किनारे उगने वाले पेड़ों से बनाई जाती थीं। धूप में पकी हुए ईंटें भवन निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करती थीं, और मिट्टी बर्तन बनाने के लिए उपलब्ध थी। प्रारंभ में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे; बर्तन बनाने का चक्र वंशीय काल तक प्रचलन में नहीं आया था।

लेखन मिस्र में पूर्ववंशीय काल के अन्त के आसपास प्रकट हुआ। उनके चित्रलिपि, या पवित्र चिन्ह, "परमेश्वर के वचन" कहलाते थे और उन्हें ईश्वरीय उत्पत्ति का प्रतिक माना जाता था। 2700 ईसा पूर्व तक, उन्होंने सरकण्डे के पौधे के गूदे से काटी गई पट्टियों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर "कागज़" बनाना सीख लिया था और उन्हें पन्नों में बदल दिया था। लगभग उसी समय उन्होंने खदान से पत्थर काटने की तकनीक विकसित की। आमतौर पर वे उस रेखा के साथ खाँचा काटते थे जहाँ से पत्थर को अलग किया जाना था। फिर वे वहाँ सूखी लकड़ी के कील ठोकते थे और उन्हें गीला करते थे ताकि लकड़ी फूल जाए और पत्थर अलग हो जाए। कभी-कभी वे खाँचे के साथ आग जलाते थे ताकि पत्थर को गर्म किया जा सके और फिर उस पर पानी डालते थे ताकि वह मुख्य चट्टान से अलग हो जाए।

मिस्र का एकीकरण

लगभग 3100 ईसा पूर्व से पहले के काल में, मिस्र दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित था: उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र। फिर दक्षिणी मिस्र के राजा ने उत्तरी मिस्र को जीतकर दोनों क्षेत्रों को अपने एकमात्र शासन के अधीन कर लिया। परन्तु यह विभाजन कभी पूरी तरह भुलाया नहीं गया, और मिस्र को उसके इतिहास में "दो भूमि" के रूप में सन्दर्भित किया जाता रहा। फ़िरौन ने दोहरा मुकुट पहना, जो उत्तरी मिस्र के निम्न लाल मुकुट और दक्षिणी मिस्र के सफेद मुकुट का संयोजन था। राजा के राजभवन को "दोहरा राजभवन" कहा जाता था, और यहाँ तक कि शाही अनाज-भण्डार भी दोहरा होता था। इब्रियों ने इस दोहरे स्वरुप को पहचाना, क्योंकि पूरे पुराने नियम में उन्होंने मिस्र को मित्रायिम कहा—ऐसा शब्द जिसका अन्त दोहरा होता है।

प्राचीन स्रोतों में जिस फ़िरौन को मिस्र के एकीकरण का श्रेय दिया गया था, उन्हें कभी-कभी नार्मर और कभी-कभी मेनेस कहा जाता था; सम्भवतः ये एक ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग नाम थे। नार्मर-मेनेस ने एकीकृत मिस्र के पहले वंश की शुरुआत की। हालाँकि प्राचीन मिस्री लोग राजवंशों पर विचार नहीं करते थे, परन्तु आधुनिक इतिहासकार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के मिस्री याजक मानेथो की प्रथा का पालन करते हैं, मानेथो ने फारसी काल तक के राजाओं की सूची तैयार की और इसे 30 वंशों में विभाजित किया; बाद में अन्य लोगों ने 31वां वंश भी जोड़ा। प्राचीन लोग "पुराना राज्य" और "मध्य राज्य" जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करते थे, परन्तु आधुनिक विद्वान मिस्री इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए इन्हें सुविधाजनक तरीका मानते हैं।

प्रारम्भिक राजवंशीय काल (3100–2700 ईसा पूर्व)

पहले दो राजवंशों के राजा थिस या थिनिस में शासन करते थे, जो काहिरा से लगभग 300 मील (482.7 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित था, परन्तु उन्होंने नोप को अन्य प्रशासनिक केन्द्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत की और यह सिद्धांत विकसित किया कि राजा ईश्वरीय थे। इस समय मिस्र का बाहरी संसार के साथ संपर्क काफी था, और इस समय मिस्र में मेसोपोटामिया से प्रभावों के कई संकेत मिलते हैं।

प्राचीन राज्य (2700–2200 ईसा पूर्व; राजवंश 3–6)

प्राचीन राज्य विशेष रूप से अपनी निर्माण गतिविधियों के लिए याद किया जाता है। उस समय पिरामिड बनाए गए थे। राजधानी मेम्फिस (बाइबल में नोप), आधुनिक काहिरा के दक्षिण-पश्चिम में स्थित थी। फीनीके के साथ सम्पर्क अनेक थे, और कुछ का मानना ​​है कि मिस्रवासियों का वहाँ और अन्य स्थानों पर इतना गहरा सम्बन्ध था कि इसे "प्राचीन साम्राज्य" कहना उचित है। कलात्मक मानक विकसित हो रहे थे, और साहित्यिक और चिकित्सा की शुरुआत महत्वपूर्ण थी। मिस्र पूर्ण राजतंत्र था। ईश्वरीय राजा की सेवा अधिकारियों की सेना द्वारा की जाती थी; पूरी जनसंख्या को उनके जीवनकाल के दौरान उनकी समाधि तैयार करने के लिए संगठित किया जा सकता था।

तीसरे राजवंश के पहले राजा जोसर थे, जिन्होंने सक्कारा में सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किया। यह संसार की सबसे प्रारंभिक महान पत्थर की संरचना है, इसमें छह परतें या सीढ़ियाँ हैं, जो 204 फीट (62.2 मीटर) की ऊँचाई तक उठती हैं। वास्तुकार उनके वज़ीर या प्रधान मंत्री इम्होटेप थे, जिन्हें बाद में देवता का दर्जा दिया गया और वास्तुकला, साहित्य और औषधि की शुरुआत का श्रेय दिया गया, और जिन्हें यूनानियों द्वारा औषधि के देवता, एस्क्लेपियस के साथ पहचाना गया।

चौथे वंश के फ़िरौन महान पिरामिड निर्माता थे। उनके द्वारा लगभग 2600 और 2500 ईसा पूर्व के बीच गीज़ा में तीन महान पिरामिडों का निर्माण किया गया। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड, जो खुफू को समर्पित, 13 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मूल रूप से 481 फीट (146.6 मीटर) की ऊँचाई तक उठा था, और इसमें लगभग 2.3 मिलियन चूना पत्थर के खण्ड शामिल हैं, जिनका औसत भार ढाई टन है। दूसरा पिरामिड 447½ फीट (136.4 मीटर) ऊँचा है और इसके साथ स्फिंक्स है, जो राजा के चेहरे वाला लेटा हुआ सिंह है। तीसरा पिरामिड 204 फीट (62.2 मीटर) ऊँचा है। ये पिरामिड अलग-अलग उदाहरण नहीं हैं। गीज़ा में कई छोटे पिरामिड भी बनाए गए थे, और कुल मिलाकर नौ पिरामिड क्षेत्र थे, जो नील नदी के दक्षिण में पश्चिमी तट के साथ बिखरे हुए थे। पाँचवे और छठे राजवंश के दौरान, पिरामिड ग्रंथ प्रकट हुए, जो नक्काशीदार और चित्रित शिलालेख, जादुई मंत्र और भजन थे, जो मृतकों को परलोक में सहायता करने के लिए माने जाते थे।

प्राचीन राज्य के दौरान मिस्र की कलात्मक मान्यताओं की स्थापना हुई। राजा और देवताओं को शैलीबद्ध रूप में दर्शाया गया था। कला अवधारणात्मक होने की प्रवृत्ति रखती थी बजाय प्रत्यक्ष होने के; अर्थात, कलाकार ने जो देखा उसे पुनः प्रस्तुत करने के बजाय, जो वह जानता था कि वहाँ है उसे चित्रित किया। उदाहरण के लिए, मछलियों के समूह को अलग-अलग मछलियों के रूप में पूरे चित्रित किया गया, बजाय इसके कि उन्हें स्वाभाविक रूप से दिखाया जाए जहाँ एक मछली दूसरी मछली के हिस्से को छुपा रही हो। इसी प्रकार, गदह पर काठी के थैले को दिखाया गया, जिसमें दर्शक की ओर वाला थैला स्वाभाविक रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया; दूसरा थैला, जो गदह की पीठ के पीछे होने का ज्ञान था, गदह की पीठ के ऊपर हवा में उल्टा दिखाया गया।

किसी व्यक्ति के महत्त्व ने चित्र में उसकी आकृति के आकार को निर्धारित किया। युद्ध दृश्य में फ़िरौन सबसे बड़ा चित्र होता था, उसके सेनापति अधिकारी अगले आकार में होते थे, साधारण सैनिक उनसे छोटे होते थे, और शत्रु सैनिक सबसे छोटे होते थे।

मिस्री कला का उद्देश्य कहानी बताना था: इसका अधिकांश भाग चलचित्र जैसा था, न कि स्थिर चित्र जैसा। दाखरस बनाने का दृश्य अंगूर तोड़ने, रस को पैरों से रौंदकर निकालने (जो सामान्यतः नंगे पैर किया जाता था), और रस को मटकों में संग्रहित करने को शामिल कर सकता था।

प्राचीन राज्य के दौरान मिस्री चिकित्सा ज्ञान भी विकसित हो रहा था। हालाँकि मिस्री औषधि के ज्ञान के स्रोत मध्य राज्य के महान पपीरस हैं, कुछ संकेत हैं कि चिकित्सा ज्ञान का दावा बहुत प्राचीनता का है। ग्रंथों में कई प्राचीन अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं। शायद मिस्री लोग लहू के परिसंचरण के बारे में कुछ जानते थे; वे “हृदय की आवाज़” महसूस करने की बात करते थे। मिस्री चिकित्सा अभ्यास घरेलू उपचार, ताबीज और मंत्रों, और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का मिश्रण था। एडविन स्मिथ सर्जिकल सरकण्डा विशेष रूप से टूटी हुई हड्डियों के उपचार से सम्बन्धित उल्लेखनीय अध्ययन है।

छठे वंश के दौरान, पुराना राज्य दरिद्र शासकों, आक्रामक धनवानों, वित्तीय कठिनाइयों, दक्षिण में नूबियन आक्रमणों और उत्तर-पूर्व में एशियाई हमलों के परिणामस्वरूप प्राचीन राज्य का पतन शुरू हो गया।

प्रथम मध्यवर्ती काल (2200–2050 ईसा पूर्व; राजवंश 7–11)

प्राचीन राज्य के दौरान, राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि थी। नील नदी की बाढ़ पूर्वानुमानित रूप से आती थी और विनाशकारी नहीं होती थी। सभी के लिए खाने के लिए पर्याप्त था। यदि कोई व्यक्ति खुद को सही तरीके से व्यवहार करता, कड़ी मेहनत करता और विद्यालय में लगन से पढ़ाई करता, तो वह जीवन में उचित पदोन्नति और सामान्य सफलता की उम्मीद कर सकता था। परिचित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और धार्मिक संस्थान स्थिर रहतीं थीं और जीवन की लय में अपनी नियमित जगह लेने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता था। अब पुरानी अभिजात्य वर्ग गिर चुकी थी। केन्द्रीय शासन टूट चुका था; कई जिलों के राजाओं ने अपना अलग नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब यह सच नहीं था कि यदि कोई व्यक्ति कुछ निश्चित कार्य करता है तो वह सफलता की उम्मीद कर सकता है। पुराने राज्य के जीवन के पूरे तत्व-ज्ञान के पतन ने एक आत्मिक अशान्ति लाई और जीवन के पुनर्मूल्यांकन के प्रयासों को जन्म दिया। उस समय के साहित्य में से कुछ जीवन की समस्याओं को भोग-विलास में डुबो देने का सुझाव देते हैं, जबकि कुछ जीवन की कठिनाइयों के प्रति कठोर बनने और सहनशीलता अपनाने की सलाह देते हैं।

मध्य राज्य (2050–1780 ईसा पूर्व; 12वां राजवंश)

11वें राजवंश के अंत में, थेब्स के राजकुमार (नोप के दक्षिण में 440 मील, या 708 किलोमीटर) के निर्देश और शाही नियंत्रण को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आंशिक रूप से सफल हुए। मध्य राज्य 12वें राजवंश का काल था, जिसमें मूल निवासी थेब्स के लोग राजधानी को फैयूम के लिश्ट में स्थानांतरित कर चुके थे। इस राजवंश के छह शासकों ने अमेनेम्हेट और सेसोस्ट्रिस के नाम लिए। इन शासकों में से प्रत्येक ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया, और उनमें से अधिकांश ने अपने पुत्रों को मृत्यु से पहले सह-शासक के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया, जिससे सत्ता हथियाने वालों का खतरा समाप्त हो गया। चूँकि इन राजाओं ने रईसों को उनकी स्वतंत्र शक्ति से वंचित करने का साहस नहीं किया, इसलिए इस अवधि के अधिकांश समय में सामंती स्थिति विद्यमान रही।

पूर्ण रूप से राजा के रूप में कार्य करने में असमर्थ, इन फ़िरौन को समझाने और सद्भावना के विकास के माध्यम से शासन करना पड़ा। उनके द्वारा प्रदान किया गया म'आत (सामाजिक न्याय) की अवधारणा को लगातार महत्व दिया गया, और यदि कोई व्यक्ति रईसों के हाथों म'आत प्राप्त नहीं कर सका, तो उसे राजा के हाथों इसे प्राप्त करने का वादा किया गया। उनके प्रचार कार्यक्रम ने फिरौन को केवल अधिकार का प्रयोग करने के बजाय जिम्मेदार संचालन के बारे में चित्रित किया। फिरौन अपनी प्रजा के चरवाहा थे।

मध्य राज्य के फ़िरौन इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने विशाल पिरामिडों पर खजाने को समाप्त नहीं किया; इसके बजाय, उन्होंने सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता दी। जैसे उन्होंने फयूम में खेती योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए विशाल प्रयास किए, स्वेज के इस्तमुस के पार रक्षात्मक दीवार का निर्माण किया, और सीनै के तांबे की खानों का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया। व्यापार क्रेते, लबानोन, सीरिया, और पंट के साथ व्यापक था।

मध्य राज्य वह समय था जब आमोन मिस्र के महान देवता के रूप में उभरने लगे। उसे सूर्य देवता रे के साथ जोड़ दिया गया और आमोन-रे के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उन्होंने थेब्स {बाइबल में "नो"} के पूर्व देवताओं को पीछे छोड़ दिया। जातीय देवता के रूप में, आमोन साम्राज्य के दौरान महान साम्राज्यवादी देवता बन गए और उन्होंने सार्वभौमिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। धार्मिक ग्रंथ, जो प्राचीन राज्य के दौरान पिरामिडों की दीवारों पर शोभायमान होते थे, अब ताबूतों पर अंकित किए गए और उनका उपयोग राजा के साथ-साथ कुलीनों के लिए भी उपलब्ध था।

मध्य राज्य के दौरान साहित्यिक विकास हुआ। वैज्ञानिक साहित्य का प्रतिनिधित्व ऐसे उत्कृष्ट कार्यों द्वारा किया जाता है जैसे कि रिंड गणितीय पपीरस, और स्मिथ सर्जिकल और एबर्स चिकित्सा पपीरी। "मेरिकारे के निर्देश" उस अवधि के ज्ञान साहित्य का कुछ चित्रण करते हैं, और "सिनुहे की कथा" मनोरंजन साहित्य की विधा को प्रस्तुत करती है।

यदि कोई निर्गमन की प्रारंभिक तिथि (लगभग 1446 ईसा पूर्व) को मानता है और मिस्र में इस्राएलीयों के निवास की अवधि के लिए 430 वर्ष जोड़ता है ([निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40)), तो वह निष्कर्ष निकालेगा कि इस्राएलियों ने लगभग 1876 ईसा पूर्व मिस्र में प्रवेश किया था। यह समय सेसोस्ट्रिस तृतीय (सेनवोसरेट, या सेन-उसेर्ट; का 1878–1840 ईसा पूर्व) के शासनकाल के प्रारंभिक वर्ष में होगा। सेसोस्ट्रिस ऊर्जावान राजा थे जिन्होंने मिस्री नियंत्रण को दक्षिण में दूसरे जलप्रपात तक बढ़ाया और सीरिया तक अभियान चलाया। वह प्रारंभिक समय की अवधि की सामंती स्थितियों को उलटने में भी सक्षम थे; उन्होंने रईसों की शक्ति छीन ली और उनके स्थान पर शाही अधिकारियों को नियुक्त किया। संभवतः यह उपलब्धि किसी तरह यूसुफ के दिनों में अकाल से सम्बन्धित थी और यूसुफ ने उस अकाल का उपयोग देश की सभी आबादी पर शाही नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया था ([उत्प 47:13–26](https://ref.ly/Gen47:13-Gen47:26))।

द्वितीय मध्यवर्ती काल (1780–1570 ईसा पूर्व; वंश 13–17)

शक्तिशाली 12वें वंश के समाप्त होने के साथ, मिस्र एक बार फिर विघटन की अवस्था में चला गया। हिक्सोस ("विदेशी भूमि के शासक"), जो सीरिया और फिलिस्तीन के सामी लोग थे, धीरे-धीरे नदीमुख-भूमि क्षेत्र में प्रवेश कर गए और लगभग 1730 ईसा पूर्व में वहाँ नियंत्रण कर लिया, उन्होंने अपनी राजधानी तानिस, या अवारिस, पूर्वी नदीमुख-भूमि में बनाए रखी। इस दौरान, दक्षिण में थेबन राजकुमार कमजोर रूप से शासन करते रहे और आमतौर पर हिक्सोस के अधीनस्थ बने रहे।

मिस्री लोगों की हिक्सोस के प्रति घृणा और उनकी स्मृति को मिटाने के कठोर प्रयासों के परिणामस्वरूप, हिक्सोस का इतिहास बहुत धुंधला है। उनके इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत कम प्रमाण उपलब्ध हैं। सम्भवतः वे नए प्रकार की कांस्य तलवारें और खंजर, शक्तिशाली मिश्रित धनुष, और सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा और रथ लाने के लिए जिम्मेदार थे। मिस्री लोगों ने इन्हें अच्छी सफलता के साथ अपनाया और हिक्सोस की शक्ति को पराजित करने के लिए और फिर फिलिस्तीन और सीरिया में साम्राज्य बनाने के लिए इनका उपयोग किया। थेबन राजकुमारों का हिक्सोस के नियंत्रण से मुक्ति पाने का सन्घर्ष लम्बा चला और कभी-कभी अत्यधिक उग्र था। यह प्रयास 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त में शुरू हुआ और अहमोस प्रथम (1570–1546 ईसा पूर्व) द्वारा पूरा किया गया।

साम्राज्य काल (1570–1090 ईसा पूर्व; राजवंश 18–20)

अहमोस ने 18वें राजवंश की शुरुआत की, और उन्हें साम्राज्य या नए राज्य काल की शुरुआत करने वाला भी माना जा सकता है। मिस्र में हिक्सोस को हराने के बाद, उन्होंने नूबिया और दक्षिणी फिलिस्तीन में शारूहेन के खिलाफ सफल अभियान चलाए। इसके बाद उन्हें उन रईसों को वश में करना पड़ा जिन्होंने हिक्सोस युग के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके अभिजात वर्गों को भी फिर से अधीन करना पड़ा। अमेनहोटेप प्रथम (1546–1525 ईसा पूर्व) को भी दक्षिण में नूबियनों और उत्तर-पश्चिम में लिबियनों से युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा।

बिना उत्तराधिकारी पुत्र के मरने पर, अमेनहोटेप के बाद उनकी बहन अहमोस ने राजगद्दी सम्भाली, जिन्होंने थुतमोस (थुतमोस प्रथम, 1525–1508 ईसा पूर्व) से विवाह किया, जो सम्भवतः उनके रिश्तेदार थे। थुतमोस को अपने शासन के पहले वर्ष में विद्रोही नूबियनों को पुनः अधीन करना पड़ा और बाद के अभियानों में मिस्र की नूबियन संपत्तियों को काफी हद तक बढ़ाया। उन दो नूबियन आक्रमणों के बीच, उन्होंने सीरिया में आक्रमण किया; इस प्रकार वे साम्राज्य का दावा कर सकते थे जो फरात नदी से नील नदी के तीसरे जलप्रपात तक फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मूसा का जन्म उनके शासनकाल के आरम्भ में हुआ होगा। थुतमोस ने राजाओं की घाटी में पश्चिमी थेब्स में शाही कब्रों को तराशने की प्रथा शुरू की।

स्पष्ट रूप से थुतमोस और अहमोस के संघ से जीवित रहने वाली एकमात्र सन्तान पुत्री थी, हत्शेप्सुत, जिनका विवाह थुतमोस द्वितीय (1508–1504 ईसा पूर्व) से हुआ था, जो गौण राजकुमारी के द्वारा थुतमोस प्रथम के पुत्र थे। थुतमोस द्वितीय को विद्रोही नूबियनों को शान्त करना पड़ा, परन्तु उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी है। चूँकि उनका हत्शेप्सुत से विवाह होने के बाद, उन्होंने दो पुत्रियों को जन्म दिया परन्तु कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पुत्री मैरीत्रे का विवाह गौण पत्नी के पुत्र (थुतमोस तृतीय, 1504–1450 ईसा पूर्व) से कराने का निर्णय लिया।

हत्शेप्सुत ने थुतमोस तृतीय के अल्पवयस्क होने के दौरान शासन करना जारी रखा और जब वह वयस्क हो गए, तब भी उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1504–1482 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान, मिस्र ने आर्थिक समृद्धि का आनन्द लिया। उनके निर्माण कार्य काफी महत्वपूर्ण थे; उनके उपलब्धियों में से सबसे प्रमुख कारनामों में लक्सर के कर्नाक मन्दिर में दो महान ओबिलिस्क का निर्माण था। इनमें से एक शेष स्तम्भ 97½ फीट (29.7 मीटर) ऊँचा है और इसका वजन लगभग 700,000 पाउंड (317,800 किलोग्राम) है। उन्होंने पंट की भूमि के लिए व्यापारिक अभियानों का भी संचालन किया। हत्शेप्सुत को कभी-कभी फ़िरौन की बेटी के रूप में पहचाना जाता है जिन्होंने मूसा को नील नदी से बचाया ([निर्ग 2:5](https://ref.ly/Exod2:5))।

अन्ततः, 1482 ईसा पूर्व में, हत्शेप्सुत का असामयिक अन्त हुआ, सम्भवतः थुतमोस तृतीय के हाथों, जब उन्होंने अपने बंधनों को तोड़कर राज्य पर शासन करना शुरू किया। 75 दिनों के भीतर उन्होंने सेना इकट्ठी की और उसे उत्तर की ओर फिलिस्तीन-सीरिया में विद्रोही राजकुमारों को अधीन करने के लिए ले गए। मगिद्दो में महान प्रारंभिक विजय और सात महीने की घेराबंदी के बाद नगर को लूटने से उत्तरी फिलिस्तीनियों को डरा दिया, परन्तु उनकी प्रतिरोध की इच्छा को नहीं तोड़ा।थुतमोस ने खुद को अगले दो दशकों तक लगभग हर वर्ष फिलिस्तीन या नूबिया मेंप्रचार करते हुए पाया।

मिस्रियों की हिक्सोस को दण्ड देने की प्रारंभिक भावना धीरे-धीरे साम्राज्यवाद की भावना में बदल गई, जिसमें विजय के साथ शक्ति का आनन्द लिया गया। जैसे-जैसे सीमाएँ विस्तारित हुईं, आने वाली पीढ़ियों में लगभग हमेशा कहीं न कहीं खतरा उपस्थित होता था; कुछ वास्तविक थे और कुछ दूरस्थ। इस प्रकार, सुरक्षा की भावना जो मिस्री लोगों ने पहले के सदियों में अनुभव की थी जब वे अपनी घाटी के घर में बन्द थे, असुरक्षा की भावना में बदल गई। और जैसे ही देवता आमोन-रे मिस्री सैन्य प्रयासों पर मुस्कुराए, उन्हें भारी मात्रा में लूट और सुन्दर उपहारों से पुरस्कृत किया गया। समय के साथ मन्दिरों ने इतनी सम्पत्ति और शक्ति प्राप्त कर ली कि उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। विशेष रूप से आमोन के याजक का पद कर्नाक के मन्दिर में बहुत महान था।

थुतमोस तृतीय मिस्र के प्राचीन फ़िरौन में से एक महानतम शासक थे। विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में, उन्हें अक्सर प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। राज्य के किसी भी आकार के नगर में शायद ही कोई ऐसा स्थान था जहाँ उन्होंने निर्माण गतिविधियों में भाग न लिया हो। उनके साथ फ़िरौन को खिलाड़ी, एथलीट, और योद्धा के रूप में महिमा करने का प्रयास शुरू हुआ, जो कई पीढ़ियों तक चला; उनके पास मनुष्यों के मामलों को संचालित करने में देवता की शक्तियाँ दी गई थीं। यदि निर्गमन की प्रारंभिक तिथि को स्वीकार किया जाए, तो थुतमोस तृतीय को अक्सर इब्रियों के महान उत्पीड़न के फ़िरौन के रूप में माना जाता है।

थुतमोस के बाद उसके पुत्र अमेनहोटेप द्वितीय (1452–1425 ईसा पूर्व) ने शासन किया, जो सम्भवतः निर्गमन का फ़िरौन था। अपने पिता के साथ संक्षिप्त रूप से सह-शासक के रूप में सेवा करते हुए, उन्होंने साम्राज्य पर एकमात्र शासन के लिए सहज संक्रमण का आनन्द लिया। यद्यपि उन्हें विद्रोही नगरों को वश में करने के लिए सीरिया और फिलिस्तीन में दो अभियानों को अंजाम देना पड़ा, परन्तु ऐसा लगता है कि उन्होंने आमतौर पर शान्तिपूर्ण शासन का आनन्द लिया। अपने पिता की तरह, उन्होंने खिलाड़ी के रूप में अपनी दक्षता और योद्धा के रूप में अपनी निर्दयता के लिए प्रसिद्ध होने की कोशिश की।

थुतमोस IV (1425–1412 ईसा पूर्व) के कम ज्ञात शासन के बाद, अमेनहोटेप तृतीय (1412–1375 ईसा पूर्व) मिस्र के सिंहासन पर बैठे। अक्सर "महान" कहे जाने वाले, वे साम्राज्य से आने वाले धन में आनंदित होते थे। एक बार, केवल 14 दिनों की संक्षिप्त अवधि में, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 6,400 फीट (1,950.6 मीटर) लम्बी और 1,200 फीट (365.7 मीटर) चौड़ी झील खुदाई करवाई। यहाँ थेब्स में नील नदी के पश्चिमी तट पर शाही नाव तैर सकती थी जबकि उस पर सवार संगीतकार राजा और रानी के लिए मनोरंजन प्रदान करते थे।अमेनहोटेप ने कई मन्दिरों का निर्माण कराया, जिनमें थेब्स में समाधि मन्दिर शामिल था, जिसमें प्रसिद्ध मेमन के विशालकाय मूर्तियाँ जुड़ी थीं, जो राजा की लगभग 70 फीट (21.3 मीटर) ऊँची बैठी हुई प्रतिमाएँ थीं। यद्यपि कलाकारों ने उन्हें मन्दिर की दीवारों पर महान विजेता के रूप में चित्रित किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल नूबिया में एक विद्रोह को दबाने में भाग लिया और शायद कभी फिलिस्तीन या सीरिया में कदम नहीं रखा।

जैसे अमेनहोटेप तृतीय ने साम्राज्य को बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया, वैसे ही उनके पुत्र अमेनहोटेप चतुर्थ (1387–1366 ईसा पूर्व) ने भी नहीं किया। खराब स्वास्थ्य के कारण, अमेनहोटेप तृतीय ने 1387 ईसा पूर्व में अपने पुत्र को सह-शासक बनाया, परन्तु पुत्र ने राज्य के मामलों पर बहुत कम ध्यान दिया। रहस्यमय प्रवृत्ति के कारण, उन्होंने अमार्ना नामक नई राजधानी में सूर्य देवता आतोन के पंथ की स्थापना के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आतोन की पूजा लगभग एकेश्वरवादी थी (जिसमे राजा को देवता के साथ पूजा जाता था) और इस प्रकार यह वास्तविक धार्मिक क्रांति का गठन करती थी, परन्तु यह दरबार के बाहर कुछ ही लोगों में लोकप्रिय हुई। धार्मिक परिवर्तन, राजधानी के स्थानांतरण से जुड़े राजनीतिक परिवर्तन, और कलात्मक परिवर्तन तथाकथित "अमरना क्रांति" के तीन मुख्य तत्व थे। कला में ढीला प्राकृतिकवाद, जो लगभग व्यंग्य की सीमा तक पहुँच गया था, नया नहीं था, क्योंकि इसे थुतमोस चतुर्थ के शासनकाल के दौरान ही स्वीकार कर लिया गया था। अमेनहोटेप चतुर्थ ने अपना नाम बदलकर अखनातोन (“एटोन की आत्मा”) रख लिया।

अखनातोन ने फिलिस्तीन और सीरिया के शाही राजकुमारों द्वारा भेजे गए कई निवेदनों (अमरना पत्र) पर ध्यान नहीं दिया, जो आक्रमणकारियों को खदेड़ने में सहायता की मांग कर रहे थे, और साम्राज्य बिखर गया। निर्गमन की प्रारंभिक तिथि को स्वीकार करने से इब्रियों की विजय और उसके बाद की बसावट की प्रक्रिया अमेनहोटेप तृतीय और चतुर्थ के शासनकाल के दौरान होती है, ठीक उसी समय जब मिस्र का प्रभाव फिलिस्तीन पर समाप्त हो गया। हालाँकि, हबीरु, जिन्हें इन अपीलों में कुछ स्थानों पर हमलावरों के रूप में नामित किया गया है, उन्हें इब्रियों के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहिए। उनके बारे में कही गई बहुत सी बातें इब्रियों के लिए सत्य नहीं हो सकती थीं।

जब अमेनहोटेप चतुर्थ की मृत्यु हुई, तो तुतनखामेन (1366–1357 ईसा पूर्व) मिस्र के सिंहासन पर बैठें। आठ या नौ वर्ष का युवा बालक अखनातोन के प्रिय सहयोगी, आई के साथ सह-शासक के रूप में जोड़ा गया। जब तुतनखामेन की नौ वर्ष बाद मृत्यु हुई, तो आई ने 1353 ईसा पूर्व तक शासन करना जारी रखा। 1922 में उनके भव्य और अप्रदर्शित मकबरे की खोज के कारण, तुतनखामेन को प्राचीन काल में उनकी वास्तविक महत्ता की तुलना में अधिक प्रसिद्धि मिली। उनकी कब्र से प्राप्त हजारों वस्तुएँ प्राचीन मिस्र की संपत्ति, भव्यता और कलात्मक उपलब्धियों को दर्शाती हैं और यह दिखाने में सहायता करती हैं कि मूसा ने मिस्र के धन को त्यागने का क्या अर्थ समझा ([इब्रा 11:26](https://ref.ly/Heb11:26))।

जब आई की मृत्यु हुई, तो सेना के प्रधान सेनापति हरम्हाब ने सिंहासन सम्भाला (1353–1319 ईसा पूर्व)। उन्होंने राज्य का पुनर्गठन किया और मजबूत सरकार की स्थापना की। सन्तानहीन मरते समय, हरम्हाब ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सेना के सेनापति और वज़ीर, या प्रधान मंत्री, रामसेस प्रथम को नामित किया। रामसेस प्रथम (1319–1318 ईसा पूर्व) और सेती प्रथम (1318–1299 ईसा पूर्व) ने अखनातोन द्वारा खोए गए एशियाई साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए साहसी प्रयास किए। उनके प्रयासों के सम्बन्ध में, राजधानी को नदीमुख-भूमि में तानिस स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ से सैन्य अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता था।

रामसेस II (1299–1232 ईसा पूर्व) ने फिलिस्तीन में मिस्री नियंत्रण को पुनः स्थापित करने के प्रयास को जारी रखा। अपने शासन के पाँचवें वर्ष में, उन्होंने सीरिया में ओरोंटेस नदी पर कादेश में हित्तियों से युद्ध किया और अपनी सेनाओं के विनाश से बाल-बाल बचे। इसके बाद, उन्होंने दक्षिणी फिलिस्तीन से उत्तरी सीरिया तक युद्ध किए। यदि इब्री उस समय भूमि में थे, जैसा कि निर्गमन की प्रारंभिक तिथि से पता चलता है, तो सम्भवतः उनका मिस्रियों से कभी सम्पर्क नहीं हुआ होगा क्योंकि वे फिलिस्तीन की पहाड़ियों में चरवाहे और अंगूर की खेती करने वाले थे, और रामसेस तटीय मार्ग पर चले। अन्ततः, अपने 21वें शासन वर्ष में, रामसेस ने हित्तियों के साथ शान्ति संधि की और अपने जीवन के अन्त तक इसे बनाए रखा। उन्होंने मिस्र भर में बड़े पैमाने पर निर्माण किया, विशेष रूप से अपनी राजधानी तानिस, थेब्स, अबू सिंबल (असवान के दक्षिण में), और नोप में। जो लोग निर्गमन की बाद की तिथि को स्वीकार करते हैं, उनका विश्वास है कि रामसेस द्वितीय ही निर्गमन का फ़िरौन था।

रामसेस द्वितीय के 13वें पुत्र, मेरनेप्टाह (1232–1222 ईसा पूर्व), एकमात्र मिस्री राजा थे जिन्होंनेइब्रियों को युद्ध में हराने का दावा किया था। परन्तु कुछ विद्वानों का तर्क है कि उन्होंने कभी भी आसिया पर आक्रमण नहीं किया और इस कथन को राजा के आसपास के क्षेत्रों में अपने शत्रुओं पर विजय के पारंपरिक दावे के रूप में समझा जाना चाहिए, चाहे उन्होंने वास्तव में उनसे युद्ध में सामना किया हो या नहीं।

रामसेस तृतीय (1198–1164 ईसा पूर्व) ने अपने 5वें और 11वें शासन वर्ष में नदीमुख-भूमि पर लिबियाई आक्रमण को भी विफल किया, और अपने आठवें वर्ष में उन्होंने समुद्री लोगों के आक्रमण को विफल किया, जिनमें पलिश्ती भी शामिल थे। वे साम्राज्य काल के अन्तिम शासक थे जिन्होंने फिलिस्तीन और सीरिया में चौकियाँ बनाए रखीं। उनके बाद के अन्तिम वर्षों में मिस्री अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, और महंगाई और सरकार की सार्वजनिक वेतन देने की क्षमता के टूटने से बड़ी पीड़ा हुई। भूख के कारण विरोध मार्च निकाले गए।

रामसेस चतुर्थ से ग्यारहवें (1167–1085 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान राज्य में लगातार गिरावट आई। भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति बढ़ गई। रामसेस नवम (1138–1119 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान बिना वेतन के भाड़े के सैनिक नदीमुख-भूमि में लुटेरों के रूप में घूमते प्रतीत होते हैं, और मकबरे की चोरी महामारी की स्थिति में पहुँच गई। अन्ततः हेरिहोर, जो नूबिया के वायसराय और दक्षिण में सैन्य बलों के कमांडर हेरिहोर थे, ने ऊपरी मिस्र पर नियंत्रण कर लिया और खुद को थीब्स में आमोन का महायाजक बना लिया। इस प्रकार साम्राज्य का अन्त हो गया।

उत्तर साम्राज्य काल

उत्तर साम्राज्य काल में, मिस्र लिबियाई राजाओं (945–712 ईसा पूर्व) और कूशी राजाओं (712–670 ईसा पूर्व) के शासन में आया। संक्षिप्त अवधि के लिए अश्शूरी प्रभुत्व (670–663 ईसा पूर्व) के बाद, स्वदेशी वंश ने खुद को स्थापित किया (663–525 ईसा पूर्व)। फिर फारसियों ने इस भूमि पर विजय प्राप्त की और सिकन्दर महान के 331 ईसा पूर्व में आगमन तक इसे अपने नियंत्रण में रखा। इसके बाद, टॉलेमी वंश ने मिस्र पर शासन किया जब तक कि 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा की मृत्यु नहीं हो गई। उस समय रोमियों ने नियंत्रण ले लिया। वे भूमि पर नियंत्रण में थे जब मरियम और यूसुफ यीशु के जन्म के बाद वहाँ भाग गए। ग्रीको-रोमी काल के दौरान, युनानिवाद संस्कृति मिस्र पर हावी रही।

साम्राज्य के बाद के प्रारंभिक काल में, जब मिस्री संस्कृति अभी भी प्रमुख थी, कई राजा बाइबल इतिहास में उल्लेखित हुए। यहूदा के राजा रहबाम के पाँचवें वर्ष (सम्भवतः 926 ईसा पूर्व) में, मिस्र के शीशक प्रथम ने यहूदा पर आक्रमण किया और वहाँ भारी विनाश किया ([1 रा 14:25–26](https://ref.ly/1Kgs14:25-1Kgs14:26))। उन्होंने इस्राएल के क्षेत्र में भी प्रवेश किया, जैसा कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है। लगभग 700 ईसा पूर्व, राजा हिजकिय्याह और भविष्यद्वक्ता यशायाह के दिनों में, कूश के तिर्हाका ने यहूदियों की सहायता के लिए फिलिस्तीन में सेना का संचालन किया, जो आक्रमणकारी अश्शूरीयों के खिलाफ थी ([2 रा 19:9](https://ref.ly/2Kgs19:9))। सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त के निकट, फ़िरौन नको ने कमजोर अश्शूर की सहायता के लिए यहूदा के माध्यम से सेना का संचालन किया। जब राजा योशियाह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो इब्री सम्राट ने अपना जीवन खो दिया ([2 रा 23:28–30](https://ref.ly/2Kgs23:28-2Kgs23:30))। यहूदा के राज्य के अन्तिम दिनों में, जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम की घेराबंदी कर रहे थे (588–586 ईसा पूर्व), फ़िरौन होप्रा ने इब्रियों की सहायता करने और बाबुलियों को हराने के लिए फिलिस्तीन पर आक्रमण किया, परन्तु यह प्रयास असफल रहा। यिर्मयाह ने मिस्रियों के विनाश की भविष्यवाणी की थी ([यिर्म 44:30](https://ref.ly/Jer44:30))।

सामाजिक जीवन

सामाजिक वर्ग

सिद्धांत और व्यवहार में, राजा मिस्र की सारी भूमि का स्वामी था। वे दिव्या थे, और देवताओं ने उन्हें सारी भूमि का अधिकार सौंपा था। निश्चित रूप से, उन्होंने मन्दिर के समर्थन के लिए देवताओं को, अपने सबसे निष्ठावान समर्थकों को, और अपनी मृत्यु के बाद अपने स्वयं के पूजा पंथ के रखरखाव के लिए उपहार दिए। इस प्रकार, राज्य के बड़े हिस्से उनके हाथों से फिसल गए, परन्तु बहुत कुछ उनके आधिकार के स्वामित्व में रहा। यद्यपि मध्य राज्य की शुरुआत तक, धनवानों के पास भूमि के बड़े हिस्से थे, परन्तु राजा ने उनकी शक्ति को किनारे कर दिया और काफी मात्रा में भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया। साम्राज्य के दौरान, राजा ने मन्दिरों को, विशेष रूप से थेब्स में आमोन के मन्दिर को, बड़ी भूमि दी। इस उदारता ने याजक के पद की शक्ति को आधिकार की कीमत पर बढ़ाया।

जैसे-जैसे अधिक मात्रा में भूमि आधिकार के नियंत्रण से बाहर हो गई, और जैसे-जैसे सामाजिक और आर्थिक जीवन अधिक जटिल होता गया, जटिल वर्ग संरचना विकसित हुई। मिस्री समाज का मुख्य विभाजन शिक्षित अभिजात वर्ग और अशिक्षित जनसमूह के बीच था, परन्तु ऐसा अवलोकन बहुत सरल है। शीर्ष पर शाही परिवार और महान धनवान थे। उनके नीचे कम धनवानों और अधिकारियों का दल था। नीचेवाला वर्ग कारीगरों का था जो दोनों उच्च वर्गों की सेवा करते थे। फिर, कम से कम साम्राज्य के दौरान, ऐसे किसान थे जो छोटे भूखंडों के मालिक थे और जिन्हें वे स्वयं जोतते थे। सामाजिक संरचना के सबसे नीचे स्वतंत्र श्रमिक और दास थे। दासत्व साम्राज्य के तहत ही आम हुआ, जब दास युद्ध के बन्दियों के रूप में प्राप्त किए गए, मुख्य रूप से उत्तर में फिलिस्तीन और सीरिया और दक्षिण में नूबिया में। कुछ दास महलों और बड़े संपत्तियों में घरेलू सेवा में चले गए, परन्तु उनमें से अधिकांश भूमि पर काम करते थे और कुछ खदानों में सेवा करते थे। मिस्र में दासत्व अन्य निकट पूर्वी देशों की तुलना में कभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था।

पारिवारिक जीवन

मिस्रवासी आमतौर पर किशोरावस्था में ही विवाह कर लेते थे। बच्चों को तीन साल की उम्र में दूध पीना छुड़ाया जाता था। लड़कों का खतना 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच किया जाता था। हालाँकि शिक्षा उच्च वर्ग के लड़कों के लिए थी, परन्तु लड़कियों को—विशेष रूप से शाही परिवारों की—अक्सर कुछ औपचारिक शिक्षा मिलती थी। मिस्री स्त्रियाँ अन्य निकट पूर्वी देशों की स्त्रियों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का आनन्द लेती थीं। वे काफी स्वतंत्र रूप से घूमती थीं; वे अपने पतियों के साथ व्यापार के कार्यकलापों और यहाँ तक कि सामाजिक आयोजनों में भी शामिल होती थीं। परिवार भी पति और पिता के साथ तब जा सकता था जब वह मछली पकड़ने या शिकार पर जाता था, हालाँकि वे कार्रवाई में भाग नहीं लेते थे। मिस्रवासी सामान्यतः एकपत्नी तक सीमित नहीं रहते थे, परन्तु हरम का आकार आर्थिक विचारों पर निर्भर करता था। फिर भी, प्रमुख पत्नी का दर्जा सुरक्षित था, और उनका पहला पुत्र ही उनके पति का उत्तराधिकारी होता था। स्त्रियों के लिए उपलब्ध व्यवसायों में याजक का पद**,** दाई का काम, शोक मनाना, नृत्य करना और शायद लेखन कार्य (शास्त्री के लिए स्त्रीलिंग शब्द था) शामिल थे।

मिस्री घरों में फर्नीचर साधारण होता था। बिस्तर, कुर्सियाँ, स्टूल, पायदान, और पानी के मटकों के लिए स्टैंड मुख्य वस्तुएँ प्रतीत होती थीं। भोजन की मेजों का उपयोग नहीं होता था; वहाँ भोजन की थालियों को रखने के लिए स्टैंड होते थे। दरिद्र लोग बस फर्श पर बैठते थे, फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे, और फर्श पर ही अपना भोजन मेज़पोश बिछातें थे।

घरों का निर्माण आमतौर पर मिट्टी की ईंटों से होता था। धनवानों के घर बगीचों के बीच स्थित होते थे और अक्सर उनमें सजावटी तालाब होते थे। कमरों को अन्दर से रंगीन किया जा सकता था और यहाँ तक कि भित्तिचित्रों से सजाया जा सकता था। छतें सपाट होती थीं और सबसे गर्म महीनों में दूसरा शयनकक्ष उपलब्ध कराया जाता था। घरों में कभी-कभी दूसरी मन्जिल भी होती थी। हालाँकि सरकारी परियोजनाओं पर काम करने वाले मजदूरों के दो या तीन गांवों के अवशेष मिले हैं, परन्तु प्राचीन मिस्र के महत्वपूर्ण शहरों के विन्यास या आकार के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है।

वस्त्र

स्त्रियाँ लम्बे लिनन के वस्त्र पहनती थीं जो बगल से टखनों तक होते थे और कन्धे पर पट्टियों से बन्धे होते थे। साम्राज्य काल के दौरान, स्कर्ट को अधिक भरा हुआ और सिलवटदार बनाया गया। पुरुष कमरबन्द से बन्धे हुए लंगोट पहनते थे जो घुटने तक होते थे। उच्च वर्ग के लोग अक्सर इसे सामने से सिलवटदार रखते थे। मध्य राज्य और साम्राज्य के अन्तिम भाग के दौरान, लंगोट को मध्य पिंडली तक बढ़ा दिया गया, और पुरुष कभी-कभी छोटी आस्तीन वाली कुरती भी पहनते थे। आसियाई प्रभाव के परिणामस्वरूप, साम्राज्य के दौरान उच्च वर्ग के मिस्रवासी अक्सर रंगीन वस्त्र पहनते थे, जबकि अन्य कालों में सफेद वस्त्र प्रचलित थे।

पुरुष स्वच्छ-मुंडित (क्लीन-शेव) किए हुए रहते थे, परन्तु राजा और कुछ शीर्ष अधिकारी औपचारिक उद्देश्यों के लिए नकली दाढ़ी पहनते थे। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों विग पहनते थे, और दोनों औषधीय और सजावटी उद्देश्यों के लिए आंखों का रंग लगाते थे। स्त्रियाँ लिपस्टिक और गालों पर गुलाबी रंग (रूज) लगाती थीं और अपने नाखूनों, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर मेंहदी लगाती थीं। उच्च वर्ग के पुरुष और स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। सभी वर्गों के लोग अपनी त्वचा पर तेल और वसा लगाते थे ताकि उन्हें गर्म, शुष्क जलवायु में सुरक्षा मिल सके। इत्र का उपयोग भी सर्वव्यापी था।

मनोरंजन

प्राचीन मिस्र में कोई संगठित खेल नहीं थे। खिलाड़ी अकेले या अपने परिवारों के साथ बाहर जाते थे। वे मरूभूमि में धनुष और तीर और कुत्तों के साथ शिकार कर सकते थे, मछली पकड़ सकते थे, दलदल में बूमरैंग से पक्षियों को गिराने की कोशिश कर सकते थे, या रथ में सवारी कर सकते थे। किसानों के बीच लड़के और युवा पुरुष विशेष रूप से कुश्ती का आनन्द लेते थे। सैनिक युद्ध नृत्यों में भाग लेते थे, जो एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम था। चेकर्स जैसे खेल को पुरुषों और स्त्रियों दोनों का प्रमुख इनडोर खेल माना जाता था।

व्यवस्था और दण्ड

राजा को सभी व्यवस्थाओं का स्रोत माना जाता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई लिखित संहिता नहीं थी जिस पर सभी अपील कर सकें। न्यायालय पिछले मामलों में स्थापित उदाहरणों का पालन करते थे, और समय-समय पर राजा नए आदेशों द्वारा कानूनी प्रणाली में संशोधन करते थे। न्यायालय में प्रक्रिया में सत्य बोलने की शपथ दिलाना, दोष लगानेवाला और आरोपी के भाषण, न्यायालय का निर्णय, और दरबारी अभिलेखपाल द्वारा टिप्पणीयाँ लेना शामिल था। कुछ मामलों में, स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए यातना का उपयोग किया जाता था।

राजद्रोह, हत्या, और झूठी गवाही उन अपराधों में से थे जिनके लिए मृत्युदण्ड था। झूठी गवाही को इतना गम्भीर माना जाता था क्योंकि न्यायालय की शपथ "फ़िरौन के जीवन की" शपथ ली जाती थी; इस प्रकार, झूठी शपथ लेना राजा को हानि पहुँचाने के समान था। अन्य गम्भीर अपराधों के लिए दण्ड के रूप में अंग-भंग (नाक या कान काटना) या खानों और पत्थर की खदानों में कठोर श्रम (जीवित मृत्यु) की सजा दी जाती थी। चोरी के दोषी व्यक्ति को जो उन्होंने लिया था उसका दुगुना या तिगुना चुकाने की सजा दी जा सकती थी। मामूली अपराधों के लिए पिटाई सामान्य दण्ड था। साम्राज्य के दौरान, मिस्र में प्रत्येक शहर में एक दल के साथ एक प्रकार का पुलिस बल था।

धर्म

सभी मिस्री जीवन धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ था। नील नदी को "नील का उपहार" मानते हुए, मिस्रवासियों ने इस महान नदी को "हापी" के रूप में पूजा। सूर्य, जो सभी चीजों को जीवन देता था, को आमोन-रे और एटन जैसे नामों के तहत देवता माना जाता था। राजा को देवताओं की सन्तान और कुछ अर्थों में देवता का अवतार माना जाता था। मूसा के समय में 10 विपत्तियाँ मिस्र के देवताओं पर आक्रमण थीं। नील नदी को लहू में बदलना, भूमि पर गहन अंधकार लाना, और दिव्य फ़िरौन के पहलौठे को मारना मिस्री देवताओं को अपमानित करना था, जैसे अन्य विपत्तियाँ भी विभिन्न रूपों में यही करती थीं।

हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिन्ता अमरता और अगले जीवन में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना थी। मिस्रवासी मृत्यु के प्रति चिंतित नहीं थे; वे इस जीवन के जितने भी सुखद पहलू हैं, उन्हें अगले जीवन में जारी रखने या प्रक्षेपित करने का प्रयास करते थे।

प्राचीन मिस्री, आधुनिक पश्चिमी लोगों के विपरीत, निर्जीव संसार की कोई अवधारणा नहीं रखते थे। सभी स्वाभाविक घटनाएं व्यक्तिगत रूप से देखी जाती थीं और जब भी वे मनुष्य की गतिविधियों को प्रभावित करती थीं, तो वे मित्रवत या शत्रुतापूर्ण प्राणी के रूप में कार्य करती थीं। देवताओं को विभिन्न गतिविधियों या कार्यों के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। इस प्रकार, मुड़ी-तंग वाला बौना बेस संगीत और गर्भाधान का संरक्षक था, और देवी तौरत (जो दरियाई घोड़ा, सिंहनी, और मगरमच्छ का संयोजन थी) का सम्बन्ध प्रसव से था। इन दोनों के आकर्षण बहुतायत में बनाए जाते थे, और ये दोनों देवता आम लोगों के बीच मिस्र के प्रमुख देवताओं की तुलना में अधिक पूजनीय प्रतीत होते हैं।

सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण "रे", या "रा", सूर्य देवता थे। फ़िरौन उनके भौतिक पुत्र और पृथ्वी पर उनके अवतार थे। जब वह मरे, तो वह अपने दिव्या पिता के साथ आकाश में मिल गए। "रे" ने देवता "शू" को उत्पन्न किया, जो वायु के व्यक्तित्व थे, और देवी टेफनट को, जो नमी के व्यक्तित्व थी। इनसे दो सन्तानें उत्पन्न हुईं, गेब (पृथ्वी देवता) और नट (आकाश देवी)। किंवदंतियाँ मानव जाति के उत्पत्ति की विभिन्न कहानियाँ प्रस्तुत करती हैं। एक किंवदंती के अनुसार, "रे" ने अपने आँसुओं से मनुष्यों को उत्पन्न किया; दूसरी में "खनुम" ने उन्हें अपने कुम्हार के चाक पर बनाया। साम्राज्य के दौरान, थेब्स के देवता "आमोन" को "रे" के साथ पहचाना गया, और सूर्य देवता को इसके बाद आमोन-रे के नाम से जाना जाने लगा। थेब्स की महान त्रिमूर्ति थी आमोन, उनकी पत्नी मुत, और उनका पुत्र खोंसू (चंद्रमा देवता) थे।

आमोन-रे के महत्व के समकक्ष ओसिरिस, मृतकों के देवता (राजा) थे। किंवदंती के अनुसार, परोपकारी शासक ओसिरिस को उनके भाई ने मार डाला और उनकी पत्नी, आइसिस, उन्हें विभिन्न जादुई उपकरणों के माध्यम से जीवन में वापस लाई; इसके बाद, उन्होंने पश्चिम में धन्य मृतकों के राजा के रूप में शासन किया। अन्ततः ओसिरिस का अनुभव हर मनुष्य का अनुभव बन गया। आइसिस द्वारा उपयोग किए गए जादुई सूत्रों के माध्यम से, व्यक्ति ओसिरिस के पास आ सकता था और कुछ हद तक ओसिरिस बन सकता था। ऐसे सूत्रों के ज्ञान और उच्चारण के अलावा, व्यक्ति को धार्मिकता के तराजू में निर्णय के लिए न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता था। यदि उन्हें गलत कार्यों से निर्दोष घोषित किया जाता, तो उन्हें ओसिरिस के राज्य में प्रवेश करने और एक धन्य परलोक का आनन्द लेने की अनुमति मिलती।

इनमें से कुछ धारणाएँ अगले जीवन में प्रवेश करने के बारे में प्राचीन राज्य के पिरामिड कब्रों की दीवारों पर दिखाई देने लगीं (“पिरामिड ग्रंथ”)। मध्य राज्य के दौरान, इन्हें ताबूतों पर दर्ज किया गया (“ताबूत ग्रंथ”)। साम्राज्य के दौरान, इन्हें “मृतकों की पुस्तक” के रूप में संकलित किया गया। साम्राज्य काल से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक कब्रों की दीवारों पर अंश अंकित होते रहे।

सीखना और संस्कृति

भाषा और लेखन

प्राचीन मिस्री भाषा सामी और हामी भाषाओं से सम्बन्धित थी। लगभग 311 ईसा पूर्व तक, दोनों हीरोग्लिफिक्स (शिलालेखों और अधिक औपचारिक लेखन में उपयोग किए जाने वाले चित्रात्मक अक्षर) और हायरेटिक (अधिक प्रवाहमान लेखन शैली) उपयोग में था। हीरोग्लिफ्स पत्र, अक्षर, ध्वनि, शब्द, या विचार के लिए खड़े हो सकते हैं। फ्रांस्वा शैम्पोलियन ने 1822 में मुख्य रूप से रोसेटा पत्थर की सहायता से हीरोग्लिफ्स के अर्थ को समझा। लगभग 700 ईसा पूर्व, अधिक तेज़ लिपि जिसे डेमोटिक कहा जाता था, अस्तित्व में आई और प्रारंभिक मसीही समय तक लिखी जाती रही। इसके बाद, कोप्टिक, प्राचीन मिस्री भाषा, कुछ अतिरिक्त अक्षरों के साथ यूनानी लिपि में लिखी जाने लगी।

शिक्षा

मिस्री शिक्षा, जो लगभग विशेष रूप से उच्च वर्ग के लड़कों के लिए उपलब्ध थी, याजक का पद, सरकारी कार्यालयों, या व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को प्रदान करने के लिए रूपांकित की गई थी। बहुत कम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। लड़के अपनी प्रशिक्षण प्रारंभिक आयु में शुरू करते थे, आमतौर पर लगभग चार वर्ष की आयु में। कक्षाएं सुबह जल्दी शुरू होती थीं और आमतौर पर दोपहर तक समाप्त हो जाती थीं, ताकि दिन की गर्मी से बचा जा सके। पढ़ाई, लेखन, और गणित मानक पाठ्यक्रम थे। समाज के सभी अगुएं लोगों के लिए अच्छी लिखावट और पत्र लिखने की क्षमता आवश्यक थी। वाक्पटुता (भाषण-कला) का भी महत्व था। अनुकरण द्वारा सीखना हस्तलेखन नमूनों और आदर्श पत्रों की नकल करके प्राप्त किया जाता था। पत्थर के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन सस्ते लेखन पट्टीयाँ प्रदान करते थे, जबकि पेपिरस महत्वपूर्ण रचनाओं के अन्तिम मसौदे के लिए आरक्षित होता था। गणित का ज्ञान विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण था, जहाँ कर वस्तुओं के रूप में एकत्र किए जाते थे।

शिक्षा का सर्वोच्च रूप याजकीय प्रशिक्षण था, और राजकुमार याजकों के विद्यालय में दाखिला ले सकते थे। परन्तु अक्सर उन्हें राजभवन में आयोजित कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया जाता था। ऐसी कक्षाएं सामान्यतः हरम के बच्चों के लिए होती थीं; राजकुमारियाँ और गैर-राजसी बच्चे भी उनमें शामिल हो सकते थे।

प्राथमिक विद्यालय के बाद, लड़का "जीवन के घर" में जा सकता है, जो एक प्रकार का अकादमी या वरिष्ठ विद्यालय था। वहाँ उत्कृष्ट व्यक्ति विभिन्न विषयों (जिनमें औषधि भी शामिल है) पर व्याख्यान देते थे। सम्भवतः एथेंस में प्लेटो की अकादमी के समान, ऐसे "घर" में कोई निर्धारित पाठ्यक्रम या नियमित परीक्षाएं नहीं होती थीं। वे पुस्तकालयों से सुसज्जित होते थे।

विज्ञान

प्राचीन मिस्रवासी अनुप्रयुक्त गणित, खगोल विज्ञान, और औषधि में निपुण थे। नील नदी की वार्षिक बाढ़ ने जल के उतरने के बाद भूमि का पुनः सर्वेक्षण करने की क्षमता के प्रारंभिक विकास की आवश्यकता उत्पन्न की। सिंचाई प्रणाली का निर्माण करने के लिए इंजीनियरिंग कौशल आवश्यक था, जिस पर सभी मिस्री जीवन निर्भर था। इसके अलावा, उनके विशाल निर्माण परियोजनाओं के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक था। मिस्रवासी जोड़ और घटाना कर सकते थे, परन्तु गुणा और भाग के लिए उनके पास जटिल प्रक्रियाएँ थीं। वे वर्ग, त्रिभुज, आयत, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते थे और ज्यामिति में सरल अभ्यास कर सकते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके अधिकांश गणितीय सफलताओं के लिए अनुभव जिम्मेदार था, न कि गणितीय तर्क क्षमता। वे समझते थे कि कैलेंडर में 365¼ दिन होने चाहिए, और उन्होंने वर्ष को 12 महीनों में और महीनों को तीन 10-दिवसीय सप्ताहों में विभाजित किया। 2000 ईसा पूर्व तक, उन्होंने उपयुक्त जल घड़ी का आविष्कार कर लिया था।

उनके विस्तृत शव संरक्षण के अभ्यास के साथ, यह अपेक्षा की जा सकती है कि उनका शरीर रचना का ज्ञान श्रेष्ठ होगा। उन्होंने चोटों और बीमारियों के बीच अन्तर किया और कुछ अद्भुत शल्य चिकित्सा की। उपचार, हालाँकि, वैज्ञानिक और अंधविश्वासी प्रयासों का जिज्ञासु संयोजन था। मिस्री वैज्ञानिकों ने, व्यावहारिक के बजाय सैद्धांतिक प्रेरणा के साथ, खगोलशास्त्र, रसायन विज्ञान, भूगोल, औषधि, शल्य चिकित्सा, गणित, और स्वाभाविक इतिहास के बारे में तथ्यों का विशाल संग्रह एकत्र किया।

वास्तुकला

प्राचीन मिस्रवासियों ने जब अपने भव्य मन्दिरों का निर्माण किया, तो वे स्थिरता और स्थायी गुणों को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे। वे हमेशा के लिए बने रहने के लिए बनाए गए थे। इसलिए उन्हें पत्थर (आमतौर पर चूना पत्थर या बलुआ पत्थर) से बनाया गया और विशाल स्तम्भों पर समर्थित बड़े पत्थर की पट्टियों से छत बनाई गई। स्तम्भों के शीर्ष का डिज़ाइन आमतौर पर कमल, सरकण्डा, या सोर पत्तों पर आधारित होता था। राजा की महान मूर्तियाँ इन मन्दिरों के अन्दर रखी जाती थीं; केवल वास्तुशिल्प सजावट के रूप में, ये मूर्तियाँ कठोर और औपचारिक दिखाई देती थीं। मन्दिर में प्रकाश उठे हुए केन्द्रीय हॉल के किनारे की खिड़कियों से प्रवेश करता था; किनारे की गलियारे अपेक्षाकृत नीची होती थीं। हालाँकि इन मन्दिरों की छतें सपाट थीं, मिस्रवासियों को कम से कम 2700 ईसा पूर्व तक गोल मेहराब बनाना आता था। शेष बचे मन्दिरों में सबसे महान लक्सर के कर्णक का मन्दिर है। वहाँ का हाइपोस्टाइल हॉल, जिसे रामसेस द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें 134 बलुआ पत्थर के स्तम्भों का वन है, जिनमें से केन्द्रीय मार्ग में 12 स्तम्भ हैं जो 70 फीट (21.3 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचते हैं, जो प्राचीन विश्व के सबसे ऊँचे स्तम्भ हैं।

पुराने राज्य के फ़िरौन ने नोप के दक्षिण में नील नदी की पश्चिमी तट के साथ महान पिरामिडों का निर्माण किया। मध्य राज्य के फ़िरौन ने फ़यूम क्षेत्र में छोटे पिरामिडों का निर्माण किया। साम्राज्य काल के दौरान, उन्होंने थीब्स के पश्चिम में चट्टानों से कब्रों को तराशा। ईश्वरीय प्राणी के रूप में फ़िरौन ने थीब्स में अपनी कब्रों की दीवारों को धार्मिक दृश्यों से सजाया। धनवानों ने अपनी कब्रों को रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों से सजाया—ताकि वे अपनी उस जीवन शैली को मृत्यु के बाद भी जारी रख सकें।

घर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे; जिनमें से कुछ आज भी अमार्ना में और कुछ छोड़े गए श्रमिक के शिविरों में बचे हुए हैं।

संगीत

मिस्री संगीत के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, वह कब्रों में पाए गए वाद्य यंत्रों या कब्र की दीवारों पर चित्रित वाद्य यंत्रों के चित्रण से प्राप्त किया जाना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले तीन वाद्य यंत्र थे सिस्ट्रम, डफली, और खड़कियाँ (कास्टनेट्स)। सिस्ट्रम धातु का लूप था जो हैंडल से जुड़ा होता था। लूप के किनारों में छेद किए गए थे ताकि तीन धातु की छड़ें उसमें ढीली जुड़ी रह सकें। जब सिस्ट्रम को हिलाया जाता था, तो छड़ें खड़खड़ाती थीं। यह वही वाद्य यंत्र है जिसका उल्लेख [2 शमूएल 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5) में किया गया है। मिर्याम ने लाल समुद्र पार करने के बाद उत्सव में मिस्री डफली का उपयोग किया ([निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20))।

प्राचीन मिस्र में तार वाले वाद्ययंत्रों में बीन, वीणा, सारंगी और एक प्रकार की गिटार शामिल था। वायु वाद्ययंत्रों में एकल और युगल बाँसुरी और तुरही शामिल थीं, जिनका उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। प्रारंभ में, वाद्ययंत्रों का उपयोग गायक या नर्तक के साथ अकेले किया जाता था। साम्राज्य काल के दौरान ऑर्केस्ट्रा अस्तित्व में था, जब इस्राएल मिस्री दासत्व से बच निकले थे।

यह भी देखें निर्गमन; फ़िरौन; मिस्र पर विपत्तियाँ।

मिस्रपोतमैम

मिस्रपोतमैम

इस्राएलियों ने उत्तरी स्थानों में से एक में भागती हुई कनानी सेनाओं का पीछा किया, जो मेरोम के जल में पराजित हुई थीं ([यहो 11:8](https://ref.ly/Josh11:8))। मिस्रपोतमैम, जिसका अर्थ है "जल का दहन," भूमि की सीमा का एक भाग परिभाषित करता है, और यह यहोशू के दिनों में इस्राएल द्वारा अभी तक अधिकार न किए गए क्षेत्र की सीमा का एक भाग था ([13:6](https://ref.ly/Josh13:6))। सभी संभावनाओं में, मिस्रपोतमैम खिरबेत एल-मुशैरिफेह के पास भूमध्य सागर के जलस्रोतों के समूह के समान है, जो सीदोन से 20 मील (32.2 किलोमीटर) दक्षिण और सोर से 6 मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर में, रस एन-नकूरा के अड्डा पर स्थित है।

मिस्री

रोम का अज्ञात विरोधी जिसने कई बर्बर हत्यारों (सिकारी) के साथ जंगल में विद्रोह का नेतृत्व किया। यरूशलेम के मन्दिर में हाहाकार के बाद, हाकिम क्लौदियुस लूसियास ने प्रेरित पौलुस को चुनौती दी, यह पूछते हुए कि क्या वे मिस्री बलवाई थे ([प्रेरि 21:38](https://ref.ly/Acts21:38))। जोसेफस के अनुसार, मिस्री ने यहूदी बलवाई का नेतृत्व किया जिसे राज्यपाल फेलिक्स द्वारा दबा दिया गया था। हत्यारों की संख्या के बारे में विवरण भिन्न है, लेकिन सभी एक बलवाई की ओर संकेत करते है जिसे एक ऐसे मिस्री ने नेतृत्व किया जो स्पष्ट रूप से बच निकला।

मीकल

मीकल

शाऊल की छोटी पुत्री मीकल ([1 शमू 14:49](https://ref.ly/1Sam14:49)) दाऊद से प्रेम करने लगी जब उसने गोलियत को पराजित किया ([18:20](https://ref.ly/1Sam18:20))। शाऊल, जो दाऊद से ईर्ष्या करता था, ने पहले अपनी बड़ी पुत्री मेरब को दाऊद को देने की पेशकश की, लेकिन दाऊद ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। जब शाऊल को मीकल के प्रेम के बारे में पता चला, तो उसने फिर से दाऊद को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक शर्त रखी—दाऊद को 100 पलिश्तियों को मारने का प्रमाण देना था। शाऊल को लगा कि यह शर्त दाऊद की मृत्यु सुनिश्चित कर देगी।

दाऊद ने शाऊल की शर्त को दोगुना पूरा किया और मीकल से विवाह किया। लेकिन इससे शाऊल की ईर्ष्या और बढ़ गई, और उसने दाऊद की हत्या की योजना बनाई। जब मीकल को इस षड्यंत्र के बारे में पता चला, तो उसने अपने पति को बचने में सहायता की ([1 शमू 19:8–17](https://ref.ly/1Sam19:8-1Sam19:17))। दाऊद की बँधुआई के दौरान, शाऊल ने मीकल को पलती को दे दिया ([25:44](https://ref.ly/1Sam25:44))।

शाऊल की मृत्यु के बाद, अब्नेर ने दाऊद के साथ संधि की, जिसमें एक शर्त मीकल को दाऊद के घर लौटाना भी था। यह कार्य पलती के शोक के बावजूद पूरा किया गया ([2 शमू 3:12–16](https://ref.ly/2Sam3:12-2Sam3:16))। लेकिन मीकल और दाऊद के बीच पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। जब दाऊद वाचा के सन्दूक के साथ नाचते हुए यरूशलेम लौटा, तो मीकल ने उसकी कठोर आलोचना की। दाऊद ने भी उतने ही तीखे शब्दों में उत्तर दिया। इसके परिणामस्वरूप, मीकल जीवनभर बाँझ रही। , (के.जे.वी. में [2 शमूएल 21:8](https://ref.ly/2Sam21:8) में निम्नतर हस्तलिपि के आधार पर मीकल को पाँच पुत्रों की माता बताया गया है, जबकि वास्तव में अद्रिएल, मेरब का पति था—जिसे आधुनिक अनुवादों में सही किया गया है।)

दाऊद की अत्यधिक लोकप्रियता मीकल द्वारा प्रदर्शित साहस और जुनून को छिपा नहीं सकती। उन्होंने उस समय अपने प्रेम को प्रकट किया जब महिलाएं शायद ही प्रेम संबंधों में पहल करती थीं, अपने जीवन के जोखिम पर दाऊद का जीवन बचाया, पलती से जबरन विवाह और अलगाव के कारण भावनात्मक रूप से पीड़ित हुईं, और सार्वजनिक राय के विपरीत अपनी महत्वपूर्ण धारणाओं को व्यक्त किया।

मीका

मीका एक सामान्य नाम है, जो मीकायाह के साथ अदल-बदल कर उपयोग किया जाता है और संभवतः मीकायाह का संक्षिप्त रूप है।

1. मपीबोशेत का पुत्र। उन्होंने अपने पिता के लिए दाऊद की उदारता के भाग्य में और ज़ीबा के विश्वासघात में साझा किया ([2 शमू 9:12](https://ref.ly/2Sam9:12))।

2. लेवियों और जिक्रि के पुत्र आसाप के कुल से ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15)), जो मंदिर में संगीत सेवा करते थे। वे उन बँधुआई में गए याजकों में से एक प्रतीत होते हैं जिनके पुत्र मत्तन्याह बँधुआई से लौटने वालों के पहले दल में थे (जिन्हें “जब्दी का पुत्र” भी कहा जाता है, [नहे 11:17, 22](https://ref.ly/Neh11:17,Neh11:22), और मिकायाह, जक्कूर का पुत्र, [12:35](https://ref.ly/Neh12:35))।

3. वह जिन्होंने बँधुआई के बाद के युग में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:11](https://ref.ly/Neh10:11))।

मीका (व्यक्ति)

1. एप्रैमी न्यायाधीश जिन्होंने मूर्तियाँ बनवाईं और फिर एक लेवी को अपना याजक बनने के लिए नियुक्त किया ([न्या 17–18](https://ref.ly/Judg17:1-Judg18:31)).

2. शिमी के वंशज रूबेन के गोत्र से थे ([1 इति 5:5](https://ref.ly/1Chr5:5)).

3. मीका, मपीबोशेत के पुत्र और राजा शाऊल के परपोते की वैकल्पिक वर्तनी, [1 इतिहास 8:34–35](https://ref.ly/1Chr8:34-1Chr8:35); [9:40–41](https://ref.ly/1Chr9:40-1Chr9:41) में है। *देखें* मीका #1।

4. [1 इतिहास 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15) में जिक्रि के पुत्र मीका की के.जे.वी. वर्तनी है। *देखें* मीका #2.

5. कहात के वंश से लेवियों और उज्जीएल के पुत्र, जिनकी मंदिर की जिम्मेदारियों में फर्नीचर और उपकरणों की देखभाल शामिल थी ([1 इति 23:20](https://ref.ly/1Chr23:20); [24:24–25](https://ref.ly/1Chr24:24-1Chr24:25)).

6. [2 इतिहास 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20) में अकबोर के पिता, मिकायाह का वैकल्पिक वर्तनी है। *देखें* मिकायाह #2।

7. भविष्यवक्ता और उस पुराने नियम पुस्तक के लेखक जिनका नाम उनके नाम पर है ([मी 1:1](https://ref.ly/Mic1:1))। मोरेशेत के निवासी, जो यरूशलेम से लगभग 21 मील (33.8 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में एक शहर है, मीका ने योताम, आहाज और हिजकिय्याह (750–686 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों के लिए भविष्यवाणी की। [मीका 1:9](https://ref.ly/Mic1:9) के अनुसार, वे 701 ईसा पूर्व में अभी भी भविष्यवाणी कर रहे थे जब सन्हेरीब के अधीन अश्शूरी सेनाओं ने यरूशलेम की घेराबंदी की (तुलना करें [यश 36–37](https://ref.ly/Isa36:1-Isa37:38))। लगभग 100 साल बाद, मीका को यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी करने वाले एक प्रारंभिक भविष्यवक्ता के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है (तुलना करें [यिर्म 26:16–19](https://ref.ly/Jer26:16-Jer26:19))।

यह भी देखें मीका की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन.

मीका की पुस्तक

12 छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के क्रम में यह छठी पुस्तक है।

समीक्षा

• लेखक

• तिथि

• दर्शक

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और सन्देश

• विषय-वस्तु

लेखक

[मीका 1:1](https://ref.ly/Mic1:1) में कहा गया है कि प्रभु का वचन मोरेशेत के मीका के पास आया। मीका अपने समय के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रवक्ता थे। मीका को अपनी पुस्तक में भविष्यद्वक्ता नहीं कहा गया है। उनके भविष्यद्वक्ता बनने के लिए परमेश्वर के बुलाहट का कोई विवरण नहीं है, परन्तु वे परमेश्वर के साक्षी होने का दावा करते हैं (पद [2](https://ref.ly/Mic1:2))। पुस्तक में पाँच बार सन्देशवाहक रूप, "यहोवा की यह वाणी है," का उपयोग किया गया है ([2:3](https://ref.ly/Mic2:3); [3:5](https://ref.ly/Mic3:5); [4:6](https://ref.ly/Mic4:6); [6:1, 9](https://ref.ly/Mic6:1,Mic6:9)), यह दर्शाते हुए कि सन्देश परमेश्वर की और से है। मीका, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की तरह, दावा करते हैं, "परन्तु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूँ" ([3:8](https://ref.ly/Mic3:8))।

प्राचीन इस्राएल में मीका नाम सामान्य था। कम से कम सात अलग-अलग व्यक्तियों को पुराना नियम में मीका या मिकायाह कहा गया है। भविष्यद्वक्ता का उल्लेख पुराने नियम में केवल [मीका 1:1](https://ref.ly/Mic1:1) और [यिर्मयाह 26:18](https://ref.ly/Jer26:18) में नाम से किया गया है।

मीका ([मीक 1:1](https://ref.ly/Mic1:1)) की प्रस्तावना में उनके गृहनगर का नाम मोरेशेत दिया गया है, जिसकी पहचान आधुनिक गाँव तेल एल जुडेइदेह से की जा सकती है, जो यरूशलेम से लगभग 25 मील (40.2 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में अजेकाह से लाकीश की सड़क पर स्थित है। मीका के समय में मोरेशेत, पलिश्ती नगर गत के पास एक सीमावर्ती गाँव था। एक सीमावर्ती नगर के रूप में, मोरेशेत अक्सर दक्षिण और पश्चिम से यहूदा पर शत्रु हमलों का सामना करता था ([1:15](https://ref.ly/Mic1:15))। ऐसा एक हमला [10–16](https://ref.ly/Mic1:10-Mic1:16) पदों में प्रतिबिंबित हो सकता है, जहाँ दक्षिण-पश्चिम यहूदा के 12 नगरों का नाम एक आक्रमणकारी के मार्ग में होने के रूप में दिया गया है। मोरेशेत-गत उस सूची में नौवें स्थान पर है। क्योंकि मीका इस सीमा नगर में रहते थे, उन्होंने "लोगों" के साथ एक अंतरराष्ट्रीय चिन्ता व्यक्त की ([1:2](https://ref.ly/Mic1:2); [4:1–5, 11](https://ref.ly/Mic4:1-Mic4:5,Mic4:11); [5:7–15](https://ref.ly/Mic5:7-Mic5:15); [7:16–17](https://ref.ly/Mic7:16-Mic7:17))। एक छोटे नगर के नागरिक के रूप में, मीका किसानों और छोटे भूमि धारकों के साथ पहचान कर सकते थे, जो अक्सर विदेशी आक्रमणकारियों और यरूशलेम के शासकों और लालची भूमि हड़पने वालों के शिकार होते थे ([2:1–4](https://ref.ly/Mic2:1-Mic2:4))। हालाँकि मीका ने यरूशलेम में रहने और प्रचार करने के लिए मोरेशेत को छोड़ दिया था, उनके पास नगरों के लिए कठोर वचन थे ([1:5–6](https://ref.ly/Mic1:5-Mic1:6); [3:12](https://ref.ly/Mic3:12); [4:10](https://ref.ly/Mic4:10); [5:11, 14](https://ref.ly/Mic5:11,Mic5:14); [6:9](https://ref.ly/Mic6:9))।

तिथि

मीका की सेवकाई का समय यहूदा के तीन राजाओं के शासनकाल के दौरान था: योताम (लगभग 750–735 ई.पू.), आहाज (लगभग 735–715 ई.पू.), और हिजकिय्याह (लगभग 715–686 ई.पू.)। इन तीनों राजाओं के शासनकाल की अधिकतम अवधि 60 वर्षों से अधिक थी (750–686 ई.पू.), परन्तु यह सम्भावना नहीं है कि मीका इस पूरे समय के दौरान भविष्यद्वक्ता के रूप में सक्रिय रहे। यिर्मयाह ने हिजकिय्याह के शासनकाल में मीका की सेवकाई की तिथि बताई है ([यिर्म 26:18](https://ref.ly/Jer26:18))। मीका की कुछ भविष्यवाणियाँ सामरिया के पतन से पहले की प्रतीत होती हैं ([मीक 1:2–7](https://ref.ly/Mic1:2-Mic1:7); [6:16](https://ref.ly/Mic6:16)), जो 722 ई.पू. में हुआ था। मीका के समय में अश्शुर इस्राएल का मुख्य शत्रु प्रतीत होता है ([5:5–6](https://ref.ly/Mic5:5-Mic5:6)), यह स्थिति ऊपर सूचीबद्ध तीन राजाओं के शासनकाल के दौरान बनी रही। मीका और यशायाह ([मीक 4:1–4](https://ref.ly/Mic4:1-Mic4:4); [यशा 2:2–4](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4)) और मीका और आमोस के बीच ([मीक 6:10–11](https://ref.ly/Mic6:10-Mic6:11); [आमो 8:5–6](https://ref.ly/Amos8:5-Amos8:6)) के बीच कुछ उल्लेखनीय समान्तर अंशों से यह सम्भावना बनाती हैं कि मीका की सेवकाई आठवीं शताब्दी ई.पू. के अन्तिम भाग में हुई थी।

दर्शक

मीका का सन्देश सार्वभौमिक था। इसे पहले व्यापक रूप से "संसार के सभी लोगों" को सम्बोधित किया गया था ([मीक 1:2](https://ref.ly/Mic1:2)), परन्तु जल्द ही इसका ध्यान यरूशलेम और सामरिया ([1:1](https://ref.ly/Mic1:1)) के राजधानी नगरों पर केन्द्रित हो जाता है। यहूदा के अन्य नगर एक भविष्यद्वाणी का विषय हैं ([1:10–16](https://ref.ly/Mic1:10-Mic1:16))। धनी भूमि हड़पने वालों ([2:1](https://ref.ly/Mic2:1)), झूठे भविष्यद्वक्ताओं ([2:6–11](https://ref.ly/Mic2:6-Mic2:11); [3:5–7](https://ref.ly/Mic3:5-Mic3:7)), न्यायियों, भविष्यद्वक्ताओं, याजकों, और बेईमान व्यापारियों के समूह ([3:1, 11](https://ref.ly/Mic3:1,Mic3:11); [6:10–12](https://ref.ly/Mic6:10-Mic6:12)) अन्य सन्देशों के विषय हैं।

पृष्ठभूमि

मीका की पुस्तक को सही ढंग से समझने के लिए, प्राचीन इस्राएल के इतिहास में अश्शूरी संकट का ज्ञान होना आवश्यक है। आठवीं शताब्दी ई.पू. के प्रारम्भिक भाग के दौरान, इस्राएल और यहूदा के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने यारोबाम द्वितीय (793–753 ई.पू.) और उज्जियाह (792–740 ई.पू.) के लम्बे और स्थिर शासन के तहत शान्ति और समृद्धि की अवधि का अनुभव किया। इस लम्बे समय के दौरान इस्राएल और यहूदा में आर्थिक संरचना में गहरे परिवर्तन हुए। नगरों का उदय हुआ और एक नया धनी वर्ग उभरा। वाणिज्य अत्यधिक बढ़ गया। अमीर और भी अमीर हो गए और उन्होंने दरिद्रों, याजकों और न्यायियों पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। एक वर्ग प्रणाली उभरी जिसने पुरानी वाचा धर्म के मूल पर प्रहार किया।

यारोबाम द्वितीय और उज्जियाह के शासनकाल के दौरान, इस्राएल और यहूदा बाहरी हस्तक्षेप से अपेक्षाकृत मुक्त थे। परन्तु 745 ई.पू. में तिग्लत्पिलेसेर तृतीय अश्शूर का राजा बना और एक साम्राज्य बनाने के लिए निकल पड़ा। उसने 732 ई.पू. में दमिश्क पर कब्जा कर लिया और इस्राएल, यहूदा और पलिश्ती के छोटे राज्यों को अधीनस्थ बना लिया। 727 ई.पू. में तिग्लत्पिलेसेर तृतीय की मृत्यु हुई और शल्मनेसेर पंचम उसका उत्तराधिकारी बना। 724 ई.पू. में, इस्राएल के अन्तिम राजा होशे ने अश्शूर को कर देना बन्द कर दिया और अश्शूरियों के क्रोध को झेलना पड़ा। शल्मनेसेर पंचम ने 724 ई.पू. में सामरिया की घेराबंदी शुरू की, परन्तु लोग 722 ई.पू. तक लोगों को वश में नहीं किया गया था। उस समय सर्गोन द्वितीय अश्शूर का राजा था। सामरिया के कई धनी और प्रभावशाली लोगों को अश्शूर में बन्दी बनाकर ले जाया गया ([2 रा 15:29–30](https://ref.ly/2Kgs15:29-2Kgs15:30); [17:1–41](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs17:41))। यहूदा इस संकट से नहीं बच सका। यद्यपि अश्शूरियों द्वारा यरूशलेम में यहूदी राजाओं की एक खण्डित सरकार छोड़ दी गई थी, परन्तु उनकी लगभग सभी स्वतंत्रताएं छीन ली गईं थी ([2 रा 16:10](https://ref.ly/2Kgs16:10))। यहूदा कभी भी अश्शूरी संकट से न तो राजनीतिक रूप से और न ही धार्मिक रूप से पूरी तरह से उबर सका।

उद्देश्य और सन्देश

मीका की पुस्तक लगभग 20 अलग-अलग खण्डों या भविष्यद्वाणियों से बनी है। पुस्तक में विभिन्न विषयों के बारे में भिन्न सामग्री है, जो सम्भवतः विभिन्न अवधियों से आती है। इस विविधता के साथ, पुस्तक के मुख्य सन्देश के बारे में बात करना कठिन है। हालांकि, कुछ विषय पुस्तक में प्रमुख हैं, जिनमें सबसे प्रमुख न्याय है। यह सामरिया ([मीक 1:2–6](https://ref.ly/Mic1:2-Mic1:6)) और यरूशलेम ([3:9–12](https://ref.ly/Mic3:9-Mic3:12)) पर आ रहा है। यह दोषी भूमि हड़पने वालों ([2:3–5](https://ref.ly/Mic2:3-Mic2:5)), झूठे भविष्यद्वक्ताओं, भ्रष्ट न्यायियों, और वेतनभोगी याजकों ([3:5–12](https://ref.ly/Mic3:5-Mic3:12)) पर आ रहा है। न्याय का दण्ड धोखेबाज, हिंसक, झूठे, और छल करने वालों पर आ रहा है ([6:9–12](https://ref.ly/Mic6:9-Mic6:12))। न्याय का दण्ड जातियों पर आ रहा है ([4:11–13](https://ref.ly/Mic4:11-Mic4:13); [5:5–9, 15](https://ref.ly/Mic5:5-Mic5:9,Mic5:15); [7:16–17](https://ref.ly/Mic7:16-Mic7:17))। न्याय पाप के कारण होता है ([1:5](https://ref.ly/Mic1:5))। मीका में पाप के कई रूप बताए हैं, मूर्तिपूजा से लेकर ([1:7](https://ref.ly/Mic1:7); [5:13](https://ref.ly/Mic5:13)), जादू-टोना करने ([5:12](https://ref.ly/Mic5:12)), चोरी करने ([6:11](https://ref.ly/Mic6:11)), झूठ बोलने ([6:12](https://ref.ly/Mic6:12)), माता-पिता के प्रति अवमानना ([7:6](https://ref.ly/Mic7:6)), और हत्या तक ([7:2](https://ref.ly/Mic7:2))।

मीका के अनुसार पाप के लिए उपाय क्या है? जातियों के लिए यह परमेश्वर के मार्गों का ज्ञान और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है ([4:2](https://ref.ly/Mic4:2))। इस्राएल के लिए यह है "कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले" ([6:8](https://ref.ly/Mic6:8))। यह सब इसलिए सम्भव है क्योंकि परमेश्वर अधर्म को क्षमा करते हैं और हमेशा क्रोधित नहीं रहते। वह करुणा के परमेश्वर हैं, जो अधर्म को पैरों तले रौंदते हैं, पापों को समुद्र की गहराई में डालते हैं, और अब्राहम के साथ अपनी वाचा को बनाए रखते हैं ([7:18–20](https://ref.ly/Mic7:18-Mic7:20))। मीका ने परमेश्वर के भविष्य के राज्य की एक झलक देखी जब उन्होंने देखा कि इस्राएल के भविष्य का एक शासक बैतलहम में जन्म लेगा। वह प्रभु की शक्ति में अपनी भेड़-बकरियों को चराएगा। वह सुरक्षा प्रदान करेगा क्योंकि वह पृथ्वी के छोर तक महान होगा ([5:2–4](https://ref.ly/Mic5:2-Mic5:4))।

विषयवस्तु

कुछ विद्वान पुस्तक को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग (अध्याय [1–5](https://ref.ly/Mic1:1-Mic5:15)) मुख्य रूप से जातियों को सम्बोधित करता है, जबकि दूसरा भाग (अध्याय [6–7](https://ref.ly/Mic6:1-Mic7:20)) मुख्य रूप से इस्राएल को सम्बोधित करता है। पहला भाग जातियों पर न्याय की चेतावनी के साथ समाप्त होता है ([5:15](https://ref.ly/Mic5:15)) और दूसरा परमेश्वर की करुणा के लिए एक स्तुति के साथ समाप्त होता है। हालांकि, यह रूपरेखा बहुत सरल प्रतीत होती है और दोनों भागों में विविध सामग्री को शामिल नहीं करती है। अन्य विद्वान पुस्तक को तीन भागों में विभाजित करते हैं: अध्याय [1–3](https://ref.ly/Mic1:1-Mic3:12) (न्याय); अध्याय [4–5](https://ref.ly/Mic4:1-Mic5:15) (आशा); और अध्याय [6–7](https://ref.ly/Mic6:1-Mic7:20) (न्याय और आशा)। एक बार फिर से यह रूपरेखा भी बहुत सरल है क्योंकि सभी तीन खण्डों में न्याय और आशा दोनों शामिल हैं। शायद पुस्तक को तीन भागों में विभाजित करना बेहतर होगा, जो अध्याय [1](https://ref.ly/Mic1:1-Mic1:16), [3](https://ref.ly/Mic3:1-Mic3:12), और [6](https://ref.ly/Mic6:1-Mic6:16) से शुरू होते हैं। प्रत्येक खण्ड न्याय के शब्दों से शुरू होता है ([1:2–2:11](https://ref.ly/Mic1:2-Mic2:11); [3:1–12](https://ref.ly/Mic3:1-Mic3:12); [6:1–7:6](https://ref.ly/Mic6:1-Mic7:6)) और आशा के सन्देश पर समाप्त होता है ([2:12–13](https://ref.ly/Mic2:12-Mic2:13); [4:1–5:15](https://ref.ly/Mic4:1-Mic5:15); [7:7–20](https://ref.ly/Mic7:7-Mic7:20))। पुस्तक को समग्र रूप से देखने के प्रयास में इस तरह की रूपरेखा मूल्यवान हो सकती है, परन्तु पुस्तक की सही व्याख्या करने के लिए प्रत्येक भविष्यद्वाणी या इकाई पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यह चर्चा प्रत्येक 20 इकाइयों को अध्याय और पद द्वारा चिह्नित करती है, इसके साहित्यिक रूप की पहचान करती है, और इसके मूल भाग या प्रमुख विषय को निर्धारित करती है।

पहली इकाई, "प्रभु आ रहा है," [1:2–7](https://ref.ly/Mic1:2-Mic1:7) से बनी है। इसका स्वरूप एक मुकदमे और एक दिव्य दर्शन है। संसार के लोगों को बुलाया जाता है कि वे सुनें कि प्रभु उनके खिलाफ क्या साक्ष्य देंगे। उन्हें अपने स्वर्गीय मन्दिर को छोड़कर पृथ्वी पर आने के लिए और पहाड़ों की चोटी पर चलने के लिए वर्णित किया गया है जो उनके नीचे पिघल जाते हैं ([1:2–4](https://ref.ly/Mic1:2-Mic1:4))। परमेश्वर का आना लोगों के पापों के कारण है। इस्राएल के उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया के नष्ट किए जाने का मुख्य कारण मूर्तिपूजा है (पद [5–7](https://ref.ly/Mic1:5-Mic1:7))।

दूसरा अंश है "भविष्यद्वक्ता का विलाप" ([1:8–16](https://ref.ly/Mic1:8-Mic1:16))। भविष्यद्वक्ता दक्षिण-पश्चिम से आती हुई एक शत्रु सेना को देख रहे हैं। बारह नगर इसके रास्ते में हैं। विनाश, शरणार्थी, और बन्धक इसका परिणाम हैं। गत को छोड़कर प्रत्येक नगर के नाम पर एक शब्द है, जिसे प्रत्येक नगर के भाग्य को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। कुछ नगर अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जैसे लाकीश, यरूशलेम, मोरेशेत-गत, और अदुल्लाम। अन्यों की पहचान नहीं की जा सकती। यह अंश इंगित करता है कि भले ही पहली भविष्यद्वाणी जातियों को सम्बोधित की गई थी और विशेष रूप से सामरिया के पतन की घोषणा की गई थी, मीका की वास्तविक चिन्ता यहूदा था।

तीसरा अंश है “धनवान दुष्टों के लिए हाय” ([2:1–5](https://ref.ly/Mic2:1-Mic2:5))। यह एक हाय भविष्यद्वाणी है, जिसका अर्थ है कि यह न्याय का सन्देश है। इस बार, न्याय धनी पुरुषों के विशेष समूह पर है जो रात में योजनाएँ बनाते हैं ताकि भोले-भाले किसानों से घर और जमीनें छीन सकें। मीका कहते हैं कि उनकी योजनाएँ उल्टी पड़ेंगी। उनकी अपनी जमीनें उनसे छीन ली जाएंगी।

चौथे खण्ड का विषय “मीका और दुष्ट धनी” है ([2:6–11](https://ref.ly/Mic2:6-Mic2:11))। यह अंश मीका और उन लोगों के बीच विवाद को दर्ज करता है जिन्होंने निर्दोष पीड़ितों से घर और खेत छीन लिए। मीका के दुष्ट श्रोता उनके न्याय के सन्देश को स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें यह आपत्तिजनक लगा और उन्होंने उन्हें ऐसी बातों का प्रचार करना बन्द करने का आदेश दिया। वे विश्वास नहीं करते थे कि दुष्ट उन्हें पछाड़ देंगे क्योंकि वे सोचते थे कि परमेश्वर ऐसी चीजें नहीं करेंगे (पद [6–7](https://ref.ly/Mic2:6-Mic2:7))। परन्तु मीका इन दुष्ट पुरुषों के कई अपराधों को गिनाते हैं, जैसे यात्रियों की पीठ से वस्त्र छीनना और स्त्रियों और बच्चों को उनके घरों से निकाल देना (पद [8–9](https://ref.ly/Mic2:8-Mic2:9))। ऐसे दुष्ट पुरुष झूठे भविष्यद्वक्ता का अनुसरण करते हैं (पद [11](https://ref.ly/Mic2:11))।

पाँचवा अंश "एक शेष भाग को पुनर्स्थापित करना" है ([2:12–13](https://ref.ly/Mic2:12-Mic2:13))। प्रभु अपने शेष लोगों को भेड़ों की तरह एक बाड़े में इकट्ठा करेंगे (पद [12](https://ref.ly/Mic2:12)), फिर प्रभु उनके राजा के रूप में उन्हें उनके आगे फाटक से बाहर ले जाएंगे (पद [13](https://ref.ly/Mic2:13))। इस खण्ड की विभिन्न व्याख्याएँ की जा सकती हैं। यह अंश उस स्थान को नहीं दर्शाता जहां प्रभु शेष लोगों को इकट्ठा करेंगे। कुछ मानते हैं कि स्थान बेबीलोन है और इस अंश को बँधुआई के सन्दर्भ के रूप में लेते हैं। अन्य विश्वास करते हैं कि स्थान यरूशलेम है और इस घटना को 701 ई.पू. में सन्हेरीब के आक्रमण से पहले यरूशलेम की ओर भागने वाले शरणार्थियों से सम्बन्धित मानते हैं।

छठा अंश "दोषी शासकों" के बारे में है ([3:1–4](https://ref.ly/Mic3:1-Mic3:4))। मीका आरोप लगाते हैं कि उनके लोगों के प्रधान और अगुवे नरभक्षी की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें न्याय का ज्ञान होना चाहिए, परन्तु वे अच्छे से घृणा करते हैं और दुष्ट से प्रेम करते हैं। वे प्रभु को पुकारेंगे, परन्तु वह उनकी नहीं सुनेंगे।

“शान्ति भविष्यद्वक्ता और मीका” एक और विवाद खण्ड है ([3:5–8](https://ref.ly/Mic3:5-Mic3:8))। मीका झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर धन के लिए प्रचार करने का आरोप लगाते हैं और यह बताते हैं कि उनके पास परमेश्वर से कोई दर्शन या सन्देश नहीं है। इसके विपरीत, मीका परमेश्वर की शक्ति और आत्मा में बोलने का दावा करते हैं।

आठवें अंश का विषय “भ्रष्ट अगुवे और सिय्योन का पतन” है ([3:9–12](https://ref.ly/Mic3:9-Mic3:12))। यह भविष्यद्वाणी यरूशलेम के विभिन्न समूहों के अगुवों से मीका द्वारा कही गई सभी बातों का सारांश प्रतीत होती है। उनके पापों और अपराधों के कारण, यरूशलेम और मन्दिर नष्ट हो जाएंगे।

“सिय्योन की भविष्य की महिमा” नौवां खण्ड, सिय्योन के पतन और मन्दिर के विनाश की चौंकाने वाली घोषणा करता है ([4:1–5](https://ref.ly/Mic4:1-Mic4:5))। उद्धार की यह भविष्यद्वाणी सम्भवतः जानबूझकर पिछले न्याय की भविष्यद्वाणी के बाद रखी गई थी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि भले ही मन्दिर नष्ट हो जाए, इसे भव्य शैली में पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि यह सभी राष्ट्रों के लिए आराधना का केन्द्र बन सके। इस खण्ड का एक समान्तर भाग [यशायाह 2:1–4](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:4) में पाया जाता है।

दसवें खण्ड का विषय “शेष भाग की पुनःस्थापना और सिय्योन” है ([4:6–8](https://ref.ly/Mic4:6-Mic4:8))। आरम्भिक वाक्यांश, “उस आने वाले दिन में,” यह संकेत करता है कि यह एक भविष्यद्वाणी है जिसमें प्रभु को उनके पुनःस्थापित भेड़-बकरियों पर सिय्योन में शासन करते हुए देखा जाता है।

अगले तीन अनुच्छेदों में ([4:9–10](https://ref.ly/Mic4:9-Mic4:10); [4:11–13](https://ref.ly/Mic4:11-Mic4:13); [5:1–4](https://ref.ly/Mic5:1-Mic5:4)) सभी "अब" शब्द (इब्रानी में) से शुरू होते हैं और यह दावा करते हुए समाप्त होते हैं कि वर्तमान दुष्ट स्थिति बेहतर के लिए बदली जाएगी। तीन में से पहला है "कष्ट से मुक्ति" ([4:9–10](https://ref.ly/Mic4:9-Mic4:10)); दूसरा है "घेराबंदी से विजय" (पद [11–13](https://ref.ly/Mic4:11-Mic4:13)); और तीसरा है "असहाय न्यायी से आदर्श राजा तक" ([5:1–4](https://ref.ly/Mic5:1-Mic5:4))। इस श्रृंखला का अन्तिम अनुच्छेद मीका में सबसे परिचित अनुच्छेदों में से एक है। इसमें बैतलहम में एक नए राजा के जन्म की प्रतिज्ञा है जो पृथ्वी के छोर तक महान होगा।

चौदहवां खण्ड, "शान्ति और अश्शूर का पतन" ([5:5–6](https://ref.ly/Mic5:5-Mic5:6)), के तुरन्त बाद "लोगों के बीच शेष भाग" (पद [7–9](https://ref.ly/Mic5:7-Mic5:9)) आता है। शेष भाग को पौधों पर ओस और भेड़ों के बीच एक सिंह के रूप में चित्रित किया गया है। पौधों पर ओस को आमतौर पर एक आशीर्वाद के रूप में लिया जाता है, परन्तु [2 शमूएल 17:12](https://ref.ly/2Sam17:12) में यह भेड़ों के बीच एक सिंह के रूप में न्याय का रूपक है।

सोलहवां अंश "सेना और झूठे धर्मों का शुद्धिकरण" ([5:10–15](https://ref.ly/Mic5:10-Mic5:15)) है। "काट देना," "फेंक देना," "नष्ट कर देना," "जड़ से उखाड़ देना," और "विनाश करना" जैसी अभिव्यक्तियाँ कठोर क्रिया का सुझाव देती हैं। यह उन चीजों पर एक भविष्यवाणी है जो लोगों के मन में परमेश्वर का स्थान ले सकती हैं।

“परमेश्वर का मुकदमा” ([6:1–8](https://ref.ly/Mic6:1-Mic6:8)) सम्भवतः मीका में सबसे प्रसिद्ध अंश है। यह सच्चे धर्म का एक उत्कृष्ट सारांश है।

अगला अंश "अधिक दोष और दण्ड" ([6:9–16](https://ref.ly/Mic6:9-Mic6:16)) को प्रस्तुत करता है। आगे के आरोप बेईमान व्यापारिक प्रथाएँ, झूठ बोलना, और हिंसा के कार्य हैं। जिसका दण्ड, निरर्थकता, निराशा, तिरस्कार, और विनाश का जीवन है।

मीका में उन्नीसवीं परिच्छेद "एक पतित समाज पर विलाप" है ([7:1–6](https://ref.ly/Mic7:1-Mic7:6))। भविष्यद्वक्ता एक हाय के साथ शुरू करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अकेले ही धार्मिक या धर्मपरायण पुरुष बचे हैं (पद [1–2](https://ref.ly/Mic7:1-Mic7:2))। वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हर कोई शायद एक-दूसरे के लिए जाल बिछा रहा है। लोग दोनों हाथों से दुष्ट कार्य करते हैं। यहां तक कि परिवार के सदस्य भी एक-दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। यीशु ने [7:6](https://ref.ly/Mic7:6) के शब्दों को अपने समय पर लागू किया ([मत्ती 10:21, 35–36](https://ref.ly/Matt10:21,Matt10:35-Matt10:36))।

मीका का अन्तिम खण्ड ([मीक 7:7–20](https://ref.ly/Mic7:7-Mic7:20)) एक भविष्यद्वक्ता की प्रार्थना-विधि है। यह विश्वास का एक भजन है (पद [7–10](https://ref.ly/Mic7:7-Mic7:10)); पुनःस्थापन की एक भविष्यद्वाणी का वादा (पद [11–13](https://ref.ly/Mic7:11-Mic7:13)); इस्राएल को आशीष देने और उसके दुश्मनों का न्याय करने के लिए परमेश्वर से एक प्रार्थना (पद [14–17](https://ref.ly/Mic7:14-Mic7:17)); और एक स्तुति या महिमा-गान जो परमेश्वर को "अनुग्रह और सत्य" में अतुलनीय घोषित करती है, याकूब के प्रति विश्वासयोग्य और अब्राहम के प्रति अटल प्रेम दिखाता है (पद [20](https://ref.ly/Mic7:20))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

मीकाएल

नाम का अर्थ "परमेश्वर के समान कौन है?" पवित्रशास्त्र में 10 पुरुषों के लिए उपयोग किया गया है और उसके लिए भी जिसे प्रधान स्वर्गदूत के रूप में वर्णित किया गया है।

1. मूसा द्वारा कनान में भेजे गए भेदियों में से एक का पिता ([गिन 13:13](https://ref.ly/Num13:13))।

2–3. बाशान देश में बसने वालों की सूची में गादियों का नाम ([1 इति 5:13–14](https://ref.ly/1Chr5:13-1Chr5:14)).

4. आसाप के पूर्वज, दाऊद के समय में एक मन्दिर गायक ([1 इति 6:40](https://ref.ly/1Chr6:40)).

5. मन्दिर की सूचि में इस्साकार का मुख्य पुरुष हैं ([1 इति 7:3](https://ref.ly/1Chr7:3)).

6. मन्दिर की सूचियों में नामित एक बिन्यामिनी ([1 इति 8:16](https://ref.ly/1Chr8:16))।

7. मनश्शे का पुरुष जो दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुआ जब वह शाऊल से भाग रहे थे ([1 इति 12:20](https://ref.ly/1Chr12:20))।

8. ओम्री का पिता, दाऊद के समय में एक प्रमुख राजनीतिक अधिकारी ([1 इति 27:18](https://ref.ly/1Chr27:18))।

9. यहूदा के राजा यहोशापात का पुत्र ([2 इति 21:2](https://ref.ly/2Chr21:2)).

10. एज्रा के साथ यरूशलेम लौटे जबद्याह का पिता ([एज्रा 8:8](https://ref.ly/Ezra8:8)).

11. पुराना नियम, अन्तर वैधानिक साहित्य, और नया नियम में स्वर्गदूत। [दानिय्येल 10:13](https://ref.ly/Dan10:13) में कहा गया है कि "फारस के राज्य का प्रधान" परमेश्वर के उद्देश्य का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीकाएल, "प्रधान दूतों में से एक," प्रभु के पक्ष में इस पिशाच के खिलाफ लड़ रहे थे ([दानि 10:21](https://ref.ly/Dan10:21))। इस्राएल की ओर से उनकी लड़ाई [दानिय्येल 12:1](https://ref.ly/Dan12:1) में और भी सन्दर्भित है।

हनोक की पुस्तक में, मीकाएल चार (हनोक 9:1; 40:9) या सात (20:1–7) विशेष स्वर्गदूतों या "प्रधान स्वर्गदूतों" में से एक हैं। हनोक में, युद्ध कुण्डलपत्र (मृत सागर कुण्डलपत्रों) में, और अन्य अन्तर वैधानिक साहित्य में, मीकाएल को नियमित रूप से धर्मियों के लिए विजेता या इस्राएल के संरक्षक स्वर्गदूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यहूदा की पुस्तक, जो सम्भवतः मूसा के स्वर्गारोहण की ओर संकेत करती है, प्रधानदूत मीकाएल का उल्लेख करती है, जिसने शैतान के साथ मूसा के शरीर के बारे में विवाद किया था ([यहू 1:9](https://ref.ly/Jude1:9); पुष्टि करें [2 पत 2:10–11](https://ref.ly/2Pet2:10-2Pet2:11); [1 थिस्स 4:16](https://ref.ly/1Thess4:16) में "प्रधान स्वर्गदूत" के सन्दर्भ को भी देखें)। नए नियम में मीकाएल का एकमात्र अन्य सन्दर्भ [प्रकाशितवाक्य 12:7–8](https://ref.ly/Rev12:7-Rev12:8) में है, जहाँ कहा गया है, "फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले; और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परन्तु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिये फिर जगह न रही"।

यह भी देखें स्वर्गदूत।

मीठा बोल

एक छोटा, कठोर शाखाओं वाला पेड़, जिसका उपयोग धूप बनाने के लिए किया जाता था। इससे बोल निकाला जाता था ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34))।

देखिए पौधे (बोल का पेड़)।

मीना

कीमती धातुओं के साथ-साथ अन्य पदार्थों के माप में उपयोग किया जाने वाला बीस औंस का वजन (बाट)। *देखें* वजन और माप।

मीनार (गुम्मट)

देखें किला, दृढ़ नगर; पहरुओं का गुम्मट।

मील

मील

दूरी का माप। एक रोमी मील अंग्रेजी मील से थोड़ा छोटा था। *देखें* वजन और माप।

मीलेतुस, मीलेतुस

महत्वपूर्ण यूनानी शहर जो मियेनडर नदी के मुहाने पर स्थित था। इसे क्रेते द्वारा 1339–1288 ई.पू. के बीच बसाया गया था। मीलेतुस का हित्ती साम्राज्य के साथ सम्पर्क था। वास्तव में, उसके राजा पर हित्ती शासक द्वारा दास होने का दावा किया गया था। खुदाई से सन्केत मिलता है कि मीलेतुस, एक बार आग से नष्ट हो जाने के बाद, बाद में एक रक्षात्मक दीवार से घिरा हुआ था (13वीं सदी ई.पू.)।

लगभग 650 ई.पू. में लुदिया के राज्य द्वारा मीलेतुस पर हमला किया गया और यह राजा गीजेस के अगुआई में एक सैन्य वंश द्वारा शासित था। इसके नागरिकों ने फिर भी डार्डेनेल्स की संकरी जगह पर अबिडोस को उपनिवेश बनाने में सफलता प्राप्त की। मीलेतुस के व्यापारियों द्वारा काले सागर के किनारे 70 से अधिक ऐसे उपनिवेश स्थापित किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सिनोप था। इस प्रकार मीलेतुस प्राचीन विश्व में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। इसके व्यापारी उन वस्तुओं और ऊनी वस्त्रों को ले जाते थे जिनके लिए वह कई अन्यजाति बन्दरगाहों में जाना जाता था।

इस शहर का अपना कवि था, जैसे कई अन्य यूनानी केन्द्रों का होता था, जो अपने समय में प्रसिद्ध था लेकिन आज केवल कुछ वचनों में ही जाना जाता है। फ़ॉसायलाइड्स ने लिखा: "एक चट्टान पर एक छोटा शहर, व्यवस्था के साथ, नीनवे की पागलपन से बेहतर है।" फिर से, "सभी गुण न्याय में समाहित हैं।"

मीलेतुस दर्शनशास्त्र और वैज्ञानिक विचारों का भी जन्मस्थान था। दार्शनिक थेल्स ने 585 ई.पू. में एक ग्रहण की भविष्यद्वाणी की थी, और उनके शिष्य, अनैक्सिमेंडर ने समुद्री जीवों से विकास का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। हालाँकि, शहर की अधिकांश ताकत भीषण नागरिक सन्घर्ष में बर्बाद हो गई। दो दल, जिन्हें धनी और श्रमिक कहा जाता था, शहर को आंतरिक झगड़ों से विभाजित रखते थे। लगभग 495 ई.पू. में, शहर को फारसियों ने लूट लिया और फिर कभी विश्व महत्व नहीं प्राप्त कर सका, हालांकि इसे सिकन्दर ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया।

नए नियम के समय में, निश्चित रूप से, मीलेतुस प्रसिद्ध था, हालांकि यह प्रारम्भिक मसीह मत के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र नहीं था। प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में दर्ज अन्तिम मिशनरी यात्रा के दौरान वहाँ रुका था ([प्रेरितों के काम 20:15–17](https://ref.ly/Acts20:15-Acts20:17))। वहाँ रहते हुए, उन्होंने इफिसुस के प्राचीनों को बुलाया और उन्हें उनके देखरेख में दी गई झुण्ड की देखभाल करने की प्रेरणा दी (वचन [28–35](https://ref.ly/Acts20:28-Acts20:35))। मीलेतुस से उन्होंने सोर के लिए जलयात्रा की। [दूसरा तीमुथियुस 4:20](https://ref.ly/2Tim4:20) कहता है कि पौलुस ने त्रुफिमुस को मीलेतुस में छोड़ दिया क्योंकि वह बीमार थे।

मीशाएल

1. उज्जीएल का पुत्र ([निर्ग 6:22](https://ref.ly/Exod6:22)), जिसे उसके भाई एलसाफान के साथ मूसा द्वारा बुलाया गया था ताकि वे नादाब और अबीहू के शवों को हटा सकें, जिन्हें प्रभु की वेदी को अपवित्र करने के कारण मारा गया था ([लैव्य10:1–5](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:5))।

2. जब व्यवस्था पढ़ी गई, तो जो एज्रा के पास खड़े थे ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

3. इब्री नाम बाबेल में दानिय्येल के एक साथी के लिए ([दानि 1:6](https://ref.ly/Dan1:6)), जो दानिय्येल और दो अन्य के साथ परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहे (वचन [11, 19](https://ref.ly/Dan1:11,Dan1:19)) और उन्हें उस अग्नि की भट्टी से बचाया गया जिसमें उन्हें राजा के निर्देश का पालन न करने के कारण डाला गया था (अध्याय [3](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30))। उनका बाबेली नाम मेशक था ([1:7](https://ref.ly/Dan1:7))।

यह भी देखें शद्रक, मेशक और अबेदनगो।

मुआयना फाटक

आर.एस.वी अनुवाद के अनुसार, नहेम्याह के दिनों में, यरूशलेम का फाटक जो मन्दिर के नौकर और व्यापारियों के घर के सामने स्थित था ([नहे 3:31](https://ref.ly/Neh3:31); के.जे.वी. "मिफ़काद का फाटक"; एन.आई.वी "निरीक्षण फाटक")। इसका सटीक स्थान अनिश्चित है। कुछ सुझाव देते हैं कि यह एक मन्दिर का फाटक था या दाऊद के पुराने शहर की दीवार में एक फाटक था। *देखें* यरूशलेम।

मुकुट

सम्मान या उच्च पद का प्रतीक सिर का आभूषण। इस शब्द का रूपक के रूप में उपयोग करने के अलावा, पुराने नियम में तीन प्रकार के मुकुटों का उल्लेख करता है।

एक प्रकार का मुकुट महायाजक और इब्रानी राजाओं द्वारा पहना जाता था। महायाजक का "पवित्र मुकुट" एक सोने की पटरी थी जिस पर "यहोवा के लिये पवित्र" शब्द खुदे हुए थे और इसे एक पगड़ी के सामने बांधा गया था ([निर्ग 29:6](https://ref.ly/Exod29:6); [39:30](https://ref.ly/Exod39:30))। [पगड़ी एक प्रकार का सिर का आभूषण है (आमतौर पर कपड़े से बना होता है) जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है।] महायाजक का "पवित्र मुकुट" लोगों के प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर के सामने उनके अभिषेक का प्रतीक था। इब्रानी राजा एक ऐसा मुकुट पहनते थे जो युद्ध में भी पहना जा सके ([2 शमू 1:10](https://ref.ly/2Sam1:10))—शायद रत्नों से जड़ा हुआ रेशम का एक संकरा पट्टा। महायाजक के मुकुट की तरह, राजा का मुकुट भी एक ईश्वरीय नियुक्त पद का संकेत था ([2 रा 11:12](https://ref.ly/2Kgs11:12); [भज 89:39](https://ref.ly/Ps89:39); [132:18](https://ref.ly/Ps132:18))।

दूसरे प्रकार का मुकुट मूर्तिपूजक राजाओं और मूर्तियों द्वारा पहना जाने वाला एक विशाल सोने और रत्न जड़ित पद का प्रतीक था ([2 शमू 12:30](https://ref.ly/2Sam12:30); [एस्त 1:11](https://ref.ly/Esth1:11))। भविष्यद्वक्ता जकर्याह ने महायाजक यहोशू के सिर पर ऐसा मुकुट रखा ताकि राजकीय और याजक कार्यों के मिलन का संकेत दिया जा सके ([जक 6:11, 14](https://ref.ly/Zech6:11))।

तीसरे प्रकार का मुकुट फूलों की माला थी जिसे भोज में आनंद और उत्सव का प्रतीक माना जाता था ([श्रे. गी. 3:11](https://ref.ly/Song3:11); [यशा 28:1](https://ref.ly/Isa28:1); [सोलोमन की बुद्धि 2:8](https://ref.ly/Wis2:8))।

शब्द "मुकुट" का रूपक रूप में उपयोग शासन या राजत्व ([नहू 3:17](https://ref.ly/Nah3:17)), महिमा या सम्मान ([अय्यू 19:9](https://ref.ly/Job19:9); [भज 8:5](https://ref.ly/Ps8:5); [एज्रा 16:12](https://ref.ly/Ezek16:12)), आनंद ([एज्रा 23:42](https://ref.ly/Ezek23:42)), या गर्व ([अय्यू 31:36](https://ref.ly/Job31:36); [यशा 28:3](https://ref.ly/Isa28:3)) को इंगित करने के लिए किया जाता है।

नए नियम में "मुकुट" के लिए सबसे आम शब्द का अर्थ भोज में पहनी जाने वाली पुष्पमाला या नागरिक या सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रेरित पौलुस ने इसका उपयोग पहलवान पुरस्कार के रूप में किया जब उन्होंने मसीहियों को एक "मुकुट" के लिए प्रयास करने के लिए अनुशासित होने का आग्रह किया जो मुरझाएगा नहीं ([1 कुरि 9:25](https://ref.ly/1Cor9:25); [2 तीमुथियुस 2:5](https://ref.ly/2Tim2:5))। पौलुस ने अपने विश्वासियों को अपना "आनंद और मुकुट" माना ([फिलि 4:1](https://ref.ly/Phil4:1); [1 थिस्स 2:19](https://ref.ly/1Thess2:19))।

विजेता की माला उन मसीहियों द्वारा प्राप्त अनन्त जीवन का प्रतीक है जिन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया है ([याकू 1:12](https://ref.ly/Jas1:12); [1 पत 5:4](https://ref.ly/1Pet5:4); [प्रका 2:10](https://ref.ly/Rev2:10); [3:11](https://ref.ly/Rev3:11))। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, टिड्डियों की जीत ([9:7](https://ref.ly/Rev9:7)), स्त्री ([12:1](https://ref.ly/Rev12:1)), और मसीह ([6:2](https://ref.ly/Rev6:2); [14:14](https://ref.ly/Rev14:14)) को लॉरेल मुकुट द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। एक अलग ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ है राजमुकुट, अजगर([12:3](https://ref.ly/Rev12:3)), समुद्र से निकले पशु ([13:1](https://ref.ly/Rev13:1)), और मसीह ([19:12](https://ref.ly/Rev19:12)) के सिर पर रखे गए मुकुटों के लिए उपयोग किया गया है।

यीशु का कांटों का मुकुट एक कांटेदार झाड़ी से बना गोलाकार पट्टा था—विजेता की माला का एक विडंबनापूर्ण नक़ल ([मर 15:17–18](https://ref.ly/Mark15:17-Mark15:18))। वस्त्र, राजदंड ([मत्ती 27:27–29](https://ref.ly/Matt27:27-Matt27:29)), और क्रूस पर व्यंग्यात्मक शिलालेख कि यीशु "यहूदियों का राजा" था ([मर 15:26](https://ref.ly/Mark15:26)), के साथ इसका संयोजन, एक असफल मसीहा के रूप में उसका मजाक उड़ाने के लिए था।

मुक्त किये गए गुलाम

[प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9) में "दासत्व-मुक्त" का एनएलटी अनुवाद। *देखें* दासत्व-मुक्त।

मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश

गणतंत्र के समय रोमी के दो सर्वोच्च नागरिक और सैन्य न्यायधीश की उपाधि। मुख्य न्यायाधीश राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे, सेना की कमान संभालते थे और मंत्री सभा के साथ शासन करते थे। उनके पास कुछ न्यायिक कार्य भी थे। आम तौर पर एक मुख्य न्यायाधीश को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता था। मिस्र के मुख्य न्यायाधीश लुसियस कैलपर्निअस पिसो (वाणिज्यदूत, 140–139 ईसा पूर्व) से टॉलेमी VII फिस्कॉन (शासनकाल 145–116 ईसा पूर्व) को लिखे गए एक पत्र का उल्लेख [1 मक्काबीज 15:16](https://ref.ly/1Macc15:16) में किया गया है।

मुण्डेर

मुण्डेर

घर की छतों के परिधि के चारों ओर सुरक्षात्मक अवरोध। व्यवस्था द्वारा मुण्डेर की आवश्यकता थी ([व्य. वि. 22:8](https://ref.ly/Deut22:8)) क्योंकि सपाट छतों का व्यापक रूप से उपयोग होता था ([यहो 2:6](https://ref.ly/Josh2:6); [न्यायों 16:27](https://ref.ly/Judg16:27); [1 शमू 9:25](https://ref.ly/1Sam9:25); [यशा 22:1](https://ref.ly/Isa22:1))। मुण्डेर का निर्माण करने से निवासी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता था यदि कोई व्यक्ति छत से गिर जाए।

यह भी देखें वास्तुकला; घर और निवास स्थान।

मुद्रा

देखें मुहर।

मुप्पीम

बिन्यामीन के 10 पुत्रों में से एक ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21))। उन्हें अन्यत्र शपूपाम ([गिन 26:39](https://ref.ly/Num26:39)) और शुप्पीम ([1 इति 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12)) कहा गया है और संभवतः शपूपान ([1 इति 8:5](https://ref.ly/1Chr8:5)) के साथ पहचाना जा सकता है। *देखें* शपूपाम।

मुर्गा

घरेलू मुर्गी का वयस्क नर। *देखें* पक्षी (मुर्गा, घरेलू)।

मुर्गी

यह सामान्य घरेलू मुर्गी है जिसे इसके खाने योग्य अण्डों और मांस के लिए पाला जाता है। *देखें* पक्षी (मुर्गी, घरेलू)।

मुर्गी

देखिए पक्षी (मुर्गी, घरेलू)।

मुहर

मुहर

प्राचीन पश्चिमी एशिया में नरम मिट्टी में छवि बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली छोटी खुदी हुई वस्तु।

उत्पत्ति

मुहरों की सटीक उत्पत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। पहली मुहर शायद ताबीज से विकसित हुई, जिसका उद्देश्य इसे पहनने वाले को सुरक्षा प्रदान करना या दुष्ट को दूर करना था। एक समय में माना जाता था कि मुहर में कुछ प्रकार की जादुई सुरक्षात्मक शक्ति होती थी जो उस अनधिकृत व्यक्ति को श्राप या हानि पहुंचाती थी जो इसे तोड़कर इसके द्वारा संरक्षित सामग्री को प्राप्त करने का साहस करता था। आदिम मुहरें छोटे मिट्टी के स्पूल से अधिक कुछ नहीं थीं, जिन्हें साधारण बनावट या आकृतियाँ बनाने के लिए टहनियों से खरोंचा जाता था। ग्लिप्टिक या समुत्किरण कला (रत्नों पर मुहरों की नक्काशी या उत्कीर्णन के लिए तकनीकी नाम) प्राचीन पश्चिमी एशिया में चौथी सहस्राब्दी ई. पू. से फारसी काल के अन्त तक चौथी शताब्दी ई. पू. में फली-फूली।

मुहरों के प्रकार

छाप मुहरें

मुहरें कई आकारों और नापों में बनाई गई थीं, जिनमें सबसे प्रारम्भिक थी छाप मुहर, एक सपाट उकेरी गई रत्न या मोती जो नरम मिट्टी पर दबाने पर अपनी प्रतिलिपि बनाती थी। इसे लगभग 3000 ई. पू. में मेसोपोटामिया में सिलेंडर मुहर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और आठवीं शताब्दी ई. पू. के अन्त में फिर से उपयोग में आने लगी; युनानवाद समय तक इसने सिलेंडर मुहर को पूरी तरह से बदल दिया था।

सिलेंडर मुहरें

सिलेंडर मुहर पहली बार मेसोपोटामिया में 3000 ई. पू. से पहले दिखाई दी और पहले सहस्राब्दी ई. पू. के मध्य तक सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुहर बन गई। मिस्र में इसका उपयोग प्रारम्भिक मेसोपोटामियाई सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण है; हालांकि, इसे वहाँ जल्द ही स्कारब (भृंग के आकार की) मुहर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो सरकण्डा दस्तावेजों के लिए बेहतर अनुकूलित थी। सिलेंडर के बाहरी भाग पर प्रतीक या बनावट उकेरे जाते थे, जो गीली मिट्टी पर मुहर को रोल करने पर अपनी छाप छोड़ते थे। प्रारम्भिक प्रतीकों में ज्यामितीय रचना या कुछ जादुई प्रतीकों का प्रतिनिधित्व शामिल था। बाद की मुहरों में पौराणिक कथाओं से लेकर (देवता एक-दूसरे से बातचीत करते हुए, उपासकों को दर्शकों में प्राप्त करते हुए, नाव या रथ में सवार होते हुए, या किसी शत्रु से लड़ते हुए) से लेकर दैनिक जीवन के दृश्य (शिकार, विवाह, भोज, जानवरों को खिलाना, जंगली जानवरों से लड़ना, देवता को भेंट बलिदान, युद्ध करना, कैदियों को ले जाना) और जानवरों, फूलों, और पक्षियों का प्रतिनिधित्व शामिल था। लेखन (जैसे, मालिक का नाम या किसी ईश्वर या राजा के प्रति निष्ठा की घोषणा) तीसरे सहस्राब्दी ई. पू. में मुहरों पर दिखाई देने लगा। क्योंकि बड़ी संख्या और विविधता की मुहरें मिली हैं, वे प्राचीन लोगों के बारे में जो कुछ प्रकट करती हैं, उसके लिए अमूल्य हैं—वे कैसे कपड़े पहनते थे, उनके केश विन्यास, असबाब, बर्तन, और धार्मिक विश्वास।

प्राचीन पश्चिमी एशिया में मुहरें इतनी व्यापक रूप से उपयोग की जाती थीं और इतनी बड़ी मात्रा में खोजी गई हैं कि उन्हें उनके उत्पत्ति के एक या दो शताब्दी के भीतर दिनांकित किया जा सकता है, हालांकि कभी-कभी उनके सटीक काल या देश का निर्धारण करना कठिन होता है। हेरोडोतस ने देखा कि हर बाबेली सज्जन “एक मुहर और एक चलने की छड़ी” रखते हैं (पुस्तक I, 195)। मुहर को गले या कलाई के चारों ओर फीते से लटकाया जाता था या मालिक के कपड़ों के किसी हिस्से से जोड़ा जाता था (पुष्टि करें [उत 38:18](https://ref.ly/Gen38:18); [41:42](https://ref.ly/Gen41:42); [श्रेष्ठ 8:6](https://ref.ly/Song8:6); [यिर्म 22:24](https://ref.ly/Jer22:24))। कब्रों में कंकालों की कलाई से बंधे सिलेंडर पाए गए हैं।

एक और प्रकार की मुहर घड़ा हैंडल मुहर थी। वस्त्र को बोतल की गर्दन पर रखा जाता था, मुलायम मिट्टी को बांधने वाले फीते के ऊपर लगाया जाता था, और फिर मुहर को गीली मिट्टी में दबाया जाता था। टूटी हुई मुहर यह दिखाती थी कि माल को डिलीवरी से पहले नहीं खोला गया था। यहूदिया में मुहर को घड़ा हैंडल पर स्वामित्व के प्रमाण के रूप में दबाया जाता था। कुछ घड़ा हैंडल मुहर शायद मिट्टी के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों के ट्रेडमार्क थे; कुछ भालू निजी नाम (शायद फैक्ट्री के मालिक)। तथाकथित राजकीय घड़ा हैंडल स्टैम्प में या तो चार-पंखों वाला या दो-पंखों वाला प्रतीक और दो पंक्तियों का एक छोटा शिलालेख होता है। ऊपर की पंक्ति में लिखा होता है "राजा का," और नीचेवाली पंक्ति में एक शहर का नाम होता है, शायद जहां घड़ा बनाया गया था।

उपयोग

कार्यात्मक उपयोग

उनके पहले निर्माण से ही ताबीज के रूप में, मुहरें सुरक्षा के संकेत के रूप में काम करती रहीं। एक अटूट मुहर यह साबित करती थी कि सामग्री के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, चाहे वह किसी दस्तावेज़ पर हो, एक बखरी द्वार पर, या दाखरस के मटके पर। जिस सिंहों की गुफा में दानिय्येल को डाला गया था, उसे राजा की अंगूठी और उसके रईसों की मुहरों से सील कर दिया गया था ([दानि 6:17](https://ref.ly/Dan6:17))। यीशु की कब्र को पत्थर को मुहर करके सुरक्षित किया गया था ([मत्ती 66)](https://ref.ly/Matt27:66)। मुहर स्वामित्व की मरकुस के रूप में या ट्रेडमार्क के रूप में भी काम करती थी (जैसे, बर्तन पर आग में पकाने से पहले लगाई जाती थी)। इसका उपयोग दस्तावेजों को मान्य करने के लिए भी किया जाता था (पत्र, बिक्री के बिल, सरकारी दस्तावेज़, आदि)। ईजेबेल ने अपने पति के नाम में पत्र लिखे और उन्हें उसकी मुहर से सील कर दिया, इस प्रकार नाबोत की मृत्यु का कारण बनी ([1 रा 21:8–13](https://ref.ly/1Kgs21:8-1Kgs21:13))। यिर्मयाह ने एक रिश्तेदार की भूमि खरीदते समय खरीद के विलेख को सील किया ([यिर्म 32:10–14](https://ref.ly/Jer32:10-Jer32:14))। फारसी राजा की मुहर के साथ एक आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता था ([एस्ते 8:8](https://ref.ly/Esth8:8))।

प्रतीकात्मक उपयोग

प्रतीकात्मक रूप से मुहर का उपयोग गैर-बाइबिल और बाइबिल साहित्य दोनों में पाया जाता है। एक बाबेली प्रार्थना कहती है, "जैसे मुहर, वैसे ही मेरे पाप फाड़ दिए जाएं।" पुराना नियम कहता है, "मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो" ([यशा 8:16](https://ref.ly/Isa8:16), आई आर वी)। जरूब्बाबेल से कहा गया कि वे परमेश्वर की मुहर अंगूठी बन जाएंगे ([हाग्गै 2:23](https://ref.ly/Hag2:23))। पृथ्वी ने मुहर अंगूठी से दबाए गए मिट्टी की तरह आकार लिया ([अय्यू 38:14](https://ref.ly/Job38:14))।

यह शब्द प्रतीकात्मक रूप से नए नियम में परमेश्वर की व्यक्तिगत स्वामित्व को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर की छाप यीशु, उनके पुत्र, पर है ([यूहन्ना 3:33](https://ref.ly/John3:33); [6:27](https://ref.ly/John6:27))। इसका अर्थ है कि यीशु परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम धारण करते हैं; यीशु परमेश्वर की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को छाप करता है ([2 कुरि 1:22](https://ref.ly/2Cor1:22); [इफि 1:13](https://ref.ly/Eph1:13); 4:30)। इसका अर्थ है कि आत्मा विश्वासियों पर परमेश्वर की स्वामित्व की निशानी है, और इसका अर्थ है कि आत्मा विश्वासियों की उनके जीवनभर रक्षा और संरक्षण करता है।

यह भी देखें पुरातत्व और बाइबल; शिलालेख।

मूंगा

मूंगा एक कठोर पदार्थ है जो तब बनता है जब छोटे समुद्री जानवर सुरक्षात्मक बाहरी खोल ​​बनाते हैं (घोंघे की रक्षा करने वाले कठोर खोल के समान)। ये कवच कैल्शियम से बने होते हैं, वही खनिज जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। जब इनमें से कई छोटे जानवर एक ही जगह पर रहते और मरते हैं, तो उनके खोल समुद्र में बड़ी संरचनाएँ बनाते हैं।

भूमध्य सागर और लाल सागर में उगने वाला लाल मूंगा (*कोरलियम रूब्रम*) पूरे इतिहास में विशेष रूप से मूल्यवान रहा है। लोगों ने इस लाल मूंगा का उपयोग आभूषण और दवा बनाने के लिए किया है। जीवित अवस्था में, यह हरा और झाड़ी जैसा दिखाई देता है, जो पानी के नीचे के पौधे जैसा दिखता है। यह इस तरह इसलिए दिखता है क्योंकि छोटे मूंगा जानवर खुद को एक स्थान पर चिपका लेते हैं और इधर-उधर नहीं जा सकते। पानी से बाहर निकलने के बाद, यह कठोर और लाल हो जाता है।

प्राचीन समय में, मूंगा को रत्न, मोती और सोने के साथ-साथ मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ बाइबल विद्वानों का मानना ​​है कि जब [विलापगीत 4:7](https://ref.ly/Lam4:7) में किसी लाल और कीमती चीज़ का ज़िक्र किया गया है, तो वह मूंगा के बजाय मोती की बात कर रहा है। हालाँकि, [अय्यूब 28:18](https://ref.ly/Job28:18) और [यहेजकेल 27:16](https://ref.ly/Ezek27:16) में संभवतः लाल मूंगा का ज़िक्र किया गया है।

देखें खनिज और धातुएं; कीमती पत्थर।

मूकता (गूंगापन)

बोलने में असमर्थता के लिए एक प्राचीन शब्द। यह स्थिति किसी व्यक्ति को अपनी आवाज़ का उपयोग करके संवाद करने से रोकती है।

देखें मौन।

मूनीम, मूनी

[एज्रा 2:50](https://ref.ly/Ezra2:50) और [2 इतिहास 26:7](https://ref.ly/2Chr26:7) में उल्लेखित। *देखें* मूनीम, मूनी।

मूनीम, मूनी

एदोम (सेईर पर्वत, [1 इति 4:41–42](https://ref.ly/1Chr4:41-1Chr4:42)) में रहने वाले लोग जिन्हें शिमोनियों द्वारा उनके समृद्ध चरागाहों से बेदखल कर दिया गया था। बाद में, एदोम के मूनियों ने यहूदा के राजा यहोशापात पर हमला किया ([2 इति 20:1](https://ref.ly/2Chr20:1)); इसके बाद, यहूदा के राजा उज्जियाह ने उन्हें पराजित किया ([26:7](https://ref.ly/2Chr26:7))। उनकी मूल भूमि का स्वामित्व, अरबों और अम्मोनियों के साथ सम्बन्ध, और लम्बी शत्रुता [न्यायियों 10:11–12](https://ref.ly/Judg10:11-Judg10:12) को याद दिलाती है, जहाँ "माओनी लोगों" को इस्राएल के उत्पीड़क के रूप में नामित किया गया है। यह शब्द, इब्रानी उच्चारण के नियमों के अनुसार, "मूनी" बन सकता है, जिससे संकेत मिलता है कि इनका मूल स्थान एदोम के दक्षिण में मृत सागर के पास स्थित माओन (माइन, मान) था।

मूनीम को मन्दिर सेवकों के परिवारों में शामिल किया गया है जो बँधुआई के बाद यरूशलेम लौट रहे थे ([एज्रा 2:50](https://ref.ly/Ezra2:50); [नेहे 7:52](https://ref.ly/Neh7:52))। हालाँकि, प्राचीन शत्रुओं का मंदिर सेवक बनना असंभव प्रतीत होता है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मूनीम यहूदा के कालेब कुल के वंशज थे, जिन्हें मृत सागर के पश्चिम और हेब्रोन के दक्षिण में स्थित एक अन्य नगर माओन आवंटित किया गया था ([यहो 15:20, 55](https://ref.ly/Josh15:20,Josh15:55))। यही माओन था जहाँ दाऊद को शरण मिली थी और उन्हें एक और पत्नी मिली थी ([1 शमू 23:24–28](https://ref.ly/1Sam23:24-1Sam23:28); [25](https://ref.ly/1Sam25:1-1Sam25:44))।

यह पुनर्निर्माण, जिसमें दो समूह, दो माओन और बहुत से विदेशी नामों वाले मन्दिर सेवक शामिल हैं, अनिश्चित है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि वे शत्रुतापूर्ण विदेशी, जिन्हें पहले मन्दिर के दास बनने के लिए पकड़ा गया था (पुष्टि करें [यहो 9:7](https://ref.ly/Josh9:7); [यहेज 44:6–8](https://ref.ly/Ezek44:6-Ezek44:8)), बँधुआई के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे और यरूशलेम लौटने पर वे मन्दिर संघ के सदस्य बन गए।

यह भी देखें माओन (स्थान)।

मूरा

मूरा

एशिया के उपद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित लूसिया प्रान्त का बन्दरगाह नगर, जिसे आधुनिक तुर्की के डेमरे के रूप में पहचाना जाता है। [प्रेरितों के काम 27:5–6](https://ref.ly/Acts27:5-Acts27:6) के अनुसार, पौलुस और उनके सैन्य दल रोम की यात्रा के दौरान यहाँ थोड़ी देर के लिए जहाज बदलने के लिए रुके थे, जहाँ पौलुस का मुकदमा चलना था।

मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा

मनुष्य द्वारा निर्मित स्वरुप या प्राकृतिक रूप जिन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है; ऐसा कोई भी वस्तु जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर के अलावा पूजनीय हो। मूर्तिपूजा एक मूर्ति की आत्मिक आराधना है। कई मूर्तिपूजक वास्तव में मूर्तियों की सेवा करते हैं: प्राचीन मिस्र में देवताओं की मूर्तियों को नियमित रूप से और विधिपूर्वक वस्त्र पहनाए जाते थे और भोजन दिया जाता था। एक झूठे देवता, बाल की पूजा की कुछ अवधारणा कार्मेल पहाड़ पर प्रतियोगिता के वर्णन में दी गई है: बाल के पुजारी जोर-जोर से चिल्लाए, वे वेदी के चारों ओर "उछलते" थे, उन्होंने छुरियों और बर्छियों से अपने-अपने को घायल किया ([1 रा 18:26–29](https://ref.ly/1Kgs18:26-1Kgs18:29))। बाल की पूजा इस्राएल में राजशाही के काल के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित थी।

पुराने नियम में

अब्राहम के पूर्वज मेसोपोटामिया में देवताओं की उपासना करते थे ([यहो 24:2](https://ref.ly/Josh24:2))। उस क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई ने कई देवताओं की मूर्तियों को उजागर किया है, और मेसोपोटामिया के धार्मिक साहित्य ने उस घोर बहुदेववाद को प्रकट किया है जिससे अब्राहम आए थे। मूर्तिपूजा के प्रति इस्राएलियों की प्रवृत्ति, एक प्रकार से सार्वभौमिक मानवीय लालसा की अभिव्यक्ति थी, जिसे हम अपनी शारीरिक इन्द्रियों के माध्यम से देख और जान सकते हैं।

इस्राएलियों की अधिकांश मूर्तिपूजा उनके पड़ोसियों से उधार ली गई थी। उन 400 से अधिक वर्षों के दौरान जब याकूब के वंशज मिस्र में रहे, वे बहुदेववादी मूर्तिपूजा के संपर्क में आए, जिसने उनके धार्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया। सीनै पर्वत पर, जब मूसा प्रभु से दस आज्ञाएँ प्राप्त कर रहे थे, लोग हारून से उनके लिए देवता बनाने की मांग कर रहे थे ([निर्ग 32:1–6](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:6))। उन्होंने मिस्र की एक आकृति का अनुसरण करते हुए एक सुनहरा बछड़ा बनाया, क्योंकि मिस्र में पूरे गोजातीय परिवार की पूजा की जाती थी—एपिस बैल, हथोर गाय और नेविस बछड़ा।

मिस्र में उनके प्रवास के बाद ([1 रा 11:40](https://ref.ly/1Kgs11:40)), यारोबाम इस्राएल का राजा बना और उसने सोने के बछड़े स्थापित किए, एक बेतेल में और एक दान में ([12:26–33](https://ref.ly/1Kgs12:26-1Kgs12:33)), एक ऐसा कार्य जिसने उसे इस्राएल को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति का नाम दिलाया ([2 रा 3:3](https://ref.ly/2Kgs3:3))।

कुलपिताओं के समय में पहले से ही तेराफिम या गृहदेवताओं का उल्लेख मिलता है। इन मूर्तियों के उदाहरण कसदियों के ऊर, नुज़ी और अन्य स्थलों पर पाए गए हैं, और कीलाकार पट्टियों में इनका उल्लेख किया गया है। राहेल ने लाबान से जो तेराफिम चुराया था, उसे उसके ऊँट की काठी में छिपाया जा सकता था ([उत 31:34](https://ref.ly/Gen31:34))। हालांकि, ऐसा लगता है कि दाऊद के समय में ऐसी मूर्तियाँ बड़ी थीं, क्योंकि जब शाऊल के लोग दाऊद को मारने आए, तो मीकल, दाऊद की पत्नी और शाऊल की बेटी ने दाऊद को भागने में मदद की और फिर ऐसी एक मूर्ति को चारपाई पर रख दिया ताकि लोग सोचें कि दाऊद बीमार हैं ([1 शमू 19:11–16](https://ref.ly/1Sam19:11-1Sam19:16))।

मूर्ति पूजा का निषेध दूसरी आज्ञा में स्पष्ट रूप से कहा गया है ([निर्ग 20:4–5](https://ref.ly/Exod20:4-Exod20:5)): “तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, या पृथ्वी पर, या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दण्डवत् न करना, और न उनकी उपासना करना; क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेवाला परमेश्वर हूँ” (पुष्टि करें [निर्ग 34:17](https://ref.ly/Exod34:17); [लैव्य 19:4](https://ref.ly/Lev19:4); [26:1](https://ref.ly/Lev26:1); [व्य.वि. 4:15–19](https://ref.ly/Deut4:15-Deut4:19); [27:1–5](https://ref.ly/Deut27:1-Deut27:5))। यह आज्ञा पहली आज्ञा का विस्तार या सहायक है, क्योंकि यह परमेश्वर की विशिष्टता को बनाए रखने और उनकी महिमा की रक्षा करने का प्रयास करती है। मूर्ति पूजा की परिभाषा शमूएल के समय में विस्तारित की गई थी, जिन्होंने राजा शाऊल को यह कहते हुए सामना किया कि बलवा करना मूर्ति पूजा के समान है ([1 शमू 15:23](https://ref.ly/1Sam15:23))।

कनान पर विजय से पहले, प्रभु ने इस्राएल को स्थानीय जनता के सदस्यों से विवाह करने के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी थी, जिन्हें उन्होंने इस्राएल को नष्ट करने का आदेश दिया था। यह उपाय इस्राएल में नैतिक जीवन को कमजोर होने से रोकने के लिए था ([निर्ग 34:16](https://ref.ly/Exod34:16); [व्य.वि. 7:3–4](https://ref.ly/Deut7:3-Deut7:4))। यह सिद्धांत नए नियम में फिर से विस्तारित किया गया है (पुष्टि करें [1 कुरि 15:33](https://ref.ly/1Cor15:33); [2 कुरि 6:14](https://ref.ly/2Cor6:14))। इस्राएल का इतिहास इस प्रकार के विवाहों के खिलाफ निषेध की व्यावहारिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से धर्मत्याग की ओर ले जाते थे। शायद सबसे दुखद उदाहरण सुलैमान का है ([1 रा 11:1–8](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:8))। जब सुलैमान वृद्ध हो गए, तो उनकी पत्नियों ने उनका हृदय पराए देवताओं की ओर बहका दिया, जिससे वे अपने प्रभु परमेश्वर के प्रति पूरी तरह सच्चे नहीं रहे (पद [4](https://ref.ly/1Kgs11:4))।

न्यायियों के समय में मूर्ति पूजा का एक कुख्यात मामला था ([न्या 17:1–18:31](https://ref.ly/Judg17:1-Judg18:31))। एप्रैम के एक व्यक्ति मीका की माता ने 200 चाँदी के टुकड़े लेकर एक चाँदीकार से अपने पुत्र के लिए एक खुदी हुई मूर्ति बनवाई। उसके पास एक मन्दिर, एक एपोद और तेराफिम भी थे। उसने एक घुमक्कड़ लेवी को अपना याजक नियुक्त किया, लेकिन दान के गोत्र के लोग आए और लेवी, मूर्ति और सभी उपकरणों को ले गए और इस मूर्ति को दान में स्थापित किया और इसे अपनी पूजा का विषय बनाया ([18:30–31](https://ref.ly/Judg18:30-Judg18:31))।

शास्त्र में इस्राएल के राजाओं का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने "ऊँचे स्थानों" और मूर्तियों के संबंध में क्या किया। आसा ने उन सभी मूर्तियों को हटा दिया जो उनके पूर्वजों ने बनाई थीं ([1 रा 15:12](https://ref.ly/1Kgs15:12)) और माका को रानी माता नहीं बनने दिया क्योंकि उसने अशेरा के लिए एक घृणित मूर्ति बनवाई थी। उन्होंने उस मूर्ति को काटकर जला दिया (पद [13](https://ref.ly/1Kgs15:13))। इस्राएली राजा अहाब, हालांकि, एक मूर्तिपूजक था ([1 रा 21:26](https://ref.ly/1Kgs21:26); पुष्टि करें [16:30–33](https://ref.ly/1Kgs16:30-1Kgs16:33))।

हिजकिय्याह ने ऊँचे स्थानों को नष्ट कर दिया, स्तंभों को तोड़ दिया, और अशेरा को काट दिया ([2 रा 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4); [2 इति 31:1](https://ref.ly/2Chr31:1))। उन्होंने एक अजीब पंथ को भी समाप्त कर दिया जो मूर्तिपूजा की छिपी हुई प्रकृति को दर्शाता है। पीतल का सांप जिसे मूसा ने इस्राएलियों को साँप के डसे हुओं को मृत्यु से बचाने के लिए एक खम्भे पर लटकाया था ([गिन 21:9](https://ref.ly/Num21:9); पुष्टि करें [यूह 3:14](https://ref.ly/John3:14)) इसे हिजकिय्याह के समय तक सुरक्षित रखा गया था। इसे नहुशतान नाम दिया गया था, और लोग इसकी पूजा करते थे और इसे धूप जलाते थे। हिजकिय्याह ने इसे नष्ट कर दिया ([2 रा 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4)) क्योंकि जो एक समय में भलाई का साधन था, वह बुराई की वस्तु बन गया था।

भविष्यद्वक्ता यशायाह ने मानव रूप में एक मूर्ति बनाने का वर्णन किया ([यशा 40:19–20](https://ref.ly/Isa40:19-Isa40:20); [44:9–17](https://ref.ly/Isa44:9-Isa44:17))। स्वरूपों को पिघले हुए धातु का उपयोग करके एक साँचे में ढाला गया ([40:19](https://ref.ly/Isa40:19); [44:10](https://ref.ly/Isa44:10))। मूर्तियों को लोहारों द्वारा गढ़ा गया ([44:12](https://ref.ly/Isa44:12)), लकड़ी से तराशा गया ([44:13–17](https://ref.ly/Isa44:13-Isa44:17)), और कीमती धातु से मढ़ा गया ([40:19](https://ref.ly/Isa40:19))। छोटे मिट्टी के स्वरूपों और पट्टिकाएँ भी ढाली और भट्टी में पकाई जाती थीं, और मूर्तियों को पत्थर से तराशा जाता था। भजनकार ने मूर्तियों और स्वरूपों के खिलाफ आवाज उठाई ([भज 96:5](https://ref.ly/Ps96:5); [97:7](https://ref.ly/Ps97:7); [106:34–39](https://ref.ly/Ps106:34-Ps106:39)) और मूर्तियों की असहायता का वर्णन [भजन संहिता 115:4–8](https://ref.ly/Ps115:4-Ps115:8) और [135:15–18](https://ref.ly/Ps135:15-Ps135:18) में किया गया है।

इस्राएल के उत्तरी और दक्षिणी राज्य बंदी बना लिए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और मूर्तियों की सेवा की। यहूदी भली-भांति जानते थे कि मूर्तिपूजा ने उन्हें बँधुआई में डाल दिया था, और बाबुल में अपने समय के दौरान, उन्होंने मूर्तियों के प्रति एक घृणा विकसित की जो आज तक यहूदी धर्म की विशेषता रही है।

नए नियम में

नए नियम में मूर्तिपूजा *(*एईडोलोलाट्रेया*)* और मूर्तिपूजक *(*एईडोलोलैट्रेस*)* पर सबसे व्यापक चर्चा पौलुस की कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री में मिलती है। एक पहले की (अब अस्तित्व में नहीं) पत्री में, पौलुस ने कुरिन्थुस के लोगों से कहा था कि वे उन लोगों के साथ संगति न करें जो स्वयं को विश्वासी कहते हैं लेकिन फिर भी मूर्तिपूजक हैं ([1 कुरि 5:9–11](https://ref.ly/1Cor5:9-1Cor5:11))। उस पत्री के बाद कुरिन्थुस के लोगों ने संभवतः पौलुस से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा होगा। इसलिए, इस पत्री में पौलुस उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं; "मूर्तिपूजक" का उल्लेख [5:10–11, 6:9, 10:7](https://ref.ly/1Cor5:10-1Cor5:11,1Cor5:6,1Cor5:10) में किया गया है, और "मूर्तिपूजा" का उल्लेख [10:14](https://ref.ly/1Cor10:14) में किया गया है।

शब्द "मूर्ति पूजा" और "मूर्ति पूजक" दो अन्य अभिव्यक्तियों से संबंधित हैं: (1) "मूर्ति"*(*एइडॉलन*)*, जो [1 कुरिन्थियों 8:4](https://ref.ly/1Cor8:4); [10:19](https://ref.ly/1Cor10:19); [12:2](https://ref.ly/1Cor12:2) में पाया जाता है; और (2) "मूर्तियों को अर्पित भोजन" *(*एईडोलोथुटोस*)*, जो [1 कुरिन्थियों 8:1, 4, 7](https://ref.ly/1Cor8:1,1Cor8:4,1Cor8:7); [10:19](https://ref.ly/1Cor10:19) में पाया जाता है। जिस प्रकार की मूर्ति पूजा की पौलुस निंदा करते हैं, वह है जिसमें मूर्तियों को बलिदान मसीही लोग चढ़ाते थे और फिर उस भोजन का सेवन करते थे जो उन्हें अर्पित किया गया था। प्रतिभागियों को मूर्ति पूजक कहा जाता है क्योंकि उनकी मूर्तिपूजक बलिदानों में भागीदारी को दुष्टात्माओं के साथ संगति के रूप में देखा जाता था। पौलुस ने मूर्ति-दुष्टात्माओं की उपस्थिति में लोकप्रिय मन्दिरों में बलिदान के भोजन के सेवन को सख्ती से मना किया। इस प्रकार, उन्होंने मूर्तियों के बारे में अपने समय के अधिकांश यहूदियों के समान दृष्टिकोण साझा किया। यहूदियों के लिए, मूर्तियाँ और विधर्मी देवता समान थे। (देखें [1 थिस्स 1:9](https://ref.ly/1Thess1:9), जहाँ पौलुस "मूर्तियों" की तुलना "जीवित और *सच्चे* परमेश्वर" से करते हैं) पौलुस के लिए, मूर्तियाँ स्वयं में कुछ नहीं थीं ([1 कुरि 8:4](https://ref.ly/1Cor8:4)); हालांकि, मूर्ति के पीछे एक दुष्टात्मा थी ([10:20](https://ref.ly/1Cor10:20))।

मूर्तिपूजक मन्दिरों में पंथिक भोज में बलि का भोजन खाने की पौलुस ने निंदा की थी क्योंकि यह समझा जाता था कि ऐसा करने वाले लोग दुष्टात्माओं के साथ सहभागी हो जाते हैं (देखें [1 कुरि 10:19–21](https://ref.ly/1Cor10:19-1Cor10:21))। हालांकि, पौलुस को उन लोगों से कोई समस्या नहीं थी जिन्होंने इन आयोजनों से बचा हुआ भोजन खरीदा और जिसे बाद में बाज़ार में बेचा गया। उनके निर्णय में, यदि वे इसे घर पर खाते थे, तो वे मूर्तिपूजा में भाग नहीं ले रहे थे। वे इस भोजन को अच्छे विवेक के साथ खा सकते थे—जब तक कि, निश्चित रूप से, ऐसा करने में वे किसी कमजोर विश्वासी को नष्ट करने का साधन न बनें। ऐसे विश्वासियों के लिए, किसी को परहेज करना चाहिए। यह विवेक का मामला था ([10:25–29](https://ref.ly/1Cor10:25-1Cor10:29))। लेकिन मूर्तिपूजक उत्सवों में जाना और मूर्तियों को अर्पित भोजन खाना किसी भी रूप में इसकी अनुमति नहीं थी।

इससे पहले कि वे मसीही बनें कुरिन्थुस के लोग इन भोजों में नियमित रूप से भाग लेते थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके परिवर्तन के बाद भी वे ऐसा करते रहे। कुरिन्थुस में ऐसे भोज राष्ट्रीय त्योहारों और निजी उत्सवों में नियमित प्रथा थी। "देवताओं" (जिन्हें पौलुस "दुष्टात्माएँ" मानते थे) को इन आयोजनों में उपस्थित माना जाता था क्योंकि बलिदान उनके लिए किए जाते थे। इसलिए, इन आयोजनों में भाग लेना दुष्टात्माओं से जुड़ना और इस प्रकार मूर्तिपूजक बनना था। प्राचीन इस्राएली कई अवसरों पर अपने मूर्तिपूजक पड़ोसियों द्वारा बहकाए जाने पर इन मूर्तिपूजक उत्सवों में भाग लेकर मूर्तिपूजा में बहक गए थे (उदाहरण के लिए, [गिन 25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18); पुष्टि करें [निर्ग 32:6](https://ref.ly/Exod32:6))। इन उत्सवों में सभी प्रकार की अनैतिकता शामिल थी। [1 कुरिन्थियों 10](https://ref.ly/1Cor10:1-1Cor10:33) में, पौलुस ने इस्राएलियों के इस धर्मत्याग का उल्लेख किया और इसे एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में उपयोग किया। क्योंकि इस्राएली मूर्तिपूजक उत्सवों में शामिल हो गए थे, वे मूर्तिपूजा और व्यभिचार में बहक गए, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और विनाश को लाया।

पौलुस के अन्य पत्रियों में मूर्तिपूजा का उल्लेख किया गया है, लेकिन 1 कुरिन्थियों में पाई जाने वाली परिभाषा और विस्तारित चर्चा के साथ नहीं किया है। फिर भी, पौलुस वास्तविक मूर्तिपूजा और जिसे हम रूपकात्मक मूर्तिपूजा कह सकते हैं (अर्थात, ऐसी मूर्तिपूजा जिसमें किसी वस्तु की परमेश्वर से अधिक इच्छा करना) के खिलाफ बोलते हैं।

[रोमियों 1:18–32](https://ref.ly/Rom1:18-Rom1:32) में यौन अनैतिकता और अन्य पापों का अंतिम कारण मूर्तिपूजा बताया गया है। अन्यजातियों को यह जानना चाहिए था कि परमेश्वर का अस्तित्व है, जैसा कि सृष्टि और विवेक में प्रमाणित होता है, उन्होंने अमर, अदृश्य परमेश्वर को त्यागकर उसके बदले में नश्वर, दृश्यमान प्रतिमाओं (अर्थात् मूर्तियों) को अपना लिया। इस त्याग के कारण, परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिये छोड़ दिया ([रोम 1:24](https://ref.ly/Rom1:24))। इस प्रकार, मूर्तिपूजा पौलुस की सूची में शामिल है जिसे वह "शरीर के काम" कहते हैं (देखें [गला 5:19–20](https://ref.ly/Gal5:19-Gal5:20))। और जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, वे उन सभी दुष्ट लोगों की सूची में शामिल हैं जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे (देखें [1 कुरि 6:9](https://ref.ly/1Cor6:9))।

[इफिसियों 5:5](https://ref.ly/Eph5:5) में पौलुस फिर से मूर्तिपूजकों को उन लोगों में शामिल करते हैं जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे मूर्तिपूजक केवल वे नहीं हैं जो मूर्तिपूजक मन्दिरों में जाते हैं और मूर्तियों की पूजा करते हैं; वे वो लोग हैं जो लालची या लोभी होते हैं। श्रेष्ठ पांडुलिपि प्रमाण के अनुसार, यह पद कहता है, “कोई व्यभिचारी या अशुद्ध व्यक्ति या लालची व्यक्ति, जो मूर्तिपूजक के समान है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई वारिस नहीं है।” यहाँ यह प्रतीत होता है कि लालची, लोभी व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को अपना देवता बनाता है, वह मूर्तिपूजक के समान है। इस प्रकार, लोभ और मूर्तिपूजा को समानार्थी बना दिया गया है। समानांतर पद, [कुलुस्सियों 3:5](https://ref.ly/Col3:5), इसे स्पष्ट करता है, जो शाब्दिक रूप से कहता है कि लोभ मूर्तिपूजा है।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; देवी देवता; उपवन; उच्च स्थान।

मूल पाण्डुलिपि

मूल पाण्डुलिपि

एक पुस्तक का मूल हस्तलिखित दस्तावेज़ जो अंततः बाइबल का हिस्सा बन गया। बाइबल की मूल पाण्डुलिपियों में से कोई भी शेष नहीं है। इसके बजाय, अपोग्राफा नामक प्रतियाँ उपलब्ध हैं। अपोग्राफा उन लिपिकारों द्वारा बनाई गई थीं जिनका कार्य पाण्डुलिपियों की सावधानीपूर्वक नकल करना था। इन प्रतियों की पर्याप्त संख्या है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी वर्तमान बाइबल मूल लेखों के शब्दों को सटीक रूप से संरक्षित करती है। *देखें* बाइबल की पाण्डुलिपियाँ और पाठ (दोनों लेख)।

मूशी, मूशियों

मरारी के पुत्र, लेवी के पोते और महली के भाई ([निर्ग 6:19](https://ref.ly/Exod6:19); [गिन 3:20](https://ref.ly/Num3:20); [1 इति 6:19, 47](https://ref.ly/1Chr6:19,1Chr6:47))। वे महली, एदेर और यरेमोत के पिता थे ([1 इति 23:21–23](https://ref.ly/1Chr23:21-1Chr23:23); [24:26, 30](https://ref.ly/1Chr24:26,1Chr24:30)) और मुशियों के परिवार के कुल थे ([गिन 3:33](https://ref.ly/Num3:33); [26:58](https://ref.ly/Num26:58))।

मूसा

उन इब्रानीके लोगों का महान अगुवा, जिन्होंने उन्हें मिस्र के दासत्व से कनान के प्रतिज्ञात देश तक पहुँचाया, और जिस ने उन्हें सीनै पहाड़ पर व्यवस्था दी, वह सदियों तक उनके धार्मिक विश्‍वास का आधार बना। इस एक व्यक्ति में भविष्यद्वक्ता, याजक, व्यवस्था देनेवाला, न्यायाधीश, मध्यस्थ, चरवाहा, चमत्कार करनेवाला, और एक देश के संस्थापक की सभी भूमिकाएँ केंद्रित हैं।

उसके नाम का अर्थ अनिश्चित है। इसे एक इब्री शब्द के रूप में समझाया गया है जिसका अर्थ है "निकाला" ([निर्ग 2:10](https://ref.ly/Exod2:10); पुष्टि करें [2 शमू 22:17](https://ref.ly/2Sam22:17); [भज 18:16](https://ref.ly/Ps18:16))। यदि, हालांकि, यह फिरौन की बेटी द्वारा उसे दिया गया एक मिस्री नाम है, जिसने उसे पाया था, तो यह अधिक संभावना है कि यह मिस्री शब्द 'पुत्र' से लिया गया है (जो कई प्रसिद्ध मिस्र के नामों जैसे आहमोस, थुतमोस, और रामसेस का हिस्सा भी है)। पुराने नियम में किसी और का यह नाम नहीं है।

निस्संदेह, पुराने नियम में सबसे महान व्यक्ति (जिसका नाम 767 बार उल्लेख किया गया है), उनका प्रभाव नए नियम के पृष्ठों तक भी फैला हुआ है (जहाँ उनका 79 बार उल्लेख किया गया है)। अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष उसने फ़िरौन के घराने में बिताए ([प्रेरि 7:23](https://ref.ly/Acts7:23)), जहाँ उसे मिस्रियों का सारा ज्ञान सिखाया गया। अगले 40 वर्ष उसने मिद्यान में फिरौन के क्रोध से भागे हुए एक भगोड़े के रूप में बिताए, जब उसने एक मिस्री को मार डाला था जो एक इब्रानी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। उनके अन्तिम 40 वर्ष मिस्र में दासत्व से इस्राएलियों को निकालकर उस देश तक ले जाने में समर्पित थे जिसे यहोवा ने अब्राहम और उनके वंशजों से प्रतिज्ञा की थी ([उत 12:1–3](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:3))। उन्होंने 120 वर्ष की आयु में प्राण त्याग दिए, इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल में सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए यरदन नदी के पूर्वी किनारे पर प्रतिज्ञात देश की सीमा तक पहुँचा दिया ([व्य.वि. 34:7](https://ref.ly/Deut34:7))। वे इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने गुलामों के एक समूह को अविश्वसनीय रूप से कठिन परिस्थितियों में एक ऐसे देश में ढाल दिया जिसने इतिहास की पूरी दिशा को प्रभावित और परिवर्तित किया।

पूर्वावलोकन

• पृष्ठभूमि

• मिस्र में--प्रथम 40 वर्ष

• मिद्यान में--द्वितीय 40 वर्ष

• मिस्र से कनान तक--तृतीय 40 वर्ष

• नए नियम में मूसा

पृष्ठभूमि

मूसा के जीवन के लिए जानकारी का एकमात्र स्रोत बाइबल है। पुरातत्वज्ञान मूसा से जुड़े घटनाओं की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है, लेकिन इसने कभी भी उनके अस्तित्व या कार्य की कोई विशिष्ट पुष्टि नहीं की है। उसकी कहानी की शुरुआत मिस्र में याकूब, उसके पुत्रों और उनके घरानोंके आगमन से होती है जब कनान में अकाल पड़ा था। यूसुफ द्वारा आमंत्रित और फ़िरौन द्वारा स्वागत किए गए, घराने ने पूर्वोत्तर मिस्र में गोशेन नामक क्षेत्र में बस गए, जहाँ वे 430 वर्षों तक रहे ([निर्ग 12:40](https://ref.ly/Exod12:40))। समय बीतने के साथ, उनकी संख्या तेजी से फूलने-फलने लगी, जिससे भूमि उनसे भर गई ([1:7](https://ref.ly/Exod1:7))। मिस्र पर एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। बाइबल के विवरण में इस फ़िरौन का नाम नहीं दिया गया है, और उसकी पहचान के बारे में कभी सहमति नहीं बनी है। उसे सबसे अधिक बार थुतमोस III (1504–1451 ई.पू.), सेटी I (1304–1290 ई.पू.), या रामसेस II (1290–1224 ई.पू.) के रूप में पहचाना गया है। फ़िरौन ने यह सोचकर कि उनकी बढ़ती संख्या उसके राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, उनकी संख्या को कम करने के उपाय करने का निर्णय लिया। उसने उन्हें पितोम और रामसेस के भण्डार शहरों का निर्माण करने के लिए काम पर लगा दिया, लेकिन काम की कठोरता ने उन्हें कम नहीं किया। इसके बाद उसने दाइयों का सहयोग लेने की कोशिश की ताकि वे लड़कों को नष्ट कर सकें, लेकिन उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर उसने अपने लोगों को नील नदी में लड़कों को डुबोने की आज्ञा दी। इस पहले ज्ञात यहूदी उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में, बालक मूसा उत्पन्न हुआ।

मिस्र में—प्रथम 40 वर्ष

जन्म और प्रारम्भिक जीवन

लेवी के घराने के एक पुरुष जिसका नामअम्राम था, जिसने अपनी फूफी योकेबेद को विवाह किया ([निर्ग 6:20](https://ref.ly/Exod6:20); पुष्टि करें [2:1](https://ref.ly/Exod2:1))। उनका पहिलौठे, हारून, जो मूसा से तीन वर्ष बड़ा था, उस समय उत्पन्न हुआ जब इब्री शिशुओं को मारने की आज्ञा नहीं दी गई थी, इसलिए उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। हालांकि, जब मूसा उत्पन्न हुआ, तब क्रूर व्यवस्था लागू थी, और तीन महीने के बाद, जब उसकी माता उसे और छिपा न सकी तब उसके लिये सरकण्डों की एक टोकरी लेकर और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लीप दिया। उसने बालक को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे सरकण्डों के बीच रख दिया। एक बड़ी बहन, मिर्याम यह देखने के लिए नदी के पास रुकी रही कि क्या होगा। जल्दी ही फ़िरौन की बेटी(जिसे जोसीफस ने थर्मुथिस और अन्य लोगों ने हत्शेपसुत के रूप में पहचाना है, लेकिन जिसकी वास्तविक पहचान निर्धारित नहीं की जा सकती) नदी में स्नान करने आई, जैसा कि उसकी आदत थी। उसने बालक को देख लिया, उसे इब्रानीबालकों में से एक के रूप में पहचाना, और तय किया कि वह इस बालक को अपने बालक के रूप में पालेगी। मिर्याम अपने छिपने के स्थान से बाहर आई और बालक को दूध पिलाने के लिए एक इब्रानीमहिला को लाने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए राजकुमारी मान गयी। मिर्याम बालक को उसकी अपनी माता के पास ले गई, जिसने उसे शायद दो या तीन वर्ष तक रखा (पुष्टि करें [1 शमू 1:19–24](https://ref.ly/1Sam1:19-1Sam1:24))। उन प्रारम्भिक वर्षों का कोई विवरण नहीं है। चाहे उसकी माता ने उसके बाद के बचपन और युवावस्था के दौरान उसे देखना जारी रखा या उसकी सच्ची पहचान उसे बताई या उसे इब्रानीधर्म सिखाया, ये सब अटकलों का विषय हैं। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या में प्रशिक्षित किया गया था, जैसा कि राज घराने के सदस्य के लिए उपयुक्त होगा, और वह अपने शब्दों और कर्मों में शक्तिशाली हो गया ([प्रेरि 7:22](https://ref.ly/Acts7:22))।

अपने लोगों के साथ पहचान

मूसा को इस बात का एहसास कब हुआ कि वह मिस्री नहीं बल्कि इब्री है यह पता लगा पाना सम्भव नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब वह 40 वर्ष का हुआ तब तक उसे यह पता चल गया था। एक दिन वह अपने लोगों से मिलने और उनके साथ हो रहे व्यवहार को देखने के लिए बाहर गया, क्योंकि मूसा के जन्म के समय फ़िरौन द्वारा उनके खिलाफ उठाए गए क्रूर कदमों को नहीं हटाया गया था। एक मिस्री को एक इब्री को मारते हुए देखकर, मूसा क्रोध में आकर उस मिस्री को मार डाला और उसे दफना दिया। उसे लगा कि यह काम अनदेखा रह गया था, जब तक कि अगले दिन उसने दो इब्रियों को एक-दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा। जब उसने उनके बिच शांति स्थापित करने की कोशिश की, तो वे दोनों उस पर पलट गए और उसे हत्या का दोषी ठहराया: "किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? क्या तुम मुझे मारने का इरादा रखते हो, जैसे तुमने मिस्री को घात किया?" ([निर्ग 2:14](https://ref.ly/Exod2:14))। [प्रेरितों के काम 7:25](https://ref.ly/Acts7:25) जोड़ता है: "उसने सोचा कि उसके भाइयों ने समझ लिया कि परमेश्वर उन्हें उसके हाथ से मुक्ति दे रहा है"। फ़िरौन के घराने का सदस्य होने के बावजूद अब वह दण्ड से नहीं बच सकेगा, तो मूसा अपना जीवन बचाने के लिए मिद्यान देश की ओर भाग गया।

मिद्यान में—द्वितीय 40 वर्ष

यित्रो के कुटुम्बियों में विवाह

मिद्यान पहुँचने के तुरन्त बाद, मूसा एक कुएं के पास बैठ गया, जहाँ उसने मिद्यान के याजक की सात बेटियों को देखा जो अपने पिता के झुण्ड के लिए पानी खींचने के लिए कुएं पर आई थीं। चरवाहे आए और उन्हें भगा दिया, लेकिन मूसा ने हस्तक्षेप किया और उन्हें अपने पशुओं को पानी पिलाने में मदद की। जब यित्रो ([निर्ग 3:1](https://ref.ly/Exod3:1); जिसे रूएल भी कहा जाता है, [2:18](https://ref.ly/Exod2:18); होबाब, [गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29)) जो हुआ था उसके बारे में उसे पता चला, तो उसने मूसा को अपने घराने के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और उसे सिप्पोरा को अपनी पत्नी के रूप में दिया। (कुछ विद्वानों के बीच [गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29) में होबाब की पहचान के बारे में असहमति है; कुछ सोचते हैं कि वह मूसा के ससुर थे, जबकि अन्य मानते हैं कि होबाब मूसा के साले थे। (होबाब *यह भी देखें*)। दो बालक, गेर्शोम ([निर्ग 2:22](https://ref.ly/Exod2:22)) और एलीएजेर ([18:4](https://ref.ly/Exod18:4)), का उत्पन्न मिद्यान में मूसा और सिप्पोरा से हुआ था। चालीस वर्ष बीत गए, और मिस्र में अपने पूर्व जीवन के बारे में मूसा के विचार अतीत में धुंधले हो गए होंगे। वह यह नहीं देख सकता था कि परमेश्वर शीघ्र ही उसे मिस्र के दरबार के बीच में वापस भेज देंगे, जहाँ वह अब मृत फ़िरौन के पुत्र का सामना करेगा और इब्रियों को उन वर्षों की गुलामी से मुक्त करने की माँग करेगा, जिसे उन्होंने इतने समय तक सहा था। परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं भुलाया था और अब उन्हें छुटकारा देने के लिए तैयार था।

जलती झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन

एक दिन, जब मूसा अपने ससुर के भेड़-बकरियों की देखभाल कर रहे थे, तो वे उन्हें होरेब पर्वत (जिसे सीनै भी कहा जाता है) ले गए, जहाँ परमेश्वर ने उन्हें एक झाड़ी के बीच से आग की लपटों में प्रकट किया जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। मूसा ने अजीब दृश्य को और करीब से देखने के लिए पास जाकर देखा और झाड़ी से परमेश्वर को उसे पुकारते हुए सुना, “हे मूसा, हे मूसा!” मूसा ने उत्तर दिया, “मैं यहाँ हूँ।” इससे पहले कि वह झाड़ी के और पास जा सके, परमेश्वर ने कहा, “इधर पास मत आ; अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है” ([निर्ग 3:4–5](https://ref.ly/Exod3:4-Exod3:5))। उन्होंने आगे अपना परिचय अब्राहम, इसहाक, और याकूब के परमेश्वर के रूप में दिया। उन्होंने मूसा को आश्वासन दिया कि वह अपनी प्रजा की कठोर पीड़ाओं से अवगत है और उनकी पुकार सुन चुके हैं। फिर उसने मिस्र भेजने की अपनी योजना के बारे में बताया ताकि मूसा को उनके लोगों को उनकी गुलामी से छुड़ा सके।

एक चुनौती का सामना करते हुए जो उसकी क्षमताओं से परे लग रही थी, वृद्ध मूसा ने कार्य को स्वीकार न करने के बहाने बनाने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने मूसा को आश्वासन दिया कि वह निश्चय उसके संग रहेंगे ([निर्ग 3:11–12](https://ref.ly/Exod3:11-Exod3:12))। उसके इस बहाने पर कि अगर लोग उसे उसके परमेश्वर का नाम पूछें जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है तो वह उत्तर नहीं दे पाएगा, परमेश्वर ने अपने नाम को रहस्यमय बयान में प्रकट किया, " 'मैं जो हूँ सो हूँ' … तू उन्हें यह कहना, 'जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है' ”(पद [13–14](https://ref.ly/Exod3:13-Exod3:14))। नाम के लिए कई व्याख्याएँ प्रस्तावित की गई हैं। इसका और कुछ भी अर्थ हो, यह निस्संदेह परमेश्वर के आत्म-अस्तित्व और सर्व-पर्याप्तता का सुझाव देता है। फिर मूसा ने तर्क दिया कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे जब वह उन्हें बताएगा कि परमेश्वर ने उसे मिस्र से उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। प्रतिउत्तर में यहोवा ने उसे तीन संकेत दिए: जब उसने अपनी चरवाहे की लाठी को भूमि पर फेंका, तो वह एक सर्प बन गई। जब उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया, तो उसके हाथ को कोढ़ हो गया। उसे यह भी बताया गया कि जब वह नील नदी का पानी भूमि पर डालेगा, तो वह लहू बन जाएगा ([निर्ग 4:1–9](https://ref.ly/Exod4:1-Exod4:9))। इन शक्तिशाली साक्षियों के साथ भी कि परमेश्वर उसके साथ हैं, मूसा ने एक और आपत्ति उठाई, "हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा; मैं तो मुँह और जीभ का भद्दा हूँ” (पद [10](https://ref.ly/Exod4:10))। परमेश्वर ने उसे बताया कि वह उसे क्या कहना है सिखाएंगे, लेकिन एसे आश्वासन के बावजूद, मूसा ने परमेश्वर से किसी और को भेजने के लिए कहा। क्रोध और करुणा से मिश्रित होकर, परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को प्रवक्ता बनाया, लेकिन कहा कि उनके निर्देश सीधे मूसा को दिए जाएंगे।

मिस्र को लौटें

मूसा ने अपनी पत्नी और पुत्रों को लिया और मिस्र के लिए निकल पड़े, अपने ससुर से केवल यह कहकर कि वह वहाँ अपने कुटुंबियों से मिलने जाना चाहते हैं ([निर्ग 4:18](https://ref.ly/Exod4:18))। बाइबल के अनुसार उसने अपनी पत्नी और पुत्रों को एक ही गदहे पर बिठाकर मिस्र वापस जाने के लिए यात्रा की (पद [20](https://ref.ly/Exod4:20))। इस तथ्य से कि तीनों ने एक ही पशु की सवारी की, यह संकेत मिलता है कि दोनों बालक काफी छोटे थे और मूसा के विवाह के शुरुआती वर्षों में उत्पन्न नहीं हुए थे। मार्ग में एक ठहरने की जगह पर एक अजीब घटना घटी। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा (पद [24](https://ref.ly/Exod4:24)), जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि मूसा ने मिद्यान छोड़ने से पहले बालक का खतना नहीं किया था। जब सिप्पोरा को एहसास हुआ कि मूसा का जीवन खतरे में है, तो उसने खुद ही अनुष्ठान किया और अपने पति से कहा, "निश्चय तू लहू बहानेवाला मेरा पति है!" (पद [25](https://ref.ly/Exod4:25))। परमेश्वर के साथ इस असामान्य मुलाकात में चाहे जो भी शामिल रहा हो, यह एक गंभीर अनुस्मारक था कि जिसे वाचा के लोगों का अगुवा बनना था, उसे स्वयं वाचा के किसी भी भाग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ([उत 17:10–14](https://ref.ly/Gen17:10-Gen17:14))।

परमेश्वर ने हारून से (जो अभी भी मिस्र में था) कहा कि वह उस पहाड़ पर जाए जहाँ मूसा ने जलती झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन किये और वहाँ अपने भाई से मिले। मूसा ने हारून को सब कुछ बताया जो हुआ था, और साथ में वे मिस्र गए, प्राचीनों को इकट्ठा किया, और उन्हें इन मामलों के बारे में सूचित किया। जब मूसा और हारून ने लोगों के सामने वे चिन्ह दिखाए, तो उन्होंने विश्वास किया कि इन अगुवों को परमेश्वर ने उनकी पीड़ा से छुड़ाने के लिए भेजा है ([निर्ग 4:30–31](https://ref.ly/Exod4:30-Exod4:31))।

मिस्र से कनान तक—तृतीय 40 वर्ष

फ़िरौन के साथ दर्शन

मिस्र लौटने के तुरन्त बाद, मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, “इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, "मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे जंगल में मेरे लिये पर्व करें।" ([निर्ग 5:1](https://ref.ly/Exod5:1))। फ़िरौन ने इस आज्ञा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने कभी मूसा के इस परमेश्वर के बारे में नहीं सुना था। जब कोई यह महसूस करता है कि मिस्र के राजा खुद को देवता मानते थे, तो फ़िरौन का अपमान और भी अधिक तीव्र हो जाता है। उसने न केवल मूसा की आज्ञाओं को अस्वीकार किया, बल्कि उसने इब्रियों के भार को भी बढ़ा दिया। उनका काम तब तक उन्हें उपलब्ध कराए गए फूस का उपयोग करके ईंट बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब फ़िरौन ने कहा कि उन्हें अपना पुआल खुद इकट्ठा करना होगा और फिर भी उतनी ही संख्या में ईंटें बनानी होंगी। इब्रियों ने मूसा की ओर पीड़ा और क्रोध में देखा और उसे दोषी ठहराया कि उसने उन्हें फ़िरौन के सामने अप्रिय कर दिया। मूसा भी घटनाओं की दिशा को समझ नहीं सका और परमेश्वर से कटुता से शिकायत की। परमेश्वर ने मूसा को आश्वस्त किया कि वह इब्रियों को उनकी गुलामी से छुटकार दिलाएगा, और इसके अतिरिक्त, उन्हें उस भूमि में ले जाएगा जिसे उसने अब्राहम, इसहाक, और याकूब को वचन दिया था। फिर उसने मूसा को आज्ञा दी कि वह फ़िरौन के पास लौटे और इब्रियों को छूटने की आज्ञा को दोहराए, यह चेतावनी देते हुए कि यदि यह आज्ञा नहीं मानी गई तो कठोर दण्ड का सामना करना पड़ेगा।

फ़िरौन की उपस्थिति में फिर से लाए गए, मूसा ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए अपनी आज्ञा को दोहराया। उसने अपनी लाठी को सर्प में बदलकर फ़िरौन को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के जादूगरों ने अपनी गुप्त कलाओं के माध्यम से इस चमत्कार की नकल कर ली, जिससे फ़िरौन का हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा की बात नहीं मानी। मूसा ने शीघ्रता से मिस्र देश पर नौ विपत्तियाँ लाईं ताकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसे प्रदर्शित किया जा सके, जिससे फिरौन को आज्ञाकारी होने के लिए विवश किया जा सके। इनमें नील नदी का पानी लहू में बदल जाना, मेंढकों की विपत्ति, कुटकियों की विपत्ति, फिर डांसों की विपत्ति, पशुओं पर विपत्ति, लोगों पर फोड़े, ओले, टिड्डियों की विपत्ति, और पूरी तरह से अंधकार शामिल थे। मेंढकों, डांसों, ओलों, टिड्डियों और अंधकार की विपत्तियों के दौरान, फ़िरौन परेशान था और अस्थायी रूप से मान जाता था और मूसा की आज्ञाओं से सहमत हो जाता था, परन्तु जैसे ही विपत्ति टल जाती, उसका हृदय कठोर हो जाता और वह अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाता। पहली नौ विपत्तियों का परिणाम मिस्र की भूमि का भयानक विनाश था, लेकिन इस्राएली अभी तक नहीं छूटे थे। अब भी एक और विपत्ति बाकी थी, जो सबसे भयानक थी।

पहला फसह

परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिस्रियों के लिए एक और विपत्ति बाकी है: "मिस्र के हर घराने में सभी पहलौठे मर जाएंगे, सिंहासन पर बैठे फ़िरौन के सबसे बड़े बेटे से लेकर उसके सबसे नीच दास के सबसे बड़े पुत्र तक। यहाँ तक कि जानवरों के पहलौठे भी मर जाएंगे” ([निर्ग 11:5](https://ref.ly/Exod11:5))। इसके अलावा, उसने मूसा को आश्वासन दिया कि महामारी इब्रियों के एक भी घराने को नहीं छुएगी, "तब तुम जानोगे कि यहोवा मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच अन्तर करता है" (पद [7](https://ref.ly/Exod11:7))।

परमेश्वर ने मूसा और हारून के माध्यम से लोगों को जल्दी से देश छोड़ने की तैयारी करने की आज्ञा दी। उन्हें मिस्रियों के पास जाकर उनसे उनके चांदी और सोने के गहनों के लिए पूछना था ([निर्ग 11:2–3](https://ref.ly/Exod11:2-Exod11:3)), एक विनती जिसे मिस्रियों ने स्वीकार कर लिया, शायद इब्रियों के डर से और इस विश्वास में कि भेंट उन विपत्तियों का अंत कर देंगे जो देश पर आए थे। इब्रियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे प्रत्येक परिवार के लिए एक मेमना तैयार करें—छोटे परिवार आपस में बाँट सकते थे—जो मिस्र देश में खाए जाने वाले अन्तिम भोजन के लिए होगा (यह रीति कई सदियों तक यहूदियों के फसह पर्व के पालन का आदर्श बनी)। उस रात जिस घर में फसह का भोजन खाया जा रहा था, उसके दरवाजों और चौखटोंपर मेमने का लहू लगाया जाना था। यहूदियों से प्रतिज्ञा की गई थी कि जहाँ भी दरवाजे पर लहू होगा, उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्हें बिना खमीर की रोटी तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। आधी रात को यहोवा के मृत्यु दूत ने मिस्र देश में सभी पहलौठों को मार डाला, स्वयं फ़िरौन के पहलौठे से लेकर कालकोठरी में सबसे निचले बंदी तक; मिस्रियों के एक भी घर विपत्ति से नहीं बच सका। जब फ़िरौन ने देखा कि क्या हुआ है, उसने मूसा और लोगों को तुरन्त देश छोड़ने का आदेश दिया ([12:31–32](https://ref.ly/Exod12:31-Exod12:32))। बाइबल के लेख के अनुसार लगभग 600,000 इब्रानी पुरुष मिस्र छोड़ गए। महिलाओं और बच्चों को मिलाकर, कुल संख्या 20 लाख से अधिक होगी।

मिस्र से **निर्गमन**

निर्गमन पुराने नियम की केंद्रीय घटना है और यह इस्राएल के एक देश के रूप में जन्म को चिह्नित करता है। यहूदी आज भी उस घटना को इतिहास में अपने लोगों की ओर से परमेश्वर के महान उद्धारक कार्य के रूप में देखते हैं, जैसे कि मसीही अपने विश्वास के महान उद्धारक कार्य के रूप में क्रूस को देखते हैं।

मिस्र से इब्रियों द्वारा लिया गया सटीक मार्ग आज निर्धारित नहीं किया जा सकता है, हालांकि कई संभावनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कनान के लिए सबसे छोटा और सीधा मार्ग नहीं लिया (जो भूमध्य सागर के तट के साथ लगभग 10 दिनों की यात्रा होती), बल्कि सीनै पहाड़ की दिशा में निकल पड़े, जहाँ मूसा ने पहले जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन किया था। एक संकेत के रूप में कि मूसा को लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा गया था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह उन्हें उसी स्थान पर लाएगा, जहाँ वे परमेश्वर की उपासनाकरेंगे ([निर्ग 3:12](https://ref.ly/Exod3:12))। इब्रियों ने यूसुफ के इस विनती को नहीं भुलाया कि जब वे अपनी भूमि में लौटें तो उसकी हड्डियों को अपने साथ ले जाएं ([उत 50:25](https://ref.ly/Gen50:25); [निर्ग 13:19](https://ref.ly/Exod13:19))।

जब लोग यात्रा कर रहे थे, तो दिन में एक बादल का खम्भा और रात में आग का खम्भा उनके आगे-आगे चलता था। बादल परमेश्वर की उपस्थिति को उनके लोगों के साथ दर्शाता था और उन्हें उस मार्ग पर मार्गदर्शन करता था जिस पर उन्हें यात्रा करनी चाहिए।

यहाँ मिस्र में, फ़िरौन इब्रियों के देश छोड़ देने के बारे में पुनर्विचार कर रहा था और अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने और उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया। जब इब्रियों ने धूल का बादल को निकट आते देखा और महसूस किया कि मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही है, तो वे डर गए। सामने समुद्र था और पीछे मिस्री थे; बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। लोग मूसा पर पलट गए, उन्हें मिस्र से बाहर लाने के लिए दोषी ठहराया। परमेश्वर ने फिर से उन्हें वचन दिया कि उन्हें डरने या अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसने उनके लिए लड़ाई लड़ने और उन्हें विजय दिलाने का वचन दिया ([निर्ग 14:14](https://ref.ly/Exod14:14))।

प्रभु ने एक प्रचण्ड पूर्वी हवा द्वारा सरकण्डों के सागर (जिसे परम्परागत रूप से, लेकिन गलती से लाल समुद्र कहा जाता है) के जल को विभाजित किया और इस्राएलियों को सूखी भूमि पर से होकर दूसरी ओर पार करने दिया। मिस्रियों ने इस्राएलियों का पीछा किया, उन्हें समुद्र के सूखे तल में प्रवेश करते हुए। लेकिन इससे पहले कि वे दूसरी तरफ पहुँचते, पानी फिर से इकट्ठा हो गया, जिससे समुद्र के बीच में मिस्र की सेना नष्ट हो गई और इस्राएली दूसरी तरफ सुरक्षित रह गए। लोगों ने अपने महान उद्धार का गीत गाकर स्तुति की ([निर्ग 15](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:27)) और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। निम्नलिखित कथा मरूभूमि में जीवित रहने के लिए इस्राएलियों के संघर्ष का वर्णन करती है—भोजन और पानी की समस्याएं, आंतरिक मतभेद, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना, और शत्रुओं के साथ संघर्ष। अपने सभी अनुभवों के दौरान, मूसा एक एकीकृत शक्ति और महान आत्मिक अगुवा के रूप में उभरते हैं।

हाल ही में परमेश्वर के महान उद्धार कार्य को देखने के बावजूद, इस्राएलियों का विश्वास मजबूत नहीं था। तीन दिन बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ का पानी पीने योग्य नहीं था, और वे मूसा के खिलाफ शिकायत करने लगे। यहोवा ने मूसा को पानी को मीठा करने का तरीका दिखाया, और लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो गईं ([निर्ग 15:22–25](https://ref.ly/Exod15:22-Exod15:25))। जब वे सीन के जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने फिर से कुड़कुड़ाने लगे, इस बार खाने की कमी के कारण। परमेश्वर ने उनके भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मन्ना, एक रोटी जैसी भोजनवस्तु प्रदान की जो तब तक उनका भोजन बना जब तक वे कनान नहीं पहुंच गए ([16:1–21](https://ref.ly/Exod16:1-Exod16:21))। बाद में, रपीदीम में डेरा डाले हुए, लोगों ने फिर से कुड़कुड़ाने लगे, इस बार पानी की कमी के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने होरेब में चट्टान से पानी उपलब्ध कराकर उनकी जरूरतों को पूरा किया ([17:1–7](https://ref.ly/Exod17:1-Exod17:7))। अमालेकियों ने उन पर तब हमला किया जब वे अभी भी रपीदीम में डेरा डाले हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बड़ी जीत दी (पद [8–13](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:13))।

मूसा और लोग सीनै पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ डेरा डाला। यित्रो मूसा की पत्नी और बेटों को लेकर उससे मिलने आया। सिप्पोरा ने स्पष्ट रूप से अपने बच्चों के साथ अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लिया था, बजाय इसके कि वह मूसा के साथ मिस्र जाए। यह एक आनन्दमय पुनर्मिलन था, और यित्रो ने परमेश्वर को एक होमबलि और बलिदान चढ़ाया (एक ऐसा कार्य जिसने यह सुझाव दिया है कि यित्रो परमेश्वर का सच्चा आराधक था, हालांकि उसके इब्रानी विश्वास से सम्बन्धों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है)। जब यित्रो ने देखा कि मूसा सभी विवादों और समस्याओं को अकेले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मूसा कुछ छोटे मामलों की जिम्मेदारी लोगों में से चुने गए सक्षम पुरुषों को सौंप दें। मूसा ने सुझाव स्वीकार कर लिया, और कुछ समय बाद यित्रो अपने देश लौट गए। वह वाचा की पुष्टि में भाग लेने के लिए सीनै पहाड़ पर नहीं रुका ([निर्ग 18:13–27](https://ref.ly/Exod18:13-Exod18:27))।

सीनै पर **व्यवस्था** का दिया जाना

परमेश्वर ने मूसा से किए गए अपने वचनों को पूरा किया। उन्होंने इब्रियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें उसी स्थान पर लाया जहाँ उसने मूसा को उनका अगुवा बनने का निर्देश दिया था। अब वह इस्राएल के साथ वाचा के सम्बन्ध में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। प्रकाश, गर्जन, घने बादल, आग, धुआँ, और भूकंप के एक भयंकर और डरावने दृश्य के बीच, परमेश्वर सीनै पहाड़ की चोटी पर उतरा और मूसा को पहाड़ पर आने के लिए बुलाया, जहाँ वह 40 दिनों तक रहा ताकि वह व्यवस्था प्राप्त कर सके जो वाचा का आधार बनेगी।

सिनै पर, परमेश्वर उस रूप में प्रकट हुए जो जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा की मांग करता है, और साथ ही वह परमेश्वर भी हैं जो अपने लोगों के साथ व्यक्तिगत संगति की इच्छा रखते हैं।

लोगों का विश्‍वासत्याग

जब मूसा सीनै पहाड़ पर रुके हुए थे, तो नीचे के लोग अधीर और संदेहपूर्ण हो गए और उनकी वापसी के बारे में संदेह करने लगे, इसलिए वे हारून के पास गए और उनसे मूरतों को बनाने के लिए कहा ताकि वे उनकी उपासना कर सकें। उन्होंने सोने की बालियाँ दीं जो वे पहने हुए थे। "फिर हारून ने सोने को लिया, उसे पिघलाया, और उसे बछड़े का आकार दिया। लोगों ने कहा, 'हे इस्राएल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है!' ” ([निर्ग 32:4](https://ref.ly/Exod32:4))। अगले दिन उन्होंने बलिदान और आनन्द के साथ मूरत कीउपासना में भाग लिया। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि नीचे क्या हो रहा था और क्रोधित होकर घोषणा की कि वह लोगों को नष्ट कर देगा परन्तु मूसा और उसके वंशजों से एक महान देश बनाएगा। मूसा ने तुरन्त लोगों की ओर से प्रार्थना की, और परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। मूसा पहाड़ से नीचे उतरे, हाथों में दो पत्थर की तख्तियों को लिए हुए, जिन पर व्यवस्था लिखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने शिविर में प्रवेश किया और देखा कि क्या हो रहा है, तब मूसा का कोप भड़क उठा। उसने पत्थर की तख्तियों को जमीन पर फेंक दिया, और सुनहरे बछड़े को पीसकर चूर-चूर कर डाला, उसे जल में मिलाया, और लोगों को पीने के लिए मजबूर किया। वह क्रोध में हारून की ओर मुड़ा और किए गए महान पाप के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। हारून ने बड़ी लापरवाही से अपनी भूमिका को कम करके दोष मढ़ने की कोशिश की: "मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा!" (पद [24](https://ref.ly/Exod32:24))। मूसा ने लोगों के महान पाप के लिए परमेश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए स्वयंसेवकों को बुलाया। लेवी गोत्र के पुरुषों ने उत्तर दिया और लगभग 3,000 पुरुषों को उन्होंने मार डाला। बाद में उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें पुरस्कृत किया गया ([व्य.वि. 33:9–10](https://ref.ly/Deut33:9-Deut33:10))। मूसा ने फिर से लोगों के लिए प्रार्थना की, यह विनती करते हुए कि यदि परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकते तो उसे बाकी लोगों के साथ नष्ट कर दिया जाए। परमेश्वर ने दया करके मूसा को वचन दिया कि यहोवा का दूत अब भी उनके साथ चलेगा ([निर्ग 32:34](https://ref.ly/Exod32:34))।

फिर मूसा ने एक विशेष विनती की कि उसे यहोवा की महिमा देखने की अनुमति दी जाए। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह पत्थर की दो और तख्तियों को तराशें जिसे उसने नष्ट कर दिया था और अगले दिन पहाड़ की चोटी पर फिर लौट आए। और वहाँ यहोवा उसके सामने से गुजरे और अपना नाम प्रचार किया: "यहोवा, यहोवा, परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन्त, और अति करुणामय और सत्य” ([निर्ग 34:6](https://ref.ly/Exod34:6))। मूसा पर्वत पर 40 दिन और रहे, जहाँ उन्हें मूर्तिपूजा के विरुद्ध नए सिरे से चेतावनियाँ और यहोवा से आगे के निर्देश प्राप्त हुए, साथ ही पत्थर की तख्तियों पर दस आज्ञाओं की एक और प्रति मिली। जब मूसा पहाड़ से नीचे आया, तो उसे पता नहीं था कि यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। पहले लोग उसके पास आने से डरते थे, लेकिन उसने उन्हें बुलाया और पहाड़ पर यहोवा ने उससे जो कुछ कहा था, उसे दोहराया। बाद में, उसने अपने चेहरे पर ओढ़ना डाल लिया, जिसे उसने केवल तब हटाया जब वह यहोवा के सामने जाता। पौलुस ने कहा कि परदे का उद्देश्य लोगों को मूसा के चेहरे से स्वर्गीय तेज़ को धीरे-धीरे लुप्त होते देखने से रोकना था ([2 कुरि 3:13](https://ref.ly/2Cor3:13))।

मिलापवाला तम्बू और याजकीय पद की स्थापना

जब मूसा पहली बार परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर गए, तो उन्हें तम्बू या मण्डप के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया गया था। सोना, चांदी, पीतल, नीला और बैंगनी और लाल धागा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरियों के बाल, रंगे हुए मेढ़ों की खालें, बकरी की खालें, और बबूल की लकड़ी की आवश्यकता होगी, साथ ही उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल सुगन्धित धूप के लिये सुगन्ध-द्रव्य, सुलैमानी पत्थर, और जड़ने के लिए पत्थर ([निर्ग 25:3–7](https://ref.ly/Exod25:3-Exod25:7))। निर्माण के लिए ढाँचा भी उसे दिया गया था, साथ ही याजकों के अभिषेक के लिए उपयोग की जाने वाली विधि भी। एक पुरुष जिसका नाम बसलेल था, उसको तम्बू के निर्माण का प्रभारी बनाया गया, जिसकी सहायता ओहोलीआब ने की ([31:1–6](https://ref.ly/Exod31:1-Exod31:6))। तम्बू एक मण्डपकी तरह था जिसे इब्रियों के कनान की यात्रा के दौरान स्थान-स्थान पर ले जाने के लिए आसानी से खोला और ले जाया जा सकता था।

तम्बू के लिए मूसा को निर्देश देने के अलावा, परमेश्वर ने उसे उन बलिदानों के बारे में भी निर्देशित किया जो लाए जाने थे: होमबलि, अन्नबलि**,** मेलबलि**,** पापबलि, और दोषबलि ([लैव्य 1–7](https://ref.ly/Lev1:1-Lev7:38))। हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त करने और उपासना विधियों का उद्घाटन करने के लिए पवित्र अनुष्ठान मूसा द्वारा किया जाना था (अध्याय [8–9](https://ref.ly/Lev8:1-Lev9:24))।

इस धार्मिक विधि के पवित्र शुरुवात के कुछ समय बाद, हारून के चार पुत्रों में से दो, नादाब और अबीहू ने यहोवा के सम्मुख आग को अर्पित किया। यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। मूसा ने हारून और उसके पुत्रों एलीआजर और ईतामार को इस कार्य की पापपूर्णता के कारण शोक प्रकट करने से मना किया ([लैव्य 10:1–7](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:7))। उनके पाप की प्रकृति को समझना कठिन है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन शामिल था। इसलिए, यह उचित है कि लैव्यव्यवस्था के शेष भाग का एक बड़ा हिस्सा उन नियमों को प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर के लोगों से अपेक्षित पवित्र जीवन पर जोर देता है।

सीनै से कादेश तक

मिस्र छोड़ने के समय से लेकर जनगणना होने तक एक वर्ष बीत चुका था ([गिन 9:1](https://ref.ly/Num9:1))। परमेश्वर ने लोगों को याद दिलाया कि यह फसह मनाने का समय था, जिसे उन्होंने मनाया, और एक महीने बाद वे सीनै से निकलकर पारान के जंगल में पहुंचे। रास्ते में उन्होंने मन्ना के एक समान आहार के बारे में कुड़कुड़ाने लगे की और वे मिस्र में खाई गई मछली, खीरे, खरबूजे, गन्दने, प्याज, और लहसुन के लिए तरस गए ([11:4–6](https://ref.ly/Num11:4-Num11:6))। क्रोध में आकर परमेश्वर ने बहुतायत में बटेर भेजे, लेकिन जब लोग माँसखा रहे थे, परमेश्वर ने एक बड़ी विपत्ति भेजी जिसने कई इस्राएलियों को मार डाला। लोगों की कुड़कुड़ाने वाली प्रवृत्ति मिर्याम और हारून द्वारा भी साझा की गई थी। उन्होंने उस कूशी स्त्री के विरुद्ध बोलना शुरू किया जिससे मूसा ने विवाह किया था ([12:1–2](https://ref.ly/Num12:1-Num12:2))। यह निश्चित नहीं है कि कूशी एक इथियोपियाई थी या यह सिप्पोरा का उल्लेख करने का एक और तरीका था। यदि मूसा ने दूसरी बार विवाह किया था, तो इसका उल्लेख कहीं और पुराने नियम में नहीं किया गया है। मूसा ने अपने भाई और बहन के दोषारोपण का कोई जवाब नहीं दिया। यह आवश्यक नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सेवक की रक्षा में हस्तक्षेप किया। उसने मिर्याम को कोढ़ रोग से मारा क्योंकि उसने मूसा के विरुद्ध बोलने में हिस्सा लिया था, और जब हारून ने देखा कि मिर्याम के साथ क्या हुआ है, तो उसने स्वीकार किया कि उन दोनों ने पाप किया था। मिर्याम का कोढ़ रोग मूसा की प्रबल प्रार्थना के उत्तर में हटा दिया गया था।

जब लोग पारान के जंगल में कादेश (जिसे कादेशबर्ने भी कहा जाता है—[गिन 32:8](https://ref.ly/Num32:8)) में डेरा डाले हुए थे, तब मूसा ने इस्राएलियों के प्रवेश की तैयारी के लिए कनान में 12 पुरुषों को भेजा, प्रत्येक गोत्र से एक, ताकि वे उस भूमि की भेद कर सकें। 40 दिनों के बाद वे भेद लेकर लौट आए और, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि भूमि उपजाऊ और आमंत्रित करने वाली थी, उनमें से 10 जन कनानी निवासियों से डरते थे और उस देश में जाने के विरुद्ध सलाह दी। केवल यहोशू और कालेब आगे बढ़ने और देश पर कब्जा करने के लिए तैयार थे। पूरी मण्डली ने अन्दर जाने के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और तलवार से कनान में मरने के बजाय एक नए अगुवे को चुनने और मिस्र लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने मूसा और हारून को पत्थरों से मार डालने की चेतावनी दी। उसी क्षण परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, और यदि मूसा ने मध्यस्थता न की होती, तो वह वहीं पर सभी लोगों को नष्ट कर देता ([13:1–14:19](https://ref.ly/Num13:1-Num14:19))। उन्होंने घोषणा की कि यदि परमेश्वर लोगों को कनान में नहीं लाते हैं, तो आस-पास की जातियाँ यह निष्कर्ष निकालेंगी कि इस्राएलियों के परमेश्वर उन्हें उस भूमि में लाने में असमर्थ थे। एक बार फिर परमेश्वर ने मूसा की विनती पर लोगों को क्षमा करने के लिए सहमति दी लेकिन कहा कि 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उन सभी लोगों को जिन्होंने उनके खिलाफ असंतोष प्रकट किया था, उस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी लोग 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहेंगे जब तक कि वह पीढ़ी मर नहीं जाती, और फिर उनके बच्चों को कनान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ([14:29–33](https://ref.ly/Num14:29-Num14:33))। जब उन्होंने यहोवा का निर्णय उनके प्रति सुना, तो लोगों ने जल्दी से निर्णय लिया कि वे तुरन्त देश में प्रवेश करके न्याय के निर्णय को उठाएँगे, परन्तु परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, और उन्हें अमालेकियों और कनानियों के हाथों एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा।

मरुभूमि में चालीस वर्ष

मरुभूमि में भटकने के 40 वर्षों के दौरान घटनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। फैसला पहले ही आ जाने के बावजूद, लोग अपने तरीकों को बदलते नहीं दिखे। एक पुरुष जिसका नाम कोरह था, उसने मूसा और हारून के अधिकार के विरुद्ध एक और विद्रोह का नेतृत्व किया। मूसा और हारून ने परमेश्वर से विनती की कि वह विद्रोह के लिए पूरे मण्डली को दण्ड न दें ([गिन 16:22–24](https://ref.ly/Num16:22-Num16:24))। परमेश्वर ने इस्राएलियों को विद्रोहियों से अलग किया। जब लोग देख रहे थे, तो धरती फट गई और विद्रोही गुटों को उनके घरानों और उनकी सभी सम्पतियों के साथ निगल लिया। हालांकि बाकी इस्राएलियों ने विद्रोहियों की किस्मत देखी, फिर भी इससे उन्हें मूसा और हारून के विरुद्ध जाने से नहीं रोक पाया। इस पर, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह कुड़कुड़ाते हुए समुदाय से दूर हो जाए ताकि वह बदला ले सके। हालाँकि मूसा ने लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित की पेशकश की, दण्ड समाप्त होने से पहले 14,700 लोग विपत्ति से मर गए। लोगों को और दिखाने के लिए कि मूसा उनके चुने हुए अगुवे थे, यहोवा ने मूसा को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक गोत्र के लिए एक लाठी ले और उन्हें मिलापवाले तम्बू में रख दे। परमेश्वर उस पुरुष की लाठी को अंकुरित करेंगे जिसे उन्होंने चुना है, और इस प्रकार लोगों की कुड़कुड़ाहट को शांत करेंगे। हारून की लाठी अंकुरित हुई, कलियाँ निकलीं और फूल खिल गए, लेकिन लोगों ने और अधिक शिकायत की।

जब लोग मरुभूमि में भटकने के वर्षों के अंत के करीब पहुंचे, तो मिर्याम कादेश में मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई ([गिन 20:1](https://ref.ly/Num20:1))। थोड़ी देर बाद, लोग फिर से पानी की कमी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान से बात करने का निर्देश दिया जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाएगी। चट्टान से बात करने के बजाय, मूसा ने अपनी लाठी से उसे दो बार मारा। पानी निकल आया, परन्तु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा: "तुम ने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मण्डली को उस देश में पहुँचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है!" (पद [12](https://ref.ly/Num20:12))। पाप की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मूसा और हारून स्पष्ट रूप से उस सम्मान को स्वयं ले रहे थे जो केवल परमेश्वर का था। पाप के कारण, उन्हें इस्राएलियों को प्रतिज्ञात देश में ले जाने का विशेषाधिकार नहीं मिला। पाप के लिए सजा बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन यह दिखाता है कि मूसा और हारून को दी गई नेतृत्व की विशेष भूमिका के साथ एक असामान्य स्तर की जिम्मेदारी भी आई थी।

फिर लोग कादेश से एदोम की सीमा पर स्थित होर पहाड़ की ओर चले गए, जहाँ हारून की मृत्यु हो गई। मूसा ने उसके याजक वस्त्र उससे लेकर उसके पुत्र एलीआजर को दे दिए, इस प्रकार याजक पद का भार स्थानांतरित कर दिया ([गिन 20:28](https://ref.ly/Num20:28))।

जैसे-जैसे लोग अपने गंतव्य के करीब पहुँचे, स्थानीय आबादी का प्रतिरोध बढ़ गया। होर्मा में अराद के राजा और उसकी सेनाओं के साथ लड़ाई हुई, जिसमें इस्राएल की जीत हुई ([गिन 21:1–3](https://ref.ly/Num21:1-Num21:3))। जैसे ही वे एदोम के चारों ओर यात्रा कर रहे थे, कुछ इस्राएली परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बोलने लगे क्योंकि वहाँ भोजन या पानी नहीं था और वे मन्ना खाने से थक गए थे। इस बार यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले साँप भेजे, और उनमें से कई जहरीले सांप के काटने से मर गए। जिन्हें अभी तक नहीं काटा गया था, वे मूसा के पास आए, अपने पाप को स्वीकार किया, और साँपों को उनके बीच से हटाने की प्रार्थना की। परमेश्वर ने मूसा को पीतल का एक साँप बनाने और उसे एक खंभे पर लगाने का निर्देश दिया। यदि किसी पुरुष को साँप ने काट लिया और वह पीतल साँप की ओर देखता, तो वह जीवित रहता।

जब इस्राएली एमोरियों के राजा सीहोन के क्षेत्र के पास पहुँचे, तो उन्होंने उसके देश से शांति से गुजरने की अनुमति मांगने के लिए दूत भेजे। इसके बजाय विनती को स्वीकार करने के, सीहोन ने अपनी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने निकल आया। वह लड़ाई में मारा गया, और उसकी भूमि और शहरों पर इब्री लोगों ने कब्जा कर लिया ([गिन 21:21–25](https://ref.ly/Num21:21-Num21:25))।

यरदन नदी पर आगमन

सीहोन पर विजय के बाद, इस्राएली फिर से चल पड़े और यरीहो के सामने यरदन नदी के पूर्वी किनारे पर मोआब के मैदानों में डेरा डाला, जहाँ से प्रतिज्ञा की हुई भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मोआबियों को इन लोगों की उपस्थिति से डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने सुना था कि एमोरियों के साथ क्या हुआ था। उनके राजा, बालाक, ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम नामक एक जादूगर को काम पर रखा। तीन बार बिलाम ने उन्हें श्राप देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार परमेश्वर ने उसके शब्दों को आशीष में बदल दिया ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। हालाँकि इस्राएलियों को श्राप देने में असमर्थ, बिलाम एक और भी बड़ी आपदा के लिए जिम्मेदार था। उसने मोआबियों को परामर्श दी कि वे इस्राएलियों को उनके देवताओं के लिए बलिदान करने और उनके सामने दण्डवत् के लिए प्रलोभित करें ([गिन 25:1–3](https://ref.ly/Num25:1-Num25:3); [31:16](https://ref.ly/Num31:16); [2 पत 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15); [प्रका 2:14](https://ref.ly/Rev2:14))। जब लोग मोआबी देवता, बालपोर की उपासना कर रहे थे, तब परमेश्वर का कोप उनके विरुद्ध भड़क उठा, और उन्होंने एक विपत्ति भेजी जिसने उनमें से 24,000 को मार डाला ([गिनती 25:9](https://ref.ly/Num25:9))। यह इस्राएल का अनैतिक मूर्तिपूजा के प्रलोभन से पहला सामना था और यह एक अशुभ संकेत था कि कनान में बसने के बाद क्या होगा। उनके मूर्तिपूजा के प्रति निरन्तर आकर्षण उनके विनाश का कारण बनेगा।

विपत्तियों के बाद, परमेश्वर ने मूसा और एलीआजर को लगभग 40 वर्ष पहले की तरह लोगों की एक और जनगणना करने का निर्देश दिया। इस्राएलियों की एक पूरी पीढ़ी जंगल में मर गई थी, लेकिन उनकी जगह लगभग उतनी ही संख्या में लोग आ गए थे, जिससे अब 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के 601,730 पुरुष युद्ध के लिए सक्षम थे ([गिन 26:51](https://ref.ly/Num26:51))। उनमें से कोई भी पुरुष नहीं बचा जो पहली जनगणना में गिने गए थे, सिवाय कालेब और यहोशू के।

यहोवा ने मूसा को निर्देश दिया कि वे यहोशू पर हाथ रखें और उसे एलीआजर याजक और सारी मण्डली के सामने नया अगुवा नियुक्त करें ([गिन 27:12–23](https://ref.ly/Num27:12-Num27:23))। इसके अलावा, यहोवा ने मूसा को पर्वों, भेंटों और प्रतिज्ञाओं के बारे में निर्देश दिए (अध्याय [28–30](https://ref.ly/Num28:1-Num30:16))। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि अपने अगुवे के रूप में अन्तिम कार्य के रूप में, मिद्यानियों से इस्राएलियों का बदला लें। उस युद्ध में इस्राएल की सेनाओं ने मिद्यानियों पर बड़ी विजय प्राप्त की, उनके राजाओं, उनके लोगों और साथ ही बिलाम को मार डाला।

यहोवा ने मूसा को उस भूमि की सीमाओं के बारे में निर्देश दिए जो प्रतिज्ञात देश को चिह्नित करेगी और उन लोगों के नाम बताए जो गोत्रों के बीच भूमि का विभाजन करेंगे ([गिनती 34](https://ref.ly/Num34:1-Num34:29))। उन्होंने यह भी आज्ञा दी कि 48 नगर लेवियों, याजक गोत्र, को उनके हिस्से के रूप में दिए जाएं। इनमें से छः को शरण नगर के रूप में नामित किया गया था जहाँ हत्यारे भाग सकते थे ताकि उन्हें बदला लेने वालों द्वारा मारे जाने का मौका न मिले और वे सभा के सामने न्याय के लिए खड़े हो सकें (अध्याय [35](https://ref.ly/Num35:1-Num35:34))।

मूसा की मृत्यु

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक को अक्सर मूसा का विदाई भाषण कहा गया है, क्योंकि इसमें मूसा केवल मुख्य वक्ता ही नहीं बल्कि एकमात्र वक्ता हैं। अपनी प्रजा की सभा को अपने सामने इकट्ठा करके, उसने उन्हें बताया कि सीनै छोड़ने के बाद से परमेश्वर ने उनके लिए क्या-क्या किया था, और उन्हें 38 वर्ष पहले प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने में उनकी असफलता की याद दिलाई ([व्य.वि. 2:14](https://ref.ly/Deut2:14))। उसे याद आया कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि वे उसे यरदन पार करने दें और उस देश को देखने दें जो लोगों के लिए घर बनने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मूसा को केवल पिसगा की चोटी से देश देखने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद मूसा ने लोगों को उन विधियों और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें देश में परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करने के लिए दिए गए थे।

जैसे-जैसे मूसा की मृत्यु का दिन निकट आया, यहोवा ने मूसा और यहोशू को मिलाप वाले तम्बू में उपस्थित होने की आज्ञा दी ताकि यहोशू को नए अगुवे के रूप में नियुक्त किया जा सके ([व्य.वि. 31:14–23](https://ref.ly/Deut31:14-Deut31:23))। उनकी मृत्यु से पहले, मूसा ने सभी इस्राएलियों पर एक आशीष दिया (अध्याय [33](https://ref.ly/Deut33:1-Deut33:29))। इन कार्यों को पूरा करने के बाद, मूसा मोआब के मैदानों से नबो पहाड़ और पिसगा की चोटी पर गए। वहाँ से परमेश्वर ने उसे वह देश दिखाई जो बहुत पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की गई थी—वह देश जो जल्द ही भटकते हुए इस्राएली गोत्रों का घर बनने वाली थी। फिर परमेश्वर ने उसे बताया कि उसे यरदन पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मूसा वहीं मरे और परमेश्वर ने उन्हें मोआब देश की घाटी में कहीं बेतपोर के सामने दफनाया ([34:6](https://ref.ly/Deut34:6))। मूसा की मृत्यु के समय उनकी आयु 120 वर्ष थी, और इस्राएलियों ने उनकी मृत्यु पर 30 दिनों तक शोक मनाया। मूसा को सबसे उत्तम श्रद्धांजलि व्यवस्थाविवरण पुस्तक के अन्तिम शब्दों में पाई जाती है, "मूसा जैसा कोई और नबी नहीं उठा, जिससे यहोवा ने आमने-सामने बातें की" (पद [10](https://ref.ly/Deut34:10))।

नए नियम में मूसा

प्रेरितीय समय में सभी यहूदी और मसीही मूसा को पंचग्रन्थ का लेखक मानते थे। ऐसे अभिव्यक्तियाँ जैसे "मूसा की व्यवस्था" ([लूका 2:22](https://ref.ly/Luke2:22)), "मूसा ने निर्देश दिया" ([मत्ती 19:7](https://ref.ly/Matt19:7)), "मूसा ने कहा" ([मर 7:10](https://ref.ly/Mark7:10)) "और मूसा ने लिखा" ([12:19](https://ref.ly/Mark12:19)) दिखाता है कि उनका नाम उनके द्वारा माने गए पुराने नियम की पुस्तकों का पर्याय था। उन्हें नए नियम में किसी भी अन्य पुराने नियम पुरुष से अधिक बार उल्लेख किया गया है, कुल 79 बार। उनकी भूमिका को व्यवस्था निर्माता के रूप में उनके जीवन के किसी भी अन्य पहलू की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है ([मत्ती 8:4](https://ref.ly/Matt8:4); [मर 7:10](https://ref.ly/Mark7:10); [यूह 1:17](https://ref.ly/John1:17); [प्रेरि 15:1](https://ref.ly/Acts15:1))। वह यीशु के रूपांतरण में पुराने नियम व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होते हैं, एलिय्याह के साथ पुराने नियम नबियों के प्रतिनिधि के रूप में ([मत्ती 17:1–3](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:3))।

मूसा की नबी के रूप में भूमिका का उल्लेख नए नियम में भी है। एक नबी के रूप में, उन्होंने आने वाले मसीह और उनके कष्टों के बारे में बताया ([लूका 24:25–27](https://ref.ly/Luke24:25-Luke24:27); [प्रेरि 3:22](https://ref.ly/Acts3:22))। नए नियम भी नए वाचा के तहत जीवन के ढाँचे को दिखाने के लिए मूसा के जीवन और अनुभवों से प्रेरणा लेता है। यीशु की जन्मकथा मूसा की कहानी के समानांतर है, जहाँ शिशु उद्धारकर्ता को एक सांसारिक अत्याचारी की बुरी योजनाओं से बचाया जाता है ([मत्ती 2:13–18](https://ref.ly/Matt2:13-Matt2:18))। यीशु का अपने पहाड़ी उपदेश में नए व्यवस्था की घोषणा सीनै पहाड़ पर व्यवस्था देने के समानांतर है ([मत्ती 5–7](https://ref.ly/Matt5:1-Matt7:29)) और यीशु को परमेश्वर की इच्छा का अधिकारिक व्याख्याता प्रस्तुत करता है। पुराने व्यवस्था और परमेश्वर के साथ नए सम्बन्ध के बीच का अन्तर विशेष रूप से गलातियों की पुस्तक में स्पष्ट है। मूसा की तुलना मसीह से करना इब्रानियों की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण जोर है ([इब्रा 3:5–6](https://ref.ly/Heb3:5-Heb3:6); [9:11–22](https://ref.ly/Heb9:11-Heb9:22))। यूहन्ना ने मूसा के माध्यम से दिए गए व्यवस्था की तुलना यीशु मसीह के माध्यम से आई कृपा और सत्य से की ([यूह 1:17](https://ref.ly/John1:17))। उन्होंने जंगल में मन्ना की तुलना यीशु से की, जो "जीवन की रोटी" है ([6:30–35](https://ref.ly/John6:30-John6:35))।

मूसा या उनसे सम्बंधित घटनाओं के अन्य संदर्भों में उनका जन्म ([प्रेरि 7:20](https://ref.ly/Acts7:20); [इब्रा 11:23](https://ref.ly/Heb11:23)), जलती हुई झाड़ी ([लूका 20:37](https://ref.ly/Luke20:37)), मिस्र के जादूगर ([2 तीमु 3:8](https://ref.ly/2Tim3:8)), फसह ([इब्रा 11:28](https://ref.ly/Heb11:28)), निर्गमन ([3:16](https://ref.ly/Heb3:16)), समुद्र का पार करना ([1 कुरि 10:2](https://ref.ly/1Cor10:2)), सीनै पर वाचा बलिदान ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28)), मन्ना ([1 कुरि 10:3](https://ref.ly/1Cor10:3)), मूसा के चेहरे पर महिमा ([2 कुरि 3:7–18](https://ref.ly/2Cor3:7-2Cor3:18)), चट्टान से पानी ([1 कुरि 10:4](https://ref.ly/1Cor10:4)), पीतल साँप ([यूह 3:14](https://ref.ly/John3:14)), और मूसा का गीत ([प्रका 15:3](https://ref.ly/Rev15:3)) शामिल हैं।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री; निर्गमन; इतिहास, इस्राएल का; मिस्र पर विपत्तियाँ; याजक और लेवीय; तम्बू; मन्दिर; आज्ञाएँ, दस; मरुभूमि में भटकना।

मूसा का गीत

दो प्राचीन कविताओं में से एक: मूसा की आशीष ([व्य.वि. 33](https://ref.ly/Deut33:1-Deut33:29)) और मूसा का गीत (अध्याय [32](https://ref.ly/Deut32:1-Deut32:52))। समुद्र का गीत ([निर्ग 15](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:27)) मूसा के जीवन के बहुत पहले के समय में स्थित है, जबकि ये दो कविताएँ वस्तुतः उसकी "अंतिम इच्छा और वसीयतनामा" हैं।

मूसा ने पहले ही इस्राएल के विरुद्ध साक्षी के रूप में व्यवस्था की पुस्तकें लिखी थीं, यदि वे परमेश्वर से दूर हो जाते। लेकिन स्वयं व्यवस्था के लिए किसी भी दोष को स्थापित करने के लिए कम से कम दो साक्षियों की आवश्यकता थी ([व्य.वि. 17:6](https://ref.ly/Deut17:6))। फिर मूसा को इस्राएल के विरुद्ध एक और साक्षी के रूप में गीत लिखने का निर्देश दिया गया ([31:19](https://ref.ly/Deut31:19))।

यह गीत परमेश्वर की महानता और भलाई का साक्षी है और विशेष रूप से, इस्राएल के प्रति उनकी भलाई का ([व्य.वि. 32:10–14](https://ref.ly/Deut32:10-Deut32:14))। यह अनुग्रह इस्राएल की प्रतिक्रिया की पापपूर्णता को और भी अधिक रेखांकित करता है, जो केवल परमेश्वर के क्रोध और परिणामस्वरूप दण्ड को आमंत्रित कर सकता है। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए "स्वाभाविक विपत्तियों," जंगली पशुओं और युद्धों का उपयोग करेंगे। फिर भी यह अंत नहीं है। परमेश्वर, अपने अनुग्रह से, इस्राएल के शत्रुओं के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएंगे और अपनी प्रजा को बचाएँगे (वचन [36](https://ref.ly/Deut32:36))।

यह गीत पुराने नियम के हर महान भविष्यद्वक्ता का सुसंगत संदेश लेकर आता है, एक संदेश जिसे [भजन संहिता 78,](https://ref.ly/Ps78:1-Ps78:72) इस्राएल की ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्त करता है। यह गीत परमेश्वर के स्वभाव को स्पष्ट करता है, इसलिए यह अजीब नहीं है कि स्वर्ग का गीत "मूसा का गीत, परमेश्वर के सेवक का और मेम्ना का गीत" है ([प्रका 15:3](https://ref.ly/Rev15:3))।

यह भी देखें मूसा I

मूसा की गद्दी

एक वाक्यांश जो केवल [मत्ती 23:2](https://ref.ly/Matt23:2) में प्रकट होता है। वहां, यीशु मूसा की गद्दी पर बैठे शास्त्रीयों और फरीसीयों के बारे में बात करते हैं।

बाइबल के समय में, कोई व्यक्ति कहाँ बैठता था, यह अक्सर दिखाता था कि वह कितने महत्वपूर्ण थे ([मत्ती 23:6](https://ref.ly/Matt23:6))। "मूसा की गद्दी" पर बैठने का अर्थ एक सम्मानित पद और मूसा के नियमों को समझाने का अधिकार होना था।

शास्त्रीयों को मूसा के अधिकार को बनाए रखने वाला माना जाता था। लोग उनसे यह समझने के लिए जाते थे कि मूसा ने क्या शिक्षा दी।

[मत्ती 23:2](https://ref.ly/Matt23:2) में, यीशु उनके अधिकार पर सवाल नहीं उठाते। वे लोगों से कहते हैं कि जब शास्त्री और फरीसी मूसा की विधियों को सही ढंग से सिखाते हैं, तो उनका अनुसरण करें। लेकिन यीशु लोगों को चेतावनी देते हैं कि इन शिक्षकों के कार्यों की नकल न करें क्योंकि शास्त्री और फरीसी जो उपदेश देते हैं, उसका पालन नहीं करते।

अन्य समयों में, यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों की उन परम्पराओं के खिलाफ बोला जो मूसा की विधियों से मेल नहीं खाती थीं ([मत्ती 15:3–6](https://ref.ly/Matt15:3-Matt15:6); [23:4](https://ref.ly/Matt23:4), [16–22](https://ref.ly/Matt23:16-Matt23:22))।

मूसा की पुस्तकें

देखें व्यवस्थाविवरण की पुस्तक; निर्गमन की पुस्तक; उत्पत्ति की पुस्तक; लैव्यव्यवस्था की पुस्तक; मूसा; गिनती की पुस्तक; पंचग्रन्थ।

मूसा की व्यवस्था

व्यवस्था उन धार्मिक, नैतिक, और सामाजिक नियमों को संदर्भित करती है जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएली लोगों को दिए थे। ये व्यवस्था पुराने नियम की कई पुस्तकों में पाए जाते हैं: निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती, और व्यवस्थाविवरण।

प्राचीन इस्राएलियों के लिए व्यवस्था ने जीवन के कई पहलुओं को समाहित किया। इसमें शामिल थे:

1. दस आज्ञाएँ, जीवन जीने और परमेश्वर की आराधना करने के लिए दस आज्ञाओं की सूची है ([निर्ग 20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17))।
2. धार्मिक समारोहों और बलिदानों के बारे में निर्देश, जिसमें परमेश्वर की आराधना कैसे करें और पापों के लिए क्षमा कैसे मांगें सम्मिलित है ([लैव्य 1–7](https://ref.ly/Lev1:1-Lev7:38))।
3. दैनिक जीवन के लिए नियम, जिनमें भोजन, स्वच्छता, संबंधों और व्यापारिक लेन-देन के बारे में दिशानिर्देश शामिल हैं ([लैव्य 11–15](https://ref.ly/Lev11:1-Lev15:33); [19](https://ref.ly/Lev19:1-Lev19:37))।
4. दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें और ईमानदारी से कैसे जीवन जीए के विषय में नैतिक दिशानिर्देश ([लैव्य 19](https://ref.ly/Lev19:1-Lev19:37))।
5. समाज के अगुवों के लिए कानून, जिनमें याजकों, न्यायियों और अन्य अगुवों के लिए निर्देश शामिल हैं ([व्य.वि. 16–18](https://ref.ly/Deut16:1-Deut18:22))।

व्यवस्था ने इस्राएलियों को यह समझने में मदद की कि परमेश्वर के लोगों के रूप में कैसे जीना चाहिए। इसने उन्हें दिखाया कि क्या सही है और क्या गलत, और जब वे असफल होते हैं तो चीजों को सही कैसे करना है। यीशु ने बाद में कहा कि वे व्यवस्था को समाप्त करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं ([मत्ती 5:17](https://ref.ly/Matt5:17))।

देखें वाचा; व्यवस्थाविवरण की पुस्तक; निर्गमन की पुस्तक; लैव्यव्यवस्था की पुस्तक; मूसा।

मूसिया

मूसिया

उत्तर-पश्चिम एशिया के उपद्वीप (आधुनिक तुर्की) में स्थित क्षेत्र। इसका लम्बा इतिहास था, जो 133 ईसा पूर्व में एशिया प्रान्त के रूप में रोमी साम्राज्य में मिलाया गया था। इसके लगभग 150 वर्ष पहले यह पिरगमुन के राज्य का हिस्सा था। [प्रेरितों के काम 16:7–8](https://ref.ly/Acts16:7-Acts16:8) में यात्रा विवरण यह दर्शाता है कि प्रेरित पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर इस क्षेत्र से होकर यात्रा की, परन्तु वहाँ प्रचार नहीं किया था।

यह भी देखें पिरगमोस, पिरगमुम।

मृग

एक तेज दौड़ने वाला पशु जो हिरण के समान दिखता है।

शास्त्रों में मृग जैसे कई जीवों का उल्लेख किया गया है। एक को सफेद हिरण *(ओरिक्स ल्युकोरिक्स)* कहा जाता है, जिसे [व्यवस्थाविवरण 14:5](https://ref.ly/Deut14:5) और [यशायाह 51:20](https://ref.ly/Isa51:20) में "मृग" कहा गया है। हिरण संभवतः मृग था। इसके लंबे सींग के कारण इसे आसानी से पकड़ सकते थे। इसलिए यह एक सामान्य भोजन स्रोत था।

बाइबल में उल्लेखित एक अन्य मृग एडैक्स नासोमेकुलेटस *(*सफेद सींग वाला एंटीलोप*)* है। यह संभवतः [व्यवस्थाविवरण 14:5](https://ref.ly/Deut14:5) का "मृग" है ("पाइगार्ग")। यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके पिछले हिस्से धूसर-सफेद होते हैं, माथे पर सफेद पैबंद होता है और मुड़े हुए छल्लेदार सींग होते हैं। "पाइगार्ग" शब्द यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है "सफेद पिछला हिस्सा"। एडैक्स (सफेद ओरिक्स) का आकार गधे के बराबर होता है। इसका शरीर छोटे बालों से ढका होता है। इसकी गर्दन के नीचे एक छोटी अयाल (गर्दन पर घने बाल) होती है जो सिर को कुछ हद तक बकरी जैसा दिखाती है। खुर चौड़े और चपटे होते हैं और पूंछ गधे जैसी होती है। यह अफ्रीका और अरब में आम है, जहाँ अरब इसका बाज और कुत्तों के साथ शिकार करते हैं।

मृग बहुत ही सुंदर होते हैं और अपने सिर को ऊँचा रखकर दौड़ते हैं। दोनों लिंगों के लंबे, स्थायी, खोखले सींग होते हैं। हिरण के सींग सीधे पीछे जाते हैं जबकि एडैक्स (सफेद ओरिक्स) के सींग छल्लों में मुड़े होते हैं। मृग सतर्क, चंचल और संवेदनशील होते हैं। वे आमतौर पर दो से लेकर दर्जन तक के झुंड में पाए जाते हैं। यदि घायल हो जाएं या घिर जाएं, तो मृग सिर झुकाकर हमला करते हैं। उनके तेज सींग आगे की ओर होते हैं। मृग घास और झाड़ियों का भोजन करते हैं, नदियों और जल स्रोतों से पानी पीते हैं। जब पानी की कमी होती है, तो वे खरबूजे और रसीले कंद खाते हैं। एडैक्स (सफेद ओरिक्स) और हिरण दोनों यहूदियों की व्यवस्था में शुद्ध माने जाते थे।

मृगशिरा

मृगशिरा

सेप्टुआजिंट नाम एक नक्षत्रमण्डल के लिए है जिसे व्यापक रूप से एक विशाल शिकारी के समान माना जाता है, जो बंधा या जकड़ा हुआ है। इस शिकारी के बारे में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं—यूनान में, कि उसे मूर्खतापूर्ण डींग मारने के लिए आकाश में निर्वासित कर दिया गया था; यहूदी भूमि में, परमेश्वर के खिलाफ अपनी ताकत मूर्खतापूर्ण ढंग से साबित करने के लिए (इब्री का अर्थ है "मजबूत" और "मूर्ख" दोनों)। [अय्यूब 9:9](https://ref.ly/Job9:9) में उन महान, अन्वेषणीय चीजों में मृगशिरा के "निर्माण" का उल्लेख है जो परमेश्वर प्रकृति में करते हैं (तुलना करें [आमो 5:8](https://ref.ly/Amos5:8))। परमेश्वर ने अय्यूब को चुनौती दी कि वह प्रयास करें जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं—मृगशिरा की जंजीरों को ढीला करना ([अय्यू 38:31–32](https://ref.ly/Job38:31-Job38:32))। प्रश्न का वास्तविक महत्व इस तथ्य में निहित है कि प्लीएडेस का प्रकट होना वसंत का आगमन कराता है और मृगशिरा का प्रकट होना सर्दी का आगमन कराता है, दोनों परमेश्वर के निर्देशन में होते हैं।

यह भी देखें प्लीएडेस।

मृत सागर

एक बड़ा खारे पानी की झील जिसमें नदी यरदन गिरती है। यूनानी युग से, पश्चिमी सभ्यता ने इस रहस्यमय जल के निकाय को "मृत सागर" कहा है। हालाँकि, इस समुद्र के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला पुराने नियम का शब्द "खारा ताल" है ([उत्पत्ति 14:3](https://ref.ly/Gen14:3); [गिनती 34:3, 12](https://ref.ly/Num34:3,Num34:12); [व्यवस्थाविवरण 3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [यहोशू 3:16](https://ref.ly/Josh3:16); [12:3](https://ref.ly/Josh12:3); [15:2, 5](https://ref.ly/Josh15:2,Josh15:5); [18:19](https://ref.ly/Josh18:19)), यह नाम प्राचीन काल में व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु से लिया गया है। इसे अराबा के ताल ([व्यवस्थाविवरण 3:17](https://ref.ly/Deut3:17); [4:49](https://ref.ly/Deut4:49); [यहोशू 3:16](https://ref.ly/Josh3:16); [12:3](https://ref.ly/Josh12:3); [2 राजाओं 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25)) और पूरब के ताल ([यहेजकेल 47:18](https://ref.ly/Ezek47:18); [योएल 2:20](https://ref.ly/Joel2:20); [जकर्याह 14:8](https://ref.ly/Zech14:8)) भी कहा जाता है। अपोक्रिफल, शास्त्रीय, और तालमुदिक लेखक सदोम का ताल, डामर का ताल, और लूत का ताल के रूप में संदर्भ करते हैं। नये नियम में इस ताल का कोई संदर्भ नहीं पाया जाता है।

यह समुद्र यरदन घाटी के विशाल गर्त में स्थित है, जिसे दरार वाली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह घाटी पृथ्वी की परत में सबसे लंबी और गहरी दरार का हिस्सा है, जो दक्षिणी तुर्की में टॉरस पर्वत से लेकर सीरिया, लबानोन, पलिश्तीन, अकाबा की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका से होते हुए मोजाम्बिक तक फैली हुई है (जिसे वहां महान अफ्रीकी दरार घाटी कहा जाता है)। यह खाई 2 से 15 मील (3.2 से 24.1 किलोमीटर) चौड़ी है और मृत सागर के तटरेखा के साथ अपने सबसे गहरे स्थान पर यह समुद्र तल से लगभग 1,300 फीट (396 मीटर) नीचे गिरती है, जिससे यह पृथ्वी पर पानी से ढका न होने वाला सबसे निचला क्षेत्र बन जाता है। समुद्र का आकार आयताकार है, जो उत्तर में यरदन नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में सेबका क्षेत्र तक लगभग 53 मील (85 किलोमीटर) और चौड़ाई में लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) है, जो दोनों तरफ खड़ी, चट्टानी चट्टानों से घिरा हुआ है। यह आठ और आधे मील (13.7 किलोमीटर) लिसान प्रायद्वीप द्वारा दो घाटियों में विभाजित है, जो पूर्वी तट से बाहर निकलता है। उत्तरी बेसिन बड़ा है, और इसके सबसे गहरे बिंदु (उत्तर-पूर्व क्षेत्र में) पर पानी की गहराई लगभग 1,300 फीट (396 मीटर) है। दक्षिणी बेसिन समतल है, और इसकी पानी की गहराई 3 से 30 फीट (1 से 9 मीटर) के बीच है।

ऐसा लगता है कि प्रकृति की शक्तियों ने मृत सागर के खिलाफ़ साजिश रची है। यरदन नदी, चार या पाँच बारहमासी नदियाँ और कई घाटियाँ (औसतन प्रतिदिन लगभग 70 लाख टन या 64 लाख मीट्रिक टन पानी का प्रवाह) से पोषित इस समुद्र में वाष्पीकरण के अलावा इसके पानी के लिए कोई निकास नहीं है। यह स्थिति, शुष्कता (औसत वार्षिक वर्षा 2 से 5 इंच या 5 से 13 सेंटीमीटर) और अत्यधिक गर्मी (कभी-कभी गर्मियों में पारा 125 डिग्री फारेनहाइट या 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है) के साथ मिलकर, अक्सर वाष्पीकरण की अत्यधिक उच्च दर और घना धुंध पैदा करती है जो मानव दृष्टि के लिए लगभग एक अँधेरा के सामान हो जाता है। मृत सागर को पानी उपलब्ध कराने वाली अधिकांश धाराएं असामान्य रूप से खारी हैं, जो नाइट्रस मिट्टी और गंधकयुक्त झरनों से होकर बहती हैं। साथ ही, समुद्र के पानी के नीचे मौजूद झरने रसायनों (खास तौर पर ब्रोमीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम) को समुद्र में पंप करते हैं। और इसके किनारों पर बड़े पैमाने पर सल्फर के भंडार और पेट्रोलियम के झरने हैं। दक्षिण-पूर्वी कोने में 300-फुट-मोटी (91.4-मीटर-मोटी) रॉक-सॉल्ट रिज है, जो लगभग 5 मील (8 किलोमीटर) तक फैले अनुमानित 4,500-फुट (1,371-मीटर) नमक प्लग का सिर्फ़ सिरा है। अंत में, समुद्र के तल में नमक के क्रिस्टल होते हैं। ये सभी कारक मिलकर कुल लवणता को लगभग 26 प्रतिशत बनाते हैं, जबकि औसत समुद्री लवणता 3.5 प्रतिशत है। यह मृत सागर को पृथ्वी का सबसे खारा जल निकाय बनाता है, जो समुद्री जीवन से पूरी तरह रहित है, और इसकी ठोसता लगातार बढ़ती जा रही है।

प्राचीन समय में मृत सागर को उसके नमक और बिटुमेन (जलरोधी गुणों के कारण मूल्यवान वस्तु, जिसमें वाष्पीकरण और ऑक्सीकरण द्वारा कठोर किया गया पेट्रोलियम शामिल होता है) के लिए महत्व दिया जाता था। नये नियम के समय दौरान, मृत सागर के डामर व्यापार पर संभवतः नबातियों का नियंत्रण था, जो इस उत्पाद को मिस्र में निर्यात करते थे ताकि उसे शवों के संरक्षण में उपयोग किया जा सके। यह सुझाव दिया गया है कि क्लियोपेट्रा की मृत सागर क्षेत्र पर शासन करने की लालसा उनके डामर व्यापार को नियंत्रित करने की लालसा से प्रेरित थी।

आधुनिक दर्शक की दृष्टि में मृत सागर की भयावह वीरानी और बंजरता इतिहास के पन्नों में भी प्रतिबिंबित होती है। [उत्पत्ति 19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38) की घटनाएँ, सदोम और अमोरा का विनाश, इसी क्षेत्र में घटित हुई थीं। सदोम के पहाड़, समुद्र के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित नमक का ढेर, स्पष्ट रूप से सदोम नाम को दर्शाता है। पुरातत्वविद नेल्सन ग्लूक ने पुष्टि की है कि सदोम के आसपास का क्षेत्र लगभग 3000 ईसा पूर्व तक 70 शहरों द्वारा बसा हुआ था। सदोम और अमोरा पर बरसे विनाश की वास्तविक प्रकृति की विभिन्न रूप से, जैसे की ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में या बिटुमिनस मिट्टी के भूमिगत हिस्सों में स्वतःस्फूर्त विस्फोट के रूप में व्याख्या की जाती है। इस क्षेत्र में करस्टिक नमक के स्तंभ, जिन्हें "लूत की पत्नी" के रूप में जाना जाता है, एक सामान्य घटना हैं।

समुद्र के चारों ओर का भयंकर जंगल भागते हुए दाउद ([1 शमूएल 23:29–24:1](https://ref.ly/1Sam23:29-1Sam24:29)), कुमरान एस्सेन्स का चिंतनशील समूह, तथा द्वितीय यहूदी विद्रोह के वंचित यहूदी यहूदी विद्रोहियों के लिए उपयुक्त शरण प्रदान करता था। दूसरी ओर, यहेजकेल ने एक ऐसे समय की कल्पना की ([यहेजकेल 47:1–12](https://ref.ly/Ezek47:1-Ezek47:12); तुलना करें [जकर्याह 14:8](https://ref.ly/Zech14:8)) जब मृत सागर के खारे जल को भी नए सिरे से पुनः सृजित किया जाएगा और समुद्र का निर्जीव स्वरूप जीवन में बदल जाएगा।

मृत सागर

देखें मृत सागर।

मृत सागर कुण्डलपत्र

देखें बाइबल (पुराना नियम) की हस्तलिपियाँ और पाठ; कुमरान।

मृत सागर कुण्डलपत्र

मृत सागर कुण्डलपत्र

देखें बाइबल की पांडुलिपियाँ और पाठ (पुराना नियम)।

मृतकों का स्थान

यह शब्द उन लोगों के ठिकाने के बारे में बाइबल में वर्णित कई छवियों को शामिल करता है जो मर चुके हैं। उन छवियों में पुराने नियम में शिओल (अधोलोक) और "गड्ढा" शामिल हैं, साथ ही नए नियम में हैडिस (अधोलोक), नरक (गेहेन्ना), स्वर्गलोक, और "अब्राहम की गोद" शामिल हैं। जैसे-जैसे उनकी समझ बढ़ी, मृत्यु के बारे में इब्रानी धारणा अस्पष्ट शुरुआत से बदलकर नए नियम में पाई जाने वाले एक विकसित अवधारणा में बदल गई।

पुराने नियम में

पुराने नियम में मृतकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ पुराने नियम के वाक्यांशों के अनुसार, मृत्यु के बाद व्यक्ति अधोलोक (शिओल) (अक्सर "कब्र", "नरक", "गड्ढा" या केवल "मृतक" के रूप में अनुवादित) में उतरता है, जिसका अर्थ कभी-कभी केवल यह होता है कि व्यक्ति को कब्र में रखा गया है ([गिन 16:30, 33](https://ref.ly/Num16:30)), लेकिन अधिक बार यह अधोलोक को इंगित करता है। मृतकों के निवास को धरती के नीचे एक स्थान के रूप में चित्रित किया गया है, जहाँ व्यक्ति "नीचे जाता है" ([उत्त 42:38](https://ref.ly/Gen42:38); [नीति 15:24](https://ref.ly/Prov15:24); [यहेज 26:20](https://ref.ly/Ezek26:20)) और एक ऐसी जगह के रूप में जो अंधकारमय है ([अय्यू 10:21–22](https://ref.ly/Job10:21-Job10:22)), मौन ([भज 94:17](https://ref.ly/Ps94:17); [115:17](https://ref.ly/Ps115:17)), और विस्मरण ([भज 88:12](https://ref.ly/Ps88:12)) की जगह है। वहां परमेश्वर को याद नहीं किया जाता और उनकी स्तुति कभी नहीं कि जाती ([भज 6:5](https://ref.ly/Ps6:5); [30:9](https://ref.ly/Ps30:9); [115:17](https://ref.ly/Ps115:17))। यह माना जाता था कि स्वयं परमेश्वर भी उन लोगों को याद नहीं करते जो वहां हैं ([भज 88:5, 11](https://ref.ly/Ps88:5); [यशा 38:18](https://ref.ly/Isa38:18))। मृतकों को हमेशा के लिए प्रभु के संपर्क से और इतिहास में उनकी गतिविधियों में भाग लेने से अलग कर दिया गया था। हालाँकि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को अस्थिर माना जाता था (जैसा कि [2 रा 4:32–37](https://ref.ly/2Kgs4:32-2Kgs4:37) में पुनरुत्थान और [1 शमू 28:7–25](https://ref.ly/1Sam28:7-1Sam28:25) में शमूएल की आत्मा द्वारा दिखाया गया है), मृतकों के साथ संवाद यहूदियों के लिए निषिद्ध था ([व्य. वि. 18:11](https://ref.ly/Deut18:11))। (मृतकों की उपासना करना इस्राएल के आसपास की जातियों में एक सामान्य प्रथा थी।)

हालांकि अधोलोक में किसी की नियति को सही मायने में जीवन नहीं कहा जा सकता था, यह एक प्रकार का अस्तित्व था, शायद अपने देशवासियों और पूर्वजों के साथ में भी ([उत्त 25:8](https://ref.ly/Gen25:8); [यहेज 32:17–30](https://ref.ly/Ezek32:17-Ezek32:30))। मृतकों का क्षेत्र परमेश्वर की शक्ति की पहुंच से बाहर नहीं था ([भज 139:8](https://ref.ly/Ps139:8); [आमो 9:2](https://ref.ly/Amos9:2); [योना 2:2](https://ref.ly/Jonah2:2))। हालाँकि अधोलोक (शिओल) को जीवितों को खाने वाले भूखे दानव के रूप में चित्रित किया गया था जो जीवित प्राणियों को मार रहा था ([नीति 27:20](https://ref.ly/Prov27:20); [30:16](https://ref.ly/Prov30:16)), परमेश्वर की सामर्थ ही किसी को उसकी पकड़ से बचा सकती थी ([भज 49:15](https://ref.ly/Ps49:15); [86:13](https://ref.ly/Ps86:13))। पुराने नियम अवधि के अंत तक, यह आशा भी थी कि व्यक्ति को अंततः अधोलोक (शिओल) से छुटकारा मिलेगा ([अय्यू 14:13–22](https://ref.ly/Job14:13-Job14:22); [19:25–27](https://ref.ly/Job19:25-Job19:27); [भजन 49:15](https://ref.ly/Ps49:15); [73:23–28](https://ref.ly/Ps73:23-Ps73:28)), हालांकि केवल दानिय्येल ने उस आशा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया ([दानि 12:1–2](https://ref.ly/Dan12:1-Dan12:2))। यद्यपि प्राचीन इब्रानियों ने कभी भी मृत्यु को उस तरह नहीं देखा था जैसे कि प्रेरित पौलुस नए नियम में देखते है ([2 कुरि 5:1–8](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:8); [फिल 1:21–23](https://ref.ly/Phil1:21-Phil1:23)), फिर भी उन्होंने यह समझ लिया था कि मृत्यु एक निराशाजनक स्थिति नहीं थी।

अंतर-नियम लेखन में

बँधुआई और नए नियम काल की शुरुआत के बीच (586 ई. पू. – ईस्वी 30, पुराने नियम के अंत के साथ परस्परव्याप्त), फारस और यूनानी मत के संपर्क ने यहूदियों को मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया। जब पुराना नियम यूनानी में अनुवादित हुआ, तो अधोलोक के यूनानी नाम "हैडिस" का उपयोग इब्रानी "शिओल" का अनुवाद करने के लिए किया गया। नए नियम में, हैडिस को मृतकों के निवास के लिए सामान्य नाम बताने के लिए इस्तेमाल किया गया।

नए नामों के साथ नई अवधारणाएँ भी आईं। मृतकों के स्थान के बारे में कई अलग-अलग धारणाएँ प्रचलित थीं। एक सामान्य उदाहरण छद्मग्रंथ 1 हनोक 22 में प्रकट होता है, जहां मृतकों को अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में एक बड़े पर्वत में खोखले स्थानों पर रखा जाता है। एक अपेक्षाकृत सुखद जगह धर्मियों के लिए अलग थी और एक यातनाओं से भरी हुई दुष्टों के लिए। अन्य लेखकों ने पुराने नियम की अवधारणा को हैडिस या शिओल के रूप में जारी रखा, जो परमेश्वर और आनंद से अलगाव का स्थान है ([इक्लुस 14:12, 16](https://ref.ly/Sir14:12); [17:27–28](https://ref.ly/Sir17:27-Sir17:28))।

उस अवधि के दौरान, यहूदियों ने एक नया शब्द, "गेहेन्ना" (इब्रानी "हिन्नोम"), का उपयोग करना शुरू किया, जो यरूशलेम के दक्षिण में एक घाटी का नाम है। यह घाटी पुराने नियम काल में बेटे या बेटी की बलि की घृणित प्रथा के लिए ([2 रा 23:10](https://ref.ly/2Kgs23:10); [2 इत 28:3](https://ref.ly/2Chr28:3); [33:6](https://ref.ly/2Chr33:6)) और नए नियम काल में यह इसके धुएं वाले कचरे के लिए जानी जाती थी। गेहेन्ना दुष्ट मृतकों के अंतिम स्थान, उग्र पीड़ा का स्थान बन गया (1 हनोक 90:20–27; [2 एज़ड 7:70](https://ref.ly/2Esd7:70))। सज़ा के उस स्थान के सामने "स्वर्गलोक" (आनंद के बगीचे के लिए फ़ारसी नाम) खड़ा था, एक ऐसा स्थान जहाँ धर्मी लोग आनंद का अनुभव करेंगे।

उन सभी अवधारणाओं - हैडिस, गेहेन्ना, स्वर्गलोक- को नए नियम लेखकों द्वारा मसीह के प्रकटीकरण के लिए सबसे उपयुक्त रूपों में ढाला गया था।

नए नियम में

हालांकि नया नियम मृतकों के निवास के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक रूप से इसके कुछ संदर्भ शामिल हैं - कुल मिलाकर लगभग 35 वचन हैं। वे वचन सुसमाचारों और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में केंद्रित हैं। प्रेरित पौलुस ने स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन केवल यीशु और यूहन्ना ने नरक के बारे में अधिक कहा।

शब्द "हैडिस" का उल्लेख यीशु ने केवल एक बार किया है, धनी व्यक्ति और लाज़र के दृष्टांत में ([लूका 16:23](https://ref.ly/Luke16:23))। उस दृष्टांत में, हैडिस एक यातना का स्थान है जहाँ मृत्यु के बाद दुष्ट लोग जाते हैं। यातना को एक "अग्नि" के रूप में वर्णित किया गया है जो शारीरिक मृत्यु के बावजूद व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ित करती है। पीड़ा में पड़े लोगों को कोई आराम नहीं मिलता।

हालांकि दुष्ट लोग मरते ही हैडिस (अधोलोक) में चले जाते हैं, उनका अंतिम गंतव्य नरक (गेहेन्ना) है, जो आग और कीड़ों का स्थान है, दोनों ही सड़न का संकेत देते हैं ([मत्ती 5:22, 29–30](https://ref.ly/Matt5:22); [18:9](https://ref.ly/Matt18:9); [मर 9:48](https://ref.ly/Mark9:48), [यशा 66:24](https://ref.ly/Isa66:24) से उद्धृत)। यीशु ने नरक (गेहेन्ना) को "बाहरी अंधकार" के रूप में भी संदर्भित किया जहां "रोना और दांत पीसना" होगा ([मत्ती 8:12](https://ref.ly/Matt8:12); [22:13](https://ref.ly/Matt22:13); [25:30](https://ref.ly/Matt25:30))। स्पष्ट रूप से, अंतिम न्याय के बाद, दुष्टों को मसीह के आदेश पर वहां डाला जाता है ([यूह 5:22, 27](https://ref.ly/John5:22); [प्रेरि 10:42](https://ref.ly/Acts10:42); [17:31](https://ref.ly/Acts17:31); [2 तीमु 4:1](https://ref.ly/2Tim4:1))। यातना का वह स्थान परमेश्वर से अलगाव के स्थान के रूप में शिओल की पुराने नियम कि अवधारणा के नकारात्मक पक्ष को उठाता है।

पश्चाताप के उपदेशक के रूप में, यीशु ने नरक (गेहेन्ना) के खतरे पर जोर दिया। जब धर्मी मरते हैं तो उनके स्थान के बारे में कहने के लिए उनके पास बहुत कम था। हालांकि, धर्मी अंतिम न्याय के बाद नरक (गेहेन्ना) के बजाय "राज्य" में प्रवेश करेंगे ([मत्ती 25:34](https://ref.ly/Matt25:34))। यीशु ने दो बार संकेत दिया कि धर्मी मृत्यु के तुरंत बाद एक धन्य अवस्था में प्रवेश करते हैं। [लूका 16:22](https://ref.ly/Luke16:22) मृत लाज़र को "अब्राहम की गोद" में होने के रूप में संदर्भित करता है, जो आराम और शांति का स्थान है।[लूका 23:43](https://ref.ly/Luke23:43) उसी स्थान को स्वर्गलोक कहता हैं, जिसमें वादा किया गया है कि मरने वाला चोर मृत्यु के बाद यीशु के साथ वहाँ होगा। स्वर्गलोक के बारे में पौलुस के शब्द इसे स्वर्ग के साथ संरेखित करते हैं ([2 कुरि 12:2–3](https://ref.ly/2Cor12:2-2Cor12:3)), और युहन्ना स्वर्गलोक को नये आकाश और नई पृथ्वी के साथ जोड़ते हैं ([प्रका 2:7](https://ref.ly/Rev2:7); [21:1–2](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:2); [22:1–2](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:2))।

पौलुस और नए नियम पत्रियों के अन्य लेखकों ने दुष्ट मृतकों के निवास के बारे में बहुत कम कहा। पौलुस ने केवल "अथाह कुंड" के बारे में बात की - जो कि शिओल (अधोलोक) के गड्ढे के लिए उसका शब्द है ([रोम 10:7](https://ref.ly/Rom10:7))। उनका मसीह के "पृथ्वी की निचली जगहों" ([इफि 4:9](https://ref.ly/Eph4:9)) में उतरने का संदर्भ शायद केवल यह कहने का उनका तरीका है कि मसीह, मरने के बाद, मृतकों के स्थान पर गए। ("सबसे निचली धरती" यहूदी रब्बियों द्वारा शिओल/हैडिस/गेहेन्ना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था।) पतरस ने मसीह के अपनी मृत्यु के बाद "आत्मा" में किसी "कैद" में जाने की बात कही जहाँ उन्होंने "आत्माओं को प्रचार किया" ([1 पत 3:18–20](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:20))।उस व्याक्यांश की व्याख्याएं भिन्न हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह ने हैडिस (अधोलोक) में प्रवेश किया और नूह के समय के गिरे हुए स्वर्गदूतों को प्रचार किया ("परमेश्वर के पुत्र," [उत्त 6:1–4](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:4)), न कि उन्होंने कैदी मानव आत्माओं को प्रचार किया। [2 पत 2:4](https://ref.ly/2Pet2:4) में आत्माओं के लिए कैद (आमतौर पर "नरक" के रूप में अनुवादित) "टार्टरस" से आता है, जो अधोलोक के लिए एक और यूनानी नाम है।

पौलुस ने धर्मी मृतकों के निवास के बारे में बहुत कुछ कहा। अपने शुरुआती पत्रों में उन्होंने कभी उनके स्थान का उल्लेख नहीं किया, केवल यह कहा कि वे फिर जी उठेंगे ([1 कुरि 15](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:58); [1 थिस्स 4:13–17](https://ref.ly/1Thess4:13-1Thess4:17))। खुद लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करने के बाद ([2 कुरि 1:8–11](https://ref.ly/2Cor1:8-2Cor1:11)), उन्होंने चर्चा करना शुरू किया कि मृतक "कहाँ गए।" पौलुस ने कहा कि मरने का मतलब मसीह के साथ होना है, और इस तरह यह जीवन से बेहतर है ([फिलि 1:23](https://ref.ly/Phil1:23))। "देह से अलग" होना "प्रभु के साथ रहना" है ([2 कुरि 5:8](https://ref.ly/2Cor5:8))। पौलुस का शायद मतलब था कि धर्मी मृतक सीधे स्वर्गलोक चले गए ताकि यीशु के साथ रह सकें (पुष्टि करें [2 कुरि 12:2–4](https://ref.ly/2Cor12:2-2Cor12:4), जहाँ पौलुस ने स्वर्गलोक को "तीसरा स्वर्ग" कहा)। मृत्यु के पास मसीहियों को मसीह से अलग करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है ([रोम 8:38–39](https://ref.ly/Rom8:38-Rom8:39))। इसके बजाय, यह उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लाती है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में मृतकों के निवास स्थान के बारे में बहुत कुछ है, विशेष रूप से दुष्ट मृतकों के बारे में। यह उस स्थान के लिए दो नामों का उपयोग करता है: "अथाह कुण्ड," सभी बुरी आत्माओं का घर या कैद; और "हैडिस," मानव मृतकों के स्थान का नाम। अथाह कुण्ड (या अथाह गड्ढे) से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं जो मनुष्यों को पीड़ा देती हैं ([प्रका 9:1–11](https://ref.ly/Rev9:1-Rev9:11)) और शैतानी "पशु," जो दो गवाहों को मारता है और "बड़ी वेश्या" को अपनी पीठ पर ले जाता है ([11:7](https://ref.ly/Rev11:7); [17](https://ref.ly/Rev17:1-Rev17:18))। वहां शैतान खुद कैद होगा ([20:2–3](https://ref.ly/Rev20:2-Rev20:3))। यीशु ने इसे शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई जगह के रूप में वर्णित किया (पुष्टि करें [मत्ती 25:41](https://ref.ly/Matt25:41))। मसीहियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अथाह कुण्ड, या हैडिस (अधोलोक), एक स्वशासी क्षेत्र नहीं है। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक यीशु की इस घोषणा के साथ शुरू होती है कि उनके पास अधोलोक (हैडिस) की कुँजियाँ हैं ([प्रका 1:18](https://ref.ly/Rev1:18)), और अंत में वह इसे अपने मृतकों को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे ([20:13](https://ref.ly/Rev20:13))। तब तक, अथाह कुण्ड की कुंजी शैतान के हाथ में नहीं है, बल्कि स्वर्गीय चाबी के छल्ले पर लटकी हुई है जो केवल परमेश्वर के दूतों को वितरित की जाती है ([9:1](https://ref.ly/Rev9:1); [20:1](https://ref.ly/Rev20:1))। अंत में, अधोलोक (हैडिस), मृत्यु, और दुष्टों को आग की झील (गेहेन्ना) में डाला जाएगा, जहाँ वे अनंत यातना सहेंगे ([19:20](https://ref.ly/Rev19:20); [20:10, 14–15](https://ref.ly/Rev20:10); [21:8](https://ref.ly/Rev21:8))।

प्रकाशितवाक्य के लेखक युहन्ना, पौलुस से सहमत थे कि धर्मी मृत्यु के समय दुष्टों के अंत को साझा नहीं करेंगे। अधोलोक (हैडिस) में जाने के बजाय, वे स्वर्ग जाते हैं। वध किए गए वेदी के नीचे प्रकट होते हैं, परमेश्वर से उनका बदला लेने के लिए पुकारते हैं ([प्रका 6:9–11](https://ref.ly/Rev6:9-Rev6:11))। एक अन्य चित्र में अनगिनत मसीही परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं, उनकी स्तुति करते हुए ([7:9–17](https://ref.ly/Rev7:9-Rev7:17))। स्वयं मसीह द्वारा चरवाही किए गए उन विश्वासियों को भूख, प्यास, परेशानी या दुःख नहीं सहना पड़ेगा।

निष्कर्ष

सारांश में, मृतकों का स्थान पुराने नियम में जीवन और परमेश्वर से अलगाव के स्थान के रूप में एक अस्पष्ट, धुंधली धारणा के रूप में शुरू हुआ। बाद के लेखकों ने देखा कि सभी के लिए एक स्थान (शिओल) के बजाय, दो स्थान होने चाहिए। मसीही शिक्षाओं के अनुसार, दुष्ट लोग अधोलोक, हैडिस, एक यातना की जगह में प्रवेश करते हैं, जहां वे न्याय के समय तक पीड़ित रहते हैं; अंततः उन्हें नरक (गेहेन्ना), आग की झील में डाल दिया जाएगा। अधोलोक पर मसीह का नियंत्रण है शैतान का नहीं, जैसे बाकी सृष्टि पर है। धर्मी अधोलोक में नहीं जाते, बल्कि सीधे स्वर्गलोक ("अब्राहम की गोद" या स्वर्ग) जाते हैं। वहाँ वे मसीह के साथ हैं; विश्वास दृष्टि बन गया है, पीड़ा आशीष बन गई है, और प्रार्थना स्तुति बन गई है। मसीही मानते हैं कि मृत्यु, यद्यपि "अंतिम शत्रु" के रूप में भयावह है, लेकिन उनके लिए कोई पीड़ा नहीं है। इसमें उन्हें उनके प्रभु से अलग करने की कोई शक्ति नहीं है। बल्कि, यह उन्हें उनके आमने-सामने लाता है जिससे वे प्रेम करते हैं।

यह मुलाकात किसी के मरने के तुरंत बाद या किसी के जी उठने के तुरंत बाद हो सकती है - बीच का समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह सिर्फ़ नींद के समय से ज़्यादा कुछ नहीं है।दूसरे शब्दों में, विश्वासी के लिए मृत्यु के बाद अगला अनुभव मसीह से मिलने का होगा।

पुराना और नया नियम दोनों ही मृत्यु को नींद के रूप में वर्णित करते हैं। अक्सर पुराने नियम में, जब कोई व्यक्ति मरता है, तो कहा जाता है कि वह अपने पूर्वजों के साथ सोने चला गया (जैसे, [व्य. वि. 31:16](https://ref.ly/Deut31:16); [2 शमू 7:12](https://ref.ly/2Sam7:12))। यीशु ने स्वयं मृत्यु को नींद के रूप में वर्णित किया ([मत्ती 9:24](https://ref.ly/Matt9:24); [यूह 11:11](https://ref.ly/John11:11))। प्रेरित पौलुस ने भी ([1 कुरिं 11:30](https://ref.ly/1Cor11:30); [15:20, 51](https://ref.ly/1Cor15:20); [1 थिस्स 4:14](https://ref.ly/1Thess4:14))। कम से कम इनमें से कुछ संदर्भों में ऐसा लगता है कि यह मृत्यु की अस्थायी प्रकृति है जिसके कारण इसे नींद के रूप में कहा जाता है। यहां तक कि पुराने नियम के गद्यांश [दानि 12:2](https://ref.ly/Dan12:2) में भी कहा गया है कि मृत्यु एक नींद है, जब तक कि मृतक नहीं उठ खड़े होते—कुछ लोग अनन्त जीवन के लिए और कुछ लोग लज्जा और अनन्त घृणा के लिए।

यह भी देखें गेहेन्ना ; हैडिस: स्वर्ग; नरक; मध्यवर्ती अवस्था; स्वर्गलोक; शिओल।

मृतकों की पुस्तक

"मृतकों की पुस्तक" शब्द प्राचीन मिस्र के अंत्येष्टि ग्रंथों का आधुनिक नाम है। यह किसी भी पाठ का संग्रह है, चाहे वह पिरामिड की दीवारों, ताबूतों या पपीरी पर पाया गया हो, जो किसी व्यक्ति की इस जीवन से अगले जीवन तक की यात्रा का वर्णन करता है। कभी-कभी, यह पपीरी (कागज़ का एक पौधा-आधारित रूप) पर लिखे गए ग्रंथों के एक छोटे संग्रह को संदर्भित करता है।

इन ग्रंथों के लिए प्राचीन मिस्र का नाम "दिन के समय आने वाले अध्याय" था। ये किसी भी महत्वपूर्ण मृत व्यक्ति के लिए लिखे गए थे। लेकिन, बाद के समय में, इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया और व्यक्ति के नाम के लिए जगह छोड़ी गई। प्रभावशाली लोगों के लिए, ये पपीरी 100 फीट (30.5 मीटर) तक लंबी हो सकती थीं और अक्सर मृत्यु के बाद उनके अनुभवों को दर्शाने वाले दृश्यों के साथ भव्य रूप से चित्रित की जाती थीं।

मृतक का अंतिम लक्ष्य दूसरी दुनिया, ओसिरिस के राज्य में पहुँचना और भगवान बनना था। वहाँ पहुँचने के लिए, आत्मा को विभिन्न द्वारों से गुज़रना पड़ता था, और प्रवेश पाने वाले द्वारपालों के नाम जानना पड़ता था। ग्रंथों ने यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। एक महत्वपूर्ण चरण सत्य के बड़े कमरे में निर्णय था, जहाँ व्यक्ति के दिल को सत्य और न्याय के पंख के खिलाफ तौला जाता था। आत्मा किसी भी अपराध से इनकार करते हुए, खासकर चोरी और सामाजिक संबंधों के संबंध में "नकारात्मक स्वीकारोक्ति" करेगी। अगर ह्रदय पंख जितना हल्का था, तो उसे सच्चा घोषित किया जाता था। अगर वह पंख जितना हल्का नहीं था, तो उसे नष्ट कर दिया जाता था। ग्रंथों में आत्मा की यात्रा में सहायता करने के लिए भजन और प्रार्थनाएँ भी शामिल थीं, जो नैतिक चरित्र से ज़्यादा जादू और अनुष्ठान पर ज़ोर देती थीं।

मृतकों के लिए बपतिस्मा

अनिश्चित अर्थ की प्रथा जिसका एक बार नए नियम में उल्लेख किया गया है ([1 कुरि 15:29](https://ref.ly/1Cor15:29))। उस विवादास्पद पद के लिए कई व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मृतकों के लिए बपतिस्मा की प्रथा की प्रकृति क्या है और क्या प्रेरित पौलुस ने इसे स्वीकृत किया था या नहीं।

"मृतकों के लिए बपतिस्मा" वाक्यांश की अधिकांश व्याख्याएँ तीन श्रेणियों में से एक में आती हैं: रूपक बपतिस्मा, सामान्य बपतिस्मा, या प्रतिनिधि द्वारा बपतिस्मा। [मरकुस 10:38](https://ref.ly/Mark10:38) और [लूका 12:50](https://ref.ly/Luke12:50) में बपतिस्मा का उपयोग पीड़ा या शहादत के रूपक में किया गया है। कुछ विद्वान, "मृतकों के लिए बपतिस्मा" को शहादत के रूपक में व्याख्या करते हुए, इसे "मृत्यु की दृष्टि से बपतिस्मा लेना" के रूप में अनुवाद करते है।

कई लोग इस वाक्यांश को अपने स्वयं के पक्ष में बपतिस्मा लेने के सामान्य अर्थ में पढ़ना पसन्द करते हैं। मार्टिन लूथर ने सोचा कि यह मृतकों की कब्रों पर बपतिस्मा लेने की प्रथा को संदर्भित करता है। जॉन केल्विन का मानना था कि इसका सम्बन्ध उन मसीहियों से था जिन्होंने मरने के खतरे में होने के कारण बपतिस्मा की मांग की थी। अन्य लोग सोचते हैं कि इसका सम्बन्ध उन परिवर्तित लोगों से था जिन्होंने मसीही शहीदों या स्वर्गीय प्रियजनों की गवाही के कारण बपतिस्मा लिया था।

शब्दों का सबसे स्वाभाविक अर्थ प्रतिनिधि द्वारा बपतिस्मा की प्रथा की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है कि इस वाक्यांश से संकेत मिलता है कि कुरिन्थियों में कुछ लोग मृत लोगों के लिए प्रतिनिधि के रूप में बपतिस्मा लेते थे। कुरिन्थियों के पास बपतिस्मा का एक जादुई दृष्टिकोण हो सकता है। यह शायद यह बताता है कि पौलुस ने उनके लिए अपने बपतिस्मा देने वाले सेवकाई को क्यों छोटा बताया ([1 कुरिन्थियों 1:14–17](https://ref.ly/1Cor1:14-1Cor1:17))। इस्राएल के जंगल में अनुभव की तुलना करते हुए ([10:1–13](https://ref.ly/1Cor10:1-1Cor10:13)), पौलुस ने लाल सागर को पार करने और मन्ना इकट्ठा करने का वर्णन स्पष्ट रूप से बपतिस्मा और प्रभु भोज का सुझाव देते हुए किया। पौलुस ने अपने पाठकों को याद दिलाया कि इन नाटकीय अनुभवों में से कोई भी इस्राएलियों को पाप में गिरने से नहीं रोक सका। शायद कुरिन्थियों ने मसीही संस्कारों को ऐसे अनुष्ठान माना जो उनकी मुक्ति की गारंटी देते थे। यदि ऐसा है, तो प्रतिनिधि द्वारा बपतिस्मा के अभ्यासकर्ता शायद मानते थे कि इस अनुष्ठान का मृतकों के लिए कुछ लाभ था।

क्या पौलुस ने मृतकों के लिए बपतिस्मा की प्रथा को स्वीकृत किया? शायद नहीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि [1 कुरिन्थियों 15:29–34](https://ref.ly/1Cor15:29-1Cor15:34) में मृतकों के पुनरुत्थान के लिए विशेष तर्कों में, पौलुस ने स्वयं को ऐसे बपतिस्मा के अभ्यासकर्ताओं से अलग कर लिया। इस प्रथा की स्वीकृति का संकेत दिए बिना, पौलुस ने प्रतिनिधि द्वारा बपतिस्मा का उपयोग केवल एक उदाहरणात्मक तर्क के रूप में किया: यदि *कुछ* कोरिन्थियों ने मृतकों के असली पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया, तो मृतकों के लिए बपतिस्मा देने की उनकी प्रथा स्पष्ट रूप से निरर्थक होगी।

मृत्यु

जीवन का अंत (शारीरिक मृत्यु) या परमेश्वर से अलगाव (आत्मिक मृत्यु)।

पुराने नियम का दृष्टिकोण

पुराने नियम में मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक अंत माना गया था। एक इस्राएली का लक्ष्य एक लंबा और पूर्ण जीवन जीना, कई वंशज उत्पन्न करना, और सन्तानो और नाती-पोतों के साथ शांति से मरना था। पुराने नियम में समय से पहले मृत्यु के खिलाफ कई विरोध हैं (जैसे, हिजकिय्याह का, [2 रा 20:1–11](https://ref.ly/2Kgs20:1-2Kgs20:11))। समय से पहले मृत्यु परमेश्वर के न्याय का परिणाम प्रतीत हो सकती है; इसलिए, अय्यूब ने मृत्यु से पहले अपने चरित्र की पुष्टि की आवश्यकता देखी ([अय्यू 19:25–26](https://ref.ly/Job19:25-Job19:26))। केवल [सभो 3:19–20](https://ref.ly/Eccl3:19-Eccl3:20) में मृत्यु के सामने स्पष्ट निराशावाद व्यक्त किया गया है—और वह पुस्तक संभवतः काफी गैर-इब्रानी प्रभाव दिखाती है।

मृत्यु, हालांकि जीवन का एक प्राकृतिक अंत है, लेकिन इसे कभी भी सुखद अन्त नहीं माना गया। मृत्यु व्यक्ति को मानव समुदाय से और साथ ही परमेश्वर की उपस्थिति और सेवा से भी अलग कर देती है। परमेश्वर मृत्यु के समय सांत्वना प्रदान कर सकते हैं ([भज 73:23–28](https://ref.ly/Ps73:23-Ps73:28)), लेकिन उन्हें शायद ही कभी मृतकों के साथ उपस्थित के रूप में चित्रित किया गया है, और वह भी केवल बाद के बाइबल साहित्य में ([भज 139:8](https://ref.ly/Ps139:8))। इस कारण, मृत्यु को कभी भी एक बेहतर जीवन के द्वार के रूप में नहीं देखा गया।

पाप और मृत्यु का संबंध मूसा की व्यवस्था में मृत्युदंड में देखा जाता है। एक गंभीर अपराधी को मौत की सजा दी जाती थी। दंडात्मक वाक्यांश "उसे काट दिया जाएगा" का मतलब था कि यद्यपि राष्ट्र बना रहेगा, अपराधी को मृत्यु द्वारा उससे अलग कर दिया गया। इस्राएलियों को चेतावनी दी गई थी कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से परमेश्वर के साथ संगति टूटने के परिणामस्वरूप समय से पहले मृत्यु हो सकती है ([व्य. वि. 30:15–20](https://ref.ly/Deut30:15-Deut30:20); [यिर्म 21:8](https://ref.ly/Jer21:8); [यहेज 18:21–32](https://ref.ly/Ezek18:21-Ezek18:32))।

अंतर-नियम काल में, जैसे-जैसे यहूदी विचारधारा में बाद का जीवन और पुनरुत्थान के बारे में अधिक स्पष्टता आई, वैसे-वैसे मृत्यु के बारे में यहूदी सोच भी विकसित हुई। मृत्यु को, केवल समय से पहले मृत्यु ही नहीं, पाप के बुरे परिणाम के रूप में देखा जाने लगा ([2 एज़ड 3:7](https://ref.ly/2Esd3:7); [इक्लस 25:24](https://ref.ly/Sir25:24))। कभी-कभी सभी मृत्यु को "पहले पाप" (आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता) का परिणाम माना जाता है। अन्य संदर्भों में, हर कोई अपने स्वयं के पाप के परिणामस्वरूप मर जाता है। पवित्रशास्त्र में मृतकों के पुनरुत्थान और अंतिम न्याय या दंड का पहला स्पष्ट संकेत दानिय्येल की पुस्तक ([दानि 12:2](https://ref.ly/Dan12:2)) में मिलता है, जो लिखी जाने वाली पुराने नियम की अंतिम पुस्तकों में से एक है। उस शिक्षा की गूंज पुरे अंतर-नियम काल में सुनाई देती है (2 [एज़ड](https://ref.ly/2Esd3:7) 7:31–44)। उस समय, यह माना जाता था कि आत्मा मृत्यु के बाद या तो किसी अमर रूप में जीवित रहती है (सुले 3:4; 4:1; 4 मक्का 16:13; 17:12) या पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करती है (1 हनोक 102)। उन अतिरिक्त बाइबल लेखों में से कुछ में यूनानी विचार शामिल थे कि शरीर एक बोझ था जिससे छुटकारा पाना था- यह धारणा इब्रानी सोच से परे थी।

हालांकि, पुनरुत्थान और मृत्यु से मुक्त जीवन की अवधारणा ने मसीह के पुनरुत्थान और मृत्यु पर उनकी विजय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नए नियम के प्रकाशन लिए मंच तैयार किया।

नए नियम का दृष्टिकोण

नए नियम में, मृत्यु को व्यक्तिगत घटना के बजाय एक धार्मिक समस्या के रूप में देखा जाता है। मृत्यु शारीरिक जीवन के साधारण अंत से परे जाती है, जिसे लेखक लगभग बिना किसी कठिनाई के स्वीकार करते हैं।मृत्यु को व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने वाला माना जाता है। केवल परमेश्वर अमर हैं, जो दुनिया में सभी जीवन के स्रोत हैं ([रोम 4:17](https://ref.ly/Rom4:17); [1 तिमु 6:16](https://ref.ly/1Tim6:16))। मनुष्य केवल परमेश्वर के जीवन से उचित रूप से संबंधित होकर ही जी सकता है। लेकिन जब से पाप दुनिया में आया है, तब से लोगों के लिए जीवन के ईश्वरीय स्रोत के साथ व्यक्तिगत संपर्क में रहना मुश्किल हो गया है ([रोम 5:12, 17–18](https://ref.ly/Rom5:12); [1 कुरि 15:22](https://ref.ly/1Cor15:22))।जब आदम ने खुद को परमेश्वर से अलग कर लिया, तो उस अलगाव ने मृत्यु ला दी। प्रत्येक मानव ने आदम के पदचिह्नों का अनुसरण किया है ([रोम 3:23](https://ref.ly/Rom3:23); [5:12](https://ref.ly/Rom5:12)), जिससे सभी के लिए मृत्यु अनिवार्य परिणाम के रूप में आई ([रोम 6:23](https://ref.ly/Rom6:23); [इब्रा 9:27](https://ref.ly/Heb9:27))। तो फिर मृत्यु, केवल कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों को उनके जीवन के अंत में घटित होती है; यह परमेश्वर के साथ संगति से अलग होकर अपना जीवन जीना भी है।

मृत्यु के प्रभुत्व की सीमा विशाल है। यह संस्कृति के हर पहलू को प्रभावित करता है। संपूर्ण मानव जीवन मृत्यु के भय की छाया में व्यतीत होता है ([रोम 8:15](https://ref.ly/Rom8:15); [इब्रा 2:15](https://ref.ly/Heb2:15))। मृत्यु उन सभी पर राज्य करती है जो "शरीर के" हैं ([रोम 8:6](https://ref.ly/Rom8:6))। जो कोई मसीह के साथ संबंध में नहीं रहता, वह मृत्यु की अवस्था में रहता है ([यूह 3:16–18](https://ref.ly/John3:16-John3:18); [1 यूह 5:12](https://ref.ly/1John5:12))। शैतान, जो दुनिया पर राज्य करता है, मृत्यु का स्वामी है ([इब्रा 2:14](https://ref.ly/Heb2:14))। मृत्यु को कभी-कभी दुनिया में एक दुष्ट शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन अंत में इसे स्वयं मसीह द्वारा नियंत्रण में लाया गया, जो इसे जीतने वाले एकमात्र थे ([1 कुरि 15:26–27](https://ref.ly/1Cor15:26-1Cor15:27); [प्रका 6:8](https://ref.ly/Rev6:8); [20:13–14](https://ref.ly/Rev20:13-Rev20:14))।

मसीह मरे, दफनाए गए, और तीसरे दिन फिर से जी उठे ([रोम 4:25](https://ref.ly/Rom4:25); [1 कुरि 15:3–4](https://ref.ly/1Cor15:3-1Cor15:4); [1 थिस्स 4:14](https://ref.ly/1Thess4:14))। उस ऐतिहासिक घटना के माध्यम से, मृत्यु की शक्ति टूट गई थी। नया नियम विभिन्न तरीकों से पाप के भुगतान के लिए मसीह की मृत्यु की अधीनता को व्यक्त करता है। वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे ([फिलि 2:8](https://ref.ly/Phil2:8)); वह सभी के पापों के लिए बलिदान के रूप में मरे ([1 कुरि 5:7](https://ref.ly/1Cor5:7); [2 कुरि 5:15](https://ref.ly/2Cor5:15)); और वह मृतकों के स्थान, अधोलोक में उतरे ([1 पत 3:18–19](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:19))। ऐसे सभी गद्यांशों का मुख्य बिंदु यह है कि वह मरे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने शैतान को हरा दिया, मृत्यु की शक्ति (चाबियाँ) ले ली, और विजय प्राप्त कर ली ([इब्रा 2:14–15](https://ref.ly/Heb2:14-Heb2:15); [प्रका 1:17–18](https://ref.ly/Rev1:17-Rev1:18))। यीशु मसीह ने अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके लिए काम किया जो खुद को उनके प्रति समर्पित करते हैं ([मर 10:45](https://ref.ly/Mark10:45); [रोम 5:6–8](https://ref.ly/Rom5:6-Rom5:8); [1 थिस्स 5:9–10](https://ref.ly/1Thess5:9-1Thess5:10))। मसीह ने एक ऐसी मृत्यु को स्वीकार करके, जिसके वह हकदार नहीं थे, अपने अनुयायियों के लिए मृत्यु की सामर्थ को तोड़ दिया है।

इस प्रकार मसीह की सामर्थ द्वारा मसीह लोगों को "मृत्यु कि देह" ([रोम 7:24](https://ref.ly/Rom7:24)) से छुटकारा मिलता है। उद्धार मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा लेने ([6:3–4](https://ref.ly/Rom6:3-Rom6:4)), और दुनिया और व्यवस्था के लिए "मसीह के साथ मरने" के माध्यम से आता है ([रोम 7:6](https://ref.ly/Rom7:6); [गला 6:14](https://ref.ly/Gal6:14); [कुल 2:20](https://ref.ly/Col2:20))। अर्थात, मसीह की मृत्यु को परमेश्वर द्वारा विश्वासी की मृत्यु के रूप में गिना जाता है।विद्रोही दुनिया का पाप ([रोम 6:6](https://ref.ly/Rom6:6)) और आत्म-पूजा (स्वयं के लिए जीना, [2 कुरि 5:14–15](https://ref.ly/2Cor5:14-2Cor5:15)) अतीत की बातें बन जाती हैं।अपने लोगों के लिए यीशु की मृत्यु वह माध्यम है जिसके द्वारा उनका जीवन उन्हें दिया जाता है ([4:10](https://ref.ly/2Cor4:10))। इसका परिणाम यह है कि विश्वासी दुनिया से वैसे ही अलग हो जाते हैं जैसे वे कभी परमेश्वर से अलग हुए थे। संसार के दृष्टिकोण से, वे मरे हुए हैं; मसीह ही उनका एकमात्र जीवन है ([कुल 3:3](https://ref.ly/Col3:3))।

प्रेरित यूहन्ना ने इसे कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया। यीशु मृतकों को जीवन देने के लिए दुनिया में आए ([यूह 5:24](https://ref.ly/John5:24))। वह जीवन-दान पुनरुत्थान के समय नहीं होगा; यह पहले से ही हो रहा है। वे सभी जो खुद को यीशु के प्रति समर्पित करते हैं, वे तुरंत मृत्यु से जीवन में चले जाते हैं। या, इसे दूसरे तरीके से कहें तो, जो लोग उसके वचनों का पालन करते हैं (आज्ञा मानते हैं) वे कभी मृत्यु नहीं देखेंगे ([8:51–52](https://ref.ly/John8:51-John8:52))। मुद्दा यह है कि जो मसीह के बाहर हैं वे पहले से ही मृत हैं, और जो मसीह पर विश्वास करते हैं वे पहले से ही जीवन का आनंद ले रहे हैं। मसीही और गैर-मसीही के बीच का मौलिक अंतर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है।

स्वाभाविक रूप से, नए नियम लेखकों को पता था कि मसीही मरते हैं; उनकी समस्या गैर-मसीही मृत्यु से अंतर को समझाने के लिए शब्द खोजने की थी। जो विश्वासी शारीरिक रूप से मर जाते हैं, उन्हें "मसीह में मरे" कहा जाता है ([1 थिस्स 4:16](https://ref.ly/1Thess4:16))। या वे बिल्कुल भी मृत नहीं हैं, बल्कि केवल "सो गए हैं" ([1 कुरि 15:6, 18, 20, 51](https://ref.ly/1Cor15:6); [1 थिस्स 4:13–15](https://ref.ly/1Thess4:13-1Thess4:15); पुष्टि करें यीशु के शब्द, [यूह 11:11–14](https://ref.ly/John11:11-John11:14))। हालांकि उनके शरीर मृत हैं, मृतक विश्वासियों को मसीह से अलग नहीं किया गया है; अर्थात, वे वास्तव में मृत नहीं हैं। मृत्यु और नर्क की सभी शक्तियाँ विश्वासियों को मसीह से अलग नहीं कर सकतीं ([रोम 8:38–39](https://ref.ly/Rom8:38-Rom8:39))। उनके लिए, मृत्यु हानि नहीं बल्कि लाभ है; यह उन्हें मसीह के करीब लाता है ([2 कुरि 5:1–10](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:10); [फिलि 1:20–21](https://ref.ly/Phil1:20-Phil1:21))। इसके अलावा, विश्वासी शारीरिक मृत्यु पर भी मसीह की जीत में भागीदार होंगे। क्योंकि वह मृतकों में से जी उठने वालों का "पहला फल" है ([1 कुरि 15:20](https://ref.ly/1Cor15:20); [कुल 1:18](https://ref.ly/Col1:18)), जो "मसीह में" हैं वे "अंतिम दिन" पर उसके साथ, पुरे और संपूर्ण रूप से जी उठेंगे।

दूसरी ओर, जो मसीह के नहीं हैं, उनके लिए परमेश्वर से अंतिम, पूर्ण अलगाव है। अंतिम न्याय में, जिनके नाम "जीवन की पुस्तक" में नहीं लिखे हैं, उन्हें मृत्यु और अधोलोक के साथ आग की झील में भेजा जाता है। परमेश्वर से वह अंतिम अलगाव "दूसरी मृत्यु" है ([प्रका 20:14](https://ref.ly/Rev20:14))।हालांकि, मसीहियों को मृत्यु से बचा लिया गया है ([याकू 5:20](https://ref.ly/Jas5:20); [1 यूह 3:14](https://ref.ly/1John3:14))। जो मसीह के प्रति विश्वासयोग्य हैं दूसरी मृत्यु का उन लोगों पर कोई अधिकार नहीं है ([प्रका 2:11](https://ref.ly/Rev2:11); [20:6](https://ref.ly/Rev20:6))। इसके बजाय, वे परमेश्वर के साथ रहेंगे, जिनकी उपस्थिति में मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं जीवन हैं ([21:4](https://ref.ly/Rev21:4))।

यह भी देखें मृत, का स्थान; मध्यवर्ती राज्य; परमेश्वर का क्रोध।

मृत्यु दंड

कुछ अपराधों के लिए कानूनी दंड के रूप में किसी को मृत्युदंड देने की प्रथा।

देखें आपराधिक कानून और दंड।

मृत्युदण्ड (फांसी)

देखें आपराधिक कानून और दण्ड; बेधना।

मृदंग

मृदंग*

[उत्पत्ति 31:27](https://ref.ly/Gen31:27) में मृदंग और [1 शमूएल 18:6](https://ref.ly/1Sam18:6), में तिकोने और [1 शमूएल 10:5,](https://ref.ly/1Sam10:5) [अय्यूब 17:6](https://ref.ly/Job17:6), [यशायाह 5:12](https://ref.ly/Isa5:12), [24:8](https://ref.ly/Isa24:8), [30:32](https://ref.ly/Isa30:32), और [यिर्मयाह 31:4](https://ref.ly/Jer31:4) में डफ अनुवाद किया गया है, *देखें* वाद्य यंत्र (तोफ)।

मेंढ़क

जल में रहने वाला, बिना पूंछ का, चिकनी त्वचा वाला उभयचर। इसका सम्बन्ध मिस्र की दूसरी मरी से जोड़ा गया था। ([निर्ग 8](https://ref.ly/Exod8:1-Exod8:32); [भज 78:45](https://ref.ly/Ps78:45); [105:30](https://ref.ly/Ps105:30); [प्रका 16:13](https://ref.ly/Rev16:13))।

देखें पशुओं।

मेंहदी

मेंहदी

किंग जेम्स वर्शन में मेहंदी का नाम दिया गया है। मेहंदी एक सुगंधित झाड़ी है जिसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और सफेद, गुलाबी या पीले फूल होते हैं ([श्रेष्ठ 1:14](https://ref.ly/Song1:14); [4:13](https://ref.ly/Song4:13))।

देखिए पौधे (मेहंदी)।

मेंहदी

मेंहदी

[श्रेष्ठगीत 1:14](https://ref.ly/Song1:14) और [4:13](https://ref.ly/Song4:13)में वर्णित एक मीठी महक वाली, फूलदार झाड़ी। किंग जेम्स संस्करण जैसे पुराने बाइबिल अनुवादों में, इब्रानी शब्द *कोफर* का अनुवाद "कैम्फायर" के रूप में किया गया था। लेकिन आज विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यह मेंहदी के पौधे (*लॉसनिया इनर्मिस*) को संदर्भित करता है।

मेंहदी उत्तरी भारत की मूल रूप से पाई जाती है और सूडान, मिस्र, अरब, सीरिया, लबानोन, इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में जंगली रूप से उगती है। यह 1.2 से 3.7 मीटर (4 से 12 फीट) ऊँची होती है। इसकी सुगंध गुलाब जैसी होती है।

लोग प्राचीन काल से सौंदर्य के लिए मेहंदी का उपयोग करते आ रहे हैं। इसे तैयार करने के लिए, पत्तियों को सुखाया जाता है और चूर्ण बनाया जाता है, फिर पानी के साथ मिलाकर लसदार मिश्रण बनाया जाता है। इस लसदार मिश्रण से एक चमकीला पीला, नारंगी या लाल रंग बनता है जिसका उपयोग नाखूनों, पैर के नाखूनों, उंगलियों, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को रंगने के लिए किया जाता था। मेंहदी का उपयोग विशेष रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता था। पुरुष भी अपनी दाढ़ी को रंगने के लिए मेंहदी का उपयोग करते थे, और इसका उपयोग घोड़ों के अयाल और पूंछ पर किया जाता था। रंग दो या तीन सप्ताह तक रहता था, उसके बाद इसे फिर से लगाने की आवश्यकता होती थी।

पुरातत्वविदों ने मेंहदी से सजी मिस्र की ममियों की खोज की है। मिस्र में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मेंहदी का उपयोग उस समय आम था जब इस्राएली वहाँ गुलाम थे, इसलिए वे इससे परिचित रहे होंगे।

मेंहदी

छोटे पत्तों और सुगंधित फूलों वाला एक सदाबहार झाड़ी ([यशा 41:19](https://ref.ly/Isa41:19))। मेंहदी का पेड़ (मायर्टस कम्युनिस) इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यहै, विशेष रूप से बैतलहम, लबानोन, हेब्रोन के आसपास, साथ ही कर्मेल पर्वत और ताबोर पर्वत की ढलानों पर। यह पश्चिमी एशिया में पाया जाता है और बढ़ने की अच्छी परिस्थितियों में यह 6.2 से 9.1 मीटर (20 से 30 फीट) ऊँचा एक छोटा सदाबहार पेड़ बन सकता है। हालांकि, अधिकतर यह 0.5 से 1.2 मीटर (डेढ़ से चार फीट) ऊँचा एक छोटी झाड़ी के रूप में बढ़ता है।

बाइबल में, मेंहदी मुख्य रूप से परमेश्वर की उदारता के प्रतीक के रूप में उल्लिखित है। नहेम्याह ने लोगों को झोपड़ियों के पर्व के लिए अन्य डालियों के अलावा मेंहदी के वृक्षों की डालियाँ इकट्ठा करने का आदेश दिया ([नहे 8:15](https://ref.ly/Neh8:15))। मेंहदी शांति के साथ-साथ न्याय का भी प्रतीक था।

मेकेरा, मकेराई

मेकेरा, मकेराई

देखें मकेराई

मेगिलोथ

कुण्डलपत्रों के लिए इब्रानी शब्द का बहुवचन रूप। यह शब्द [यिर्मयाह 36](https://ref.ly/Jer36:1-Jer36:32) में कई बार आता है, जहाँ राजा यहोयाकीम, परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करते हुए, उस कुण्डलपत्र को जला देते हैं जो भविष्यद्वक्ता ने उन्हें भेजा था।

मेगिलोथ का उपयोग सामूहिक रूप से पुराने नियम की पुस्तकों के लिए किया जाता है: श्रेष्ठगीत, रूत, विलापगीत, सभोपदेशक, और एस्तेर। ये "पाँच कुण्डलपत्र" हैं, जिन्हें यहूदी वर्ष के प्रमुख त्योहारों के दौरान यहूदियों द्वारा पढ़ा जाता है: फसह पर श्रेष्ठगीत, पिन्तेकुस्त (पहली फसल) पर रूत, बाबुलियों द्वारा यरूशलेम के विनाश की वर्षगांठ पर विलापगीत, झोपड़ियों के पर्व पर सभोपदेशक, और पुरिम पर एस्तेर।

मेघधनुष

जल-प्रलय के बाद नूह के साथ परमेश्वर के वाचा का चिन्ह ([उत् 9:8–17](https://ref.ly/Gen9:8-Gen9:17))। यहाँ पर "युद्ध धनुष" के लिए सामान्य इब्रानी शब्द का उपयोग किया गया है। यहूदी परम्परा ने इसे एक प्रतीक के रूप में समझा कि परमेश्वर का क्रोध शान्त हो गया था, क्योंकि मेघधनुष नीचे की ओर था, ठीक वैसे ही जैसे एक विरोधी अपने धनुष को शान्ति घोषित करने के लिए नीचे करता है। नए नियम में, मेघधनुष स्वर्गीय दर्शन का हिस्सा बनता है ([प्रका 4:3](https://ref.ly/Rev4:3); [10:1](https://ref.ly/Rev10:1))।

यह भी देखें जलप्रलय, वह।

मेज़

देखें फर्नीचर।

मेज़ाहाब

मेज़ाहाब

मत्रेद के पिता और महेतबेल के दादा, जो एदोमी राजा हदर (या हदद) की पत्नी थीं ([उत्प 36:39](https://ref.ly/Gen36:39); [1 इति 1:50](https://ref.ly/1Chr1:50))।

मेज़ुज़ा

एक इब्रानी शब्द, जो पुराने नियम में लगभग 20 बार उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है द्वार या चौखट का सीधा ढांचा। फसह के मेम्ने का लहू घरों के "मेजूज़ा" पर लगाया गया था ([निर्ग 12:7, 22–23](https://ref.ly/Exod12:7,Exod12:22-Exod12:23))।

[व्यवस्थाविवरण 6:9](https://ref.ly/Deut6:9) और [11:20](https://ref.ly/Deut11:20) में, इब्रानियों को घरों की चौखटों और शहर के फाटकों पर आज्ञाएँ लिखने का निर्देश दिया गया था। यह प्रथा यहूदी समाज में आज भी प्रचलित है। हर यहूदी घर के दरवाजे की चौखट पर कंधे की ऊँचाई पर एक छोटा धातु या लकड़ी का बरतन लगा होता है। यह बरतन, जिसे स्वयं मेज़ुज़ा के रूप में जाना जाता है, के अंदर एक छोटा चर्मपत्र होता है, जिस पर एक तरफ [व्यवस्थाविवरण 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9) और [11:13–21](https://ref.ly/Deut11:13-Deut11:21) के शब्द अंकित होते हैं, और दूसरी तरफ शद्दाई शब्द होता है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान का इब्री नाम है। मेज़ुज़ा के बाहर इब्री शब्द *शिन* उभरा होता है, जो शद्दाई नाम का पहला शब्द है। हर बार जब कोई धर्मनिष्ठ यहूदी घर में प्रवेश करता है या बाहर जाता है, तो वह मेज़ुज़ा को छूता है और फिर अपनी उंगलियों को चूमता है, जबकि वह अपने आप से [भजन संहिता 121:8](https://ref.ly/Ps121:8) के शब्द दोहराता है: “यहोवा तेरे आने-जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा”।

मेढ़ा

मेढ़ा

देखें जानवर (भेड़ें)।

मेथेग-अम्माह

स्थान (जिसके नाम का अर्थ “मातृ नगर की लगाम” है), दाऊद द्वारा जीता गया था ([2 शमू 8:1](https://ref.ly/2Sam8:1))। सबसे अधिक सम्भावना है कि यह पलिश्ती राजधानी, गत को सन्दर्भित करता है ([1 इति 18:1](https://ref.ly/1Chr18:1))। राजधानी नगर को अक्सर “मातृ” नगर कहा जाता था और आसपास के नगरों को “बेटियाँ” कहा जाता था; “लगाम” नियन्त्रण या अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी।

मेदबा

मृत सागर के उत्तर-पूर्व में उपजाऊ मैदान में मोआबी शहर, फिलदिलफिया (आधुनिक अम्मान) के दक्षिण में लगभग 25 मील (40.2 किलोमीटर) की दूरी पर है। यह केराक के लिए रोमी सड़क पर हेशबोन से 6 मील (9.7 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित था।

यहां एमोरियों ने मोआब को पराजित किया ([गिन 21:30](https://ref.ly/Num21:30))। बाद में, इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन को मेदबा में पराजित किया और इसे रूबेन के गोत्र को सौंप दिया ([यहो 13:9, 16](https://ref.ly/Josh13:9,Josh13:16))। इसी स्थान पर दाऊद ने अरामी सेना को पराजित किया, जिसे अम्मोनियों ने उनकी सेना पर हमला करने के लिए किराए पर लिया था ([1 इति 19:7](https://ref.ly/1Chr19:7))।

मोआबी पत्थर के अनुसार, यह शहर कभी इस्राएल के ओम्री और अहाब के नियंत्रण में था; हालांकि, जब मेशा ने आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मोआबी प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया, तब उन्होंने मेदबा और अन्य मोआबी शहरों का पुनर्निर्माण किया। मेदबा का नाम यशायाह की मोआब के खिलाफ भविष्यद्वानियों में आता है ([यश 15:2](https://ref.ly/Isa15:2))। बाद के समय में योराम और यहोशापात ने इस शहर को कब्जा करने के असफल प्रयास किए।

मेदाद

इस्राएल के एक बुजुर्ग जिन्होंने इस्राएलियों की जंगल में यात्रा के दौरान भविष्यद्वानी की। परमेश्वर ने उसे और एक अन्य अगुवा जिसका नाम एलदाद था, लोगों को बताने के लिए विशेष संदेश दिए। यहोशू को चिंता हुई जब उसने उन्हें परमेश्वर के संदेश बोलते हुए देखा, लेकिन मूसा ने यहोशू से कहा कि यह अच्छा है और उन्हें परमेश्वर ने जो बताया है उसे साझा करने का अधिकार है ([गिन 11:26–27](https://ref.ly/Num11:26-Num11:27)).

मेनिलाउस

यह माना जाता है कि यह विवेकहीन, चालाक महायाजक आन्तिओकस IV एपिफानेस के शासनकाल के दौरान सेलयूसिद राजाओं के यहूदी समर्थकों का अगुवा था। [2 मक्काबी 4:23–50](https://ref.ly/2Macc4:23-2Macc4:50) यह कहानी बताती है कि कैसे मेनिलाउस ने जेसन को मात देकर याजक का पद पाने के लिए 300 चाँदी के किक्कार आन्तिओकस को कीमत से अधिक देकर जेसन को पछाड़ दिया।

यह भी देखें 1 और 2 मक्काबी।

मेनी

भाग्य या किस्मत के अन्यजाति देवता की उपासना, धर्मत्यागी यहूदियों द्वारा की जाती थी ([यशा 65:11](https://ref.ly/Isa65:11))। इस नाम को एन.ए. एस.बी, एन.आई.वी, एन.एल.टी में "भाग्य" के रूप में अनुवादित किया गया है; एन.ई.बी में "सौभाग्य" के रूप में; और के.जे.वी में "उस संख्या तक" के रूप में, जो इब्री शब्द का अर्थ "गिनना, बांटना," जैसा कि भाग्य द्वारा है, को दर्शाता है। मेनी की पहचान अरबी देवता मनिय्यत, बाबेली मनु, और एदोमी मनत के साथ किया गया है। यशायाह में संदर्भ अन्यजाति देवताओं के लिए भोजन वस्तुएँ तैयार करने से सम्बंधित है।

मेनोरा

मिलापवाले तम्बू में दीपक या दीवट। यह सात-डालियों वाले दीपक (दीपस्तंभ) को संदर्भित करता है जो तम्बू को रोशन करने के लिए था: ये सात दीपक दीवट के सामने रोशनी देते थे ([गिन 8:2](https://ref.ly/Num8:2))। सुलैमान के मंदिर में ऐसे दस दीवट थे, भीतरी निवासस्थान के सामने प्रत्येक तरफ पांच ([1 रा 7:49](https://ref.ly/1Kgs7:49))। मूल दीवट की बनावट बसलेल द्वारा बनाई गई थी, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता था, यहूदा के गोत्र का एक पुरुष जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण और एक उत्कृष्ट कारीगर था ([निर्ग 31:1–4](https://ref.ly/Exod31:1-Exod31:4))। बसलेल तम्बू के अन्य बर्तनों के बनावट के लिए भी उत्तरदायी था।

[निर्गमन 25:31–40](https://ref.ly/Exod25:31-Exod25:40) और [37:17–24](https://ref.ly/Exod37:17-Exod37:24) हमें दीपक और उसकी सजावट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। शुद्ध सोने के एक टुकड़े से बना और बादाम के फूलों और सेब के आकार की घुंडी से सजा हुआ, इसमें एक केंद्रीय कड़ी थी जो दोनों तरफ तीन भुजाओं में फैला हुआ था। प्रत्येक डाली के ऊपर एक पात्र था जो एक होंठ के आकार में संकरा था ताकि बाती और विशेष जैतून तेल को रखा जा सके।

पुरातत्वविदों ने सात शाखायों वाले मिट्टी के कटोरे खोजे हैं, जो मध्य कांस्य युग के हैं। जोसेफस के अनुसार, केंद्रीय कड़ी को एक आधार पर लगाया गया था, और इससे पतली त्रिशीर्षक डालियाँ फैली हुई थीं—जिनमें से प्रत्येक का अंत एक दीपक में ढाला गया था। मंदिर के दीपक के बारे में जोसेफस का विवरण बँधुआई के बाद बहाल मंदिर के बारे में जकर्याह के दर्शन से अच्छी तरह मेल खाता है ([जक 4:2–3](https://ref.ly/Zech4:2-Zech4:3))। पुरातत्व खोजों से कई प्रतिकृतियाँ मिली हैं साथ ही रोम में तीतुस के मेहराब पर मंदिर के कुछ अन्य बर्तनों के साथ प्रसिद्ध मेनोरा की मूर्ति भी। रोम में पैनल पर मेनोरा जोसेफस के वर्णन से भिन्न है, यह एक विशाल वस्तु है जिसके मोटे हाथ हैं, जिसे दोनों ओर से पाँच पुरुष उठाए हुए हैं।

[निर्गमन 37:24](https://ref.ly/Exod37:24) के अनुसार, मेनोरा का वजन शुद्ध सोने में एक किक्कार था। यह एक बाबेली किक्कार के बराबर है, जिसका वजन 34 किलोग्राम (या 75 पाउंड) होता है। लेकिन [निर्गमन 25:39](https://ref.ly/Exod25:39) से यह प्रतीत होता है कि इस वजन में सहायक वस्तुएं, जैसे कि कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान आदि शामिल थीं। (पुष्टि करें [2 इति 4:22](https://ref.ly/2Chr4:22))। दीपक के आधार के बारे में भी एक और असंगति है। तीतुस मेहराब के पट्टिका पर, कुर्सी दो स्तरों वाली है और आयताकार है, जबकि पुरातत्वविदों ने दीपक के प्राचीन संरचनाओं को खोजा है जो एक तिपाई में समाप्त होते हैं। विद्वान इस बात पर अनिश्चित हैं कि कौन सा अधिक मूल है, और अंतर को समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं। यहूदियों की रहस्यमय परम्परा में मेनोरा जीवन के पेड़, सात ग्रहों और सृष्टि के सात दिनों का प्रतीक है।

नए नियम में प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में दिया गया दीवट मंदिर की परम्परा का ही एक हिस्सा है, जिसमें [जकर्याह 4:2, 11](https://ref.ly/Zech4:2,Zech4:11) का विशेष संदर्भ दिया गया है। विचारों के संयोजन से यह सात कलीसियाओं की गवाही, मसीह को संदर्भित करता है जो जगत की ज्योति है, और परमेश्वर को, जो सारे ज्योति का स्रोत है ([प्रका 1:12–13, 20](https://ref.ly/Rev1:12-Rev1:13,Rev1:20); [2:1](https://ref.ly/Rev2:1); [11:4](https://ref.ly/Rev11:4))।

मेपात

रूबेन के गोत्र के नगरों में से एक, जो हेशबोन के पास के मैदान पर स्थित था और लेवियों के मरारी परिवार को दिया गया था ([यहो 13:18](https://ref.ly/Josh13:18); [21:37](https://ref.ly/Josh21:37); [1 इति 6:79](https://ref.ly/1Chr6:79))। बाद में, यह यिर्मयाह की सेवकाई के दौरान मोआबी नगरों में गिना गया था ([यिर्म 48:21](https://ref.ly/Jer48:21))। इसे आधुनिक जवाह के साथ पहचाना गया है, जो अम्मोन के दक्षिण में छ: मील (9.7 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें लेवियों के नगर।

मेम्ना

देखिए पशु (भेड़)।

मेयर्कोन

दान के भाग की भौगोलिक पहचान के रूप में उल्लेखित ([यहो 19:46](https://ref.ly/Josh19:46))। यह सम्भवतः कोई नगर नहीं था; बल्कि मेयर्कोन उस नदी का नाम प्रतीत होता है (एल-अव्जाह), जो अपेक के झरनों से निकलकर तटीय मैदान को पार करते हुए याफा के चार मील (6.4 किलोमीटर) उत्तर में समुद्र की ओर बहती थी। यह उत्तर-दक्षिण यात्रा के लिए एक कठिन बाधा थी, लेकिन इसके तटों पर स्थित अनेक प्राचीन स्थलों से यह स्पष्ट होता है कि यह समुद्र से देश के भीतरी भाग में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था।

मेरब

शाऊल की दो बेटियों में सबसे बड़ी ([1 शमू 14:49](https://ref.ly/1Sam14:49)), जिसे दाऊद को पत्नी के रूप में देने का वादा किया गया था ([18:17–18](https://ref.ly/1Sam18:17-1Sam18:18))। शाऊल ने बिना किसी स्पष्ट कारण के इस वादे को पूरा नहीं किया और इसके बजाय मीकल को दाऊद को दे दिया।

मेरी प्रजा नहीं हो

मेरी प्रजा नहीं हो

भविष्यद्वक्ता होशे द्वारा उनके तीसरे पुत्र को दिया गया एक प्रतीकात्मक नाम ([होश 1:9](https://ref.ly/Hos1:9))। यह इस्राएल पर परमेश्वर के आने वाले न्याय की चेतावनी थी।

देखें अम्मी।

मेरेद

यहूदा के गोत्र से एज्रा का पुत्र, जिनकी दो पत्नियाँ थीं। एक पत्नी, बित्या, फ़िरौन की बेटी थी और दूसरी यहूदी थी ([1 इति 4:17–18](https://ref.ly/1Chr4:17-1Chr4:18))।

मेरेस

मेरेस

फारस और मादियों के सात राजकुमारों में से एक, जिन्होंने राजा क्षयर्ष के व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में सेवा की ([एस्त 1:14](https://ref.ly/Esth1:14))।

मेरोज

उत्तरी फिलिस्तीन का एक नगर जिसके निवासियों को दबोरा और बाराक द्वारा सीसरा और कनानी लोगों के खिलाफ युद्ध में सहायता न करने के लिए श्राप दिया गया था ([न्या 5:23](https://ref.ly/Judg5:23))।

मेरोदाक

मेरोदाक

मरदुक का इब्रानी उच्चारण, प्रमुख बाबेली देवता। *देखें* मरदुक।

मेरोनोत

येहदयाह ([1 इति 27:30](https://ref.ly/1Chr27:30)) और यादोन ([नहे 3:7](https://ref.ly/Neh3:7)) का गृह नगर।

मेरोम का ताल

मेरोम का ताल

यहोशू की हासोर के राजा याबीन और उनके सहयोगियों पर विजय का स्थल, जो बाइबल में केवल दो बार उल्लेखित है ([यहो 11:5–7](https://ref.ly/Josh11:5-Josh11:7))। याबीन के सहयोगियों में मादोन का राजा योबाब और शिम्रोन, अक्षाप और उत्तरी पहाड़ी देश के राजा शामिल थे, साथ ही गलील सागर के दक्षिणी निचले क्षेत्र के राजा भी थे। युद्ध का स्थल स्पष्ट नहीं है, लेकिन "मेरोम का ताल" के लिए एक सम्भावित स्थान हार मेरोम के तल के पास हो सकता है (आधुनिक इस्राएल मानचित्रों पर) या पुराने मानचित्रों पर, जाबेल मारुन—इस्राएल का सबसे ऊँचा (3,962 फीट या 1,207.1 मीटर) पर्वत है। पर्वत के तल के पास मेरोम का नगर है, जहाँ कई मार्ग उत्तरी गलील में मिलते हैं। यह तट पर हासोर और अक्को के बीच के मार्ग पर है; इसलिए, यह यहोशू के दुश्मनों के लिए मिलने का एक सुविधाजनक स्थान था। मेरोम हासोर से लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में है। इसलिए, "मेरोम का ताल" वे सोते होंगे जो पर्वत से निकलकर वादी लेइमुन के माध्यम से गलील सागर में बहते हैं। मेरोम का उल्लेख मिस्री ग्रंथों में दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. के थुतमोस तृतीय के अभियानों से सम्बन्धित है। अश्शूरी सम्राट तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने भी 733–732 ई.पू. में इस क्षेत्र में अपने अभियान की जानकारी दी, जब उसने दमिश्क पर विजय प्राप्त की। जब यहोशू ने हमला किया, तो शत्रु सेना उत्तर-पश्चिम की ओर सीदोन की ओर भाग गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहोशू ने दक्षिण-पूर्व से, गलील सागर के पश्चिम क्षेत्र से, दक्षिण से प्राकृतिक दृष्टिकोण से हमला किया होगा।

मेरोम नामक ताल

मेरोम नामक ताल

देखें मेरोम नामक ताल।

मेल का कवच

छोटे आपस में जुड़े धातु की प्लेटों से बना शरीर कवच, जिसे एक चमड़े की आवरण पर सिल दिया जाता है। *देखें* कवच और हथियार।

मेलबलि

देखें भेंट और बलिदान।

मेल-मिलाप

मेल-मिलाप शत्रुता के बाद भाईचारे संबंधों और शांति को बहाल करना है। आमतौर पर, इसमें उस संघर्ष के कारण को हटाना भी शामिल होता है जो शांति और सद्भाव को बाधित करता है। यह विशेष सत्य परमेश्वर और मानव जाति के बीच संबंध में है। मसीह ने अपने बलिदान के माध्यम से परमेश्वर और लोगों के बीच की शत्रुता को हटा दिया। बाइबल पहले कहती है कि मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर और पापियों को मेल-मिलाप किया है। फिर यह बताती है कि पापी इस उपहार को विश्वास के द्वारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यह परमेश्वर की अनुग्रह के माध्यम से क्षमा और उद्धार की ओर ले जाता है। अंत में, यह चर्चा करता है कि लोग परमेश्वर के साथ कैसे मेल-मिलाप होते हैं ([रोम 5:10](https://ref.ly/Rom5:10); [2 कुरि 5:19](https://ref.ly/2Cor5:19); [इफि 2:16](https://ref.ly/Eph2:16)).

शब्द *कातालास्सिन* (जो [रोम 5:10](https://ref.ly/Rom5:10); [2 कुरि 5:19](https://ref.ly/2Cor5:19) में उपयोग किया गया है) मुख्य रूप से परमेश्वर के साथ संसार के मेल-मिलाप को दर्शाता है। यह व्यक्त करता है कि मसीह के बलिदान के कारण पापियों के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित हो गया। यह इस बारे में नहीं है कि क्या परमेश्वर, जो कभी नहीं बदलते , ना ही कभी अपना मन बदलते हैं। बल्कि, यह इस बारे में है कि मसीह के बलिदान ने परमेश्वर और पापियों के बीच संबंध को कैसे परिवर्तित कर दिया। मसीह के कारण, परमेश्वर अब पापियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कभी उन्हें नाराज नहीं किया। यह मेल-मिलाप पूर्ण और सिद्ध है, जो सभी लोगों और समस्त पापों को आच्छादित करता है। परमेश्वर और पापियों के बीच की बाधा समाप्त हो गई है, भले ही मनुष्यों की भावनाएं कुछ भी हों। जब पापी अभी भी परमेश्वर के क्रोध के अधीन थे, मसीह ने हस्तक्षेप किया और अपने पिता की इच्छा के साथ सहमति जताई। उन्होंने सामंजस्य बहाल करने का प्रयास किया।

यह सत्य इतना महत्वपूर्ण है कि, बिना मेल-मिलाप के, उद्धार संभव नहीं है। मसीह में कोई नया जीवन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और कोई मसीही जीवन नहीं है। केवल परमेश्वर ही इस मेल-मिलाप को प्रेरित कर सकते हैं। अपने वचन और सुसमाचार के माध्यम से, परमेश्वर पापियों को प्रकट करते हैं कि वे मसीह के कारण उनके साथ पूरी तरह से मेल-मिलाप कर चुके हैं।

मसीह का बलिदान, जिसे प्रतिनिधिक प्रायश्चित कहा जाता है, परमेश्वर के कार्य का आधार है जो हमें मेल-मिलाप प्रदान करता है। हमें मेल-मिलाप कराने के परमेश्वर के कार्य का आधार है। मेल-मिलाप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से ऐसा कहा। इसके बजाय, यह इसलिए हुआ क्योंकि मसीह ने मानवजाति की जगह ली। उन्होंने वह दण्ड सहा जो हमें व्यवस्था के द्वारा मिलना चाहिए था। यह प्रतिनिधिक बलिदान बाइबल के मेल-मिलाप को समझने के लिए आवश्यक है। मसीह "हमारे लिए पाप बन गए।" इसका अर्थ है कि उन्होंने व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारियों को लिया। उन्होंने इसे पूरी तरह से पालन किया और पूरी तरह से दोष और दण्ड सहा। हमारे पाप और दोष उन पर डाले गए, और व्यवस्था के द्वारा उनकी धार्मिकता हमें दी गई।

मनुष्य परमेश्वर के साथ टूटे और शत्रुतापूर्ण संबंध को सुधारने में पूरी तरह से असमर्थ थे। मसीह इस संबंध को सुधारने के लिए पुल बने। उनके देहधारण (मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आना) का कारण प्रतिस्थापन के कार्यों को पूर्ण करना था। उनके कष्ट और बलिदानी मृत्यु, जो उनके पुनरुत्थान द्वारा पुष्टि की गई, ने मानवजाति का उद्धार किया ([रोम 4:25](https://ref.ly/Rom4:25))। मसीह ने मृत्यु को सभी लोगों द्वारा साझा की जाने वाली सामान्य नियति के रूप में नहीं सहा, बल्कि उन्होंने मृत्यु को पाप के दंड के रूप में सहा।

सभी पापों के लिए उनका प्रतिस्थापित प्रायश्चित पवित्रशास्त्र का केंद्रीय बिंदु है। सब कुछ इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मानवजाति के लिए मोड़ परमेश्वर से आया, जिन्होंने मसीह के माध्यम से संसार को अपने साथ मिलाया। यह एक आशावादी विचार नहीं है बल्कि एक वास्तविक घटना है ([यशा 53:6](https://ref.ly/Isa53:6); [2 कुरि 5:21](https://ref.ly/2Cor5:21); [इब्रा 9:12–14](https://ref.ly/Heb9:12-Heb9:14); [1 पत1:19](https://ref.ly/1Pet1:19))। यह एक धार्मिक, क्रोधित परमेश्वर और पापी, अपराधी लोगों के बीच भयानक संघर्ष का परमेश्वर का समाधान था।

पवित्रशास्त्र लगातार मसीह के कार्य की व्यापक प्रकृति पर जोर देता है, जिन्होंने सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया ([यूह 3:16](https://ref.ly/John3:16); [1 यूह 2:2](https://ref.ly/1John2:2))। मसीह पापियों को परमेश्वर के न्यायपूर्ण क्रोध से बचाने वाली ढाल हैं। मसीह का प्रायश्चित सिर्फ इसलिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया था। यह, वास्तव में, पाप के लिए पूरी कीमत थी ([मत्ती 20:28](https://ref.ly/Matt20:28); [रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25); [इब्रा 7:26–28](https://ref.ly/Heb7:26-Heb7:28); [1 तीमु 2:6](https://ref.ly/1Tim2:6); [1 यूह 2:2](https://ref.ly/1John2:2))।

सुसमाचार वह संदेश है जो पापियों को परमेश्वर के साथ उनके मेल-मिलाप के बारे में मसीह के माध्यम से बताता है। यह शक्तिशाली रूप से पापियों को इस सत्य को विश्वास में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं: “अर्थात् परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं; मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है: हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो !” ([2 कुरिन्थियों 5:19–20](https://ref.ly/2Cor5:19-2Cor5:20)).

मेलिकु

[नहेम्याह 12:14](https://ref.ly/Neh12:14) में याजक मल्लूकी का के.जे.वी. रूप। *देखें* मल्लूकी।

मेलिता

[प्रेरितों के काम 28:1](https://ref.ly/Acts28:1) में माल्टा का केजेवी अनुवाद में का रूप, सिसिली के दक्षिण में एक द्वीप। *देखें* माल्टा।

मेलेक

बिन्यामीन के गोत्र से मीका का पुत्र ([1 इति 8:35](https://ref.ly/1Chr8:35); [9:41](https://ref.ly/1Chr9:41))।

मेल्की

देखें मेल्की।

मेल्कोन

वह नाम जो परंपरागत रूप से उन बुद्धिमान मनुष्यों में से एक को दिया गया है (जिसे मेल्खियोर भी कहा जाता है) जो यीशु के पास उपहार लाए थे ([मत्ती 2:1–2](https://ref.ly/Matt2:1-Matt2:2))।

देखें ज्योतिषी।

मेल्ज़ार

दानिय्येल को दिया गया भोजन के लिए जिम्मेदार भण्डारी ([दानि 1:11, 16](https://ref.ly/Dan1:11,Dan1:16))। बेरेअन स्टैंडर्ड बाइबल इस शब्द का अनुवाद एक उपाधि के रूप में करती है, लेकिन के.जे. वी. इस शब्द का अनुवाद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा (नाम) के रूप में करती है। सबसे अधिक संभावना है कि मेल्ज़ार बाबेली शीर्षक का एक इब्रानी अनुवाद है।

मेशक

मेशक

भविष्यद्वक्ता दानिय्येल के तीन दोस्तों में से एक, मेशक को शद्रक और अबेदनगो के साथ आग की भट्टी में फेंक दिया गया था ([दानि 1:7](https://ref.ly/Dan1:7); [2:49](https://ref.ly/Dan2:49); [3:12–30](https://ref.ly/Dan3:12-Dan3:30))। *देखें* शद्रक, मेशक, और अबेदनगो।

मेशा (व्यक्ति)

1. नौवीं शताब्दी ई.पू. में मोआब का एक राजा का नाम जिसका नाम एक ऐसे शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "बचाना" या "उद्धार करना**"**। [2 राजाओं 3:4–5](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:5) के अनुसार, मेशा एक भेड़ पालक था जिसने अहाब के समय इस्राएल को भारी कर चुकाया, लेकिन अहाब की मृत्यु के बाद विद्रोह कर दिया ([2 रा 1:1](https://ref.ly/2Kgs1:1))। बाद में, अहाब के पुत्र यहोराम ने यहूदा के यहोशापात और एदोम के राजा के साथ मिलकर मोआब पर पुनः प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। यह युद्ध मोआबियों के लिए प्रतिकूल होने लगा, तो मेशा ने अपने सबसे बड़े पुत्र को लिया और उसे मोआबी ईश्वर कमोश के लिए नगर की दीवार पर एक नर बलि के रूप में चढ़ा दिया ([3:27](https://ref.ly/2Kgs3:27))।

2. कालेब का पुत्र और जीप का पिता ([1 इति 2:42](https://ref.ly/1Chr2:42))। यूनानी पाठ में इस पद का अन्तिम भाग यह कहता प्रतीत होता है कि मेशा हेब्रोन का पिता था, हालांकि इब्रानी पाठ यहाँ मेशा के स्थान पर मारेशा नाम का उपयोग करता है। आरएसवी (सेप्टुआजेंट का अनुसरण करते हुए) दोनों स्थानों पर मारेशा बताता है। *देखें* मारेशा (व्यक्ति) #1।

3. बिन्यामीन के गोत्र का एक पुरुष जो शहरैम और होदेश का पुत्र था। उसका जन्म मोआब देश में हुआ था ([1 इति 8:9](https://ref.ly/1Chr8:9))।

मेशा (स्थान)

दक्षिणी अरब में एक स्थान जो उस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा को परिभाषित करता है जहाँ योक्तान के वंशज बसे थे ([उत्प 10:30](https://ref.ly/Gen10:30))। इसका स्थान अज्ञात है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि मेशा एक बन्दरगाह नगर था जो आधुनिक यमन के निकट लाल समुद्र के पूर्वी तटों के साथ स्थित था; अन्य इसे फारसी खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी तटों के पास मेसेन क्षेत्र में रखते हैं।

मेशेक

मेशेक

[भजन संहिता 120:5](https://ref.ly/Ps120:5) में मेशेक का उल्लेख मिलता है, जो नूह का परपोता था। *देखें* मेशेक #1।

मेशेक

1. येपेत के पुत्र और नूह के पोते ([उत्प 10:2](https://ref.ly/Gen10:2))। उनके वंशजों का उल्लेख आमतौर पर तूबल, गोग, या मागोग के साथ किया जाता है ([भज 120:5](https://ref.ly/Ps120:5); [यहेज 27:13](https://ref.ly/Ezek27:13); [32:26](https://ref.ly/Ezek32:26); [38:2–3](https://ref.ly/Ezek38:2-Ezek38:3); [39:1](https://ref.ly/Ezek39:1))। अश्शूरी अभिलेखों में उन्हें मस्की कहा जाता है और वे तिग्लथ-पिलेसर प्रथम (1115–1102 ईसा पूर्व), शाल्मनेसर तृतीय (859–824 ईसा पूर्व) और सरगोन (722–705 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान अश्शूर के उत्तर में पहाड़ों पर रहते थे। मेशेक के लोग आक्रामक और मूर्तिपूजक थे, जो सोर के साथ पीतल और गुलामों के व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं।

2. [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17) के अनुसार शेम का पुत्र, लेकिन [उत्प 10:23](https://ref.ly/Gen10:23) में समानांतर सन्दर्भ में मश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाद वाला आम तौर पर स्वीकार किया जाता है।

मेसोपोटामिया

यूनानी में, हिद्देकेल और फरात नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। आज, इस क्षेत्र को अरबों द्वारा अल-जज़ीरा ("द्वीप") कहा जाता है।

मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है "नदियों के बीच," को हिद्देकेल और फरात नदियों के पास की भूमि पर लागू किया जाता है जो फारसी की खाड़ी तक फैली है। इसका अधिकांश हिस्सा इराक में है, लेकिन कुछ हिस्से सीरिया और तुर्की में भी हैं।

मेसोपोटामिया पुराने नियम के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। [उत्पत्ति 1–11](https://ref.ly/Gen1:1-Gen11:32) में कई कहानियाँ यहीं पर आधारित हैं। अदन की वाटिका मेसोपोटामिया में थी क्योंकि [उत्पत्ति 2:10](https://ref.ly/Gen2:10-Gen2:14)–[14](https://ref.ly/Gen2:10-Gen2:14) में अदन के पास दो नदियों के नाम लिए गए हैं: फरात और हिद्देकेल।

मेसोपोटामिया में कौन रहते थे?

हम मेसोपोटामिया की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। ऐतिहासिक काल को सबसे महत्वपूर्ण शहरों (जैसे ऊर और इसिन-लारसा) या शासक वंशों (जैसे ऊर III) के नाम पर जाना जाता है।

मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर के नाम से जाना जाता है। सुमेरियों की संस्कृति अनूठी थी और वे मेसोपोटामिया के बाकी लोगों से बहुत अलग भाषा बोलते थे। सुमेरी भाषा को मेसोपोटामिया की अन्य भाषाओं की तरह ही पच्चर के आकार के चिह्नों (जिन्हें कीलाकार कहा जाता है) की श्रृंखला में लिखा जाता था।

उत्तर की ओर अक्कद नामक जिला था (जिसे अगादे के नाम से भी जाना जाता था)। अक्कादिय भी यहूदी थे। और उत्तर में हिद्देकेल के साथ अश्शूर की भूमि थी। पश्चिम में बहुत दूर सीरिया (जिसे एराम के नाम से भी जाना जाता था)। अश्शूर और सीरिया के बीच मितानी था।

मेसोपोटामिया के अलग-अलग हिस्सों ने अलग-अलग समय पर सत्ता हासिल की। ​​मेसोपोटामिया अलग-अलग साम्राज्यों का हिस्सा बन गया, जैसे:

* हित्ती
* अश्शूर
* बाबेली
* फारसी
* यूनानी (जिसे यूनान साम्राज्य भी कहा जाता है)
* रोमी

बाइबल में मेसोपोटामिया

पुराने नियम में मेसोपोटामिया को "अरम्नहरैम" कहा गया है, जिसका अर्थ है “दो नदियों का अराम।” अब्राहम ने इसहाक के लिए पत्नी खोजने के लिए अपने सेवक को अरम्नहरैम भेजा ([उत्पत्ति 24:10](https://ref.ly/Gen24:10))। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि "दो नदियाँ" फरात नदी और फरात नदी की एक शाखा थी जिसे ख़बूर कहा जाता था। याकूब के बारे में कहानियों में अरम्नहरैम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस क्षेत्र को "पद्दनराम" कहा गया है, “अराम का खेत [या बगीचा]” ([उत्पत्ति 28:2](https://ref.ly/Gen28:2))।

बिलाम, बोर का पुत्र, मेसोपोटामिया के पेतोर से था ([व्यवस्थाविवरण 23:4](https://ref.ly/Deut23:4))। न्यायियों के समय में, मेसोपोटामिया के राजा कूशन-रिश्आतइम ने आठ वर्षों तक इस्राएल पर अत्याचार किया जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें ओत्नीएल के माध्यम से बचाया ([न्यायियों 3:8](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:10)–[10](https://ref.ly/Judg3:8-Judg3:10))।

जब अम्मोनियों ने सोचा कि दाऊद उनके देश पर आक्रमण करेंगे क्योंकि उन्होंने उनके राजदूतों का अपमान किया था, तो उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मेसोपोटामिया से रथ किराये पर लिए ([1 इतिहास 19:6](https://ref.ly/1Chr19:6))।

नए नियम में, मेसोपोटामिया का केवल दो बार उल्लेख किया गया है। पिन्तेकुस्त के दिन मेसोपोटामिया के लोग उपस्थित थे ([प्रेरि 2:9](https://ref.ly/Acts2:9))। स्तिफनुस, ने महासभा के समक्ष अपने बचाव में कहा कि अब्राहम हारान जाने से पहले मेसोपोटामिया में रहते थे ([प्रेरि 7:2](https://ref.ly/Acts7:2); देखें [उत्पत्ति 11:31](https://ref.ly/Gen11:31))।

मेहराब (आर्च)

एक घुमावदार संरचना जो आमतौर पर पत्थर या ईंट से बनी होती है। मेहराबें किसी द्वार या अन्य खुले स्थान के ऊपर भार को सहारा देने का कार्य करती हैं। मेहराब का सबसे महत्वपूर्ण भाग शीर्ष-पत्थर (कैपस्टोन या कीस्टोन) होता है, जो अंत में रखा जाने वाला पत्थर होता है। यह पत्थर दोनों घुमावदार ओरों को एक साथ जोड़ता है और भार को बराबर विभाजित करके संतुलित रूप से नीचे नींव तक वितरित करता है।

प्राचीन इस्राएल में मेहराबों का उपयोग नहीं होता था और बाइबल में वे केवल अनुवाद-त्रुटि के कारण दिखाई देता है। एक इब्रानी शब्द का अनुवाद यहेजकेल द्वारा मन्दिर के दर्शन में "मेहराब" के रूप में किया गया है ([यहे 40](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek40:49)), लेकिन यह शब्द मेहराबों के बजाय ओसारे को संदर्भित करता है।

यह भी देखें वास्तुकला।

मेहराबदार छत से युक्त क़ब्र

एक छोटा पत्थर का ताबूत (लातीनी, *ओसुआरियम*), फूलदान, या ताबूत होता है जो मृतकों के जले हुए अवशेषों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है, या एक कब्रगृह, जहाँ मृतकों की हड्डियाँ रखी जाती थीं। *सर्कोफैगस* नाम यूनानियों और रोमियों द्वारा एक बड़े पत्थर के ताबूत को दिया गया था। कुछ धार्मिक विचार एक ताबूत को "शरीर खाने वाला" (यूनानी, सार्क्स*,* "माँस," और फागेन*,* "खाना") कहने में शामिल थे। कई मामलों में, दफन तब तक पूरा नहीं माना जाता था जब तक कि हड्डियों को पृथ्वी से या पत्थर की बनी हुई कब्र से नहीं निकाला जाता था। हड्डियों को साफ किया जाता था और उनके अन्तिम स्थान पर रखा जाता था, यानी एक मेहराबदार छत से युक्त क़ब्र में, जो आमतौर पर पत्थर का एक छोटा ताबूत होता था। अन्तिम दफन को स्थगित करने की प्रवृत्ति, जहाँ यह हड्डियों को निकालने या इकट्ठा करने में शामिल होती है, एक सामान्य मेहराबदार छत से युक्त क़ब्र बनाने से बढ़ जाती है जो कई मृतकों के लिए होती है। यह हड्डियों को निकालना और इकट्ठा करना अपने पूर्वजों के साथ अन्तिम पुनर्मिलन के विचार से जुड़ा होता है।

मैदान के नगर

यर्दन नदी के मैदान या घाटी में स्थित पाँच शहरों के समूह को "घाटी के नगर" के रूप में भी जाना जाता था। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, जिसने अब्राहम के भतीजे लूत को आकर्षित किया जब उनके बड़े झुंडों और पशुओं को अलग करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई ([उत 13:10–12](https://ref.ly/Gen13:10-Gen13:12)) । इन नगरों के नाम हैं:

* सदोम
* गमोरा
* अदमा
* सबोयीम
* बेला (बाद में जिसे सोअर के नाम से जाना गया)

इनमें से प्रत्येक नगर संभवतः एक नगर-राज्य था, जिसका अर्थ है कि उनके अपने राजा थे।

ये नगर बाइबल में चार मुख्य तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

1. इस क्षेत्र ने एक स्थान प्रदान किया जहाँ लूत बस सकता था, और अंततः उसने सदोम में रहने का चयन किया।
2. इन नगरों के पाँच राजाओं ने पूर्व के दूरस्थ देशों से आए चार राजाओं के नेतृत्व में एक मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध किया। वे पराजित हुए, और उनके नगरों को लूट लिया गया। आक्रमणकारियों ने बहुत सा सामान और बन्दी, जिनमें महिलाएँ और बच्चे शामिल थे, ले लिए ([उत 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24))। लूत भी उन बन्दियों में शामिल था, जिसके कारण अब्राहम ने एक सफल बचाव अभियान चलाया। उन्होंने लूत, अन्य बन्दियों और लूटे गए सामान को वापस प्राप्त किया।
3. बाद में उन नगरों ने परमेश्वर का न्याय प्राप्त किया। उनका पाप इतना गंभीर था कि अब्राहम की प्रार्थना भी उन्हें बचा नहीं सकी ([उत 18:22–33](https://ref.ly/Gen18:22-Gen18:33))। उनके पाप का चरम सोदोम में भीड़ की कहानी से उजागर होता है, जो लूत के अतिथियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही थी ([उत 19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38))। इसके तुरन्त बाद, लूत और उसके परिवार को चेतावनी दी गई कि वे नगरों के नष्ट होने से पहले भाग जाएं। गंधक और आग बरसी, नगरों को नष्ट कर दिया और परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया।
4. इन नगरों का विनाश पाप के लिए ईश्वरीय दण्ड के चेतावनी के रूप में पुराने और नए नियम के कई अन्य भागों में उल्लेखित है ([यशा 3:9](https://ref.ly/Isa3:9); [यिर्म 50:40](https://ref.ly/Jer50:40); [यहेज 16:46–56](https://ref.ly/Ezek16:46-Ezek16:56); [मत्ती 10:15](https://ref.ly/Matt10:15); [रोम 9:29](https://ref.ly/Rom9:29))।

मैस्टिक

भूमध्यसागरीय क्षेत्र का एक छोटा पौधा जो एक गोंद छोड़ता है जिसका उपयोग कई उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। *देखें* पौधे (मरहम)।

मोअद्याह

मोअद्याह

निर्वासान के बाद याजकों के एक परिवार के मुखिया, जिनका घर महायाजक योयाकीम के दिनों में पिलतै द्वारा संचालित था ([नहे 12:17](https://ref.ly/Neh12:17)); वैकल्पिक रूप से पद [5](https://ref.ly/Neh12:5) में माद्याह कहा गया है। *देखें* माद्याह।

मोआब, मोआबियों

मध्य यरदन के पूर्व में स्थित एक छोटे राज्य और इसके निवासियों का नाम। मोआब की भूमि मृत सागर के ठीक पूर्व में उच्च पठार पर स्थित थी; यरदन दरार की ढलान ने मोआब और यहूदा के बीच एक प्रभावी सीमा बनाई। मोआब की उत्तरी सीमा राज्य की सैन्य शक्ति के अनुसार बदलती रहती थी, हेशबोन क्षेत्र मोआब की उत्तरी सीमा बनता था जब राज्य शक्तिशाली होता था और अर्नोन नदी (आधुनिक वादी एल-मोजिब) कमजोर समय में उत्तरी सीमा के रूप में कार्य करती थी। राज्य की पूर्वी सीमा सीरियाई मरूभूमि के किनारे से बनी थी, क्योंकि यह मोआब के कृषि क्षेत्र को चिह्नित करती थी। दक्षिण में, मोआब को एदोम से जेरेद नदी (आधुनिक वादी एल-हेसा) द्वारा अलग किया गया था। इस प्रकार, अपने चरम पर भी, प्राचीन मोआब ने अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को घेर लिया था, जो लगभग 60 मील (96.5 किलोमीटर) उत्तर-दक्षिण और लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) पूर्व-पश्चिम तक फैला था।

मोआब का अधिकांश भाग धीरे-धीरे लहराता हुआ पठार है, जो कई घाटियों द्वारा विभाजित है। मोआब के मध्य से होकर राजा का राजमार्ग गुजरता है, जो संभवतः इस क्षेत्र के इतिहास में सैन्य और वाणिज्यिक महत्व रखता था ([गिन 21:21–22](https://ref.ly/Num21:21-Num21:22); [न्या 11:17](https://ref.ly/Judg11:17))। यह पठार हमेशा से अपनी प्रचुर चरागाह के लिए प्रसिद्ध रहा है ([2 रा 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4)), और मोआब की मिट्टी और जलवायु, गेहूं और जौ उगाने के लिए काफी उपयुक्त हैं।

उत्पत्ति और इतिहास

[उत्पत्ति 19:37](https://ref.ly/Gen19:37) के अनुसार, मोआबी, लूत और उनकी बड़ी बेटी के पुत्र मोआब के वंशज हैं। [व्यवस्थाविवरण 2:10–11](https://ref.ly/Deut2:10-Deut2:11), एक संदर्भ जिसका संबंध इब्रानी आक्रमण के समय मोआबी लोगों से है, कहता है कि इस क्षेत्र के पूर्व-मोआबी निवासी एमी थे, लेकिन लूत के वंशजों, एमी और इब्रानी आक्रमण के समय मोआब के निवासियों के बीच संबंध की पहचान नहीं की गई है। अब तक मोआबी राज्य की स्थापना के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, जो लगभग 1300 ई.पू. से 600 ई.पू. तक अस्तित्व में था। इस मोआबी इतिहास और संस्कृति की जानकारी पुरातात्विक और पाठ्य स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें मिस्री, अश्शूरी और पुराना नियम ग्रंथ शामिल हैं।

इस्राएलियों के यरदन के पूर्व से गुजरने से पहले, मोआबियों ने अर्नोन के उत्तर की भूमि पर नियंत्रण खो दिया था और वे हेशबोन में शासन करने वाले एमोरी राजा सीहोन के अधीन हो गए थे ([गिन 21:13, 26](https://ref.ly/Num21:13,Num21:26))। एदोम और मोआब के राजा के राजमार्ग से यात्रा करने की अनुमति न मिलने पर, इब्रानियों ने अपने सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियानों में से एक में सीहोन को पराजित किया। इस्राएल के उनकी भूमि पर विजय प्राप्त करने के डर से, मोआब के राजा बालाक ने इब्रियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया ([गिन 22:6](https://ref.ly/Num22:6); [यहो 24:9](https://ref.ly/Josh24:9)) और मेसोपोटामिया के ज्योतिषी बिलाम को अपने शत्रुओं पर श्राप देने के लिए नियुक्त किया ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। रूबेन और गाद के गोत्र सीहोन के क्षेत्र में बस गए और अर्नोन इस्राएल और मोआब के बीच की सीमा बन गया (अध्याय [32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42))। शित्तीम में इस्राएलियों के पतन के समय से ([अध्याय 25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18)), अर्नोन के उत्तर में मोआबी पठार मोआब और इस्राएल के बीच विवाद का स्रोत बन गया।

एहूद द्वारा उनकी हत्या तक, मोआबी राजा एग्लोन ने यरदन के दोनों ओर के इब्र गोत्रों पर अत्याचार किया था ([न्या 3:12–30](https://ref.ly/Judg3:12-Judg3:30))। यिप्तह के समय तक, उत्तरी मोआब फिर से इस्राएली नियंत्रण में था ([न्या 11:26](https://ref.ly/Judg11:26))। स्पष्ट रूप से, जैसा कि रूत की पुस्तक इंगित करती है, ऐसे समयकाल भी थे जब मोआब और इस्राएल शान्ति में रहते थे।

शाऊल और दाऊद के शासनकाल के दौरान, 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य तक, मोआब और इस्राएल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आमतौर पर इस्राएल का पलड़ा भारी रहा ([1 शमू 14:47](https://ref.ly/1Sam14:47); [2 शमू 8:2](https://ref.ly/2Sam8:2))। सुलैमान के हरम में मोआबी महिलाएँ शामिल थीं और उन्होंने मोआबियों के प्रधान परमेश्वर कमोश के लिए एक ऊँचा स्थान भी बनाया ([1 रा 11:1, 7](https://ref.ly/1Kgs11:1,1Kgs11:7))। 930 ई.पू. में इस्राएली राजशाही के विभाजन के बाद, मोआब ने स्वतंत्रता का एक संक्षिप्त काल अनुभव किया, लेकिन यह समाप्त हो गया जब ओम्री और अहाब ने नौवीं शताब्दी ई.पू. में मोआबियों और उनके राजा मेशा पर प्रभुत्व स्थापित किया। (प्रसिद्ध मोआबी पत्थर, जो मेशा के ओम्री वंश के साथ संघर्ष का वर्णन करता है और कई छोटे पाठ यह दर्शाते हैं कि मोआब की भाषा पुराने नियम की इब्रानी भाषा से निकटता से संबंधित थी।) मोआब और उसके पड़ोसियों (जैसे, इस्राएल, यहूदा, एदोम और सबसे महत्वपूर्ण, अश्शूर) के बीच संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक बाबेली राजा नबूकदनेस्सर ने छठी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत में मोआबी राज्य को नष्ट नहीं कर दिया ([यहेज 25:8–11](https://ref.ly/Ezek25:8-Ezek25:11))। यह संघर्ष अश्शूरी साहित्य में प्रलेखित है, जो दर्शाता है कि मोआब आठवीं शताब्दी ई.पू. के अंत में अश्शूरी अधीनस्थ बन गया और पुराने नियम में भी ([2 रा 3](https://ref.ly/2Kgs3:1-2Kgs3:27); [10:32–33](https://ref.ly/2Kgs10:32-2Kgs10:33); [13:20](https://ref.ly/2Kgs13:20); [24:2](https://ref.ly/2Kgs24:2))। वास्तव में, मोआब, इस्राएल और यहूदा के बीच शत्रुता विशेष रूप से मोआबियों के विरुद्ध की गई भविष्यद्वाणी के कथनों की श्रृंखला में स्पष्ट है ([यशा 15–16](https://ref.ly/Isa15:1-Isa16:14); [यिर्म 9:25–26](https://ref.ly/Jer9:25-Jer9:26); [48](https://ref.ly/Jer48:1-Jer48:47); [आमो 2:1–3](https://ref.ly/Amos2:1-Amos2:3); [सप 2:8–11](https://ref.ly/Zeph2:8-Zeph2:11))। ये खंड प्राचीन मोआब के कुछ प्रमुख नगरों (नबो, मेदबा, हेशबोन, दीबोन, आर, कीर और होरोनैम) पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

बाबेली विजय के बाद, मोआब का क्षेत्र फारसी नियंत्रण में आ गया और विभिन्न अरबी लोगों द्वारा अधिगृहीत किया गया, विशेष रूप से नबातियों द्वारा। यद्यपि मोआबी राज्य को कभी पुनः स्थापित नहीं किया गया, लेकिन मोआबी वंश के लोगों को पुराने नियम के अंतिम समयों में पहचाना गया ([एज्रा 9:1](https://ref.ly/Ezra9:1); [नहे 13:1, 23](https://ref.ly/Neh13:1,Neh13:23)), क्योंकि निर्वासन के बाद यहूदियों का समाज [व्यवस्थाविवरण 23:3–6](https://ref.ly/Deut23:3-Deut23:6) में दर्ज कानून का पालन करने के बारे में चिंतित था। ई. 106 में मोआब का क्षेत्र रोमी प्रांत अरब का हिस्सा बन गया। पुरातात्विक अनुसंधान ने प्रागैतिहासिक से लेकर ओटोमन काल तक मोआबी इतिहास और संस्कृति से संबंधित जानकारी के भण्डार में बहुत कुछ जोड़ा है।

धर्म

तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, मोआबी धर्म शायद कनानी धर्म के समान था, हालांकि मोआब का धर्म अंततः एक अपेक्षाकृत विशिष्ट प्रणाली में विकसित हो गया। यद्यपि मोआबियों द्वारा अन्य देवताओं की पूजा की जाती थी, कमोश उनका राष्ट्रीय परमेश्वर था। पुराना नियम मोआबियों को "कमोश की प्रजा" के रूप में संदर्भित करता है ([गिन 21:29](https://ref.ly/Num21:29); [यिर्म 48:46](https://ref.ly/Jer48:46)), और मोआबी व्यक्तिगत नामों में "कमोश" का बार-बार आना इस देवता की उच्च स्थिति की ओर इशारा करता है। सेनापति में, मोआबी पत्थर में कमोश के दर्जन भर संदर्भ उन्हें युद्ध के देवता के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने लोगों का उनके शत्रुओं के विरुद्ध नेतृत्व करते हैं।

ईश्वरीय मार्गदर्शन और कृपा की खोज की गई और ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं का सम्मान किया गया ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। याजकीय ([यिर्म 48:7](https://ref.ly/Jer48:7)) और बलिदान प्रणाली ([गिन 22:40–23:30](https://ref.ly/Num22:40-Num23:30); [25:1–5](https://ref.ly/Num25:1-Num25:5); [2 रा 3:27](https://ref.ly/2Kgs3:27); [यिर्म 48:35](https://ref.ly/Jer48:35)) मोआबी धर्म के महत्वपूर्ण पहलू थे। कोई मोआबी निवासस्थान नहीं खोजा गया है, लेकिन उनके अस्तित्व का उल्लेख मोआबी पत्थर और पुराने नियम में किया गया है ([1 रा 11:7](https://ref.ly/1Kgs11:7); [2 रा 23:13](https://ref.ly/2Kgs23:13))। विस्तृत रूप से सुसज्जित कब्रें, जैसे दीबोन में पाई गईं, मोआबियों के मरणोपरांत जीवन में विश्वास की ओर संकेत करती हैं।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; मोआबी पत्थर।

मोआबी पत्थर

पुराने नियम के बाहर का सबसे लंबा साहित्यिक स्रोत, जो 1300–600 ईसा पूर्व के दौरान फिलिस्तीन और यरदन पार के क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है।

यह मोआबियों के इतिहास को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो मृत सागर के पूर्व में निवास करते थे।

यह पत्थर 1860 के दशक में खोजा गया था और इसमें मोआब के राजा मेशा, जो नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में शासन करते थे, का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह एक कठोर शिला है जिसका ऊपरी भाग गोलाकार है। इसकी ऊँचाई तीन फुट दस इंच (1.2 मीटर), चौड़ाई दो फुट (0.6 मीटर) और मोटाई दो और आधा इंच (6.4 सेंटीमीटर)। इसमें इब्रानी भाषा के समान 39 पंक्तियाँ हैं।

19 अगस्त 1868 को, एफ. क्लेन, जो चर्च मिशनरी सोसाइटी के तहत कार्यरत एक जर्मन थे, ने इस पत्थर के अस्तित्व की सूचना दी। इस खोज में जर्मन और फ्रेंच वाणिज्य दूतावासों की रुचि बढ़ी, जिससे इसे खोजने वाले अरबों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे इसकी सर्वोत्तम कीमत पाने का प्रयास कर रहे थे। इस संघर्ष में, पत्थर को गरम किया गया और टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इसके टुकड़े विभिन्न अनाज भंडारों में अच्छे फसल की आशीष के रूप में बाँट दिए गए। सौभाग्यवश, फ्रेंच वाणिज्य दूतावास के एक संदेशवाहक ने इसके लेख का छाप प्राप्त कर लिया, हालाँकि घुड़सवारी के दौरान यह टूटने लगा। बाद में, इसके बड़े भाग एकत्रित किए गए और छोटे टुकड़े ढूँढे गए, जिससे इस पत्थर को फिर से जोड़ा जा सका। कुछ भाग लुप्त होने के बावजूद, यह शिला मोआबियों के इतिहास का स्पष्ट वर्णन प्रदान करती है।

यह पाठ मोआबियों के देवता कमोश को समर्पण से शुरू होता है। राजा मेशा, जिन्होंने मोआब पर 30 वर्षों तक शासन किया, कमोश के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें शत्रुओं से मुक्त किया और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होने दी। मेशा ने कमोश के लिए एक उच्च वेदी का निर्माण कराया, संभवतः उसी स्थान पर जहाँ यह पत्थर मिला।

पाठ में मोआबियों का एक संक्षिप्त इतिहास शामिल है जो पुराने नियम के साथ मेल खाता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि "इस्राएल के राजा, ओम्री" ने मोआब पर कई दिनों तक अत्याचार किया क्योंकि कमोश मोआब से नाराज थे। ओम्री का पुत्र "उसका उत्तराधिकारी बना और उसने भी कहा, 'मैं मोआब पर अत्याचार करूंगा।' मेरे [मेशा के] समय में उसने [यह] कहा लेकिन मैंने उस पर और उसके घर पर विजय प्राप्त की, जबकि इस्राएल हमेशा के लिए नष्ट हो गया।" इस्राएल का यह 40 साल का प्रभुत्व संभवतः ओम्री, अहाब, अहज्याह, और यहोराम के शासनकाल का हिस्सा शामिल करता है।

* ओम्री 885 से 874 ईसा पूर्व तक राजा रहे ([1 राजा 16](https://ref.ly/1Kgs16:1-1Kgs16:34))।
* ओम्री के पुत्र, अहाब, 874 से 853 ईसा पूर्व तक राजा थे।
* अहज्याह 853 से 852 ईसा पूर्व तक राजा रहे।
* यहोराम 852 से 841 ईसा पूर्व तक राजा रहे।

मोआबी पत्थर पर उल्लेखित पुत्र ओम्री का पोता है, जो पवित्रशास्त्र के अनुसार यह है कि यहोराम (जिसे योराम भी कहा जाता है) ने मोआबी विद्रोहियों को दबाने का प्रयास किया था ([2 राजा 3:4](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:27)–[27](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:27))।

शेष पाठ में मेशा की इस्राएलियों पर विजय, उनके सार्वजनिक कार्यों, और कमोश द्वारा मेशा को हौरानियों से युद्ध करने के लिए बुलाने का विवरण दिया गया है।

यह भी देखें शिलालेख; मोआब, मोआबी.

मोडियस

मोडियस

सूखी माप जो लगभग एक सीयाके समकक्ष होती है।

मोती

मोती

कुछ सीप के खोल के भीतर बनने वाला एक रत्न।

पुराने नियम में यह शब्द केवल एक बार प्रकट होता है ([अय्यू 28:18](https://ref.ly/Job28:18))। कुछ लोग सोचते हैं कि [विलापगीत 4:7](https://ref.ly/Lam4:7) में "लाल वर्ण" पत्थर लाल समुद्र से एक गुलाबी मोती का उल्लेख करता है। नए नियम के समय तक, मोती था:

* बहुमूल्य आभूषण ([1 तीमु 2:9](https://ref.ly/1Tim2:9))
* व्यापार की एक वस्तु ([मत्ती 13:45–46](https://ref.ly/Matt13:45-Matt13:46); [प्रका 18:12–16](https://ref.ly/Rev18:12-Rev18:16))
* उच्च मूल्य की एक वस्तु

परिचित वस्तुओं के रूप में, यीशु ने अक्सर अपने उदाहरणों में मोतियों का उपयोग किया। एक उत्तम मोती इतनी बहुमूल्य वस्तु थी कि एक व्यक्ति इसे खरीदने के लिए अपनी सारी संचित संपत्ति बेच सकता था ([मत्ती 13:45–46](https://ref.ly/Matt13:45-Matt13:46))। एक मोती (प्रभु के वचन के लिए एक उपमा) उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, जैसे सूअर, जो इसका मूल्य नहीं समझते ([मत्ती 7:6](https://ref.ly/Matt7:6))।

यह भी देखें बहुमूल्य पत्थर।

मोननीम का बांज वृक्ष

शेकेम के पास का वृक्ष ([न्या 9:37](https://ref.ly/Judg9:37))। *देखें* मोननीम का बांज वृक्ष।

मोननीम का बांज वृक्ष

शेकेम के निकट वृक्ष ([न्या 9:37](https://ref.ly/Judg9:37))। *देखें* मोननीम नामक बांज वृक्ष।

मोननीम बांज वृक्ष

मोननीम बांज वृक्ष

यह जगह जाहिर तौर पर शेकेम के पास है ([न्या 9:37](https://ref.ly/Judg9:37)); गलती से इसे “मोननीम बांज वृक्ष” कहा गया है। मोननीम बांज वृक्ष शायद उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो भविष्य बताने का अभ्यास करते थे, इसलिए यह नाम पड़ा।

मोनोतै

यहूदा के गोत्र से ओत्नीएल का पुत्र ([1 इति 4:13–14](https://ref.ly/1Chr4:13-1Chr4:14))।

मोर

देखिए पक्षी।

मोरिय्याह

पुराने नियम में यह नाम दो बार उपयोग हुआ है। अब्राहम को उनके पुत्र इसहाक का बलिदान करने के लिए “मोरिय्याह देश” में भेजा गया था ([उत 22:2](https://ref.ly/Gen22:2))। क्योंकि इस कथा में कहा गया है कि इसहाक के स्थान पर राम “प्रदान” किया गया था जब परमेश्वर अब्राहम के सामने “प्रकट” हुए थे, यह सुझाव दिया गया है कि नाम “मोरिय्याह” का रूप इससे जुड़ा हो सकता है। (इब्री क्रिया ra’ah के अर्थ “देखना,” “प्रदान करना,” और “प्रकट होना” हो सकते हैं, और अंत -iah प्रभु के नाम का संक्षिप्त रूप है जो कई इब्री नामों में पाया जाता है।)

[2 इतिहास 3:1](https://ref.ly/2Chr3:1) में, मोरिय्याह नामक पहाड़ सुलैमान के मंदिर का स्थान है, जिसे विशेष रूप से यबूसी ओर्नान के खलिहान के साथ पहचाना गया है (तुलना करें [2 शमू 24](https://ref.ly/2Sam24:1-2Sam24:25); [1 इति 21](https://ref.ly/1Chr21:1-1Chr21:30)), लेकिन अब्राहम के बलिदान के स्थान के साथ स्पष्ट रूप से नहीं। हालाँकि, कुछ लोग प्रभु के दाऊद को प्रकट होने के वर्णन में वहाँ अब्राहम को प्रकट होने की याद दिलाते हैं। यहूदियों के इतिहासकार जोसीफस (*एन्टीक्विटिज़* 1.13.2; 7.13.4) स्पष्ट रूप से मंदिर के स्थान को उस स्थान के साथ जोड़ते हैं जहाँ इसहाक को चढ़ाया गया था, जैसा कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक Jubilees (Jubilees 18:13) करती है। सामरी परंपरा मोरिय्याह को गिरिज्जीम पर्वत के साथ जोड़ती है। मुस्लिम परंपरा यरूशलेम मंदिर के स्थल पर बने डॉम ऑफ़ रॉक को अब्राहम के इसहाक के बलिदान के साथ जोड़ती है, जो मस्जिद के गुंबद के नीचे की महान चट्टान पर है।

मोरे का बांज वृक्ष

मोरे का बांज वृक्ष

अब्राहम का पहला दर्ज किया गया ठहराव स्थान जब उन्होंने मेसोपोटामिया छोड़ने के बाद फिलिस्तीन में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई ([उत 12:6](https://ref.ly/Gen12:6))। बाद में, मूसा ने इस स्थान का उल्लेख एक भौगोलिक पहचान के रूप में किया ताकि गिरिज्जीम पर्वत और एबाल पर्वत की स्थिति को पहचाना जा सके ([व्य. वि. 11:30](https://ref.ly/Deut11:30))। केजेवी ने गलत तरीके से मोरे का "मैदान" पढ़ा है। मोरे का बांझ वृक्ष शेकेम के पास स्थित था।

मोरे की पहाड़ी

मोरे की पहाड़ी

यिज्रेल की तराई के पास एक पहाड़ी है, जहां मिद्यानियों ने डेरा डाला था जब गिदोन ने उन पर हमला किया ([न्यायियों 7:1](https://ref.ly/Judg7:1))। इसे संभवतः इस नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि यह एक निवास स्थान था जहाँ भविष्यवाणी की जाती थी। इसका नाम शिक्षा या भविष्यवाणी का संकेत दे सकता है। इसे आमतौर पर जेबेल नबी दाही के साथ पहचाना जाता है, जो गिलबोआ पर्वत से तराई के पार स्थित है।

मोरेशेत

मीका का गृहनगर ([यिर्म 26:18](https://ref.ly/Jer26:18); [मीक 1:1](https://ref.ly/Mic1:1))। *देखें* मीका (व्यक्ति) #7।

मोरेशेतवासी

मोरेशेतवासी

भविष्यद्वक्ता मीका का के.जे.वी. में उपाधि मोरेशेत शहर के नाम पर आधारित है ([यिर्म 26:18](https://ref.ly/Jer26:18); [मीक 1:1](https://ref.ly/Mic1:1))। *देखें* मीका (व्यक्ति) #7।

मोर्दकै

1. बँधुआई के दौरान एक यहूदी अगुवा, और हम उनके बारे में मुख्य रूप से एस्तेर की पुस्तक से जानते हैं। कुछ रब्बी स्रोतों के अनुसार, मोर्दकै ने स्वयं एस्तेर की पुस्तक लिखी थी। वे फारस के राजा क्षयर्ष के शासनकाल के दौरान रहते थे (जिसे अहसूएरुस भी कहा जाता है)। उस समय, फारस एक बड़ा साम्राज्य था जिसमें 127 प्रांत शामिल थे।

मोर्दकै बिन्यामीन के गोत्र से थे और कीश (जो राजा शाऊल के पिता थे) के वंशज थे। उनके रिश्तेदार उन यहूदियों में से थे जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर ने फिलिस्तीन छोड़कर बाबेल में बसने के लिए मजबूर किया था। भले ही मोर्दकै का बाबेली नाम था, लेकिन वे अपने साथी यहूदियों की गहराई से परवाह करते थे। भले ही राजा कुस्रू ने 538 ईसा पूर्व में उन्हें अपनी मातृभूमि लौटने की अनुमति दी थी, उन्होंने फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण की कठिनाइयों का सामना करने के बजाय अन्य देशों में रहने का चयन किया।

मोर्दकै का जीवन उनकी चचेरी बहन हदास्सा से जुड़ा हुआ है, जिन्हें एस्तेर भी कहा जाता था। उन्होंने उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद उसे गोद लिया। जब राजा ने रानी वशती को पद से हटा दिया, तो एस्तेर नई रानी बन गईं। यह स्थिति बाद में उनके लोगों को बचाने में सहायक सिद्ध हुई। मोर्दकै का एस्तेर पर मजबूत मार्गदर्शन और प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि, यह परमेश्वर की सुरक्षा थी जिसने उनके कार्यों को सफल बनाया। इसने यहूदियों को हामान, राजा के प्रधान सलाहकार की दुष्ट योजनाओं से बचाया।

हामान यहूदियों से घृणा करता था और उन्हें नष्ट करने की योजना बनाई। मोर्दकै ने उसे प्रणाम करने से इनकार कर दिया था अतः वह क्रोधित था। (झुकना सम्मान का एक चिन्ह था।) जब मोर्दकै को हामान की योजनाओं के बारे में पता चला, तो उन्होंने हताक नामक एक शाही सेवक के माध्यम से एस्तेर को एक संदेश भेजा।

शुरुआत में, एस्तेर कार्रवाई करने से डर रही थीं। लेकिन मोर्दकै ने उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिये रानी बनाया था (अपने लोगों को बचाने के लिए)। उन्होंने उन्हें इन प्रसिद्ध शब्दों के साथ चेतावनी दी:

"यह विचार न कर, कि मैं राजा के राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी।।क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परन्तु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिये राजपद मिल गया हो?” ([एस्त 4:13–14](https://ref.ly/Esth4:13-Esth4:14))।

इन शब्दों के माध्यम से, मोर्दकै एस्तेर को बता रहे थे कि परमेश्वर ने संभवतः उन्हें रानी बनाया विशेष रूप से अपने लोगों को बचाने में सहायता करने के लिए।

जब हामान मोर्दकै के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने उसे फांसी देने के लिए एक ऊंचा लकड़ी का ढांचा (जिसे फांसी का तख्ता कहा जाता है) बनाया। जिस रात यह पूरा हुआ, राजा क्षयर्ष सो नहीं सके। उन्होंने किसी से उनके शासनकाल के इतिहास की पुस्तक ला पढ़ने के लिए कहा। इससे राजा को पता चला कि मोर्दकै ने एक बार हत्या के प्रयास को रोककर उनका जीवन बचाया था। राजा ने पूछा कि क्या मोर्दकै को इस अच्छे काम के लिए कभी पुरस्कृत किया गया था। जब उन्हें पता चला कि मोर्दकै को कभी सम्मानित नहीं किया गया, तो राजा ने हामान को बुलाया।

राजा ने हामान से पूछा कि उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। हामान ने सोचा कि राजा उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसने तीन भव्य इशारों का सुझाव दिया ([एस्त 6:7–9](https://ref.ly/Esth6:7-Esth6:9))। लेकिन हामान के लिए यह आश्चर्यजनक था कि राजा ने उसे ये सभी चीजें मोर्दकै के लिए करने का आदेश दिया! बाद में, अप्रत्याशित घटनाक्रम में, हामान को उसी फांसी पर लटका दिया गया जिसे उसने मोर्दकै को मारने के लिए बनाया था।

हामान की मृत्यु के बाद, मोर्दकै और एस्तेर को शीघ्रता से कार्य करना पड़ा। यहूदियों को मारने का पहला आदेश, जो पहले से ही कानून बन चुका था, बदला नहीं जा सकता था। लेकिन राजा क्षयर्ष, जो अब यहूदियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित थे, उन्होंने एक नया कानून बनाया। इस नए कानून ने यहूदियों को अपनी रक्षा करने और उन पर हमला करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ लड़ने की अनुमति दी। मोर्दकै ने इस नए निर्देश को सभी फारसी अधिकारियों को भेजा। उन्होंने यहूदियों की सुरक्षा के लिए उनके साथ काम किया, और उनके कई दुश्मन मारे गए।

इस विजय के बाद, मोर्दकै ने यहूदियों से कहा कि वे हर साल अद्दार (लगभग मार्च) के 14वें और 15वें दिन अपनी मुक्ति का जश्न मनाएं। उन्होंने इस उत्सव को "पुरिम" कहा। यह नाम "पुर" शब्द से आता है, जिसका अर्थ है "चिठ्ठी।" यह उस चिट्ठी को संदर्भित करता है जिसका उपयोग करके हामान ने यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाने के लिए दिन चुना था।

यह भी देखें एस्तेर की पुस्तक।

1. दस यहूदियों में से एक नेता जो बाबेल में बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ लौटे थे ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))।

मोलादा

मोलादा

मोलादा यहूदा के गोत्र के नगरों में से एक था ([यहो 15:26](https://ref.ly/Josh15:26)), जिसे बाद में शिमोन को दिया गया ([यहो 19:2](https://ref.ly/Josh19:2); [1 इति 4:28](https://ref.ly/1Chr4:28))। बँधवाई के बाद यहूदा के लोगों ने इस क्षेत्र में फिर से बसावट की ([नहे 11:26](https://ref.ly/Neh11:26))।

कुछ विद्वान मोलादा को मलाथा के समान मानते हैं, जो बाद में एदोमियों द्वारा अधिग्रहित एक इदूमियाई किला बन गया (जोसेफस की एंटिक्विटीज 18.6.2)। अन्य इसे जत्त्री के पास, आधुनिक खुरैबेत एल-वाटन में स्थित मानते हैं, जैसा कि जेरोम और यूसिबियस ने भी उल्लेख किया है। हालाँकि, प्रमाण इतने अस्पष्ट हैं कि इसकी सही पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

मोलीद

मोलीद

यहूदा के गोत्र से अबीशूर और अबीहैल के पुत्र ([1 इति 2:29](https://ref.ly/1Chr2:29))।

मोलेक

अम्मोनी देवता की उपासना मानव बलिदान के साथ की जाती थी ([लैव्य 18:21](https://ref.ly/Lev18:21); [यिर्म 32:35](https://ref.ly/Jer32:35))। *देखें* मिल्कोम।

मोलेक

मोलेक*

मोलोक, मोलेक की वैकल्पिक वर्तनी है; वह अम्मोनियों के देवता थे ([प्रेरि 7:43](https://ref.ly/Acts7:43))। देखें मिल्कोम।

मोसा

मोसा

बिन्यामीन के गोत्र को दिए गए क्षेत्र का एक नगर ([यहो 18:26](https://ref.ly/Josh18:26))। इसे संभावित रूप से गाँव कलुनिया से जोड़ा जाता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि इसका नाम आधुनिक खिरबेत बेइत मिज्ज़ा में संरक्षित है, जो यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में लगभग चार मील (6.4 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित एक छोटा गाँव है।

मोसा

मोसा

1. कालेब का पुत्र, जो उसकी रखैल एपा से उत्पन्न हुआ ([1 इति 2:46](https://ref.ly/1Chr2:46))।

2. जिम्री का पुत्र, बिना का पिता और शाऊल तथा योनातान के वंशज ([1 इति 8:36–37](https://ref.ly/1Chr8:36-1Chr8:37); [9:42–43](https://ref.ly/1Chr9:42-1Chr9:43))।

मोसेरा, मोसेरोत

इस्राएलियों का अस्थायी शिविर स्थल उनके जंगल में भटकने के दौरान था। यह हशमोना और याकानियों के कुओं के बीच स्थित था ([गिन 33:30–31](https://ref.ly/Num33:30-Num33:31))। बाद में, हारून का निधन हुआ और उन्हें वहीं दफनाया गया ([व्य.वि. 10:6](https://ref.ly/Deut10:6))। मोसेरोत, मोसेरा का बहुवचन रूप है।

मौखिक परम्परा

कहानियाँ, विश्वास, और रीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लिखकर नहीं बल्कि जोर से बोलकर सुनाने के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को मौखिक परम्परा कहा जाता है। मौखिक परम्परा लिखित परम्परा से भिन्न होती है, लेकिन दोनों का आपस में गहरा सम्बंध होता है। कई लिखित कहानियाँ मौखिक परम्पराओं से ही निकली हैं। यह अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि लोग कहानियों को सुनाने से लिखने की ओर कैसे परिवर्तित हुए।

प्राचीन पश्चिमी एशिया में, शास्त्रियों ने सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया। उसी समय, लोग इन कहानियों को जोर से सुनाते थे, जिससे उनके समाज में और आनेवाली पीढ़ियों में जानकारी फैलाने में सहायता मिलती थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक ही कहानियों के लिखित और मौखिक संस्करण प्रायः एक साथ मौजूद रहते थे और एक-दूसरे की व्याख्या करने में सहायक होते थे।

यहूदी मत में मौखिक रूप से ज्ञान को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण था। रब्बियों के धर्मशास्त्र (यहूदी धार्मिक शिक्षकों के विश्वास (मान्यताएँ)) में एक प्रमुख विचार यह है कि मौखिक व्यवस्था लिखित व्यवस्था के समान ही महत्वपूर्ण है। मौखिक व्यवस्था में पारम्परिक व्याख्याएँ शामिल थीं, जो शिक्षकों से छात्रों तक पहुँचाई जाती थीं। जब लोग इन परम्पराओं को आगे बढ़ाते थे, तो वे मूल विचारों की और अधिक व्याख्याएँ जोड़ते थे।

रब्बी के साहित्य यह दर्शाता है कि विद्यालय ने व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये सावधानीपूर्वक तरीकों का उपयोग किया। शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्र शिक्षाओं को सटीक रूप से याद रखें। रब्बी के यहूदी मत में, मौखिक परम्परा को आगे बढ़ाना एक अत्यधिक संगठित प्रक्रिया बन गई।

यह सावधानी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि मौखिक व्यवस्था को लिखित व्यवस्था के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था। यह अनिवार्य था कि ये परम्पराएँ लापरवाही से न सौंपी जाएँ। अधिकृत मौखिक परम्परा यहूदी जीवन का एक प्रमुख हिस्सा थी।

प्रारम्भिक काल में, यीशु के शब्द और कार्य सम्भवतः मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाए गए थे। हमें यह निश्चित नहीं है कि यीशु ने रब्बियों के समान ही शिक्षण विधियाँ अपनाईं थीं या नहीं। फिर भी, लोगों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने में उतनी ही सावधानी दिखाई जितनी कि रब्बियों ने अपने मौखिक व्यवस्था के साथ किया।

यह भी देखें यहूदी मत; फरीसी; तलमूद; परम्परा।

यकब्सेल

यकब्सेल

“कबसेल” का एक अन्य नाम, दक्षिणी यहूदा में एक नगर ([नहे 11:25](https://ref.ly/Neh11:25))।

देखें यकब्सेल।

यकमाम

हेब्रोन का पुत्र जो लेवी के गोत्र के कहातियों के विभाग से था ([1 इति 23:19](https://ref.ly/1Chr23:19); [24:23](https://ref.ly/1Chr24:23))।

यकम्याह

यकम्याह

[1 इतिहास 3:18](https://ref.ly/1Chr3:18) में केजेवी वर्तनी के अनुसारयकम्याह जो राजा यहोयाकीन का पुत्र है। *देखें* यकम्याह #2।

यकम्याह

यकम्याह

1. यहूदा के गोत्र से शल्लूम का पुत्र ([1 इति 2:41](https://ref.ly/1Chr2:41))।

2. राजा यहोयाकीन के पुत्रों में से एक ([1 इति 3:18](https://ref.ly/1Chr3:18))।

यकान

[1 इतिहास 1:42](https://ref.ly/1Chr1:42) में एसाव के वंशज याकान की केजेवी वर्तनी। *देखें* याकान।

यकुन्याह

यकुन्याह

[मत्ती 1:11–12](https://ref.ly/Matt1:11-Matt1:12) में यहूदिया के राजा यहोयाकीन का एक वैकल्पिक रूप।

देखिए यहोयाकीन

यकूतीएल

यहूदा के गोत्र से जानोह का पिता ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))।

यकोन्याह

यकोन्याह

यहूदा के राजा यहोयाकीन का वैकल्पिक नाम, जिसे बाबेल की बँधुआई में ले जाया गया था ([1 इति 3:16–17](https://ref.ly/1Chr3:16-1Chr3:17); [यिर्म 24:1](https://ref.ly/Jer24:1))। *देखें* यहोयाकीन।

यकोल्याह

यकोल्याह

राजा अजर्याह या उज्जियाह की माता ([2 रा 15:2](https://ref.ly/2Kgs15:2); [2 इति 26:3](https://ref.ly/2Chr26:3))।

यखोल्याह

यखोल्याह

[2 राजाओं 15:2](https://ref.ly/2Kgs15:2) में राजा अजर्याह की माता यकोल्याह की केजेवी वर्तनी। *देखें* यकोल्याह।

यजीएल

बिन्यामीन के गोत्र का योद्धा, जिसने राजा शाऊल के खिलाफ अपने संघर्ष में दाऊद का सिकलग में साथ दिया। यजीएल, दाऊद के उन योद्धाओं में से एक था जो दोनों हाथों से तीर चलाने और गोफन चलाने में निपुण था ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))।

यतूर, यतूर के लोग

इश्माएल के पुत्र और उनके वंशज ([उत् 25:15](https://ref.ly/Gen25:15); [1 इति 1:31](https://ref.ly/1Chr1:31)); इस्राएली गोत्र जिन्होंने यरदन के पूर्व में बसने के लिए उनसे युद्ध किया ([1 इति 5:19](https://ref.ly/1Chr5:19))। इन्हें इतूरैया के लोग भी कहा जाता है, वे नए नियम के समय तक जीवित रहे, और उनके नाम पर गलील के उत्तर-पूर्व में स्थित क्षेत्र इतूरैया का नाम पड़ा ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। *देखें* इतूरैया, इतुरिया, इतूरैया वासी।

यतेत

एदोम के अधिपति ([उत् 36:40](https://ref.ly/Gen36:40); [1 इति 1:51](https://ref.ly/1Chr1:51))।

यतेरे

यतेरे

1. गिदोन का पहलौठा पुत्र। अपनी युवावस्था के कारण, यतेरे मिद्यानी राजाओं जेबह और सलमुन्ना को मारने से डरता था ([न्या 8:20](https://ref.ly/Judg8:20))।
2. एक इश्माएली और सेनापति अमासा का पिता ([1 रा 2:5, 32](https://ref.ly/1Kgs2:5,1Kgs2:32); [1 इति 2:17](https://ref.ly/1Chr2:17))। उसके लिए एक और नाम "यित्रो" है ([2 शमू 17:25](https://ref.ly/2Sam17:25))। *देखें* यित्रो।
3. यादा का पहलौठा पुत्र, जो योनातान का भाई था। येतेर हेस्रोन के वंश से यहूदा का वंशज था। उसने कोई संतान उत्पन्न नहीं करी ([1 इति 2:32](https://ref.ly/1Chr2:32))।
4. एक यहूदी और एज्रा के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।
5. एक आशेरी, जो तीन पुत्रों के पिता है ([1 इतिहास 7:38](https://ref.ly/1Chr7:38))। वह संभवतः सोपह के पुत्र यित्रान जैसा ही व्यक्ति था ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37))।

यत्तीर

यत्तीर

यहूदा के पहाड़ी देश में स्थित नगर, जिसे लेवियों को दिया गया था ([यहो 15:48](https://ref.ly/Josh15:48); [21:14](https://ref.ly/Josh21:14); [1 इति 6:57](https://ref.ly/1Chr6:57))। दाऊद ने अमालेकियों पर अपनी विजय से प्राप्त लूट को यत्तीर भेजा ([1 शमू 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27))। इसे आधुनिक खिरबेत 'अत्तीर के साथ पहचाना जाता है, जो हेब्रोन के दक्षिण-पूर्व में 13 मील (21 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

यदायाह

1. शिम्री का पुत्र और अल्लोन का पिता। वह शिमोनियों की वंशावली तालिकाओं में सूचीबद्ध है, जिसने हिजकिय्याह के समय में गदोर की तराई में निवास किया था ([1 इति 4:37](https://ref.ly/1Chr4:37))।

2. हरुमप का पुत्र, जिसने बँधुआई के बाद यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता करी ([नहे 3:10](https://ref.ly/Neh3:10))।

3. हारून का वंशज और 24 याजकीय विभागों में से दूसरे का प्रमुख, दाऊद के समय में मंदिर सेवा के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 24:7](https://ref.ly/1Chr24:7))। उसके वंशज बँधुआई से लौटे हुओं में सूचीबद्ध हैं ([1 इति 9:10; एज्रा](https://ref.ly/1Chr9:10) [2:36](https://ref.ly/Ezra2:36); [नहे 7:39](https://ref.ly/Neh7:39))। नीचे सूचीबद्ध व्यक्ति और परिवार संभवतः इस याजकीय वंश का हिस्सा हैं, लेकिन उनके सटीक संबंधों को निर्धारित करना कठिन है।

4. प्रांतीय याजक जिसने बँधुआई के बाद यरूशलेम में पुनर्वास के लिए सहमति दी ([नहे 11:10](https://ref.ly/Neh11:10); पुष्टि करें पद [2](https://ref.ly/Neh11:2))।

5. बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ लौटे याजक ([नहे 12:6–7](https://ref.ly/Neh12:6-Neh12:7))। अगली पीढ़ी में यह एक परिवार का नाम था (पद [21](https://ref.ly/Neh12:21))।

6. बन्धुवों में से एक, जिसे जकर्याह द्वारा यहोशू ("येशुअ") के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक के साक्षी के रूप में लिया गया था। वह ऊपर #4 या #5 के समान हो सकते है। वह बँधुआई से लौटकर महायाजक यहोशू के दिनों में मंदिर के लिए उपहार लाया ([जक 6:10–14](https://ref.ly/Zech6:10-Zech6:14))।

यदिद्याह

इस नाम का अर्थ है "प्रभु [यहोवा] का प्रिय।" परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नातान से कहा कि वह बतशेबा के द्वारा दाऊद के दूसरे पुत्र सुलैमान को यह नाम उसके जन्म के तुरंत बाद दे ([2 शमू 12:24–25](https://ref.ly/2Sam12:24-2Sam12:25))।

यदीएल

दाऊद के समय में मशेलेम्याह का चौथा पुत्र, जो कोरहवंशी और मंदिर का द्वारपाल था ([1 इति 26:2](https://ref.ly/1Chr26:2))।

यदीएल

1. बिन्यामीन के पुत्र ([1 इति 7:6, 10–11](https://ref.ly/1Chr7:6,1Chr7:10-1Chr7:11)), जिनके वंशज योद्धा थे, और दाऊद के समय में उनकी संख्या 17,200 थी। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि उनकी पहचान अश्बेल के साथ की जा सकती है, जो बिन्यामीन के पुत्र भी थे ([उत् 46:21](https://ref.ly/Gen46:21))।

यह भी देखें अश्बेल, अशबेलियों।

2. शिम्री के पुत्र, जो दाऊद के शूरवीर पुरुषों में सूचीबद्ध हैं ([1 इति 11:45](https://ref.ly/1Chr11:45))।

3. एक व्यक्ति जिसने शाऊल को छोड़कर सिकलग में दाऊद का साथ जुड़ गए ([1 इति 12:20](https://ref.ly/1Chr12:20))। यह सम्भव है कि यह वही व्यक्ति हो जो ऊपर #2 में उल्लेखित है।

4. लेवीय कुल के कोरह का एक सदस्य, जिन्हें दाऊद के शासनकाल में मन्दिर का द्वारपाल नियुक्त किया गया था ([1 इति 26:2](https://ref.ly/1Chr26:2))।

यदीदा

यदीदा

अदायाह की बेटी, यहूदा के राजा आमोन की पत्नी और राजा योशिय्याह की माता ([2 रा 22:1](https://ref.ly/2Kgs22:1))।

यदूतून

मरारी के लेवीय परिवार के सदस्य, जो आसाप और हेमान के साथ मिलकर दाऊद के शासनकाल में निवासस्थान में संगीत का संचालन करते थे ([1 इति 25:1](https://ref.ly/1Chr25:1); [2 इति 5:12](https://ref.ly/2Chr5:12); [1 इति 6:44](https://ref.ly/1Chr6:44); [15:17](https://ref.ly/1Chr15:17) में “एतान” कहा गया)। यदूतून का उल्लेख [भजन संहिता 39](https://ref.ly/Ps39:1-Ps39:13), [62](https://ref.ly/Ps62:1-Ps62:12) और [77](https://ref.ly/Ps77:1-Ps77:20) के शीर्षकों में किया गया है। उनके कुछ पुत्रों को वीणा, सारंगी और झाँझ के साथ भविष्यवाणी करने के लिए अलग किया गया था ([1 इति 25:1–3](https://ref.ly/1Chr25:1-1Chr25:3)), जो स्पष्ट रूप से अपने पिता के उदाहरण का अनुसरण करते थे, जिन्हें “राजा का दर्शी” कहा जाता था ([2 इति 35:15](https://ref.ly/2Chr35:15))। [1 इतिहास 16:38](https://ref.ly/1Chr16:38) और [42](https://ref.ly/1Chr16:42) में, उन्हें ओबेदेदोम के पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

यद्दई

यद्दई

नबो के वंशज, जिन्हें एज्रा द्वारा बँधुआई के बाद के युग के दौरान अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))।

यद्दू

यद्दू

1. वह अगुआ जिन्होंने बँधुआई के बाद के युग में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:21](https://ref.ly/Neh10:21))।

2. एल्याशीब के वंशज और नहेम्याह के समकालीन ([नहे 12:11, 22](https://ref.ly/Neh12:11,Neh12:22))। यद्दू के पिता, योनातान (वचन [11](https://ref.ly/Neh12:11)), एलीफैंटाइन पेपीरी में योहानान के रूप में उल्लिखित हैं (वचन [22](https://ref.ly/Neh12:22) भी देखें)।

यन्ना

यीशु के एक पूर्वज जिनका [लुका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24) में का उल्लेख किया गया है।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली

यन्नेस और यम्ब्रेस

फ़िरौन के दो जादूगर, जिन्होंने मूसा का विरोध किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि वे चमत्कार करने में मूसा के समान सक्षम थे ([निर्ग 7–9](https://ref.ly/Exod7:1-Exod9:35))। यहूदी परम्परा में यन्नेस और यम्ब्रेस को (कुछ हद तक असंभव प्रतीत होता है) मिद्यान के भविष्यद्वक्ता बालाम के पुत्र माना गया है, जो [गिनती 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25) के मिद्यानी भविष्यद्वक्ता थे। आश्चर्यजनक रूप से, निर्गमन के अध्यायों में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। बाइबल में इनका एकमात्र संदर्भ नए नियम में मिलता है। प्रेरित पौलुस ने यन्नेस और यम्ब्रेस और अपने समय के सत्य के शत्रु, भ्रष्ट बुद्धि वाले झूठे शिक्षकों के बीच समानता देखी ([2 तीमु 3:6–8](https://ref.ly/2Tim3:6-2Tim3:8))।

इन दो नामों के बारे में बहुत अटकलें लगाई गई हैं। ये स्पष्ट रूप से यहूदी हैं, परन्तु उनका सही अर्थ स्पष्ट नहीं है। इन्हें कुमरान दस्तावेजों और बाद में यहूदियों, अन्यजातियों और प्रारम्भिक मसीही साहित्य में संदर्भित किया गया है। विविधताओं में शामिल हैं "योहन्नेह और उनके भाई" (कुमरान), "योहाने और मम्रे" (बाबेली तलमूद) और "माम्ब्रेस" (अधिकांश लातीनी और कुछ यूनानी हस्तलिपियों में [2 तीमु 3:8](https://ref.ly/2Tim3:8) का अनुवाद)। ये नाम प्लिनी (पहली सदी ईस्वी) और अपुलेयस और न्यूमेनियस (दोनों दूसरी सदी) की रचनाओं में भी दिखाई देते हैं, हालाँकि दोनों नाम हमेशा उद्धृत नहीं किए जाते।

सिकन्दरिया के कलीसियाई पिता ओरीजन ने दो बार अप्रमाणिक कार्य का उल्लेख किया जिसका शीर्षक यन्नेस और यम्ब्रेस की पुस्तक था, यह सुझाव देते हुए कि यह पौलुस के शब्दों का स्रोत 2 तीमुथियुस में था। लातीनी कलीसिया दस्तावेज जिसे गेलासियन डिक्री कहा जाता है (पाँचवीं या छठी शताब्दी?), यन्नेस और यम्ब्रेस के प्रायश्चित का उल्लेख करता है, संभवतः वह काम जिसका उल्लेख ओरीजन ने किया था।

यपलेत

यपलेत

हेबेर का पुत्र और आशेर के गोत्र में का प्रधान ([1 इति 7:32–33](https://ref.ly/1Chr7:32-1Chr7:33))।

यपलेतियों

यपलेतियों

बेथोरोन के आस-पास के इलाके में एप्रैम के इलाके की दक्षिणी सीमा के हिस्से पर रहने वाले लोग ([यहो 16:3](https://ref.ly/Josh16:3))।

यपुन्ने

यपुन्ने

1. कालेब के पिता, मूसा द्वारा कनान की भूमि की खोज के लिए भेजे गए 12 जासूसों में से एक थे ([गिन 13:6](https://ref.ly/Num13:6); [14:6](https://ref.ly/Num14:6); [26:65](https://ref.ly/Num26:65); [1 इति 4:15](https://ref.ly/1Chr4:15); [6:56](https://ref.ly/1Chr6:56))। उन्हें विभिन्न रूपों में यहूदी और कनजी के रूप में पहचाना जाता है ([यहो 14:6](https://ref.ly/Josh14:6))।

2. आशेर के गोत्र से येतेर के पुत्र ([1 इति 7:38](https://ref.ly/1Chr7:38))।

यबूस, यबूसी

दीवारों वाला नगर, जो यहूदा और बिन्यामीन के बीच की सीमा पर स्थित है, दाऊद द्वारा जीता गया; इसके बाद, इसे "दाऊद का नगर" या प्राचीन यरूशलेम के रूप में जाना गया। इसके निवासी यबूसी थे ([यहो 18:16](https://ref.ly/Josh18:16))। वे कई कुलों या जनजातियों में से एक थे जिन्हें सामूहिक रूप से कनानी कहा जाता था ([उत् 10:15–16](https://ref.ly/Gen10:15-Gen10:16))। उनकी एवं उनके पड़ोसियों की भूमि, बार-बार इस्राएलियों को देने का वादा किया गया था ([निर्ग 3:8](https://ref.ly/Exod3:8); [13:5](https://ref.ly/Exod13:5); [23:23](https://ref.ly/Exod23:23); [33:2](https://ref.ly/Exod33:2); [34:11](https://ref.ly/Exod34:11); [गिन 13:29](https://ref.ly/Num13:29); [व्यव 7:1](https://ref.ly/Deut7:1); [20:17](https://ref.ly/Deut20:17))। यह वादा यहोशू के अधीन प्रारंभिक अभियान में आंशिक रूप से पूरा हुआ ([यहो 3:10](https://ref.ly/Josh3:10); [12:8](https://ref.ly/Josh12:8); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16); तुलना करें [24:11](https://ref.ly/Josh24:11))। कहा जाता है कि यहूदा के पुरुषों ने यरूशलेम के खिलाफ लड़ाई की और उसे ले लिया ([18:28](https://ref.ly/Josh18:28))। "हालांकि, बिन्यामीनियों ने यबूसियों को, जो यरूशलेम में रह रहे थे, हटाने में असफल रहे; आज तक यबूसी वहाँ बिन्यामीनियों के साथ रहते हैं" ([न्या 1:21](https://ref.ly/Judg1:21))। जाहिर है कि नगर यहूदा के पुरुषों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन इसके निवासियों को नष्ट नहीं किया गया और उन्होंने बाद में उस स्थान को फिर से बसाया।

यबूस (या यरूशलेम) दो गोत्रों के बीच सीमा पर स्थित था, और यह इसके दाऊद के समय तक जीवित रहने का कारण हो सकता है। यहूदा और बिन्यामीन की सीमाएँ इस प्रकार परिभाषित की गई हैं: "फिर वही सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस (जो यरूशलेम कहलाता है) उसकी दक्षिण की ओर से बढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचा, जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाईम की तराई के उत्तरी सिरे पर है" ([यहो 15:8](https://ref.ly/Josh15:8)); "वहाँ से वह हिन्नोम की तराई में, अर्थात् यबूस के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी" ([यहो 18:16](https://ref.ly/Josh18:16))। दोनों विवरण सहमत हैं: यहूदा का सर्वेक्षण पश्चिम दिशा में चलता है; बिन्यामीन का सर्वेक्षण पूर्व की ओर बढ़ता है; दोनों संकेत करते हैं कि यबूस हिन्नोम की तराई के उत्तर में "पहाड़" की दक्षिणी ढलान पर स्थित था, जो आज के पूर्व यरूशलेम का स्थान है।

नगर का अस्तित्व गीहोन के झरने के निरन्तर जल आपूर्ति और मजबूत प्राकृतिक रक्षा प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया गया था। यह तीन तरफ से खड़ी घाटियों द्वारा आसानी से सुरक्षित था: पूर्व में किद्रोन, दक्षिण और पश्चिम में हिन्नोम। इसलिए यबूसियों ने अपने नगर को अभेद्य मान लिया था। इससे उनमें एक प्रकार का अहंकार और आत्मसन्तोष उत्पन्न हुआ। शाऊल की मृत्यु के बाद, जब दाऊद राज्य को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे, तब यबूसियों ने दाऊद को उनके गढ़ को जीतने की चुनौती दी ([2 शमू 5:6](https://ref.ly/2Sam5:6); तुलना करें [1 इति 11:5](https://ref.ly/1Chr11:5))। क्षेत्र में यह अन्तिम शेष कनानी गढ़ था, जिसने एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत की। योआब ने संभवतः जल मार्ग से आक्रमण की अगुवाई की और वहाँ सफल हुए जहाँ पहले के प्रयास असफल रहे थे ([2 शमू 5:8](https://ref.ly/2Sam5:8))।

राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से, दाऊद ने अपनी राजधानी हेब्रोन से यबूस स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। राजनीतिक दृष्टि से, यह यहूदा और बिन्यामीन के बीच तटस्थ क्षेत्र में स्थित था और इस प्रकार कोई जलन उत्पन्न नहीं हुई। रणनीतिक दृष्टि से, यह आसानी से सुरक्षित था और अधिक केन्द्रीय रूप से स्थित था। यह चुनाव एक बुद्धिमानी भरा निर्णय साबित हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि यबूस-यरूशलेम किसी जलमार्ग या प्रमुख राजमार्ग पर नहीं है, यह सदियों से संसार की आत्मिक राजधानी बना हुआ है। दाऊद और सुलैमान के अधीन, यह इस्राएल का धार्मिक केन्द्र बन गया, और आज यह मानव जाति के तीन प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह भी देखें यरूशलेम।

यब्ने (यब्नेल)

यब्ने (यब्नेल)

यह बाइबल में वर्णित शहर याफा (आधुनिक जाफ़ा) और अश्दोद के बीच तटीय मैदान पर स्थित है, जिसका उल्लेख सबसे पहले यब्नेल के रूप में किया गया था, जो कि यहूदा के गोत्र की उत्तरी सीमा पर स्थित है ([यहो 15:11](https://ref.ly/Josh15:11))। इसका उल्लेख पलिश्ती शहरों गत और अश्दोद के साथ किया गया है, जिनकी दीवारों को यहूदा के राजा उज्जियाह ने तोड़ा था ([2 इति 26:6](https://ref.ly/2Chr26:6))। मध्य कांस्य युग में यब्नेल-यम में एक बंदरगाह स्थापित किया गया था, जिसका उल्लेख संभवतः थुटमोस III ने अपने विजित शहरों की सूची में और तेल एल-अमरना पत्रों (जब्नी-इलू) में किया है। बंदरगाह के अवशेषों में सभी अवधियों के साक्ष्य मिलते हैं—प्रारंभिक कांस्य युग से लेकर बायजान्टिन काल तक। युनानिकरण समय में यब्ने को जामनिया कहा जाता था और इसे विदेशी सेनाओं द्वारा मक्काबियों के यहूदी क्षेत्र के खिलाफ बाद के हमलों के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 70 ई. में यरूशलेम के विनाश के बाद, विद्वान शरणार्थियों का एक छोटा सा समुदाय यब्ने में बसा था। उनका अगुवा जोहानान बेन ज़क्कई था, जो यरूशलेम में यहूदियों के सर्वोच्च न्यायालय, महासभा का पूर्व सदस्य था। उन्होंने वहाँ एक विद्यालय की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी गमलिएल द्वितीय था। यहाँ पुराने नियम के प्रमाणिक ग्रन्थ को परिभाषित किया गया था। दूसरे यहूदी युद्ध (बार-कोचबा विद्रोह, ई. 132–135) के दौरान, यब्ने वीरान हो गया था। यहूदी जीवन का आत्मिक केंद्र गलील में स्थानांतरित कर दिया गया। शरणार्थी पहले ज़िपोरी और बाद में तिबेरियास में बस गए, जहाँ यरूशलेम तल्मूद को संहिताबद्ध किया गया और पुराने नियम का मसोरेटिक पाठ तैयार किया गया।

यब्नेल

यब्नेल

1. यहूदा के गोत्र में यब्ने नगर के लिए एक वैकल्पिक नाम ([यहो 15:11](https://ref.ly/Josh15:11))। *देखें* यब्ने।

2. नप्ताली की दक्षिणी सीमा पर तिबिरियास के पास गलील का नगर ([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33))। यह आधुनिक यब्नेल के दक्षिण में स्थित है।

यब्बोक

यरदन की पूर्वी सहायक नदी, आधुनिक नहर एज़-ज़ेरका या ब्लू नदी। इसका स्रोत अम्मान के पास एक झरना है, जो आधुनिक यरदन की राजधानी है (यूनानी काल में फिलदिलफिया का दिकापुलिस शहर)। अपने स्रोत से यब्बोक उत्तर-पूर्व की ओर बहती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और एक तराई बनाती है, जो पूर्व यरदन की सहायक धाराओं की विशेषता है, जो एक घाटी में गहराई तक जाती है। यह इस दर्रे से टेल देइर अल्ला के पास निकलती है, जो प्राचीन सुक्कोत हो सकता है, अपनी धारा को शांत करती है और एड-डामियेह में यरदन से मिलती है, जो प्राचीन आदम है, मृत सागर के लगभग 15 मील (24 किलोमीटर) उत्तर में। यब्बोक अपने जलग्रहण क्षेत्र के विस्तार में उत्तरी सहचर नदी, यर्मुक के बाद आती है, यह एक अच्छी तरह से जलयुक्त क्षेत्र है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 30 इंच (76 सेंटीमीटर) औसत वर्षा होती है। यब्बोक की तेज, मजबूत, बारहमासी धारा है; इसके 60-कोस (96.5-किलोमीटर) मार्ग के बड़े हिस्से में, धारा प्रत्येक कोस पर औसतन 80 फीट (24.4-मीटर) की गिरावट होती है। अम्मान के उत्तर में नदी का घेरा (बाइबल का रब्बाह) एक अम्मोनी सीमा थी ([गिन 21:24](https://ref.ly/Num21:24))। नदी ने सीहोन और ओग के राज्यों को अलग किया ([न्या 11:19–22](https://ref.ly/Judg11:19-Judg11:22); पुष्टि करें [व्य.वि. 3:1–2, 8–10](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:2,Deut3:8-Deut3:10)), गिलाद में भूमि जो बाद में गाद, रूबेन और आधे-गोत्र मनश्शे के बीच विभाजित की गई थी ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut3:1-Deut3:2,Deut3:8-Deut3:10) [3:12, 16](https://ref.ly/Deut3:12,Deut3:16); [यहो 12:2–6](https://ref.ly/Josh12:2-Josh12:6))।

यह भी देखें यरदन नदी।

यमीमा

अय्यूब की तीन बेटियों में से पहली, जो उनकी पीड़ा के बाद उनकी बहाली पर पैदा हुई थीं ([अय्यू 42:14](https://ref.ly/Job42:14))।

यमूएल

शिमोन के पहले पुत्र ([उत् 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15))। उन्हें [1 इतिहास 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24) में नमूएल कहा गया है और वे नमूएलियों के कुल के संस्थापक हैं ([गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12))।

यम्ब्रेस

यम्ब्रेस

मूसा का एक शत्रु। पौलुस उन्हें यन्नेस के साथ उन लोगों के उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं जो "सत्य का विरोध करते है" और "विश्वास के विषय में निकम्मे हैं" ([2 तीमु 3:8–9](https://ref.ly/2Tim3:8-2Tim3:9))।

देखें यन्नेस और यम्ब्रेस।

यम्लेक

यम्लेक

शिमोन के गोत्र में अगुवा ([1 इति 4:34](https://ref.ly/1Chr4:34))।

यरदन

यरदन

एक प्रमुख नदी जो एक महान घाटी के तल में स्थित है, जिसे यरदन रिफ्ट (दारार) कहा जाता है। यह लंबी घाटी दक्षिण-पश्चिम एशिया के उपद्वीप (सीरिया) के निचले हिस्से से अकाबा की खाड़ी तक फैली हुई है। यह दरार एक बार लिसान झील के कारण भर गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक गतिविधि के कारण यह छोटी हो गई। परिणामस्वरूप तीन अलग-अलग जल निकायों का निर्माण हुआ:

1. हूलेह झील,
2. गलील की झील, और
3. मृत सागर।

यरदन आज भी इनमें से प्रत्येक जल निकाय में बहती है। इब्रानी भाषा में इस धारा के नाम का अर्थ है "उतरने वाला" है।

यरदन के स्रोत

हुलेह बेसिन के उत्तरी छोर से निकलने वाली, इस नदी में चार अलग-अलग धाराएँ शामिल हैं:

1. बेरेइगिथ नहर
2. हसबानी नहर
3. एल-लिद्दानी नहर
4. बनियास नहर

हूलेह तराई के उत्तर-पश्चिम कोने में, बेरेइगिथ मर्ज एयौन के क्षेत्र के भीतर प्रकट होता है। यह एक छोटे से टीले पर स्थित एक झरने से निकलती है, जो हेर्मोन पर्वत के पश्चिम में स्थित है।

थोड़े पूर्व की ओर हसबानी नामक एक जलधारा है जो समुद्र तल से 1,700 फीट (518.2 मीटर) ऊपर स्थित एक झरने से निकलती है। यह जलधारा लगभग 24 मील (38.6 किलोमीटर) की दूरी तय करती है। ये दो छोटी जलधाराएँ एल-लिद्दानी और बनियास के साथ अपने संगम से एक मील से भी कम दूरी पर मिलती हैं।

एल-लिद्दानी, जो हसबानी नहर और बनियास नहर के बीच स्थित है, तेल एल-क़ादी (जो बाइबिल के अनुसार दान नगर है) के पास स्थित है। यह चार नदियों में से सबसे शक्तिशाली नदी है, जिसे हरमोन पर्वत की पिघलती बर्फ और 'आइन लेड्डान, एक ऐसा स्रोत जो घने जंगलों के बीच स्थित है, अपना जल प्रदान करते हैं। यह नदी तीव्र गति से और संक्षिप्त रूप में बहती है, और अंततः बनियास नहर से मिल जाती है, जो इन चार नदियों में आखिरी है।"

बनियास लगभग 1,100 फीट (335 मीटर) समुद्र तल से ऊपर, हुलह तराई के उत्तर-पूर्व कोने में एक गुफा से उत्पन्न होता है। यह नए नियम के स्थल कैसरिया फिलिप्पी के पास स्थित है। बनियास अन्य धाराओं के संगम तक एक तीव्र अवरोहण का अनुसरण करता है। ये चार धाराएं यरदन नदी का निर्माण करती हैं। वे हुलह झील में प्रवेश करने से पहले 10 मील (16 किलोमीटर) की दक्षिणी दिशा में एक साथ बहती हैं।

नदी का मार्ग और उसका स्वभाव

यरदन विशाल दरार के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है। यह हुलह झील (समुद्र तल से 7 फीट, या 2 मीटर ऊपर) से मृत सागर (समुद्र तल से 1,274 फीट, या 388 मीटर नीचे) तक धीरे-धीरे उतरती है। हुलह झील से यह नदी 20 मील (32.2 किलोमीटर) की दूरी तय करती है। यह उस बाजालतिक कगार से गुजरती है जो हलह जलग्रहण क्षेत्र के दक्षिणी बांध (रोश पिनाह सिल) को बनाता है। फिर यह शीघ्रता से गलील की झील की ओर उतरती है, जो समुद्र तल से 685 फीट, या 209 मीटर नीचे है।"

दक्षिण में लगभग 65 मील (105 किलोमीटर) की दूरी पर मृत सागर स्थित है। गलील की झील और मृत सागर को जोड़ने वाली नदी 200 मील (322 किलोमीटर) की घुमावदार यात्रा करती है। सांप जैसी नदी की धारा *घोर*, घाटी के तल से होकर गुजरती है।

यरदन नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। सभी सहायक नदियाँ बारहमासी नहीं होतीं। यदि नदी के उद्गम पर कोई स्थायी जल स्रोत, जैसे कि झरना, न हो, तो ये वी-आकार की जलधाराएँ, जब तक कि मौसमी बारिश न हो शुष्क रहती हैं। बारिश के आने पर, ये सूखी और संकरी जलधाराएँ तेज़ बहाव वाली धाराओं से भर जाती हैं, जो घाटी के किनारों से होकर यरदन नदी में समा जाती हैं।

गलील की झील के उत्तर में, चार प्रमुख जल प्रणालियाँ हूलह बेसिन में नदी प्रणाली को पोषित करती हैं। दीशोन नहर और हाज़ोर नहर पश्चिम की ओर स्थित हैं। शूआ नहर और गिलबोन नहर पूर्व की ओर हैं। गलील की झील और मृत सागर के बीच निम्नलिखित प्रमुख सहायक नदियाँ बहती हैं:

1. पूर्व की ओर—यर्मूक, अरब, तैयबेह, ज़िक्लाब, जुर्म, याबिस, कूफरिंजिया, रजीब, ज़र्का, निमरीन, अबू घरूबा।
2. पश्चिम की ओर—फेज्जास, बीरेह, जलूब, मालीह, फर’आह, औजा, अल-क़ेल्त।

घोर का स्वरूप उत्तर से दक्षिण की ओर बदलता है, क्योंकि घाटी का तल समुद्र स्तर से और नीचे गिरता जाता है। गलील की झील के ठीक दक्षिण में कृषि योग्य भूमि पर बिना सिंचाई के भी खेती की जा सकती है। यहाँ निवास और बसने की क्रिया बहुत आम है।

दक्षिण में और समुद्र तल से नीचे, घाटी के सबसे संकीर्ण भाग घोर एल-वहादिना से परे, भूभाग और जलवायु में परिवर्तन होता है। जब घाटी का तल लगातार समुद्र तल से 1,000 फीट (305 मीटर) नीचे पहुंचता है, तो जलवायु अधिक मरूभूमि जैसी हो जाती है।

इस शुष्क और उजाड़ क्षेत्र में नदी और उसके आसपास का क्षेत्र अधिक ध्यान देने योग्य हो जाता है। यह नदी अपने किनारों पर रहने वाले पौधों और पशुओं के लिए जीवन का स्रोत है। इसका प्रवाह और स्वरूप अधिक आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि यह मरूभूमि में एक सजीव धारा बन चुकी है। यरदन के किनारों पर आज भी घनी वनस्पति पाई जाती है, जो पशुओं के लिए लोकप्रिय निवास स्थान है। ठीक बाइबिल के समय की तरह, निचली झाड़ियाँ और झाऊ के पेड़ जमीन को घना आवरण प्रदान करते हैं।

इस घाटी के निचले भाग को ज़ोर कहा जाता है, जो *घोर* से 150 फीट (45.7 मीटर) नीचे स्थित है। घाटी का तल ज़ोर से *क़त्तारा* द्वारा अलग होता है, जो भूरे-सफेद रंग के मर्ल और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना होता है, जो खड़ी और बंजर ढलानों का निर्माण करता है। यह क्षेत्र आमतौर पर दुर्गम और अत्यंत खतरनाक है। ज़ोर और *क़त्तारा* एक प्राकृतिक बाधा बनाते हैं, जो सिस-यरदन (पश्चिम) और ट्रांसयरदन (पूर्व) को विभाजित करता है। व्यापार, बसने की क्रिया, और यात्रा इन भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित होते थे।

यरदन के पास पुराने नियम की घटनाएँ

* इस्राएली लोग यरदन को पार करके प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश किए ([यहोशू 3:14–17](https://ref.ly/Josh3:14-Josh3:17))।
* यरदन के घाट पर यिप्तह और गिलादियों के बीच एप्रैमियों के साथ युद्ध हुआ था ([न्यायियों 12:1–6](https://ref.ly/Judg12:1-Judg12:6))।
* एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने इस्राएल के राजा अहाब से यरदन के पूर्व में करीत नामक नदी में जाकर छिपा रहा ([1 राजाओं 17:1–5](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs17:5))।
* एलिय्याह, एलीशा के साथ यरदन को पार करने के बाद एक बवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया ([2](https://ref.ly/2Kgs2:6-2Kgs2:12) [राजाओं](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs17:5) [2:6–12](https://ref.ly/2Kgs2:6-2Kgs2:12))।
* नामान, अरामी सेनापति, एलीशा के आदेश पर यरदन में स्नान किए, और उसका कोढ़ ठीक हो गया ([2](https://ref.ly/2Kgs5:8-2Kgs5:14) [राजाओं](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs17:5) [5:8–14](https://ref.ly/2Kgs5:8-2Kgs5:14))।
* एलीशा ने कुल्हाड़ी का फलक को यहां तैराया ([2](https://ref.ly/2Kgs6:1-2Kgs6:7) [राजाओं](https://ref.ly/1Kgs17:1-1Kgs17:5) [6:1–7](https://ref.ly/2Kgs6:1-2Kgs6:7))।

यर्दन के पास नए नियम की घटनाएँ

* यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन में किया गया था ([मत्ती 3:13–17](https://ref.ly/Matt3:13-Matt3:17))।
* पतरस ने कैसरिया फिलिप्पी में यीशु को "मसीह, जीवित परमेश्वर के पुत्र" करके स्वीकार किया। यह बातचीत यरदन के एक स्रोत, बनियास नहर के पास होती है ([मत्ती 16:13–20](https://ref.ly/Matt16:13-Matt16:20))।
* यीशु ने यरीहो में दो अंधे व्यक्तियों को चंगा किया, जो यरदन के पास स्थित है ([मत्ती 20:29–34](https://ref.ly/Matt20:29-Matt20:34))।
* यीशु ने यरीहो में जक्कई से भी भेंट किया ([लूका 19:1–10](https://ref.ly/Luke19:1-Luke19:10))।

यरदन के घाट

यरदन नदी के ऐसे उथले स्थान जहाँ लोग और जानवर पैदल चलकर नदी पार कर सकते थे। कई पुराने नियम के व्यक्तित्वों ने यरदन को इसके दो मुख्य घाटों पर पार किया: इनमें शामिल हैं याकूब ([उत् 32:10](https://ref.ly/Gen32:10)), गिदोन ([न्या 8:4](https://ref.ly/Judg8:4)), दाऊद ([2 शमू 10:17](https://ref.ly/2Sam10:17); [17:22](https://ref.ly/2Sam17:22)), अबशालोम ([17:24](https://ref.ly/2Sam17:24)), अब्नेर और उनके लोग ([2:29](https://ref.ly/2Sam2:29))। यहोशू ने जल-प्रलय के समय अपने अनुयायियों को सुखी भूमि पर यरदन पार करवाया, जो वास्तव में परमेश्वर का एक अद्भुत चमत्कार था ([यहो 3:15–16](https://ref.ly/Josh3:15-Josh3:16))। यीशु ने भी गलील और यरूशलेम के बीच की यात्राओं के दौरान कई बार यरदन को पार किया।

यरदन के दो मुख्य घाट यरीहो ([यहो 2:7](https://ref.ly/Josh2:7); [न्या 3:28](https://ref.ly/Judg3:28); [2 शमू 19:15](https://ref.ly/2Sam19:15)) और बैतनिय्याह में थे, जहाँ यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया ([यूह 1:28](https://ref.ly/John1:28))। कुछ स्थानों पर और कुछ समय पर यरदन नदी पार करना सम्भव नहीं था: जैसे लबानोन पर्वतों में हिम पिघलने के बाद, और मृत सागर के निकट, जहाँ यरदन नदी लगभग 100 फीट (30.5 मीटर) चौड़ी और 5 से 10 फीट (1.5 से 3 मीटर) गहरी होती है ([यहो 3:15](https://ref.ly/Josh3:15))।

यह भी देखें यरदन।

यरदन पार

यरदन नदी के पूर्वी हिस्से का क्षेत्र। हालांकि यह नाम बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन बाइबिल के इतिहास में कई घटनाएँ वहाँ घटी थीं। आज यह क्षेत्र लगभग यरदन राज्य के बराबर है। बाइबिल के समय में यह क्षेत्र बाशान, गिलाद, अम्मोन, मोआब, एदोम, और पूर्व की मरूभूमि क्षेत्रों को शामिल करता था। पुराने नियम में "यरदन के पार" का प्रयोग अक्सर इस क्षेत्र के लिए किया जाता है ([उत 50:10–11](https://ref.ly/Gen50:10-Gen50:11); [व्य.वि. 3:20](https://ref.ly/Deut3:20); [4:47](https://ref.ly/Deut4:47); [यहो 9:10](https://ref.ly/Josh9:10); [13:8](https://ref.ly/Josh13:8); [18:7](https://ref.ly/Josh18:7); [न्याय 5:17](https://ref.ly/Judg5:17)), हालांकि कभी-कभी यह अभिव्यक्ति यरदन के पश्चिमी क्षेत्र के लिए भी उपयोग की जाती थी ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut3:20) [3:25](https://ref.ly/Deut3:25))। नए नियम के समय में, इस क्षेत्र को पेरेआ अर्थात 'यरदन पार' के नाम से जाना जाता था। *देखें* पेरेआ।

यरहमेल

यरहमेल

1. हेस्रोन के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र, छः बेटों का पिता और पेरेस के वंश से यहूदा का वंशज ([1 इति 2:9–42](https://ref.ly/1Chr2:9-1Chr2:42))। वह यरहमेलियों के परिवार का संस्थापक था, जो दाऊद के समय में नेगेव क्षेत्र में रहते थे और कई शहरों पर कब्जा करते थे ([1 शमू 27:10](https://ref.ly/1Sam27:10); [30:29](https://ref.ly/1Sam30:29))।

2. कीश का पुत्र और लेवियों के एक परिवार का अगुवा, जिसने दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान में सेवा की ([1 इति 24:29](https://ref.ly/1Chr24:29))।

3. यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र और वह जिसे शेलेम्याह और सरायाह के साथ राजा ने बारूक और यिर्मयाह को पकड़ने का आदेश दिया था ([यिर्म 36:26](https://ref.ly/Jer36:26))।

यरहमेलियों

यरहमेलियों

यरहमेल का वंशज जो यहूदा के गोत्र से संबंधित है ([1 शमू 27:10](https://ref.ly/1Sam27:10); [30:29](https://ref.ly/1Sam30:29))। *देखें* यरहमेल #1।

यरिय्याह

कहात के परिवार के लेवियों और हेब्रोन के घर का प्रमुख ([1 इति 23:19](https://ref.ly/1Chr23:19); [24:23](https://ref.ly/1Chr24:23))। दाऊद ने यरिय्याह और अन्य लेवियों को राज्य के धार्मिक और नागरिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए संगठित किया था ([26:31](https://ref.ly/1Chr26:31))।

यरिय्याह

[1 इतिहास 26:31](https://ref.ly/1Chr26:31) में यरियाह, एक कहाती लेवी की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* यरियाह।

यरीएल

इस्साकार के गोत्र से तोला का पुत्र ([1 इति 7:2](https://ref.ly/1Chr7:2))।

यरीओत

यरीओत

[1 इतिहास 2:18](https://ref.ly/1Chr2:18) के अनुसार कालेब की पत्नियों में से एक।

यरीबै

यरीबै

एलनाम का पुत्र और दाऊद के वीर पुरुषों में से एक ([1 इति 11:46](https://ref.ly/1Chr11:46))।

यरीमोत

यरीमोत

1. बेला के पांच पुत्रों में से एक और बिन्यामीन के गोत्र का एक प्रमुख ([1 इति 7:7](https://ref.ly/1Chr7:7))।

2. [1 इतिहास 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8) में बेकेर के पुत्र यरेमोत की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* यरेमोत #1।

3. बिन्यामिनी और उन दोनों हाथों से युद्ध करने वाले वीरों में से एक, जो सिकलग में दाऊद का समर्थन करने आया था ([1 इति 12:5](https://ref.ly/1Chr12:5))।

4. [1 इतिहास 23:23](https://ref.ly/1Chr23:23) और [24:30](https://ref.ly/1Chr24:30) में मूशी के पुत्र, यरेमोत की वैकल्पिक वर्तनी है। *देखें* यरेमोत #3।

5. [1 इतिहास 25:4](https://ref.ly/1Chr25:4) और [25:22](https://ref.ly/1Chr25:22) में हेमान के पुत्र यरेमोत की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* यरेमोत #4।

6. [1 इतिहास 27:19](https://ref.ly/1Chr27:19) में अज्रीएल के पुत्र यरेमोत के लिए एक वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* यरेमोत #5।

7. दाऊद का पुत्र और महलत का पिता। महलत का विवाह यहूदा के राजा रहबाम से हुआ था ([2 इति 11:18](https://ref.ly/2Chr11:18))।

8. उन लेवियों में से एक, जिन्होंने राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान मंदिर के योगदान के प्रबंधन में सहायता की थी ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

यरीहो

यरीहो

यरदन के पश्चिमी तट पर प्राचीन नगर। यरीहो नाम प्राचीन कनानी चंद्र देवता के नाम से जुड़ा हो सकता है। चंद्रमा, महीना, अमावस्या, और यरीहो के लिए इब्रानी शब्द बहुत समान हैं।दूसरे इसे आत्मा या गंध के शब्द से जोड़ते हैं, यह मानते हुए कि इस मरूद्यान में उगने वाले फलों और मसालों की सुखद सुगंध ने इस स्थान का नामकरण किया। पुराना नियम कभी-कभी इसे "खजूर के पेड़ों का शहर" कहता है (जैसे, [व्य.वि. 34:3](https://ref.ly/Deut34:3); [2 इति 28:15](https://ref.ly/2Chr28:15))।

यरीहो यरदन नदी के पश्चिमी किनारे पर दक्षिणी घाटों से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) और मृत सागर के उत्तर-पश्चिम में लगभग दस मील (16 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित था। यरदन के मैदान के विस्तृत हिस्से में होने के कारण, यह समुद्र तल से लगभग 1,000 फीट (305 मीटर) नीचे और यरूशलेम से लगभग 3,500 फीट (1,067 मीटर) नीचे है, जो कि केवल 17 मील (27 किलोमीटर) दूर था। यह सरल स्थलाकृतिक तथ्य यीशु के अच्छे सामरी के दृष्टांत में प्रासंगिक शब्दों की व्याख्या करता है, "यरूशलेम से यरीहो तक" ([लूका 10:30](https://ref.ly/Luke10:30))।

इतिहास

बाइबल पूर्व अभिलेख

बाइबल में पहली बार मिस्र से निर्गमन के संबंध में इसका उल्लेख होने से पहले, यरीहो सदियों, यहां तक ​​कि सहस्राब्दियों तक एक बड़ा और संपन्न शहर था। वास्तव में, यरीहो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसके अवशेष 10,000 साल पहले नवपाषाण युग और उससे भी पहले के हैं।

प्राचीन लोगों ने तीन कारणों से इस स्थान को पहले एक बस्ती और अंततः एक प्रमुख शहर के रूप में चुना होगा: (1) इसमें एक प्रचुर मात्रा में झरना है, जिसे अब एलीशा का सोता कहा जाता है (पुष्टि करें. [2 रा 2:18–22](https://ref.ly/2Kgs2:18-2Kgs2:22))। (2) सर्दियों में यहाँ गर्म जलवायु होती है, हालांकि गर्मियों में इसे "गरम" कहा जाता है। (3) यह रणनीतिक रूप से यरदन घाट पर और पश्चिम की ओर पहाड़ियों की ओर जाने वाले कई मार्गों के आधार पर स्थित है।

विभिन्न जनसंख्या आवागमन को केवल गैर-शिलालेखीय पुरातात्विक आंकड़े से संक्षेप में पुनर्निर्मित किया जा सकता है। सभ्यताएँ वर्षों में अधिक जटिल होती गईं, पहले एक साधारण भोजन-संग्रहण अर्थव्यवस्था से लेकर अपेक्षाकृत जटिल शहरी समाज तक, जिसमें राजा, सैनिक और अतिथि गृह शामिल थे, जिसका सामना यहोशू ने किया था। पहली निश्चित पहचान इसके निवासियों की [गिनती 13:29](https://ref.ly/Num13:29) में होती है: “हित्ती, यबूसी, और एमोरी पहाड़ी देश में रहते हैं; और कनानी समुद्र के किनारे और यरदन के किनारे बसे हुए हैं”।

पुराने नियम में

पुराने नियम का यरीहो सबसे पहले उस शहर के रूप में जाना जाता है जिसे आक्रमणकारी इस्राएलियों ने गिरती दीवारों के चमत्कार के माध्यम से लिया था। यरदन के पूर्वी तट पर मोआब के मैदानों में कुछ समय बिताने के बाद ([गिन 22:1](https://ref.ly/Num22:1); [26:3, 63](https://ref.ly/Num26:3)), इस्राएलियों ने इसे विजय में पहला सैन्य लक्ष्य बनाया। यहोशू ने भेदियों को भूमि और शहर की जाँच करने के लिए भेजा। राहाब वेश्या ने उन्हें अंदर लिया और बाद में उनके भागने की योजना बनाई।उसके सहयोग के लिए, जब इस्राएल ने शहर को नष्ट किया, तो उसे और उसके परिवार को बख्श दिया गया ([यहो 2](https://ref.ly/Josh2:1-Josh2:24), [6](https://ref.ly/Josh6:1-Josh6:27))। शहर का पतन तब हुआ जब इस्राएली प्रतिदिन छह दिनों तक चुपचाप शहर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, केवल तुरहियों की निरंतर ध्वनि के साथ। फिर, जब याजकों ने तुरहियां बजाईं, लोग चिल्लाए और दीवारें गिर गईं।

यहोशू ने यरीहो का पुनर्निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति को श्राप दिया ([यहो 6:26](https://ref.ly/Josh6:26))। श्राप लगभग 500 वर्ष बाद पूरा हुआ जब हीएल ने अपने दो बेटों की कीमत पर शहर का पुनर्निर्माण किया ([1 रा 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34))।

यरीहो बिन्यामीन के क्षेत्र में था लेकिन उत्तर में एप्रैम के क्षेत्र की सीमा पर था ([यहो 16:1, 7](https://ref.ly/Josh16:1); [18:12, 21](https://ref.ly/Josh18:12)) और पुराने नियम के बाकी हिस्सों में बिखरी घटनाओं में दिखाई देता है।। [2 शमूएल 10:5](https://ref.ly/2Sam10:5) (देखें [1 इति 19:5](https://ref.ly/1Chr19:5)) दाऊद ने अपने अपमानित दूतों को तब तक वहीं रुकने दिया जब तक उनकी दाढ़ी वापस नहीं बढ़ गई। यह एलीशा के लिए एक प्रकार के मुख्यालय के रूप में कार्य करता था और जाहिर तौर पर यह वह स्थान था जहां "भविष्यद्वक्ताओं के दल" रहते थे ([2 रा 2:5](https://ref.ly/2Kgs2:5); पुष्टि करें [1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5))। आहाज के समय में, वहां बन्दियों की वापसी हुई ([2 इति 28:15](https://ref.ly/2Chr28:15))। जब यरूशलेम 586 ई.पू. में गिर गया, तो शासक राजा, सिदकिय्याह, यरीहो के पास भाग गया लेकिन कसदियों द्वारा पकड़ा गया, जिन्होंने बाद में सीरिया के रिबला में उसकी आंखें निकाल दीं ([2 रा 25:5](https://ref.ly/2Kgs25:5); [यिर्म 39:5](https://ref.ly/Jer39:5); [52:8](https://ref.ly/Jer52:8))। यरीहो का अंतिम पुराना नियम संदर्भ एज्रा ([एज्रा 2:34](https://ref.ly/Ezra2:34)) और नहेम्याह ([नहे 7:36](https://ref.ly/Neh7:36)) की जनगणना सूचियों में है। यरीहो के मनुष्यों ने भी यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाने में मदद की ([3:2](https://ref.ly/Neh3:2))।

नए नियम में

पहले, यह समझना आवश्यक है कि नए नियम समय का यरीहो हेरोदेस द्वारा पुराने नियम स्थल से एक मील से अधिक दक्षिण में, वादी किल्ट के मुहाने पर बनाया गया था। यह समझकर कि यीशु प्राचीन यरीहो ([मत्ती 20:29](https://ref.ly/Matt20:29); [मर 10:46](https://ref.ly/Mark10:46)) से गुजर रहे थे और हेरोडियन यरीहो ([लूका 18:35](https://ref.ly/Luke18:35))के पास आ रहे थे, सहदर्शी सुसमाचार में दृष्टिहीन पुरुषों के चंगाई की घटनाओं को सुलझाना संभव है। आधुनिक शहर यरीहो में दोनों स्थल शामिल हैं। जब यीशु यरीहो से गुजरे ([19:1](https://ref.ly/Luke19:1)) तो उन्होंने नए रोम यरीहो के धनी मुख्य कर संग्रहकर्ता जक्कई से मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया। यह शहर अच्छे सामरी ([10:30–37](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:37)) के दृष्टांत में भी आता है।

बाइबल के बाद का अभिलेख

जबकि प्राचीन यरीहो यहोशू के तहत इसके विनाश के बाद छोटा महत्व का था, लेकिन हेरोदेस के समय में यरीको एक सुंदर और महत्वपूर्ण शहर था। फिर भी, यह शहर रोम प्रभाव की कमी के साथ पतन की ओर बढ़ गया। आधुनिक काल तक इस शहर के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, वह पवित्र भूमि के परदेशियों की लिखावटों से आता है। वे आमतौर पर बाइबल से संबंधित कुछ वस्तुएँ, जैसे कि वह पेड़ जिस पर जक्कई चढ़ा था, देखने का विवरण करते हैं, लेकिन वे यह भी विवरण करते हैं कि यरीहो एक गंदा और दुखी मुस्लिम गांव था।और ऐसा ही यह अपेक्षाकृत हाल के समय तक रहा, जब यह एक प्रमुख पश्चिमी तट शहर के रूप में आकार और महत्व में बढ़ गया।

यरूएल

तकोआ के दक्षिण-पूर्व में स्थित जंगल जो एनगदी के पास और सीस की चट्टान के ठीक ऊपर और पश्चिम में है ([2 इति 20:16](https://ref.ly/2Chr20:16))। कुछ लोग इसे एल-हसासा के साथ पहचानते हैं।

यरूब्बाल

यरूब्बाल

गिदोन को यह नाम तब दिया गया जब उसने बाल की एक वेदी को नष्ट कर दिया ([न्या 6:32](https://ref.ly/Judg6:32))। इस नाम का अर्थ है "इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले।" *देखें* गिदोन।

यरूब्बेशेत

यरूब्बेशेत

इस्राएली न्यायाधीश गिदोन का एक और नाम ([2 शमू 11:21](https://ref.ly/2Sam11:21))।

देखें गिदोन।

यरूशलेम

एक ऐतिहासिक नगर जो मसीहियों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए पवित्र है; यह प्राचीन फिलिस्तीन और आधुनिक इस्राएल राज्य का प्रमुख नगर है।

पूर्वावलोकन

• नाम का अर्थ

• भौगोलिक स्थिति

• इतिहास

नाम का अर्थ

मिस्री में अर्थ

इस नाम का सबसे पहला उल्लेख मिस्री श्रापग्रन्थों में मिलता है, जो 19वीं और 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिसमें इसे सम्भवतः *उरुसलीमुम* के रूप में लिप्यंतरित है।

सामी में अर्थ

14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यह नाम अब्दी-हेपा के टेल-एल-अमरना के पत्रव्यवहार में *उरुसलीम* के रूप में प्रकट होता है। बाद में, यह अश्शूरी सम्राट सन्हेरीब के शिलालेखों में *उरुसलीम्मु* के रूप में पाया गया। इस नाम के दो स्पष्ट रूप से सामी तत्व हैं, *उरु* (नगर) और *सलीम* (एक दिव्य नाम), इन तत्वों ने मिलकर इसका अर्थ "सलीम [देवता] का नगर" बनाया। प्राचीन पश्चिमी एशिया के दुनिया में स्थानों के नामों में दिव्य नाम जोड़ना एक सामान्य प्रथा थी, और देवता सलीम, या शालेम (अक्कादी, शुलमानु; पुष्टि करें सुलैमान), एमोरी देवालय के सदस्य थे (पुष्टि करें [यहेज 16:3](https://ref.ly/Ezek16:3))। पुराने नियम प्रमाणित करते हैं कि यरूशलेम मूल रूप से एक इब्रानी नगर नहीं था। पुरातन पाठ्य साक्ष्य मिस्री, पश्चिमी सामी, और अक्कादी केवल *उरुसलीम* को मान्यता देते हैं, इसलिए, सम्भावना है कि इस नाम की सामी व्युत्पत्ति ने "सलीम [देवता] का नगर" अर्थ को उत्पन्न किया।

इब्रानी/अरामी में अर्थ

इब्रानी पुराने नियम में यरूशलेम को यरूशलाईम लिखा गया है, और अरामी भागों में इसे *येरूशलेम* लिखा गया है। इसमें यारा (“नींव बनाना,” पुष्टि करें [अय्यू 38:6](https://ref.ly/Job38:6)) और शलेम (एक दिव्य नाम) इन दोनों शब्दों को मिलाकर इसका अर्थ होता है “शालेम [देवता] की नींव,” इब्रानी/अरामी का *श* अक्कादी*स* का ध्वन्यात्मक समकक्ष माना जाता है।

यूनानी में अर्थ

नए नियम में, यरूशलेम दो यूनानी शब्दों इरूशलेम और हिएरोसोलूमा का अनुवाद करता है। पहला केवल पुराने नियम की अरामी परिवर्तन का सीधा यूनानी लिप्यंतरण है; दूसरा शब्द हिएरोस (पवित्र) को दर्शाता है, जो एक यूनानी शब्दालंकार है, जो नाम के सामी मूल से और शहर की ऐतिहासिक वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाता है ।

भौगोलिक स्थिति

यरूशलेम 31º 46’ 45” उत्तरी अक्षांश और 35º 13’ 25” पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2,500 फीट (762 मीटर) से थोड़ा अधिक ऊँचाई पर स्थित है। यह नगर मृत सागर के उत्तरी सिरे से लगभग 14 मील (22.5 किलोमीटर) पश्चिम और भूमध्यसागर के तट से लगभग 33 मील (53 किलोमीटर) पूर्व में है।

यरूशलेम में भूमध्यसागरीय जलवायु है। अक्टूबर से मई के बीच यहाँ वर्षा ऋतु होती है, जिसमें वार्षिक औसत वर्षा लगभग 25 इंच (63.5 सेंटीमीटर) होती है। जनवरी और फरवरी के दौरान वर्षा तेज हवाओं के साथ होती है, और तापमान शून्य के करीब चला जाता है (पुष्टि करें [एज्रा 10:9](https://ref.ly/Ezra10:9)); सबसे ठण्डे दिनों में भारी वर्षा होती है। हर तीन साल में दो बार हिमपात होता है। मई से सितम्बर के बीच वर्ष नहीं होती, और उच्च सौर विकिरण के कारण गर्मी अत्यधिक हो जाती है।

जैसे रोम, यरूशलेम भी पहाड़ियों पर स्थित एक शहर है। यह पाँच पहाड़ियों का एक समूह है, जो एक चौकोर भू-भाग के रूप में फैला हुआ है, जिसकी लम्बाई लगभग एक मील (1.6 किलोमीटर) और चौड़ाई आधे मील (0.8 किलोमीटर) है, जो उत्तर को छोड़कर सभी दिशाओं में गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। यह फिलिस्तीन के केन्द्रीय पठार की चोटी पर स्थित है हेब्रोन, बैतलहम, शेकेम (नाबलस) और उत्तर की अन्य जगहों से जुड़ी जलवायु मार्ग के साथ-साथ यरदन घाटी और भूमध्य सागर के कई मुख्य मार्ग से जुड़े लम्बे रास्तों के केन्द्र में है, इसलिए यरूशलेम देश के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यरूशलेम के दक्षिण में मृत सागर और उसकी ऊँची चट्टानों द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे यहूदी पहाड़ियों से होकर जाने वाला रास्ता दक्षिण से नहीं जा सकता। यरूशलेम व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और इसी कारण से इसे बसाने का निर्णय लिया गया, हालाँकि पानी की कमी थी।

पानी, जो सभ्यता की जीवनरेखा है, हमेशा यरूशलेम में कम पाया गया। यरूशलेम का एकमात्र प्राकृतिक स्थायी जल स्रोत गीहोन का झरना था, जिसे आजकल कभी-कभी "कुँवारी का सोता" कहा जाता है, जो किद्रोन तराई में स्थित था, जो प्राचीन गढ़ के ठीक पूर्व में था जिसे दाऊद ने जीता था। यरूशलेम पर घेराबन्दी के समय गीहोन तक पहुँचने के लिए सुरंगे खोदी गई थीं। बाद में, शीलोह सुरंग को लगभग 1,800 फीट (548.6 मीटर) चूना पत्थर के भीतर काटा गया, जिससे गिहोन का पानी सिय्योन की पहाड़ी से होते हुए शीलोह के कुण्ड तक पहुँच सका।

किद्रोन और हिन्नोम तराइयों के मिलन स्थल से कुछ दक्षिण में एक और झरना था, जिसे बाइबल में एनरोगेल कहा गया है (आधुनिक बिर एय्यूब)। पानी की सतह में कमी के कारण यह जल स्रोत अब प्रवाहित नहीं होता था और बाद में इसे एक कुएँ में बदल दिया गया।

ये दोनों स्रोत यरूशलेम की बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं थे, और किद्रोन में स्थित होने के कारण ये सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं थे। इसलिए, प्राचीन समय से ही जल की आपूर्ति के लिए कुण्डों, जलाशयों और जल मार्गों का एक विशाल प्रसार तैयार किया गया।

इतिहास

पूर्व-इस्राएली काल

रपाईम के मैदान में पाए जाने वाले ऐश्यूली प्रकार के पुरापाषाण और मध्य पाषाणकाल पत्थर के औजार यरूशलेम के क्षेत्र में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण हैं। चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत के पास, दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी पर पहली बार एक स्थायी दल ने निवास किया, जिसका प्रमाण तीन कब्रों से प्राप्त कलाकृतियों और चट्टान पर खोजी गई मिट्टी के बर्तनों के प्रकार से मिलता है। 1800 ईसा पूर्व तक, दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी की चोटी पर एक प्राचीन दीवार बनाई गई थी।

बाइबिल से यह पता चलता है कि अब्राहम ने मलिकिसिदक, शालेम के राजा को दशमांश दिया ([उत् 14:17–20](https://ref.ly/Gen14:17-Gen14:20))। फिर (अध्याय [22](https://ref.ly/Gen22:1-Gen22:24)) महान कुलपति ने उस क्षेत्र की सुधि ली जिसे बाद में यरूशलेम में शामिल किया गया, मोरिय्याह पर्वत , वह स्थल जहाँ इसहाक की बलि चढ़ाई जानी थी। [2 इतिहास 3:1](https://ref.ly/2Chr3:1) मोरिय्याह पर्वत को मन्दिर की पहाड़ी के रूप में पहचानता है। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उसके आसपास हुर्रियन्स (सम्भवतः बाइबिल के होरियों) फिलिस्तीन में प्रवेश कर गए। लगभग उसी समय यरूशलेम में, व्यापक निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गईं और ऊँची-ऊँची और दृढ़ शहरपनाहों की विधियाँ प्रस्तुत की गईं। इसलिए, अधिकांश लेखक इन परियोजनाओं को यरूशलेम में हुर्रियन्स घुसपैठ से जोड़ते हैं।

विजय और बसने का काल

यहोशू की सेना द्वारा गिबोन के शान्ति प्रस्ताव के बारे में जानने के बाद ([यहो 9](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:27)), यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और एग्लोन के राजाओं के साथ गठबंधन बनाया और गिबोन पर चढ़ाई की। इसके जवाब में, यहोशू ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और उस गठबंधन को पराजित किया, मक्केदा में पाँचो राजाओं को मार डाला ([यहो 10:16–27](https://ref.ly/Josh10:16-Josh10:27))। ऐसा प्रतीत होता है कि यहूदा के गोत्र ने अस्थायी रूप से यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और बाद में इसे जला दिया ([न्या 1:8](https://ref.ly/Judg1:8))। हालाँकि, यबूसियों ने इस स्थान को फिर से कब्जा कर लिया ([यहो 15:63](https://ref.ly/Josh15:63); [1 इति 11:4–5](https://ref.ly/1Chr11:4-1Chr11:5))। जाहिर है, दाऊद के समय तक यबूसियों ने लगभग यरूशलेम पर नियंत्रण बनाए रखा।

यह शहर फिर से यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र के निज भाग को विभाजित करने वाली सीमा के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में बिन्यामीन के देश की दक्षिणी सीमा बन गई। "यबूसी का कन्धा" ([यहो 15:8](https://ref.ly/Josh15:8); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16)) की पहचान सामान्यतः यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी से की जाती है, जो इस समय यबूसियों द्वारा नियंत्रित किया गया था।

दाऊद का यरूशलेम

पलिश्तियों द्वारा गिलबो पहाड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद, जहाँ शाऊल और योनातान युद्ध में मारे गए ([1 शमू 31](https://ref.ly/1Sam31:1-1Sam31:13)), दाऊद ने हेब्रोन से यहूदा के गोत्र पर राज्य किया, जबकि शाऊल का जीवित पुत्र ईशबोशेत, महनैम से उत्तरी गोत्रों पर राज्य करता था। इसके बाद के दो वर्षों तक लड़ाई होती रही, परन्तु दाऊद का घराना प्रबल होता गया, जबकि ईशबोशेत का घराना निर्बल पड़ता गया ([2 शमू 3:1](https://ref.ly/2Sam3:1))। यह लड़ाई ईशबोशेत की मृत्यु और उसके सिर काटने तथा उसकी सेनाओं के विघटन के साथ समाप्त हुआ। दाऊद इस्राएल के सभी गोत्रों के निर्विवाद राजा बन गए।

लेकिन नए राजा ने यह समझा कि उत्तर और दक्षिण दोनों के लिए स्वीकार्य एक समेकित देश की राजधानी बनानी होगी। यबूसी विदेशी अन्त: क्षेत्र का स्थान होने के कारण यरूशलेम संघर्ष में तटस्थ रहा था। यह एक ऐसे स्थान का भी प्रतिनिधित्व करता था जो सैन्य रूप से वांछनीय था, और नवोदित देश के लिए व्यावसायिक रूप से केन्द्रीय होने के कारण, यह आदर्श रूप से उपयुक्त था।

यरूशलेम में दाऊद के 33 वर्षों के राज्य काल के दौरान, उन्होंने नगर को एक राज्य का केन्द्र बना दिया, जो मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला हुआ था। उन्होंने नगर में काफी निर्माण और विस्तार का काम किया। उन्होंने कनानी दीवारों को मजबूत किया और सम्भवतः सिय्योन के पूर्वी ढलान के साथ नगर का विस्तार किया।

दाऊद ने एक राजभवन भी बनाया, जिसमें तकनीकी ज्ञान और कई सामग्रियाँ उन्हें सोर के राजा हीराम से प्राप्त हुईं ([2 शमू 5:11](https://ref.ly/2Sam5:11))। [नहेम्याह 12:37](https://ref.ly/Neh12:37) यह संकेत देता है कि यह राजभवन दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी की पूर्व दिशा के पास हो सकता है। इसी घर की एक खिड़की से मीकल ने दाऊद को नाचते हुए देखा था, जिसे उसने अपनी दृष्टि से असम्मानजनक समझा ([2 शमू 6:16–23](https://ref.ly/2Sam6:16-2Sam6:23))। इसी राजभवन की छत से दाऊद ने बतशेबा को नहाते हुए देखा ([11:2–5](https://ref.ly/2Sam11:2-2Sam11:5)), और इसी निवास से उन्होंने उसके पति, ऊरिय्याह की हत्या की योजना बनाई (वचन [14–25](https://ref.ly/2Sam11:14-2Sam11:25))।

दाऊद ने वाचा के सन्दूक को यरूशलेम लाकर ([2 शमू 6:1–15](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:15))—जिससे यह संकेत दिया कि यहोवा वहीं वास करेंगे—दाऊद ने अपने सबसे गहन नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इस कार्य के द्वारा उन्होंने पहली बार इस्राएल के इतिहास में उसके राजनीतिक और धार्मिक केन्द्रों को जोड़ा। यरूशलेम को एक पवित्र नगर और राज नगर का अनूठा चरित्र प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप, इस शहर को “दाऊदपुर” ([5:7](https://ref.ly/2Sam5:7)) और “परमेश्वर के नगर” ([भज 46:4](https://ref.ly/Ps46:4)) के रूप में जाना जाने लगा। वयस्क यहूदी पुरुष वहाँ तीर्थयात्रा पर आकर पर्व और बलिदानों में भाग लेते थे। दाऊद का अन्तिम उद्देश्य यह था कि इस व्यवस्था को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए, यरूशलेम में यहोवा के लिए एक मन्दिर बनाकर उसे सदा के लिए वहाँ स्थापित किया जाए। दाऊद ने यह कार्य करने की इच्छा व्यक्त की ([2 शमू 7](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:29)), लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह कार्य राजा के पुत्र द्वारा पूरा किया जाएगा।

प्रथम मन्दिर काल

दाऊद के राज्य के विस्तार और प्रभाव के प्रति बढ़ती राष्ट्रीय समझ का उपयोग सुलैमान ने पूरी कुशलता से किया। सुलैमान, जो स्वयं एक नवाचारी और ऊर्जावान प्रशासक थे, ने यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय केन्द्र में बदल दिया। मिस्र से बाबेल तक के बटोहियों की आय के साथ-साथ एलत, लाल समुद्र, और ओपीर के साथ फीनीके के व्यापारी दल उनके महत्वपूर्ण राजधानी से होकर गुजरता था। सुलैमान का अपना नौसैनिक जहाज तर्शीश तक यात्रा करता था, जो सम्भवतः इसपानिया के पश्चिमी तट के पास किसी द्वीप पर स्थित था। इन अभियानों से हर तीन साल में बन्दर, मोर, चाँदी, लोहा, राँगे, हाथी दाँत और सोने जैसे दुर्लभ सामान लाए जाते थे। राजधानी में निवासियों और आगंतुकों की संख्या बढ़ गई, और राज्य प्रसिद्ध इतनी हो गई कि यह कहावतों में बदल गई ([1 रा 10](https://ref.ly/1Kgs10:1-1Kgs10:29))।

सुलैमान यरूशलेम का महान पुरातन नियम (ओल्ड टेस्टामेंट) निर्माणकर्ता था। उनका सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य निःसन्देह पहला यहोवा का भवन था। मन्दिर पहाड़ी के चोटी पर बनाया गया और इसे बनाने में सात साल लगे, अप्रैल/मई 966 ([1 रा 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1)) से अक्टूबर/नवम्बर 959 (वचन [38](https://ref.ly/1Kgs6:38)) तक। हीराम ने फिर से तकनीक और देवदार की लकड़ी उपलब्ध कराई।

[1 राजा 10:27](https://ref.ly/1Kgs10:27) में सुलैमान द्वारा यरूशलेम पर की गई आर्थिक समृद्धि का एक संक्षिप्त वर्णन मिलता है: चाँदी पत्थरों जितनी प्रचुर हो गई थी, और देवदार के पेड़ गूलर के पेड़ों जितने सामान्य हो गए थे। अनुमान है कि यरूशलेम में वार्षिक राजस्व लगभग एक अरब चौव्वालिस करोड़ तक पहुँच गया था। विडम्बना यह है कि यही आर्थिक कारण सुलैमान के राज्य का बोझ बन गया। वित्तीय रूप से अति करने के कारण, उनके आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए भारी कर ([1 रा 4:7–19](https://ref.ly/1Kgs4:7-1Kgs4:19)) और इस्राएलियों को जबरन बेगार में लगाना ([1 रा 5:13–18](https://ref.ly/1Kgs5:13-1Kgs5:18); पुष्टि करें [9:20–23](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:23)) आवश्यक हो गया। ये मुख्य कारण थे, जिनकी वजह से सुलैमान की मृत्यु के बाद इस्राएल के राजनीतिक ढाँचे में विभाजन हुआ और 930 ईसा पूर्व में एक विभाजित राज्य की स्थापना हुई।

जब बाबेली सेना ने यरूशलेम पर अन्तिम बार घेरा डाला (588 ईसा पूर्व) और महीनों बाद इसे जीत लिया, तब नगर पूरी तरह से नाश हो गया। यहोवा का भवन और सुलैमान का राजभवन आग से नाश कर दिए गए; शहरपनाह गिरा दी गईं। यहोवा के भवन के खजाने पूरी तरह लूट लिए गए, और बड़ी संख्या में नागरिकों को बँधुआ बना दिया गया।

द्वितीय मन्दिर काल

यिर्मयाह ने यरूशलेम के उजाड़ और 70 वर्षों की बँधुआई का पहले ही उल्लेख किया था ([यिर्म 25:11](https://ref.ly/Jer25:11); [29:10](https://ref.ly/Jer29:10); पुष्टि करें [2 इति 36:21](https://ref.ly/2Chr36:21); [दानि 9:2](https://ref.ly/Dan9:2))। 538 ईसा पूर्व में, बाबेल के पतन के बाद, फारस के राजा कुस्रू ने अपनी प्रसिद्ध प्रचार की चिट्ठियाँ जारी की ([2 इति 36:22–23](https://ref.ly/2Chr36:22-2Chr36:23); [एज्रा 1:1–4](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4); पुष्टि करें [यशा 44:28](https://ref.ly/Isa44:28); [45:1](https://ref.ly/Isa45:1))। इसके पश्चात, यहूदा के प्रधान शेशबस्सर ([एज्रा 1:8–11](https://ref.ly/Ezra1:8-Ezra1:11)) और जरुब्बाबेल ([2:2](https://ref.ly/Ezra2:2)) के साथ यहूदियों का एक विनम्र समूह यरूशलेम लौटा। 515 ईसा पूर्व में, यहोवा के भवन के दूसरे द्वार औपचारिक रूप से खोले गए, और यरूशलेम से पुनः फसह पर्व मनाया गया ([6:15–18](https://ref.ly/Ezra6:15-Ezra6:18))।

एज्रा अर्तक्षत्र के सातवें वर्ष में यरूशलेम आए ([एज्रा 7:7](https://ref.ly/Ezra7:7))। यदि यह अर्तक्षत्र प्रथम का सन्दर्भ है, तो एज्रा की वापसी की तिथि 458 ईसा पूर्व मानी जाती है। फिर भी, केवल एक थोड़े से बचे हुए लोग ही इस कठिन यात्रा को करने के लिए प्रेरित हुए (पुष्टि करें जोसेफस *एंटीक्विटीज़* 11.1.3)।

नेहम्याह ([नहे 1:3–4](https://ref.ly/Neh1:3-Neh1:4)), को संकट का विवरण मिलने के बाद, अर्तक्षत्र (445 ईसा पूर्व) के 20वें वर्ष में, नेहम्याह राजा के पास से अपनी पिलानेहारे की जिम्मेदारी छोड़कर यरूशलेम जाने में सफल हुए। जहाँ पहले लौटे लोगों का ध्यान मन्दिर पर केन्द्रित था, नेहम्याह का ध्यान शहरपनाह पर था। उन्होंने यरूशलेम की बँधुआई के बाद की शहरपनाह और स्थलाकृति का सबसे व्यापक वर्णन दिया ([नहे 2:11–16](https://ref.ly/Neh2:11-Neh2:16))। उनके ऊर्जावान उत्साह से प्रेरित होकर लोगों ने शहरपनाह के पुनःनिर्माण का कार्य 52 दिनों ([6:15](https://ref.ly/Neh6:15)) में पूरा कर लिया।

रोमी काल

40 ईसा पूर्व, पारथी की सहायता से एंटीगोनस ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में ले लिया, जिससे हेरोदेस को रातोंरात भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह रोम गया, जहाँ राज्यसभा ने उसे "यहूदियों का राजा" नियुक्त किया (पुष्टि करे [मत्ती 2:1](https://ref.ly/Matt2:1))। इस नए अधिकार से सुसज्जित होकर, हेरोदेस ने दो रोमी सैन्य दल को संगठित किया और 37 ईसा पूर्व में उसने पारथी को हमेशा के लिए बाहर निकालने में सफलता पाई। इस प्रकार हेरोदेस का लम्बा और कुख्यात राज्य काल शुरू हुआ, जो 33 वर्षों (37–4 ईसा पूर्व) तक यरूशलेम में चला।

यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसके राज्यकाल में यरूशलेम ने समृद्ध और शान्तिपूर्ण वर्ष देखे। हेरोदेस ने यरूशलेम की बाहरी संरचना को पूरी तरह बदल दिया। उसने प्रशासनिक केन्द्र को दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ उसने एक भव्य महल, खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए एक रंगभूमि, एक रंगशाला, और एक विशाल जलप्रणाली का निर्माण किया।

अन्य निर्माण परियोजनाएँ मन्दिर पहाड़ी से सम्बंधित थीं। हेरोदेस ने पुरानी मक्काबी किलेबन्दी को एक बड़े ढाँचे में बदल दिया और इसका नाम मरकुस एंटनी के सम्मान में एंटोनिया रखा। मन्दिर के क्षेत्र में, उसने उत्तर और दक्षिण दोनों ओर विस्तारित कर आँगन को आयताकार आकार दिया। हेरोदेस का मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य 20 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और इसे लगभग 64 ईस्वी में, तीतुस द्वारा विनाश से केवल छः वर्ष पहले, पूरा किया गया (पुष्टि करें [यूह 2:20](https://ref.ly/John2:20))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; नया यरूशलेम ; यहूदी धर्म; सिय्योन; सिय्योन की पुत्री।

यरूशलेम परिषद (सभा)

[प्रेरितों के काम 15:6–29](https://ref.ly/Acts15:6-Acts15:29) में वर्णित बैठक, लगभग 50 ई. में आयोजित की गई थी। प्रेरितों के काम में दर्ज है कि यह सभा अन्यजातियों के उद्धार के लिए आवश्यक नियमों के प्रश्न को सुलझाने के लिए आयोजित की गई थी, जिसे पहले यहूदियों द्वारा अन्ताकिया में उठाया गया था ([14:26–15:1](https://ref.ly/Acts14:26-Acts15:1)) और बाद में यरूशलेम में ([15:3–5](https://ref.ly/Acts15:3-Acts15:5))। इस विषय पर प्रेरितों और बुजुर्गों द्वारा लंबा विचार-विमर्श किया गया (पद [6](https://ref.ly/Acts15:6)), सभा के दौरान पतरस (पद [7–11](https://ref.ly/Acts15:7-Acts15:11)), पौलुस और बरनाबास (पद [12, 22–26](https://ref.ly/Acts15:12,Acts15:22-Acts15:26)), और याकूब ने अपने विचार प्रस्तुत किए (पद [13–21](https://ref.ly/Acts15:13-Acts15:21)) जो यीशु का भाई था और संभवतः इस सभा का अध्यक्ष भी।

सभा द्वारा सहमत मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे: (1) परमेश्वर विश्वासियों, यहूदी या अन्यजाती के बीच कोई भेद नहीं करते ([15:9](https://ref.ly/Acts15:9)); (2) उद्धार, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से प्राप्त होता है (पद [9–11](https://ref.ly/Acts15:9-Acts15:11)); (3) परमेश्वर ने चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के माध्यम से अन्यजाती में अपनी स्वीकृति की पुष्टि की (पद [8, 12](https://ref.ly/Acts15:8,Acts15:12)); (4) अन्यजातियों को अपने लोगों में शामिल करना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, जो पुराने नियम में प्रकट हुआ (पद [15–18](https://ref.ly/Acts15:15-Acts15:18); उद्धृत [आमो 9:11–12](https://ref.ly/Amos9:11-Amos9:12))। सभा ने एक सूची (जिसे कभी-कभी "आदेश" कहा जाता है) भी जारी की, जिसमें अन्यजाती मसीहियों को (1) मूर्तिपूजा, (2) व्यभिचार, (3) गला घोंटकर मारे गए पशुओं का मांस खाना और (4) रक्त का सेवन करने से बचने के निर्देश दिए गए। (अंतिम दो बिंदु खाद्य संबंधी नियमों से जुड़े थे, जो यहूदियों और अन्यजाती के बीच बहुत अंतर उत्पन्न करते थे।) इस निर्णय को पत्र द्वारा अन्ताकिया, सीरिया और किलिकिया की कलीसियाओं में प्रसारित किया गया ([प्रेरि 15:23](https://ref.ly/Acts15:23); पुष्टि करें [16:4](https://ref.ly/Acts16:4))।

इस वृत्तांत को जब प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह प्रारंभिक कलीसिया द्वारा स्वयं को समझने के संघर्ष की पराकाष्ठा बनता है। जिस यहूदी धर्म से मसीहियत का उदय हुआ था, वह एक विधिक धर्म था, जिसमें लोग परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों और विधियों का पालन करने का प्रयास करते थे। यह एक विशेष राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी रखता था जो केवल इस्राएल को "परमेश्वर की प्रजा" मानता था और जो गैर-यहूदियों से अपेक्षा करता था कि वे परमेश्वर के साथ पहचाने जाने के लिए खतना और मूसा की व्यवस्था का पालन करें और निर्धारित बलिदान चढ़ाएं। यरूशलेम के प्रारंभिक मसीही, जिन्होंने यीशु को मसीह के रूप में पहचान लिया था, शायद इन मान्यताओं में से कुछ को मानते रहे।

प्रेरितों के काम, घटनाओं की एक श्रृंखला दर्शाती है कि कैसे यहूदी विधिवादी और विशिष्टतावादी दृष्टिकोणों की भ्रांति उजागर हुई। स्तिफनुस ने उस संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाया जो परमेश्वर की उपस्थिति, कार्य और चिंता को केवल यरूशलेम तक सीमित मानता था (अध्याय [7](https://ref.ly/Acts7:1-Acts7:60))। फिलिप ने सामरिया के लोग और एक इथियोपियाई (कुशी) अधिकारी को विश्वास में लाया (अध्याय [8](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:40)), जो यहूदी धर्म से केवल नाममात्र के पारंपरिक संबंध रखते थे। परमेश्वर की प्रत्यक्ष आज्ञा से, पतरस ने कुरनेलियुस पर यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में घोषित किया, जो कि एक अच्छा परमेश्वर-भक्त था लेकिन बिना खतना किए हुए अन्यजाती था (अध्याय [10](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48))। इस घटना के माध्यम से पतरस ने पहचाना कि परमेश्वर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते ([10:34–35](https://ref.ly/Acts10:34-Acts10:35))। कुरनेलियुस और उसके परिवार पर पवित्र आत्मा का निर्विवाद आगमन (पद [44](https://ref.ly/Acts10:44)), अन्यजातियों की परमेश्वर द्वारा स्वीकृति का आश्चर्यजनक प्रमाण प्रदान करता है, जिसे इस घटना के गवाह बने निष्ठावान यहूदी, खतना समर्थक समूह के सदस्यों द्वारा भी संदेह नहीं किया जा सकता था (पद [45–48](https://ref.ly/Acts10:45-Acts10:48)) या जिन्हें बाद में इसकी सूचना दी गई ([11:1–18](https://ref.ly/Acts11:1-Acts11:18))। कुरनेलियुस का परिवर्तन पतरस द्वारा परिषद में बाद में उद्धृत किया गया एक उदाहरण बन गया ([15:7–11](https://ref.ly/Acts15:7-Acts15:11))।

कुरनेलियुस की परमेश्वर द्वारा स्वीकृति को कई कट्टर यहूदी मसीहियों द्वारा एक असाधारण मामला माना जा सकता है। यूनानी लोगों के अंताकिया में परिवर्तन ([11:20](https://ref.ly/Acts11:20)), उस नगर में एक नस्लीय और सांस्कृतिक रूप से मिश्रित कलीसिया की स्थापना (जैसा कि [प्रेरि 13:1](https://ref.ly/Acts13:1) में उल्लेखित अगुवों की विविध पृष्ठभूमियों से संकेत मिलता है), और पौलुस की दक्षिण-मध्य एशिया माइनर में धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में अन्यजातियों के परिवर्तन के कारण यह असंभव बना (अध्याय [13–14](https://ref.ly/Acts13:1-Acts14:28))।

प्रेरितों के काम में लिखा है कि इस समय यरूशलेम से यहूदी मसीही अन्ताकिया आए और उस संकट को उत्पन्न किया जिसने सभा के आयोजन को आवश्यक बना दिया। उनका यह आग्रह कि अन्यजाति विश्वासियों का खतना किया जाए और मूसा की व्यवस्था का पालन किया जाए, उन्हें राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक रूप से यहूदी बनने की मांग के समान था ताकि वे मसीही बन सकें। प्रारंभिक कलीसिया इस प्रकार यह स्पष्ट करने की आवश्यकता का सामना कर रही थी कि उसका यहूदी धर्म के साथ संबंध क्या है (क्या यह उसका हिस्सा है या उससे अलग है?) और उस उद्धार का स्वभाव क्या है जिसे वह प्रचारित कर रही थी (राष्ट्रीयतावादी और व्यवस्थावादी या अनुग्रह के द्वारा विश्वास से?)।

यरूशलेम की परिषद (सभा) ने इस सत्य को स्थापित किया कि उद्धार एक मुफ्त उपहार है जिसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है; इसने उद्धार के साधन या योगदानकर्ता के रूप में मानव प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। इसके द्वारा इसने मसीही धर्म को किसी विशेष जातीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या सामाजिक समूह तक सीमित करने के किसी भी प्रयास से अलग कर दिया। परिषद ने मसीहियों को अनुष्ठानों या व्यवस्था के पालन से उद्धार प्राप्त करने के कार्यों से मुक्त घोषित किया। साथ ही, इसने ज़िम्मेदार और उपयुक्त आचरण की व्यावहारिक आवश्यकता को भी मान्यता दी, जो परमेश्वर के नैतिक स्वभाव और अन्य मसीहियों की संवेदनशीलताओं और चिंताओं को ध्यान में रखता है।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक; गलातियों के नाम पत्री; यहूदीकरण करने वाले; प्रेरित पौलुस।

यरूशा, येरूशाह

सादोक की बेटी, यहूदा के राजा उज्जियाह की पत्नी और राजा योताम की माता ([2 रा 15:33](https://ref.ly/2Kgs15:33); [2 इति 27:1](https://ref.ly/2Chr27:1), जिसे वैकल्पिक रूप से "येरूशाह" लिखा गया है)।

यरेमै

यरेमै

हाशूम के पुत्र जिन्होंने एज्रा की इस सलाह का पालन किया कि वे बँधुआई के बाद अपनी विदेशी पत्नी को तलाक दें ([एज्रा 10:33](https://ref.ly/Ezra10:33))।

यरेमोत

1. बेकेर के नौ पुत्रों में से एक और बिन्यामीन के गोत्र का एक अगुवा ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))। कुछ संस्करणों में उसका नाम यरीमोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. बिन्यामीन जो बरीआ का पुत्र और यरूशलेम में निवास करने वाले अपने परिवार का मुखिया था ([1 इति 8:14](https://ref.ly/1Chr8:14))।

3. मरारी के परिवार के लेवियों में से और मूशी के तीन पुत्रों में से एक, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान पंजीकृत थे ([1 इति 23:23](https://ref.ly/1Chr23:23))। उसका नाम यहाँ और [1 इतिहास 24:30](https://ref.ly/1Chr24:30) में वैकल्पिक रूप से यरीमोत लिखा गया है।

4. हेमान का पुत्र और 24 में से 15वें भाग के संगीतकारों का अगुवा, जो प्रभु के घर में सेवा के लिए प्रशिक्षित था ([1 इति 25:22](https://ref.ly/1Chr25:22))। यहाँ पर और [1 इतिहास 25:4](https://ref.ly/1Chr25:4) में भी उसका नाम यरीमोत लिखा गया है।

5. अज्रीएल का पुत्र और दाऊद के शासनकाल के दौरान नप्ताली के गोत्र का प्रधान अधिकारी ([1 इति 27:19](https://ref.ly/1Chr27:19))। कुछ ग्रंथों में उसका नाम यरीमोत लिखा गया है।

6. एलाम के वंशजों में से एक, जिसे एज्रा द्वारा बँधुआई के बाद के काल में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:26](https://ref.ly/Ezra10:26))।

7. जत्तू के वंशजों में से एक, जिसे एज्रा ने अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया था ([एज्रा](https://ref.ly/Ezra10:29) [10:27](https://ref.ly/Ezra10:27))।

8. बानी के वंशजों में से एक, जिसे एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29))। उसे केजेवी में "रामोत" भी कहा गया है।

यरोहाम

1. कहात के परिवार का एक लेवी, एल्काना का पिता और भविष्यद्वक्ता शमूएल तथा गायक हेमान का पूर्वज। हेमान दाऊद के शासनकाल के दौरान पवित्रस्थान में एक संगीतकार था ([1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1); [1 इति 6:27, 34](https://ref.ly/1Chr6:27,1Chr6:34))।

2. बिन्यामिनी, जिसके पुत्र यरूशलेम में रहते थे और अपनी प्रजा के बीच वे अगुवे थे ([1 इति 8:27](https://ref.ly/1Chr8:27))। वह संभवतः नीचे #3 के समान है।

3. बिन्यामीन और यिबनायाह का पिता। यिबनायाह, जो अपने परिवार का मुखिया था, वह बाबेल की बँधुआई से यरूशलेम लौट आया था ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))।

4. पशहूर का वंशज और याजक अदायाह का पिता। अदायाह बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12); [नहे 11:12](https://ref.ly/Neh11:12))।

5. गदोर का बिन्यामीनी जिसके दो बेटे योएला और जबद्याह सिकलग में दाऊद की मदद के लिए आए थे ([1 इति 12:7](https://ref.ly/1Chr12:7))।

6. दाऊद के शासनकाल के दौरान दानियों के मुख्य अधिकारी अजरेल का पिता ([1 इति 27:22](https://ref.ly/1Chr27:22))।

7. अजर्याह का पिता, जो उन सेनापतियों में से एक था जिसने यहूदा के सिंहासन से रानी अतल्याह को हटाकर योआश (यहोआश) को सिंहासन पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि वास्तविक दावेदार था ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

यर्मूत

यर्मूत

1. शेफेला के उत्तरी भाग में स्थित एक किलेबंद शहर जिसे यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में दिया गया था ([यहो 15:35](https://ref.ly/Josh15:35))। यह उन पांच एमोरी शहरों में से एक था जिन्होंने गिबोन पर हमला करने के लिए एकजुट होकर हमला किया था, जब उन्होंने यहोशू और इस्राएल के साथ शांति स्थापित की थी ([10:3–5](https://ref.ly/Josh10:3-Josh10:5))। बंधुआई के बाद यहूदा के लोगों द्वारा यर्मूत को फिर से आबाद किया गया ([नहे 11:29](https://ref.ly/Neh11:29)), और संभवतः विस्थापन के दौरान भी इसकी आबादी बनी रही। इसे खिरबेत यरमुक के साथ पहचाना जाता है, जो यरूशलेम से 18 मील (29 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि कांस्य युग के शहर का क्षेत्रफल छह से आठ एकड़ (2.4 से 3.2 हेक्टेयर) था और इसकी आबादी लगभग 1,500 से 2,000 लोग थी। इसका अमरना पत्रों में लाकीश से सहायता प्राप्त करने के रूप में उल्लेख किया गया है।

2. लेवियों को उनकी विरासत के लिए दिए गए इस्साकार के चार शहरों में से एक ([यहो 21:28–29](https://ref.ly/Josh21:28-Josh21:29))। यह [1 इतिहास 6:73](https://ref.ly/1Chr6:73) में रामोत और [यहोशू 19:21](https://ref.ly/Josh19:21) में रेमेत के साथ पहचाना जाता है। फ़िरौन सेती प्रथम की एक शिला बेतशान में मिली थी, जो पूरे क्षेत्र को यर्मूत पहाड़ के रूप में संदर्भित करती है।

यह भी देखें लेवियों के शहर।

यर्हा

यर्हा

शेशान का मिस्री सेवक, यरहमेल वंशी, जिसका विवाह उसके स्वामी की बेटी से कर दिया गया था। शेशान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं थे ([1 इति 2:34–35](https://ref.ly/1Chr2:34-1Chr2:35))।

यशाना

एप्रैम के पहाड़ी क्षेत्र में सीमावर्ती शहर जिसे यहूदा के राजा अबिय्याह (913–910 ईसा पूर्व) ने गृह युद्ध के दौरान राजा यारोबाम प्रथम (930–909 ईसा पूर्व) और उत्तरी राज्य से छीन लिया था ([2 इति 13:19](https://ref.ly/2Chr13:19))। "यशाना" का यूनानी और सीरियाई पाठन उन शहरों में से एक है जिसके बीच शमूएल ने एबेनेज़र पत्थर खड़ा किया था, जिसे [1 शमूएल 7:12](https://ref.ly/1Sam7:12) में इब्रानी "शेन" से बेहतर माना जा सकता है। इसका स्थान संभवतः बेतेल से चार मील (6.4 किलोमीटर) उत्तर में बुर्ज एल-इसानेह के पास है।

यशायाह

भविष्यद्वक्ता यशायाह का उल्लेख। *देखें* यशायाह (व्यक्ति)।

यशायाह

1. हनन्याह का पुत्र; रपायाह का पिता और जरूब्बाबेल की वंशावली के माध्यम से दाऊद का वंशज, जो बँधुआई के बाद के फिलिस्तीन में रहता था ([1 इति 3:21](https://ref.ly/1Chr3:21))।

2. यदूतून का पुत्र और 24 संगीतकारों के आठवें विभाग का अगुवा, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान में सेवा के लिए प्रशिक्षित था ([1 इति 25:3, 15](https://ref.ly/1Chr25:3,1Chr25:15))।

3. रहब्याह का पुत्र और लेवियों में से एक, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान मंदिर के खजाने का प्रभारी था ([1 इति 26:25](https://ref.ly/1Chr26:25))।

4. अतल्याह का पुत्र जो एलाम के घराने से था और जो एज्रा के साथ बाबेली बंदीगृह के बाद यहूदा लौटे ([एज्रा 8:7](https://ref.ly/Ezra8:7))।

5. मरारी के परिवार का लेवी, जो एज्रा के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([एज्रा 8:19](https://ref.ly/Ezra8:19))।

6. यह बिन्यामीनी इतीएह का पिता और सल्लू का पूर्वज था। सल्लू बँधुआई के बाद के युग में यरूशलेम में पुनः बस गया ([नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))।

यशायाह (व्यक्ति)

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदा के राजाओं उज्जियाह, योताम, आहाज, और हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान भविष्यद्वक्ता थे; बाइबल की पुस्तक यशायाह के लेखक। यशायाह आमोस के पुत्र थे ([यशा 1:1](https://ref.ly/Isa1:1)) और संभवतः राजा अमस्याह के रिश्तेदार थे। यरूशलेम में पले-बढ़े, यशायाह को राजधानी में उपलब्ध सर्वोत्तम शिक्षा मिली। वह लोगों के बारे में भी गहरी जानकारी रखते थे, और वह देश के राजनीतिक और धार्मिक सलाहकार बन गए। राजाओं तक उसकी आसान पहुँच थी और ऐसा लगता है कि वह कई शासनकालों के लिए यहूदा के दरबार में इतिहासकार थे ([2 इति 26:22](https://ref.ly/2Chr26:22); [32:32](https://ref.ly/2Chr32:32))।

यशायाह की पत्नी को एक भविष्यद्वक्तिन ([यशा 8:3](https://ref.ly/Isa8:3)) के रूप में संदर्भित किया गया है और उनके कम से कम दो पुत्र थे, शार्याशूब ([7:3](https://ref.ly/Isa7:3)) और महेर्शालाल्हाशबज ([8:3](https://ref.ly/Isa8:3))। यशायाह की पारंपरिक पोशाक भविष्यद्वक्ता की पोशाक थी, अर्थात, जूतियाँ और बकरी के बालों या टाट का वस्त्र। अपनी सेवकाई के दौरान एक समय पर, यहोवा ने यशायाह को तीन वर्षों की अवधि के लिए नग्न और नंगे पैर जाने का आदेश दिया, (केवल कमरबन्द पहनकर) ([20:2–6](https://ref.ly/Isa20:2-Isa20:6))। यह उस मण्डली में अपमानजनक रहा होगा जो सावधानीपूर्वक पोशाक संहिता द्वारा स्थिति को मापता था।

यशायाह ने सामाजिक और राजनीतिक गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास किया। यहाँ तक कि मण्डली के सबसे ऊँचे लोग भी उनकी निंदा से बच नहीं पाए। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को फटकार लगाई और उन धनी, प्रभावशाली लोगों की निंदा की जिन्होंने अपनी स्थिति की जिम्मेदारियों को अनदेखा करते थे। उन्होंने लोगों को परमेश्वर की वाचा के प्रति उदासीन होने के बजाय आज्ञाकारी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजाओं को उनकी मनमानी और संवेदनशीलता की कमी के लिए फटकार लगाई।

यशायाह की लेखनी परमेश्वर की महिमा और पवित्रता के प्रति गहरी जागरूकता व्यक्त करती है। भविष्यद्वक्ता ने न केवल कनानी मूर्तिपूजा की निंदा की बल्कि अपने ही लोगों की धार्मिक प्रथाओं की भी आलोचना की, जो केवल बाहरी समारोह थे और जिनमें ईमानदारी की कमी थी ([1:10–17](https://ref.ly/Isa1:10-Isa1:17); [29:13](https://ref.ly/Isa29:13))। उन्होंने मूर्तिपूजक यहूदियों पर आसन्न न्याय का प्रचार किया, यह घोषणा करते हुए कि केवल एक धार्मिक अवशेष ही बचेगा ([6:13](https://ref.ly/Isa6:13))।

यशायाह ने मसीह के आगमन की भविष्यद्वाणी की, जो "शान्ति का राजकुमार" और परमेश्वर के राज्य के शासक होंगे ([11:1–11](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:11); पुष्टि करें [9:6–7](https://ref.ly/Isa9:6-Isa9:7))। उन्होंने इस मसीह को एक पीड़ित, आज्ञाकारी सेवक के रूप में भी चित्रित किया ([53:3–12](https://ref.ly/Isa53:3-Isa53:12))। यशायाह भविष्यद्वक्ताओं में अपनी कल्पना की विविधता और भव्यता के लिए प्रमुख थे। उनकी कल्पना शक्ति से प्रभावशाली एवं शानदार अलंकार उत्पन्न होते थे।

यशायाह ने उत्तरी इस्राएल के राज्य के अंतिम तीन दशकों के दौरान भविष्यद्वाणी की, लेकिन क्योंकि वे यरूशलेम में, यहूदा में रहते थे, उन्होंने इस्राएल का बहुत कम प्रत्यक्ष संदर्भ दिया। हालाँकि, जब वह राज्य गिर गया, तो यहूदा अश्शूर द्वारा विजय के लिए खुला था। यशायाह ने राजा आहाज को विदेशी उलझनों से बचने और अपने लोगों की रक्षा के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने की सलाह दी। उस सलाह को नजरअंदाज करते हुए, आहाज ने अश्शूर के साथ एक गठबंधन कर लिया।

यह हिजकिय्याह था, आहाज का धर्मपरायण पुत्र, जिसने यहूदा को इस खतरनाक स्थिति से निकालने की कोशिश की। जब सन्हेरीब के नेतृत्व में अश्शूर यरूशलेम के पास पहुँचे, तो यशायाह ने हिजकिय्याह और यहूदियों को शहर की रक्षा के लिए यहोवा पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया, और "यहोवा के दूत" ने सन्हेरीब की सेना को नष्ट कर दिया ([37:36–38](https://ref.ly/Isa37:36-Isa37:38)), जिससे हिजकिय्याह और यहूदियों के लिए थोड़े समय के लिए शान्ति बनी रही।

इब्री भविष्यद्वाणी यशायाह के साथ अपने शिखर पर पहुँची, जिसे पुराने नियम और नए नियम दोनों में बहुत सम्मान दिया गया। इस सम्मान का एक संकेत उनके नाम से जुड़ा अप्रमाणिक साहित्य का संग्रह है।

यह भी देखें यशायाह की पुस्तक; इस्राएल का इतिहास; भविष्यद्वाणियाँ; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन।

यशीमोन

यशीमोन

1. मृत सागर के अंत में उजाड़ जंगल, पिसगा और पोर से दूर नहीं ([गिन 21:20](https://ref.ly/Num21:20); [23:28](https://ref.ly/Num23:28))। दोनों संदर्भों में इसे पाठ में "उजाड़ भूमि" के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन किनारे में "यशीमोन" है, जिससे इसे एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। आरएसवी "मरूभूमि" का उपयोग करता है।

2. हकीला की पहाड़ी के उत्तर में और माओन के जंगल में ([1 शमू 23:19, 24](https://ref.ly/1Sam23:19,1Sam23:24); [26:1–3](https://ref.ly/1Sam26:1-1Sam26:3)); यह स्थान संभवतः हेब्रोन के कुछ मील दक्षिण में स्थित था।

यशीशै

यहूदा के राजा योताम के दिनों में गाद का वंशज ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।

यशूरून

यशूरून

[यशायाह 44:2](https://ref.ly/Isa44:2) में इस्राएल के लिए एक काव्यात्मक नाम यशूरून का उल्लेख किया गया है, जो राजा याकूब के वंशजों के लिए प्रयोग होता है।

देखें यशूरून।

यशोहायाह

यशोहायाह

हिजकिय्याह के दिनों में 13 शिमोनी राजकुमारों में से एक, जिसने गदोर के तराई पर आक्रमण में भाग लिया था; उन्होंने उस क्षेत्र के निवासियों को मार डाला और उनकी भेड़ों के चरागाह के लिए भूमि ले ली ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36))।

यसरेला

यसरेला

अशरेला या असरेला का एक प्रकार, [1 इतिहास 25:14](https://ref.ly/1Chr25:14) में एक लेवी संगीतकार का नाम। *देखें* अशरेला।

यसीएल

यसीएल

[1 इतिहास 11:47](https://ref.ly/1Chr11:47) में मसोबाई यासीएल का केजेवी रूप।*देखें* यासीएल #1।

यसीमीएल

13 शिमोनी राजकुमारों में से एक, जिसने राजा हिजकिय्याह के समय गदोर की तराई पर आक्रमण में भाग लिया, वहां के निवासियों को मार डाला और अपनी भेड़ों के चरागाह के लिए भूमि ले ली ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36))।

यहजयाह

यहजयाह*

[एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15) में यहजयाह, तिकवा के पुत्र का केजेवी अनुवाद। *देखें* यहजयाह।

यहजयाह

यहजयाह

तिकवा के पुत्र और उन व्यक्तियों में से एक जिनका उल्लेख इस्राएलियों और उनकी विदेशी पत्नियों के बीच तलाक की कार्यवाही के सम्बन्ध में किया गया है ([एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15))। इस बात पर मतभेद हैं कि वह कार्यवाही के पक्ष में थे या विरोध में। जबकि इब्री पाठ को दोनों तरीकों से न्यायसंगत रूप से पढ़ा जा सकता है, व्याकरण उस व्याख्या का समर्थन करता है कि यहजयाह ने कार्यवाही का विरोध किया (देखें एनएलटी)।

यहजीएल

यहजीएल

1. बिन्यामीन के गोत्र से योद्धा, जो राजा शाऊल के खिलाफ अपने संघर्ष में दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुआ था। यहजीएल, दाऊद के उन योद्धाओं में से एक था जो दोनों हाथों से तीर और गोफन चलाने में निपुण था ([1 इति 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4))।

2. दाऊद ने जिन दो याजकों को नियुक्त किया था उनमें से एक ने संदूक के सामने तुरही बजाई, जब उसे यरूशलेम के तम्बू में लाया गया, जहाँ वह सुलैमान द्वारा मंदिर के निर्माण के पूरा होने तक रहा ([1 इति 16:6](https://ref.ly/1Chr16:6))।

3. कहाती समूह से संबंधित लेवी जिसे दाऊद ने मंदिर के कार्यों के लिए नियुक्त किया था ([1 इति 23:19](https://ref.ly/1Chr23:19); [24:23](https://ref.ly/1Chr24:23))।

4. आसाप के वंशजों में से एक लेवी जिसने यहोशापात और यहूदा की सेना को प्रोत्साहित किया कि वे मोआबी और अम्मोनी सेनाओं की विशाल संख्या से घबराएं नहीं जो उनके विरुद्ध आ रही थीं, बल्कि चुपचाप खड़े रहकर प्रभु की विजय देखें ([2 इति 20:14](https://ref.ly/2Chr20:14))। यहोशापात की प्रतिक्रिया ने एक धार्मिक राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया जो अपने लोगों को उनके परमेश्वर प्रभु में विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे (पद [18–21](https://ref.ly/2Chr20:18-2Chr20:21))।

5. शकन्याह का पिता। शकन्याह बँधुआई के बाद एज्रा के साथ यरूशलेम लौटा था ([एज्रा 8:5](https://ref.ly/Ezra8:5))।

यहजेरा

एक याजक के पूर्वज जो बाबेली बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([1 इति 9:12](https://ref.ly/1Chr9:12))। उन्हें [नहेम्याह 11:13](https://ref.ly/Neh11:13) में अहजै कहा गया है। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि वह इम्मेर नामक एक याजक का परपोता था, जो बँधुआई से पहले यरूशलेम में रहता था।

यह भी देखें अहजै।

यहत

यहत

1. रायाह का पुत्र और अहूमै और लहद का पिता जो यहूदा के गोत्र सोराई में से था ([1 इति 4:2](https://ref.ly/1Chr4:2))।

2. गेर्शोनी लेवी ([1 इति 6:20](https://ref.ly/1Chr6:20)), जिसके वंशज आसफ को राजा दाऊद ने मंदिर में संगीतकार के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया था (पद [43](https://ref.ly/1Chr6:43))।

3. शिमी का एक वंशज, जो गेर्शोन के वंशज और लेवी के गोत्र से संबंधित था ([1 इति 23:10–11](https://ref.ly/1Chr23:10-1Chr23:11))।

4. शलोमोत का पुत्र जो कि लेवी के गोत्र से था ([1 इति 24:22](https://ref.ly/1Chr24:22))।

5. मरारीय वंशी लेवी, जो योशिय्याह के अधीन मंदिर की मरम्मत के पर्यवेक्षकों में से एक था ([2 इति 34:12](https://ref.ly/2Chr34:12))।

यहदीएल

यहदीएल

मनश्शे के गोत्र के परिवार के प्रमुखों में से एक, जो यरदन के पूर्व में भूमि के आवंटन के बाद निवास कर रहे थे ([1 इति 5:24](https://ref.ly/1Chr5:24))। उसका अपने गोत्र के पराक्रमी योद्धाओं में से एक के रूप में उल्लेख किया गया था।

यहदो

यहदो

गादी, बूज का पुत्र और कई वीर पुरुषों का पूर्वज, जो इस्राएल के राजा यारोबाम (793–753 ईसा पूर्व) और यहूदा के राजा योताम (750–735 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान पंजीकृत थे ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।

यहमै

यहमै

इस्साकार के गोत्र से तोला का पुत्र ([1 इति 7:2](https://ref.ly/1Chr7:2))।

यहलेल, यहलेलियों

जबूलून के पुत्र ([उत् 46:14](https://ref.ly/Gen46:14)) और यहलेलियों के कुल के संस्थापक ([गिन 26:26](https://ref.ly/Num26:26))।

यहल्लेलेल

यहल्लेलेल

1. यहूदा के वंशज जिसके चार पुत्र थे ([1 इति 4:16](https://ref.ly/1Chr4:16))।

2. मरारी के परिवार का लेवी, जिसके पुत्र अजर्याह ने हिजकिय्याह के समय में मंदिर की शुद्धि में भाग लिया था ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))।

यहस

मृत सागर के पूर्व में स्थित नगर (आधुनिक काल में यरदन) वह स्थान है, जहाँ इस्राएलियों ने सीहोन, एमोरियों के राजा को पराजित किया था, जब उन्होंने इस्राएलियों को अपनी भूमि से गुज़रने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था ([गिन 21:23](https://ref.ly/Num21:23); [व्य.वि. 2:32](https://ref.ly/Deut2:32); [न्या 11:20](https://ref.ly/Judg11:20))। [यहोशू 13:18](https://ref.ly/Josh13:18) के अनुसार, मूसा ने इस नगर को रूबेन के गोत्र को उनके हिस्से के रूप में दिया था। नगर और इसके आसपास के चरागाहों को मरारीवंशी लेवियों को दिया गया था ([यहो 21:36](https://ref.ly/Josh21:36); [1 इति 6:78](https://ref.ly/1Chr6:78))।

बाद के समयों में, यशायाह ([यश 15:4](https://ref.ly/Isa15:4)) और यिर्मयाह ([यिर्म 48:21](https://ref.ly/Jer48:21)) दोनों द्वारा भविष्यवाणी के वचनों में, इसे मोआब की भूमि में एक शहर के रूप में संदर्भित किया गया है। यह संकेत दे सकता है कि इसे मोआब द्वारा इस्राएल से लिया गया था (जो संभवतः सीहोन की विजय से पहले था)। इस शहर का उल्लेख मोआबी पत्थर (जो दीबोन स्टेले के नाम से जाना जाता है और लगभग 845 ई.पू. का है) पर किया गया है, जहाँ मोआब के राजा, मेशा इस्राएल के साथ युद्ध के दौरान रहते थे। मेशा के अनुसार, उन्होंने यहस को इस्राएल से लिया और इसे अपनी भूमि में शामिल कर लिया।

यहस

यहस का वैकल्पिक रूप, यह एक शहर है जो मृत सागर के पूर्व में स्थित है, जिसका उल्लेख [1 इतिहास 6:78](https://ref.ly/1Chr6:78) और [यिर्मयाह 48:21](https://ref.ly/Jer48:21) में है। *देखें* यहस।

यहस*, यहस*

यहस*, यहस*

देखें यहस।

यहसेल

[1 इतिहास 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13) में नप्ताली के पुत्र यहसेल की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* यहसेल, यहसेलियों।

यहसेल, यहसेलियों

नप्ताली के पुत्र ([उत् 46:24](https://ref.ly/Gen46:24); [1 इति 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13)) और यहसेलियों के कुल के संस्थापक ([गिन 26:48](https://ref.ly/Num26:48))।

यहिजकिय्याह

यहिजकिय्याह

शल्लूम का पुत्र और यहूदा में आहाज के शासनकाल के दौरान एप्रैम का प्रधान। उन्होंने विजयी इस्राएल द्वारा यहूदा के लोगों को गुलाम बनाने का विरोध किया ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12))।

यहिय्याह

एक लेवी जिसे ओबेद-एदोम के साथ उस समय सन्दूक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था जब दाऊद उसे यरूशलेम ले आया था ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।

यहुदियाह

यह एक समुचित नाम नहीं था; केजेवी में “यहूदी” का गलत अनुवाद किया गया है, जो मेरेद की यहूदी पत्नी को उसकी दूसरी पत्नी से अलग करने वाला वर्णनात्मक शब्द है, जो एक मिस्र की राजकुमारी थी ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))।

यहुब्बा

यहुब्बा

आशेर के गोत्र से शेमेर के पुत्र के लिए एक वैकल्पिक वर्तनी ([1 इति 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34))।

यहुब्बा

यहुब्बा

आशेर के गोत्र से शेमेर का पुत्र ([1 इति 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34))।

यहूकल

यहूकल

शेलेम्याह का एक पुत्र, जिसे राजा सिदकिय्याह ने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह से यहूदा के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा था ([यिर्म 37:3](https://ref.ly/Jer37:3); [38:1](https://ref.ly/Jer38:1))। बाद में उसने यिर्मयाह को मारने की कोशिश की। इसका कारण यह था कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करना जारी रखा कि बाबेलवासी यरूशलेम पर आक्रमण करेंगे। यहूकल को लगा कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी लोगों और सेना को हतोत्साहित कर रही थी ([38:1–6](https://ref.ly/Jer38:1-Jer38:6))।

यहूद

यह विजय के बाद दान के गोत्र को दिए गए नगरों में से एक था ([यहो 19:45](https://ref.ly/Josh19:45))। इसे विभिन्न रूप से एल-यहूदीयेह गांव के साथ, जो याफा से लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में है, और याजूर के साथ, जो याफा से लगभग पांच मील (8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में है पहचाना गया है।

यहूदा (व्यक्ति)

1. याकूब के 12 पुत्रों में से चौथे ([उत्पत्ति 35:23](https://ref.ly/Gen35:23); [1 इतिहास 2:1](https://ref.ly/1Chr2:1)) और लिआ और याकूब के चौथे पुत्र। लिआ ने उनका नाम यहूदा रखा, जिसका अर्थ है "स्तुति," क्योंकि वह याकूब को एक और पुत्र देने के लिए उत्साहित थीं ([उत्पत्ति 29:35](https://ref.ly/Gen29:35))। यहूदा के पाँच पुत्र थे:
2. एर
3. ओनान
4. शेला, शूआ नामक एक कनानी स्त्री की बेटी से उत्पन्न हुए ([उत्पत्ति 38:3–5](https://ref.ly/Gen38:3-Gen38:5); [1 इतिहास 2:3](https://ref.ly/1Chr2:3))
5. तामार, उनकी बहू द्वारा जुड़वाँ पेरेस और जेरह ([उत्पत्ति 38:29–30](https://ref.ly/Gen38:29-Gen38:30); [1 इतिहास 2:4](https://ref.ly/1Chr2:4))

उन्होंने अंततः अपने परिवार को मिस्र में अपने पिता और भाइयों के साथ बसाया ([निर्ग 1:2](https://ref.ly/Exod1:2))। परमेश्वर ने उनके पहले दो पुत्रों, एर और ओनान, को कनान में उनकी अवज्ञा के कारण मार डाला ([उत 46:12](https://ref.ly/Gen46:12))। यहूदा इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक के संस्थापक बने ([गिन 1:26–27](https://ref.ly/Num1:26-Num1:27))।

यहूदा तामार के साथ लापरवाह थे ([उत 38:6–30](https://ref.ly/Gen38:6-Gen38:30))। हालांकि, उन्होंने मिस्र में बिन्यामीन की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर और यूसुफ के सामने अपने भाइयों की ओर से बोलकर मजबूत निर्णय लेने की क्षमता दिखाई ([उत 44:14–18](https://ref.ly/Gen44:14-Gen44:18))। याकूब के आशीर्वाद के समय, यहूदा को पहलौठे के विशेषाधिकार दिए गए। यहूदा का परिवार याकूब के परिवार की अगुआई, और अब्राहम की वाचा का प्रतिज्ञा किया गया मसीह यहूदा के वंश से होगा ([उत 49:8–12](https://ref.ly/Gen49:8-Gen49:12))। बाद में, रूत की बोअज से सगाई के समय यहूदा के परिवार की प्रशंसा की गई ([रूत 4:12](https://ref.ly/Ruth4:12)), और दाऊद का राजवंश ([1 इति 2:1–15](https://ref.ly/1Chr2:1-1Chr2:15); [3:1–24](https://ref.ly/1Chr3:1-1Chr3:24)) और यीशु मसीह यहूदा के वंश से थे ([मत्ती 1:2–3](https://ref.ly/Matt1:2-Matt1:3); [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली; यहूदा का गोत्र।

1. लेवियों के एक परिवार के पिता जिन्होंने बाबेल में बँधुआई के बाद के समय में मन्दिर के पुनर्निर्माण में महायाजक येशुअ की सहायता की ([एज्रा 3:9](https://ref.ly/Ezra3:9))। उन्हें [एज्रा 2:40](https://ref.ly/Ezra2:40) में होदव्याह और [नहेम्याह 7:43](https://ref.ly/Neh7:43) में होदवा भी कहा गया है।

देखें होदव्याह #4।

1. उन लेवियों में से एक जिन्हें एज्रा द्वारा अपनी गैर-यहूदी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:23](https://ref.ly/Ezra10:23))।
2. बिन्यामीन वंशी, हस्सनूआ के पुत्र, जो नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम नगर के ऊपर दूसरे स्थान पर थे ([नहेम्याह 11:9](https://ref.ly/Neh11:9))।
3. उन लेवी अगुओं में से एक जो जरूब्बाबेल और येशुअ के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([नहेम्याह 12:8](https://ref.ly/Neh12:8))।
4. यहूदा के राजकुमारों में से एक जिन्होंने बाबेल में बँधुआई के बाद के समय में यरूशलेम की शहरपनाह को समर्पित करने में सहायता की ([नहेम्याह 12:34](https://ref.ly/Neh12:34))।
5. उन पुरोहितों में से एक जिन्होंने नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर एक वाद्ययंत्र बजाया था ([नहेम्याह 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))। वह संभवतः ऊपर #5 के समान हैं।
6. यूसुफ के पुत्र, शमौन के पिता और यीशु मसीह के पूर्वज ([लूका 3:30](https://ref.ly/Luke3:30))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

यहूदा (व्यक्ति)

याकूब के भाई और यहूदा की पत्री के लेखक का नाम। जूड़ यूनानी नाम जूडस (इब्रानी यहूदा) का अंग्रेजी रूप है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यहूदा यीशु के भाई थे जिन्हें यहूदा कहा जाता था। *देखें* यहूदा #2।

यह भी देखें यीशु के भाई; यहूदा की पत्री।

यहूदा इस्करियोती

देखिए यहूदा #1।

यहूदा के गोत्र का सिंह

यहूदा के गोत्र का सिंह

मसीह (परमेश्वर के चुने हुए अगुवा) की एक उपाधि जो केवल [प्रका 5:5](https://ref.ly/Rev5:5) में प्रकट होता है: “यहूदा के गोत्र का वह सिंह, जो दाऊद का मूल है,...जयवन्त हुआ है।” यह [उत्प 49:9–10](https://ref.ly/Gen49:9-Gen49:10) के वादे, “यहूदा सिंह का बच्चा है। . . . न तो यहूदा से राजदण्ड छूटेगा” का सन्दर्भ है।

यह अभिव्यक्ति पुराने नियम की आशा को संक्षेप में प्रस्तुत करती है कि मसीह अपने लोगों के हर प्रकार की आत्मिक, राजनीतिक, और सामाजिक दुष्टता पर जयवन्त होंगे और उन्हें छुड़ाएंगे (तुलना करें [2 एसड्रास 11:37](https://ref.ly/2Esd11:37); [12:31](https://ref.ly/2Esd12:31))। पुराने नियम में सिंह का अक्सर शक्ति और अपने शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता के रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है ([अय्यू 10:16](https://ref.ly/Job10:16); [भज 10:9](https://ref.ly/Ps10:9); [यहेज 1:10](https://ref.ly/Ezek1:10); [दानि 7:1–4](https://ref.ly/Dan7:1-Dan7:4))।

प्रकाशितवाक्य के लेखक कहते हैं कि सभी मसीही विश्वास करते हैं कि मसीह सभी दुष्ट शक्तियों को पराजित करेंगे। हालाँकि, पुराने नियम की आशा के विपरीत, मसीह सैन्य शक्ति वाले विजयी सिंह के रूप में नहीं आएंगे, बल्कि मेम्ने के रूप में आएंगे, जो अपने लोगों के पापों के लिए कष्ट उठाते हैं और बलिदान होते हैं ([प्रका 5:6](https://ref.ly/Rev5:6))।

यहूदा बरसब्बास

यहूदा बरसब्बास

देखें यहूदा #6।

यहूदा मक्काबियस

देखिए यहूदा मक्काबियस।

यहूदा मक्काबी

मत्ताथ्याह का तीसरा पुत्र; 166 ईसा पूर्व में रोम के खिलाफ यहूदी विद्रोह का अगुवा। उनका उपनाम, मक्काबी (शायद एक अरामी शब्द है जिसका अर्थ है "हथौड़ा चलाने वाला"), बाद में पूरे हसमोनी परिवार के लिए प्रयुक्त हुआ।

यहूदा मक्काबी यहूदियों के इतिहास में महान सेनापतियों में से एक था। केवल कुछ हजार अनुयायियों के साथ, उन्होंने लिसियस द्वारा सेनापति टॉलेमी, निकानोर और गोर्गियास के अधीन भेजी गई श्रेष्ठ सीरियाई सेनाओं का सामना किया, जिसे आन्तिओकस चौथा एपिफानेस के सीधे आदेश थे कि "इस्राएल की ताकत और यरूशलेम के बचे हुए लोगों को मिटा दो और नष्ट कर दो; … उनका स्मरण इस जगह से मिटा दो, उनके पूरे क्षेत्र में विदेशियों को बसाओ, और उनकी ज़मीन को वितरित करो"([1 मक्क 3:35–36](https://ref.ly/1Macc3:35-1Macc3:36))। जब 40,000 से अधिक पैदल और 7,000 घुड़सवारों का सामना होने पर, यहूदी विद्रोहियों ने कहा, “हमारे लिए अपने राष्ट्र और पवित्रस्थान के दुर्भाग्य को देखने की तुलना में युद्ध में मरना बेहतर है। परन्तु स्वर्ग में जैसी उसकी इच्छा होगी, वह वैसा ही करेगा” (पद [59–60](https://ref.ly/1Macc3:59-1Macc3:60))। [प्रथम मक्काबी 4:1–25](https://ref.ly/1Macc4:1-1Macc4:25) उनके गोर्गियास पर गूंजती हुई विजय को दर्ज करता है, “उस दिन इस्राएल को एक महान मुक्ति मिली” (पद [25](https://ref.ly/1Macc4:25))।

यहूदा ने लूसियास से शान्ति प्राप्त की (165 ईसा पूर्व), और 164 ईसा पूर्व में उनकी सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जहाँ मन्दिर को ज्यूस के आराधना की अशुद्धता से शुद्ध किया गया और दैनिक यहूदी बलिदान को पुनर्स्थापित किया गया। इस घटना को यहूदियों के पर्व हनुक्का, या स्थापन पर्व ([यूह 10:22](https://ref.ly/John10:22)) द्वारा स्मरण किया जाता है। यहूदा ने यहूदिया में और उसके आसपास के दुश्मनों का विरोध करके अपने अधिकार को मजबूत किया और अपनी शक्ति का विस्तार उत्तर में गलील और पूर्व में गिलाद तक किया। 163 ईसा पूर्व में सीरिया ने यहूदियों की धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी। जैसा कि मक्काबी प्रथम लूसियास को उद्धृत करता है: “आओ हम इन लोगों के साथ समझौता करें, . . . और सहमत हों कि उन्हें अपने व्यवस्था के अनुसार जीने दें जैसा कि वे पहले करते थे; क्योंकि यह उनके व्यवस्था के कारण था, जिन्हें हमने समाप्त कर दिया था कि वे क्रोधित हो गए और ये सब चीजें कीं” ([1 मक्क 6:58–59](https://ref.ly/1Macc6:58-1Macc6:59))।

धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ बलवा, जो यहूदा के पिता मत्ताथ्याह के साथ शुरू हुआ था, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध बन गया। इस उद्देश्य के लिए, यहूदा ने रोम के साथ मित्रता का एक समझौता किया ([1 मक्क 8:1 से आगे](https://ref.ly/1Macc8:1-1Macc8:32))। लेकिन सीरियाई सिंहासन पर दिमेत्रियुस प्रथम के आरोहण का यहूदिया पर प्रभाव पड़ा। एक विश्वासघाती यहूदी जिसका नाम अल्कीमस था, जो महायाजक के पद पर नजर रखता था, उसने नए राजा के सामने यहूदा के खिलाफ आरोप लगाए। इसलिए, दिमेत्रियुस ने बक्कीदेस और अल्कीमस को एक सेना के साथ यहूदा मक्काबी को दंडित करने के लिए भेजा ([7:1](https://ref.ly/1Macc7:1-1Macc7:53) [से आगे](https://ref.ly/1Macc8:1-1Macc8:32))। उन्होंने उसे धोखे से हराने की कोशिश की लेकिन केवल 60 निर्दोष हसीदीम को मारने में सफल रहे।

तो नीकानोर, “जो इस्राएल से घृणा और नफरत करता था” ([1 मक्क 7:26](https://ref.ly/1Macc7:26)), को एक और सीरियाई सेना के साथ भेजा गया। वह भी यहूदा के हाथों पराजित हुआ (161 ईसा पूर्व), और “यहूदा की भूमि को कुछ दिनों के लिए विश्राम मिला” ([1 मक्क 7:50](https://ref.ly/1Macc7:50))। अंततः बक्कीदेस और अल्कीमस लौटे और फिर से यहूदा के साथ युद्ध में शामिल हुए। यहूदियों की संख्या 20 से 1 थी क्योंकि उनकी अधिकांश सेनाएँ भाग गई थीं, और यहूदा अलासा में हुए युद्ध में मारा गया ([9:1](https://ref.ly/1Macc9:1-1Macc9:41) [से आगे](https://ref.ly/1Macc8:1-1Macc8:32))। इस्राएल ने शोक व्यक्त किया, इस्राएल का उद्धारकर्ता, शक्तिशाली कैसे गिर गया!” (पद [21](https://ref.ly/1Macc9:21)), और मक्काबी नेतृत्व योनातान और उनके भाई शमौन के पास चला गया।

यहूदा, का गोत्र

इस्राएल की 12 गोत्रों में से एक।

भौगोलिक क्षेत्र

यहूदा की सीमाएँ [यहोशू 15](https://ref.ly/Josh15:1-Josh15:63) में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जो विजय के बाद गोत्र को विरासत मे मिले स्थान का वर्णन करती हैं। [2 राजाओं 23:8](https://ref.ly/2Kgs23:8) मे यहूदा को गेबा से बेर्शेबा तक विस्तारित मे दीेए स्थान बताते हैं: गेबा यरूशलेम के लगभग 8 मील (13 किलोमीटर) उत्तर में है, और बेर्शेबा लगभग 40 मील (64 किलोमीटर) दक्षिण में है। इस प्रकार यहूदा ने दक्षिणी फिलिस्तीन की केंद्रीय रीढ़ पर पर्वतीय भूमि की एक पट्टी को धारण किया, जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 50 मील (80 किलोमीटर) और पूर्व से पश्चिम तक 20 मील (32 किलोमीटर) थी। इस 1,000 वर्ग मील मे आधा मरूभूमि थी (दक्षिण और पूर्व में); शेष भाग पत्थरीला था और इसमे जल की कमी थी । केंद्रीय रिज, जिस पर यरूशलेम, हेब्रोन और बेर्शेबा स्थित हैं, दक्षिण में रेगिस्तान में सिमटने से पहले कुछ स्थानों पर 3,000 फीट (914 मीटर) से अधिक ऊँचे थे। इस रिज के साथ, इन नगरों को जोड़ने वाला प्रधान मार्ग था। पूर्व की ओर, रिज मृत सागर तक तेजी से गिरता है, जो लगभग 5,000 फीट (1,524 मीटर) नीचे है। पश्चिम की ओर यह कम तीव्रता से "निचले क्षेत्रों" तक गिरता है, जो वास्तव में लगभग 1,000 फीट (305 मीटर) ऊँचा एक पठार है, फिर पलिश्ती मैदान तक उतरता है, जो समुद्र तक फैला हुआ है।

यहूदा का मुख्य भाग (यरूशलेम बाद में जोड़ा गया) अपने पहाड़ों में सुदूर और सुरक्षित था। इसका असली केंद्र और राजधानी हेब्रोन था, जो 3,500 फीट (1,067 मीटर) ऊँचाई पर स्थित था। केवल उत्तर की ओर यह आक्रमणकारियों से असुरक्षित था जो दक्षिण की ओर पहाड़ी सड़क के साथ आक्रमण करते थे। हालांकि, तीन महान घाटियाँ पश्चिमी तराई से पहाड़ों की ओर जाती थीं: अयालोन की तराई, सोरेक की तराई, और एला की तराई। यहोशू के दिनों से लेकर दाऊद के समय तक और उसके बाद भी इन घाटियों में युद्ध होते रहे। पूर्व की ओर जाने वाली कुछ सड़कें (यरूशलेम से यरीहो की सड़क सबसे प्रसिद्ध है) इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं, हालांकि इस “पिछले द्वार” से यहोशू ने पहाड़ी देश पर आक्रमण किया था ([यहो 10:9](https://ref.ly/Josh10:9))। इस प्रकार यहूदा भौगोलिक रूप से इस्राएली जीवन की मुख्य धारा से बाहर था, क्योंकि केवल शिमोन का क्षेत्र दक्षिण में स्थित था।

यहूदा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र आसानी से तीन स्वाभाविक क्षेत्रों में विभाजित होता है: केंद्रीय पर्वतीय श्रृंखला, जो काफी घनी आबादी वाला है, विशेष रूप से इसके पश्चिमी हिस्से में, जहाँ वर्षा और ओस सबसे अधिक होती है; पूर्वी ढलान, जो लगभग निर्जन और अधिकांशतः मरूभूमि है; और दक्षिणी चरागाह क्षेत्र बेर्शेबा के चारों ओर, जहाँ पहाड़ सूखे मैदान में बदल जाते हैं, और पूरे क्षेत्र में विरल बस्तियाँ हैं।

आर्थिक जीवन

इस्राएल के लिए, फिलिस्तीन एक भूमि थी जो दूध और शहद से बहती थी ([गिन 13:27](https://ref.ly/Num13:27))। आधा यहूदा मरूभूमि हो सकता है, लेकिन बाकी के पास अच्छी मिट्टी थी, और पश्चिमी ढलानों पर बारिश आमतौर पर पर्याप्त होती थी। गेहूं, जौ, जैतून, अंजीर, और विशेष रूप से अंगूर के बाग़ स्वतंत्र रूप से उगते थे। भूमि पत्थरीली हो सकती थी, लेकिन पत्थरों को इकट्ठा करके दीवारों और इमारतों के लिए प्रयोग किया जा सकता था। यिज्रेल जैसी उत्तरी घाटियों की तरह समृद्ध नहीं, यहूदा फिर भी अच्छा मिश्रित खेती का देश था, हालांकि इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता थी। भेड़ और बकरियां प्रचुर मात्रा में थे, और इसका मतलब ऊन और दूध था। मवेशी शायद कम थे; यहूदा मवेशी देश नहीं था जैसे बाशान ([गिन 32:1](https://ref.ly/Num32:1))। ऊन का मतलब वस्त्र था, और खाल का मतलब चमड़े। उन दिनों पहाड़ वनाच्छादित थे, जिसकाअर्थ ईंधन और निर्माण सामग्री थी। घरेलू बर्तनों के लिए मिट्टी आसानी से उपलब्ध थी। तांबा दक्षिण में एदोम से आता था, और यिरोन पश्चिम में फिलिस्तिया से; इन्हें कृषि उत्पादों के बदले प्राप्त किया जा सकता था। चाहे उन्हें इसका एहसास हो या न हो, परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को पर्याप्त संसाधन देकर उनसे कृपा से व्यवहार किया था। हालकी वहाँ के जलवायु भी उत्साहजनक थे : एक ठंडी, गीली सर्दी, कभी-कभी बर्फ और ओले के साथ, और एक लंबी, बिना बारिश की गर्मी, कम आर्द्रता और ठंडी राते। इससे पूर्वी ढलानों पर भारी ओस आती थी ([न्याय 6:38](https://ref.ly/Judg6:38)), और कीमती वर्षा जल चट्टान से खोदी गई कुंडों में संरक्षित किया जाता था ([यिर्म 2:13](https://ref.ly/Jer2:13))। यहूदा में किसी भी आकार की स्थायी धाराएं नहीं थीं, लेकिन यरूशलेम से बेर्शेबा तक झरने या "कुएं" प्रचुर मात्रा में थे। यहूदा का जीवन तब तक नहीं बदला जब तक वह सुलैमान के व्यापारिक साम्राज्य के आर्थिक जीवन में नहीं फंस गया; तब भी, यहूदा की पहाड़ियों में परिवर्तन अन्यत्र की तुलना में बहुत कम था। यहूदा का अपना कोई बंदरगाह नहीं था और न ही कोई समृद्ध कारवां मार्गों पर नियंत्रण था। इसके पास एदोम के तांबे या लबानोन के देवदार जैसी कोई मूल्यवान कच्ची सामग्री नहीं थी; फीनीके के बैंगनी रंग या ओपीर के सोने जैसी कोई विलासिता की वस्तुएं व्यापार के लिए नहीं थीं; दूसरों के लालच को लुभाने के लिए कोई हरी-भरी भूमि नहीं थी। परमेश्वर की करुणा से यहूदा मे प्रलोभन कम थे। इसका विश्वास भी भ्रष्ट होने की संभावना कम थी: इस क्षेत्र में बहुत कम कनानी बसे थे, जबकि दक्षिणिय विजय उत्तर की तुलना में अधिक थी।

इतिहास और महत्व

यहूदा पर प्रारंभिक आशीर्वाद [उत्पत्ति 49:8–12](https://ref.ly/Gen49:8-Gen49:12) और [व्यवस्थाविवरण 33:7](https://ref.ly/Deut33:7) में दर्ज हैं। निर्गमन के बाद, यहूदा का गोत्र मरूभूमि शिविर व्यवस्था में पहले स्थान पर था ([गिन 2:3](https://ref.ly/Num2:3))। कालेब, जो दो विश्वासयोग्य जासूसों में से एक थे, यहूदा के एक गोत्र का प्रमुख था ([गिन 13:6](https://ref.ly/Num13:6))। यहोशू की फिलिस्तीन पर आक्रमण के दौरान, यहूदा को आवंटित पहाड़ी क्षेत्र कनानियों से सबसे पहले मुक्त किए गए थे, यरीहो और ऐ के आसपास की प्रारंभिक लड़ाई के बाद ([यहो 6](https://ref.ly/Josh6:1-Josh6:27); [8](https://ref.ly/Josh8:1-Josh8:35))। यहोशू की पुस्तक पूरे अभियान का सारांश है।

यहोशू की मृत्यु के बाद, शिमोन और यहूदा ने कनानियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और कालेब और ओत्नीएल के नेतृत्व में दक्षिण के पहाड़ी देश के खिलाफ एक साथ आक्रमण किया। हालांकि परमेश्वर का यहूदा को उपहार स्वरूप समुद्र तक पश्चिम की पूरी भूमि थी, परंतु यहूदा पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं ले सका। मैदान क्षेत्र लोहे के सुरक्षित रथों और किलेबंद शहरों का नियंत्रण थे। यरूशलेम के राजा को मार दिया गया और यरूशलेम को जला दिया गया ([न्यायि 1:8](https://ref.ly/Judg1:8)), लेकिन यबूसियों ने दाऊद के समय तक उस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा (पद्य [21](https://ref.ly/Judg1:21))। यहूदा के लोग, अन्य इस्राएलियों की तरह, कनानी शहरों को जला सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर पुराने स्थलों पर खुद कब्जा नहीं करते थे। न्यायियों के तहत, यहूदा का गोत्र अभी भी अलग-थलग था, हालांकि ओत्नीएल यहूदा का था (अध्याय [3](https://ref.ly/Judg3:1-Judg3:31))। सीसरा के खिलाफ महान युद्ध में, यहूदा का उल्लेख भी नहीं है (अध्याय [5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31))। यह गोत्रीय विभाजन जल्द ही खो गया, पहले पश्चिम से पलिश्ती आक्रमणों के माध्यम से, और फिर दाऊद के यरूशलेम पर कब्जा करने और वहां राष्ट्रीय और धार्मिक राजधानी स्थापित करने के माध्यम से। हालांकि [न्यायि 15:11](https://ref.ly/Judg15:11) में यहूदा के लोग शिमशोन को पलिश्तियों के हवाले करने के लिए भी तैयार हैं, शमूएल के न्यायाधीश बनने के साथ सब कुछ बदल जाता है। सन्दूक लौट आया ([1 शमू 7:1](https://ref.ly/1Sam7:1)); खोया हुआ क्षेत्र फिर से प्राप्त हुआ (पद्य [14](https://ref.ly/1Sam7:14))। वास्तव में, शमूएल के पुत्र बेर्शेबा में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं ([8:2](https://ref.ly/1Sam8:2)), हालांकि वे भ्रष्ट हैं।

दाऊद ने अंततः पलिश्तियों की शक्ति को कई विजयों में तोड़ दिया और पहले हेब्रोन में यहूदा के प्रधान नगर में राजा के रूप में शासन किया ([2 शमू 2:1–4](https://ref.ly/2Sam2:1-2Sam2:4))। जब उन्हें पूरे इस्राएल का राजा बनाया गया, तब उन्होंने राजधानी को नव-अधिग्रहीत यरूशलेम में स्थानांतरित किया, जो यहूदा के गोत्र की उत्तरी सीमा पर था ([5:6–10](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:10))। यहाँ पर सन्दूक लाया जाना था (अध्याय [6](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:23)), और यहाँ सुलैमान को मन्दिर बनाना था ([7:13](https://ref.ly/2Sam7:13))। सभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ अब यरूशलेम, मन्दिर, और दाऊद की वंशावली के चारों ओर केंद्रित थी। सबसे महत्वपूर्ण, मसीह यहूदा से आएंगे ([उत 49:10](https://ref.ly/Gen49:10))।

उत्तरी और दक्षिणी गोत्रों के बीच विभाजन दाऊद के जीवनकाल में ही शुरू हो गया था, अबशालोम के विद्रोह के बाद ([2 शमू 20:1](https://ref.ly/2Sam20:1)); सुलैमान की मृत्यु के बाद, यह विभाजन पूरा हो गया ([1 रा 12:16](https://ref.ly/1Kgs12:16))। इसके बाद 200 वर्षों तक, जब तक 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य का पतन नहीं हुआ, दो छोटे राज्य एक-दूसरे के बगल में थे: एक बड़ा राज्य उत्तर और पूर्व में, जिसे इस्राएल कहा जाता था (जिसे [1 रा 11:35](https://ref.ly/1Kgs11:35) के “दस गोत्र” कहा जाता है), और एक छोटा राज्य दक्षिण में, जिसे यहूदा कहा जाता था। इसके साथ, यहूदा की गोत्र के रूप में इतिहास लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि यद्यपि इसे अभी भी पुराने गोत्र के नाम से पुकारा जाता था, यह छोटा राज्य वास्तव में “महान यहूदा” था। इसमें अब न केवल पुराना यहूदा का गोत्र था बल्कि नवविजित यबूसी जो यरूशलेम क्षेत्र मे थे शामिल थे, कुछ पुराने पलिश्ती देश, और बिन्यामीन और शिमोन के गोत्र, साथ ही कई लेवी ([2 इति 11:14](https://ref.ly/2Chr11:14)) और अन्य “वफादार” लोग उत्तर से शामिल थे। वास्तव में, अब से, “गोत्र” का पहले की तुलना में बहुत कम अर्थ था; यह अधिक महत्वपूर्ण था कि व्यक्ति कहाँ रहता था बजाय इसके कि वह किस गोत्र का था, यद्यपि परिवार के भीतर, गोत्रीय उत्पत्ति को याद किया जाता रहा। 250 और वर्षों तक यहूदा का छोटा राज्य अकेला बना रहा। यहाँ तक कि बँधुआई के बाद भी यहूदा का छोटा प्रांत नहेम्याह के अधीन उभरा ([नहे 1:2–3](https://ref.ly/Neh1:2-Neh1:3)), और यहूदिया अभी भी एनटी के दिनों में एक जिला बना रहा ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। वास्तव में, बाद के अधिकांश यहूदी यहूदा के गोत्र के थे, जैसा कि स्वयं नाम “यहूदी” दर्शाता है। लेकिन यहूदा के गोत्र की प्रधान महिमा, अब और हमेशा की तरह, यह थी कि दाऊद का घर इससे उत्पन्न हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वे दाऊद की वंशावली और यहूदा के गोत्र से होने वाले थे। इसलिए [प्रकाशितवाक्य 7:5](https://ref.ly/Rev7:5) में, जब प्रत्येक गोत्र से 12,000 को मुहरबंद किया जाता है, यहूदा को सूची में गर्व का स्थान मिलता है, बहुत पहले,जैसा कि गिनती में था ([गिन 2:3](https://ref.ly/Num2:3))।

यह भी देखें यहूदा (व्यक्ति) #1।

यहूदा-बाले, यहूदा के बाले

किर्यत्यारीम का अन्य नाम था। यह यरूशलेम से तेल अवीव जाने वाले मार्ग पर स्थित गाँव था ([2 शमू 6:2](https://ref.ly/2Sam6:2))।

देखें किर्यत्यारीम।

यहूदिया

देखें यहूदिया, यहूदी।

यहूदिया, यहूदिया वासी

यहूदिया, यहूदिया वासी

“यहूदियों की भूमि,” विशेष रूप से बंधुआई के बाद। चूंकि निर्वासन से लौटने वाले अधिकांश इस्राएली यहूदा के गोत्र से थे, उन्हें यहूदी या यहूदिया वासी कहा जाता था और उनकी भूमि को यहूदिया कहा जाता था। पवित्र भूमि का यह हिस्सा बाइबल के छात्रों के लिए हमेशा से बहुत रुचिकर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में यरूशलेम और बैतलहम जैसे स्थान स्थित हैं, जहाँ मसीह के जीवन और सेवकाई की घटनाएँ हुई थीं।

परिभाषा

[एज्रा 5:8](https://ref.ly/Ezra5:8) में पहली बार प्रयुक्त, यह शब्द फारसी साम्राज्य के एक प्रांत को निर्दिष्ट करता है। यह यूनानियों द्वारा फारसियों से क्षेत्र का नियंत्रण लेने के बाद मकाबियों की अवधि के साहित्य में भी उल्लेखित है ([1 मक 5:45](https://ref.ly/1Macc5:45); [7:10](https://ref.ly/1Macc7:10))। रोमी काल में यहूदिया को सीरिया के रोमी प्रांत में शामिल कर लिया गया था, जब तक कि हेरोदेस महान को लगभग 37 ई. पू. में यहूदिया का राजा घोषित नहीं किया गया। कभी-कभी, यहूदिया शब्द का अर्थ यहूदी राष्ट्र द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्र से होता है, अर्थात् पश्चिमी फिलिस्तीन का पूरा क्षेत्र ([लूका 23:5](https://ref.ly/Luke23:5); [प्रेरि 10:37](https://ref.ly/Acts10:37); [26:20](https://ref.ly/Acts26:20))। नये नियम काल के धर्मनिरपेक्ष लेखकों ने, जिनमें स्ट्राबो, टैसिटस और फिलो शामिल हैं, इस शब्द का व्यापक अर्थ में उपयोग किया, लेकिन अपने सामान्य और सख्त अर्थ में यह फिलिस्तीन के दक्षिणी क्षेत्र को दर्शाता है। अन्य दो जिले या क्षेत्र, गलील उत्तरी क्षेत्र में और सामरिया केंद्रीय क्षेत्र में थे।

भूगोल

हालांकि विभिन्न ऐतिहासिक कालों में यहूदिया की भौगोलिक सीमाएँ हमेशा समान नहीं थीं, यह प्रांत उन क्षेत्रों को शामिल करता था जो कभी यहूदिया, दान, बिन्यामीन, और शिमोन के गोत्रों के अंतर्गत आते थे। उत्तरी सीमा, जो यहूदिया और सामरिया को अलग करती है, अन्य सीमाओं की तुलना में कम निश्चित है क्योंकि कोई प्राकृतिक भौगोलिक अवरोध नहीं है—कोई घाटी नहीं, कोई जलाशय नहीं, कोई भूभाग में अंतर नहीं—जो विभाजन को दर्शाए। हालांकि, ऐसा माना जाता है कि उत्तरी सीमा रेखा भूमध्य सागर पर याफा से लेकर यरदन नदी के एक बिंदु तक चली गई थी, जो मृत सागर के उत्तर में लगभग 10 से 12 मील (16 से 19 किलोमीटर) की दूरी पर है।

दक्षिणी सीमा लगभग सात मील (11 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम गाज़ा के निकट तट से शुरू होकर बेर्शेबा से होते हुए मृत सागर तक विस्तारित थी। [न्यायियों 20:1](https://ref.ly/Judg20:1) के अनुसार, बेर्शेबा राष्ट्र की दक्षिणी सीमा थी, और इसलिए इसे यहूदिया की दक्षिणी सीमा के रूप में सही रूप से माना जाता है। पूर्वी सीमा मृत सागर थी, और पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर थी। इसलिए यहूदिया का आकार लगभग 45 मील (72 किलोमीटर) चौड़ा एक वर्गाकार क्षेत्र था।

इतिहास

यहूदिया का इतिहास फारसी काल (539–331 ई.पू.) में शुरू होता है, जब कुस्रू ने यहूदियों को अपने मंदिर और पवित्र नगर यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। यूनानी काल (334–167 ई.पू.) में यह क्षेत्र सेल्यूसीड के नियंत्रण में आ गया, जो सिकन्दर के एक सेनापति के वंशज थे और सीरिया में शासन करते थे। उनके यहूदी धर्म को नष्ट करने के प्रयासों ने हास्मोनियन परिवार के नेतृत्व में यहूदी विद्रोह को जन्म दिया और यहूदियों ने लगभग सौ वर्षों तक स्वतंत्रता का आनंद लिया (167–63 ई.पू.)। 63 ई.पू. में पोम्पेई ने रोम के लिए फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की और अंततः हेरोदेस महान को राजा बनाया गया (37–4 ई.पू.), जिनके बाद उनके पुत्र हेरोदेस अरखिलाउस (4 ई.पू.–6 ई.) ने शासन किया। इसके बाद रोमियों ने राजकीय राज्यपाल की एक श्रृंखला नियुक्त की जिन्हें प्रोक्यूरेटर्स कहा जाता था और इन्होंने यहूदिया, सामरिया और इदूमिया (यहूदिया के दक्षिण में) पर 66–70 के यहूदी विद्रोह तक शासन किया, सिवाय 41 से 44 के वर्षों के, जब हेरोदेस महान के पोते, हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम ने पूरे फिलिस्तीन पर शासन किया।

यहूदिया का भाग्य पूरे फिलिस्तीन का भाग्य रहा है और यह नये नियम के समय के अंत के बाद से कई क्रूर विजेताओं को जानता रहा है। यह देश रोम के अधीन था जब तक कि 330 में यह कांस्टेंटिनोपल या बिजेंटियम के अधीन नहीं आया और कई मसीही कलीसियों का निर्माण देखा (330–634)। फारसियों ने फिर से आक्रमण किया (607–629 ईस्वी), मसीही कलीसियों को नष्ट कर दिया और कई लोगों को मार डाला। अरब काल (634–1099 ईस्वी) में यहूदिया पर मुस्लिम नियंत्रण आया, जिसे क्रूसेडर्स (1099–1263) द्वारा बाधित किया गया, जो मुसलमानों से पवित्र भूमि को बचाने के लिए दृढ़ थे। क्रूसेडर्स की अंतिम हार के बाद, मुसलमानों ने आधुनिक काल (1917–वर्तमान) तक नियंत्रण फिर से प्राप्त कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यहूदिया फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन का हिस्सा था। 1948 में इसे इस्राएल और यरदन के बीच विभाजित किया गया और जून 1967 के छ: दिवसीय युद्ध में इस्राएल की जीत के परिणामस्वरूप, यहूदिया फिर से एकीकृत हो गया और यहूदियों के नियंत्रण में आ गया।

यह भी देखें यहूदियों का प्रवास; यहूदी धर्म; फिलिस्तीन; बंधुवाई के बाद का समय।

यहूदियों का प्रवास

यहूदियों का इस्राएल से विदेशी भूमि में फैलाव। डायस्पोरा (प्रवास)*,* एक यूनानी संज्ञा जिसका अर्थ है "बोना" या "तितर-बितर," सेप्टुआजेंट में नियमित रूप से "निर्वासन" का अर्थ देने के लिए उपयोग किया जाता है ([यिर्म 25:34](https://ref.ly/Jer25:34); पुष्टि करें [यशा 11:12](https://ref.ly/Isa11:12); [यहेज 20:23](https://ref.ly/Ezek20:23); [सप 3:10](https://ref.ly/Zeph3:10))। यह शब्द नए नियम में दो बार आता है ([याकू 1:1](https://ref.ly/Jas1:1); [1 पत 1:1](https://ref.ly/1Pet1:1)), जो इस्राएल के इतिहास में कई विस्थापनों के परिणामस्वरूप फिलिस्तीन के बाहर रहने वाले मसीही यहूदियों को संदर्भित करता है। डायस्पोरा (प्रवास) कभी-कभी बंधुआई में गए लोगों को संदर्भित करता है, तो कभी बंधुआई के स्थान को।

प्रमुख प्रवासी समुदाय

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से, यहूदी इतिहास कई प्रमुख विस्थापनों द्वारा चिह्नित किया गया था।

उत्तरी राज्य का प्रवास

सुलैमान की मृत्यु के बाद, उसका राज्य दो भागों में बंट गया। उत्तरी राज्य इस्राएल मूर्तिपूजा और अनैतिकता में गहराई से डूब गया ([2 रा 17:14–18](https://ref.ly/2Kgs17:14-2Kgs17:18))। विभाजित इस्राएल के पहले राजा यारोबाम ने अविश्वास का एक नमूना स्थापित किया (विश्वास "से गिरना")। उत्तराधिकारियों के लिए शिलालेख नियमित रूप से दर्ज करते थे कि मृत शासक “यारोबाम के पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ” ([10:31](https://ref.ly/2Kgs10:31); [13:11](https://ref.ly/2Kgs13:11); [14:24](https://ref.ly/2Kgs14:24); [15:9, 18, 24, 28](https://ref.ly/2Kgs15:9,2Kgs15:18,2Kgs15:24,2Kgs15:28))। अश्शूर ने 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य को जीत लिया और 27,000 से अधिक इस्राएलियों को बंधुआई में ले लिया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी ([17:23](https://ref.ly/2Kgs17:23))। उन्हें फरात नदी की सहायक नदियों के किनारे और मादिया में शहरों में बसाया गया। बदले में, बाबेल के आसपास के शहरों के अश्शूरियों ने इस्राएल में उपनिवेश (कोलोनी) स्थापित किए (पद [6, 24](https://ref.ly/2Kgs17:6,2Kgs17:24))।

दक्षिणी राज्य का प्रवास

यहूदा के दक्षिणी राज्य को पूर्व में बाबेल में और दक्षिण में मिस्र में बंधुआई का सामना करना पड़ा। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने 605 ईसा पूर्व से लेकर 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन तक कई अभियानों में यहूदियों को बंदी बना लिया। बाबेल का पहला निर्वासन यरूशलेम के मंदिर और महल के खजाने और “सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर दस हजार थे और सब कारीगरों और लोहारों को बन्दी बनाकर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया।” ([2 रा 24:12–14](https://ref.ly/2Kgs24:12-2Kgs24:14); पुष्टि करें [2 इति 36:10](https://ref.ly/2Chr36:10); [यिर्म 52:29–30](https://ref.ly/Jer52:29-Jer52:30))।

एक साल बाद दूसरा अभियान विद्रोही यहूदी जागीरदार राजा सिदकिय्याह और उसके पुत्रों पर केंद्रित था ([2 रा 25:1, 6–7](https://ref.ly/2Kgs25:1,2Kgs25:6-2Kgs25:7); [यिर्म 52:4–11](https://ref.ly/Jer52:4-Jer52:11))। नबूकदनेस्सर के शासन के 19वें वर्ष में, बाबेल ने तीसरी बार यहूदा पर हमला किया, मंदिर और राजा के महल को नष्ट कर दिया और नगर की दीवारों को तोड़ दिया। सबसे गरीब लोगों को छोड़कर सभी को बंदी बनाकर ले जाया गया ([2 रा 25:8–21](https://ref.ly/2Kgs25:8-2Kgs25:21); [यिर्म 52:12–16](https://ref.ly/Jer52:12-Jer52:16))।

मिस्र के राजा शिशक ने यहूदा से बंधुआई में गए लोगों को 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बंधुआई में भेज दिया था। उस समय यहूदा ने लोगों को और मंदिर का सोना भी खो दिया था ([1 रा 14:25–26](https://ref.ly/1Kgs14:25-1Kgs14:26); [2 इति 12:9](https://ref.ly/2Chr12:9))। लगभग 400 साल बाद, यहूदा के योहानान ने सोचा कि वह नबूकदनेस्सर से मिस्र भागकर बच सकता है। योहानान ने यिर्मयाह और अन्य यहूदियों के एक समूह को अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया; वे मिग्दोल, तहपन्हेस और मेम्फिस में बस गए। फिर भी, बेबीलोनियों ने उनका पीछा किया, मिस्र पर नियंत्रण कर लिया और वहां कई यहूदियों को मार डाला ([यिर्म 43:5–44:30](https://ref.ly/Jer43:5-Jer44:30))। संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड और एक वेदी की कलाकृतियों से पता चलता है कि कुछ बचे हुए बंधुआई में गए लोगों ने मिस्र में स्थायी उपनिवेश (colonies) स्थापित किए ([यशा 19:18–19](https://ref.ly/Isa19:18-Isa19:19))।

अन्य प्रवासी समुदाय

मिस्र के राजा टॉलेमी प्रथम (323–285 ईसा पूर्व) ने लगभग 300 ईसा पूर्व में कई यहूदियों को बंदी बना लिया और उन्हें मिस्र ले गए। उन बंधुआई में गए लोगों ने सिकन्दरिया को आबाद किया, जो बाद में यूनानी और यहूदी विद्वता का केंद्र बन गया। अन्यत्र, सीरिया के एंटिओकस तृतीय (महान) (223–187 ईसा पूर्व) द्वारा कसदियों के देश से फ्रूगिया और लुदिया में बड़ी संख्या में यहूदियों को भेजा गया। रोमियों ने एक बड़ी संख्या में यहूदियों को रोम में बसाया। रोमी प्रमुख पोम्पे ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कई यहूदियों को वहां गुलाम के रूप में ले लिया।

यहूदी कितने व्यापक रूप से बिखरे हुए थे, इसका संकेत नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम में मिलता है, जहाँ लूका ने यरूशलेम के आगंतुकों की सूची दी है: पारथी, मेदी, एलाम लोग, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुन्तुस, आसिया प्रांत, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया के क्षेत्र कुरेने की ओर, रोमी प्रवासी (दोनों यहूदी और यहूदी मत में परिवर्तित), क्रेती और अरबी ([प्रेरि 2:9–11](https://ref.ly/Acts2:9-Acts2:11))। "प्रवास" के वे यहूदी पिन्तेकुस्त के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में थे।

अन्य यहूदी समुदाय उन मकिदुनिया के शहरों में स्थित थे जिनका दौरा प्रेरित पौलुस ने अपने मिशनरी यात्राओं के दौरान किया था: थिस्सलुनीके, बिरीया और कुरिन्थ ([प्रेरि 17:1, 10](https://ref.ly/Acts17:1,Acts17:10); [18:2–4](https://ref.ly/Acts18:2-Acts18:4))। पहली सदी ईस्वी के मध्य के आसपास, रोमी सम्राट क्लौदियुस ने सभी यहूदियों को रोम छोड़ने का आदेश दिया ([18:2](https://ref.ly/Acts18:2))। विद्वानों का अनुमान है कि यीशु के जन्म के समय फिलिस्तीन में यहूदी जनसंख्या लगभग चार से छह मिलियन अर्थात् 40 से 60 लाख के बीच थी। फिलिस्तीन की तुलना में विस्थापित जनसंख्या कई गुना अधिक थी; एशिया उपद्वीप, मेसोपोटामिया और सिकन्दरिया में प्रत्येक में एक मिलियन (10 लाख) से अधिक की आबादी वाले समुदाय फले-फूले। आज, एक राष्ट्रीय मातृभूमि के बावजूद, इस्राएल के बाहर रहने वाले यहूदियों की संख्या अंदर रहने वालों की तुलना में कहीं अधिक है।

अपने तितर-बितर होने के बावजूद, विभिन्न प्रवासों के यहूदी कई प्रथाओं के माध्यम से फिलिस्तीनी यहूदियों के साथ एक बुनियादी एकता बनाए रखे। (1) महान राष्ट्रीय पर्व—फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व और झोपड़ियों का पर्व ([निर्ग 23:12–17](https://ref.ly/Exod23:12-Exod23:17); [व्य. वि. 16:1–17](https://ref.ly/Deut16:1-Deut16:17))—विदेशों में भी मनाए जाते रहे। (2) मंदिर के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले मंदिर कर ([निर्ग 30:11–16](https://ref.ly/Exod30:11-Exod30:16)) को विदेशी यहूदी समुदायों में भी एकत्र किया गया, यहां तक कि मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद भी। (3) सभी यहूदी हर जगह महासभा (यहूदी धार्मिक परिषद) के अधिकार को मान्यता देते थे।

सकारात्मक पहलू

बंधुआई में यहूदियों ने मूर्ति पूजा को त्यागने की प्रवृत्ति दिखाई, जिसने उन्हें आंशिक रूप से परमेश्वर से दूर कर दिया था। उनकी बंधुआई ने उन्हें प्रार्थना और शिक्षा के संस्थान के रूप में आराधनालयों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। सिकन्दरिया के यहूदियों ने पुराने नियम के शास्त्रों का अनुवाद यूनानी में किया, जो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। परिणामस्वरूप, सेप्टुआजेंट नामक संस्करण बना, जिसे अक्सर नए नियम के लेखकों द्वारा उद्धृत किया गया है।

मसीही दृष्टिकोण से, तितर-बितर हुए यहूदी समुदायों का एक विशेष महत्व था। उन्होंने मसीही विश्वास के प्रसार के लिए रणनीतिक आधार प्रदान किए, जो जल्दी उन समुदायों से निकलकर आसपास की गैर-यहूदी दुनिया में फैल गया। इस प्रकार, परमेश्वर ने गैर-यहूदियों तक सुसमाचार पहुँचाने के लिए इन तितर-बितर हुए लोगों का उपयोग किया ([रोम 1:11–15](https://ref.ly/Rom1:11-Rom1:15); [1 कुरि 10:11–12](https://ref.ly/1Cor10:11-1Cor10:12))।

अंत में, यहूदी जो पश्चिमी संस्कृति में तितर-बितर हुए हैं, उन्होंने कला, विज्ञान और मानविकी को बहुत समृद्ध किया है। कुछ अन्य लोगों ने उनके यहूदी होने के नाते बहुत भयंकर जातीय कट्टरता का सामना किया है और फिर भी उस अस्वीकृति को इतनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक वरदानों और अनुग्रहों से पुरस्कृत किया है। यद्यपि यीशु मसीह की कलीसिया एक "नया इस्राएल" और एक "चुनी हुई जाति" बन गई है ([1 पतरस 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9)), इतिहास और पवित्रशास्त्र की गवाही यह दर्शाती है कि परमेश्वर की यहूदियों में अभी भी एक अनोखी रुचि है।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; बंधुआई के बाद की अवधि।

यहूदियों का फैलाव

देखे यहूदी प्रवासी।

यहूदी

नतन्याह के पुत्र और यहूदा के राजा यहोयाकीम के दूत। कुछ हाकिमों ने यहूदी को भविष्यद्वक्ता बारूक को बुलाने के लिए भेजा ताकि वे यिर्मयाह के पुस्तक को निजी तौर पर उन्हें पढ़ सकें। बाद में, यहोयाकीम ने यहूदी को वही पुस्तक सार्वजनिक रूप से उनके सामने और सभी सभा के सामने पढ़ने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उस लेखन को जला दिया ([यिर्म 36:14–23](https://ref.ly/Jer36:14-Jer36:23))।

यहूदी

यहूदी का निवासी या यहूदा से संबंधित कोई व्यक्ति। अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है।

पुराना नियम

इब्रानी शब्द पहली बार [2 राजाओं 16:6,](https://ref.ly/2Kgs16:6) में प्रकट होता है, जिसका अर्थ है "यहूदा के नागरिक।" यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में बाबेल में बँधुआई से पहले यिर्मयाह के काल में लोकप्रिय हो गया ([यिर्म 32:12](https://ref.ly/Jer32:12))। इससे विदेशी राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय पहचान की बढ़ती भावना का पता चला। [यिर्मयाह 34:9](https://ref.ly/Jer34:9) एक कथन में "यहूदी" का उपयोग करता है जो इस बात पर जोर देता है कि नागरिकों को दासता से स्वतंत्रता का अधिकार था। [यिर्मयाह 52:28](https://ref.ly/Jer52:28) बँधुआ नागरिकों की गिनती करते समय इसका उपयोग करता है।

एक बार जब लोग बँधुआई में थे, तो इस शब्द ने धार्मिक अर्थ ले लिया। यहूदी आस-पास के लोगों से अलग थे क्योंकि वे एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते थे। यहूदियों और अन्यजाती (या गैर-यहूदियों) के बीच एक अलगाव विकसित हुआ। [दानिय्येल 3:8](https://ref.ly/Dan3:8-Dan3:12)–[12](https://ref.ly/Dan3:8-Dan3:12), कुछ यहूदियों पर अनुचित बाबेली धार्मिक प्रथाओं का आरोप लगाया गया है। एस्तर विदेशी भूमि में यहूदी पहचान और अस्तित्व पर चर्चा करती हैं। [एस्तेर 8:17](https://ref.ly/Esth8:17) धर्मांतरण के माध्यम से अन्यजाती के यहूदी बनने की बात करता है।

बँधुआई के बाद, "यहूदी" का धार्मिक अर्थ [जकर्याह 8:23](https://ref.ly/Zech8:23) में व्यक्त किया गया है, जो कहता है कि गैर-यहूदी यहूदियों की खोज करेंगे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। [एज्रा 4:12,](https://ref.ly/Ezra4:12) में "यहूदी" शब्द का उपयोग लौटे हुए बंधुओं के लिए किया गया है। नहेम्याह भी इसे इस प्रकार उपयोग करता है ([नहेम्याह 1:2](https://ref.ly/Neh1:2); [4:2](https://ref.ly/Neh4:2))। [नहेम्याह 13:24](https://ref.ly/Neh13:24) यहूदियों के लिए सामाजिक अलगाव के महत्व पर ज़ोर देता है। यह सिखाता है कि यहूदियों को अपने विश्वास के कारण अन्यजातियों से विवाह नहीं करनी चाहिए। नहेम्याह ने ऐसे विवाहों के विरुद्ध सख्त असहमति जताई।

नया नियम

नए नियम में, "यहूदी" का समान अर्थ है। नए नियम के दस्तावेजों ने गैर-यहूदियों को कुछ यहूदी रीति-रिवाजों के बारे में बताया ([मरकुस 7:3](https://ref.ly/Mark7:3); [यूहन्ना 5:1](https://ref.ly/John5:1); [19:40](https://ref.ly/John19:40))। नया नियम यहूदियों को गैर-यहूदियों ([प्रेरितों के काम 11:19](https://ref.ly/Acts11:19)), सामरियों ([यूहन्ना 4:9, 22](https://ref.ly/John4:9)), और यहूदी मत धारण करनेवालों ([प्रेरितों के काम 2:10](https://ref.ly/Acts2:10)) से अलग करता है। जबकि यहूदी मसीही लोगों को "यहूदी" कहा जा सकता है ([गलातियों 2:13](https://ref.ly/Gal2:13)), यहूदी और मसीही के बीच धार्मिक भिन्नताएँ प्रमुख रूप से उजागर की जाती हैं।

[रोमियों 2:17](https://ref.ly/Rom2:17-Rom2:29)–[29](https://ref.ly/Rom2:17-Rom2:29) में, पौलुस "यहूदी" शब्द का विश्लेषण करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस शब्द का सच्चा अर्थ अनुष्ठानों के बजाय परमेश्वर के प्रति आंतरिक दृष्टिकोण में निहित है। पौलुस शायद मसीही मत अपनाने से पहले यहूदी के रूप में अपनी असफलताओं पर विचार कर रहे थे (तुलना करें [फिलेमोन 3:3](https://ref.ly/Phil3:3-Phil3:6)–[6](https://ref.ly/Phil3:3-Phil3:6))। [रोमियों 2:29](https://ref.ly/Rom2:29) में "प्रशंसा" का उनका उल्लेख इस गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।यह शब्दों का एक प्रभावशाली इस्तेमाल है: इब्रानी में, यहूदा का अर्थ है "प्रशंसा" ([उत्पत्ति 29:35](https://ref.ly/Gen29:35); तुलना करें [49:8](https://ref.ly/Gen49:8))।

पौलुस मसीही मत को पुराने नियम के विश्वास का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं। [प्रकाशितवाक्य 2:9](https://ref.ly/Rev2:9) और [3:9](https://ref.ly/Rev3:9) इस बात से सहमत हैं कि यहूदी होना जन्म और आराधनालय के अनुपालन (यहूदी धार्मिक सेवाओं में भाग लेना) से कहीं अधिक है। ये गद्यांश यीशु को परमेश्वर के चुने हुए मसीहा होने के दावों से संबंधित हैं (तुलना करें [रोमियों 9:3](https://ref.ly/Rom9:3-Rom9:5)–[5](https://ref.ly/Rom9:3-Rom9:5); [10:1](https://ref.ly/Rom10:1-Rom10:4)–[4](https://ref.ly/Rom10:1-Rom10:4))। नया नियम यहूदियों का मसीही संदेश के प्रति विरोध दिखाता है। सुसमाचार यहूदियों के लिए आपत्तिजनक था ([1 कुरिन्थियों 1:23](https://ref.ly/1Cor1:23))। पौलुस के पास मजबूत यहूदी प्रमाण पत्र थे ([प्रेरितों के काम 26:4](https://ref.ly/Acts26:4-Acts26:7)–[7](https://ref.ly/Acts26:4-Acts26:7)) लेकिन फिर भी उन्हें पीड़ादायक यहूदी हमलों का सामना करना पड़ा ([प्रेरितों के काम 21:11](https://ref.ly/Acts21:11); [23:12, 27](https://ref.ly/Acts23:12))। [प्रकाशितवाक्य 2:9](https://ref.ly/Rev2:9) और [3:9](https://ref.ly/Rev3:9) यहूदियों के विरोध को शैतानी बताते हैं: वे परमेश्वर के विरोधी, शैतान का काम कर रहे थे।

यूहन्ना का सुसमाचार "यहूदी" शब्द का उपयोग लगभग 70 बार करता है, जबकि अन्य सुसमाचारों में 5–6 बार है। जबकि कुछ उपयोग तटस्थ हैं, यूहन्ना अक्सर "यहूदियों" का उपयोग धार्मिक अधिकारियों के लिए करते हैं, विशेष रूप से यरूशलेम में, जिन्होंने यीशु का विरोध किया (यूहन्ना [5:18](https://ref.ly/John5:18); [9:18](https://ref.ly/John9:18); [11:8](https://ref.ly/John11:8); [18:36](https://ref.ly/John18:36))।

[यूहन्ना 9:22](https://ref.ly/John9:22) में, अंधे व्यक्ति के यहूदी माता-पिता "यहूदियों" से डरते हैं जो उनकी जांच कर रहे हैं। [यूहन्ना 18:14](https://ref.ly/John18:14), "यहूदी" का उपयोग प्रधान याजक और फरीसियों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लेखक, जो यहूदी थे, सभी यहूदियों के खिलाफ नफरत व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने यीशु का विरोध किया, न कि पूरे जाति या लोगों की। वह आनंद से उन यहूदियों का उल्लेख करते है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया ([यूहन्ना 8:31](https://ref.ly/John8:31); [11:45](https://ref.ly/John11:45): [12:11](https://ref.ly/John12:11))। नतनएल को एक मसीही यहूदी के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक सच्चा इस्राएली "इसमें कपट नहीं" ([यूहन्ना 1:47](https://ref.ly/John1:47); तुलना करें [1:31](https://ref.ly/John1:31); देखें [उत्पत्ति 27:35](https://ref.ly/Gen27:35); [32:28](https://ref.ly/Gen32:28))।

यह भी देखें यहूदियों का प्रवास; इस्राएल का इतिहास; यहूदी मत; यहूदीकरण; फरीसी; बँधुआई के बाद की अवधि।

यहूदी साहित्य, बाइबल के अतिरिक्त

प्राचीन यहूदी लेखन, जो बाइबल का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यहूदी इतिहास, विश्वासों और प्रथाओं को समझने में सहायता करते हैं। ये ग्रन्थ लगभग 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। इनमें शामिल हैं:

1. मिशना: यह यहूदियों के नियम और परम्पराओं का एक संग्रह है, जो मौखिक रूप से पारित किए गए थे और लगभग ईस्वी 200 में लिखित रूप में संकलित किए गए थे। ये नियम यह स्पष्ट करते हैं कि पुराने नियम में दिए गए आदेशों का पालन कैसे किया जाना चाहिए।
2. तलमूद: यहूदियों की शिक्षाओं और नियमों पर चर्चाओं का एक विशाल संग्रह है। इसमें मिशना के साथ-साथ यहूदी शिक्षकों की विस्तृत टिप्पणियाँ शामिल हैं। इसके दो संस्करण हैं: यरूशलेम तलमूद (लगभग ईस्वी 400 में पूरा हुआ) और बाबेली तलमूद (लगभग ईस्वी 500 में पूरा हुआ)।
3. तार्गुम: इब्री बाइबल का अरामी भाषा में अनुवाद (जो उस समय के कई यहूदियों की आम भाषा थी)। ये अनुवाद अक्सर पाठकों को पाठ समझने में सहायता के लिए अतिरिक्त व्याख्याएँ प्रदान करते हैं।

ये लेखन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि प्राचीन समय में यहूदियों ने अपने विश्वास को कैसे समझा और उसका अभ्यास कैसे किया। ये हमें उस संसार को बेहतर समझने में भी सहायता करते हैं जिसमें यीशु रहते थे।

देखें मिशना; तलमूद; तार्गुम।

यहूदीकरणवादी

वे यहूदी मसीही जिन्होंने प्रेरिताई और प्रारंभिक प्रेरिताई काल के दौरान गैर-यहूदी मसीहियों पर यहूदी जीवन शैली थोपने का प्रयास किया था। यूनानी क्रिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है “यहूदी बनाना”, नए नियम में केवल एक बार पाया जाता है, जहाँ इसका वास्तविक अर्थ “यहूदी रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार जीना” है ([गला 2:14](https://ref.ly/Gal2:14))। उस पद में पौलुस ने कई साल पहले पतरस के साथ हुई एक संक्षिप्त बातचीत का हिस्सा उद्धृत किया है: "जब तू यहूदी होकर अन्यजातियों के समान चलता है, और यहूदियों के समान नहीं तो तू अन्यजातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है?”[अर्थात, यहूदी बनाना]?"। पौलुस को जिस मुद्दे की चिंता थी, वह केवल यह नहीं था कि कोई व्यक्ति यहूदी जीवन शैली का पालन करता है या नहीं, बल्कि यह था कि क्या कोई व्यक्ति गलत तरीके से यह सोचता है कि इसके द्वारा उद्धार प्राप्त होता है।

मसीही मत के प्रारंभिक दिनों में, अधिकांश मसीही यहूदी थे जो मसीही मत में परिवर्तित होने से पहले यहूदी थे। कुछ जो मूल रूप से गैर-यहूदी थे, जैसे कि अन्ताकिया वासी नीकुलाउस ([प्रेरि 6:5](https://ref.ly/Acts6:5)), मसीही मत में आने से पहले यहूदी मत में परिवर्तित हो गए थे। उस समय, यहूदी मत में परिवर्तन तीन अलग-अलग चरणों के माध्यम से पूरा किया गया था: (1) खतना (पुरुषों के लिए); (2) पानी में एक धार्मिक स्नान; और (3) “व्यवस्था का जूआ” अपने ऊपर लेने के लिए सहमति, अर्थात, यहूदी हलाख़ा (रब्बी कानूनी निर्णयों) में व्याख्या और विस्तार किए गए मूसा के व्यवस्था के 613 आदेशों का पालन करना। यहूदी मसीहियों के लिए यहूदी रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करना और यहूदी धार्मिक व्यवस्थाओं का पालन करना सामान्य जीवन का तरीका था, चाहे वे जन्म से यहूदी हों या परिवर्तन के माध्यम से। उनके लिए, यहूदी अपेक्षा के मसीहा के रूप में यीशु में विश्वास बढ़ा, लेकिन उनके यहूदी मत को प्रतिस्थापित नहीं किया। मसीही मत को यहूदी मत से अलग मत नहीं माना जाता था बल्कि यहूदी मत का सबसे सच्चा रूप माना जाता था। इन यहूदी मसीहियों का शिशुओं के रूप में या यहूदी मत में परिवर्तन के समय खतना किया गया था, और उन्होंने मूसा के व्यवस्था और रब्बी परम्परा में निर्धारित कोषेर आहार नियमों और धार्मिक शुद्धता के नियमों का भी पालन किया। इसके अलावा, उन्होंने यरूशलेम के मन्दिर में आराधना करना जारी रखा ([प्रेरि 3:1](https://ref.ly/Acts3:1); [21:26](https://ref.ly/Acts21:26)) जब तक कि 70 ईस्वी में रोमियों द्वारा इसका विनाश नहीं कर दिया गया, और कुछ यहूदी मसीही आराधनालयों में मिलना जारी रखते थे (देखें [याकू 2:2](https://ref.ly/Jas2:2)।

हालांकि प्रारंभिक मसीही मत मुख्य रूप से यहूदी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, यह जल्द ही यूनानी रोमी दुनिया में फैल गया। यहूदी मसीहियों को उपद्रव के परिणामस्वरूप यरूशलेम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया ([प्रेरि 8:1](https://ref.ly/Acts8:1); [11:19–24](https://ref.ly/Acts11:19-Acts11:24)), और जहाँ भी वे गए, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। फिलिप्पुस ने सामरिया में सुसमाचार लाने की जिम्मेदारी निभाई, जहाँ कई सामरी मसीही बन गए ([8:4–25](https://ref.ly/Acts8:4-Acts8:25))। पिन्तेकुस्त के दिन, रोमी दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से आए कई यहूदी मसीही विश्वास में परिवर्तित हो गए ([2:5–11](https://ref.ly/Acts2:5-Acts2:11))। संभवतः जब यह नव परिवर्तित यहूदी मसीही अपने घर लौटे, तो वे सुसमाचार को अपने साथ ले गए। हालाँकि रोम में मसीही समुदाय की उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन संभवतः इसी तरह से सुसमाचार पहली बार रोम में आया था। प्रेरितों के काम के लेखक लूका की मुख्य चिंताओं में से एक यह दिखाना है कि कैसे मसीही मत, जो यरूशलेम में यहूदी मत के छोटे, सताए गए संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ, पूरे रोमी दुनिया में फैल गया; ऐसा करने पर, इसे यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया और गैर-यहूदियों ने इसे अपना लिया। प्रेरितों के काम में मुख्य मोड़ अध्याय 10 में आता है, जहाँ पतरस वह माध्यम है जिसके द्वारा रोमी सेनापति कुरनेलियुस ने अपने पूरे घराने के साथ सुसमाचार को स्वीकार किया और उन पर पवित्र आत्मा का दान उण्डेला गया। [प्रेरि10:45](https://ref.ly/Acts10:45) के अनुसार, “और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्यजातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उण्डेला गया है”।

मसीही मत में मन-परिवर्तन करने वाले गैर-यहूदियों की बढ़ती संख्या ने यहूदी मसीहियों को बहुत ही कठिन समस्या का सामना करने के लिए मजबूर किया: क्या एक गैर-यहूदी को मसीही बनने के लिए पहले यहूदी बनना होगा? कुछ यहूदी मसीहियों ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया, और इन्हें खतना करने वाले दल के रूप में जाना जाने लगा ([प्रेरि 11:2](https://ref.ly/Acts11:2); [गला 2:12](https://ref.ly/Gal2:12))। अन्य, जैसे पतरस और बरनबास, और विशेष रूप से पौलुस, ने प्रबलता से असहमति व्यक्त की। जबकि ये दो मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण प्रारंभिक कलीसिया को दो प्रमुख समूह में विभाजित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लूका ने यह कहानी बताई कि कैसे, एक सफल पहली मिशनरी यात्रा के बाद ([प्रेरि13:1–14:28](https://ref.ly/Acts13:1-Acts14:28)), पौलुस और बरनबास ने अन्ताकिया की कलीसिया को बताया कि परमेश्वर ने गैर-यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया था ([प्रेरि 14:27](https://ref.ly/Acts14:27))। यद्यपि, खतना दल में यहूदीकरण करने वालों का विरोध जल्द ही महसूस किया गया, क्योंकि उनमें से कुछ यहूदिया से अन्ताकिया आए थे, इस विचार की वकालत करने के लिए कि खतना उद्धार के लिए बिल्कुल ज़रूरी है ([15:1](https://ref.ly/Acts15:1))। कई यहूदी मसीही, जैसे पौलुस, पहले फरीसी थे। ये पूर्व फरीसी विशेष रूप से आग्रह कर रहे थे कि नए मन-परिवर्तन करने वाले गैर-यहूदियों का खतना किया जाए और उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने का आदेश दिया जाए (पद [5](https://ref.ly/Acts15:5))। वे वास्तव में यह मांग कर रहे थे कि गैर-यहूदियों को मसीही बनने के लिए यहूदी मत में परिवर्तित होना अनिवार्य है।

पौलुस और बरनबास ने खतना करने वाले दल के सदस्यों के साथ यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों की एक सभा के सामने वाद-विवाद किया ([प्रेरि 15:4–12](https://ref.ly/Acts15:4-Acts15:12))। याकूब 'जो धर्मी कहलाते थे' (यीशु के भाई) के अगुआई में सभा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझौता करने का फैसला किया। गैर-यहूदी कलीसियाओं को एक पत्र तैयार किया गया था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि मसीही मत में मन-परिवर्तन करने वाले गैर-यहूदी केवल कुछ बिल्कुल आवश्यक दायित्वों का पालन करें: (1) मूर्तियों को बलि किए गए मांस से परहेज, (2) लहू या लहू-संतृप्त मांस खाने से परहेज, और (3) व्यभिचार से परहेज (पद [23–29](https://ref.ly/Acts15:23-Acts15:29))। इन तीन दायित्वों को शायद इसलिए चुना गया क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार इन्हें परमेश्वर और नूह के बीच की वाचा का हिस्सा माना गया था। चूंकि नूह सभी मानवजाति, गैर-यहूदी और यहूदी दोनों के पूर्वज थे, इसलिए ऐसी व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से मान्य थी। दूसरी ओर, मूसा की वाचा केवल यहूदियों पर लागू थी, गैर-यहूदियों पर नहीं। इस कारण यरूशलेम की सभा ने यह निर्धारित किया कि मूर्तियों के लिए बलि चढ़ाए गए मांस, लहू-संतृप्त मांस और व्यभिचार से परहेज सभी मसीहियों पर लागू होता है, जबकि खतना की बाध्यता नहीं थी।

प्रेरितों के काम की पुस्तक के शेष भाग को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि यरूशलेम की सभा का निर्णय खतना पक्ष के यहूदीकरण करने वालो के लिए संतोषजनक था। हालाँकि, पौलुस द्वारा अपने कई पत्रियों में दिए गए विवरणों से, हम पाते हैं कि ऐसा नहीं था। पौलुस ने गलातिया के मसीहियों के लिए यरूशलेम की सभा के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया ([गला 2:1–10](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:10)), वह बताते हैं कि कैसे, रूशलेम की सभा के बाद भी, खतना करने वाले पक्ष के यहूदीकरणवादी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पतरस और बरनबास को भी अस्थायी रूप से गैर-यहूदी मसीहियों से अलग करने के लिए मजबूर कर दिया। (रब्बी शुद्धता नियमों के अनुसार, यदि कोई गैर-यहूदियों के साथ भोजन करता है, तो वह धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता है।) पौलुस का गलातियों को पत्र लिखने का मुख्य कारण यहूदीकरण करने वालो से मुकाबला करना था, जिन्होंने उनके जाने के बाद गलातिया में मसीही समुदायों पर आक्रमण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहूदीकरण करने वाले कुछ गलातियों के मसीहियों को सफलतापूर्वक यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि उद्धार केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो खतना किए हुए हैं और जो मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं ([5:12](https://ref.ly/Gal5:12); [6:13](https://ref.ly/Gal6:13))। ऐसा लगता है कि कुरिन्थ की कलीसिया द्वारा अनुभव की गई कुछ समस्याएँ यहूदीकरण करने वालो ([2 कुरि 11:12–15, 22](https://ref.ly/2Cor11:12-2Cor11:15,2Cor11:22)) के कारण हुई थीं, और उन्होंने फिलिप्पी में मसीही समुदाय को संक्रमित कर दिया था ([फिलि 3:2–3](https://ref.ly/Phil3:2-Phil3:3))। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलुस्सियों की कलीसिया में भी यहूदीकरण करने वालो ने कुछ प्रगति की है। इसलिए [कुलु 2:16–17](https://ref.ly/Col2:16-Col2:17) के अनुसार, “खाने-पीने या पर्व या नये चाँद, या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। क्योंकि ये सब आनेवाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएँ मसीह की हैं”।

सभी आरंभिक प्रेरितों और प्राचीनों में से पौलुस ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार यहूदीकरण करने वालो के इस विचार का विरोध किया कि मसीही बनने के लिए अन्यजातियों को पहले यहूदी बनना होगा। मसीही मत में उनका प्रभावशाली मन-परिवर्तन, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम में तीन बार किया गया है ([9:1–9](https://ref.ly/Acts9:1-Acts9:9); [22:6–16](https://ref.ly/Acts22:6-Acts22:16); [26:12–23](https://ref.ly/Acts26:12-Acts26:23)) और कभी-कभी स्वयं पौलुस द्वारा सन्दर्भित किया गया है ([1 कुरि 9:1](https://ref.ly/1Cor9:1); [15:8](https://ref.ly/1Cor15:8); [गला 1:11–17](https://ref.ly/Gal1:11-Gal1:17)), ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उद्धार केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि यीशु ही *एकमात्र* मार्ग थे, इसलिए उद्धार प्राप्त करने के लिए अन्य सभी साधन अनिवार्य रूप से अमान्य और अवैध थे। पौलुस पूरी तरह से जानते थे कि यह इस तथ्य के कारण नहीं था कि वह एक धार्मिक यहूदी थे कि वह परमेश्वर के सामने धर्मी बन गए थे ([फिलि 3:2–11](https://ref.ly/Phil3:2-Phil3:11)), बल्कि मसीह में उनके विश्वास के कारण था। मुख्य रूप से यहूदीकरण करने वालो की निरंतर गतिविधि के कारण, पौलुस को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने के साधन के रूप में व्यवस्था की अमान्यता और विश्वास की वैधता पर बार-बार जोर देना पड़ा। रोमियों और गलातियों को लिखे उनके पत्रियों में यह विषय प्रमुखता से अंकित है।

यहूदी मसीही मत धीरे-धीरे मुरझा गया मत धीरे-धीरे खत्म हो गया और इसके साथ ही यहूदीकरण करने वालो का यह आग्रह भी खत्म हो गया कि गैर-यहूदियों को उद्धार पाने के लिए यहूदी रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार जीना चाहिए। यहूदी मसीही मत का केंद्र पारंपरिक रूप से यरूशलेम रहा था। 66–70 ईस्वी के यहूदी विद्रोह के अन्त में यरूशलेम और मन्दिर के विनाश से ठीक पहले, कई यहूदी मसीही एक ईश्वरीय प्रकाशन के आज्ञाकारिता में पेला में भाग गए। बार-कोखबा के दुर्भाग्यपूर्ण विद्रोह (ईस्वी सन् 132–135) ने इस आंदोलन को और कमजोर कर दिया, जब यहूदी मसीहियों को यहूदी विद्रोहियों के हाथों उपद्रव का सामना करना पड़ा। इसके बाद यहूदी मसीही मत कमजोर होता गया और अंततः गायब हो गया। इसके गायब होने के साथ ही यह दृढ़ धारणा भी समाप्त हो गई कि गैर-यहूदियों को मसीही बनने के लिए पहले यहूदी बनना चाहिए।

यह भी देखें प्रेरितों के काम, पुस्तक; पहला यहूदी विद्रोह; गलातियों को पत्र; यरूशलेम की सभा; यहूदी; प्रेरित पौलुस।

यहूदीत (व्यक्ति)

यहूदीत (व्यक्ति)

1. बेरी की बेटी, हित्ती और एसाव की पत्नियों में से एक ([उत 26:34](https://ref.ly/Gen26:34))। [उत्पत्ति 36:2](https://ref.ly/Gen36:2) में उन्हें ओहोलीबामा भी कहा गया है। *देखें* ओहोलीबामा।

2. यहूदीत की पुस्तक में नायिका, बेतुलिया की एक सुन्दर यहूदी विधवा स्त्री, जिन्होंने अश्शूरी सेनापति होलोफर्नेस का सिर काटकर अपने लोगों को विनाश से बचाया। *देखें* यहूदीत की पुस्तक।

यहूश

यहूश

[1 इतिहास 8:39](https://ref.ly/1Chr8:39) में एशेक के पुत्र यूश का केजेवी वर्तनी। *देखें* यूश #3।

यहेजकेल

दाऊद के समय में मंदिर में सेवा के लिए नियुक्त लेवी; 20वें विभाग का अगुवा ([1 इति 24:16](https://ref.ly/1Chr24:16))।

यहेजकेल (व्यक्ति)

इस्राएल की बाबेल की बँधुआई के दौरान एक याजक और भविष्यद्वक्ता थे। यहेजकेल सादोक के प्रभावशाली याजकीय परिवार के वंशज थे ([यहे 1:3](https://ref.ly/Ezek1:3))। वह संभवतः यरूशलेम में पले-बढ़े थे और मन्दिर की रीतियों से परिचित थे; लेकिन यह अज्ञात है कि उन्होंने वहाँ याजक के रूप में सेवा की थी या नहीं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, वह पुराने नियम में यहेजकेल की पुस्तक से प्राप्त होता है।

यहेजकेल विवाहित थे ([24:16–18](https://ref.ly/Ezek24:16-Ezek24:18)) और वह बाबेल में तेल-अबीब में ([3:15](https://ref.ly/Ezek3:15)), अपने स्वयं के घर में रहते थे ([3:24](https://ref.ly/Ezek3:24); [8:1](https://ref.ly/Ezek8:1))। अधिकांश यहूदी बंदी कबार नहर के पास बस गए थे ([1:3](https://ref.ly/Ezek1:3)), जो बाबेल से निप्पुर होते हुए एरेख तक जाती थी। वहाँ इस्राएल के पुरनिये यहेजकेल से परामर्श लेने के लिए आते थे ([8:1](https://ref.ly/Ezek8:1); [14:1](https://ref.ly/Ezek14:1); [20:1](https://ref.ly/Ezek20:1))। बँधुआई के पाँचवें वर्ष में, जब यहेजकेल की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी, उन्हें परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी का आह्वान प्राप्त हुआ ([1:1–3:11](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek3:11))। बँधुआई के दौरान उनकी पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से उसके लिए शोक करने से मना किया गया था ([24:16–18](https://ref.ly/Ezek24:16-Ezek24:18))। उसकी अचानक मृत्यु का उद्देश्य बंदियों की मातृभूमि में होने वाली घटनाओं के बारे में एक चौंकाने वाली और गंभीर चेतावनी देना था (पद [15–27](https://ref.ly/Ezek24:15-Ezek24:27))।

यहेजकेल की सेवकाई का समय कई तरीकों में असामान्य था। यह महान भविष्यवाणी गतिविधि का एक युग था। यिर्मयाह और दानिय्येल भविष्यद्वक्ताओं के साथ, यहेजकेल ने बाबेली दासत्व के समय देश की आवश्यकताओं को संबोधित किया। यह दक्षिणी यहूदा राज्य के लिए उथल-पुथल और उजाड़ का युग था तथा लगातार धर्मत्याग, मूर्तिपूजा और मूसा की व्यवस्था के प्रति सामान्य उल्लंघन का समय था। यह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन में परिवर्तन का काल भी था।

यहेजकेल की सेवकाई 592 ई.पू. से कम से कम बँधुआई के 27वें वर्ष तक विस्तारित होती दिखती है ([29:17](https://ref.ly/Ezek29:17))। यह दो मुख्य अवधियों में विभाजित होती है। पहली अवधि (ई.पू. 592–587) के दौरान, उनके संदेश बार-बार चेतावनी देने वाले थे—गद्य प्रवचन और प्रतीकात्मक कृत्यों में—जो बंधुवा लोगों को पश्चाताप और परमेश्वर में विश्वास की ओर ले जाने के लिए थे। दूसरी अवधि (ई.पू. 586–570) के दौरान, जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम और मन्दिर का विनाश किया, भविष्यद्वक्ता ने बंधुवा लोगों को सांत्वना दी और उन्हें आशापूर्वक भविष्य की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया (अध्याय [33–48](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek48:35))। 13 वर्ष, अर्थात् 585 ई.पू. ([32:1, 17](https://ref.ly/Ezek32:1,Ezek32:17); [33:21](https://ref.ly/Ezek33:21)) से 572 ई.पू. ([40:1](https://ref.ly/Ezek40:1)) ऐसे भी थे जब कोई भविष्यवाणी नहीं की गई। भविष्यद्वक्ता ने यरूशलेम के पतन के बारे में बाबेल में रहते हुए जाना ([33:21–22](https://ref.ly/Ezek33:21-Ezek33:22))।

यहेजकेल के संदेश का मुख्य विषय यह था कि यहूदा न्याय के लिए तैयार था। परमेश्वर का संदेश बोलने की उनकी तैयारी उनकी लिखित भविष्यवाणियों को खा जाने की तस्वीर में प्रस्तुत की गई है ([2:8–3:3](https://ref.ly/Ezek2:8-Ezek3:3))। पहले तो संदेशों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बाद में उनकी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुईं और देश से मूर्तिपूजा दूर हो गई। यहेजकेल को “यहूदी धर्म का पिता” कहा गया है क्योंकि बाद में इस्राएल की आराधना पर उनका प्रभाव माना जाता है। बँधुआई के बाद उनके सबसे बड़े योगदानों में यहूदियों की आराधना के लिए आराधनालय की नींव स्थापित करना शामिल था। उन्होंने व्यक्तिगत अमरता, पुनरुत्थान और अनुष्ठानिक व्यवस्था की शिक्षा पर जोर दिया।

यहेजकेल ने अपने संदेशों को जीवंत और नाटकीय प्रतीकात्मक कार्यों के साथ प्रस्तुत किया (जैसे, [4:1–8](https://ref.ly/Ezek4:1-Ezek4:8); [5:1–17](https://ref.ly/Ezek5:1-Ezek5:17))। उनकी शैली को भारी और दोहरावपूर्ण कहा गया है, लेकिन इसे धर्मत्याग और उसके बाद के न्याय के विषयों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

उनकी मृत्यु का स्थान और परिस्थितियाँ अज्ञात हैं और पुराने नियम में यहेजकेल का कहीं और उल्लेख नहीं है।

यह भी देखें यहूदियों का प्रवास; यहेजकेल की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन।

यहेजकेल की पुस्तक

बाबेल की बंधुआई के समय की पुराने नियम की भविष्यवाणी की पुस्तक।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि और पृष्ठभूमि

• विषयवस्तु

लेखक

यहेजकेल बूजी का पुत्र था ([1:3](https://ref.ly/Ezek1:3)), जो एक याजकीय परिवार का सदस्य था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने वास्तव में मंदिर में याजक के रूप में सेवा की थी या नहीं, लेकिन उसकी शिक्षा ऐसी ही थी। उसके लेखन से पता चलता है कि उसे बलिदानों के नियम, अनुष्ठान और याजक के प्रति लोगों की अपेक्षाओं का ज्ञान था। बंधुआई में यहेजकेल ने बंधुआई में गए अपने साथी लोगों को मंदिर के भविष्य के बारे में परमेश्वर का वचन सुनाया। कबार की नहर पर तेलाबीब में बसे हजारों निर्वासित लोगों ने कठिन जीवन व्यतीत किया। वे यहूदा में शीघ्र वापसी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार की आशा करते थे। उनकी आशा झूठे भविष्यद्वक्ताओं के जोशीले प्रचार से प्रज्वलित हो गई थी, जिन्हें खण्डहरों में की लोमड़ियों के समान बताया गया था ([13:4](https://ref.ly/Ezek13:4))। वे धर्मपूर्वक कहते थे, “यहोवा की यह वाणी है … ,” लेकिन वास्तव में वे स्वयं की ओर से कहते थे (वचन [6](https://ref.ly/Ezek13:6))। उन्होंने लोगों को शांति का संदेश देकर धोखा दिया, जबकि परमेश्वर का न्याय उनके लोगों पर उंडेला जाने वाला था (वचन [10](https://ref.ly/Ezek13:10))। उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों को सच्ची भविष्यवाणी पर इतना अविश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि लोगों में एक कहावत प्रचलित हो गई कि “दिन अधिक हो गए हैं, और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई?” ([12:22](https://ref.ly/Ezek12:22))। लोगों को परमेश्वर के न्याय के दर्शन दिए हुए बहुत समय बीत चुका था, और उन दर्शनों की पूर्ति के रूप में कुछ भी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। यहेजकेल को प्रतीकात्मक कार्यों, दर्शनों और मौखिक संदेशों के माध्यम से अपने समुदाय की सेवा करने के लिए बुलाया गया था ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि परमेश्वर का न्याय निकट है (वचन [23](https://ref.ly/Ezek12:23))।

तिथि और पृष्ठभूमि

यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को उसके समय की पृष्ठभूमि में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि, जैसा कि कलीसिया के पिता ओरिजन ने माना, अस्पष्ट संदर्भ "तीसवें वर्ष में" ([1:1](https://ref.ly/Ezek1:1)) भविष्यद्वक्ता के पहले दर्शन के समय उसकी आयु को दर्शाता है, तो यहेजकेल का जन्म यहूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के दौरान हुआ था (लगभग 640–609 ईसा पूर्व)। योशिय्याह राजा मनश्शे का पोता था, जिसके अपवित्र कार्यों के कारण यहूदा के राज्य पर परमेश्वर का न्याय आया था ([2 रा 21:10–15](https://ref.ly/2Kgs21:10-2Kgs21:15))।

हालाँकि यहूदा की राजनीतिक स्थिति खतरनाक थी, योशिय्याह ने मूल सुधार के साथ राष्ट्र की अगुवाई की जो "व्यवस्था की पुस्तक" ([2 रा 22](https://ref.ly/2Kgs22:1-2Kgs22:20)) के मिलने के साथ शुरू हुआ, उसी वर्ष जब यहेजकेल का जन्म हुआ (लगभग 621 ईसा पूर्व)। मूर्तिपूजा समाप्त कर दी गई और लोग फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े, लेकिन यहूदा पर परमेश्वर का न्याय अपरिवर्तनीय था ([23:26–27](https://ref.ly/2Kgs23:26-2Kgs23:27))। योशिय्याह ने यहूदा को एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश में गलती की जिसके साथ अन्य राज्यों को भी समझौता करना पड़ा। जब मिस्र का फ़िरौन-नको कमजोर अश्शूर के राज्य की सहायता के लिए यहूदा से होकर गुज़रा तो उसे धमकी दी गई। योशिय्याह मिस्र की सेना से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना ले गया, लेकिन उसकी सेना मिस्रियों के सामने टिकने में असमर्थ रही और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई (वचन [29](https://ref.ly/2Kgs23:29))। मिस्र ने यहूदा पर नियंत्रण कर लिया और फ़िरौन-नको ने यहोयाकीम को यरूशलेम पर सत्ता में रखा। हालाँकि, मिस्र का नियंत्रण अधिक समय तक नहीं चला, क्योंकि 605 ईसा पूर्व में मिस्र और अश्शूर को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने कर्कमीश में हरा दिया था। फिर कसदियों ने दक्षिण की ओर यरूशलेम की ओर प्रस्थान किया और यहूदी अगुवों का पहली बंधुआई (पहला निर्वासन) में जाना हुआ (उनमें भविष्यद्वक्ता दानिय्येल भी था)।

यहोयाकीम को नबूकदनेस्सर के अधीन यहूदा पर शासन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मिस्र के साथ उसके व्यवहार ने सम्राट का क्रोध उस पर ला दिया। इससे पहले कि बाबेलवासी यहूदी स्थिति को संबोधित कर पाते, यहोयाकीम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र यहोयाकीन का राज्याभिषेक हुआ। जब बाबेल की सेनाएँ यरूशलेम के द्वार पर पहुँचीं, तो यहोयाकीन और हजारों कुलीन वर्ग को बाबेल ले जाया गया ([2 रा 24:10–17](https://ref.ly/2Kgs24:10-2Kgs24:17))। उन बंधुआई में गए लोगों में से एक यहेजकेल था, जो उस समय लगभग 25 वर्ष के का था।

हालाँकि पुस्तक कुछ और कहती है, कई विद्वानों का मानना है कि यहेजकेल ने यरूशलेम की घेराबंदी और पतन (586 ईसा पूर्व) के दौरान यहूदा में रहकर शिक्षा दी। वे यहेजकेल की मंदिर में मूर्तिपूजा से परिचित होने और यरूशलेम के अंतिम दिनों के उसके जीवंत वर्णनों से यह निष्कर्ष निकालते हैं ([यहेज 8:11](https://ref.ly/Ezek8:11))। अन्य लोग मानते हैं कि यहेजकेल ने बंधुआई में गए लोगों के समुदाय और यहूदा में रहने वाले यहूदियों दोनों के बीच अपनी सेवा दी। कोई भी व्याख्या पुस्तक के दावों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करती। यहेजकेल को 597 ईसा पूर्व में बंधुआई में ले जाया गया था। उसे तेलाबीब में बंधुआई में ले जाए गए लोगों को परमेश्वर का वचन देने के लिए बुलाया गया था; उसे मंदिर के आंगन में घोर प्रथाओं का दर्शन दिया गया था; और वह यरूशलेम और यहूदा में रहने के कारण और दूतों के द्वारा बंधुआई में गए लोगों के पास यरूशलेम के विषय में समाचार आने के कारण परिचित था। यहेजकेल के समकालीन यिर्मयाह यरूशलेम में भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यिर्मयाह और यहेजकेल एक-दूसरे की सेवाओं के बारे में जानते थे। यदि यहेजकेल घेराबंदी के दौरान यरूशलेम में परमेश्वर का वचन दिया होता, तो उसके लेखन में यिर्मयाह का कुछ संदर्भ दिखाई देता। यदि यिर्मयाह को यरूशलेम में यहेजकेल की सेवा का समर्थन प्राप्त होता, तो वह शायद अपनी पुस्तक में अपने सहयोगी के लिए एक सकारात्मक शब्द ज़रूर शामिल करता। यहेजकेल की पुस्तक स्पष्ट रूप से कहती है कि यहेजकेल बंधुआई में रहा और प्रचार किया (देखें [1:1–3](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek1:3); [11:24–25](https://ref.ly/Ezek11:24-Ezek11:25))।

विषयवस्तु

यहेजकेल की भविष्यवाणी को विषय वस्तु और घटनाक्रम के अनुसार आसानी से रेखांकित किया जा सकता है। उस अवधि का घटनाक्रम 586 ईसा पूर्व (यरूशलेम के पतन) से पहले और बाद में विभाजन की अनुमति देता है। अध्याय [1–24](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek24:27) यहेजकेल की 586 ईसा पूर्व से पहले की सेवकाई को शामिल करते हैं, जबकि अध्याय [33–48](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek48:35) उसकी 586 ईसा पूर्व के बाद की सेवकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय [25–32](https://ref.ly/Ezek25:1-Ezek32:32) (विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ भविष्यवाणियाँ) पुस्तक के दो मुख्य विभाजनों के बीच एक परिवर्तनकाल के रूप में कार्य करते हैं।

विषय वस्तु के अनुसार पुस्तक की रूपरेखा चार भागों में विभाजित है: यहेजकेल की बुलाहट ([1:1–3:21](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek3:21)); इस्राएल के विरुद्ध न्याय की भविष्यवाणियाँ ([3:22–24:27](https://ref.ly/Ezek3:22-Ezek24:27)); राष्ट्रों के विरुद्ध भविष्यवाणियाँ ([25:1–32:32](https://ref.ly/Ezek25:1-Ezek32:32)); और आशा की घोषणा ([33:1–48:35](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek48:35))।

यहेजकेल की बुलाहट ([1:1–3:21](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek3:21))

इस भविष्यद्वक्ता की बुलाहट एक अर्थ में यशायाह और यिर्मयाह के समान थी। यशायाह को उसका मिशन मंदिर में परमेश्वर की महिमा के दर्शन में प्राप्त हुआ ([यशा 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13))। यिर्मयाह को अप्रत्याशित रूप से उसकी युवावस्था में बुलाया गया और उसे चिन्ह मिले जो उसके मिशन की प्रकृति को स्पष्टता से प्रस्तुत करते थे ([यिर्म 1:11–15](https://ref.ly/Jer1:11-Jer1:15))। यहेजकेल की बुलाहट उन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर थी। भविष्यद्वक्ता के मिशन ने परमेश्वर की महिमा के प्रकटीकरण के साथ ही मिशन की प्रकृति को भी प्रकट किया। यहेजकेल की बुलाहट में परमेश्वर की महिमा का पूरा विवरण शामिल था। यशायाह ने संक्षेप में कहा कि उसने प्रभु को मंदिर में सिंहासन पर देखा और उसने परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व और बढ़ाई करने वाले साराप पर ध्यान केंद्रित किया। यहेजकेल ने प्रभु की महिमा के प्रकाशन के साथ-साथ उन सेवक स्वर्गदूतों पर भी विस्तार से बताया जो प्रभु के शाही दल के हिस्से के रूप में उसके आगे चलते थे। परमेश्वर की महिमा का दर्शन, हालांकि समझने में कठिन है, फिर भी यहेजकेल की पुस्तक की कुंजी है।

यहेजकेल, एक याजक के रूप में, मंदिर के भविष्य को लेकर चिंतित था। उस पवित्र स्थान को परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच अपने घर के रूप में ठहराया था। परमेश्वर की महिमा, उपस्थिति और पवित्रता मंदिर में परमेश्वर का प्रतीक थीं (देखें [1 रा 8:10–11](https://ref.ly/1Kgs8:10-1Kgs8:11))। बंधुआई में यहेजकेल अपने लोगों की सेवा याजक के रूप में नहीं कर सकता था, क्योंकि वह यरूशलेम से दूर था, वह नगर जिसे परमेश्वर ने चुना था। सभी अपेक्षाओं के विपरीत प्रभु ने बाबेल की भूमि में यहेजकेल पर अपने आप को प्रकट किया। यहेजकेल को भविष्यवाणी की सेवा में बुलाते हुए, परमेश्वर ने अपने सेवक को आश्वासन दिया कि उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा है, भले ही उन्हें प्रतिज्ञात देश से निकाल दिया गया था।

भविष्यद्वक्ता का दर्शन एक आँधी से शुरू हुआ। जब उत्तर से एक बड़ा बादल आया, तो यहेजकेल ने बादल के चारों ओर एक चमक, चार जीव और चार पहिए देखे। जीवों और पहियों का संयोजन यह सुझाव देता है कि प्रभु एक रथ में प्रकट हुआ। परमेश्वर का रथ उसके न्याय में आने का एक परिचित पुराने नियम का प्रतिनिधित्व है (देखें [यशा 66:15–16](https://ref.ly/Isa66:15-Isa66:16))। पहियों के भीतर पहिए और चार जीवित प्राणियों की स्थिति यह संकेत दे सकती है कि परमेश्वर का पूरी पृथ्वी पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए वह अपने "न्याय के रथ" को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। यह भी संभव है कि चार चेहरों वाले जीवित प्राणी और आँखों से भरे पहिए अलग-अलग प्रतीक हों जो यह दिखाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं और इस प्रकार बंधुआई में गए लोगों की दुर्दशा को जानते हैं। दर्शन में भविष्यद्वक्ता का ध्यान जीवों के सिरों के ऊपर एक सिंहासन की ओर गया। सिंहासन पर "प्रभु की महिमा की समानता का रूप" था ([1:28](https://ref.ly/Ezek1:28))। परमेश्वर के न्याय के आगमन के अपने दर्शन में, यहेजकेल को भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए बुलाहट मिली: "हे मनुष्य के सन्तान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात् बलवा करनेवाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है" ([2:3](https://ref.ly/Ezek2:3))। इस्राएल के इतिहास के एक अंधकारमय समय के दौरान, यहेजकेल को भविष्यवाणी करनी थी, अपने साथी बन्दियों को फटकारना था ([3:11](https://ref.ly/Ezek3:11)), और इस्राएल के घराने पर एक पहरुए के रूप में ज़िम्मेदार होना था ([3:17](https://ref.ly/Ezek3:17); पुष्टि करें [33:1–9](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek33:9))। उसके मिशन का प्रतीक एक पुस्तक थी जो विलाप और दु:ख से भरी थी ([2:9–10](https://ref.ly/Ezek2:9-Ezek2:10)), जिसे खाने पर वह शहद की तरह मीठी हो गई ([3:1–3](https://ref.ly/Ezek3:1-Ezek3:3))। मिशन जितना कठिन था, परमेश्वर की उपस्थिति और भविष्यवाणियों की निश्चित पूर्ति ने यहेजकेल के कार्य को मीठा बना दिया। ऐसा प्रोत्साहन विद्रोही इस्राएलियों के किसी भी डर को दूर करने के लिए था ([2:6–7](https://ref.ly/Ezek2:6-Ezek2:7))। हालांकि, अपने मिशन से उत्साहित होने के बजाय, यहेजकेल निराश हो गया।

एक सप्ताह बाद, प्रभु का वचन यहेजकेल के पास आया ताकि उसे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में याद दिलाया जा सके कि वह एक पहरुआ है ([3:16–17](https://ref.ly/Ezek3:16-Ezek3:17))। यहेजकेल केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल के लिए ज़िम्मेदार बन गया। इस्राएल के प्रति उसकी गवाही का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पश्चाताप था (वचन [18–19](https://ref.ly/Ezek3:18-Ezek3:19))।

यहेजकेल को परमेश्वर द्वारा उसके घर में बंद कर दिया गया था ([3:24–25](https://ref.ly/Ezek3:24-Ezek3:25))। घर की सेवा केवल उन इस्राएलियों के साथ की जानी थी जो परमेश्वर की इच्छा को खोजते थे, क्योंकि प्रभु ने उन लोगों को छोड़ दिया था जो अपने धर्मत्याग में बने रहे। भविष्यवाणी का वचन विद्रोहियों की मदद नहीं करेगा (वचन [26](https://ref.ly/Ezek3:26))। यहेजकेल की सेवा का सिद्धांत [3:27](https://ref.ly/Ezek3:27) में पाया जाता है: “जब जब मैं तुझ से बातें करूँ, तब-तब तेरे मुँह को खोलूँगा और तू उनसे ऐसा कहना, ‘प्रभु यहोवा यह कहता है,’ जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो विद्रोही घराने के हैं ही।” (पुष्टि करें, [मत्ती 11:15](https://ref.ly/Matt11:15); [13:43](https://ref.ly/Matt13:43))।

इस्राएल के खिलाफ न्याय की भविष्यवाणियाँ ([3:22–24:27](https://ref.ly/Ezek3:22-Ezek24:27))

यहेजकेल की लेखनी में प्रतीकवाद प्रमुखता से दिखाई देता है। उसकी याजकीय पृष्ठभूमि और तैयारी ने संभवतः उसे परमेश्वर का वचन प्रतीकात्मक कार्यों और प्रचारों में प्राप्त करने और संप्रेषित करने के लिए उपयुक्त बनाया। अध्याय [4](https://ref.ly/Ezek4:1-Ezek4:17) और [5](https://ref.ly/Ezek5:1-Ezek5:17) में चार प्रतीकात्मक कार्य शामिल हैं: (1) यरूशलेम की घेराबंदी को एक ईंट पर दर्शाया गया है ([यहेज 4:1–3](https://ref.ly/Ezek4:1-Ezek4:3)); (2) इस्राएल के पाप को यहेजकेल के अपने करवट पर लेटने से दर्शाया गया है (वचन [4–8](https://ref.ly/Ezek4:4-Ezek4:8)); (3) घेराबंदी के अंतिम दिनों में यरूशलेम के शोक और भय को यहेजकेल के भोजन और पेय से दर्शाया गया है (वचन [9–17](https://ref.ly/Ezek4:9-Ezek4:17)); (4) यरूशलेम की नियति को भविष्यद्वक्ता के बाल काटने से दर्शाया गया है ([5:1–4](https://ref.ly/Ezek5:1-Ezek5:4))।

यहेजकेल के निर्देशों को इस्राएल के धर्मत्याग के बारे में परमेश्वर की व्याख्या ([5:6–7](https://ref.ly/Ezek5:6-Ezek5:7)) और इस्राएल पर उसके न्याय (वचन [8–12](https://ref.ly/Ezek5:8-Ezek5:12)) द्वारा और भी अधिक स्पष्ट किया गया था। न्याय तब तक जारी रहेगा जब तक इस्राएली यह स्वीकार नहीं कर लेते कि उनके प्रभु ने वाचा की निष्ठा के अनुसार उन पर धर्मी न्याय किया है (वचन [13](https://ref.ly/Ezek5:13))।

परमेश्वर पहले अपने न्याय को लोगों और यरूशलेम नगर के विरुद्ध निर्देशित करेगा। इसके बाद इस्राएल के पहाड़ (अध्याय [6](https://ref.ly/Ezek6:1-Ezek6:14)) और भूमि (अध्याय [7](https://ref.ly/Ezek7:1-Ezek7:27)) की बारी थी। परमेश्वर का क्रोध यहूदा के पहाड़ी देश के नगरों और धार्मिक स्थलों को भी शामिल करता था, जिससे लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं बची ([6:3–6](https://ref.ly/Ezek6:3-Ezek6:6))। भूमि में फैली हुई घृणित प्रथाओं के कारण परमेश्वर का न्याय भूमि और लोगों दोनों पर गिरा ([7:2–3, 10–11, 23](https://ref.ly/Ezek7:2-Ezek7:3,Ezek7:10-Ezek7:11,Ezek7:23))। क्योंकि परमेश्वर धर्मी हैं, इसलिए उसने लोगों का न्याय उनके जीवन जीने के तरीकों के अनुसार किया, यह इच्छा रखते हुए कि वे फिर से उसे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें ([7:27](https://ref.ly/Ezek7:27))।

तब भविष्यवक्ता ने यरूशलेम में प्रचलित घृणित कार्यों (अध्याय [8–11](https://ref.ly/Ezek8:1-Ezek11:25)), विशेष रूप से मंदिर के आंगनों में मूर्तिपूजा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण [1–7](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek7:27) में न्याय की घोषणा की गई। भीतरी आंगन में एक मूर्ति स्थापित की गई थी ([8:3–5](https://ref.ly/Ezek8:3-Ezek8:5))। आंगन की दीवार के पास, नगर के बुजुर्ग उन मूर्तियों को धुपदान दे रहे थे जो आंगन के चारों ओर थीं (वचन [11–12](https://ref.ly/Ezek8:11-Ezek8:12))। मंदिर के निकट, महिलाएं तम्मूज देवता के लिए रो रही थीं (वचन [14](https://ref.ly/Ezek8:14)), और पुरूष सूर्य को दण्डवत् कर रहे थे (वचन [16](https://ref.ly/Ezek8:16))। भूमि पर अंतिम न्याय की तैयारी में, भविष्यद्वक्ता ने कुछ विश्वासयोग्य इस्राएलियों के माथे पर एक निशान लगाया ताकि वे जीवित रह सकें ([9:4–6](https://ref.ly/Ezek9:4-Ezek9:6))। फिर (अध्याय [10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22)), परमेश्वर की महिमा, जो सुलैमान के समय से मंदिर में भरी हुई थी, धीरे-धीरे चली गई: “तब यहोवा की महिमा नगर से ऊपर उठी और पूर्व की ओर पर्वत के ऊपर ठहर गई” ([11:23](https://ref.ly/Ezek11:23), एनएलटी)। लोग अब बिना ईश्वरीय संरक्षण के कसदीयों को सौंपे जा रहे थे (वचन [9](https://ref.ly/Ezek11:9))।

यरूशलेम के लिए विनाश का संदेश चार आशा के तत्वों को समाहित करता है: लोगों की पुनर्स्थापना ([11:17](https://ref.ly/Ezek11:17)), भूमि की पुनर्स्थापना (वचन [17](https://ref.ly/Ezek11:17)), लोगों का शुद्धिकरण (वचन [18](https://ref.ly/Ezek11:18)) और परमेश्वर और उनके लोगों के बीच नवीनीकृत संगति (वचन [19–20](https://ref.ly/Ezek11:19-Ezek11:20))। भविष्यद्वक्ता इन चार विषयों को अध्यायों में वर्णित करता है [33–48](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek48:35)।

अध्याय [10](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek10:22) और [11](https://ref.ly/Ezek11:1-Ezek11:25) के दर्शनों ने स्पष्ट कर दिया कि जब परमेश्वर ने यरूशलेम से अपनी उपस्थिति हटा ली, तो बंधुआई निकट थी। जो पहले से ही बाबेल में थे, वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यरूशलेम का इतना व्यापक विनाश होगा या सभी लोग बंधुआई में जाएंगे और भूमि उजाड़ हो जाएगी।

यहेजकेल ने अपना सामान बांधकर और अपने साथी बन्दियों को सामान दिखाकर परमेश्वर के न्याय के वचन की निश्चितता को प्रदर्शित किया। पहले, उसने अपने साधारण घर के बाहर आंगन में सामान रखा। इसके बाद वह दीवार में छेद करके बाहर निकल गया। अंत में भविष्यद्वक्ता अपने सामान को पूरी तरह से दिखाते हुए नगर के चारों ओर चला। संशयी दर्शकों ने यहेजकेल को नहीं समझा और शायद उसे पागल समझा। जिन विश्वासियों ने उसे देखा, वे समझ गए। उसके अजीब कार्यों ने इस बात को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया कि राजा के सहायक यरूशलेम के पतन से ठीक पहले राजा सिदकिय्याह को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। [2 राजाओं 25](https://ref.ly/2Kgs25:1-2Kgs25:30) बताता है कि कैसे राजा और उसके सैनिक यरूशलेम से जंगल की ओर गए, जहां कसदियों ने उन्हें यरीहो में पकड़ लिया और रिबला में नबूकदनेस्सर के सामने लाए। बंदी के रूप में सिदकिय्याह ने अपने पुत्रों की हत्या देखी; फिर उनकी आंखें निकाल दी गईं और उन्हें अन्य यहूदियों के साथ बंधुआई में भेज दिया गया (पुष्टि करें [यहेज 12:13](https://ref.ly/Ezek12:13))। भविष्यद्वक्ता की व्याख्या सांत्वना के शब्दों के साथ समाप्त हुई। अब्राहम के साथ अपनी वाचा के कारण, परमेश्वर ने लोगों को पूरी तरह से नष्ट न करने का वादा किया। जो लोग तलवार, अकाल और महामारी से बच गए, वे परमेश्वर के न्याय की कहानी बताने के लिए जीवित रहेंगे (वचन[15–16](https://ref.ly/Ezek12:15-Ezek12:16))।

यहेजकेल ने थरथर्राते हुए खाना खाकर राष्ट्र की दुर्दशा को और स्पष्ट किया, यह दर्शाते हुए कि यहूदा के सभी निवासियों को जल्द ही महान आघात का सामना करना पड़ेगा।

दोनों प्रतीकात्मक कार्य, अपना सामान बांधना और खाना, परमेश्वर के वचन की सत्यता को बल देते थे। लोगों को अपने परमेश्वर की प्रकृति का सामना करना था: वह महान है, और जब वह बोलता है, तो उसके शब्द सामर्थशाली होते हैं और पूरे होते हैं। इस प्रकार, भूमि का विनाश और लोगों का बंधुआई में जाना भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर के वचन की पूर्ति थी। यह न्याय प्रभु की पहचान कराने, पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए था। यहूदा में कुछ लोग परमेश्वर की भविष्यवाणियों की प्रभावशीलता पर संदेह करते थे, वे कहते थे, "दिन अधिक हो गए हैं, और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई?" ([12:22](https://ref.ly/Ezek12:22))। अन्य सोचते थे कि परमेश्वर का वचन दूर भविष्य में सच होगा (वचन [27](https://ref.ly/Ezek12:27))। परमेश्वर के वचन में अविश्वास का प्रचलित रवैया झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लोकप्रिय प्रचार से उत्पन्न हुआ था (अध्याय [13](https://ref.ly/Ezek13:1-Ezek13:23))। वे कभी प्रभु द्वारा नियुक्त नहीं किए गए, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को झूठ बोलकर और शांति के संदेशों से गुमराह करके धोखा दिया (वचन [8–10](https://ref.ly/Ezek13:8-Ezek13:10))। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा लोगों में दुष्टता, झूठ और धोखे को प्रोत्साहित किया गया (वचन [22](https://ref.ly/Ezek13:22))। उनके पाप की गंभीरता और यहूदा के पतन के लिए उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी प्रभु के भारी न्याय से मेल खाएगी। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी बुराई से बचाएगा और एक धर्मी राष्ट्र तैयार करेगा जिसके साथ अपनी वाचा बनाए रखेगा (वचन [23](https://ref.ly/Ezek13:23))।

न्याय की निश्चितता परमेश्वर के वचन की सत्यता से जुड़ी हुई है। जिद्दी श्रोताओं को यरूशलेम के विनाश की पुष्टि करने का यहेजकेल का कठिन कार्य लोगों की मूर्तिपूजा द्वारा और भी तेज हो गया था। उनकी पूरी जीवनशैली परमेश्वर के अस्तित्व को नकारती थी। वे अपनी उपासना में मूर्तिपूजा करते थे और उन्होंने अपने हृदयों में मूर्तियाँ स्थापित कर ली थीं ([14:3](https://ref.ly/Ezek14:3))। परमेश्वर के साथ वाचा को पुनःस्थापित करने से पहले, उन्हें अपनी मूर्तिपूजा से शुद्ध होना था। फिर भी, पश्चाताप न्याय से प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं देता। तलवार, अकाल, दुष्ट जन्तु और मरी जनसंख्या को तबाह कर देंगी (वचन [21](https://ref.ly/Ezek14:21))। अपने न्याय के क्रियान्वयन के बाद, परमेश्वर उन बचे हुए लोगों को वापस लेंगे जिन्होंने उनसे दया की याचना की थी। परमेश्वर निश्चित रूप से अपने लोगों की भलाई के लिए जो कुछ उसने ठाना था, उसे पूरा करेगा (वचन [23](https://ref.ly/Ezek14:23))।

अध्यायों [15–17](https://ref.ly/Ezek15:1-Ezek17:24) में यहेजकेल तीन दृष्टांतों का उपयोग करके इस्राएल की धर्मत्याग, वर्तमान निरर्थकता और न्याय को प्रस्तुत करता है। यरूशलेम और यहूदा को जले हुए लकड़ी के टुकड़े, व्यभिचारी स्त्री और दाखलता से तुलना की जाती है।

अध्याय [15](https://ref.ly/Ezek15:1-Ezek15:8) यरूशलेम के मामले की समीक्षा करता है। यरूशलेम की तुलना एक लकड़ी के टुकड़े से की गई है, जिसके दोनों सिरे आग से जल चुके हैं, जिससे लकड़ी का कोई मूल्य नहीं है। जैसे पूरी लकड़ी जल जाती है बजाय इसके कि उसे बचाया जाए, वैसे ही यरूशलेम पूरी तरह से विनाश का सामना करेगा ([15:7–8](https://ref.ly/Ezek15:7-Ezek15:8))।

अध्याय [16](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63) यरूशलेम के विरुद्ध परमेश्वर के मामले को, अतीत में यरूशलेम के प्रति उसकी देखभाल पर जोर देते हुए एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। उसके इतिहास की शुरुआत की तुलना एक बच्ची के जन्म से की जाती है, जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था ([16:3–5](https://ref.ly/Ezek16:3-Ezek16:5))। परमेश्वर ने उस बच्ची को अपनाया और उसे धोया और कपड़े पहनाए (वचन [6–7](https://ref.ly/Ezek16:6-Ezek16:7))। उसने उसके साथ एक वाचा की (वचन [8](https://ref.ly/Ezek16:8)), उसे अपनी संपत्ति बना लिया। परमेश्वर ने उसे जीवन की सभी उत्तम चीज़ें उदारता से दीं (वचन [9–13](https://ref.ly/Ezek16:9-Ezek16:13))। उसके विकास के चरम पर, यरूशलेम की प्रसिद्धि राष्ट्रों में फैल गई (वचन [14](https://ref.ly/Ezek16:14))। उसकी आत्मनिर्भरता ने उसे एक आत्मिक वेश्या बना दिया क्योंकि उसने राष्ट्रों के धार्मिक अभ्यास और जीवन शैली को अपना लिया (वचन [15–34](https://ref.ly/Ezek16:15-Ezek16:34))। सदोम ([उत 19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38)) और सामरिया ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6)) नगर जो अपनी अनैतिकता के लिए जाने जाते हैं, यरूशलेम की बहनें कहलाती हैं ([यहेज 16:46](https://ref.ly/Ezek16:46))। उनका परमेश्वर द्वारा न्याय किया गया था, लेकिन उन नगरों का भ्रष्टाचार यरूशलेम की अश्लीलता की तुलना में बहुत कम था (वचन [48–51](https://ref.ly/Ezek16:48-Ezek16:51))। इस प्रकार, यरूशलेम भी निश्चित रूप से गिर जाएगी और उजाड़ हो जाएगी। फिर भी यहेजकेल न्याय के अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं; यरूशलेम अपने पश्चाताप के बाद वाचा की आशीषों में बहाल हो जाएगी (वचन [62–63](https://ref.ly/Ezek16:62-Ezek16:63))।

तीसरा दृष्टांत (अध्याय [17](https://ref.ly/Ezek17:1-Ezek17:24)) राजनीतिक घटनाक्रमों पर परमेश्वर की संप्रभुता पर केंद्रित है। अश्शूर अब एक शक्ति नहीं रह गया था। बाबेल और मिस्र दोनों ने प्रभुत्व स्थापित किया, हालांकि शक्ति का संतुलन बाबेल के पक्ष में झुक रहा था। उनकी शक्ति के विस्तार की तुलना एक उकाब से की गई है। नबूकदनेस्सर, जिसे "एक लम्बे पंखवाले, परों से भरे और रंग-बिरंगे" के रूप में चित्रित किया गया है, उसने यहोयाकीन, "देवदार की फुनगी," को पद से हटाकर और उसे यहूदी राज्य के युवा अगुवों के साथ बंधुआई में भेजकर यहूदा के मामलों पर नियंत्रण कर लिया ([17:3–4](https://ref.ly/Ezek17:3-Ezek17:4))। यहेजकेल उनमें से एक था। नबूकदनेस्सर ने यहूदियों को सिदकिय्याह के अधीन अपने मामलों को नियंत्रित करने दिया लेकिन उससे अपेक्षा की कि वह बाबेल के अधीन रहें और किसी अन्य शक्ति के अधीन न हों, लेकिन यहूदा ने (जिसकी तुलना एक दाखलता से की गई है) मिस्र के फिरौन होप्रा, "लम्बे पंखवाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी" (वचन [7](https://ref.ly/Ezek17:7)), के साथ नबूकदनेस्सर के खिलाफ गठबंधन करने की कोशिश की। मिस्र की ओर मुड़ने में सिदकिय्याह की मूर्खता, नबूकदनेस्सर द्वारा दाखलता को जड़ से उखाड़ने और उसे मुरझाने का कारण बनाएगी (वचन [9–10](https://ref.ly/Ezek17:9-Ezek17:10))। दृष्टांत को समझाते हुए, परमेश्वर ने बंधुआई में गए लोगों से कहा कि यहूदा का पतन राजा नबूकदनेस्सर के प्रति उनकी अविश्वसनीयता का परिणाम था, जिसे यहूदा ने वाचा द्वारा निष्ठा का वचन दिया था (वचन [13–18](https://ref.ly/Ezek17:13-Ezek17:18))। इस प्रकार यहूदा की अविश्वसनीयता उसके सभी संबंधों तक विस्तारित हो गई: धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। बंधुआई के बाद, परमेश्वर ने वादा किया, वह अपने लोगों को एक मसीहा, "एक कोमल कनखा" (वचन [22](https://ref.ly/Ezek17:22)) के अधीन उनके देश में पुनर्स्थापित करेगा। मसीही शासन को युवा टहनी द्वारा दर्शाया गया है, जिसे जब भूमि में लगाया जाएगा तो वह एक शानदार देवदार बन जाएगा, जो पक्षियों को छाया और सुरक्षा प्रदान करेगा। अध्याय [17](https://ref.ly/Ezek17:1-Ezek17:24) मानव मामलों में परमेश्वर की संप्रभुता की एक प्रेरणादायक पुष्टि है ("सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊँचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊँचा किया, हरे वृक्ष को सूखा दिया, और सूखे वृक्ष को हरा भरा कर दिया"—[17:24](https://ref.ly/Ezek17:24))।

अध्याय [18–22](https://ref.ly/Ezek18:1-Ezek22:31) यहेजकेल की यहूदा, उसके अगुवों और बंधुआई में गए लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ हैं। सबसे पहले, वह परमेश्वर की धार्मिकता के मानक को स्पष्ट करता है: “जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा” ([18:4](https://ref.ly/Ezek18:4))। लोग परमेश्वर पर अन्याय का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वे अपने पूर्वजों के पापों के कारण परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं (वचन [25–29](https://ref.ly/Ezek18:25-Ezek18:29))। यद्यपि दस आज्ञाएँ कहती हैं कि परमेश्वर “उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दण्ड दिया" करता है ([निर्ग 20:5](https://ref.ly/Exod20:5)), भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की न्यायप्रियता को सही ठहराते हुए लोगों से कहता है कि वे केवल अपने पूर्वजों के पाप के लिए दंडित नहीं किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सीधे परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए; पापी अपनी दुष्टता में मरेगा और धर्मी अपनी धार्मिकता में जीवित रहेगा। परमेश्वर के नैतिक और नागरिक व्यवस्था के प्रति विश्वासयोग्य जीवन को पुरुस्कृत किया जाएगा ([यहेज 18:5–9](https://ref.ly/Ezek18:5-Ezek18:9))। भले ही किसी का पिता पापी हो, पिता का पाप हस्तांतरणीय नहीं है (वचन [14–18](https://ref.ly/Ezek18:14-Ezek18:18))। परमेश्वर किसी भी पापी को क्षमा करने के लिए तैयार है जो पश्चाताप करता है (वचन [27](https://ref.ly/Ezek18:27))। भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर के न्याय की पुष्टि पश्चाताप की बुलाहट बन जाती है। यहूदा और बंधुआई में गए लोगों में पापियों को उनकी बुराई के परिणामों के बारे में चेतावनी दी गई थी, और उन्हें अपने परमेश्वर और उनके सही और गलत के मानक की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया गया था (वचन [31–32](https://ref.ly/Ezek18:31-Ezek18:32))।

अध्याय [19](https://ref.ly/Ezek19:1-Ezek19:14) में दो दृष्टांत एक विलाप के रूप में हैं। पहला एक सिंहनी और उसके दो बच्चों को दर्शाता है। सिंहनी हमूतल है, राजा योशिय्याह की पत्नी ([2 रा 23:31](https://ref.ly/2Kgs23:31)), जिसने दो पुत्रों को जन्म दिया: यहोआहाज और सिदकिय्याह। यहोआहाज का उल्लेख [यहेजकेल 19:3–4](https://ref.ly/Ezek19:3-Ezek19:4) में एक जवान सिंह के रूप में किया गया है जो बड़ा हुआ और मिस्र ले जाया गया (फ़िरौन-नको द्वारा 608 ईसा पूर्व में; देखें [2 रा 23:31–34](https://ref.ly/2Kgs23:31-2Kgs23:34))। सिदकिय्याह दस साल बाद सिंहासन पर बैठा। विलाप में भविष्यद्वक्ता कल्पनाशील रूप से सिदकिय्याह को एक जवान सिंह के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे अंततः एक विद्रोही शासक के रूप में बाबेल ले जाया जाता है ([यहेज 19:7–9](https://ref.ly/Ezek19:7-Ezek19:9))। दूसरा दृष्टांत एक दाखलता की छवि में बदल जाता है, जो इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है (वचन [10](https://ref.ly/Ezek19:10))। अपने प्रारंभिक दिनों में परमेश्वर ने इस्राएल को मजबूत सिंह के बच्चों से आशीष दी, लेकिन अब दाखलता मुरझा रही थी क्योंकि सिदकिय्याह ने यहूदा की उसके अंतिम दिनों में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से अगुवाई की। यहेजकेल का विलाप सिंहासन के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की कमी और दाखलता में जीवन की कमी पर जोर देता है (वचन [13–14](https://ref.ly/Ezek19:13-Ezek19:14))।

अध्याय [20](https://ref.ly/Ezek20:1-Ezek20:49) में भविष्यद्वक्ता, अपने लोगों के खिलाफ परमेश्वर के तर्क को समाप्त करता है। वह मिस्र में परमेश्वर के आत्म-प्रकाशन से शुरू करके इस्राएल के अतीत के इतिहास की समीक्षा करता है ([20:5–6](https://ref.ly/Ezek20:5-Ezek20:6))। उसने अपने लिए एक हठी राष्ट्र को चुना, जो मूर्तिपूजा से जुड़ा हुआ था (वचन [8](https://ref.ly/Ezek20:8)) और धर्मत्याग की ओर प्रवृत्त था (वचन [13, 21](https://ref.ly/Ezek20:13,Ezek20:21))। इस्राएल एक महान राष्ट्रों में से एक बनना चाहता था (वचन [32](https://ref.ly/Ezek20:32)) बजाय पवित्र लोग बनने के (वचन [12](https://ref.ly/Ezek20:12))। अपनी आत्मिक कठोरता के परिणामस्वरूप, इस्राएल को राष्ट्रों के बीच रहने के लिए बिखेर दिया गया (वचन [35](https://ref.ly/Ezek20:35))। फिर भी परमेश्वर की इस्राएल के साथ एक महान वाचा थी, जो पितृपुरुषों अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ द्वारा बाँधी गई थी। उस वाचा के आधार पर, परमेश्वर उन लोगों के प्रति करुणा दिखाएंगे जो अपने पापपूर्ण मार्गों से पश्चाताप करते हैं (वचन [37–44](https://ref.ly/Ezek20:37-Ezek20:44))। इस्राएल के न्याय और पुनर्स्थापन में दूसरे राष्ट्र परमेश्वर की पवित्रता को देखेंगे, जो इस्राएल में विश्वासघात को सहन नहीं करती (वचन [41](https://ref.ly/Ezek20:41))।

यहेजकेल की भविष्यवाणियाँ इस्राएल के पाप पर परमेश्वर के न्याय और इस्राएल की पुनर्स्थापना के बीच बदलती रहती हैं, जो इस्राएल के अतीत और भविष्य के बीच पुल का काम करती हैं। यरूशलेम पर आने वाले न्याय के बारे में लोगों के संदेहों को देखते हुए, वह न्याय की आवश्यकता और पश्चाताप की आवश्यकता पर जोर देता है। फिर भी, भविष्य में एक अवशेष की पुनर्स्थापना को यहाँ-वहाँ उसके न्याय के संदेश के समकक्ष के रूप में छुआ गया है। यरूशलेम के पतन की घोषणा करने के बाद, भविष्यवक्ता न्याय के संदेश से आशा के संदेश की ओर स्थानांतरित हो जाता है।

भविष्यद्वक्ता चार भविष्यवाणियों में न्याय की घोषणा पर लौटता है ([20:45–21:32](https://ref.ly/Ezek20:45-Ezek21:32))। वह नेगेव वन क्षेत्र के विरुद्ध बोलता है ([20:45–49](https://ref.ly/Ezek20:45-Ezek20:49)), यरूशलेम और इस्राएल की भूमि के विरुद्ध बोलता है ([21:2–17, 20–27](https://ref.ly/Ezek21:2-Ezek21:17,Ezek21:20-Ezek21:27)), और अम्मोनियों के विरुद्ध बोलता है (वचन [28–32](https://ref.ly/Ezek21:28-Ezek21:32))। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर की तलवार को यहूदियों पर अपने न्याय का साधन बनने की अनुमति दी (वचन [19](https://ref.ly/Ezek21:19))। वह अम्मोनियों पर न्याय करेगा। यहूदी अपनी पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करेंगे, लेकिन अम्मोनियों की स्मृति नष्ट हो जाएगी (वचन [27, 32](https://ref.ly/Ezek21:27,Ezek21:32))। अम्मोनियों के विरुद्ध भविष्यवाणी इस्राएल के अन्य पड़ोसियों: मोआब, एदोम, पलिश्ती, सोर, सीदोन और मिस्र पर एक बड़े आलेख की प्रतीक्षा करती है (अध्याय [25–29](https://ref.ly/Ezek25:1-Ezek29:21))।

अध्याय [22–24](https://ref.ly/Ezek22:1-Ezek24:27) में यरूशलेम के खिलाफ नए आरोपों की एक श्रृंखला शामिल है। यरूशलेम की धार्मिक और नागरिक अगुवाई (भविष्यवक्ता, याजक और राजकुमार) भ्रष्ट हैं और लोगों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया है ([22:25–30](https://ref.ly/Ezek22:25-Ezek22:30))। दो बहनों, ओहोला और ओहोलीबा, का दृष्टांत व्यभिचारी यरूशलेम के दृष्टांत का एक रूपांतर है (अध्याय [23](https://ref.ly/Ezek23:1-Ezek23:49); तुलना करें अध्याय [16](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63))। इसमें अंतर यह है कि ओहोला और ओहोलीबा के दृष्टांत में यरूशलेम, जो जल्द ही बंधुआई में जाने वाला है और सामरिया, जो पहले से ही बंधुआई में है, उनके बीच तुलना अधिक स्पष्ट है। अध्याय [16](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63) में यरूशलेम पर सोदोम और सामरिया से भी बड़े पापों का आरोप लगाया गया था, लेकिन पुनर्स्थापना का वादा किया गया था। केवल दो बहनों की व्यभिचारी प्रकृति और उन पर परमेश्वर का न्याय अध्याय [23](https://ref.ly/Ezek23:1-Ezek23:49) में जोर दिया गया है, जिसमें पुनर्स्थापना का कोई शब्द नहीं है। यह दृष्टांत उबलते हण्डे के दृष्टांत (अध्याय [24](https://ref.ly/Ezek24:1-Ezek24:27)) के लिए एक उपयुक्त परिचय है, जिसमें यरूशलेम की तुलना पानी से उबलते जंग लगे हण्डे से की गई है। यरूशलेमवासी, जो उबलते हण्डे में मांस के टुकड़ों के समान हैं, उनको शहर में मरना होगा। यह दृष्टांत नबूकदनेस्सर की यरूशलेम की घेराबंदी के प्रारंभिक दिन पर उच्चारित किया गया था। इस प्रकार, बंधुआई में गए लोगों को मंदिर को नष्ट करने के परमेश्वर के इरादे के बारे में ईश्वरीय रूप से चेतावनी दी गई थी ([24:21](https://ref.ly/Ezek24:21)) और यरूशलेम के पतन की बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहकों के लिए तैयार किया गया था।

वे भविष्यवाणियाँ और दृष्टांत पुस्तक के पहले भाग को समाप्त करते हैं। यहेजकेल ने यहूदा के विद्रोही घर के खिलाफ परमेश्वर का मामला कई तरीकों से प्रस्तुत किया है। उसके रूपकों ने यहूदा की तुलना जले हुए लकड़ी के टुकड़े, उखाड़ी गई दाखलता, एक बच्ची जो व्यभिचारिणी बन गई और ओहोलीबा, व्यभिचारी स्त्री से की है। उसने परमेश्वर के वचन की पूर्ति और परमेश्वर की न्यायप्रियता के खिलाफ तर्कों का खंडन किया है। उसने बंधुआई में गए लोगों को आश्वासन दिया है कि परमेश्वर धर्मियों को नहीं छोड़ेगा और इस्राएल का भविष्य एक धर्मी अवशेष से शुरू होगा। यहेजकेल के लेखन का पेंडुलम न्याय से पुनर्स्थापन की ओर झूलता रहा है, जबकि घड़ी यहूदा को उसके पतन के समय के करीब ला रही थी।

राष्ट्रों के विरुद्ध भविष्यवाणियाँ ([25:1–32:32](https://ref.ly/Ezek25:1-Ezek32:32))

अम्मोन, मोआब और एदोम इस्राएल के पूर्वी पड़ोसी थे, क्योंकि वे जातीय रूप से इस्राएल से संबंधित थे, उन पर इस्राएलियों द्वारा प्रतिज्ञात देश की ओर जाते समय हमला नहीं किया गया था। अम्मोन और मोआब, अब्राहम के भतीजे लूत के वंशज थे, और एदोमी, याकूब के भाई एसाव के वंशज थे। यद्यपि परमेश्वर ने उनके साथ युद्ध करने से मना किया था, इस्राएल और उसके पूर्वी पड़ोसियों के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण थे। इस्राएल कुछ समय के लिए अम्मोनियों द्वारा पराजित किया गया था और इस्राएल कभी भी एदोमियों के प्रतिस्पर्धी व्यापार संबंधों को नियंत्रित करने में सफल नहीं हुआ। उन पड़ोसी राष्ट्रों ने यरूशलेम पर बाबेल के हमले में शामिल होकर यरूशलेम के पतन और मंदिर की तबाही पर खुशी मनाई ([यहेज 25:3–12](https://ref.ly/Ezek25:3-Ezek25:12))। वे यहूदा के शहरों पर कब्जा करने और लूटने के लिए तैयार थे और यरूशलेम के संकट के समय में परेशानी पैदा करने के लिए तत्पर थे। इसलिए, यहेजकेल कहता है, परमेश्वर का न्याय अम्मोन, मोआब और एदोम तक भी फैलेगा (वचन [4–14](https://ref.ly/Ezek25:4-Ezek25:14))।

पलिश्ती इस्राएल के दक्षिण-पश्चिम में शत्रु थे। न्यायियों और संयुक्त राजशाही के समय में पलिश्तियों ने इस्राएल के अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। राजा दाऊद ने पलिश्तियों को उनके अपने क्षेत्र तक सीमित करके पलिश्ती खतरे को सफलतापूर्वक सीमित कर दिया था, लेकिन यहेजकेल के समय में वे अभी भी इस्राएल के "चिरस्थायी" शत्रु माने जाते थे ([25:15](https://ref.ly/Ezek25:15)), संभवतः यहूदा पर बाबेल के आक्रमण के दौरान पलिश्तियों के समर्थन के कारण यह और भी बढ़ गया था।

सोर नगर को यरूशलेम के पतन की जानकारी मिली थी और वह अपने लाभ के लिए इस अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार था ([26:2](https://ref.ly/Ezek26:2))। सोर की व्यापारिक स्थिति बेजोड़ थी; इसके जहाज कई दूरस्थ देशों के साथ वस्तुओं का आदान-प्रदान करने के लिए समुद्र पार करते थे ([यहेज 27](https://ref.ly/Ezek27:1-Ezek27:36))। हालांकि सोर जल्द ही कसदियों द्वारा टूट जाएगा, इसके बेड़े के विनाश और इसके नाविकों की हत्या के साथ इसकी संपत्ति सूख जाएगी ([27:26](https://ref.ly/Ezek27:26))।

सोर के राजकुमार को अध्याय [28](https://ref.ly/Ezek28:1-Ezek28:26) में अलग से उल्लेख किया गया है, लेकिन वचन [12](https://ref.ly/Ezek28:12) में सोर के “राजा” का उल्लेख है। व्याख्याकार इस बात पर असहमत हैं कि वह एक ही व्यक्ति है या दो। जो दोनों के बीच भेद करते हैं, वे सोर के राजकुमार को उस शहर का शासक मानते हैं, लेकिन वे सोर के “राजा” को शैतान का प्रतिनिधित्व करने वाला मानते हैं ([28:13–15](https://ref.ly/Ezek28:13-Ezek28:15))। अदन की वाटिका अपनी सारी भव्यता के साथ स्वर्गदूत-शैतान के पतन से पहले उसकी मूल महिमा के लिए एक उपयुक्त स्थान है। लेकिन संदर्भ के भीतर राजकुमार और सोर के राजा के बीच भेद करने का कोई कारण नहीं है। प्रत्येक ने स्वयं को ऊँचा उठाया है और दोनों ने मनुष्यों पर ऐसे अधिकार लिया जैसे वे देवता हों और उन्होंने वह सारी भव्यता और राजसी ठाट-बाट का आनंद लिया जो परमेश्वर का है। दोनों राजकुमार और राजा अपनी उच्च स्थिति से गिरते हैं। यह गद्यांश यहेजकेल की साहित्यिक क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। वह अदन की वाटिका की एक शानदार तस्वीर खींचता है, उसी विषय को पुनः प्रस्तुत करते हुए वह सोर के राजा की महिमा और पतन को चित्रित करता है। यहेजकेल उन्हें एक करूब के रूप में प्रस्तुत करता है, स्थानीय विश्वास के अनुसार कि राजा दिव्य था। उसने सबसे उत्तम वस्त्र पहने थे, जिनमें नौ प्रकार के बहुमूल्य पत्थर थे (वचन [13](https://ref.ly/Ezek28:13))। हालांकि परमेश्वर ने उसे राजगद्दी पर बिठाया था (वचन [13–14](https://ref.ly/Ezek28:13-Ezek28:14)), राजा का हृदय भौतिकवाद और धार्मिक और न्यायिक भ्रष्टाचार की ओर मुड़ गया (वचन [16–18](https://ref.ly/Ezek28:16-Ezek28:18))। एक अर्थ में राजा (राजकुमार) सोर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वे सभी भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा के दोषी थे। यदि परमेश्वर ने अपने वाचा के लोगों का उनके न्याय में विकृति और उनके पापों के लिए न्याय किया, तो उसका न्याय निश्चित रूप से सोर नगर पर भी आएगा (वचन [18–19](https://ref.ly/Ezek28:18-Ezek28:19))। जब कसदियों ने सोर पर चढ़ाई की, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से मुख्य भूमि से शहर तक एक घाट का निर्माण किया। उसी समय सामान और खज़ाने से लदे सोर के जहाज भूमध्य सागर के पार चले गए, ताकि जब नबूकदनेस्सर की सेना अंततः दीवारों को तोड़ दे, जिससे थोड़ी लूट हो सके ([29:18](https://ref.ly/Ezek29:18))।

सीदोन नगर ने भी यरूशलेम के विनाश पर खुशियाँ मनाईं। सीदोन फीनीके का एक बंदरगाह नगर था, जो सोर के उत्तर में स्थित था। महामारी और युद्ध के द्वारा, सीदोन के निवासी इस्राएल के परमेश्वर के न्याय को जानेंगे।

छ: राष्ट्र (अम्मोन, मोआब, एदोम, पलिश्त, सोर और सीदोन) ने यरूशलेम के पतन पर इस्राएल का अपमान किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को यरूशलेम के मंदिर और अपने लोगों में निवेश किया था, मंदिर का विनाश और लोगों का बंधुआई में जाना इन राष्ट्रों को यह संकेत देता था कि इस्राएल का परमेश्वर असमर्थ था। वे यह नहीं समझते थे कि इस्राएल की दुर्दशा का कारण परमेश्वर की, अपने लोगों के पाप के प्रति असहिष्णुता थी। परमेश्वर की पवित्रता पाप की सजा की मांग करती थी और यह उनके नाम की पुष्टि की भी मांग करती थी ([28:22–23](https://ref.ly/Ezek28:22-Ezek28:23))। परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के लिए चिंतित थे, ताकि इस्राएल जान सके कि उसने उनके पड़ोसियों के अपमान को हटा दिया है (वचन [24](https://ref.ly/Ezek28:24))। इस्राएल की पुनर्स्थापना में प्रभु अपनी पवित्रता को राष्ट्रों के सामने और भी प्रकट करेगा। इस्राएल को भूमि, दाख की बारियाँ और घर वापस मिलेंगे और वे प्रभु की समृद्धि का शांति में आनंद लेंगे (वचन [25–26](https://ref.ly/Ezek28:25-Ezek28:26))।

मिस्र ने इस्राएल और यहूदा के लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि उसकी मदद से अश्शूर और बाबेल के लोग पलिश्तियों के देश में टिक नहीं पाएंगे। 722 ईसा पूर्व में अश्शूर की सेना ने उत्तरी राजधानी सामरिया पर कब्जा कर लिया और 586 ईसा पूर्व में कसदियों (बाबेल) ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, जबकि मिस्र निष्क्रिय बना रहा। मिस्र ने आर्थिक कारणों से पलिश्तियों पर नियंत्रण की इच्छा की थी, लेकिन अपने स्वयं का धन खर्च करके नहीं। मिस्र भी परमेश्वर के न्याय के अधीन अपनी अगुवाई क्षमता खो देगा ([29:9–16](https://ref.ly/Ezek29:9-Ezek29:16))। विदेशी शक्तियों पर निर्भरता कम होने से, मिस्र अब इस्राएल के लिए बाधा नहीं बनेगा। पहले, बाबेल को मिस्र की शक्ति तोड़ने की अनुमति दी गई ([23:1–32:21](https://ref.ly/Ezek23:1-Ezek32:21)); बाद में, फारसियों, यूनानियों और रोमनों ने मिस्र को एक प्रांत के रूप में शामिल कर लिया।। मिस्र का पतन कई बड़े और छोटे राज्यों के पतन के साथ हुआ: अश्शूर ([32:22–23](https://ref.ly/Ezek32:22-Ezek32:23)), एलाम (वचन [24–25](https://ref.ly/Ezek32:24-Ezek32:25)), मेशेक और तूबल (वचन [26–28](https://ref.ly/Ezek32:26-Ezek32:28)), एदोम (वचन [29](https://ref.ly/Ezek32:29)) और सीदोन (वचन [30](https://ref.ly/Ezek32:30))।

आशा की घोषणा ([33:1–48:35](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek48:35))

आसपास के राष्ट्रों पर परमेश्वर के न्याय के दर्शन के बाद, यहेजकेल इस्राएल की भविष्य की आशा की ओर लौटता है। अपनी पुस्तक के पहले प्रमुख भाग में उसने यहूदा के बंधुआई में जाने और मंदिर के विनाश के कारणों पर चर्चा की, जिसमें अक्सर इस्राएल के भविष्य की ओर इशारा किया गया। भविष्यवक्ता ने अपनी लेखन सामग्री के संगठन में, इस्राएल के न्याय और पुनर्स्थापन की भविष्यवाणियों के बीच, इस्राएल के पड़ोसियों पर परमेश्वर के न्याय के वचनों को शामिल किया जो उसके पतन में प्रोत्साहित और आनंदित हुए। अपने इतिहास के दौरान इस्राएल ने विदेशी राष्ट्रों को अपने विश्वास, संस्कृति और शासन के रूप को प्रभावित करने की अनुमति दी थी। उनकी शक्तियों में कमी का मतलब था कि इस्राएल, प्रतिज्ञा किए गए देश में पुनर्स्थापित होकर, परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता के लिए अधिक स्वतंत्र होगा। पुनर्स्थापन के विषय को उठाने से पहले, यहेजकेल अध्यायों [1–24](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek24:27) के जोर को पुनः देखता है: (1) उसे इस्राएल पर पहरुआ बनने के लिए बुलाया गया था ([33:1–9](https://ref.ly/Ezek33:1-Ezek33:9); तुलना करें [1:1–3:21](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek3:21))। (2) इस्राएल ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था और उसे एक धर्मी न्याय प्राप्त करना था ([33:10](https://ref.ly/Ezek33:10))। (3) यरूशलेम को कसदियों (बाबेल) द्वारा ले लिया जाना था (वचन [21](https://ref.ly/Ezek33:21))। (4) पुनर्स्थापन के लिए इस्राएल का पश्चाताप आवश्यक है (वचन [11–16](https://ref.ly/Ezek33:11-Ezek33:16))।

अब तक उसकी सेवकाई सफल नहीं हुई थी। बंधुआई में गए जिन लोगों ने उसके संदेश सुने थे, वे यहेजकेल की आलंकारिकता और साहित्यिक क्षमताओं की बहुत सराहना करते थे ([33:32](https://ref.ly/Ezek33:32))। उन्होंने यहेजकेल को एक पहरुए के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया था जो यरूशलेम में आने वाली विपत्ति के बारे में लोगों को चेतावनी देता था और वे यह भी मान सकते थे कि उनके पाप ही इस्राएल और यरूशलेम पर परमेश्वर के न्याय का कारण थे। हालांकि वे भविष्यवाणी के वचन को अपने जीवन में लागू करने में धीमे थे। परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार था यदि वे पश्चाताप करते, उसे स्वीकार करते और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके अपने नवजीवन की आत्मा को प्रदर्शित करते (वचन [32](https://ref.ly/Ezek33:32))। अब जब यरूशलेम की खबर बंधुआई में गए लोगों तक पहुँच चुकी थी (वचन [21](https://ref.ly/Ezek33:21)), तो लोगों के लिए ज़िम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। प्रभु ने यह प्रकट कर दिया था कि यहेजकेल एक सच्चा भविष्यद्वक्ता था (वचन [33](https://ref.ly/Ezek33:33))।

यहेजकेल की सेवकाई की सफलता को संख्या में नहीं मापा गया था। उसने वचन, संकेत और दृष्टांत में परमेश्वर के वचन को निष्ठापूर्वक घोषित किया। बंधुआई में गए लोगों ने झूठे "चरवाहों" द्वारा घोषित झूठी आशाओं का अनुसरण किया था जिन्होंने झुंड की कीमत पर खुद को मोटा किया था ([34:2–3](https://ref.ly/Ezek34:2-Ezek34:3))। उन्होंने ज़रूरतमंदों की देखभाल नहीं की (वचन [4](https://ref.ly/Ezek34:4)) और उन्होंने झुंड को बिखरने दिया (वचन [5–6](https://ref.ly/Ezek34:5-Ezek34:6))। परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया कि वह विश्वासयोग्य चरवाहा होगा, भेड़ों को एकत्रित करेगा, उन्हें खिलाएगा, और उनकी देखभाल करेगा ([34:11–15](https://ref.ly/Ezek34:11-Ezek34:15); पुष्टि करें [भजन 23](https://ref.ly/Ps23:1-Ps23:6))। परमेश्वर भेड़ों और बकरियों के बीच भी अंतर करेगा, यह जानने के लिए कि किसका मन उसके साथ सही है, ताकि सच्ची भेड़ों को परमेश्वर के झुंड में पुनर्स्थापित किया जा सके ([यहेज 34:20–22](https://ref.ly/Ezek34:20-Ezek34:22))। परमेश्वर के वादे में भूमि की पुनर्स्थापना और ईश्वरीय रूप से नियुक्त दाऊद के वंश की पुनर्स्थापना शामिल थी (वचन [24](https://ref.ly/Ezek34:24))। मसीही वाचा के अंतर्गत प्रभु और इस्राएल के बीच नवीनीकृत संगति को एक नई वाचा, "शांति की वाचा" के साथ सील किया जाएगा। उस वाचा ने लोगों को उनके श्रम पर परमेश्वर की आशीष का आश्वासन दिया, जिससे उन्हें प्रचुर फसलें मिलेंगी (वचन [26–27](https://ref.ly/Ezek34:26-Ezek34:27))। लोगों को अपने प्रयासों में प्रकृति के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा (वचन [25–28](https://ref.ly/Ezek34:25-Ezek34:28))। उन्हें अन्य लोगों के खिलाफ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जो बलपूर्वक उनकी आशीषों में हिस्सा लेने की कोशिश कर सकते हैं (वचन [27–29](https://ref.ly/Ezek34:27-Ezek34:29))। भविष्यवाणिय दर्शन ने बंधुआई के बाद इस्राएल की पुनर्स्थापना, यीशु मसीह का आगमन (पुष्टि करें [यूहन्ना 10](https://ref.ly/John10:1-John10:42)) और पाप-शापित दुनिया की पूर्ण पुनर्स्थापना की घटनाओं को दूरदर्शित किया।

अध्याय [34](https://ref.ly/Ezek34:1-Ezek34:31) पुनर्स्थापना के संदेशों की कुंजी है। इसमें जोर दिया गया है कि बार-बार दोहराए गए वचन "वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा" ([11:20](https://ref.ly/Ezek11:20); पुष्टि करें [34:30](https://ref.ly/Ezek34:30); [36:28](https://ref.ly/Ezek36:28)) का कार्यान्वयन होगा। पुनर्स्थापना विषय के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं: (1) परमेश्वर का अपने लोगों को वाचा की आशीषों में अनुग्रहकारी पुनर्स्थापन ([36:20–36](https://ref.ly/Ezek36:20-Ezek36:36); [37:23–26](https://ref.ly/Ezek37:23-Ezek37:26); [39:25](https://ref.ly/Ezek39:25)); (2) परमेश्वर का इस्राएल राष्ट्र का भूमि में पुनर्स्थापन ([36:1–15, 24](https://ref.ly/Ezek36:1-Ezek36:15,Ezek36:24); [37:14–23](https://ref.ly/Ezek37:14-Ezek37:23); [39:27](https://ref.ly/Ezek39:27)); (3) परमेश्वर की नई वाचा, अपने लोगों को अपना आत्मा देना ([36:25–27](https://ref.ly/Ezek36:25-Ezek36:27); [37:14](https://ref.ly/Ezek37:14); [39:29](https://ref.ly/Ezek39:29)), और अपने लोगों पर उसकी आशीषें देना ([36:8–12, 29–38](https://ref.ly/Ezek36:8-Ezek36:12,Ezek36:29-Ezek36:38); [39:9–10, 26](https://ref.ly/Ezek39:9-Ezek39:10,Ezek39:26)), उन्हें उनके शत्रुओं पर विजय का आश्वासन देना ([35:1–15](https://ref.ly/Ezek35:1-Ezek35:15); [36:36](https://ref.ly/Ezek36:36); [37:28](https://ref.ly/Ezek37:28); [38:1–39:24](https://ref.ly/Ezek38:1-Ezek39:24)); (4) परमेश्वर का अपने लोगों पर एक दाऊद के वंश के राजा, मसीहा की नियुक्ति ([37:24–25](https://ref.ly/Ezek37:24-Ezek37:25)); और (5) परमेश्वर का अपने लोगों के बीच मंदिर का पुनर्स्थापन ([37:26–27](https://ref.ly/Ezek37:26-Ezek37:27))।

परमेश्वर के लोग

बंधुआई में गए लोगों का अस्वीकार हमेशा के लिए नहीं था। अब्राहमी वाचा के आधार पर, प्रभु ने विश्वासयोग्य बचे हुओं को आशीष देने और उन्हें नए बनाने का वादा किया। सूखी हड्डियों की घाटी की छवि विशेष रूप से उपयुक्त है। सूखी हड्डियाँ परमेश्वर के लोगों को बिना आशा के दर्शाती हैं ([37:11](https://ref.ly/Ezek37:11))। यहेजकेल उन्हें यह शुभ समाचार सुनाता है कि परमेश्वर उन्हें नवीनीकृत और पुनर्स्थापित करेगा (वचन [12](https://ref.ly/Ezek37:12))। प्रभु का अपने लोगों के लिए उद्देश्य यह है कि सभी राष्ट्र उनके पवित्र नाम का सम्मान उनके लोगों के माध्यम से करें ([39:7, 25–27](https://ref.ly/Ezek39:7,Ezek39:25-Ezek39:27))।

भूमि

वादा उस भूमि तक भी फैला है, जो मूल रूप से अब्राहम और उसके वंशजों को दी गई थी। अब्राहमी वाचा में एक मसीही तत्व शामिल था, क्योंकि वादा किए गए देश में रहने वाले अब्राहम के परिवार के माध्यम से सभी राष्ट्रों को परमेश्वर की आशीष प्राप्त होगी ([उत 12:3](https://ref.ly/Gen12:3))। एक दर्शन में यहेजकेल ने सीमाओं को देखा और भूमि के विभाजन का वर्णन किया ([यहेज 47–48](https://ref.ly/Ezek47:1-Ezek48:35))। शाही नगर यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्रीय प्रतीक है; इसका नाम होगा "यहोवा शाम्मा" ([48:8–35](https://ref.ly/Ezek48:8-Ezek48:35))।

नई वाचा

अब्राहमी वाचा को एक अनुग्रहकारी वाचा से नवीनीकृत किया गया है, जो पुनर्स्थापित संबंध को व्यक्त करती है। "शांति की वाचा" इसके स्वभाव और लाभों का उपयुक्त वर्णन करती है। परमेश्वर के बेचैन लोगों को उनकी खोज, उनके शत्रुओं और उनके परिश्रम से विश्राम का वादा किया गया है। संबंध में परिवर्तन को और भी अधिक बल दिया गया है जब परमेश्वर अपने आत्मा को भेजता है, जो उसके लोगों की जीवनशैली में एक नया आयाम जोड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब बाधित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों को उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करता है। एक नया हृदय, जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है, प्रभु के लोगों को दिया जाता है ([36:26–27](https://ref.ly/Ezek36:26-Ezek36:27))। आत्मा की उपस्थिति भी लोगों के लिए एक नए जीवन का संकेत देती है ([37:14](https://ref.ly/Ezek37:14); देखें [यूह 3:8, 16](https://ref.ly/John3:8,John3:16); [प्रेरि 2:38](https://ref.ly/Acts2:38); [रोम 8:2–4, 15](https://ref.ly/Rom8:2-Rom8:4,Rom8:15))।

मसीहा

पुराने नियम के मसीही राजा की आशा यहेजकेल के संदेश में स्पष्ट होती है। उसका शासन सदा के लिए होगा ([यहेज 37:25](https://ref.ly/Ezek37:25)), उन सभी परमेश्वर के लोगों पर जो नया मन रखते हैं (वचन [15–25](https://ref.ly/Ezek37:15-Ezek37:25))।

मंदिर

एक याजक के रूप में, यहेजकेल मंदिर, याजकता, बलिदान के नियमों और त्यौहारों में गहरी रुचि रखता था। भविष्यवाणी के अंतिम विभाजन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर की पुनर्जीवित आराधना का वर्णन करता है ([40:1–46:24](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek46:24))। उसका परमेश्वर की महिमा का दर्शन, यरूशलेम पर परमेश्वर के न्याय के संदेशों में बहुत महत्वपूर्ण था (अध्याय [1](https://ref.ly/Ezek1:1-Ezek1:28), [10–11](https://ref.ly/Ezek10:1-Ezek11:25)), अब बचे हुओं को आश्वासन देता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा ([43:2–5](https://ref.ly/Ezek43:2-Ezek43:5))। वह उनके बीच निवास करेगा, क्योंकि मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है ([37:27](https://ref.ly/Ezek37:27))। कुछ व्याख्याकार मानते हैं कि मंदिर, जैसा कि [यहेजकेल 40–46](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek46:24) में वर्णित है, मसीही युग में अंतिम न्याय से पहले पुनः स्थापित किया जाएगा। अन्य मानते हैं कि मंदिर के बारे में वादे, यहेजकेल की सबसे बड़ी चिंता का सकारात्मक प्रतीकात्मक उत्तर प्रदान करते हैं: क्या परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने के लिए लौटेगा ([48:35](https://ref.ly/Ezek48:35); देखें [यूह 2:21](https://ref.ly/John2:21); [प्रका 21:22](https://ref.ly/Rev21:22))।

अध्यायों [34–48](https://ref.ly/Ezek34:1-Ezek48:35) की विभिन्न व्याख्याएँ हैं। इस्राएल के पहरुए के रूप में, यहेजकेल के पास बंधुआई में गए यहूदी समुदाय के लिए एक संदेश था। इसलिए भविष्यवाणी की पूर्ति कुस्रू प्रथम (538 ईसा पूर्व) के उस आदेश से शुरू हुई होगी जिसमें यहूदियों को अपनी भूमि पर लौटने की अनुमति दी गई थी ([एज्रा 1:1–3](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:3))। इस्राएल की भूमि पर पुनर्स्थापना से परे भविष्यवाणी की पूर्ति के बारे में दो प्रतिद्वंद्वी व्याख्या स्कूल हैं। जो इस्राएल को केवल राष्ट्र के रूप में व्याख्या करते हैं, वे यहूदियों के आधुनिक समय में इस्राएल की भूमि पर लौटने को परमेश्वर की भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा की निरंतरता के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर की योजना इस्राएल के लिए पूरी हो रही है, और इसके साथ-साथ और इसके अतिरिक्त, उसकी योजना मसीही कलीसिया के लिए भी है। उन भविष्यवाणियों की पूर्ति मसीही राजा के आगमन से शुरू होगी, जो यहूदी लोगों को सांसारिक शांति देगा। मंदिर की आराधना ([यहेज 40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35)) मसीही राज्य की अवधि के दौरान किसी न किसी रूप में पुनर्स्थापित की जाएगी। कलीसिया यहूदियों पर केंद्रित सभी घटनाओं में एक छोटा हिस्सा प्राप्त करेगी। यहेजकेल के दर्शन की प्रतिज्ञाएँ इस प्रकार इस्राएल के राष्ट्र तक सीमित हैं और नए आकाश और पृथ्वी के आने से पहले पूरी होनी चाहिए।

अन्य व्याख्याकार मानते हैं कि यहेजकेल ने अब्राहम के आत्मिक वंशजों के लाभ के लिए लिखा, जो अब्राहम की तरह, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास करते हैं ([उत 15:6](https://ref.ly/Gen15:6); पुष्टि करें [रोम 4:11–13](https://ref.ly/Rom4:11-Rom4:13); [गला 3:6–9, 29](https://ref.ly/Gal3:6-Gal3:9,Gal3:29))। वे सभी जो अब्राहम की तरह विश्वास रखते हैं, चाहे वे यहूदी हों या अन्यजाति, अब्राहम की संतान माने जाते हैं ([गला 3:28–29](https://ref.ly/Gal3:28-Gal3:29))। इस प्रकार यहेजकेल का संदेश परमेश्वर के उन सभी अनुग्रहकारी कार्यों को शामिल करेगा जो मसीही अन्यजातियों के बीच हुए हैं, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और लाभों के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। यह संभव है, [1 पतरस 1:10–11](https://ref.ly/1Pet1:10-1Pet1:11) के आधार पर, यहेजकेल की भाषा को एक भविष्यवाणी के रूप में व्याख्या करना कि परमेश्वर का अनुग्रह उन सभी के पास कैसे आएगा जो सुसमाचार में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप करते हैं।

यह भी देखें यहूदियों का प्रवास; यहेजकेल (व्यक्ति); भविष्यवाणी।

यहोअद्दा

आहाज का पुत्र और योनातन के वंश से राजा शाऊल का वंशज ([1 इति 8:36](https://ref.ly/1Chr8:36)); [1 इतिहास 9:42](https://ref.ly/1Chr9:42) में वैकल्पिक रूप से यारा कहा गया है।

यहोअद्दान, यहोअद्दिन

यहूदा के राजा अमस्याह की माता ([2 रा 14:2](https://ref.ly/2Kgs14:2); [2 इति 25:1](https://ref.ly/2Chr25:1))।

यहोआहाज

1. इस्राएल का बारहवां राजा, जो अपने पिता, येहू के बाद 814 ईसा पूर्व से 798 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। चूंकि वह एक दुष्ट राजा था, परमेश्वर ने इस्राएल को अरामी राजाओं हजाएल और उसके पुत्र बेन्हदद के अधीन कर दिया। इस्राएल की सैन्य शक्ति 50 घुड़सवार, 10 रथ, और 10,000 पैदल सैनिकों तक सीमित हो गई। उत्पीड़न इतना गंभीर हो गया कि यहोआहाज ने परमेश्वर से प्रार्थना की, जिन्होंने उसकी सुनी और इस्राएल को अरामियों से मुक्त किया, लेकिन यह योआश (यहोआश) के शासनकाल तक नहीं हुआ ([2 रा 13:2–7, 25](https://ref.ly/2Kgs13:2-2Kgs13:7,2Kgs13:25))। यहोआहाज के शासनकाल के दौरान, यहूदा और इस्राएल के बीच संबंध काफी अच्छे लगते थे, क्योंकि यहोआहाज ([14:1](https://ref.ly/2Kgs14:1), "योआहाज") ने अपने पुत्र योआश का नाम अपने समकालीन, यहूदा के राजा योआश के नाम पर रखा ([2 रा 13:1, 9](https://ref.ly/2Kgs13:1,2Kgs13:9); [14:1](https://ref.ly/2Kgs14:1))।

2. यहूदा का सत्रहवां राजा, जिसने 609 ईसा पूर्व में तीन महीने तक शासन किया। लोगों ने उसे उसके पिता योशियाह के उत्तराधिकारी के रूप में चुना, जो मगिद्दो की लड़ाई में मारा गया था। उसकी माता का नाम हमूतल था। यहोआहाज का राज्याभिषेक 23 वर्ष की आयु में हुआ। उसे शल्लूम ([1 इति 3:15](https://ref.ly/1Chr3:15)) भी कहा जाता है, और यहोआहाज शायद राज्य करते समय का नाम हो सकता है। उसे परमेश्वर के सामने एक दुष्ट राजा के रूप में वर्णित किया गया है। उसका शासन तब समाप्त हुआ जब फ़िरौन नको ने उसे हमात के रिबला में कैद कर लिया। बाद में उसे मिस्र ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई ([2 रा 23:30–34](https://ref.ly/2Kgs23:30-2Kgs23:34))। यिर्मयाह ने भविष्यद्वाणी की थी कि यहोआहाज कभी इस्राएल नहीं लौटेगा बल्कि अपनी बँधुआई के देश में ही मरेगा ([यिर्म 22:11–12](https://ref.ly/Jer22:11-Jer22:12))।

3. अहज्याह का एक अन्य रूप, यहूदा के छठे राजा का नाम, जिसने 841 ईसा पूर्व में शासन किया ([2 इति 21:17](https://ref.ly/2Chr21:17); पुष्टि करें [22:1](https://ref.ly/2Chr22:1))। नाम के दोनों रूपों का समान अर्थ है। अंतर ईश्वरीय नाम की स्थिति में है। यहोआहाज में यह पहले आता है, “यहो-” और अहज्याह में यह अंत में आता है, “-याह” (-यहोवा)। *देखें* अहज्याह #2।

4. अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय के एक शिलालेख के अनुसार, यहूदा के 12वें राजा आहाज का पूरा नाम। *देखें* आहाज #1।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास।

यहोएली, यहोएलियों

यहोएली, यहोएलियों

[1 इतिहास 26:21–22](https://ref.ly/1Chr26:21-1Chr26:22) में यीएल की वैकल्पिक वर्तनी जो एक लेवी और यहोएली परिवार का संस्थापक था। *देखें* यीएल #4।

यहोजाबाद

1. शोमेर का पुत्र, जो राजा योआश का सेवक था और जिसने बाद में, एक अन्य हमलावर के साथ, राजा की मिल्लो में हत्या कर दी ([2 रा 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21))। एक समानांतर संदर्भ में, यहोजाबाद को शिम्रित मोआबिन का पुत्र कहा गया है ([2 इति 24:26](https://ref.ly/2Chr24:26))।अंततः राजा अमस्याह ने जो योआश का पुत्र था, हत्या के लिए यहोजाबाद को फांसी पर चढ़ाया ([25:3](https://ref.ly/2Chr25:3))।

2. ओबेदेदोम का दूसरा पुत्र और लेवीय कोरहवंशी परिवार का एक सदस्य, जिन्हें राजा दाऊद द्वारा मंदिर में द्वारपाल नियुक्त किया गया था ([1 इति 26:4](https://ref.ly/1Chr26:4))।

3. बिन्यामिन का सैन्य कमांडर, जिसने यहूदा के राजा यहोशापात के अधीन सेवा की और अपनी सेना में 1,80,000 पुरुषों की कमान संभाली ([2 इति 17:18](https://ref.ly/2Chr17:18))।

यहोनातान

यहोनातान

1. [1 इतिहास 27:25](https://ref.ly/1Chr27:25) में उज्जियाह के पुत्र योनातान की एक वर्तनी। *देखें* योनातान #7।

2. यहोशापात द्वारा नियुक्त एक लेवी, जो यहूदा में घूमकर लोगों को व्यवस्था सिखाने के लिए उनके राष्ट्रीय धार्मिक सुधार के हिस्से के रूप में नियुक्त किया गया था ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।

3. महायाजक योयाकीम के दिनों में बँधुआई के बाद के यरूशलेम में शमायाह के याजकीय घराने का मुखिया ([नहे 12:18](https://ref.ly/Neh12:18))।

यहोनादाब

रेकाब के पुत्र यहोनादाब के लिए वैकल्पिक नाम। *देखें* यहोनादाब #2।

यहोयाकीम

यहोयाकीम

यहोयाकीम बहुत कम समय के लिए यहूदा का राजा था, जिसने 598 से 597 ईसा पूर्व तक शासन किया। वे यहोयाकीम और नहुश्ता के पुत्र थे, जो यरूशलेम के एलनातान की पुत्री थीं (संभवतः वही एलनातान जिनका उल्लेख भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह द्वारा किया गया है, [यिर्म 26:22](https://ref.ly/Jer26:22); [36:12, 2](https://ref.ly/Jer36:12) देखें)। यहोयाकीम नाम का अर्थ है "यहोवा बनाए रखेगा।" उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे:

* कोन्याह ([यिर्म 22:24, 28](https://ref.ly/Jer22:24); [37:1](https://ref.ly/Jer37:1))
* येकोन्याह ([1 इति 3:16–17](https://ref.ly/1Chr3:16-1Chr3:17); [एस्त 2:6](https://ref.ly/Esth2:6); [यिर्म 24:1](https://ref.ly/Jer24:1); [27:20](https://ref.ly/Jer27:20); [28:4](https://ref.ly/Jer28:4); [29:2](https://ref.ly/Jer29:2))
* यकुन्याह ([मत्ती 1:11–12](https://ref.ly/Matt1:11-Matt1:12)).

अपने पिता की मृत्यु के बाद जब यहोयाकीम राजा बना तब उसकी आयु 18 वर्ष थी, लेकिन उसने यरूशलेम में केवल तीन महीने और दस दिन तक शासन किया ([2 रा 24:8](https://ref.ly/2Kgs24:8); तुलना करें [2 इति 36:9](https://ref.ly/2Chr36:9))। उस समय, यहूदा बाबेल के नियंत्रण में था, लेकिन उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया, तो यहोयाकीम को आत्मसमर्पण करना पड़ा क्योंकि बाधाएं बहुत अधिक थीं। बाबेल के इतिहास के अनुसार, जो बाबेल के राजाओं के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है, नबूकदनेस्सर ने दिसंबर 598 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में प्रवेश किया और 16 मार्च, 597 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। बाबेल के लोगों ने महल और मंदिर के खजाने खाली कर दिए। बाबेल के लोग कई कैदियों को बाबेल ले गए:

* यहोयाकीम
* उनका परिवार
* सेना के अगुवा
* राजसी अधिकारी
* कुशल कार्यकर्ता

बाबेल लौटने से पहले, नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीम के चाचा, मत्तन्याह, जिसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा गया था, को यरूशलेम में सिंहासन पर बिठाया ([2 रा 24:12–17](https://ref.ly/2Kgs24:12-2Kgs24:17); तुलना करें [2 इति 36:10](https://ref.ly/2Chr36:10))।

भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने देखा कि बाबेल के दर्दनाक आक्रमण और राजनीतिक अराजकता के बावजूद, यहूदा के लोगों ने बहुत अधिक आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव नहीं किया ([यिर्म 37–38](https://ref.ly/Jer37:1-Jer38:28))। यिर्मयाह ने यह भी भविष्यवाणी की कि यहोयाकीम को निर्वासित किया जाएगा और उसके वंशजों में से कोई भी राजा के रूप में उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा ([यिर्म 22:24–30](https://ref.ly/Jer22:24-Jer22:30))। इसके विपरीत, हनन्याह नामक एक झूठे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि यहोयाकीम को दो साल के भीतर सिंहासन पर बहाल कर दिया जाएगा ([यिर्म 28:3–4, 11](https://ref.ly/Jer28:3-Jer28:4); तुलना करें [12–17](https://ref.ly/Jer28:12-Jer28:17))।

यहोयाकीम यहूदा के वैध राजा बने रहे, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने अपने संदेशों को यहोयाकीम की बँधुआई के वर्षों के अनुसार दिनांकित किया, न कि सिदकिय्याह के शासनकाल के अनुसार ([यहे 1:2](https://ref.ly/Ezek1:2); [8:1](https://ref.ly/Ezek8:1); [20:1](https://ref.ly/Ezek20:1))। बाबेल अभिलेख भी यहोयाकीम की शाही स्थिति को स्वीकार करते हैं। ये अभिलेख दिखाते हैं कि उन्होंने राजा के रूप में अपनी उपाधि बरकरार रखी और बाबेलियों से अनुकूल व्यवहार प्राप्त किया। एक कीलाक्षर पट्टिका में "यहुदा देश के राजा याकिन" को उसके पांच बेटों के साथ तेल और जौ का राशन प्राप्त करते हुए भी सूचीबद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि उन्हें कैद नहीं किया गया था, बल्कि वे बाबेल में अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जी रहे थे। हालाँकि, एक समय, यहोयाकीन को कैद कर लिया गया था। बाद में उसे 562 ईसा पूर्व के आसपास एविल-मेरोदक के शासनकाल के दौरान रिहा कर दिया गया और उसे बाबेल के राजा के साथ भोजन करने का विशेषाधिकार दिया गया ([2 रा 25:27–30](https://ref.ly/2Kgs25:27-2Kgs25:30); [यिर्म 52:31–34](https://ref.ly/Jer52:31-Jer52:34))। यह स्पष्ट नहीं है कि उसे भागने के प्रयास के कारण कैद किया गया था या सिदकिय्याह के अधीन बाबेल के खिलाफ यहूदा के विद्रोह के कारण।

मत्ती के सुसमाचार में यहोयाकीम का नाम यीशु मसीह कि वंशावली मे दिखाई देता है ([मत्ती 1:11–12](https://ref.ly/Matt1:11-Matt1:12))। कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह यिर्मयाह की भविष्यवाणी का खंडन करता है कि यहोयाकीन के वंशजों में से कोई भी सिंहासन पर नहीं बैठेगा ([यिर्म 22:30](https://ref.ly/Jer22:30))। हालांकि, अन्य लोग सुझाव देते हैं कि भविष्यद्वक्ता हाग्गै द्वारा जरूब्बाबेल (जो यहोयाकीम के वंशज थे) की आशीष ([हाग् 2:20–23](https://ref.ly/Hag2:20-Hag2:23)) ने यिर्मयाह के श्राप को उलट दिया और यहोयाकीम की वंशावली को दाऊद और अंततः मसीहाई वंश में पुनः प्रस्तुत किया (देखें [यशा 56:3–5](https://ref.ly/Isa56:3-Isa56:5))।

यह भी देखें बाइबिल का कालक्रम (पुराना नियम); यहूदियों का प्रवास; इस्राएल का इतिहास।

यहोयाकीम

जबीदा के द्वारा योशियाह का दूसरा पुत्र ([2 रा 23:36](https://ref.ly/2Kgs23:36); [1 इति 3:15](https://ref.ly/1Chr3:15); [2 इति 36:4](https://ref.ly/2Chr36:4)) जो 609 ईसा पूर्व में यहूदा का राजा बना। उसने अपने छोटे भाई यहोआहाज को राजा के रूप में प्रतिस्थापित किया जब उसे फ़िरौन-नको द्वारा तीन महीने के शासन के बाद पदच्युत और निर्वासित कर दिया गया ([2 रा 23:31–35](https://ref.ly/2Kgs23:31-2Kgs23:35))। यहोयाकीम को 25 वर्ष की आयु में राजा के रूप में स्थापित किया गया, और उसने यरूशलेम में 11 वर्षों तक शासन किया। उसके दिए गए नाम, एलयाकीम, का अर्थ है "परमेश्वर स्थापित करेंगे।" उसे सिंहासन पर बैठाने के बाद, नको ने उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया, जिसका अर्थ है "यहोवा स्थापित करेंगे" ([2 रा 23:34](https://ref.ly/2Kgs23:34)) क्यूंकि शायद वह अपने कार्य के लिए यहोवा का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था।

नको ने यहूदा पर भारी कर लगाया, जिसे यहोयाकीम ने पूरी भूमि पर कर लगाकर उठाया ([2 रा 23:35](https://ref.ly/2Kgs23:35); पुष्टि करें [यिर्म 22:13–17](https://ref.ly/Jer22:13-Jer22:17), जहां यहोयाकीम के खिलाफ धिक्कार भविष्यद्वाणी यह संकेत देती है कि उसने इन धनराशियों में से कुछ का व्यक्तिगत उपयोग किया)। यहोयाकीम मिस्रियों के अधीन तब तक रहा जब तक कि 605 ईसा पूर्व में कर्कमीश की लड़ाई में नबूकदनेस्सर और नव-बाबेलियों ने नको को पराजित नहीं कर दिया। इसके बाद यहूदा तीन वर्षों के लिए बाबेल के अधीनता का राज्य बन गया ([2 रा 24:1–2](https://ref.ly/2Kgs24:1-2Kgs24:2))। 601 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर की नको को पूरी तरह से पराजित करने में विफलता के बाद, यहोयाकीम ने बाबेली जूऐ को उतार फेंकने का अवसर प्राप्त किया जब बाबेली राजा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए घर लौटे। यह अविवेकपूर्ण निर्णय महंगा पड़ा, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने 598 ईसा पूर्व में यहूदा पर आक्रमण किया ताकि वह विद्रोही सामंत राजा को दंडित करे ([2 रा 24:3–7](https://ref.ly/2Kgs24:3-2Kgs24:7))। मिस्र से अपेक्षित सहायता कभी नहीं आई, और बाबेलियों ने दबीर और लाकीश जैसे महत्वपूर्ण यहूदी शहरों को नष्ट कर दिया, नेगेव पर नियंत्रण कर लिया, और यहूदा के कई हजार सबसे सक्षम नागरिकों को निर्वासित कर दिया। इसमें कोई शंका नहीं कि इससे अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा और यहूदा लगभग नेतृत्वहीन हो गया। बाबेली घेराबंदी के दौरान यहोयाकीम की मृत्यु हो गई (संभवतः 598 ईसा पूर्व के अंत में)। उनका पुत्र यहोयाकीन सिंहासन पर बैठे।

हालांकि यहोयाकीम की मृत्यु के विवरण का अभिलेख नहीं किया गया है, बाइबल के इतिहासकार उसके शासन को उस के पूर्वजों की बुराइयों को जारी रखने वाला शासन मानते हैं (देखें [2 रा 23:37](https://ref.ly/2Kgs23:37); [2 इति 36:5, 8](https://ref.ly/2Chr36:5,2Chr36:8); पुष्टि करें [यिर्म 22:18–19](https://ref.ly/Jer22:18-Jer22:19) और [36:27–32](https://ref.ly/Jer36:27-Jer36:32), जिसमें भविष्यद्वाणी की गई थी कि यहोयाकीम का शव यरूशलेम के बाहर जमीन पर बिना उचित दफन के फेंक दिया जाएगा और उसके सिंहासन पर कोई वंशज नहीं होगा)। संभवतः "पूर्वजों" का संदर्भ उसके पूर्ववर्ती मनश्शे, आमोन, और यहोआहाज से है। यिर्मयाह यहोयाकीम के शासन की विशेषताओं वाली बुराइयों को निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें मूर्तिपूजा, सामाजिक अन्याय, मजदूरी कमाने वाले की लूट, लालच, हत्या, उत्पीड़न, जबरन वसूली, और प्रभु की वाचा का त्याग शामिल है ([यिर्म 22:1–17](https://ref.ly/Jer22:1-Jer22:17))। यिर्मयाह की व्यापक गतिविधि के बावजूद उनके शासनकाल के दौरान (अध्याय [25–26](https://ref.ly/Jer25:1-Jer26:24), [36](https://ref.ly/Jer36:1-Jer36:32)), यहोयाकीम अवज्ञाकारी, अप्रायश्चित, आत्मसंतुष्ट, और अपनी अवैध रूप से प्राप्त समृद्धि में आत्मनिर्भर बना रहा ([22:18–23](https://ref.ly/Jer22:18-Jer22:23))।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); यहूदियों के प्रवासी; इस्राएल का इतिहास।

यहोयादा

1. बनायाह का पिता जो दाऊद और सुलैमान के शासनकाल के दौरान एक उच्च सैन्य अधिकारी था। यहोयादा एक याजक था ([1 इति 27:5](https://ref.ly/1Chr27:5)) जिसने हेब्रोन में दाऊद के साथ मिलकर काम किया और हारून के घराने से पहचाना गया ([12:27](https://ref.ly/1Chr12:27))। *देखें* बनायाह #1।

2. यरूशलेम में महायाजक जिसने रानी अतल्याह का तख्तापलट किया और बाल पंथ को समाप्त किया, जिसका वह समर्थन करती थीं, और अपने भतीजे योआश (यहोआश) को सिंहासन पर स्थापित किया ([2 रा 11:4–21](https://ref.ly/2Kgs11:4-2Kgs11:21); [2 इति 23:1–15](https://ref.ly/2Chr23:1-2Chr23:15))। जब तक वह जीवित रहा, यहोयादा ने राजा को प्रभु के प्रति सच्चा बनाए रखा ([2 रा 12:1–16](https://ref.ly/2Kgs12:1-2Kgs12:16); [2 इति 23:16–24:14](https://ref.ly/2Chr23:16-2Chr24:14))। उसकी मृत्यु 130 वर्ष की आयु में हुई और उसे दाऊद के शहर में राजाओं के बीच दफनाया गया।

3. बनायाह का पुत्र, जिसने अहीतोपेल के बाद राजा दाऊद के सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला ([1 इति 27:33–34](https://ref.ly/1Chr27:33-1Chr27:34)); वह संभवतः ऊपर #1 का पोता था, हालांकि कुछ मानते हैं कि यह दोनों एक ही व्यक्ति हैं।

[4. नहेम्याह 3:6](https://ref.ly/Neh3:6) कीकेजेवी वर्तनी योयादा, जो पासेह का पुत्र था। *देखें* योयादा #1।

5. [नहेम्याह 13:28](https://ref.ly/Neh3:6) में महायाजक एल्याशीब के पुत्र योयादा के लिए एक वैकल्पिक नाम। *देखें* योयादा #2।

6. यिर्मयाह के समय का याजक जिसे सपन्याह द्वारा मंदिर के अध्यक्ष के रूप में उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था ([यिर्म 29:26](https://ref.ly/Jer29:26))।

यहोयारीब

1. [1 इतिहास 9:10](https://ref.ly/1Chr9:10) में यरूशलेम में एक याजकीय परिवार योयारीब का वैकल्पिक रूप। *देखें* योयारीब #1।

2. राजा दाऊद के समय का याजक, जिसे वार्षिक मन्दिर सेवा के लिए 24 याजकीय विभागों में से प्रथम विभाग का प्रधान नियुक्त किया गया ([1 इति 24:7](https://ref.ly/1Chr24:7))।

यहोयारीब

यहोयारीब

मत्तित्याह का पूर्वज ([1 मक्का 2:1](https://ref.ly/1Macc2:1); [14:29](https://ref.ly/1Macc14:29)) और [1 इतिहास 24:7](https://ref.ly/1Chr24:7), दाऊद के समय याजकों के 24 विभागों में से पहले विभाग का प्रधान।

यहोराम

1. यहोशापात का पुत्र और यहूदा का पांचवां राजा (853–841 ईसा पूर्व; जिसे योराम भी कहा जाता है)। उत्तरी राज्य इस्राएल में ओम्री वंश के शासन से पहले (885–841 ईसा पूर्व), यहूदा और इस्राएल के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। संयुक्त राजशाही का राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक स्थिरता लंबे समय से गायब हो चुकी थी। शीशक के अधीन मिस्र के आधिपत्य से शक्ति और धन ([2 इति 12](https://ref.ly/2Chr12:1-2Chr12:16)) गृहयुद्ध के कारण से कम हो गया था: असफल शेकेम सम्मेलन (अध्याय [10](https://ref.ly/2Chr10:1-2Chr10:19)); यहूदा के रहबाम बनाम इस्राएल के यारोबाम ([12:15](https://ref.ly/2Chr12:15)); यहूदा के अबिय्याह बनाम इस्राएल के यारोबाम ([13:1–22](https://ref.ly/2Chr13:1-2Chr13:22)); और यहूदा के आसा बनाम इस्राएल के बाशा ([16:1–4](https://ref.ly/2Chr16:1-2Chr16:4))। हालांकि, मध्य-नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व में ओम्री वंश ने पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार कर दिया और दोनों राष्ट्रों के बीच एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास किया।

यहूदा और इस्राएल के दो राज्य आसपास के लोगों—अम्मोनियों, मोआबियों, एदोमियों, सीरियाई, पलिश्तियों, अरबों, और अश्शुरियों द्वारा बढ़ते खतरे का सामना कर रहे थे। इस खतरे के जवाब में, ओम्री वंश के दूसरे राजा अहाब ने फिनीके ([1 रा 16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31)) और यहूदा ([22:4](https://ref.ly/1Kgs22:4)) के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इस समय के दौरान, इस्राएल और यहूदा द्वारा संयुक्त सैन्य अभियान असामान्य नहीं थे ([1 रा 22](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:53); [2 रा 3](https://ref.ly/2Kgs3:1-2Kgs3:27); [8:28](https://ref.ly/2Kgs8:28)), हालांकि यह राजनीतिक गठबंधन अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं थे। बाल और अशेरा की आराधना का हस्तक्षेप यहूदा और इस्राएल में धार्मिक पतन का कारण बना ([1 रा 16:31–33](https://ref.ly/1Kgs16:31-1Kgs16:33); [2 रा 3:2](https://ref.ly/2Kgs3:2); [2 इति 21:11](https://ref.ly/2Chr21:11))। इसी राजनीतिक-धार्मिक संदर्भ में यहोराम ने यहूदा पर शासन किया।

हालांकि यह संभव है कि वह 853 ईसा पूर्व से सह-शासक के रूप में सेवा कर रहा हो, यहोराम आठ वर्षों (848–841 ईसा पूर्व) तक एकमात्र शासक था। उसके शासनकाल को अनावश्यक आंतरिक संघर्ष और धार्मिक धर्मत्याग द्वारा चिह्नित किया गया था। उसके पिता ने उदारतापूर्वक उसके छह भाइयों के लिए प्रावधान किया था, एक निर्णय जिसे यहोराम ने सिंहासन सुरक्षित करने के बाद जल्दी से उलट दिया ([2 इति 21:2–3](https://ref.ly/2Chr21:2-2Chr21:3))। उसने न केवल अपने भाइयों को बल्कि कई इस्राएली राजकुमारों को भी मार डाला, और इस प्रकार अपने लिए किसी भी राजनीतिक खतरे को हटा दिया (पद [4](https://ref.ly/2Chr21:4))। इसके अलावा, उसने अपने पिता द्वारा समाप्त करने की कोशिश की गई मूर्तिपूजक प्रथाओं को बहाल करके निषिद्ध आराधना स्थलों, "उच्च स्थानों" को पुनर्स्थापित किया (पद 11)। यहोराम जाहिर तौर पर अपनी पत्नी, अतल्याह के प्रभाव में आ गया था, जो ईजेबेल की बेटी थी ([2 रा 8:18](https://ref.ly/2Kgs8:18))। जैसा कि उसकी मां ने इस्राएल में किया था, अतल्याह ने यहूदा में बाल आराधना को आयात किया। परिणामस्वरूप, एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने यहोराम और यहूदा के लोगों पर न्याय की घोषणा की—एक श्राप जिसने यहोराम के लोगों, बच्चों, पत्नियों और संपत्तियों पर एक महान मरी लाई, और राजा स्वयं पर एक गंभीर आंतों की बीमारी आई। यहूदा में इस व्यापक दुष्टता के बावजूद भी प्रभु ने दाऊद से अपनी प्रतिज्ञा के कारण दक्षिणी राज्य को नष्ट नहीं किया ([2 रा 8:19](https://ref.ly/2Kgs8:19); पुष्टि करें [2 शमू 7:12–16](https://ref.ly/2Sam7:12-2Sam7:16))।

राजनीतिक रूप से, यहूदा कमजोर था, क्योंकि उसने एदोम पर अपना नियंत्रण खो दिया था ([2 इति 21:9](https://ref.ly/2Chr21:9)) और पलिश्तियों और अरब के लोगों के हमलों का सामना किया था। यहोराम के पास संपत्ति, पत्नियाँ और पुत्र नहीं बचे थे, सिवाय यहोआहाज (अहज्याह) के, जो उसका सबसे छोटा पुत्र था (पद [16–17](https://ref.ly/2Chr21:16-2Chr21:17))। उसकी मृत्यु पर यहोराम को सम्मानित नहीं किया गया और उसे दाऊद के शहर के भीतर राजाओं की कब्र में दफनाने से वंचित कर दिया गया (पद [19–20](https://ref.ly/2Chr21:19-2Chr21:20))।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

2. अहाब और ईजेबेल का पुत्र, और इस्राएल का दसवा राजा (852–841 ईसा पूर्व; जिन्हें योराम भी कहा जाता है)। उसने अपने भाई अहज्याह का उत्तराधिकार लिया, जिसकी अकाल मृत्यु ने यहोराम के सामरिया में सिंहासन पर आरोहण का मार्ग प्रशस्त किया ([2 रा 1:2, 17](https://ref.ly/2Kgs1:2,2Kgs1:17))। वह यहूदा के राजाओं यहोशापात, यहोराम, और अहज्याह के समकालीन था।

यहोराम मोआब और सीरिया के पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक पुनरुत्थान से चिंतित था। जब मोआब ने इस्राएल को अपनी वार्षिक भेंट देने से इनकार कर दिया, तो उसने यहोशापात और यहूदा के अधीनस्थ राज्य, एदोम से सहायता मांगी। यहोराम और यहोशापात ने एदोम के राजा के साथ मिलकर मोआब पर हमला किया, लेकिन पानी की गंभीर कमी का सामना करने पर उन्हें रुकना पड़ा। अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने में संकोच करते हुए, उन्होंने भविष्यद्वक्ता एलीशा को बुलाया और उनसे अभियान के संबंध में प्रभु की इच्छा जानने के लिए कहा। यहोशापात के प्रति एलीशा के उच्च सम्मान के कारण, भविष्यद्वक्ता ने उसकी ओर से प्रभु से संपर्क किया, जिससे उसे प्रभु की आशीष और पानी की प्रचुरता प्राप्त हुई। युद्ध का विवरण मोआबियों के वध के साथ-साथ मोआबी राजा द्वारा एक मनुष्य बलिदान की भयानक घटना को भी दर्ज करता है। युद्ध जीतने के बाद, इस्राएल पीछे हट गया ([2 रा 3:4–27](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:27))।

यहोराम का सीरिया के साथ संघर्ष कम सफल रहा क्योंकि इस्राएल के राजा को युद्ध में चोट लगी थी। यरदन के पार में रामोत-गिलाद से अपने राजभवन यिज्रेल ([2 रा 8:29](https://ref.ly/2Kgs8:29)) लौटते समय, उसे और समस्याओं का सामना करना पड़ा जब उसके एक सेनापति, येहू, ने उसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रभु द्वारा नियुक्त और इस्राएल का राजा घोषित किए गए, येहू ने यहोराम और उसके भतीजे, यहूदा के राजा अहज्याह का सामना किया। यह घटना इस्राएल और यहूदा के दो सत्तारूढ़ राजाओं की मृत्यु पर समाप्त हुई ([2 रा 9:14–24, 27](https://ref.ly/2Kgs9:14-2Kgs9:24,2Kgs9:27))। जबकि अहज्याह को यरूशलेम में राजाओं की कब्र में दफनाया गया (पद [28](https://ref.ly/2Kgs9:28)), यहोराम का शव यिज्रेल शहर के बाहर नाबोत के खेत में फेंक दिया गया। उनका अंत दुष्ट ओम्रिद वंश के अंतिम राजा के खिलाफ उचित न्याय था (पद [25–26](https://ref.ly/2Kgs9:25-2Kgs9:26))।

3. यहोशापात के शासनकाल के दौरान विद्वानों के एक यात्रा समूह का लेवी सदस्य जो लोगों को व्यवस्था की पुस्तक से शिक्षा देता था ([2 इति 17:7–9](https://ref.ly/2Chr17:7-2Chr17:9))।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

यहोवा

परमेश्वर के लिए नाम इब्रानी शब्द 'अदोनाइ' के स्वरों को इब्रानी ईश्वरीय नाम के व्यंजनों के साथ जोड़कर बनाया गया, यहोवा। परमेश्वर के प्रति उनके आदर और उनके नाम को अपवित्र करने के भय के कारण, बँधुआई के बाद के यहूदी पवित्रशास्त्र पढ़ते समय ईश्वरीय नाम का उच्चारण करने से बचते थे। इसके बजाय, उन्होंने 'अदोनाइ', एक शब्द जिसका अर्थ है "मेरे प्रभु," का उपयोग किया। छठी शताब्दी ईस्वी से पहले, इब्रानी पाठ में स्वर नहीं थे। ये पवित्रशास्त्र के पढ़ने के दौरान उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किए जाते थे जो भाषा से परिचित था। जब पाठ में स्वर बिन्दु जोड़े गए (ईस्वी 660–700), तो यहोवा के व्यंजनों के नीचे 'अदोनाइ' के स्वर रखे गए ताकि यह संकेत मिले कि 'अदोनाइ' पढ़ा जाना चाहिए।

ऐसा माना जाता है कि लगभग ईस्वी 1520 में पेट्रस गैलाटिनस ने दो नामों को मिलाने का विचार किया, जिससे नया रूप एहोवाह बना, जिससे अंग्रेजी शब्द यहोवा आया। हालांकि यह रूप इब्रानी के लिए विदेशी था, इसे व्यापक स्वीकृति मिली और इसे विभिन्न पदों में परमेश्वर के नाम के अनुवाद के रूप में शामिल किया गया केजेवी और एएसवी में। बाइबल विद्वान अब सहमत हैं कि ईश्वरीय नाम का मूल उच्चारण यहोवा या यहवह था।

यह भी देखें परमेश्वर के नाम

यहोवा

चार व्यंजनों का नाम परमेश्वर के प्रमुख इब्री नामों में से एक के लिए है। यह यूनानी मूल *टेट्रा,* “चार,” और *ग्राम्मा,* “वर्णमाला का एक अक्षर” से आता है। ये चार अक्षर अंग्रेज़ी य (याज), ह, व और ह के इब्री समकक्ष हैं। नाम का अर्थ संभवतः “वह जो है, अर्थात् पूर्ण और अपरिवर्तनीय है” का अर्थ रखता है। प्रभु ने मूसा को यह नाम प्रकट किया ([निर्ग 3:15](https://ref.ly/Exod3:15); तुलना करें [13](https://ref.ly/Exod3:13-Exod3:14)[–](https://ref.ly/John8:56-John8:58)[14](https://ref.ly/Exod3:13-Exod3:14); [यूह 8:56–58](https://ref.ly/John8:56-John8:58))।

दस आज्ञाओं में, यहूदियों को बताया गया था कि वे यहोवा के नाम का व्यर्थ उपयोग न करें ([निर्ग 20:2, 7](https://ref.ly/Exod20:2,Exod20:7))। इसलिए, यहूदियों ने इस नाम को पवित्र माना और इसका उच्चारण नहीं करते थे। इसके बजाय, वे अदोनाई*,* “प्रभु” कहते थे। मूल रूप से, पाठ केवल व्यंजनों के साथ लिखा गया था। अंततः, मसोरा नामक विद्वानों ने इब्रानी में स्वर बिंदु जोड़े। जब वे यहोवा लिखते थे, तो उन्होंने प्रभु के स्वर डाले ताकि पवित्र नाम को न पढ़ा जाए। गैर-इब्री बोलने वालों ने प्रभु के स्वरों को **य ह व ह** के व्यंजनों के साथ मिलाकर “यहोवा” बनाया, जो इब्री में अस्तित्व में नहीं है। संभव है कि नाम का सही उच्चारण यहोवा था। अधिकांश अनुवाद प्रभु लिखते हैं, इसे अंग्रेजी शब्द “प्रभु” के अन्य उपयोगों से अलग करने के लिए बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं।

यह भी देखें परमेश्वर के नाम I

यहोवा

पुराने नियम में परमेश्वर के लिए सबसे पवित्र नाम, जिसे आमतौर पर "प्रभु" के रूप में अनुवादित किया जाता है। *देखें* परमेश्वर, नाम (यहोवा)।

यहोवा के संग्राम, पुस्तक

यहोवा के संग्राम, पुस्तक

पुराने नियम में एक बार उल्लेखित दस्तावेज़ ([गिन 21:14](https://ref.ly/Num21:14)); यह अर्नोन में मोआब की सीमा के विवरण में पाया जाता है। इस पुस्तक का उपयोग स्रोत के रूप में किया गया था, लेकिन अब यह मौजूद नहीं है। इसमें संभवतः इस्राएल की यरदनपार में विजय का अभिलेख था और यह "धर्मियों की पुस्तक [याशर]" के समान हो सकता है ([यहो 10:13](https://ref.ly/Josh10:13); [2 शमू 1:18](https://ref.ly/2Sam1:18))। [गिनती 21](https://ref.ly/Num21:1-Num21:35) में यह अंश काव्यात्मक शैली में है और यह इस्राएल की विजय और युद्ध से संबंधित है। हालाँकि, उद्धरण की सीमा विवादास्पद है। कुछ लोग इसे पद [14](https://ref.ly/Num21:14) तक सीमित रखते हैं, अन्य पद [15](https://ref.ly/Num21:15) को शामिल करते हैं, और फिर भी अन्य [27–30](https://ref.ly/Num21:27-Num21:30) पदोंको शामिल करते हैं।

यहोवा-त्सिदकेनु

एक विशेष नाम जिसका अर्थ है "प्रभु (यहवह या यहोवा) हमारी धार्मिकता हैं।" यह नाम एक भविष्य के धार्मिक राजा को दिया गया था जिन्हें परमेश्वर ने वादा किया था कि वे राजा दाऊद के कुल से आएँगे ([यिर्म 23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6))। यही नाम उन लोगों का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया गया जो इस राजा के शासन के अधीन रहेंगे ([33:16](https://ref.ly/Jer33:16))। मसीही विश्वास करते हैं कि यह वादा पूरा हुआ जब यीशु मसीह आए। वे विश्वास करते हैं कि यीशु वह प्रभु हैं जो सब कुछ पर शासन करते हैं और अपने अनुयायियों को परमेश्वर के साथ सही सम्बन्ध में जीने में मदद करते हैं।

यहोशापात (व्यक्ति)

1. यहूदा का चौथा राजा, जिसने 872 से 848 ई.पू. तक शासन किया। वह राजा आसा का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसने 910 से 869 ई.पू. तक शासन किया था।

यहोशापात 35 वर्ष की आयु में राजा बना और उसने 25 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान, उसने राजा दाऊद के शाही परिवार की वंशावली, दाऊद वंश की स्थिरता बनाए रखने के लिए काम किया ([1 रा 22:41–42](https://ref.ly/1Kgs22:41-1Kgs22:42))। यहोशापात इस्राएल के राजा अहाब का समकालीन था, जिसने 874 से 853 ईसा पूर्व तक शासन किया। राजा के रूप में यहोशापात का पहला वर्ष अहाब के शासनकाल का चौथा वर्ष था। वह अहाब के बेटे अहज्याह के शासनकाल के दौरान भी रहा, जिसने 853 से 852 ईसा पूर्व तक शासन किया और अहाब के छोटे बेटे योराम ने 852 से 841 ईसा पूर्व तक शासन किया, जो अहज्याह के निःसंतान मरने के बाद राजा बना ([2 रा 1:17](https://ref.ly/2Kgs1:17))।

इतिहासकार, जिसने इतिहास की पुस्तकें लिखीं, यहोशापात को बहुत सम्मान देता है तथा उसकी तुलना हिजकिय्याह और योशियाह जैसे अन्य अच्छे राजाओं से करता है। एक राजा के रूप में यहोशापात की सफलता काफी हद तक उसकी धार्मिक नीतियों के कारण थी। उसने अपने पिता आसा द्वारा शुरू किए गए धार्मिक सुधारों को जारी रखा। इस वजह से, प्रभु ने उसके शासन में राज्य को मजबूत किया। यहूदा के लोग उसे उपहार लाते थे, और वह बहुत धनी और सम्मानित हो गया ([2 इति 17:1–5](https://ref.ly/2Chr17:1-2Chr17:5))। इतिहासकार ने यहोशापात के साहस की भी प्रशंसा की, क्योंकि उसने यहूदा से ऊंचे स्थानों (मूर्तिपूजक पूजा के स्थल) और अशेरिम (कनानी देवी अशेरा के लकड़ी के प्रतीक) को हटा दिया था ([2 इति 17:6](https://ref.ly/2Chr17:6))। इसके अतिरिक्त, यहोशापात ने वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मंदिरों को बंद कर दिया ([1 रा 22:46](https://ref.ly/1Kgs22:46))।

यहोशापात ने अपने पिता आसा की विदेश नीति बदल दी। आसा ने इस्राएल के राजा बाशा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसने यारोबाम I (इस्राएल के उत्तरी राज्य का पहला राजा) के परिवार का सफाया करने के बाद सिंहासन पर नियंत्रण कर लिया था। दो राज्यों, इस्राएल और यहूदा ने अपनी सीमा को लेकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन यहोशापात ने इस संघर्ष को समाप्त कर दिया और इस्राएल के राजा के साथ शांति स्थापित की ([1 रा 22:2](https://ref.ly/1Kgs22:2))। इस शांति को सुरक्षित करने के लिए, उसने अपने बेटे, यहोराम की शादी अहाब की बेटी, अतल्याह से तय करके, इस्राएल के राजा अहाब के साथ गठबंधन किया ([2 रा 8:18](https://ref.ly/2Kgs8:18); [2 इति 18:1–2](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:2))। इस गठबंधन के कारण, यहोशापात ने रामोत-गिलाद में अराम के खिलाफ लड़ाई में अहाब का साथ दिया ([1 रा 22](https://ref.ly/1Kgs22:1-1Kgs22:53); [2 इति 18](https://ref.ly/2Chr18:1-2Chr18:34))। उसने मोआब के राजा मेशा के विरुद्ध अभियान में अहाब के छोटे बेटे योराम के साथ भी गठबंधन किया ([2 रा 3:4–27](https://ref.ly/2Kgs3:4-2Kgs3:27))।

यहोशापात ने घरेलू सुधार भी किए। उसने यहूदा के शहरों में शिक्षा देने के लिए बेन्हैल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल, और मीकायाह जैसे अधिकारियों को भेजा ([2 इति 17:7–9](https://ref.ly/2Chr17:7-2Chr17:9))। उसने संगठित किया कि कैसे आसपास के देशों से मिलने वाले कर (कर या उपहार) का इस्तेमाल यहूदा को मजबूत करने के लिए किया जाए। इन देशों ने यहोशापात की ताकत और उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाना। उन्होंने यहूदा पर हमला नहीं किया बल्कि उसे कर दिया। उसने इन संसाधनों का इस्तेमाल यहूदा के शहरों को मजबूत करने (दृढ़ करने) के लिए किया ([2 इति 17:10–13](https://ref.ly/2Chr17:10-2Chr17:13))। यहोशापात ने सेना को भी पुनर्गठित किया और राज्य की रक्षा के लिए योजनाएँ बनाईं। उसकी राजधानी में एक स्थायी सेना थी और उसने गढ़वाले नगरों में सैनिकों को रखा। उसका संगठन यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों पर केंद्रित था ([2 इति 17:14–19](https://ref.ly/2Chr17:14-2Chr17:19))।

येहू नामक एक भविष्यद्वक्ता ने अहाब के साथ गठबंधन करने के लिए यहोशापात की आलोचना की ([2 इति 19:1–3](https://ref.ly/2Chr19:1-2Chr19:3))। यहोशापात ने इस फटकार को गंभीरता से लिया और उसके बाद बुद्धिमानी से शासन किया। उसने देश से अधिकांश अशेरी लोगों को हटा दिया और खुद को परमेश्वर की खोज में समर्पित कर दिया। वह नियमित रूप से बेर्शेबा से लेकर एप्रैम पर्वत तक पूरे देश में यात्रा करता था और लोगों को प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता था। यहोशापात ने यहूदा के प्रत्येक गढ़वाले शहर में न्यायाधीशों को नियुक्त किया और उन्हें प्रभु के प्रतिनिधियों के रूप में निष्पक्ष रूप से न्याय करने का निर्देश दिया। उसने उपासना से संबंधित मामलों को संभालने और लोगों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को भी नियुक्त किया ([2 इति 19:4–11](https://ref.ly/2Chr19:4-2Chr19:11))।

यहोशापात ने एप्रैम के उन नगरों में सैन्य बल तैनात किया, जिन पर उसके पिता आसा ने कब्ज़ा किया था ([2 इति 17:1–2](https://ref.ly/2Chr17:1-2Chr17:2))। भविष्यवक्ताओं ने फिनीके और इस्राएल के साथ उसके गठबंधन को मंजूरी नहीं दी और वे अंततः खतरनाक निकले। लेकिन वे उसके राज्य में शांति और समृद्धि का दौर लेकर आए। यहोशापात को पड़ोसी पलिश्तियों और अरबों द्वारा सम्मान दिया जाता था ([2 इति 17:10–13](https://ref.ly/2Chr17:10-2Chr17:13)), और एदोम का देश भी उनके अधीन हो गया। उसने मोआबियों, अम्मोनियों, और मूनियों पर एनगदी में एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की ([2 इति 20:1–30](https://ref.ly/2Chr20:1-2Chr20:30))। सुलैमान की तरह बनने के प्रयास में, यहोशापात ने एस्योनगेबेर में तर्शीश के साथ व्यापार करने के लिए जहाज बनाए, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं रहा ([2 इति 20:35–37](https://ref.ly/2Chr20:35-2Chr20:37))।

यहोशापात की मृत्यु लगभग 60 वर्ष की आयु में हुई और उसे उसके पूर्वजों के साथ दाऊदपुर नगर में दफनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र योराम राजा बना ([2 इति 21:1](https://ref.ly/2Chr21:1))। यहोशापात का नाम मत्ती के सुसमाचार ([मत्ती 1:8](https://ref.ly/Matt1:8)) में यीशु मसीह की वंशावली सूची में सूचीबद्ध है।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास।

1. अहीलूद का पुत्र जो दाऊद और सुलैमान का "इतिहास का लिखनेवाला" था (एक शब्द जिसका अर्थ आधिकारिक इतिहासकार या राजा का प्रवक्ता हो सकता है) ([2 शमू 8:16](https://ref.ly/2Sam8:16); [20:24](https://ref.ly/2Sam20:24); [1 रा 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3); [1 इति 18:15](https://ref.ly/1Chr18:15)).

पारुह का बेटा और सुलैमान के 12 अधिकारियों में से एक जो राजा के घराने के लिए लोगों से भोजन इकट्ठा करता था। उनमें से प्रत्येक ने वर्ष के एक महीने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया। यहोशापात इस्साकार के गोत्र का अधिकारी था [(1 रा 4:7, 17)।](https://ref.ly/1Kgs4:7,1Kgs4:17)

1. पारूह का पुत्र और सुलैमान के 12 अधिकारियों में से एक, जो राजा और उसके घराने के लिये भोजन का प्रबन्ध करते थे। उनमें से प्रत्येक ने वर्ष के एक महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र किया। यहोशापात इस्साकार के गोत्र पर अधिकारी थे ([1 रा 4:7, 17](https://ref.ly/1Kgs4:7,1Kgs4:17))।
2. निमशी के पुत्र और येहू के पिता, जिन्होंने ओम्री के वंश को नष्ट कर दिया और 842 से 815 ईसा पूर्व तक सामरिया के राजा बने रहे ([2 रा 9:2, 14](https://ref.ly/2Kgs9:2,2Kgs9:14))।
3. [1 इतिहास 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24) में यहोशापात की एक अनुवाद में वर्तनी, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान एक पुजारी था। #2 (ऊपर) देखें।

यहोशापात की तराई

यहोशापात की तराई

भविष्यवाणी में उल्लेखित एक तराई को भविष्य के न्याय का स्थान कहा गया है ([योए 3:2, 12](https://ref.ly/Joel3:2,Joel3:12))। इसे कभी-कभी निबटारे की तराई कहा जाता है ([योए 3:14](https://ref.ly/Joel3:14))। इसके सटीक स्थान पर लोगों में असहमति है। कुछ लोग, जैसे जेरोम, इसे किद्रोन तराई के साथ पहचानते हैं, जो यरूशलेम के पूर्व में है। वे प्रारम्भिक मसीही परम्परा की ओर इशारा करते हैं। अन्य लोग यरूशलेम के दक्षिण में हिन्नोम की तराई को प्राथमिकता देते हैं। इस परम्परा को यूसिबियस के माध्यम से 1 हनोक की पुस्तक तक वापस खोजा जा सकता है (1 हनोक 53:1)। फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि नाम प्रतीकात्मक है और केवल आने वाले न्याय को सन्दर्भित करता है, किसी विशेष स्थान को नहीं।

यहोशापात की तराई

देखें यहोशापात की तराई।

यहोशावत

[2 इतिहास 22:11](https://ref.ly/2Chr22:11) में यहूदा के राजा यहोराम की बेटी यहोशेबा का वैकल्पिक नाम।*देखें* यहोशेबा।

यहोशू (व्यक्ति)

1. नून का पुत्र। वह मूसा के सहायक और उत्तराधिकारी थे। वह एक सैन्य अगुवा भी थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों की कनान पर विजय का नेतृत्व करने के लिए चुना।

निर्गमन के प्रारंभ में (जब इस्राएली मिस्र छोड़कर गए), यहोशू को मूसा द्वारा अमालेकियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा गया ([निर्ग 17:8–15](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:15))। यहोशू ने अमालेक को पराजित किया और मूसा ने इस घटना को लिखकर एक वेदी बनाई, जिसे उन्होंने "यहोवा निस्सी" कहा ([निर्ग 17:15](https://ref.ly/Exod17:15))।

यहोशू उन 12 पुरुषों में से एक थे जिन्हें मूसा ने कादेशबर्ने से कनान की जासूसी करने के लिए भेजा था। उन्होंने एप्रैम के गोत्र का प्रतिनिधित्व किया ([गिन 13:8](https://ref.ly/Num13:8))। उस समय, यहोशू को होशे कहा जाता था, लेकिन मूसा ने उनका नाम बदलकर यहोशू कर दिया ([गिन 13:8, 16](https://ref.ly/Num13:8,Num13:16))। यहोशू और कालेब ही दो जासूस थे जिन्होंने भूमि पर इस्राएली आक्रमण के संबंध में सकारात्मक जानकारी लेकर आए ([यहो 14:6–9](https://ref.ly/Num14:6-Num14:9))। ये दोनों पुरुष ही एकमात्र वयस्क इस्राएली पुरुष थे जिन्होंने मिस्र छोड़ा और बाद में यरदन के पार प्रतिज्ञा की गई भूमि में प्रवेश किया ([गिन 14:30](https://ref.ly/Num14:30))।

प्रभु ने मूसा से कहा कि उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। मूसा ने फिर पूछा कि उनके बाद कौन नेतृत्व करेगा। प्रभु ने यहोशू को नया अगुवा चुना ([गिन 27:12–23](https://ref.ly/Num27:12-Num27:23))। नबो पर्वत पर मूसा की मृत्यु के बाद, यहोशू के नेतृत्व की पुष्टि हुई ([गिन 34:17](https://ref.ly/Num34:17))। प्रभु ने फिर यहोशू से कहा कि यरदन को पार करें और भूमि को ले लें ([यहो 1:1–2](https://ref.ly/Josh1:1-Josh1:2))।

यरदन के पार से, यहोशू ने दो आदमियों को नदी पार यरीहो का पता लगाने के लिए भेजा ([यहो 2](https://ref.ly/Josh2:1-Josh2:24))। राहाब ने उन्हें यरीहो में छिपाया, और बाद में, वे सुरक्षित रूप से यहोशू के पास लौट आए ताकि उन्हें सूचित कर सकें कि भूमि के लोग इस्राएलियों के कारण भयभीत थे ([यहो 2:23–24](https://ref.ly/Josh2:23-Josh2:24))।

नदी पार करने के बाद, प्रभु ने यहोशू से कहा कि गिलगाल में 12 पत्थरों का एक घेरा स्थापित करें ताकि इस घटना को स्मरण किया जा सके ([यहो 4:1–7](https://ref.ly/Josh4:1-Josh4:7))। फिर प्रभु ने आदेश दिया कि निर्गमन के दौरान जन्मे सभी पुरुषों का खतना किया जाए ([यहो 5:2–9](https://ref.ly/Josh5:2-Josh5:9))।

जब गिलगाल में, यरीहो के पास शिविर लगाया गया था, यहोशू ने एक पुरुष को नंगी तलवार के साथ देखा। वह पुरुष प्रभु की सेना के प्रधान थे। जब यहोशू ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्होंने कहा कि अपने जूते उतार दो, क्योंकि यह स्थान पवित्र है ([यहो 5:13–15](https://ref.ly/Josh5:13-Josh5:15))। प्रभु ने यहोशू को यरीहो के विनाश के लिए निर्देश दिए। यहोशू और इस्राएलियों ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया और शहर गिर गया ([यहो 6](https://ref.ly/Josh6:1-Josh6:27))। आई पर हमला अस्थायी हार में समाप्त हुआ जब तक कि आकान के पाप की बात का पता नहीं चला और उसका न्याय नहीं हुआ ([यहो 7:10–26](https://ref.ly/Josh7:10-Josh7:26))। फिर आई को लिया गया और नष्ट कर दिया गया।

यहोशू ने एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई ([यहो 8:30–32](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:32))। आशीर्वाद और श्राप पढ़े गए, जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से आदेश दिया था ([यहो 8:33–35](https://ref.ly/Josh8:33-Josh8:35); तुलना करें [व्य.वि. 27–28](https://ref.ly/Deut27:1-Deut28:68))।

क्योंकि इस्राएली प्रभु से दिशा-निर्देश मांगने में असफल रहे, इसलिए यहोशू को गिबोन के हिवियों के साथ शांति की वाचा करने में धोखा दिया गया ([यहो 9:14](https://ref.ly/Josh9:14))। इसके बाद यहोशू ने उन्हें इस्राएल में तुच्छ कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया ([यहो 9:21–27](https://ref.ly/Josh9:21-Josh9:27))।

विभिन्न कनानी शहरों के राजाओं ने इस्राएली खतरे के खिलाफ स्वयं को एकजुट किया ([यहो 9:1–2](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:2))। पाँच एमोरी शहरों का एक संघ (यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन) ने गिबोन पर आक्रमण किया ([यहो 10:1–5](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:5))। गिबोनियों ने यहोशू से सहायता मांगी। उन्होंने शीघ्रता से एमोरी सेनाओं को पराजित कर दिया। इसी अवसर पर यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा को स्थिर रहने का आदेश दिया ताकि इस्राएल को इन विरोधियों को पराजित करने के लिए अधिक समय मिल सके ([यहो 10:12–14](https://ref.ly/Josh10:12-Josh10:14))। इस जीत के बाद शत्रु शहरों पर सफल आक्रमणों की एक श्रृंखला हुई ([यहो 10:28–43](https://ref.ly/Josh10:28-Josh10:43))।

इसके बाद, यहोशू ने उत्तर से आने वाले शत्रुओं के एक दल का सामना किया। इस दल का नेतृत्व हासोर के राजा याबीन कर रहे थे ([यहो 11:1–5](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:5))। प्रभु ने यहोशू से कहा कि वे सफल होंगे और हासोर शहर को आग से नष्ट कर दिया गया ([यहो 11:6–15](https://ref.ly/Josh11:6-Josh11:15))। [यहोशू 11:23](https://ref.ly/Josh11:23) भूमि की विजय को संक्षेप में बताता है। [अध्याय 12](https://ref.ly/Josh12:1-Josh12:24) में उन राजाओं की सूची है जिन्हें पराजित किया गया था।

यहोशू अब वृद्ध हो गए थे और प्रभु ने उनसे कहा कि अभी भी बहुत सी भूमि को अधिकार में करना बाकी है। इन क्षेत्रों की सूची दी गई है, लेकिन प्रभु ने यहोशू से कहा कि वे भूमि को नौ और आधे गोत्रों में बाँट दें ([यहो 13:7](https://ref.ly/Josh13:7); तुलना करें [यहो 13:8–18:28](https://ref.ly/Josh13:8-Josh18:28))। यहोशू को वह शहर दिया गया जो उन्होंने मांगा था, तिम्नत्सेरह, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में था। उन्होंने उस शहर का पुनर्निर्माण किया और वहाँ बस गए ([यहो 19:49–50](https://ref.ly/Josh19:49-Josh19:50))।

प्रभु ने यहोशू से शरण नगरों को चुनने के लिए कहा। एक व्यक्ति जो हत्या का दोषी (गलती से किसी को मार देना) था, वहाँ भाग सकता था ताकि लहू के प्रतिशोधी से बच सके ([यहो 20](https://ref.ly/Josh20:1-Josh20:9))। फिर एलीआजर, याजक और यहोशू के पास लेवी आए। उन्होंने अपने शहरों की मांग की, जैसा कि प्रभु ने मूसा के माध्यम से आदेश दिया था ([यहो 21:1–42](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:42))।

जब यहोशू वृद्ध हो गए, उन्होंने पूरे इस्राएल को बुलाया। उन्होंने उन्हें प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य रहने का आदेश दिया ([यहो 23](https://ref.ly/Josh23:1-Josh23:16))। अंत में, उन्होंने पूरे इस्राएल को शेकेम में बुलाया, जहाँ उन्होंने अपना विदाई संदेश दिया। उन्होंने अब्राहम से लेकर अब तक प्रभु के उनके साथ किए गए व्यवहार का सारांश प्रस्तुत किया। फिर, उन्होंने उन्हें प्रभु की सेवा करने की चुनौती दी। उन्होंने उनके सामने प्रसिद्ध विकल्प रखा: "आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे...मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा!” ([यहो 24:15](https://ref.ly/Josh24:15))।

110 वर्ष की आयु में यहोशू की मृत्यु हुई और उन्हें उनकी विरासत की भूमि तिम्नत्सेरह में दफनाया गया ([यहो 24:29–30](https://ref.ly/Josh24:29-Josh24:30); [न्या 2:8–9](https://ref.ly/Judg2:8-Judg2:9) में एक अन्य विवरण "तिम्नथेरेस" के रूप में उल्लेखित है)। इस्राएलियों ने यहोशू और उन बुजुर्गों के सभी दिनों के दौरान प्रभु की सेवा की, जो उनके बाद जीवित रहे ([यहो 24:31](https://ref.ly/Josh24:31); [न्या 2:7](https://ref.ly/Judg2:7))।

यह भी देखें भूमि की विजय और बंटवारा; इस्राएल का इतिहास; यहोशू की पुस्तक।

1. बेतशेमेश का एक निवासी। पलिश्तियों ने सन्दूक को ले जाने वाली गाड़ी को उनके अनाज के खेत में भेजा। यह एक बड़े पत्थर के पास रुकी, जिसका उपयोग घटना को चिह्नित करने के लिए किया गया ([1 शमू 6:14, 18](https://ref.ly/1Sam6:14,1Sam6:18))।
2. राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान यरूशलेम के हाकिम थे ([2 राजा 23:8](https://ref.ly/2Kgs23:8))।
3. बेबीलोन की बँधुआई के बाद, यरूशलेम में जरूब्बाबेल के दिनों में यहोसादाक के पुत्र और महायाजक ([हाग्गै 1:1–14](https://ref.ly/Hag1:1-Hag1:14); [2:2–4](https://ref.ly/Hag2:2-Hag2:4); [जक 3:1–9](https://ref.ly/Zech3:1-Zech3:9); [6:11](https://ref.ly/Zech6:11); एनएलटी में “येशुआ”)। यहोशू को एज्रा और नहेम्याह की पुस्तक में येशुआ भी कहा जाता है।

देखें येशुआ (व्यक्ति) #3।

1. एलीएजेर के पुत्र और यीशु मसीह के पूर्वज ([लूका 3:29](https://ref.ly/Luke3:29))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

यहोशू की पुस्तक

अंग्रेजी बाइबल में ऐतिहासिक पुस्तकों में से पहली और इब्रानी बाइबल में पूर्व भविष्यद्वक्ताओं की पहली पुस्तक (जिसमें न्यायियों, शमूएल की पुस्तकें, और राजाओं की पुस्तकें शामिल हैं)। यह प्रभु के यहोशू को दिए गए आयोग से शुरू होती है ([यहो 1:1–9](https://ref.ly/Josh1:1-Josh1:9)) और यहोशू, एलीआजर, और यूसुफ की हड्डियों के दफन के साथ समाप्त होती है ([24:29–33](https://ref.ly/Josh24:29-Josh24:33))। इस पुस्तक का उद्देश्य यह दिखाना है कि यहोशू ने मूसा के पदचिह्नों पर कैसे चलना जारी रखा, प्रभु ने इस्राएल को भूमि कैसे दी, और इस्राएल उस भूमि में कैसे समृद्ध हो सकते है।

पूर्वावलोकन

• लेखक और तिथि

• व्याख्या की समस्याएँ

• उद्देश्य

• विषय

लेखक और तिथि

तलमूद के अनुसार, यहोशू ने इस पुस्तक को लिखा। यह प्राचीन परम्परा संभवतः इस संक्षिप्त कथन पर आधारित है कि “यह सारा वृत्तान्त यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया” ([24:26](https://ref.ly/Josh24:26))। हालांकि, यह केवल वाचा के नवीनीकरण पर लागू होता है (अध्याय [24](https://ref.ly/Josh24:1-Josh24:33))। लेखन का मुद्दा पुस्तक की तिथि के साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि पुस्तक में तिथि और लेखन के स्पष्ट संकेत नहीं हैं, न तो आलोचक और न ही रूढ़िवादी विद्वान इन मुद्दों पर किसी समझौते पर पहुँच सके हैं। यहोशू के रूढ़िवादी विश्लेषण के अनुसार, यह पुस्तक 1375 ईसा पूर्व से 1045 ईसा पूर्व (पूर्व-राजतन्त्रिय) के बीच लिखी गई थी। यह तर्क दान के प्रवास के सन्दर्भों पर आधारित है ([19:47](https://ref.ly/Josh19:47); तुलना करें [न्या 18:27–31](https://ref.ly/Judg18:27-Judg18:31)), यरूशलेम को यबूसी नगर के रूप में ([यहो 15:8, 63](https://ref.ly/Josh15:8,Josh15:63); [18:16, 28](https://ref.ly/Josh18:16,Josh18:28)), सीदोन को सोर के बजाय प्रमुख फ‍िनीकी नगर के रूप में ([11:8](https://ref.ly/Josh11:8); [13:4–6](https://ref.ly/Josh13:4-Josh13:6); [19:28](https://ref.ly/Josh19:28)), और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी शैली पर आधारित है ([5:1, 6](https://ref.ly/Josh5:1,Josh5:6))। लेकिन आलोचक विद्वानों ने मुद्दे उठाए हैं जिन्हें वे सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व या यहाँ तक कि बँधुआई काल की तिथि का प्रस्ताव करके सबसे अच्छी तरह से हल किया जा सकता है।

व्याख्या की समस्याएँ

पवित्र युद्ध

विजय की नैतिकता को पवित्र युद्ध की अवधारणा द्वारा समझाया जा सकता है। पवित्र युद्ध का विषय इस्राएल को स्वदेशी जनसंख्या को नष्ट करने के लिए क्यों कहा गया था, यह समझा सकता है ([व्य.वी. 7:16](https://ref.ly/Deut7:16); [20:16–18](https://ref.ly/Deut20:16-Deut20:18); [यहो 6:21](https://ref.ly/Josh6:21); [8:24–26](https://ref.ly/Josh8:24-Josh8:26); [10:10, 28–30, 35–42](https://ref.ly/Josh10:10,Josh10:28-Josh10:30,Josh10:35-Josh10:42); [11:11](https://ref.ly/Josh11:11))। इसका औचित्य इस अवधारणा में हो सकता है कि इस्राएल परमेश्वर का कनानी राष्ट्रों पर न्याय का साधन था। यह तर्क कनानियों की दुष्टता के उल्लेख से सम्बन्धित है ([उत 15:16](https://ref.ly/Gen15:16); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut7:16) [7:2–5, 25–26](https://ref.ly/Deut7:2-Deut7:5,Deut7:25-Deut7:26); [12:30–31](https://ref.ly/Deut12:30-Deut12:31); [यहो 23:7](https://ref.ly/Josh23:7); [न्या 2:11](https://ref.ly/Judg2:11))। हालांकि, विजय की प्रगति की आधिकारिक कथा कनानियों पर जिम्मेदारी डालती है। उन्होंने इस्राएल के विरुद्ध चढ़ाई की और युद्ध किया ([गिन 21:21–35](https://ref.ly/Num21:21-Num21:35); [यहो 7:4–5](https://ref.ly/Josh7:4-Josh7:5); [8:5, 16–17](https://ref.ly/Josh8:5,Josh8:16-Josh8:17); [9:1–2](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:2); [10:1–6](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:6); [11:1–5](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:5); [24:11](https://ref.ly/Josh24:11))। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि युद्ध की प्रक्रिया में शान्ति का एक सच्चा निमंत्रण राजाओं को दिया गया था (तुलना करें [गिन 21:21–22](https://ref.ly/Num21:21-Num21:22); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut7:16) [20:10–11](https://ref.ly/Deut20:10-Deut20:11)) लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बजाय, राजाओं ने युद्ध में पहल की। स्वदेशी जनसंख्या के विनाश की जिम्मेदारी इस प्रकार अगुआई पर थी। फिर भी यह सब मनुष्य के मामलों में परमेश्वर के कार्य का प्रमाण था, जिसे बाइबल बस कहती है, "क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी, कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे; वरन् सत्यानाश कर डालें, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए, कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया।" ([यहो 11:20](https://ref.ly/Josh11:20))। जैसे फ़िरौन, जिसका हृदय प्रभु ने कठोर किया था, मिस्र में विपत्तियों के लिए जिम्मेदार था, वैसे ही कनानी शासक अपनी जनसंख्या के संहार के लिए जिम्मेदार थे। विजय की बाइबल कथा मनुष्य की जिम्मेदारी और ईश्वरीय सम्प्रभुता के रहस्य की पुष्टि करती है बिना इसे समझाए।

विजय का स्वभाव

विजय की प्रकृति के विभिन्न स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार एक तूफ़ानी युद्ध की तरह विजय, जिसके परिणामस्वरूप पूरी भूमि पर पूर्ण कब्ज़ा हो गया (पुष्टि करें [यहो 10:40](https://ref.ly/Josh10:40); [11:1–3, 16–19](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:3,Josh11:16-Josh11:19)), पुस्तक की पूरी तस्वीर में ठीक नहीं बैठता। पुस्तक उन क्षेत्रों का यथार्थवादी वर्णन प्रस्तुत करती है जिन्हें अभी भी जीतना बाकी था ([13:1–7](https://ref.ly/Josh13:1-Josh13:7)) और स्वदेशी जनसंख्या की सैन्य शक्ति का (पुष्टि करें [13:13](https://ref.ly/Josh13:13); [15:63](https://ref.ly/Josh15:63); [16:10](https://ref.ly/Josh16:10); [17:12–18](https://ref.ly/Josh17:12-Josh17:18); [19:47](https://ref.ly/Josh19:47))। इसके अलावा, यहोशू ने वादा किया कि प्रभु इस्राएल की सहायता करते रहेंगे भूमि पर कब्जा करने में, जैसे-जैसे उसकी जनसंख्या और आवश्यकताएँ विकसित होती हैं ([23:5](https://ref.ly/Josh23:5))। कनान का कब्जा दो चरणों में था: विजय और क्रमिक कब्जा (तुलना करें [निर्ग 23:29–30](https://ref.ly/Exod23:29-Exod23:30); [व्यव 7:22](https://ref.ly/Deut7:22))।

उद्देश्य

पुस्तक के अन्तिम (कैनोनिकल) रूप की भूमिका यहोशू की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता को प्रस्तुत करना है। विजय और पराजय आज्ञाकारिता और अवज्ञा के उदाहरण हैं। निश्चित रूप से, इसमें एक तनाव है क्योंकि विजय के वर्णन पूर्ण और फिर भी अपूर्ण हैं। यह तनाव एक गतिशील उपकरण है जो दिखाता है कि विजय और भूमि का आनन्द पूरी तरह से आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। यहोशू की अवधि को आज्ञाकारी इस्राएल के आदर्श के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, पुस्तक का समग्र पठन भविष्य की पीढ़ियों के लिए वाचा निष्ठा की निवेदन प्रस्तुत करता है।

विषय

भूमि पर विजय, [1:1–12:24](https://ref.ly/Josh1:1-Josh12:24)

यहोशू को प्रभु की आज्ञा, [1:1–9](https://ref.ly/Josh1:1-Josh1:9)

मूसा की मृत्यु के साथ ([यहो 1:1](https://ref.ly/Josh1:1)), प्रभु स्वयं मूसा द्वारा यहोशू के अभिषेक की पुष्टि करते हैं ([व्य. वी. 34:9](https://ref.ly/Deut34:9))। वे उन्हें कनान की विजय में अगुआई का भार सौंपते हैं ([यहो 1:2–3](https://ref.ly/Josh1:2-Josh1:3)), भूमि की भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करते हैं (वचन [4](https://ref.ly/Josh1:4)), अपनी निरन्तर उपस्थिति से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं (वचन [5, 9](https://ref.ly/Josh1:5,Josh1:9)), और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे “व्यवस्था” में भक्ति से चलें (अर्थात, व्यवस्थाविवरण में दी गई व्यवस्था; तुलना करें [व्य. वी.](https://ref.ly/Deut34:9) [31:9, 24–26](https://ref.ly/Deut31:9,Deut31:24-Deut31:26); [यहो 23:6](https://ref.ly/Josh23:6)), ताकि वे अपने मिशन में सफल हो सकें ([1:7–8](https://ref.ly/Josh1:7-Josh1:8))। मूल उद्देश्य, साथ ही मूसा की सेवकाई, यहोशू में अपनी निरन्तरता पाते हैं।

यरदन को पार करना, [1:10–5:12](https://ref.ly/Josh1:10-Josh5:12)

पहला चरण इस्राएल को तैयारी के लिए बुलाता है। उनके अगुवे के रूप में, यहोशू को लोगों को दिखाना होगा कि वे मूसा के पदचिन्हों पर चलते हैं। वे यह काम इस प्रकार करते हैं कि यरदन पार गोत्रों को मूसा की आज्ञा के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए कनान की विजय में अन्य गोत्रों के साथ जुड़ने को याद दिलाते हैं ([1:13–15](https://ref.ly/Josh1:13-Josh1:15); तुलना करें [गिन 32:20–27](https://ref.ly/Num32:20-Num32:27))। उन्होंने यहोशू के अधिकार के प्रति उसी प्रकार समर्पण किया जैसे मूसा के प्रति किया था ([यहो 1:16–18](https://ref.ly/Josh1:16-Josh1:18))। वे अपनी सैन्य अगुआई क्षमता को यरीहो में दो भेदियों को भेजकर प्रदर्शित करते हैं (अध्याय [2](https://ref.ly/Josh2:1-Josh2:24))। उनका अधिकार याजकों ([3:6](https://ref.ly/Josh3:6); [4:10](https://ref.ly/Josh4:10)) और लोगों ([3:5–9](https://ref.ly/Josh3:5-Josh3:9)) द्वारा स्वीकार किया जाता है जब वे यरदन को पार करते हैं। यरदन का पार करना यहोशू की सार्वजनिक मान्यता को मूसा जैसे अगुवे के रूप में चिह्नित करता है ([4:14](https://ref.ly/Josh4:14))।

नदी पार करने की घटना निर्गमन/जंगल के युग से विजय के युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करती है। एक ओर, राहाब की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे कनानी लोगों ने प्रभु के पराक्रमी कार्यों के बारे में सुना था ([2:10–11](https://ref.ly/Josh2:10-Josh2:11)) और अत्यधिक भय के साथ प्रतिक्रिया की थी (पुष्टि करें [निर्ग 15:15](https://ref.ly/Exod15:15); [23:27–28](https://ref.ly/Exod23:27-Exod23:28); [व्य.वी. 2:25](https://ref.ly/Deut2:25); [7:23](https://ref.ly/Deut7:23); [11:25](https://ref.ly/Deut11:25); [32:30](https://ref.ly/Deut32:30))। राहाब का इस्राएल के परमेश्वर में विश्वास का प्रदर्शन ([2:11](https://ref.ly/Josh2:11)) यह भविष्यवाणी करता है कि पितृपुरुषों से वादा किए गए वाचा समाज में गैर-यहूदियों का समावेश होगा ([उत 12:3](https://ref.ly/Gen12:3))। विश्वास के द्वारा राहाब को वाचा में शामिल किया गया और उन्हें यीशु की वंशावली में उनके नाम के समावेश द्वारा समृद्ध रूप से पुरस्कृत किया गया ([मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5))।

इस्राएलियों ने यरदन को पार किया इस ज्ञान के साथ कि परमेश्वर का भय कनानियों पर आ गया था ([यहो 2:24](https://ref.ly/Josh2:24))। हालांकि, उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि वे प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएँ, खुद और वाचा के सन्दूक के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखकर ([3:4](https://ref.ly/Josh3:4)) और खुद को पवित्र करके (वचन [5](https://ref.ly/Josh3:5))। "जीवित परमेश्वर" उनके बीच थे और अपने लोगों से पवित्रता और श्रद्धा की अपेक्षा करते थे (वचन [10](https://ref.ly/Josh3:10))। बदले में, वे अपनी निष्ठा को यरदन के अद्भुत पारगमन में प्रदर्शित करेंगे (वचन [13](https://ref.ly/Josh3:13)) और भूमि के विजय में ([3:10](https://ref.ly/Josh3:10))। जब गोत्रों ने नदी को पार कर लिया ([4:1](https://ref.ly/Josh4:1)), 12 गोत्रों के प्रत्येक अगुओं ने सूखी नदी की तलहटी से एक पत्थर उठाया और गिलगाल में एक स्मरणार्थ स्थापित किया (वचन [1–9, 20](https://ref.ly/Josh4:1-Josh4:9,Josh4:20))। इस प्रकार, इस्राएल को यह याद रखना था कि वे पत्थर, उस स्थान से लिए गए थे जहाँ सन्दूक को ले जाने वाले याजक खड़े थे, परमेश्वर की महान उपस्थिति के स्मरण थे। भविष्य की पीढ़ियों को जो इस रिपोर्ट को सुनने वाले थे (वचन [21–24](https://ref.ly/Josh4:21-Josh4:24)), उन्हें इस बात से प्रोत्साहित किया गया क्योंकि परमेश्वर का भय भूमि के सभी लोगों पर पड़ेगा (वचन [24](https://ref.ly/Josh4:24))।

यरीहो की विजय से पहले का अभिषेक खतना के कार्य ([5:1–9](https://ref.ly/Josh5:1-Josh5:9)) और फसह के उत्सव ([10–12](https://ref.ly/Josh5:10-Josh5:12)) द्वारा भी प्रतीकित किया गया है। ये घटनाएँ जरूरी नहीं कि कालक्रम में सम्बन्धित हों, लेकिन इन्हें इस्राएल की यहोशू की सेवकाई के प्रति उत्तरदायित्व के उदाहरण के रूप में चुना गया। मूसा की नई पीढ़ी के प्रति अपील का प्रभाव पड़ा (पुष्टि करें [व्य. वी. 4:4–14](https://ref.ly/Deut4:4-Deut4:14); [6:1–5](https://ref.ly/Deut6:1-Deut6:5))। नई पीढ़ी ने प्रभु की सेवा की जब तक यहोशू और वृद्ध लोग जीवित थे ([यहो 24:31](https://ref.ly/Josh24:31))। शारीरिक खतना, जो जंगल यात्रा के दौरान उपेक्षित था ([5:5](https://ref.ly/Josh5:5)) अविश्वास के कारण, आत्मिक उत्तरदायित्व का चिन्ह था। उत्तरदायी देश ने वाचा के बाहरी चिन्ह को प्राप्त किया इस प्रत्याशा के साथ कि वाचा के प्रभु उन्हें विजय और भूमि का फल देने में आशीष देंगे। उनकी निन्दा दूर हो गई (वचन [9](https://ref.ly/Josh5:9))। वाचा की निरन्तरता फसह उत्सव के संक्षिप्त उल्लेख में भी प्रकट होती है। नवीनता यह है कि वे भूमि का फल खा रहे हैं। कनान के भोजन का स्वाद लेने के साथ, मन्ना बन्द हो गया। मरूभूमि का अनुभव समाप्त हो गया। एक नया युग उनके प्रतिज्ञात भूमि में उपस्थिति के साथ आरम्भ हुआ (वचन [11–12](https://ref.ly/Josh5:11-Josh5:12))।

यरीहो पर विजय, [5:13–6:27](https://ref.ly/Josh5:13-Josh6:27)

विजय प्रभु की है। यही सन्देश है जिसके साथ यरीहो की लड़ाई शुरू होती है। पवित्र परमेश्वर, जो मूसा के सामने जलती झाड़ी में प्रकट हुए थे ([निर्ग 3:2–4:17](https://ref.ly/Exod3:2-Exod4:17)), वही यहोशू के सामने प्रभु की सेना के सेनापति के रूप में प्रकट हुए ([यहो 5:14–15](https://ref.ly/Josh5:14-Josh5:15)) प्रभु का सन्देश लेकर ([6:2](https://ref.ly/Josh6:2))। यरीहो का नगर बिना घेराबन्दी और युद्ध के गिर जाएगा। इस्राएल की प्रतिक्रिया यरीहो की युद्ध की तैयारी के लिए अजीब थी (पुष्टि करें [24:11](https://ref.ly/Josh24:11)), लेकिन सन्दूक की उपस्थिति और तुरहियों का बजना इस बात का प्रतीक था कि प्रभु इस्राएल के लिए लड़ेंगे, जैसा उन्होंने वादा किया था। हालांकि, इस्राएल कोई भी लूट नहीं ले सकता था। क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के लिए युद्ध किया, सब कुछ उन्हें समर्पित होना था ([6:17](https://ref.ly/Josh6:17))। प्रभु ने राहाब से की गई मन्नत का सम्मान किया, जो भेदियों द्वारा की गई थी, ताकि वह और उसका परिवार जीवित रहे (वचन [17, 25](https://ref.ly/Josh6:17,Josh6:25)), लेकिन उन्हें अस्थायी रूप से शिविर के बाहर रखा गया (वचन [23](https://ref.ly/Josh6:23))। मूल्यवान धातुओं को खजाने में रखा गया (वचन [19, 24](https://ref.ly/Josh6:19,Josh6:24)), जबकि बाकी सब कुछ आग से जला दिया गया (वचन [24](https://ref.ly/Josh6:24))। व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी नहीं लिया जाना था; अन्यथा परमेश्वर का न्याय इस्राएल पर आ जाएगा (वचन [18](https://ref.ly/Josh6:18))। परमेश्वर की यरीहो पर पूर्ण स्वामित्व को जोर देने के लिए, यहोशू ने उस व्यक्ति पर श्राप लगाया जो नगर को फिर से बनाने का प्रयास करेगा ([6:26](https://ref.ly/Josh6:26); तुलना करें [1 रा 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34))। यरीहो के विनाश की अफवाहें फैल गईं, और कनान के लोग जान गए कि प्रभु यहोशू के साथ थे ([यहो 6:27](https://ref.ly/Josh6:27); पुष्टि करें [1:5, 9](https://ref.ly/Josh1:5,Josh1:9))।

आई में त्रासदी और विजय, [7:1–8:29](https://ref.ly/Josh7:1-Josh8:29)

विजय अल्पकालिक थी क्योंकि आकान ने परमेश्वर के "प्रतिबन्ध" की अवहेलना की, कुछ वस्तुओं को लिया, उन्हें अपने तम्बू के नीचे जमीन में छिपा दिया ([7:21](https://ref.ly/Josh7:21)), और इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध लाया (वचन [1](https://ref.ly/Josh7:1))। इस्राएल आई में अपनी हार से स्तब्ध थे (वचन [2–5](https://ref.ly/Josh7:2-Josh7:5))। यहोशू और वृद्ध लोगों ने विपत्ति का जवाब उपवास और विलाप करके दिया (वचन [6–9](https://ref.ly/Josh7:6-Josh7:9))। भूमि में फैली विजय की रिपोर्ट और परमेश्वर के सेवक की पीड़ित पुकार के बीच कितना अन्तर था, जो भयभीत थे कि कनानी ताकत इकट्ठा करेंगे और इस्राएल को मिटा देंगे (वचन [9](https://ref.ly/Josh7:9))। केवल तब जब लोगों ने स्वयं को पवित्र किया (वचन [13](https://ref.ly/Josh7:13)) और आकान को उजागर किया गया और उसकी स्मृति को हटा दिया गया (वचन [25ब-26](https://ref.ly/Josh7:25-Josh7:26)), वे परमेश्वर की उपस्थिति और विजय के उत्साहजनक वादा के साथ आई पर हमला फिर से कर सके ([8:1–2](https://ref.ly/Josh8:1-Josh8:2))। आई भी ली गई (वचन [3–19](https://ref.ly/Josh8:3-Josh8:19)) और जनसंख्या को शापित किया गया (वचन [20–26](https://ref.ly/Josh8:20-Josh8:26)), लेकिन इस्राएल ने प्रभु की सीधी अनुमति से लूट का आनन्द लिया (वचन [27](https://ref.ly/Josh8:27))। आई के खण्डहर, आई के राजा के शरीर को ढकने वाले पत्थरों का ढेर (वचन [28–29](https://ref.ly/Josh8:28-Josh8:29)), और आकान के शरीर पर पत्थरों का ढेर इस्राएल को यह याद दिलाने वाले गम्भीर संकेत थे कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता उसके लोगों से पूर्ण निष्ठा की माँग करती है।

वाचा का नवीनीकरण, [8:30–35](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:35)

यहोशू ने इस्राएल की अगुआई शेकेम में एक औपचारिकवाचा नवीनीकरण में की, जैसा कि मूसा ने निर्देश दिया था ([यहो 8:31](https://ref.ly/Josh8:31); तुलना करें [व्य.वी. 11:29](https://ref.ly/Deut11:29); [27](https://ref.ly/Deut27:1-Deut27:26))। यहोशू ने वेदी की उचित तैयारी में ध्यान दिया (तुलना करें [निर्ग 20:25](https://ref.ly/Exod20:25)) जिस पर समर्पण और सामुदायिक भेंटें प्रस्तुत की गईं। उन्होंने व्यवस्था की नकल कराई, जो उनके शाही अगुआई और प्रभु के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था ([यहो 8:32](https://ref.ly/Josh8:32); पुष्टि करें [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [17:18](https://ref.ly/Deut17:18))। सभी इस्राएल (अधिकारी और लोग, विदेशी और स्वदेशी जन्मे इस्राएली) आशीर्वाद और श्रापों के पाठ के लिए एक साथ प्रस्तुत हुए ([यहो 8:33–35](https://ref.ly/Josh8:33-Josh8:35))। व्यवस्थाविवरण की पूरी पुस्तक (अर्थात, "व्यवस्था की पुस्तक," तुलना करें [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [31:26](https://ref.ly/Deut31:26)) उनके सामने पढ़ी गई। आधे गोत्र गिरिज्जीम पर्वत पर खड़े होकर आशीर्वादों के लिए "आमीन" कहते थे, और अन्य छह एबाल पहाड़ पर खड़े होकर श्रापों के लिए "आमीन" कहते थे (पुष्टि करें [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [27:9–26](https://ref.ly/Deut27:9-Deut27:26))।

गिबोन के निवासियों के साथ वाचा, [9:1–27](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:27)

परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों की अफवाहों ने कनानी राजाओं पर भय ला दिया था (पुष्टि करें [यहो 2:8–11, 24](https://ref.ly/Josh2:8-Josh2:11,Josh2:24); [5:1](https://ref.ly/Josh5:1); [6:27](https://ref.ly/Josh6:27))। आई में पहली हार ने उन्हें आशा की एक किरण दी थी कि इस्राएल को हराया जा सकता है। इस्राएल के सामने आत्मसमर्पण करने और इस्राएल के सेवक के रूप में अपमान सहने के बजाय, वे यहोशू और इस्राएल के खिलाफ एकजुट हो गए ([9:1–2](https://ref.ly/Josh9:1-Josh9:2))।

गिबोन, कपीरा, बेरोत, और किर्यत्यारीम के हिब्बी लोग ([9:7, 17](https://ref.ly/Josh9:7,Josh9:17)) अपने साथी कनानियों के साथ नहीं जुड़े। इसके बजाय, उन्होंने इस्राएल को धोखा देने और पूर्ण संधि स्थिति के लिए याचिका करने की एक जटिल योजना बनाई। संधि का उद्देश्य मित्रता (अर्थात, “शान्ति”) था, जिसमें एक-दूसरे को हमले की स्थिति में पारस्परिक सहायता का वादा किया गया। चिन्ता जीवन की सुरक्षा को लेकर थी (वचन [15, 24](https://ref.ly/Josh9:15,Josh9:24))। उनके धोखे में उन्होंने लम्बी दूरी तय करने का बहाना शामिल किया (वचन [11–14](https://ref.ly/Josh9:11-Josh9:14)) और इस्राएल की यरदन पार में विजय की झूठी रिपोर्ट दी, जिसमें यरदन पार करने का कोई उल्लेख नहीं था ([9:9–10](https://ref.ly/Josh9:9-Josh9:10); तुलना करें [5:1](https://ref.ly/Josh5:1))। व्यवस्था ने अधीनस्थ नगर को एक प्रकार की अधिपत्य संधि के लिए अपनी जनसंख्या को अधीन करने की अनुमति दी, जिसमें इस्राएल ने शर्तें निर्धारित कीं और अधीनस्थ जनसंख्या से अपने जबरन बेगार करनेवालों के रूप में सेवा करने की अपेक्षा की ([व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [20:11](https://ref.ly/Deut20:11); तुलना करें [न्याय 1:28–35](https://ref.ly/Judg1:28-Judg1:35); [1 रा 9:15–21](https://ref.ly/1Kgs9:15-1Kgs9:21))। हालांकि, संधि ने हिब्बियों को उनके जीवन के तरीके को बनाए रखने की अनुमति दी, इस्राएल की सैन्य सुरक्षा के लाभ के साथ।

दक्षिणी अभियान, [10:1–43](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:43)

यरूशलेम के राजा, अदोनीसेदेक, ने हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और एग्लोन के नगरों को गिबोन के विरुद्ध एक सैन्य चाल के रूप में इस्राएल के खिलाफ खड़े होने के लिए एक गठबन्धन में अगुआई की ([यहो 10:1–5](https://ref.ly/Josh10:1-Josh10:5))। गिबोन के निवासियों ने अपने वाचा सम्बन्ध के आधार पर इस्राएल से सहायता की अपील की (वचन [6](https://ref.ly/Josh10:6))। यहोशू ने इस्राएल को गिलगाल से गिबोन तक एक रात में 25-कोस (40-किलोमीटर) की यात्रा में अगुआई की (वचन [7–9](https://ref.ly/Josh10:7-Josh10:9))। इस्राएली हमले ने कनानियों को चौंका दिया, जो पहले से ही इस्राएलियों से भयभीत थे। कनानियों का शिविर भ्रम में पड़ गया, और सैनिक बेथोरोन के मार्ग से अजेका और मक्केदा की ओर पहाड़ी देश से भाग गए (वचन [10](https://ref.ly/Josh10:10))। लेकिन भागते समय, वे बड़े ओलों से पीड़ित हुए (वचन [11](https://ref.ly/Josh10:11))। विजय प्रभु की थी। चमत्कारिक रूप से, इस्राएल पहाड़ी देश से कनानियों को और दूर धकेल सके क्योंकि दिन लम्बा था (वचन [12–14](https://ref.ly/Josh10:12-Josh10:14))। इस दिन के चमत्कार को याशार की पुस्तक में लम्बे समय तक याद किया गया (तुलना करें [2 शमू 1:18](https://ref.ly/2Sam1:18)), क्योंकि इस दिन प्रभु ने एक पुरुष, अर्थात् यहोशू की सुनी ([यहो 10:14](https://ref.ly/Josh10:14))।

मक्केदा की गुफा में छिपे हुए पाँच राजाओं को खोजा गया, मारा गया, पेड़ों पर लटकाया गया, और गुफा में दफनाया गया ([10:16–27](https://ref.ly/Josh10:16-Josh10:27))। इस्राएल पर युद्ध करने का उनका मूर्खतापूर्ण प्रयास शीघ्र ही समाप्त हो गया। चूंकि बड़े नगरों के गठबन्धन को समाप्त कर दिया गया था, यहोशू ने इस्राएल की अगुआई अन्य दक्षिणी नगरों के खिलाफ एक तेज अभियान में की (वचन [29–43](https://ref.ly/Josh10:29-Josh10:43))। प्रभु की सहायता से यह क्षेत्र एक ही अभियान में ले लिया गया (वचन [42](https://ref.ly/Josh10:42))।

उत्तरी अभियान, [11:1–15](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:15)

इस्राएलियों को फिर से युद्ध के लिए मजबूर किया गया, इस बार हासोर के राजा याबीन के अगुआई में। याबीन ने उत्तरी नगरों के राजाओं को एकत्रित किया जिन्होंने अपने सैनिकों और घोड़ों को मेरोम नामक ताल के पास इस्राएल के खिलाफ युद्ध के लिए इकट्ठा किया ([11:1–5](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:5))। दक्षिणी अभियान से समानता एक साहित्यिक तरीका है यह दिखाने के लिए कि दक्षिण और उत्तर के राजाओं ने युद्ध की शुरुआत की और परिणामस्वरूप पराजित हुए। ऐसा ही उत्तरी राजाओं के साथ हुआ, जो सीदोन के क्षेत्र तक पराजित हुए (वचन [8](https://ref.ly/Josh11:8))। उनके घोड़ों को अपंग कर दिया गया और उनके रथ जला दिए गए (वचन [9](https://ref.ly/Josh11:9)), जैसा कि प्रभु ने निर्देश दिया था (वचन [6](https://ref.ly/Josh11:6))। इस्राएल को प्रभु पर निर्भर रहना था (तुलना करें [भज 20:7](https://ref.ly/Ps20:7))। हासोर, महान और प्राचीन नगर, उत्तर में कनानी शक्ति का केन्द्र, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया ([यहो 11:10–13](https://ref.ly/Josh11:10-Josh11:13))। यरीहो, आई, और हासोर का जलाना अपवाद थे, क्योंकि इस्राएल को कनानी घरों, कुओं और नगरों का वादा किया गया था ([व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [6:10–11](https://ref.ly/Deut6:10-Deut6:11); पुष्टि करें [यहो 24:13](https://ref.ly/Josh24:13))। अभियान की कथा फिर से यहोशू की प्रभु और मूसा, जो प्रभु के दास थे, उनके प्रति पूर्ण निष्ठा पर जोर देती है ([यहो 11:9–15](https://ref.ly/Josh11:9-Josh11:15))।

अभियानों का सारांश, [11:16–12:24](https://ref.ly/Josh11:16-Josh12:24)

यहोशू ने इस्राएल को विजय और विश्राम दिलाया क्योंकि उन्होंने प्रभु के मूसा को दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। मूसा ने विस्तार से उस भूमि का वर्णन किया था जिसे जीतना था ([व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [1:7](https://ref.ly/Deut1:7)), और यहोशू ने उन क्षेत्रों को लिया जिनके बारे में मूसा ने बात की थी। हालांकि नगर एक शान्ति समझौते के लिए आवेदन कर सकते थे जिसके तहत वे जबरन बेगार करनेवाले बन जाते ([व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [20:11](https://ref.ly/Deut20:11)), लेकिन किसी भी नगर ने इस्राएल को मान्यता नहीं दी। भय में उन्होंने इस्राएल को नष्ट करने की योजना बनाई और साजिश रची। वे आक्रामक थे। परमेश्वर ने उनके दिलों को कठोर कर दिया था ([यहो 11:20](https://ref.ly/Josh11:20))। धर्मशास्त्रीय कारण एक रहस्य है, जैसे कि फ़िरौन के मामले में था। लेकिन अन्तिम परिणाम यह हुआ कि कनान को जीत लिया गया और जनसंख्या का विनाश कर दिया गया, सिवाय गिबोन के हिब्बियों और उनके आसपास के नगरों के (वचन [19–20](https://ref.ly/Josh11:19-Josh11:20))। यहाँ तक कि अनाकियों को भी, जिन्होंने लगभग 40 साल पहले इस्राएल पर भय डाला था ([गिन 13:33](https://ref.ly/Num13:33); पुष्टि करें [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [2:10, 21](https://ref.ly/Deut2:10,Deut2:21)), नष्ट कर दिया गया ([यहो 11:21](https://ref.ly/Josh11:21))। फिर भी यह पहले से ही स्पष्ट है कि हर वर्ग कोस भूमि नहीं ली गई थी (वचन [22](https://ref.ly/Josh11:22)), हालांकि एक अर्थ में पूरी भूमि इस्राएल की थी, क्योंकि कनानी प्रतिरोध के प्रमुख केन्द्र तोड़ दिए गए थे। इन वचनों में पूर्ति और पूर्ण पूर्ति के बीच का तनाव स्पष्ट है।

पराजित राजाओं की सूची (अध्याय [12](https://ref.ly/Josh12:1-Josh12:24)) में मूसा के अगुआई में सीहोन और ओग पर विजय शामिल है। यहोशू के अधीन जीते गए राजाओं की सूची के साथ उनकी तुलना अगुआई और उद्देश्य की निरन्तरता को दर्शाती है—दो अगुए, कई अभियान, लेकिन एक ही युद्ध। वादा की भूमि अब एक पूर्ति है। अभियानों के माध्यम से विरासत की भूमि की सीमाएँ अब अधिक स्पष्ट हो गई हैं। यरदन पार में सीमाएँ अर्नोन से लेकर हेर्मोन पर्वत तक हैं (वचन [2–5](https://ref.ly/Josh12:2-Josh12:5))। कनान में सीमा सीदोन के दक्षिण क्षेत्र से दक्षिण देश तक फैली हुई है (वचन [7–8](https://ref.ly/Josh12:7-Josh12:8))।

भूमि का विभाजन, [13:1–22:34](https://ref.ly/Josh13:1-Josh22:34)

भूमि को विभाजित करने की आज्ञा, [13:1–7](https://ref.ly/Josh13:1-Josh13:7)

यहोशू की वृद्धावस्था के कारण, "पूरी" भूमि नहीं ली गई थी। मूसा ने इस्राएल को पहले से चेतावनी दी थी कि विरासत विजय के साथ-साथ इस्राएल की संकीर्ण सीमाओं के क्रमिक विस्तार से प्राप्त होगी। धीरे-धीरे इस्राएल को पूरी भूमि विरासत में मिलनी थी, ताकि वे इसके आकार से अभिभूत न हों और इसे सही ढंग से उपयोग करने में असमर्थ न हों ([निर्ग 23:29–30](https://ref.ly/Exod23:29-Exod23:30); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [7:22](https://ref.ly/Deut7:22))। जिन क्षेत्रों पर अभी कब्जा किया जाना बाकी था, वे थे: गलील के उत्तर का क्षेत्र, हेर्मोन पर्वत (गलील झील के पूर्व में), फिलिस्तियों द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र, और क्षेत्रीय कनानी परिक्षेत्र ([यहो 13:2–7](https://ref.ly/Josh13:2-Josh13:7); तुलना करें [न्यायि 1](https://ref.ly/Judg1:1-Judg1:36))। इस्राएल को भविष्य के कब्जे के अधिकारों की चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि प्रभु ने उनकी सहायता का वादा किया था ([यहो 13:6](https://ref.ly/Josh13:6))।

यरदन पार का विभाजन, [13:8–33](https://ref.ly/Josh13:8-Josh13:33)

यहोशू ने मनश्शे, रूबेन, और गाद के गोत्रों को आवंटन के सम्बन्ध में मूसा की व्यवस्था को नहीं बदला ([यहो 13:8, 32–33](https://ref.ly/Josh13:8,Josh13:32-Josh13:33); तुलना करें [गिन 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [3:12–17](https://ref.ly/Deut3:12-Deut3:17))। उनका क्षेत्र उन कुछ क्षेत्रों को भी छोड़कर था जो अब भी कनानियों के कब्जे में थे ([यहो 13:13](https://ref.ly/Josh13:13))। रूबेन के गोत्रों ने अर्नोन नदी से उत्तर की ओर हेशबोन तक का क्षेत्र प्राप्त किया था (वचन [15–23](https://ref.ly/Josh13:15-Josh13:23))। गाद के गोत्रों ने गिलाद का क्षेत्र, यब्बोक नदी के दक्षिण में हेशबोन तक प्राप्त किया था (वचन [24–28](https://ref.ly/Josh13:24-Josh13:28))। मनश्शे के कई गोत्रों ने वादी यरमुक के दक्षिण से यब्बोक तक का क्षेत्र प्राप्त किया था (वचन [29–31](https://ref.ly/Josh13:29-Josh13:31))। लेवीय नगरों की यहाँ सूची नहीं दी गई है, लेकिन उनका सन्दर्भ दिया गया है कि उन्हें कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें प्रभु को किए गए अर्पणों और बलिदानों से जीवन यापन करना था ([यहो 13:14](https://ref.ly/Josh13:14); तुलना करें [गिन 18:20–24](https://ref.ly/Num18:20-Num18:24); [35:1–8](https://ref.ly/Num35:1-Num35:8))।

कनान में गोत्रीय विभाजन, [14:1–19:51](https://ref.ly/Josh14:1-Josh19:51)

एलीआजर, महायाजक, और यहोशू ने मिलकर बाकी नौ और आधे गोत्रों के लिए सीमाओं, आकार, और आवंटन को निर्धारित करने के लिए चिट्ठियाँ डालीं। फिर से लेवी के गोत्र के बहिष्कार का उल्लेख किया गया है ([यहो 14:4](https://ref.ly/Josh14:4)), क्योंकि उनके नगरों का विवरण अध्याय [20–21](https://ref.ly/Josh20:1-Josh21:45) में दिया जाएगा। एक अन्य साहित्यिक उपकरण के रूप में कालेब की विरासत का प्रारम्भ में विशेष उल्लेख है ([14:6–15](https://ref.ly/Josh14:6-Josh14:15)) और यहोशू का अन्त में ([19:49–50](https://ref.ly/Josh19:49-Josh19:50))। ये दोनों ही एकमात्र थे जिन्होंने वयस्क के रूप में मिस्र छोड़ा था, विश्वासयोग्य गुप्तचर रहे थे, और प्रतिज्ञा की गई भूमि में प्रवेश किया था ([गिन 14:24, 30](https://ref.ly/Num14:24,Num14:30); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [1:36–38](https://ref.ly/Deut1:36-Deut1:38))।

यहूदा, [15:1–63](https://ref.ly/Josh15:1-Josh15:63) (तुलना करें [न्यायि 1:10–15, 20](https://ref.ly/Judg1:10-Judg1:15,Judg1:20))

यहूदा की सीमाएँ खारे ताल से पश्चिम की ओर भूमध्य सागर तक फैली थीं ([यहोशू 15:2–12](https://ref.ly/Josh15:2-Josh15:12))। यहूदा के नगर इसके चार क्षेत्रों में सूचीबद्ध हैं: दक्षिण देश में 29 नगर (वचन [21–32](https://ref.ly/Josh15:21-Josh15:32)), शेफेला (या पश्चिमी पहाड़ी ढलान) और तटीय मैदानों में 42 नगर (वचन [33–47](https://ref.ly/Josh15:33-Josh15:47)), पहाड़ी देश में 38 नगर ([15:48–60](https://ref.ly/Josh15:48-Josh15:60)), और मरूभूमि में 6 नगर (वचन [61–62](https://ref.ly/Josh15:61-Josh15:62))। यहूदा यरूशलेम को नहीं ले सका (वचन [63](https://ref.ly/Josh15:63)) जब तक दाऊद ने इसे अपनी राजधानी नहीं बनाया (तुलना करें [न्यायि 1:21](https://ref.ly/Judg1:21); [2 शमू 5:6–16](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:16))।

एप्रैम और मनश्शे, [16:1–17:18](https://ref.ly/Josh16:1-Josh17:18)

ये दो गोत्र, जो यूसुफ से उत्पन्न हुए थे, समृद्ध रूप से धन्य थे (तुलना करें [उत 48](https://ref.ly/Gen48:1-Gen48:22); [49:22–26](https://ref.ly/Gen49:22-Gen49:26); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [33:13–17](https://ref.ly/Deut33:13-Deut33:17)) और गोत्रों में प्रमुखता प्राप्त कर चुके थे। उन्हें "यूसुफ के भाग" के रूप में एक भाग प्राप्त हुआ ([यहो 16:1](https://ref.ly/Josh16:1))। मनश्शे का एक भाग पहले ही यरदन के पूर्व में एक पैतृक सम्पत्ति प्राप्त कर चुका था ([13:29–31](https://ref.ly/Josh13:29-Josh13:31))। एप्रैम और मनश्शे के पश्चिमी भाग की सीमाएँ बेतेल से उत्तर में गिलबो पहाड़ और यरदन से भूमध्य सागर तक थीं ([16:1–3](https://ref.ly/Josh16:1-Josh16:3))। एप्रैम को दक्षिण में छोटा भाग प्राप्त हुआ (वचन [5–9](https://ref.ly/Josh16:5-Josh16:9)), लेकिन वे गेजेर से कनानियों को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। मनश्शे के कुलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सलोफाद भी शामिल हैं ([17:3–6](https://ref.ly/Josh17:3-Josh17:6); तुलना करें [गिन 27:1–11](https://ref.ly/Num27:1-Num27:11); [36:1–12](https://ref.ly/Num36:1-Num36:12)), ताकि उन्हें यरदन पार में मनश्शे के कुलों से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। पश्चिमी मनश्शे का क्षेत्र शेकेम से गिलबो पर्वत तक विस्तारित था ([यहो 17:7–11](https://ref.ly/Josh17:7-Josh17:11)); लेकिन मनश्शे भी कनानियों को पूरी तरह से बाहर निकालने में असमर्थ रहे (वचन [12–13](https://ref.ly/Josh17:12-Josh17:13))।

हालांकि उन्होंने भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त किया था (एक तिहाई से अधिक), यूसुफ के गोत्रों ने शिकायत की। वे जानते थे कि प्रभु ने उन्हें धन्य किया था ([17:14](https://ref.ly/Josh17:14)), और वे अधिक उपजाऊ भूमि की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन यहोशू ने उन्हें उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के लिए जंगलों को काटने का आग्रह किया (वचन[15–18](https://ref.ly/Josh17:15-Josh17:18))। जब उन्होंने कनानी सैन्य शक्ति के बारे में वास्तविक चिंता व्यक्त की, तो यहोशू ने उन्हें भूमि पर कब्जा करने में अपना हिस्सा निभाने के लिए कहा।

सात गोत्र, [18:1–19:51](https://ref.ly/Josh18:1-Josh19:51)

इस्राएली शीलो में इकट्ठे हुए ताकि तम्बू की स्थापना कर सकें (तुलना करें [1 शमू 1](https://ref.ly/1Sam1:1-1Sam1:28))। उस समय सात गोत्रों को अभी तक उनकी पैतृक भूमि नहीं मिली थी। यहोशू ने प्रत्येक गोत्र से भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए तीन पुरुषों को नियुक्त करने के लिए कहा। जब वे लौटे, तो यहोशू ने शीलो में तम्बू के पास चिट्ठियाँ डालीं और भूमि का विभाजन किया ([यहो 18:3–10](https://ref.ly/Josh18:3-Josh18:10))। बिन्यामीन का क्षेत्र यहूदा और एप्रैम के बीच था (वचन [11–28](https://ref.ly/Josh18:11-Josh18:28))। शिमोन का आवंटन दक्षिणी यहूदा में था ([19:1–9](https://ref.ly/Josh19:1-Josh19:9)), जिसके परिणामस्वरूप यहूदा में उसका विलय हो गया (तुलना करें [उत्प 49:7](https://ref.ly/Gen49:7))। जबूलून ([यहो 19:10–16](https://ref.ly/Josh19:10-Josh19:16)), इस्साकार (वचन [17–23](https://ref.ly/Josh19:17-Josh19:23)), आशेर (वचन [24–31](https://ref.ly/Josh19:24-Josh19:31)), और नप्ताली (वचन [32–39](https://ref.ly/Josh19:32-Josh19:39)) को गलील के क्षेत्र में मनश्शे के उत्तर में एक हिस्सा मिला। दान को सातवीं चिट्ठी मिली और बाद में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा, जब वह यहूदा के पूर्व में और पश्चिम में पलिश्तियों के दबाव के कारण आवंटित क्षेत्र को बनाए नहीं रख सका (वचन [40–48](https://ref.ly/Josh19:40-Josh19:48))। वे उत्तर की ओर चले गए और यरदन के स्रोतों को एक उपजाऊ क्षेत्र पाया ([यहो 19:47](https://ref.ly/Josh19:47); तुलना करें [न्यायि 18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))।

निष्कर्ष, [19:49–51](https://ref.ly/Josh19:49-Josh19:51)

समापन की शुरुआत के साथ समरूपता है ([यहो 14:1–14](https://ref.ly/Josh14:1-Josh14:14)) कि यहोशू ने भी एक उपहार प्राप्त किया। फिर से उल्लेख किया गया है कि सभी विभाजन प्रभु की उपस्थिति में थे, जिनका साक्षी और क्रियान्वयन महायाजक एलीआजर और यहोशू द्वारा किया गया था ([19:51](https://ref.ly/Josh19:51); तुलना करें [14:1](https://ref.ly/Josh14:1))।

शरण नगर और लेवीय नगर, [20:1–21:45](https://ref.ly/Josh20:1-Josh21:45)

मूसा के निर्देशों के अनुसार, छह लेवीय नगर अलग किए गए थे, यरदन के प्रत्येक ओर तीन, शरण नगरों के रूप में ([गिन 35:9–34](https://ref.ly/Num35:9-Num35:34); [व्य.वी.](https://ref.ly/Deut11:29) [4:41–43](https://ref.ly/Deut4:41-Deut4:43); [19:1–10](https://ref.ly/Deut19:1-Deut19:10))। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए "शरण" (आश्रय) प्रदान करना था जो हत्या के दोषी थे लेकिन जिन्होंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा था। यह प्रथा दोषी व्यक्ति के लिए बचने का मार्ग प्रदान करने के लिए नहीं थी, बल्कि कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति देने के लिए थी ([यहो 20](https://ref.ly/Josh20:1-Josh20:9))।

लेवीयों को कुल मिलाकर 48 नगर मिले, जिनमें से छह नगर शरण नगर भी थे ([21:1–42](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:42))। लेवी लोग मिट्टी की खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि वे लोगों के दशमांश पर निर्भर थे ([गिन 18:21–24](https://ref.ly/Num18:21-Num18:24)), लेकिन उन्हें चराई के लिए भूमि रखने की अनुमति थी। भूमि के माप [गिन 35:4–5](https://ref.ly/Num35:4-Num35:5) में दिए गए हैं। हारून के वंशजों के लिए विशेष आवंटन किया गया है ([यहो 21:9–19](https://ref.ly/Josh21:9-Josh21:19)), क्योंकि वे याजक के रूप में सेवा करते थे और उनके 13 नगर यहूदा-शिमोन क्षेत्र में थे, जो सुलैमानी युग के यरूशलेम मन्दिर के निकट थे।

लेवीय नगरों के आवंटन के साथ, भूमि का विभाजन समाप्त होता है। भूमि का वादा पूरा होता है ([21:43–45](https://ref.ly/Josh21:43-Josh21:45))। परमेश्वर विश्वासयोग्य हैं! यह खण्ड परमेश्वर की पूर्ति, शक्ति, और अनुग्रह पर जोर देता है, जिसके द्वारा इस्राएल अपने विश्राम में प्रवेश करता है। हालांकि, यहोशू की पुस्तक इस्राएलियों के आगे आने वाले संघर्ष और उस परीक्षा की ओर भी संकेत करती है जिसमें अंततः वे असफल होंगे (तुलना करें [भज 95:11](https://ref.ly/Ps95:11); [इब्रा 3:7–11](https://ref.ly/Heb3:7-Heb3:11))।

यरदन पार गोत्रों की वापसी, [22:1–34](https://ref.ly/Josh22:1-Josh22:34)

यहोशू ने ढाई गोत्रों को अन्य गोत्रों और प्रभु के प्रति उनकी निष्ठा के लिए प्रशंसा के साथ विदा किया ([यहो 22:1–4](https://ref.ly/Josh22:1-Josh22:4)), मूर्तिपूजा में न पड़ने की चेतावनी के साथ, बल्कि व्यवस्थाविवरण की व्यवस्था के अनुसार प्रभु से प्रेम करने की सलाह दी, और एक आशीर्वाद के साथ विदा किया (वचन [5–8](https://ref.ly/Josh22:5-Josh22:8))। हालांकि, जब वे लौटे तो उन्होंने यरदन के पश्चिमी किनारे पर एक बड़ी वेदी स्थापित की। अन्य गोत्रों ने इसके बारे में सुना और शीलो में एकत्र हुए (वचन [12](https://ref.ly/Josh22:12))। उन्होंने समझदारी से महायाजक के पुत्र पीनहास और दस गोत्रों के प्रतिनिधियों को इस मामले की जाँच के लिए नियुक्त किया। आयोग ने यरदन पार के गोत्रों पर विश्वासघात का आरोप लगाया ([यहो 22:15–20](https://ref.ly/Josh22:15-Josh22:20); तुलना करें [गिन 25](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18); [यहो 7](https://ref.ly/Josh7:1-Josh7:26))।

यरदन पार गोत्रों की प्रतिक्रिया ने गोत्रों की एकता और परमेश्वर की आराधना के प्रति उनकी चिन्ता को प्रदर्शित किया। ये गोत्र परमेश्वर के लोगों की संगति से बाहर किए जाने से डरते थे और उन्होंने जानबूझकर एक वेदी का निर्माण किया, जो व्यवस्था में निर्दिष्ट वेदी के समान थी, ताकि उनकी सामान्य विरासत को प्रदर्शित किया जा सके ([यहो 22:21–30](https://ref.ly/Josh22:21-Josh22:30))। यह वेदी बलिदान या आराधना के लिए नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के लोगों की वाचा की एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करती थी।

पीनहास और गोत्रीय प्रतिनिधि उत्तर से प्रसन्न हुए और परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन लेकर लौटे ([22:30–31](https://ref.ly/Josh22:30-Josh22:31))। उनकी रिपोर्ट ने सभी गोत्रों के बीच इस मामले पर मेल-मिलाप करवा दिया। कथा का समापन वेदी को दिए गए नाम के उल्लेख के साथ होता है: "यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है, कि यहोवा ही परमेश्वर है" (वचन [34](https://ref.ly/Josh22:34))।

उपसंहार: भूमि एक पवित्र विश्वास है, [23:1–24:33](https://ref.ly/Josh23:1-Josh24:33)

अन्तिम दो अध्यायों में यहोशू के विदाई भाषण सभी अगुओं और पूरे इस्राएल के लिए शामिल हैं।

अगुओं को सम्बोधन, [23:1–16](https://ref.ly/Josh23:1-Josh23:16)

यहोशू इस्राएल के लिए प्रभु द्वारा भूमि को गोत्रों को देने के कार्यों की समीक्षा करते हैं। उन्होंने अपनी विश्वासयोग्यता प्रदर्शित की है। और वे अपने लोगों के साथ रहेंगे ताकि कोई शत्रु उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। वे हर लम्बित वादा पूरा करेंगे, जैसे उन्होंने पहले से किए गए वादों को पूरा किया है। हालांकि, उन्हें प्रभु के प्रति अपनी विश्वासयोग्यता में दृढ़ रहना होगा। प्रभु के प्रति विश्वासयोग्यता व्यवस्था के प्रति विश्वासयोग्यता से अलग नहीं है। धर्मत्याग को गम्भीरता से दण्डित किया जाएगा, पहले इस्राएल को फंसाने के लिए राष्ट्रों को छोड़कर, और फिर अपने क्रोध में उन्हें नष्ट करके।

इस्राएल को सम्बोधन, [24:1–28](https://ref.ly/Josh24:1-Josh24:28)

पता शेकेम में वाचा के नवीनीकरण के साथ समाप्त होता है ([यहो 24:1, 25–28](https://ref.ly/Josh24:1,Josh24:25-Josh24:28); तुलना करें [8:30–35](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:35))। प्राचीन पश्चिमी एशिया में, वाचा (संधि) करते समय सम्बन्धित पक्षों के सम्बन्ध का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सारांश देना आम बात थी। यहोशू ने इस्राएल के इतिहास की समीक्षा उनके पितृपुरुषों से उनकी पीढ़ी तक की: पितृपुरुष ([24:2–4](https://ref.ly/Josh24:2-Josh24:4)), निर्गमन (वचन [5–7](https://ref.ly/Josh24:5-Josh24:7)), और विजय (वचन [8–13](https://ref.ly/Josh24:8-Josh24:13))।

यहोवा की भलाई, उपस्थिति, और विश्वासयोग्यता उनके लिए स्पष्ट थी। यहोवा ने अपने लोगों से “विश्वासयोग्यता” की अपेक्षा की, जो पूर्ण निष्ठा के रूप में हो, बिना किसी प्रकार की मूर्तिपूजा के ([यहो 24:14–15](https://ref.ly/Josh24:14-Josh24:15))। अपने परिवार के मुखिया के रूप में, यहोशू ने वफ़ादार रहने की प्रतिज्ञा की (वचन [15](https://ref.ly/Josh24:15))। लोगों ने प्रभु के प्रति वफ़ादार रहने के कारण बताए (वचन [16–18](https://ref.ly/Josh24:16-Josh24:18))। लेकिन यहोशू ने उनके विश्वास को चुनौती देकर उन्हें गहरे समर्पण की ओर प्रेरित किया (वचन [19–20](https://ref.ly/Josh24:19-Josh24:20)), फिर उनकी मन्नत को दर्ज किया और उनके खिलाफ एक साक्षी के रूप में एक पत्थर स्थापित किया (वचन [25–27](https://ref.ly/Josh24:25-Josh24:27))।

एक युग का अन्त, [24:29–33](https://ref.ly/Josh24:29-Josh24:33)

यह पुस्तक मूसा की मृत्यु ([1:1–2](https://ref.ly/Josh1:1-Josh1:2)) के सन्दर्भ से शुरू होती है और यहोशू की मृत्यु और दफन ([24:29–30](https://ref.ly/Josh24:29-Josh24:30)) और महायाजक एलीआजर की मृत्यु (वचन [33](https://ref.ly/Josh24:33)) के साथ समाप्त होती है। यह एक युग के अन्त को चिह्नित करता है। यूसुफ की हड्डियों का दफन ([यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32); तुलना करें [उत्प 50:25](https://ref.ly/Gen50:25); [निर्ग 13:19](https://ref.ly/Exod13:19)) याकूब द्वारा खरीदी गई भूमि में ([उत्प 33:19](https://ref.ly/Gen33:19)) मूसा और यहोशू के युग की आशा को एक साथ लाता है।

यह भी देखें शरण नगर; भूमि पर विजय और वितरण; इस्राएल का इतिहास; यहोशू (व्यक्ति) #1; लेवीय नगर।

यहोशू, यहोशूह

[गिनती 13:16](https://ref.ly/Num13:16) और [1 इतिहास 7:27](https://ref.ly/1Chr7:27) में नून के पुत्र यहोशू के लिए वैकल्पिक केजेवी नाम, क्रमशः। *देखें* यहोशू (व्यक्ति) #1।

यहोशेबा

यहूदा के राजा यहोराम (853–841 ईसा पूर्व) और रानी अतल्याह की बेटी, राजा अहज्याह (841 ईसा पूर्व) की बहन, और महायाजक यहोयादा की पत्नी। अहज्याह की मृत्यु के बाद, अतल्याह ने सिंहासन के सभी शेष शाही उत्तराधिकारियों को मारने का प्रयास किया; हालांकि, यहोशेबा ने युवा योआश को जो अहज्याह का पुत्र था, अतल्याह के शासनकाल (841–835 ईसा पूर्व; [2 रा 11:2](https://ref.ly/2Kgs11:2)) के दौरान एक मंदिर की कोठरी में छिपा दिया। यहोशेबा को [2 इतिहास 22:11](https://ref.ly/2Chr22:11) में यहोशावत के रूप में भी लिखा गया है।

यहोसादाक

सरायाह के पुत्र "योसादाक" का एक अन्य नाम।

देखें योसादाक।

यहोसादाक

यहोसादाक*

[हाग्गै 1:1](https://ref.ly/Hag1:1,Hag1:12,Hag1:14), [12, 14](https://ref.ly/Hag1:1,Hag1:12,Hag1:14); [2:2, 4](https://ref.ly/Hag2:2,Hag2:4); और [जकर्याह 6:11](https://ref.ly/Zech6:11) में योसादाक, यहोशू के पिता की केजेवी वर्तनी। *देखें* यहोसादाक।

यहोहानान

1. कोरहवंशी लेवी, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान पवित्रस्थान का द्वारपाल था ([1 इति 26:3](https://ref.ly/1Chr26:3))।

2. राजा यहोशापात की सेना में हजारों का सेनापति ([2 इति 17:15](https://ref.ly/2Chr17:15))।

3. इश्माएल का पिता जो सैनिकों की एक इकाई का सेनापति जिसने यहोयादा याजक की सहायता यहूदा की दुष्ट रानी अतल्याह को उखाड़ फेंकने में करी थी ([2 इति 23:1](https://ref.ly/2Chr23:1))।

4. एल्याशीब का वंशज, जिसके पास एक कक्ष था, जिसमें एज्रा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने, उपवास करने और शोक मनाने के लिए जाता था ([एज्रा 10:6](https://ref.ly/Ezra10:6))। वह संभवतः योहानान के समान ही है, जो महायाजक एल्याशीब का पोता था ([नहे 12:22–23](https://ref.ly/Neh12:22-Neh12:23)), और योयादा का पुत्र योनातान (एक पाठ्य रूपांतर या भिन्नता), जोनहेम्याह 12:11 में है।

5. बेबै के चार पुत्रों में से एक, जिसको एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रेरित किया गया था ([एज्रा 10:28](https://ref.ly/Ezra10:28))।

6. अम्मोनी अधिकारी तोबियाह का पुत्र और नहेम्याह का समकालीन। उसने एक यहूदी महिला से विवाह किया, जिसके पिता, मशुल्लाम ने यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता की थी ([नहे 6:18](https://ref.ly/Neh6:18); "योहानान")।

7. योयाकीम के महायाजक रहने के दौरान बँधुआई-पश्चात यरूशलेम में याजक और परिवार का अगुवा ([नहे 12:13](https://ref.ly/Neh12:13))।

8. उन याजकों में से एक जिन्होंने पुनर्निर्मित यरूशलेम की दीवार के समर्पण में गायक के रूप में भाग लिया था ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।

याईर

1. मनश्शे का एक वंशज ([गिन 32:41](https://ref.ly/Num32:41))। विजय के समय, उन्होंने बाशान और गिलाद के अर्गोब क्षेत्र में कई गाँवों को लिया और उन्हें अपने नाम पर हव्वोत्याईर कहा, जिसका अर्थ है "याईर के नगर" ([व्य.वि. 3:14](https://ref.ly/Deut3:14); तुलना करें [यहो 13:30](https://ref.ly/Josh13:30); [1 रा 4:13](https://ref.ly/1Kgs4:13); [1 इति 2:23](https://ref.ly/1Chr2:23))।

यह भी देखें हव्वोथ-याईर, हव्वोत्याईर।

1. इस्राएल के न्यायियों में से एक। उन्होंने इस्राएल का 22 वर्षों तक न्याय किया। उनका गिलादी होना यह दर्शाता है कि वे ऊपर #1 के वंशज हो सकते हैं ([न्या 10:3–5](https://ref.ly/Judg10:3-Judg10:5))।
2. एल्हानान के पिता, जिन्होंने लहमी को मारा, जो गोलियत का भाई था ([1 इति 20:5](https://ref.ly/1Chr20:5))। [2 शमूएल 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19) में उन्हें यारयोरगीम कहा गया है।
3. मोर्दकै के पिता ([एस्त 2:5](https://ref.ly/Esth2:5))। 597 ई.पू. से 486 ई.पू. तक समय में एक छलांग है, जब उन्होंने यहूदा के राजा यकोन्याह को बंदी बनाया, जब फारस के राजा क्षयर्ष ने अपना शासन शुरू किया। यह एस्तेर की शुरुआत में है। इसलिए, याईर या तो यकोन्याह के साथ बंदी बनाए गए थे या उनके पिता, शिमी। उस स्थिति में याईर का जन्म बंदीगृह के दौरान हुआ होगा।

याईरी

याईरी

मनश्शे के गोत्र से याईर के वंशज ([2 शमू 20:26](https://ref.ly/2Sam20:26))। *देखें* याईर #1।

याएल

हेबेर की पत्नी। यद्यपि उसका पति केनी गोत्र से था, जो इस्राएल का लंबे समय से सहयोगी था, उसने कनानी राजा याबीन का पक्ष लेने का निर्णय लिया था। याएल ने इस्राएल के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की, जो याबीन का शत्रु था। उसने याबीन के सेनापति सीसरा को अपने तंबू में बुलाया, उसे जल के स्थान पर दूध दिया, उसे सोने के लिए स्थान दिया, और फिर उसके मस्तक में तम्बू की खूंटी ठोंक दी ([न्या 4:17–18, 21–22](https://ref.ly/Judg4:17-Judg4:18,Judg4:21-Judg4:22))। प्रेरित कवयित्री, दबोरा, कनानियों पर परमेश्वर द्वारा दी गई विजय पर विचार करते हुए, याएल के इस कार्य की प्रशंसा करती है ([5:6, 24–31](https://ref.ly/Judg5:6,Judg5:24-Judg5:31))।

याकान

एसाव के वंशज और होरी एसेर के पुत्र ([1 इति 1:42](https://ref.ly/1Chr1:42)); [उत्पत्ति 36:27](https://ref.ly/Gen36:27) में इन्हें अकान भी कहा गया है। *देखें* याकानियों के कुओं।

याकान, याखान

यहूदा के राजा योताम के शासनकाल के दौरान बाशान में रहने वाले गाद के गोत्र का सदस्य ([1 इति 5:13](https://ref.ly/1Chr5:13))।

याकानियों का कुआँ

बेरोत-बेन-याकान (याकानियों का कुआँ)

वह स्थान जहाँ इस्राएलियों ने मिस्र से अपनी जंगल यात्रा के दौरान डेरे डाले थे। यह मोसेरा या मोसेरोत ([व्य.वि. 10:6](https://ref.ly/Deut10:6)) के पास था। इसे [गिन 33:31–32](https://ref.ly/Num33:31-Num33:32) में बेन-याकान भी कहा जाता है। बेरोत-बेन-याकान का अर्थ है "याकान के पुत्रों का कुआँ।"

देखिए जंगल में भटकना।

याकीन

1. शिमोन के पुत्र और याकूब के पोते, जो मिस्र में याकूब के साथ परदेशी हुए, याकीनियों के प्रधान ([उत् 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15); [गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12))। उन्हें [1 इतिहास 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24) में यारीब कहा गया है।

2. याजक जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में रहते थे ([1 इति 9:10](https://ref.ly/1Chr9:10); [नहे 11:10](https://ref.ly/Neh11:10))। नाम याकीन सम्भवतः याजकों के एक परिवार को दर्शाता है, जिसके प्रधान याकीन थे।

3. हारून के वंशज और दाऊद के शासनकाल में मन्दिर की सेवा के लिए नियुक्त इक्कीसवीं याजकों के समूह के प्रधान ([1 इति 24:17](https://ref.ly/1Chr24:17))।

याकीन

याकीन

याकीन के लिए एक और वर्तनी।

देखें याकीन।

याकीन और बोअज

दो स्तंभों के नाम जो सुलैमान ने मंदिर के प्रवेशद्वार के सामने स्थापित किए। उसने दक्षिण खम्भे का नाम याकीन और उत्तर खम्भे का नाम बोअज रखा ([1 रा 7:21](https://ref.ly/1Kgs7:21); [2 इति 3:17](https://ref.ly/2Chr3:17))। यह खोखले खम्भे कांस्य के बने थे और इनकी ऊँचाई लगभग 27 फीट (8.2 मीटर) और परिधि लगभग 18 फीट (5.5 मीटर) थी (लगभग 6 फीट, या 1.8 मीटर, व्यास में)। इन्हें एक टोपी (सजावटी टोपी या शीर्ष) से सजाया गया था, जो लगभग 7½ फीट (2.3 मीटर) ऊँची थी और इसमें ढले हुए सोसन का काम, जंजीरें, और प्रत्येक में 200 अनार शामिल थे ([1 रा 7:15–20](https://ref.ly/1Kgs7:15-1Kgs7:20); [2 इति 3:15–16](https://ref.ly/2Chr3:15-2Chr3:16); [4:13](https://ref.ly/2Chr4:13))।

याकीनियों

याकीनियों

याकीनियों के लिए एक और वर्तनी।

देखें याकीनियों।

याकीम

1. बिन्यामीन के गोत्र से शिमी का वंशज ([1 इति 8:19](https://ref.ly/1Chr8:19))।

2. हारून के वंशजों के 12वें दल के परिवार के अगुवा को दाऊद के समय में मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त किया गया ([1 इति 24:12](https://ref.ly/1Chr24:12))।

याकूब

1. इसहाक और रिबका के जुड़वाँ पुत्रों में छोटे पुत्र ([उत् 25:24–26](https://ref.ly/Gen25:24-Gen25:26))। इसहाक ने अपनी बाँझ पत्नी, रिबका के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने जुड़वाँ बच्चों को गर्भ धारण किया, जो गर्भ में एक-दूसरे से टकराते थे। जब उन्होंने प्रभु से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने रिबका को बताया कि वह दो राष्ट्रों को गर्भ में लिए हुए हैं और बड़ा पुत्र छोटे की सेवा करेगा ([वचन 23](https://ref.ly/Gen25:23))। एसाव बालों वाला और लाल था (बाद में उसे एदोम, "लाल," कहा गया, [25:30](https://ref.ly/Gen25:30); [36:1](https://ref.ly/Gen36:1)), लेकिन याकूब अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया, "वह एड़ी पकड़ता है" (तुलना करें [होशे 12:3](https://ref.ly/Hos12:3)), जिसका व्युत्पन्न अर्थ है "विस्थापित करना, धोखा देना, पीछे से हमला करना।"

व्यक्तिगत इतिहास

एसाव और याकूब एक-दूसरे से बहुत अलग थे। एसाव एक बाहरी व्यक्ति थे, उनके पिता के प्रिय थे, जबकि याकूब तम्बूओं के पास रहते थे और अपनी माता के प्रिय थे।

एक दिन जब याकूब लाल दाल बना रहे थे, एसाव भूखे-प्यासे आए और याकूब से कुछ खाने के लिए माँगा। याकूब ने एसाव को उनके पहलौठे के अधिकार के बदले कुछ दाल बेचने की पेशकश की, और एसाव ने सहमति जताई, इस प्रकार उन्होंने अपने पहलौठे के अधिकार को त्याग दिया (पुष्टि करें [इब्रा 12:16](https://ref.ly/Heb12:16))। लाल दाल की इस घटना का महत्व एसाव के दूसरे नाम, एदोम (“लाल”) के साथ इसके सम्बन्ध से प्रदर्शित होता है ([उत् 25:30](https://ref.ly/Gen25:30))।

इसहाक बूढ़े और अन्धे हो गए थे। एक दिन उन्होंने एसाव से कहा कि वे अपने हथियार लें और कुछ जंगली शिकार लाएँ, जिसे इसहाक बहुत पसन्द करते थे ([उत् 27:6–7](https://ref.ly/Gen27:6-Gen27:7); तुलना करें [25:28](https://ref.ly/Gen25:28)), ताकि वे खा सकें और फिर एसाव को अपनी आशीष दे सकें। रिबका ने यह सुन लिया, इसलिए उन्होंने याकूब को बुलाया और कहा कि वे भेड़-बकरियों के पास जाएँ और दो अच्छे बच्चे चुनें। वे एक व्यंजन तैयार करेंगी जो शिकार की तरह लग सके जबकि एसाव शिकार करने के लिए बाहर गए थे। याकूब को डर था कि इसहाक धोखे को पकड़ लेंगे, क्योंकि एसाव बहुत बालों वाले थे, लेकिन रिबका ने सब योजना बना रखी थी। उन्होंने याकूब के हाथों और गर्दन पर बकरियों के बच्चों की खालें रख दीं ताकि बालों का आभास हो सके ([27:16](https://ref.ly/Gen27:16)) और उन्हें एसाव के सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए, जिनमें बाहर की गन्ध थी। हालांकि इसहाक ने याकूब की आवाज़ को पहचाना, उनके अन्य इंद्रियाँ उन्हें धोखा दे गईं, और वे खालों के स्पर्श और वस्त्रों की गन्ध से धोखा खा गए। उन्होंने याकूब को आशीष देने की प्रक्रिया पूरी की (वचन [27–29](https://ref.ly/Gen27:27-Gen27:29))।

जैसे ही याकूब गए, वैसे ही एसाव अपने पकाए हुए शिकार के साथ पहुँचे। याकूब की चाल का पता चल गया, लेकिन दी हुई आशीष वापस नहीं ली जा सकती थी ([उत् 27:33](https://ref.ly/Gen27:33)), क्योंकि, जैसा कि नुज़ी की तख्तियाँ दिखाती हैं, मौखिक आशीष की कानूनी वैधता होती थी और उसे रद्द नहीं किया जा सकता था। एसाव का दिल टूट गया (तुलना करें [इब्रा 12:17](https://ref.ly/Heb12:17))। इसहाक ने उन्हें याकूब को दी गई आशीष से कमतर आशीष दी ([उत् 27:39–40](https://ref.ly/Gen27:39-Gen27:40))।

भाइयों के बीच शत्रुता और गहरी हो गई, और एसाव ने अपने पिता की मृत्यु के बाद याकूब को मारने की योजना बनाई। रिबका को यह पता चला, इसलिए उन्होंने याकूब को हारान में अपने भाई लाबान के पास भागने का निर्देश दिया ([उत् 27:42–45](https://ref.ly/Gen27:42-Gen27:45))। इस बीच, एसाव की हित्ती पत्नियाँ रिबका के लिए जीवन को दुखद बना रही थीं; उन्होंने इसहाक से शिकायत की, जिन्होंने याकूब को बुलाया और उसे लाबान के पास भेजा ताकि वह अपने मामा की बेटियों में से एक से विवाह कर सके ([27:46–28:4](https://ref.ly/Gen27:46-Gen28:4))।

याकूब हारान के लिए निकले। एक पत्थर को तकिया बनाकर, उन्होंने एक रात सपना देखा कि एक सीढ़ी स्वर्ग तक पहुँच रही है, जिस पर परमेश्वर के स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे हैं। परमेश्वर ने याकूब से बात की और उन्हें वह वादा दिया जो उन्होंने अब्राहम और इसहाक को भूमि और वंशजों के बारे में दिया था। अगले दिन सुबह याकूब ने अपने पत्थर के तकिये को खम्बे के रूप में खड़ा किया और उसे तेल से अभिषेक किया। उन्होंने उस स्थान का नाम बेतेल (“परमेश्वर का घर”) रखा और एक मन्नत मानी कि यदि प्रभु उनके साथ रहेंगे और उनकी देखभाल करेंगे, तो वे प्रभु को दशमांश देंगे ([उत् 28:10–22](https://ref.ly/Gen28:10-Gen28:22))।

जब याकूब हारान के क्षेत्र में पहुँचे, तो उन्होंने चरवाहों से मुलाकात की जो लाबान को जानते थे। राहेल, लाबान की छोटी बेटी, अपने पिता की भेड़-बकरियों के साथ आईं, और याकूब ने कुएँ के मुँह से बड़ा पत्थर हटाया और उनके लिए भेड़ों को पानी पिलाया ([उत् 29:1–10](https://ref.ly/Gen29:1-Gen29:10))। जब राहेल को पता चला कि याकूब उनके अपने परिवार से हैं, तो वह अपने पिता को बताने के लिए दौड़ीं, जिन्होंने याकूब का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ एक महीने रहने के बाद, याकूब को लाबान की भेड़ों की देखभाल के लिए काम पर रखा गया। जब मज़दूरी की बात हुई, तो याकूब ने राहेल को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए सात साल काम करने का प्रस्ताव रखा (वचन [15–20](https://ref.ly/Gen29:15-Gen29:20))।

सात वर्षों के अन्त में याकूब अपनी मज़दूरी लेने के लिए तैयार थे, लेकिन शादी की दावत की रात को, लाबान ने अपनी बड़ी बेटी, लिआ, को याकूब को दे दिया; याकूब को सुबह तक इस बदलाव का पता नहीं चला। उन्होंने धोखा महसूस किया और लाबान से विरोध किया, लेकिन लाबान ने जोर देकर कहा कि रिवाज के अनुसार बड़ी बेटी की शादी पहले होनी चाहिए और प्रस्ताव दिया कि याकूब राहेल के लिए और सात वर्षों तक काम करें। याकूब ने इसे स्वीकार किया और अपना समय पूरा किया ([उत् 29:21–30](https://ref.ly/Gen29:21-Gen29:30))।

[उत्पत्ति 29](https://ref.ly/Gen29:1-Gen29:35) और [30](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:43) याकूब के अधिकांश बच्चों के जन्म का वर्णन करते हैं। लिआ ने याकूब के लिए चार पुत्रों को जन्म दिया: रूबेन, शिमोन, लेवी, और यहूदा ([उत् 29:31–35](https://ref.ly/Gen29:31-Gen29:35))। उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम रूबेन रखा (“देखो, एक पुत्र”) क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पति उन्हें प्रेम करेंगे क्योंकि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। शिमोन “सुनना” के मूल शब्द से लिया गया है, क्योंकि लिआ ने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें यह पुत्र इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने सुना कि वह अप्रिय थीं। लेवी क्रिया “जुड़ना” से सम्बन्धित है, क्योंकि लिआ ने सोचा कि उनके पति इस तीसरे पुत्र के कारण उनसे जुड़ जाएँगे। यहूदा का अर्थ “स्तुति” है, क्योंकि उन्होंने अपने चौथे पुत्र के जन्म पर प्रभु की स्तुति की।

राहेल ने कोई संतान उत्पन्न नहीं की थी, इसलिए उन्होंने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को दे दिया। उसने उनके लिए दान और नप्ताली को जन्म दिया ([उत् 30:1–8](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:8))। राहेल ने पहले पुत्र का नाम दान रखा (“उसने न्याय किया”) क्योंकि परमेश्वर ने उनका न्याय किया था, अर्थात् उन्हें न्यायसंगत ठहराया था। नप्ताली का अर्थ है “मेरा संघर्ष, मेरा मल्लयुद्ध,” क्योंकि राहेल ने कहा कि उन्होंने अपनी बहन के साथ मल्लयुद्ध किया और विजय प्राप्त की।

तब लिआ ने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को पत्नी के रूप में दिया; उसने गाद और आशेर को जन्म दिया ([उत् 30:11](https://ref.ly/Gen30:11))। गाद का अर्थ है "सौभाग्य"; लिआ ने कहा, "अहो भाग्य," जब वह पैदा हुआ। आशेर ("धन्य") का नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि लिआ ने कहा, "अब महिलाएँ मुझे धन्य कहेंगी।"

रूबेन ने खेत में कुछ दूदाफल पाए, और लिआ ने उन्हें राहेल को याकूब की सेवाओं के लिए सौंप दिया। लिआ ने फिर पाँचवे और छठे पुत्र, इस्साकार और जबूलून को जन्म दिया, और उसके बाद एक बेटी को, जिसका नाम उन्होंने दीना रखा ([उत् 30:14–21](https://ref.ly/Gen30:14-Gen30:21))। इस्साकार का अर्थ शायद "मजदूरी" है, क्योंकि लिआ ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी दासी को अपने पति को देने के लिए मजदूरी दी थी। जबूलून का अर्थ संभवतः "आदर" है; लिआ ने सोचा कि अब उनके पति उन्हें आदर देंगे।

अन्त में राहेल ने स्वयं गर्भ धारण किया और अपने पहले बालक को जन्म दिया, एक पुत्र जिसका नाम उन्होंने यूसुफ रखा। "यूसुफ" का अर्थ है "और भी देंगे" या "वे जोड़ेंगे," क्योंकि राहेल चाहती थीं कि परमेश्वर उन्हें एक और पुत्र दें।

याकूब वापस कनान जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन लाबान उन्हें रोकना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव से जान लिया है कि प्रभु ने याकूब के कारण उन्हें आशीष दी है ([उत् 30:27](https://ref.ly/Gen30:27))। उन्होंने मज़दूरी के विषय में चर्चा की, और याकूब ने प्रस्ताव दिया कि हर चित्तीदार और धब्बेदार भेड़ और बकरी और हर काला मेम्ना उनका हो जाए (वचन [32–33](https://ref.ly/Gen30:32-Gen30:33))। लाबान इस पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने तुरन्त उस तरह से चिह्नित सभी पशुओं को हटा दिया और उन्हें बाकी झुण्डों से लगभग तीन दिन की दूरी पर अपने पुत्रों की देखभाल में रख दिया (वचन [35–36](https://ref.ly/Gen30:35-Gen30:36))।

याकूब ने भी लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई; उन्होंने सबसे अच्छे पशुओं के प्रजनन के समय पानी के कुण्डों के पास चित्तीदार और धारीदार लकड़ी की छड़ें रखकर पशुओं की आनुवंशिकी को प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रभु ने याकूब को आशीष दिया और वे झुण्डों और पशुओं में समृद्ध हो गए ([उत् 30:37–43](https://ref.ly/Gen30:37-Gen30:43))।

लाबान के पुत्र याकूब के प्रति बहुत कटु हो गए, और लाबान का रवैया भी उसके प्रति बदल गया। याकूब ने इसे देखा, और अब प्रभु ने याकूब से बात की और उसे कनान लौटने के लिए कहा ([उत् 31:3–16](https://ref.ly/Gen31:3-Gen31:16))। याकूब ने अपनी दो पत्नियों के साथ एक पारिवारिक बैठक की और उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे धन्य किया है, भले ही उनके पिता ने उन्हें धोखा दिया और उनकी मज़दूरी दस बार बदल दी। याकूब ने अपना काफिला संगठित किया जबकि लाबान भेड़ की ऊन कतरने के लिए बाहर थे। राहेल ने अपने पिता के गृहदेवताओं को चुरा लिया, क्योंकि उनके कब्जे से धारक लाबान की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता था (देखें नुज़ी तख्तियाँ)। दल ने प्रस्थान किया, फरात को पार किया, और गिलाद की ओर बढ़ा। लाबान और उनके रिश्तेदारों ने उनका पीछा किया, लेकिन परमेश्वर ने लाबान से एक स्वप्न में बात की, उन्हें चेतावनी दी कि वे याकूब से कुछ न कहें।

जब लाबान याकूब के पास पहुँचे, तो उन्होंने उसे चुपके से भागने के लिए डाँटा और उसके गृहदेवताओं के बारे में पूछा। याकूब को नहीं पता था कि राहेल ने क्या किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके पास देवता मिलेंगे, उसे मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए ([उत् 31:32](https://ref.ly/Gen31:32))। राहेल ने उन्हें ऊँट की काठी में छिपा दिया था और जब उनके पिता ने तम्बू की तलाशी ली, तो वह काठी पर बैठी थीं। लाबान को मूर्तियाँ नहीं मिलीं। इसके बाद, याकूब क्रोधित हो गए और शिकायत की कि उन्होंने लाबान की सेवा 20 वर्षों तक की और लाबान ने उनकी मज़दूरी दस बार घटाई।

लाबान ने शान्ति की वाचा का सुझाव दिया, इसलिए दोनों पुरुषों ने पत्थर इकट्ठा किए और एक स्मारक बनाया और उसे "साक्षी का ढेर" कहा। अगले दिन सुबह लाबान ने विदाई दी और घर लौट गए।

जैसे याकूब और उनका घराना यात्रा कर रहे थे, उन्हें परमेश्वर के स्वर्गदूत मिले (“परमेश्वर का दल है,” [उत् 32:2](https://ref.ly/Gen32:2)), इसलिए उन्होंने उस स्थान का नाम महनैम रखा, “दो दल” याकूब ने एसाव को अपनी वापसी की सूचना देने के लिए दूत भेजे। वे यह समाचार लेकर लौटे कि एसाव 400 पुरुषों के साथ आ रहे हैं। याकूब डर गए और प्रभु की सुरक्षा माँगी। एसाव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, याकूब ने पशुओं के भेंट आगे भेजे, और उस रात उन्होंने अपने परिवार और सम्पत्ति को यब्बोक नदी के घाट के पार भेज दिया। याकूब अकेले रह गए, और “एक पुरुष” ने पूरी रात उनके साथ कुश्ती की। भोर के समय पुरुष ने याकूब की जाँघ को छुआ, और उनकी कमर की हड्डी खिसक गई, लेकिन याकूब तब तक नहीं माने जब तक कि “पुरुष” ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। यहाँ प्रभु ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा (“वह परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है”), और याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा (“परमेश्वर का चेहरा”) क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आमने-सामने देखा और जीवित रहे ([उत् 32:30](https://ref.ly/Gen32:30))।

एसाव पास आ रहे थे, इसलिए याकूब ने अपने परिवार को व्यवस्थित किया और आगे बढ़कर अपने भाई के सामने झुककर प्रणाम किया। लेकिन एसाव अनुग्रहकारी और क्षमाशील थे और मुलाकात सुखद रही ([उत् 33:4](https://ref.ly/Gen33:4))। एसाव याकूब के बड़े परिवार और सम्पत्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए और मित्रता के हर संकेत दिए। एसाव सेईर लौट गए, और याकूब शेकेम की ओर बढ़े, जहाँ उन्होंने शेकेम के पिता हमोर से एक भूमि का टुकड़ा खरीदा। याकूब ने वहाँ एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा एल-एलोहे-इस्राएल, “परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर” (वचन [20](https://ref.ly/Gen33:20))।

प्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए, याकूब बेतेल चले गए और अपने घराने से विदेशी देवताओं को हटा दिया। लूज (बेतेल) में प्रभु ने फिर से उनसे मुलाकात की और उनके नए नाम की पुष्टि की, भूमि और वंशजों को दिए प्रतिज्ञा का पुन: स्मरण किया ([उत् 35:9–15](https://ref.ly/Gen35:9-Gen35:15))। जब वे दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे, राहेल की मृत्यु उनके दूसरे पुत्र को जन्म देते समय हो गई (वचन [16–20](https://ref.ly/Gen35:16-Gen35:20))। उन्होंने उसका नाम बेनोनी (“मेरे दुख का पुत्र”) रखा, लेकिन याकूब ने उसका नाम बदलकर बिन्यामीन (“दाहिने हाथ का पुत्र”) कर दिया। याकूब हेब्रोन गए और पाया कि इसहाक अभी भी जीवित थे। इसहाक की मृत्यु 180 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें एसाव और याकूब ने दफनाया।

हालांकि याकूब की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में जारी रहती है, अध्याय [37–50](https://ref.ly/Gen37:1-Gen50:26) का केन्द्रीय पात्र यूसुफ है, जो याकूब का प्रिय पुत्र और राहेल का पहलौठा था। याकूब ने इस पक्षपात को इतनी खुलकर दिखाया कि अन्य पुत्र यूसुफ से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यूसुफ को मारने की साजिश रची, लेकिन इसके बजाय उसे व्यापारियों के एक काफिले को बेच दिया जो मिस्र जा रहे थे ([उत् 37:9–28](https://ref.ly/Gen37:9-Gen37:28))। उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया, उसे बकरी के लहू में डुबोया, और अपने पिता के पास ले गए, उन्हें बताया कि उन्होंने यह अंगरखा पाया है। याकूब ने उस अंगरखे को पहचाना जो उन्होंने अपने पुत्र को दी थी और निष्कर्ष निकाला कि वह मर चुका है। याकूब का दिल टूट गया और उन्हें सांत्वना नहीं मिली।

जब कनान में अकाल पड़ा, याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र अनाज खरीदने के लिए भेजा ([उत् 42:1–5](https://ref.ly/Gen42:1-Gen42:5)), और बिन्यामीन को घर पर रखा। जब भाई कनान लौटे, उन्होंने याकूब को बताया कि अधिकारी (जो वास्तव में यूसुफ थे) ने शिमोन को बन्धक बना लिया है और उनसे माँग की है कि वे जब फिर से अनाज लेने आएँ तो बिन्यामीन को साथ लाएँ। अकाल जारी रहा, और याकूब ने फिर से अपने पुत्रों को मिस्र अनाज के लिए भेजा। बहुत अनिच्छा से, उन्होंने बिन्यामीन को उनके साथ जाने की अनुमति दी, और मिस्री अधिकारी के लिए एक भेंट भी भेजी ([43:11–14](https://ref.ly/Gen43:11-Gen43:14))।

अगली खबर जो याकूब को मिली, वह यह थी कि यूसुफ मिस्र में जीवित हैं और वे अपने पिता और पूरे परिवार को अपने पास बुलाना चाहते हैं ([उत् 45:21–28](https://ref.ly/Gen45:21-Gen45:28))। याकूब पहले बेर्शेबा गए और प्रभु को भेंट चढ़ाई। प्रभु ने याकूब से बात की, उन्हें मिस्र जाने के लिए कहा और पहले किए प्रतिज्ञायों की फिर से पुष्टि की। याकूब और उनके वंशज जो मिस्र में थे, उनकी संख्या 70 थी, जिसमें यूसुफ के दो पुत्र भी शामिल थे।

जब याकूब गोशेन पहुँचे, यूसुफ उनसे मिलने आए, और वहाँ एक आनन्दमय पुनर्मिलन हुआ ([उत् 46:28–30](https://ref.ly/Gen46:28-Gen46:30))। यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों के आगमन की सूचना फ़िरौन को दी ([47:1](https://ref.ly/Gen47:1)) और अपने पिता और पाँच भाइयों को शासक से मिलवाया। इस्राएल गोशेन के क्षेत्र में बस गए और वहाँ समृद्ध हुए। याकूब ने मिस्र में 17 वर्ष बिताए और 147 वर्ष की आयु प्राप्त की।

जब याकूब ने महसूस किया कि उनकी मृत्यु निकट है, उन्होंने यूसुफ को बुलाया और उनसे शपथ ली कि वे उन्हें उनके पूर्वजों के साथ कनान में दफनाएंगे। यूसुफ अपने दो पुत्रों, मनश्शे और एप्रैम, को अपने पिता के पास पितृसत्तात्मक आशीर्वाद के लिए ले गए। उन्होंने लड़कों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मनश्शे, जो पहलौठा था, याकूब के दाहिने और एप्रैम बाएँ हों। याकूब ने हालांकि अपने हाथों को तिरछा किया और छोटे पुत्र को बड़ा आशीर्वाद दिया ([48:13–20](https://ref.ly/Gen48:13-Gen48:20))। याकूब ने भविष्यवाणी की कि उनकी प्रजा कनान लौटेगी, और उन्होंने यूसुफ को भूमि का दोहरा हिस्सा दिया। फिर याकूब ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और प्रत्येक को आशीर्वाद दिया ([49:1–28](https://ref.ly/Gen49:1-Gen49:28))। यहूदा को प्रमुखता का स्थान मिला, और वही यीशु की वंशावली में प्रकट होता है (वचन [8–12](https://ref.ly/Gen49:8-Gen49:12))। यूसुफ का आशीर्वाद विशेष अनुग्रह का संकेत दिखाता है (वचन [22–26](https://ref.ly/Gen49:22-Gen49:26))। याकूब ने अपने पुत्रों को यह भी आदेश दिया कि वे उन्हें हेब्रोन के पास मकपेला की गुफा में दफनाएँ, फिर उन्होंने अपने पैर बिछोने पर खींच लिए और उनका निधन हो गया।

यूसुफ ने चिकित्सकों को अपने पिता का मिस्री रीति से शव-संरक्षण करने के लिए बुलाया; शव-संरक्षण के लिए 40 दिन और शोक की अवधि के लिए 70 दिन थे ([उत् 50:1–3](https://ref.ly/Gen50:1-Gen50:3))। यूसुफ ने जैसा वादा किया था, याकूब को दफनाने के लिए कनान जाने की व्यवस्था की गई, और एक बड़ा अन्तिम संस्कार जुलूस, जिसमें कई मिस्री अधिकारी और याकूब का परिवार शामिल था, मिस्र से गया। दल ने आताद के खलिहान में सात दिन तक शोक मनाया; फिर याकूब के पुत्रों ने उन्हें मकपेला की गुफा में दफनाया जैसा उन्होंने अनुरोध किया था। पूरा दल मिस्र लौट आया, और यूसुफ ने अपने भाइयों को आश्वस्त किया कि उनका उन पर प्रतिशोध लेने का कोई इरादा नहीं था। परमेश्वर ने इस पूरे प्रकरण को भलाई के लिए ठहराया था (वचन [15–21](https://ref.ly/Gen50:15-Gen50:21))।

याकूब इस्राएल राष्ट्र के रूप में

परमेश्वर ने भूमि और देश के बारे में वही प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक, और याकूब से किए, लेकिन यह याकूब के परमेश्वर-द्वारा दिए गए नाम, इस्राएल, के द्वारा है कि देश जाना जाता है।

याकूब नाम का उपयोग देश के लिए लगभग 100 बार किया गया है (उदाहरण के लिए, [गिन 24:5, 19](https://ref.ly/Num24:5,Num24:19); [व्य.वि. 32:9](https://ref.ly/Deut32:9); [भज 59:13](https://ref.ly/Ps59:13))। यह अक्सर इस्राएल के समानांतर पाया जाता है (उदाहरण के लिए, [गिन 23:7](https://ref.ly/Num23:7); [व्य.वि.](https://ref.ly/Deut32:9) [33:10](https://ref.ly/Deut33:10); [यशा 14:1](https://ref.ly/Isa14:1))। "याकूब" का उपयोग विशेष रूप से इस्राएल के उत्तरी राज्य के लिए भी किया जाता है ([आमो 7:2, 5](https://ref.ly/Amos7:2,Amos7:5))। [यशा 41:21](https://ref.ly/Isa41:21) में "याकूब के राजा" परमेश्वर स्वयं को सन्दर्भित करता है।

यह भी देखें उत्पत्ति की पुस्तक; इस्राएल का इतिहास; पितृपुरुष काल।

2. मत्ती की वंशावली के अनुसार यूसुफ के पिता, जो मरियम के पति और यीशु के सांसारिक पिता थे ([मत्ती 1:16](https://ref.ly/Matt1:16))। लूका, हालांकि, हेली को यूसुफ का पिता बताते हैं ([लूका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली (दोनों अभिलेखों के बीच सम्बन्ध)।

याकूब का कुआँ

यह स्थान केवल यूहन्ना के सुसमाचार में उल्लेखित है ([यूह 4:5–29](https://ref.ly/John4:5-John4:29))। यहीं पर यीशु ने सामरिया की बेनाम महिला से बैठकर बात की, जिन्होंने सहजता से यीशु के वचनों को स्वीकार किया। यह कुआँ कुलपति याकूब द्वारा मोल ली गई भूमि के उस भाग पर स्थित है, जो यूसुफ की पारम्परिक कब्र से लगभग 300 गज (274 मीटर) दक्षिण-पूर्व में है ([उत् 33:19](https://ref.ly/Gen33:19); [यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32); [यूह 4:5–6](https://ref.ly/John4:5-John4:6))। यह स्थल आधुनिक नब्लस से लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व, प्राचीन शेकेम (आधुनिक बालाटा) से 600 गज (549 मीटर) दक्षिण-पूर्व, और सूखार (आधुनिक अस्कर) से 1,000 गज (914 मीटर) दक्षिण में है। इस स्थल के उत्तर-पश्चिम में एबाल पर्वत (जिसके तल पर अस्कर स्थित है) और दक्षिण-पश्चिम में गिरिज्जीम पर्वत, श्राप और आशीर्वाद के पर्वत स्थित हैं ([व्य.वि. 27:12–13](https://ref.ly/Deut27:12-Deut27:13); [यहो 8:30–33](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:33))। यहाँ पास ही अब्राहम ने अपनी पहली वेदी बनाई थी, और याकूब ने अपनी दूसरी वेदी बनाई थी ([उत् 12:6–7](https://ref.ly/Gen12:6-Gen12:7); [33:18–20](https://ref.ly/Gen33:18-Gen33:20))। इस प्रकार, यह स्थल पवित्र देश के सबसे प्राचीन और पवित्र स्थानों में से एक है।

यह कुआँ लगभग 100 फीट (30.5 मीटर) गहरा और एक गज (.9 मीटर) व्यास में है, जो चूना पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस कुएँ की आपूर्ति पास के पर्वतीय ढलानों से निकलने वाली भूमिगत नदियों द्वारा किया जाता है, जिससे यहाँ पानी शुद्ध और बहुतायत में पाया जाता है, जो ग्रामीणों का गर्व है। इस स्थल पर कम से कम ईस्वी 380 से एक कलीसिया मौजूद है। यूनानी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने 1885 में इस स्थल को मोल लिया और यहाँ एक संरचना बनाई। कुएँ तक पहुँचने के लिए कलीसिया के वेदी से नीचे कुएँ के किनारे तक जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

याकूब की सीढ़ी

जब याकूब अपने पिता इसहाक को धोखे से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद घर छोड़कर गए, जो इसहाक ने एसाव के लिए रखा था ([उत् 27:6–40](https://ref.ly/Gen27:6-Gen27:40)), तो वह केवल अपनी माता के भाई की पुत्रियों में से एक पत्नी पाने की इच्छा नहीं रखते थे, बल्कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि एसाव ने उन्हें घात करने का निश्चय कर लिया था (वचन [41](https://ref.ly/Gen27:41))। जब उन्होंने किसी स्थान में पहुँचकर रात के लिए विश्राम किया, तब यहोवा ने उन्हें एक स्वप्न में दर्शन दिया और उन्हें आशीष दी ([28:10–22](https://ref.ly/Gen28:10-Gen28:22))। दर्शन में याकूब ने एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुँच रही थी और उस पर परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते-उतरते दिखाई दिए। सीढ़ी के ऊपर स्वयं यहोवा खड़े थे, जिन्होंने याकूब से पहले अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा ([12:2–3, 7](https://ref.ly/Gen12:2-Gen12:3,Gen12:7)), और इसहाक से दोहराई गई प्रतिज्ञा ([26:3–5](https://ref.ly/Gen26:3-Gen26:5)) को सुनिश्चित किया। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चढ़ते-उतरते परमेश्वर के दूत वाली सीढ़ी यह दर्शाती है कि परमेश्वर याकूब तक पहुँच रहे थे और याकूब के लिए उनके साथ सम्बंध स्थापित करने का मार्ग बना रहे थे। परमेश्वर और याकूब के बीच जो सहभागिता होनी थी, वह सीढ़ी और स्वर्गदूतों की गति के द्वारा प्रतीकात्मक है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संवाद वही स्थान प्रतीत होता है जो [यूह 1:50](https://ref.ly/John1:50) में किया गया है जब यीशु नतनएल और अपने अन्य शिष्यों से कहते हैं, “तुम स्वर्ग को खुला हुआ, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे”। याकूब परमेश्वर की इस तरह से अपनी उपस्थिति को देखकर इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने उस स्थान का नाम बेतेल रखा—परमेश्वर का भवन।

याके

आगूर के पिता। आगूर ने नीतिवचन की एक श्रृंखला लिखी जो ईतीएल और उक्काल को संबोधित है ([नीति 30:1](https://ref.ly/Prov30:1))।

याकोबा

शिमोन के गोत्र में एक अगुवा ([1 इति 4:36](https://ref.ly/1Chr4:36))।

यागूर

यागूर

यह स्थान इस्राएल के सुदूर दक्षिणी भाग में, एदोम के पास है, जिसे विजय के तुरंत बाद यहूदा के गोत्र ने विरासत में प्राप्त किया था ([यहो 15:21](https://ref.ly/Josh15:21))।

याजक और लेवी

प्राचीन इस्राएल में परमेश्वर के दासों के तीन प्रमुख वर्ग थे: भविष्यद्वक्ता, बुद्धिमान व्यक्ति, और याजक और लेवी। प्राचीन भविष्यद्वक्ता एक बुलाहट को पूरा करते थे लेकिन वे पेशेवर नहीं थे; उन्हें उनके कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं मिलता था, और वे केवल परमेश्वर के विशेष बुलाहट के अनुसार कार्य करते थे। बुद्धिमान व्यक्ति शासन और शिक्षा में संलग्न थे; उनके कुछ कार्य धर्मनिरपेक्ष थे, फिर भी वे नैतिक शिक्षा में भी शामिल होते थे। याजक और लेवी मुख्य रूप से धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करते थे और आधुनिक समय के पादरियों के समान होते थे। वे पेशेवर लोग थे और अपने पूर्णकालिक धार्मिक कार्य के लिए उन्हें समर्थन दिया जाता था।

याजकों की भूमिका को सबसे स्पष्ट रूप से इस्राएली मत के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस्राएली मत के केंद्र में परमेश्वर के साथ एक संबंध था; इस्राएली या यहूदी होने का अर्थ था जीवित परमेश्वर के साथ एक निरंतर संबंध को जानना और बनाए रखना। इस संबंध की बाहरी अभिव्यक्ति विभिन्न संदर्भों में पाई जाती थी: वाचा, मन्दिर, आराधना, और दैनिक जीवन के हर पहलू में। इस प्रकार इस्राएली मत, जिसे एक संबंध के रूप में समझा जाता था, उसके दो दृष्टिकोण थे: परमेश्वर के साथ संबंध और साथी मनुष्यों के साथ संबंध। इसका एक व्यक्तिगत और एक सामुदायिक आयाम था। याजक इस संबंधमय जीवन के रक्षक और दास थे, जो पुराने नियम के विश्वास के केंद्र में था; उनके सभी कार्यों को परमेश्वर और इस्राएल के बीच संबंध के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। भविष्यद्वक्ता भी वाचा संबंध के दास थे। जबकि याजक यहूदी मत के सामान्य दास के रूप में कार्य करते थे, भविष्यद्वक्ताओं की भूमिका संकट के समय में पापी लोगों को परमेश्वर के साथ संबंध में वापस आने की बुलाहट की अधिक थी।

पुराने नियम में, याजकों और लेवियों दोनों का बार-बार उल्लेख होता है; हालांकि, कई बाइबल लेखों में, यह अंतर स्पष्ट नहीं है (देखें, उदाहरण के लिए, [व्य.वि. 18:1–8](https://ref.ly/Deut18:1-Deut18:8))। विद्वानों के दृष्टिकोण से, याजकों और लेवियों के बीच सटीक संबंध एक निरंतर समस्या है जिसका अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। सामान्य रूप से, केवल हारून के पुत्रों को याजक की भूमिका निभानी थी; अन्य सभी लेवीय धार्मिक कार्य करेंगे, हालांकि तकनीकी रूप से वे याजक नहीं होंगे। जबकि यह अंतर अधिकांश बाइबल लेखों में स्पष्ट है, अन्य में निश्चितता और स्पष्टता की कमी है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि याजकों (हारून के वंशज लेवियों) और लेवियों (हारून के वंशजों के अलावा) सभी को पेशेवर धार्मिक कर्तव्य निभाने थे। इस्राएल के इतिहास में समय-समय पर उन कर्तव्यों की सटीक प्रकृति बदलती रही।

पूर्वावलोकन

• याजकों की उत्पत्ति

• महायाजक

• याजक

• लेवी

• इस संस्था का इतिहास

• नए नियम के समय में याजकीय पद

याजकों की उत्पत्ति

इस्राएल में याजकीय पद मूसा और हारून के समय में शुरू हुए। मिस्र से निर्गमन केवल इब्रानी दासों की मुक्ति ही नहीं थी, बल्कि इस्राएल देश का जन्म भी था। निर्गमन में जन्मे देश को सीनै की वाचा में उसका संविधान दिया गया था। इस वाचा के व्यवस्था ने इस्राएली याजकीय पद की नींव और उत्पत्ति को स्थापित किया। यह तीन मुख्य वर्गों की जानकारी प्रदान करता है: महायाजक, याजक, और लेवी।

महायाजक

किसी भी बड़ी और जटिल संस्था को एक प्रमुख या अगुवे की आवश्यकता होती है, और यह बात इब्रानी याजकों के लिए भी सही थी (हालाँकि अपने आरंभिक दिनों में यह एक छोटा संगठन था)। वाचा को मूसा के द्वारा स्थापित किया गया, जो एक भविष्यद्वक्ता थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने वाचा संबंध की पेशकश और सार दिया; वाचा के भीतर धार्मिक जीवन की मुख्य ज़िम्मेदारी हारून की थी, जो पहले और प्रधान याजक थे।

इस्राएल के याजकों के प्रारंभिक दिनों में, यह संभव है कि महायाजक का पद अपेक्षाकृत अनौपचारिक था; वे अपने साथी याजकों में प्रमुख या अगुवे थे। फिर भी, यह पद महत्वपूर्ण था और इसमें एक विशेष अभिषेक विधि, विशेष वस्त्र और कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ शामिल थीं। जबकि महायाजक की जिम्मेदारियाँ सिद्धांत रूप में अन्य याजकों के समान थीं, फिर भी उनकी कुछ विशेष ज़िम्मेदारियाँ थीं। कुछ हद तक, उनकी ज़िम्मेदारियाँ प्रशासनिक थीं, जो उन सभी याजकों से संबंधित थीं जिनकी देखरेख वह करते थें। लेकिन उनकी स्थिति एक मात्र प्रशासक से अधिक गंभीर थी; जैसे सभी याजक वाचा संबंध के दास और रक्षक थे, उसी प्रकार महायाजक प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक थें। उनकी ज़िम्मेदारी में सम्पूर्ण परमेश्वर की प्रजा की आत्मिक देखरेख थी, और इसी में उनके पद का सच्चा सम्मान और गंभीरता निहित थी।

महायाजक की यह आत्मिक वरिष्ठता इस्राएल की आराधना के जीवन में किए गए कुछ कार्यों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण वार्षिक प्रायश्‍चित्त के दिन (योम किप्पुर) की प्राचीन प्रथा में देखा जा सकता है। केवल उसी दिन महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते थें और "करुणा के आसन" के सामने खड़े होकर पूरे इस्राएल देश के लिए परमेश्वर की क्षमा और दया मांगते थें ([लैव्य 16:1–19](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:19))। इसी विधि में इस्राएल के वाचा के प्रति विश्वास सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होते है। इस्राएल का विश्वास एक पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध का था, और मानव बुराई उस संबंध को बाधित करती थी। जबकि पूरे वर्ष की आराधना और बलिदान उस संबंध की निरंतरता से जुड़े थे, प्रायश्चित्त का दिन वर्ष का सबसे गंभीर दिन था, जिस पर सभी लोगों का ध्यान उनके अस्तित्व के अर्थ पर केंद्रित होता था। जीवन का अर्थ तभी था जब परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखा जा सके; महायाजक को पूरे इस्राएल के लिए परमेश्वर की दया मांगने का महान सम्मान और भारी बोझ दिया गया था।

महायाजक द्वारा पहने जाने वाले विशेष वस्त्र उनके पद की प्रकृति और महत्व का प्रतीक थे; हालांकि सभी प्रतीकों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, कुछ बातें बाइबल के वचन में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। प्रतीकात्मकता के तीन मुख्य विषय हैं। पहला है सौंदर्य। सभी वस्त्रों की गुणवत्ता और बनावट, साथ ही रंग और कीमती पत्थरों के उपयोग से सौंदर्य की भावना उभरती है। लेकिन सौंदर्य का प्रमुख स्थान छाती के पट्टे में है; इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद लगभग "छाती का पट्टा" के रूप में किया गया है, जिसका मूल अर्थ "सौंदर्य" या "उत्कृष्टता" है। वस्त्र सौंदर्य का प्रतीक हैं, और सौंदर्य पद का वर्णन करता है; प्रतीकात्मकता से जुड़े दो अन्य विषय इस पद की उत्कृष्टता को प्रकट करते हैं।

दूसरा विषय है इस्राएल के प्रतिनिधि के रूप में याजक की भूमिका, जो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होते थे। महायाजक के पद का यह महत्वपूर्ण पहलू इस्राएल के गोत्रों के नामों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जो एपोद पर जड़े दो सुलैमानी पत्थरों और छाती के पट्टे पर लगे 12 मूल्यवान पत्थरों में अंकित थे। महायाजक परमेश्वर के न्याय से छुटकारा पाने के लिए (छाती का पट्टा न्याय से संबंधित है; [निर्ग 28:15](https://ref.ly/Exod28:15)) अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने प्रवेश करते थें, और प्रजा को निरंतर परमेश्वर की स्मृति में बनाए रखने के लिए (वचन [12](https://ref.ly/Exod28:12)), जैसा कि दो सुलैमानी पत्थरों द्वारा प्रतीकित किया गया है। तीसरा विषय है महायाजक की भूमिका परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस्राएल के लिए। इस भूमिका को ऊरीम और तुम्मीम में देखा जा सकता है, जिन्हें छाती के पट्टे में रखा जाता था, जिनके द्वारा परमेश्वर इस्राएल के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते थे। महायाजक हारून, पूर्ण वस्त्र धारण किए हुए, एक अद्भुत आकृति थे, और उनके वस्त्रों की भव्यता उस पद की महिमा को प्रकट करती थी, जिसे उन्हें सौंपा गया था।

महायाजक का पद परिवार के भीतर ही सौंपा जाना था (क्योंकि महायाजक से अपेक्षा की जाती थी कि वह विवाहित पुरुष हों), हालांकि बाद के इतिहास में इस प्रथा का हमेशा पालन नहीं किया गया। हारून की मृत्यु पर, यह पद उनके चार पुत्रों में से एक, एलीआजर को सौंपा गया।

याजक

याजक किसी विशेष बुलाहट के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि याजक वंश के कारण पद पर आते थे। इस प्रकार, पहले याजक हारून के चार बेटे थे: नादाब, अबीहू, एलीआजर, और ईतामार। इन चारों को उसी समय अभिषिक्त किया गया जब हारून को महायाजक के रूप में अभिषेक किया गया ([निर्ग 28:1](https://ref.ly/Exod28:1))। उनके पास भी विशेष वस्त्र थे, जो मूल रूप से समान थे, हालाँकि उनमें महायाजक के विशिष्ट वस्त्र (विशेष एपोद, छाती का पट्टा, और मुकुट) नहीं थे। याजक का पद उनके पुत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता था।

याजक पद की पवित्रता ऐसी थी कि इसे विशिष्ट विधियों के द्वारा भ्रष्ट होने से बचाया गया था। एक व्यक्ति को याजक बनने के लिए हारून का वंशज होना आवश्यक था, लेकिन उसे अन्य कई योग्यताओं को भी पूरा करना पड़ता था। वह न तो त्यागी हुई स्त्री से विवाह कर सकता था, न ही पूर्व वेश्या से ([लैव्य 21:7](https://ref.ly/Lev21:7))। यदि वह कुछ प्रकार की बीमारियों या जन्मजात दोषों से पीड़ित होता, तो उसे याजक पद से वंचित कर दिया जाता था (उदाहरण के लिए, अंधापन, लंगड़ापन, नकचपटा, कूबड़ापन, या बौनेपन; वचन [16–23](https://ref.ly/Lev21:16-Lev21:23))। इसका सिद्धांत उन पशुओं पर लागू होने वाले सिद्धांत के समान था जो बलिदान के लिए उपयोग किए जाते थे—केवल वे ही जो दोष या कमी से मुक्त होते थे, वे ईश्वरीय सेवा के लिए उपयुक्त माने जाते थे।

याजकों के प्रारंभिक दिनों में बाइबल के वचन में याजकों के विशिष्ट कर्तव्यों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। एलीआजर के पास तम्बू और उसकी भेंटों की समग्र जिम्मेदारी थी ([गिन 4:16](https://ref.ly/Num4:16)); उन्होंने मूसा की कई कार्यों में सहायता की, जैसे लोगों की गिनती करना और भूमि का विभाजन करना ([26:1–2](https://ref.ly/Num26:1-Num26:2); [32:2](https://ref.ly/Num32:2)); और बाद में यहोशू के सलाहकार के रूप में सेवा की। ईतामार तम्बू के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे ([निर्ग 38:21](https://ref.ly/Exod38:21)) और गेर्शोनियों और मरारियों के परिवारों की देखरेख की ([गिन 4:28–33](https://ref.ly/Num4:28-Num4:33))। नादाब और अबीहू, हालांकि, अपने अभिषेक के तुरंत बाद अपनी याजक सेवाओं में किए गए एक पापपूर्ण कार्य के कारण मर गए ([लैव्य 10:1–7](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:7)), जो आंशिक रूप से मतवालेपन से संबंधित हो सकता है (वचन [8–9](https://ref.ly/Lev10:8-Lev10:9))।

सामान्य रूप से, याजक कर्तव्यों को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था ([व्य.वि. 33:8–10](https://ref.ly/Deut33:8-Deut33:10))। सबसे पहले, महायाजक के साथ मिलकर याजक यहोवा की इच्छा लोगों को घोषित करने के ज़िम्मेदार थे। दूसरे, उनका धार्मिक शिक्षा में योगदान था; उन्हें इस्राएल को परमेश्वर की विधियों और व्यवस्था को सिखाना था (वचन [10](https://ref.ly/Deut33:10))। तीसरा, उन्हें तम्बू के सेवक बनना था, इस्राएल के बलिदानों और आराधना में भाग लेना था। अन्य कई कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिन्हें वे सामान्य रूप से लेवियों के साथ साझा करते थे।

याजक, अन्य सभी लेवियों के साथ, किसी भी भूमि के मालिक नहीं थे, जैसे अन्य इस्राएली गोत्रों के लोग। उनका कार्य पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में लगा रहना था। हालांकि, भूमि का अभाव इसका अर्थ था कि वे अन्य पुरुषों और स्त्रियों की तरह अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते थे। इसलिए, व्यवस्था ने यह निर्दिष्ट किया कि उन्हें अपनी सेवाओं के लिए सम्पूर्ण लोगों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। उन्हें आराधकों से तम्बू में लाए गए पशुओं के हिस्से, साथ ही अनाज, दाखरस, तेल, और ऊन प्राप्त करना था।

लेवी

इस शब्द में व्यापक अर्थ में याजक भी शामिल हैं, क्योंकि हारून के पुत्र लेवी के गोत्र से थे। हालांकि, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, लेवी वे थे जो इस गोत्र के अन्य सदस्य थे, जो याजक नहीं थे। लेवियों ने भी तम्बू की सेवा में कार्य किया, हालांकि उनका पद अधीनस्थ था। वे भी पेशेवर लोग थे और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें धन और वस्त्रों में भुगतान किया जाता था। हालांकि उन्हें अपनी जाति के लिए कोई भूमि उत्तराधिकार में नहीं मिली, फिर भी उनके उपयोग के लिए कई नगर निर्धारित किए गए थे ([गिन 35:1–8](https://ref.ly/Num35:1-Num35:8)), और उन नगरों के बाहर उनके पशुओं के लिए चरागाह भूमि भी निर्धारित की गई थी।

लेवियों को तीन मुख्य परिवारों में विभाजित किया गया था—कहातियों, गेर्शोनियों, और मरारियों के वंशज ([गिन 4](https://ref.ly/Num4:1-Num4:49))। इन प्रत्येक परिवारों की तम्बू की देखभाल और उनके परिवहन से संबंधित विशिष्ट ज़िम्मेदारियाँ थीं। कोहात के पुत्र तम्बू के सामान को ढोते थे (जब इसे याजकों द्वारा ढक दिया जाता था), गेर्शोन के पुत्र तम्बू के आवरणों और पर्दों की देखभाल करते थे, और मरारी के पुत्र तम्बू के ढांचे को ढोते और स्थापित करते थे। याजकों पर वाचा के सन्दूक के परिवहन की ज़िम्मेदारी थी। प्रत्येक लेवी की तम्बू के सेवक के रूप में भूमिका सीमित थी; उन्होंने 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन किया ([8:24–26](https://ref.ly/Num8:24-Num8:26))।

लेवियों के कई कार्य साधारण थे, फिर भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक भूमिका थी। व्यवस्था के अनुसार सभी पहिलौठों, जिसमें पहिलौठे पुत्र भी शामिल थे, उनको परमेश्वर को अर्पित किया जाना था, जो मिस्र से निर्गमन के समय पहिलौठों के वध की याद दिलाता था। लेवियों की धार्मिक भूमिका यह थी कि वे इस्राएल के पहिलौठे पुत्रों के स्थान पर परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए गए थे ([गिन 3:11–13](https://ref.ly/Num3:11-Num3:13)); उनके पशु भी इस्राएलियों के पहिलौठे पशुओं के स्थान पर स्वीकार किए गए थे। मूसा के समय की गणना में, इस्राएलियों के पहिलौठों की संख्या लेवियों से अधिक थी, और अतिरिक्त लोगों के लिए पाँच शेकेल की छुटकारे की राशि याजकीय कोश में दी जानी थी (वचन [40–51](https://ref.ly/Num3:40-Num3:51))। लेवियों का प्रतिनिधित्व और प्रतिस्थापनात्मक प्रकृति इस्राएली मत में देखी जा सकती है। याजकों की तरह, उन्होंने परमेश्वर और इस्राएल के बीच मध्यस्थता की व्यापक गतिविधि में भाग लिया।

व्यवस्थाविवरण की व्यवस्था कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करती है जो याजकों और लेवियों दोनों पर आ सकते थे (हालाँकि वचन अनेकार्थक हैं)। इन कर्तव्यों में न्यायालय की गतिविधियों में न्यायाधीश के रूप में भाग लेना शामिल था, विशेष रूप से धार्मिक अपराधों से संबंधित मामलों में ([व्य.वि. 17:8–9](https://ref.ly/Deut17:8-Deut17:9)), व्यवस्था की पुस्तक की देखभाल करना (वचन [18](https://ref.ly/Deut17:18)), कोढ़ियों के जीवन और स्वास्थ्य को नियंत्रित करना ([24:8](https://ref.ly/Deut24:8)), और वाचा की नवीकरण समारोहों में सीधे भाग लेना ([27:9](https://ref.ly/Deut27:9))।

इस संस्था का इतिहास

सिद्धांत रूप में, मूसा के वाचा की व्यवस्था ने इस्राएल के भविष्य के इतिहास में याजकों और लेवियों के पदों की प्रकृति और दिशा निर्धारित की थी। हालांकि, व्यवहार में, बदलते ऐतिहासिक हालात और इस्राएल के मत और संस्कृति के स्वरूप में बदलाव के कारण समय-समय पर याजकों और लेवियों की भूमिका में भी परिवर्तन होते रहे। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि इन पदों पर आसीन व्यक्तियों ने अपनी निष्ठा या अविश्वास के माध्यम से इन पदों के स्वरूप और उनकी प्रभावशीलता को आकार दिया।

राजतंत्र से पूर्व याजकीय पद

यहोशू के समय में, याजक अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते रहे, जो वाचा के सन्दूक को उठाने की थी। लेवी लोग इस्राएली गोत्रों के बीच नव-अर्जित भूमि के विभाजन और बटवारे में सहायता करते थे। [यहोशू 21](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:45) में, याजकों और लेवियों को नगरों के बटवारे की एक विस्तृत सूची दी गई है, जो पहले की व्यवस्था की पूर्ति थी। विजय के बाद बसने के दिनों में, कुछ प्रमाण मिलते हैं कि लेवियों ने वाचा के सन्दूक को ले जाने का याजकीय कार्य अपने हाथ में ले लिया ([1 शमूएल 6:15](https://ref.ly/1Sam6:15); [2 शमूएल 15:24](https://ref.ly/2Sam15:24))।

न्यायियों की पुस्तक के लेखक ने दो कहानियाँ दर्ज की हैं जो विशेष लेवियों के जीवन को उजागर करती हैं। पहली कहानी, मीका की कहानी ([न्याय 17–18](https://ref.ly/Judg17:1-Judg18:31)), एक स्थानीय मन्दिर की स्थापना का वर्णन करती है जिसमें मीका के पुत्र को एक याजक के रूप में नियुक्त किया गया था (हालांकि वह लेवी या हारूनी वंश का नहीं था)। बाद में, मीका ने एक भ्रमणकारी लेवी को अपने मन्दिर में याजक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया, हालाँकि बाद में उस लेवी को दान के गोत्र के लिए याजक के रूप में सेवा करने के लिए मना लिया गया। इस कहानी के विवरण को याजकों और लेवियों के सैद्धांतिक प्रतिरूप में प्रस्तुत करना कठिन है, हालांकि यह कहानी उस समय इस्राएल के मत की अस्त-व्यस्त स्थिति को दर्शा सकती है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि लेवी-याजक की भूमिका मुख्य रूप से भविष्यवाणी करने वाली थी ([18:5–6](https://ref.ly/Judg18:5-Judg18:6))। न्यायियों में दूसरी कहानी एक लेवी और उसकी रखैल की भयानक कहानी है (अध्याय [19](https://ref.ly/Judg19:1-Judg19:30)) । यह कहानी उस समय इस्राएल में नैतिक पतन और नियम एवं व्यवस्था की कमी को दर्शाती है, लेकिन यह लेवियों की भूमिका पर अधिक प्रकाश नहीं डालती है।

11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब राजतन्त्र की स्थापना होने वाली थी, उस समय के याजकों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। उस समय तम्बू (जो अब शायद अर्ध-स्थायी संरचना बन चुका था) और वाचा का सन्दूक शीलो में स्थित थे। शीलोह के पवित्रस्थान के प्रभारी याजक एली थे, जो संभवतः हारून के पुत्र ईतामार के वंशज थे। उनके दो पुत्र, होप्नी और पीनहास, भी याजक के रूप में सेवा करते थे, जो यह दर्शाता है कि याजक पद के संदर्भ में पारिवारिक वंश का सिद्धांत अभी भी प्रचलित था। हालांकि एली एक विश्वासयोग्य याजक थें, उनके दोनों पुत्रों ने याजकीय पद का दुरुपयोग किया।

इस अवधि में शमूएल की सटीक भूमिका स्पष्ट नहीं है। वह मुख्य रूप से एक न्यायी और भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन है कि वह याजक भी थे या नहीं। ऐतिहासिक विवरण में उन्हें याजक नहीं कहा गया है, हालाँकि [भजन संहिता 99:6](https://ref.ly/Ps99:6) को उनके याजकीय पद के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। हालांकि, कई ऐसे गद्यांश हैं जो संकेत देते हैं कि वे याजक की तरह कार्य करते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने बलिदान चढ़ाए ([1 शमू 7:9–10](https://ref.ly/1Sam7:9-1Sam7:10)); एक युवा के रूप में उन्होंने शीलो के पवित्र स्थान में सेवा की और एक एपोद पहना (अध्याय [2](https://ref.ly/1Sam2:1-1Sam2:36))। इसके अलावा, बाइबल की एक वंशावली में याजकीय वंश का संकेत मिलता है ([1 इति 6:23–30](https://ref.ly/1Chr6:23-1Chr6:30))। फिर भी, सामान्य रूप से उन्हें याजक के रूप में पहचाना नहीं जाता, और उनकी कहानी की शुरुआत में उन्हें उनके पिता के वंश के आधार पर एप्रैमी कहा गया है ([1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1)), यदि याजक को पवित्रस्थान का स्थायी सेवक माना जाए, जैसा कि एली थें, तो यह स्पष्ट है कि शमूएल याजक नहीं थें। लेकिन शमूएल की याजकीय भूमिका शायद इस तथ्य से जुड़ी हो सकती है कि उनकी माँ ने उन्हें बचपन में ही परमेश्वर को “दे दिया” था (वचन [28](https://ref.ly/1Sam1:28))।

दाऊद और सुलैमान के समय में याजकीय पद

दाऊद और सुलैमान के शासनकाल के दौरान कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये मुख्य रूप से यरूशलेम में एक स्थायी मन्दिर की स्थापना और वहां वाचा के सन्दूक की स्थापना के परिणामस्वरूप थे। इस्राएल के पहले राजा शाऊल के समय में, सामाजिक संरचना मूल रूप से वैसी ही थी जैसी न्यायियों के समय में थी। शाऊल, राजा के रूप में, एक सैन्य अगुवे थे, लेकिन यहूदी विश्वास और याजक पद के प्रति उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी।

दाऊद ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं में स्थिति को बदल दिया। यरूशलेम के नगर पर अधिकार करने के बाद, उन्होंने उस स्थान को अपने देश की राजनीतिक और धार्मिक राजधानी बना दिया। यरूशलेम की धार्मिक केंद्रीयता को वहाँ वाचा के सन्दूक और तम्बू को स्थानांतरित करके सुनिश्चित किया गया। यरूशलेम अब वाचा के सन्दूक का स्थायी स्थान बन गया, और इस प्रकार यह यहूदी विश्वास का स्थायी केंद्र बन गया; साथ ही, प्रजापति काल में विकसित विभिन्न क्षेत्रीय मन्दिरों को धीरे-धीरे समाप्त किया गया।

इन परिवर्तनों के याजक और लेवियों पर कई परिणाम हुए। दाऊद के शासनकाल के दौरान, दो मुख्य याजक थे—एब्यातार और सादोक। एब्यातार, नोब के पूर्व याजक थें, जो की दाऊद सत्ता में आने से पहले उनके साथ जुड़े थें; ऐसा प्रतीत होता है कि वह एली के वंशज थें, और उनके माध्यम से हारून के पुत्र ईतामार के वंशज थें। सादोक की पृष्ठभूमि कम स्पष्ट है, लेकिन उनकी वंशावली हारून के दूसरे पुत्र एलीआजर से जुड़ती है। इन दोनों याजकों का उल्लेख दाऊद के शासनकाल का वर्णन करने वाले वचनों में हमेशा एक साथ होता है, और सादोक का नाम हमेशा एब्यातार से पहले आता है। हालाँकि प्राचीन वचनों में किसी को स्पष्ट रूप से महायाजक के रूप में पहचाना नहीं गया है, कुछ प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि एब्यातार महायाजक के रूप में कार्य करते थें ([1 रा 2:35](https://ref.ly/1Kgs2:35)); नए नियम के समय में, उन्हें इस रूप में पहचाना गया है ([मर 2:26](https://ref.ly/Mark2:26))। दाऊद के शासनकाल के दौरान सादोक वाचा के सन्दूक की देखभाल के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं ([2 शमू 15:24–25](https://ref.ly/2Sam15:24-2Sam15:25))। इन दोनों याजकों का दाऊद के शाही प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण स्थान था; वे संभवतः यरूशलेम मन्दिर के चारों ओर केंद्रित याजकों की कुल जिम्मेदारी भी साझा करते थे।

दाऊद का अधिकांश समय परमेश्वर के लिए एक स्थायी मन्दिर बनाने की तैयारियों पर केंद्रित था। मन्दिर की तैयारी में, और राजा सुलैमान के शासनकाल के दौरान इसके पूर्ण होने पर, लेवियों की नई गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। (एक स्थायी मन्दिर का निर्माण स्वचालित रूप से तम्बू की देखभाल और परिवहन से संबंधित उनकी पूर्व जिम्मेदारियों को हटा देता है।) बड़ी संख्या में लेवियों को मन्दिर के वास्तविक निर्माण में श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य लोगों ने दाऊद के शासनकाल के दौरान तम्बू में और इसके पूर्ण होने पर मन्दिर में परमेश्वर की आराधना में नए कार्य पाए। लेवियों को, और विशेष रूप से हेमान, आसाप और एतान को, आराधना के संगीत की प्राथमिक ज़िम्मेदारी दी गई थी; इसमें न केवल गायन शामिल था बल्कि मन्दिर के वादक समूह या वादक मंडली में विभिन्न वाद्ययंत्रों का बजाना भी शामिल था। लेवियों के पास अन्य विभिन्न कार्य भी थे; वे पवित्रस्थान में द्वारपाल के रूप में काम करते थे, याजकों की बलिदान की तैयारी में सहायता करते थे, पवित्रस्थान को स्वच्छ रखते थे, और सामान्य प्रशासनिक और न्याय अधिकारी के रूप में कार्य करते थे ([1 इति 23:1–32](https://ref.ly/1Chr23:1-1Chr23:32))। अन्य लेवी साहूकार के रूप में कार्य करते थे, जिनकी मुख्य ज़िम्मेदारी मन्दिर के खजानों की देखभाल थी ([26:20–28](https://ref.ly/1Chr26:20-1Chr26:28))।

दाऊद की मृत्यु के बाद, राजगद्दी के उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ, जिसमें सुलैमान नए राजा के रूप में उभरे। उनके शासनकाल के दौरान, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और देश की नियमित आराधना वहीं की जाने लगी। उत्तराधिकार के मामले में, हालांकि, अबीयातर ने एक हारने वाले उम्मीदवार का समर्थन किया था, और जब सुलैमान राजा बने, तो उन्होंने शाही दरबार में अपना महत्वपूर्ण पद खो दिया। सुलैमान के शासनकाल के दौरान, याजक वर्ग का नियंत्रण सदोक के हाथों में आ गया।

विभाजित राजतन्त्र के दौरान याजकीय पद

महान साम्राज्य, जिसे दाऊद ने बनाया था और सुलैमान ने बनाए रखा था, सुलैमान की मृत्यु के बाद ढह गया। इन खंडहरों से, दो नए और अपेक्षाकृत महत्वहीन राज्य उभरे। दक्षिणी राज्य, यहूदा, ने यरूशलेम को अपनी राजधानी और मन्दिर को अपनी उपासना का केंद्र बनाए रखा। उत्तरी राज्य, इस्राएल, ने अपनी पहली राजधानी शेकेम में स्थित की, जहां से बाद में इसे तिर्सा में स्थानांतरित किया गया।

यहूदा के दक्षिणी राज्य में, याजक और लेवी सामान्य रूप से यरूशलेम मन्दिर में कार्य करते रहे। महायाजक का पद सोलोमन के शासनकाल में पद धारण करने वाले सादोक के परिवार में वंशानुगत रूप से चलता रहा। इस परिवार में पद की निरंतरता दूसरे मन्दिर के समय तक बनी रही, जब लगभग 171 ईसा पूर्व सादोक वंश की उत्तराधिकारिता बाधित हो गई। फिर भी, यरूशलेम में यहूदी विश्वास की निरंतरता के बावजूद, यहूदा में यहूदी विश्वास की स्थिति अच्छी नहीं थी, न तो इसके पहले राजा रहूबियाम के शासनकाल में और न ही उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में। रहबाम के शासनकाल के दौरान, यहूदी विश्वास और याजकता में गिरावट आई, जब विदेशी प्रभाव के परिणामस्वरूप लोकप्रिय यहूदी विश्वास के रूपों को पेश किया गया ([1 रा 14:22–24](https://ref.ly/1Kgs14:22-1Kgs14:24))। दक्षिणी राज्य का इतिहास धार्मिक पतन के दौरों से भरा हुआ था, जिसके बाद अकसर भविष्यद्वक्ताओं की गतिविधियों के परिणामस्वरूप सुधार होते थे। याजक वर्ग की भूमिका आत्मिक नेतृत्व की अपेक्षाकृत कम ही रही, और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा याजकों की अकसर आलोचना की जाती थी (उदाहरण के लिए, [यिर्म 2:8, 26](https://ref.ly/Jer2:8,Jer2:26))।

उत्तरी राज्य, जिसके पहले राजा यारोबाम प्रथम थें, को अनिवार्य रूप से यहूदी विश्वास में कुछ बुनियादी बदलाव करने पड़े। यारोबाम यरूशलेम के मन्दिर को मान्यता नहीं दे सकते थें, आंशिक रूप से क्योंकि यह उनके राज्य के बाहर थें और आंशिक रूप से क्योंकि यह दाऊद के शाही वंश से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुए थें। यारोबाम ने अपने राज्य में दो प्रमुख मन्दिर स्थापित किए, जिनमें से दोनों को उत्तरी राज्य के अपेक्षाकृत छोटे जीवनकाल (200 वर्ष) के दौरान महत्व बनाए रखना था। पहला बेतेल में था, उनके राज्य के दक्षिणी भाग में यहूदा की सीमा के पास (यह यरूशलेम से केवल लगभग 12 मील, या 19.3 किलोमीटर उत्तर में था)। दूसरा मन्दिर, या पवित्र स्थान, दान में था, जो उनकेराज्य के उत्तरतम भाग में स्थित थें।

इन दोनों पवित्र स्थलों का प्राचीन इब्रानी परंपराओं से संबंध था। बेतेल का उल्लेख अब्राम के समय से ही किया गया है ([उत 12:8](https://ref.ly/Gen12:8)), और दान का पवित्र स्थल न्यायियों के इतिहास से जाना जाता है ([न्या 18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))। इन दोनों स्थानों में अभी भी याजक और लेवी हो सकते थे, जो पवित्र स्थलों के पूर्व सेवकों के वंशज थे। लेकिन यारोबाम ने इन पवित्र स्थलों और विभिन्न छोटे मन्दिरों या "उच्च स्थानों" में सेवा करने के लिए एक गैर-लेवी याजक वर्ग की स्थापना की, जिससे उत्तरी राज्य की धार्मिक परंपरा को यहूदा से और भी अधिक कट्टरता से अलग कर दिया। बेतेल का शाही पवित्र स्थल, जो यरूशलेम मन्दिर के बहुत करीब था, शायद जानबूझकर यहूदी मन्दिर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थापित किया गया था।

उत्तरी राज्य में याजक वर्ग का इतिहास यहूदा के इतिहास से अधिक प्रभावशाली नहीं था। कई भविष्यद्वक्ताओं, जिनमें आमोस, होशे और यिर्मयाह शामिल थे, ने उत्तरी पूजा स्थलों और उनके याजकों की निंदा की। होशे ने अपनी निंदा में बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग किया: "जैसे डाकू किसी व्यक्ति की ताक में रहते हैं, वैसे ही याजकों के दल शिकेम के मार्ग पर हत्या करते हैं; वे लज्जाजनक अपराध करते हैं" ([होश 6:9](https://ref.ly/Hos6:9))। जिनके हाथों में चुने हुए लोगों के आत्मिक जीवन की देखभाल सौंपी गई थी, वे शायद ही कभी अपनी ज़िम्मेदारियों पर खरे उतरे।

बंधुआई के दौरान और बाद में याजक और लेवी

उत्तरी राज्य का अंत 722 ईसा पूर्व में अश्शूर की सेनाओं द्वारा पराजित होने के साथ हुआ, लेकिन यहूदा में धार्मिक जीवन थोड़ी देर और चलता रहा। अंततः, दक्षिणी राज्य का अंत लगभग 586 ईसा पूर्व में हुआ; बाबेलीयों द्वारा राज्य की पराजय के साथ यरूशलेम और उसके मन्दिर का विनाश हुआ ([विला 2:20](https://ref.ly/Lam2:20))। बाबेली सेनापति ने सरायाह, महायाजक, और सपन्याह, उनके सहायक, को रिबला ले गये, जहाँ अन्य अधिकारियों के साथ, उन्हें मृत्युदंड दिया गया ([2 रा 25:18–21](https://ref.ly/2Kgs25:18-2Kgs25:21))। फिर बाबेलीयों द्वारा बंधुआई की नीति स्थापित की गई; यहूदा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों को बाबेल बंधुआई में भेज दिया गया, जबकि कम महत्वपूर्ण लोगों को रहने दिया गया, क्योंकि वे संभवतः परेशानी नहीं पैदा करेंगे। बंधुआई में गए लोगों में से कई संभवतः याजक थे ([यिर्म 29:1](https://ref.ly/Jer29:1)), क्योंकि वे प्रभावशाली लोग थे। इसके विपरीत, ऐसा लगता है कि बंधुआई में गए लोगों में लेवियों की संख्या बहुत कम थी, जो शायद उनके निम्न सामाजिक स्थिति को दर्शाता है।

बंधुआई के वर्षों के दौरान यरूशलेम शहर में सामान्य धार्मिक जीवन बहुत कम था; मन्दिर नष्ट हो गए थें और बंधुआई के बाद ही पुनःस्थापित हुए थें। निस्संदेह कुछ प्रकार की गतिविधियाँ जारी रहीं, लेकिन यह धर्म का एक दरिद्र रूप था। अधिकांश याजक बाबेल में बंधुआई में थे, लेकिन वे कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई मन्दिर या पवित्र स्थान नहीं था। यहेजकेल संकेत करते हैं कि परमेश्वर स्वयं बंधुआई में गए लोगों के लिए एकमात्र "पवित्र स्थान" थे ([यहेज 11:16](https://ref.ly/Ezek11:16))। बंधुआई से वापसी और यरूशलेम और उनके मन्दिर की पुनःस्थापना के बाद ही याजकों और लेवियों के सामान्य कार्य फिर से शुरू हो सकते थे।

जब बाबेल के साम्राज्य को पराजित किया गया, तो नए फारसी विजेताओं ने एक नीति लागू की जिसके तहत इब्रानी बंधुआई में गए लोग अपने देश लौट सकते थे। लौटने वालों में से 4,289 को याजक और याजक परिवारों के सदस्य के रूप में नामित किया गया, जबकि केवल 341 लेवी थे ([एज्रा 2:36–42](https://ref.ly/Ezra2:36-Ezra2:42)); यह असंतुलन संभवतः प्रारंभ में बंधुआई में गए लोगों की संख्या में असंतुलन को दर्शाता है। यहोशू (येशुआ), याजक, और जरुब्बाबेल के तहत, पुनर्स्थापना का कार्य शुरू हुआ। लौटने के पहले वर्ष में याजकों ने यरूशलेम में मन्दिर की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि परमेश्वर के लिए बलिदान और आराधना फिर से शुरू हो सके। जब मन्दिर पुनर्स्थापित हो गया, तो लौटने के दूसरे वर्ष में मन्दिर पर काम शुरू हुआ। इस कार्य में, याजक और लेवी दोनों शामिल थे, और मंदिर की नई नींव रखी गई। जब नींव रखी गई, तो याजक, अपने वस्त्रों में, और लेवी, गायक और संगीतकार के रूप में, समर्पण समारोह में भाग लिया ([3:8–13](https://ref.ly/Ezra3:8-Ezra3:13))। जब मंदिर फिर से बना, तो याजकों और लेवियों दोनों ने समर्पण समारोह में भाग लिया ([6:16–18](https://ref.ly/Ezra6:16-Ezra6:18))। पुनर्स्थापन केवल भवनों तक सीमित नहीं था; इसमें नैतिक और धार्मिक सुधार भी शामिल था। याजक और लेवी इस कार्य में सहायता कर रहे थे, लेकिन वे स्वयं भी इससे प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए, कई याजकों और लेवियों ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया था ([9:1](https://ref.ly/Ezra9:1)), और उन्हें एज्रा के सुधार व्यवस्था का पालन करना पड़ा।

किसी हद तक, याजक और लेवी अपने सामान्य कर्तव्यों पर वापस लौट आए, जो बंधुआई के बाद के काल में उपासना के दौरान निभाए जाते थे। याजक मंदिर की उपासना को संचालित करने में लगे हुए थे, जबकि लेवी मंदिर के सेवक ([नहे 11:3](https://ref.ly/Neh11:3)) खजांची, दशमांश के संग्रहकर्ता ([10:37–39](https://ref.ly/Neh10:37-Neh10:39)) के रूप में, और परमेश्वर की व्यवस्था के शास्त्री या व्यवस्थापक ([8:7–9](https://ref.ly/Neh8:7-Neh8:9)) के रूप में सहायता करते थे। फिर भी, बंधुआई के बाद की याजकता का इतिहास पूरी तरह निर्दोष नहीं था। याजकीय पद के दुरुपयोग की निंदा भविष्यद्वक्ता मलाकी ([मला 1:6–2:9](https://ref.ly/Mal1:6-Mal2:9)) द्वारा की गई थी। मलाकी याजकों की बुराइयों की एक सूची प्रस्तुत करते हैं, जो राजतन्त्र के समय के बुरे याजकों की याद दिलाती है।

बंधुआई के बाद महायाजक का पद सादोक के वंशजों के बीच जारी रहा, जिसे पहले यहोशू ने संभाला ([हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1)) हालाँकि, विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों ने महायाजक पद के स्वरूप को बदल दिया। जहाँ राजशाही के दिनों में महायाजक राजा के अधीन होते थें, बंधुआई के बाद सही मायनों में कोई राजा नहीं था। राजनीतिक दृष्टिकोण से यहूदी एक प्रांत या उपनिवेश के सदस्य थे; व्यावहारिक रूप से, वे एक समुदाय थे जो एक सामान्य धर्म पर आधारित थे। महायाजक अब यहूदी राजा के धर्मनिरपेक्ष अधिकार के अधीन नहीं थे, लेकिन उनका धार्मिक अधिकार काफी महत्वपूर्ण था, और कुछ मायनों में उनके कार्य प्राचीनकाल के समय के राजा के समान थे।

मक्काबियों के युग में याजकीय पद

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में याजक पद में कुछ परिवर्तन हुए, विशेष रूप से महायाजक के पद के संबंध में, जिसने पुराने नियम युग का अंत किया और नए नियम काल की पृष्ठभूमि तैयार की। दूसरी शताब्दी में यहूदिया पर सिलूकिया राजाओं का शासन था, जिन्होंने सिकन्दर महान द्वारा स्थापित विशाल यूनानी साम्राज्य का एक हिस्सा प्राप्त किया था। यहूदिय प्रांत का आंतरिक रूप से नियंत्रण महायाजक के अधीन था, जिसकी सत्ता सिलूकिया राजाओं से प्राप्त होती थी।

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले तीन दशकों तक महायाजक पद सादोक के वंश के साथ बना रहा। महायाजक सादोक वंश की ओनियाद परिवार के सदस्य थे: पहले ओनियास तृतीय (198–174 ईसा पूर्व); फिर ओनियास तृतीय का भाई यासोन (198–171 ईसा पूर्व)। यासोन के काल में ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने सादोक परंपरा का अंत कर दिया।

ओनियास तृतीय ने एंटिओकस चतुर्थ (एपिफेनेस) की यूनानीकरण नीति का विरोध किया था, जो यहूदी विश्वास को कमजोर करने की धमकी दे रही थी। एंटिओकस ने ओनियास को हटाकर यासोन को महायाजक नियुक्त किया, जिसने मूलतः सिलूकिया राजा से महायाजक पद खरीदा था। इस प्रकार, यासोन ने महायाजक पद खरीदकर एक खतरनाक मिसाल कायम की; हालांकि वह सादोक वंश का था, लेकिन उनके इस कार्य का तात्पर्य था कि पद खरीदा जा सकता है और वंश महत्वपूर्ण नहीं था। यासोन के विरोधियों, तोबियादों, ने उन्हें पद से हटाकर अपने उम्मीदवार मेनेलाउस (जो सादोक वंश के नहीं थें) को उनकी जगह नियुक्त करवा दिया। इस कार्य के परिणामस्वरूप उन लोगों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया जो यासोन का समर्थन कर रहे थे और जो मेनेलाउस का समर्थन कर रहे थे, और यह युद्ध अंततः एंटिओकस एपिफेनेस द्वारा कठोर दमनकारी उपायों में परिणत हुआ; यरूशलेम में नरसंहार हुए और मंदिर का अपमान किया गया (167 ईसा पूर्व)। मंदिर के इस अपमान ने मक्काबियों विद्रोह को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप यहूदियों ने थोड़े समय के लिए अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। मेनेलाउस ने 161 ईसा पूर्व तक महायाजक का पद बनाए रखा और उनके बाद अल्किमस (161–159 ईसा पूर्व) ने उनका स्थान लिया।

इसके बाद एक ऐसा समय आया जब सात वर्षों तक कोई महायाजक नहीं था। हालांकि, राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि यह संभावना कम हो गई थी कि सादोक वंश फिर से कभी महायाजक पद प्राप्त करेगा, जो राजा सुलैमान के समय में स्थापित हुआ था। मक्काबी योनातान ने यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त किया, और 152 ईसा पूर्व में, सेलुसि राजा की स्वीकृति से, औपचारिक रूप से महायाजक के वस्त्र पहनाए गए। उनके बाद उनके भाई शमौन ने 143 ईसा पूर्व में महायाजक और शासक के रूप में उनका स्थान लिया, जिसने भी सेलुसि (दिमेत्रियुस द्वितीय) की स्वीकृति के साथ यह पद ग्रहण किया। लेकिन उनके शासन के तीसरे वर्ष (140 ईसा पूर्व) में, शमौन के महायाजक पद को एक महान धार्मिक सभा में सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त हुई, और शमौन के परिवार को "सदैव के लिए महायाजक" घोषित किया गया ([1 मक्का 14:41–47](https://ref.ly/1Macc14:41-1Macc14:47))। यह घटना सादोक वंश की परंपरा के वास्तविक अंत और हस्मोनी वंश की नींव का प्रतीक थी।

सादोक वंश के बाहर महायाजक पद की स्थापना को चुनौती भी मिली। ऐसा माना जाता है कि यहूदी विश्वास के भीतर एक संप्रदाय, जिसे आज एस्सीन कहा जाता है, की उत्पत्ति सिमोन के महायाजक पद के विरोध में हुई थी। एस्सीन (जो मृत सागर दस्तावेज़ों के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं) की स्थापना संभवतः एक सादोकी महायाजक ने की थी, जिसने शमौन की वैधता और अधिकार को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार, एक सीमित अर्थ में, सादोक वंश के महायाजक बने रहे।

नए नियम के समय में याजकीय पद

नए नियम के प्रारंभिक काल में, याजक और लेवी यहूदी विश्वास के भीतर कार्य करते रहे। जकर्याह, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता थे, अबिय्याह की पंक्ति के याजक थे ([लूका 1:5](https://ref.ly/Luke1:5)), और उनकी पत्नी भी याजक वंश की थीं। जब जकर्याह को एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, तब वे यरूशलेम मन्दिर में याजक कर्तव्यों में लगे हुए थे—विभिन्न याजकों के पंक्तियाँ मन्दिर सेवाओं की जिम्मेदारी एक समय के लिए लेते थे और फिर अपने घर लौटते थे ([वचन 23](https://ref.ly/Luke1:23)), जब एक अन्य पंक्ति कार्यभार संभालती थी। नए नियम में याजकों और लेवियों के बीच का भेद भी बनाए रखा गया है ([यूह 1:19](https://ref.ly/John1:19)) और यह यीशु के भले सामरी के दृष्टांत में भी प्रकट होता है ([लूका 10:31–32](https://ref.ly/Luke10:31-Luke10:32))। दोनों याजक और लेवी प्रारंभिक मसीहत में परिवर्तित होने वालों में से थे; बरनबास साइप्रस के लेवी थे ([प्रेरितों के काम 4:36](https://ref.ly/Acts4:36)), और कई याजक सुसमाचार की घोषणा का उत्तर देते थे ([6:7](https://ref.ly/Acts6:7))।

महायाजक का पद नए नियम में अक्सर उल्लेखित होता है। कई महायाजकों के नाम दिए गए हैं, वर्तमान और पूर्व पदधारकों की बहुलता इस पद की प्रकृति को दर्शाती है जो मूल रूप से एक राजनीतिक नियुक्ति है (जो कि इसके सबसे पुराने परिभाषा से भिन्न है, जिसमें यह पद पिता के मृत्यु पर पुत्र को सौंपा जाता था)। नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण महायाजक वे हैं जिन्होंने यीशु के जीवनकाल के दौरान पद संभाला। हन्ना लगभग 6 से 15 ईस्वी तक महायाजक थे, लेकिन औपचारिक रूप से पद छोड़ने के बाद भी, उन्होंने अपने दामाद, महायाजक कैफा (लगभग 18–36 ईस्वी) के माध्यम से काफी प्रभाव डाला। दोनों यीशु के मुकदमे में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बाद की तारीख में, नेदबायस के पुत्र हनन्याह महायाजक थे (लगभग 47–58 ईस्वी) और उस समय के दौरान महासभा के अध्यक्ष थे जब पौलुस को मुकद्दमे में लाया गया था।

नए नियम के समय में याजकों के पास काफी अधिकार था। यहूदी प्रांत के अधिकांश आंतरिक और धार्मिक मामलों का अधिकार महासभा के पास था, जो एक प्रकार की प्रांतीय अधिपति के रूप में कार्य करता था, हालांकि कुछ मामलों में इनके अधिकार रोम द्वारा सीमित थे। इनके सदस्यों में शासक और पूर्व महायाजक और बड़ी संख्या में सदूकी शामिल थे, जिनमें से कई प्रभावशाली याजक परिवारों से संबंधित थे। महासभा में इस याजक प्रभाव से पहली शताब्दी ईस्वी में यहूदी जीवन में मन्दिर की महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत मिलता है।

70 ईस्वी में, यरूशलेम में मन्दिर के विनाश के बाद, यहूदी विश्वास में याजकों के महत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। मंदिर के अंत ने वास्तव में याजकों के अस्तित्व के उद्देश्य को समाप्त कर दिया। हालांकि याजक का पद कुछ हद तक 135 ईस्वी में बार-कोचबा विद्रोह तक जारी रही, लेकिन 70 ईस्वी के बाद उनके दिन गिने-चुने रह गए। पहली शताब्दी ईस्वी के अंत के बाद से, यहूदी विश्वास बिना याजकों के विकसित हुआ है, और वर्तमान शताब्दी तक इसका मार्ग रब्बियों, फरीसियों के आत्मिक वंशजों द्वारा निर्धारित किया गया है।

यह भी देखें याजकीय पद।

याजकपद

याजक का पद या कार्य। आधुनिक शब्द “याजक” (फ्रेंच में *प्रेट्रे* और जर्मन में *प्रीस्टर*) का उपयोग धर्माध्यक्षीय कलीसियाओं (रोमन, ऑर्थोडॉक्स, और एंग्लिकन) में याजक के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पूरी कलीसिया के वर्णन में “राज-पदधारी, याजकों का समाज” ([1 पत 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9)) के रूप में भी किया जाता है। यह जानने के लिए कि यह प्रयोग कैसे शुरू हुआ और याजकपद का क्या अर्थ है, बाइबल और धर्मशास्त्रीय विकासों पर संक्षेप में नजर डालना आवश्यक है।

पुराने नियम में

परमेश्वर और इस्राएल के बीच की गई वाचा में, सभी लोगों को "याजकों का राज्य" और इस प्रकार पवित्र जाति के रूप में माना गया था ([निर्ग 19:6](https://ref.ly/Exod19:6))। इस सन्दर्भ में, विशिष्ट याजकीय गतिविधियाँ तीन आदेशों से सम्बन्धित थीं—महायाजक, याजक, और लेवी। "याजक" हारून के पुरुष वंशज थे, जो लेवी थे ([गिन 3:10](https://ref.ly/Num3:10)), और "लेवी" लेवी गोत्र के अन्य पुरुष सदस्य थे। याजक कर्म के मुख्य कार्य मन्दिर में हुआ करते थे। याजक धार्मिक पात्रों की देखभाल करते थे और बलिदान किया करते थे। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते समय विशेष, प्रतीकात्मक वस्त्र पहनते थे। वह शिक्षक भी थे, राष्ट्र की पवित्र परम्पराओं के साथ-साथ चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी भी देते थे ([लैव्य 13–15](https://ref.ly/Lev13:1-Lev15:33))। महायाजक इस्राएल के आत्मिक प्रमुख थे और उनके विशेष कार्य होते थे, जैसे कि प्रायश्चित के दिन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना (अध्याय [16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34))। लेवी याजकों की सहायता करते थे और मन्दिर में मण्डली की सेवा करते थे। वे भजन गाते थे, मन्दिर के आंगनों को साफ रखते थे, कुछ बलिदानों और अर्पणों की तैयारी में मदद करते थे, और शिक्षण कार्य भी करते थे। इस तीन गुना आदेश के माध्यम से, राष्ट्र का याजकत्व प्रकट होता था। इसके द्वारा लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, मध्यस्थता और याचिकाएँ करते थे, और परमेश्वर की इच्छा को समझते थे। इस प्रकार जो कुछ भी हर धार्मिक घर में जो होता था, जैसे कि घर का मुखिया अपने परिवार को आराधना करने में मार्गदर्शन करता था, वही मन्दिर में बड़े और अधिक धार्मिक तरीके से होता था।

नए नियम में

यह उल्लेखनीय है कि कलीसिया में किसी सेवक या प्रणाली के लिए नये नियम में "याजक" शब्द का उपयोग कभी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यहूदी मत और मूर्तिपूजा के सन्दर्भ में इसका उपयोग जारी रहता है ([प्रेरि 4:1, 6](https://ref.ly/Acts4:1,Acts4:6); [14:13](https://ref.ly/Acts14:13)), परन्तु इसे कभी भी कलीसिया में पेश नहीं किया गया। इब्रानियों के नाम पत्री में पुराने नियम के याजकपद को यीशु मसीह में पूर्ण होते हुए प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले, उन्हें स्वयं परमेश्वर के द्वारा महायाजक नियुक्त किया गया है ([इब्रा 5:4–6](https://ref.ly/Heb5:4-Heb5:6))। फिर भी उनका याजकपद हारून के याजकपद से श्रेष्ठ है (अध्याय [7](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:28))। दूसरा, पापी लोगों की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखने और उनके समान सभी बातों में परीक्षा में पड़ने के बावजूद, वह पाप रहित है ([4:15](https://ref.ly/Heb4:15); [7:26](https://ref.ly/Heb7:26))। तीसरा, पाप को दूर करने के लिए पशु बलिदान चढ़ाने के बजाय, वे स्वयं को, निष्पाप मेम्ने के रूप में, पाप को दूर करने के लिए अर्पित करते हैं। यह उत्तम प्रायश्चित है ([7:27](https://ref.ly/Heb7:27); [9:24–28](https://ref.ly/Heb9:24-Heb9:28); [10:10–19](https://ref.ly/Heb10:10-Heb10:19))।

न केवल पुराने नियम की बलिदान प्रणाली पूरी हुई; बल्कि मसीह के अद्वितीय, अप्रतिम, और असीमित बलिदान के द्वारा यह समाप्त भी हो गई। मृतकों में से जी उठने के बाद, वह युगानुयुग याजक हैं ([इब्रा 7:17](https://ref.ly/Heb7:17)) और यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक-सा है ([13:8](https://ref.ly/Heb13:8))। उनके महायाजकपद का हिस्सा उनके लोगों के लिए मध्यस्थता की पेशकश करना है ([7:25](https://ref.ly/Heb7:25))। वह नए और बेहतर वाचा के मध्यस्थ हैं ([7:22](https://ref.ly/Heb7:22); [8:6](https://ref.ly/Heb8:6); [9:15](https://ref.ly/Heb9:15))। केवल उन्हीं के माध्यम से पापी मनुष्य परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के सन्तान के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं ([यूह 14:6](https://ref.ly/John14:6); [2 कुरि 5:18–20](https://ref.ly/2Cor5:18-2Cor5:20); [1 तीमु 2:5](https://ref.ly/1Tim2:5))। इसलिए, मसीहियों के पास जो भी याजकपद है, वह केवल मसीह, उनके महायाजक और मध्यस्थ के माध्यम से ही है।

नए नियम में (आरएसवी अनुवाद से उद्धृत) विश्वासियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है: “याजकों का पवित्र समाज बनकर, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणयोग्य हो।” ([1 पत 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5)); “अपने पिता परमेश्वर के लिये याजक भी बना दिया” ([प्रका 1:6](https://ref.ly/Rev1:6)); “उन्हें हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य और याजक बनाया;” ([5:10](https://ref.ly/Rev5:10)); “वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे” ([20:6](https://ref.ly/Rev20:6))।

तो फिर, नए नियम में सभी विश्वासियों के याजकपद का क्या अर्थ है? मसीह के महायाजकपद को उनके परमेश्वर, उनके पिता के प्रति पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता, और उनके साथी मनुष्यों के प्रति असीम करुणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केन्द्र में उनकी क्रूस पर बलिदानात्मक मृत्यु है। इस आधार पर और उनके साथ एकता में, मसीहियों का याजकपद परमेश्वर के प्रति उनकी बलिदानात्मक आज्ञाकारिता है; इसमें आत्मिक आराधना और परमेश्वर के प्रति प्रेम और उनके साथी मनुष्यों के प्रति करुणामय गतिविधि और प्रार्थना शामिल है। पौलुस ने लिखा, “मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, कि अपने शरीरों को जीवित, और पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ; यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है” ([रोम 12:1](https://ref.ly/Rom12:1))। प्रत्येक मसीही अपनी पूरी देह को मसीह को अर्पित करता है और प्रत्येक स्थानीय कलीसिया स्वयं को पूरी तरह से मसीह को अर्पित करती है, और मसीह अपनी पूरी देह (कलीसिया) को परमेश्वर पिता को अर्पित करते हैं। इस प्रकार, मसीह में और मसीह द्वारा, विश्वासियों के याजकपद का प्रयोग किया जाता है और प्रभावी बनाया जाता है। विश्वासियों के हृदयों में आत्मा वास करता है, और यह उनकी सामर्थ्य में है कि स्वीकार्य सेवा और आराधना अर्पित की जाती है। मसीह याजकपद का आदर्श हैं और साथ ही महायाजक भी हैं।

भेंट और बलिदान; याजक और लेवी; मिलाप का तम्बू; मन्दिर; आराधना*भी देखें*।

याजन्याह

याजन्याह

1. होशायाह का पुत्र, जो एक माकाई था और बँधुआई की शुरुआत में यहूदा की सेनाओं में एक अगुवा था। इन सैनिकों को बाबेलवासियों के प्रति विश्वासयोग्यता के बदले सुरक्षा का आश्वासन मिला ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23))। याजन्याह को [यिर्मयाह 40:8](https://ref.ly/Jer40:8) और [यिर्मयाह 42:1](https://ref.ly/Jer42:1) में याजन्याह और [यिर्मयाह 43:2](https://ref.ly/Jer43:2) में अजर्याह कहा गया है।

2. यिर्मयाह का पुत्र (भविष्यद्वक्ता नहीं), जिसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता द्वारा प्रभु के घर ले जाया गया, जहाँ उसने अपने पूर्वज योनादाब जो रेकाबी था उसकी आज्ञा के कारण दाखरस पीने से इनकार कर दिया ([यिर्म 35:3–11](https://ref.ly/Jer35:3-Jer35:11))।

3. शापान का पुत्र, जिसने मंदिर में मूर्तियों की पूजा करने वाले पुरनियों के एक दल का नेतृत्व किया ([यहेज 8:11](https://ref.ly/Ezek8:11))।

4. अज्जूर का पुत्र और यहेजकेल द्वारा दर्शन में देखे गए 25 पुरुषों के समूह में से एक, जिसने बँधुआई के समय के आसपास यरूशलेम में बुरी सलाह दी और बुरी साजिश रची ([यहेज 11:1](https://ref.ly/Ezek11:1))।

याजन्याह

याजन्याह

याजन्याह का वैकल्पिक रूप, यरूशलेम में बँधुआई के दौरान यहूदा के एक कप्तान ([यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8); [42:1](https://ref.ly/Jer42:1)) *देखें* याजन्याह #1।

याजिय्याह

दाऊद के शासनकाल में मंदिर में काम करने के लिए नियुक्त लेवियों के बीच परिवार के अगुवों की सूची में मरारी के वंशज ([1 इति 24:26–27](https://ref.ly/1Chr24:26-1Chr24:27))।

याजीएल

आठ व्यक्तियों में से एक जिन्हें वीणा या सारंगी बजाने के लिए नियुक्त किया गया था जब दाऊद द्वारा सन्दूक को यरूशलेम लाया गया ([1 इति 15:18–20](https://ref.ly/1Chr15:18-1Chr15:20); और संभवतः [16:5अ](https://ref.ly/1Chr16:5), “यीएल,” जो कि एक प्रतिलिपिकार की त्रुटि हो सकती है)। उसे [20](https://ref.ly/1Chr15:20) पद में अजीएल कहा गया है।

याजीज

याजीज

दाऊद के राजकीय सेवकों में से एक जो भेड़-बकरियों की देखभाल करता था ([1 इति 27:30–31](https://ref.ly/1Chr27:30-1Chr27:31))।

याजेर

याजेर का केजेवी वैकल्पिक रूप, गिलाद में एक एमोरी शहर, [गिनती 21:32](https://ref.ly/Num21:32) और [32:35](https://ref.ly/Num32:35) में उल्लेखित है। *देखें* याजेर।

याजेर

दक्षिणी गिलाद में यरदन नदी के पूर्व का नगर, जिसे मूसा के अधीन इस्राएलियों ने उसके आसपास के गाँवों के साथ लिया था ([गिन 21:32](https://ref.ly/Num21:32))। गाद और रूबेन के गोत्रों ने याजेर और गिलाद की भूमि माँगी। उनके पास बड़ी संख्या में झुंड और पशु थे और उन्होंने देखा कि यरदन का पूर्वी भाग उपजाऊ और पशुधन चराने के लिए अत्यंत उपयुक्त था ([32:1–5](https://ref.ly/Num32:1-Num32:5))। उन्होंने अपनी महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा बनाने का वादा किया, फिर कनान में लड़ाई के लिए अन्य गोत्रों के साथ जाने का वादा किया (पद [6–27](https://ref.ly/Num32:6-Num32:27))। याजेर गाद की विरासत को चिह्नित करने वाला एक सीमा बिंदु बन गया ([यहो 13:25](https://ref.ly/Josh13:25)) और लेवियों को दिया गया ([यहो 21:39](https://ref.ly/Josh21:39); [1 इति 6:81](https://ref.ly/1Chr6:81))। जब योआब को लोगों की गिनती के लिए भेजा गया, तो वह गाद में याजेर के शहर तक पहुँचा ([2 शमू 24:5](https://ref.ly/2Sam24:5))। इस नगर को बाद में राजा दाऊद के अधीन "सक्षम पुरुषों" की खोज के दौरान पहचाना गया ([1 इति 26:31](https://ref.ly/1Chr26:31))। लगभग 200 वर्षों के बाद, यह मोआब द्वारा कब्जा कर लिया गया था ([यशा 16:6–9](https://ref.ly/Isa16:6-Isa16:9); [यिर्म 48:32](https://ref.ly/Jer48:32))।

यातरै

यातरै

जेरह का पुत्र, एक गेर्शोनी लेवी ([1 इति 6:21](https://ref.ly/1Chr6:21)), जिसे [1 इतिहास 6:41](https://ref.ly/1Chr6:41) में एत्नी कहा गया है।

यात्रा

बाइबिल के समय में यात्रियों को सड़कें खराब और अक्सर दुर्गम मिलती थीं। समुद्री यात्राएँ तुलनात्मक रूप से छोटे जहाजों में की जाती थीं, आमतौर पर सैन्य और वाणिज्यिक कर्मियों द्वारा, और शायद ही कभी साधारण पर्यटक यातायात के लिए। बहुत कम कारण होने के कारण साधारण लोग अपने स्थानों में ही रहते थे और दूर-दूर तक नहीं जाते थे। समय-समय पर, समूह प्रवासन होते थे, और कभी-कभी लोग धार्मिक पर्व के लिए यात्रा करते थे या युद्ध या अकाल से बचने के लिए भाग जाते थे।

पुराने नियम के समय में यात्रा

कई विवरण इस्राएल के लोगों को अपने जानवरों के झुण्ड को चराने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाते हुए दिखाया गया है। यूसुफ के भाइयों ने अपनी भेड़ों को देश के दक्षिण से शेकेम और फिर दोतान ([उत 37:12–17](https://ref.ly/Gen37:12-Gen37:17)) तक ले गए, लेकिन यह केवल 60 मील (96.5 किलोमीटर) था। दाऊद ने फिलिस्तीन का चक्कर लगाया और मोआब तक भी गया ([1 शमू 22:3](https://ref.ly/1Sam22:3)) दानियों ने यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में अपने घर से लबानोन पर्वत के ठीक दक्षिण में उत्तर की ओर प्रस्थान किया ([न्या 18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))।

चरागाह, प्रवासन, और सुरक्षा के लिए यात्रा के उदाहरणों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे यात्री सामान्यतः पैदल चलते थे, हालांकि गधे का उपयोग सवारी और बोझा ढोने वाले जानवर दोनों के रूप में किया जाता था। बैल का उपयोग भारी भार और कभी-कभी लोगों को ले जाने के लिए किया जाता था ([उत 46:5](https://ref.ly/Gen46:5))। बाद में ऊँट का सामान्य उपयोग होने लगा ([1 रा 10:2](https://ref.ly/1Kgs10:2); [2 रा 8:9](https://ref.ly/2Kgs8:9))। पुराने नियम के समय में यात्रियों के लिए विश्राम स्थलों के बारे में बहुत कम जानकारी है। पुराने नियम की कथाओं में 'ठहरने का स्थान' (मालोन) का केवल कुछ ही बार उल्लेख होता है ([उत 42:27](https://ref.ly/Gen42:27); [43:21](https://ref.ly/Gen43:21); [निर्ग 4:24](https://ref.ly/Exod4:24))।

नए नियम के समय में यात्रा

रोमी संसार में यात्रा का बहुत महत्व था: पर्व के समय धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, व्यापार के लिए, अधिपतियों के प्रबन्ध लिए, सैन्य उद्देश्यों के लिए। पहली सदी के यात्रियों में प्रारम्भिक मसीही धर्म-प्रचारक कम महत्वपूर्ण नहीं थे।

रोमी शांति और अधिकार के आगमन और अच्छी तरह से निर्मित पत्थर की सड़कों के निर्माण ने यात्रा को अपेक्षाकृत सुरक्षित और त्वरित बना दिया। पुराने नियम के समय में ज्ञात यात्रा के तरीकों में सुधार हुआ। रोमी साम्राज्य के भीतर लम्बी दूरी की यात्रा अच्छी सड़कों और तुलनात्मक सुरक्षा के साथ की जाती थी। हालाँकि, कुछ खतरे थे, विशेष रूप से समुद्री यात्रा में, हवा, तूफान और समुद्री डाकुओं से ([प्रेरि 15:39](https://ref.ly/Acts15:39); [18:18–22](https://ref.ly/Acts18:18-Acts18:22); [रोम 15:24–25](https://ref.ly/Rom15:24-Rom15:25); [2 कुरि 11:25–26](https://ref.ly/2Cor11:25-2Cor11:26))। उदाहरण के लिए, पौलुस की रोम की समुद्री यात्रा खतरनाक थी ([प्रेरि 27:1–28:14](https://ref.ly/Acts27:1-Acts28:14))।

नए नियम में पैदल यात्रा के कई उदाहरण दिए गए हैं। मरियम गलील से यहूदिया तक एलीशिबा से मिलने गई थी ([लूका 1:39–40, 56](https://ref.ly/Luke1:39-Luke1:40))। नाम लिखे जाने के दौरान बैतलहम में शिशु यीशु का जन्म हुआ ([2:1–7](https://ref.ly/Luke2:1-Luke2:7)); यहूदी शुद्धिकरण व्यवस्था का पालन करने के लिए यीशु को यरूशलेम लाया गया (वचन [22](https://ref.ly/Luke2:22))। इस प्रकार, यीशु के गर्भाधान के समय से लेकर मरियम की शुद्धि तक, नासरत से यरूशलेम तक लगभग 70 मील (112.6 किलोमीटर) की तीन यात्राएँ की गईं। वार्षिक फसह यात्रा यूसुफ और मरियम द्वारा की गई थी (वचन [41–51](https://ref.ly/Luke2:41-Luke2:51))। अन्य यात्राओं का उल्लेख किया गया है ([यूह 2:13](https://ref.ly/John2:13); [5:1](https://ref.ly/John5:1); [7:1–10](https://ref.ly/John7:1-John7:10); [12:1](https://ref.ly/John12:1))। यीशु स्वयं गलील से यरीहो तक चले ([मर 1:1–11](https://ref.ly/Mark1:1-Mark1:11)) और साथ ही सोर और सीदोन के क्षेत्र में भी भी गए ([7:24](https://ref.ly/Mark7:24))। वह सामरिया में एक से अधिक बार थे ([लूका 17:11](https://ref.ly/Luke17:11); [यूह 4:4](https://ref.ly/John4:4))। उनकी अन्तिम यात्रा यरूशलेम के लिए यरीहो के माध्यम से और पहाड़ियों के ऊपर से यरूशलेम तक थी ([मर 10:](https://ref.ly/Mark10:1)[10:1, 46](https://ref.ly/Mark10:1,Mark10:46); [11:1](https://ref.ly/Mark11:1))। उनके पुनरुत्थान के बाद उनकी अन्तिम यात्रा इम्माऊस की थी ([लूका 24:13–35](https://ref.ly/Luke24:13-Luke24:35))।

पौलुस ने अपनी प्रत्येक मिशनरी यात्रा समुद्र के रास्ते की ([प्रेरि 13:1–14](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:14); [15:41–18:22](https://ref.ly/Acts15:41-Acts18:22); [18:23–21:17](https://ref.ly/Acts18:23-Acts21:17)), आमतौर पर मित्रों के साथ। उन्होंने फिलिस्तीन, एशिया का उपद्वीप और यूनानी प्रायद्वीप में पैदल भी कई यात्राएँ कीं। लेकिन नए नियम के समय में सभी यात्राएँ पैदल नहीं होती थीं। भार ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गधा अक्सर लोगों को ले जाता था। यीशु एक बार बैतफगे से यरूशलेम तक की यात्रा पर निकले, जो एक छोटी लेकिन अत्यधिक प्रतीकात्मक यात्रा थी ([मत्ती 21:2–7](https://ref.ly/Matt21:2-Matt21:7); [मर 11:1–11](https://ref.ly/Mark11:1-Mark11:11); [यूह 12:12–15](https://ref.ly/John12:12-John12:15))। जब यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी, मरियम के साथ यीशु के जन्म के समय अपना नाम लिखवाने के लिए बेथलहम गए, तो मरियम शायद गधे पर सवार थी। कूश देश का खोजा यरूशलेम में आराधना करने के बाद रथ में सवारी करके जा रहा था और फिलिप्पुस उसके साथ जुड़ गया जो पैदल यात्रा कर रहा था ([प्रेरि 8:26–38](https://ref.ly/Acts8:26-Acts8:38))। रोमी सिपाही पैदल चलते थे और घोड़ों का व्यापक उपयोग करते थे। जब पौलुस को यरूशलेम से कैसरिया लाया गया, तो उनके लिए घोड़े तैयार किए गए थे ([23:23–24](https://ref.ly/Acts23:23-Acts23:24))।

सड़कें और समुद्री मार्ग

बाइबिल के समय की सड़कें फिलिस्तीन के भूगोल, स्थलाकृति और इतिहास में प्रमुखता से अन्कित थीं - एक ऐसी भूमि जो मिस्र और मध्य पूर्वी इलाकों में सभ्यता और व्यापार के केंद्रों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती थी। कई सड़कें व्यवसायिक और सैन्य दोनों दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थीं। कुछ सड़कों ने यरूशलेम जैसे धार्मिक केंद्रों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तीर्थयात्रा मार्गों के रूप में महत्व प्राप्त किया। बाइबिल के समय में सड़कें तीन मुख्य प्रकार की हुआ करती थीं: जैसे कि लम्बी दूरी की अन्तराष्ट्रीय सड़कें, मध्यम दूरी की अन्तर-क्षेत्रीय सड़कें और प्रत्येक क्षेत्र या राज्य के अन्दर कई तरह की सड़कें।

विशाल अन्तराष्ट्रीय सड़कें

यह सड़के भूमध्यसागरीय तट को उत्तरी हिद्देकेल घाटी और दक्षिणी मेसोपोटामिया से जोड़ते थे। कुछ ने मेसोपोटामिया को एशिया के उपद्वीप से जोड़ा, जबकि अन्य दक्षिण में मिस्र तक, या तो यरदन नदी और मृत सागर के तट के साथ या पूर्व में और सीनै प्रायद्वीप के पार ले गए। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में अनातोलिया और अश्शूर के बीच व्यापार मार्ग थे। स्पष्ट रूप से [उत्पत्ति 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24) में उल्लिखित सैन्य अभियान का उद्देश्य उत्तरी मेसोपोटामिया से मिस्र तक के विशाल व्यापार मार्ग, राजा के राजमार्ग को सुरक्षित करना था। सैन्य आक्रमणकारी और यात्री बेबिलोनिया, अश्शूर, और फारस से सीरिया के आन्तरिक क्षेत्रों को पार करते हुए तट की ओर बढ़ते थे, फिर दक्षिण की ओर फिलिस्तीन और मिस्र में प्रवेश करते थे। यूरोपीय शक्तियों, यूनान और रोम के मध्य पूर्व में आने से पूर्व के लोगों के लिए एक और बड़ा अन्तराष्ट्रीय मार्गों का जाल खुल गया। रोमी काल तक, ये सड़कें पत्थरों से नहीं बनी थीं, बल्कि साफ-सुथरी पगडंडियाँ थीं। वे बहुत ऊबड़-खाबड़, ढलान रहित और गीले मौसम में कई जगहों पर चलने लायक नहीं थीं। लेकिन वे स्पष्ट रूप से “मार्गचिह्नों” और “मार्गदर्शकों” द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित थीं ([यिर्म 31:21](https://ref.ly/Jer31:21))। रोमियों के आने के साथ ही, गहरी नींव और सतह पर सपाट पत्थरों के बड़े खंड के साथ महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गईं। इन सड़कों के अवशेष आज भी मध्य पूर्व और यूरोप में कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। सड़कों के किनारे नियमित रूप से दूरी के निशान या मील के पत्थर लगाए जाते थे।

फिलिस्तीन में अन्तराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण सड़कें

जो सड़कें उत्तर के देशों को मिस्र से जोड़ती थीं, वे फिलिस्तीन से होकर गुजरती थीं, जो एक प्राकृतिक भूमि पुल था। तीन प्रमुख सड़कें थीं। तटीय सड़क दमिश्क से शुरू हुई और हासोर के रास्ते एस्द्रेइलोन के मैदान से होकर, मगिद्दो पास से गुजरते हुए, तट के नीचे गाज़ा से होते हुए मिस्र में प्रवेश करती थी। यह शायद "समुद्र का मार्ग" ([यश 9:1](https://ref.ly/Isa9:1)) था। सीनै सड़क मिस्र से दक्षिणी नेगेव और फिर कादेशबर्ने, बेर्शेबा, हेब्रोन, यरूशलेम, शेकेम, अक्को, सोर, और सीदोन तक जाती थी। लाल समुद्र मार्ग अकाबा की खाड़ी से फिलिस्तीन क्षेत्र में प्रवेश करता था, जहाँ एलत का प्राचीन बन्दरगाह और सुलैमान का एस्योनगेबेर बन्दरगाह स्थित था ([गिन 33:35](https://ref.ly/Num33:35); [2 इति 8:17](https://ref.ly/2Chr8:17))। वहाँ से यह यरदन के पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरता था, गहरे वादियों को पार करता हुआ, और फिर उत्तर में हौरान क्षेत्र से होकर दमिश्क तक पहुँचता था। यह वही मार्ग था जिसका उपयोग दक्षिणी अरब से दमिश्क तक जाने वाले कारवां करते थे, जिसे प्राचीन राजा का राजमार्ग कहा जाता था। ([गिन 20:17](https://ref.ly/Num20:17); [21:22](https://ref.ly/Num21:22))।

उत्तर-दक्षिण की ओर जाने वाली अन्य सड़कें भी कम महत्वपूर्ण थीं। एक तटीय सड़क याफा से कैसरिया और डोर होते हुए अक्को तक जाती थी, जहाँ यह सीनै सड़क से जुड़ती थी। जाहिर है कि रोमी काल तक यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, जब कैसरिया का बन्दरगाह बनाया गया था। शारोन के मैदान में दलदल कई समस्याएँ पैदा करते थे। एस्ड्रेइलोन का मैदान भी दलदली था और खराब मौसम में उत्तर की ओर जाने वाली सड़कों को बाधित करता था। दलदली भागों में एक ऊँची सड़क का निर्माण अंततः किया गया। एक और सड़क हासोर से उत्तर की ओर जाती थी, जो दमिश्क की मुख्य सड़क से अलग हो जाती थी। यरदन घाटी की सड़क गलील के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को घेरती थी और यरदन घाटी से नीचे यरीहो तक जाती थी।

पूर्व-पश्चिम सड़कें

कई महत्वपूर्ण सड़कें पूर्व-पश्चिम दिशा में चलती थीं, जो उत्तर की ओर जाने वाली बड़ी सड़कों को काटती थीं। ऐसी ही एक सड़क गाज़ा से बेर्शेबा और फिर अराबा तक जाती थी, जिसमें पेट्रा के लिए एक शाखा थी। एक और अश्कलोन से, गाथ के माध्यम से, हेब्रोन और मृत सागर पर एनगदी तक। एक और सड़क याफा से अय्यालोन की घाटी ([यहो 10:6–14](https://ref.ly/Josh10:6-Josh10:14)) के पूर्व में बेथेल और फिर यरीहो तक जाती थी। एक प्रसिद्ध मार्ग याफा से शेखेम तक जाता था, जो यरदन नदी को आदाम के पास ([3:16](https://ref.ly/Josh3:16)) पार करके परे यरदन में गिलाद की ओर जाता था । अन्य सड़कें अक्को से पूर्व की ओर गलील और तट के साथ-साथ सोर और सीदोन तक जाती थीं। वास्तव में, कई पूर्व-पश्चिम सड़कें थीं जो फिलिस्तीन के विभिन्न हिस्सों के बीच सम्पर्क प्रदान करती थीं। रोमी काल में, जब सेनाओं की तेज़ी से आवाजाही आवश्यक थी, तो कुछ पुरानी सड़कों को बहुत सुधारा गया और नई सड़कों का निर्माण किया गया।

समुद्री मार्ग

फिनीकी के विपरीत, इस्राएल के लोग शायद ही कभी समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। जब सुलैमान ने लाल समुद्र के नीचे ओपीर को जहाज भेजने की योजना बनाई ([1 राजा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28)), तो उसने फ‍िनीकी नाविकों का उपयोग किया। यहोशापात ने एक समान अभियान की योजना बनाई, लेकिन उसके जहाज नष्ट हो गए ([22:48–49](https://ref.ly/1Kgs22:48-1Kgs22:49))। पुराने नियम के समय में तटीय यातायात पलिश्तियों और फ‍िनीकी के हाथों में था। भूमध्य सागर के तट पर कई बन्दरगाह थे, जैसे गाज़ा, याफा, दोर और अक्को, लेकिन कोई भी बहुत अच्छा नहीं था। भूमध्य सागर के तट को मिस्र और दूर के तर्शीश (शायद इसपानिया) से जोड़ने वाली समुद्री गलियाँ भी थीं। दूसरा तटीय जल अक़ाबा की खाड़ी थी, जिसके दो बन्दरगाह थे—पार यरदन के लिए एस्योनगेबेर और यरदन के पश्चिम के लिए एलत। सुलैमान का बेड़ा एस्योनगेबेर को अपना मुख्य बन्दरगाह के रूप में इस्तेमाल किया।

नए नियम के समय में चीज़ें काफ़ी बदल गईं। मध्य पूर्व में दूर-दराज़ के लोगों, ख़ास तौर पर रोमियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता था। मिस्र में सिकन्दरिया और सीरिया में अन्ताकिया ने माल और यात्रियों दोनों को सम्भाला। फिलिस्तीन और एशिया के उपद्वीप के तट के आसपास के कई अन्य छोटे बन्दरगाहों ने जहाजों के लिए एक आश्रय प्रदान किया। यूनानी प्रायद्वीप के चारों ओर 200 मील (321.8 किलोमीटर) की यात्रा से बचने के लिए एक सरल योजना थी कि छोटी नावों को कुरिन्थुस में पाँच मील (8 किलोमीटर) चौड़े संयोग भूमि के पार खींचा जाए। नए नियम के समय में सबसे बड़ा जहाज़ भी समुद्र में हवा और तूफ़ान के कारन ख़तरे में था ([प्रेरि 27](https://ref.ly/Acts27:1-Acts27:44)), इसलिए समुद्री यात्रा को प्राथमिकता तब दी जाती थी जब तूफ़ान का जोखिम कम से कम होता था, मोटे तौर पर नवम्बर से मार्च तक। उचित मौसमों में भूमध्य सागर में बहुत ज़्यादा समुद्री यातायात होता था, मुख्यतः व्यापार के लिए। अनाज के जहाज़ नियमित रूप से रोम से मिस्र और पूर्व की ओर जाते थे।

जहाजों को पाल की शक्ति से चलाया जाता था, जिसे आवश्यकतानुसार गुलामों द्वारा संचालित पतवारों द्वारा पूरक बनाया जाता था। जहाजों के आकार के कुछ संकेत प्राचीन मलबे की खोज और लातीनी और यूनानी साहित्य से मिलते हैं। एथेंस के पास पाया गया एक पुराना सूखा गोदी 130 फीट (39.6 मीटर) लम्बा था, जिसका इस्तेमाल कभी यूनानी युद्ध जहाजों के लिए किया जाता था, जो मालवाहक जहाजों से छोटे थे। रोमी लेखक लुसियान ने 180 फीट (54.9 मीटर) लम्बे एक सिकन्दरिया अनाज जहाज का उल्लेख किया है, जो लगभग 1,200 टन (1,088.6 मेट्रिक टन) की क्षमता का सुझाव देता है। पौलुस के जहाज में 276 लोग सवार थे ([प्रेरि 27:37](https://ref.ly/Acts27:37))। आधुनिक जलमग्न पुरातत्व विज्ञान इन प्राचीन जहाजों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहा है।

यात्रा के कारण

नए नियम के समय में यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यापार और वाणिज्य था, जिसमें केवल वस्तुओं का परिवहन ही शामिल नहीं था। जहाज में लदी वस्तु के अधिग्रहण और सुरक्षित प्रदान में प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, जहाज के बीमाकर्ता, महाजन और कई प्रकार के लोग शामिल थे।

सैन्य यात्राएँ बहुत ज़्यादा थीं। टोही, रसद की खरीद, सैनिकों के लिए अग्रिम मोर्चे पर व्यवस्था और सैनिकों और उपकरणों के परिवहन जैसे कई तरह के काम करने पड़ते थे।

कुछ यात्री व्यापारी थे जो अपना व्यापार स्थान बदल रहे थे, जैसे अक्विला और प्रिस्किल्ला ([प्रेरि 18:2–3](https://ref.ly/Acts18:2-Acts18:3))। अक्विला काले सागर के पुन्तुस से रोम गए थे और फिर, उत्पीड़न के समय, अपनी पत्नी के साथ कुरिन्थुस भाग गए थे। कई अन्य लोग समान कारणों से यात्रा करते थे।

धार्मिक तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोग ज़मीन या समुद्र के रास्ते यात्रा करते थे। कई देशों से यहूदी लोग वार्षिक फसह पर्व के लिए यरूशलेम की यात्रा करते थे (पुष्टि करें [प्रेरि 2:5–11](https://ref.ly/Acts2:5-Acts2:11))। गैर-यहूदी इफिसुस, एथेंस, और एलूसिस के धार्मिक केंद्रों में जाते थे, जहाँ उनके महत्वपूर्ण मन्दिर पाए जाते थे। कई छोटे मन्दिरों ने भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। नए मन्दिरों और विभिन्न सरकारी प्रशासनिक भवनों के निर्माण ने दूर-दूर से कारीगरों को आकर्षित किया। अक्सर निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री को निर्माण-स्थान पर ले जाना पड़ता था। कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों से चमत्कारी चंगाई के लिए प्रसिद्ध मन्दिरों की यात्रा करते थे या कफरनहूम या तिबिरियास जैसे गर्म पानी के झरनों के लाभों का आनन्द लेने के लिए जाते थे। खिलाड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं, जैसे ओलंपिक खेलों, के लिए केंद्रों तक यात्रा करते थे, और लोगों की भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ती थी।कुछ यात्री छात्र या शिक्षक होते थे जो उस समय के महान शिक्षण केंद्रों—विश्वविद्यालयों में जाते थे। कुछ लोग सरकारी दूत बनकर महत्वपूर्ण सरकारी और व्यापारिक दस्तावेज लेकर यात्रा करते थे। इसके बावजूद, बहुत सारे साधारण नागरिक अपने घर से कुछ मील से अधिक कभी यात्रा नहीं करते थे।

यात्रा का गीत

यात्रा का गीत

[भजन संहिता 120–134](https://ref.ly/Ps120:1-Ps134:3) का शीर्षक।

देखें यात्रा का गीत, श्रेणीबद्ध गीत।

याथान

शमायाह के पुत्रों में से एक, जो तोबित के साथ यरूशलेम में आराधना के लिए गए थे ([तोब 5:14](https://ref.ly/Tob5:14))।

यादा

यहूदा के गोत्र से ओनाम के पुत्र ([1 इति 2:28, 32](https://ref.ly/1Chr2:28,1Chr2:32))।

यादा

यादा

यहूदा के गोत्र से ओनाम के पुत्र ([1 इति 2:28, 32](https://ref.ly/1Chr2:28,1Chr2:32))।

यादाह

यहोअद्दा ([1 इति 8:36](https://ref.ly/1Chr8:36)) और यारा ([1 इति 9:42](https://ref.ly/1Chr9:42)) का रूपांतर। *देखें* यहोअदा, यहोअद्दा।

यादोन

यादोन

बँधुआई से लौटने के बाद यरूशलेम की शहरपनाह पर काम करने वाले मजदूर। यादोन ने नगर के पुराने फाटक के पास गिबोन और मिस्पा के लोगों के साथ काम किया। वह एक मेरोनोती थे ([नहे 3:7](https://ref.ly/Neh3:7))।

यानीम

यानीम

यहूदा के गोत्र को विरासत में दिए गए क्षेत्र के पहाड़ी देश में एक शहर ([यहो 15:53](https://ref.ly/Josh15:53))। इसका स्थान संभवतः हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

यानुम

यानुम

[यहोशू 15:53](https://ref.ly/Josh15:53) ​​में यहूदा के क्षेत्र में एक शहर यानुम की केजेवी वर्तनी। *देखें* यानीम।

यानै

यानै

गादियों का प्रमुख जिसने अपने परिवार के साथ बाशान की भूमि में निवास किया ([1 इति 5:12](https://ref.ly/1Chr5:12))।

यानोह

यानोह

1. एप्रैम की सीमा का पूर्वी किनारा निर्धारित करने वाला शहर, शकेम के दक्षिण-पूर्व और शीलो के उत्तर-पूर्व में स्थित है ([यहो 16:6–7](https://ref.ly/Josh16:6-Josh16:7))। इसे आधुनिक खिरबेत यानुन के साथ पहचाना जाता है।

2. नप्ताली के गोत्र का नगर (आधुनिक यानुह), जिसे अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने 732 ईसा पूर्व में इस्राएल के राजा पेकह के शासनकाल के दौरान कब्जा कर लिया था ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))।

यानोहाह

यानोहाह

[यहोशू 16:6–7](https://ref.ly/Josh16:6-Josh16:7) में एप्रैम के क्षेत्र में एक शहर यानोह की केजेवी वर्तनी। *देखें* यानोह #1।

यापी (व्यक्ति)

1. लाकीश के राजा, जिसने यहूदियों के साथ गिबोन की संधि के लिए उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से चार अन्य एमोरी राजाओं के साथ एक गठबंधन किया। यहोशू ने बेथोरोन की लड़ाई में एमोरियों को पूरी तरह से पराजित किया (ओलों और सूर्य के स्थिर रहने की सहायता से)। यापी और चार राजा मक्केदा की एक गुफा में छिप गए, लेकिन यहोशू द्वारा खोजे गए और फांसी पर लटका दिए गए ([यहो 10:3–27](https://ref.ly/Josh10:3-Josh10:27))।

2. यरूशलेम में दाऊद के राजा रहते हुए, दाऊद से जन्मा पुत्र ([2 शमू 5:15](https://ref.ly/2Sam5:15); [1 इति 3:7](https://ref.ly/1Chr3:7); [14:6](https://ref.ly/1Chr14:6))।

यापी (स्थान)

यापी (स्थान)

यह नगर जबूलून की सीमा के दक्षिणी भाग के रूप में वर्णित है ([यहो 19:12](https://ref.ly/Josh19:12))। इसे आधुनिक याफा के रूप में पहचाना गया है, जो नासरत के दक्षिण-पश्चिम में लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

याफा

यह नगर यरूशलेम से लगभग 35 मील (56.3 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित था और यरूशलेम का मुख्य बंदरगाह था। याफा एक ऊँची, चट्टानी पहाड़ी पर बना था, जिसकी ऊँचाई लगभग 116 फीट (35.4 मीटर) थी, और इसका एक प्रायद्वीप समुद्र तट से आगे बढ़कर समुद्र में फैला हुआ था। यह मिस्र और पुराने नियम के नगर अक्को के बीच भूमध्यसागर के तट पर एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह था। बंदरगाह के लगभग 300 से 400 फीट (91.4 से 121.9 मीटर) दूर चट्टानों की एक श्रृंखला से तरंगरोधी का निर्माण होता था, जिससे बंदरगाह में प्रवेश उत्तर से संभव था। ऐसा माना जाता है कि बाइबल के समय में यह बंदरगाह आज की तुलना में बड़ा और अधिक संरक्षित था। बाइबलीय नगर अच्छी जल आपूर्ति से संपन्न था और इसके चारों ओर की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी।

याफा पहली बार प्राचीन अभिलेखों में मिस्र के थुतमोस तृतीय (1490–1432 ई.पू.) द्वारा अधिकृत गए फिलिस्तीनी नगरों की सूची में दिखाई देता है। अमरना काल के दौरान, यह यरूशलेम के साथ गठबंधन में एक स्थानीय राजकुमार द्वारा शासित था। इस अवधि के एक स्रोत में इसके सुंदर बगीचों और इसके श्रमिकों की धातु, चमड़ा और लकड़ी में कुशलता का वर्णन है। जब फिलिस्तीन को 12 गोत्रों में विभाजित किया गया, तो याफा को दान गौत्र को सौंपा गया ([यहो 19:46](https://ref.ly/Josh19:46))। इसे जल्द ही पलिश्तियों ने ले लिया, जिन्होंने इसे अपने बंदरगाहों में से एक बना दिया। दाऊद की पलिश्तियों पर विजय ने याफा को इस्राएल को लौटा दिया और सुलैमान के शासनकाल के दौरान, यह यरूशलेम की सेवा करने वाला एक प्रमुख बंदरगाह बन गया। देवदार की लकड़ियाँ लबानोन से याफा तक तैराई गईं और फिर मंदिर के निर्माण में उपयोग के लिए यरूशलेम ले जाई गईं ([2 इति 2:16](https://ref.ly/2Chr2:16))।

याफा वह बंदरगाह था जहाँ योना नीनवे में प्रचार करने से बचने के प्रयास में भाग गया था ([योना 1:3](https://ref.ly/Jonah1:3)); वहाँ अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की आशा में उसने तर्शीश के लिए जा रहे एक जहाज पर सवार हो गया। जब तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने 743 ई.पू. में पलिश्तियों पर आक्रमण किया, तो याफा शायद उन पलिश्ती नगरों में से एक था जो उनके अधीन हो गया। सन्हेरीब ने 701 ई.पू. के अपने अभियान में याफा को उन नगरों में सूचीबद्ध किया जिन्हें उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है जब तक कि एज्रा के समय में, जब फिर से लबानोन से देवदार की लकड़ियाँ याफा तक तैराई गईं और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए यरूशलेम ले जाई गईं ([एज्रा 3:7](https://ref.ly/Ezra3:7))। चौथी शताब्दी ई.पू. के दौरान, सिडोन के एशमुनाज़र ने नगर पर नियंत्रित किया। जब सीदोन ने फारस के विरुद्ध विद्रोह किया और अर्तक्षत्र तृतीय द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो याफा जाहिर तौर पर एक स्वतंत्र नगर बन गया। सिकन्दर महान ने इसका नाम याफो (इसका पुराने नियम का नाम) से बदलकर याफा कर दिया और वहाँ एक टकसाल स्थापित किया, जिससे यह यूनानी साम्राज्य में कुछ महत्व का नगर बन गया। सिकन्दर की मृत्यु के बाद, उसके उत्तराधिकारियों ने कई बार इस नगर पर कब्जे के लिए लड़ाई की। यह 301 ई.पू. से 197 ई.पू. तक मिस्र के अधीन रहा, जब अन्तिओकस तृतीय ने इसे सेल्यूसीड साम्राज्य का हिस्सा बना दिया।

मक्काबियों काल के दौरान, याफा ने विभिन्न अनुभवों का सामना किया। जब अन्तिओकस चतुर्थ इपिफेनज़ ने 168 ई.पू. में यरूशलेम की ओर बढ़कर अपने युनानीवाद कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया, तो उसने अपनी सेना को याफा में उतारा। 164 ई.पू. में, यहूदा मक्काबी की सेल्यूसीड्स के विरुद्ध सफलता के कारण, गैर-यहूदी नागरिकों ने लगभग 200 यहूदियों को डुबो दिया। यहूदा ने बंदरगाह की संरचनाओं और वहां लंगर डाले हुई नौकाओं को जलाकर प्रतिशोध लिया, लेकिन वे स्वयं नगर को जीतने में असमर्थ रहे ([2 मक्काबियों 12:3–9](https://ref.ly/2Macc12:3-2Macc12:9))। 147 ई.पू. में, योनातान और शमौन ने सीरियाई सेनापति अपोलोनियस टाओस को हराया और याफा पर कब्जा कर लिया, जो सीरियाई सिंहासन के दावेदार सिकन्दर प्रथम इपिफेनज़ के लिए था ([1 मक्काबियों 10:74–86](https://ref.ly/1Macc10:74-1Macc10:86))। अगले कुछ वर्षों में राजनीतिक चालों की एक श्रृंखला के माध्यम से, शमौन नगर को मजबूत करने, यूनानी निवासियों को निष्कासित करने और याफा को एक यहूदी नगर के रूप में दृढ़ता से स्थापित करने में सक्षम हुआ। पोम्पेई के रोम पर कब्जे के दौरान, याफा को एक स्वतंत्र नगर घोषित किया गया; इसे यूलियुस कैसर द्वारा यहूदियों को लौटाया गया (47 ई.पू.); और इसे हेरोदेस महान द्वारा 37 ई.पू. में कब्जा कर लिया गया। याफा के निवासियों द्वारा नफरत किए जाने के कारण, हेरोदेस ने याफा से लगभग 40 मील (64.4 किलोमीटर) उत्तर में कैसरिया में एक नया बंदरगाह बनाया। यीशु के जन्म के समय तक, याफा सीरिया प्रांत में कैसरिया के शासन के अधीन था (जोसीफस की *एंटीक्विटीज़* 17.13.2–4)।

याफा में एक मसीही मण्डली बहुत पहले ही प्रकट हुई थी। वहां रहने वाले शिष्यों में से एक थी दोरकास, जिसे पतरस ने मृतकों में से जीवित किया था ([प्रेरि 9:36–41](https://ref.ly/Acts9:36-Acts9:41)), और शमौन चर्मकार (पद [43](https://ref.ly/Acts9:43))। याफा से, पतरस को कैसरिया बुलाया गया था ताकि वे रोमी सूबेदार कुरनेलियुस को सुसमाचार प्रस्तुत कर सकें ([10:1–48](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48))।

याफा, रोमियों के विरुद्ध विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। इसे ई. 68 में वेस्पासियन द्वारा नष्ट कर दिया गया और इसके स्थान पर एक रोमी सेना शिविर स्थापित किया गया। बाद में इसे फिर से बनाया गया और आज यह तेल अवीव के उपनगर के रूप में जाना जाता है।

याफो

[यहोशू 19:46](https://ref.ly/Josh19:46) में याफा का केजेवी रूप। *देखें* याफा।

याबाल

कैन के वंशज और लेमेक तथा आदा के पहले पुत्र। वे उन लोगों के पिता थे जो तम्बुओं में रहते थे ([उत् 4:20](https://ref.ly/Gen4:20))।

याबीन

1. मेरोम में यहोशू के विरुद्ध एक गठबंधन का नेतृत्व करने वाले हासोर के राजा। राजा याबीन और उनके सहयोगियों को युद्ध में नष्ट कर दिया और हासोर को जला दिया गया ([यहो 11:1–14](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:14))।

2. न्यायियों के समय में हासोर के राजा ([न्या 4](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24))। परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों की दुष्टता के कारण इस्राएल पर 20 वर्षों तक अत्याचार करने की अनुमति दी। उसकी सेना में लोहे के 900 रथ शामिल थे। अंततः, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्तिन दबोरा और उनके सेनापति बाराक के माध्यम से इस्राएल को छुड़ाया, जिन्होंने याबीन की सेना के सेनापति सीसरा को हराया। युद्ध से भागने के बाद आराम करते समय, सीसरा को एक स्त्री द्वारा मार दिया गया। सीसरा की मृत्यु के बाद याबीन अब कोई खतरा नहीं था और जल्द ही मारा गया ([न्या 4:24](https://ref.ly/Judg4:24); [भज 83:9](https://ref.ly/Ps83:9))।

याबेश (व्यक्ति)

शल्लूम का पिता। शल्लूम ने इस्राएल के राजा जकर्याह की हत्या की ([2 रा 15:10–14](https://ref.ly/2Kgs15:10-2Kgs15:14))।

याबेश, गिलादी याबेश (स्थान)

न्यायियों की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में दिखाई देने वाला नगर (अध्याय [19–21](https://ref.ly/Judg19:1-Judg21:25))। यह देश के विभाजन और पतन का एक दुःखद वर्णन है, जो गिबा के पुरुषों द्वारा एक लेवी की उपपत्नी के विरुद्ध किए गए घोर अत्याचार, उसके परिणामस्वरूप बिन्यामीन के विरुद्ध हुए रक्तरंजित युद्ध, और गिलादी याबेश के विरुद्ध किए गए क्रूर प्रतिशोध को दर्शाता है, क्योंकि उनकी सभा ने युद्ध में कोई सेना नहीं भेजी थी। ऐसा ही कुछ इस शहर का पहला उल्लेख है। नगर को पड़ोसी गिलादियों द्वारा पुनः बसाया गया और यह [1 शमूएल 11](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:15) में फिर से दिखाई देता है। यरदन के पूर्व में, याबेश अम्मोनी हमले के लिए खुला था, और अम्मोन के नाहाश ने गिलादी याबेश को आत्मसमर्पण की शर्तें खोजने के लिए मजबूर किया। बर्बर नाहाश द्वारा लगाई गई शर्त थी कि सभी निवासियों की दाहिनी आंख काट दी जाएगी, यह विकृति इस्राएल को अपमानित करने और सीमावर्ती किले की सैन्य क्षमता को नष्ट करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बाद शाऊल ने जबरदस्ती चढ़ाई की, जो सैन्य कौशल का एक बेहतरीन नमूना था, और नए राजा की प्रतिष्ठा के लिए एक जबरदस्त बढ़ावा था। शाऊल ने एक ही झटके में यरदन के पार की जनजातियों का समर्थन हासिल कर लिया और सीमा पर खतरे को कम कर दिया, जो निस्संदेह सैन्य रूप से शक्तिशाली अम्मोन द्वारा पेश किया जा सकता था। गिलादी याबेश के पुरुषों ने शाऊल के प्रति अपने गहरे ऋण को चुकाया जब राजा, जो अब अस्थिर और ठुकराया हुआ था, अपने पुत्र योनातान के साथ गिलबो पर्वत पर मारा गया, पलिश्तियों की उत्तर की ओर बढ़त को रोकने के अपने अंतिम प्रयास में। शाऊल और योनातान के शव, बेतशान की दीवारों पर सिर के बिना लटके हुए थे, उन्हें काटकर गिलादी याबेश के वीर योद्धाओं द्वारा उतारा गया, जिन्होंने अपने एक समय के परोपकारी के सम्मान में दोनों ओर नौ मील (14.5 किलोमीटर) की मजबूरी भरी यात्रा की ([1 शमू 31:8–13](https://ref.ly/1Sam31:8-1Sam31:13); [1 इति 10:8–12](https://ref.ly/1Chr10:8-1Chr10:12))। जब दाऊद राजा बने, तो उन्होंने गिलादी याबेश के पुरुषों को कृतज्ञता के साथ सम्मानित किया।

याबेश नाम वादी एल-याबिस में संरक्षित है जो यरदन में गलील सागर के दक्षिणी छोर के ठीक दक्षिण में बहती है। यूसेबियस की आम तौर पर विश्वसनीय स्थलाकृति के अनुसार, यह शहर, गेरासा की सड़क पर पेल्ला से लगभग छह मील (9.7 किलोमीटर) दक्षिण में था। वादी एल-याबिस पर तेल एल-मकेरेह और तेल अबू खराज के जुड़वाँ विवरण यूसेबियस के स्थान से बहुत बेहतर तरीके से मेल खाते हैं, जो दूसरे सुझाए गए स्थान: तेल एल-मक़लूब से बेहतर है। तेल एल-मकेरेह और तेल अबू खराज यरदन घाटी के पूर्वी किनारे पर हैं और ऐतिहासिक अभिलेख के विवरण से मेल खाते हैं—शाऊल का बेजेक से जबरन यात्रा, और गिलादी याबेश के हमलावर दल का बेतशान तक का मार्ग।

याबेस (व्यक्ति)

यहूदा के गोत्र का एक सदस्य, जो अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, और उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला ([1 इति 4:9–10](https://ref.ly/1Chr4:9-1Chr4:10))।

याबेस (स्थान)

याबेस (स्थान)

यहूदा में स्थित एक शहर था, जिसे शास्त्रियों ने बसाया था ([1 इति 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55))।

यामनिया

यब्ने के लिए वैकल्पिक नाम [यहूदीत 2:28](https://ref.ly/Jdt2:28) में है। *देखें* यब्ने।

यामीन

1. शिमोन के पुत्र ([उत् 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15); [1 इति 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24)) और यामीनियों के कुल के संस्थापक ([गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12))।

2. यहूदा के गोत्र से राम के पुत्र ([1 इति 2:27](https://ref.ly/1Chr2:27))।

3. उन पुरुषों में से एक (सम्भवतः एक लेवी) जिन्होंने एज्रा के सार्वजनिक रूप से पढ़ने के बाद लोगों को व्यवस्था सिखाई और समझाई ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।

यामीनी

यामीन के वंशज, शिमोन के पुत्र ([गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12))। *देखें* यामीन #1।

यामीनी

शिमोन के गोत्र से यामीन के वंशज ([गिन 26:12](https://ref.ly/Num26:12))। *देखें* यामीन #1।

यारयोरगीम

यारयोरगीम

[2 शमूएल 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19) में याईर की पाठीय त्रुटि। *देखें* याईर #3।

यारा

राजा शाऊल का वंशज ([1 इति 9:42](https://ref.ly/1Chr9:42))।

यारीब

1. [1 इतिहास 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24) में शिमोन के पुत्र याकीन का एक वैकल्पिक नाम। *देखें* याकीन #1।

2. वह व्यक्ति जिसने बँधुआई में पलिस्तिन लौटने से पहले मंदिर के सेवकों को सुरक्षित करने में एज्रा की सहायता की थी ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))।

3. येशुअ के परिवार से, एक याजक जिसने बँधुआई के बाद अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के एज्रा के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:18](https://ref.ly/Ezra10:18))।

यारीम पहाड़

यारीम पहाड़

यहूदा के क्षेत्र की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित पहाड़ जो बेतशेमेश और किर्यत्यारीम के बीच है। कसालोन इसकी उत्तरी ढलान पर स्थित था ([यहो 15:10](https://ref.ly/Josh15:10))। यह सेईर पहाड़ और एप्रोन पहाड़ से जुड़ा हुआ है।

यह भी देखें कसालोन।

यारेब

यारेब*

होशे द्वारा एक अश्शूरी राजा को नामित करने के लिए इस नाम का उपयोग किया गया ([होश 5:13](https://ref.ly/Hos5:13))। क्योंकि अश्शूरी राजा की सूचियों में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता, कुछ ने अनुमान लगाया है कि यह सर्गोन को दर्शाता है, लेकिन यह केवल अटकलें हैं। सभी सम्भावनाओं में, होशे ने इस नाम को चुना (जो इब्री में "विवादास्पद" का अर्थ है) यह वर्णन करने के लिए कि एप्रैम और यहूदा को अश्शूर में एक विवादास्पद राजा से किस प्रकार का विरोध मिलेगा, क्योंकि इस्राएल के पाप के कारण ([10:6](https://ref.ly/Hos10:6))।

यारेश्याह

यारेश्याह

[1 इतिहास 8:27](https://ref.ly/1Chr8:27) में यरोहाम के पुत्र योरेश्याह का केजेवि अनुवाद। *देखें* योरेश्याह।

यारोबाम

दो राजाओं का नाम जिन्होंने इस्राएल के उत्तरी राज्य पर राज्य किया: यारोबाम प्रथम (930–909 ईसा पूर्व), जो इस्राएल के 10 गोत्रों का प्रवर्तक और पहला राजा था, और यारोबाम द्वितीय (793–753 ईसा पूर्व), जो उत्तरी राज्य का 14वें राजा थे।

1. यारोबाम नबात के पुत्र थे और एप्रैम के गोत्र से थे। उन्होंने राजा सुलैमान की सेवा भी की थी ([1 रा 11:26](https://ref.ly/1Kgs11:26)), और उनके प्रयासों के फलस्वरूप उनको एप्रैमी के श्रमिक बल के मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार, यारोबाम ने यरूशलेम की रक्षा की एक महत्वपूर्ण हिस्से का पुनर्निर्माण करने में सहायता की थी (वचन [27–28](https://ref.ly/1Kgs11:27-1Kgs11:28))। यह कुशल और ऊर्जावान युवक सुलैमान की सेवा में अधिक समय तक नहीं रहा। यारोबाम की पृष्ठभूमि, उनके गोत्र का गर्व, और सुलैमान के यातनाओं ने, इस युवा बलवा करनेवाले को जन्मा। भविष्यद्वक्ता शीलोवासी अहिय्याह एक दिन यारोबाम से यरूशलेम के बाहर मिले और एक चौंकाने वाला काम किया—उन्होंने जो नई चद्दर पहनी थी, उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए और यारोबाम को उसके 10 टुकड़े दे दिए ([1 रा 11:29–30](https://ref.ly/1Kgs11:29-1Kgs11:30))। अहिय्याह ने प्रतीकात्मक रूप से यारोबाम को यह दिखाया कि परमेश्वर उन्हें 10 गोत्र देंगे और दाऊद के वंश को सुरक्षित रखेंगे (वचन [31–39](https://ref.ly/1Kgs11:31-1Kgs11:39))। सुलैमान की मूर्तिपूजा ने दाऊद के वंश पर यह न्याय लाया था (वचन [33](https://ref.ly/1Kgs11:33))। बलवा का सटीक विवरण नहीं दिया गया है (वचन [7](https://ref.ly/1Kgs11:7)), लेकिन यारोबाम अपने जीवन को बचाने के लिए मिस्र की ओर भाग गए (वचन [40](https://ref.ly/1Kgs11:40))।

सुलैमान की मृत्यु के बाद, यारोबाम फिलिस्तीन लौट आए और रहबाम, सुलैमान के पुत्र, के पास गए और एक विनती की कि उनके ऊपर अन्धेर बन्द किया जाए ([1 रा 12:1–4](https://ref.ly/1Kgs12:1-1Kgs12:4))। रहबाम ने उत्तर देने से पहले अपने मंत्रियों से सम्मति करने के लिए तीन दिन माँगे (वचन [5–11](https://ref.ly/1Kgs12:5-1Kgs12:11))। बूढ़ों की सम्मति की सलाह राज-दया की ओर थी, लेकिन उग्र जवानों की सम्मति का कहना था कि कर और मजदूरी बढ़ाई जाए (वचन [12–14](https://ref.ly/1Kgs12:12-1Kgs12:14))।

इस्राएलियों ने रहबाम को अस्वीकार करके प्रतिक्रिया दी। यारोबाम को उत्तरी गोत्रों का राजा जल्दी से नियुक्त किया ([1 रा 12:20](https://ref.ly/1Kgs12:20)), और दोनों राज्यों के विभाजन के समय (930 ईसा पूर्व) उनके बीच अस्थायी रूप से एक असहज युद्धविराम ने रिश्तों को स्थिर कर दिया।

महत्वाकांक्षी और कुशल यारोबाम ने दो राजधानियाँ बनाईं, एक शेकेम में (पुष्टि करे [उत् 12:6–8](https://ref.ly/Gen12:6-Gen12:8); [यहो 8:30–35](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:35)), जो यरदन के पश्चिमी में स्थित देश था, और दूसरी पनूएल में (पुष्टि करे [उत् 32:30](https://ref.ly/Gen32:30); [न्या 8:17](https://ref.ly/Judg8:17)), जो यर्दन के पूर्व में था ([1 रा 12:25](https://ref.ly/1Kgs12:25))। उन्होंने सोने के बछड़ों की पूजा को पुनः स्थापित किया, जिसमें प्राचीन मत को यहोवा की आराधना के स्थान पर रखा। उसने आराधना के केन्द्र, आराधना के वस्तु, याजकवर्ग, और आराधना के समय को बदल दिया। नई आराधना के केन्द्र बेतेल और दान बने (वचन [29](https://ref.ly/1Kgs12:29)); बेतेल एक कुलपति के आराधना का स्थल था ([उत् 28:10–22](https://ref.ly/Gen28:10-Gen28:22); [31:13](https://ref.ly/Gen31:13); [35:1–7](https://ref.ly/Gen35:1-Gen35:7)), और दान एक विश्वासघात लेवियों की आराधना का स्थल था जो न्यायी के दिनों में दान के गोत्र के लिए स्थापित की गई थी ([न्या 18](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:31))।

आराधना की वस्तु मूर्ति बछड़ा बन गया ([1 रा 12:28](https://ref.ly/1Kgs12:28))। पूजा इस्राएल में इस मूर्तिपूजा की पहली घटना में हारून की भागीदारी पर आधारित थी। हारून ने सीनै पर्वत पर सोने का एक बछड़ा को अदृश्य यहोवा का, जिसने इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाला था, एक दृश्य प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था ([निर्ग 32:4–5](https://ref.ly/Exod32:4-Exod32:5))। यह समझौता करने वाला धर्म यहोवा की आराधना करने वालों को आकर्षित कर सकता था। हारून द्वारा इस आराधना की पूर्व स्थापना ने उन लोगों के लिए इसे और आकर्षक बना दिया जो लेवियों की विधियों से अलग होने में अनिच्छुक थे। दान के लेवी भी बछड़े की आराधना को प्रामाणिकता प्रदान करने में योगदान देते है।

निःसन्देह, यारोबाम के मिस्र में अस्थाई निवास ने इन घटनाओं में योगदान दिया। मिस्रवासियों की सूर्य देवता आमोन-रे की पूजा में उसे बैल के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। मिस्र की पूजा में बैल का उद्देश्य अदृश्य देवता का दृश्य प्रतीक बनाना था। यह अवधारणा इस्राएलियों द्वारा आसानी से उनकी अदृश्य यहोवा की आराधना में स्थानांतरित की जा सकती थी।

यारोबाम की मूर्तिपूजा के कारण अन्ततः उसके वंश का विनाश हुआ ([1 रा 13:33–34](https://ref.ly/1Kgs13:33-1Kgs13:34))। इसका तत्काल परिणाम उसके पुत्र अबिय्याह की मृत्यु थी ([14:1–18](https://ref.ly/1Kgs14:1-1Kgs14:18))। भविष्यद्वक्ता अहिय्याह को धोखा देने की यारोबाम की योजना असफल रही और यही योजना उसके घराने और उत्तरी राज्य पर न्याय की घोषणा का माध्यम बन गई (वचन [7–16](https://ref.ly/1Kgs14:7-1Kgs14:16))। इस्राएल के धीरे-धीरे पतन का एक संकेत यह था कि यारोबाम यहूदा के अबिय्याह के हाथों पराजित हुआ ([2 इति 13:1–20](https://ref.ly/2Chr13:1-2Chr13:20))।

यारोबाम प्रथम की इस्राएल पर 22 वर्ष तक राज्य करने के बाद मृत्यु हो गई ([1 रा 14:19–20](https://ref.ly/1Kgs14:19-1Kgs14:20))। उनका शेष पुत्र नादाब केवल दो वर्ष तक राज्य कर सका, क्योंकि इस्साकार के गोत्र से बाशा ने उसकी हत्या कर दी ([1 रा 14:20](https://ref.ly/1Kgs14:20); [15:25–31](https://ref.ly/1Kgs15:25-1Kgs15:31))। फिर बाशा ने यारोबाम के पूरे घराने का नाश कर दिया, जिससे यारोबाम के वंश के अन्त के विषय में अहिय्याह की भविष्यद्वाणी पूरी हुई। फिर भी, बाशा ने यारोबाम के अधर्म के मार्गों पर ही चलना जारी रखा ([1 रा 15:34](https://ref.ly/1Kgs15:34))।

2. यारोबाम द्वितीय, जो योआश (या यहोआश, 798–782 ई.पू.) का पुत्र था, इस्राएल पर किसी भी अन्य उत्तरी राजा से अधिक समय तक राज्य किया, यद्यपि उसने अपने पूर्वज यारोबाम प्रथम ([2 रा 14:23–24](https://ref.ly/2Kgs14:23-2Kgs14:24)) के बुरे उदाहरण का अनुसरण किया। उनके 41 वर्षों के राज्य में उनके पिता के साथ 11 वर्षों का सह-राज्य भी शामिल था। स्पष्टतः, यहोआश ने यहूदा के अमस्याह के साथ युद्ध ([2 रा 14:8–14](https://ref.ly/2Kgs14:8-2Kgs14:14); [2 इति 25:5–24](https://ref.ly/2Chr25:5-2Chr25:24)) से पहले अपने राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे।

यारोबाम द्वितीय ने सामरिया के नगर में राज्य किया ([2 रा 14:23](https://ref.ly/2Kgs14:23))। सामरिया में पुरातात्त्विक प्रमाण बताते हैं कि योआश और यारोबाम द्वितीय के समृद्ध राज्य काल के दौरान राज महल में पुनर्निर्माण कार्य हुआ था। 1910 में खुदाई करने वालों को 60 से अधिक अंकित मृदभांड मिले, जो राजा की सेवा में उपयोग के लिए राज भण्डार में भेजे गए तेल और दाखरस के चालान या परचे थे। मृदभांडों पर उल्लिखित स्थान-नामों (27) की सीमित संख्या इंगित करती है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति राष्ट्रव्यापी कर के रूप में नहीं थी, बल्कि सम्भवतः राज घराने की सम्पतियों से ही थी। ये यारोबाम द्वितीय के राज्य काल के दौरान इस्राएल में राज घराने की विस्तृत सम्पत्ति और वैभव को दर्शाते हैं।

सामरिया के खण्डहरों में बड़ी संख्या में हाथी दाँत से बनी नक्काशीदार सजावटी पट्टिकाएँ और तख़्ते भी पाए गए, जो उत्तरी राज्य की अन्तिम दिनों की समृद्धि का स्मरण कराते हैं। इन हाथी दाँतों पर विभिन्न देवी-देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई थीं, जो अराम, अश्शूर, और मिस्र की मूर्तिपूजक सभ्यताओं के प्रभाव को दर्शाती हैं।

भविष्यद्वक्ता योना, अमित्तै के पुत्र, ने यारोबाम द्वितीय के द्वारा सामर्थ के प्राप्त होने की भविष्यद्वाणी की थी ([2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))। यद्यपि यारोबाम का राज्य काल उत्तरी राज्य के इतिहास के अन्त के निकट था, फिर भी परमेश्वर ने अपने धीरज और वाचा को पूरा करनेवाले प्रेम को प्रदर्शित करना चाहा, और इस्राएल को पश्चाताप का अवसर प्रदान किया (वचन [26–28](https://ref.ly/2Kgs14:26-2Kgs14:28))।

यारोबाम के राज्य काल में परमेश्वर की कृपादृष्टि के कारण उत्तरी राज्य की सीमा सुलैमान के समय के बाद सबसे अधिक विस्तृत हुई। इसकी सीमाएँ उत्तर में ओरोंटिस नदी पर हमात से लेकर दक्षिण में अकाबा की खाड़ी तक फैली थीं, जिसमें एलत और एस्योनगेबेर जैसे नगर शामिल थे। हालाँकि, समृद्धि इस्राएल को आन्तरिक और बाहरी समस्याओं से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार और लोगों की आत्मिक स्थिति के पतन ने इस्राएल को उन अशान्त दिनों में धकेल दिया, जो अन्ततः उत्तरी राज्य के पूर्ण विनाश पर समाप्त हुए। यारोबाम का अपना जीवन भी षड्यंत्रकारियों से खतरे में रहा होगा। बेतेल के एक याजक, अमस्याह ने यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता आमोस पर यारोबाम की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया ([आमो 7:8–17](https://ref.ly/Amos7:8-Amos7:17))। वास्तव में, आमोस ने इस्राएल की बँधुआई और यारोबाम के वंश के पतन की भविष्यद्वाणी की थी। परमेश्वर का वचन यारोबाम के लिए एक खतरा बन गया था क्योंकि इस्राएल के सभी लोगों, यहाँ तक कि राजा के भी, हृदय कठोर हो गए थे।

आर्थिक मन्दी, नैतिक पतन, राजनीतिक कमजोरी और सरकारी भ्रष्टाचार ने इस्राएल के पतन को तेज कर दिया। धनी गृहस्थो, जिनमें यारोबाम द्वितीय भी शामिल था, ने कम समृद्ध देश के निवासी पर अन्धेर किया और छोटे गृहस्थो को उनके खेतों से नगरों की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया।

यारोबाम द्वितीय की मृत्यु के छः महीने के भीतर, येहू के वंश के अन्त के बारे में दी गई भविष्यद्वाणी पूरी हुई (यारोबाम उस वंशावली का चौथा राजा था) ([2 रा 14:29](https://ref.ly/2Kgs14:29); [15:8–12](https://ref.ly/2Kgs15:8-2Kgs15:12); पुष्टि करें [10:12–31](https://ref.ly/2Kgs10:12-2Kgs10:31))। जैसे यारोबाम प्रथम के पुत्र नादाब की हत्या हुई थी, वैसे ही यारोबाम द्वितीय के पुत्र जकर्याह की भी हत्या हुई। यारोबाम द्वितीय की मृत्यु के इकतीस वर्ष बाद, इस्राएल की बँधुआई के बारे में दी गई भविष्यद्वाणियाँ पूरी हुईं (722 ईसा पूर्व; [2 रा 17:5–41](https://ref.ly/2Kgs17:5-2Kgs17:41))।

यह भी देखें बाइबल की कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल, इतिहास।

याला

याला

राजा सुलैमान के सेवक और उस परिवार के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:56](https://ref.ly/Ezra2:56); [नहे 7:58](https://ref.ly/Neh7:58))।

यालाम

यालाम, एसाव के पुत्र, जिसका उल्लेख [उत्पत्ति 36:5, 14, 18](https://ref.ly/Gen36:5,Gen36:14,Gen36:18) और [1 इतिहास 1:35](https://ref.ly/1Chr1:35) में किया गया है, केजेवी में इसी रूप में पाया जाता है। *देखें* यालाम।

यालाम

एसाव के पुत्र और एदोमी कुल के अधिपति ([उत् 36:5, 14, 18](https://ref.ly/Gen36:5,Gen36:14,Gen36:18); [1 इति 1:35](https://ref.ly/1Chr1:35))।

यालोन

यहूदा के गोत्र से एज्रा का पुत्र ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।

यावान (व्यक्ति)

येपेत के पुत्र जिनके समुद्री कार्य वंशज कनान के उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवास कर गए ([उत् 10:2–4](https://ref.ly/Gen10:2-Gen10:4); [1 इति 1:5–7](https://ref.ly/1Chr1:5-1Chr1:7))।

यावान (स्थान)

स्थान जिसे सामान्यतः यूनान से पहचान की जाती है। यह नाम भाषाई दृष्टिकोण से आयोनिया से सम्बंधित है, जो एशिया का उपद्वीप (अनातोलिया प्रायद्वीप) के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था और जिसे यूनानी लोगों ने उपनिवेशित किया था। इस प्रकार, यावान के नाम यूनान पर भी लागू किया गया। बाइबल के यूनानी अनुवाद में अधिकांश घटनाओं में, यावान "यूनानी भाषा बोलनेवाले," यूनान के रूप में प्रकट होता है।

इसके स्थान के कुछ संकेत "जातियों की सूची" में सबसे पहले दिए गए हैं, जहाँ यावान येपेत का चौथा पुत्र बताया गया है ([उत् 10:2](https://ref.ly/Gen10:2); पुष्टि करें [1 इति 1:5](https://ref.ly/1Chr1:5)); गोमेर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, यूरोप में स्थित है। यह भी कहा गया है कि येपेत एलीशा, तर्शीश, कित्ती और दोदानी लोग (या रोदानी लोग) के पिता हैं ([उत् 10:4](https://ref.ly/Gen10:4); [1 इति 1:7](https://ref.ly/1Chr1:7))। इन क्षेत्रों या लोगों के संबंध प्रचलित हैं।

आयोनिया (यूनान) का अधिकांश उल्लेख भविष्यद्वाणी की पुस्तकों में मिलता है। [यशा 66:19](https://ref.ly/Isa66:19) यावान का नाम तर्शीशियों, पूलियों, लूदियों, और तुबलियों के साथ उन स्थानों के रूप में लिया गया है जहाँ यहोवा की महिमा की घोषणा की जाएगी। इन स्थानों को दूर के देशों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।

सोर के विरुद्ध एक लम्बी भविष्यद्वाणी में, यहेजकेल यावान, तूबल, और मेशेक का उल्लेख करते हैं, जो सोर के व्यापार के लिए दासों और पीतल के पात्रों का व्यापार करते थे ([यहेज 27:13](https://ref.ly/Ezek27:13)), जबकि [योए 3:6](https://ref.ly/Joel3:6) में सोर को यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ बेचने के लिए निन्दा की गई है। [यहेजकेल 27:19](https://ref.ly/Ezek27:19) में इब्रानी पाठ में लिखा है "ऊजाल से दान और यावान।" इसे एनएलटी में "ऊजाल से यूनानी" के रूप में अनुवादित किया गया है (देखें हाशिया टिप्पणी भी) एनएएसबी कहता है, "दान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूत दिया"; केजेवी में लिखा है "दान भी और यावान।”(देखें हाशिया टिप्पणी भी) यूनानी अनुवाद का अनुसरण करता है: "ऊजाल से दाखरस।"

दानिय्येल की पुस्तक में यावान का उल्लेख स्पष्ट रूप से यूनान का प्रतीक है। रोंआर बकरा को यूनान के राजा का प्रतीक बताया गया है ([दानि 8:21](https://ref.ly/Dan8:21)) वह सिकन्दर महान है, जिसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद उसके चार सेनापतियों में बाँट दिया गया। [दानिय्येल 10:20](https://ref.ly/Dan10:20) में यूनान का प्रधान फारस के प्रधान [दानिय्येल](https://ref.ly/Dan10:20) [10:13, 20](https://ref.ly/Dan10:13,Dan10:20) में समानान्तर है। यह सुझाव दिया गया है कि "प्रधान" का अर्थ रक्षक स्वर्गदूत है, लेकिन फारस के प्रधान का प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल का विरोध करना यह स्पष्ट करता है कि "प्रधान" एक उच्च श्रेणी का दुष्ट आत्मा है (पुष्टि करें [इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12))। फारस और यूनान के बीच संघर्ष की भविष्यद्वाणी [दानिय्येल](https://ref.ly/Dan10:20) [11:2](https://ref.ly/Dan11:2) में की गई है, जबकि अगले वचन में सिकन्दर महान की सफलता और उनके साम्राज्य के विभाजन का वर्णन है।

यह भी देखें यूनान, यूनानी।

याशार की पुस्तक

प्राचीन इस्राएली पुस्तक जो अब उपलब्ध नहीं है।

यह संभवतः गीत पुस्तक थी जो इस्राएली नायकों की विजयों का उत्सव मनाने के लिए लिखी गई थी। इसका उल्लेख पुराने नियम में कई बार किया गया है:

* जब यहोशू ने पाँच राजाओं के साथ युद्ध के दौरान सूर्य और चंद्रमा को रुकने का आदेश दिया ([यहो 10:13](https://ref.ly/Josh10:13))
* जब दाऊद ने शाऊल और योनातन के लिए विलाप किया ([2 शमू 1:17](https://ref.ly/2Sam1:17-2Sam1:27)–[27](https://ref.ly/2Sam1:17-2Sam1:27))

यह संभव है कि सुलैमान के मन्दिर को समर्पण करने की प्रार्थना ([1 रा 8:12–13](https://ref.ly/1Kgs8:12-1Kgs8:13)) शामिल की गई थी। सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) के अनुसार, [1 राजाओं 8:12–13](https://ref.ly/1Kgs8:12-1Kgs8:13) के लेखक उसी भाषा का उपयोग करते हैं जैसी कि [यहोशू 10:12–13](https://ref.ly/Josh10:12-Josh10:13) में है। लेखक अलंकारिक प्रश्न का उपयोग यह पूछने के लिए करते हैं कि क्या सुलैमान का कथन "गीत की पुस्तक" में लिखा गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रश्न इब्री संस्करण से हटा दिया गया हो सकता है क्योंकि यह उद्धरण [1 राजाओं 8:14–53](https://ref.ly/1Kgs8:14-1Kgs8:53) में सुलैमान की प्रार्थना के बाद आता है। यह भी संभव है कि इब्री अक्षरों के क्रम में गड़बड़ी हुई हो जिससे सेप्टुआजिंट में "गीत" पढ़ा गया हो बजाय "याशार" के। यदि हम इन विचारों को स्वीकार करते हैं, तो [1 राजाओं 8:12](https://ref.ly/1Kgs8:12-1Kgs8:13)–[13](https://ref.ly/1Kgs8:12-1Kgs8:13) याशार की पुस्तक का हिस्सा था।

यह भी संभव है कि "गीत की पुस्तक" सही शीर्षक हो:

* सभी उद्धरण कविता हैं।
* "याशार" शब्द का पूरा अर्थ समझा नहीं गया है।
* “याशार” इब्री क्रिया “गाने” के समान है।

इसलिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि इस ग्रंथ को "गीत की पुस्तक" कहा जाता था।

हम इस पुस्तक के स्वभाव के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि इसमें कई गीत शामिल थे। यह ऊपर दिए गए तीन अंशों की सामग्री के प्रकार से स्पष्ट है:

* कोई गीत अधिक दिन के उजाले की प्रार्थना करता है ताकि इस्राएल युद्ध जीत सकें।
* कोई दाऊद की साहित्यिक क्षमता और योनातान के साथ उसकी मित्रता के महत्व को दर्शाता है।
* कोई परमेश्वर की सर्वोच्चता की प्रशंसा करता है।

याशार की पुस्तक की उत्पत्ति इसकी सामग्री से अधिक अनिश्चित है। कुछ लोग मानते हैं कि यह राजशाही से पहले के गीतों का संग्रह था। कुछ सोचते हैं कि यह सुलैमान के समय की मौखिक परम्परा थी। अन्य सुझाव देते हैं कि यह इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को संरक्षित करने का साधन था। इसने इस सुझाव को जन्म दिया है कि मिर्याम का गीत ([निर्ग 15:21](https://ref.ly/Exod15:21)) और दबोरा का गीत (न्यायियों 5) इस संग्रह का हिस्सा हो सकते थे।

कई लोग इस पुस्तक में रुचि रखते हैं, जिससे इसके कई नकली संस्करण भी बन गए हैं।

याशूब

1. इस्साकार के तीसरे पुत्र ([1 इति 7:1](https://ref.ly/1Chr7:1); जिन्हें [उत् 46:13](https://ref.ly/Gen46:13) में योब भी कहा गया है), और याशूबियों के कुल के संस्थापक ([गिन 26:24](https://ref.ly/Num26:24))।

2. बानी के वंशज, जिन्होंने बँधुआई से बाहर आने के बाद एज्रा के उपदेश का पालन करते हुए अपनी अन्यजाति पत्नी से तलाक लिया ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29))।

याशूब लेहेम

[1 इतिहास 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22) में मोआब के साथ उल्लेख किया गया है।

याशूबी

याशूब का वंशज, इस्साकार का तीसरा पुत्र ([गिन 26:24](https://ref.ly/Num26:24))। *देखें* याशूब #1।

याशेन

याशेन

दाऊद के 30 पराक्रमी पुरुषों में से एक ([2 शमू 23:32](https://ref.ly/2Sam23:32))। इब्रानी पाठ में लिखा है "याशेन के पुत्र," और [1 इतिहास 11:34](https://ref.ly/1Chr11:34) में लिखा है "हाशेम का पुत्र गीजोई।" विद्वानों का सामान्यतः मानना है कि वाक्यांश "के पुत्र" द्वितीयलेखन है और पिछले शब्द के अंतिम तीन अक्षरों को दोहराता है। मूल पाठ में संभवतः "याशेन गीजोई" या "हाशेम गीजोई" लिखा था, जिससे उसका पुत्र नहीं किन्तु वह, दाऊद की सेना का पराक्रमी पुरुष बना।

याशोबाम

याशोबाम

1. जब्दीएल का पुत्र, जिसे दाऊद के “तीनों” पराक्रमी पुरुषों का प्रधान बनाया गया ([1 इति 11:11](https://ref.ly/1Chr11:11)) और जिसे वर्ष के पहले महीने में सेवा करने वाली 24,000 सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान नियुक्त किया गया ([1 इति 27:2](https://ref.ly/1Chr27:2))। यह वही व्यक्ति तहकमोनी योशेब्यश्शेबेत है ([2 शमू 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8))। [1 इतिहास 11:11](https://ref.ly/1Chr11:11) के अनुसार, याशोबाम ने 300 पुरुषों को, या [2 शमूएल 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8) के अनुसार 800 पुरुषों को मारकर प्रसिद्धि प्राप्त करी।

2. उन कुशल योद्धाओं में से एक जो दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए थे ([1 इति 12:6](https://ref.ly/1Chr12:6))।

यासीएल

यासीएल

1. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में योद्धा। उसे “मसोबाई” कहा जाता है ([1 इति 11:47](https://ref.ly/1Chr11:47))।

2. अब्नेर के पुत्र और दाऊद के शासनकाल के दौरान बिन्यामीन गोत्र का अगुवा ([1 इति 27:21](https://ref.ly/1Chr27:21))।

यासू

[एज्रा 10:37](https://ref.ly/Ezra10:37) में यासू, बानी के पुत्र की केजेवी वर्तनी। *देखें* यासू।

यासू

यासू

बानी के पुत्र, जिन्होंने एज्रा के उस उपदेश का पालन किया कि बँधुआई के बाद अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक दें ([एज्रा 10:37](https://ref.ly/Ezra10:37))।

यासोन

1. यहूदी महायाजक (174–171 ई.पू.) जिसने यरूशलेम का यूनानीकरण करके और उसके निवासियों को “अन्ताकिया के नागरिक” बनाकर याजकीय पद के पतन का कारण बना ([2 मक्काबियों 4:9 के आगे](https://ref.ly/2Macc4:9-2Macc4:50))। उसे उसके चचेरे भाई ओनियास मेनेलाउस द्वारा पदच्युत कर दिया गया, लेकिन जब एन्तिओकस इपिफेनज़ की मृत्यु की एक झूठी खबर आई, तो यासोन ने अपने ही लोगों के लिए बिना दया के यरूशलेम पर आक्रमण किया। मिस्र पर किए गए आक्रमण को छोड़कर लौटते समय एन्तिओकस ने यरूशलेम को फिर से जीत लिया और यासोन को ट्रांसजॉर्डन और फिर नगर से नगर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा मक्काबी बताता है कि उसकी मृत्यु पर, “[यासोन] जिसने कई लोगों को बिना दफनाए बाहर निकाल दिया था, उसके लिए कोई शोक मनाने वाला नहीं था; उसका किसी भी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और न ही उसके पूर्वजों की कब्र में कोई स्थान था” ([5:10](https://ref.ly/2Macc5:10))।

2. थिस्सलुनीके में यहूदी मसीही जिसने पौलुस और सीलास की मेज़बानी की ([प्रेरि 17:1, 5–9](https://ref.ly/Acts17:1,Acts17:5-Acts17:9))। उसे और अन्य लोगों को विद्रोहियों को शरण देने के आरोप में नगर अधिकारियों के सामने बुलाया गया। जमानत देने पर उसे रिहा किया गया।

3. कुरिन्थ का मसीही, जिसने पौलुस के साथ रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजा ([रोम 16:21](https://ref.ly/Rom16:21))।

याह

परमेश्वर के वाचा नाम का संक्षेप, यहोवा या यहोवा ("यहोवा" अधिकांश आधुनिक अनुवाद)। यह गद्यांश अक्सर शब्दों और नामों में उपयोग होता है (जैसे, हाल्लेलु*याह*, *यह*जीएल)। *देखें* परमेश्वर के नाम।

याहदै

याहदै

यहूदा के गोत्र से कालेब के वंशज ([1 इति 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

यिगाल

1. यूसुफ का पुत्र, जो इस्साकार के गोत्र से था और मूसा द्वारा कनान का भेद लेने के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक ([गिन 13:7](https://ref.ly/Num13:7))।

2. नातान का पुत्र और दाऊद के वीर पुरुषों में से एक ([2 शमू 23:36](https://ref.ly/2Sam23:36))। [1 इतिहास 11:38](https://ref.ly/1Chr11:38) में उन्हें योएल, नातान के भाई के रूप में सन्दर्भित किया गया है (इब्रानी में, यिगाल से केवल एक अक्षर भिन्न)।

3. शमायाह के पुत्र और राजा यहोयाकीन के माध्यम से राजा दाऊद के वंशज ([1 इति 3:22](https://ref.ly/1Chr3:22))।

यिग्दल्याह

यिग्दल्याह

हानान के पिता। हानान के पुत्रों के पास यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान मन्दिर के पास एक कक्ष था ([यिर्म 35:4](https://ref.ly/Jer35:4))।

यिजलीआ

यिजलीआ

बिन्यामीन के गोत्र से एल्पाल का पुत्र ([1 इति 8:18](https://ref.ly/1Chr8:18))।

यिजलीआ

[1 इतिहास 8:18](https://ref.ly/1Chr8:18) में एल्पाल के पुत्र इजलिया का केजेवी रूप। *देखें* इजलिया।

यिज्जियाह

यिज्जियाह

परोश का पुत्र, जिसे एज्रा द्वारा उस विदेशी महिला को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिससे उन्होंने बँधुआई के बाद के काल में विवाह किया था ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।

यिज्जियाह

यिज्जियाह*

[एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25) में यिज्जियाह का केजेवी रूप, परोश के वंशज। *देखें* यिज्जियाह।

यिज्रह्याह

उज्जी के पुत्र और इस्साकार के गोत्र के एक प्रमुख सदस्य ([1 इति 7:3](https://ref.ly/1Chr7:3))।

यिज्रह्याह

यिज्रह्याह

पुनर्निर्मित यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण में भाग लेने वाले मन्दिर गायकों के अगुआ ([नहे 12:42](https://ref.ly/Neh12:42))।

यिज्राही

यिज्राही

शम्हूत को दिया गया पदनाम, जो दाऊद के 12 मासिक सेनापतियों में से एक था, जिसका अर्थ है यिज्रा नामक परिवार या शहर का व्यक्ति ([1 इति 27:8](https://ref.ly/1Chr27:8))। शब्द "यिज्राही" शायद "जेरह के वंश" का एक विकृत रूप है, जो यहूदा के जेरह का वंशज है ([1 इति 27:11](https://ref.ly/1Chr27:11))।

यिज्रेल (व्यक्ति)

1. यहूदा के गोत्र से एताम का वंशज ([1 इति 4:3](https://ref.ly/1Chr4:3))। एक अन्य संभावित व्याख्या यह सुझाव देती है कि एताम नगर के संस्थापक पिताओं में से एक यिज्रेल था। इब्रानी पाठ में कई लिपिकीय परिवर्तनों के कारण, लेखक की मूल मंशा को पहचानना कठिन है।

2. भविष्यद्वक्ता होशे और उसकी पत्नी गोमेर का पहलौठा पुत्र। यिज्रेल का नाम, जिसका अर्थ है “परमेश्वर बोते हैं,” येहू के अधीन इस्राएल के अवज्ञाकारी राज्य पर परमेश्वर के क्रोध के उंडेले जाने ([होश 1:4–5](https://ref.ly/Hos1:4-Hos1:5)) और अंतिम पुनर्स्थापना ([2:21–22](https://ref.ly/Hos2:21-Hos2:22)) को दर्शाता है।

यिज्रेल (स्थान)

1. यह शहर मूल रूप से इस्साकार के गोत्र द्वारा शूनेम के दक्षिण में स्थापित किया गया था, एक स्थल जिसे पहले के निवासियों ने एल-अमरना काल में छोड़ दिया था ([यहो 19:18](https://ref.ly/Josh19:18))। यह शहर इस्राएल के इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ था।

संभवतः लौह युग के दौरान प्राचीन शहर बेतशान के पतन से इसे कुछ महत्व प्राप्त हुआ। शाऊल के राज्य में यिज्रेल एक महत्वपूर्ण जिले का केंद्र बन गया ([2 शमू 2:9](https://ref.ly/2Sam2:9)), और पास का एक झरना शाऊल की सेना के लिए एकत्र होने के बिंदु के रूप में कार्य करता था, इससे पहले कि वे गिलबो पर्वत की लड़ाई में पलिश्तियों से भिड़ें ([1 शमू 29:1](https://ref.ly/1Sam29:1))। शाऊल की मृत्यु के बाद, यह नगर थोड़े समय के लिए ईशबोशेत के राज्य का हिस्सा था ([2 शमू 2:8–11](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:11))। सुलैमान के दिनों में इसे इस्साकार के दसवें जिले में शामिल किया गया था और इसे मुख्य यिज्रेल घाटी से बाहर रखा गया था। इसका प्रशासन पारुह के बेटे यहोशापात ने किया था ([1 रा 4:17](https://ref.ly/1Kgs4:17))।

ओम्री (885–874 ईसा पूर्व) के दिनों में इसे राजा की शीतकालीन राजधानी के रूप में चुना गया था, और योराम (852–841 ईसा पूर्व) तक उसके वंश के सभी चार राजाओं ने यहीं निवास किया था। यह वही स्थान था जहाँ योराम युद्ध में प्राप्त घावों से उबरने के लिए सेवानिवृत्त हुए थे ([2 रा 8:29](https://ref.ly/2Kgs8:29))। यिज्रेल एक गुम्मट वाला शहर था जिसमें एक फाटक और एक मीनार थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा सकता था ([9:17](https://ref.ly/2Kgs9:17)), और इसे प्राचीनों की महासभा और कुलीनों द्वारा प्रशासित किया जाता था ([10:1](https://ref.ly/2Kgs10:1))। शाही राजभवन यिज्रेली नाबोत के स्वामित्व वाले दाख के बारी के निकट था, जिसे राजा अहाब ने अवैध रूप से जब्त कर लिया था ([1 रा 21](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:29))। इस नृशंस कृत्य के लिए अहाब के वंश को कठोर दंड मिला। येहू के राजसिंहासन पर कब्जा करने के समय अहाब की फिनीकी पत्नी ईजेबेल को ऊपरी खिड़की से कुत्तों के सामने फेंक दिया गया था। युद्ध में घायल हुए राजा योराम को येहू ने अपने दरबारियों के साथ मार डाला और उसके शव को नाबोत के खेत में फेंक दिया ([2 रा 9:24–26](https://ref.ly/2Kgs9:24-2Kgs9:26))। उसी समय अहाब के घराने के बचे हुए लोग भी मारे गए ([10:1–11](https://ref.ly/2Kgs10:1-2Kgs10:11))।

ओम्री के राजवंश के पतन के बाद, नगर का महत्व कम हो गया, हालाँकि मसीही युग में कई लेखकों ने इसका उल्लेख एक गाँव के रूप में किया है। उदाहरण के लिए, यूसेबियस (260–340 ई.) ने इसे स्काथोपोलिस (बेतशान) और लेगियो (*ओनोमैस्टिकॉन* 108:13ff.) के बीच एक गाँव के रूप में संदर्भित किया है। ईसाई धर्मयोद्धाओं ने इसे "ले ग्रैंड गेरिम" से अलग करने के लिए इसे "ले पेटिट गेरिम" कहा।

आज यिज्रेल की पहचान ज़ेरि'न से की जाती है, जो यरुशलेम से लगभग 55 मील (88.5 किलोमीटर) उत्तर में एक इस्राएली किबुत्ज़ का स्थल है। इस क्षेत्र में पाए गए पुरातात्विक अवशेष लौह युग और रोमी काल में एक व्यवसाय की ओर इशारा करते हैं।

2. यहूदा के पहाड़ों में एक नगर ([यहो 15:56](https://ref.ly/Josh15:56))। यह अहीनोअम का गृहनगर था, जो दाऊद की पत्नियों में से एक थी ([1 शमू 25:43](https://ref.ly/1Sam25:43)), लेकिन आज इस स्थल के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

यिज्रेल की तराई

यिज्रेल की तराई

इस्राएल की भूमि में सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध तराई। इसका नाम यिज्रेल के नाम पर रखा गया था और यह स्पष्ट रूप से मैदान पर एकमात्र नगर था जहाँ इस्राएलियों ने अपनी विजय के प्रारंभिक चरणों में पैर जमाया था (पुष्टि करें [न्या 1:27–30](https://ref.ly/Judg1:27-Judg1:30))। बाद के यूनानी स्रोतों में नाम का रूप एस्ड्रेलोन है ([जूडिथ 1:8](https://ref.ly/Jdt1:8)); कुछ विद्वानों ने गलत तरीके से बाद वाले शब्द का उपयोग महान पश्चिमी मैदान के लिए किया है और पूर्ववर्ती नाम का उपयोग पूर्व की ओर बेतशान की ओर जाने वाली संकीर्ण तराई के लिए किया है। [यहोशू 17:16](https://ref.ly/Josh17:16) की तुलना [न्यायियों 1:27–28](https://ref.ly/Judg1:27-Judg1:28) और [यहोशू 17:11](https://ref.ly/Josh17:11) से करने पर पता चलता है कि बेतशान क्षेत्र को यिज्रेल की तराई से अलग इकाई के रूप में माना जाता था, जिसमें तानाक और मगिद्दो जैसे शहर शामिल थे (पुष्टि करें [होश 1:5](https://ref.ly/Hos1:5))।

मिद्यानियों ने मोरे की पहाड़ी और ताबोर पर्वत के बीच वहाँ डेरा डाला ([न्या 6:33](https://ref.ly/Judg6:33); [7:1](https://ref.ly/Judg7:1))। बाराक ने सीसरा और याबीन की सेना को वहाँ, एनदोर के पास हराया ([भज 83:9–10](https://ref.ly/Ps83:9-Ps83:10))। बाद में पलिश्ती वहाँ शाऊल का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए ([1 शमू 29:1, 11](https://ref.ly/1Sam29:1,1Sam29:11); [2 शमू 4:4](https://ref.ly/2Sam4:4))। राजशाही के अधीन, तराई एक प्रशासनिक नगर था ([2 शमू 2:9](https://ref.ly/2Sam2:9); [1 रा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))। एक अन्य नाम, शायद केवल तराई के दक्षिणी हिस्से के लिए लागू, मगिद्दो का मैदान है ([2 इति 35:22](https://ref.ly/2Chr35:22); [जक 12:11](https://ref.ly/Zech12:11))।

थुतमोस III और अमेनहोटेप II के युद्धों में तराई का उल्लेख मिलता है और वहाँ के नगर, विशेष रूप से मगिद्दो, कांस्य युग के अंत में मिस्री नियंत्रण में थे। दक्षिण-पश्चिमी भाग एक प्रसिद्ध सैन्य सभा स्थल था, जिसे संभवतः हरोशेत-हग्गोयिम कहा जाता था ([न्या 4:2, 13–16](https://ref.ly/Judg4:2,Judg4:13-Judg4:16))।

यह भी देखें पलिश्तीन।

यिज्रेल की तराई

देखें यिज्रेल की तराई।

यिज्रेली

यिज्रेल नामक दो शहरों में से एक का निवासी। दो ऐसे व्यक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है:

1. नाबोत, जो इस्साकार के क्षेत्र में यिज्रेल में रहता था ([1 रा 21:1–16](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:16); [2 रा 9:21, 25](https://ref.ly/2Kgs9:21,2Kgs9:25))। *देखें* यिज्रेल (स्थान) #1।

2. दाऊद की पत्नी अहीनोअम, जो यहूदा के क्षेत्र में यिज्रेल की निवासी थी ([1 इति 3:1](https://ref.ly/1Chr3:1))। *देखें* यिज्रेल (स्थान) #2।

यितला

यितला

यहोशू द्वारा फिलिस्तीन की प्रारंभिक विजय के बाद, दान के गोत्र को विरासत के रूप में जो शहर दिया गया था ([यहो 19:42](https://ref.ly/Josh19:42))।

यित्नान

यित्नान

दक्षिणी यहूदा में एक नगर ([यहो 15:23](https://ref.ly/Josh15:23))।

यित्मा

यित्मा

मोआबी मूल के योद्धा और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक ([1 इति 11:46](https://ref.ly/1Chr11:46))।

यित्रान

यित्रान

1. दीशोन का पुत्र, जो एक होरी प्रधान थे ([उत 36:26](https://ref.ly/Gen36:26); [1 इति 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41))।

2. सोपह के पुत्रों में से एक ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37))। वे संभवतः वही हैं जिन्हें [1 इति 7:38](https://ref.ly/1Chr7:38) में येतेर कहा गया है।

यित्राम

यित्राम

दाऊद का छठा पुत्र, जो उनकी पत्नी एग्ला ने हेब्रोन में जन्म दिया ([2 शमू 3:5](https://ref.ly/2Sam3:5); [1 इति 3:3](https://ref.ly/1Chr3:3))।

यित्रो

यित्रो

अमासा के पिता अबीगैल के माध्यम से, सरूयाह की बहन ([2 शमू 17:25](https://ref.ly/2Sam17:25))। उन्हें [1 राजा 2:5, 32](https://ref.ly/1Kgs2:5,1Kgs2:32) और [1 इतिहास 2:17](https://ref.ly/1Chr2:17) में येतेर कहा गया है।

यित्रो

मूसा का ससुर। सिप्पोरा, जो यित्रो की बेटी थी, मूसा की पत्नी बनी जब वह जंगल में शरणार्थी थे ([निर्ग 2:21](https://ref.ly/Exod2:21))। जब मूसा मिस्र के लिए लौटे, तो उसने सिप्पोरा और अपने बेटों को साथ लिया ([4:20](https://ref.ly/Exod4:20)), लेकिन बाद में उन्हें वापस भेज दिया होगा। यित्रो ने उन्हें इस्राएलियों के सीनै पहुँचने के बाद मूसा के पास लाया ([18:1–7](https://ref.ly/Exod18:1-Exod18:7))। मूसा के साथ इस पारिवारिक सम्बंध के माध्यम से, यित्रो इस्राएल से जुड़ गए।

यित्रो का इस्राएल के साथ सम्बंध विभिन्न तरीकों से समझा गया है। यित्रो मिद्यान का याजक था ([निर्ग 2:16](https://ref.ly/Exod2:16); [3:1](https://ref.ly/Exod3:1))। मिद्यानियों का धर्म क्या था, यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि केनी लोग, जो मिद्यानियों का एक गोत्र था ([न्या 1:16](https://ref.ly/Judg1:16)), उनका एक गोत्र देवता था जिसका नाम यहोवा था और यित्रो उस देवता के याजक थे। जिन विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि मूसा के द्वारा यित्रो के गोत्र देवता यहोवा को इस्राएल में लाया गया, वे इस दृष्टिकोण को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। बाइबल इसका समर्थन नहीं करती है। यह स्पष्ट है कि यित्रो एक परमेश्वर से डरनेवाले और सेवा करने वाले व्यक्ति थे। बाइबल की घटनाओं से यह समझा जा सकता है कि यित्रो इस्राएल के परमेश्वर को जानते थे क्योंकि वह अब्राहम के वंशज थे ([उत् 25:2](https://ref.ly/Gen25:2))। यहोवा द्वारा अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाए जाने की बात सुनकर, यित्रो ने यहोवा को सभी देवताओं से बड़े परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने होमबलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा की उपासना की और इस्राएल के साथ अपनी पहचान प्रगट की ([निर्ग 18:11](https://ref.ly/Exod18:11))। इस कार्य को कुछ लोगों ने इस्राएल के साथ यित्रो द्वारा वाचा स्वीकार करने के रूप में देखा है, लेकिन यह व्याख्या यित्रो के वास्तविक कार्य और बलिदान तथा सहभागिता का भोज के अर्थ की गलत समझ पर आधारित है। यित्रो की सलाह के अनुसार, लोगों के बीच मुकद्दमा के न्याय प्रक्रियाओं पर अमल करते हुए मूसा ने गुणी पुरुषों को प्रधान नियुक्त किया (वचन [13–27](https://ref.ly/Exod18:13-Exod18:27))। इसके बाद यित्रो अपने देश लौट गए और इस्राएल के साथ उनका कोई अन्य सम्पर्क नहीं हुआ। हालाँकि, उनके पुत्र ([गिन 10:29–33](https://ref.ly/Num10:29-Num10:33)) और अन्य वंशज बाद में इस्राएल का हिस्सा बने ([न्या 1:16](https://ref.ly/Judg1:16); [4:11](https://ref.ly/Judg4:11))।

यित्रो को बाइबिल और बाद की परम्पराओं में अन्य नामों से भी सन्दर्भित किया गया है। तलमूद के अनुसार, उनका मूल नाम येतेर था, जो उनके परिवर्तन के बाद यित्रो हो गया; हालाँकि, इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उन्हें रूएल भी कहा गया है, जो उन सात बेटियों के पिता हैं जिनसे मूसा ने कुएँ पर भेंट की थी ([निर्ग 2:16–18](https://ref.ly/Exod2:16-Exod2:18); [गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29))। उन्हें होबाब नाम से भी सन्दर्भित किया गया है ([न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11)); और कहा जाता है कि वह रूएल के पुत्र हैं ([गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29))। बाइबिल विभिन्न नामों के उपयोग की व्याख्या नहीं करते हैं। सुझावों में शामिल हैं: (1) प्रत्येक मिद्यानी गोत्र जिन्हें यित्रो ने याजक के रूप में सेवा दी, उसे अलग नाम से जानता था; (2) रूएल एक गोत्र का नाम था, व्यक्तिगत नाम नहीं; (3) होबाब, जो उनके पुत्र का नाम था, पिता के लिए भी उपयोग हुआ; (4) [निर्ग 2:18](https://ref.ly/Exod2:18) और [न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11) पाठ के भीतर एक टिप्पणी जोड़ी गई हो सकती है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है कि यित्रो का एक पुत्र था जिसका नाम होबाब था।

यह भी देखें मिद्यान, मिद्यानी; मूसा।

यिदला

यिदला

जबूलून के गोत्र को विरासत के तौर पर दिया गया नगर ([यहो 19:15](https://ref.ly/Josh19:15))। आम तौर पर इसे नासरत के उत्तर-पश्चिम में खिरबेत अल-हवाराह के साथ पहचाना जाता है।

यिद्लाप

यिद्लाप

नाहोर और मिल्का के सातवें पुत्र ([उत्प 22:22](https://ref.ly/Gen22:22))।

यिद्वाश

यिद्वाश

यहूदा के गोत्र से एताम के वंशजों में से एक ([1 इति 4:3](https://ref.ly/1Chr4:3))।

यिपदयाह

यिपदयाह

बिन्यामीन के गोत्र से शाशक के पुत्र ([1 इति 8:25](https://ref.ly/1Chr8:25))।

यिप्तह

गिलाद का अवैध पुत्र ([न्या 11:1](https://ref.ly/Judg11:1)) और न्यायियों के समय में एक अगुवा। एक वेश्या का पुत्र, यिप्तह को उसके पिता के अन्य पुत्रों द्वारा बेदखल कर दिया गया था और उसके पिता के घर में हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया था। वह तोब की भूमि में चला गया, जो यरदन के पूर्व में एक छोटा अरामी राज्य था ([न्या 11:3–5](https://ref.ly/Judg11:3-Judg11:5)), और असंतुष्टों और साहसी लोगों के एक समूह का अगुवा बन गया जो उसके साथ लूटपाट करने जाते थे।

जब इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो गिलाद के अगुवों ने यिप्तह से वापस लौटने और उनकी सेना का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पहले तो उसने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण इंकार कर दिया। जब उसने उसे गिलाद का शासक बनाने का वादा किया, तो उसने स्वीकार कर लिया और सेना का प्रधान और शासक बन गया ([न्या 11:4–10](https://ref.ly/Judg11:4-Judg11:10))। यह समझौता गिलाद के मिस्पा (पद [11](https://ref.ly/Judg11:11)) में लोगों की एक आम सभा में प्रभु के समक्ष अनुमोदित किया गया था, जो संभवतः यब्बोक नदी के दक्षिण में था।

अम्मोन के राजा के साथ कूटनीतिक वार्ता विफल होने के बाद, यिप्तह ने अम्मोनियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले, उसने प्रभु से शपथ खाई कि यदि वह विजयी होता है, तो घर लौटने पर जो भी उसके घर के दरवाजे पर उससे मिलेगा, वह परमेश्वर को उसे बलि चढ़ा देगा। फिर उसने अम्मोनियों के खिलाफ अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, उन्हें भयंकर नरसंहार के साथ नष्ट कर दिया ([न्या 11:29–33](https://ref.ly/Judg11:29-Judg11:33))।

जब यिप्तह घर लौटा, तो वह यह देखकर चौंक गया कि उससे मिलने वाला पहला व्यक्ति उसकी एकलौती संतान, उसकी बेटी थी, जो आनंद में डफली बजा रही थी और नाच रही थी। जब उसने उसे देखा, तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, “हाय, मेरी बेटी! तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देनेवालों में हो गई है; क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, और उसे टाल नहीं सकता” ([न्या 11:35](https://ref.ly/Judg11:35))। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया लेकिन यह अनुरोध किया कि इसे दो महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि वह और उसकी सहेलियाँ पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुँवारेपन पर रोती रहे (पद [34–38](https://ref.ly/Judg11:34-Judg11:38))। प्राचीन इस्राएल में एक महिला के लिए अविवाहित और निःसंतान मरने से बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता था। जब वह लौटी, तो उसके पिता ने अपनी मन्नत पूरी की (पद [38–39](https://ref.ly/Judg11:38-Judg11:39))।

यिप्तह ने गिलाद का नेतृत्व एप्रैमियों के खिलाफ किया, जो इस बात से नाराज थे कि उन्हें अम्मोन के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं किया गया था। उन्हें गिलाद के साथ गठबंधन करने का पहले मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। यिप्तह ने एप्रैमियों के पीछे यरदन के घाटों पर कब्जा कर लिया और एक चतुर रणनीति से उनकी भागने की कोशिश को रोक दिया। गिलादी पहरुओं ने भगोड़ों को एक परीक्षा में डाला, उनसे "शिब्बोलेत" कहने की मांग की। यदि वे “श” का उच्चारण नहीं कर पाते, तो उन्हें एप्रैमियों के रूप में प्रकट किया जाता था और मार दिया जाता था। विवरण के अनुसार, उस समय 42,000 एप्रैमियों की मृत्यु हुई ([न्या 12:1–6](https://ref.ly/Judg12:1-Judg12:6))।

यिप्तह ने छह वर्षों तक गिलाद पर न्यायी के रूप में सेवा की ([न्या 12:7](https://ref.ly/Judg12:7)), और जब उसका निधन हुआ, तो उसे गिलाद के एक नगर में दफनाया गया। इब्रानियों को पत्र में यिप्तह का नाम गिदोन, बाराक और अन्य लोगों के साथ विश्वास के नायक के रूप में लिया गया है ([इब्रा 11:32](https://ref.ly/Heb11:32))।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक।

यिप्तहेल

यिप्तहेल

आशेर और जबूलून की सीमा पर तराई ([यहो 19:14, 27](https://ref.ly/Josh19:14,Josh19:27)), संभवतः आधुनिक साहल-अल-बत्तोफ़।

यिबनायाह

यिबनायाह

बिन्यामीन के गोत्र से यरोहाम के पुत्र थे ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))।

यिबनायाह

यिबनायाह

बिन्यामीन के गोत्र से मशुल्लाम के पूर्वज ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))।

यिबलाम

यिबलाम

मनश्शे के क्षेत्र में एक शहर ([यहो 17:11](https://ref.ly/Josh17:11); [न्या 1:27](https://ref.ly/Judg1:27); [2 रा 9:27](https://ref.ly/2Kgs9:27)), जिसे संभवतः बिलाम के साथ पहचाना जा सकता है। यह यरदन के पश्चिम में सामरिया और यिज्रेल के बीच स्थित एक लेवीय शहर है ([1 इति 6:70](https://ref.ly/1Chr6:70))। *देखें* लेवीय शहर।

यिबसाम

यिबसाम

इस्साकार के गोत्र से तोला के पुत्र ([1 इति 7:2](https://ref.ly/1Chr7:2))।

यिभार

यिभार

यरूशलेम में अपने शासनकाल के दौरान दाऊद को पैदा हुआ बेटा ([2 शमू 5:15](https://ref.ly/2Sam5:15); [1 इति 3:6](https://ref.ly/1Chr3:6); [14:5](https://ref.ly/1Chr14:5))।

यिम्ना

यिम्ना

1. आशेर के पुत्र ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [1 इति 7:30](https://ref.ly/1Chr7:30)) और यिम्नियों के कुल के संस्थापक ([गिन 26:44](https://ref.ly/Num26:44))।

2. लेवीय और कोरे के पिता। कोरे राजा हिजकिय्याह के शासनकाल में मन्दिर के द्वारपाल थे ([2 इति 31:14](https://ref.ly/2Chr31:14))।

यिम्ना

यिम्ना

आशेर के गोत्र से हेलेम के पुत्र ([1 इति 7:35](https://ref.ly/1Chr7:35))।

यिम्ना, यिम्नाह, यिम्नियों

यिम्ना*, यिम्नाह*, यिम्नियों*

यिम्ना और यिम्नियों के के.जे.वी. अनुवाद रूप, आशेर के पुत्र और उनके परिवार के, [उत्पत्ति 46:17](https://ref.ly/Gen46:17) और [गिनती 26:44](https://ref.ly/Num26:44) में। *देखें* यिम्ना #1।

यिम्नि

आशेर के गोत्र से यिम्ना के वंशज ([गिन 26:44](https://ref.ly/Num26:44))। *देखें* यिम्ना #1।

यिम्ला

यिम्ला

मीकायाह के पिता, जो राजा अहाब के शासनकाल के दौरान एक भविष्यद्वक्ता थे, जिन्हें राजा ने सच बोलने के कारण तुच्छ समझा था ([1 रा 22:8–9](https://ref.ly/1Kgs22:8-1Kgs22:9); [2 इति 18:7–8](https://ref.ly/2Chr18:7-2Chr18:8))।

यिरिय्याह

यिरिय्याह

बिन्यामीन के गोत्र से एक पहरुए ने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को गिरफ्तार किया जब वह यरूशलेम छोड़कर उस सम्पत्ति का निरीक्षण करने जा रहे थे जिसे खरीदने का उनका अधिकार था ([यिर्म 32:6–7](https://ref.ly/Jer32:6-Jer32:7))। यिरिय्याह ने यिर्मयाह पर बाबेली सेना में शामिल होने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस झूठे आरोप के कारण, अधिकारियों ने यिर्मयाह को पीटा और बन्दीगृह में डाल दिया ([37:13–14](https://ref.ly/Jer37:13-Jer37:14))।

यिरोन

यिरोन

नप्ताली के गोत्र के एक सुदृढ़ नगरों में से एक ([यहो 19:38](https://ref.ly/Josh19:38))। कुछ विद्वानों ने यिरोन की पहचान वर्तमान गाँव जरून के रूप में की है, जो बिन्त जेबील के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

यिर्पेल

यिर्पेल

बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया विरासत का शहर ([यहो 18:27](https://ref.ly/Josh18:27))। यह संभवतः पहाड़ी देश में स्थित था, जो यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में कई मील दूर गिबोन के पास है।

यिर्मयाह

यिर्मयाह

मत्ती [2:17](https://ref.ly/Matt2:17) और [27:9](https://ref.ly/Matt27:9) में यिर्मयाह का उल्लेख किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखिए यिर्मयाह (व्यक्ति) #1.

यिर्मयाह (व्यक्ति)

1. 586 ईसा पूर्व में यहूदा के पतन से पहले यहूदा के भविष्यद्वक्ता थे।

यिर्मयाह का जन्म यरूशलेम से लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में अनातोत गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम हिल्किय्याह था और वे बिन्यामीन के गोत्र से थे। उनकी बुलाहट राजा योशियाह के 13वें वर्ष (640–609 ईसा पूर्व) में हुई। अपने बुलाए जाने पर वह खुद को “एक बालक” के रूप में संदर्भित करते हैं ([यिर्म 1:6](https://ref.ly/Jer1:6)), लेकिन यह इब्रानी शब्द [यिर्मयाह 30:6](https://ref.ly/Jer30:6) और [31:8](https://ref.ly/Jer31:8) में इस्तेमाल किए गए शब्द के समान नहीं है और इसी कारण इसे किशोरावस्था से पहले तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वह शायद अपनी उम्र के बजाय अपने अनुभवहीनता की बात कर रहे थे। यिर्मयाह का जन्म लगभग 657 ईसा पूर्व दुष्ट राजा मनश्शे के शासनकाल के दौरान हुआ था, जबकि महान अश्शूरबानिपाल, जिसने 663 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र के शहर थेब्स को लूटकर दुनिया को हिला दिया था, अश्शूर से एक विश्व साम्राज्य पर शासन किया।

परमेश्वर ने यिर्मयाह को सूचित किया कि उसने जन्म से पहले ही उसे पवित्र और नियुक्त किया था ([यिर्म 1:4–5](https://ref.ly/Jer1:4-Jer1:5))। यिर्मयाह पहले तो अपर्याप्तता और भय की भावना से संकोच कर रहे थे: "“हाय, प्रभु यहोवा! देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ।" (पद [6](https://ref.ly/Jer1:6))। परमेश्वर ने यिर्मयाह को खुद के लिए बहाना बनाने की अनुमति नहीं दी। उसे आश्वासन दिया गया था कि उसे बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, और रास्ते के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा (पद [7](https://ref.ly/Jer1:7))। विरोध के बावजूद उसे सुरक्षा (पद [18](https://ref.ly/Jer1:18)) और छुटकारे (पद [8](https://ref.ly/Jer1:8)) की प्रतिज्ञा दी गयी थी (पद [19](https://ref.ly/Jer1:19))। परमेश्वर ने उनके मुंह को छुआ, जो उसके शब्दों की ईश्वरीय प्रेरणा को दर्शाता था, और एक बादाम के पेड़ से एक शाखा का संकेत दिया, यह समझाते हुए कि प्रभु देख रहा है। तीसरा संकेत उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उबलता हुआ बर्तन (पद [13](https://ref.ly/Jer1:13)) था, जो आसन्न विपत्ति के स्रोत और प्रकोप को दर्शाता है।

इस प्रकार यिर्मयाह की जीवन सेवकाई का स्वर निर्धारित हुआ: न्याय, विपत्ति, खतरा, पराजय, और देश के लिए निकट आती मृत्यु।

प्रारंभिक सेवा

यिर्मयाह द्वारा अपने सेवकाई के पहले पाँच वर्षों के दौरान दिए गए संदेश 622 ईसा पूर्व के महान पुनरुत्थान में सहायक हो सकते हैं। सुधार में राजा योशियाह के साथ सहयोग करने वालों और यिर्मयाह के साथ मित्रता रखने वालों में अहीकाम और उसके पिता शापान ([यिर्म 26:24](https://ref.ly/Jer26:24)) शामिल थे; अहीकाम का बेटा गदल्याह ([39:14](https://ref.ly/Jer39:14)), जो बाद में राज्यपाल बना; मीकायाह का बेटा अकबोर, जिसे अब्दोन भी कहा जाता है, जिसका पुत्र एलनातान विपक्ष में शामिल हुआ ([26:22](https://ref.ly/Jer26:22)) लेकिन बाद में पश्चाताप किया ([36:25](https://ref.ly/Jer36:25)); और असायाह ([2 इति 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20))। नहूम और सपन्याह नबी ने भी सुधार आंदोलन को प्रभावित किया, जो हबक्कूक और यिर्मयाह के उपदेशों, हिल्किय्याह की याजकीय सेवकाई और भविष्यवक्ता हुल्दा की भविष्यवाणियों के तहत चरम पर रहा होगा। राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान, यिर्मयाह ने सताव के डर के बिना बात की, सताव ने उसके बाद के सेवकाई को कष्टपूर्ण बना दिया। हालाँकि यिर्मयाह की पुस्तक की विषयवस्तु कभी-कभी खंडित प्रतीत होती है, अध्याय [1–19](https://ref.ly/Jer1:1-Jer19:15) के अधिकांश भाग योशियाह के समय के हैं।

मंदिर के मलबे में खोई हुई वाचा की पुस्तक का पाया जाना [यिर्मयाह 15:16](https://ref.ly/Jer15:16) में लिखे शब्दों का कारण हो सकता है: “तेरे वचन ही मुझे सम्भालते हैं। वे मुझे बहुत आनन्द देते हैं और मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं”। “हे प्रभु, ऐसा ही हो” ([यिर्म](https://ref.ly/Jer15:16) [11:5](https://ref.ly/Jer11:5)) शब्द तोराह में मूसा के शब्दों को याद दिलाते हुए यिर्मयाह की प्रतिक्रिया हो सकती है, जब उसने राजा योशियाह को नई मिली पुस्तक पढ़ते हुए सुना।

छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में, जिसमें उसका गृहनगर भी शामिल है, यिर्मयाह द्वारा ऊँचे स्थानों और मूर्तिपूजा की निंदा सुनी गई। वे युवा भविष्यवक्ता को मारना चाहते थे, या कम से कम उसे डराना चाहते थे ([11:21](https://ref.ly/Jer11:21))। चुप रहने के बजाय, यिर्मयाह ने जोर देकर कहा कि उसकी प्रेरणा उनके भले के लिए थी और सत्य के प्रति उनके प्रतिरोध को उनके सबसे बड़े खतरे के रूप में निंदा की।

यिर्मयाह के अपनी सेवकाई शुरू करने के थोड़े समय बाद ही कई विश्व-परिवर्तनकारी घटनाएँ घटीं। अश्शूरबनिपाल की मृत्यु हो गई और अश्शूरी साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ गया। नबोपोलासर ने बाबुल में 21 वर्षों का शासन शुरू किया, जो उसके पुत्र नबूकदनेस्सर के ज्ञात संसार पर अधिपत्य के साथ समाप्त हुआ। जैसे-जैसे विश्व की खबरें आईं, यिर्मयाह यरूशलेम की ओर अधिक ध्यान देने लगे। उनके पहले मंदिर भाषण (अध्याय [7–10](https://ref.ly/Jer7:1-Jer10:25)) संभवतः इस समय दिए गए थे।

नबोपोलासर को लगा कि उसकी ताकत 616 ईसा पूर्व में अश्शूरी क्षेत्र के खिलाफ हमला करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह सावधानी से आगे बढ़ा क्योंकि मिस्र के पसमेटिक प्रथम (पसमेटिकस) अश्शूर की सहायता के लिए तैयार दिखाई दिए। जब बाबुल हिचकिचा रहा था, तब मादियों के स्यक्सारेस ने अश्शूर पर आक्रमण किया और 614 ईसा पूर्व में इसके सबसे पवित्र शहर, अश्शूर पर कब्जा कर लिया। बाबुल ने स्काइथिया के साथ मिलकर मीडिया से हाथ मिलाया और निनवे के खिलाफ हमला किया, जो 612 ईसा पूर्व की गर्मियों के अंत में गिर गया। अश्शूरी साम्राज्य दो छोटे क्षेत्रों, हारान और कर्कमीश तक सीमित हो गया था।

नबोपोलास्सर ने 610 में हारान पर कब्ज़ा कर लिया और अशुरुबलित ने भागकर कर्कमीश में मिस्र से मदद की विनती की। ​​नेको, जो एक साल के भीतर फिरौन बन गया था, ने तुरंत जवाब दिया। उसने योशियाह को पहले से सूचित किए बिना यहूदा से होकर जुलूस निकाला और यहूदियों से कहा कि वे उत्तर की ओर जाने की उसकी जल्दबाजी को देखते हुए उसे परेशान न करें ([2 इति 35:21](https://ref.ly/2Chr35:21))। अनुरोध को अनदेखा करते हुए, योशियाह ने उनका पीछा मगिद्दो तक किया और आगामी युद्ध में घायल हो गया; यरूशलेम में उसकी मृत्यु हो गई।

यहोयाकीम के शासनकाल के समय की सेवकाई

योशियाह के चौथे पुत्र यहोआहाज की जगह, जिसने सिर्फ़ तीन महीने शासन किया, फिरौन नेको ने यहोयाकीम (एलियाकीम) को गद्दी पर बिठाया। नेको ने यहूदा से भारी हर्जाना मांगा और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यहोआहाज को बंदी बनाकर बंधक के रूप में कैद कर लिया ([2 रा 23:31–33](https://ref.ly/2Kgs23:31-2Kgs23:33))।

यहोयाकीम के शासनकाल के आरंभ में, यिर्मयाह ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर, यहूदियों के वार्षिक उत्सवों में से एक के अवसर पर अपना तीसरा मंदिर भाषण ([यिर्म 26](https://ref.ly/Jer26:1-Jer26:24)) दिया। उसने लोगों से पश्चाताप करने और व्यवस्था की पुस्तक से बार-बार सुने गए प्रकाशन के आधार पर कार्य करने का आह्वान किया। उपदेश की तीखी चेतावनी इस प्रकार थी: "इसलिए तू उनसे कह, ‘यहोवा यह कहता है: यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम को सुनवा दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, (जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परन्तु तुम ने उनकी नहीं सुनी), तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूँगा, और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूँगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर श्राप दिया करेंगे।" ([26:4–6](https://ref.ly/Jer26:4-Jer26:6))। शीलो यहोशू से लेकर शमूएल तक यहूदी उपासना का केंद्र रहा था, लेकिन पलिश्तियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद, यह कभी पुनर्जीवित नहीं हुआ। यह एली के दिनों में परमेश्‍वर के न्याय के बाद सम्पूर्ण विनाश का एक उदाहरण था।

भीड़ तेजी से इकट्ठा हुई और यिर्मयाह के खिलाफ गुस्से में प्रतिक्रिया दी। पुरोहित और राजकुमार नए फाटक की ओर दौड़े, जहां एक कचहरी स्थापित की गई थी ताकि निर्देश लाया जा सके और हिंसा को नियंत्रित किया जा सके। यहोयाकीम यिर्मयाह की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने परमेश्‍वर के संदेशों को सुनने से इनकार कर दिया था ([यिर्म 22:21](https://ref.ly/Jer22:21))। पुरोहितों और झूठे भविष्यवक्ताओं ने यिर्मयाह के खिलाफ बोला, उन्हें देशद्रोही कहा। फिर कुछ बुज़ुर्गों ने लोगों को उरीयाह के बारे में बताया, जिसने भी यही संदेश दिया था। खतरे से बचने के लिए अहीकाम ने अदालत को यिर्मयाह को छोड़ देने के लिए मना लिया।

अश्शूरी साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र ने फिलिस्तीन और सीरिया पर नियंत्रण कर लिया। 606 ईसा पूर्व में मिस्र ने कारकेमिश के दक्षिण में बाबुल के सैनिकों के एक शहर को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की और फिर बाबुल से वापसी के हमले का इंतजार करने के लिए कारकेमिश पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। मिस्र की इस जीत का मतलब यिर्मयाह के लिए उत्पीड़न था, जिस पर अक्सर झूठी भविष्यवाणी करने का आरोप लगाया जाता था ([यिर्म](https://ref.ly/Jer22:21) [20](https://ref.ly/Jer20:1-Jer20:18) से तुलना करें)।

यिर्मयाह को मिस्र पर कभी भरोसा नहीं था। हर बार जब कोई यहूदी अगुवा मिस्र के साथ नए गठबंधन का आह्वान करता, तो यिर्मयाह उसके खिलाफ़ परमेश्वर के संदेश को दोहराता। जब भी कोई यहूदी समूह सुरक्षा के लिए मिस्र भागता, तो यिर्मयाह उस झूठे शरणस्थल की भूमि में बदतर हालात की चेतावनी देता (देखें [यिर्म 44:26–27](https://ref.ly/Jer44:26-Jer44:27))। जब नबोपोलासर ने अपने बेटे नबूकदनेस्सर को उन्हें नष्ट करने के लिए भेजा (605 ईसा पूर्व) तो अध्याय [46](https://ref.ly/Jer46:1-Jer46:28) में यिर्मयाह का स्तुतिगान और भविष्यवाणी में काव्यात्मक रूप से कारकेमिश में मिस्र की हार का वर्णन किया गया है। कारकेमिश में मिस्र की सेना को कुचलने के बाद, नबूकदनेस्सर ने यहूदा के माध्यम से शत्रु का पीछा किया। अतिशयोक्तिपूर्ण बाबुल अभिलेख में लिखा है, "एक भी व्यक्ति अपने देश नहीं भाग पाया"। हालाँकि, उसके पिता की मृत्यु ने उसे मिस्र पर आक्रमण करने से रोक दिया, और वह सिंहासन संभालने के लिए बाबुल लौट आया। अगले वर्ष, नबूकदनेस्सर, जो अब बाबुल का राजा था, यहूदा, सीरिया और फीनिशिया के शासकों की श्रद्धांजलि स्वीकार करने के लिए वापस लौटा। इस अवसर पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपनी महान 70-वर्षीय भविष्यवाणी दी ([यिर्म 25:11–12](https://ref.ly/Jer25:11-Jer25:12)), जो [दानि 9:2, 24–27](https://ref.ly/Dan9:2,Dan9:24-Dan9:27) का आधार बन गई।

कर्कमीश में निर्णायक युद्ध के एक साल बाद, बारूक, यिर्मयाह के शास्त्री, ने यिर्मयाह के सभी बोले गए शब्दों का अभिलेख करना पूरा किया और इस कुण्डलपत्र को मन्दिर में पढ़ रहे थे। यह बात राजा तक पहुंची, जिसने यहूदी नामक एक सेवक को पुस्तक लाने और उसे पढ़ने के लिए भेजा। जब यह हो गया, तो यहोयाकीम ने अपने सलाहकारों के मना करने के बावजूद पुस्तक को जला दिया ([यिर्म 36:23–25](https://ref.ly/Jer36:23-Jer36:25))। परमेश्वर के संदेश को जल्द ही फिर से लिखा गया और यहोयाकीम पर भयानक न्याय का वचन बोला गया (पद [27–31](https://ref.ly/Jer36:27-Jer36:31))।

महत्वाकांक्षी युवा नबूकदनेस्सर ने मिस्र को अपने राज्य में शामिल करने का निश्चय किया। 601 ईसा पूर्व में उसने अपनी सेना को फिर से यहूदा से होते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन नेको को पहले से ही चेतावनी मिल गई थी और वह हमले के लिए तैयार था। शूर के रेगिस्तान में, नबूकदनेस्सर को हार का सामना करना पड़ा। मिस्र की रक्षात्मक शक्ति के इस प्रदर्शन से उत्साहित होकर, यहूदा में मिस्र के समर्थक दलों ने खुद को मजबूत किया और यहोयाकीम को मिस्र के साथ गठबंधन करके उन्हें बाबुल से आज़ादी दिलाने के लिए राजी किया ([2 रा 24:1](https://ref.ly/2Kgs24:1)) लेकिन मिस्र से मदद नहीं मिली (पद [7](https://ref.ly/2Kgs24:7))।

599 ईसा पूर्व में, नबूकदनेस्सर ने विद्रोही यहूदियों के राज्य को परेशान करने के लिए आसपास के लोगों को हथियारबंद किया, और उन्होंने इसे खुशी-खुशी किया ([2 रा 24:2](https://ref.ly/2Kgs24:2))। ऐसा प्रतीत होता है कि यहोयाकीम ने इन हमलो में से एक में अपनी जान गवां दी। चूँकि लोगों ने उसका तिरस्कार किया था, इसलिए उसके शरीर को सम्मानपूर्वक दफनाए बिना बाहर फेंक दिया गया, जैसा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी। ([यिर्म 22:19](https://ref.ly/Jer22:19))।

सिदकिय्याह के शासनकाल के समय की सेवकाई

598 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम की घेराबंदी केवल कुछ समय तक चली क्योंकि नया राजा, यहोयाकीन, जिसने 18 वर्ष की आयु में ताज पहना था, यह जानता था कि प्रतिरोध व्यर्थ था। उसने 597 ईसा पूर्व के मार्च में, लगभग तीन महीने राजा के रूप में सेवा करने के बाद, अपने परिवार और दरबार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बाबुल के इतिहास में लिखा है: "उसने [नबूकदनेस्सर] शहर पर कब्जा कर लिया और राजा को पकड़ लिया।"

यहोयाकीन को 8,000 ([2 रा 24:16](https://ref.ly/2Kgs24:16); तुलना करें पद [14](https://ref.ly/2Kgs24:14)) अधिकारियों, कारीगरों और कार्यकारियों (उनमें यहेजकेल भी शामिल था) और बहुत सारी लूट के साथ बाबुल ले जाया गया। उसकी जगह पर नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीन के चाचा सिदकिय्याह को शासन करने के लिए नियुक्त किया। सिदकिय्याह ने निर्वासन के बाद बचे कम योग्य और अनुभवहीन लोगों की मदद से अपने राज्य को संगठित करना शुरू किया।

यिर्मयाह ने अपनी अकृतज्ञ सेवकाई को स्वीकार किया, यहूदियों से परमेश्वर पर विश्वास करने, बाबुल के नियमों का पालन करने और मिस्र की झूठी आशाओं को अस्वीकार करने का आह्वान किया। सिदकिय्याह ने इन बातो पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने सलाहकारों की मूर्खतापूर्ण सलाह पर ध्यान दिया ([यिर्म 37:1–2](https://ref.ly/Jer37:1-Jer37:2))। सिदकिय्याह के शासन के पहले वर्ष के दौरान, यिर्मयाह को अंजीरों की दो टोकरियों का दर्शन प्राप्त हुआ। बाबुल ले जाए गए यहूदी अच्छे अंजीरों की तरह थे, जबकि सिदकिय्याह और जो मिस्र पर भरोसा करते थे वे सड़े हुए अंजीरों की तरह थे ([24:1–8](https://ref.ly/Jer24:1-Jer24:8))। इस आलोचनात्मक विवरण का कारण यह था कि यहूदियों ने सिदकिय्याह के शासन की शुरुआत से ही एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर, और सीदोन के साथ मिलकर बाबुल के खिलाफ विद्रोह की साजिश रचना शुरू कर दी थी ([27:1–3](https://ref.ly/Jer27:1-Jer27:3)), इस प्रकार नबूकदनेस्सर के प्रति अपनी वफादारी की शपथ तोड़ दी और यिर्मयाह के माध्यम से परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर दिया।

मिस्र में फिरौन ने बाबुल साम्राज्य के भीतर विद्रोह करने के लिए विद्रोहियों को संगठित करने की योजना को फिर से शुरू किया। उसने अपनी दक्षिणी सीमा की रक्षा करने में सहायता के लिए यहूदी सैनिकों को काम पर रखा। यहूदी सैनिक नील द्वीप पर बस गए जिसे एलीफैंटाइन या येब (593–410 ईसा पूर्व) कहा जाता है। यिर्मयाह ने इन यहूदियों को एक भविष्यवाणी से संबोधित किया (अध्याय [44](https://ref.ly/Jer44:1-Jer44:30))। मिस्र में यहूदियों की मदद के लिए की गई संधि में यह भी माना गया था कि मिस्र के लोग इजरायल की मदद करेंगे। जब 589 में बाबुल ने यरूशलेम की घेराबंदी की, तो फिरौन होफ्रा सिदकिय्याह की मदद के लिए आया। रिबला से शासन कर रहे नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि यरूशलेम के खिलाफ घेराबंदी हटा दी जाए ताकि होफ्रा पर अचानक हमला किया जा सके ([37:5](https://ref.ly/Jer37:5))।

इस रिहाई ने यिर्मयाह को अनातोत की यात्रा करने का अवसर दिया ताकि कुछ पारिवारिक सम्पत्ति को सुरक्षित किया जा सके (पद [12](https://ref.ly/Jer37:12))। हालाँकि, सेना के सेनापति इरिय्याह ने दुश्मन के पक्ष में जाने के लिए बिन्यामीन के फाटक में यिर्मयाह को गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें पीटा और एक कालकोठरी में फेंक दिया। राजा सिदकिय्याह ने भविष्यवाणी सुनाने के लिए उसे कई दिनों के बाद उन्हें बाहर निकाला। विशिष्ट साहस के साथ यिर्मयाह ने राजा से कहा कि वह जल्द ही बंदी बना लिया जायेगा। उसी समय, यिर्मयाह ने अपने लिए अन्याय से राहत मांगी। उसने अपने अनुरोध का कुछ हिस्सा प्राप्त किया लेकिन सैनिको के दरबार में कैदी के रूप में बने रहे।

बाबुल की सेना ने फिरौन होफ्रा को मिस्र वापस खदेड़ दिया और बिना किसी और दया के यरूशलेम को कुचलने के लिए वापस लौटी। घेराबंदी, जो 589 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, 588 के जनवरी में, सिदकिय्याह के नौवें वर्ष ([39:1](https://ref.ly/Jer39:1)) में कठोरता के साथ बहाल की गई थी। इस दौरान, प्रभु ने यिर्मयाह को एक चचेरे भाई के आने का पूर्वज्ञान दिया जो अनातोत के पास एक खेत बेचना चाहता था ([32:7–9](https://ref.ly/Jer32:7-Jer32:9); तुलना करें [37:12](https://ref.ly/Jer37:12))। यिर्मयाह ने 70 साल की कैद के बाद निर्गमन के संदेश को सत्यापित करने के लिए एक वस्तु पाठ के रूप में खेत खरीदा ([29:10](https://ref.ly/Jer29:10))।

बाबुल की सेनाओं ने यरूशलेम की सभी आपूर्तियों को बंद कर दिया और लाकीश और अजेका के यहूदियों के अंतिम दो बाहरी किलों को नष्ट करने में सक्षम हो गए ([34:7](https://ref.ly/Jer34:7))। भोजन दुर्लभ हो गया। बीमारियाँ फैल गईं। बेकार पड़े मल-मूत्र और गंदे पानी के कारण महामारी फैल गई। बढ़ते संकट के साथ यिर्मयाह ने शहर से आत्मसमर्पण करने की अपील की।

जुलाई 586 ईसा पूर्व में बाबुल के सैनिको द्वारा शहर की दीवार तोड़ने तक यिर्मयाह जेल के प्रांगण में रहे। राजा रात में भाग गया और यरीहो के मैदानों तक पहुँचने में सफल रहा, लेकिन वहाँ उसे पकड़ लिया गया और रिबला ले जाया गया। सिदकिय्याह के परिवार और सलाहकारों को मार दिया गया; उसे खुद अंधा कर दिया गया और जंजीरों में जकड़ कर बाबुल ले जाया गया, जहाँ कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई ([39:6–7](https://ref.ly/Jer39:6-Jer39:7))।

उधर यरूशलेम में बाबुल के सेनापति नबूजरदान ने अधिकांश यहूदियों को बंदी बना लिया। हालाँकि, यिर्मयाह को विशेष सम्मान दिया गया; जेल से रिहा होने के बाद, उसे अहीकाम के बेटे गदल्याह की देखरेख में रखा गया।

यरूशलेम के पतन के पश्चात

यरूशलेम के पतन के एक महीने बाद, शहर को जला दिया गया और दीवारें तोड़ दी गईं। गदल्याह को शेष कृषि समाज का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय मिस्पा में था। यिर्मयाह यरूशलेम लौट आए, जहां परम्परा के अनुसार, उन्होंने गॉर्डन के कैलवरी के पास एक गुफा में अपना निवास स्थान बनाया। वहां उन्होंने विलापगीत की पुस्तक लिखी।

अम्मोनी राजा बालीस ने बाबुल के खिलाफ विद्रोह की साजिश रचते हुए गेदल्याह की हत्या को उकसाया ([40:13](https://ref.ly/Jer40:13))। इसके बाद हुई प्रतिक्रिया में, बचे हुए लोग नेता योहानान बेन करेह के पीछे बैतलहम के पास एक शिविर में चले गए, जो मिस्र जाने का इरादा रखता था। उन्होंने यरूशलेम में यिर्मयाह से प्रभु का मार्गदर्शन मांगा, आज्ञाकारिता का वादा किया। यिर्मयाह के संदेश में यह आवश्यक था कि वे इस्राएल में रहें और मिस्र न जाएँ। अवज्ञा पूर्ण और तत्काल थी। बाबुल के डर से, वे यिर्मयाह को अपने साथ लेकर यहूदा से चले गए, और मिस्र में प्रवेश किया ([41:16–43:7](https://ref.ly/Jer41:16-Jer43:7))।

यिर्मयाह ने मिस्र में अपनी सेवकाई बंद नहीं की। तहपन्हेस ([43:8–12](https://ref.ly/Jer43:8-Jer43:12)) में उनके संदेश ने नबूकदनेस्सर द्वारा भूमि पर पराक्रमी जय का आश्वासन दिया, जो 568–567 ईसा पूर्व में हुआ।

मिस्र के सभी हिस्सों से यहूदी निर्वासितों के रूप में अपने भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। यिर्मयाह ने उनकी मूर्तिपूजा की निंदा करने का अवसर लिया। यहूदी महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों ने भी तर्क दिया कि मूर्तियों की सेवा करते समय उन्होंने समृद्धि का आनंद लिया था, लेकिन बंद करने के बाद से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। यिर्मयाह ने वास्तविकता के प्रति उनकी हठी अंधेपन की निंदा की और परमेश्वर का अभियोग लगाया। एक पुष्टिकरण संकेत के लिए, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि मिस्र के फिरौन होफ्रा की हत्या कर दी जाएगी ([44:30](https://ref.ly/Jer44:30)), जो 466 ईसा पूर्व में हुआ था। बाइबल में यिर्मयाह के कार्यो का कोई बाद का अभिलेख मौजूद नहीं है। परंपरा कहती है कि यिर्मयाह को तहपन्हेस में यहूदियों की बँधुआई बस्ती के लोगों ने पत्थर मारकर मार डाला था।

हालांकि यिर्मयाह ने अपने जीवन के दौरान लगातार अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन उसके इतिहास में कई अप्रमाणिक और पारंपरिक अलंकरणों द्वारा उसे सम्मानित किया गया है।

उन्हें उनके इतिहास में कई अप्रमाणिक और पारंपरिक अलंकरणों द्वारा सम्मानित किया गया है। यीशु ने संभवतः यिर्मयाह को ध्यान में रखते हुए ये बात उनसे कही थी, “हे कपटी शास्त्रियों, और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो।और कहते हो, ‘यदि हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके सहभागी न होते।’ इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो, कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की सन्तान हो।” ([मत्ती 23:29–31](https://ref.ly/Matt23:29-Matt23:31))। *देखें* इस्राएल का इतिहास; यिर्मयाह की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

2. मनश्शे के यरदनपार भाग में परिवार के मुखिया जिन्हें तिग्लत्पिलेसेर ने बंदी बना लिया ([1 इति 5:23–26](https://ref.ly/1Chr5:23-1Chr5:26); तुलना करें [2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))।

3. राजा योशियाह की पत्नी हमुतल के पिता ([2 रा 23:31](https://ref.ly/2Kgs23:31); [24:18](https://ref.ly/2Kgs24:18))।

4. दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले बिन्यामिनी धनुर्धर और गोफन चलाने वाले, जो दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए ([1 इति 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4)).

5, 6. दो गादी सैनिक जो दाऊद की सेना में शामिल हो गये ([1 इति 12:10, 13](https://ref.ly/1Chr12:10,1Chr12:13)).

7. निर्वासन के बाद के याजकों ने, जिन्होंने नहेम्याह के साथ अपनी मुहर वाचा पर लगाई थी, की लोगों को परमेश्वर के कानूनों का पालन करने के वादे को नवीनीकृत करेगे ([नहे 10:2](https://ref.ly/Neh10:2))। उनका पुनः उल्लेख नए यरूशलेम की दीवार के समर्पण के जुलूस के हिस्से के रूप में किया गया है ([12:34](https://ref.ly/Neh12:34)) ।

8. वे याजक जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे ([नहे 12:1](https://ref.ly/Neh12:1)) और याजकों के एक परिवार के मुखिया बने (पद [12](https://ref.ly/Neh12:12))।

9. याजन्याह के पिता, जो एक रेकाबी थे जिन्होंने दाखरस पीने से मना कर दिया ([यिर्म 35:3](https://ref.ly/Jer35:3))।

यिर्मयाह का पत्र

यिर्मयाह का पत्र एक पुस्तक है जिसे कुछ कलीसिया बाइबल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया इसे नहीं मानते। इसे एक अज्ञात यहूदी लेखक द्वारा इब्रानी या अरामी में लिखा गया था। मूल संस्करण अब उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास सेप्टुआजेंट में यिर्मयाह के पत्र का यूनानी अनुवाद है (इब्रानी बाइबल का यूनानी अनुवाद)। विद्वानों का मानना है कि इसे 300 और 100 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था।

यिर्मयाह का पत्र मूर्तियों (झूठे देवताओं की प्रतिमाओं) की पूजा के खिलाफ तर्क प्रस्तुत करता है। यह दावा करता है कि इसे यिर्मयाह द्वारा बाबेल में यहूदियों के बँधुआई में गए लोगों के लिए लिखा गया है, लेकिन यह सम्भावना नहीं है। इसके बजाय, यह सम्भवतः एक समर्पित यहूदी द्वारा अन्य यहूदियों के लिए लिखा गया था जो इस्राएल के बाहर रहते थे और मूर्तियों की उपासना करने के लिए प्रलोभित थे। लेखक कहते हैं, “इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी तरह से विदेशियों के समान न बनें। . . . लेकिन अपने हृदय में कहें, ‘हे प्रभु, यह आप ही हैं, जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए’ ” (पद 5–6)।

पत्र कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियों का उपहास करता है। यह कहता है कि मूर्तियाँ:

* फीकी या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं
* आग में जलाया जा सकता है।
* धूल जमा करती हैं
* मन्दिरों में धुएँ से काले हो जाती हैं
* पशुओं के लिए विश्राम स्थल बन जाती हैं
* बोल नहीं सकते हैं या अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं
* मन्दिरों में दीपक नहीं देख सकते हैं
* बलिदान स्वीकार नहीं कर सकते या अपने अनुयायियों की सहायता नहीं कर सकते

चूंकि मूर्तियाँ नकली हैं, वे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकतीं और राजाओं को अधिकार नहीं दे सकतीं। यिर्मयाह का पत्र एक मूर्ति की सुरक्षा की तुलना निम्न के साथ करते हुए समाप्त होता है:

* ककड़ी के खेत में एक मचान,
* एक बगीचे में कांटेदार झाड़ी, या
* अंधेरे में फेंका गया एक शव (श्लोक 70–71)।

लातीनी वल्गेट में, यिर्मयाह का पत्र बारूक की पुस्तक के अध्याय [6](https://ref.ly/Bar6:1-Bar6:72) के रूप में मुद्रित किया गया था। *यह भी देखें* बारूक की पुस्तक।

यिर्मयाह की पुस्तक

पुराने नियम की भविष्यद्वानी की पुस्तक, जो भविष्यद्वक्ताओं के विहित क्रम में दूसरे स्थान पर है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• प्रामाणिकता

• यिर्मयाह की पुस्तक और सेप्टुआजिंट

• पृष्ठभूमि

• तिथि

• उत्पत्ति और गंतव्य

• उद्देश्य

• शिक्षा

• रूपरेखा और विषय-वस्तु

लेखक

कुछ शंका है कि अनातोत के भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह की पुस्तक लिखी, फिर भी कुछ भागों, विशेष रूप से अध्याय [52](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34), के बारे में प्रश्न बने रहते हैं। तीसरे व्यक्ति के उपयोग को यिर्मयाह की लेखकत्व को नकारने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यिर्मयाह ने एक ही संदर्भ में पहले और तीसरे व्यक्ति, और यहां तक कि दूसरे व्यक्ति का भी उपयोग किया। उदाहरण के लिए, [32:6–7](https://ref.ly/Jer32:6-Jer32:7) में लिखा है: “यिर्मयाह ने कहा [तीसरा व्यक्ति], ‘यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा: [पहला व्यक्ति] . . . तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है [दूसरा व्यक्ति]’ ”।

समय बीतने की समस्या, अध्याय [52](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34) के यिर्मयाह लेखकत्व के विरुद्ध सबसे मजबूत तर्क प्रस्तुत करती है। यिर्मयाह का जन्म लगभग 657 ईसा पूर्व हुआ था। एवील्मरोदक ने यहोयाकीन को लगभग 95 साल बाद रिहा किया ([52:31](https://ref.ly/Jer52:31))। [यिर्मयाह 52:33](https://ref.ly/Jer52:33) इस समय के बाद की घटनाओं की निरंतरता को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। स्थान की समस्या भी यिर्मयाह के लेखन के खिलाफ तर्क देती है, क्योंकि यिर्मयाह ने मिस्र में निवास किया ([43:6–7](https://ref.ly/Jer43:6-Jer43:7)) जबकि यहोयाकीन बेबीलोन में रहते थे। यह भी ध्यान दें कि यिर्मयाह ने अपने लेखन को अध्याय [51](https://ref.ly/Jer51:1-Jer51:64) के साथ समाप्त किया, जिससे अध्याय [52](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34) एक सच्चा संपादकीय परिशिष्ट बन जाता है। चूंकि अध्याय [52,](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34) [2 राजा 24:18–25:30](https://ref.ly/2Kgs24:18-2Kgs25:30) के समानांतर है, यह हो सकता है कि यिर्मयाह के अन्य भाग जो 2 राजा के खंडों के समानांतर हैं, उन्हें यिर्मयाह के अलावा किसी और ने लिखा हो।

निम्न तालिका ऐसे अंशों को दिखाती है और इसमें 2 इतिहास के सामंजस्यपूर्ण अंश शामिल हैं। पहला कॉलम ऐतिहासिक (कालानुक्रमिक) अनुक्रम दिखाता है। अंतिम कॉलम सामग्री का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है।

बारूक ने यिर्मयाह के लिए मुंशी के रूप में सेवा की। दोनों के बीच संबंध संभवतः कई वर्षों तक चला; भविष्यद्वक्ता ने अपने सहायक को प्रोत्साहन के कुछ शब्द दिए ([45:5](https://ref.ly/Jer45:5))। लोगों की प्रथा के अनुसार, यह शास्त्री के लिए उचित होता कि वह भविष्यद्वक्ता के कुछ संदेशों को अपने शब्दों में लिखवाता। इससे प्रेरणा का इनकार नहीं होता।

प्रामाणिकता

यह कि यिर्मयाह जीवित था और वास्तव में अपनी पुस्तक के प्रमुख भाग को लिखा था, उसके नाम के साथ यह कई बाइबल और गैर-बाइबल स्रोतों में संदर्भों द्वारा प्रमाणित है (जैसे, [दानि 9](https://ref.ly/Dan9:1-Dan9:27); [एक्क्लुस 49](https://ref.ly/Sir0:49); जोसेफस की *पुरावशेष* 10; तलमूद : *बाबा बत्रा*)। यिर्मयाह के ऐतिहासिक खंडों की सत्यता समकालीन बाइबल की पुस्तकों और बाबेल, मिस्र, और फारस में संरक्षित धर्मनिरपेक्ष इतिहासों में प्रचुर मात्रा में पुष्टि पाती है।

उच्च आलोचकों ने यिर्मयाह के उन अंशों को बदनाम करने की कोशिश की जिन्हें सेप्टुआजिंट द्वारा छोड़ दिया गया था, या शैलीगत अंतरों (उदाहरण के लिए, अध्याय [30–33](https://ref.ly/Jer30:1-Jer33:26)) या वर्तनी अंतरों (जैसा कि अध्याय [27–29](https://ref.ly/Jer27:1-Jer29:32) में पाया जाता है) या भाषाई समस्याओं (जैसे [10:11](https://ref.ly/Jer10:11) में, जो अरामी भाषा में लिखा गया है, लेकिन यह एक व्याख्या हो सकती है) के कारण बाद के लेखक को श्रेय देने की कोशिश की। यिर्मयाह की लेखनी को बदनाम करने का एक और कारण यह है कि आलोचकों ने कुछ भविष्यद्वाणियों की तिथि संदर्भ में दी गई अवधि से बाद की मानी। यह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि वह भविष्यद्वाणी लेखन को उसके पूर्ति के उल्लेख के बाद मानते हैं। इनमें से कोई भी कारण प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इब्री पाठ को सेप्टुआजिंट पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस अवधि के दौरान यहूदियों के साथ अरामी संपर्क सामान्य हो गया (पुष्टि करें [एज्रा 4–7](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra7:28); [दानि 2–7](https://ref.ly/Dan2:1-Dan7:28)) और इसलिए अरामी की उपस्थिति की व्याख्या करता है। अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग उद्देश्यों के कारण एक ही लेखक से विभिन्न शैलियों की अपेक्षा की जा सकती है। बारूक को इस पुस्तक के कुछ हिस्सों को लिखाने और/या यिर्मयाह ने जो लिखा उसे संपादित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भविष्यद्वाणी का पूर्ति से पहले होना विश्वासियों के लिए कोई समस्या प्रस्तुत नहीं करता।

यिर्मयाह की पुस्तक और सेप्टुआजिंट

यिर्मयाह के सेप्टुआजिंट अनुवाद की विशेष समस्याएँ ध्यान देने की मांग करती हैं। सेप्टुआजिंट अनुवादकों ने स्पष्ट रूप से गलत अनुवाद किया है। लगभग 2,300 इब्रानी शब्द सेप्टुआजिंट से गायब हैं। अध्याय [23](https://ref.ly/Jer23:1-Jer23:40) के बाद, गलत अनुवाद, चूक, और मिश्रित कालानुक्रमिक निर्देश भ्रम का संकेत देते हैं। हालांकि, मृत सागर कुण्डलपत्रों में इब्रानी और सेप्टुआजिंट निर्देशों के साथ पाठ प्रदर्शित होते हैं, जो दोनों संस्करणों की प्राचीनता को दर्शाते हैं। दोनों को ही लेखकों के हाथों भ्रष्टाचार और युगों के उत्पात का सामना करना पड़ा है। सेप्टुआजिंट स्पष्टतः मूल से बहुत दूर है, फिर भी इसमें कुछ पाठ्य-संबंधी समस्याओं के उत्तर सुझाने में मदद करने के लिए अमूल्य सुराग हैं। सेप्टुआजिंट में सबसे स्पष्ट प्रमुख बदलाव इब्रानी निर्देश के अध्याय [46–51](https://ref.ly/Jer46:1-Jer51:64) को हटाने और उन्हें उस स्थान पर रखने में है जहाँ से [25:13ब-14](https://ref.ly/Jer25:13-Jer25:14) को हटाया गया था। इन अध्यायों को [26–31](https://ref.ly/Jer26:1-Jer31:40) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है लेकिन इब्रानी मसोरैटिक मूलपाठ के निर्देश से काफी हद तक मिश्रित और परिवर्तित किया गया है।

पृष्ठभूमि

यह पूरी तरह से पिछली प्रविष्टि में चर्चा की गई है। *देखें* यिर्मयाह (व्यक्ति) #1।

तिथि

यिर्मयाह के संदेशों का कालानुक्रमिक क्रम एक बड़ी समस्या है जिसे पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह पुस्तक यिर्मयाह की सेवकाई (लगभग 627–586 ईसा पूर्व) के दौरान लिखी गई थी।

उत्पत्ति और गंतव्य

अनातोत में अपनी सेवकाई शुरू करने के बाद, यिर्मयाह यरूशलेम चला गया, जहां वह तब तक रहा जब तक उसे 584 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र में पहुंचा अवज्ञाकारी शरणार्थियों के साथ शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यहोयाकीन के निर्वासन (597 ईसा पूर्व) तक, यिर्मयाह ने अपने संदेश राजा और यहूदा में निवास कर रहे लोगों को संबोधित किए। बाद के संदेशों में उसी समूह के साथ-साथ बेबीलोन में बंदियों को भी संबोधित किया गया (जैसे, अध्याय [29](https://ref.ly/Jer29:1-Jer29:32))। मिस्र जाने के बाद, उसने उस देश में यहूदियों को संबोधित किया।

उद्देश्य

परमेश्वर द्वारा यिर्मयाह को दी गई नियुक्ति का एक हिस्सा यिर्मयाह की सेवकाई के उद्देश्य को स्पष्ट करता है: "सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर ठहराया है; उन्हें गिराने और ढा देने के लिये, नाश करने और काट डालने के लिये, उन्हें बनाने और रोपने के लिये" ([1:10](https://ref.ly/Jer1:10))। इस नियुक्ति के पहले चार हिस्सों ने यह मांग की कि यिर्मयाह, जिसे राष्ट्रों के "प्रधान राज्यपाल" के रूप में नियुक्त किया गया था, अपने नैतिक और आत्मिक पापों के खिलाफ प्रचार करके मौजूदा धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को नष्ट करें। निस्संदेह, मिस्रियों, अश्शूरियों और बाबेलियों द्वारा किया गया भौतिक विनाश, भविष्यद्वक्ता द्वारा कहे गए सत्य का परिणाम था। यिर्मयाह नैतिक और धार्मिक दुष्टता पर प्रहार करने, बेबीलोन के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले दण्ड को स्वीकार करने का आह्वान करने, तथा यह आश्वासन देने में सुसंगत है कि ऐसा समर्पण आशीष की ओर ले जाएगा। जब सिदकिय्याह सलाह मांगता है ([38:14](https://ref.ly/Jer38:14)), तो हमें पता है कि यिर्मयाह क्या कहेगा। जब शरणार्थियों का प्रधान पूछता है कि क्या उन्हें मिस्र जाना चाहिए, तो हमें पहले से ही उत्तर पता है ([42:3](https://ref.ly/Jer42:3))। हम पूछताछ करने वाले लोगों की ओर से परमेश्वर के संदेश की हठपूर्वक अस्वीकृति की भी आशा कर सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा जानना तो चाहते हैं लेकिन उसका पालन करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं।

फिर भी, यिर्मयाह के उद्देश्य का एक भाग अति दूर भविष्य पर केंद्रित है, जब नई वाचा पुरानी वाचा का स्थान लेगी ([31:31–37](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:37)), और एक परिवर्तित प्रजा, जो पाप के स्थान पर आज्ञाकारिता के प्रति समर्पित होगी, परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए गए राज्य को प्राप्त करेंगे।

शिक्षा

राष्ट्रीय पाप राष्ट्रीय दण्ड लाता है। कोई भी सत्य इतनी स्पष्टता से नहीं चमकता। अन्यजातियों के साथ-साथ यहूदी भी एक ही न्याय के अधीन हैं, क्योंकि परमेश्वर केवल इस्राएल का परमेश्वर नहीं है।

राष्ट्रों पर ईश्वरीय न्याय में व्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। परमेश्वर प्रत्येक के सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग निर्धारित करते हैं ([21:8](https://ref.ly/Jer21:8)) और प्रत्येक से जीवन चुनने की अपील करते हैं ([27:13](https://ref.ly/Jer27:13))।

यिर्मयाह मनुष्य की भ्रष्टता को इस प्रश्न के माध्यम से दर्शाता है कि क्या कूशी अपना चमड़ा, या चीता अपने धब्बे बदल सकता है ([13:23](https://ref.ly/Jer13:23))। भ्रष्टता की गहराई मनुष्य की मापने की क्षमता से परे है ([17:9–10](https://ref.ly/Jer17:9-Jer17:10))। लोग झूठ से भी प्रेम करते हैं ([5:30–31](https://ref.ly/Jer5:30-Jer5:31))। फिर भी परमेश्वर अपनी इच्छा से उन प्रजा को बदलने का वादा करता है जो उसे पुकारते हैं ([33:3](https://ref.ly/Jer33:3)), उन्हें एक "नया हृदय" ([24:7](https://ref.ly/Jer24:7); [32:38–41](https://ref.ly/Jer32:38-Jer32:41)) देकर, जो कि नई वाचा ([31:33–35](https://ref.ly/Jer31:33-Jer31:35)) का उत्कर्ष प्रावधान है। मसीह, जो उद्धार का कार्य पूरा करते हैं, उन्हें हमारा प्रभु, हमारी धार्मिकता, राजा, धार्मिक डाली, दाऊद की डाली कहा जाता है ([23:5–6](https://ref.ly/Jer23:5-Jer23:6); [33:15–16](https://ref.ly/Jer33:15-Jer33:16))।

एक भविष्य का देश उन व्यक्तियों से बना होगा जो इस उद्धार को स्वीकार करते हैं। प्रसव पीड़ा की रात से गुजरते हुए ([30:6–7](https://ref.ly/Jer30:6-Jer30:7)), यहूदी अपने मसीह की सच्ची पहचान को समझेंगे, विश्वास करेंगे और पश्चातापी दुःख के साथ उन्हें स्वीकार करेंगे, शुद्ध होंगे ([33:8](https://ref.ly/Jer33:8)), और सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा सभी देशों से पुनः एकत्रित किए जाएंगे ([32:37](https://ref.ly/Jer32:37)) (पद [27](https://ref.ly/Jer32:27))।

रूपरेखा और विषय-वस्तु

हालांकि कई लोग कोई तार्किक संरचना नहीं देखते हैं, यिर्मयाह का सावधानीपूर्वक अध्ययन सामग्री के आधार पर एक समूह को प्रकट करेगा, जैसा कि निम्नलिखित रूपरेखा द्वारा सुझाया गया है:

I. परिचय (1)

II. यहूदियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणियाँ ([2–25](https://ref.ly/Jer2:1-Jer25:38))

III. इतिहास—घेराबंदी से पहले यिर्मयाह के संकेत और कष्ट ([26–29](https://ref.ly/Jer26:1-Jer29:32))

IV. घेराबंदी के समय लिखी गई आशा की पुस्तक ([30–33](https://ref.ly/Jer30:1-Jer33:26))

V. इतिहास—घेराबंदी के बाद यिर्मयाह के संकेत और कष्ट ([34–45](https://ref.ly/Jer34:1-Jer45:5))

VI. जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणियाँ ([46–51](https://ref.ly/Jer46:1-Jer51:64))

VII. निष्कर्ष ([52](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34))

भविष्यद्वक्ता अपनी सेवकाई की शुरुआत यरूशलेम के पापों के खिलाफ एक श्रृंखला के उच्चारणों के साथ करते हैं ([2:1–3:5](https://ref.ly/Jer2:1-Jer3:5)), इसके बाद समान संदेश (अध्याय [4](https://ref.ly/Jer4:1-Jer4:31) तक) आते हैं, जो न्याय के शब्दों के साथ समाप्त होते हैं (अध्याय [5–6](https://ref.ly/Jer5:1-Jer6:28))। मन्दिर फाटक में संदेश (अध्याय [7–10](https://ref.ly/Jer7:1-Jer10:21)) वाचा तोड़ने वालों के खिलाफ घोषणा की ओर ले जाता है (अध्याय [11–13](https://ref.ly/Jer11:1-Jer13:27))। सूखा पड़ने पर विलाप (अध्याय [14](https://ref.ly/Jer14:1-Jer14:22)) और उसके बाद की दुखद घटनाएँ (अध्याय [15](https://ref.ly/Jer15:1-Jer15:21)) कई समान शोक अभिव्यक्तियों के साथ तुलना की जाती हैं। यिर्मयाह वस्तु पाठों के उपयोग में अन्य भविष्यद्वक्ताओं से भिन्न नहीं था। सड़ा हुआ सनी का कमरबंद (अध्याय [13](https://ref.ly/Jer13:1-Jer13:27)), टूटा हुआ घड़ा (अध्याय [19](https://ref.ly/Jer19:1-Jer19:15)), अंजीर (अध्याय [24](https://ref.ly/Jer24:1-Jer24:10)), और बैल का जूआ (अध्याय [27–28](https://ref.ly/Jer27:1-Jer28:17)) को मनुष्य वस्तु पाठों द्वारा पूरक किया जा सकता है (अध्याय [35](https://ref.ly/Jer35:1-Jer35:19)), और यहां तक कि स्वयं भविष्यद्वक्ता भी, जिसकी अविवाहित जीवन ([16:1–4](https://ref.ly/Jer16:1-Jer16:4)), सहानुभूतिपूर्ण सांत्वना का प्रतिरोध ([16:5–7](https://ref.ly/Jer16:5-Jer16:7)), और प्रीतिभोजों से वापसी ([16:8–9](https://ref.ly/Jer16:8-Jer16:9)) सभी ने उनके संदेश को चित्रित और पुष्टि करने का कार्य किया।

वे स्थान जहां यिर्मयाह ने अपने संदेशों की घोषणा की, उन्हें अपनी बात समझाने में मदद मिली। वह सार्वजनिक द्वार पर खड़ा था, जहाँ राजा आते-जाते थे, यह घोषणा करने के लिए कि न्याय (अग्नि) द्वार से आएगा ([17:19, 27](https://ref.ly/Jer17:19,Jer17:27); [39:3](https://ref.ly/Jer39:3))। फिर वह कुम्हार के घर गया (अध्याय [18](https://ref.ly/Jer18:1-Jer18:23)), और फिर हिन्नोम या तोपथ, जिसे वध की तराई कहा जाएगा (अध्याय [19](https://ref.ly/Jer19:1-Jer19:15))।

यिर्मयाह द्वारा झेले गए उत्पीड़न का पहले संकेत दिया गया ([1:8](https://ref.ly/Jer1:8)), फिर भविष्यद्वाणी की गई (पद [19](https://ref.ly/Jer1:19)), अपने गृह गांव से निजी तौर पर अपना विष व्यक्त करता है ([11:19–23](https://ref.ly/Jer11:19-Jer11:23))। भविष्यद्वक्ता के रिश्तेदार विरोध में शामिल हो जाते हैं ([12:6](https://ref.ly/Jer12:6))। सार्वजनिक विरोध पिटाई और काठ में डालना लाता है ([20:2–3](https://ref.ly/Jer20:2-Jer20:3))। यिर्मयाह बोलने और पीड़ित होने की बजाय चुप रहना पसंद करता है ([9](https://ref.ly/Jer20:9)), लेकिन वह उस शब्द को रोक नहीं सकता जो उसकी हड्डियों में आग की तरह है। परिणामस्वरूप, उसके सभी परिचित उसे फटकारते, उपहास करते, आतंकित करते, और उसकी निंदा करते हैं, फिर उसकी मृत्यु की मांग करते है ([7–18](https://ref.ly/Jer20:7-Jer20:18))। यिर्मयाह ने याजकों, भविष्यद्वक्ताओं, और लोगों के हाथों मृत्यु से बचाव किया केवल इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ विश्वासयोग्य मित्र थे ([26:8–24](https://ref.ly/Jer26:8-Jer26:24))। जब उसकी भविष्यद्वाणियाँ साकार होने लगीं, तो नफरत बढ़ गई। उसे पीटा गया और झूठे आरोप में कई दिनों तक कारागार में रखा गया ([37:14–17](https://ref.ly/Jer37:14-Jer37:17))। पहरे के आँगन में अस्थायी राहत ([21](https://ref.ly/Jer37:21)) केवल कुछ दिनों तक चली। अधिकारी फिर से उसकी मृत्यु की मांग करने लगे ([38:4](https://ref.ly/Jer38:4)) और उसे एक गड्ढे में डाल दिया, जहां वह कीचड़ में धँस गया ([6](https://ref.ly/Jer38:6))। उसका बचाव ([10](https://ref.ly/Jer38:10)) उसके जीवन को सुरक्षित रखता है, लेकिन पहरे के आँगन में उसकी कैद जारी रहती है ([28](https://ref.ly/Jer38:28))। उसकी लेखनियों को काटा और जलाया गया ([36:23](https://ref.ly/Jer36:23)); उसके शब्दों को नकारा और अस्वीकार किया गया ([43:1–7](https://ref.ly/Jer43:1-Jer43:7); [44:16](https://ref.ly/Jer44:16))।

“आशा की पुस्तक“ (अध्याय [30–33](https://ref.ly/Jer30:1-Jer33:26)) में कुछ न्याय के शब्द शामिल हैं ([32:28–35](https://ref.ly/Jer32:28-Jer32:35)), और भविष्यद्वाणी के अन्य भागों में कुछ उज्ज्वल बिंदु हैं ([3:11–18](https://ref.ly/Jer3:11-Jer3:18); [16:14–16](https://ref.ly/Jer16:14-Jer16:16); [23:2–8](https://ref.ly/Jer23:2-Jer23:8); [29:10–14](https://ref.ly/Jer29:10-Jer29:14)), लेकिन एक अन्यथा अंधकारमय खंड में, यह चार अध्याय सुखद राहत प्रदान करते हैं। आशा का चरमोत्कर्ष, जैसा कि यिर्मयाह से सबसे लंबी नए नियम उद्धरण में भी संकेतित है (देखें [इब्रा 8:8–12](https://ref.ly/Heb8:8-Heb8:12)), एक नई वाचा की भविष्यद्वाणी करता है ([31:31–40](https://ref.ly/Jer31:31-Jer31:40))। अन्य भविष्यद्वाणियाँ भी मूसा की व्यवस्था और संस्कार के अंत (उदाहरण के लिए, [3:16](https://ref.ly/Jer3:16)) और नई वाचा ([32:40](https://ref.ly/Jer32:40); [33:19–26](https://ref.ly/Jer33:19-Jer33:26)) का वर्णन करती हैं।

यिर्मयाह की गतिविधियों या संदेशों के बारे में 594–589 ईसा पूर्व के आसपास बहुत कम जानकारी है। सिदकिय्याह के सलाहकारों ने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ गठबंधन करके बेबीलोन के जूए को हटाने की गुप्त योजनाएँ बनाईं। संभवतः किसी गद्दार ने बेबीलोन को षड्यंत्र की सूचना दी हो सकती है (शायद एदोम)। बेबीलोन के हमले के बाद, सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से एक आशावादी विवरण माँगा, लेकिन उसे नहीं मिली।

नाज़री शपथ (अध्याय [35](https://ref.ly/Jer35:1-Jer35:19)) के प्रति रेकाबी विश्वासयोग्य थे और यह यहोयाकीम के दिनों की बात है, परन्तु एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में यह घेराबंदी के संदर्भ में उपयुक्त बैठती है। रेकाबियों ने एक मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जिसे उन्होंने माना; यहूदियों ने एक ईश्वरीय आज्ञा प्राप्त की जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। रेकाबी लोग धन्य होंगे ([35:18–19](https://ref.ly/Jer35:18-Jer35:19)); यहूदा का न्याय किया जाएगा (पद [15–17](https://ref.ly/Jer35:15-Jer35:17))। यहोयाकीम का कुण्डलपत्र पढ़ना और उसका तिरस्कारपूर्ण अस्वीकार (अध्याय [36](https://ref.ly/Jer36:1-Jer36:32)) भविष्यद्वाणी के कथन को दर्शाता है ([35:15](https://ref.ly/Jer35:15)) कि विनाश परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार करने के बाद आता है, जो भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से दिया गया था।

अध्याय [37](https://ref.ly/Jer37:1-Jer37:21) में घेराबंदी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें सिदकिय्याह की एक और पूछताछ शामिल है (गैर-कालानुक्रमिक अध्याय [35–36](https://ref.ly/Jer35:1-Jer36:32) एक उदाहरणात्मक कोष्ठक के रूप में कार्य करते हैं)। [यिर्मयाह 37:11](https://ref.ly/Jer37:11) 589 ईसा पूर्व की घेराबंदी के समाप्त होने के समय की ओर बढ़ता है जब नबूकदनेस्सर ने फ़िरौन होप्रा की सेना को मिस्र वापस खदेड़ दिया। इस राहत के दौरान, यिर्मयाह ने पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए अनातोत के पास या उसके पास रिश्तेदारों की एक बैठक में भाग लेने का प्रयास किया। शायद इस यात्रा में उस खरीद की शुरुआत शामिल थी जो दो साल बाद की जाएगी ([32:6–15](https://ref.ly/Jer32:6-Jer32:15))। हालाँकि, जब वह शहर छोड़ रहा था, तो उसे बाबेलियों के पास भागने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और तब तक जेल के कालकोठरी में रखा गया जब तक कि सिदकिय्याह ने उसे विशेषाधिकार प्राप्त कैदी का दर्जा नहीं दे दिया।

राजा के अधिकारियों के पास राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त कारण थे: यिर्मयाह ने पलायन को प्रोत्साहित किया था ([21:9](https://ref.ly/Jer21:9); [38:2](https://ref.ly/Jer38:2))। गद्दारों को मृत्यु का हकदार माना जाता था, और यह यिर्मयाह के खिलाफ उनका निर्णय था ([38:4–5](https://ref.ly/Jer38:4-Jer38:5))। उस समय की हिंसा ने अधिकारियों को क्रूर तरीके से प्राणदण्ड देने के लिए प्रेरित किया: यिर्मयाह को भूखा रहने दे और उसे एक परित्यक्त कुंड के तल में कीचड़ में दफन कर दे। एक सहानुभूतिपूर्ण कूशी, एबेदमेलेक ने बचाव किया। तुरंत, यिर्मयाह के होंठों से फिर से निर्मल न्याय की भविष्यद्वाणियाँ निकलीं, जिसमें राजा के लिए एक संदेश शामिल था जो यिर्मयाह के अपने हालिया अनुभव को दर्शाता था: “तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया, और उनकी इच्छा पूरी हो गई; और जब तेरे पाँव कीच में धँस गए तो वे पीछे फिर गए हैं” ([38:22](https://ref.ly/Jer38:22))।

[यिर्मयाह 39:1–43:7](https://ref.ly/Jer39:1-Jer43:7) 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन से लेकर मिस्र में पलायन तक के इतिहास को दर्ज करता है, जिसमें यिर्मयाह की मुक्ति (अध्याय [39](https://ref.ly/Jer39:1-Jer39:18)), गदल्याह की नियुक्ति और हत्या (अध्याय [40–41](https://ref.ly/Jer40:1-Jer41:18)), मिस्र जाने के खिलाफ परमेश्वर की चेतावनी (अध्याय [42](https://ref.ly/Jer42:1-Jer42:22)), और लोगों की हठीली अवज्ञा ([43:1–7](https://ref.ly/Jer43:1-Jer43:7)) शामिल है।

यिर्मयाह की नवीनतम लेखनी अध्याय [44](https://ref.ly/Jer44:1-Jer44:30) में पाई जाती हैं। श्रोता मूर्तिपूजक यहूदी थे ([44:4–6](https://ref.ly/Jer44:4-Jer44:6)), जो मिस्र के विभिन्न हिस्सों से यहां तक कि असवान (पत्रोस) तक एकत्रित हुए थे। यिर्मयाह ने पूर्ववर्ती नबियों की अपील को दोहराया कि वह झूठे देवताओं को छोड़कर यहोवा को अपनाएं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ ([44:15–16](https://ref.ly/Jer44:15-Jer44:16))।

बारूक के लिए संदेश (अध्याय [45](https://ref.ly/Jer45:1-Jer45:5)), जो लगभग 605 ईसा पूर्व लिखा गया था, पुस्तक के मुख्य भाग को पूरा करने के लिए यहां रखा गया है। यह "तोड़ने" और "उखाड़ने" के आदेश से शुरू होता है ([1:10](https://ref.ly/Jer1:10)) और वही इब्रानी शब्दों के साथ समाप्त होता है ([45:4](https://ref.ly/Jer45:4))। यदि बारूक को अपने भाई सरायाह ([51:59](https://ref.ly/Jer51:59)) की तरह यहूदिया के दरबार में दर्जा पाने की महत्वाकांक्षा थी, तो उसे सलाह दी गई थी कि यह बेकार होगा क्योंकि आपदा आएगी, जैसा कि पिछले अध्यायों में संकेत मिलता है।

जातियों के खिलाफ भविष्यद्वाणियाँ ([46–51](https://ref.ly/Jer46:1-Jer51:64)), एक शीर्षक परिचय ([46:1](https://ref.ly/Jer46:1)) द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो एक विशिष्ट शैलीगत विभाजन का निर्माण करती हैं, जो [यशायाह 13–23](https://ref.ly/Isa13:1-Isa23:18), [यहेजकेल 25–32](https://ref.ly/Ezek25:1-Ezek32:32), और [आमोस 1:3–2:16](https://ref.ly/Amos1:3-Amos2:16) के समान है।

यिर्मयाह में विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ कुछ भविष्यद्वाणियाँ तिथियों के साथ आती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि वे उनकी सेवकाई के दौरान विभिन्न समय पर लिखी गई थीं, लेकिन पुस्तक के लिए उन्हें एकत्रित किया गया था।

मिस्र के खिलाफ भविष्यद्वाणी कर्कमीश से मिस्र के निष्कासन (605 ईसा पूर्व) के जीवंत वर्णन के साथ शुरू होती है ([यिर्म 46:1–12](https://ref.ly/Jer46:1-Jer46:12))। दूसरा संदेश (वचन [13–26](https://ref.ly/Jer46:13-Jer46:26)) 601 ईसा पूर्व में मिस्र पर हमले की तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है जब नको ने नबूकदनेस्सर को सीमा पर रोका; 589 ईसा पूर्व में हमला जब होप्रा सिदकिय्याह की सहायता करने के प्रयास में हार गए; या (सबसे अधिक संभावना) 568 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा मिस्र पर आक्रमण, जब बेबीलोन ने मिस्र की कमजोरी का फायदा उठाकर इसे अधीन कर लिया। उस समय नबूकदनेस्सर ने अपनी न्याय सिंहासन स्थापित की जैसा कि भविष्यद्वाणी की गई थी ([43:10](https://ref.ly/Jer43:10)) और सभी विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया, जिसमें वे यहूदी भी शामिल थे जो संभवतः बेबीलोन विरोधी साजिशों में शामिल थे। मिस्र की भविष्यद्वाणी का निष्कर्ष आशा की पुस्तक के एक भाग को दोहराता है ([46:27–28](https://ref.ly/Jer46:27-Jer46:28), पुष्टि करें [30:10–11](https://ref.ly/Jer30:10-Jer30:11))।

एदोम, अरब, फीनीके शहरों, और अम्मोन के खिलाफ संदेश आमतौर पर घमंड, क्रूरता, और मूर्तिपूजा के लिए दोषी ठहराते हैं। एलाम के खिलाफ भविष्यद्वाणी अद्वितीय है। कोई अन्य भविष्यद्वक्ता इन लोगों के खिलाफ न्याय की बात नहीं करता, जिनका निवास बेबीलोन के पूर्व में था, जिनका यहूदा के साथ दुर्लभ संपर्क था। यिर्मयाह ने भविष्यद्वाणी की थी कि एलाम बर्बाद होगा, फिर बहाल होगा। यहेजकेल अधोलोक के निवासियों में एलामियों को गिनते हैं ([यहे 32:24](https://ref.ly/Ezek32:24))।

अंतिम निर्णय भविष्यद्वक्ता के निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसके संदेशों ने उसे बेबिलोनियों के साथ एक लाभकारी स्थिति में रखा, जिन्होंने उसके साथ आदर और दयालुता से व्यवहार किया, जो अन्य यहूदियों के प्रति उसकी क्रूरता के विपरीत था। लेकिन जब परमेश्वर ने बेबीलोन के खिलाफ बोला, तो यिर्मयाह ने परमेश्वर के शब्दों को बिना अपने आराम की परवाह किए, निडरता से कहा, जैसे उसने मिस्र के खिलाफ बोला था जब आत्म-संरक्षण के लिए चुप रहना तर्कसंगत होता।

अध्याय [51](https://ref.ly/Jer51:1-Jer51:64) "यिर्मयाह के वचनों" को समाप्त करता है।

अध्याय [52](https://ref.ly/Jer52:1-Jer52:34) उन ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराता है जो पहले यिर्मयाह द्वारा भविष्यद्वाणी के रूप में बताए गए थे, और आंशिक रूप से अध्याय [39](https://ref.ly/Jer39:1-Jer39:18) में इतिहास के रूप में भी दर्ज हैं (पुष्टि करें [2 रा 25](https://ref.ly/2Kgs25:1-2Kgs25:30) और [2 इति 36](https://ref.ly/2Chr36:1-2Chr36:23))। यिर्मयाह के संपादक ने स्पष्ट रूप से यिर्मयाह की भविष्यद्वाणी की ऐतिहासिक पुष्टि के साथ पुस्तक को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाना चाहा, लेकिन उसने अन्यत्र शामिल तथ्यों से परे तथ्य भी शामिल किए।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; यिर्मयाह (व्यक्ति) #1; भविष्यद्वानी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

यिशपान

यिशपान

शाशक के पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र में एक अगुवा ([1 इति 8:22](https://ref.ly/1Chr8:22))।

यिशबह

यिशबह

फिरौन की बेटी बित्या से मेरेद का पुत्र ([1 इति 4:17](https://ref.ly/1Chr4:17))।

यिशबाक

कतूरा के द्वारा अब्राहम के पुत्रों में से एक ([उत 25:2](https://ref.ly/Gen25:2); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))।

यिशबोबनोब

यिशबोबनोब

विशालकाय जिसने लगभग दाऊद को मार डाला। पलिश्तियों के साथ अपनी कई लड़ाइयों में से एक के दौरान, दाऊद कमजोर हो गए और यिशबोबनोब द्वारा लगभग मारे गए। अबीशै ने विशालकाय को मार डाला और दाऊद का जीवन बचाया ([2 शमू 21:16](https://ref.ly/2Sam21:16))।

यिशमरै

यिशमरै

एल्पाल का पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र में एक प्रमुख व्यक्ति ([1 इति 8:18](https://ref.ly/1Chr8:18))।

यिशमायाह

यिशमायाह

1. बिन्यामीन के गोत्र का योद्धा जो राजा शाऊल के विरुद्ध सिकलग में दाऊद के साथ शामिल हुआ। यिशमायाह दाऊद के उन योद्धाओं में से एक थे जो दोनों हाथों से तीर और गोफन चलाने में निपुण थे ([1 इति 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4))।

2. ओबद्याह के पुत्र, दाऊद के समय में जबूलून के गोत्र में एक प्रधान अधिकारी थे ([1 इति 27:19](https://ref.ly/1Chr27:19))।

यिशी

यिशी

1. अप्पैम के पुत्र, शेशान का पिता और यरहमेल की वंशावली के माध्यम से यहूदा का वंशज ([1 इति 2:31](https://ref.ly/1Chr2:31))।

2. यहूदा के गोत्र से पुरुष, जिनके वंशज जोहेत और बेनजोहेत थे ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

3. शिमोनियों के चार पुत्रों ने 500 लोगों का नेतृत्व किया और सेईर पर्वत पर गए, जहाँ उन्होंने बचे हुए अमालेकियों को नष्ट कर दिया और अपने लोगों को बसाया ([1 इति 4:42](https://ref.ly/1Chr4:42))।

4. यरदन के पूर्व मनश्शे के आधे गोत्र के मुख्यों में से एक ([1 इति 5:24](https://ref.ly/1Chr5:24))।

5. परमेश्वर का नाम, जिसका अर्थ है "मेरे पति," जिससे इस्राएल एक दिन उनका संबोधन करेगा ([होश 2:16](https://ref.ly/Hos2:16))।

यह भी देखें परमेश्वर का नाम।

यिशै (व्यक्ति)

ओबेद का पुत्र और रूत और बोअज का पोता ([रूत 4:17, 22](https://ref.ly/Ruth4:17,Ruth4:22))। यिशै बैतलहम का एक चरवाहा था। उसके आठ बेटे थे, जिनमें दाऊद सबसे छोटा था। उसकी कम से कम दो बेटियाँ थीं, सरूयाह और अबीगैल, जो प्रसिद्ध योद्धाओं की माताएँ बनीं।

जब शमूएल यिशै के घर एक राजा की खोज और अभिषेक करने गए, तो यिशै ने पहले दाऊद को परीक्षा के लिए बुलाना उचित नहीं समझा ([1 शमू 16:11](https://ref.ly/1Sam16:11))। बाद में उसने दाऊद को शाऊल के लिए वीणा बजाने के लिए भेजा (पद [19–21](https://ref.ly/1Sam16:19-1Sam16:21))। जब दाऊद शाऊल से भागने लगा, तब यिशै और परिवार के अन्य सदस्य अदुल्लाम की गुफा में दाऊद के पास आए। फिर दाऊद अपने पिता और माता को मोआब के मिस्पा में लाया ([22:3](https://ref.ly/1Sam22:3))। यिशै के बारे में आगे कुछ नहीं सुना गया।

शाऊल के दाऊद से अलग होने के बाद, वह आमतौर पर दाऊद को तिरस्कारपूर्वक "यिशै का पुत्र" कहकर पुकारता था ताकि उसके विनम्र मूल को रेखांकित किया जा सके ([1 शमू 20:31](https://ref.ly/1Sam20:31); [22:7](https://ref.ly/1Sam22:7))। यिशै के जीवन में इस विनम्र पद पर यही जोर [यशायाह 11:1](https://ref.ly/Isa11:1) और [10](https://ref.ly/Isa10:1-Isa10:34) जैसे मसीहाई संदर्भों में पाया जाता है, जो "यिशै के ठूँठ से डाली" और "यिशै की जड़" की बात करते हैं।

यह भी देखें दाऊद; यिशै की जड़।

यिशै की जड़

यशायाह द्वारा उपयोग की गई एक अलंकारिक अभिव्यक्ति ([यशा 11:10](https://ref.ly/Isa11:10)), जो दाऊद की वंशावली से आने वाले मसीही राजा (messianic king) की आशा को व्यक्त करती है। किसी परिवार की "जड़" उसका पहला सदस्य होता है। यिशै, जो दाऊद का पिता है, मसीह का पूर्वज है ([यशा 11:1, 10](https://ref.ly/Isa11:1,Isa11:10); [मत्ती 1:5–6](https://ref.ly/Matt1:5-Matt1:6); [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32); [प्रेरि 13:22–23](https://ref.ly/Acts13:22-Acts13:23))। यशायाह, अश्शूर पर परमेश्वर के न्याय को एक जंगल के काटे जाने के रूप में वर्णित करता है ([यशा 10:33–34](https://ref.ly/Isa10:33-Isa10:34))। यहूदा भी काटा जाएगा और दाऊद की राजशाही का गर्वीला "वृक्ष" गिर जाएगा, लेकिन एक छोटा टुकड़ा बचेगा, जिसे यशायाह एक ठूँठ से निकलने वाली शाखा के रूप में वर्णित करता है ([यशा 6:13](https://ref.ly/Isa6:13))। मसीही-शाखा (messianic shoot) यिशै के ठूँठ से अंकुरित होगी। प्रभु का आत्मा वास इसमें करेगा, जो लोगों के लिए एक संकेत होगा, ताकि सभी प्रभु की महिमा की खोज करें ([यशा 11:1–10](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:10); देखें [यशा 53:2](https://ref.ly/Isa53:2); [यिर्म 23:5](https://ref.ly/Jer23:5); [33:15](https://ref.ly/Jer33:15); [यहेज 17:22–23](https://ref.ly/Ezek17:22-Ezek17:23); [जक 3:8](https://ref.ly/Zech3:8); [6:12](https://ref.ly/Zech6:12))।

प्रेरित पौलुस ने यशायाह की भविष्यवाणी का उद्धरण देते हुए कहा कि यीशु "यिशै की जड़" है जिसमें अन्यजातियों की आशा है ([रोम 15:12](https://ref.ly/Rom15:12))। मसीह केवल "यिशै के ठूंठ से एक अंकुर" ([यशा 11:1](https://ref.ly/Isa11:1)) ही नहीं है, बल्कि स्वयं "यिशै की जड़" है ([यशा 11:10](https://ref.ly/Isa11:10); [रोम 15:12](https://ref.ly/Rom15:12); देखें [प्रका 5:5](https://ref.ly/Rev5:5); [22:16](https://ref.ly/Rev22:16), "दाऊद की जड़")। इसका अर्थ यह है कि यीशु केवल यिशै की वंशावली से नहीं आया, बल्कि यिशै (और दाऊद) यीशु से आए। दूसरे शब्दों में, यिशै की जड़ की छवि यीशु की दिव्यता की ओर संकेत करती है। यीशु, दाऊद का पुत्र था, पर यीशु, दाऊद का "प्रभु" भी था। यही बात यीशु ने अपने समय के धार्मिक प्रधानो के साथ अपनी बहस में कही, जो सोचते थे कि मसीह केवल दाऊद का मानव वंशज है। [मत्ती 22:42–45](https://ref.ly/Matt22:42-Matt22:45) में लिखा है: “मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी सन्तान है?” उन्होंने उससे कहा, “दाऊद की।” यीशु ने उनसे कहा, “तो दाऊद आत्मा में होकर उसे 'प्रभु' क्यों कहता है? क्योंकि वह कहता है: ‘प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, “मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की चौकी न कर दूँ।’" तो यदि दाऊद उसे ‘प्रभु’ कहता है, तो वह दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है?”

यह भी देखें मसीह संबंधी शास्त्र; दाऊद; यीशु मसीह की वंशावली; यिशै (व्यक्ति); यीशु मसीह की शिक्षाएँ।

यिशै की जड़

यिशै की जड़

देखें यिशै की जड़।

यिश्मा

यिश्मा

यहूदा के गोत्र से एताम के पुत्र ([1 इति 4:3](https://ref.ly/1Chr4:3))।

यिश्वा

यिश्वा*

आशेर के पुत्र यिश्वा की केजेवि वर्तनी, जो [उत्पत्ति 46:17](https://ref.ly/Gen46:17) में है। *देखें* यिश्वा।

यिश्वा

यिश्वा

आशेर का पुत्र ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [1 इति 7:30](https://ref.ly/1Chr7:30))।

यिश्वी

आशेर के पुत्र, यिश्वी के वंशज ([गिन 26:44](https://ref.ly/Num26:44))। *देखें* यिश्वी #1।

यिश्वी

यिश्वी

1. आशेर का तीसरा पुत्र ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [1 इति 7:30](https://ref.ly/1Chr7:30)) और यिश्वीयों के कुल का संस्थापक ([गिन 26:44)](https://ref.ly/Num26:44)।

2. ईशबोशेत का एक रूपांतर, राजा शाऊल के पुत्रों में से एक ([1 शमू 14:49](https://ref.ly/1Sam14:49))।

यिश्वी

यिश्वी*

[उत्पत्ति 46:17](https://ref.ly/Gen46:17) में आशेर के पुत्र यिश्वी का केजेवी प्रतिपादन। *देखें* यिश्वी #1।

यिश्वी, यिश्वी

यिश्वी और यिश्वियों का केजेवी रूप, [गिनती 26:44](https://ref.ly/Num26:44) में आशेर के वंशजों में से एक और उसका परिवार। *देखें* यिश्वी #1।

यिश्शियाह

यिश्शियाह

हारीम के पुत्र, जिन्होंने एज्रा के अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31))।

यिश्शियाह

यिश्शियाह*

[एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31) में हारीम के पुत्र यिश्शियाह का वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण। *देखें* यिश्शियाह।

यिश्शिय्याह

यिश्शिय्याह

1. इस्साकार के गोत्र से यिज्रह्याह के पुत्र ([1 इति 7:3](https://ref.ly/1Chr7:3))।

2. बिन्यामीन के गोत्र से योद्धा, जो राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में दाऊद के साथ शामिल हुए। यिश्शिय्याह उन योद्धाओं में से एक थे जो दोनों हाथों से तीरंदाजी और गोफन चलाने में निपुण थे ([1 इति 12:6](https://ref.ly/1Chr12:6))।

3. उज्जीएल के पुत्र, जो लेवी के गोत्र से हैं ([1 इति 23:20](https://ref.ly/1Chr23:20); [24:25](https://ref.ly/1Chr24:25))।

4. लेवी के गोत्र से रहब्याह के पुत्र और मूसा के वंशज ([1 इति 24:21](https://ref.ly/1Chr24:21))।

यिसहार

यिसहार

1. कहात के पुत्रों में से एक, जो लेवी के गोत्र से था ([निर्ग 6:18, 21](https://ref.ly/Exod6:18,Exod6:21); [गिन 3:19](https://ref.ly/Num3:19); [16:1](https://ref.ly/Num16:1); [1 इति 6:2, 18, 38](https://ref.ly/1Chr6:2,1Chr6:18,1Chr6:38); [23:12, 18](https://ref.ly/1Chr23:12,1Chr23:18)), और यिसहारियों के कुल का पिता ([गिन 3:27](https://ref.ly/Num3:27); [1 इति 24:22](https://ref.ly/1Chr24:22); [26:23, 29](https://ref.ly/1Chr26:23,1Chr26:29)); इसे [1 इतिहास 6:22](https://ref.ly/1Chr6:22) में अम्मीनादाब भी कहा गया है। यिसहार के पुत्रों में से एक कोरह था, जिसने मूसा और हारून के खिलाफ बलवे का नेतृत्व किया ([गिन 16:1–11](https://ref.ly/Num16:1-Num16:11))।

2. यहूदा के गोत्र से हेला का पुत्र ([1 इति 4:7](https://ref.ly/1Chr4:7))।

यिसहार, यिसहारी

कहात के पुत्र यिसहार और उनके वंशजों की केजेवी वर्तनी ([गिन 3:19, 27](https://ref.ly/Num3:19,Num3:27))। *देखें* यिसहार #1।

यिसहारी

लेवी के गोत्र से यिसहार के वंशज ([गिन 3:27](https://ref.ly/Num3:27); [1 इति 24:22](https://ref.ly/1Chr24:22); [26:23, 29](https://ref.ly/1Chr26:23,1Chr26:29))। *देखें* यिसहार #1।

यिस्का

यिस्का

हारान की बेटी और मिल्का की बहन ([उत 11:29](https://ref.ly/Gen11:29))।

यिस्पा

बिन्यामीन के गोत्र से बरीआ के पुत्र ([1 इति 8:16](https://ref.ly/1Chr8:16))।

यिस्मक्याह

यिस्मक्याह

हिजकिय्याह के सुधार के दौरान परमेश्वर के भवन में समर्पित चीजों के लेवियों के अधिकारी थे ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

यिस्री

यिस्री

मन्दिर के संगीतकारों और 24 याजकों के विभागों में से चौथे विभाग के प्रमुख, जो निवासस्थान में संगीतकारों के रूप में सेवा करते थे ([1 इति 25:11](https://ref.ly/1Chr25:11))। उन्हें [1 इतिहास 25:3](https://ref.ly/1Chr25:3) में सरी कहा गया है।

यीएल

यीएल

1. [1 इतिहास 9:35](https://ref.ly/1Chr9:35) में राजा शाऊल के पूर्वज यीएल की एक वर्तनी। *देखें* यीएल #2।

2. होताम के पुत्र यीएल की एक वर्तनी जिसका उल्लेख [1 इतिहास 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44) में है। *देखें* यीएल #3।

3. एक लेवी संगीतकार, जिसने दाऊद द्वारा नियुक्त अन्य लेवियों के साथ, यरूशलेम में सन्दूक के स्थानांतरण के समय वीणा बजाई ([1 इति 15:18–20](https://ref.ly/1Chr15:18-1Chr15:20))। बाद में, उसे पवित्रस्थान में संगीत की स्थायी सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया ([1 इति 16:5](https://ref.ly/1Chr16:5))।

4. गेर्शोन के परिवार के लेवियों में लादान के घर का प्रधान ([1 इति 23:8](https://ref.ly/1Chr23:8))। वह दाऊद के शासनकाल के दौरान मंदिर के खजाने का अधिकारी था—एक पद जो परिवार में जारी रहा प्रतीत होता है ([29:8](https://ref.ly/1Chr29:8))—और यहोएली या यहोएलियों नामक एक याजकीय परिवार का संस्थापक था ([26:21–22](https://ref.ly/1Chr26:21-1Chr26:22))।

5. हकमोनी का पुत्र, जिसे दाऊद के चाचा योनातान (जो एक सलाहकार और शास्त्री था) के साथ, राजा के पुत्रों की देखभाल के लिए एक शिक्षक और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था ([1 इति 27:32](https://ref.ly/1Chr27:32))।

6. यहूदा के राजा यहोशापात का पुत्र, जिसे उसके पिता ने यहूदा के एक किलेबंद शहर पर नियुक्त किया था ([2 इति 21:2](https://ref.ly/2Chr21:2))। जब यहोराम राजा बना, तब उसने उसको और उसके पांच भाइयों को मार डाला।

7. हेमान के परिवार के कहातियों में से एक लेवी, जिसने राजा हिजकिय्याह के सुधारों में सहायता की ([2 इति 29:14](https://ref.ly/2Chr29:14), "यहुएल")। वह वही लेवी हो सकता है जिसे पवित्र भेंटों के स्वागत और वितरण की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया था ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

8. योशिय्याह के धार्मिक सुधारों के समय मंदिर के प्रधान अधिकारियों में से एक ([2 इति 35:8](https://ref.ly/2Chr35:8)); उसने महान फसह सेवा के लिए कई बलिदान प्रस्तुत किए।

9. योआब के घराने से ओबद्याह का पिता; वह एज्रा के साथ बाबेल से लौटा ([एज्रा 8:9](https://ref.ly/Ezra8:9))।

10. एलाम के पुत्रों में से एक और शकन्याह का पिता। वह एज्रा के विवाह सुधारों से जुड़ा था ([एज्रा 10:2](https://ref.ly/Ezra10:2)) और संभवतः वही यहीएल था जिसने अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक दिया था (पद [26](https://ref.ly/Ezra10:26))।

11. वह याजक जो उन लोगों में से था जिन्हें एज्रा ने अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक देने के लिए राजी किया था ([एज्रा 10:21](https://ref.ly/Ezra10:21))।

यीएल

यीएल

1. रूबेन के गोत्र में प्रमुख ([1 इति 5:7](https://ref.ly/1Chr5:7))।

2. बिन्यामिन वंशी जो गिबोन में रहता था और इस्राएल के पहले राजा, शाऊल का पूर्वज था ([1 इति 8:29](https://ref.ly/1Chr8:29); [9:35](https://ref.ly/1Chr9:35))।

3. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक ([1 इति 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44))। वह संभवतः ऊपर वर्णित #1 के समान है।

4. पवित्रस्थान में लेवी द्वारपाल। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एक संगीतकार के रूप में भी सेवा की थी ([1 इति 15:18, 21](https://ref.ly/1Chr15:18,1Chr15:21); [16:5b](https://ref.ly/1Chr16:5))। [1 इतिहास 16:5अ](https://ref.ly/1Chr16:5) का यीएल संभवतः एक अलग संगीतकार है।

5. लेवियों में से आसाप का वंशज और एक भविष्यद्वक्ता का पूर्वज, जिसका नाम यहजीएल था ([2 इति 20:14](https://ref.ly/2Chr20:14))।

6. राजा उज्जियाह की सेना के लिए मुंशी, जो राजा की सेना की सैन्य "सूचियाँ" या "गिनती" तैयार करता या रखता था ([2 इति 26:11](https://ref.ly/2Chr26:11))।

7. [2 इतिहास 29:13](https://ref.ly/2Chr29:13) में यूएल, एलीसापान के वंशज की वर्तनी। *देखें* यूएल #2।

8. लेवी अगुवा जिसने राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान फसह के भेंट में योगदान दिया ([2 इति 35:9](https://ref.ly/2Chr35:9))।

9. [एज्रा 8:13](https://ref.ly/Ezra8:13) में अदोनीकाम के वंशज यूएल की केजेवी वर्तनी।*देखें* यूएल #3।

10. नबो का वंशज, जिसको बँधुआई के युग के दौरान विदेशी पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))।

यीशु

1. यह नाम "उद्धारकर्ता" या "यहोवा [याहवे] उद्धार है" का अर्थ देता है, जो मसीहा को दिया गया। देखें यीशु मसीह।

2. यहोशू, नून के पुत्र का केजेवी अनुवाद, [प्रेरितों के काम 7:45](https://ref.ly/Acts7:45) और [इब्रानियों 4:8](https://ref.ly/Heb4:8) में। *देखें* यहोशू (व्यक्ति) #1।

3. यहूदी मसीही, जिनका उपनाम यूस्तुस था, जिन्होंने कुलुस्सियों के विश्वासियों को पौलुस के पत्र में नमस्कारभेजा ([कुल 4:11](https://ref.ly/Col4:11))।

यीशु का कुँवारी से जन्म

[मत्ती 1](https://ref.ly/Matt1:1-Matt1:25) और [लूका 1–2](https://ref.ly/Luke1:1-Luke2:52) की जन्म कथाओं से लिया गया सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से गर्भ में आए और कुँवारी मरियम से जन्मे। देहधारण की पूरी अवधारणा (साथ ही यीशु की परमेश्वरीय और मानव प्रकृति) इस ऐतिहासिक घटना पर अपनी नींव के रूप में केंद्रित है। साथ ही, तर्कवादी और साहित्यिक आलोचक इस चमत्कार को नकारते हैं, यह कहते हुए कि इसे प्रारंभिक मसीहियों द्वारा बनाया गया था।

पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ

[यशायाह 7:14](https://ref.ly/Isa7:14) कहता है कि एक “कुमारी” “गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी . . इम्मानुएल,” और [मत्ती 1:22–23](https://ref.ly/Matt1:22-Matt1:23) स्पष्ट रूप से बताता है कि यह यीशु के जन्म में पूरा हुआ। इस अंश पर बहुत बहस हुई है, खासकर जब से रिवाइज्ड स्टैण्डर्ड संस्करण ने किंग जेम्स संस्करण “कुँवारी” को “युवा महिला” में बदल दिया, जो मूल हस्तलिपियों में शब्द की अस्पष्टता पर आधारित है। इब्री ‘अल्माह' आमतौर पर एक युवा लड़की को संदर्भित करता है जो यौवन पार कर चुकी है और विवाह योग्य उम्र की है। एक अन्य इब्री शब्द *(*बेतुलाह*)* एक महिला को निर्दिष्ट करता है जो एक कुँवारी है। फिर भी, सेप्टुआजिंट अनुवादकों ने ‘अल्माह' का अनुवाद पार्थेनोस किया, जो एक कुँवारी को दर्शाता है।

इन भाषाई विचारों से निम्नलिखित चार व्याख्याएँ उत्पन्न होती हैं:

1. “कुमारी” ([यशा 7:14](https://ref.ly/Isa7:14)) आहाज की नई पत्नी थी और उनका पुत्र हिजकिय्याह था। जब आहाज ने शासन करना शुरू किया, तब हिजकिय्याह नौ वर्ष का था, इसलिए यह भविष्य की भविष्यवाणी होनी चाहिए।

2. वह यशायाह की पत्नी थी और उनके पुत्र महेर्शालाल्हाशबज थे। कई विद्वान इस व्याख्या का समर्थन करते हैं क्योंकि 'अल्माह' के साथ निश्चित लेख यह संकेत देता है कि "महिला" यशायाह और आहाज को ज्ञात थी और क्योंकि [यशायाह 7:14–16](https://ref.ly/Isa7:14-Isa7:16) यह संकेत देता है कि भविष्यद्वाणी यशायाह के समय में पूरी होनी थी। कठिनाई यह है कि यशायाह की पत्नी के पहले से ही एक पुत्र था, इसलिए उन्हें 'अल्माह' नहीं कहा जा सकता था।

3. यह भविष्यवाणी पूरी तरह से मसीहाई है। यह पारंपरिक सुसमाचारी दृष्टिकोण है, जो बालक इम्मानुएल के नाम, "परमेश्वर हमारे साथ" और संदर्भ ([यशा 9:6–7](https://ref.ly/Isa9:6-Isa9:7); [11:1–5](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:5)) पर आधारित है, जो एक दिव्य व्यक्ति की ओर संकेत करता है।

4. हाल ही में कई इंजीलवादियों ने चौथी व्याख्या का विकल्प चुना है, जो ऐतिहासिक पूर्ति (यशायाह के दिनों में) और भविष्य की पूर्ति के तर्कों को स्वीकार करता है। यह दृष्टिकोण [यशायाह 7:15–16](https://ref.ly/Isa7:15-Isa7:16) में निहित ऐतिहासिक पूर्ति को ध्यान में रखता है, जबकि भविष्य को यीशु के कुँवारी जन्म के माध्यम से पूरा होते हुए देखता है, जैसा कि [मत्ती 1:22–23](https://ref.ly/Matt1:22-Matt1:23) में इंगित है।

सुसमाचार अभिलेख

न तो मरकुस और न ही यूहन्ना मसीह के जन्म का विवरण देते हैं; वास्तविक घटना केवल मत्ती और लूका में वर्णित है। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि एक “कुँवारी,” मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र, यीशु को जन्म दिया। मत्ती का विवरण सरल और अधिक प्रत्यक्ष है, जो मसीहा के जन्म को परमेश्वरीय उत्पत्ति से जोड़ता है और मसीही महत्व को उजागर करता है। यीशु को “मसीह [या मसीहा]” दाऊद की सन्तान ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1)) कहा गया है, जो परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन करने आते हैं। यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति (पद [22–23](https://ref.ly/Matt1:22-Matt1:23)) और उनकी गर्भधारण की प्रकृति (पद [18–20](https://ref.ly/Matt1:18-Matt1:20)) दोनों से प्रमाणित होता है कि यीशु “परमेश्वर हमारे साथ” हैं, जो अब “अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने” के लिए आए हैं (पद [21](https://ref.ly/Matt1:21))। वह दृश्य, जिसमें यूसुफ ने मरियम को गुप्त रूप से तलाक देने का निर्णय लिया, चमत्कारी गर्भधारण को और अधिक बल देने के लिए जोड़ा गया है।

लूका ने मरियम के दृष्टिकोण से जन्म की कहानी सुनाई। स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनसे मुलाकात की और घोषणा की कि वे मसीह को जन्म देंगी ([लूका 1:26–38](https://ref.ly/Luke1:26-Luke1:38))। उन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा चमत्कारिक रूप से गर्भ धारण किया, जैसा कि स्वर्गदूत गब्रिएल ने भविष्यद्वाणी की थी: "पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी; इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा” (पद [35](https://ref.ly/Luke1:35))। लूका ने मरियम को परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति भक्ति से समर्पित होने के रूप में चित्रित किया।

कलीसिया के लिए धर्मशास्त्रीय महत्व

कलीसिया की शुरुआत से ही, कुँवारी जन्म का सिद्धांत एक उच्च मसीह संबंधी धर्मविज्ञान की नींव बन गया। कुछ शुरुआती कलीसिया के पिताओं ने इसे यीशु के जीवन की किसी भी अन्य घटना से अधिक महत्व दिया, क्योंकि यह यीशु के देहधारण और परमेश्वरत्व का प्रमाण था। जस्टिन मार्टियर और इग्नाटियस ने दूसरी शताब्दी की शुरुआत में विरोधियों के खिलाफ कुँवारी जन्म का बचाव किया और उस शुरुआती समय में भी यह एक निश्चित सिद्धांत प्रतीत हुआ। अगली तीन शताब्दियों की बहसों में, कुँवारी जन्म एक प्रमुख मुद्दा बन गया। मार्सियन जैसे गूढ़ज्ञानवादियों ने तर्क दिया कि मसीह सीधे स्वर्ग से उतरे थे इसलिए वे कभी भी वास्तव में मानव नहीं थे। दूसरी ओर, एरियन जैसे उनके परमेश्वरत्व को नकारने वाले समूहों ने भी कुँवारी जन्म को नकारा, यह कहते हुए कि उनके बपतिस्मे के समय यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में "गोद लिया" गया था। 325 ई. में निकिया की सभा ने पुष्टि की कि यीशु वास्तव में परमेश्वर थे और फिर 451 ई. में चाल्सीडॉन की सभा ने कहा कि यीशु एक ही समय में मानव और दिव्य थे, जो उनके इन सच्चे प्रकृतियों का एक "हाइपोस्टेटिक यूनियन" था। इन्हें पाँचवीं सदी के प्रेरितों के धर्म-सिद्धांत में संक्षेपित किया गया है, जो घोषणा करता है, "मैं विश्वास करता हूँ … यीशु मसीह, उनके इकलौते पुत्र, हमारे प्रभु, पवित्र आत्मा से गर्भित, कुँवारी मरियम से जन्मे।" अधिकांश धर्म-सिद्धांतों में कुँवारी जन्म को भी यीशु की पापहीनता से जोड़ा गया है, क्योंकि उनका देहधारी और दिव्य स्वभाव उनकी पापहीनता का स्रोत है।

शुरुआत ही से, जैसा कि मत्ती और लूका में और प्रारंभिक पितृसत्तात्मक लेखकों में प्रमाणित है, कुँवारी जन्म कलीसिया का एक केंद्रीय सिद्धांत रहा है। इस प्रकार, यह यीशु की दोहरी प्रकृति का एक जीवंत प्रतीक है: पवित्र आत्मा और स्त्री से जन्मा, वह देहधारी परमेश्वर-मनुष्य हैं।

देखें मसीह संबंधी धर्मविज्ञान; देहधारण; यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएँ; कुँवारी।

यीशु की शिक्षाएँ

देखें यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएँ।

यीशु के सात अन्तिम वचन

यीशु के वे वचन जो उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु के बीच दर्ज किए गए थे। ये सात वाक्य किसी एक सुसमाचार में नहीं पाए जाते हैं। इसके बजाय, पहले दो और सातवां केवल लूका में पाए जाते हैं; तीसरा, पाँचवाँ, और छठा, केवल यूहन्ना में; और चौथा, मत्ती और मरकुस दोनों में। क्रम पारम्परिक है; क्योंकि कोई भी सुसमाचार उन सभी को दर्ज नहीं करता है, यह अनिश्चित है कि वे वास्तव में किस क्रम में आए थे। यह भी अज्ञात है कि क्या यीशु ने क्रूस से अन्य बातें कही थीं या क्या सात कथन लंबे कथनों का सारांश हैं। लेकिन सूली पर चढ़ाए जाने के आघात को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि उन्होंने केवल यही कहा हो।

1."हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहें हैं" ([लूका 23:34](https://ref.ly/Luke23:34))।

यह सात अन्तिम वचनों में से एकमात्र ऐसा है जिसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि कई बेहतरीन यूनानी पांडुलिपियों में यह शामिल नहीं है। भले ही संदेह का एक तत्व मौजूद हो (सबूत काफी हद तक संतुलित है), यह निश्चित रूप से यीशु और उनके प्रेम के बारे में ज्ञात तथ्यों के अनुरूप है, चाहे लूका ने इसे मूल रूप से दर्ज किया हो या नहीं। कुछ ही पदों के पहले, यीशु ने अपने से अधिक दूसरों की चिंता दिखाई ([लूका 19:41](https://ref.ly/Luke19:41); [22:50–51](https://ref.ly/Luke22:50-Luke22:51); [23:28](https://ref.ly/Luke23:28))। यीशु ने अपनी खुद की शिक्षा का पालन किया और उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उसे प्रताड़ित कर रहे थे ([लूका 6:27–28](https://ref.ly/Luke6:27-Luke6:28))—मानवजाति को ऐसा करने के लिए इससे बड़ा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता था। निश्चित रूप से सैनिक और यहूदी प्रधान पूरी तरह से अनजान नहीं थे कि वे क्या कर रहे थे (cf. [प्रेरितों के काम 3:17](https://ref.ly/Acts3:17)), लेकिन क्योंकि वे अपने कार्य के वास्तविक महत्व को नहीं जानते थे, वे अज्ञानी थे। मसीह लोगों के लिए, "हे पिता, इन्हें क्षमा कर" अनुरोध कारण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्तिफनुस ने अपने शहीद होने पर इसे पुनः कहा ([प्रेरि 7:60](https://ref.ly/Acts7:60))। अंत में, क्षमा किसी कारण की मांग नहीं करती; यह अनुग्रह है।

2. “मैं तुझ से सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा” ([लूका 23:43](https://ref.ly/Luke23:43))।

लूका इस कथन को मृतकों के निवास के बारे में सिखाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के प्रति प्रभु की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए दर्ज करते है। एक अपराधी समझदारी से उपहास करने वाली भीड़ में शामिल हो जाता है और केवल मौन प्राप्त करता है ([लूका 23:40](https://ref.ly/Luke23:40)), लेकिन दूसरा आश्चर्यजनक रूप से न केवल यीशु की निर्दोषता को पहचानता है बल्कि यह भी समझता है कि क्रूस राज्य के लिए केवल एक प्रस्तावना थी (वचन [40–42](https://ref.ly/Luke23:40-Luke23:42))। यीशु ने उस व्यक्ति से वादा किया कि वह उसके साथ स्वर्ग में रहेगा। यहाँ फिर से अनुग्रह है, जिसे माँगा गया और प्राप्त किया गया।

3. “हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है! … देख, यह तेरी माता है!” ([यूहन्ना 19:26–27](https://ref.ly/John19:26-John19:27))।

यूहन्ना यीशु को पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण में चित्रित करता है। इस बिंदु पर वह नियंत्रण स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने स्वयं के कष्ट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शांति से अपनी माता की देखभाल करता है। मरियम भी पीड़ित थी क्योंकि "तलवार" ने उनके हृदय को छेद दिया ([लूका 2:35](https://ref.ly/Luke2:35))। यीशु, जो अब उनके पुत्र से कहीं अधिक उनके प्रभु है, अपने स्वाभाविक और आत्मिक सम्बन्धों को याद करते है। यह ज्ञात नहीं है कि यीशु के भाई मरियम की देखभाल के लिए क्यों नहीं थे, या उन्होंने फसह का पर्व क्यों नहीं मनाया। यह भी अज्ञात है कि प्रिय चेले को क्यों चुना गया, लेकिन सम्भवतः उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह वहां कलवरी में था और वह विश्वसनीय था।

4.“हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?” ([मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46); [मरकुस 15:34](https://ref.ly/Mark15:34))।

यह अब पहले तीन वचनों की तुलना में घंटों बाद है, गहरे अंधेरे में जो पिछले तीन घंटों से कलवरी में छाया हुआ था। अचानक यीशु ने [भजन संहिता 22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31) के पहले वचन पुकारकर कहे। मरकुस ने उन्हें यीशु की मातृभाषा अरामी में दर्ज किया, जबकि मत्ती ने उन्हें इब्रानी में बदल दिया। पुकारने का अर्थ (जिसे छोड़ दिये जाने का पुकारना कहा जाता है) विभिन्न रूपों में समझाया गया है जैसे कि मानवीय भावना की अभिव्यक्ति है यह कथन कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं बचाया, परमेश्वर से अलग होने की अभिव्यक्ति क्योंकि वह पाप को सहन कर रहे थे, या पूरे भजन का हवाला देते हुए इसके विजयी अन्त का इरादा किया गया है। हालांकि इस पुकार की पूरी गहराई रहस्य है जिसे केवल यीशु और उनके पिता जानते हैं, यह सम्भव है कि, क्योंकि यह भजन परमेश्वर से न्याय की पुकार है, यीशु यहाँ उसी की मांग कर रहे हैं।वह परमेश्वर से प्रार्थना करते है कि वह दिखाए कि वह वास्तव में परमेश्वर का चुने हुए है। याचिका का उत्तर इस प्रकार दिया गया कि परमेश्वर ने तीन दिन बाद अपने पुत्र को मृतकों में से जीवित किया।

5. “मैं प्यासा हूँ” ([यूहन्ना 19:28](https://ref.ly/John19:28))।

सूली पर चढ़ाए जाने की शुरुआत में, यीशु को क्रूस की पीड़ा को कम करने के लिए गन्धरस मिला हुआ दाखरस पेश किया गया था। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया ([मत्ती 27:34](https://ref.ly/Matt27:34); [मरकुस 15:23](https://ref.ly/Mark15:23))। अब, गंभीर रूप से निर्जलित, यीशु सिपाही के सिरके को स्वीकार करते हैं (यूह [19:29](https://ref.ly/John19:29)), जो उनकी अन्तिम पुकार के लिए उनकी इंद्रियों को तेज कर देगी। उन्हें इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि वे छह घण्टे से वहाँ लटके हुए थे। शायद यीशु के जीवन में कहीं भी हम उनकी पूरी मानवता को इतनी स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं जितना यहाँ पर। यूहन्ना ने इस कार्य को [भजन संहिता 22:15](https://ref.ly/Ps22:15) (और शायद [भजन 69:21](https://ref.ly/Ps69:21)) की पूर्ति के रूप में देखा।

6. “पूरा हुआ" (यूह [19:30](https://ref.ly/John19:30))।

यूहन्ना इस सरल कथन के साथ क्रूस पर चढ़ाने का विवरण पूरा करते हैं (यूनानी में एक ही वचन)। वाक्य स्वाभाविक रूप से राहत और सन्तुष्टि प्रकट करता है कि दर्द और पीड़ा समाप्त हो गई है, कि मृत्यु जल्द ही उसे मुक्त कर देगी, लेकिन यूहन्ना का संदर्भ इस वचन को एक गहरा अर्थ देता है। यूहन्ना के अनुसार, यीशु पूरे क्रूस पर चढ़ाए जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी उनका जीवन उनसे नहीं छीन सकता—वह अपनी इच्छा से इसे त्याग देंगे ([यूह 10:18](https://ref.ly/John10:18); [19:10–11](https://ref.ly/John19:10-John19:11))। इसलिए यहाँ, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर लिया है, उन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन दे दिया। जो पूरा हुआ है, वह केवल उनकी मृत्यु नहीं है, न ही उनका जीवन, न ही छुटकारे का कार्य, बल्कि संसार में उनके होने का कुल कारण है। आज्ञाकारिता का अन्तिम कार्य पूरा हो गया है; अन्तिम पवित्रशास्त्र पूरा हो गया है। यीशु अपने जीवन को "पूरा हो गया"(समाप्त) घोषित करते हैं और पुनरुत्थान तक एक नया कार्य शुरू होने तक मंच से बाहर चले जाते हैं।

7. “हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ” ([लूका 23:46](https://ref.ly/Luke23:46))।

लूका के पास अन्त का एक अलग चित्र है, जो यूहन्ना और अन्य सुसमाचार प्रचारकों के पास नहीं है। मत्ती और मरकुस केवल "एक बड़ी पुकार" का विवरण करते हैं, जो त्याग की पुकार के बाद होती है और एक अंधकारमय अन्त पर समाप्त होती है। यूहन्ना अन्त में पूर्ण कार्य का उल्लेख करते हैं। लूका, जो त्याग की भावना का विवरण नहीं करते है, हमें यह बताकर समाप्त करते है कि बड़ी पुकार [भजन संहिता 31:5](https://ref.ly/Ps31:5) का उद्धरण था ([प्रेरि 7:59](https://ref.ly/Acts7:59) स्तिफनुस से पुष्टी करें)। उद्धरण की शुरुआत "पिता" से की गई है, जो परिचित अब्बा है, जो यीशु की विशेषता वाले परमेश्वर को संबोधित करने का एक रूप है। परमेश्वर से उनका रिश्ता अन्त तक अटूट है। यीशु अंधेरे में छलांग नहीं लगा रहे हैं या अज्ञात के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि खुद को उसी पिता के हाथों में मृत्यु के घाट सौंप रहे हैं जिनकी उन्होंने जीवन में सेवा की थी।

यह भी देखें क्रूसीकरण; एली, एली, लमा शबक्तनी।

यीशु बिन सिराख

सिराख के पुत्र और यीशु बिन सिराख की बुद्धि के लेखक (जिसे प्रवक्ता-ग्रन्थ के नाम से भी जाना जाता है)।

देखें यीशु बिन सिराख की बुद्धि ।

यीशु मसीह का स्वर्गारोहण

इसमें यीशु के पुनरुत्थित शरीर का इस संसार से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना है। नए नियम के लेखकों में, केवल लूका ने यीशु के स्वर्गारोहण का वर्णन किया। [प्रेरितों के काम 1:9–11](https://ref.ly/Acts1:9-Acts1:11) एक दृश्य का चित्रण करता है जिसमें यीशु "ऊपर उठा लिए गए" और एक बादल में अदृश्य हो गए। [लूका 24:50–51](https://ref.ly/Luke24:50-Luke24:51) और [प्रेरि](https://ref.ly/Acts1:12)[तों के काम](https://ref.ly/Acts1:9-Acts1:11) [1:12](https://ref.ly/Acts1:12) उस अंतिम घटना को बैतनिय्याह के पास निर्धारित करते हैं, जो यरूशलेम के पूर्व में जैतून के पर्वत पर है।

मत्ती ने अपना इतिहास पिन्तेकुस्त से पहले समाप्त किया, लेकिन यूहन्ना ने यीशु की अपनी टिप्पणियों में स्वर्गारोहण का सुझाव दिया: यीशु प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन वे लौटेंगे ([यूह 21:22](https://ref.ly/John21:22)); उन्हें छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें स्वर्गारोहण करना है ([20:17](https://ref.ly/John20:17)); कई लोग बिना देखे ही विश्वास करेंगे ([20:29](https://ref.ly/John20:29))। इस प्रकार, सुसमाचार यह मानते हैं कि (1) पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए; (2) किसी समय पर वे प्रकट होना बंद हो गए; और (3) यद्यपि शारीरिक रूप से अनुपस्थित है, यीशु अभी भी अपनी कलीसिया में आत्मिक रूप से उपस्थित है। इससे अन्य नए नियम के लेखक भी सहमत हैं। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया "और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया" ([इफि 1:20](https://ref.ly/Eph1:20)) या, जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने कहा, "ऊँचे स्थानों पर महामहिमन् के दाहिने जा बैठा" ([इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3))।

हालांकि, स्वर्गारोहण केवल एक अतीत की घटना ही नहीं, इससे कहीं अधिक है। इसका नए नियम में और भी महत्व है जिसे दो शीर्षकों के अंतर्गत संक्षेपित किया जा सकता है: (1) मसीह के लिए इसका अर्थ और (2) मसीहियों के लिए इसका अर्थ।

यीशु मसीह के लिए, स्वर्गारोहण उनके स्वर्गीय "महिमा" में प्रवेश के लिए आवश्यक है जिसमें वह पिता के दाहिनी ओर पर तब तक बैठते हैं जब तक कि उनके शत्रु उनके चरणों की चौकी न हो जाए। ([भज 110:1](https://ref.ly/Ps110:1)—जो पुराने नियम का सबसे अधिक नए नियम में उद्धृत पद है)। स्वर्गारोहण उनके महिमान्वित होने और दाऊद जैसे पुराने नियम के नायकों पर उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण है ([प्रेरि 2:33–36](https://ref.ly/Acts2:33-Acts2:36))। अपने स्वर्गारोहण द्वारा वह सब पर प्रकट होते हैं और सबको परिपूर्ण करते हैं ([इफि 4:10](https://ref.ly/Eph4:10)), "उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है" ([फिलि 2:9–11](https://ref.ly/Phil2:9-Phil2:11))। इब्रानियों की पुस्तक के लेखक के लिए, स्वर्गारोहण मसीह की स्वर्गदूतों से श्रेष्ठता का भी प्रमाण है; वह सिंहासन पर विराजमान हैं जबकि स्वर्गदूत लगातार सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं ([इब्रा 1:13–14](https://ref.ly/Heb1:13-Heb1:14))। स्वर्गदूत, अधिकारी, और शक्तियां सभी स्वर्गारोहित मसीह के अधीन हैं ([1 तीमु 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16); [1 पत 3:22](https://ref.ly/1Pet3:22))।

मसीहियों के लिए, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण चार तरीकों से महत्वपूर्ण है। पहला, इसके बिना पवित्र आत्मा का वरदान नहीं होता, वह तब तक नहीं आता जब तक यीशु स्वर्गारोहण करके भेजते नहीं ([यूह 16:7](https://ref.ly/John16:7))। स्वर्गारोहण के बिना, कलीसिया के पास यीशु एक स्थान पर स्थानीय रूप से होते, न कि आत्मिक रूप से “जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं” ([मत्ती 18:20](https://ref.ly/Matt18:20); पुष्टि करें [28:20](https://ref.ly/Matt28:20))।

दूसरा, चूंकि वास्तव में मानव रूप में यीशु स्वर्गारोहण कर चुकें हैं, तो मनुष्य भी वहाँ स्वर्गारोहण कर सकते हैं। यीशु अपने अनुयायियों के लिए "स्थान तैयार करने" गए ([यूह 14:2](https://ref.ly/John14:2))। जो "मसीह में" हैं उनकी आशा यह है कि वे अंततः उनके साथ वहां जाएंगे ([2 कुरि 5:1–10](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:10))।

तीसरा, स्वर्गारोहण यह साबित करता है कि यीशु मसीह का बलिदान पूरा हो गया है और परमेश्वर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यीशु स्वर्गों के पार चले गए ([इब्रा 4:14](https://ref.ly/Heb4:14)) और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया है ([इब्रा 6:20](https://ref.ly/Heb6:20)), जिसे स्वर्गीय मंदिर के आंतरिक पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जो वास्तविक मंदिर है जिसका पृथ्वी पर एक प्रतिरूप था ([इब्रा 9:24](https://ref.ly/Heb9:24))। परमेश्वर को एक ही बार बलिदान चढ़ाने के बाद ([इब्रा 9:12](https://ref.ly/Heb9:12)), यीशु मसीह बैठ गए ([इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3); [10:12](https://ref.ly/Heb10:12); [12:2](https://ref.ly/Heb12:2)), यह दिखाते हुए कि उनके बलिदान की पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है।

चौथा, स्वर्गारोहण का अर्थ है कि स्वर्ग में एक मानव हैं जो मानवता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इसलिए मानवता की ओर से मध्यस्थता कर सकते हैं ([1 यूह 2:1](https://ref.ly/1John2:1))। यीशु ने वह सब कुछ अनुभव किया है जो मनुष्य अनुभव करते हैं—जन्म, वृद्धि, प्रलोभन, कष्ट और मृत्यु— इसलिए वह स्वर्ग में परमेश्वर के सामने प्रभावी रूप से मध्यस्थ के रूप में सेवा कर सकते हैं ([इब्रा 2:17](https://ref.ly/Heb2:17); [5:7–10](https://ref.ly/Heb5:7-Heb5:10))। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कलीसिया को यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर मानव स्थिति को समझते हैं इसलिए मसीही उनसे अपनी प्रार्थनाओं में निर्भीकता से संपर्क कर सकते हैं ([इब्रा 4:14–16](https://ref.ly/Heb4:14-Heb4:16))।

इस प्रकार यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नए नियम की शिक्षा का एक अनिवार्य पहलू है। यह मसीह की महान दर्जे की पहचान और मसीहियों के आत्मविश्वास और आशा का आधार है।

यह भी देखें मसीह संबंधी धर्मविज्ञान; यीशु मसीह, जीवन और शिक्षाएँ।

यीशु मसीह की आत्मा

आत्मा की पहचान यीशु मसीह से की गई है।

आत्मा के बारे में प्रारंभिक मसीहियों की समझ में सबसे महत्वपूर्ण विकास और तत्व यह है कि आत्मा अब यीशु मसीह की आत्मा है ([प्रेरि 16:7](https://ref.ly/Acts16:7); [रोमि 8:9](https://ref.ly/Rom8:9); [गला 4:6](https://ref.ly/Gal4:6); [फिलि 1:19](https://ref.ly/Phil1:19); [1 पत 1:11](https://ref.ly/1Pet1:11); देखें [यूह 7:38](https://ref.ly/John7:38); [15:26](https://ref.ly/John15:26); [16:7](https://ref.ly/John16:7); [19:30](https://ref.ly/John19:30); [प्रका 3:1](https://ref.ly/Rev3:1); [5:6](https://ref.ly/Rev5:6))। आत्मा को यीशु की गवाही देने वाली आत्मा के रूप में पहचाना जाना चाहिए ([यूह 15:26](https://ref.ly/John15:26); [16:13–15](https://ref.ly/John16:13-John16:15); [प्रेरि 5:32](https://ref.ly/Acts5:32); [1 कुरि 12:3](https://ref.ly/1Cor12:3); [1 यूह 4:2](https://ref.ly/1John4:2); [5:7–8](https://ref.ly/1John5:7-1John5:8); [प्रका 19:10](https://ref.ly/Rev19:10)), परन्तु साथ ही, और अधिक गहराई से, उस आत्मा के रूप में जिसने स्वयं यीशु को प्रेरित और सशक्त किया। मसीह के पुनरुत्थान के बाद आत्मा विश्वासियों के लिए उपलब्ध हो गया।

प्रेरित यूहन्ना और पौलुस पुनरुत्थान के माध्यम से मसीह के आत्मा बनने के बारे में अपने लेखों में बिल्कुल स्पष्ट थे। यूहन्ना द्वारा लिखित मुख्य पद हैं [यूह 6:63](https://ref.ly/John6:63); [7:37–39](https://ref.ly/John7:37-John7:39); [14:16–18](https://ref.ly/John14:16-John14:18); [20:22](https://ref.ly/John20:22); और [1 यूह 3:24](https://ref.ly/1John3:24); [4:13](https://ref.ly/1John4:13)। पौलुस द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पद हैं [रोम 8:9–10](https://ref.ly/Rom8:9-Rom8:10); [1 कुरि 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45); [2 कुरि 3:17–18](https://ref.ly/2Cor3:17-2Cor3:18); और [1 कुरि 6:17](https://ref.ly/1Cor6:17)।

यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की आत्मा के बारे में प्रकाशन प्रगतिशील है। यूहन्ना हमें शुरुआत से नहीं बताता कि लोग वास्तव में अनंत जीवन तब तक प्राप्त नहीं कर सकते थे जब तक कि मसीह की महिमा का समय नहीं आ जाता। पूरे सुसमाचार में, यीशु विभिन्न लोगों से घोषणा करते हैं कि वे उन लोगों को अनंत जीवन दे सकते हैं जो उन पर विश्वास करेंगे। वे लोगों से जीवन का जल, जीवन की रोटी, और जीवन का प्रकाश देने का वादा करते हैं। परन्तु प्रभु के पुनर्जीवित होने तक कोई भी वास्तव में इनमें भाग नहीं ले सकता था। एक अग्रिम स्वाद के रूप में, एक नमूने के रूप में, वे प्रभु के वचनों के माध्यम से जीवन प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उनके वचन स्वयं आत्मा और जीवन थे ([यूह 6:63](https://ref.ly/John6:63)); लेकिन यह तब तक संभव नहीं था जब तक आत्मा उपलब्ध न हो जाए, जिससे विश्वासियों को वास्तव में दिव्य और अनन्त जीवन का भागी बनने का अवसर मिल सके। [यूह 6](https://ref.ly/John6:1-John6:71) में प्रभु के प्रवचन के बाद, यीशु ने कहा, “आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं” (पद [63](https://ref.ly/John6:63))। शरीर में यीशु उन्हें जीवन की रोटी नहीं दे सकते थे, लेकिन जब आत्मा उपलब्ध हो गया, तो वे जीवन प्राप्त कर सकते थे। फिर से, यीशु ने झोपड़ियों के पर्व पर एकत्रित यहूदियों को जीवन का जल—जीवित जल की नदियों की तरह बहने वाला जीवन—पेश किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे उनके पास आएं और उनसे पिएं। परन्तु कोई भी, उसी समय, उनसे आकर पी नहीं सकता था। इसलिए यूहन्ना ने टिप्पणी जोड़ी: “उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करनेवाले पाने पर थे; क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुँचा था” ([7:39](https://ref.ly/John7:39))। एक बार जब यीशु पुनरुत्थान के माध्यम से महिमान्वित हो जाएगा, तो महिमान्वित यीशु का आत्मा लोगों के लिए पीने के लिए उपलब्ध होगा। [यूह 6](https://ref.ly/John6:1-John6:71) में, यीशु ने स्वयं को लोगों द्वारा खाने के लिए जीवन की रोटी के रूप में पेश किया; और [यूह 7](https://ref.ly/John7:1-John7:53) में, उन्होंने स्वयं को पुरुषों को ताजगी देने के लिए जीवन के जल के रूप में पेश किया। परन्तु जब तक वह आत्मा नहीं बन गया, तब तक कोई भी उसे खा या पी नहीं सकता था, जैसा कि [यूह 6:63](https://ref.ly/John6:63) में बताया गया था और फिर [यूह 7:39](https://ref.ly/John7:39) में स्पष्ट रूप से कहा गया था।

[यूह 14:16–18](https://ref.ly/John14:16-John14:18) में, यीशु ने आत्मा के साथ अपनी पहचान कराने में एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे उन्हें एक और सहायक देंगे। फिर उसने उनसे कहा कि उन्हें जान लेना चाहिए कि यह सहायक कौन है, क्योंकि वह उसी समय उनके साथ था और निकट भविष्य में भी उनके बीच रहेगा। उस समय उनके साथ और कौन हो सकता था सिवाय यीशु के? फिर शिष्यों से यह कहने के बाद कि सहायक उनके पास आएगा, उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे पास आता हूँ।” पहले उन्होंने कहा कि शान्ति देनेवाला उनके पास आएगा और उनमें रहेगा, और फिर उसी सांस में उन्होंने कहा कि वे भी उनके पास आएंगे और उनमें रहेंगे (देखें [14:20](https://ref.ly/John14:20))। संक्षेप में, शिष्यों के पास शान्ति देनेवाले का आना और यीशु का शिष्यों के पास आना एक ही बात थी। वह शान्ति देनेवाला जो उस रात शिष्यों के साथ निवास कर रहा था, वह मसीह में आत्मा था; वह शान्ति देनेवाला जो शिष्यों में होगा (पुनरुत्थान के बाद) वह आत्मा में मसीह होगा।

पुनरुत्थान की साँझ को, प्रभु यीशु शिष्यों के सामने प्रकट हुए और फिर उनमें पवित्र आत्मा का श्वास फूंका। यह श्वास, परमेश्वर के आदम में जीवन की श्वास फूंकने की याद दिलाता है ([उत 2:7](https://ref.ly/Gen2:7)), यूहन्ना के सुसमाचार में पहले से किए गए सभी वादों और अपेक्षाओं की पूर्ति बन गया। इस आत्मदान के माध्यम से, शिष्य पुनर्जीवित हो गए और वे यीशु मसीह की आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इस ऐतिहासिक घटना ने नई सृष्टि की उत्पत्ति को चिह्नित किया। यह ऐतिहासिक घटना नई सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक बनी। अब यीशु को जीवन की रोटी, जीवन का जल, और जीवन का प्रकाश के रूप में पहचाना जा सकता था। विश्वासियों के पास अब उनका ईश्वरीय, अनन्त, पुनर्जीवित जीवन था। उस समय से, मसीह ने आत्मा के रूप में अपने विश्वासियों में वास किया। इस प्रकार, अपनी पहली पत्री में यूहन्ना कह सकता था, “और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें, और परमेश्वर उनमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात् उस पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है” ([1 यूह 3:24](https://ref.ly/1John3:24)), और फिर, “इसी से हम जानते हैं, कि हम उसमें बने रहते हैं, और वह हम में; क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है” ([4:13](https://ref.ly/1John4:13))।

प्रेरितों को मसीह के पुनरुत्थान के बाद काफी समायोजन करना पड़ा। वे उनकी शारीरिक उपस्थिति के इतने आदी हो गए थे कि उनके लिए उनकी आत्मिक, अन्तर्निवास उपस्थिति के साथ जीना सीखना कठिन था। उनके पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों के दौरान, जब से प्रेरितों ने आत्मा का श्वास ग्रहण किया, मसीह शिष्यों को यह परिवर्तन करने के लिए सिखा रहे थे। वे शारीरिक रूप से प्रकट होते और फिर बीच-बीच में गायब हो जाते। शुरुआत में उनका प्रकट होना बहुत बार हुआ और फिर वे धीरे-धीरे कम होती गईं। उनका उद्देश्य प्रेरितों को उनकी अदृश्य उपस्थिति में जानने के लिए मार्गदर्शन करना था। हालाँकि, यह उनके लिए इतना नया था कि लोगो को मजबूत और आश्वस्त करने के लिए उन्हें बार-बार प्रकट होना पड़ा। लेकिन उनकी वास्तविक इच्छा थी कि वे विश्वास से जीना सीखें, न कि दृष्टि से। जब वे दूसरी बार शिष्यों के साथ प्रकट हुए, जब वे सब एक साथ थे, और थोमा भी उपस्थित था, तो उन्होंने थोमा को उसके अविश्वास के लिए डांटा। फिर उन्होंने यह आशीष दी, “धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।” ([यूह 20:29](https://ref.ly/John20:29))।

प्रेरित पौलुस ऐसा “धन्य” व्यक्ति था।। वह मसीह को देह में नहीं जानता था। वह केवल जी उठे मसीह को जानता था ([2 कुरि 5:15–16](https://ref.ly/2Cor5:15-2Cor5:16))। इस संबंध में, उन्हें प्रारंभिक प्रेरितों पर लाभ था। उन्हें एक बड़ा समायोजन करना पड़ा, परन्तु आरम्भ से ही पौलुस पुनर्जीवित मसीह को आत्मा के रूप में जानता था। पौलुस उन सभी मसीहियों के अग्रदूत बन गया जिन्होंने कभी यीशु को देह में नहीं देखा और जो उसे आत्मा में अनुभव करने आए हैं। हाँ, पौलुस ने जी उठे प्रभु को देखा था; वह ऐसा करने वाला अंतिम व्यक्ति था ([1 कुरि 15:8](https://ref.ly/1Cor15:8))। और उस समय से उसने महसूस किया कि यीशु महिमामय मनुष्य थे, जो सब से ऊपर उठाए गए थे। पौलुस ने इस विषय में बहुत कुछ लिखा, परन्तु उसके लेखन ने सर्वोच्च यीशु को दूर नहीं छोड़ा, क्योंकि पौलुस ने ऐसा अनुभव नहीं किया था। किसी भी अनुभवी मसीही को यह गवाही देने में सक्षम होना चाहिए कि जो मसीह स्वर्ग में है, वही मसीह हृदय में भी है।

अपने लेखों में, पौलुस अक्सर आत्मा और मसीह को समानार्थी रूप में वर्णित करता है। यह [रोम 8:9–10](https://ref.ly/Rom8:9-Rom8:10) में स्पष्ट है। "परमेश्वर का आत्मा," "मसीह का आत्मा," और "मसीह" शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया है। परमेश्वर का आत्मा मसीह का आत्मा है, और मसीह का आत्मा मसीह हैं। इन पदों में, यह स्पष्ट है कि पौलुस ने आत्मा को मसीह के साथ पहचाना क्योंकि मसीही अनुभव में वे बिल्कुल समान हैं। आत्मा से अलग मसीह का अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। त्रिएकेश्वरीय धर्मशास्त्रीये में विभाजन और/या भेद मौजूद होता है—और बहुत अच्छे कारणों से—लेकिन वास्तविक अनुभव में यह विभाजन लगभग न के बराबर है। पौलुस के कई कथन अनुभव के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं।

[1 कुरि 15:45](https://ref.ly/1Cor15:45) में, पौलुस कहते हैं कि पुनर्जीवित यीशु जीवनदायक आत्मा बन गए। ध्यान दें कि यह पद यह नहीं कहता कि यीशु आत्मा बन गए, जैसे कि त्रिएकेश्वरीय का दूसरा व्यक्ति तीसरा बन गया, बल्कि यह कहता है कि यीशु आत्मा बन गए इस अर्थ में कि उनका नश्वर अस्तित्व और रूप आत्मिक अस्तित्व और रूप में परिवर्तित हो गया। यीशु का व्यक्तित्व पुनरुत्थान के माध्यम से नहीं बदला, केवल उनका रूप बदला। इस परिवर्तित आत्मिक रूप के साथ, यीशु ने उस आवश्यक अवस्था को पुनः प्राप्त किया जिसे उन्होंने मनुष्य बनने में खाली कर दिया था। मनुष्य बनने से पहले, वे परमेश्वर के स्वरूप थे ([फिल 2:6](https://ref.ly/Phil2:6)), जो स्वरूप आत्मा है और इस प्रकार आत्मा (त्रिएकेश्वरीय के तीसरे) से एक हो गया, जबकि अभी भी अलग बना हुआ है। इस प्रकार, जब पवित्रशास्त्र कहता है कि प्रभु "जीवन देने वाली आत्मा बन गए," तो इसका मतलब यह नहीं है कि पुत्र पवित्र आत्मा बन गया। लेकिन यह दर्शाता है कि मसीह ने पुनरुत्थान के माध्यम से नया, आत्मिक रूप ग्रहण किया (जबकि अभी भी देह— महिमामय देह) जिसने उन्हें नई आत्मिक अस्तित्व शुरू करने में सक्षम बनाया (देखें [1 पत 3:18](https://ref.ly/1Pet3:18))।

[2 कुरि 3](https://ref.ly/2Cor3:1-2Cor3:18) में, पौलुस समझाता है कि नए नियम की सेवकाई जीवित परमेश्वर का आत्मा द्वारा संचालित सेवकाई है (पद [3](https://ref.ly/2Cor3:3)), जो जीवन देने वाला आत्मा है (पद [6](https://ref.ly/2Cor3:6))। वास्तव में, पूरा नया नियम अर्थव्यवस्था "आत्मा की सेवकाई " के रूप में वर्णित है (पद [8](https://ref.ly/2Cor3:8))। साथ ही, पौलुस इस बात पर जोर देता है कि नए नियम की सेवकाई का कार्य परमेश्वर के लोगों को महिमान्वित मसीह को देखने और अनुभव करने के लिए लाना है ([3:3, 14, 16–18](https://ref.ly/2Cor3:3,2Cor3:14,2Cor3:16-2Cor3:18); [4:4–6](https://ref.ly/2Cor4:4-2Cor4:6))। इसी संदर्भ में है कि पौलुस साहसपूर्वक घोषणा करते हैं, "प्रभु तो आत्मा है" ([3:17](https://ref.ly/2Cor3:17))। वह जो अपना हृदय प्रभु की ओर मोड़ता है, वह वास्तव में अपना हृदय आत्मा की ओर मोड़ता है। यदि प्रभु विश्वासियों में रहने वाली आत्मा न होते, तो वे अपना हृदय उनकी ओर कैसे मोड़ सकते थे? और वे उसी छवि में कैसे परिवर्तित हो सकते थे? [दूसरा कुरिन्थियों 3:18](https://ref.ly/2Cor3:18) कहता है, "परन्तु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं।" यूनानी भाषा के अनुसार, इस पद के अंतिम वाक्यांश का अनुवाद "प्रभु, आत्मा" या "प्रभु, जो आत्मा है" किया जा सकता है क्योंकि अभिव्यक्ति "आत्मा" सीधे "प्रभु" के विपरीत है (अर्थात, यह प्रभु का एक और वर्णन है)। इस प्रकार, प्रभु आत्मा हैं।

निष्कर्ष में, जब पवित्रशास्त्र आत्मा को मसीह के साथ और मसीह को आत्मा के साथ पहचानते हैं, तो यह पहचान में कोई संदेह नहीं है। मसीह पवित्र आत्मा नहीं हैं। मसीह और आत्मा त्रिएक-परमेश्वर के अलग-अलग व्यक्ति हैं, जैसा कि वचन की समग्र शिक्षा द्वारा पुष्टि की गई है। परन्तु पवित्रशास्त्र मसीह और आत्मा को मसीही अनुभव के संदर्भ में पहचानते हैं। यह कहना सही होगा कि मसीही लोग मसीह का अनुभव उनके आत्मा, मसीह के आत्मा के माध्यम से करते हैं। कोई भी यीशु को आत्मा के बिना या आत्मा के माध्यम के अलावा नहीं जान सकता।

पुनरुत्थान *भी देखें*।

यीशु मसीह की वंशावली

यीशु के मानव वंश का विवरण। नए नियम में यीशु की वंशावली का दो बार विस्तार से वर्णन किया गया है: [मत्ती 1:1–17](https://ref.ly/Matt1:1-Matt1:17) और [लूका 3:23–38](https://ref.ly/Luke3:23-Luke3:38) में।

पूर्वावलोकन

• मत्ती की वंशावली

• लूका की वंशावली

• दोनों अभिलेखों के बीच सम्बंध

मत्ती की वंशावली ([1:1–17](https://ref.ly/Matt1:1-Matt1:17))

[मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1) यीशु मसीह को "दाऊद की सन्तान, अब्राहम की सन्तान" के रूप में प्रस्तुत करता है। इन दो नामों के द्वारा, मत्ती यीशु के अब्राहम-वाचा ([उत् 17:1–8](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:8)) और दाऊद-वाचा ([2 शमू 7:12–16](https://ref.ly/2Sam7:12-2Sam7:16)) के साथ सांसारिक सम्बंध को उजागर करते हैं। फिर कुलपति अब्राहम से शुरू करके, मत्ती यीशु की मानव वंशावली को राजा दाऊद के माध्यम से यूसुफ तक ले जाते हैं, "जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है" ([मत्ती 1:16](https://ref.ly/Matt1:16))। मत्ती अपने विवरण का सारांश प्रस्तुत करते हैं: "अब्राहम से दाऊद तक सब चौदह पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबेल को बन्दी होकर पहुँचाए जाने तक चौदह पीढ़ी, और बन्दी होकर बाबेल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौदह पीढ़ी हुई" (वचन [17](https://ref.ly/Matt1:17))।

मत्ती द्वारा इस वंशावली तथ्य के प्रस्तुतिकरण की जाँच कई रोचक विशेषताओं को उजागर करती है:

1. नामों को 14–14 की तीन समूहों में विभाजित करना एक कृत्रिम प्रणाली प्रतीत होती है।

2. दूसरे समूह में 14 नाम रखने के लिए, मत्ती ने तीन राजाओं—अहज्याह, योआश, और अमस्याह—को योराम और उज्जियाह के बीच से हटा दिया (वचन [8](https://ref.ly/Matt1:8)), और एक, यहोयाकीम, को योशिय्याह और यकुन्याह के बीच से (वचन [11](https://ref.ly/Matt1:11))।

3. पहले समूह में मत्ती तीन स्त्रियों का उल्लेख करते हैं—तामार, राहाब, और रूत; और दूसरे समूह में, वे बतशेबा की ओर संकेत करते हैं। वंशावलियों में स्त्रियों का उल्लेख करना एक असामान्य प्रथा है, और यह तब और भी विचित्र प्रतीत होता है जब यह देखा जाए कि ये चारों दाऊद-वंश के इतिहास में नैतिक कलंक के रूप में देखी जा सकती हैं—तामार, जो अनाचार की शिकार थीं; राहाब, एक वेश्या; रूत, एक मोआबी; और बतशेबा, जो व्यभिचारिणी थीं।

4. पहले समूह में मत्ती यहूदा के भाइयों और जेरह, पेरेस के भाई का उल्लेख करते हैं। दूसरे समूह में वे यकुन्याह के भाइयों का उल्लेख करते हैं।

5. वचन [6](https://ref.ly/Matt1:6) में दाऊद को "राजा" कहा गया है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मत्ती एक सही रीति से वंशावली प्रस्तुत करने का उद्देश्य नहीं रखते; व्यवस्था कृत्रिम है, और अतिरिक्त तथ्य शामिल की गई है, जो सम्भवतः केवल यीशु के पूर्वजों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक उद्देश्य के लिए हो। मत्ती द्वारा नामों को 14 के समूहों में व्यवस्थित करना, सम्भवतः यहूदी लोगों के लिए यीशु को इस्राएल के प्रतिज्ञा किए गए राजा और दाऊद के सही उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने की रुचि से प्रेरित है, वंशावली को तीन समयावधि में विभाजित करके एक निश्चित ऐतिहासिक चलन प्रदान करता है। ये क्रमशः दाऊद के घराने की उत्पत्ति, अधिकार में उत्थान, और पतन को स्पष्ट करते हैं, जिसका अन्तिम आशय नासरत के बढ़ई के घर में जन्मे प्रतिज्ञा किए हुए वारिस के विनम्र जन्म से प्रतीत होता है।

प्रत्येक समूह में 14 नामों का होना सम्भवतः मत्ती का प्रयास है, जो मरियम के पुत्र के तीन बार राजसी पात्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिए दाऊद के नाम (d=4, v=6, d=4) के इब्रानी अक्षरों के संख्यात्मक मान 14 पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह संख्या सात के पवित्र संख्या का दुगना है, इस प्रकार पूरी सूची तीन संग्रह में दो-दो सात से बनी हुई है। हालाँकि, यह भी हो सकता है कि कृत्रिम समूह केवल स्मरण में सहायता करने के उद्देश्य से बनाए गए थे।

दूसरी विशेषता—तीसरे समूह में "गुम नाम"—के सन्दर्भ में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो दाऊद या यकुन्याह को दो बार गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये तीन समूहों को अलग करने वाले केंद्रीय नाम हैं, या फिर मत्ती के मूल सुसमाचार की एक प्रति में गलती से कोई नाम छोड़ दिया गया था।

तीसरी विशेषता में कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र शास्त्र में कई वंशावलियाँ कुछ नामों को छोड़ देती हैं। प्राचीन पश्चिमी एशिया के लेखक कई बार "की सन्तान" या "उत्पन्न किया" शब्दों का बदल-बदल कर उपयोग करते थे, जैसे पोते या परपोते को, बिना प्रत्येक मध्यवर्ती पूर्वज को दर्शाए, पहले के पूर्वजों से जोड़ना। आधुनिक मानसिकता को प्राचीन अभिलेख में उस प्रकार की सटीकता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिसे प्राचीन लेखक स्वयं नहीं चाहते थे।

वंशावली में सूचीबद्ध स्त्रियाँ—चौथी विशेषता—यह दिखाने के लिए हो सकती हैं कि यीशु के जन्म ([1:18–25](https://ref.ly/Matt1:18-Matt1:25)) के बारे में यहूदी आलोचना को शान्त किया जाए, यह दर्शाते हुए कि अनियमित सम्बंध मसीह की न्यायिक वंशावली के लिए अयोग्य नहीं थे।

वंशावली में तीन स्थानों पर कई भाइयों को शामिल करने का कारण—पाँचवीं विशेषता—आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। "यहूदा और उसके भाई" का उल्लेख ([1:2](https://ref.ly/Matt1:2)) सम्भवतः 12 कुलपतियों को एक साथ बोलने की प्रमाणित प्रथा का पालन कर रहा है।

अन्ततः, दाऊद का वर्णन "राजा" के रूप में ([1:6](https://ref.ly/Matt1:6)) सूची के दाऊद या राज व्यक्तित्व को उजागर करता है।

वंशावली के पहले समूह को संकलित करने में उपयोग किए गए स्रोत [1 इति 1:27–2:15](https://ref.ly/1Chr1:27-1Chr2:15) और [रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22) में संरक्षित अभिलेखों पर आधारित थे। दूसरा समूह 1— 2 राजा और 2 इतिहास में पाए गए अभिलेखों पर आधारित था। तीसरे समूह ने मुख्य रूप से अंतरनियम काल के सार्वजनिक या निजी अभिलेखों पर निर्भर किया; अबीहूद से याकूब तक के नौ नाम पवित्र शास्त्र में कहीं और उल्लिखित नहीं हैं।

इस वंशावली के आधार पर, यदि यूसुफ के समय में दाऊद का सिंहासन होता, तो वह साधारण बढ़ई उसका न्यायिक वारिस होता, और यीशु उनके बाद उस राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में खड़े होते।

मत्ती की वंशावली की इस व्याख्या के विरुद्ध यह तर्क दिया गया है कि सूची में यकुन्याह का होना ([मत्ती 1:11](https://ref.ly/Matt1:11)), यदि पूरी तरह से नकारता नहीं है तो दाऊद के सिंहासन पर उसके सीधे वंशजों के न्यायिक अधिकार को खतरे में डालता है। इसका कारण यह है कि यहोवा ने उनके बारे में कहा: “इस पुरुष को निर्वंश लिखो, . . . और न उसके वंश में से कोई समृद्ध होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करनेवाला होगा” ([यिर्म 22:30](https://ref.ly/Jer22:30))। इसलिए, कहा जाता है कि मत्ती का उद्देश्य शालतीएल से लेकर यूसुफ तक के पुरुषों को सिंहासन के न्यायिक वारिस के रूप में प्रस्तुत करना नहीं हो सकता था।

यह एक ऐसा तथ्य है जो यह मानने वाली दृष्टिकोण को नाश कर सकता है कि सूची दाऊद के वंशजों को प्रस्तुत करती है, यदि यह तथ्य न हो कि शालतीएल, जो मत्ती के अभिलेख में यकुन्याह के सन्तान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लूका की वंशावली में नेरी के सन्तान के रूप में भी दिखाई देता है ([लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27))। नेरी का नाम लूका के सुसमाचार में विशिष्ट है, इसलिए शालतीएल की असली पैतृकता का पता करना इसके उपयोग को किसी और स्थान पर जाँचना असम्भव है। लेकिन [यिर्म 22:30](https://ref.ly/Jer22:30) के प्रकाश में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे दोनों विवरण में अलग-अलग माता-पिता के साथ सूचीबद्ध किया गया है। नेरी सम्भवतः शालतीएल के असली पिता थे, और जबकि यह जानना असम्भव है कि नेरी का यकुन्याह से सटीक सम्बंध क्या था, यह हो सकता है कि दाऊद का सिंहासन के न्यायिक उत्तराधिकारियों के अभिलेख को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों ने नेरी की सहायक वंश को देखा और शालतीएल को न्यायिक रूप से उस वंश में गोद लेने के लिए चुना और वही व्यक्ति था जिसके माध्यम से वह वंश जारी रहती। शालतीएल सम्भवतः बिना किसी पुरुष वंशज के मर गए होंगे, जिससे यह आवश्यक हो गया कि जरुब्बाबेल, पदायाह के पुत्र, शालतीएल के गोद लिए भाई को दाऊद के सिंहासन का न्यायिक उत्तराधिकारी माना जाए। इस दोहरी गोद लेने के माध्यम से यकुन्याह पर जो श्राप था, वह पूरा हुआ, जबकि यकुन्याह का वास्तविक पोता वंश को जारी रखे हुए था, क्योंकि पोता न्यायिक रूप से शालतीएल का पुत्र था, जो बदले में नेरी का असली पुत्र था। वंशावली में यकुन्याह की उपस्थिति कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है, उस व्याख्या के लिए जो यह मानती है कि मत्ती का सुसमाचार दाऊद के सिंहासन के न्यायिक उत्तराधिकारियों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखता था, क्योंकि केवल एक लेखक जो यकुन्याह की वंशावली से सम्बंधित समस्याओं के प्रति जागरूक थे, लेकिन साथ ही एक व्याख्या से परिचित थे, वही एक यहूदी दर्शकों को यह वंशावली प्रस्तुत करेंगे, जिसे वह यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु वास्तव में राज-मसीहा हैं।

लूका की वंशावली ([3:23–38](https://ref.ly/Luke3:23-Luke3:38))

लूका की वंशावली में भी विशेषताएँ हैं।

1. कुछ व्याख्याकारों ने यह महत्वपूर्ण माना है कि लूका की वंशावली सुसमाचार की शुरुआत में नहीं, बल्कि यीशु की सेवकाई की शुरुआत में दिखाई देती है।

2. लूका का विवरण, मत्ती के विपरीत, यीशु से शुरू होता है और उनकी वंशावली को पुराने नियम के इतिहास के माध्यम से वापस ले जाता है। यह असामान्य प्रतीत होता है, क्योंकि अधिकांश वंशावलियाँ उत्तराधिकार के क्रम का पालन करती हैं।

3. लूका का वर्णन, इसके अलावा, अब्राहम पर समाप्त नहीं होता बल्कि "वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था" तक जाता है ([लूका 3:38](https://ref.ly/Luke3:38)).

कुछ लोगों ने पहली विशेषता को लूका की यह इच्छा मानते हुए देखा है कि वह पवित्र इतिहास की एक अवधि को समाप्त करना चाहते थे, और यीशु के व्यक्ति और विशेष रूप से उनकी सेवकाई के साथ एक नई अवधि की शुरुआत का संकेत देना चाहते थे। वंशावली, जैसा कि वह है, मसीह के कार्य को उनके जन्म और तैयारी के विवरण से अलग करती है।

कई लोगों ने यह सुझाव दिया है कि वंशावली में प्रतिगामी क्रम सम्भवतः लूका का एक निमित्त है, जिससे वह ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं यीशु पर। यह तथ्य कि लूका ने यीशु की वंशावली को आदम तक, "परमेश्वर का पुत्र," के रूप में व्यक्त किया, सम्भवतः इसका कारण यह था कि उन्होंने रोमियों और यूनानियों के लिए इसे लिखा था। आदम तक यीशु की वंशावली का पता करके, वह यह दिखाते हैं कि यीशु पूरे मानव जाति से सम्बंधित हैं। लूका की वंशावली में यीशु और आदम दोनों "परमेश्वर के पुत्र" हैं; यीशु, स्वाभाविक रूप से, परमेश्वर के पुत्र हैं; आदम, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने के कारण, परमेश्वर के पुत्र हैं।

उनके स्रोतों के बारे में, यह काफी निश्चित है कि लूका ने [उत्पत्ति 11:12](https://ref.ly/Gen11:12) के सेप्टुआजिंट संस्करण (प्राचीन यूनानी संस्करण) जिसमें शेलह और अर्पक्षद के बीच केनान का नाम डाला गया है ([लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36)), और [1 इतिहास 1–3](https://ref.ly/1Chr1:1-1Chr3:24) के अभिलेखों का उपयोग किया है, जो दाऊद तक की इतिहास को दर्शाते हैं। दाऊद से लेकर यीशु तक की अवधि के लिए, अधिकांश व्याख्याकार इस पर सहमत हैं कि लूका ने सम्भवतः सीधे मरियम से या उनके निकटतम व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की। यह एक सामान्य प्रथा थी यहूदी लोगों के बीच कि वंशावली के अभिलेखों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से रखा जाता था। दाऊद की वंशावली से सम्बंधित परिवारों में विशेष चिन्ता थी कि वे अपनी पूर्वजों के अभिलेख को संरक्षित रखें, क्योंकि पुरानी अभिलेखों में यह भविष्यद्वाणियाँ की गई थी कि मसीहा दाऊद के घर में जन्मेगा।

लूका, अपनी सूची से यीशु के पूर्वजों की संख्या का प्रदर्शन करने से कहीं अधिक परिणाम हासिल करने का उद्देश्य निश्चित किया था। चूँकि लूका ने अपनी सूची में दाऊद को महत्वपूर्ण नहीं बनाया, इस पर माना जा सकता है कि वह दाऊद के सिंहासन के न्यायिक वारिसों की सूची प्रस्तुत करने के प्रति उत्साही नहीं थे—ऐसा नहीं है कि यह बात उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है (पुष्टि करें [लूका 1:27, 32, 69](https://ref.ly/Luke1:27,Luke1:32,Luke1:69); [2:4, 11](https://ref.ly/Luke2:4,Luke2:11))। बल्कि, लूका के पूरे सुसमाचार में एक चिन्ता यह रही है कि— मसीह को रोमियों और यूनानियों का उद्धारक के रूप में चित्रित किया जाए—वास्तव में, पूरे संसार के। इसलिए, यद्यपि लूका ने यीशु की वंशावली को यूसुफ के पूर्वजों के वंश के माध्यम से दाऊद तक चलाया, उन्होंने दाऊद के बाद आदम तक इसका विस्तार किया। यीशु उस मानव जाति के सदस्य हैं जिससे सभी लोग सम्बंधित हैं।

दोनों अभिलेखों के बीच सम्बंध

यीशु की दोनों वंशावलियों का सरसरी अध्ययन भी कई भिन्नताएँ दिखाता है। उदाहरण के लिए, मत्ती की वंशावली में 41 पीढ़ियाँ शामिल हैं, जबकि लूका 76 सूचीबद्ध करते हैं। लूका आदम से लेकर अब्राहम तक की अवधि को शामिल करते हैं; मत्ती ऐसा नहीं करते। अब्राहम से लेकर दाऊद तक दोनों सूचियाँ लगभग समान हैं, लेकिन दाऊद से यीशु तक के काल में ये अलग हो जाती हैं, मत्ती ने यीशु की वंशावली दाऊद से सुलैमान के माध्यम से 27 पीढ़ियों में दी है, जबकि लूका ने दाऊद से नातान, जो दाऊद का एक और पुत्र था, के माध्यम से 42 पीढ़ियों में दी है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान केवल एक स्थान पर ये वंश मिलते हैं: शालतीएल और जरुब्बाबेल के नाम पर, जो निस्संदेह दोनों सूचियों में वही व्यक्ति हैं। अन्त में, मत्ती यूसुफ को याकूब का पुत्र बताते हैं ([मत्ती 1:16](https://ref.ly/Matt1:16)), जबकि लूका के वर्णन में वह एली का पुत्र है ([लूका 3:23](https://ref.ly/Luke3:23))।

इन भिन्नताओं को कैसे समझाया जाए? इन सूचियों के बीच भिन्नताएँ उनके तैयार किए जाने के उद्देश्यों और उनके माध्यम से व्यक्त किए जाने वाले अर्थों से उत्पन्न होती हैं।

एक व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या यह है कि मत्ती ने यीशु की वंशावली यूसुफ के माध्यम से देते हैं, जबकि लूका ने इसे मरियम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस व्याख्या के अनुसार याकूब यूसुफ के वास्तविक पिता थे, और एली (सम्भवतः मरियम के पिता) यूसुफ के पालक पिता बने, अर्थात् मरियम से विवाह के कारण यूसुफ एली के “पुत्र” या वारिस थे, यदि मान लें कि एली के कोई पुत्र नहीं थे (देखें [गिन 27:1–11](https://ref.ly/Num27:1-Num27:11); [36:1–12](https://ref.ly/Num36:1-Num36:12))। यह दृष्टिकोण निश्चित रूप से एक सम्भावना है और इसे बिना विचार के खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यदि मरियम दाऊद की प्रत्यक्ष वंशज थीं, तो उनके किसी भी पुत्र के बारे में शाब्दिक रूप से कहा जा सकता है, "वह दाऊद का बीज है।"

दूसरी ओर, कई विद्वान लूका की वंशावली को मरियम की बजाय यूसुफ की वंशावली मानने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि लूका पाठक का ध्यान यूसुफ की वंशावली की ओर केन्द्रित करते हैं ([लूका 1:27](https://ref.ly/Luke1:27); [2:4](https://ref.ly/Luke2:4))। इसके अतिरिक्त, पवित्रशास्त्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मरियम दाऊद की वंशज थीं। यदि यह तथ्य कि यूसुफ यीशु के वास्तविक पिता नहीं थे, किसी वास्तविक पुत्र के लिए यूसुफ की वंशावली के महत्व को शून्य कर देता है, तो लूका ने यूसुफ की वंशावली की ओर दो बार क्यों संकेत किया, जबकि मरियम की वंशावली की ओर एक बार भी नहीं?

दोनों वंशावलियों को यूसुफ की मानने वाले दृष्टिकोण के लिए एक प्रमुख कठिनाई यूसुफ के दो पिताओं से सम्बंधित है। एक समाधान यह है कि मत्ती दाऊद के न्यायिक वंशजों को प्रस्तुत करते हैं, जबकि लूका दाऊद के वास्तविक वंशजों को प्रस्तुत करते हैं, जिससे यूसुफ सम्बंधित थे। इसका अर्थ यह होगा कि एली यूसुफ के वास्तविक पिता थे और याकूब उनके कानूनी पालक पिता थे। यह कैसे सम्भव हो सकता है, इसका स्पष्टीकरण आसानी से दिया जा सकता है। यदि मान लिया जाए कि याकूब के पिता, मत्तान ([मत्ती 1:15](https://ref.ly/Matt1:15)), और एली के पिता, मत्तात ([लूका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24)), एक ही व्यक्ति हैं, तो याकूब (जो बड़े हैं) की मृत्यु बिना किसी पुरुष वंशज के हो गई होगी, जिससे उनके भतीजे, भाई एली के पुत्र उनके वारिस बन गए होंगे।

यदि मत्तान और मत्तात एक ही व्यक्ति नहीं हैं, तो यह मान लिया जा सकता है कि याकूब, जो सिंहासन के न्यायिक वारिस थे, बिना किसी वंशज के मर गए और एली के पुत्र यूसुफ, एली की मृत्यु के तुरन्त बाद न्यायिक वारिस बन गए और उन्हें सिंहासन के न्यायिक वारिसों की सूची में याकूब का पुत्र गिना गया। सम्भवतः एली, जो एक सम्बंधी थे, ने याकूब की विधवा से विवाह किया, जिससे विधुर विवाह के नियम के तहत, उस संयोग से उत्पन्न यूसुफ एली के पुत्र और याकूब के पुत्र बन गए। दूसरे शब्दों में, इस अन्तर के कई सम्भावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं।

यह विचार कि दोनों वंशावलियाँ यूसुफ की हैं, इसके प्रति एक और मुख्य आपत्ति यह है कि यीशु के कुँवारी जन्म के कारण, किसी भी प्रकार से यीशु को शाब्दिक रूप से दाऊद का वंशज नहीं कहा जा सकता—एक तथ्य जिसे पवित्र शास्त्र मानो जोर देता प्रतीत होता है। इस आपत्ति का पर्याप्त खण्डन किया गया है: (1) यहूदी जिस यथार्थवादी तरीके से लेपालक पितृत्व को देखते थे; और (2) यीशु और यूसुफ के सम्बंध साधारण लेपालक ग्रहण से अधिक निकट थे, क्योंकि कोई भी सांसारिक पिता यूसुफ के पितृत्व सम्बंध को चुनौती देने के लिए उपस्थित नहीं था। यीशु को यूसुफ के पुत्र और वारिस के रूप में पूरी तरह उचित माना जा सकता था और माना गया होगा, जिससे यह हर बाइबल की अपेक्षा पूरी होती है कि वे "दाऊद का बीज" हों। इसलिए, यह प्रश्न कि क्या मरियम भी यूसुफ की तरह दाऊद की वंशज थीं, इस मुद्दे को लेकर निश्चित उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु की दाऊद-वंशावली का बचाव किया जा सके।

यह मनुष्य की क्षमता से परे है कि वह यीशु की दोनों वंशावलियों में अन्तर का पूरा समाधान या यीशु का उनके साथ वास्तविक सम्बंध निश्चित रूप से खोज सके। इतना अवश्य कहा गया है कि यह सम्भव है कि इन दोनों वंशावलियों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यहाँ बताए गए प्रत्येक वंशावली के उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सुझाए गए किसी भी तरीके से यीशु की दाऊद के वंशावली, उनके पूर्वजों के वाचा-सिंहासन के अधिकारपूर्ण वारिस के रूप में, और मरियम के द्वारा उनके कुँवारी जन्म, दोनों के साथ पूरा न्याय किया जाता है।

यह भी देखें वंशावली; देहधारी; यीशु मसीह, जीवन और शिक्षाएँ; कुँवारी से यीशु का जन्म।

यीशु यूस्तुस

यीशु यूस्तुस

एक यहूदी मसीही व्यक्ति।

देखिए यीशु #3।

युगांतशास्त्र

युगांतशास्त्र

धर्मविज्ञान की वह शाखा जो अंतिम घटनाओं या अंत समय का अध्ययन करती है, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो या दुनिया से।

युगांतशास्त्र के विषय

मृत्यु

बाइबल सिखाती है कि सभी मनुष्यों की मृत्यु होगी ([इब्रा 9:27](https://ref.ly/Heb9:27))। केवल वे ही अपवाद होंगे जो मसीह के लौटने पर जीवित होंगे ([1 थिस्स 4:17](https://ref.ly/1Thess4:17))। शारीरिक मृत्यु या "पहली मृत्यु" आत्मा का देह से अलग होना है। संसार में पाप की उपस्थिति के कारण, सभी को मरना आवश्यक है ([रोम 5:12](https://ref.ly/Rom5:12))।

मध्यवर्ती अवस्था

यह मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच व्यक्ति की स्थिति को संदर्भित करता है। पारंपरिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण यह है कि विश्वासियों को प्रभु की उपस्थिति में एक सचेत आनंद की स्थिति का अनुभव होता है, जबकि अविश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव के कारण पीड़ा होती है। हालांकि, यह प्रत्येक की अंतिम नियति की तुलना में अपेक्षाकृत अधूरी स्थिति है। कु
"छ समूह, जैसे कि सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट्स, मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच एक प्रकार की "आत्मा की नींद" या अचेतनता में विश्वास रखते हैं। फिर भी अन्य, विशेष रूप से रोमन कैथोलिक, भविष्य के जीवन की तैयारी में शुद्धिकरण के स्थान में विश्वास करते हैं।

दूसरा आगमन

पवित्रशास्त्र सिखाता है कि समय के अंत में मसीह व्यक्तिगत, शारीरिक रूप में लौटेंगे ([प्रेरि 1:11](https://ref.ly/Acts1:11))। कोई नहीं जानता कि यह कब होगा, और यह कुछ लोगों को आश्चर्यचकित करेगा, जैसे रात में चोर का आना ([लूका 12:39–40](https://ref.ly/Luke12:39-Luke12:40))। यद्यपि समय ज्ञात नहीं है, यह तथ्य कि यह होगा, बहुत निश्चित है। यीशु के कई दृष्टांत (विशेषकर [मत्ती 24–25](https://ref.ly/Matt24:1-Matt25:46) में) इस तथ्य और सतर्क, विश्वासयोग्य, और गहन गतिविधि की उपयुक्तता को संदर्भित करती हैं।

पुनरुत्थान

सभी जो मर चुके हैं, वे जीवित हो जाएँगे। यह एक शारीरिक पुनरुत्थान होगा, प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व का पुनः आरंभ। विश्वासियों के लिए, यह मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में होगा और इसमें इस वर्तमान मांस के शरीर को एक नए, पूर्ण शरीर में परिवर्तित करना शामिल होगा ([1 कुरि 15:35–56](https://ref.ly/1Cor15:35-1Cor15:56))। बाइबल अविश्वासियों के पुनरुत्थान की भी ओर संकेत करती है, जो अनंत मृत्यु की ओर होगा ([यूह 5:28–29](https://ref.ly/John5:28-John5:29))।

न्याय

न्याय का एक समय आएगा जिसमें प्रभु उन सभी की आत्मिक स्थिति का निर्धारण करेंगे, जो परमेश्वर के साथ उनके संबंधों के आधार पर है। इन आधारों पर कुछ को अनंत प्रतिफल के लिए भेजा जाएगा और अन्यों को अनंत दंड के लिए। कुछ धर्मशास्त्री विश्वासियों और अविश्वासियों के न्याय के समय के बीच अंतर करते हैं। कुछ सात विभिन्न न्यायों को होते हुए देखते हैं।

अंतिम अवस्थाएँ

बाइबल स्वर्ग के अस्तित्व की शिक्षा देती है, जो एक अनन्त आनंद का स्थान है, जहाँ मसीही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। बाइबल नरक (विशेष रूप से गहन्ना या आग की झील) के बारे में भी बताती है, जो अविश्वासियों की परमेश्वर की उपस्थिति से पीड़ादायक अलगाव की स्थिति है। ये स्थायी अवस्थाएँ हैं, जो इस जीवन में किए गए निर्णयों द्वारा निर्धारित होती हैं।

सहस्राब्दी

कई मसीही लोग मानते हैं कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर एक शासन होगा, जिसे सहस्राब्दी कहा जाता है, जो अंतिम न्याय से ठीक पहले होगा। यह विश्वास [प्रका 20:4–7](https://ref.ly/Rev20:4-Rev20:7) पर आधारित है। जो लोग मानते हैं कि मसीह व्यक्तिगत रूप से इस अवधि की शुरुआत करने के लिए लौटेंगे, उन्हें प्रीमिलेनियलिस्ट कहा जाता है। अन्य, जो सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य सुसमाचार के प्रगतिशील सफल प्रचार के माध्यम से स्थापित होगा, उन्हें पोस्टमिलेनियलिस्ट कहा जाता है। फिर भी अन्य, जिन्हें अमिलेनियलिस्ट कहा जाता है, यह नहीं मानते कि मसीह का कोई पृथ्वी पर शासन होगा, वे [प्रका 20](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:15) के 1,000 वर्षों की प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं।

महाक्लेश

बाइबल एक महान संकट या क्लेश के समय की बात करती है, जो पृथ्वी पर आएगा और यह किसी भी पहले हुई घटना से अधिक होगा। कुछ लोग, इसे [दानिय्येल 9:24–27](https://ref.ly/Dan9:24-Dan9:27) के 70वें सप्ताह से जोड़ते हुए मानते हैं कि यह सात वर्षों की अवधि का होगा। कुछ मानते हैं कि कलीसिया इस समय का अनुभव करेगी क्योंकि प्रभु इस अवधि के अंत तक वापस नहीं आएंगे। इन्हें पश्चात्क्लेशवादी कहा जाता है। अन्य, जिन्हें पूर्वक्लेशवादी कहा जाता है, मानते हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन दो चरणों में होगा: (1) मसीह अपनी कलीसिया के लिए आएंगे और विश्वासियों को महान क्लेश से पहले ले जाएंगे; (2) मसीह फिर अपनी महिमा को पूरे संसार के सामने प्रकट करेंगे। और कुछ अन्य, जिन्हें मध्यक्लेशवादी कहा जाता है, मानते हैं कि कलीसिया पहले साढ़े तीन वर्ष के लिए उपस्थित रहेगी लेकिन क्लेश के और अधिक बढ़ने से पहले हटा दी जाएगी।

यह भी देखें अंतकालीन; प्रभु का दिन; मृत्यु; अनंत जीवन; स्वर्ग; नरक; मध्यवर्ती अवस्था; न्याय; अंतिम दिन; अंतिम न्याय; सहस्राब्दी; पुनरुत्थान; मसीह का दूसरा आगमन; दानिय्येल की पुस्तक; महाक्लेश; परमेश्वर का क्रोध।

युत्ता

हारून के वंशजों के लिए ठहराए गए शरण के नगरों में से एक ([यहो 21:16](https://ref.ly/Josh21:16))। यह यहूदा के क्षेत्र के पहाड़ी देश में और माओन के क्षेत्र में स्थित था ([15:55](https://ref.ly/Josh15:55))। इसे आधुनिक यट्टा के साथ पहचाना गया है, जो हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में लगभग साढ़े पाँच मील (8.8 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

यह भी देखें शरण नगर।

युद्ध

जिस साधन से एक देश बलपूर्वक अपनी इच्छा दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है, प्राचीन काल में युद्ध की महत्ता का एक संकेत उनका तकनीकी कौशल था, जो विनाश और रक्षा के उपकरणों को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था।

युद्ध की विधियाँ

मानक तुलना

द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत और प्रथम के आरंभ में घुड़सवार टुकड़ियों की शुरुआत हुई। घुड़सवार सेना का आक्रमण महान सेनाओं को शक्तिशाली बल प्रदान करता था, और घुड़सवार टुकड़ियों की गतिशीलता निर्णायक बिंदुओं पर अग्निशक्ति की एकाग्रता के लिए सहायक थी। जब अश्शूरीयों ने अपनी पैदल सेना, घुड़सवार सेना, और रथ दल को एक शक्तिशाली युद्ध मशीन में समन्वित किया, तो छोटे पड़ोसी राष्ट्र अधिक से अधिक किलाबंदी कर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। वे खुले मैदान में विशाल अश्शूरी सेना से मानक युद्ध में मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लौह युग II के अलावा किसी भी युग मे सर्वाधिक बहुमूल्य चित्रित स्मारकों की उपलब्धता नहीं है; अश्शूरी युद्ध से संबंधित उभरी हुई नक्काशी उनके विजय और किलेबंद शहरों के आकार का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करती हैं। खुले मैदान में सामान्य युद्ध को दर्शाने वाले कुछ दृश्य दिखाते है कि रथ सभी दिशाओं से आक्रमण कर रहे हैं और युद्ध के सभी चरणों में शत्रु से मुकाबला कर रहे है। अन्य संरचनाओं में शत्रु की प्रतिरोधोक टुकड़ियाँ रथ आक्रमण के बाद शत्रुओ का खातमा कर शेष रह जाती थी।

भूभाग का महत्व हमेशा से अत्यधिक था। खुले भूभाग पर सामान्य युद्ध में, पंक्ति के दाहिनी ओर सबसे अच्छे सैनिकों को रखना पारंपरिक हो गया था। एक यूनानी सेनापति, एपामिनोडास (मृत्यु 362 ईसा पूर्व), ने एक मजबूत बाएं शाखा द्वारा तिरछे हमले का एक तरीका प्रस्तुत किया, जिससे स्पार्टन सेना पूरी तरह से अचंभित हो कर पराजित हो गई। मकदूनिया के फिलिप्पुस और उनके पुत्र सिकन्दर ने फालानक्स के हमले की योजना पर आधारित, अपने हमलों मे विभिन्नताओं के साथ प्रयोग कर अपने दुश्मनों को अचंभित करना जारी रखा।

खुले मैदान में युद्ध: द्वंद्व

प्राचीन पश्चिमी एशिया के कुछ कालखंडों में, द्वंद्वयुद्ध, एक सामान्य युद्ध के एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। द्वंद्वयुद्ध दो विजेताओं के बीच एक प्रतियोगिता थी, जो प्रतिद्वंद्वी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों सेनाएं पहले से इस बात पर सहमत होती थी कि वे लड़ाई के परिणाम का पालन करेंगे। द्वंद्वयुद्ध का उद्देश्य पूर्ण पैमाने पर युद्ध के भारी मात्र में मृत्यु से बचना था। इस अनोखे युद्ध का प्रारंभिक विस्तृत लिखित विवरण 'सिनुहे की कथा' में मिलता है। 12वीं वंश के शाही कचहरी में एक चेम्बरलेन(राजकीय अधिकारी), सिनुहे स्वेच्छा से बँधुआई में चला गया और उत्तरी फिलिस्तीन और सीरिया की यात्रा की, जहाँ वह सेमिटिक (यहूदी) जनजातियों के बीच रहा। वहाँ उन्हें एक स्थानीय योद्धा द्वारा द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी गई, जिसे उन्होंने हराया और उसका सामान लूट लिया।

हालांकि अन्य सेनाओं के बीच द्वंद्वयुद्ध बाद की अवधियों में आम था, और यह इस्राएल के लिए, दाऊद और गोलियत के बीच मुठभेड़ से पहले स्पष्ट रूप से अज्ञात था ([1 शमू 17](https://ref.ly/1Sam17:1-1Sam17:58)) । पलिश्ती सेना यहूदा में सोको तक घुस गई थी और एक पहाड़ी पर तैनात थी। उनके खिलाफ विपरीत पहाड़ी पर शाऊल की सेना तैनात थी। एला की तराई ने दोनों शिविरों को अलग कर दिया था। इस्राएलियों को प्रतिदिन पलिश्ती विजेता गोलियत द्वारा चुनौती दी जाती थी, जिसने प्रस्ताव दिया कि युद्ध का निर्णय दो योद्धाओं के बीच मुकाबले के माध्यम से किया जाए। दाऊद ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने गोलियत को मार डाला, तो पूर्व समझौते की शर्तों का आदर करने के लिए अनिच्छुक पलिश्ती भाग गए। इसके बाद इस्राएली सेना ने प्रतियोगिता में प्रवेश किया, पलिश्तियों का पीछा किया और भारी मात्रा मे क्षति पहुंचाई।

किलेबंद शहरों पर आक्रमण

प्राचीन पश्चिमी एशिया के अधिकांश शहर उन स्थानों पर स्थित थे जिन्हें हमले से सुरक्षित रह सकते थे और जिनके पास आर्थिक लाभ होते थे। एक किलेबंद शहर पर हमला करने से हमलावर और रक्षक के लिए विपरीत समस्याएं उत्पन्न होती थीं। एक की प्रतिक्रिया दूसरे की क्रियाओं पर आधारित होती थीं। रक्षा प्रणालियों का उद्देश्य हमले के तरीकों को विफल करना होता था, जो बदले में रक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए संरचित किए जाते थे।

एक किलेबंद शहर को जीतने के पांच संभावित तरीके थे: किलेबंदी के ऊपर से प्रवेश करना; किलेबंदी के माध्यम से सीधे प्रवेश करना; किलेबंदी के नीचे से प्रवेश करना; घेराबंदी करना; और चालाकी से प्रवेश करना। कई मौकों पर, रक्षात्मक संजाल को तोड़ने के लिए दो या अधिक तरीकों का संयोजन आवश्यक होता था।

बाइबिल में शेकेम पर अबीमेलेक द्वारा विजय की कथा ([न्या 9](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:57)) न्यायियों के काल में (लौह युग I) एक किलेबंद शहर पर हमले का वर्णन करती है। जब शेकेम के लोगों और उनके सहयोगी अबीमेलेक के खिलाफ विद्रोह कर उठे, तो उसने शहर पर हमला करके जवाब दिया, अपने संगवालों को रात में आगे बढ़ाया और भोर में घातक हमला किया ([9:32–35](https://ref.ly/Judg9:32-Judg9:35)) । शेकेम के पुरुष शहर के द्वारों के बाहर खुले युद्ध में लड़ते रहे लेकिन उन्हें शहर की दीवारों की सुरक्षा से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले दिन अबीमेलेक ने सीधे शहर पर हमला किया। अपनी सेना को तीन समूहों में विभाजित करते हुए, उन्होंने एक का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया, जिसे उन्होंने युद्ध के निर्णायक क्षण में शहर के फाटकों पर हमले के लिए समर्पित किया (पद [43–44](https://ref.ly/Judg9:43-Judg9:44)) । फाटक को तोड़ दिया गया और मुख्य फाटक पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन शहर के बचे हुए रक्षक एक आंतरिक दुर्ग मे स्थित, बाल-बरीत के मंदिर में भाग गए।

कई उभड़ी हुई नक्काशी सैनिकों के समूहों को शहर की दीवार टूटने के पश्चात, आंतरिक गढ़ की रक्षा करते हुए दर्शाते हैं। शेकेम में पुरातात्विक उत्खनन पुष्टि करते हैं कि इसका मंदिर, अन्य कनानी शहरों की तरह, एक किलेबंद मीनार के रूप में बनाया गया था, जो प्रवेश द्वार के पास मजबूत गढ़ो द्वारा सुरक्षित था। शेकेम की मीनार इस प्रकार से मजबूत किलेबंद थी और जो केवल एक छोटे क्षेत्र पर थी, जिसके द्वारा रक्षक अबीमेलेक की सेना पर अपनी गोलाबारी की शक्ति से अपना बचाव कर सकते थे। चूंकि इसे तुरंत तूफानी तरीके से नहीं जीता जा सकता था, अबीमेलेक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपनी युद्ध-कुल्हाड़ियों का उपयोग करके पेड़ काटें, जिसे गढ़ पर डाला गया और आग लगा दी गई ([न्या 9:48–49](https://ref.ly/Judg9:48-Judg9:49))। मीनार के भीतर सभी रक्षक मारे गए।

आंतरिक गढ़ पर हमला हमेशा एक आक्रमणकारी सेना के लिए खतरनाक कार्य होता था, जैसा कि शेकेम के मीनार पर कब्जे के बाद के घटनाक्रम में दिखाया गया है। अबीमेलेक ने अगला ध्यान तेबेस के शहर पर केंद्रित किया और उसी हमले की योजना का पालन किया जो शेकेम में सफल साबित हुई थी। लेकिन जब वह उन फाटकों को जलाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ रक्षक भाग गए थे, तो उसकी खोपड़ी एक महिला द्वारा उस पर गिराए गए चक्की के टुकड़े से कुचल दी गई ([न्या 9:50–53](https://ref.ly/Judg9:50-Judg9:53))। यह घटना एक मिसाल बन गयी और यह एक कहावत बन गई कि एक किलेबंद मीनार की दीवारों के बहुत करीब जाने का खतरा होता है ([2 शमू 11:19–21](https://ref.ly/2Sam11:19-2Sam11:21)) ।

संचार और गुप्तचर

पितृसत्तात्मक काल (मध्य कांस्य काल) से, हमारे पास युद्धकाल में संचार प्रणालियों के उपयोग की विस्तृत लिखित जानकारी उपलब्ध है। फरत नदी पर मारी, से प्राप्त दस्तावेज़ संचार पर आधारित एक अच्छी तरह से विकसित संचार प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं। संकेतों को रात में मशालों या अग्निबाणों द्वारा एक पूर्व निर्धारित संकेत-लिपि के अनुसार चमकाया जाता था। इस प्रणाली का मेसोपोटामिया और अन्य स्थानों के किसी शहर पर हमला होने पर या तत्काल सहायता के लिए बुलाने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होता था ।

हाल ही के कांस्य युग में घुड़सवारों को कभी-कभी विभिन्न संचार कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। खुफिया सेवाओं ने सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाइबल मे वर्णनीत कनान की भूमि की विजय, जासूसी का महत्वता और जासूसों या भेदि के प्रयोग पर जोर देती है। देश में प्रवेश करने से पहले, मूसा ने पुरुषों को जासूसी करने भेजा। उन्होंने उन्हें भूमि की स्थलाकृति की जानकारी इकट्ठा करने, उसके निवासियों की सापेक्ष शक्ति का अवलोकन करने, यह निर्धारित करने के लिए कि भूमि उपजाऊ है या बंजर, शहरों का सर्वेक्षण करने और यह देखने के लिए कि वे किलेबंद हैं या नहीं, और भूमि कैसी है उसका भेद लाने का निर्देश दिया—क्या यह बड़ी आबादी को बनाए रखने में सक्षम थी ([गिन 13:17–20](https://ref.ly/Num13:17-Num13:20)) ।

बुद्धि एवं चतुराई से प्राप्त की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहोशू ने यरीहो और आई के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने से पहले भेदीओं को भेजा ([यहो 2:1](https://ref.ly/Josh2:1); [7:2)](https://ref.ly/Josh7:2) । कनानियों के आक्रामक तरीके और ताकत के बारे में प्राप्त खबर ने उन्हें एक आक्रमण योजना तैयार करने में सक्षम बनाया। न्यायियों के काल में बेतेल की विजय ([न्या 1:22–26](https://ref.ly/Judg1:22-Judg1:26)) सीधे तौर पर भेदियों के एक समूह के द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी के कारण हुई थी। यूसुफ के गोत्रों ने शहर पर नजर रखने के लिए भेदी भेजे। यह शहर मजबूत किलेबंदी वाला था और अभेद्य प्रतीत होता था। भेदियों ने एक पुरुष को पकड़ा जो शहर से बाहर निकला—संभवतः मुख्य फाटक से नहीं, जो कि कसकर बंद था, बल्कि एक छिपे हुए द्वार या सुरंग के माध्यम से। अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के बदले, उसने दीवारों के नीचे से गुजरने वाले मार्ग का स्थान बताया। शहर को सुरंग के माध्यम से भेदकर कब्जा कर लिया गया।

हमला और प्रवेश: अतिक्रमण

प्राचीन शहर की किलेबंदी में सीधी पैठ का अर्थ था फाटक या मुख्य दीवारों को हथौड़े, कुल्हाड़ी, भाले, तलवारो, या मोठे तख्त का उपयोग करके तोड़ते थे। चित्रित स्मारक और लिखित दस्तावेज संकेत करते है कि मध्य कांस्य युग की शुरुआत में किलेबंद शहरों पर मोटे भित्ति पातक के साथ हमला किया जाता था। भित्ति पातक का सबसे पुराना ज्ञात चित्रण बेनी हसन (20वीं शताब्दी ईसा पूर्व) की दीवार चित्रों में एक घेराबंदी दृश्य में दिखाई देता है। चित्रित भित्ति पातक एक अपेक्षाकृत सरल उपकरण है, जिसमें एक झोपड़ी जैसी संरचना होती है जिसमें एक हल्की नुकीली छत होती है, जिसे दो समानांतर आड़ी पट्टी की सहायता से किलो के पास ले जाया जा सकता था। यह संरचना दो या तीन सैनिकों के लिए आवरण प्रदान करती थी जो हाथ से एक बहुत लंबा ध्रुव संचालित करते थे, जिसका नुकीला सिरा धातु का होता था।

मारी दस्तावेज़ इस अवधि के 200 साल बाद की जानकारी प्रदान करते है। वे मुख्य रूप से लकड़ी से निर्मितभित्ति पातक की प्रभावशीलता का उल्लेख करते हैं। हालांकि यह बहुत भारी था, यह घेराबंदी हथियार लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था। एक दस्तावेज़ में एक गाड़ी का उपयोग करने का उल्लेख है जिसे भारवाहन करनेवाले जानवरों द्वारा खींचा जाता था और एक नाव का उपयोग तख्त को एक घिरे हुए शहर के स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता था।

एक भित्ति पातक को स्थिति में ले जाने के लिए विध्वंस इकाई हमेशा ऊपर की दीवारों पर रक्षकों की भारी आक्रमण के शिकार होते थे। इसके भारीपन के कारण इसे ले जाना कठिन था। इसके अलावा, दीवारों के पास की जमीन आमतौर पर खुरदरी, चट्टानी और खड़ी होती थी। जब प्रवेश करने का चुना हुआ स्थान दीवार का एक हिस्सा होता था, तो एक आक्रमण बल को एक मिट्टी की ढलान बनाना पड़ता था, जिसे कभी-कभी ऊपरी सतह और किनारों को लकड़ी के तख्तों या पत्थरों से मजबूत किया जाता था। ढलान एक मार्ग प्रदान करता था जिसके साथ भित्ति पातक को ढलान के तल से बाहरी दीवार तक ले जाया जा सकता था। एक बार कार्यशील स्थिति में ले जाने के बाद, भित्ति पातक को पीछे लुढ़कने से रोकने के लिए रोधक लगाना पड़ता था। बेत-माका में हाबिल के शहर की किलेबंद के लिए योआब के अभियान में इस तरह की ढलान के निर्माण की स्पष्ट रूप से आवश्यक थी ([2 शमू 15) ।](https://ref.ly/2Sam20:15) बाइबिल के विवरण से पता चलता है कि प्रारंभिक राजशाही के दौरान दाऊद के अधीन इस्राएल में किसी प्रकार का भित्ति पातक उपयोग में था।

प्राचीन अश्शूरी नक्काशी दर्शाती है कि प्रवेश द्वारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विचार था। लकड़ी से बने ऊँचे, गतिशील आक्रमण मीनारें को भित्ति पातक के साथ मिलाकर संचालित किया जाता था। इन मीनारों को एक अतिक्रमण कार्यवाही के स्थान के समीप ले जाया जाता था और तीरंदाजों द्वारा संचालित किया जाता था, जो दीवार पर रक्षकों के खिलाफ सुरक्षा आक्रमण प्रदान करते थे। घेराबंदी मीनारों ने रक्षकों की गोलाबारी के लाभ को निष्क्रिय कर, दीवारों को तोड़ने में लगे दल को आग से रक्षा प्रदान करता था।

अश्शूरी नक्काशी के विवरण मे यरूशलेम के भविष्य का वैसे ही स्पष्ट रूप से चित्रण मिलता है, जैसे यहेजकेल भविष्यद्वक्ता द्वारा घोषित किया गया था ([यहे 4:1–3](https://ref.ly/Ezek4:1-Ezek4:3); [21:22)](https://ref.ly/Ezek21:22)। फाटक हमले का मुख्य केंद्र था क्योंकि यह दीवार का सबसे कमजोर बिन्दु था। इसके अलावा, फाटक तक जाने वाला रास्ता विशेष ढलान के निर्माण को अनावश्यक बना देता था। फाटक को गिराने के लिए, दरवाजों को ढीला करने और काजों को तोड़ने के लिए कभी-कभी तलवारों का उपयोग किया जाता था। धातु से अप्रतिरक्षित लकड़ी के दरवाजों को अक्सर आग लगा दी जाती थी।

यूनानीकृत-रोमी काल में दीवारों को तोड़ने के लिए भित्ति पातक का उपयोग एक यंत्र के रूप में किया जाता था। 63 ईसा पूर्व में रोमी सेनापति पोम्पेई ने यरूशलेम के रक्षकों के खिलाफ सोर सेभित्ति पातक लाए, और उनके माध्यम से मंदिर को घेरने वाली किलेबंद दीवार में प्रवेश किया। ट्राजन के स्तंभ पर दिखाए गए घेराबंदी यंत्र में एक लट्ठा था जिसमें एक लोहे का सिर था जो एक भित्ति पातक के आकार का था। इसे एक दृश्य में दीवार तक ले जाया गया जो मिट्टी या खाल से ढकी लकड़ी की छत से सुरक्षित था। दीवार में छेद करने के लिए 70 ईस्वी में सुसज्जित एक प्रकार का हथियार तितुस द्वारा यरूशलेम की घेराबंदी करते समय इस्तेमाल किया गया था।

भित्ति पातक एकमात्र उपकरण नहीं था जिसका उपयोग दीवार में सेंध लगाने के लिए किया जाता था। सैनिक, जो सैपर्स (खंदक खोदने वाले सैनिक) के रूप में प्रशिक्षित होते थे, वे तेज सिर वाले लोहे के नुकेले उपकरण (भाले, तलवारें, भाले) या यहाँ तक कि घन का उपयोग करके दीवार के एक हिस्से को गिरा देते थे (तुलना करें [यहे 26:8–9](https://ref.ly/Ezek26:8-Ezek26:9)) । अशुर्नासिरपाल की सेना में ऐसे लोगों को उनके पूरे शरीर को ढकने के लिए पूरी लंबाई के कवच दिए जाते थे। बाद के अश्शूरी राजाओं के अधीन, उन्हें गोल और आयताकार दोनों प्रकार की ढालों से संरक्षित किया गया था, जिन्हें वे विध्वंस में लगे होने पर अपनी पीठ पर ले जाते थे। बाद में, अशुर्बनिपाल ने एक किलेबंद शहर में सीधे प्रवेश के लिए विशेष रूप से ऐसे सैपर्स पर भरोसा किया। उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए एक विशाल ढाल बनवाई, जिसका घुमावदार सिर दीवार के खिलाफ टिकाया जा सकता था, जिससे सैपर को नीचे काम करते समय बर्छा से बचाया जा सके।

दीवारों पर चढ़ाई करना

ऊपरी मिस्र के दशाशे में अंटा की कब्र में चूना पत्थर पर चित्रित एक युद्ध दृश्य (24वीं शताब्दी ईसा पूर्व) घेराबंदी गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक ज्ञात चित्रण प्रदान करता है। यह मिस्रवासियों को एक किलेबंद शहर की दीवारों के खिलाफ एक सीढ़ी उठाते हुए दिखाता है। सर्गोन के समय तक, दीवारों की मोटाई काफी बढ़ा दी गई थी, जिससे बहुत ऊंची दीवारों का निर्माण संभव हो गया, जो चढ़ाई के लिए अधिक प्रतिरोधी थी। ऐसी ठोस, विशाल दीवारे भित्ति पातक की प्रभावशीलता को भी कम करने की प्रवृत्ति रखती थी। सर्गोन, और विशेष रूप से उनके उत्तराधिकारी अश्शूरबनीपाल ने, लंबी सीढ़ियों का निर्माण इसका समाधान निकाल, जिनमें से कुछ 25 से 30 फीट (7.6 से 9.1 मीटर) की ऊंचाई तक पहुंच सकती थी, जिसे पायदान की संख्या से अनुमान लगाया जा सकता है।

दीवारों के नीचे से प्रवेश

एक सुरंग निर्माण का अभियान किसी भी हथियार की सीमा से परे रक्षकों द्वारा शुरू किया जा सकता था। एक बार भूमिगत होने पर, प्रवेश इकाई शत्रु की आग से सुरक्षित होती थी। सुरंग निर्माण को रात्री में गुप्त रूप से पूरा किया जा सकता था, ताकि अचंभित करने के तत्व का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। हालांकि, यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें काफी तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा, यदि रक्षकों द्वारा कार्यवाही को इसके पूरा होने से पहले पता चल जाता, तो वे सुरंग से उभरने पर प्रवेश इकाई को नष्ट कर सकते थे। दीवारों के नीचे सुरंग बनाकर किलेबंद शहरों में प्रवेश करने का प्रयास लौह युग II में युद्ध की एक विशेषता थी। इसकी नक्काशी चित्रों, लिखित दस्तावेजों और इस अवधि की तारीखों वाले स्थलों की पुरातात्विक खुदाई से पुष्टि होती है, जहाँ हमले मे सुरंगों के अवशेष खोजे गए है।

घेराबंदी

विशेष रूप से जब दीवारों वाला एक शहर किसी ऊँची पहाड़ी पर स्थित होता था, तो एक विस्तारित घेराबंदी इसे जीतने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती थी। शहर को घेरकर और उसके रक्षकों तक सहायता या आपूर्ति पहुँचने से रोककर, आक्रमणकारी सेना निवासियों को भूखा मार सकती थी। यह प्रक्रिया आक्रमणकारी सेना के लिए जोखिम के तत्व को कम करती थी। इसकी सफलता इस पर निर्भर करती थी कि वे बाहरी सहायता को शहर तक पहुँचने से रोक सकें और रक्षकों को इसे छोड़ने से रोक सके। एक सेना आमतौर पर घेराबंदी का सहारा तब लेती थी जब एक शहर की किलेबंदी सीधे प्रवेश के लिए बहुत शक्तिशाली होती थी। असीरियों द्वारा सामरिया की घेराबंदी तीन वर्षों तक चली ([2 रा 18:9–10](https://ref.ly/2Kgs18:9-2Kgs18:10)) ।

घेराबंदी की विशेष परिस्थितियों ने शिला प्रक्षेपक का निर्माण किया, जो यूनानी तोपखाने का एक प्रमुख खोज था और धनुष और गोफन का तार्किक सुधार था। मूल रूप से इसे एक मजबूत धनुष के रूप में संरचना किया गया था जो एक स्तंभ पर लगाया गया था और केवल तीर चलाने के लिए उपयोग किया जाता था। इसे लगभग 400 वर्ष ईसा पूर्व दिमेत्रियुस I द्वारा पहली बार उपयोग किया गया था। उन्होंने यह विचार संभवतः कार्थेज में फोनीशियनों से लिया होगा।

समय के साथ इस उपकरण में सुधार किया गया। आदर्श हथियार, जिसे पृष्ठीय तनाव वाला शिला प्रक्षेपक कहा जाता है, इसकी शक्ति कई कसकर मुड़ी हुई लोचदार सामग्री की धारियों से प्राप्त होती थी, जिसकी अक्सर महिलाओं के बालों से आपूर्ति की जाती थी, जिन्हें एक पवनचक्की के साथ कसकर फिर अचानक से छोड़ा जाता था। 200 गज (182.9 मीटर) की प्रभावी सीमा के साथ तीर, बड़े पत्थर, या आग की टोकरी फेंकते हुए, एक शिला प्रक्षेपक एक दीवार को ध्वस्त कर सकता था जबकि एक भित्ति पातक उसे तोड़ता या एक चलायमान मीनार से एक आक्रमणकारी दल हमला करता था।

एक घिरे हुए शहर में, भोजन और पानी की आपूर्ति महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। अकाल की भयावहता को बाइबल के सामरिया की घेराबंदी के वर्णन में विशेष रूप से दर्शाया गया है, जो सीरियाई बेन्हदद द्वारा भविष्यद्वक्ता एलीशा के दिनों में हुई थी। उस अवसर पर महिलाए अपने बच्चों को खाने के लिए विवश हो गईं ([2 रा 6:26–29](https://ref.ly/2Kgs6:26-2Kgs6:29)) । एक घेराबंदी करने वाली सेना ऐसी स्थितियों को और बिगाड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती थी। अशुर्नासिरपाल द्वितीय के समय एक घेराबंदी राहत चित्र में, एक रक्षक ने दीवार से एक बाल्टी नीचे की है ताकि नीचे की धारा से पानी खींच सके; एक अश्शूरी सैनिक को अपने खंजर से रस्सी काटते हुए दिखाया गया है।

चालें और रणनीतियाँ

विभिन्न चालें और रणनीतियाँ रक्षकों को एक शहर से बाहर निकाल सकती थी या सैनिकों को शहर में प्रवेश करा सकती थी। यदि एक छोटी सेना एक चतुर रणनीति द्वारा एक शहर में प्रवेश कर सकती थी, तो वह पहरेदारों को परास्त कर सकती थी और एक आक्रमणकारी सेना के लिए शहर के द्वार खोल सकती थी। एक बार जब कोई शत्रु शहर में प्रवेश कर जाता थे, तो शहर की किलेबंदी का कोई मूल्य नहीं रह जाता था। इसके अलावा, किसी एक केंद्र पर शहर की रक्षा प्रणाली में प्रवेश करने से अक्सर पूरी रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती थी। ट्रोजन घोड़े की कहानी शायद एक मजबूत किलेबंद प्राचीन शहर की रक्षा को दरकिनार करने वाली रणनीति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।

बेन्हदद द्वारा सामरिया की घेराबंदी का बाइबल विवरण में, सीरियाई घेराबंदी के अचानक हटने से योराम, इस्राएल के राजा को एक चाल का संदेह हुआ। उन्होंने चार कोढ़ियों की खबर पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि सीरियाई, अपने पीछे बड़ी भोजन आपूर्ति छोड़कर चले गए थे ([2 रा 7:12](https://ref.ly/2Kgs7:12)) । यह उसी प्रकार की रणनीति थी जो यहोशू ने आई में अपनाई थी ([यहो 8:3–8](https://ref.ly/Josh8:3-Josh8:8)) ।

अन्य अवसरों पर, शक्तिशाली सेनाओं ने मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से प्रतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया, जैसे कि सन्हेरीब द्वारा हिजकिय्याह के समय में यरूशलेम पर कब्जा करने के असफल प्रयास में ([2 रा 18–19](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs19:37)) । अश्शूरी सेनापति और हिजकिय्याह के प्रतिनिधियों के बीच संवाद से यह स्पष्ट होता है कि अश्शूरी शहर के रक्षकों का आत्मविश्वास कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे।

घात एक प्रकार की चाल थी जिसका उपयोग शत्रु को फंसाने और नष्ट करने के लिए किया जाता था, जब वह अचानक और अप्रत्याशित प्रहार का सामना करने में सबसे कम सक्षम होता था। इसकी प्रभावशीलता लगभग पूरी तरह से आश्चर्य के तत्व पर निर्भर करती थी। अच्छी खुफिया जानकारी, इलाके का ज्ञान, और रात के आवरण का लाभ उठाकर, एक छोटी सेना विशाल रूप से श्रेष्ठ संख्या के खिलाफ एक विनाशकारी घात लगा सकती थी।

घात लगाना कनान की विजय के दौरान, युद्ध की एक मानक विधि थी। उदाहरण के लिए, आई का पतन सीधे एक घात की सामरिक सफलता के कारण हुआ था ([यहो 8:1–23](https://ref.ly/Josh8:1-Josh8:23)) । रात के अंधेरे में, यहोशू एक बड़ी सेना को शहर के पीछे एक छिपी हुई स्थिति में ले जाने में सक्षम थे। फिर उन्होंने इस्राएली सेना के शेष हिस्से को किलेबंद शहर के उत्तर में एक तराई के किनारे पर ले गए, जिससे शहर पर एक नियोजित हमला प्रतीत हुआ। जैसा कि योजना बनाई गई थी, अराबाह के मैदान पर इस्राएल के साथ लड़ाई करने के लिए आई की मुख्य सेना को शहर से दूर खींच लिया गया। जब इस्राएली पीछे हट गए, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वे बुरी तरह से पराजित हो गए है, शहर के शेष रक्षकों को यहोशू की भागती सेना का पीछा करने के लिए बुलाया गया। जब शहर बिना रक्षा के रह गया, तो इस्राएली के मुख्य हमला बल अपनी घात की स्थिति से उठ खड़ा हुआ, शहर में घुस गया, और उसे आग लगा दी। बहुत देर बाद, आई के लोगों ने अपने जलते हुए शहर से धुआं देख इस चाल को समझा। यहोशू की सेना ने उनके पीछा करने वालों पर पलटवार किया, जो खुद को इस्राएली बलों के दो समूहों के बीच फंसा हुआ पाया। आगे और पीछे दोनों से हमला किया गया, आई की सेना का राजा एक प्रभावी रूप से लगाए गए घात का शिकार होकर नष्ट हो गया।

किलेबंदी और सुरक्षा

दुनिया में ज्ञात सबसे प्रारंभिक किलेबंदी, जिसे कुछ लोग लगभग 7000 ईसा पूर्व मानते है, जिसकी खोज 1954 में यरीहो में हुई थी। वह अवधारणा और निर्माण में प्रभावशाली थीं। रक्षा प्रणाली का मूल एक दीवार थी, जिसका एक हिस्सा, प्राचीन शहर के पश्चिमी किनारे पर, अभी भी 21 फीट (6.4 मीटर) की ऊंचाई पर खड़ा था। आगे की खुदाई में एक बड़ी खाई का पता चला, जिसे दीवार के आधार पर ठोस चट्टान से काटा गया था, 27 फीट (8.2 मीटर) चौड़ा और 9 फीट (2.7 मीटर) गहरा। यह उपलब्धि कैसे हासिल की गई, यह एक पूर्ण रहस्य है क्योंकी उस वक्त उपलब्ध उपकरण केवल पत्थर के बने होने की संभावना थी। यरीहो की रक्षा प्रणाली का तीसरा घटक एक विशाल पत्थर की गोल मीनार थी, जो 30 फीट (9.1 मीटर) ऊंची थी, जो कभी पश्चिमी दीवार के अंदरूनी हिस्से से जुड़ी हुई थी। मीनार का सटीक उद्देश्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन नवपाषाण यरीहो मे एक किलेबंद शहर जो एक दीवार , मीनार, और खाई के सहारे था का प्रारंभिक प्रमाण प्रस्तुत करता है।

मध्य कांस्य युग तक, एक मानक रक्षा प्रणाली में चार घटक होते थे: एक खाई, एक अग्रिम (बाहरी) दीवार, मुख्य (आंतरिक) दीवार, और एक अच्छी तरह से संरचित किलेबंद फाटक। खाई, अग्रिम दीवार, और सहायक किलेबंदी के ढलान की रक्षा करने वाली खाई जो मुख्य दीवार का हिस्सा थी जिसका कार्य रक्षा भित्ति पातक द्वारा किए जाने वाले घुसपैठ को रोकना था।

नगर की दीवारें

एक साधारण दीवार का निर्माण एक शत्रुतापूर्ण घुसपैठ को केवल अस्थायी रूप से रोक सकता था, क्योंकि दीवारों को पार किया जा सकता था या तोड़ा जा सकता था। इसलिए दीवारें एक गोलाबारी करने का मंच प्रदान करती थी ताकि रक्षक हमलों को रोक सकें। दीवार प्रणाली तीन मुख्य घटकों से बनी होती थी: स्वयं दीवार, जो अवरोध का निर्माण करती थी; एक ऊपरी संरचना, जो रक्षकों के लिए गोलाबारी करने का मंच और आवरण प्रदान करती थी; और दीवार के सामने खड़ी की गई बाधाओं और जालों की एक श्रृंखला, जो तीरंदाजों को दूर रखने और भित्ति पातक के संचालन को रोकने के लिए होती थी।

गुम्मट—दीवार के बाहरी शीर्ष किनारे के साथ बनाया गया एक परकोटा—रक्षकों को थोड़ी सुरक्षा, गतिशीलता की स्वतंत्रता, और खुले स्थान जिनके माध्यम से निशाना लगा कर आक्रमण को निर्देशित किया जा सकता था। दूरी से, वर्गाकार कटाव एक पंक्ति के दांतों की तरह दिखते थे जिनके बीच में अंतराल होते थे। दांत, जिन्हें कंगूरा कहा जाता है, शत्रुओ के बर्छे के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करते थे। अंतराल, जिन्हें झारोखा या कंगूरा कहा जाता है, ऐसे खुले स्थान जिनके माध्यम से रक्षक अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे। विशेषकर दीवार से निकली बाहरी मीनारे, जिनकी दूरी धनुष की दोहरी सीमा से अधिक नहीं होती थी। ऐसे टावर रक्षकों को उन सैनिकों पर आक्रमण करने में सक्षम बनाते थे जो दीवारों तक पहुंचने में सफल होते थे। मुख्य दीवार की सुरक्षा का एक तरीका यह था कि एक बाहरी या अग्रिम दीवार का निर्माण किया जाए, जिसे मुख्य दीवार पर स्थित रक्षात्मक इकाइयों द्वारा भारी आक्रमण के मध्य ही तोड़ा या चढ़ा जा सके। एक अन्य विधि मुख्य दीवार के आधार के चारों ओर एक चौड़ी, गहरी खाई खोदना था। एक खाई शत्रु को भित्ति पातक का उपयोग करने से रोकती थी जब तक कि वे रक्षकों की केंद्रित आक्रमण के मध्य खाई पर पुल न बना ले या इसे कुछ जगहों पर भर न लें।

मोखा किलेबंदी, जो मध्य कांस्य युग में प्रस्तुत की गई थी, तराशे हुए पत्थरों से बनी दोहरी दीवारों से विकसित हुई थी। दीवारों के बीच की जगह को कक्षों या मोखा में विभाजित किया गया था, जिनका उपयोग भंडार स्थल या निवास के लिए किया जाता था। हित्ती मोखा प्रणाली, जो कम से कम शाऊल के समय में फिलिस्तीन में प्रस्तुत की गई थी, सीरिया और फिलिस्तीन में व्यापक रूप से अपनाई गई थी। गिबा में एक अच्छा उदाहरण खोजा गया है, जहाँ शाऊल का गढ़ स्थित था, जो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का है। दोहरी दीवारों की कुल मोटाई, जिसमें मोखा शामिल हैं, 15 फीट (4.6 मीटर) तक पहुंचती है। इसी प्रकार की निर्माण शैली तीन सुलैमान के शहर —हासोर, गेजेर, और मगिद्दो (cf. [1 रा 9:15](https://ref.ly/1Kgs9:15))—की खुदाई में पाया गया, जहाँ मोखा दीवारों की कुल मोटाई 18 फीट (5.5 मीटर) है।

हालांकि यहूदा और इस्राएल के विभाजित राज्य आक्रामक युद्ध में तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, उनके कई राजाओं ने किलेबंदी और रक्षा के साधनों में सुधार करने का प्रयास किया। उज्जियाह को विशेष रूप से रक्षात्मक युद्ध में उनकी उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। अन्य उपायों के साथ, “उन्होंने यरूशलेम की दीवारों पर मशीनें बनाईं, जिन्हें प्रतिभाशाली लोगों द्वारा तीर चलाने और मीनारों और दीवार के कोनों से पत्थर फेंकने के लिए बनाया गया था” ([2 इति 26:15](https://ref.ly/2Chr26:15))। वे “यंत्र” विशेष सुरक्षात्मक संरचनाएं थीं जो तीरंदाजों के कार्य को सुगम बनाने और आक्रमणकारी सैनिकों के सिर पर विशाल पत्थर गिराने की अनुमति देने के लिए बनाई गई थी।

फाटक

यह अपरिहार्य था कि किसी किलेबंद शहर पर हमले में फाटक कार्यवाही का केंद्र होगा। इसलिए शहर के फाटक इस तरह से निर्मित किए गए थे कि वे हमलावर सेना को अधिकतम जोखिम में डालते हुए रक्षकों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करें। पहाड़ी पर स्थित शहर की ओर जाने वाली सड़क ढलान पर ऊपर की ओर चढ़ती हुई बाईं या दाईं ओर मुड़ती थी। ऐसी सड़कें आमतौर पर दाईं ओर से फाटक तक पहुंचने के लिए बनाई जाती थीं, ताकि हमलावर को दीवार पर मौजूद रक्षकों के सामने अपने शरीर के दाहिने ओर को उजागर करना पड़े। चूंकि वह अपनी ढाल बाएं हाथ में रखते थे, इसलिए वह अधिक असुरक्षित हो जाते थे।

भारी लकड़ी के फाटक को आग से बचाने के लिए, उन्हें आमतौर पर धातु से मढ़ा जाता था। रथों के लिए पर्याप्त चौड़ा फाटक दोहरे दरवाजों की आवश्यकता होती थी, जिससे केंद्र में वह रेखा जहाँ दोनों दरवाजे मिलते थे, बाधा का सबसे कमजोर बिंदु बन जाता था। इसलिए दोहरे दरवाजों को बड़े कुलाबे (सिटकिनी) के साथ जोड़ा जाता था और दोनों फाटकों पल्लों के पीछे एक भारी लट्ठा लगाकर मजबूत किया जाता था, जो दरवाजों के खंभों में लगे खाँचों द्वारा जगह पर रखा जाता था।

एक अन्य घटक जो फाटक के रक्षा परिसर पर बना था वो मीनार था, जो फाटक के दोनों ओर खड़े किए जाते थे और दीवार के बाहरी हिस्से से बाहर निकले रहते थे। शत्रु सैनिक जो दरवाजों को कुल्हाड़ियों से तोड़ने या मशालों से आग लगाने का प्रयास करने पर, वे इस प्रकार के मीनारों पर रक्षात्मक इकाइयों से भारी आक्रमण के लिए उजागर हो जाते थे। फाटक के ऊपर एक छत से, जिसमें एक छज्जा होता था, से हमलावरों के सिर को केंद्रित कर आक्रमण किया जा सकता था। ऐसी सहायक संरचनाओं के जुड़ने से एक फाटक एक छोटे किले में परिवर्तित हो जाता था।

आंतरिक दुर्ग

एक शहर की दीवारों और फाटक की एक प्रमुख कमजोरी उनकी परिधि विशालता थी। एक औसत आकार के शहर की परिधि आधे कोस (.8 किलोमीटर) की हो सकती थी; एक बड़े शहर की परिधि एक कोस (1.6 किलोमीटर) से अधिक हो सकती थी। फिर भी पूरी दीवार को टूटने, चढ़ाई या सुरंग बनाने से बचाना आवश्यक था। एक आक्रमणकारी सेना रक्षकों को पूरी परिधि पर बिखेरने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करती थी, लेकिन अपने मुख्य आक्रमण को दीवार के एक बिंदु पर केंद्रित करती थी। एक बार जब दीवार टूट जाता, तो परिधि की किलेबंदी का कोई और रक्षात्मक उद्देश्य नहीं रह जाता था। इसलिए, आंतरिक दीवारें अक्सर शहर को कई खंडों में विभाजित करने के लिए जोड़ी जाती थी, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से रक्षा करने में सक्षम होते थे। इसके अलावा, शहर के भीतर भूमि के सबसे ऊंचे स्थान पर एक गढ़ का निर्माण किया जाता था, जो एक आत्मनिर्भर रक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करता था।

ऐसे किलेबंदी के सबसे प्रारंभिक उदाहरण, जिन्हें मिग्दोल कहा जाता है, हाल के कांस्य युग में पाया जाता है। वे मूल रूप से छोटे गढ़ थे जो महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्यो जैसे जल स्रोतों, रणनीतिक मार्गों, खेती योग्य कृषि भूमि, या सीमाओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे। इस प्रकार का एक मिग्दोल 1960 में इस्राएल में, अश्दोद के करीब , खोजा गया था। यह योजना में वर्गाकार था, आयताकार गढ़ो के साथ, और जो दो मंजिला ऊँचा था, मिस्री नक्काशियों जैसी संरचनाएं जो उसी अवधि से चित्रित की गई थी। वही बनावट शहरों के अंदर मंदिरों को किलेबंद करने के लिए उपयोग किया गया था। ऐसे किलेबंद मंदिर जब उसकी दीवारें भेद दी जाती थी, तब शरण स्थलों के रूप में और एक शहर की अंतिम रक्षा के रूप में कार्य करते थे (तुलना करें [न्या 9:45–51](https://ref.ly/Judg9:45-Judg9:51)).

बाद के समय में एक आंतरिक दुर्ग एक जटिल संरचना को समेट सकता था जिसमें राज्यपाल का किला, उनके प्रधान मंत्रियों के निवास, और कभी-कभी मंदिर शामिल होते थे। ऐसे दुर्ग किलेबंद शहरों के समान होते थे, जिनमें एक मुख्य दीवार, एक फाटक, एक बाहरी दीवार, और कभी-कभी एक खाई होती थी। क्षेत्र में छोटे और भारी किलेबंद होने के कारण, दुर्ग को राज्यपाल और शेष निवासियों द्वारा अंतिम प्रयास में बचाया जा सकता था। यदि वह इस में आग लगाकर आत्महत्या न की होती तो संभवतः जिम्री, तिर्सा के दुर्ग में ओम्री की सेना के खिलाफ लंबे समय तक टिक सकते थे ([1 रा 16:17–18](https://ref.ly/1Kgs16:17-1Kgs16:18))।

घेराबंदी में पानी की आपूर्ति

जब तक एक शहर के निवासियों के लिए लंबे समय तक घेरेबंदी के दौरान भोजन और पानी की आपूर्ति के प्रावधान नहीं किए जाते, तब तक कोई भी रक्षा प्रणाली प्रभावी नहीं हो सकती थी। कई यहूदी राजाओं ने भोजन-संग्रहण की समस्या को हल करने के प्रयास किए। उदाहरण के लिए, रहबाम ने अपने राज्य की पश्चिमी, पूर्वी, और दक्षिणी सीमाओं पर स्थित कई शहरों को मजबूत किया और उन्हें भोजन, तेल, और दाखरस के भंडारण के केंद्र बनाए ([2 इति 11:5–11](https://ref.ly/2Chr11:5-2Chr11:11)).

भोजन का भंडारण पानी के भंडारण की तुलना में सरल था। वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए टंकी एक आंशिक समाधान थे, लेकिन टंकी अक्सर सूख जाती थी, विशेष रूप से सूखे के समय में। शहरों का निर्माण कभी-कभी एक धारा या नदी के किनारे किया जाता था, और धारा का उपयोग शहर की रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में किया जाता था। लेकिन एक पहाड़ी पर बने शहर के लिए, पानी का स्रोत ढलान के तल पर और शहर की दीवारों के बाहर स्थित एक झरना हो सकता था। कभी-कभी झरने के मुंह को बंद किया जा सकता था और उसकी स्थिति को शत्रु से छुपाया जा सकता था, परंतु निवासियों को जाने की अनुमति दी जाती थी। मगिद्दो में एक ऊर्ध्वाधर खोदा गया गड्ढा 100 फीट (274.3 मीटर) गहरा था, जो एक क्षैतिज सुरंग द्वारा लगभग 200 फीट (548.6 मीटर) लंबा था, जो शहर के पश्चिमी छोर पर, किलेबंदी से दूर जल आपूर्ति से जुड़ा था। यह काम सुलैमान या अहाब के समय में किया गया था।

घेराबंदी के समय ताजे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध उपाय यरूशलेम में हिजकिय्याह द्वारा किए गए थे। इस अभियांत्रिकी उपलब्धि को उनके शासनकाल की सभी संक्षेपणों में याद किया जाता है, चाहे वह बाइबल में हो या अप्रमाणिक पुस्तक इकलिसियास्टिकस में "प्रसिद्ध पुरुषों की स्तुति" में ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [2 इति 32:30](https://ref.ly/2Chr32:30); [इक्लस 48:17](https://ref.ly/Sir48:17))। उन संदर्भों में स्मरणीय अद्भुत कार्य गीहोन के झरने को सील करना और शहर में एक जलाशय में पानी लाने के लिए ठोस चट्टान के माध्यम से 1,800 फुट (548.6 मीटर) की नहर काटना था। इसे कैसे पूरा किया गया था, यह हिजकिय्याह ने स्वयं प्रसिद्ध शीलोह के शिलालेख में बताया था। दो दल, हथौड़े, कीलें और फावड़ों के साथ काम करते हुए, विपरीत छोरों से शुरू हुए। झरने से शुरू करने वाला दल पुराने सुरंग का लाभ उठा सका (तुलना करें [यशा 11)।](https://ref.ly/Isa22:11) वे शहर की दिशा में दक्षिण की ओर मुड़ गए । जलाशय से शुरू करने वाला दूसरा दल उत्तर-पूर्व दिशा में शुरू हुआ। फिर उन्होंने दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़कर झरने से सुरंग बनाने वाले दल द्वारा अनुसरण की गई उत्तर-दक्षिण रेखा तक पहुंच गए, जब उन्होंने उनसे मिलने के लिए सीधे उत्तर की ओर मुड़ लिया। दोनों दल लगभग एक-दूसरे को पार कर गए, लगभग पांच फीट (1.5 मीटर) की दूरी पर थे, लेकिन एक की आवाज़ चट्टान में एक दरार के माध्यम से दूसरे द्वारा सुनी गई। दोनों दल दाईं ओर तेजी से मुड़े, और सुरंग पूरी हो गई। हिजकिय्याह का एहतियाती कदम, जो सन्हेरीब के यहूदा पर आक्रमण से पहले उठाया गया था, यह समझाने में मदद करता है कि असीरियन यरूशलेम को घेराबंदी की रणनीति से क्यों नहीं जीत सके, जिसने पहले सर्गोन के समय में सामरिया को जीत लिया था।

इब्री सेना का संगठन

गोत्रों की सेना

मिस्र से उनके निर्गमन के समय इस्राएली गोत्रों और दलों मे संगठित थे। जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा के लिए यह व्यवस्थित व्यवस्था सैन्य संगठन के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करती थी। सीनै पर्वत पर प्रवास के बाद, 12 गोत्रों को दलों या सेना कोर में विभाजित किया गया, और सैन्य श्रेणी में कुछ वर्ग दिखाई देने लगे। "सेना के अधिकारी" ([गिन 31:14](https://ref.ly/Num31:14)) के पास 1,000 या 100 पुरुषों की इकाइयों का कमान था, जो यह सुझाव देता है कि गोत्रों की सेना को दशमलव इकाइयों में विभाजित किया गया था। बाद की अवधि में 1,000 (विभाजन), 100 (संगठन), 50 (पलटन), और 10 (खंड) की इकाइयों का संदर्भ मिलता है। लेवियों को छोड़कर, जिन्हें तंबू की देखभाल के लिए एक गोत्र के रूप में नियुक्त किया गया था ([गिन 2:33](https://ref.ly/Num2:33)), 20 वर्ष की आयु के पुरुष जो शारीरिक रूप से लड़ने में सक्षम थे, उन्हें गोत्रों की सेना में एक इकाई में नियुक्त किया गया। हालांकि, कुछ व्यक्तियों को सैन्य सेवा से छूट दी गई थी (तुलना करें [व्य.वि. 20:5–9](https://ref.ly/Deut20:5-Deut20:9); [24:5](https://ref.ly/Deut24:5); [न्या 7:3](https://ref.ly/Judg7:3)) ।

कनान की विजय के बाद तक, गोत्रों की सेना मूल रूप से एक नागरिक सेना थी जो आपातकाल में भर्ती की जाती थी। नागरिक सेना का आंतरिक संगठन गोत्र की जिम्मेदारी थी; प्रत्येक गोत्र और परिवार ने अपने योद्धाओं का भाग भेजा जब गोत्रों के नेताओं द्वारा युद्ध के लिए बुलाया गया। क्योंकि गोत्र बुनियादी इकाई का गठन करता था, भर्ती की जिम्मेदारी स्वयं के नेताओं के अधीन होते थे। उदाहरण के लिए, दाऊद के भाई, अपने गोत्र के अन्य लड़ाकों के साथ बनाई एकाई में एक कप्तान के अधीन सेवा करते थे ([1 शमू 17:18](https://ref.ly/1Sam17:18); [18:13](https://ref.ly/1Sam18:13)) । जब आपातकाल समाप्त हो जाता था, तो नागरिक सेना को भंग कर दिया जाता था और सैनिक अपने गृह जिलों में लौट जाते थे।

क्योंकि भूमि को गोत्रों के बीच विभाजित किया गया था, शाऊल से पहले कोई भी गोत्र या घराना अगुवा पूरे गोत्रों के संघ का नेतृत्व नहीं करता था (तुलना करें [1 शमू 11:1–11](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:11))। वास्तव में, गोत्रों मे ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालती थी और यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण अवधि में संयुक्त कार्रवाई को भी खतरे में डालती थीं। हालांकि, कुछ अवसरों पर, संकट की गंभीरता ने विभिन्न गोत्रों की सेनाओं को एक सामान्य कार्रवाई में एकजुट कर दिया। बहु-गोत्र सेनाओं को 1,000, 100, और 50 की कंपनियों में विभाजित किया गया था, और नियुक्त अधिकारियों के अधीन परिवारों में और भी आगे विभाजित किया गया था। हथियारों के अनुसार इकाइयों में संगठन के प्रमाण हैं ([1 इति 12:24–38](https://ref.ly/1Chr12:24-1Chr12:38)). बिन्यामीन का गोत्र धनुष और गोफन में विशेषज्ञ था। गाद, यहूदा, और नप्ताली के गोत्र बरछे और ढाल में निपुण थे।

गोत्रों की सेना का प्रबंध करना प्रत्येक गोत्र की जिम्मेदारी थी ([न्या 20:9–10](https://ref.ly/Judg20:9-Judg20:10))। हर दस सैनिकों में से एक को दूसरों के लिए भोजन सुरक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया था, या तो धनी जमींदारों से (तुलना करें [1 शमू 25](https://ref.ly/1Sam25:1-1Sam25:44)) या भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से। सैन्य संगठन के उस प्रारंभिक चरण में, एक सैनिक का वेतन आमतौर पर केवल आपूर्ति और युद्ध की लूट के हिस्से से ही होता था (तुलना करें [30:21–25](https://ref.ly/1Sam30:21-1Sam30:25)) ।

पेशेवर सैन्य बल

संयुक्त राजशाही के समय तक इस्राएल के पास एक नियमित सेना नहीं थी। लोगों की नागरिक सेना से एक पेशेवर सेना में परिवर्तन शाऊल के अधीन हुआ, जिनके शासन ने गोत्रों के संघ को एक राजशाही में बदल दिया ([1 शमू 13:2](https://ref.ly/1Sam13:2))। इस्राएल पर पलिश्तियों के उत्पीड़न ने एक मजबूत स्थायी सेना की स्थापना को प्रोत्साहित किया। हालांकि, सेना बड़ी नहीं थी; यह 3,000 पुरुषों से बनी थी, जिन्हें तीन 1,000 की संरचनाओं में संगठित किया गया था ([1 शमू 13:2](https://ref.ly/1Sam13:2); [24:2](https://ref.ly/1Sam24:2))। उन पेशेवर सैनिकों के लिए वेतन कभी-कभी भूमि अनुदान ([8:14](https://ref.ly/1Sam8:14)) के रूप में और लूट के हिस्से के रूप में होता था। शाऊल की सेना के संगठन में, अब्नेर, योनातान, और दाऊद को विशेष जिम्मेदारियाँ दी गईं। अब्नेर को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था ([17:55](https://ref.ly/1Sam17:55)) और संभवतः उन्हें एक खंड की प्रत्यक्ष कमान भी दी गई थी। दाऊद के वीर पुरुषों का समूह, जो "तीस," थे ने जब वे राजा बने तब उनके अपने सैन्य संगठन के लिए नेतृत्व का मूल प्रदान किया।

दाऊद ने एक पेशेवर सेना बनाए रखने की परंपरा को जारी रखा। उन्होंने 12 पलटन की एक राष्ट्रीय नागरिक सेना भी विकसित की, जिनमें से प्रत्येक को पेशेवर अधिकारियों के अधीन वर्ष के एक महीने के लिए कार्य पर बुलाया जाता था ([1 इति 27:1–15](https://ref.ly/1Chr27:1-1Chr27:15))। प्रत्येक पलटन, जो गोत्रों की सीमाओं के पार भर्ती की जाती थी, में 24,000 सैनिक होते थे। दाऊद के नवीनीकरण ने उन्हें एक बड़ा आरक्षित बल प्रदान किया जिसे आपातकाल के समय युद्ध के लिए बुलाया जा सकता था। आरक्षित, और संभवतः पेशेवर सेना भी, 1,000, 100, 50, और 10 की इकाइयों में संगठित की गई थी। योआब, जो घेराबंदी युद्ध में विशेषज्ञ थे ([2 शमू 20:15](https://ref.ly/2Sam20:15)), पेशेवर सेना का नेतृत्व करते थे, और अमासा नागरिक सेना के प्रभारी थे। दाऊद, हालांकि, सैन्य संगठन के प्रधान सेनापति बने रहे।

राजा दाऊद की पेशेवर सेना इस्राएली दल का विस्तार थी, जो उन छोटे लड़ाकों के समूह से बनी थी जिन्होंने शाऊल के साथ संघर्ष के दौरान उनकी सेवा की थी। यह अनुभवी दल दाऊद के परिवार और घराने के लोगों से बना था, और अन्य लोग जो शाऊल के केंद्रीय अधिकार से उत्पीड़ित महसूस करते थे ([1 शमू 22:1–2](https://ref.ly/1Sam22:1-1Sam22:2))। इसका आकार 400 से 600 पुरुषों के बीच था ([1 शमू 22:2](https://ref.ly/1Sam22:2); [23:13](https://ref.ly/1Sam23:13); [2)](https://ref.ly/1Sam27:2)। दाऊद की सेना में भाड़े के सैनिकों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज है। ऊरिय्याह हित्ती और गत के इत्तै इसके प्रमुख उदाहरण हैं, साथ ही पलिश्ती मूल के कई पेशेवर सैनिक, जैसे कि करेती और बनायाह के अधीन पलेति ([2 शमू 8:18](https://ref.ly/2Sam8:18); [15:19–22](https://ref.ly/2Sam15:19-2Sam15:22); [23:22–23](https://ref.ly/2Sam23:22-2Sam23:23))।

दाऊद के वंश ने 701 ईसा पूर्व तक एक स्थायी भृतक सेना बनाए रखी, जिसके बाद इसे अत्यधिक महंगा माना गया। एक पेशेवर सेना को बनाए रखने की अत्यधिक लागत, जो भारी करों और जबरन श्रम द्वारा वित्तपोषित थी, वास्तव में सुलैमान की मृत्यु के बाद राजशाही के विघटन में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक थी (तुलना करें [1 रा 10:26–29](https://ref.ly/1Kgs10:26-1Kgs10:29); [12:4–19](https://ref.ly/1Kgs12:4-1Kgs12:19))। 701 ईसा पूर्व में सन्हेरीब के आक्रमण के बाद, यहूदा के दक्षिणी राज्य ने अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से नागरिकों की सेना पर निर्भर किया। आमतौर पर माना जाता है कि इस्राएल के उत्तरी राज्य ने पेशेवर सेना का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि राजा अहाब ने सीरिया के बेन्हदद के खिलाफ अपनी रक्षा में कम से कम कुछ भाड़े के सैनिकों का उपयोग किया ([1 रा 20:15–20](https://ref.ly/1Kgs20:15-1Kgs20:20)) ।

यह भी देखें कवच और शस्त्र।

युनानवादी

यह नाम प्रेरितों के काम [6:1](https://ref.ly/Acts6:1), [9:29](https://ref.ly/Acts9:29), और संभवतः [11:20](https://ref.ly/Acts11:20) जो प्रारंभिक कलीसिया की एक विशिष्ट शाखा के लिए था, जो यूनानी सोच के तरीकों से पहचानी जाती थी। उनकी वास्तविक पहचान विवादित है, और निम्नलिखित संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं: (1) यूनानी बोलने वाले यहूदी बजाय अरामी बोलने वाले यहूदी (लेकिन "इब्रानी," जैसा कि [6:1](https://ref.ly/Acts6:1) में है, भाषा के संदर्भ में शायद ही कभी प्रयोग हुआ था); (2) "यूनानी" धर्मांतरित, जो सच्चे यहूदियों के विपरीत हैं (प्रेरितों के काम [6:5](https://ref.ly/Acts6:5) में सेवकों की सूची इसे संदिग्ध बनाती है, क्योंकि यह असंभव है कि वे सभी धर्मांतरित ही थे); (3) फिलिस्तीन में रहने वाले प्रवासी यहूदी (यह [6:1–6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:6) के लिए उपयुक्त है लेकिन अन्य संदर्भों में नहीं); (4) यहूदी धर्म में प्रो-युनानवादी संप्रदाय (यह सभी संदर्भों के पूरे स्वरूप में उपयुक्त नहीं बैठता); (5) वे अन्यजाती जो प्रारंभिक कलीसिया में शामिल हुए (यह वास्तव में तीनों अनुच्छेदों के संदर्भ में उपयुक्त नहीं बैठता); (6) एक सामान्य, न कि विशिष्ट, शब्द, जो केवल यूनानी बोलने वाले या यूनानी रीतियों का पालन करने वाले (या दोनों) को संदर्भित करता है। जैसा कि संदर्भ के अध्ययन से पता चलता है, यह सबसे अच्छा उत्तर है।

[6:1](https://ref.ly/Acts6:1) में जो समूह है वो संभवतः उन युनानीय यहूदियों से बना था जो उस समय फिलिस्तीन में रह रहे थे। यह [6:5](https://ref.ly/Acts6:5) में चुने गए सेवकों में देखा जाता है। लूका ने सभी के लिए यूनानी नामों का उपयोग किया, शायद इसलिए नहीं कि वे यूनानी थे, बल्कि प्रेरितों की अलग-अलग समूहों को एकीकृत करने की इच्छा को दर्शाने के लिए। प्राचीन दुनिया के अधिकांश यहूदियों के तीन नाम होते थे - एक यहूदी, एक यूनानी, और एक रोमी नाम - और वे अवसर के अनुसार किसी एक का उपयोग करते थे। [6:9](https://ref.ly/Acts6:9) में विविधता और भी स्पष्ट है। युनानीय यहूदी अपनी पृष्ठभूमि और उपासना की आदतों में पर्याप्त रूप से भिन्न थे, विशेष रूप से सेवा में यूनानी के उपयोग में, कि उनके लिए अलग-अलग सभागृह होते थे (केवल यरूशलेम में ही ऐसे सात थे)। इसने प्रारंभिक कलीसिया के लिए एक संभावित विभाजनकारी स्थिति उत्पन्न की, और यहाँ विभाजन का यही परिणाम था। "इब्रानी" स्वाभाविक रूप से उस सामान्य पूल को उन लोगों को आवंटित करने की प्रवृत्ति रखते थे जिन्हें वे जानते थे, और इसलिए समूहों के बीच अलगाव समस्या को बढ़ा देता।

[9:29](https://ref.ly/Acts9:29) में "युनानवादी" उसी समूह के सदस्य हैं। पौलुस, जो स्वयं एक प्रवासी यहूदी थे, अपने परिवर्तन के बाद यरूशलेम की अपनी पहली यात्रा पर स्वाभाविक रूप से अपने पुराने साथियों के पास जाते। [11:20](https://ref.ly/Acts11:20) में पांडुलिपि प्रमाण "युनानवादी" और "यूनानी" के बीच समान रूप से विभाजित है। जैसा कि [11:20](https://ref.ly/Acts11:20) में "युनानवादी" का उपयोग किया गया है, यह अन्ताकिया के यूनानी-भाषी जनसंख्या को दर्शाता है और इसलिए सामान्य रूप से गैर-यहूदियों को। यह [6:1](https://ref.ly/Acts6:1) और [9:29](https://ref.ly/Acts9:29) में उपयोग से भिन्न है।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक, यूनानवाद; यहूदी धर्म।

युरेसियन मृग

युरेसियन मृग

देखें जानवर (हिरन; चिकारे)।

यूएरगेट्स

दो टॉलेमी शासकों से संबंधित सम्मान की उपाधि। यूनानी शब्द का अर्थ है “उपकारक”, यह उपाधि उन शासकों को दी जाती थी जो अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते थे।*देखें* टॉलेमी साम्राज्य।

यूएल

यूएल

1. यहूदा के वंशज जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में निवास कर रहे थे ([1 इति 9:6](https://ref.ly/1Chr9:6))।

2. हिजकिय्याह के सुधारों में भाग लेने वाले लेवी ([2 इति 29:13](https://ref.ly/2Chr29:13))।

3. एक परिवार का मुखिया जो एज्रा के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([एज्रा 8:13](https://ref.ly/Ezra8:13))।

यूओदिया, यूओदियास

फिलिप्पियों की कलीसिया की प्रमुख स्त्री, जिनसे पौलुस ने सुन्तुखे के साथ उनके मतभेदों को सुलझाने का अनुरोध किया था ([फिलि 4:2](https://ref.ly/Phil4:2))। उनके मतभेद का कारण ज्ञात नहीं है, परन्तु यह इतना गम्भीर था कि यह रोम में पौलुस तक पहुँच गया। दोनों स्त्रियों ने सुसमाचार के कार्य में उनके साथ परिश्रम किया था ([4:3](https://ref.ly/Phil4:3))।

यूकल

यूकल*

[यिर्मयाह 38:1](https://ref.ly/Jer38:1) में शेलेम्याह के पुत्र यूकल के लिए एक अन्य नाम। *देखें* यहूकल।

यूखारिस्ट

यह शब्द "यूकारिस्ट" यूनानी शब्द *यूकारिस्टिया* से आता है, जिसका अर्थ "धन्यवाद" होता है। यह मसीही धर्म के केंद्रीय रहस्य में से एक की ओर इशारा करता है: रोटी और दाखरस के माध्यम से मसीह की देह और लहू में सहभागिता करना। यूकारिस्ट को पवित्र भोज या प्रभु भोज भी कहा जाता है।

देखें प्रभु भोज।

यूतुखुस

दास का सामान्य नाम, जिसका उल्लेख केवल [प्रेरि 20:9](https://ref.ly/Acts20:9) में किया गया है। यह यूतुखुस का दुर्भाग्य था कि वह प्रेरित पौलुस का उपदेश सुनते हुए खिड़की पर बैठे-बैठे नींद में चले गया। वह गहरी नींद में डूब गया और तीसरी अटारी पर से गिर गया। प्रेरित पौलुस ने उसे मृतकों में से जीवित किया (पद [7–12](https://ref.ly/Acts20:7-Acts20:12))।

यूदीत की पुस्तक

यूदीत की पुस्तक एक धार्मिक कथा है जो इसके मुख्य पात्र, यूदीत, के नाम पर है। इसे द्वितीयकानोनिक माना जाता है, अर्थात यह एक पुस्तक है जिसे कुछ मसीही समूह बाइबल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन सभी नहीं।

अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यह पुस्तक मूल रूप से इब्री भाषा में लिखी गई थी। हालांकि, इसे कभी भी इब्री बाइबल (यहूदियों के पवित्र ग्रन्थ) में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ मसीही समूहों ने बाद में यूदीत की पुस्तक को अपनी बाइबल का हिस्सा मान लिया। उदाहरण के लिए:

* ईस्वी सन् 397 में कार्थेज की तीसरी परिषद (मसीही अगुओं की एक बैठक) ने इसे बाइबल का हिस्सा स्वीकार किया।
* ईस्वी 1545 में ट्रेंट की परिषद (मसीही अगुओं की एक और महत्वपूर्ण बैठक) ने भी इसे बाइबल का हिस्सा माना।

इन निर्णयों का अर्थ है कि कुछ मसीही समूह यूदीत की पुस्तक को अपनी बाइबल का आधिकारिक हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे नहीं मानते।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यूदीत की पुस्तक सम्भवतः यहूदियों के लिए कठिन समय के दौरान लिखी गई थी। कई विद्वानों का मानना है कि यह मक्काबी काल के दौरान लिखी गई थी, जो यहूदियों के इतिहास का एक समय था, लगभग 167 से 63 ईसा पूर्व। विशेष रूप से, उनका विश्वास है कि यह एन्टीओकस एपिफनेस के शासनकाल के दौरान लिखी गई हो सकती है, जो 175 से 164 ईसा पूर्व तक था। एन्टीओकस एपिफनेस एक विदेशी शासक थे जिन्होंने यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें उनके धार्मिक नियमों और परम्पराओं का पालन करने से रोकने की कोशिश की।

फिलिस्तीन (इस्राएल की प्राचीन भूमि का नाम) में रहने वाले एक यहूदी व्यक्ति ने सम्भवतः इस पुस्तक को लिखा। लेखक अन्य यहूदियों को उनके दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने और परमेश्वर के नियमों का पालन करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे।

पुस्तक की मुख्य पात्र यूदीत हैं। उन्हें एक नायिका के रूप में दिखाया गया है जो परमेश्वर के नियमों का अत्यंत सावधानी से पालन करती हैं और महान खतरे का सामना करते समय साहसी और चतुर होती हैं।

सारांश

नबूकदनेस्सर, अश्शूर के राजा, मादियों के खिलाफ युद्ध में सहायता के लिए कई राष्ट्रों से सहायता माँग रहे थे, जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल था। लेकिन उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया ([यूदी 1:7](https://ref.ly/Jdt1:7-Jdt1:11)–[11](https://ref.ly/Jdt1:7-Jdt1:11))। परिणामस्वरूप, उन्होंने पूरे क्षेत्र से बदला लेने की कसम खाई ([यूदी 1:12](https://ref.ly/Jdt1:12))। मादियों को हराने और उनकी भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद, वे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए चार महीने के लिए अपनी राजधानी लौटीं ([यूदी 1:12–16](https://ref.ly/Jdt1:12-Jdt1:16))।

नबूकदनेस्सर ने अवज्ञाकारी राष्ट्रों के खिलाफ एक महान सेना भेजी ([यूदी 2](https://ref.ly/Jdt2:1-Jdt2:28))। तट के साथ नगर तुरन्त आत्मसमर्पण कर गए और अश्शूरियों ने स्थानीय मन्दिरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने लोगों को नबूकदनेस्सर की आराधना करने के लिए मजबूर किया ([यूदी 3](https://ref.ly/Jdt3:1-Jdt3:10))। यहूदिया के लोगों ने इस विनाश के बारे में सुना, तो उन्होंने चतुर रणनीतियों के माध्यम से उनकी प्रगति को रोकने का निर्णय लिया, और ईश्वरीय कृपा की तलाश की ([यूदी 4:1](https://ref.ly/Jdt4:1-Jdt4:15)–[15](https://ref.ly/Jdt4:1-Jdt4:15))।

नबूकदनेस्सर के सेनापति, होलोफेर्नेस, क्रोधित हो गए। जब वह उनके खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें बताया गया कि इस्राएल को नहीं हराया जा सकता अगर परमेश्वर उनके पक्ष में हैं ([यूदी 5:5](https://ref.ly/Jdt5:5-Jdt5:21)–[21)](https://ref.ly/Jdt5:5-Jdt5:21)। होलोफेर्नेस ने यहूदिया की जल आपूर्ति काट दी और उनके आत्मसमर्पण का इंतजार किया ([यूदी 7:1–18](https://ref.ly/Jdt7:1-Jdt7:18))। इस्राएल के अगुओं ने अपने राजा, उज्जियाह, से अश्शूरियों के सामने आत्मसमर्पण करने की विनती की, लेकिन उन्होंने उन्हें पाँच और दिन इंतजार करने के लिए मना लिया ([यूदी 7:19–32](https://ref.ly/Jdt7:19-Jdt7:32))।

यूदीत एक धर्मपरायण विधवा स्त्री थीं, जो धनी और सुन्दर थीं। उन्होंने अगुओं की आलोचना की क्योंकि वे परमेश्वर पर सन्देह कर रहे थे और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि परमेश्वर उनके माध्यम से उन्हें छुड़ाएँगे ([यूदी 8:2–36](https://ref.ly/Jdt8:2-Jdt8:36))। यूदीत ने प्रार्थना की, अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने, और शत्रु के शिविर की ओर तराई में चली गईं।

उसने अश्शूरियों से कहा कि वह नगर से भाग रही हैं और वह होलोफेर्नेस को दिखाना चाहती हैं कि इस्राएलियों को कैसे हराया जाए ([यूदी 10:11–13](https://ref.ly/Jdt10:11-Jdt10:13))। होलोफेर्नेस ने यूदीत का स्वागत किया और उनकी बात सुनने लगा ([यूदी 10:14–11:4](https://ref.ly/Jdt10:14-Jdt11:4))। चतुराई से, उन्होंने संकेत दिया कि घेराबंदी इस्राएलियों को पाप करने पर मजबूर करने वाली है। उन्होंने होलोफेर्नेस से वादा किया कि जब लोग पाप करेंगे तो वह उन्हें बताएँगी ताकि वह उन्हें हरा सकें ([यूदी 11:11](https://ref.ly/Jdt11:11-Jdt11:19)–[19](https://ref.ly/Jdt11:11-Jdt11:19))।

जब होलोफेर्नेस ने उनके लिए भोजन का आदेश दिया, तो उन्होंने मना कर दिया। चौथी रात, होलोफेर्नेस नशे में हो गया और यूदीत ने उसका सिर काट दिया ([यूदी 12:5–13:2](https://ref.ly/Jdt12:5-Jdt13:2))। उन्होंने उसका सिर अपनी थैली में रखा और लोगों के पास ले गईं ([यूदी 13:3](https://ref.ly/Jdt13:3-Jdt13:11)–[11](https://ref.ly/Jdt13:3-Jdt13:11))।

जब लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या किया, तो वे आनन्द से भर गए। राजा और लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और यूदीत की प्रशंसा की कि उन्होंने क्या किया ([यूदी 13:12](https://ref.ly/Jdt13:12-Jdt13:20)–[20](https://ref.ly/Jdt13:12-Jdt13:20))। इस्राएल ने अगले दिन के लिए एक हमले की योजना बनाई ([यूदी 14:1–4](https://ref.ly/Jdt14:1-Jdt14:4))। अश्शूरी आतंक और भ्रम में भाग गए, और इस्राएल ने उनका पीछा दमिश्क तक किया ([यूदी 14:11–15:7](https://ref.ly/Jdt14:11-Jdt15:7))।

यूदीत की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए यरूशलेम से याजक आए और सभी ने उनकी प्रशंसा की ([यूदी 15:8](https://ref.ly/Jdt15:8-Jdt15:13)–[13](https://ref.ly/Jdt15:8-Jdt15:13))। यूदीत ने परमेश्वर की स्तुति में एक भजन गाया, जिन्होंने उनकी रक्षा की ([यूदी 16:1](https://ref.ly/Jdt16:1-Jdt16:17)–[17](https://ref.ly/Jdt16:1-Jdt16:17))। इसके बाद, सभी यरूशलेम गए और तीन महीने तक प्रभु की आराधना की ([यूदी 16:18–20](https://ref.ly/Jdt16:18-Jdt16:20))।

पुस्तक यूदीत की बेथुलिया वापसी के साथ समाप्त होती है, जहाँ उनकी मृत्यु 105 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें उनके पति के साथ दफनाया गया, और सात दिनों तक शोक मनाया गया ([यूदी 16:21–25](https://ref.ly/Jdt16:21-Jdt16:25))।

यूनान, यूनानी

यूनान और यूनानी लोगों के बारे में बाइबल में दिए गए संदर्भ अक्सर अस्पष्ट हैं। पुराने नियम में, कुछ अंश यूनान या यूनानियों को "यावान" या "यावान के पुत्र" कहते हैं। यावान, येपेत का चौथा पुत्र था, जो [उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) में "राष्ट्रों की तालिका" में आता है। जिस प्रकार इस्राएल नाम याकूब से आया है, उसी प्रकार यावान नाम उसके वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है।

यावान और उसके पुत्रों के बारे में बाइबल में दिए गए विवरण दर्शाते हैं कि वे यूनान देश में रहते थे और यूनानी थे ([1 इति 1:5, 7](https://ref.ly/1Chr1:5,1Chr1:7); [यशा 66:19](https://ref.ly/Isa66:19); [यहेज 27:13](https://ref.ly/Ezek27:13))। दानिय्येल की पुस्तक में सिकंदर महान के साम्राज्य का भी वर्णन है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यावान का अर्थ यूनान है। जब यहूदी विद्वानों ने इब्रानी बाइबल का यूनानी (सेप्टुआजेंट) में अनुवाद किया, तो उन्होंने अक्सर यावान नाम के स्थान पर "यूनानी" शब्द का प्रयोग किया। ऐसा [दानिय्येल 8:21](https://ref.ly/Dan8:21); [10:20](https://ref.ly/Dan10:20); [11:2](https://ref.ly/Dan11:2); [जकर्याह 9:13](https://ref.ly/Zech9:13); और [योएल 3:6](https://ref.ly/Joel3:6) जैसे वचन भागों में होता है।

नया नियम में "यूनानी" शब्द का विशेष अर्थ यूनानवादी का प्रतीत होता है, अर्थात, यहूदी जो यूनानवादी नगरों में रहते थे ([प्रेरि 6:1](https://ref.ly/Acts6:1); [9:29](https://ref.ly/Acts9:29); [11:20](https://ref.ly/Acts11:20))। [यूहन्ना 12:20](https://ref.ly/John12:20), [प्रेरितों के काम 14:1](https://ref.ly/Acts14:1), और [16:1–3](https://ref.ly/Acts16:1-Acts16:3) में यह शब्द विशेष रूप से यूनानियों को सन्दर्भित करता है। लेकिन अक्सर नया नियम में "यूनानी" शब्द का उपयोग गैर-यहूदियों के लिए किया जाता था क्योंकि यहूदी केवल यहूदी और गैर-यहूदी शब्द को ही जानते थे। इसलिए यह शब्द लगभग गैर-यहूदियों का पर्यायवाची था ([रोम 1:16](https://ref.ly/Rom1:16); [10:12](https://ref.ly/Rom10:12); [1 कुरि 1:22, 24](https://ref.ly/1Cor1:22,1Cor1:24); [गला 2:3](https://ref.ly/Gal2:3); [3:28](https://ref.ly/Gal3:28))।कभी-कभी "यूनानी" शब्द भाषा को सन्दर्भित करता है ([यूह 19:20](https://ref.ly/John19:20); [प्रेरि 21:37](https://ref.ly/Acts21:37); [प्रका 9:11](https://ref.ly/Rev9:11))। सुरूफ‍िनीकी स्त्री के लिए "यूनानी" शब्द का उपयोग ([मर 7:26](https://ref.ly/Mark7:26)) एक सांस्कृतिक शब्द हो सकता है। प्रेरितों के काम में, आराधनालयों में पर्यवेक्षकों के रूप में यूनानियों का उल्लेख किया गया है। ये यूनानी हो सकते थे, हालांकि निश्चितता सम्भव नहीं है ([प्रेरि 14:1](https://ref.ly/Acts14:1); [17:4](https://ref.ly/Acts17:4); [18:4](https://ref.ly/Acts18:4))।

भूगोल

प्राचीन यूनानी मातृभूमि में बाल्कन प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर शामिल था। लेकिन कभी-कभी यूनानी वक्ता एजियन सागर के द्वीपों, पश्चिमी एशिया उपद्वीप, दक्षिण इटली, और सिसिली में पाए जाते थे।

यूनानी संस्कृति का उदय

फारसी युद्धों के समाप्त होने के बाद (497 ईसा पूर्व), एथेंस ने महानता की एक उल्लेखनीय अवधि में प्रवेश किया। एथेंस का पुनर्निर्माण किया गया और इसके पिरायस बन्दरगाह को किलेबंद किया गया। जब एथेनियन नागरिकों ने असीमित लोकतंत्र की राह पकड़ी, तो ऐसा लगा कि अराजकता का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पेरिक्लेस, एक प्रतिभाशाली अगुवे ने राज्य की स्थिरता को बहाल किया और एथेंस ने जल्द ही अपनी महिमा फिर से प्राप्त कर ली। अक्रोपोलिस पर विशाल इमारतें बनाई गईं, विशेष रूप से पार्थेनन (जो एथेंस की देवी एथेना को समर्पित है)। आंशिक रूप से डेलियन लीग में योगदान के कारण एथेंस धनवान हो गया। एथेनियाई समुद्री शक्ति बढ़ी। एथेंस में गुलाम, कारीगर, शिल्पकार, विदेशी व्यापारी, कलाकार, कवि, दार्शनिक, शिक्षक, अभिनेता, एथलीट, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इतिहासकार, धार्मिक शिक्षक, और सैन्य और नौसैनिक मामलों के विशेषज्ञ बहु मात्रा में उपस्थित थे। पांचवीं और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के महान लेखक नाटककार जैसे एस्किलस, सोफोक्लेस, और यूरेपिडिस, इतिहासकार जैसे थ्यूसीडीडीस और हिरोडोटस, और दार्शनिक जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, और एरिस्टोटल शामिल थे। वहाँ कला और वास्तुकला का एक फूल खिल गया। यह कला, विचार, साहित्य, और वास्तुकला में शानदार उपलब्धियों का स्वर्ण युग था।

यूनानवाद का युग

चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के समाप्त होने से पहले एथेंस की महान महिमा मुरझा गई थी। मकिदुनिया के फिलिप ने साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं के साथ पश्चिम की ओर रुख किया, और 338 ईसा पूर्व तक एथेंस और थेब्स पराजित हो गए—यूनान एक मकिदुनिया साम्राज्य में एकीकृत हो गया। फिलिप की हत्या 366 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, लेकिन उनके पुत्र सिकंद्दर, जो एथेनियन परम्परा में शिक्षित थे, उन्होंने अपने पिता का काम सम्भाला और अपनी मृत्यु से पहले 323 ईसा पूर्व में फारस को जीत लिया और भारत में पंजाब तक पहुंच गए। अंत में उसने ककोशस से लेकर लीबियाई रेगिस्तान और इथियोपिया की सीमाओं तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। सिकंद्दर की मृत्यु पर, उसके विशाल क्षेत्रों को चार सेनापतीयों के बीच विभाजित कर दिया गया। कुछ समायोजनों के बाद तीन विभाजन उभरे—मिस्र टॉलेमी के अधीन; एशिया का उपद्दीप, सीरिया, मकिदुनिया और पूर्व सेल्युकस के अधीन; और मकिदुनिया एंटीगोनस के अधीन।

अंततः पूरे यूनानी क्षेत्र पर रोमियों का नियंत्रण हो गया, जिन्होंने 198 ईसा पूर्व में यूनानी क्षेत्रों में प्रवेश किया और वर्षों के दौरान कई रोमी प्रांतों की स्थापना की, जैसे कि अखाया ([प्रेरि 18:12](https://ref.ly/Acts18:12)) । यह युनानवाद की उस दुनिया में था, जो अब रोम के अधीन थी, जहाँ पहली सदी ईस्वी में मसीहियों ने सुसमाचार का सन्देश लेकर गए।

पलिश्तीन में यूनानी

खुदाई से पता चला है कि कई सदियों से पलिश्तीन और एजियन क्षेत्रों के बीच सम्पर्क था। मध्य कांस्य युग (पितृसत्तात्मक युग) से, मध्य मिनोअन II मिट्टी के बर्तन कई स्थलों पर पाए गए हैं। पलिश्तीन, जो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समुन्दर के लोगों का हिस्सा थे, उन्होंने तटीय पलिश्तीन के क्षेत्रों में बसकर अपनी संस्कृति विकसित की और वहाँ अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों का एक बड़ा हिस्सा छोड़ा। 1370–1200 ईसा पूर्व के आसपास की अवधि के दौरान, एजियन और पश्चिमी एसिया उपद्दीप के विभिन्न लोग पलिश्तीन पहुंचे। माइसीनियन मिट्टी के बर्तन कई स्थानों में पाए गए हैं। बाद के समय से, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की एटिक काले चित्रकला वाले बर्तन और लगभग 530–300 ईसा पूर्व की अवधि के एटिक लाल चित्रकला वाले बर्तन के कई उदाहरण खुदाई में पाए गए हैं। इसी अवधि से एटिक ड्राक्मास के अनुकरण में बनाई गई चांदी की मुद्राएँ भी मिली हैं। युनानवाद के उदय और टोलेमियस और सेल्युसिड शासकों द्वारा पलिश्तीन के कब्जे के साथ, युनानी प्रभाव बहुत बढ़ गया। पलिश्तीन में युनानी प्रभाव के महत्व को रेखांकित करने के साथ-साथ पूरे लेवेंट क्षेत्र और आंतरिक भूमि में युनानी मिट्टी के बर्तन, जैसे रोडियन जार, और इमारतों में युनानी वास्तुकला विशेषताओं का प्रभाव दिखाई देता है। रोमियों के आगमन के साथ, ये प्रभाव जारी रहे। युनानी वाणिज्य की भाषा थी। वास्तव में, नया नियम साधारण लोगों की युनानी में लिखा गया था, और रोमी समय से युनानी शिलालेखों की एक विस्तृत विविधता प्रकाश में आई है।

यह भी देखें सिकंदर #1; सिकंदरिया; युनानवाद; युनानवादी; यहूदी धर्म.

यूनानवाद

यूनानी सांस्कृतिक, दार्शनिक, और नैतिक विचारों का वह अनोखा मिश्रण है जिसने भूमध्यसागरीय विश्व में संस्कृति के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। जबकि आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत पहले घट चुकी थी, अधिकांश लोग मानते हैं कि यूनानवाद का युग 323 ई.पू. में, सिकंदर की मृत्यु के साथ शुरू मानते हैं, और यह या तो 30 ई.पू. तक, जब रोम ने मिस्र को जीत लिया, या (अधिक संभावना) 300 ई. तक जारी रहा। रोम को सांस्कृतिक रूप से यूनानवाद द्वारा जीत लिया गया था।

पूर्वावलोकन

• यूनानिय युग

• यूनानवाद और यहूदी धर्म

• यूनानवाद और मसीहत

यूनानिय युग

सिकन्दर महान केवल एक सैन्य विजेता नहीं थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में यूनानिय संस्कृति को सामान्य बना दिया। उन्होंने विजित लोगों को यूनानी भाषा और रीति-रिवाज सिखाए, और उन्होंने नए यूनानी नगरों का निर्माण किया (कुल 34), जैसे मिस्र में सिकन्दरिया, जो यूनानवाद के गढ़ बन गए। उनका प्रमुख उपलब्धि क्षेत्रीय नहीं बल्कि सांस्कृतिक थी; उनके बाद, यूनानवाद ने सदियों तक पश्चिमी दुनिया पर नियंत्रण किया। यह सिकन्दर ही थे जिन्होंने एटिक कोइने (सामान्य) बोली की विजय का नेतृत्व किया, जो अन्य यूनानी बोलियों पर हावी हो गई, और यह पूर्व के युनानिकरण में मुख्य शक्ति बन गई। कोइने बोली अधीनस्थ लोगों द्वारा यूनानवाद की स्वीकृति का आधार बनने वाली थी। उनकी मृत्यु के बाद का पहला काल उनके साम्राज्य के विघटन और टोलेमी, जिन्होंने मिस्र और फिलिस्तीन पर नियंत्रण किया; सेल्यूकस, जिन्होंने बाबेल और एशिया का उपद्वीप (एशिया उपद्वीप) पर शासन किया; और एंटिपेटर (जिनके बाद एंटिगोनस आए), जिन्होंने मकिदुनिया और हेल्लेसपोंत पर शासन किया, के बीच शक्ति संतुलन के उभरने से चिह्नित होगा।

पूर्व में, अगले शताब्दी में टोलेमी और सेल्यूसिड्स के बीच रुक-रुक कर होने वाली झड़पों से विशेषता थी, जिसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीन दोनों के बीच एक रोकने वाला राज्य बन गया। एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि टोलेमी के पास एक एकीकृत साम्राज्य था और इसलिए वे परिवर्तन में रुचि नहीं रखते थे; उनके शासन के तहत, फिलिस्तीन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से स्वायत्त था। हालांकि, सेल्यूसिड्स ने कई विभिन्न समूहों को नियंत्रित किया और इसलिए उन्हें यूनानीकरण थोपकर एकजुट करने की कोशिश की। अंततः इसने मकाबियों के अधीन यहूदियों के सफल विद्रोह और दोनों साम्राज्यों के विघटन की ओर अग्रसर किया। पश्चिम में, रोम धीरे-धीरे यूनानी मामलों में शामिल हो गया और 149 ई.पू. तक यूनानी भूमि को राजनीतिक रूप से नियंत्रित कर लिया, जबकि वे स्वयं सांस्कृतिक रूप से यूनानी आदर्शों से प्रभावित हो गए।

इस अवधि के दौरान, एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग था, जो आंशिक रूप से इस कारण से हुआ कि सिकन्दर की विजय ने विजित भूमि में यूनानियों का व्यापक वितरण किया। इसने जो धन का पुनर्वितरण किया, वह यूनानी शिक्षा और यूनानिय आदर्शों की स्वीकृति पर आधारित था। "सभ्य" शब्द यूनानी जीवन शैली के साथ पहचाना जाने लगा। शिक्षा को सुदृढ़ वक्तृत्व के विचार द्वारा नियंत्रित किया गया, ताकि शैली सत्य पर विजय प्राप्त कर सके। यूनानी नाटक ने कॉमेडी की ओर रुख किया, जिसने मानव भावनाओं में यथार्थवाद पर जोर दिया, और यूनानिय कला शास्त्रीय काल की तुलना में और भी अधिक प्राकृतिक हो गई।

दार्शनिकता भी विकसित हुई, जिसके साथ कम से कम तीन विद्यालयों ने अगले कुछ शताब्दियों के लिए यूनानी विचार पर नियंत्रण किया। दिलचस्प बात यह है कि सभी तीन व्यावहारिक नैतिकता पर केंद्रित थे, न कि सत्य और ज्ञान की पारंपरिक खोज पर। डायोजनीज द्वारा स्थापित सिनिक्स ने एक पूर्ण आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जो एक व्यक्ति को सामाजिक शून्यता में छोड़ देती थी लेकिन उसे मानव दुःख से निपटना सिखाती थी। दो सबसे प्रभावशाली विद्यालय इपिकूरी और स्तोईकी थे। एपिकुरुस ने चिंता या भय से मुक्ति की खोज की और सिखाया कि आत्मा की शांति केवल सुखों के अनुशासित, मध्यम अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है। परिणामस्वरूप एक व्यक्ति समाज से अपने आत्मत्व में पीछे हट जाता था। स्टोइकवाद, जो ज़ेनो द्वारा स्थापित किया गया था और एथेंस के स्टोआ (ओसारे) के नाम पर रखा गया था जहाँ उन्होंने शिक्षा दी, आत्मनिर्भरता पर जोर देने में सिनिक्स के समान था, लेकिन यह मानवता के भाईचारे पर जोर देने के साथ इसे जोड़ता था। हर व्यक्ति को सद्गुण की खोज करनी चाहिए और जीवन की विपत्तियों से ऊपर उठकर जीना चाहिए। यह अंतिम दर्शन मसीह के समय तक यूनान्वाद का केंद्र बन चुका था।

यूनानवाद और यहूदी धर्म

यहूदी धर्म लगभग एकमात्र संस्कृति थी जिसने यूनानवाद के आक्रमण का विरोध किया। इसलिए, इस आंदोलन की शक्ति यह देखने में आती है कि यह यहूदी धर्म में कितनी गहराई से समाहित हुआ।

यूनानवाद का आकर्षण हमेशा मुख्य रूप से उच्च वर्ग के कुलीनों द्वारा महसूस किया जाता था, और यह प्रवासी यहूदी समुदायों में सबसे अधिक था। हालांकि, सेल्यूसिड्स के अधीन, मन्दिर के पुजारी यूनानवादी के पक्ष में थे, इसलिए यह धनी वर्ग पर आर्थिक दबाव के साथ एक धार्मिक आयाम जोड़ता था। शुरू से ही फिलिस्तीन दो गुटों में विभाजित हो गया था: शहरी अभिजात वर्ग, जिन्होंने यरुशलम को एक अन्य शहर, या यूनानिय नगर-राज्य बनाने का प्रयास किया, जैसे कि व्यायामशाला और यूनानी नाटक; और कृषि-आधारित, निर्धन किसान, जिन्होंने यूनानवाद को मूसा की प्रणाली के अस्तित्व के लिए खतरा देखा।

यहूदियों को व्यापारिक लेनदेन करने और कानूनी मामलों में भाग लेने के लिए कोइने यूनानी सीखनी पड़ी। पुरातत्वशास्त्र यह दिखाता है कि तीसरी शताब्दी ई.पू. से फिलिस्तीन में लगभग सभी शिलालेख यूनानी में थे, और सेप्टुआजिंट में तोराह का यूनानी में अनुवाद यह दर्शाता है कि फिलिस्तीन के बाहर यहूदी समुदायों में यह भाषा कितनी व्यापक थी (प्रवासी समुदाय)। यूनानिय शहरों में क्रीडा कसरत स्कूल था, और यूनानी शिक्षा नागरिकता की कुंजी थी। इस संदर्भ में, मिस्र के सिकन्दरिया ने यूनानी दुनिया का बौद्धिक केंद्र बनकर यहूदी समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला। प्रवासी देश और यरूशलेम में समृद्ध यहूदियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे क्रीडा कसरत शिक्षा प्राप्त करें। कई लोगों ने नग्न होकर खेलों में भाग लेने की यूनानी प्रथा का पालन किया, जैसा कि अंतरनियम काल के साहित्य से देखा जा सकता है, जो एक सदी बाद (यहूदी समाज के इस सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रति प्रतिकूलता के कारण) अत्यधिक विरोधाभासी है। यहूदी प्रार्थना स्थल के विद्यालयों ने व्यायामशालाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप यूनानी रीति-रिवाजों को अपनाया। वास्तव में, ग्रंथकार परंपरा का विकास आंशिक रूप से इसी अंतःक्रिया का परिणाम है; यह आंदोलन मन्दिर युग के ओलिगार्की प्रणाली से लोकतांत्रिक शिक्षा की ओर बढ़ा।

यहूदी साहित्य और दर्शन यूनानिय शैली से प्रभावित हो गए। यह 1 और 2 मक्काबियों में देखा जा सकता है, जो यूनानी इतिहासलेखन को दर्शाते हैं। और यूनानिय प्रभाव इस अवधि के लगभग हर यहूदी कार्य में देखा जा सकता है। मुख्य प्रवक्ता, निश्चित रूप से, सिकन्दरिया के फिलो थे, जिनकी पुरानी वाचा की रूपक व्याख्या यहूदी शिक्षाओं को हेलीनी दुनिया के लिए और इसके विपरीत स्वीकार्य बनाने के लिए बनाई गई थी। यह दृष्टिकोण काफी सामान्य था। यहूदी प्रलय लेखन के प्रतीकवाद को यूनानिय और पूर्वी (मुख्य रूप से फारसी) विषयों के संयोजन से प्रभावित किया गया था, और यहां तक कि अति-रूढ़िवादी एस्सीन आंदोलन ने भी विचार रूपों का उपयोग किया जो यहूदी धर्म के यूनानिय और फारसी विचारों के प्रवेश के माध्यम से ढाले गए थे। "अनंत ज्ञान" और "प्रकट रहस्य" पर जोर और उद्धार इतिहास और मानवशास्त्र के द्वैतवादी संयोजन इसके प्रमाण हैं। निश्चित रूप से, प्रभाव केवल एकतरफा नहीं था। यूनानी दर्शन के विकास पर सेमिटिक रूपों, विशेष रूप से फोनीशियन, का गहरा प्रभाव पड़ा; और मजबूत यहूदी भक्ति यूनानी मन को बहुत आकर्षक लगी।

यह कहना सही होगा कि पहली शताब्दी ई.पू. में फिलिस्तीन का यहूदी धर्म भी एक यूनानिय यहूदी धर्म था। कोइने यूनानी की सार्वभौमिकता, यूनानी शिक्षा और विचार प्रणाली का प्रवेश, यूनानी में यहूदी साहित्य की उपस्थिति, और विरोधी आंदोलन के साहित्य में भी यूनानिय अलंकारिक उपकरणों का प्रसार, फिलिस्तीन में यूनानवाद की शक्ति को दर्शाता है।

यूनानवाद और मसीहत

कुछ विद्वानों ने प्रारंभिक मसीहत को विभिन्न चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया है, जिनमें से एक फ़िलिस्तीनी, यूनानिय-यहूदी, और यूनानिय दृष्टिकोण शामिल हैं। हालांकि, जैसे ऊपर दिए गए प्रमाण से स्पष्ट है, यह कार्य इतना सरल नहीं है, क्योंकि यहां तक कि यहूदिया भी यूनानी विचारधाराओं से प्रभावित था। निश्चित रूप से, यहूदी धर्म में यूनानवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी रुख [प्रेरि 6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:15) के यूनानिय-इब्री संघर्ष और अन्यजाती उद्देश्य के समानांतर है। हालांकि, प्रारंभिक चरणों से ही, कलीसिया पर यूनानवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा, यह जानना लगभग असंभव हो जाता है कि कोई वाक्यांश फिलिस्तीनी स्रोतों से लिया गया है या हेलेनिस्टिक स्रोतों से, क्योंकि दोनों का परस्पर प्रभाव फिलिस्तीन में ही था, और कलीसिया की द्विभाषी प्रकृति प्रारंभ से ही थी।

इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भिन्नताएँ नहीं थीं। स्तिफनुस की यूनानिय पृष्ठभूमि ने उन्हें देश और मन्दिर के मसीह का प्रतीक होने के तार्किक परिणामों को देखने की अनुमति दी (पुष्टि करें [प्रेरि 6–7](https://ref.ly/Acts6:1-Acts7:60)), जबकि अधिक रूढ़िवादी यरूशलेम कलीसिया ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा, प्रेरितों के काम में भाषणों का अध्ययन यह दिखाता है कि यह प्रचार यहूदी और गैर-यहूदी श्रोताओं के लिए अलग-अलग तरीके से विकसित हुआ। पहला पुराना नियम की पूर्ति पर केंद्रित था और दूसरा एकमात्र सच्चे परमेश्वर द्वारा इतिहास में सक्रिय प्रवेश पर, जो मृत मूर्तियों के विपरीत, मानव के मामलों में स्वयं को शामिल करते हैं।

यह तथ्य कि नया नियम को कोइने यूनानी में लिखा गया था, प्रभाव को बहुत प्रत्यक्ष बनाता है। यहूदी-उन्मुख रचनाएँ, जैसे कि इब्रानियों या याकूब, परिष्कृत यूनानी में लिखी गई हैं, और यहां तक कि सुसमाचार, जो यहूदी परिवेश में यीशु के जीवन का वर्णन करते हैं, यूनानिय इतिहासलेखन को प्रतिबिंबित करते हैं (उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक घटनाओं के धार्मिक अर्थ में रुचि)। सबसे स्पष्ट रूप से यूनानिय, निश्चित रूप से, पत्रियों में पाए जाने वाले विचार हैं जो गैर-यहूदी उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक भजन जैसे [कुल 1:15–22](https://ref.ly/Col1:15-Col1:22) यीशु की अद्वितीय श्रेष्ठता को वर्णित करने के लिए यूनानिय परिवेश से शब्दावली का उपयोग करते हैं। सार्वभौमिक उद्देश्य पर जोर, जो यीशु की शिक्षाओं पर आधारित था, गैर-यहूदी उद्देश्य के दौरान विकसित हुआ; प्रारंभिक कलीसिया ने इसे यहूदी धर्मांतरण धर्मशास्त्र के अनुरूप व्याख्या की, जो यह था कि गैर-यहूदी यहूदी बनने के बाद मसीही बन गए।

यह भी देखें इपिकूरी; ग्नोस्टिकवाद; यूनान, यूनानी; यूनानवादी; यहूदी धर्म; स्तोईकवाद, स्तोईकी।

यूनिकॉर्न

अधिकांश आधुनिक अनुवादों में "जंगली साँड़" कहे जाने वाले जानवर के लिए एक अनुवाद ([गिन 24:8](https://ref.ly/Num24:8); [व्य.वि. 33:17](https://ref.ly/Deut33:17))। यूनिकॉर्न एक अनुचित अनुवाद है (सेप्टुआजेंट का अनुसरण करते हुए) क्योंकि पशु के दो सींग थे, एक नहीं।

देखें पशु (जंगली बैल)।

यूनियास

एक यहूदी जिसे अन्द्रुनीकुस के साथ पौलुस द्वारा रोम की कलीसिया को लिखे गए पत्र में अभिवादन दिया गया था। यह कुछ पांडुलिपियों के अनुसार है ([रोम 16:7](https://ref.ly/Rom16:7)) । पौलुस ने यूनियास को एक प्रेरित के रूप में पहचाना, जो सुसमाचार के लिए पौलुस के साथ कैद में रहे थे। विद्वानों को यह निश्चित नहीं है कि यूनियास एक महिला थीं या पुरुष।

देखें यूलिया #2।

यूनीके

तीमुथियुस की माता, लोइस की पुत्री ([2 तिमु 1:5](https://ref.ly/2Tim1:5)), और एक मूर्तिपूजक यूनानी की पत्नी थी। वह एक यहूदी मसीही थी ([प्रेरि 16:1](https://ref.ly/Acts16:1))। उन्होंने अपने पुत्र को "बालकपन से" पवित्रशास्त्र सिखाए ([2 तिमु 3:15](https://ref.ly/2Tim3:15)) और जब पौलुस पहली बार लुस्त्रा में उसके घर आया, उस समय उसका मसीही मत में रूपान्तरण हुआ, जो [प्रेरि 16:1](https://ref.ly/Acts16:1) में उल्लिखित उसकी यात्रा से पहले की बात है।

यूपेटर

यह अन्तिओकस V का पारिवारिक नाम है। वह सिलूकिया के साम्राज्य के एक राजा थे (एक राज्य जिसने लगभग ईसा पूर्व 312 से ईसा पूर्व 63 तक मध्य पूर्व और आसिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया)। यूपेटर नाम का अर्थ है "महान पिता का पुत्र।" *देखें* अन्तिओकस V

यूपोलेमस

यह यहूदी राजदूत यहूदा मक्काबी द्वारा एलीआजर के पुत्र जेसन के साथ रोम में संधि स्थापित करने के लिए भेजा गया था। [1 मकाब्बियों 8:17](https://ref.ly/1Macc8:17) में उसकी पहचान अक्कोस के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र के रूप में की गई है।

यूबाल

यूबाल

आदा का पुत्र, लेमेक की पत्नी ,कैन के वंशज। उन्हें पहले संगीतकार के रूप में जाना जाता है, वीणा और बाँसुरी के आविष्कारक ([उत 4:19–21](https://ref.ly/Gen4:19-Gen4:21))।

यूबूलुस

रोमी मसीही जिसने प्रेरित पौलुस के रोम में दूसरी बार कैद होने के दौरान तीमुथियुस को अभिवादन भेजा ([2 तीमुथियुस 4:21](https://ref.ly/2Tim4:21))। चूँकि यूबूलुस यूनानी नाम है, इसलिए यह उनके अन्यजाति (गैर-यहूदी) मूल का संकेत हो सकता है।

यूमेनीस

पिरगमुन के एक राजा यूमेनीस II (ई.पू. 197–158) का पदनाम, जिसका उल्लेख [1 मक्काबियों 8:8](https://ref.ly/1Macc8:8) में यहूदा मक्काबी द्वारा उसके अन्तियोकस महान के साथ युद्ध के दौरान रोमी लोगों के साथ किए गए गठबंधन के संबंध में किया गया है।

यूरकुलीन

किंग जेम्स वर्जन (केजेवी) में पौलुस की रोम की यात्रा के दौरान [प्रेरि 27:14](https://ref.ly/Acts27:14) में उल्लेखित उत्तर-पूर्वी हवा के लिए यूनानी शब्द का लिप्यन्तरण है। *देखें* उत्तर-पूर्वी हवा।

यूरकुलीन

यूरकुलीन

तूफानी हवा का नाम [प्रेरितों के काम 27:14](https://ref.ly/Acts27:14) में दिया गया है, जिसका सामना पौलुस ने रोम की यात्रा के दौरान किया था। पौलुस की सलाह के विरुद्ध, जहाज ने लसया के पास के बन्दरगाह से लंगर उठाया। उनका मार्ग क्रेती के तट के साथ "करीब" था, क्योंकि हल्की हवा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। शायद नौ मील (14.5 किलोमीटर) से अधिक दूर नहीं थे, कि अचानक भयंकर तूफान आया, जिसने उनके छोटे जहाज को संकट में डाल दिया। लूका इसे आंधी ("बड़ी आँधी") कहते हैं, जिसका नाम यूरकुलीन है, जिसका अर्थ है "दक्षिण-पश्चिमी हवा, जो लहरों को उठाती है।"

यूलिया

यूलिया

1. प्रेरित पौलुस द्वारा अभिवादन प्राप्त करने वाली महिला ([रोम 16:15](https://ref.ly/Rom16:15))। उनका नाम फिलुलुगुस के बाद आता है, जो संभवतः उनके भाई या पति हो सकते थे।

2. एक अन्य पाठ के अनुसार, एक महिला का उल्लेख पौलुस ने अपने सहकर्मियों में से एक के रूप में किया है, और उन्हें एक प्रतिष्ठित प्रेरित भी कहा गया है ([रोम 16:7](https://ref.ly/Rom16:7))। संभवतः वह अन्द्रुनीकुस की पत्नी थी। यह जोड़ी, अक्विला और प्रिस्किल्ला की तरह, एक प्रेरिताई दल का गठन करते थे। अन्य पांडुलिपियों में, पाठ यूनियास है - जो यूनानी में उच्चारण के आधार पर एक पुरुष या महिला नाम के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि, सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में इस नाम पर कोई उच्चारण चिह्न नहीं है; इसलिए, व्याख्याता को यह निर्णय लेना होगा कि यह प्रेरित पुरुष थे या महिला।

यूलियुस

रोमी सूबेदार जो औगुस्तुस सैन्य-दल का हिस्सा था, यह प्रेरित पौलुस और अन्य कैदियों को फिलिस्तीन से रोम तक ले अपनी पहरेदारी में ले गया ([प्रेरि 27:1](https://ref.ly/Acts27:1))। यरूशलेम के यहूदी अगुवों ने पौलुस पर झूठी शिक्षा देने और मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाया। चूँकि दो लगातार रोमी राज्यपालों की अनिर्णयता के कारण पौलुस को दो से अधिक वर्षों तक जेल में रखा गया, तो अंततः उसने कैसर के पास अनुरोध किया। यूलियुस एक दयालु व्यक्ति था। उसने पौलुस को सीदोन में जहाज छोड़ने की अनुमति दी ताकि उसके मित्र उसे सांत्वना दे सकें (वचन [3](https://ref.ly/Acts27:3))। हालांकि, अपने कैदियों को रोम ले जाने की उत्सुकता में, यूलियुस ने पौलुस की सलाह को नज़रअंदाज़ कर दिया कि वे सर्दियों में शुभलंगरबारी में रुकें। इसके बजाय, उसने जहाज को फीनिक्स, जो कि क्रेते में एक और बंदरगाह था, जो सर्दियों में बंदरगाह के लिए अधिक उपयुक्त था, वहां जाने का आदेश दिया (वचन [9–12](https://ref.ly/Acts27:9-Acts27:12))। यात्रा के दौरान, एक तूफान ने जहाज को नष्ट कर दिया। जहाज पर सवार सैनिक कैदियों को मार डालना चाहते थे ताकि वे भाग न सकें, लेकिन यूलियुस ने उस जनसंहार को रोक दिया, सभी को जहाज से कूदकर किनारे तक तैरने का आदेश दिया। इस निर्णय ने पौलुस का जीवन बचाया (वचन [42–44](https://ref.ly/Acts27:42-Acts27:44))। कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यूलियुस वह सैनिक था जो रोम में पौलुस के साथ रहा ([28:16](https://ref.ly/Acts28:16))।

यूश

1. एसाव और कनानी अना की पुत्री ओहोलीबामा से उत्पन्न तीन पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। वह एदोम में एसाव के वंशजों में एक अधिपति था ([उत् 36:5–18](https://ref.ly/Gen36:5-Gen36:18); [1 इति 1:35](https://ref.ly/1Chr1:35))।

2. यदीएल के घर से बिल्हान का पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र में एक अगुवा ([1 इति 7:10](https://ref.ly/1Chr7:10))।

3. बिन्यामिन गोत्र के, एशेक के पुत्र और शाऊल के वंशज ([1 इति 8:39](https://ref.ly/1Chr8:39))।

4. गर्शोन के परिवार से एक लेवी थे और शिमी के चार पुत्रों में से तीसरे थे। चूँकि उनके और उनके सबसे छोटे भाई बरीआ के पुत्र कम थे, इसलिए दाऊद के राज्य काल में उन्हें एक ही घराना माना गया था ([1 इति 23:10–11](https://ref.ly/1Chr23:10-1Chr23:11))।

5. राजा रहबाम और महलत के तीन पुत्रों में सबसे बड़े, एलीआब की पोती ([2 इति 11:19](https://ref.ly/2Chr11:19))।

यूशब-हेसेद

जरूब्बाबेल के सात पुत्रों में से एक ([1 इति 3:20](https://ref.ly/1Chr3:20))। यूशब-हेसेद का अर्थ है "प्रेम-दया लौटाई जाती है।"

यूस

यूस

बिन्यामीन के गोत्र से, शहरैम का उसकी पत्नी होदेश से उत्पन्न पुत्र ([1 इति 8:10](https://ref.ly/1Chr8:10))।

यूसुफ बरसब्बास

यूसुफ बरसब्बास

देखें यूसुफ #12।

यूस्तुस

यूस्तुस

1. यूसुफ बरसब्बास का उपनाम ([प्रेरि 1:23](https://ref.ly/Acts1:23))। *देखें* यूसुफ #12।

2. कुरिन्थि परमेश्वर-भक्त (संभवतः पौलुस का अनुयायी), जिन्होंने यहूदी आराधनालय को पौलुस के प्रचार के लिए बंद कर दिए जाने के बाद पौलुस और मसीहियों के लिए अपने घर के द्वार खोल दिए थे ([प्रेरि18:7](https://ref.ly/Acts18:7))। पाण्डुलिपियों में उनके नाम के सही रूप को लेकर असहमति है। विभिन्न पाठों में उनका नाम यूस्तुस या तीतुस यूस्तुस बताया गया है। उन्हें [रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23) के गयुस के रूप में भी पहचाना गया है।

3. यीशु नाम के एक विश्वासी का उपनाम, एक यहूदी मसीही ([कुलु 4:11](https://ref.ly/Col4:11))। *देखें* यीशु #3।

यूहदा (व्यक्ति)

1. [मरकुस 6:3](https://ref.ly/Mark6:3) में यहूदा, यीशु के भाई का वैकल्पिक वर्तनी। यहूदा को [यहूदा 1](https://ref.ly/Jude1:1-Jude1:25) में यहूदा भी कहा जाता है। *देखें* यहूदा (व्यक्ति)।

2. [लूका 3:26](https://ref.ly/Luke3:26) में योदाह, यूहन्ना के पुत्र का वैकल्पिक केजेवी वर्तनी। *देखें* योदाह।

3. [लूका 3:30](https://ref.ly/Luke3:30) में यहूदा, यूसुफ के पुत्र का वैकल्पिक केजेवी वर्तनी। *देखें* यहूदा (व्यक्ति) #8।

4. [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33) में यहूदा, याकूब के पुत्र का वैकल्पिक केजेवी वर्तनी। *देखें* यहूदा (व्यक्ति) #1।

5. यहूदा के गोत्र के लिए वैकल्पिक केजेवी वर्तनी ([इब्रा 7:14](https://ref.ly/Heb7:14); [प्रका 5:5](https://ref.ly/Rev5:5); [7:5](https://ref.ly/Rev7:5)). *देखें* यहूदा, गोत्र।

यूहन्ना

यीशु के पूर्वज, जिनका [लुका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27) में उल्लेख किया गया है।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

यूहन्ना

1. [लुका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27) में यूहन्ना का एक अंग्रेजी संस्करण रूप।

देखें यूहन्ना।

1. यहूदिया के हाकिम हेरोदेस के भण्डारी खुज़ा की पत्नी। वह उन लोगों में से थी जिन्हें यीशु ने दुष्टात्माओं और बीमारियों से चंगा किया था। वह उन महिलाओं में से भी एक थी जिन्होंने उसका साथ दिया ([लूका 8:2–3](https://ref.ly/Luke8:2-Luke8:3))। उसने संभवतः यीशु की क्रूस पर मृत्यु देखी थी और शरीर के लिए मसाले तैयार किए थे। बाद में, उसने यीशु की कब्र खाली पाई ([लूका 23:55–24:10](https://ref.ly/Luke23:55-Luke24:10))।

यूहन्ना (व्यक्ति)

1. शमौन पतरस और अन्द्रियास के पिता ([यूह 1:40–42](https://ref.ly/John1:40-John1:42); [21:15–17](https://ref.ly/John21:15-John21:17))। [मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17) के अनुसार, पतरस के पिता का नाम योना (*योनास, योना*) था। योना या तो 'यूहन्ना' नाम का दूसरा संस्करण था या फिर उनके नाम के बारे में दो कहानियाँ प्रचलित थीं।
2. महायाजक परिवार का सदस्य जिसने हन्ना, कैफा और सिकन्दर के साथ मिलकर पतरस और यूहन्ना से पूछताछ की जब इन दोनों प्रेरितों ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया था ([प्रेरि 4:6](https://ref.ly/Acts4:6))।
3. प्रारंभिक कलीसिया के धर्माध्यक्ष पापियास के अनुसार, यूहन्ना यीशु के चेलों के बड़े समूह के सदस्य थे जो बारह चेलों के बाहर थे (तुलना करें [लूका 10:1](https://ref.ly/Luke10:1))। उन्हें "प्राचीन यूहन्ना" के नाम से जाना जाता है, उन्हें अक्सर 2 और 3 यूहन्ना के लेखक माना जाता है ([2 यूह 1:1](https://ref.ly/2John1:1); [3 यूह 1:1](https://ref.ly/3John1:1))। शब्द “प्राचीन” संभवतः प्रेरित यूहन्ना को सन्दर्भित करता है।
4. प्रेरित।

देखें प्रेरित यूहन्ना।

1. बपतिस्मा देने वाले।

देखें यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले।

1. यूहन्ना मरकुस के नाम से प्रसिद्ध प्रारंभिक चेला, दूसरे सुसमाचार के लेखक हैं।

देखें मरकुस, यूहन्ना।

यूहन्ना का प्रकाशन

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक का एक अन्य नाम।

देखें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

यूहन्ना के पत्रियाँ

यूहन्ना के द्वारा लिखे गए तीन संक्षिप्त पत्रियाँ। उनकी संक्षिप्तता भ्रामक है, क्योंकि वे मसीही आत्मिक अनुभव की मूल प्रकृति के बारे में गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करते हैं। यूहन्ना के पत्री पहले शताब्दी के अंत में कलीसिया की स्थिति में दिलचस्प अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। विधर्म अपना कुरूप सिर उठा रहा है। स्वायत्तता और कलीसिया संगठन परिलक्षित होते हैं। मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रति एक प्रतिबद्ध और आज्ञाकारी संबंध की वास्तविक प्रकृति को शक्तिशाली और गर्मजोशी से चित्रित और निर्देशित किया गया है।

समीक्षा

• यूहन्ना की पहली पत्री

• यूहन्ना की दूसरी पत्री

• यूहन्ना की तीसरी पत्री

यूहन्ना की पहली पत्री

समय और उद्देश्य

यूहन्ना की पहली पत्री कलीसिया को खतरे में डालने वाले विधर्म के प्रति एक सरल किन्तु गहन प्रतिक्रिया है। इसमें मसीह में पाए जाने वाले सत्य की सावधानीपूर्वक और स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दो अलग-अलग स्थितियाँ—सही और गलत—स्पष्ट रूप से विपरीत हैं। विभाजन की रेखाएँ स्पष्ट रूप से खींची गई हैं।

हालाँकि, पत्री का एक सकारात्मक उद्देश्य भी है। लेखक चाहते हैं कि उनके "बालक" सत्य को जानें और परमेश्वर के साथ संबंध में प्रतिक्रिया दें, जो मसीह में प्रकट हुआ था: "और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, कि तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना, और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है; कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।" ([1 यूह 1:4–5](https://ref.ly/1John1:4-1John1:5))। सकारात्मक उद्देश्य को [5:20](https://ref.ly/1John5:20) में और स्पष्ट किया गया है: "और यह भी जानते हैं, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात् उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनन्त जीवन यही है।" मसीह की स्पष्ट समझ—जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में—लेखक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विश्वासियों को यह जानना है और इस सत्य में बने रहना आवश्यक है, ताकि वे परमेश्वर के पुत्र में बने रहें और विधर्मी शिक्षाओं द्वारा उनसे दूर न हो जाएँ।

विरोध की प्रकृति

यह मानते हुए कि यह पत्री विधर्मियों के दावों का विरोध करने के लिए लिखा गया है, उनकी पहचान के बारे में दिलचस्प जानकारी मिलती है। [2:19](https://ref.ly/1John2:19) के अनुसार, विरोधी पहले मसीही समुदाय के सदस्य थे, लेकिन बाद में अपने स्वयं के विश्वासों का प्रचार करने के लिए अलग हो गए।

विधर्मियों की मुख्य मसीह संबंधी त्रुटि यीशु की मानवता को नकारना थी, जिसका अर्थ था कि वह मसीहा नहीं थे। संसार में झूठे भविष्यद्वक्ताओं की पहचान यीशु के विषय उनके अंगीकार से की जा सकती है: “परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है।” ([4:2](https://ref.ly/1John4:2))। पत्री की आरंभिक पद यीशु की मानवता के इनकार का तीव्रता से विरोध करती है। [2:22](https://ref.ly/1John2:22) में झूठे को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है “जो यीशु के मसीह होने का इन्कार करता है; और मसीह का विरोधी वही है, जो पिता का और पुत्र का इन्कार करता है।”

इन पदों का व्यावहारिक परिणाम नैतिक गैरजिम्मेदारी थी जो पापपूर्ण जीवन और दूसरों के प्रति उपेक्षा की वकालत करती थी। इसलिए, यूहन्ना को इन धर्मत्यागियों को मसीह में नैतिकता और भाईचारे के प्रेम के जीवन की ओर वापस बुलाने की आवश्यकता है।

विरोध की पहचान विभिन्न तरीकों से की गई है। गुप्त और गूढ़ ज्ञान पर जोर एक गूढ़ ज्ञानवादी-प्रकार के विधर्म की ओर इशारा करता है। यीशु की मानवता का इनकार रूपाभासवादी विधर्म की ओर इशारा करता है। एशिया का उपद्वीप सेरिंथस (इरेनियस द्वारा उल्लेखित) को अक्सर 1 यूहन्ना में विपक्ष के साथ जोड़ा गया है।

लेखक:

1 यूहन्ना का चौथे सुसमाचार के साथ सावधानीपूर्वक तुलना करने पर शब्दावली, शैली और विचार में एक स्पष्ट समानता दिखाई देती है। दोनों कार्यों द्वारा उपयोग किए गए विशिष्ट शब्दों में "प्रेम," "जीवन," "सत्य," "प्रकाश," "पुत्र," "आत्मा," "सहायक," "प्रकट," "पाप," "संसार," "शरीर," "बने रहना," "जानना," "चलना," और "आज्ञाएँ" शामिल हैं। शब्दों के संयोजन जैसे "सत्य की आत्मा," "परमेश्वर से उत्पन्न," "परमेश्वर की सन्तान," और "संसार पर जय प्राप्त करना" भी एक ही लेखक की ओर संकेत करते हैं। व्याकरणिक उपयोग और अभिव्यक्ति के प्रतिरूप में भी समानताएँ हैं। धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण में भी स्पष्ट समानताएँ हैं।

दोनों लेखनों के निकट संबंध को नकारना कठिन है। जिन्होंने दोनों के बीच अंतर करने का प्रयास किया है, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा है कि शैली और धर्मशास्त्रीय विधि में भिन्नताएं अवश्य ही उस व्यक्ति से आई होंगी जो दूसरे के लेखक से निकटता से संबंधित थे और गहराई से प्रभावित थे।

लेखकत्व पर पारंपरिक दृष्टिकोण यह रहा है कि प्रेरित यूहन्ना ही सुसमाचार और पत्री दोनों के लेखक थे। 1 यूहन्ना के आरंभिक शब्द स्पष्ट रूप से इस दिशा में संकेत करते हैं: "उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन् जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ" ([1:1](https://ref.ly/1John1:1))। यह स्पष्ट रूप से पाठकों को यह बताने के लिए है कि लेखक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था।

पारंपरिक स्थिति पर पापियास के एक उद्धरण के आधार पर सवाल उठाया गया है, जो एशिया के उपद्वीप हियरापुलिस के बिशप थे (ईस्वी 100–140)। उनकी टिप्पणी, जो इरेनियस के माध्यम से यूसेबियस द्वारा प्रेषित की गई है, यह है: "यदि कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति मेरे रास्ते में आता जो प्राचीनों का अनुयायी रहा हो, तो मैं प्राचीनों के शब्दों के बारे में पूछताछ करता—अन्द्रियास और पतरस ने क्या कहा था, या थोमा या याकूब या यूहन्ना या मत्ती या प्रभु के किसी अन्य शिष्य ने क्या कहा; और मैं उन चीजों के बारे में पूछताछ करता जो अरिस्टियन और प्राचीन यूहन्ना, प्रभु के शिष्य, कहते हैं।" कई महत्वपूर्ण टिप्पणीकारों ने एशिया के उपद्वीप में एक प्राचीन या प्रिस्बिटर यूहन्ना के अस्तित्व के लिए तर्क दिए हैं जो प्रेरित यूहन्ना से भिन्न है। हालाँकि, इरेनियस ने अगेंस्ट हेरेसीज़ और मुराटोरियन फ़्रैगमेंट (दोनों ही दूसरी शताब्दी के अंत से), 1 यूहन्ना को प्रेरित यूहन्ना को सौंपते हैं।

प्रत्यक्षदर्शी होने का उनका दावा और उनका अधिकारपूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से प्रेरित यूहन्ना को पहली पत्री के लेखक के रूप में इंगित करता है। परंपरा प्रेरित की उन्नत आयु के बारे में बताती है जब उन्होंने इफिसुस में शिक्षा दी, और अपने जीवन के अंतिम समय तक मसीहियों के बीच प्रेम पर उनके जोर के बारे में भी बताती है। पहली यूहन्ना की पत्री ऐसी ही स्थिति को दर्शाता है।

तिथि

1 यूहन्ना की रचना की तिथि आमतौर पर पहली शताब्दी के अंत के पास मानी जाती है। इस तिथि की पुष्टि उस विधर्म की प्रकृति से होती है जिसकी निंदा की गई है और पॉलीकार्प और इरेनियस में इसके संदर्भों से होती है। उपलब्ध प्रमाणों के साथ तिथि को अधिक सटीकता से निर्धारित करना संभव नहीं है।

पाठ

1 यूहन्ना के पाठ को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इसकी शब्दावली की सरलता और विचारों की स्पष्टता ने इस संरक्षण में योगदान दिया है। पाठ की चर्चा में तीन अंश उल्लेखनीय हैं।

शब्द "सब सत्य" ([2:20](https://ref.ly/1John2:20)) कुछ पांडुलिपियों में कर्ता कारक में और अन्य में कर्म या उद्देश्य कारक में पाए जाते हैं। आई.आर.वी इस पद का अनुवाद "तुम सब सत्य जानते हो" करता है। कर्ता कारक का उपयोग, जो फिर "तुम" को संशोधित करता है - "तुम सब सत्य जानते हो - शायद एक बेहतर अनुवाद है। 'ज्ञान' के वितरण की व्यापकता पर जोर दिया गया है, इसकी पूर्णता पर नहीं।

[4:19](https://ref.ly/1John4:19) की सबसे पुरानी पांडुलिपियों में क्रिया "प्रेम" के लिए कोई वस्तु नहीं है। कुछ बाद की पांडुलिपियों में इस वाक्य में या तो "उसने" या "परमेश्वर" जोड़ा गया है, और अनेक अनुवाद इन पांडुलिपियों पर निर्भर है।

1 यूहन्ना में सबसे प्रसिद्ध भिन्नता [5:7–8](https://ref.ly/1John5:7-1John5:8) में पाई जाती है। "यह तीनों स्वर्ग में एक हैं: पिता, वचन, और पवित्र आत्मा ..."(आई.आर.वी में यह "और गवाही देनेवाले तीन हैं; आत्मा, पानी, और लहू; और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं" के रूप में अनुवादित है।) यह स्पष्ट रूप से एक अंतःक्षेप है जो पाठ में काफी देर से जोड़ा गया था। सबसे प्रारंभिक संदर्भ स्पेनिश विधर्मी प्रिस्किलियन से आता है, जिनकी मृत्यु ईस्वी 385 में हुई थी। बाद में इसे वल्गेट में स्वीकार कर लिया गया। एरास्मस, जिन्होंने पहली यूनानी टेस्टामेंट का संपादन किया था, उन्होंने यूनानी पांडुलिपियों में उनकी अनुपस्थिति के आधार पर इन शब्दों को शामिल नहीं किया। केवल दो यूनानी पांडुलिपियां हैं जिनमें यह शब्द शामिल हैं, और वे उस तारीख के बाद तैयार की गई थीं। इस प्रकार आधुनिक अनुवादों ने इस पद को हटा दिया है।

विषय सूची

टिप्पणीकार पहले पत्री की विशिष्ट योजना और संरचना पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। सरल शब्दावली, शब्दावली की संकीर्ण सीमा, विचारों की पुनरावृत्ति, और लगभग नीरस व्याकरणिक निर्माण रूपरेखा और संरचना के संदर्भ में तार्किक विश्लेषण को चुनौती देते हैं। टिप्पणीकारों ने पत्री के तर्क को "घुमावदार" के रूप में वर्णित किया है। यह एक सम्मानित और प्रतिष्ठित प्राचीन का चित्रण है जो समुदाय में बिना किसी तर्कपूर्ण तर्क के अपने ज्ञान को साझा कर रहा है।

हालाँकि अध्याय पदनाम 1228 ईस्वी नए नियम के पाठ में पेश नहीं किए गए थे और अक्सर विचारों के भ्रामक विभाजन होते हैं, वे पत्री के विषय का सर्वेक्षण करने के लिए एक सुविधाजनक विधि प्रदान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पत्री भी पहली शताब्दी की सामान्य पत्री शैली से भिन्न है, जो पौलुस के पत्रियों में जीवंत रूप से प्रस्तुत की गई है।

पहला अध्याय परिचय और ज्योति में चलने की चर्चा से बना है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते पर बहुत ध्यान दिया गया है।

परिचय चौथे सुसमाचार की प्रस्तावना और इब्रानियों के पत्री की प्रस्तावना की प्रतिष्ठित परंपरा में स्थित है। गहन गहराई के साथ सुसमाचार संदेश की बुनियादी विश्वसनीयता को घोषित किया जाता है। लेखक स्वयं को उस व्यक्ति का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हैं जिसके माध्यम से पिता ने स्वयं को प्रकट किया। वे दावा करते हैं कि वे केवल उन घटनाओं की घोषणा कर रहे हैं जिनमें उन्होंने स्वयं भाग लिया। सुनने, देखने और छूने पर जोर (पूर्ण काल ​​का लगातार उपयोग निरंतर परिणामों पर जोर देता है) प्रकटिकरण को अमूर्त और सैद्धांतिक क्षेत्र से बाहर निकालकर सीधे अनुभव के संसार में स्थापित करता है।

घोषणा का उद्देश्य सहभागिता है (यूनानी शब्द कोइनोनिया है)। यह सहभागिता विश्वासियों के बीच क्षैतिज तल पर और विश्वासियों और पिता और पुत्र दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर तल पर दोनों काम करती है ([1:3](https://ref.ly/1John1:3))। उद्देश्य का दूसरा तत्व "तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए" है ([4](https://ref.ly/1John1:4))।

पत्री के मुख्य भाग में लेखक तुरंत ([1:5–10](https://ref.ly/1John1:5-1John1:10)) ज्योति के रूप में परमेश्वर की निश्चित प्रकृति की ओर बढ़ता है। परमेश्वर की प्रकृति के रूप में ज्योति के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला, अंधकार का परमेश्वर में कोई स्थान नहीं है (पद [5](https://ref.ly/1John1:5))। दूसरा, जो लोग अंधकार में चलते हैं (जीवन व्यतीत करते हैं, आचरण करते हैं) वे परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं हो सकते (पद [6](https://ref.ly/1John1:6))। तीसरा, परमेश्वर के साथ संबंध (ज्योति में चलना) अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता और उनके पुत्र यीशु द्वारा सभी पापों से शुद्धिकरण का परिणाम है (पद [7](https://ref.ly/1John1:7))। चौथा, सभी ने पाप किया है, और उस तथ्य का इनकार सत्य को नहीं बदलता (पद [8](https://ref.ly/1John1:8))। पाँचवाँ, पाप की स्वीकृति विश्वासयोग्य और धार्मिक परमेश्वर से क्षमा और शुद्धिकरण लाती है (पद [9](https://ref.ly/1John1:9))। अंततः, पाप करने से इनकार करना परमेश्वर पर एक प्रतिबिंब है और यह साबित करता है कि उसका वचन उसमे मौजूद नहीं है (पद [10](https://ref.ly/1John1:10))।

केवल वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति के ज्योति में चलते हैं, उन्हें आनंद और सहभागिता प्राप्त होती है। परमेश्वर—जो अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से ज्योति हैं (हमें चौथे सुसमाचार की प्रस्तावना की याद दिलाई जाती है, कि वचन ने सभी मनुष्यों के लिए ज्योति प्रकट किया)—पाप और अधर्म की समस्या को क्षमा और शुद्धिकरण के माध्यम से हल करते हैं।

दूसरा अध्याय अध्याय [1](https://ref.ly/1John1:1-1John1:10) के अंतिम अनुच्छेद के विचार को जारी रखता है - पाप की समस्या का समाधान - और फिर नई आज्ञा और मसीह विरोधी के खतरे की चर्चा की ओर मुड़ता है।

[2:1–6](https://ref.ly/1John2:1-1John2:6) में शुद्ध परमेश्वर की उपस्थिति में पाप की समस्या का समाधान विस्तृत रूप से बताया गया है। यीशु मसीह न केवल पापों को क्षमा करते हैं और अधर्म को शुद्ध करते हैं, बल्कि वे परमेश्वर के सामने हमारे सहायक भी हैं (वही शब्द [यूह 14–16](https://ref.ly/John14:1-John16:33) में उपयोग किया गया है और "पैराक्लीट" के रूप में लिप्यंतरित किया गया है)। यीशु ने परमेश्वर और मानवता के बीच पूर्ण मेल-मिलाप के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है।

प्रतिक्रिया में, विश्वासियों को उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तीसरे पद कई पदों में से पहली है जो एक प्रश्न का उत्तर देती है: विश्वासी कैसे जान सकते हैं कि यह सब सत्य है? पहला परीक्षण आज्ञाकारिता का है। आज्ञाकारिता के परीक्षण के निहितार्थ को सकारात्मक रूप से पद [3](https://ref.ly/1John2:3) और [5](https://ref.ly/1John2:5) में और नकारात्मक रूप से पद [4](https://ref.ly/1John2:4) में बताया गया है। पद [6](https://ref.ly/1John2:6) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विश्वासियों की जीवनशैली का आदर्श यीशु में पाया जाना है।

विश्वास करने की दूसरी परीक्षा ("उसमें बने रहना") पद [7–17](https://ref.ly/1John2:7-1John2:17) में वर्णित है। दूसरा प्रमाण समुदाय में भाइयों और बहनों के प्रति प्रेम है। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमेश्वर के ज्योति में चलना और अपने मसीही भाई या बहन से घृणा करना एक साथ असंभव है। यह आरंभिक पदों में पाए गए ज्योति में सहभागिता के विचार का विस्तार है।

तीन अलग-अलग आयु समूहों को प्रोत्साहित करने के बाद ([2:12–14](https://ref.ly/1John2:12-1John2:14)—संदर्भ संभवतः कालानुक्रमिक आयु समूहों के बजाय मसीही जीवन के चरणों का हो सकता है), वे उन्हें संसार से प्रेम करने की मूर्खता के बारे में चेतावनी देते हैं (पद [15–17](https://ref.ly/1John2:15-1John2:17))। संसार अस्थायी अभिलाषाओं और जीविका के घमण्ड से बना है और यह पिता की ओर से नहीं है, जो कि ज्योति हैं। जो परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है केवल वही जीवित रहता है।

फिर लेखक मसीह विरोधी के प्रकटीकरण के साथ अंत समय की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है ([2:18–27](https://ref.ly/1John2:18-1John2:27))। मसीह विरोधी (बहुवचन के उपयोग पर ध्यान दें) एक बार संगति के सदस्य थे (पद[19](https://ref.ly/1John2:19))। जो कोई भी इस बात से इनकार करता है कि यीशु मसीह हैं, वह उस श्रेणी में आता है। लेखक आगे यह घोषणा करता है कि मसीह का इनकार करना और परमेश्वर को अपनाना एक साथ असंभव है (पद [23](https://ref.ly/1John2:23))। जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उनके पास उनसे एक अभिषेक होता है जो उन्हें मसीह विरोधियों के झूठ को पहचानने में सक्षम बनाता है (पद [27](https://ref.ly/1John2:27))।

इस बिंदु तक पूरी पत्री परमेश्वर के साथ चलने के निहितार्थों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है, जो ज्योति है। यीशु में परमेश्वर का स्वयं का प्रकाशन सत्य को पहचानने और असत्य को पहचानने के लिए स्पष्ट दिशा और समझ प्रदान करता है।

अध्याय [2](https://ref.ly/1John2:1-1John2:29) की अंतिम दो पद अध्याय 3 के नए विषय का परिचय देती हैं, जो "परमेश्वर से जन्मे" होने के बारे में है ([2:29](https://ref.ly/1John2:29))। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के अंतिम प्रकाशन के समय द्वितीय आगमन पर भयभीत नहीं होते। इसके बजाय, वे इसकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके नए जन्म की पूरी गुणवत्ता प्रकट होगी ([3:2](https://ref.ly/1John3:2))। लेखक परमेश्वर के प्रेम के हमारे जीवन में उनके बच्चों के रूप में कार्य पर आनंदित होने के लिए रुकते हैं (पद [1](https://ref.ly/1John3:1))।

लेखक जल्दी ही परमेश्वर की सन्तान के रूप में हमारी स्थिति पर विचार करने के आनंद से वापस उस दुनिया की कठोर वास्तविकताओं की ओर लौटते हैं जिसमें हमें जीना है। हमारे चारों ओर का संसार पाप द्वारा वर्णित है, जिसे अब व्यवस्था के विरोध के रूप में परिभाषित किया गया है ([3:4](https://ref.ly/1John3:4))। पाप की उत्पत्ति शैतान में होती है, जो "आरम्भ ही से पाप करता आया है" (पद [8](https://ref.ly/1John3:8))। शैतान की सन्तान अपना मूल स्वभाव को व्यवस्था का विरोध जीवन जीकर प्रकट करते हैं—कैन को एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया गया है (पद [10–12](https://ref.ly/1John3:10-1John3:12))।

यीशु, जिनका दूसरा आगमन आरंभिक पदों में उल्लेखित है, पहली बार पापों को दूर करने ([3:5](https://ref.ly/1John3:5)) और शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए थे (पद [8](https://ref.ly/1John3:8))। जो लोग यीशु में रहते हैं, उन्हें अपने पिता के आदर्श के अनुसार जीना चाहिए, जो धार्मिक हैं (पद [7](https://ref.ly/1John3:7))। धार्मिक जीवनशैली पवित्रता (पद [3](https://ref.ly/1John3:3)) और पाप के समाप्ति (पद [7–9](https://ref.ly/1John3:7-1John3:9)) द्वारा चिह्नित होती है। दोनों जीवनशैलियों के बीच का अंतर स्पष्ट है (पद [10](https://ref.ly/1John3:10))।

अध्याय [3](https://ref.ly/1John3:1-1John3:24) का अंतिम भाग धार्मिकता की अभिव्यक्तियों में से एक की ओर मुड़ता है — मसीही समुदाय में दूसरों के प्रति प्रेम। नकारात्मक पहलू पहले ही पद [12](https://ref.ly/1John3:12) (कैन) में प्रस्तुत किया गया था। भाई से बैर रखना हत्या के समान है ([3:15](https://ref.ly/1John3:15))। भाई या बहन की आवश्यकता के प्रति उदासीनता भी निंदा की जाती है (पद [17–18](https://ref.ly/1John3:17-1John3:18))। भाइयों के प्रेम का आदर्श यीशु हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया (पद [16](https://ref.ly/1John3:16))। सकारात्मक बात यह है कि अपने भाइयों और बहनों के प्रति प्रेम परमेश्वर से जन्म लेने, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करने का प्रमाण है (पद [14](https://ref.ly/1John3:14))। फिर से, परमेश्वर की सन्तान और शैतान की सन्तान के बीच का अंतर स्पष्ट है।

अध्याय [3](https://ref.ly/1John3:1-1John3:24) के अंतिम भाग में यूहन्ना के पसंदीदा जोर में से एक को उजागर किया गया है। "हम जानते हैं" को [14, 16, 19, और 24](https://ref.ly/1John3:14,1John3:16,1John3:19,1John3:24) पदों में दोहराया गया है। अनिश्चितताओं से भरे संसार में, यूहन्ना आश्वासन की महान आवश्यकता को पहचानते हैं। इसलिए, वे परमेश्वर की सन्तान के लिए आश्वासन स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न परीक्षणों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।

अध्याय [4](https://ref.ly/1John4:1-1John4:21) की ओर परिवर्तन अध्याय 3 के अंत में होता है: "उस पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं, कि वह हम में बना रहता है" (पद [24](https://ref.ly/1John3:24))। जिनके पास पवित्र आत्मा है, उन्हें सत्य के आत्मा और भ्रम की आत्मा के बीच भेद करना चाहिए। फिर सिद्धांत परीक्षण का वर्णन किया गया है। जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है, वे पहचानते हैं कि यीशु परमेश्वर हैं जो शरीर में आए हैं ([4:2–3](https://ref.ly/1John4:2-1John4:3))। झूठे भविष्यद्वक्ता जो इसे नकारते हैं, उनके पास मसीह विरोधी का आत्मा है (पद [3](https://ref.ly/1John4:3))। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता परमेश्वर की सन्तान को परमेश्वर की भाषा को पहचानने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है (पद [4–6](https://ref.ly/1John4:4-1John4:6))।

पद [7–12](https://ref.ly/1John4:7-1John4:12) में यूहन्ना प्रेम की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं जो परमेश्वर से आती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम हैं ([4:8](https://ref.ly/1John4:8))। जब उन्होंने पाप की समस्या को हल करने के लिए निर्देश दिए तब यह प्रेम यीशु में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ था (पद [9–10](https://ref.ly/1John4:9-1John4:10))। परमेश्वर की सन्तान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक-दूसरे से प्रेम करना है (पद [11](https://ref.ly/1John4:11)), ताकि परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो सके (अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सके) (पद [12](https://ref.ly/1John4:12))। इस अनुच्छेद में परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर को जानना एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

पद [13 में](https://ref.ly/1John4:13) [3:1](https://ref.ly/1John3:1) से आश्वासन टिप्पणी उठाया गया है: "इसी से हम जानते हैं, कि हम उसमें बने रहते हैं, और वह हम में; क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है"। जो लोग यह पहचानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और संसार का उद्धारकर्ता है, उन्हें और भी आश्वासन दिया जाता है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने की ओर ले जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमसे होकर दूसरों तक बहता है और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का प्रमाण है ([4:14–21](https://ref.ly/1John4:14-1John4:21))। वर्तमान आश्वासन इतना स्पष्ट है कि न्याय के दिन का डर भी दूर हो जाता है (पद [17–18](https://ref.ly/1John4:17-1John4:18))।

अंतिम अध्याय में, यूहन्ना प्रेम और धार्मिकता के बीच के संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हैं, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएँ बोझ नहीं लगतीं ([5:3](https://ref.ly/1John5:3))। परमेश्वर की सन्तान का विश्वास उन्हें संसार पर विजय पाने में सक्षम बनाता है, जो आज्ञाओं की पूर्ति में बाधा डाल सकता है (पद [4](https://ref.ly/1John5:4))। यह विश्वास यीशु में परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्थित है (पद [5](https://ref.ly/1John5:5))। फिर से, सही विश्वास चित्र में आता है: यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य थे (पद [6](https://ref.ly/1John5:6)), और आत्मा यीशु की वास्तविकता की साक्षी देती है (पद [7–8](https://ref.ly/1John5:7-1John5:8))। इसका परिणाम एक महान आंतरिक निश्चय है “कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है” (पद [11](https://ref.ly/1John5:11))। फिर से, जिसके पास जीवन है और जिसके पास नहीं है, उसके बीच की सीमा रेखा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है (पद [12](https://ref.ly/1John5:12))।

पद [13–16](https://ref.ly/1John5:13-1John5:16) अनन्त जीवन के अधिकार से प्रार्थना में निश्चय की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर में एक ठोस विश्वास प्रार्थना का उत्तर लाता है (पद [14–15](https://ref.ly/1John5:14-1John5:15))। विश्वास उन लोगों की ओर से प्रार्थना करने तक भी विस्तारित होता है जो पाप कर रहे हैं (अब यूहन्ना पाप को मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप के बजाय अधर्म के रूप में परिभाषित करते हैं, पद [12](https://ref.ly/1John5:12)); परमेश्वर उस विनती का आदर करेंगे और पापी को जीवन देंगे (पद [16](https://ref.ly/1John5:16))।

अंतिम पद पत्री के प्रमुख विषयों की पुनरावृत्ति करता है। सच्चे परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से जन्म लेने वाले की जीत जो यीशु में हमारे पास आया है, स्पष्ट रूप से परमेश्वर की सन्तान को दुष्ट की शक्ति के अधीन दुनिया के जीवन से अलग करती है। आश्वासन की चमकती हुई ध्वनि पत्री के अंत तक बनी रहती है।

यूहन्ना की दूसरी पत्री

लेखक, स्थान, और तिथि

यूहन्ना की दूसरी पत्री 1 यूहन्ना के समान परिस्थिति में लिखा गया था। लेखक खुद को “प्राचीन” के रूप में पहचानते हैं और अपने श्रोताओं को “चुनी हुई महिला और उसके बच्चों” के रूप में संबोधित करते हैं ([2 यूह 1:1](https://ref.ly/2John1:1))। “चुनी हुई महिला” संभवतः एक कलीसिया है और “बच्चों” उसके सदस्य हैं। “तेरी चुनी हुई बहन” (पद [13](https://ref.ly/2John1:13)) का समापन अभिवादन इस विश्लेषण की पुष्टि करता है। यह कलीसिया उन्हीं विधर्मों से परेशान थी जिन पर पहले यूहन्ना में चर्चा की गई थी। विधर्मों की निंदा की जाती है, और कलीसिया को विधर्म के संदेशवाहकों का स्वागत न करने की चेतावनी दी जाती है।

2 यूहन्ना की व्याकरण, शैली, और शब्दावली 1 यूहन्ना से बहुत निकटता से मेल खाती है। दूसरी पत्री के 13 पदों में से आठ 1 यूहन्ना के पदों के लगभग समान हैं।

लेखन की तिथि के बारे में जानकारी किसी भी निर्णय के लिए अपर्याप्त है। 1 यूहन्ना की समानता एक समान युग का संकेत देती है।

संदेश

पत्री का संदेश दोहरा है। सबसे पहले, मसीही समुदाय के सदस्यों से एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया गया है (पद [5](https://ref.ly/2John1:5))। प्रेम की प्रकृति को उनके आदेशों का पालन करने के रूप में परिभाषित किया गया है (पद [6](https://ref.ly/2John1:6))। दूसरा, और अधिक प्रभावशाली तत्व, उन धोखेबाजों के खिलाफ चेतावनी है जो मसीह को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मसीह को स्वीकार करने से इनकार करने वालों को आश्रय देने की बात आती है तो प्रेम की वास्तव में अपनी सीमाएँ होती हैं (पद [8–11](https://ref.ly/2John1:8-2John1:11))। धोखेबाज संभवतः पहले पत्री में पहचाने गए वही विधर्मी हैं।

पत्री का समापन व्यक्तिगत रूप से आगे भी संवाद करने के वादे के साथ होता है। इस मुलाकात का उद्देश्य एक-दूसरे की खुशी को पूरा करना होगा (पुष्टि करें [1 यूह 1:4](https://ref.ly/1John1:4))।

यूहन्ना की तीसरी पत्री

लेखक, स्थान, और तिथि

यूहन्ना की तीसरी पत्री भी एक समान परिस्थिति में लिखा गया है। हालाँकि, इस समय विधर्म का खतरा नहीं है। अब समस्या एक निश्चित दियुत्रिफेस की है, जो "प्राचीन" के अधिकार को अस्वीकार कर रहे हैं और उनके नेतृत्व को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पत्री गयुस को संबोधित है, जो अभी भी प्राचीन के प्रति वफ़ादार है। प्राचीन गयुस से उन सच्चे मिशनरियों की देखभाल करने के लिए कहता है जो वहाँ से गुज़र रहे हैं। धन्यवाद अनुभाग में गयुस को सत्य के प्रति उनकी विश्वासयोग्यता के लिए विशेष रूप से प्राचीन के "प्रिय" के रूप में सराहा गया है।

फिर से, हमारे पास तिथि या अतिरिक्त पतिस्थिति स्थापित करने के लिए अपर्याप्त जानकारी है। परिचित शब्दावली और लेखन शैली इसे अन्य दो पत्रियों से निकटता से जोड़ती है; इस प्रकार, लेखक संभवतः प्रेरित यूहन्ना थे।

संदेश

पत्री का बोझ भी दोहरा है। पहला अनुच्छेद ([3 यूह 1:5–8](https://ref.ly/3John1:5-3John1:8)) गयुस की उसके अतिथि सत्कार के लिए प्रशंसा करता है, जो यात्री मिशनरियों को "नाम के लिए" (पद [7](https://ref.ly/3John1:7)), अर्थात, प्रभु यीशु मसीह के लिए यात्रा कर रहे हैं। मिशनरियों ने गयुस के कलीसिया के प्रति प्रेम की अच्छी बातें कही हैं।

पत्री का मुख्य भाग एक निश्चित दियुत्रिफेस की अवज्ञा के खिलाफ चेतावनी देता है। शक्ति और अधिकार के प्रति उनका प्रेम न केवल उन्हें प्राचीनों के अधिकार को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि दूसरों को उनकी अवज्ञा का पालन करने या बहिष्कृत होने के लिए भी प्रेरित करता है। उन्होंने वास्तविक यात्री उपदेशकों का स्वागत करने से इनकार कर दिया है। गयुस को दियुत्रिफेस के उदाहरण से प्रभावित न होने की चेतावनी दी जाती है।

निष्कर्ष में तत्काल व्यक्तिगत मुलाकात की प्रत्याशा को दर्शाया गया है। सामान्य अभिवादन इस छोटे पत्री को समाप्त करते हैं।

यह भी देखें यूहन्ना, प्रेरित।

यूहन्ना मरकुस

देखें यूहन्ना मरकुस।

यूहन्ना रचित सुसमाचार

चौथा सुसमाचार।

समीक्षा

• लेखिक

• तिथि, उत्पत्ति और गंतव्य

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

• विषय-वस्तु

लेखक

इस सुसमाचार के अंत में हमें बताया गया है कि इसे उस चेले ने लिखा था "जिससे यीशु प्रेम रखता था” ([यूह 21:20, 24](https://ref.ly/John21:20,John21:24)), लेकिन खेदजनक रीति से पुस्तक में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि यह चेला कौन था। साक्ष्य से पता चलता है कि सबसे संभावित पहचान प्रेरित यूहन्ना है। जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि यूहन्ना अन्य सुसमाचारों से जो हम जानते उन रिक्त स्थानों को भरेगा, यूहन्ना उन स्थानों को भरता है। (प्रेरित यूहन्ना पर चर्चा देखें।)

ऐसा लगता है कि सुसमाचार को ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो यीशु के समय के यहूदियों और फिलिस्तीन को अच्छी तरह जानता था। वह यहूदियों की मसीहाई अपेक्षाओं से परिचित था (जैसे, [यूह 1:20–21](https://ref.ly/John1:20-John1:21); [4:25](https://ref.ly/John4:25); [7:40–42](https://ref.ly/John7:40-John7:42); [12:34](https://ref.ly/John12:34))। वह यहूदियों और सामरियों के बीच शत्रुता ([4:9](https://ref.ly/John4:9)) और फरीसियों के अंदर “देश के लोगों” के प्रति घृणा ([7:49](https://ref.ly/John7:49)) को जानता था। वह धार्मिक विद्यालयों को दिए जाने वाले महत्व को जानता था (पद [15](https://ref.ly/John7:15))। वह जानता था कि सब्त का पालन किस तरह किया जाता है और वह इस प्रावधान से अवगत था कि आठवें दिन खतना करने का दायित्व सब्त के नियमों को दरकिनार कर देता है (पद [22–23](https://ref.ly/John7:22-John7:23))। पूरे सुसमाचार में वह यहूदी विचारों और रीति-रिवाजों की व्यापक श्रृंखला में निश्चितता के साथ आगे बढ़ता है।

स्थलाकृति के साथ भी ऐसा ही है। लेखक ने कई स्थानों का उल्लेख किया है, और उसके स्थान-नाम सभी सही ढंग से उपयोग किए गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने काना का उल्लेख किया, एक ऐसा गाँव जिसका उल्लेख हमें पहले के किसी भी सुसमाचर में नहीं मिलता है, जिसका अर्थ है कि संदर्भ लगभग निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से आया था जो वास्तव में उस स्थान को जानता था। उन्होंने बैतनिय्याह को यरूशलेम से लगभग 15 स्टेडिया (लगभग 2 मील, या 3.2 किलोमीटर, [11:18](https://ref.ly/John11:18)) की दूरी पर कुछ सटीकता के साथ स्थित किया है। उन्होंने यरूशलेम में या उसके पास कई स्थानों का उल्लेख किया है, जैसे बैतहसदा ([5:2](https://ref.ly/John5:2)), शीलोह ([9:7](https://ref.ly/John9:7)), और किद्रोन के नाले ([18:1](https://ref.ly/John18:1))। बेशक, यह यूहन्ना के समकालीन किसी व्यक्ति की संभावना को खारिज नहीं करता है, लेकिन इससे यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि लेखक बहुत बाद में फिलिस्तीन से दूर रहकर लिख रहा था। हमारे पास मौजूद सबूत बताते हैं कि लेखक यीशु के दिनों के फिलिस्तीन में रहने वाला एक यहूदी था।

कई सतर्क पाठकों के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सुसमाचार एक प्रत्यक्षदर्शी की छाप को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यीशु "भण्डार घर" पर शिक्षा दे रहे थे ([8:20](https://ref.ly/John8:20))। इस बिंदु पर कुछ नहीं बनाया गया है; घटना को इसके बिना आसानी से बताया जा सकता था। यह किसी ऐसे व्यक्ति की याद की तरह लगता है जो लिखते समय अपने मन की आंखों में दृश्य देखता है। यह तथ्य कि जब महिला ने इत्र की बोतल तोड़ी तो घर सुगंध से भर गया ([12:3](https://ref.ly/John12:3)) इस विवरण को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह एक ऐसा विवरण है जिसे वहाँ मौजूद व्यक्ति याद रख सकता है। लेखक ने उल्लेख किया कि भीड़ को खिलाने में इस्तेमाल की गई रोटियाँ जौ की रोटियाँ थीं ([6:9](https://ref.ly/John6:9)) और यीशु का अंगरखा बिना जोड़ का था, ऊपर से नीचे तक एक ही टुकड़े में बुना हुआ था ([19:23](https://ref.ly/John19:23))। उसने हमें बताया कि जिन शाखाओं से यीशु का स्वागत किया गया था वे खजूर की शाखाएँ थीं ([12:13](https://ref.ly/John12:13)), और यहूदा के बाहर जाने पर रात हो चुकी थी ([13:30](https://ref.ly/John13:30))। इस तरह के तथ्य पूरे सुसमाचार में पाए जाते हैं, और उन्हें सत्यता बनाने के प्रयास से ज़्यादा कुछ नहीं मानना ​​अनुचित लगता है। वे इस बात के संकेत की तरह लगते हैं कि लेखक उन घटनाओं के बारे में लिख रहा था जिनमें उसने स्वयं भाग लिया था।

प्रारंभिक कलीसिया ने, बिना किसी प्रश्न के, यूहन्ना के लेखकत्व को स्वीकार किया। इरेनियस, सिकन्दरिया के क्लेमेंस और टर्टुलियन सभी प्रेरित को लेखक के रूप में देखते हैं। इस सुसमाचार को नाम से उद्धृत करने वाला पहला व्यक्ति लगभग 180 ई. में अन्ताकिया के थियुफिलुस थे।

जो लोग यूहन्ना के लेखन का विरोध करते हैं, वे इस सुसमाचार और समदर्शी सुसमाचार के बीच के अंतर पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि यदि यीशु मत्ती, मरकुस, और लूका द्वारा चित्रित मसीह के समान होते, तो वे चौथे सुसमाचार के मसीह के समान नहीं हो सकते। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि कोई भी महान व्यक्ति अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग दिखाई देगा, यह पूरी तरह से व्यक्तिपरक तर्क है। सदियों से कलीसिया का निर्णय रहा है कि यीशु इतने महान थे कि वे दोनों चित्रों को प्रेरित कर सकते थे। इसे दूसरे तरीके से कहें तो, हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पहले तीन सुसमाचार लेखक हमें यीशु के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यूहन्ना बस यीशु के जीवन और शिक्षाओं के अन्य पहलुओं को उजागर करते हैं।

यद्यपि हम इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर सकते कि प्रेरित यूहन्ना ही इसका लेखक था, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण को अपनाने के पीछे किसी भी अन्य दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक कारण पाए जाते हैं।

तिथि, उत्पत्ति, और गंतव्य

रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों के लिए यह सामान्य बात रही है कि इस लेख को पहली सदी के आखिरी दशक या दूसरी सदी की शुरुआत में लिखा गया था। कुछ उदारवादी विद्वानों ने इसे दूसरी सदी के बाद का बताया है, लेकिन यह आम बात नहीं है, और यह उल्लेखनीय है कि इस पर काफी हद तक सहमति है।

ऐसा कहा जाता है कि यह सुसमाचार, समदर्शी सुसमाचार पर निर्भर है, जिसका अर्थ है कि इसे उनके बाद के एक समय का होना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में इस तर्क को व्यापक रूप से त्याग दिया गया है। यूहन्ना में बहुत कुछ ऐसा है जो अन्य तीन सुसमाचारों में समानांत नही है, और इसके विपरीत अन्य तीन में इतना कुछ है अगर यूहन्ना को पता होता तो वे इस्तेमाल उसका उपयोग करते, तो यह मानना ​​वास्तव में बहुत मुश्किल है कि इस लेखक के पास लिखने से पहले कोई अन्य सुसमाचार था, या यहाँ तक कि उसने उन्हें पढ़ा भी था। ऐसी समानताएँ मौखिक परंपरा के सामान्य उपयोग से बेहतर तरीके से समझाई गई लगती हैं।

यह भी तर्क दिया जाता है कि यूहन्ना में एक बहुत ही विकसित धर्मशास्त्र है और हमें इसके विकास के लिए समय देना चाहिए। माना कि इस सुसमाचार का धर्मशास्त्र गहरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पहली सदी के अंत तक इसका इंतजार करना चाहिए। रोमियों को लिखे गए पत्र का धर्मशास्त्र भी गहरा है, और उस लेखन को 50 के दशक से बाद लिखे जाने का कोई कारण नहीं है। विकास के आधार पर, फिर, यूहन्ना को रोमियों की पत्री से बाद में रखने का कोई कारण नहीं है। विकास एक जटिल तर्क है, क्योंकि यह आमतौर पर असमान अनुमान पर होता है, और हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि यह उस क्षेत्र में कितनी तेजी से हुआ जहाँ लेखक रहता था।

बाद की तिथि के लिए अन्य तर्क अब निर्णायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यह तर्क दिया जाता है कि सुसमाचार द्वारा पूर्वकल्पित कलीसिया प्रणाली प्रेरित यूहन्ना के समय के लिए बहुत देर हो चुकी है, और अध्याय [3](https://ref.ly/John3:1-John3:36) और [6](https://ref.ly/John6:1-John6:71) की संस्कार प्रणाली को विकसित होने में समय लगा होगा। लेकिन यूहन्ना किसी संस्कार का उल्लेख नहीं करता है। यह सच है कि कई विद्वान सोचते हैं कि ये अध्याय बपतिस्मा और प्रभु के भोज का उल्लेख करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि यूहन्ना इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं करता है।

पारंपरिक तर्कों के बिखर जाने के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल के दिनों में बहुत से लोग यह तर्क दे रहे हैं कि यूहन्ना की रचना 70 ई. में यरूशलेम के पतन से पहले लिखी गई होगी। अगर यह बाद में लिखी गई थी, तो यूहन्ना के पास इसका कोई संदर्भ क्यों नहीं है? उनकी कुछ भाषाएँ पहले की प्रतीत होती हैं। [5:2](https://ref.ly/John5:2) में वे कहते हैं कि बैतहसदा नामक एक स्थान पर कुण्ड “है” (न कि “था”)। और वे अक्सर बारहों को यीशु के शिष्य, या “उनके” शिष्य, या इसी तरह के रूप में संदर्भित करते हैं। और वह अक्सर बारह को यीशु के शिष्य, या “उसके” शिष्य, या इसी तरह के रूप में संदर्भित करता है। बाद के समय में ईसाइयों ने आमतौर पर “शिष्य” कहा, क्योंकि उन्हें यह कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि शिष्य किसके थे। लेकिन शुरुआती दिनों में, जब ईसाई, रब्बियों के संपर्क में थे (जिनमें से प्रत्येक के अपने शिष्य थे), यह दिखाना महत्वपूर्ण था कि यीशु के शिष्यों को ध्यान में रखा गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि यूहन्ना ने किसी भी समकालिक सुसमाचार का संदर्भ नहीं दिया। सबसे सरल व्याख्या यह है कि उसने उन्हें नहीं देखा था। वे अभी तक व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हुए थे।

इनमें से कोई भी हमें इस सुसमाचार की सटीक तिथि निर्धारित करने में सक्षम नहीं बनाता। लेकिन प्रमाणों का भार इसके आरंभिक काल (70 ई. से पहले) की ओर इशारा करता है।

लेखक प्रेरित यूहन्ना थे, जो एक यहूदी थे। हालांकि, लेखन यूनानी विचार से संपर्क का प्रमाण देता है, जैसे कि अध्याय [1](https://ref.ly/John1:1-John1:51) में मसीह को "वचन" के रूप में संदर्भित करना और "रब्बी" जैसे शब्दों का अनुवाद ([1:38](https://ref.ly/John1:38))। यह लगभग सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि ऐसे विचार हमें इस कार्य को यूनानी संस्कृति के केंद्र में उत्पन्न होने के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं, और इफिसुस को पारंपरिक रूप से प्राथमिकता दी गई है। दूसरी सदी के अंत से पहले हमारे पास इरेनियस का लेखन है कि यूहन्ना ने इफिसुस में अपने निवास के दौरान सुसमाचार प्रकाशित किया।

कुछ विद्वान यूहन्ना और सुलैमान के स्तोत्र के बीच समानताओं की ओर इशारा करते हैं, जो उन्हें लगता है कि सीरिया से आया था। चूंकि दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अन्ताकिया के बिशप इग्नेशियस की भाषा में भी कुछ समानताएँ हैं, इसलिए यह दिखाने के लिए माना जाता है कि यूहन्ना के सुसमाचार को सीरिया में लिखा गया था, संभवतः अन्ताकिया में। अन्य लोग यह सोचते हैं कि मिस्र वह स्थान था, और वे इस बात का समर्थन करते हुए बताते हैं कि इस सुसमाचार की पांडुलिपि का सबसे पुराना टुकड़ा वहाँ पाया गया था। कोई वास्तविक सबूत नहीं है, और हमारे पास संभावनाएँ ही बची हैं। इरेनियस के प्रमाण को स्वीकार करने और इफिसुस को मूल स्थान के रूप में देखने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम शायद ही इससे अधिक कुछ कह सकें।

अभिप्रेत गंतव्य का कोई वास्तविक संकेत नहीं है। [20:31](https://ref.ly/John20:31) से हमें पता चलता है कि पुस्तक इसलिए लिखी गई थी ताकि पाठक विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करने से उन्हें जीवन मिले। तो, सुसमाचार का एक प्रचारात्मक उद्देश्य है। लेकिन यह भी संभव है कि “विश्वास” का अर्थ “विश्वास करते रहना” है - “विश्वास में बने रहना,” न कि “विश्वास करना शुरू करना।” कहने का तात्पर्य यह है कि पुस्तक का उद्देश्य शुरू से ही लोगों को विश्वास में बढ़ाना रहा होगा। संभवतः हमें इन उद्देश्यों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं करना चाहिए। दोनों ही उद्देश्य लेखक के मन में हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि

सुसमाचार के लिए कई संभावित पृष्ठभूमि सुझाई गई हैं। यूनानी रुचि स्पष्ट है, और इस लेखन को कभी-कभी यूनानवादीयो का सुसमाचार कहा जाता है। सुझाव यह है कि हमें यूनानी लेखन, शायद दार्शनिकों या सिकन्दरिया के फिलो के कार्यों को देखना चाहिए, ताकि यूहन्ना ने जो लिखा है उसे समझने के लिए सही पृष्ठभूमि मिल सके। यह दृष्टिकोण रूडोल्फ बुल्टमैन के काम में देखा जा सकता है, जिन्होंने विशेष रूप से गूढ़ ज्ञानवाद के बारे में विचार किया था।

वास्तव में, बुल्टमैन के लिए इस सुसमाचार का एक स्रोत एक प्रवचन स्रोत था जिसे उन्होंने गैर-मसीही ज्ञानवाद से लिया हुआ माना था। बहुत से लोग बुल्टमैन का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हाल ही में कई टिप्पणीकारों ने यूहन्ना की पृष्ठभूमि के रूप में गूढ़ ज्ञानवाद के किसी न किसी रूप को पहचाना है।

जबकि इस तरह के विचारों को गंभीरता से आगे रखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियाँ हैं। एक यह है कि, कुछ विद्वानों के आत्मविश्वासपूर्ण दावों के बावजूद, गूढ़ ज्ञानवाद को कभी भी ईसाई धर्म से पहले नहीं देखा गया है। इतिहास में जिस रूप में यह हमारे सामने आता है, वह एक मसीही विधर्म है, और निश्चित रूप से, मसीही विश्वास पहले आना चाहिए ताकि एक मसीही विधर्म संभव हो सके। दूसरी आपत्ति यह है कि दोनों प्रणालियों के बीच एक मूलभूत अंतर है। गूढ़ ज्ञानवाद ज्ञान से संबंधित है (यह शब्द यूनान शब्द ग्नोसिस, "ज्ञान" से लिया गया है)।

इसका "उद्धारकर्ता" वह है जो ज्ञान के साथ स्वर्ग से आता है। लेकिन यूहन्ना इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा बचाया जाता है। उद्धारक संसार के पाप को दूर करने के लिए आता है ([1:29](https://ref.ly/John1:29))। गूढ़ ज्ञानवाद लोगों को बताता है कि जीवन एक ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष है; ईसाई धर्म एक उद्धारकर्ता के बारे में बताता है जो उन्हें ऊपर उठाने के लिए नीचे आया। ईसाई धर्म के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि के रूप में गूढ़ ज्ञानवाद के किसी भी रूप को देखना आसान नहीं है।

यूहन्ना की यहूदी पृष्ठभूमि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ विशेष रूप से पुराना नियम महत्वपूर्ण है, जिसे यहूदी और ईसाई दोनों ही पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। यह यूहन्ना के कथनों के पीछे लगातार मौजूद है, और अगर यूहन्ना को समझना है तो इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि यूहन्ना समदर्शी सुसमाचार को जानता था और उससे (सेप्टुअजीन्ट) प्यार करता था, जो इब्रानी पुराने नियम का यूनानी में अनुवाद है। बार-बार, समदर्शी सुसमाचार को यूहन्ना की बातों के पीछे देखा जा सकता है।

आधुनिक समय में मृत सागर के आसपास के कुमरान में महत्वपूर्ण खोजें की गई हैं। इस क्षेत्र की गुफाओं में खोदे गए कुण्डलपत्रों में से कई ऐसे हैं जो यूहन्ना से संबंधित हैं। वास्तव में, कुण्डलपत्रों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे नए नियम के किसी भी अन्य भाग की तुलना में यूहन्ना के साथ अधिक समानता रखते हैं, एक तथ्य जिसे समझाना मुश्किल है अगर यूहन्ना को बाद में और फिलिस्तीन से दूर लिखा गया था। कुमरान लेखन के साथ समानताओं को सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भाषाई समानता होती है जहां सोच काफी अलग होती है। उदाहरण के लिए, दोनों ही असामान्य अभिव्यक्ति "सत्य की आत्मा" का उपयोग करते हैं। लेकिन जहाँ यूहन्ना का अर्थ त्रिएकत्व के व्यक्तियों में से एक है, वहीं कुण्डलपत्र लोगों की आत्माओं में "सत्य की आत्मा" और "भ्रामक आत्मा" के संघर्ष की बात करते हैं। संबंध वास्तविक है, लेकिन यूहन्ना स्पष्ट रूप से अपनी सोच के लिए कुण्डलपत्रों पर निर्भर नहीं है। मृत सागर कुण्डलपत्रों का योगदान यह है कि वे अतिरिक्त सबूत देते हैं कि यह सुसमाचार मूल रूप से फिलिस्तीनी है और इसे पहली सदी के फिलिस्तीन की पृष्ठभूमि के आधार पर समझा जाना चाहिए।

अन्य पृष्ठभूमियों का सुझाव दिया गया है, जैसे कि हर्मेटिक साहित्य। यह लेखन का एक समूह है जो हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस (“हरमीस थ्रीस-ग्रेटेस्ट”) के नाम से जाना जाता है, जो मिस्री देवता थॉथ का एक पदनाम है। यूहन्ना के साथ कुछ संपर्क बिंदु अवश्य हैं, लेकिन वे फिलिस्तीन में जड़ें जमाने वाले लेखनों की तुलना में बहुत कम हैं। ऐसे सुझावों को गंभीरता से लेना कठिन है। यूहन्ना मूल रूप से फिलिस्तीनी हैं।

धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ और उद्देश्य

लेखक ने हमें बताया कि यीशु ने कई “चिह्न” (या चमत्कार) किए जिन्हें उसने दर्ज नहीं किया था, लेकिन “ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीहा, परमेश्वर का पुत्र है, और उस पर विश्वास करने से तुम्हें जीवन मिलेगा” ([यूह 20:31](https://ref.ly/John20:31))। यूहन्ना ने यह दिखाने के लिए लिखा कि यीशु ही मसीहा है। लेकिन उसने यह सिर्फ़ रोचक जानकारी देने के उद्देश्य से नहीं किया। वह चाहता था कि उसके पाठक इस ज्ञान को विश्वास के लिए एक चुनौती के रूप में देखें; जब वे विश्वास करेंगे, तो उन्हें जीवन मिलेगा। यूहन्ना पुरुषों और महिलाओं को मसीह के पास लाने की कोशिश कर रहा था; उसका एक सुसमाचार प्रचार करने का उद्देश्य था। वह जो करने की कोशिश कर रहा था, वह यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसके शब्द विश्वासियों के लिए अर्थ रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विश्वासियों को यीशु के बारे में सही ज्ञान हो और वे विश्वास करना जारी रखें।

इस सुसमाचार की मुख्य धर्मशास्त्रीय शिक्षा यह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। वह परमेश्वर के पुत्र हैं, और वे जीवन देने के लिए आए हैं ([3:16](https://ref.ly/John3:16))। हालांकि यीशु ने कुएं पर महिला से कहा कि वे मसीह हैं, यह अक्सर इतनी स्पष्टता से नहीं कहा जाता है। इस शब्द के उपयोग से बचने का कारण यह हो सकता है कि यह यहूदियों के बीच राजनीतिक अर्थों से जुड़ गया था। वे एक मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे जो रोमियों से लड़ेगा। वह उन्हें हराएगा और यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ एक पराक्रमी साम्राज्य स्थापित करेगा। यीशु का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, और यह महत्वपूर्ण था कि वे ऐसी भाषा से बचें जो इस प्रकार की धारणा देते हैं। लेकिन हालांकि पारंपरिक मसीहाई शब्दावली से बचा गया है, यूहन्ना ने कोई शंका नहीं छोड़ी कि यीशु परमेश्वर के चुने हुए थे। बार-बार उसने यीशु को मसीहाई कार्यों को पूरा करते हुए चित्रित किया। उदाहरण के लिए, अध्याय [6](https://ref.ly/John6:1-John6:71) में लंबे प्रवचन के बाद हम यीशु को स्वर्ग से रोटी के रूप में देखते हैं, जो इस उम्मीद को पूरा करता है कि जब मसीहा आएगा, तो वह मन्ना को नवीनीकृत करेगा; और अंधे व्यक्ति को दृष्टि देने में (अध्याय [9](https://ref.ly/John9:1-John9:41)) हमारे पास एक और मसीहाई कार्य है ([यशा](https://ref.ly/Isa35:5) [35:5](https://ref.ly/Isa35:5))।

यीशु की इस महानता के साथ, यूहन्ना ने उनकी विनम्रता के बारे में भी शिक्षा दी। यूहन्ना की शिक्षा की एक निरंतर, हालांकि अप्रकट, विचारधारा यह है कि यीशु हर चीज के लिए पिता पर निर्भर हैं। यीशु ने कहा, पिता के बिना वे कुछ नहीं कर सकते ([यूह 5:30](https://ref.ly/John5:30))। उसका भोजन पिता की इच्छा पूरी करना है ([4:34](https://ref.ly/John4:34))। वे पिता के कारण जीवित रहते हैं ([6:57](https://ref.ly/John6:57))। यह पिता ही हैं जो उन्हें उनके शिष्य देते हैं ([6:37, 44](https://ref.ly/John6:37,John6:44); [17:6](https://ref.ly/John17:6))। यह पिता ही हैं जो उनके लिए गवाही देते हैं ([5:32, 37](https://ref.ly/John5:32,John5:37))। यूहन्ना जोर देते हैं कि यीशु किसी भी अर्थ में पिता से स्वतंत्र नहीं हैं। यीशु के कार्य में, यूहन्ना पिता के उद्देश्य को पूरा होते हुए देखता है।

विषय सूची

परिचय और अध्याय [1](https://ref.ly/John1:1-John1:51)

यूहन्ना एक प्रस्तावना ([1:1–18](https://ref.ly/John1:1-John1:18)) के साथ शुरू होता है जो किसी भी अन्य सुसमाचार में नहीं है। इसमें वह यीशु को "वचन" के रूप में संदर्भित करता है, एक शब्द जो यूनानी और इब्रीनी सोच के साथ संपर्क बिंदु रखता है। जैसा कि यूहन्ना इसका उपयोग करता है, यह इस विचार को व्यक्त करता है कि यीशु पिता के मन की अभिव्यक्ति है। यूहन्ना वचन को परमेश्वर के रूप में बताता है ([1:1](https://ref.ly/John1:1)), उसे सृष्टि में सक्रिय रूप में देखता है ([1:3–5](https://ref.ly/John1:3-John1:5)), यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा दी गई गवाही पर आगे बढ़ता है ([1:6–8](https://ref.ly/John1:6-John1:8)), वचन के दुनिया में आने की बात करता है ([1:9–14](https://ref.ly/John1:9-John1:14)), और वचन की महानता पर एक खंड के साथ समाप्त होता है ([1:15–18](https://ref.ly/John1:15-John1:18))। इस प्रस्तावना में वह कुछ महान विषयों का संक्षिप्त परिचय देता है जिन्हें पूरे सुसमाचार में विकसित किया जाएगा। यह संपूर्ण का एक शानदार परिचय है।

इसके बाद हम यीशु की सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत देखते हैं ([1:19–51](https://ref.ly/John1:19-John1:51))। यीशु के कार्य से पहले यूहन्ना बपतिस्मा ने कार्य किया था, और सुसमाचार प्रचारक हमें पहले उस प्रकार के गवाही के बारे में बताते हैं जो बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के विषय में दिया था। गवाही उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, और गवाही ही वह सब है जो यूहन्ना बपतिस्मादाता इस सुसमाचार में करता है। इस गवाही से हम उस तरीके की ओर बढ़ते हैं जिस तरह से पहले शिष्य यीशु के पास आए। हम कुछ सीखते हैं कि कैसे अन्द्रियास और पतरस ने प्रभु पहचाना। हम फिलिप और नतनएल के बारे में भी पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम अन्य सुसमाचारों में बहुत कम या कुछ भी नहीं सीखते हैं।

चिन्ह और उपदेश ([2:1–12:50](https://ref.ly/John2:1-John12:50))

यीशु की सार्वजनिक सेवकाई इस सुसमाचार में बहुत विशिष्ट तरीके से वर्णित की गई है। यूहन्ना के पास एक लंबा खंड है (अध्याय [2–12](https://ref.ly/John2:1-John12:50)) जिसमें वे यीशु द्वारा किए गए कई चमत्कारों के बारे में बताते हैं, और अपनी कथा में वार्तालापों की एक श्रृंखला को जोड़ते हैं। कभी-कभी ये समूहों को दिए गए संबोधन होते हैं, और कभी-कभी ये व्यक्तियों के साथ बातचीत होती हैं। कुछ विद्वान इस सुसमाचार के इस खंड को चिन्हों की पुस्तक कहते हैं, इस प्रकार सात चमत्कारों को दिए गए प्रमुख स्थान पर जोर देते हैं। यूहन्ना के लिए वे केवल आश्चर्य नहीं हैं। वे अर्थपूर्ण हैं; इस शब्द के शाब्दिक अर्थ में वे *चिन्ह* हैं।

उनमें से पहला है काना के गलील में एक विवाह में पानी को दाखरस में बदलना ([2:1–11](https://ref.ly/John2:1-John2:11))। पानी यहूदियों के शुद्धिकरण के अनुष्ठानों से जुड़ा है (पद [6](https://ref.ly/John2:6)), और यह कहानी निश्चित रूप से हमें यह सिखाने के लिए है कि यीशु जीवन को रूपांतरित करते हैं। वे पानी के नियम को सुसमाचार के दाखरस में बदल देते हैं। इस “चिन्ह” के परिणामस्वरूप, उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया (पद [11](https://ref.ly/John2:11))। यूहन्ना ने आगे बताया कि यीशु यरूशलेम गए और मंदिर से व्यापारियों को बाहर निकाल दिया। वे बलिदान के लिए जानवर बेच रहे थे और रुपये-पैसे का लेन-देन कर रहे थे। परन्तु उनका काम अन्यजातियों के आँगन में हो रहा था, जो मन्दिर में एकमात्र स्थान था जहाँ अन्यजाति आकर ध्यान और प्रार्थना कर सकते थे।

पहला उपदेश नए जन्म पर है ([3:1–21](https://ref.ly/John3:1-John3:21))। यीशु ने एक प्रमुख फरीसी, नीकुदेमुस से बात की, कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसे नये सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। यीशु परमेश्वर की पुनर्जीवित करने वाली गतिविधि की बात कर रहे थे, न कि किसी मनुष्य के सुधार की। इसके बाद, यूहन्ना ने बपतिस्मा के विषय पर यूहन्ना के कुछ शिष्यों और एक यहूदी के बीच विवाद का वर्णन किया। यह एक खंड के लिए रास्ता खोलता है जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की अपनी स्वीकारोक्ति द्वारा यीशु की श्रेष्ठता को दिखाता है ([3:22–36](https://ref.ly/John3:22-John3:36))।

दूसरा उपदेश वास्तव में सामरिया की महिला के साथ यीशु की लंबी बातचीत है, जिससे वह एक कुएँ के पास मिला था ([4:1–42](https://ref.ly/John4:1-John4:42))। यह "जीवन के जल" पर केंद्रित है, और एक ऐसा शब्द जिसकी इस अध्याय में पूरी तरह से व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन जिसे हम बाद में जीवन देने वाली आत्मा की ओर इशारा करते हुए पाते हैं ([7:38–39](https://ref.ly/John7:38-John7:39))। यह दूसरे चिन्ह की कहानी की ओर ले जाता है, जो कुलीन व्यक्ति के पुत्र की चंगाई है ([4:46–54](https://ref.ly/John4:46-John4:54)), जो इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि यीशु ने दूरी से ही चंगा किया।

तीसरा चिन्ह बैतहसदा के कुण्ड के पास बीमार पुरुष की चंगाई है ([5:1–18](https://ref.ly/John5:1-John5:18))। इस पुरुष ने कई वर्षों तक पानी के हिलने पर चंगाई की प्रतीक्षा की थी। यीशु ने उसे उठकर चलने के लिए कहा, और उसने ऐसा किया। फरीसियों ने आपत्ति की क्योंकि यह सब्त के दिन था। यह यीशु के तीसरे प्रवचन की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है ([5:19–47](https://ref.ly/John5:19-John5:47))। यहाँ यीशु और पिता के संबंध की निकटता पर जोर दिया है, और न्याय में उनकी भूमिका को उजागर किया गया है। यीशु से मिलने वाले गवाहों की विविधता पर भी जोर दिया गया है, जो यह दिखाता है कि उन्हें परमेश्वर के अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करना कितना उचित है।

यूहन्ना का चौथा चिन्ह एक चमत्कार है (पुनरुत्थान के अलावा) जो चारों सुसमाचारों में पाया जाता है: 5,000 लोगों को भोजन कराना ([6:1–15](https://ref.ly/John6:1-John6:15))। इसके बाद यीशु का पानी पर चलना (पद [16–21](https://ref.ly/John6:16-John6:21)) आता है, जिसे पाँचवाँ चिन्ह माना जाता है (हालाँकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं सोचते हैं; अगर वे सही हैं, तो केवल छह चिन्ह हैं)। फिर चौथा उपदेश आता है, जीवन की रोटी पर महान उपदेश (पद [22–59](https://ref.ly/John6:22-John6:59))। यीशु यह रोटी है, जिसे वह उन सभी पुरुषों और महिलाओं को देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। उसके मांस खाने और उसका खून पीने के संदर्भ हैं (पद [50–58](https://ref.ly/John6:50-John6:58)), जो उसकी मृत्यु की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोगों ने उनमें भोज का संदर्भ देखा है, लेकिन यह देखना कठिन है कि यीशु को इस तरह से एक अभी तक अस्तित्वहीन संस्कार का उल्लेख क्यों करना चाहिए। इसके अलावा, उसी उपदेश में विश्वास करने के लिए लगभग समान प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया गया है (पद [35, 47](https://ref.ly/John6:35,John6:47))। यीशु को इस अर्थ में समझना सबसे बेहतर लगता है कि लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए कि वह उनके लिए मरेगा ताकि उन्हें जीवन मिले।

एक भाग में पतरस द्वारा स्वामी से दूर जाने वाले कुछ लोगों के प्रति वफादारी की पुष्टि का विवरण दिया गया है ([6:67–71](https://ref.ly/John6:67-John6:71))। फिर हम पाँचवें प्रवचन पर आते हैं, जो जीवन देने वाली आत्मा पर है ([7:1–52](https://ref.ly/John7:1-John7:52))। यूहन्ना के पास अपना एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक बिंदु है जब वह हमें बताता है कि उस समय आत्मा नहीं दी गई थी क्योंकि यीशु तब तक अपनी महिमा में प्रवेश नहीं किए थे (पद [39](https://ref.ly/John7:39))। आत्मा की परिपूर्णता मसीह के कार्य की मृत्यु और पुनरुत्थान में पूर्णता पर निर्भर करती है।

छठा उपदेश जगत की ज्योति के बारे में बताता है ([8:12–59](https://ref.ly/John8:12-John8:59))। यीशु के व्यक्तित्व और सेवकाई के इस पहलू को छठे संकेत में नाटकीय रूप से सामने लाया गया है, जन्म से अंधे व्यक्ति की चंगाई (पद [9](https://ref.ly/John9:1-John9:41))। यह एक जीवंत कथा है, क्योंकि चंगा हुआ व्यक्ति यीशु को नीचा दिखाने वाले फरीसियों के खिलाफ एक उत्साही बचाव करता है।

यीशु के अपने लोगों के साथ संबंधों के सभी उदाहरणों में से एक सबसे सुंदर उदाहरण है जिस पर वह सातवें उपदेश में ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ वह खुद को अच्छा चरवाहा कहता है (अध्याय [10](https://ref.ly/John10:1-John10:42))। यह स्पष्ट सत्य है कि भेड़ें पूरी तरह से अपने चरवाहे पर निर्भर करती हैं, लेकिन यीशु कुछ और कहते हैं। जबकि सांसारिक चरवाहे अपनी भेड़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीते हैं, यीशु ने अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

अंतिम चिह्न लाज़र का पुनरुत्थान है ([11:1–44](https://ref.ly/John11:1-John11:44)), एक व्यक्ति जो चार दिनों से मरा हुआ था। कहानी स्पष्ट रूप से यीशु की मृत्यु पर शक्ति और जीवन का दान देने की उनकी तत्परता को दर्शाती है। यीशु खुद को "पुनरुत्थान और जीवन" के रूप में बोलते हैं (पद [25](https://ref.ly/John11:25)); मृत्यु उन्हें पराजित नहीं कर सकती। वह मृतकों को जीवन देते हैं, आध्यात्मिक रूप से मृत और साथ ही शारीरिक रूप से मृत लाज़र को भी। यूहन्ना इस चमत्कार पर प्रतिक्रिया को दर्ज करता है: कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कुछ ने यीशु का विरोध किया (पद [45–57](https://ref.ly/John11:45-John11:57))। वह महायाजक कैफा के एक उल्लेखनीय कथन को शामिल करता है, कि एक व्यक्ति को लोगों के लिए मरना चाहिए (पद [50–52](https://ref.ly/John11:50-John11:52))। कैफा एक सनकी राजनीतिज्ञ के रूप में बोल रहा था (एक व्यक्ति की मृत्यु बेहतर है, चाहे वह कितना भी निर्दोष क्यों न हो, बजाय इसके कि पूरा राष्ट्र परेशान हो)। लेकिन यूहन्ना ने शब्दों में गहरा अर्थ देखा कि यीशु की मृत्यु कई लोगों को उद्धार दिलाएगी।

यूहन्ना ने सेवकाई के अपने विवरण को बैतनिय्याह में एक स्त्री द्वारा यीशु का अभिषेक, यरूशलेम में विजयी प्रवेश, कुछ यूनानियों का यीशु के पास आना, तथा जो कुछ उसने सिखाया था उसका अंतिम सारांश (अध्याय [12](https://ref.ly/John12:1-John12:50)) की कहानी के साथ समाप्त किया।

प्रभु भोज

क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात ऊपरी कोठरी में जो कुछ हुआ, उसका विवरण चारों सुसमाचारों में सबसे पूर्ण विवरण इस सुसमाचार में है। दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना भोज की स्थापना के बारे में कुछ नहीं कहता, एक ऐसा तथ्य जिसे कभी भी संतोषजनक ढंग से नहीं समझाया गया। लेकिन वह हमें बताता है कि कैसे यीशु ने शिष्यों के पैर धोए ([13:1–17](https://ref.ly/John13:1-John13:17)), एक ऐसा कार्य जो क्रूस पर जल्द ही दिखाई जाने वाली दीन सेवा की भावना का शानदार उदाहरण है। फिर विश्वासघात की भविष्यवाणी आती है, एक ऐसा कार्य जिसने उन घटनाओं को गति दी जो क्रूस की ओर ले जाएंगी (पद [18–30](https://ref.ly/John13:18-John13:30))।

इसके बाद के लंबे प्रवचन में, यीशु ने अपने अनुयायियों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का समाधान किया और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सत्य सिखाए, उदाहरण के लिए, कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है ([14:6](https://ref.ly/John14:6))। वह इस विचार को विकसित करता है कि यीशु सच्ची दाखलता है, शिष्य दाखलता की शाखाओं की तरह उसके साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। यदि शाखाओं को जीवन प्राप्त करना है तो उनका दाखलता में बने रहना महत्वपूर्ण है ([15:1–16](https://ref.ly/John15:1-John15:16))। फिर पीड़ा के बारे में कुछ शब्द आते हैं जो उत्पीड़न के समय में उनकी मदद करेंगे (पद [17–25](https://ref.ly/John15:17-John15:25))। यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं ([15:26–16:15](https://ref.ly/John15:26-John16:15))। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें आत्मा के बारे में बहुत कुछ है जो हमें यीशु के शब्दों में कहीं और नही मिलती है। यीशु आत्मा को "सहायक" कहते हैं, एक ऐसा शीर्षक जिसे समझना आसान नहीं है। यह मूल रूप से एक कानूनी शब्द है, और कम से कम हम यह कह सकते हैं कि यह इंगित करता है कि आत्मा मित्रता, प्रोत्साहन और सहायता लाती है। यीशु ने शिष्यों से अपने निकट स्वर्ग में उठाये जाने के बारे में बात की और उन्हें आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहने के लिए कहा ([16:16–33](https://ref.ly/John16:16-John16:33))। सुसमाचार का यह भाग यीशु की महान महायाजकीय प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। उसने शिष्यों के एक होने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसने उन्हें स्वर्गीय पिता की देखभाल के लिए सौंप दिया (अध्याय [17](https://ref.ly/John17:1-John17:26))।

क्रूस और पुनरुत्थान

जब सैनिक यीशु को गिरफ्तार करने आए, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा और वे जमीन पर गिर पड़े ([18:1–11](https://ref.ly/John18:1-John18:11))। उसने खुद को उनके हवाले कर दिया; उन्होंने उसे अपने कब्जे में नहीं लिया। अपने दुखभोग की कथा की शुरुआत में, यूहन्ना यह मुद्दा उठा रहा था कि यीशु संप्रभु है। वह घटनाओं के क्रम से पराजित नहीं हो रहा था, बल्कि संप्रभुता से पिता की इच्छा पूरी कर रहा था। यूहन्ना ही एकमात्र व्यक्ति है जो हमें बताता है कि यीशु को हन्ना के सामने ले जाया गया, जो कैफा का ससुर था, जो कि शासन करने वाला महायाजक था ([18:12–14, 19–24](https://ref.ly/John18:12-John18:14,John18:19-John18:24))। वह पतरस के तीन बार यीशु को नकारने के बारे में भी बताता है (पद [15–27](https://ref.ly/John18:15-John18:27))। उसने यहूदियों के मुकदमे पर ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन रोमी मुकदमे के अपने विवरण में वह अन्य सुसमाचार लेखकों की तुलना में अधिक स्पष्ट था। स्पष्ट रूप से, उसे पिलातुस के सामने जो कुछ हुआ, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी थी। वह यीशु द्वारा पिलातुस के साथ राजत्व के विषय में बातचीत का एक शानदार चित्र प्रस्तुत करता है - जो पिलातुस के साथ राजत्व के बारे में बात कर रहे हैं—परमेश्वर के पुत्र कैसर के प्रतिनिधि के साथ संप्रभुता के अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं (पद [33–40](https://ref.ly/John18:33-John18:40))।

क्रूस पर चढ़ाए जाने के अपने वृत्तांत में यूहन्ना ने कई बातें कही हैं, विशेष रूप से जिस तरह यीशु ने मरियम को अपने प्रिय शिष्य की देखभाल में सौंपा ([19:26–27](https://ref.ly/John19:26-John19:27)), यह तथ्य कि यीशु ने मरते समय जो पुकार लगाई वह थी “पूरा हुआ” (पद [30](https://ref.ly/John19:30)), और एक सैनिक के भाले से उसकी पसली में छेद होना (पद [31–37](https://ref.ly/John19:31-John19:37))।

यूहन्ना दफन (पद [38–42](https://ref.ly/John19:38-John19:42)) और खाली कब्र ([20:1–10](https://ref.ly/John20:1-John20:10)) की कहानी सुनाता है। वह मरियम मगदलीनी (पद [11–18](https://ref.ly/John20:11-John20:18)) और शिष्यों को मृत्युंजय प्रभु के दर्शनों के बारे में बताता है - दोनों ही थोम के बिना (पद [19–23](https://ref.ly/John20:19-John20:23)) और उसके साथ (पद [24–29](https://ref.ly/John20:24-John20:29))।

अंतिम अध्याय, एक उपसंहार के रूप में, एक चमत्कारी रीति से मछली पकड़ने की कहानी प्रस्तुत करता है ([21:1–14](https://ref.ly/John21:1-John21:14)) और यीशु के प्रति पतरस के तीन बार प्रेम की घोषणा और उनके पुनःस्थापन की मार्मिक कथा को आगे बढ़ाता है।

यह भी देखें यूहन्ना, प्रेरितों के कार्य।

येतेरी

येतेरी

कुल या परिवार जो किर्यत्यारीम में रहते थे ([1 इति 2:53](https://ref.ly/1Chr2:53))। ईरा और गारेब नामक दाऊद के दो पराक्रमी पुरुष येतेरी थे ([2 शमू 23:38](https://ref.ly/2Sam23:38); [1 इति 11:40](https://ref.ly/1Chr11:40))। येतेरी यत्तीर या येतेर का एक व्युत्पन्न है।

येपेत

नूह के तीन पुत्रों में से एक ([उत् 5:32](https://ref.ly/Gen5:32); [7:13](https://ref.ly/Gen7:13); [9:18, 23, 27](https://ref.ly/Gen9:18,Gen9:23,Gen9:27); [10:1–5](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:5); [1 इति 1:4–5](https://ref.ly/1Chr1:4-1Chr1:5)), जो अपनी पत्नी के साथ बड़े जल-प्रलय से बचने वाले आठ जीवित मनुष्यों में से एक था। क्योंकि येपेत और उनके भाई शेम ने नूह के नग्नता को ढकते समय सम्मान और विनम्रता से काम लिया जब वह नशे में थे ([उत् 9:20–23](https://ref.ly/Gen9:20-Gen9:23)), वे दोनों नूह की भविष्यद्वाणी में आशीषित हुए [उत् 9:26–27](https://ref.ly/Gen9:26-Gen9:27)। येपेत के बारे में नूह ने कहा, “परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए; और वह शेम के तम्बुओं में बसे, और कनान उसका दास हो”। इस भविष्यद्वाणी के अर्थ की दो व्याख्याएँ हैं। कुछ लोग येपेत के फैलने को उसके वंशजों के बढ़ोतरी के सन्दर्भ में समझते हैं। “और वह शेम के तम्बुओं में बसे” का अर्थ है येपेत का शेम के आशीष में साझेदारी करना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, एक समय आएगा जब परमेश्वर मुख्य रूप से शेम (इस्राएल के लोग) के साथ कार्य करेंगे, लेकिन बाद में, येपेत को इस्राएल के विश्वास से जोड़ दिया जाएगा और उसके वादों में भागीदार बनाया जाएगा। इस दृष्टिकोण से, यह नए नियम कलीसिया की शुरुआत में गैर-यहूदियों के लिए सुसमाचार के द्वार खुलने में पूर्ण होता दिखाई देता है। अन्य लोग “येपेत का फैलना” को देश में फैलने के सन्दर्भ में समझते हैं, और “शेम के तम्बुओं में बसे” को येपेत के लोग द्वारा शेम के लोग देश की विजय के रूप में समझते है। इस दृष्टिकोण में, यह पूरा होना यूनानी और रोमी साम्राज्य द्वारा फिलिस्तीन पर विजय में पाया जाता है।

[उत् 10:2](https://ref.ly/Gen10:2) में "जातियों की तालिका" में, येपेत को गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक, और तीरास का पिता बताया गया है। ये वे लोग हैं जिनके पूर्वज इस्राएल के उत्तर और पश्चिम में रहते थे और जो आज के समय में भारोपीय भाषाओं में बोलते थे।

यह भी देखें देश; नूह #1।

येरह

योक्तान के पुत्र और पेलेग के भतीजे, जिनके दिनों में पृथ्वी बँट गई थीं, सम्भवतः यह बाबेल के बाद हुए तितर-बितर का सन्दर्भ है। येरह सम्भवतः एक अरबी गोत्र या जिले का नाम भी हो सकता है ([उत् 10:25–26](https://ref.ly/Gen10:25-Gen10:26); [1 इति 1:20](https://ref.ly/1Chr1:20))।

येरेद

महललेल के पुत्र और शेत के वंशज। वे हनोक के पिता थे ([उत् 5:15–20](https://ref.ly/Gen5:15-Gen5:20); [1 इति 1:2](https://ref.ly/1Chr1:2); [लूका 3:37](https://ref.ly/Luke3:37))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

येरेद

येरेद

1. [1 इतिहास 1:2](https://ref.ly/1Chr1:2) में येरेद की केजेवी वर्तनी। *देखें* येरेद।

2. यहूदा के गोत्र से एज्रा का पुत्र ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))।

येलेक नामक टिड्डी

येलेक नामक टिड्डी

[योएल 1:4](https://ref.ly/Joel1:4) में उल्लिखित टिड्डी की एक प्रकार है। किंग जेम्स संस्करण में इसे “कैंकरवॉर्म” कहा गया है।

देखें जानवर (टिड्डी)।

येशुअ (व्यक्ति)

1. लेवियों और 24 याजकों के विभागों में से नौवें का प्रमुख, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान बनाया गया था ([1 इति 24:11](https://ref.ly/1Chr24:11))। वह संभवतः 973 वंशजों का पूर्वज था, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटा था ([एज्रा 2:36](https://ref.ly/Ezra2:36); [नहे 7:39](https://ref.ly/Neh7:39))।

2. राजा हिजकिय्याह के दिनों में यहूदा के याजकों के नगरों में रहने वाले अपने साथी याजकों के बीच भेंट बाँटने में कोरे की सहायता करने वाले लेवियों में से एक ([2 इति 31:15](https://ref.ly/2Chr31:15))।

3. महायाजक योसादाक (या “यहोसादाक”) का पुत्र। योसादाक को नबूकदनेस्सर द्वारा बेबीलोन ले जाया गया था ([1 इति 6:14–15](https://ref.ly/1Chr6:14-1Chr6:15))। महायाजक के रूप में योसादाक का उत्तराधिकारी, येशुअ, बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटा ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7); [12:1](https://ref.ly/Neh12:1))। पहुँचने पर, उसने अपने साथी याजकों का नेतृत्व किया और परमेश्वर की वेदी बनाई ([एज्रा 3:2](https://ref.ly/Ezra3:2); [5:2](https://ref.ly/Ezra5:2)), और अंततः मंदिर के पुनर्निर्माण के निर्माण कार्य का प्रधान बना ([3:8](https://ref.ly/Ezra3:8))। हाग्गै और जकर्याह द्वारा परमेश्वर के अगुवा के रूप में पुष्टि की गई ([हग्गै 1:1–14](https://ref.ly/Hag1:1-Hag1:14); [2:2, 4](https://ref.ly/Hag2:2,Hag2:4); [जक 3:1–9](https://ref.ly/Zech3:1-Zech3:9); [6:11](https://ref.ly/Zech6:11)), येशुअ (इन अंशों में “यहोशू” के रूप में भी) ने अपने लोगों में शत्रुओं के घुसपैठ और मंदिर के काम में बाधा डालने के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध किया ([एज्रा 4:3](https://ref.ly/Ezra4:3))। योयाकीम, येशुअ का पुत्र और महायाजक के रूप में उत्तराधिकारी था, जो नहेम्याह और एज्रा के दिनों में सेवा कर रहा था ([नहे 12:12, 26](https://ref.ly/Neh12:12,Neh12:26))।

4. पहत्मोआब के वंशज और यहूदियों के एक परिवार के पूर्वज जो बेबीलोन की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आए थे ([एज्रा 2:6](https://ref.ly/Ezra2:6); [नहे 7:11](https://ref.ly/Neh7:11))।

5. लेवियों के एक परिवार का पिता जो जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटा ([एज्रा 2:40](https://ref.ly/Ezra2:40); [नहे 7:43](https://ref.ly/Neh7:43); [12:8](https://ref.ly/Neh12:8))। वह और उसके पुत्र मंदिर का निर्माण करने वाले कामगारों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे ([एज्रा 3:9](https://ref.ly/Ezra3:9); यह येशुअ संभवतः ऊपर #3 के समान हो सकता है)।

6. लेवियों और योजाबाद का पिता। योजाबाद ने एज्रा के दिनों में मरेमोत, एलीआजर, और नोअद्याह के साथ मिलकर मंदिर के कीमती धातुओं और बर्तनों की सूची बनाने में सहायता की ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33))।

7. एजेर का पिता। एजेर मिस्पा का शासक था, जिसने नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम की दीवार के एक भाग की मरम्मत की थी ([नहे 3:19](https://ref.ly/Neh3:19))।

8. आजन्याह का पुत्र और एज्रा और नहेम्याह के दिनों में लेवियों का एक अगुवा। येशूअ ने लोगों को व्यवस्था सिखाने में एज्रा की सहायता की ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7)) और बाद में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([10:9](https://ref.ly/Neh10:9))।

9. [नहेम्याह 8:17](https://ref.ly/Neh8:17) में नून के पुत्र यहोशू की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* यहोशू (व्यक्ति) #1।

येशुअ (स्थान)

येशुअ (स्थान)

नेगेव का एक नगर जो मोलादा से पहले उन नगरों में सूचीबद्ध है, जहां यहूदी बँधुआई के बाद लौटे थे ([नहे 11:26](https://ref.ly/Neh11:26); पुष्टि करें पद [20](https://ref.ly/Neh11:20))। यह शायद शेमा के समान हो सकता है, जो मोलादा के बगल में [यहोशू 15:26](https://ref.ly/Josh15:26) में उल्लेखित है। यह नाम शायद तेल एस-सावेह में संरक्षित है, जो बेर्शेबा के उत्तर-पूर्व में स्थित है।

येशुअह

[1 इतिहास 24:11](https://ref.ly/1Chr24:11) में दाऊद के समय का एक याजक येशूअ की केजेवी वर्तनी। *देखें* येशूअ (व्यक्ति) #1।

येशेर

यहूदा के गोत्र से कालेब का पुत्र ([1 इति 2:18](https://ref.ly/1Chr2:18))।

येसेबाब

येसेबाब

दाऊद के शासनकाल के दौरान लेवी परिवार का अगुवा जिसको मंदिर का कर्तव्य सौंपा गया था ([1 इति 24:13](https://ref.ly/1Chr24:13))।

येसेर

नप्ताली के तीसरे पुत्र और येसेरियों के कुल के संस्थापक ([उत् 46:24](https://ref.ly/Gen46:24); [गिन 26:49](https://ref.ly/Num26:49); [1 इति 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13))।

येहदयाह

1. शूबाएल का पुत्र, दाऊद के समय का एक लेवी ([1 इति 24:20](https://ref.ly/1Chr24:20))।

2. मेरोनोत से शाही भंडारी, जो दाऊद के गदहियों का अधिकारी था ([1 इति 27:30](https://ref.ly/1Chr27:30))।

येहू

येहू

1. भविष्यद्वक्ता और "दर्शी" हनानी का पुत्र ([2 इति 16:7](https://ref.ly/2Chr16:7)), जिसने बाशा की निंदा की क्योंकि वह यारोबाम के मार्गों का अनुसरण कर रहा था ([1 रा 16:1–7](https://ref.ly/1Kgs16:1-1Kgs16:7))। बेतेल और दान में सोने के बछड़ों की विधर्मी आराधना जारी रखने के अलावा, बाशा ने यारोबाम के बेटे नादाब की भी हत्या कर दी ([15:25–32](https://ref.ly/1Kgs15:25-1Kgs15:32))।

बाद में येहू ने यहूदा के राजा यहोशापात को, अरामियों के खिलाफ युद्धों में इस्राएल के राजा अहाब की सहायता करने के लिए फटकार लगाई ([2 इति 19:1–2](https://ref.ly/2Chr19:1-2Chr19:2))। इस भविष्यद्वक्ता की लिखावट यहोशापात के शासनकाल के एक वृत्तान्त, *इस्राएल के राजाओं की पुस्तक* में सम्मिलित की गई थी ([2 इति 20:34](https://ref.ly/2Chr20:34))।

2. अहाब और यहोराम के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सेना अधिकारी ([2 रा 9:25](https://ref.ly/2Kgs9:25)), जिसे ओम्री के घर की आर्थिक और धार्मिक दुरुपयोगों के प्रतिकार में इस्राएल के उत्तरी राज्य के राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया था ([1 रा 19:16–17](https://ref.ly/1Kgs19:16-1Kgs19:17))। इसके बाद की क्रांति में उसने इस्राएल के शाही घराने, यहूदा के राजा, और दक्षिण से एक शाही दल का नाश किया ([2 रा 9–10](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs10:36))। उसने इस्राएल में सच्ची आराधना को पुनर्जीवित करने के लिए बाल के उपासकों का नाश किया। राजा के रूप में, उसने सामरिया में 28 वर्षों तक शासन किया (841–814 ईसा पूर्व) और एक वंश की शुरुआत की जो लगभग 100 वर्षों तक चला।

येहू के समय में भविष्यद्वक्ता सोर के बाल के अनुयायियों के साथ युद्ध के समतुल्य धार्मिक कार्य में लगे हुए थे। एलिय्याह ने कर्मेल पहाड़ पर कनानी पुजारियों से सामना किया और उन्हें पराजित किया ([1 रा 18:17–40](https://ref.ly/1Kgs18:17-1Kgs18:40))। बाद में, उसने और एलीशा ने येहू को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए नियुक्त किया। भविष्यद्वक्ताओं ने सही समय का इंतजार किया ([2 रा 9:1–10](https://ref.ly/2Kgs9:1-2Kgs9:10)), उस समय एलीशा ने रामोत-गिलाद में येहू को राजा के रूप में नामित करने के लिए "भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र" को भेजा।

येहू उत्तरी यरदन के पार में रामोत-गिलाद की घेराबंदी छोड़कर इस्राएल के राजा से यिज्रेल में मिलने गया। वहां उसने राजा यहोराम और यहूदा के राजा अहज्याह का वध कर दिया ([2 रा 9:17–28](https://ref.ly/2Kgs9:17-2Kgs9:28))। उसके हिंसक कार्य जारी रहे जब उसने अहाब के शाही घराने का अंत कर दिया ([10:1–17](https://ref.ly/2Kgs10:1-2Kgs10:17)) और यहूदा के 42 सद्भावना राजदूतों को भी मार डाला (जाहिर तौर पर बिना किसी उकसावे के, पद [12–14](https://ref.ly/2Kgs10:12-2Kgs10:14))। इस्राएल का रक्तपात अंततः सामरिया में समाप्त हुआ। वहां येहू ने चालाकी से अहाब से भी अधिक उत्साह के साथ बाल की सेवा करने की प्रतिज्ञा की। बाल के अनजान भक्त बड़ी संख्या में एक उत्सव बलिदान में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए। इसके बजाय, भक्त स्वयं बलिदान बन गए, और सामरिया में बाल का घर नष्ट कर दिया गया और उसके खंडहरों को शौचालय में बदलकर अपवित्र कर दिया गया (पद [18–27](https://ref.ly/2Kgs10:18-2Kgs10:27))।

राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं ने भी अशांति में योगदान दिया। अहाब और ईजेबेल के शासन के तहत, न्याय भ्रष्ट हो गया था। दरिद्रों ने सूखे में अपनी भूमि खो दी और उनकी संपत्ति के अधिकारों की अनदेखी की गई ([1 रा 18:5–6](https://ref.ly/1Kgs18:5-1Kgs18:6))। अहाब और ईजेबेल के अपराध के लिए न्याय के रूप में ([1 रा 21:19](https://ref.ly/1Kgs21:19); पुष्टि करें पद [13](https://ref.ly/1Kgs21:13)) येहू ने यहोराम के शरीर को यिज्रेली नाबोत के खेत में फेंक दिया ([2 रा 9:25–26](https://ref.ly/2Kgs9:25-2Kgs9:26))। लेकिन धार्मिक भावनाएं मुख्य कारण बनीं। येहू ने ओम्री के घराने के वध को “यहोवा के प्रति उत्साह” कहा। यहोनादाब, एक रेकाबी, सामरिया की ओर यात्रा करते समय येहू के साथ शामिल हो गया ([2 रा 10:15–17](https://ref.ly/2Kgs10:15-2Kgs10:17))। रेकबियों ने अहाब के तहत उत्तरी राज्य में हुए सामाजिक और आर्थिक विकास का विरोध किया। उन्होंने एक सख्त नैतिक संहिता का पालन किया और एक सरल जीवन जिया ([यिर्म 35](https://ref.ly/Jer35:1-Jer35:19))। चूंकि रेकाबी लोग यहोवा भक्ति के सबसे रूढ़िवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे, वे येहू के सुधार के लिए स्वाभाविक सहयोगी बन गए।

येहू की क्रांति ने बाल की आराधना को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। हालांकि सभी अनुयायी समाप्त नहीं हुए थे, बालवाद अब राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं रहा ([2 रा 10:28](https://ref.ly/2Kgs10:28))। बल्कि, बालवाद यहूदी धर्म के साथ मिलकर उस खतरनाक मिश्रित धर्म का निर्माण कर रहा था जिसकी होशे ने निंदा की थी।

राजनीतिक दृष्टि से, येहू का विद्रोह विनाशकारी था। सोर, इस्राएल, और यहूदा के बीच का तिहरी गठबंधन अत्याचारों के कारण टूट गया। अब अलग-थलग पड़ा इस्राएल अश्शूर और सीरिया के लिए सहज शिकार बन गया। येहू ने शल्मनेसेर III को श्रद्धांजलि देकर अश्शूर से कुछ सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। यह घटना 841 ईसा पूर्व के अभियान से ब्लैक ओबेलिस्क पर एक राहत चित्र में चित्रित है। एक शिलालेख में "येहू, ओम्री का पुत्र" का नाम शल्मनेसेर के सामने घुटने टेकते हुए बताया गया है।

838 ईसा पूर्व में अश्शूरी खतरा समाप्त होने के बाद, अराम-दमिश्क के राजा हजाएल ने अर्नोन तक इस्राएली यरदन के पार पर अधिकार कर लिया ([2 रा 10:32–33](https://ref.ly/2Kgs10:32-2Kgs10:33))। 838 ईसा पूर्व में अश्शूरी खतरा समाप्त होने के बाद, अराम-दमिश्क के राजा हाज़ेल ने अर्नोन तक इस्राएली यरदन के पार भूमि पर अधिकार कर लिया।

815 ईसा पूर्व में दूसरे अभियान में, हजाएल यरदन के पार, यिज्रेल मैदान के माध्यम से, और तट के नीचे, उत्तरी शेफेला में गत तक भूमि को जीतते हुए आगे बढ़े। वहां येहू के पुत्र यहोआहाज ने हजाएल को श्रद्धांजलि अर्पित की ([12:18](https://ref.ly/2Kgs12:18))। क्रांति ने इस्राएल को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया।

बाद की पीढ़ियों ने ओम्री के घर के नरसंहार के बारे में भय के साथ चर्चा की ([होश 1:4](https://ref.ly/Hos1:4))। येहू ने यारोबाम के सोने के बछड़ों को नष्ट नहीं किया, और इस प्रकार बेतेल और दान में मिश्रित आराधना जारी रही। अंतिम विश्लेषण में, क्रान्ति, जिसका उद्देश्य इस्राएल को उत्पीड़न और झूठे धर्म से मुक्त करना था, इनमें से कोई भी कार्य करने में सफल नहीं हुई।

3. यहूदा के गोत्र का सदस्य, ओबेद का पुत्र और अजर्याह का पिता ([1 इति 2:38](https://ref.ly/1Chr2:38))।

4. शिमोन के गोत्र का राजकुमार, योशिब्याह का पुत्र, जो अन्य लोगों के साथ अच्छे चरागाह की खोज में गदोर की तराई के पूर्व की ओर प्रवास कर गया था ([1 इति 4:35](https://ref.ly/1Chr4:35))।

5. कुशल योद्धाओं में से एक जो दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि वह शाऊल के गोत्र, बिन्यामीन का था और अनातोत से था, जहां बाद में एली के याजकों में से एब्यातार को निर्वासित किया गया था ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))।

यह भी देखें बाइबिल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

योआब

1. दाऊद की सौतेली बहन सरूयाह का पुत्र ([1 इति 2:16](https://ref.ly/1Chr2:16)), जो अपने भाइयों अबीशै और असाहेल के साथ अपनी सैन्य वीरता के लिए यहूदा में प्रसिद्ध था ([2 शमू 2:18](https://ref.ly/2Sam2:18); पुष्टि करें [1 शमू 26:6](https://ref.ly/1Sam26:6))। 2 शमूएल के अनुसार, योआब गिबोन की लड़ाई में उभरकर सामने आया और प्रसिद्ध हुआ, जब शाऊल की सेना अब्नेर की अगुवाई में पराजित हुई ([2 शमू 2:8–32](https://ref.ly/2Sam2:8-2Sam2:32))। क्योंकि अब्नेर ने योआब के भाई असाहेल को मार डाला था (पद [23](https://ref.ly/2Sam2:23)), योआब ने बाद में बदला लेने के लिए अब्नेर को मार डाला ([3:26–30](https://ref.ly/2Sam3:26-2Sam3:30)), यद्यपि अब्नेर अब दाऊद के प्रति वफादार हो गया था (पद [12–19](https://ref.ly/2Sam3:12-2Sam3:19))। सम्भवतः योआब को यह लगा कि अब्नेर उसका प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। फिर भी, दाऊद ने मारे गए सेनापति की प्रशंसा इस्राएल के प्रधान और महान व्यक्ति के रूप में की (पद [31–39](https://ref.ly/2Sam3:31-2Sam3:39)) और योआब के घर पर उसकी अवज्ञा के लिए एक श्राप दिया (पद [26–29, 39](https://ref.ly/2Sam3:26-2Sam3:29,2Sam3:39))। यह घटना योआब के कभी-कभी अनैतिक और निर्दयी व्यवहार को प्रकट करती है।

योआब ने दाऊद की अगुवाई में यबूसी नगर यरूशलेम की घेराबंदी का नेतृत्व किया और जब दाऊद ने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया, तब योआब राजा की सेना का प्रधान सेनापति बना ([2 शमू 8:16](https://ref.ly/2Sam8:16); [11:1](https://ref.ly/2Sam11:1); पुष्टि करें [1 इति 11:6–8](https://ref.ly/1Chr11:6-1Chr11:8); [18:15](https://ref.ly/1Chr18:15))। उसने अरामियों और अम्मोनियों के बीच एक विद्रोह को दबाया ([2 शमू 10:7–14](https://ref.ly/2Sam10:7-2Sam10:14); [1 इति 19:8–15](https://ref.ly/1Chr19:8-1Chr19:15))। रब्बा में उसने न केवल नगर को जीत लिया ([2 शमू 11–12](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam12:31)) बल्कि दाऊद की हित्ती ऊरिय्याह की मृत्यु की योजना को व्यवस्थित किया ताकि दाऊद ऊरिय्याह की पत्नी, बतशेबा को ले सकें।

योआब की दाऊद के प्रति निष्ठा और सेना पर उसकी पकड़ अबशालोम के विद्रोह के समय प्रकट होती है ([2 शमू 15](https://ref.ly/2Sam15:1-2Sam15:37))। योआब ने साजिश को दबा दिया (अध्याय [18](https://ref.ly/2Sam18:1-2Sam18:33)), लेकिन दाऊद के अपने पुत्र को न मारने के सीधे निर्देश को नज़रअंदाज़ करते हुए ([18:5](https://ref.ly/2Sam18:5)), उसे बेरहमी से मार डाला (पद [10–17](https://ref.ly/2Sam18:10-2Sam18:17))। जब दाऊद शोक कर रहे थे, तो योआब ने राजा को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि सेना में संकट उत्पन्न होने वाला है ([19:5–7](https://ref.ly/2Sam19:5-2Sam19:7))। इस अवज्ञा के कारण, दाऊद ने योआब को सेनापति पद से हटा दिया और अमासा को उसका स्थान दिया (पद [13](https://ref.ly/2Sam19:13)), लेकिन बाद में गिबोन में योआब ने अमासा की भी विश्वासघातपूर्वक हत्या कर दी ([20:8–10](https://ref.ly/2Sam20:8-2Sam20:10))। योआब का सेना में प्रभाव बहुत अधिक रहा होगा, क्योंकि उसने पुनः अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त कर ली और वह सेना का प्रधान बना रहा ([2 शमू 20:23, 24:2](https://ref.ly/2Sam20:23,2Sam20:24); [1 रा 1:19](https://ref.ly/1Kgs1:19))।

दाऊद के शासन के अन्त में, योआब ने अदोनिय्याह और एब्यातार की सिंहासन के खिलाफ साजिश का समर्थन किया ([1 रा 1:7](https://ref.ly/1Kgs1:7))। दाऊद का उस पर अविश्वास इतना बढ़ गया था कि उसने सुलैमान को विशेष रूप से योआब के बार-बार किए गए विश्वासघातों के बारे में सचेत किया ([2:5–9](https://ref.ly/1Kgs2:5-1Kgs2:9))। सुलैमान को एक अविश्वसनीय सेना की समस्या को हल करना था। इसलिए, अपने पिता की मृत्यु के बाद, सुलैमान ने षड्यंत्रकारियों अदोनिय्याह (पद [23](https://ref.ly/1Kgs2:23)), एब्यातार (पद [26](https://ref.ly/1Kgs2:26)) और योआब (पद [28](https://ref.ly/1Kgs2:28)) का पीछा किया। सुलैमान के अधिकारी बनायाह ने योआब को वेदी के पास शरण लेते हुए पाया और उसे वहीं मार डाला (पद [28–35](https://ref.ly/1Kgs2:28-1Kgs2:35)), इस प्रकार सुलैमान के राज्य को योआब के अन्याय से मुक्त किया।

2. केजेवी अनुवाद में (“अतारोत, योआब का घर”) [1 इतिहास 2:54](https://ref.ly/1Chr2:54) में अत्रोतबेत्योआब का उल्लेख है। *देखें* अत्रोतबेत्योआब।

3. एक यहूदी व्यक्ति, जो यहूदा गोत्र से था, सरायाह का पुत्र और केनज़ के वंश से था। वह उन कारीगरों की घाटी के निवासियों का पूर्वज था ([1 इति 4:14](https://ref.ly/1Chr4:14))।

4. उन यहूदी लोगों का पूर्वज, जो बंधुआई से लौटकर जरुब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन आए थे ([एज्रा 2:6](https://ref.ly/Ezra2:6); [नहे 7:11](https://ref.ly/Neh7:11))।

5. एक कुल का पूर्वज, जिसके 219 सदस्य बंधुआई के बाद एज्रा के साथ फिलिस्तीन लौटे थे ([एज्रा](https://ref.ly/Ezra2:6) [8:9](https://ref.ly/Ezra8:9))। सम्भवतः यह वही व्यक्ति है जो ऊपर #4 में उल्लेखित है।

योआश

दो पुराने नियम के राजाओं के नाम, जो केवल 2 राजाओं की पुस्तक में आते हैं। इन नामों का अर्थ है "प्रभु शक्तिशाली हैं" या "प्रभु ने प्रदान किया है।" योआश, नाम का संक्षिप्त रूप, अक्सर राजाओं और इतिहास की कथाओं में दिखाई देता है।

1. अहज्याह का पुत्र और यहूदा का सातवां राजा (835–796 ईसा पूर्व)। योआश सिंहासन पर तब बैठा जब दुष्ट अतल्याह को याजक यहोयादा के आदेश पर मार दिया गया था। शिशु के रूप में, उसे उसकी मौसी यहोशेबा द्वारा मन्दिर में छिपा दिया गया था और इस प्रकार अतल्याह द्वारा राजा के घराने के संहार से बच गया ([2 रा 11:1–3](https://ref.ly/2Kgs11:1-2Kgs11:3); [2 इति 23:10–12](https://ref.ly/2Chr23:10-2Chr23:12))। मन्दिर परिसर में छह वर्ष रहने के बाद, योआश को सात वर्ष की आयु में राजा घोषित किया गया और उसने 40 वर्षों तक शासन किया ([2 रा 11:21–12:1](https://ref.ly/2Kgs11:21-2Kgs12:1); [2 इति 24:1–3](https://ref.ly/2Chr24:1-2Chr24:3))।

अपने शासनकाल के दौरान उसकी प्रमुख गतिविधि मंदिर का नवीनीकरण करना था ([2 रा 12:4–5](https://ref.ly/2Kgs12:4-2Kgs12:5); [2 इति 24:4–5](https://ref.ly/2Chr24:4-2Chr24:5))। जब उसके 23वें वर्ष तक थोड़ी प्रगति हुई थी ([2 रा 12:6](https://ref.ly/2Kgs12:6)), उसने कर निर्धारण कार्यक्रम को संशोधित किया, यहूदा के लोगों को अपने योगदान सीधे यरूशलेम मंदिर में लाने का आदेश दिया, और जल्द ही प्रभु के घर को उसकी उचित स्थिति में बहाल कर दिया ([2 इति 24:13](https://ref.ly/2Chr24:13))।

याजक यहोयादा की मृत्यु के बाद, योआश और यहूदा ने प्रभु को छोड़ दिया और अशेरों और मूर्तियों की पूजा करने लगे ([2 इति 24:15–18](https://ref.ly/2Chr24:15-2Chr24:18))। ईश्वरीय न्याय की भविष्यद्वाणी की चेतावनी को अनदेखा करते हुए ([20](https://ref.ly/2Chr24:20)), योआश और उसके लोग अरामियों द्वारा पराजित हो गए। हालाँकि योआश एक बार हजाएल को शुल्क देकर यहूदा की घेराबंदी को टालने में सफल रहा था ([2 रा 12:17–18](https://ref.ly/2Kgs12:17-2Kgs12:18)), वही रणनीति दूसरी बार सफल नहीं हुई। अरामियों ने यहूदा और यरूशलेम को लूट लिया, और लूट का माल दमिश्क में हजाएल को भेजा ([2 इति 24:23–24](https://ref.ly/2Chr24:23-2Chr24:24))। योआश की हत्या उसके नौकर योजाबाद (यहोजाबाद/जाबाद) और यहोजाबाद ने की, जब वह अरामियों के साथ युद्ध में लगी चोटों से उबर रहे थे ([2 रा 12:20–21](https://ref.ly/2Kgs12:20-2Kgs12:21); [2 इति 24:25–26](https://ref.ly/2Chr24:25-2Chr24:26))।

2. यहोआहाज का पुत्र और इस्राएल का 13वें राजा (798–782 ईसा पूर्व)। योआश ने अपने पिता को मिली सैन्य असफलताओं के विपरीत कुछ सैन्य सफलताएँ प्राप्त कीं। अराम के हजाएल के दंडात्मक सैन्य अभियानों के अधीन न रहते हुए, वह उत्तरी राज्य में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने में सक्षम था। वास्तव में, उसने यहूदा के दक्षिणी राज्य को अधीन कर लिया जबकि अमस्याह यरूशलेम में राजा था (796–767 ईसा पूर्व)। अमस्याह और योआश के बीच संघर्ष मुख्य रूप से अमस्याह द्वारा प्रेरित था। एदोम में अपनी जीत से अति आत्मविश्वास में, अमस्याह ने इस्राएल के साथ एक सैन्य संघर्ष शुरू किया ([2 इति 25:17–19](https://ref.ly/2Chr25:17-2Chr25:19))। युद्ध यहूदा के शेफेला में बेतशेमेश के पास लड़ा गया। राजा योआश ने यहूदा की सेना को पराजित किया, अमस्याह को बंदी बना लिया, और यरूशलेम की ओर बढ़ा। एप्रैमी फाटक से लेकर कोनेवाले फाटक तक की बाहरी दीवार को नष्ट करते हुए, उसने राजधानी शहर में प्रवेश किया और राजभवन और मंदिर दोनों के खजानों को लूट लिया (पद [21–24](https://ref.ly/2Chr25:21-2Chr25:24))। वह यहूदा को अधीन करने के लिए प्रभु के उपकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ था (पद [20](https://ref.ly/2Chr25:20))।

योआश का समकालीन एलीशा भविष्यद्वक्ता था। इस्राएल में व्यापक दुष्टता और राजा के धर्मत्याग के बावजूद ([2 रा 13:10–11](https://ref.ly/2Kgs13:10-2Kgs13:11)), योआश ने फिर भी प्रभु के इस भविष्यद्वक्ता की सलाह मांगी। जब एलीशा अपने मृत्युशय्या पर था, योआश ने भविष्यद्वक्ता का आशीर्वाद मांगा (पद [14](https://ref.ly/2Kgs13:14))। एलीशा ने राजा को आश्वासन दिया कि अरामियों को इस्राएल द्वारा अपेक में पराजित किया जाएगा और इस्राएल इस शत्रु पर तीन निर्णायक विजय प्राप्त करेगा (पद [15–19](https://ref.ly/2Kgs13:15-2Kgs13:19))। अपने 16 वर्षों के शासनकाल के दौरान, योआश ने उत्तरी राज्य में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की। हालांकि उसे एक दुष्ट राजा माना जाता था, उसे यहूदा के अमस्याह के खिलाफ न्याय के साधन के रूप में उपयोग किया गया और उसे अराम के खिलाफ यहोवा के आशीर्वाद का आनंद मिला।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास।

योआश

1.अबीएजेरी, जो ओप्रा में रहता था और गिदोन का पिता था। योआश ने बाल के लिए एक वेदी और अशेरा की एक मूर्ति बनाई थी, जिसे बाद में गिदोन ने नष्ट कर दिया ([न्या 6:11–31](https://ref.ly/Judg6:11-Judg6:31); [7:14](https://ref.ly/Judg7:14); [8:13, 29–32](https://ref.ly/Judg8:13,Judg8:29-Judg8:32))।

2. इस्राएल के राजा अहाब का पुत्र ([1 रा 22:26](https://ref.ly/1Kgs22:26); [2 इति 18:25](https://ref.ly/2Chr18:25))।

3. अहज्याह के पुत्र और यहूदा के राजा, यहोआश (835–796 ईसा पूर्व) के लिए एक वैकल्पिक नाम, जैसा कि [2 राजाओं 11:2–3](https://ref.ly/2Kgs11:2-2Kgs11:3) और [1 इतिहास 3:11](https://ref.ly/1Chr3:11) में उल्लेख है। *देखें* यहोआश #1

4. इस्राएल के राजा यहोआश, जो यहोआहाज का पुत्र था, के लिए एक वैकल्पिक नाम (798–782 ई.पू.) [2 राजाओं 13:10–13](https://ref.ly/2Kgs13:10-2Kgs13:13)। *देखें* यहोआश #2।

5. शेला के घर से यहूदी लोग ([1 इति 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22))।

6. बेकर के नौ पुत्रों में से दूसरा और बिन्यामीन के गोत्र में एक प्रमुख प्रधान ([1 इति 7:8](https://ref.ly/1Chr7:8))।

7. बिन्यामिन का योद्धा जिसने सिकलग में दाऊद का समर्थन किया ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))।

8. दाऊद का एक अधिकारी ([1 इति 27:28](https://ref.ly/1Chr27:28))।

योआह

1. आसाप का पुत्र और राजा हिजकिय्याह के अधीन एक दरबारी ([2 रा 18:18, 26](https://ref.ly/2Kgs18:18,2Kgs18:26); [यशा 36:3, 11, 22](https://ref.ly/Isa36:3,Isa36:11,Isa36:22))। वह उन अधिकारियों में से एक था जिन्हें हिजकिय्याह ने यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान अश्शूरियों से बातचीत करने के लिए भेजा था।

2. लेवी के गोत्र से जिम्मा का पुत्र ([1 इति 6:21](https://ref.ly/1Chr6:21))।

3. एक लेवी ओबेदेदोम का पुत्र, जो दाऊद के समय में निवासस्थान का द्वारपाल था ([1 इति 26:4](https://ref.ly/1Chr26:4))।

4. योआहाज का पुत्र और राजा योशिय्याह के अधीन अभिलेख रखने वाला अधिकारी; वह मन्दिर की मरम्मत की देखरेख करने वाले प्रतिनिधियों में से एक था ([2 इति 34:8](https://ref.ly/2Chr34:8))।

योआहाज

1. [2 राजाओं 14:1](https://ref.ly/2Kgs14:1) में येहू के पुत्र यहोआहाज की भिन्न वर्तनी या संक्षिप्त रूप है। *देखें* यहोआहाज #1।

2. योआह का पिता। योआह राजा योशिय्याह का इतिहास लिखने वाला था ([2 इति 34:8](https://ref.ly/2Chr34:8))।

योएजेर

योएजेर उन योद्धाओं में से एक था, जिन्होंने सिकलग में दाऊद का साथ दिया, जब वह राजा शाऊल के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वह दाऊद के उन धनुर्धारियों और गोफन चलाने वालों में से था, जो दोनों हाथों से युद्ध करने में निपुण थे ([1 इति 12:6](https://ref.ly/1Chr12:6))। उसे कोरहवंशी कहा जाता था, जो सम्भवतः उसके मूल स्थान को सन्दर्भित करता है।

योएद

बिन्यामीन का एक वंशज, जो नहेम्याहके दिनों में यरूशलेम में रहता था ([नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))। उसका नाम, जिसका अर्थ है "यहोवा साक्षी है," [1 इतिहास 9:7](https://ref.ly/1Chr9:7) की समानान्तर सूची में नहीं आता है ।

योएल (व्यक्ति)

1. कहात के परिवार के लेवी थे। वह अजर्याह के पुत्र और एल्काना के पूर्वज थे, जो भविष्यद्वक्ता शमूएल के पिता थे ([1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1); [1 इति 6:36](https://ref.ly/1Chr6:36))।

2. शमूएल भविष्यद्वक्ता के सबसे बड़े पुत्र। उन्होंने और उनके भाई अबिय्याह ने न्यायाधीश के पद को इतना भ्रष्ट कर दिया कि प्राचीनों ने एक राजा की मांग बढ़ा दी ([1 शमू 8:2–5](https://ref.ly/1Sam8:2-1Sam8:5))। वह गायक हेमान के पिता थे ([1 इति 6:33](https://ref.ly/1Chr6:33); [15:17](https://ref.ly/1Chr15:7))। उनके नाम का गलत अनुवाद "वश्नी" के रूप में के.जे.वी अनुवाद में [1 इति 6:28](https://ref.ly/1Chr6:33) में किया गया है।

3. गदोर की घाटी में प्रवास करने वाले शिमोनियों के परिवारों में से एक राजकुमार ([1 इति 4:35](https://ref.ly/1Chr4:35))।

4. रूबेन के गोत्र के सदस्य ([1 इति 5:4, 8](https://ref.ly/1Chr5:4,1Chr5:8))।

5. बाशान में रहने वाले गाद के गोत्र के मुख्य ([1 इति 5:12](https://ref.ly/1Chr5:12))।

6. यिज्रह्याह के चार नामित पुत्रों में से तीसरा और दाऊद के समय इस्साकार के गोत्र के मुख्य में से एक ([1 इति 7:3](https://ref.ly/1Chr7:3))।

7. नातान के भाई और दाऊद के शूरवीर पुरुषों में से एक ([1 इति 11:38](https://ref.ly/1Chr11:38))। उन्हें [2 शमू 23:36](https://ref.ly/2Sam23:36) में नातान के पुत्र यिगाल के रूप में भी कहा गया है। *देखें* इगाल #2।

8. गेर्शोन के परिवार से लेवी जिन्होंने राजकीय यात्रा में भाग लिया था जो दाऊद के शासनकाल के दौरान परमेश्वर के सन्दूक को यरूशलेम लाए थे ([1 इति 15:7–11](https://ref.ly/1Chr15:7-1Chr15:11))। सम्भवतः वह यरूशलेम के मन्दिर के खज़ाने का प्रबन्ध करते थे ([1 इति 26:22](https://ref.ly/1Chr26:22))।

9. पदायाह के पुत्र, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान मनश्शे के गोत्र के पश्चिमी आधे हिस्से के अगुवे के रूप में सेवा करते थे ([1 इति 27:20](https://ref.ly/1Chr27:20))।

10. कहात के परिवार से लेवी, जिन्होंने यरूशलेम में मन्दिर के सुधार में राजा हिजकिय्याह की मदद की ([2 इति 29:12](https://ref.ly/2Chr29:12))।

11. नबो के पुत्र, जिन्हें बँधुवाई-पश्चात काल के बाद के समय में एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:43](https://ref.ly/Ezra10:43))।

12. जिक्री के पुत्र और 128 बिन्यामीनियों के पर्यवेक्षक जो बँधुवाई के बाद यरूशलेम में बस गए ([नहे 11:9](https://ref.ly/Neh11:9))।

13. छोटे भविष्यद्वक्ताओं की दूसरी पुस्तक लिखने वाले भविष्यद्वक्ता। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है सिवाय इसके कि वे पतूएल के पुत्र थे ([योए 1:1](https://ref.ly/Joel1:1); [प्रेरि 2:16](https://ref.ly/Acts2:16))। *देखें* योएल की पुस्तक।

योएल की पुस्तक

पुराने नियम की पुस्तक; छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से दूसरी।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• विषय-वस्तु

• संदेश

लेखक

पहले वचन में योएल की पुस्तक के विषय-वस्तु को यहोवा का “वचन” बताया गया है जो "पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुँचा।" पवित्रशास्त्र में योएल या पतूएल के बारे में और कुछ नहीं बताया गया है। योएल नाम सामान्य था; पुराने नियम में 13 विभिन्न योएल हैं। पुस्तक में जो कहा गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि योएल याजक नहीं थे, लेकिन मन्दिर के याजकों के साथ निकटता से जुड़े थे, और सभी सम्भावनाओं में यरूशलेम के निवासी थे। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते।

तिथि

योएल की तिथि के बारे में कई अलग-अलग दृष्टिकोण उन लोगों द्वारा लिए गए हैं जिन्होंने इस पुस्तक का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है; इसलिए यह सिद्धान्तात्मक होना कठिन है। यह पुस्तक बाबुल में रहने वाले यहूदी बन्दियों के यरूशलेम लौटने के बाद के समय की हो सकती है - अधिक सटीक रूप से, यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण के नहेम्याह के काम के बाद के समय (लगभग 400 ईसा पूर्व)। इसके समर्थन में दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

1. [योए 3:2](https://ref.ly/Joel3:2) कहता है कि यहूदा और यरूशलेम के लोग जाति-जाति में तितर-बितर कर दिए गए थे और उनकी भूमि विभाजित कर दी गई थी, लेकिन उन्हें वापस लाया गया है, और उनके शहर की शहरपनाह फिर से खड़ी हो गई हैं ([2:9](https://ref.ly/Joel2:9))।

2. जब प्रार्थना और उपवास के लिए बुलाहट दी जाती है, तो याजक और पुरनियों को अगुआई करनी चाहिए ([1:13](https://ref.ly/Joel1:13); [2:16–17](https://ref.ly/Joel2:16-Joel2:17))। पुस्तक में किसी भी जगह पर राजा का उल्लेख नहीं है। बँधुआई के समय तक राजा थे, लेकिन उसके बाद 400 वर्षों तक नहीं थे।

3. पूर्व-बँधुआई भविष्यद्वक्ताओं—आमोस, होशे, यशायाह, मीका, और यिर्मयाह—ने अक्सर लोगों की आलोचना की क्योंकि वे बलिदान चढ़ाते थे जबकि वे अपने दैनिक जीवन में प्रभु के मार्गों से भटक जाते थे। हाग्गै और मलाकी जैसे बँधुआई के बाद के भविष्यद्वक्ता बलिदान चढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। पूर्व-बँधुआई भविष्यद्वक्ताओं में मूर्तियों की आराधना के लिए लोगों की लगातार फटकार होती थी; लेकिन बँधुआई के बाद लोगों के साथ यह कोई समस्या नहीं थी। इन दोनों दृश्यों को देखते हुए यह लगता है की योएल बँधुआई के बाद के दृश्य में पूर्व-बँधुआई की तुलना में उचित दिखाई पड़ते हैं।

4. इस पुस्तक में उत्तरी राज्य इस्राएल का कोई उल्लेख नहीं है। यहूदा और यरूशलेम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है; जब "इस्राएल" का उल्लेख किया जाता है, तो सन्दर्भ में वही लोग प्रतीत होते हैं ([2:27](https://ref.ly/Joel2:27); [3:16](https://ref.ly/Joel3:16))। हम 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य के अश्शूरियों के हाथों पतन से पहले बोलने का एक अलग तरीका खोजने की उम्मीद करेंगे।

5. जिन अन्य राज्यों का उल्लेख किया गया है वे एदोम, सोर और सीदोन, पलिश्ती और यूनानी हैं। सीरिया, अश्शूर, और बाबेल का उल्लेख नहीं है, जो पुराने समय में लोगों के कट्टर शत्रु थे जिनसे बँधुआई से पहले के दिनों में लोगों ने बहुत कष्ट सहा। जिनका उल्लेख किया गया है वे निश्चय ही बँधुआई के बाद के समय में लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे, और केवल तभी पलिश्ती दृश्य के तुलना में यूनानी महत्वपूर्ण हैं।

कुछ विद्वान सोचते हैं कि इन तर्कों में कोई बड़ी ताकत नहीं है और पुस्तक में सब कुछ बहुत पहले की तिथि में उचित दिखाई पड़ता है। कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि इस किताब को जानबूझकर इब्रानी शास्त्रों में दो आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भविष्यद्वक्ताओं होशे और आमोस के साथ रखा गया है। लेकिन भविष्यद्वाणियों के संग्रह में पुस्तकों का क्रम उनकी तारीख निर्धारित नहीं करता है। बँधुआई के बाद के ओबद्याह आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भविष्यद्वक्ताओं आमोस और मीका के बीच खड़े हैं, और वास्तव में यूनानी पुराने नियम में योएल को इब्रानी बाइबल में उसकी जगह से अलग स्थान पर रखा गया था। सबसे अधिक सम्भावना है कि योएल और आमोस एक साथ खड़े हैं, क्योंकि [आमो 1:2](https://ref.ly/Amos1:2) में वही शब्द पाए जाते हैं जो योएल की पुस्तक के अन्त में पाए गए हैं ([योए3:16](https://ref.ly/Joel3:16))। जो लोग पुस्तक के लिए पूर्व-बँधुआई तिथि का समर्थन करते हैं उनमें से कुछ इसे नौवीं शताब्दी में रखते हैं, योआश के शासनकाल की शुरुआती अवधि में जब राजा वास्तव में देश के शासक के रूप में कार्य करने के लिए बहुत छोटे थे। अन्य लोग इसे उत्तर से आने वाले शत्रु के सन्दर्भ (जैसा कि यिर्मयाह में है) और लोगों से निवेदन (यिर्मयाह के निवेदन की तरह) कि वे पूरे मन से प्रभु की ओर लौटें ([2:12](https://ref.ly/Joel2:12)) के सन्दर्भ को देखते हुए 609 ईसा पूर्व में योशिय्याह की मृत्यु से ठीक पहले रखते हैं।

विषय-वस्तु

[1:1–12](https://ref.ly/Joel1:1-Joel1:12)

टिड्डियों का प्रकोप, जो पिछली पीढ़ियों ने कभी नहीं देखा था, देश पर आया (पद [2–4](https://ref.ly/Joel1:2-Joel1:4))। दाखलता को उजड़ते और अंजीर के पेड़ों को छिलते हुए देखने के लिए दाखमधु पीने वालों को बुलाया गया (पद [5–7](https://ref.ly/Joel1:5-Joel1:7))। खेतों को बर्बाद होते देखकर लोगों को विलाप करने के लिए बुलाया गया — विशेष रूप से याजकों को, क्योंकि वे अब प्रभु को अन्नबलि और अर्घ अर्पण नहीं कर सकेंगे (पद [8–10](https://ref.ly/Joel1:8-Joel1:10))। किसानों को अपनी फसल की बर्बादी पर और देश के फलों के नुकसान पर पीड़ा में शोक करना होगा (पद [11–12](https://ref.ly/Joel1:11-Joel1:12))।

[1:13–20](https://ref.ly/Joel1:13-Joel1:20)

जो कुछ हुआ था, उसके कारण लोगों को प्रार्थना और उपवास के लिए बुलाया गया; याजकों को टाट ओढ़कर प्रभु के सामने आना था, इस बात पर शोक मनाना था कि कोई भेंट नहीं लाई जा सकती (पद[13](https://ref.ly/Joel1:13))। पुरनियों और लोगों को समान रूप से प्रार्थना करने के लिए मन्दिर में आना होगा (पद[14](https://ref.ly/Joel1:14))। ऐसी संकट की घड़ी, जिसमें फसलें नष्ट हो गई थीं और भेड़-बकरियाँ और गाय-बैल के लिए कोई चरागाह नहीं था, इसे प्रभु के महान आने वाले दिन की पूर्वसूचना के रूप में देखा जाना चाहिए और उसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए (पद [15–18](https://ref.ly/Joel1:15-Joel1:18))। जब भविष्यद्वक्ता ने देश की तबाही देखी, तो वह स्वयं केवल परमेश्वर को ही पुकार सकता था (पद[19–20](https://ref.ly/Joel1:19-Joel1:20))।

[2:1–11](https://ref.ly/Joel2:1-Joel2:11)

इस भाग में भविष्यद्वक्ता उस समय की बात करते हैं जब परमेश्वर का न्याय पूरे देश पर भय लाता है। यह खतरे की घन्टी बजने का समय है, जब एक बड़ी और सामर्थी 'जाति' देश पर आक्रमण करती हैं, जो कभी पहले देखे गए किसी भी शत्रु से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा, यह आने वाले "यहोवा का दिन" की चेतावनी है, "वह अंधकार और अंधेरे का दिन है" (पद [1–2](https://ref.ly/Joel2:1-Joel2:2))। भूमि आग से भस्म हो जाएगी; उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परन्तु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी (पद [3](https://ref.ly/Joel2:3))। यह आक्रमण घुड़सवार सेना के समान है और विद्रोहियों की आवाज "रथों की गड़गड़ाहट" के समान है। उनके आगमन पर हर कोई पीड़ा में है। वे शूरवीरों के समान दौड़ते हैं, हथियारों को तोड़ते हुए, शहरपनाह पर चढ़ते हैं, और चोरों की तरह घरों में प्रवेश करते हैं (पद [4–9](https://ref.ly/Joel2:4-Joel2:9))।

कुछ लोगों ने इस वर्णन को उन देशों की सेनाओं की तस्वीर माना है जो इस्राएल के शत्रु हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने ही लोगों पर न्याय करने के लिए उपयोग किया है। लेकिन क्योंकि उन्हें युद्ध में घोड़ों के रूप में वर्णित किया गया है, उनकी आवाज़ "रथों की गड़गड़ाहट" की तरह है, उनका आगे बढ़ना "युद्ध में जाने वाली बलवन्त सेना" की तरह है, ऐसा लगता है कि टिड्डियों की विपत्ति ध्यान में रखकर यह बोला गया है। फिर भी आकाश में टिड्डियों का काला बादल और भूमि पर उनका भयानक प्रभाव उस महान दिन की पूर्वसूचना देता है जब प्रभु सभी लोगों पर न्याय करने के लिए बोलेंगे और कार्य करेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी कांपेंगे; सूर्य, चन्द्रमा, और तारे काले हो जाएंगे (पद [10–11](https://ref.ly/Joel2:10-Joel2:11))।

[2:12–17](https://ref.ly/Joel2:12-Joel2:17)

भविष्यद्वक्ता बार-बार लोगों को नम्रता और पश्चाताप के साथ प्रभु के पास बुलाते हैं ताकि उनकी दया और अनुग्रह प्राप्त हो सके। तब यह “परमेश्वर यहोवा को अन्नबलि और अर्घ दिया जाए” संभव होगा (पद[14)](https://ref.ly/Joel2:14)। उपवास नियुक्त किया जाना है, युवा और वृद्धों की एक महासभा बुलाई जानी है। यहाँ तक कि नवविवाहितों को भी आना है। याजक अपने अगुवाई में लोगों को प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करें ताकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए (पद [14–17](https://ref.ly/Joel2:14-Joel2:17))।

[2:18–27](https://ref.ly/Joel2:18-Joel2:27)

इस गद्यांश के अनुसार, ऐसा लगता है कि लोगों ने परमेश्वर की ओर रुख किया जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा था; इसके प्रत्युत्तर में, प्रभु ने उन पर तरस खाया और उन्हें उनके अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल देने का आश्वासन दिया, और उनकी नामधराई देते हैं (पद [18–19](https://ref.ly/Joel2:18-Joel2:19))। "उत्तर की ओर से आई हुई सेना" पीछे हट जाएँगी, और परमेश्वर देश के चरागाहों, उसके फलदार वृक्षों, और उसकी दाखलता को पुनःस्थापित करेंगे (पद [20–22](https://ref.ly/Joel2:20-Joel2:22))। लोग आनंदित होंगे, और अगली और पिछली वर्षा की आशीष से देश फिर से प्रचुर मात्रा में उपजाऊ होगा। टिड्डियों के प्रकोप से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी (पद [23–25](https://ref.ly/Joel2:23-Joel2:25))। लोग प्रचुर मात्रा में भोजन करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वे जानेंगे कि महान जीवित परमेश्वर उनके बीच में हैं, और वे अब और लज्जित नहीं होंगे (पद [26–27](https://ref.ly/Joel2:26-Joel2:27))।

[2:28–32](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:32)

भविष्यद्वक्ता ने यह भी देखा कि टिड्डियों की विपत्ति के बाद इस नवीनीकरण में अनुभव किए गए आशीष आने वाले बड़े आशीषों का पूर्वाभास थे, जैसे कि अनुभव किए गए न्याय ने आने वाले प्रभु के महान और भयानक दिन की चेतावनी दी थी। परमेश्वर भविष्य में अपने लोगों के लिए महान कार्य करेंगे; विशेष रूप से, वे पुरुषों और स्त्रियों, युवा और वृद्ध, दास और स्वतंत्र पर अपनी आत्मा उंडेलेंगे (पद [28–29](https://ref.ly/Joel2:28-Joel2:29))। स्वर्ग और पृथ्वी पर चमत्कारी चिन्ह होंगे (पद [30–31](https://ref.ly/Joel2:30-Joel2:31))। जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेंगे, वे उनके उद्धार को जानेंगे (पद [32](https://ref.ly/Joel2:32))।

[3:1–15](https://ref.ly/Joel3:1-Joel3:15)

एक देश के रूप में इस्राएल के लिए प्रभु के दिन का अर्थ और सभी जातियों के लिए इसका महत्व समझना ज़रूरी है। परमेश्वर के लोग उनके पास लौटकर पुनर्स्थापना पाएंगे; जिन्होंने उन्हें तितर-बितर किया, उनकी भूमि ले ली, और उन्हें दास के रूप में बेच दिया, वे उनके न्याय के अधीन आएंगे (पद [1–3](https://ref.ly/Joel3:1-Joel3:3))। विशेष रूप से सोर और सीदोन और पलिश्ती जिन्होंने प्रभु के चांदी और सोने को लिया, उनके लोगों को उनकी भूमि से हटाना, और उन्हें यूनानियों को दास के रूप में बेचना, उन्हें उनके किए गए कार्यों का हिसाब देना होगा। इन दास व्यापारियों के पुत्र और पुत्रियाँ भी बदले में दास के रूप में बेचे जाएंगे (पद [4–8](https://ref.ly/Joel3:4-Joel3:8))। इसलिए जातियों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए—अपने-अपने हल की फाल को पीटकर तलवार, और अपनी-अपनी हँसिया को पीटकर बर्छी बनाओ—लेकिन यह मानव सेनाओं के बीच की लड़ाई के लिए नहीं है। जिन्होंने जीवित परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई की है, जो लोग जीवित परमेश्वर के विरुद्ध लड़े हैं, वे उन्हें एक शक्तिशाली शूरवीर के रूप में देखेंगे (पद [9–11](https://ref.ly/Joel3:9-Joel3:11))। यह शक्तिशाली शूरवीर न्याय करने के लिए आ रहे हैं। दृश्य युद्धभूमि से न्यायालय में बदल जाता है; प्रभु के दिन "निबटारे की तराई" में महान भीड़ प्रभु के सामने खड़ी होगी, जो सर्वशक्तिमान के शत्रु बन गए हैं उनके लिए यह भयानक अंधकार का दिन है (पद [12–15](https://ref.ly/Joel3:12-Joel3:15))।

[3:16–21](https://ref.ly/Joel3:16-Joel3:21)

जब मनुष्यों ने अपनी सबसे बुरी बातें कह दी होंगी और अपने सबसे बुरे कार्य कर दिए होंगे, तब परमेश्वर बोलेंगे और कार्य करेंगे। वे अपने लोगों के लिए “शरणस्थान और गढ़” (पद[16](https://ref.ly/Joel3:16)) के रूप में प्रकट होंगे। तब उनके नगर को परदेशी आक्रमण से बचाया जाएगा (पद [17](https://ref.ly/Joel3:17))। उनकी भूमि अद्भुत रूप से उपजाऊ होगी (पद[18](https://ref.ly/Joel3:18))। मिस्र और एदोम ने यहूदा के प्रति जो हिंसा की है, उसके कारण वे उजाड़ हो जाएंगे (पद[19](https://ref.ly/Joel3:19))। इस्राएल का बदला लिया जाएगा और पुनःस्थापित किया जाएगा, और सबके लिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु का निवास यरूशलेम में उनके लोगों के साथ है (पद [20–21](https://ref.ly/Joel3:20-Joel3:21))।

इस पुस्तक की विषय-वस्तु का यह विवरण इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि योएल ने अपने समय में टिड्डियों की महामारी का अनुभव किया और उन्होंने इसे आने वाले परमेश्वर के बड़े न्याय की चेतावनी के रूप में देखा। साथ ही, उन्होंने महान पुनःस्थापन और आशीष की भी बात की थी जब लोग प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़े थे। अन्य लोग पूरी पुस्तक में, कम से कम अध्याय [2](https://ref.ly/Joel2:1-Joel2:32) में, शत्रुओं को मानवीय शत्रु के रूप में देखते हैं। कुछ लोग पूरी पुस्तक को आने वाले युद्धों की भविष्यद्वाणी के रूप में मानते हैं, और विशेष रूप से प्रभु के अन्तिम युद्ध के रूप में उन लोगों के खिलाफ जो स्वयं को परमेश्वर के शत्रु बना चुके हैं। कुछ लोग दो भविष्यद्वक्ताओं, या पुस्तक के दो भागों के बारे में सोचते हैं जो अलग-अलग समय पर लिखे गए हैं। लेकिन ऊपर लिया गया पुस्तक का दृष्टिकोण सबसे कम कठिनाइयों से जुड़ा हुआ लगता है और पूरी पुस्तक का अच्छी समझ और अर्थ देता है।

संदेश

योएल के संदेश के स्थायी महत्व के बारे में आखिर में क्या कहा जा सकता है? उनका संदेश, अधिकांश पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की तरह, दया और न्याय का संदेश था। टिड्डियों की महामारी जैसी आपदा इतिहास के भीतर और अंततः इतिहास के पूर्णता पर प्रभु के महान दिन पर सभी मनुष्यों और जातियों के लिए परमेश्वर के न्याय की चेतावनी थी, जब सभी उनके सामने एकत्रित होंगे। योएल का संदेश, उनके समय की घटनाओं से उत्पन्न पश्चाताप की चुनौती के साथ, यीशु के उन शब्दों के साथ रखा जा सकता है जब उनसे उनके समय की आपदाओं में पीड़ित लोगों के बारे में पूछा गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अन्य लोगों से अधिक पापी थे, तो उन्होंने चेतावनी के साथ नकारात्मक उत्तर दिया, "यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे” ([लूका 13:5](https://ref.ly/Luke13:5))। योएल के माध्यम से परमेश्वर का वचन लोगों को उनकी ओर लौटने के लिए बुलाता है ताकि वे उनकी दया पा सकें; और दया के आश्वासन के साथ उन महान चीजों की आशा भी पा सकें जो परमेश्वर अपनी भलाई में करेंगे। वह अपनी आत्मा को सभी पर अधिकता से उँड़ेलेंगे। इन वचनों का वादा ([योए 2:28](https://ref.ly/Joel2:28)) योएल की पुस्तक में किसी भी अन्य वचन से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि पिन्तेकुस्त के दिन पतरस के उपदेश में इनका उल्लेख किया गया है ([प्रेरि 2:16–21](https://ref.ly/Acts2:16-Acts2:21))। वे मसीही कलीसिया के लिए तब से सत्य हैं जब से उनकी पूर्ति की शुरुआत हुई, और उनके साथ योएल का महान आश्वासन है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करते हैं और जो उनकी ओर लौटते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन ।

योएला

योएला उन योद्धाओं में से एक था, जिन्होंने सिकलग में दाऊद का साथ दिया, जब वह राजा शाऊल के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वह दाऊद के उन तीरंदाजों और गोफन चलाने वालों में से थे, जो दोनों हाथों से युद्ध करने में निपुण थे ([1 इति 12:7](https://ref.ly/1Chr12:7))।

योकदाम

यहूदा के गोत्र को विरासत में आवंटित किए गए पहाड़ियों में स्थित नगरों में से एक, जो यिज्रेल और जानोह के बीच उल्लेखित है ([यहो 15:56](https://ref.ly/Josh15:56))।

योकनाम

कर्मेल क्षेत्र में स्थित एक शाही कनानी नगर ([यहो 12:22](https://ref.ly/Josh12:22)), थुतमोस तृतीय ने इसका "क्यू का कुआं" (Well of Q) के रूप में उल्लेख किया था। जबूलून की सीमा योकनाम के पास धारा को छूती थी ([19:11](https://ref.ly/Josh19:11)); यह नगर जबूलून में एक लेवीय नगर बन गया ([21:34](https://ref.ly/Josh21:34))। कुछ लोग मानते हैं कि [1 राजाओं 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12) के योकमाम को योकनाम में सन्शोधित किया जाना चाहिए, लेकिन यह निश्चित नहीं है। यूसेबियस ने इसे लेगियो (मगिद्दो के पास) से छ: मील (9.7 किलोमीटर) की दूरी पर प्तोलेमैस के मार्ग पर स्थित बताया। यह टेल कैमुन है, जो वादी मिल्ह के मुहाने पर यिज्रेल घाटी के किनारे पर स्थित है।

यह भी देखें लेवियों के नगर।

योकमाम

1. एक नगर जिसका उल्लेख [1 राजाओं 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12) में हुआ है; ऐसा प्रतीत होता है कि यह योकनाम के निकट स्थित था और सम्भवतः वही नगर था। *देखें* योकनाम।

2.एक नगर, जिसे एप्रैम की विरासत में से कोहाती लेवियों को दिया गया था ([1 इति 6:68](https://ref.ly/1Chr6:68))। [यहोशू 21:22](https://ref.ly/Josh21:22) में एक समान्तर सन्दर्भ इस नगर को किबसैम के रूप में सूचीबद्ध करता है। *देखें* किबसैम।

योकीम

शेलाह के वंश के माध्यम से यहूदा का एक वंशज ([1 इति 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22))।

योकेबेद

अम्राम की पत्नी और मूसा, हारून और मिर्याम की माता थी ([निर्ग 6:20](https://ref.ly/Exod6:20); [गिन 26:59](https://ref.ly/Num26:59))।

योक्तान

एबेर के पुत्र और पेलेग के छोटे भाई। उनसे कई अरब समूह उत्पन्न हुए ([उत्प 10:25–29](https://ref.ly/Gen10:25-Gen10:29); [1 इति 1:19–23](https://ref.ly/1Chr1:19-1Chr1:23))।

योक्तेल

1. यहूदा के शेफेला में एक नगर, जो लाकीश के निकट स्थित है ([यहो 15:38](https://ref.ly/Josh15:38))।

2. प्राचीन एदोमी गढ़ जिसे मूल रूप से सेला कहा जाता था। अमस्याह ने एदोमियों को पराजित करने के बाद इसका नाम योक्तेल रख दिया ([2 रा 14:7](https://ref.ly/2Kgs14:7))।

योक्षान

अब्राहम और कतूरा के पुत्र, और शेबा और ददान के पिता ([उत 25:2–3](https://ref.ly/Gen25:2-Gen25:3); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))।

योगबहा

गिलाद में एक शहर (यरदन के पार), जिसका निर्माण और किलेबंदी गाद के गोत्र द्वारा की गई थी ([गिन 32:35](https://ref.ly/Num32:35))। न्यायियों के काल में, गिदोन ने मिद्यानियों का पीछा करते हुए योगबहा के पूर्व की ओर घेरा डाला ताकि कर्कोर में मिद्यान के अज्ञात शिविर पर हमला किया जा सके ([न्या 8:11](https://ref.ly/Judg8:11))। यह प्राचीन शहर अब खिरबेत अल-अजबेहात के साथ पहचाना जाता है, जो अम्मान के उत्तर-पश्चिम में सात मील (11.3 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है।

योग्ली

योग्ली

बुक्की के पिता, एक उदार अगुवा जिन्होंने यरदन के पश्चिम में प्रतिज्ञात भूमि के आवंटन की देखरेख करने में सहायता की ([गिन 34:22](https://ref.ly/Num34:22))।

योजाकार

योजाकार

अम्मोनी शिमात के पुत्र योजाबाद का एक वैकल्पिक नाम। वह शाही सेवकों में से एक था जिसने यहूदा के मारे गए राजा योआश के खिलाफ़ साज़िश रची थी ([2 रा 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21))। उसे [2 इतिहास 24:26](https://ref.ly/2Chr24:26) में जाबाद भी कहा गया है। *देखें* जाबाद।

योजाबाद

योजाबाद

[1 इतिहास 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4) में बिन्यामिन के एक योद्धा का उल्लेख। *देखें* योजाबाद #1।

योजाबाद

योजाबाद

1. गदेरा से बिन्यामिन और उन सैन्य पुरुषों में से एक जो सिकलग में दाऊद के समर्थन में आए थे ([1 इति 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4))।

2, 3. मनश्शे के गोत्र का प्रधान और पराक्रमी योद्धा जिसने शाऊल के खिलाफ लड़ाई के लिए सिकलग में दाऊद का साथ दिया था ([1 इति 12:20](https://ref.ly/1Chr12:20))।

4. उन लेवियों में से एक, जिन्होंने राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान यरूशलेम में मन्दिर के योगदान के प्रशासन में सहायता की ([2 इति 31:13](https://ref.ly/2Chr31:13))।

5. लेवियों के प्रधानों में से एक, जिन्होंने राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान फसह पर्व के लिए लेवियों को उदारतापूर्वक पशु दिए थे ([2 इति 35:9](https://ref.ly/2Chr35:9))।

6. लेवी, येशुअ का पुत्र और वह जिसने मरेमोत, एलीआजर और नोअद्याह के साथ एज्रा के दिनों में मन्दिर के उपहारों और बहुमूल्य धातुओं की सूची बनाने में सहायता की ([एज्रा 8:33](https://ref.ly/Ezra8:33))।

7. याजक और पशहूर के छ: पुत्रों में से एक, जिन्हें एज्रा द्वारा निर्वासन के बाद के युग में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:22](https://ref.ly/Ezra10:22))।

8. लेवी के गोत्र का एक व्यक्ति, जिसे एज्रा ने अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया था ([एज्रा 10:23](https://ref.ly/Ezra10:23))।

9. उन लेवियों में से एक जिन्होंने निर्वासन के बाद के काल में एज्रा को लोगों को व्यवस्था सिखाने में सहायता की ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।

10. उन लेवियों में से एक, जो यरूशलेम में स्थानांतरित हो गए थे और नहेम्याह के दिनों में मन्दिर के कार्य के प्रभारी थे ([नहे 11:16](https://ref.ly/Neh11:16))।

11. [2 राजाओं 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21) में शिमात के पुत्र के लिए वैकल्पिक रूप। *देखें* योजाकर, योजाकार।

योतबाता

जंगल में भटकने के दौरान इस्राएलियों का अस्थायी शिविर स्थल, जो होर्हग्गिदगाद और अब्रोना के बीच स्थित था ([गिन 33:33–34](https://ref.ly/Num33:33-Num33:34))। बाद में, हारून की मृत्यु के पश्चात, इस्राएली गुदगोदा से इस स्थान की ओर यात्रा किए, जो अपनी जल धाराओं के लिए जाना जाता है ([व्य.वि. 10:7](https://ref.ly/Deut10:7))।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

योताम

योताम

[मत्ती 1:9](https://ref.ly/Matt1:9) में यहूदा के राजा योताम का किंग जेम्स संस्करण की वर्तनी, जिसने 750 से 735 ई.पू. तक शासन किया।

देखिए योताम #2।

योताम

1. गिदोन के 70 पुत्रों में सबसे छोटा योताम, ओप्रा में अपने भाइयों की अबीमेलेक द्वारा हत्या से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति था ([न्यायियों 9:5](https://ref.ly/Judg9:5))। जब योताम को शेकेमियों के साथ अबीमेलेक की योजना का पता चला, तो वह शेकेम गया। इस योजना के कारण उसके भाइयों की मृत्यु हुई। उसने पास के गिरिज्जीम पर्वत के ऊपर से लोगों को संबोधित किया। एक दृष्टान्त का उपयोग करते हुए, उसने अबीमेलेक के राजा बनने की स्थिति को दर्शाया। उसने अपनी आलोचना को अपने सौतेले भाई ([न्यायियों 8:31](https://ref.ly/Judg8:31)) और शेकेम के विश्वासघाती लोगों को श्राप देकर समाप्त किया ([न्यायियों 9:7](https://ref.ly/Judg9:7))। योताम फिर बेर भाग गया क्योंकि उसे अबीमेलेक के प्रतिशोध का डर था ([न्यायियों 9:21](https://ref.ly/Judg9:21))। बाद में, परमेश्वर ने योताम के श्राप को पूरा किया। शेकेम के लोग एक विद्रोह में मारे गए। अबीमेलेक को एक स्त्री ने मार गिराया ([न्यायियों 9:57](https://ref.ly/Judg9:57))।
2. यहूदा के ग्यारहवें राजा, जिन्होंने 750 से 735 ईसा पूर्व तक शासन किया। वे यहूदा के राजा अजर्याह (जिन्हें उज्जियाह भी कहा जाता है) और सादोक की बेटी येरूसा के पुत्र थे ([2 राजाओं 15:7](https://ref.ly/2Kgs15:7); [2 इतिहास 26:21](https://ref.ly/2Chr26:21); [27:1](https://ref.ly/2Chr27:1))। वे आहाज के पिता थे। योताम, 25 वर्ष की आयु में, इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के सिंहासन पर बैठे और यरूशलेम में 16 वर्षों तक शासन किया। योताम पहले, उन्होंने अजर्याह के साथ शासन किया, जिन्हें गैर-यहूदी आराधना की अनुमति देने के कारण मृत्यु तक कोढ़ हो गया था ([2 राजाओं 15:5](https://ref.ly/2Kgs15:5))।

योताम प्रभु की नजर में एक धर्मीं राजा माने गए। हालांकि, वे मन्दिर को अन्यजाति प्रभावों से मुक्त करने में असफल रहे। इसलिए यहूदा के लोग अपनी दुष्टता में बने रहे ([2 इतिहास 27:2–6](https://ref.ly/2Chr27:2-2Chr27:6))। उन्होंने निर्माण किया:

* मंदिर का मुख्य द्वार
* ओपेल की दीवार का एक भाग
* यहूदा के पहाड़ी देश के कई नगरों की सुरक्षा की गई ([2 इतिहास 27:3–4](https://ref.ly/2Chr27:3-2Chr27:4))

योताम ने युद्ध में परेशान करने वाले अम्मोनियों को भी हराया (पद [5](https://ref.ly/2Chr27:5)) और यरदन के पूर्व में रहने वाले गाद के परिवारों को उनके परिवारों के अनुसार लिख दिया ([1 इतिहास 5:17](https://ref.ly/1Chr5:17))। अपनी मृत्यु के बाद उन्हें यरूशलेम में मिट्टी दी गई ([2 इतिहास 27:9](https://ref.ly/2Chr27:9))। यशायाह, मीका, और होशे सभी उनके शासनकाल के समय सक्रिय थे। योताम को मत्ती की वंशावली में प्रभु यीशु मसीह के पूर्वज के रूप में लिखा गया है ([मत्ती 1:9](https://ref.ly/Matt1:9))।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); यीशु मसीह की वंशावली; इस्राएल का इतिहास।

1. याहदै के पाँच पुत्रों में से दूसरा ([1 इतिहास 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

योत्बावासी

यहूदा के राजा आमोन की माता मशुल्लेमेत के पिता हारूस का गृहनगर ([2 रा 21:19](https://ref.ly/2Kgs21:19))। इस स्थान की सटीक पहचान अज्ञात है, लेकिन कुछ विद्वान इसे उस नगर से जोड़ते हैं जिसे बाद में रोमियों ने योतापाता नाम दिया। यह नगर सिप्पोरिस (आधुनिक खिरबत जफात) के छ: मील (9.7 किमी) उत्तर में स्थित था।

योदाह

योदाह

यूहन्ना के पुत्र, योसेख के पिता, और यीशु मसीह के पूर्वज। वह बाबेल में बँधुआई के बाद के समय में फिलिस्तीन में रहते थे ([लूका 3:26](https://ref.ly/Luke3:26))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

योनतेलेखद्दोकीम

योनतेलेखद्दोकीम

[भजन संहिता 56](https://ref.ly/Ps56:1-Ps56:13) के शीर्षक में इब्रानी वाक्यांश, जिसका अनुवाद है "धुन पर गाया जाने के लिए, 'दूरस्थ बांज वृक्षों पर कबूतर'"; संभवतः यह एक प्राचीन परिचित धुन थी जिसके अनुसार भजन प्रस्तुत किया गया था।

यह भी देखें संगीत।

योना (व्यक्ति)

योना इस्राएल के एक भविष्यद्वक्ता थे और अमित्तै के पुत्र थे ([योन 1:1](https://ref.ly/Jonah1:1)), योना जबूलून के गथेपेर नगर के निवासी थे ([2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))। इतिहासकार जिसने 2 राजाओं को लिखा, उसने दर्ज किया कि योना ने राजा यारोबाम द्वितीय (793–753 ई.पू.) के शासनकाल में एक प्रमुख भविष्यवाणिय भूमिका निभाई। योना ने इस्राएल के राजा को विस्तार को प्रोत्साहित करने वाला संदेश दिया था, जिसका शासन समृद्धि, विस्तार और दुर्भाग्यवश नैतिक पतन से चिह्नित था।

इस्राएल के सभी राजनीतिक भ्रष्टाचार के बीच, योना एक उत्साही देशभक्त बने रहे। उनका नीनवे जाने से इनकार सम्भवतः इसलिए था कि वह जानते थे कि अश्शूरी भविष्य में इस्राएल को दण्ड देने के लिए परमेश्वर का माध्यम बनेंगे। परमेश्वर ने उसी योना को नीनवे भेजा, जिसने यारोबाम को इस्राएल की समृद्धि का आश्वासन दिया था ताकि उस नगर (और इस प्रकार उस देश) के विनाश को रोका जा सके, जब तक कि अश्शूर का उपयोग 722 ई.पू. में इस्राएल को दण्डित करने के लिए नहीं किया जा सके। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि भविष्यद्वक्ता ने अपनी नियुक्ति पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दी।

कोई भी अन्य भविष्यद्वक्ता इतनी दृढ़ता से यहूदी नहीं था (पुष्टि करें उनकी विशिष्ट स्वीकारोक्ति, [योन 1:9](https://ref.ly/Jonah1:9)), फिर भी किसी अन्य भविष्यद्वक्ता की सेवकाई इतनी प्रबलता से गैर-यहूदी देशों की ओर निर्देशित नहीं थी। योना की लेखनी भी भविष्यद्वक्ताओं में असामान्य है। यह पुस्तक मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथा है। उनका वास्तविक प्रचार केवल पाँच इब्रानी शब्दों में दर्ज है—जो अधिकान्श अंग्रेज़ी अनुवादों में आठ शब्दों में है ([योन 3:4ब](https://ref.ly/Jonah3:4))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; यारोबाम #2; योना की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन।

योना के पुत्र

शमौन पतरस के अंतिम नाम का अरामी रूप, जिसका अर्थ है "योना का पुत्र" ([मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17))। नाम का एक और संस्करण, [यूहन्ना 1:42](https://ref.ly/John1:42) और [21:15–17](https://ref.ly/John21:15-John21:17) में दिखाई देता है, जहाँ सबसे अच्छे यूनानी पाठों में “योना का पुत्र” के बदले “यूहन्ना का पुत्र” लिखा है"।

देखिए शमौन पतरस।

योना, पुस्तक का

योना की पुस्तक

पुराने नियम की 12 लघु भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के पारंपरिक क्रम में यह पाँचवीं पुस्तक है। यह भविष्यद्वाणी के कथनों की श्रृंखला नहीं वरन एक साहित्यिक वर्णन है, और यह योना के अनुभवों का विवरण प्रस्तुत करती है, जब उन्होंने नीनवे के लोगों को प्रचार करने के लिए प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। पुस्तक में दर्ज कई अद्भुत घटनाओं ने इसकी व्याख्या को लेकर इसे बहुत विवाद का केंद्र बना दिया है।

समीक्षा

• लेखक

• प्रामाणिकता

• तिथि

• उद्देश्य

• विषय सूची

लेखक

योना की पुस्तक का लेखक पारंपरिक रूप से अमित्तै के पुत्र योना को माना गया है, जो एक महान प्रभावशाली भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने इस्राएल के यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान सेवा की थी ([2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25))।

पुस्तक का विषय योना को एक अत्यंत देशभक्त व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन उनकी भ्रामक देशभक्ति ने उन्हें इस संभावना के प्रति विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया कि इस्राएल के पूर्व शत्रु परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक का एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तब प्रकट होता है जब परमेश्वर योना के संकीर्ण मानसिकता और विशेषतावादी दृष्टिकोण को फटकारते हैं।([योन 4:6–11](https://ref.ly/Jonah4:6-Jonah4:11))।

यीशु ने योना के दो अनुभवों का उपयोग अपनी पीढ़ी के लिए चिन्हों के रूप में किया। महा मच्छ के पेट में योना द्वारा बिताए गए तीन दिन और रातें यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए एक उपमा के रूप में कार्य करती हैं ([मत्ती 12:38–41](https://ref.ly/Matt12:38-Matt12:41))। इसके अलावा, योना के प्रचार करने पर नीनवे के लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग यीशु ने अपनी पीढ़ी के बहुतों के उसके ऊपर विश्वास न करने की निंदा के रूप में उपयोग किया ([लूका 11:32](https://ref.ly/Luke11:32))।

प्रामाणिकता

योना की पुस्तक में पाए जाने वाले असामान्य तत्वों ने इसके स्वभाव के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण उत्पन्न किए हैं। न केवल योना के महा मच्छ द्वारा निगल लिए जाने की घटना ने कुछ लोगों को इस पुस्तक को कल्पनात्मक मानने पर विवश किया, बल्कि नीनवे के लोगों के पश्चाताप ([योन 3:5](https://ref.ly/Jonah3:5)) की घटना को भी अत्यधिक असंभव माना गया है।

योना की पुस्तक के ऐतिहासिक सत्यता का समर्थन प्रमुख बाइबिल विद्वानों द्वारा किया गया है। इन विद्वानों का मूल दृष्टिकोण उन तर्कों का खंडन करना है जो इसकी ऐतिहासिकता को नकारते हैं और उन सकारात्मक प्रमाणों की ओर संकेत करना है जो यीशु के भविष्यवाणी के संदर्भों और प्रारंभिक यहूदी परंपराओं में इस पुस्तक की ऐतिहासिकता का समर्थन करते हैं।

योना की प्रामाणिकता का विरोध करने वाले निम्नलिखित कठिनाइयों की ओर संकेत करते हैं:(1)“नीनवे के राजा” ([3:6](https://ref.ly/Jonah3:6)) शब्द का उपयोग एक गलती प्रतीत होती है, क्योंकि नीनवे अश्शूर की राजधानी थी। उस समय के लोग राजा को "अश्शूर का राजा" कहकर संबोधित करते। (2) नीनवे नगर का वर्णन भूतकाल में किया गया है (पद [3](https://ref.ly/Jonah3:3)), जो पुस्तक की परंपरागत रचना तिथि की तुलना में बहुत बाद की तिथि का संकेत देता है। (3) नीनवे नगर का आकार बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है (पद [3](https://ref.ly/Jonah3:3))।नीनवेवासियों के सामूहिक पश्चाताप का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। (4) यह अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य इतने लंबे समय तक महा मच्छ के भीतर जीवित रह सके।

“नीनवे के राजा” के उपयोग के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसी तरह की अभिव्यक्तियाँ पुराने नियम में देखी जा सकती हैं। अहाब, इस्राएल के राजा, को “सामरिया का राजा” कहा जाता है ([1 रा 21:1](https://ref.ly/1Kgs21:1)), और बेन्हदद, अराम के राजा, को “दमिश्क का राजा” कहा जाता है ([2 इति 24:23](https://ref.ly/2Chr24:23))। इसलिए “नीनवे के राजा” का पदनाम नियमविरूद्ध नहीं है।

नीनवे नगर का वर्णन भूतकाल में करना केवल एक साधारण कथा का भूतकाल विवरण माना जा सकता है, जो योना के भविष्यवाणी के व्यक्त नगर के आकार को दर्शाता है।

शहर के आकार का वर्णन (“तीन दिन की यात्रा”) इस बात का संकेत हो सकता है कि प्रशासनिक जिले में शामिल उपनगरों से होकर गुजरने में कितना समय लगेगा।

नीनवेवासियों का पश्चाताप इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रति एक सामूहिक धर्मांतरण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। योना की पुस्तक में उनके उत्तर को एक प्रकार के पश्चाताप के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनके ऊपर आने वाली विनाश की चेतावनी के कारण था ([योन 3:4](https://ref.ly/Jonah3:4))। जबकि संसारिक इतिहास में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी यह प्रमाण हैं कि ऐसा उत्तर संभव था। दस साल से भी कम समय में (765–759 ईसा पूर्व), नीनवे नगर में सूर्य ग्रहण और दो गंभीर महामारीयों का सामना किया। इससे समझा जा सकता है कि नीनवे के लोग इस भविष्यद्वक्ता की बातों के लिए कैसे तैयार हो सकते थे, जो इतनी असामान्य तरीके से उनके पास आया।

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अश्शूर के एक राजा, अदद-निरारी III ने अपनी आराधना केवल देवता नेबो तक सीमित कर दी थी। यदि योना की भविष्यवाणी की सेवकाई उसके शासन (810–783 ईसा पूर्व) के दौरान था, तो यह संभव है कि योना द्वारा प्रस्तुत यहूदी एकेश्वरवाद को एक ऐसे वातावरण में अधिक अनुकूलता मिल सकती थी, जिसे सामान्यत: एक अन्यजाति समाज में नहीं देखा जाता।

योना के उपदेश के बाद जानवरों का राष्ट्रीय पश्चाताप में भाग लेना ([3:7–8](https://ref.ly/Jonah3:7-Jonah3:8)) इतिहास में अज्ञात नहीं है। इतिहासकार हेरेडोटस ने पारसी साम्राज्य में इसी प्रकार की एक घटना का उल्लेख किया है।

हालाँकि, सबसे बड़ी कठिनाई वह घटना है जब योना महा मच्छ के पेट में था। यह अक्सर बताया गया है कि अधिकांश व्हेल के गले इतने बड़े नहीं होते कि व्यक्ति के आकार की वस्तु को निगल निगल जाएं। लेकिन पुस्तक में यह नहीं कहा गया कि वह व्हेल थी जिसने योना को निगला, बल्कि यह कहा गया कि एक महा मच्छ ([1:17](https://ref.ly/Jonah1:17)) ने उसे निगला। फिर भी, यह संभव है कि एक स्पर्म व्हेल एक आदमी के आकार के समान किसी वस्तु को निगल सके।

अतीत में कई उदाहरण दिए गए हैं जिसमें व्यक्तियों को व्हेल द्वारा निगला गया था। जबकि इनमें से कई घटनाओं को काल्पनिक माना जा सकता है, लेकिन इन सभी को बिना सोच-समझे अस्वीकार करना गलत होगा। (इन अनुभवों में से एक दिलचस्प विवरण *प्रिंसटन थियोलॉजिकल रिव्यू* 25, 1927, पृष्ठ 636 पर पाया जा सकता है)। योना का महा मच्छ के पेट के अनुभव को एक पूर्ण असंभवता के रूप में नहीं देखना चाहिए। इतिहास में परमेश्वर के कार्य अक्सर असामान्य या आश्चर्यकर्मों के साथ जुड़े होते हैं।

योना की पुस्तक की कठिनाइयों ने कई लोगों को इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं वरन एक भविष्यवक्ता के दृष्टांत के रूप में मानने पर मजबूर किया है। सबसे सामान्य व्याख्या यह है कि यह पुस्तक परमेश्वर की सार्वभौमिक फिक्र की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार, यह यहूदी राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ एक संदेश देती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह दृष्टिकोण विशेष रूप से बँधवाई के बाद के काल में उपयुक्त था, जब इस्राएल अपने पूर्व शत्रुओं से गहरी नफरत करता था।

लेकिन इस दृष्टिकोण में कई कठिनाइयाँ हैं। जबकि पुराने नियम में कई दृष्टांत हैं, कोई भी योना की पुस्तक जितना विस्तृत नहीं है। इसके अलावा, क्योंकि दृष्टांत के प्रमुख तत्व पात्रों, विषयों, या अवधारणाओं को प्रतीकित करते हैं जो दृष्टांत के मुख्य शिक्षा में योगदान करते हैं, इस दृष्टिकोण के समर्थकों के लिए यह दिखाना मुश्किल है कि योना के मच्छ के पेट का अनुभव दृष्टांत के मुख्य शिक्षा में कैसे योगदान करता है।

पुस्तक के लिए एक और दृष्टिकोण यह है कि इसे एक विस्तारित उपमा के रूप में देखा जाए। उपमा एक साहित्यिक रूप है, जिसके मूल तत्व वास्तविक जीवन के पहलुओं को प्रतीकात्मक रूप में समझाने के लिए होते हैं। इसके वास्तविक अर्थ को सामान्यतः लेखक द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पुराने नियम में, उपमा छोटे साहित्यिक रूप होते हैं जो किसी घोषणापत्र को बल देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन योना की पुस्तक इस श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इसमें व्यक्तियों, विषयों, और घटनाओं का कोई स्पष्ट प्रतीकात्मक अर्थ नहीं दिया गया है।

आखिरकार, योना की पुस्तक की ऐतिहासिकता को नकारने के लिए दिए गए तर्कों के आधार पर इसे अस्वीकार करने का कोई मजबूत कारण नहीं दिखता। यीशु ने योना की घटना का उल्लेख इस प्रकार किया कि इससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने इसकी वैधता को स्वीकार किया था।

तिथि

यदि योना, अमित्‍तै का पुत्र था जिसका उल्लेख [2 राजाओं 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25) में किया गया है, तो यह भविष्यवाणी यारोबाम द्वितीय के शासनकाल (793–753 ईसा पूर्व) की मानी जाएगी। तब योना उन महान आठवीं सदी के भविष्यवक्ताओं में से एक होगा, जिन्होंने इस्राएल के रजत युग के दौरान सेवा की।

जो लोग मानते हैं कि यह पुस्तक योना के अलावा किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी गई है, वे इसके लेखन को विभिन्न समयों में रखते हैं—निनवे के पतन के बाद के समय से लेकर बँधवाई के बाद के काल तक।

पृष्ठभूमि

प्राचीन नीनवे के स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन से कई कलाकृतियाँ और साहित्यिक कार्य प्राप्त हुए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह अपने इतिहास के एक बड़े हिस्से के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र था। मध्य अश्शूरी काल में, नीनवे का नगर बहुत बड़ा हो गया और एक प्रशासनिक केंद्र बन गया। कुछ सबसे शक्तिशाली अश्शूरी राजाओं ने नीनवे से शासन किया।

नीनवे के दक्षिण में स्थित कालह शहर का क्षेत्रफल नीनवे से काफी छोटा था, लेकिन इसमें लगभग 70,000 लोग निवास करते थे। योना की भविष्यवाणी में नीनवे की विशाल जनसंख्या का वर्णन इसके साथ मेल खाता है।

उद्देश्य

योना की पुस्तक का उद्देश्य यह सिखाना है कि परमेश्वर का अनुग्रह केवल यहूदी लोगों तक सीमित नहीं था। यह शिक्षा पुस्तक के अंत में स्पष्ट होती है, जब योना अपनी दुखों पर अफसोस करते हुए उस पेड़ के नष्ट होने का शोक करता है, जिसने उसे छाया दी थी। परमेश्वर योना की उस पेड़ के लिए चिंता को निनवे के हजारों लोगों के लिए अपनी दया से तुलना करके दिखाते हैं।

यह पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की करुणा योना के समय के यहूदियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पश्चाताप करने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध थी। यहाँ तक कि इस्राएल के शत्रु भी परमेश्वर की करुणा का अनुभव कर सकते थे।

विषय सूची

योना की किताब की शुरुआत प्रभु के आदेश से होती है, जिसमें प्रभु योना को नीनवे के लोगों को उपदेश देने के लिए कहते हैं। लेकिन योना नीनवे जाने के लिए तैयार नही था क्योंकि वह जानता था कि नीनवे के लोग पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर उन पर दया करेंगे। योना को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि नीनवे अश्शूर लोगों का शहर था, और वह उन्हें पसंद नहीं करता था। इसलिए, योना ने प्रभु की उपस्थिति से भागने की कोशिश की। वह याफा गया और तरशीश जाने वाले एक जहाज पर सवार हो गया। तरशीश दक्षिणी स्पेन में था और प्राचीन भूमध्यसागरीय दुनिया में जितना दूर वह जा सकता था, उतना ही दूर था ([1:1–3](https://ref.ly/Jonah1:1-Jonah1:3))।

परमेश्वर ने योना को अवज्ञा करने पर बिना दंड दिए नहीं छोड़ा ([1:4–16](https://ref.ly/Jonah1:4-Jonah1:16))। परमेश्वर के प्रेम ने योना को अनुशासन सिखाना जरूरी समझा। यह अनुशासन एक बड़ी आंधी के साथ शुरू हुआ, जिसे परमेश्वर ने भेजा था (पद [4](https://ref.ly/Jonah1:4))। इस भयंकर आंधी के डर से मल्लाह लोग अपने-अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे और जहाज को हल्का करने के लिए सामान समुद्र में फेंकने लगे (पद [5](https://ref.ly/Jonah1:5))। सारी हलचल के बीच योना जहाज के निचले हिस्से में सो रहा था।

मल्लाह लोगों को अब तक यह ज्ञात नहीं था कि योना ही वास्तविक समस्या थे। जहाज के माँझी ने योना को जगाया और उनसे तूफान से बचने के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा (पद [6](https://ref.ly/Jonah1:6))।

उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर न मिलने पर, मल्लाह लोगो ने यह पता लगाने के लिए चिट्ठी डाली कि जहाज पर कौन परमेश्वर के क्रोध का कारण था जिसने उन पर तूफान लाया था ([1:7](https://ref.ly/Jonah1:7)); चिट्ठी ने संकेत दिया कि योना दोषी थे। फिर मल्लाह लोग यह जानना चाहते थे कि किस परमेश्वर के कारण तूफान आया और क्यों। योना की गवाही सरल और स्पष्ट थी: वे एक इब्री थे जो उस प्रभु की आराधना करते थे जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है (पद [9](https://ref.ly/Jonah1:9))।

मल्लाह लोगो ने योना से पूछा कि उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए क्योंकि समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं ([1:11](https://ref.ly/Jonah1:11))। माँझी ने पहले योना से कहा था कि प्रार्थना करें या नाश हो जाए। अब योना ने बताया कि प्रार्थना करने से वह नहीं होगा जो उसके नाश होने से हो सकता था (पद [12](https://ref.ly/Jonah1:12))। योना ने उनसे उसे समुद्र में फेंकने के लिए कहा।

योना की विनती मानने से पहले, मल्लाह लोगो ने जहाज को बचाने के लिए संघर्ष किया ([1:13](https://ref.ly/Jonah1:13))। अपने प्रयास में असफल होने पर, उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया (पद [15](https://ref.ly/Jonah1:15))। कल्पना करें कि इन मल्लाह लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा जब जैसे ही योना का शरीर समुद्र में गया तूफान तुरंत थम गया। उनके अनुभव ने जहाज के दल को प्रभु का भय मानने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने प्रभु को बलिदान चढ़ाया और प्रतिज्ञाएँ कीं (पद [16](https://ref.ly/Jonah1:16))।

लेकिन परमेश्वर ने योना के साथ अपनी योजना समाप्त नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने उसे निगलने के लिए एक महा मच्छ तैयार की ([1:17](https://ref.ly/Jonah1:17))। योना महा मच्छ के पेट में तीन दिन और तीन रात रहा (तुलना करें [मत्ती 12:38–41](https://ref.ly/Matt12:38-Matt12:41))। महा मच्छ के भीतर से योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की ([योन 2:1](https://ref.ly/Jonah2:1)), और समुद्र में मृत्यु से बचाने के लिए उनकी प्रार्थना सुनने के लिए उनका धन्यवाद किया (पद [7–8](https://ref.ly/Jonah2:7-Jonah2:8))। योना के छुटकारे ने उसे परमेश्वर के प्रति एक नए आराधक के स्तर पर ला दिया (पद [9](https://ref.ly/Jonah2:9))। यह महत्वपूर्ण है कि उसकी प्रार्थना भजन संहिता के साथ गहरे व्यक्तिगत परिचय को दर्शाती है ([भज 3:8](https://ref.ly/Ps3:8); [5:7](https://ref.ly/Ps5:7); [18:4–19](https://ref.ly/Ps18:4-Ps18:19); [30:2–3](https://ref.ly/Ps30:2-Ps30:3); [31:6, 22](https://ref.ly/Ps31:6,Ps31:22); [39:9](https://ref.ly/Ps39:9); [42:6–7](https://ref.ly/Ps42:6-Ps42:7); [59:17](https://ref.ly/Ps59:17); [69:1–2](https://ref.ly/Ps69:1-Ps69:2); [120:1](https://ref.ly/Ps120:1); [142:3](https://ref.ly/Ps142:3); [144:2](https://ref.ly/Ps144:2))।

योना की प्रार्थनाओं का अंतिम उत्तर तब आया जब परमेश्वर ने उन्हें अपने आज्ञा का पालन करने और अपनी वाचाओं को निभाने का अवसर प्रदान किया। समुद्री जीव ने योना को किनारे पर उगल दिया ([योन 2:10](https://ref.ly/Jonah2:10))।

अब लेखक परमेश्वर द्वारा निनवे नगर के साथ किए गए व्यवहार (अध्याय [3–4](https://ref.ly/Jonah3:1-Jonah4:11)) पर ध्यान केंद्रित करता है। योना ने अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए पश्चाताप किया और इस पश्चाताप को निनवे जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाने के द्वारा प्रकट किया ([3:1–3](https://ref.ly/Jonah3:1-Jonah3:3))। जब वह निनवे पहुंचा, तो उसने परमेश्वर का संदेश सुनाना शुरू किया। नगर के निवासियों को बताया गया कि उनके पास 40 दिन हैं (पद [4](https://ref.ly/Jonah3:4)), लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी।

प्रजा और उनके राजा ने टाट ओढ़कर और उपवास करके पश्चाताप किया ([3:5–6](https://ref.ly/Jonah3:5-Jonah3:6))। निजी रूप से पश्चाताप करने के बाद, राजा ने परमेश्वर के संदेश के प्रति प्रतिक्रिया को और मजबूत करने के लिए सार्वजनिक घोषणा की (पद [7–9](https://ref.ly/Jonah3:7-Jonah3:9))।

नीनवे के पश्चाताप ([3:10](https://ref.ly/Jonah3:10)) को परमेश्वर द्वारा स्वीकार करने से योना का नाराजगी भरा रवैया फिर से लौट आया और उन्होंने शिकायत की ([4:1–3](https://ref.ly/Jonah4:1-Jonah4:3))। हाल ही में परमेश्वर के प्रति प्रार्थनापूर्ण स्तुति का भजन गाने वाले योना अब कड़वी शिकायत में बदल गए। योना ने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की ([4:2](https://ref.ly/Jonah4:2)), और पहले आदेश का पालन न करने का कारण बताया। उन्हें परमेश्वर के प्रेमपूर्ण और क्षमाशील स्वभाव का व्यक्तिगत ज्ञान था, और वे अपने देश के शत्रुओं के प्रति उस प्रेम और क्षमा के विस्तार से नाराज थे। मूर्खतापूर्ण तरीके से, योना ने परमेश्वर के नीनवे के लोगों के बीच काम को देखने के बजाय मरने की इच्छा जताई (पद [3](https://ref.ly/Jonah4:3))।

परमेश्वर की करुणा नीनवे पर प्रकट हुई थी, लेकिन वे योना को भी उदाहरण और शिक्षा के माध्यम से फिर से करुणा दिखाने वाले थे ([4:4–11](https://ref.ly/Jonah4:4-Jonah4:11))। परमेश्वर का शांत प्रश्न, "क्या तुम्हारा इस पर क्रोधित होना सही है?" योना के अंतर्मन को अवश्य ही छू गया होगा (पद [4](https://ref.ly/Jonah4:4))। लेकिन भविष्यद्वक्ता ने नीनवे के पूर्वी ओर एक अस्थायी छप्पर में रहना पसंद किया (पद [5](https://ref.ly/Jonah4:5)) यह देखने के लिए कि क्या कुछ होगा।

परमेश्वर ने योना के साथ अपने व्यवहार में उपयोग की जाने वाली प्रकृति की वस्तुओं में एक पेड़ (कुछ बड़े पत्तों वाला) जोड़ा ([4:6](https://ref.ly/Jonah4:6))। योना के आराम के लिए इस प्रावधान ने उसे आनंदित किया। लेकिन पेड़ परमेश्वर द्वारा भेजे गए एक कीड़े द्वारा नष्ट कर दिया गया ([पद 7](https://ref.ly/Jonah4:7))। फिर परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, ताकि हवा को सूखा सके, गर्मी बढ़ा सके, और योना की दुर्दशा और बढ़ जाए ([पद 8](https://ref.ly/Jonah4:8))। फिर से, योना ने मरने की प्रार्थना की।

दूसरी बार परमेश्वर ने योना से पूछा, “क्या यह सही है कि तुम पेड़ के मरने पर क्रोधित हो?” ([4:9](https://ref.ly/Jonah4:9))। इस उदाहरण का उद्देश्य असंवेदनशील भविष्यद्वक्ता को समझाना था। योना ने हालांकि और अधिक कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया दी (पद [9](https://ref.ly/Jonah4:9))। योना बहुत परेशान था क्योंकि रेंड़ के पेड़ के नुकसान ने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया, भले ही उसका निर्माण उससे संबंधित नहीं था (पद [10](https://ref.ly/Jonah4:10))। प्रभु यहोवा ने मनुष्य को बनाया था। प्रभु नीनवे के लोगों की भलाई सोचते थे। क्या महान सृष्टिकर्ता को नीनवे के विनाश पर, जिसमें 120,000 बच्चे और सभी जानवर थे, क्रोधित होने का अधिकार नहीं था (पद [11](https://ref.ly/Jonah4:11))? जैसे योना ने पेड़ के संरक्षण की इच्छा की थी, वैसे ही परमेश्वर ने नीनवे के संरक्षण की और भी अधिक इच्छा की थी।

यह भी देखें योना (व्यक्ति); भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

योनातान

1. यहूदा के बैतलहम से एक लेवी, जो मूसा के पुत्र गेर्शोम का वंशज था (देखें [1 इति 23:14–15](https://ref.ly/1Chr23:14-1Chr23:15))। उसने पहले एप्रैम में मीका के लिए और बाद में न्यायियों के समय में दान के गोत्र के लिए याजक के रूप में सेवा की ([न्या 17:7–10](https://ref.ly/Judg17:7-Judg17:10); [18:30](https://ref.ly/Judg18:30))।
2. एक बिन्यामिनी जो शाऊल का ज्येष्ठ पुत्र और मरीब्बाल का पिता था ([1 शमू 14:49](https://ref.ly/1Sam14:49); [1 इति 8:33–34](https://ref.ly/1Chr8:33-1Chr8:34))। योनातान एक साहसी योद्धा थे ([1 शमू 13:2–4](https://ref.ly/1Sam13:2-1Sam13:4); [14:1–15](https://ref.ly/1Sam14:1-1Sam14:15); [2 शमू 1:22](https://ref.ly/2Sam1:22)) और दाऊद के वफादार मित्र थे ([1 शमू 18:1–5](https://ref.ly/1Sam18:1-1Sam18:5); [19:1–7](https://ref.ly/1Sam19:1-1Sam19:7))। अन्ततः पलिश्तियों ने उन्हें और उनके भाइयों को गिलबो पर्वत पर मार डाला ([1 शमू 31:2](https://ref.ly/1Sam31:2); [1 इति 10:2](https://ref.ly/1Chr10:2))।
3. महायाजक एब्यातार का पुत्र और दाऊद का वफादार सेवक ([2 शमू 15:27, 36](https://ref.ly/2Sam15:27,2Sam15:36); [17:17, 20](https://ref.ly/2Sam17:17,2Sam17:20); [1 रा 1:42–43](https://ref.ly/1Kgs1:42-1Kgs1:43))।
4. शिमआह (शिमा) का पुत्र और दाऊद का भतीजा ([2 शमू 21:21](https://ref.ly/2Sam21:21); [1 इति 20:7](https://ref.ly/1Chr20:7))।
5. शागे हरारी का पुत्र और दाऊद के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक ([2 शमू 23:33](https://ref.ly/2Sam23:33); [1 इति 11:34](https://ref.ly/1Chr11:34))।
6. यहूदी, यादा का पुत्र, येतेर का भाई और पेलेत तथा जाजा का पिता ([1 इति 2:32–33](https://ref.ly/1Chr2:32-1Chr2:33))।
7. उज्जियाह का पुत्र और राजा दाऊद के भण्डारियों में से एक ([1 इति 27:25](https://ref.ly/1Chr27:25))।
8. दाऊद का एक रिश्तेदार जो शाही घराने में एक सलाहकार और शास्त्री के रूप में कार्यरत था ([1 इति 27:32](https://ref.ly/1Chr27:32))।
9. एबेद का पिता। एबेद बाबेल की बंधुआई के बाद एज्रा के साथ यहूदा लौट आया ([एज्रा 8:6](https://ref.ly/Ezra8:6))।
10. असाहेल का पुत्र। उसने और यहजयाह ने एज्रा के उस विचार का विरोध किया कि इस्राएल के पुत्र उन विदेशी महिलाओं को तलाक दें जिनसे उन्होंने बेबीलोन में बँधुआई से लौटने के बाद विवाह किया था ([एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15))।
11. योयादा का पुत्र एक लेवी। वह यद्दू का पिता और येशुअ का वंशज था, जो महायाजक थे ([नहे 12:11](https://ref.ly/Neh12:11))। वह शायद वही व्यक्ति हो सकता है जो यहोहानान (या योहानान) है, एल्याशीब का पोता, जिसका उल्लेख [एज्रा 10:6](https://ref.ly/Ezra10:6) में किया गया है (देखें [नहे 12:23](https://ref.ly/Neh12:23))।

देखें यहोहानान #4।

1. महायाजक के रूप में योयाकीम के समय में मल्लूक के परिवार से याजक और अगुवा ([नहे 12:14](https://ref.ly/Neh12:14))।
2. एक याजक, जकर्याह का पिता और आसाप का वंशज ([नहे 12:35](https://ref.ly/Neh12:35))।
3. वह प्रधान जिसके घर में राजा सिदकिय्याह के शासनकाल में यिर्मयाह को कैदी के रूप में रखा गया था ([यिर्म 37:15, 20](https://ref.ly/Jer37:15,Jer37:20); [38:26](https://ref.ly/Jer38:26))।
4. कारेह के पुत्र ने गदल्याह से सुरक्षा की मांग की ([यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8))।
5. योनातान मत्तित्याह का सबसे छोटा पुत्र और यहूदा मक्काबी का भाई था। जब यहूदा बक्कीदेस के खिलाफ युद्ध में मारा गया ([1](https://ref.ly/1Macc9:18) [मक्का](https://ref.ly/1Macc10:1-1Macc10:11) [9:18](https://ref.ly/1Macc9:18)), तो योनातान ने उसकी जगह ली ([9:28–31](https://ref.ly/1Macc9:28-1Macc9:31))। तीन वर्षों तक, योनातान ने सीरिया के खिलाफ एक छोटे दल का नेतृत्व किया। उस समय सीरिया आंतरिक राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था, जिससे योनातान को लाभ मिला। 157 ई.पू. में, सीरियाई शासकों ने योनातान के साथ संधि कर ली, जिससे उसे अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला।

पाँच वर्ष बाद, योनातान यरूशलेम का महायाजक और यहूदिया का प्रशासक बना ([1 मक्का 10:1–11](https://ref.ly/1Macc10:1-1Macc10:11))। उसके नेतृत्व में, यहूदियों का क्षेत्र और शक्ति बढ़ी। योनातान ने कुशलता से सीरियाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। इन प्रतिद्वंद्वियों में से एक त्रिफोन था, जो सीरिया के सिंहासन पर अधिकार जमाना चाहता था और योनातान को अपने लिए खतरा मानता था। 143 ई.पू. में, त्रिफोन ने योनातान को धोखे से बंदी बना लिया और अन्ततः उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके भाई शमौन ने यहूदियों का नेतृत्व किया ([1 मक्का 10:12–13](https://ref.ly/1Macc12:1-1Macc13:53))।

योनादाब

1. राजा दाऊद का भतीजा, जो दाऊद के भाई शिमआह का पुत्र था। वह दाऊद के पुत्र अम्नोन का मित्र था और उसने एक षड्यंत्र रचा, जिससे अम्नोन ने अपनी सौतेली बहन तामार को बहकाया ([2 शमू 13:3–5](https://ref.ly/2Sam13:3-2Sam13:5))। तामार के भाई, अबशालोम ने बदला लेने की ठानी और अन्ततः अम्नोन को मार डाला।

2. रेकाब का पुत्र; केनियों का वंशज [(1 इति 2:55,](https://ref.ly/1Chr2:55) nlt में यहोनादाब)। उसने रेकाबियों के धार्मिक निर्देश की स्थापना की, जिन्होंने एक घुमंतू परम्परा को बनाए रखा। उसने यहू को अहाब के घर के खूनी सुधार में प्रोत्साहित किया ([2 रा 10:15, 23](https://ref.ly/2Kgs10:15,2Kgs10:23))।

योनान, जोनान

यीशु के एक पूर्वज, जिनका उल्लेख़ [लूका 3:30](https://ref.ly/Luke3:30) में है।

देखें यीशु मसीह का वंशावली।

योब

योब

इस्साकार के पुत्र, याशूब के लिए वैकल्पिक नाम, [उत्पत्ति 46:13](https://ref.ly/Gen46:13) में। *देखें* याशूब #1।

योबाब

योबाब

1. योक्तान के पुत्र एबेर की वंशावली में ([उत् 10:29](https://ref.ly/Gen10:29); [1 इति 1:23](https://ref.ly/1Chr1:23))।

2. प्रारम्भिक एदोमी राजा। वे बोस्रा के जेरह के पुत्र थे ([उत् 36:33–34](https://ref.ly/Gen36:33-Gen36:34); [1 इति 1:44–45](https://ref.ly/1Chr1:44-1Chr1:45))।

3. मादोन के राजा, जिन्होंने अन्य कनानी राजाओं के साथ मिलकर हासोर के याबीन के साथ एक उत्तरी संघ में शामिल होकर इस्राएलियों को कनान के उत्तरी भाग पर कब्जा करने से रोकने का प्रयास किया। उन्हें मेरोम नामक ताल में युद्ध में मारा गया ([यहो 11:1](https://ref.ly/Josh11:1); [12:19](https://ref.ly/Josh12:19))।

4. शहरैम के पुत्र उनकी पत्नी होदेश द्वारा, जो बिन्यामीन के गोत्र की सदस्य थीं ([1 इति 8:9](https://ref.ly/1Chr8:9))।

5. बिन्यामीन के गोत्र से एल्पाल का पुत्र ([1 इति 8:18](https://ref.ly/1Chr8:18))।

योम किप्पुर

इस्राएल के पर्वों में से एक दिन राष्ट्र के पापों के प्रायश्चित से संबंधित है ([लैव्य 23:26–32](https://ref.ly/Lev23:26-Lev23:32))। *देखें* इस्राएल के पर्व और उत्सव।

योयाकीम

योयाकीम

लेवियों के महायाजक महायाजकों के परिवार में। येशुअ के पुत्र और एल्याशीब के पिता महायाजक, नहेम्याह के समकालीन ([नहे 12:10–12, 26](https://ref.ly/Neh12:10-Neh12:12,Neh12:26))।

योयादा

योयादा

1. पासेह का पुत्र, जिसने नहेम्याह के दिनों में मशुल्लाम के साथ यरूशलेम की दीवार के पुराने फाटक की मरम्मत की ([नहे 3:6](https://ref.ly/Neh3:6))।

2. लेवियों और महायाजक यरूशलेम में बँधुआई के बाद के युग के दौरान, येशुअ के परपोते, एल्याशीब के पुत्र, और योनातान के पिता (“योहानान” या “यहोहानान,” [नहे 12:10–11, 22](https://ref.ly/Neh12:10-Neh12:11,Neh12:22))। उन्हें [नहेम्याह 13:28](https://ref.ly/Neh13:28) में योयादा भी कहा गया है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि उनके पुत्रों में से एक को सामरिया के अधिकारी सम्बल्लत की बेटी से विवाह करने के कारण याजक के पद से निष्कासित कर दिया गया था।

योयारीब

1. यहूदी अगुवों में से एक, जिसे एज्रा ने कासिप्या में इद्दो के पास भेजा था, ताकि वह बाबुल से यहूदा लौटने वाले यहूदियों के कारवाँ के लिए लेवीय और मन्दिर सेवकों को एकत्र कर सके ([एज्रा 8:16](https://ref.ly/Ezra8:16))। उसे [1 इतिहास 9:10](https://ref.ly/1Chr9:10) में यहोयारीब भी कहा जाता है।

2. जकर्याह का पुत्र, अदायाह का पिता और यहूदा के एक परिवार का पूर्वज, जो बँधुआई के बाद नहेम्याह के अधीन यरूशलेम में पुनः बस गए ([नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))।

3. यदायाह का पिता, एक याजक जिसने नहेम्याह के दिनों में मन्दिर में सेवा की ([नहे 11:10](https://ref.ly/Neh11:10))। सम्भवतः योयारीब के पूर्वज यहोयारीब थे, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान में सेवा करने वाले याजकों के पहले क्रम के प्रमुख थे ([1 इति 24:7](https://ref.ly/1Chr24:7); पुष्टि करें [9:10](https://ref.ly/1Chr9:10))।

4. याजकों के उन प्रधानों में से एक जो जरुब्बाबेल और येशू के साथ निर्वासन के बाद यहूदा लौटे ([नहे 12:6](https://ref.ly/Neh12:6))। अगली पीढ़ी में उनके परिवार का नेतृत्व मत्तनै ने किया (पद [19](https://ref.ly/Neh12:19))।

योरा

योरा

[एज्रा 2:18](https://ref.ly/Ezra2:18) और [नहेम्याह 7:24](https://ref.ly/Ezra2:18) में हारीफ के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* हारीफ।

योराम

1. तोई का पुत्र और हमात का राजा। तोई ने दाऊद को बधाई देने के लिए उसे भेजा जब दाऊद ने सोबा के हदादेजेर पर विजय प्राप्त की ([2 शमू 8:9–12](https://ref.ly/2Sam8:9-2Sam8:12))। उसे [1 इतिहास 18:10](https://ref.ly/1Chr18:10) में हदोराम भी कहा गया है।

2. यहूदा के राजा यहोराम (853–841 ई.पू.) के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* यहोराम #1।

3. इस्राएल के राजा यहोराम (852–841 ई.पू.) का एक वैकल्पिक नाम। *देखें* यहोराम #2।

4. लेवी के गोत्र से यशायाह के पुत्र ([1 इति 26:25](https://ref.ly/1Chr26:25))।

योराह

योराह

गाद के गोत्र से गिलाद का पुत्र ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।

योरीम

यीशु के एक पूर्वज, जिनका उल्लेख़ [लूका 3:29](https://ref.ly/Luke3:29) में है।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

योरेश्याह

योरेश्याह

यरोहाम का पुत्र, एक बिन्यामिनी अगुवा जो यरूशलेम में रहता था ([1 इति 8:27](https://ref.ly/1Chr8:27))।

योरै

गाद के गोत्र का एक सदस्य ([1 इति 5:13](https://ref.ly/1Chr5:13))।

योर्काम

रहम को यहूदा के वंशज के रूप में कालेब की वंशावली के माध्यम से पहचाना गया है ([1 इति 2:44](https://ref.ly/1Chr2:44)), इस नाम को शायद एक स्थान-नाम के रूप में समझा जाना चाहिए और योकदाम के साथ पहचाना जाना चाहिए ([यहो 15:56](https://ref.ly/Josh15:56))।

योशबकाशा

हेमान का पुत्र और 24 याजकीय गायक मंडलियों में से 17वीं मंडली का प्रधान, जिसे दाऊद के राज्यकाल में मन्दिर की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 25:4, 24](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:24))।

योशव्याह

एलनाम का पुत्र, यरीबै का भाई और दाऊद के 30 वीर योद्धाओं में से एक ([1 इति 11:46](https://ref.ly/1Chr11:46))।

योशा

शिमोन के गोत्र का प्रधान ([1 इति 4:34](https://ref.ly/1Chr4:34))।

योशापात

1. मेतेनी का निवासी और दाऊद के पराक्रमी वीरों में से एक ([1 इति 11:43](https://ref.ly/1Chr11:43))।

2. दाऊद की अगुवाई में जब परमेश्वर के सन्दूक को यरूशलेम लाया गया, तब सात याजकों को इसके आगे नरसिंगा फूंकने के लिए नियुक्त किया गया था। उनमें से एक ([1 इति 15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।

योशिब्याह

शिमोन के वंशजों का प्रधान, सरायाह का पुत्र और येहू का पिता ([1 इति 4:35](https://ref.ly/1Chr4:35))।

योशियाह

1. दक्षिणी यहूदा के सोलहवें राजा (640–609 ईसा पूर्व)। एक धर्मी पुरुष, वे अपने दादा मनश्शे और अपने पिता आमोन के विपरीत थे। वास्तव में, पवित्रशास्त्र यह बताता है कि उनके पहले या बाद में कोई राजा नहीं था जो व्यवस्था के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा ([2 रा 23:25](https://ref.ly/2Kgs23:25))। उनके नाम का यूनानी रूप, योशिय्याह, [मत्ती 1:10–11](https://ref.ly/Matt1:10-Matt1:11) में प्रकट होता है।

योशिय्याह का काल

जब योशिय्याह 640 ईसा पूर्व में राजा बने, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारी बदलाव होने वाला था। महान अश्शूरी राजा अशुर्बनिपाल की 633 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद, उनके सिंहासन पर औसत दर्जे के शासक आए, और साम्राज्य में काफी अशांति होने लगी। नबूकदनेस्सर के पिता नबोपोलासर ने बाबेल में राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और 626 ईसा पूर्व के अंत में नव-बाबेल साम्राज्य की स्थापना की। जल्द ही बाबेली और मादीयों ने मिलकर अश्शूरी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और 612 ईसा पूर्व में नीनवे नगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे-जैसे बाबेली शक्ति पूर्व में बढ़ी, अश्शूरी का इस्राएल के पूर्व राज्य पर नियंत्रण ढीला पड़ गया और यहूदा पर उनका दबाव लगभग समाप्त हो गया। नीनवे के पतन के बाद, अश्शूरी ने अपनी राजधानी हारान में स्थापित की। वहां उन्हें 610 ईसा पूर्व में बाबेली और सिथियनों द्वारा पराजित किया गया। इस समय मिस्र के फ़िरौन नेको II ने अश्शूर का समर्थन करने का निर्णय लिया। 609 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में उन्होंने यहूदा के माध्यम से आगे बढ़कर योशिय्याह को पराजित किया और मार डाला, और अराम में गर्मियों में युद्ध किया। इस समय, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। शक्तिशाली अश्शूरी राजा अशुर्बनिपाल की 633 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद, कमजोर शासक उनके स्थान पर आए और साम्राज्य अशांति की स्थिति में आ गया। नव-बाबेली साम्राज्य की स्थापना 626 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर के पिता नबोपोलासर द्वारा की गई थी। बाबेली और मदीयों ने मिलकर अश्शूरी साम्राज्य को समाप्त कर दिया, अंततः 612 ईसा पूर्व में नीनवे नगर को नष्ट कर दिया। जैसे-जैसे बाबेली साम्राज्य की शक्ति बढ़ी, अश्शूरी का पूर्व राज्य इस्राएल पर नियंत्रण कमजोर हो गया और यहूदा पर उनका दबाव कम हो गया। नीनवे के पतन के बाद, अश्शूरी ने अपनी राजधानी हारान में परिवर्तित् की, जहां उन्हें बाद में 610 ईसा पूर्व में बाबेली और सिथियनों द्वारा पराजित किया गया। इसी समय मिस्र के फ़िरौन नको II ने अश्शूर का समर्थन करने का निर्णय लिया, जिससे 609 ईसा पूर्व में योशिय्याह की पराजय और अराम में उनके युद्ध का नेतृत्व हुआ।

योशिय्याह के शासनकाल से पहले, यहूदियों ने मनश्शे (697–642 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान भयंकर मूर्तिपूजा को अपना लिया था। बाल की उपासना, मोलेक आराधना, और अन्य अन्यजाति धर्म, साथ ही तंत्र-मंत्र और ज्योतिष विद्या भी पूरे भूमि में फैल गए थे। एक झूठी वेदी भी यरूशलेम के मन्दिर में खड़ी थी, और यरूशलेम के पास अन्यजाति देवताओं के लिए नर-बलि किए जाते थे। देश पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था। हालांकि मनश्शे के बाद के वर्षों में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उनके पुत्र आमोन (642–640 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान स्थितियाँ फिर से अपनी पूर्व दुर्गति में लौट आईं। 640 ईसा पूर्व में आमोन के घराने के अधिकारियों ने उनकी हत्या कर दी, और "भूमि के लोगों" ने योशिय्याह को सिंहासन पर बिठाया ([2 रा 21:26](https://ref.ly/2Kgs21:26); [22:1](https://ref.ly/2Kgs22:1); [2 इति 33:25–34:1](https://ref.ly/2Chr33:25-2Chr34:1))।

योशिय्याह की सुधार की गतिविधियाँ

योशिय्याह केवल आठ वर्ष के थे जब वे राजा बने। ऐसा माना जाता है कि उनके उत्कृष्ट सलाहकार या हाक़िम अपने विश्वास से बहुत प्रभावित थे। जब वे 16 वर्ष के हुए, तो उन्होंने अपने पूर्वज दाऊद के परमेश्वर की खोज स्वयं शुरू की। जब वे 20 वर्ष के हुए, तो वे भूमि की मूर्तिपूजा को लेकर बहुत चिंतित हो गए और यहूदा और यरूशलेम से अन्यजातीय ऊँचे स्थानों, पेड़ों और मूर्तियों को हटाने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया। योशिय्याह को मूर्तिपूजा से इतनी अधिक नफरत थी कि उन्होंने अन्यजातीय पुजारियों के कब्रों को खोलकर उनके हड्डियों को मूर्तिपूजा की वेदियों पर जलाया, फिर वेदियों को नष्ट किया गया।

योशिय्याह ने अपने सुधार आंदोलन को यहूदा की सीमाओं से परे ले जाकर बेतेल के पूजा केंद्र के प्रति विशेष रूप से अपना क्रोध व्यक्त किया, जहां यारोबाम ने अपनी झूठी आराधना स्थापित की थी। भविष्यवाणी को पूरा करने लिए ([1 रा 13:1–3](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:3)), उन्होंने वेदी और उच्च स्थान को नष्ट कर दिया और स्थल को अपवित्र करने के लिए वहां के पुजारियों की हड्डियों को जला दिया ([2 रा 23:15–18](https://ref.ly/2Kgs23:15-2Kgs23:18))। जो उन्होंने बेतेल में किया, वही उन्होंने समरिया के राज्य में भी किया (पद [19–20](https://ref.ly/2Kgs23:15-2Kgs23:20))।

जब योशिय्याह 26 वर्ष के थे, उन्होंने यरूशलेम में मंदिर को शुद्ध और मरम्मत करने के लिए एक योजना शुरू की ([2 रा 22:3](https://ref.ly/2Kgs22:3))। शापान, राजा के प्रशासनिक सहायक, ने काम का आदेश दिया; हिल्किय्याह याजक ने पुनर्निर्माण और मरम्मत की देखरेख की। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में, हिल्किय्याह को व्यवस्था की पुस्तक मिली, जिसकी स्वरूप और विषय अन्यथा अज्ञात थी। संभवतः मनश्शे के विपत्ति के दिनों में परमेश्वर के वचन को नष्ट करने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया था। किसी भी स्थिति में, यहूदा में पवित्रशास्त्र का ज्ञान बहुत कम था।

जब शाफान ने व्यवस्था की पुस्तक योशिय्याह के सामने पढ़ी, तो राजा परमेश्वर से दूर होने पर दी गई दंड की चेतावनियों से गहरे चिंतित हो गए। उन्होंने देश के लिए परिणामों के बारे में पूछने हेतु भविष्यद्वक्तिन हुल्दा के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। भविष्यद्वक्तिन ने उत्तर दिया कि यहूदा पर उनके पापों के कारण परमेश्वर का दंड अवश्य आएगा, लेकिन उन्होंने योशिय्याह को यह आश्वासन भी दिया कि क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पित है, यह दंड उनके जीवनकाल में नहीं आएगा।

शासक ने परमेश्वर की व्यवस्था के सार्वजनिक पाठ के लिए एक बड़े प्रतिनिधि समूह को बुलाया—विशेष रूप से उन भागों को जो परमेश्वर के प्रति उत्तरदायित्वों पर केंद्रित थे। शासक और लोगों ने परमेश्वर के सामने उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए एक वाचा बाँधी।

एक निर्दोष एकेश्वरवादी विश्वास बनाए रखने के महत्व को समझते हुए, राजा ने मंदिर और यरूशलेम को शुद्ध करने के लिए और भी कठोर प्रयास किए। उन्होंने बाल आराधना में उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को नष्ट कर दिया, यहूदा के राजाओं द्वारा सूर्य आराधना के लिए दिए गए घोड़ों के स्मारक, सूर्य को समर्पित रथ, मंदिर के पास के समलैंगिक समाज, और सुलैमान द्वारा बनाए गए और उनके समय से उपयोग में आ रहे मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने यहूदा के सभी नगरों में अन्यजाति मंदिरों और उच्च स्थानों को समाप्त करने के लिए कठोर प्रयास किए ([2 रा 23:4–14](https://ref.ly/2Kgs23:4-2Kgs23:14))।

योशिय्याह की मृत्यु

योशिय्याह ने यहूदी क्षेत्र से होकर फ़िरौन नको की सेना के प्रस्थान का विरोध क्यों किया, इसका सटीक कारण अज्ञात है। हो सकता है कि वे घृणित अश्शूरियों तक सहायता पहुँचने से रोकना चाहते हों या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हों। इस संघर्ष में योशिय्याह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। योशिय्याह के निधन पर यिर्मयाह और समस्त लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया ([2 इति 35:25](https://ref.ly/2Chr35:25))। यह स्वाभाविक था, क्योंकि उनका धर्मपरायण राजा चला गया था, और कुछ ही वर्षों में वह न्याय, जो उनके जीवनकाल में रोका गया था, राष्ट्र पर आ पड़ा।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

2. सपन्याह का पुत्र, जो बंधुआई के बाद अन्य यहूदियों के साथ यरूशलेम लौटे ([जक 6:10, 14](https://ref.ly/Zech6:10,Zech6:14); इब्री "हेन")।

योशेब्यश्शेबेत

योशेब्यश्शेबेत

[2 शमूएल 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8) में दाऊद के पराक्रमी पुरुषों के सेनापति, याशोबाम की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* याशोबाम #1।

योसादाक

योसादाक

सरायाह का पुत्र और उन निर्वासितों में से एक जिन्हें नबूकदनेस्सर द्वारा बाबुल ले जाया गया था ([1 इति 6:14–15](https://ref.ly/1Chr6:14-1Chr6:15))। वह येशुअ (जिसे यहोशू भी कहा जाता है) के पिता थे, जो जरूब्बाबेल के दिनों में निर्वासन के बाद यरूशलेम में महायाजक थे ([एज्रा 3:2, 8](https://ref.ly/Ezra3:2,Ezra3:8); [5:2](https://ref.ly/Ezra5:2); [10:18](https://ref.ly/Ezra10:18); [नहे 12:26](https://ref.ly/Neh12:26); [हग 1:1–14](https://ref.ly/Hag1:1-Hag1:14); [2:2–4](https://ref.ly/Hag2:2-Hag2:4); [जक 6:11](https://ref.ly/Zech6:11))। योसादाक को अक्सर यहोसादाक भी कहा जाता है।

योसिव्याह

योसिव्याह

शलोमीत के पिता, एक परिवार के अगुआ जिनके 160 सदस्य एज्रा के साथ पलिश्त लौटे थे ([एज्रा 8:10](https://ref.ly/Ezra8:10))।

योसेख

यीशु के पूर्वज का उल्लेख केवल [लूका 3:26](https://ref.ly/Luke3:26) में मिलता है।

देखिए यीशु मसीह का वंशावली।

योसेस

योसेस*

1. मरियम के बेटे यूसुफ के लिए वैकल्पिक वर्तनी, [मर 6:3](https://ref.ly/Mark6:3) में। *देखें* यूसुफ #7।

2. यूसुफ के लिए किंजेव वर्तनी, जिसका उपनाम बरनबास है, [प्रेरितों के काम 4:36](https://ref.ly/Acts4:36) में। *देखें* बरनबास।

योहा

1. बिन्यामीन और बरीआ के नौ पुत्रों में से एक ([1 इति 8:16](https://ref.ly/1Chr8:16))।

2. तीसी, यदीएल का भाई और दाऊद के पराक्रमी वीरों में से एक ([1 इति 11:45](https://ref.ly/1Chr11:45))।

योहानान

योहानान नाम का अर्थ है "यहोवा अनुग्रहकारी रहे हैं।" यह यहोहानान के वैकल्पिक रूप में भी प्रकट होता है और यूहन्ना नाम इसी से उत्पन्न हुआ है। पुराने नियम में इस नाम के कई व्यक्ति मिलते हैं।

1. कारेह का पुत्र ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23))। वह यिर्मयाह का समकालीन यहूदी नेता था और यरूशलेम के पतन के बाद यहूदा के राज्यपाल गदल्याह का समर्थक था ([यिर्म 40:8, 13](https://ref.ly/Jer40:8,Jer40:13))। उसने गदल्याह को इश्माएल द्वारा उसकी हत्या की योजना के बारे में चेतावनी दी (पद [13–16](https://ref.ly/Jer40:13-Jer40:16))। जब चेतावनी को नज़रअंदाज़ किया गया और योहानान को संभावित हत्यारे को मारने की अनुमति नहीं दी गई, तो गदल्याह की हत्या कर दी गई। बाद में योहानान ने इस्माएल से बदला लिया और उन लोगों को बचाया जिन्हें बन्दी बना लिया गया था ([41:14–18](https://ref.ly/Jer41:14-Jer41:18)), लेकिन वह इश्माएल को पकड़ नहीं सका। बाबेली प्रतिशोध के भय से, उसने मिस्र में शरण लेने की योजना बनाई। यिर्मयाह ने, जिससे योहनान ने परामर्श किया, इस कदम के खिलाफ परमेश्वर का वचन दिया ([42:1–22](https://ref.ly/Jer42:1-Jer42:22)), लेकिन योहानान सलाह मानने के लिए तैयार नहीं था ([43:2–3](https://ref.ly/Jer43:2-Jer43:3)) और यहूदियों को, जिसमें यिर्मयाह और बारूक भी शामिल थे, मिस्र ले गया (पद [5–7](https://ref.ly/Jer43:5-Jer43:7))।

2. यहूदा के राजा योशिय्याह का सबसे बड़ा पुत्र ([1 इति 3:15](https://ref.ly/1Chr3:15))। सम्भवतः उसकी कम उम्र में मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि वह अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठा, यद्यपि वह पहिलौठा था।

3. एल्योएनै का पुत्र ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24)), यहोयाकीन के वंशजों में से एक, जो यहूदा के अन्तिम राजाओं में से एक थे।

4. अहीमास का पोता। अजर्याह का पिता था, जिसने सुलैमान के मन्दिर में याजक के रूप में सेवा की ([1 इति 6:9–10](https://ref.ly/1Chr6:9-1Chr6:10))।

5. बिन्यामीन के गोत्र का योद्धा जिसने सिकलग में दाऊद के 30 लोगों के विशेष दल में शामिल होकर उसका समर्थन किया ([1 इति 12:4](https://ref.ly/1Chr12:4))। यह विशेष दल दोनों हाथों से तीर और गोफन चला सकता था (पद [2](https://ref.ly/1Chr12:2))।

6. गाद गोत्र का योद्धा, जिसने जंगल में दाऊद की सेना में शामिल होकर उनका साथ दिया ([1 इति 12:8–12](https://ref.ly/1Chr12:8-1Chr12:12))। वह युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित था, ढाल और भाला दोनों चला सकता था, कठिनाइयों को सह सकता था और दौड़ने में बहुत तेज़ था।

7. एक एप्रैमी, जिसका पुत्र उत्तरी राज्य में पेकह के शासनकाल के दौरान एक अगुवा था, उसने 200,000 यहूदियों की गुलामी के खिलाफ विरोध किया ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12)) और अन्ततः उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया।

8. हक्कातान का पुत्र (“छोटा” या “युवा”)। पदनाम को “छोटा योहानान” के रूप में पढ़ा जा सकता है। वह उस परिवार का मुखिया था जो अपनी वंशावली अजगाद से होने का दावा करते थे ([एज्रा 8:12](https://ref.ly/Ezra8:12))। वह 110 लोगों के साथ बाबुल से यहूदा जाने के लिए एज्रा के साथ शामिल हुआ।

9. योयाकीम के अधीन याजक। वह उन याजकों में से एक थे जिनकी सेवकाई के दौरान लेवियों और याजकों का औपचारिक रूप से पंजीकरण किया गया था ([नहे 12:22](https://ref.ly/Neh12:22))। उन्हें [एज्रा 10:6](https://ref.ly/Ezra10:6) में वैकल्पिक रूप से यहोहानान और [नहेम्याह 12:11](https://ref.ly/Neh12:11) में योनातान कहा गया है। *देखें* यहोहानान #4।

10. [नहेम्याह 6:18](https://ref.ly/Neh6:18) में तोबियाह के पुत्र यहोहानान का एक रूप। *देखें* यहोहानान #6।

योहानान बेन जक्काई

दूसरे मन्दिर काल के अन्त में एक प्रमुख यहूदी संत। उनका जन्म स्थान ज्ञात नहीं है; वे अध्ययन के लिए यरूशलेम गए और वहाँ 18 वर्ष बिताने के बाद कुछ समय गलील में बिताया। बाद में, वे यरूशलेम लौट आए और “मन्दिर की छाया में” शिक्षा दी। उन्होंने याजक के पद पर फरीसियों को सदूकियों के बजाय प्रोत्साहित किया। एक संस्करण के अनुसार, यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान वह ताबूत में बच निकलने में सफल रहे। वे वेस्पासियन के कैदी बने, सम्भवतः ईस्वी 68 में, जिन्होंने उन्हें जमनिया में बसने की अनुमति दी। वहाँ उन्होंने यहूदी धर्म के मन्दिर के बिना अस्तित्व के लिए चुपचाप आधारशिला रखना शुरू किया।

यह भी देखें यहूदी धर्म; फरीसी।

यौन, यौनिकता

बाइबल का यौन और यौनिकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण

कुछ धर्मों और दर्शनशास्त्रों के विपरीत, बाइबल मनुष्य की यौनिकता को सकारात्मक रूप से देखती है। पुराने नियम के अनुसार, परमेश्वर ने लोगों को लैंगिक प्राणी के रूप में बनाया। पुरुष या स्त्री होना परमेश्वर के स्वरूप और समानता में निर्मित होने का एक हिस्सा है ([उत 1:26](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:28)–[28](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:28))। इसलिए, यौनिकता इस बात का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि एक व्यक्ति कौन है*,* न कि वेक्या करता हैं।

पुराने नियम से पता चलता है कि पुरुष और महिला शरीर के बीच अंतर के बारे में कुछ भी शर्मनाक नहीं है ([उत 2:25](https://ref.ly/Gen2:25))। यौन क्रियाकलाप के बारे में भी कुछ शर्मनाक नहीं है ([नीति 5:18](https://ref.ly/Prov5:18-Prov5:19)–[19](https://ref.ly/Prov5:18-Prov5:19); [सभो 9:9](https://ref.ly/Eccl9:9))। विशेष रूप से, श्रेष्ठगीत प्रेम के बारे में एक सुन्दर कविता है। यह शारीरिक आकर्षण के बारे में बात करता है और इसे केवल आध्यात्मिकता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

पौलुस 1 कुरिन्थियों और 1 तीमुथियुस की पुस्तकों में भी सकारात्मक हैं। यौन अनैतिकता कुरिन्थुस और इफिसुस दोनों में आम बात थी, जहाँ ये पत्र भेजे गए थे। इसके जवाब में, कुछ मसीही सभी यौन सम्बन्धों से दूर रहने का चुनाव कर रहे थे। विवाह को निषिद्ध किया जा रहा था ([1 तीमु 4:3](https://ref.ly/1Tim4:3))। विवाहित जोड़े यौन सम्बन्ध बनाना बंद कर रहे थे। उनका मानना ​​था कि इससे वे आध्यात्मिक रूप से अधिक परिपक्व हो जायेंगे (तुलना करें [1 कुरि 7:5](https://ref.ly/1Cor7:5))।

पौलुस इन विचारों को अस्वीकार करते है। उत्पत्ति का हवाला देते हुए, उसने उन्हें परमेश्वर के उपहारों के प्रति आभारी होने की याद दिलाई ([1 तीमु 4:3–5](https://ref.ly/1Tim4:3-1Tim4:5))। पौलुस ने लिखा कि पतियों और पत्नियों को एक-दूसरे की यौन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए ([1 कुरि 7:3–4](https://ref.ly/1Cor7:3-1Cor7:4))।

परमेश्वर ने प्रजनन के लिए यौन बनाया ([उत](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) [1:28](https://ref.ly/Gen1:28))। लेकिन यौन, सम्बन्धों को भी मजबूत करता है। [उत्पति 2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) में वर्णन है कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए संगति प्रदान करने के लिए बनाया ([2:18](https://ref.ly/Gen2:18-Gen2:24)–[24](https://ref.ly/Gen2:18-Gen2:24))। मानव यौनिकता सिर्फ़ शारीरिक संभोग से कहीं ज़्यादा है। पुरुष या महिला होना एक ऐसा तरीका है जिससे परमेश्वर हमें हर तरह के रिश्ते बनाने में मदद करता है, जिनमें कुछ ऐसे रिश्ते भी शामिल हैं जिन्हें आम तौर पर यौन संबंध नहीं माना जाता।

पाप का मनुष्य की यौनिकता पर प्रभाव

बाइबल मनुष्य के स्वभाव के नकारात्मक पक्ष को स्वीकार करती है। परमेश्वर की पूर्ण योजना में यौन की भलाई का वर्णन करने के बाद, उत्पत्ति यह समझाती है कि कैसे यौन, अन्य सभी चीजों की तरह, पाप द्वारा बिगाड़ दिया गया:

* नग्नता, शर्मनाक और डरावनी हो गई।
* पुरुष और महिलाएं एक-दूसरे को व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय यौन वस्तुओं के रूप में देखते थे ([उत 3:7](https://ref.ly/Gen3:7-Gen3:10)–[10](https://ref.ly/Gen3:7-Gen3:10))
* विश्वास और कोमलता का स्थान विश्वासघात और कठोरता ने ले लिया।

यह पक्षपात और दुर्व्यवहार की जड़ है जो आधुनिक नारीवादी विरोधों को प्रेरित करती है। प्रजनन भी बिगड़ गया क्योंकि यह दर्दनाक और कष्टदायक हो गया।

यह बाइबल में विवाह के बाहर यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाने का संदर्भ है। यह व्यभिचार को प्रतिबंधित करता है ([निर्ग 20:14](https://ref.ly/Exod20:14))। यह विवाह के बाहर किसी भी तरह के यौन संबंध को भी प्रतिबंधित करता है ([1 कुरि 6:18](https://ref.ly/1Cor6:18); [1 थिस्स 4:3](https://ref.ly/1Thess4:3))। बाइबल अक्सर यह नहीं बताती कि कुछ खास काम क्यों वर्जित हैं। लेकिन, जब यह विवाहेतर संबंधों पर रोक लगाने के लिए कारण बताती है, तो ये कारण बहुत जानकारीपूर्ण होते हैं। यह बीमारी या अनचाहे गर्भधारण जैसे परिणामों या कार्यों के पीछे के इरादों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है।

विवाह के बाहर सभी यौन संबंध गलत हैं क्योंकि शरीर यौन अनैतिकता के लिए नहीं बना है और जो यौन पाप करते हैं वे अपने ही शरीर को हानि पहुँचाते हैं ([1 कुरि 6:13, 18](https://ref.ly/1Cor6:13,1Cor6:18))। यौन-संबंध शारीरिक रूप से संचार करने का एक ख़ास तरीक़ा है जिसे परमेश्‍वर ने एक पुरुष और एक स्त्री के बीच अनोखे, आजीवन संबंध को दिखाने और पुष्टि करने के लिए बनाया है, जिसे बाइबल “विवाह” कहती है।

बाइबल समलैंगिकता को प्रतिबंधित करती है ([लैव्य 18:22](https://ref.ly/Lev18:22); [रोमि 1:26](https://ref.ly/Rom1:26-Rom1:27)–[27](https://ref.ly/Rom1:26-Rom1:27); [1 कुरि 6:9](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:10)–[10](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:10); [1 तीमु 1:9](https://ref.ly/1Tim1:9-1Tim1:10)–[10](https://ref.ly/1Tim1:9-1Tim1:10))। इस प्रतिबंध का एकमात्र स्पष्टीकरण [रोमियों 1:24](https://ref.ly/Rom1:24-Rom1:27)–[27](https://ref.ly/Rom1:24-Rom1:27) में मिलता है। ये पद बताते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों से मुंह मोड़ लिया जिन्होंने उनकी उपासना करने के बजाय सृजित वस्तुओं की उपासना की। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने पापपूर्ण इच्छाओं में लिप्त हो गए, जिसमें समलैंगिकता भी शामिल है। इस दृष्टिकोण में, समलैंगिकता को पुरुषों और महिलाओं के लिए जीवन बनाने के लिए स्थापित प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता है।

यौन प्रलोभन पर विजय प्राप्त करना

बाइबल यौन प्रलोभन से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है: इससे बचें। उदाहरण के लिए, जब यूसुफ को दूसरे पुरुष की पत्नी ने लुभाया, तो वे अपना अंगरखा छोड़कर भाग गया ([उत 39:12](https://ref.ly/Gen39:12))। पौलुस अपने मसीही पाठकों से यूसुफ के अच्छे उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कहते हैं ([1 कुरि 6:18](https://ref.ly/1Cor6:18); [2 तीमु 2:22](https://ref.ly/2Tim2:22))। यह इस बात को मान्यता देता है कि कई मनुष्य यौन के लिए प्रबल लालसा अनुभव करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नही की यह निराशाजनक है। पौलुस ने सिखाया कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को यौन प्रलोभन पर विजय पाने की शामर्थ देता है। वे उन मसीहीयों को जानते थे जिन्होंने आत्मा की शामर्थ का उपयोग करके आत्म-नियंत्रण प्राप्त किया और अपनी सबसे कठिन आदतों पर विजय प्राप्त की ([1 कुरि 6:9](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:11)–[11](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:11); [गला 5:22](https://ref.ly/Gal5:22-Gal5:23)–[23](https://ref.ly/Gal5:22-Gal5:23); [2 तीमु 1:7](https://ref.ly/2Tim1:7))।

मनुष्य की यौनिकता का भविष्य

नया नियम संकेत देता है कि परमेश्वर मनुष्य की यौनिकता को निर्दोष रूप में समाप्त करेंगे जैसा उन्होंने इसे आरंभ किया था। यीशु ने सिखाया कि स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होगा ([मत्ती 22:30](https://ref.ly/Matt22:30))। यह बाइबल की यौनिकता और यौन संबंधों पर शिक्षाओं का अप्रत्याशित लेकिन उपयुक्त निष्कर्ष है। जब मृत्यु नहीं होगी, तो प्रजनन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और जब संबंध पूर्ण रूप से प्रेमपूर्ण होंगे, तो उन्हें मजबूत करने के लिए यौन संबंधों की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, परमेश्वर के मनुष्य यौनिकता के दोनों मुख्य उद्देश्य अनंत काल में पूर्ण रूप से साकार होंगे।

यह भी देखें तलाक; परिवार जीवन और संबंध; पुरुष; विवाह, विवाह की प्रथाएं; कुँवारी; महिला।

रंग

पुराने और नए नियम में "रंग" के लिए कोई सटीक शब्द नहीं है, हालांकि यह शब्द कई बार हमारे अंग्रेजी बाइबल में दिखाई देता है। शब्द "रंग" का अनुवाद मूल भाषाओं में काफी अलग-अलग अर्थ रखता हैं।

केजेवी में सबसे अधिक बार अनुवादित शब्द "रंग" का शाब्दिक अर्थ "आंख" है और "प्रकटन" का सुझाव देता है ([लैव 13:55](https://ref.ly/Lev13:55); [गिन 11:7](https://ref.ly/Num11:7); [नीति 23:31](https://ref.ly/Prov23:31); [यहेज 1:4, 7, 16, 22, 27](https://ref.ly/Ezek1:4); [8:2](https://ref.ly/Ezek8:2); [10:9](https://ref.ly/Ezek10:9); [दानि 10:6](https://ref.ly/Dan10:6))। केवल [लैव्य 13:55](https://ref.ly/Lev13:55) आरएसवी में "रंग" का अनुवाद बनाए रखता है।अन्य शब्द जो आरएसवी में "रंग" के रूप में अनुवादित होते हैं, वे चेहरे की बनावट ([दानि 5:6–10](https://ref.ly/Dan5:6-Dan5:10); [7:28](https://ref.ly/Dan7:28)), विभिन्न रंगों के कपड़े ([नीति 7:16](https://ref.ly/Prov7:16); [यहेज 17:3](https://ref.ly/Ezek17:3); [27:24](https://ref.ly/Ezek27:24)), पत्थर ([1 इति 29:2](https://ref.ly/1Chr29:2)), और झिलम ([प्रका 9:17](https://ref.ly/Rev9:17)) को संदर्भित करते हैं। युसुफ का "रंग-बिरंगा अंगरखा" ([उत्त 37:3](https://ref.ly/Gen37:3)) और तामार की "रंगबिरंगी कुर्ती" ([2 शमू 13:18–19](https://ref.ly/2Sam13:18-2Sam13:19)) या तो लंबे बाजू वाले वस्त्र थे या समृद्ध रूप से अलंकृत अंगरखे जो पसंदीदा स्थिति का प्रतीक थे।

नए नियम में, एक शब्द जिसका अर्थ है "दिखावा" [प्रेरि 27:30](https://ref.ly/Acts27:30) में पुरातन रूप से उपयोग किया जाता है और केजेवी अनुवादकों द्वारा इसकी व्याख्या "रंग" के रूप में की गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए [प्रका 17:4](https://ref.ly/Rev17:4) में "रंग" शब्द भी जोड़ा।

हालांकि बाइबल में कई रंगों का उल्लेख है, लेकिन रंगों पर विशेष जोर नहीं दिया गया है।विवरणों में प्राकृतिक रंगों का उल्लेख कम ही मिलता है। जो रंग अक्सर दिखाई देते हैं और जिन्हें सबसे सावधानी से अलग किया जाता है वे निर्मित रंग होते हैं, विशेष रूप के रंग।

बाइबल में उल्लेखित रंग

क्योंकि इब्रानियों ने रंग को पश्चिमी संस्कृति की तुलना में अलग ढंग से समझा, इसलिए कभी-कभी रंगों को दर्शाने वाले विभिन्न इब्रानी शब्दों का सटीक अनुवाद करना मुश्किल होता है।इस प्रकार अंग्रेजी बाइबल में ऐसे शब्दों के अनुवाद में अक्सर व्यापक भिन्नता होती है। तुलना के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए, यह लेख उल्लेखित अपवादों को छोड़कर आरएसवी का अनुसरण करेगा।

पुराने नियम और नए नियम में सबसे अधिक उल्लेखित रंग निम्नलिखित हैं:

“काला” पुराने नियम में पांच शब्दों और नया नियम में एक शब्द का अनुवाद है, जो अंधकार की विभिन्न श्रेणियों को व्यक्त करता है। वचन मेम्नों के रंग का वर्णन करते हैं ([उत्त 30:32–33, 35, 40](https://ref.ly/Gen30:32-Gen30:33)), बाल ([लैव्य 13:31, 37](https://ref.ly/Lev13:31); [श्रे. गी. 5:11](https://ref.ly/Song5:11); [मत्ती 5:36](https://ref.ly/Matt5:36)), त्वचा ([अय्यू 30:30](https://ref.ly/Job30:30)), घोड़े ([जक 6:2, 6](https://ref.ly/Zech6:2); [प्रका 6:5](https://ref.ly/Rev6:5)), आकाश ([1 रा 18:45](https://ref.ly/1Kgs18:45); [यशा 50:3](https://ref.ly/Isa50:3); [यिर्म 4:28](https://ref.ly/Jer4:28)), दिन ([अय्यू 3:5](https://ref.ly/Job3:5); [मीका 3:6](https://ref.ly/Mic3:6)), अंधकारमय सूर्य ([प्रका 6:12](https://ref.ly/Rev6:12)), और एक आक्रमणकारी सेना ([योए 2:2](https://ref.ly/Joel2:2))। अय्यूब का "कालापन" ([अय्यू 30:28](https://ref.ly/Job30:28)) को बीमारी या उदासी के रूप में समझा गया है।

"नीला" शायद भूमध्यसागरीय मोलस्क से प्राप्त नीले-बैंगनी रंग को संदर्भित करता है। एक लोकप्रिय रंग, प्राचीन काल में इसे "राजकीय" बैंगनी से थोडा कम माना जाता था। दोनों रंग सोर में उत्पादित किए गए थे, जो एक समय में नीले और बैंगनी रंग के निर्माण पर एकाधिकार रखता था ([2 इति 2:7, 14](https://ref.ly/2Chr2:7); [यहे 27:24](https://ref.ly/Ezek27:24))। सोर के जहाजों के पास नीले और बैंगनी रंग के पाल थे ([यहे 27:7](https://ref.ly/Ezek27:7))। मिलापवाले तम्बू के कपड़ों में नीले रंग का उपयोग किया गया था ([निर्ग 26:1](https://ref.ly/Exod26:1); [गिन 4:6–9](https://ref.ly/Num4:6-Num4:9)), याजकों के वस्त्रों में ([निर्ग 28:5–6](https://ref.ly/Exod28:5-Exod28:6)), सुलैमान के मंदिर में ([2 इति 2:7, 14](https://ref.ly/2Chr2:7)), और फारसी दरबार में ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6); [8:15](https://ref.ly/Esth8:15))। नए नियम में नीले रंग का उल्लेख नहीं है।

“क्रिमसन” (लाल) तीन अलग-अलग इब्रानी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद है। यह विभिन्न रंगों का लाल रंग कुछ कीड़ों से प्राप्त किया गया था। वचन सुलैमान के मंदिर में कुछ कपड़ों का वर्णन करता है ([2 इति 2:7, 14](https://ref.ly/2Chr2:7); [3:14](https://ref.ly/2Chr3:14)) और पाप का वर्णन करने के लिए रूपक रूप में उपयोग किया गया था ([यश 1:18](https://ref.ly/Isa1:18))। बोस्रा ([63:1](https://ref.ly/Isa63:1)) के वस्त्रों का वर्णन करने के लिए जिस शब्द का अनुवादित "क्रिमसन"/लाल किया गया है उसका अर्थ संभवतः एक विशिष्ट रंग के बजाय "चमकीले रंग" से है।

“ग्रे,” एक रंग जो केवल पुराने नियम में पाया जाता है, विशेष रूप से वृद्धावस्था का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है—जैसे कि पके बाल या सफेद सिर ([उत्त 42:38](https://ref.ly/Gen42:38); [44:29–31](https://ref.ly/Gen44:29-Gen44:31); [व्य. वि. 32:25](https://ref.ly/Deut32:25); [1 शमू 12:2](https://ref.ly/1Sam12:2); [1 रा 2:6, 9](https://ref.ly/1Kgs2:6); [अय्यू 15:10](https://ref.ly/Job15:10); [भज 71:18](https://ref.ly/Ps71:18); [नीति 20:29](https://ref.ly/Prov20:29); [यशा 46:4](https://ref.ly/Isa46:4); [होशे 7:9](https://ref.ly/Hos7:9))। एक अलग शब्द का उपयोग चितकबरे और बादामी घोड़े ([जक 6:3](https://ref.ly/Zech6:3)) का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसका शायद मतलब है "धब्बेदार" या "चित्तीदार"।

“हरा” पुराने नियम में सात शब्दों और नए नियम में दो शब्दों का अनुवाद करता है। अधिकांश शब्द वनस्पति को संदर्भित करते हैं और उनके रंग के बजाय पौधों की ताज़ा या नम स्थिति का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित को "हरा" के रूप में वर्णित किया गया है: पौधे ([उत्त 1:30](https://ref.ly/Gen1:30)), पेड़ ([1 रा 14:23](https://ref.ly/1Kgs14:23)), डालियाँ([अय्यू 15:32](https://ref.ly/Job15:32)), चराइया ([भज 23:2](https://ref.ly/Ps23:2); [योए 2:22](https://ref.ly/Joel2:22)), जड़ी-बूटियाँ ([भज 37:2](https://ref.ly/Ps37:2)), जैतून के पेड़ ([भज 52:8](https://ref.ly/Ps52:8); [यिर्म 11:16](https://ref.ly/Jer11:16)), कांटे ([भज 58:9](https://ref.ly/Ps58:9)), पत्ते ([यिर्म 17:8](https://ref.ly/Jer17:8)), घास ([मर 6:39](https://ref.ly/Mark6:39); [प्रका 8:7](https://ref.ly/Rev8:7)), और लकड़ी ([लूका 23:31](https://ref.ly/Luke23:31))। विभिन्न पौधों के अलावा, एक कबूतर का पंख ([भज 68:13](https://ref.ly/Ps68:13)), एक बिछौना ([श्रे. गी. 1:16](https://ref.ly/Song1:16)), और एक धर्मी व्यक्ति ([भज 92:14](https://ref.ly/Ps92:14)) को भी "हरा" वर्णित किया गया है। मूर्तिपूजा के अनुष्ठान "हर एक हरे पेड़" के नीचे होते थे ([व्य. वि. 12:2](https://ref.ly/Deut12:2); [2 रा 16:4](https://ref.ly/2Kgs16:4); [यशा 57:5](https://ref.ly/Isa57:5); [यिर्म 2:20](https://ref.ly/Jer2:20); [यहेज 6:13](https://ref.ly/Ezek6:13)), हालांकि यह शब्द वास्तव में पत्तियों की शानदार वृद्धि का वर्णन करता है न कि उनके रंग का।

एक अन्य शब्द, "हरापन," "हरा" के लिए पुराने नियम के शब्दों में से एक से प्राप्त होता है और यह बीमारी ([लैव्य 13:49](https://ref.ly/Lev13:49)) और घरों की दीवारों पर बनने वाले फफूंद ([14:37](https://ref.ly/Lev14:37)) को संदर्भित करता है।

"बैंगनी" प्राचीन दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान रंग था। वास्तविक बैंगनी से लाल तक के विभिन्न रंगों को समेटे हुए, इसे गैस्ट्रोपोडा वर्ग के मोलस्क से प्राप्त किया गया था। पहले लोग जिन्होंने रंग का उपयोग किया, शायद प्राचीन फ़ोनीशियाई लोग थे, जिनका नाम एक यूनानी शब्द से आया हो सकता है जिसका अर्थ "रक्तलाल" है। फोनीशियनों ने कई वर्षों तक बैंगनी उद्योग पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। कुछ कपड़ों को बैंगनी रंग का बताया गया था: वे जो मिलापवेल तंबू में उपयोग किए गए थे ([निर्ग 25:4](https://ref.ly/Exod25:4); [26:1](https://ref.ly/Exod26:1)), याजको के वस्त्रों में ([28:5–8, 15, 33](https://ref.ly/Exod28:5-Exod28:8)), सुलैमान के मंदिर में ([2 इति 2:7](https://ref.ly/2Chr2:7)), सुलैमान के रथ की गद्दी में ([श्रे. गी. 3:10](https://ref.ly/Song3:10)), और फारसी दरबार की सजावट में ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6))। बैंगनी आमतौर पर अमीर लोगों और राजघरानों द्वारा पहना जाता था ([न्या 8:26](https://ref.ly/Judg8:26); [नीति 31:22](https://ref.ly/Prov31:22); [दानि 5:7](https://ref.ly/Dan5:7))। मोर्दकै को बैंगनी वस्त्र से पुरस्कृत किया गया ([एस्त 8:15](https://ref.ly/Esth8:15))। दानिय्येल को एक समान वस्त्र दिया गया था ([दानि 5:29](https://ref.ly/Dan5:29))। यह अश्शुरी सैनिकों द्वारा पहना जाता था ([यहेज 23:6](https://ref.ly/Ezek23:6))। यिर्मयाह ने मूर्तियों का वर्णन किया जो नीले और बैंगनी वस्त्रों में लिपटी हुई थीं ([यिर्म 10:9](https://ref.ly/Jer10:9))। सोर के जहाजों में नीले और बैंगनी रंग की छतरियाँ थीं ([यहेज 27:7](https://ref.ly/Ezek27:7)), और बैंगनी रंग सोर और अराम के लोगों के बीच व्यापार की एक वस्तु था (वचन[16](https://ref.ly/Ezek27:16))। यह बालों के रंग का वर्णन करने के लिए एक बार उपयोग किया गया है (श्रे. गी. [7:5](https://ref.ly/Song7:5))।

नए नियम में बैंगनी रंग के संदर्भ पुराने नियम की तुलना में कम हैं लेकिन रंग की आर्थिक महत्ता को बनाए रखते हैं। बैंगनी कपड़े धन का प्रतीक थे ([लूका 16:19](https://ref.ly/Luke16:19))। यीशु को रोमन सैनिकों द्वारा बैंगनी वस्त्र पहनाया गया था ([मर 15:17, 20](https://ref.ly/Mark15:17); [यूह 19:2, 5](https://ref.ly/John19:2); [मत्ती 27:28](https://ref.ly/Matt27:28), "लाल")।वेश्‍या बेबीलोन का बैंगनी और लाल रंग का परिधान राजकीय पद का प्रतीक था ([प्रका 17:4](https://ref.ly/Rev17:4))।थुआतीरा की लुदिया बैंगनी कपड़ों की विक्रेता थी ([प्रेरि 16:14](https://ref.ly/Acts16:14))।

“लाल” अक्सर बाइबल में उल्लिखित कुछ वस्तुओं के प्राकृतिक रंग को संदर्भित करता है: त्वचा ([उत्त 25:25](https://ref.ly/Gen25:25)), दाल ([30](https://ref.ly/Gen25:30)), आँख ([49:12](https://ref.ly/Gen49:12), हालांकि यहाँ प्रयुक्त शब्द का अर्थ “चमकदार” या “गहरा” भी हो सकता है), बलिदानी बछिया([गिन 19:2](https://ref.ly/Num19:2)), पानी ([2 रा 3:22](https://ref.ly/2Kgs3:22)), रोते हुए व्यक्ति का चेहरा ([अय्यू 16:16](https://ref.ly/Job16:16)), दाखमधु ([नीति 23:31](https://ref.ly/Prov23:31)), दाखमधु पीने वाले की आँखें ([29](https://ref.ly/Prov23:29)), वस्त्र ([यशा 63:2](https://ref.ly/Isa63:2)), ढाल ([नहू 2:3](https://ref.ly/Nah2:3)), और घोड़े ([जक 1:8](https://ref.ly/Zech1:8); [6:2](https://ref.ly/Zech6:2))। यह पाप का वर्णन करने के लिए रूपक रूप में प्रयोग किया जाता है ([यशा 1:18](https://ref.ly/Isa1:18))। कोढ़ की बीमारी ([लैव्य 13:49](https://ref.ly/Lev13:49)), त्वचा पर एक धब्बा (वचन [19, 24, 42–43](https://ref.ly/Lev13:19)), और घर की दीवार पर फफूंदी ([14:37](https://ref.ly/Lev14:37)) लाल रंग की होती थी। लाल सागर का उल्लेख अक्सर पुराने नियम में किया गया है ([निर्ग 10:19](https://ref.ly/Exod10:19); [15:4](https://ref.ly/Exod15:4)), लेकिन इब्रानी शब्दों का अनुवाद वास्तव में "नरकट का सागर" होता है। हालांकि, नए नियम में यूनानी शब्द वास्तव में "लाल" शब्द है ([प्रेरि 7:36](https://ref.ly/Acts7:36); [इब्रा 11:29](https://ref.ly/Heb11:29))। नए नियम में, लाल रंग का उपयोग आकाश के रंग ([मत्ती 16:2–3](https://ref.ly/Matt16:2-Matt16:3)), एक घोड़ा ([प्रका 6:4](https://ref.ly/Rev6:4)), और एक अजगर ([12:3](https://ref.ly/Rev12:3)) का वर्णन करने के लिए किया गया है।

“स्कारलेट,”(गहरा लाल) एक चमकीला लाल रंग जो कुछ कीड़ों से प्राप्त होता है, कपड़ों और धागों के लिए उपयोग किया जाता था और प्राचीन दुनिया में अत्यधिक मूल्यवान था ([प्रका 18:12](https://ref.ly/Rev18:12))। बाइबल में "स्कारलेट"(गहरा लाल) और "क्रिमसन"(लाल) के बीच अंतर करना मुश्किल है। जन्म के समय जेरह के हाथ पर एक लाल धागा बंधा गया था ([उत्त 38:28, 30](https://ref.ly/Gen38:28))। यह शब्द तंबू में कुछ कपड़ों का वर्णन करता है ([निर्ग 25:4](https://ref.ly/Exod25:4); [26:1, 31, 36](https://ref.ly/Exod26:1); [27:16](https://ref.ly/Exod27:16)), याजकों के वस्त्र ([निर्ग 28:5–8, 15, 33](https://ref.ly/Exod28:5-Exod28:8)), रस्सी ([यहो 2:18, 21](https://ref.ly/Josh2:18)), कपड़े ([2 शमू 1:24](https://ref.ly/2Sam1:24); [नीति 31:21](https://ref.ly/Prov31:21); [यिर्म 4:30](https://ref.ly/Jer4:30)), होंठ ([श्रे. गी. 4:3](https://ref.ly/Song4:3)), और सैनिकों की वर्दी ([नहू 2:3](https://ref.ly/Nah2:3))। सीनै पर्वत पर वाचा की पुष्टि के दौरान कुछ प्रकार की लाल सामग्री का उपयोग किया गया था ([इब्रा 9:19](https://ref.ly/Heb9:19)), कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए भी ([लैव्य](https://ref.ly/Lev13:49) [14:4–6](https://ref.ly/Lev14:4-Lev14:6)) और एक घर को पवित्र करने के लिये भी (वचन [49–52](https://ref.ly/Lev14:49-Lev14:52)), भेंटवाली रोटी की मेज पर वस्तुओं को ढकने के लिए भी ([गिन 4:8](https://ref.ly/Num4:8)), और लाल बछिया की रस्म के लिए भी ([19:6](https://ref.ly/Num19:6))। मत्ती ने यीशु के मुकदमे में उनके वस्त्र को लाल रंग का बताया ([मत्ती 27:28](https://ref.ly/Matt27:28))। [प्रका 17:3–4](https://ref.ly/Rev17:3-Rev17:4) की स्त्री बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी और एक लाल रंग के पशु पर बैठी थी। रोम से जुड़ी विलासिता का सुझाव बैंगनी और लाल कपड़ों के वर्णन से मिलता है ([प्रका 18:16](https://ref.ly/Rev18:16))। क्रिमसन और लाल की तरह, स्कारलेट, का उपयोग भी पापों के लिए रूपक के तौर पर किया जाता है ([यश 1:18](https://ref.ly/Isa1:18))।

“सफेद” बाइबल में पाए जाने वाले कई शब्दों का अनुवाद करता है। यह आमतौर पर प्राकृतिक वस्तुओं का रंग होता है जैसे बकरियाँ ([उत्त 30:35](https://ref.ly/Gen30:35)), बाल ([लैव्य 13:10](https://ref.ly/Lev13:10); [मत्ती 5:36](https://ref.ly/Matt5:36); [प्रका 1:14](https://ref.ly/Rev1:14)), रोगग्रस्त त्वचा ([निर्ग 4:6](https://ref.ly/Exod4:6); [लैव्य 13:4, 17](https://ref.ly/Lev13:4)), मन्ना ([निर्ग 16:31](https://ref.ly/Exod16:31)), बर्फ ([2 रा 5:27](https://ref.ly/2Kgs5:27)), दूध और दांत ([उत्त 49:12](https://ref.ly/Gen49:12)), घोड़े ([जक 1:8](https://ref.ly/Zech1:8); [6:3](https://ref.ly/Zech6:3); [प्रका 6:2](https://ref.ly/Rev6:2); [19:11](https://ref.ly/Rev19:11)), एक गधा ([न्या 5:10](https://ref.ly/Judg5:10), "उजली"), ऊन ([यहेज 27:18](https://ref.ly/Ezek27:18)), विशेष पत्थर ([प्रका 2:17](https://ref.ly/Rev2:17)), प्रकाश ([मत्ती 17:2](https://ref.ly/Matt17:2)), बादल ([प्रका 14:14](https://ref.ly/Rev14:14)), और फसल के लिए तैयार खेत ([यूह 4:35](https://ref.ly/John4:35))। यह पर्दों के रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6)), कपड़े ([एस्त 8:15](https://ref.ly/Esth8:15); [सभो 9:8](https://ref.ly/Eccl9:8); [दानि 7:9](https://ref.ly/Dan7:9); [मर 16:5](https://ref.ly/Mark16:5); [प्रका 3:5, 18](https://ref.ly/Rev3:5); [4:4](https://ref.ly/Rev4:4)), स्वर्गदूतों के वस्त्र ([यूह 20:12](https://ref.ly/John20:12); [प्रेरि 1:10](https://ref.ly/Acts1:10)), और एक सिंहासन ([प्रका 20:11](https://ref.ly/Rev20:11)) का वर्णन करने के लिए। यह पाप से शुद्धिकरण का वर्णन करने के लिए रूपक रूप में उपयोग किया जाता है ([भज 51:7](https://ref.ly/Ps51:7); [यशा 1:18](https://ref.ly/Isa1:18); [दानि 12:10](https://ref.ly/Dan12:10)) और राजकुमारों की उपस्थिति ([विल 4:7](https://ref.ly/Lam4:7))।

यह भी देखें कपड़ा और कपड़ों का निर्माण; रंग, रंगाई, रंगरेज।

रंगशाला

रंगशाला

एक समतल, अर्धवृत्ताकार ऑर्केस्ट्रा (वाद्य वुन्द) जो एक खुले-आम सभामण्डप से घिरा हुआ था, यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी रचना थी। गायकदल और अभिनेता रंगशाला में प्रदर्शन करते थे, और दर्शक उनके सामने ऊँची पहाड़ी पर बैठते थे। सबसे प्रारंभिक नाटक शोकपूर्ण था, जो देवता डायोनिसस के कार्यों का उत्सव मनाता था और ऑर्केस्ट्रा रंगशाला के वेदी पर बलिदान के साथ शुरू होता था। बाद में, हास्यप्रधान नाट्य का विकास हुआ।

एथेंस का स्वर्ण युग (लगभग 450 ई.पू.) यूनानी नाटक का भी स्वर्ण युग था; सोफोक्लीज़, युरिपिडीज़ और एशेलियस ने तब अपने नाटक लिखे थे। एथेंस के डायोनिसस रंगशाला में उस समय दर्शक ज़मीन पर या लकड़ी की कुर्सियों पर बैठते थे, जो एक्रोपोलिस के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। चौथी शताब्दी ई.पू. के दौरान, यूनान के रंगशाला में पत्थर की कुर्सी होती थीं, जो अवतल पहाड़ी के सामने संकेंद्रित स्तरों में व्यवस्थित होती थीं, और रंगशाला को पक्का बनाया गया था।

दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक, युनानवादी पूर्व में बड़े पत्थर के रंगशाला बनाए जा रहे थे, और उस समय तक ऑर्केस्ट्रा के अर्धवृत्त के सीधे किनारे पर एक ऊंचा मंच बनाया गया था। अब कार्यक्रम मंच पर स्थानांतरित हो गई थी। सामान्य रंगशाला का प्रेक्षागृह तीन बड़े दलों के कुर्सियों से बना होता था, जिन्हें सीढ़ियों द्वारा बड़े भागों में विभाजित किया जाता था जो बैठने की जगह तक पहुँच प्रदान करते थे। विस्तृत मंच पत्थर में बनाया गया था और इसमें शृंगार-गृह और भंडारण कक्ष थे। ऑर्केस्ट्रा हमेशा पक्के बनावट का होता था।

हालाँकि शुरू में रंगशाला का उद्देश्य नाटकीय घटनाओं के लिए था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल कई तरह की सार्वजनिक बैठकों के लिए किया जाने लगा क्योंकि यह सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी। उदाहरण के लिए, इफिसुस के महान रंगशाला में लगभग 25,000 लोग बैठ सकते थे; एथेंस के डायोनिसस के रंगशाला में लगभग 17,000 लोग बैठ सकते थे; और दिकापुलिस के जेराश के दक्षिणी रंगशाला में लगभग 5,000 लोग बैठ सकते थे।

रंगशाला को सभा-भवन से अलग कर के समझा जाना चाहिए, जो रंगशाला की तरह आकार का था लेकिन छत वाला था। सभा-भवन में केवल 1,000 या 2,000 लोग बैठ सकते थे और इसे मुख्य रूप से संगीत कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता था। इसे रंगभूमि से भी अलग समझा जाना चाहिए, जो पत्थर से बानी स्वतंत्र संरचना थी, जैसे रोम का कोलोसियम और वेरोना का अखाड़ा, जिसमें एक अंडाकार अखाड़ा होता था जो बैठने के स्थानों की समकेंद्रित पंक्तियों से घिरा होता था और जिसका उपयोग ग्लैडिएटर मुकाबलों, जंगली जानवरों के शिकार और अन्य ऐसे कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। केवल कभी-कभी, जैसे साइप्रस के सलमीस और फिलिस्तीन के कैसरिया में, रंगशाला स्वतंत्र पत्थर की संरचनाएं होती थी; हमेशा उन्हें पहाड़ी के किनारे में बनाया जाता था।

नए नियम के समय तक, भूमध्यसागरीय दुनिया के युनानी-रोमी नगरों में रंगशाला बनाए गए थे। ये रंगशाला फिलिस्तीन में भी दिखाई दिए, जो हेरोदेस महान की यूनानीकरण के गतिविधियों का परिणाम थे, जिन्होंने सामरिया, कैसरिया और यरूशलेम में युनानी शैली के रंगशालाओं का निर्माण किया।

इफिसुस का रंगशाला वह एकमात्र रंगशाला है जो विशेष रूप से नए नियम में आता है ([प्रेरि 19:29–41](https://ref.ly/Acts19:29-Acts19:41))।

यह भी देखें वास्तुकला।

रंजक, रंगाई, रंजयिता

कुलपिता अब्राहम के समय से भी पहले मध्य पूर्व में प्राकृतिक सामग्रियों से वस्त्रों को रंगने की पद्धति प्रचलित थी। बाइबल चार रंगों के रंजक का उल्लेख करती है: बैंगनी, नीला (बैंगनी से थोड़ा हल्का रंग), गहरा लाल, और लाल। बैंगनी और नीले रंग के रंजक फीनीके के तट के पास पाए जाने वाले छोटे घोंघा मछली से निकाले जाते थे। रंजक, घोंघा का एक ग्रंथि स्राव, हवा के सम्पर्क में आने पर सफेद-पीले से लाल, बनफशी रंग या बैंगनी रंग में बदल जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। क्योंकि इस रंजक का उत्पादन महंगा था, केवल धनवान लोग ही बैंगनी रंग के वस्त्र खरीद सकते थे; इसलिए बैंगनी रंग राजस्व और सुख-विलास का प्रतीक बन गया। यह रंजक आमतौर पर "टीरियन पर्पल" के रूप में जाना जाता था क्योंकि सोर और सीदोन के फीनीके शहर प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे ([यहेज 27:16](https://ref.ly/Ezek27:16))।

गहरा लाल और लाल रंग कई चमकीले लाल रंगों में से थे, जो गर्भिणी कीट से प्राप्त किए जाते थे, एक ऐसा कीड़ा जो दक्षिणी यूरोप और अनातोलिया प्रायद्वीप में उगने वाले शाहबलूत की एक प्रजाति पर निर्भर होता है। कृत्रिम यूरोपीय रंगों की उपलब्धता होने के बाद भी कुछ अरामी रंजयिता अभी भी गर्भिणी कीट का उपयोग करते है। [निर्गमन 25:5](https://ref.ly/Exod25:5) में उल्लेखित "लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें" अब भी अराम में बनाई जाती है। पानी में गर्भिणी कीट को उबालकर बनाई गई रंजक से खाल पर रगड़ा जाता है। सूखने पर, खाल को तेल लगाया जाता है, चमकाया जाता है, और बद्दू चप्पल और अन्य सुन्दर चमड़े के सामान के लिए उपयोग किया जाता है।

थुआतीरा की लुदिया द्वारा बेचे गए "बैंगनी वस्त्र" ([प्रेरि 16:14](https://ref.ly/Acts16:14)) वास्तव में एक फीके लाल रंग के थे, जिसे अब कभी-कभी "टर्की रेड" कहा जाता है। यह मजीठ पौधे की जड़ से तैयार किया जाता था, जिसे यूरोप में निर्यात करने के लिए और स्थानीय स्तर पर कम्बल और कपड़ों के लिए सूती और ऊनी कपड़े रंगाई में उपयोग किया जाता था।। मजीठ की खेती साइप्रस और अराम में एक प्रमुख उद्योग था। एक पिता आमतौर पर प्रत्येक पुत्र के जन्म पर एक नया मजीठ का खेत लगाता था, जो अन्ततः उस पुत्र की विरासत बनता था। थुआतीरा में रंजयिता का एक समाज था।

यह भी देखें वस्त्र और वस्त्र उत्पादन।

रक्कत

नप्ताली के गोत्र को उनके उत्तराधिकार दिए गए उन 19 नगरों में से एक ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35))। यह नगर गलील सागर के पश्चिमी तट पर स्थित था और सैन्य आक्रमणों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता था। यहूदी परम्परा रक्कत को तिबिरियास के साथ जोड़ती है, लेकिन आधुनिक विद्वान इसकी स्थिति को खिरबेत एल-कुनेइतिरेह या टेल एकलातियाह में स्थित मानते हैं।

रक्कोन

दान के गोत्र को सौंपे गए नगरों में से एक ([यहो 19:46](https://ref.ly/Josh19:46))। आज इसे टेल एर-रग्गुआत के रूप में पहचाना जाता है, जो यार्कोन नदी के मुहाने से डेढ़ मील (2.4 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है।

रगुएल

रूएल

1. केजेवी में रूएल का उल्लेख यित्रो के लिए एक वैकल्पिक नाम के रूप में किया गया है, जो मूसा के ससुर हैं, [गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29) में। *देखें* यित्रो।

2. नप्ताली के गोत्र का एक सदस्य जो एकबटाना में रहता था, वह [तोबीत 3:7](https://ref.ly/Tob3:7) के अनुसार सारा का पिता था, जो जल्द ही तोबिया की पत्नी बनने वाली थीं, स्वर्गदूत राफेल के हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद।

रज़ीस

एक कट्टर देशभक्त यहूदी प्राचीन, जिन्हें सीरियाई सेनापति नीकानोर द्वारा यूनानीकरण के विरोध के लिए खोजा गया था ([2 मक्क 14:37–46](https://ref.ly/2Macc14:37-2Macc14:46))। सीरियाई सैनिकों द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने के बजाय, उन्होंने दर्शकों पर अपने अंतड़ियाँ फेंककर आत्महत्या कर ली।

रजोन

एल्यादा के पुत्र, जिसने दाऊद द्वारा सोबा के राजा हदादेजेर की हत्या के बाद खुद को दमिश्क और सीरिया का शासक बना लिया। रजोन एक परमेश्वर द्वारा नियुक्त विरोधी था जो इस्राएल से घृणा करता था और सुलैमान के शासनकाल के दौरान लगातार समस्या बना रहा ([1 रा 11:23–25](https://ref.ly/1Kgs11:23-1Kgs11:25))।

रथ

प्राचीन दो-पहिया वाहन जिसे जानवर, आमतौर पर घोड़े, खींचते थे और आमतौर पर इसे युद्ध का हथियार माना जाता था। रथों का इस्तेमाल उच्च पद या धनी व्यक्तियों के परिवहन के साधन के रूप में और शिकार के लिए भी किया जाता था।

यह भी देखें यात्रा; युद्ध।

रद्दैं

यिशै के सात पुत्रों में से पाँचवाँ और यहूदा के गोत्र से दाऊद के भाई ([1 इति 2:14](https://ref.ly/1Chr2:14))।

रपाईम की तराई

रपाईम की तराई

यह यहूदा और बिन्यामीन गोत्रों की सामान्य सीमा का हिस्सा बनने वाला भौगोलिक स्थल ([यहो 15:8](https://ref.ly/Josh15:8); [18:16](https://ref.ly/Josh18:16)); यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिमी बाहरी इलाके में एक विस्तृत तराई, जिसे अनाकवंशी और नपीलीजैसे दानवों द्वारा अक्सर देखा जाता था। दाऊद के शासनकाल के दौरान, जब पलिश्ती सेनाओं ने सुना कि वे अभिषिक्त राजा बन गए हैं, तो वे तट से तराई में दाऊद की खोज करने आए ([2 शमू 5:18–22](https://ref.ly/2Sam5:18-2Sam5:22); [1 इति 14:9](https://ref.ly/1Chr14:9))। यह तराई वादी सेरार से जुड़ी हुई थी, जो पलिश्ती तट की ओर जाती थी और एक उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ अनाज उगाया जाता था ([यशा 17:5](https://ref.ly/Isa17:5))।

रपाईम की तराई

देखें रपाईम की तराई।

रपाएल

शमायाह के पुत्र और दाऊद के समय में मन्दिर के एक द्वारपाल ([1 इति 26:7–8](https://ref.ly/1Chr26:7-1Chr26:8))।

रपायाह

1. यशायाह के पुत्र और सुलैमान के वंशज ([1 इति 3:21](https://ref.ly/1Chr3:21))।

2. यिशी के पुत्र और शिमोन के गोत्र के एक प्रधान, जिन्होंने 500 इस्राएलियों का नेतृत्व किया और सेईद पहाड़ पर अमालेकियों को नष्ट किया ([1 इति 4:42–43](https://ref.ly/1Chr4:42-1Chr4:43))।

3. तोला के पुत्र और दाऊद के दिनों में इस्साकार के गोत्र के एक वीर ([1 इति 7:1–2](https://ref.ly/1Chr7:1-1Chr7:2))।

4. बिना के पुत्र और एलासा का पिता, शाऊल का वंशज ([1 इति 9:43](https://ref.ly/1Chr9:43)); [1 इतिहास 8:37](https://ref.ly/1Chr8:37) में उन्हें रापा भी कहा जाता है ("रापा")।

5. हूर के पुत्र, जिसने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की दीवार पर मरम्मत की ([नहे 3:9](https://ref.ly/Neh3:9))।

रपीदीम

मिस्र से उनके निर्गमन के बाद, पारान के जंगल में इस्राएल का शिविर स्थान। [निर्ग 17:1](https://ref.ly/Exod17:1) सीन के जंगल के बाद, रपीदीम को इस्राएल के पड़ाव स्थान के रूप में सूचीबद्ध करता है। हालांकि, [गिनती 33:12–15](https://ref.ly/Num33:12-Num33:15), यह निर्दिष्ट करता है कि सीन के जंगल के बाद, उन्होंने दोपका और आलूश में शिविर लगाया, फिर रपीदीम, इससे पहले कि वे सीनै के जंगल की ओर यात्रा करते।

इस्राएल की जंगल यात्रा के दौरान रपीदीम में कई घटनाएं हुईं। रपीदीम पहुँचाने पर इस्राएलियों को पता चला कि पीने के लिए पानी नहीं था। प्यासे, असंतुष्ट लोगों ने मूसा से शिकायत की। जवाब में, मूसा ने होरेब में एक चट्टान पर अपनी लाठी से प्रहार किया (प्रभु के निर्देश के अनुसार) और पानी बह निकला जिससे लोगों की प्यास बुझ गई। हालांकि, मूसा ने रपीदीम का नाम मस्सा (जिसका अर्थ है परीक्षण) और मरीबा (जिसका अर्थ है झगड़ा) रखा क्योंकि इस्राएलियों ने प्रभु की उपस्थिति और प्रावधान पर संदेह किया ([निर्ग 17:1–7](https://ref.ly/Exod17:1-Exod17:7))।

रपीदीम वह स्थान था जहाँ इस्राएलियों ने, यहोशू के नेतृत्व में, अमालेकियों के साथ युद्ध किया। प्रभु ने इस्राएल को विजय देने का वादा किया जब तक मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रखेंगे। हूर और हारून की सहायता से, मूसा ने पूरे दिन अपने हाथ उठाए रखे, और इस्राएलियों ने अमालेकियों पर विजय प्राप्त की।

रपीदीम का स्थान अनिश्चित है। कुछ लोग इसे दक्षिण-पश्चिम सीनै में वादी रेफायिद के रूप में सुझाते हैं। अन्य इसे आधुनिक जेबेल मूसा के पास वादी फेइरान या वादी एस-शेख में विभिन्न स्थानों पर मानते हैं।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

रबमग

रबमग (मगों के प्रधान)

एक विशेष बाबेली अधिकारी, नेर्गलसरेसेर को दिया गया शीर्षक, जो यरूशलेम के पतन के दौरान यिर्मयाह की सुरक्षा के प्रभारी थे ([यिर्म 39:3, 13](https://ref.ly/Jer39:3,Jer39:13))। इस शीर्षक का अर्थ अनिश्चित है।

रबशाके

एक महत्वपूर्ण अश्शूरी अधिकारी। यह भूमिका पहले एक पियाऊ या घराना प्रबंधक थी, लेकिन बाद में यह एक शक्तिशाली राजभवन अधिकारी बन गई। “रबशाके” राजा सन्हेरीब का राजदूत था। उन्होंने अपमान के साथ माँग की कि हिजकिय्याह और यरूशलेम अपनी निर्भरता मिस्र और परमेश्वर दोनों पर छोड़ दें और अश्शूर के सामने आत्मसमर्पण कर दें। हिजकिय्याह ने इनकार कर दिया। रबशाके अपने राजा को लिब्ना के विरुद्ध युद्ध में खोजने के लिए अश्शूर लौट आया ([2 रा 18:17–37](https://ref.ly/2Kgs18:17-2Kgs18:37); [19:4, 8](https://ref.ly/2Kgs19:4,2Kgs19:8); [यशा 36:2–22](https://ref.ly/Isa36:2-Isa36:22); [37:4, 8](https://ref.ly/Isa37:4,Isa37:8))।

रबसारीस

उच्च-स्तरीय अश्शूरी और बाबेली दरबार के अधिकारी का पद, जो आमतौर पर एक नपुंसक और कभी-कभी शाही हरम का पर्यवेक्षक भी होता था। एक रबसारीस था:

* अश्शूरी प्रतिनिधिमंडल का एक हिस्सा ([2 रा 18:17](https://ref.ly/2Kgs18:17)),
* फाटक पर एक न्यायाधीश ([यिर्म 39:3](https://ref.ly/Jer39:3)),
* अधिकारी जिन्होंने यिर्मयाह को बंदीगृह से रिहा किया (पद [13](https://ref.ly/Jer39:13)), और
* नबूकदनेस्सर के अधिकारियों में से एक ([दानि 1:3, 7](https://ref.ly/Dan1:3,Dan1:7))।

रब्बाह

यहूदा के गोत्र को विरासत में सौंपे गए पहाड़ी देश के नगर में से एक ([यहो 15:60](https://ref.ly/Josh15:60))। इसका स्थान निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे अमरना की पट्टियों में उल्लिखित रूबूत या खिरबेत बिर अल-हिलु के रूप में पहचानते हैं।

रब्बी

सम्मान का शीर्षक, जिसका अर्थ है "मेरे महान जन" या "मेरे श्रेष्ठ जन," यीशु के समय में यहूदी धार्मिक शिक्षकों के लिए उपयोग किया जाता था।

[मत्ती 23:7](https://ref.ly/Matt23:7) के अनुसार, "रब्बी" धार्मिक यहूदी और शास्त्रियों के लिए एक सामान्य संबोधन शीर्षक के रूप में उपयोग किया जाता था। हालांकि, नए नियम में इसे सबसे अधिक सम्मानजनक संबोधन के रूप में उपयोग किया जाता था जब अन्य लोग यीशु से बात कर रहे थे। इसे नतनएल ([यूह 1:49](https://ref.ly/John1:49)), पतरस और अन्द्रियास (पद [38](https://ref.ly/John1:38)), नीकुदेमुस ([3:2](https://ref.ly/John3:2)), शिष्यों के समूह ([9:2](https://ref.ly/John9:2); [11:8](https://ref.ly/John11:8)), और आमतौर पर भीड़ ([6:25](https://ref.ly/John6:25)) द्वारा उपयोग किया गया था। मरियम मगदलीनी ([यूह 20:16](https://ref.ly/John20:16)) और अंधे बरतिमाई ([मर 10:51](https://ref.ly/Mark10:51)) दोनों ने यीशु को सीधे संबोधित करने के लिए लम्बे रूप "रब्बूनी" का उपयोग किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि छोटे शीर्षक "रब्बी" की तुलना में और भी अधिक गहरा सम्मान इसमें है। यूहन्ना के सुसमाचार के लेखन के समय तक, "रब्बी" का अर्थ "शिक्षक" था; यूहन्ना इसे स्पष्ट रूप से [1:38](https://ref.ly/John1:38) में कहता है और [3:2](https://ref.ly/John3:2) में इसे अप्रत्यक्ष रूप से कहता है।

यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा करते हैं क्योंकि वे बाजारों में अभिवादन प्राप्त करने के अपने प्रेम और लोगों से "रब्बी" कहलाने की अपनी जिद में स्पष्ट अहंकार दिखाते हैं ([मत्ती 23:7–8](https://ref.ly/Matt23:7-Matt23:8))। यीशु ने अपने शिष्यों के लिए इस शीर्षक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया, कहते हुए, "तुम्हें रब्बी नहीं कहा जाना चाहिए।" हालांकि, यीशु का निषेध इसे कहलाने की इच्छा और इस पर जोर देने के खिलाफ था, न कि शीर्षक के वैध अधिकार के खिलाफ। वास्तव में, जब लोगों ने यीशु के लिए इस शीर्षक का सम्मानजनक तरीके से उपयोग किया, तो उन्हें किसी भी प्रकार से फटकारा नहीं गया।

रब्बी अकीबा

ईस्वी 110–135 के आसपास एक महत्वपूर्ण यहूदी अगुवा। अकीबा धनवान परिवार में नहीं पले-बढ़े और 40 वर्ष की आयु में विद्वान बनने का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। रब्बिनिकल अध्ययन में दक्षता प्राप्त करने के बाद, उन्होंने याफा के पास बनेबराक में अपनी स्वयं की पाठशाला में शिक्षा दी।

ईस्वी सन् 132–135 में, यहूदियों ने उन रोमियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो उन पर शासन कर रहे थे। इसी दौरान रब्बी अकीबा को यहूदी नियमों को सिखाने के अपराध में बंदी बनाया गया। उन्होंने अपने विश्वास के लिए प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन शिक्षा देना नहीं छोड़ा। उन्होंने क्रांतिकारी नेता बारकोचबा का दृढ़ता से समर्थन किया, उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह (परमेश्वर के वादे के उद्धारकर्ता) के रूप में माना। अकीबा का कार्य एक रब्बी के रूप में तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

* यहूदी शास्त्रों में किन पुस्तकों को शामिल किया जाना चाहिए, इस पर चर्चाओं में भाग लेना;
* बाइबल की व्याख्या के लिए एक अनूठी विधि का विकास करना; और
* शास्त्रों के एक नए, अत्यधिक शाब्दिक यूनानी अनुवाद को प्रोत्साहित करना।

यहूदी पवित्रशास्त्रों पर चर्चाएँ

ईस्वी सन् 90 के आसपास, यब्ने या जम्निया में यहूदी शास्त्रों में शामिल की जाने वाली पुस्तकों और जिन्हें बाहर रखा जाना चाहिए, के बारे में चर्चाएँ हुईं। अकीबा इन चर्चाओं में उपस्थित थे। उन्होंने चर्चा की कि कौन सी पुस्तकें स्वीकृत पवित्रशास्त्र में शामिल की जानी चाहिए। कुछ लोग यह प्रश्न कर रहे थे कि क्या सभोपदेशक और श्रेष्ठगीत शामिल किया जाना चाहिए। वे नई पुस्तकों को जोड़ने के बारे में कम इच्छुक थे।

बाइबल की व्याख्या

रब्बी अकीबा की बाइबल व्याख्या की पद्धति अन्य रब्बियों से भिन्न थी। उदाहरण के लिए, रब्बी इश्माएल का मानना था कि पवित्रशास्त्र की भाषा को साधारण मनुष्यों की भाषा की तरह समझा जाना चाहिए। यह वही व्याकरण, शब्दार्थ आदि का पालन करती थी।

इसके विपरीत, अकीबा ने जोर दिया कि पवित्रशास्त्र की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो साधारण भाषा पर लागू न हो। उदाहरण के लिए, सामान्य भाषा में एक ही शब्द की अलग-अलग वर्तनी हो सकती है, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। यदि पवित्रशास्त्र में ऐसा कुछ होता है, तो अकीबा का मानना था कि इसके पीछे कोई विशेष कारण होना चाहिए।

पवित्रशास्त्र का एक नया यूनानी अनुवाद

अन्य व्याख्या के विद्यालयों ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने विचारों के अनुसार शब्दों के अर्थ को बदल दिया ताकि वे पवित्रशास्त्र की अपनी व्याख्याओं को मजबूर कर सकें। अकीबा ने अक्विला नामक एक विद्वान को प्रोत्साहित किया कि वे पवित्रशास्त्र का एक यूनानी अनुवाद तैयार करें जो उनकी व्याख्या के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करे। अक्विला का यह अनुवाद इतना अधिक शाब्दिक था, कि उसने सामान्य व्याकरण के नियमों की अनदेखी की। इसलिए यह अनुवाद शुद्ध या ग्राह्य यूनानी भाषा नहीं माना जा सकता।

व्याख्या के अन्य स्कूलों ने उन पर अपने विचारों को फिट करने के लिए शब्दों के अर्थ को बदलने का आरोप लगाया ताकि वे पवित्रशास्त्र की अपनी व्याख्याओं पर जोर दे सकें। अकीबा ने अक्विला नामक एक विद्वान को पवित्रशास्त्र का एक यूनानी अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जो व्याख्या के उनके सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए अक्विला का अनुवाद अतिशयोक्तिपूर्ण था। इसने व्याकरण के मानक सिद्धांतों को अनदेखा किया, इसलिए इसे स्वीकार्य यूनानी नहीं कहा जा सकता।

यह भी देखें तलमूद; बाइबल का अधिनियम।

रब्बीत

इस्साकार की सीमा को परिभाषित करने वाला नगर ([यहो 19:20](https://ref.ly/Josh19:20)) संभवतः लेवीय नगर दाबरात के रूप में पहचाना जा सकता है ([यहो 19:12](https://ref.ly/Josh19:12); [21:28](https://ref.ly/Josh21:28); [1 इति 6:72](https://ref.ly/1Chr6:72))। यदि ऐसा है, तो इसका स्थान आधुनिक देबूरिएह में ताबोर पहाड़ के पास है। *देखें* दाबरात।

रब्बूनी

रब्बूनी*

[मर 10:51](https://ref.ly/Mark10:51) और [यूह 20:16](https://ref.ly/John20:16) में रब्बी के प्रकार। *देखें* रब्बी।

रमल्याह

इस्राएल के राजा पेकह के पिता, जिसने 737 से 732 ई.पू. तक शासन किया। पेकह ने पिछले राजा की गुप्त रूप से हत्या करके सत्ता प्राप्त की ([2 रा 15:25–37](https://ref.ly/2Kgs15:25-2Kgs15:37))। बाद में, उसने अपनी सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण किया ([यशा 7:1–9](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:9))।

रम्याह

रम्याह

परोश का पुत्र, जिसने बँधुआई के बाद विदेशी पत्नी को तलाक देने के एज्रा के निर्देश का पालन किया ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25))।

रविवार

रविवार

देखिए प्रभु का दिन।

रसीन

1. सीरियाई शासक जिसने दमिश्क में यशायाह की भविष्यवाणी की सेवा के प्रारंभिक भाग के दौरान और उत्तरी 10 गोत्रों के देश के रूप में अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान शासन किया। रसीन का उपयोग परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदा दोनों को नम्र करने के लिए किया क्योंकि उन्होंने उसे त्याग दिया था और उसकी वाचा को अस्वीकार कर दिया था ([2 इति 28:5–6](https://ref.ly/2Chr28:5-2Chr28:6))।

रसीन का जन्म दमिश्क के पास लगाम-हदारा नामक नगर में सीरिया (जिसे अराम भी कहा जाता है) की भूमि में हुआ था। सिंहासन पर उनके आरोहण के बाद, सीरियाई लोगों (जिन्हें अरामियों भी कहा जाता है) ने इस्राएल के प्रभुत्व से अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। इस अवधि के दौरान, अश्शूर अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था और निकट पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इस्राएल के राजा मनहेम के साथ, रसीन को 738 ई.पू. में अश्शूरी सम्राट तिग्लत्पिलेसेर III को भेंट देने के लिए मजबूर किया गया था।अश्शूरियों के प्रति वासलता का भारी बोझ सीरियाई और पड़ोसी लोगों में विरोधी-अश्शूरी भावना उत्पन्न कर रहा था। इस समय के दौरान, रसीन ने पेकह की सहायता की, जिसने इस्राएल के सिंहासन को हथियाने के लिए सफल विद्रोह किया। सिंहासन पर आरोहण के तुरन्त बाद, पेकह ने रसीन के साथ एक विरोधी-अश्शूरी गठबंधन बनाया। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि अश्शूर के विरुद्ध सफल प्रतिरोध के लिए एक बड़े गठबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने यहूदा के राजा आहाज को अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आहाज ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। यहूदा के सिंहासन पर दाऊदवंशी एक अरामी को रखने के इरादे से, एक व्यापक सीरियाई-इस्राएली गठबंधन को प्रभावी बनाने के लिए, रसीन और पेकह ने यहूदा पर हमला किया। अधिकांश लड़ाइयाँ जीतने के बावजूद, रसीन और पेकह यरूशलेम को लेने और आहाज की जगह लेने के अपने प्रयास में असफल रहे ([2 इति 28:5–15](https://ref.ly/2Chr28:5-2Chr28:15); [यशा 7:1–9](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:9))। यहूदा के लिए इन अंधकारमय दिनों के दौरान, यशायाह ने लोगों को एक उत्साहजनक संदेश दिया। उसने अश्शूर द्वारा इस्राएल (एप्रैम) और दमिश्क के आसन्न विनाश की भविष्यवाणी की ([यशा 7:1–9](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:9); [8:1–8](https://ref.ly/Isa8:1-Isa8:8))। इन राज्यों का विनाश इतना निश्चित था कि उन्होंने उनके दो राजाओं को “धुआँछोड़ते हुए जलते हुए लकड़ी के टुकड़े” के रूप में संदर्भित किया जो बुझने वाले थे ([7:4](https://ref.ly/Isa7:4))। यशायाह की भविष्यवाणी की उपेक्षा करते हुए, आहाज ने तिग्लत्पिलेसेर III को यहूदा की सहायता के लिए प्रेरित करने की आशा में बड़ी राशि भेजी।

रसीन और पेकह ने अपनी सेनाओं को उत्तर की ओर स्थानांतरित किया ताकि आसन्न अश्शूरी आक्रमण के लिए तैयारी कर सकें। तिग्लत्पिलेसेर ने 733 ई.पू. में हमला किया और गलील के क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने दमिश्क की ओर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ रसीन भाग गए था। अश्शूरी अभिलेखों में रसीन को घिरे हुए दमिश्क में एक "पिंजरे में बंद पक्षी" के रूप में संदर्भित किया गया है। जब 732 ई.पू. में दमिश्क गिर गया, तो रसीन को मृत्युदंड दे दिया गया और दमिश्क के कई नागरिकों को निर्वासित कर दिया गया। सामरिया, इस्राएल की राजधानी शहर, 722 ई.पू. में अश्शूरियों के हाथों में गिर गया। दमिश्क और सीरिया का देश एक अश्शूरी प्रांत बन गया। इस प्रकार रसीन दमिश्क में शासन करने वाले अंतिम सीरियाई राजा बने।

2. कुछ मन्दिर सेवकों के पिता जिन्होंने निर्वासन के बाद के समय में सेवा की ([एज्रा 2:48](https://ref.ly/Ezra2:48); [नहे 7:50](https://ref.ly/Neh7:50))।

रसोई

देखें भोजन और भोजन की तैयारी; घर और निवास स्थान।

रहब (अजगर)

रहब (अजगर)

एक पौराणिक समुद्री अजगर जो मिस्र का प्रतीक था ([भज 87:4](https://ref.ly/Ps87:4))। “मिस्र की सहायता व्यर्थ और खाली है; इसलिए मैंने उसे रहब कहा है जो स्थिर बैठी है” ([यशा 30:7](https://ref.ly/Isa30:7))। बाइबल के लेखकों ने वर्णन किया कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों की लाल सागर को पार करने सहायता की, जबकि मिस्री सेना वहाँ डूब गई (तुलना करें [यशा 51:10](https://ref.ly/Isa51:10))। उन्होंने इस कहानी को बताने के लिए परमेश्वर के एक शक्तिशाली अजगर से लड़ने और उसे हराने की छवि का उपयोग किया ([अय्यू 26:12](https://ref.ly/Job26:12); [भज 89:10](https://ref.ly/Ps89:10); [यशा 51:9](https://ref.ly/Isa51:9))।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री।

रहबाम

राजा (930–913 ई.पू.) विशेष रूप से इब्री राज्य के विभाजन को बनाए रखने में अपनी भूमिका के लिए स्मरणीय हैं और यहूदा के अलग राज्य के पहले राजा के रूप में जाने जाते हैं।

राज्य का विभाजन

जब सुलैमान की मृत्यु हुई (930 ई.पू.), तो उसका पुत्र रहबाम सिंहासन पर बैठा। शायद एप्रैमीयों को संतुष्ट करने के लिए, जो अक्सर अपनी निम्न स्थिति से असंतुष्ट रहते थे, रहबाम ने अपना राज्याभिषेक उसके शहर शेकेम में करने पर सहमति जताई, बजाय यरूशलेम के, जो एक पारंपरिक बैठक स्थल था जिस पर "सारा इस्राएल" सहमत हो सकता था ([1 रा 12:1](https://ref.ly/1Kgs12:1))।

सम्मेलन में, उत्तरी जनजातियों के अगुवों, यारोबाम के साथ, नए राजा के पास रियायतों के लिए पहुंचे। यारोबाम—सुलैमान के शासन के तहत एक अधिकारी जो राजद्रोह के संदेह पर मिस्र भाग गए थे—इस्राएल में नेतृत्व की स्थिति संभालने के लिए लौट आए थे। सुलैमान के स्वधर्मत्याग के कारण ([1 रा 11](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:43)) यारोबाम का इस्राएल का शासक बनना तय था। सुलैमान की कई निर्माण परियोजनाएँ और उनकी भव्यता ने राज्य को आर्थिक संकट में डाल दिया था, जिसके परिणामस्वरूप असहनीय कर का बोझ बढ़ गया। विशेष रूप से आपत्तिजनक विभिन्न परियोजनाओं पर जबरन श्रम था (देखें [1 रा 12:4](https://ref.ly/1Kgs12:4); [2 इति 10:4](https://ref.ly/2Chr10:4))। जनता उच्च करों से राहत चाहती थी।

नए राजा ने विनती का अध्ययन करने के लिए तीन-दिवसीय अनुग्रह अवधि माँगी। सुलैमान के प्रशासन के सलाहकारों ने रियायतों की सलाह दी; युवा पुरुषों ने कोई संयम नहीं बल्कि और भी अधिक कर भार की माँग की। अपने साथियों की सलाह का पालन करते हुए, रहबाम ने अहंकारपूर्वक और भी अधिक करों का आदेश दिया। असंतुष्ट उत्तरी जनजातियों ने यारोबाम के नेतृत्व में एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए अलग हो गईं। यहूदा और बिन्यामीन ही रहबाम के प्रति विश्वासयोग्य जनजातियाँ थीं।

उत्तरी राज्य का अलग अस्तित्व कोई नया विकास नहीं था। शाऊल की मृत्यु के बाद, उत्तर ने अपनी राह पकड़ ली थी जबकि दाऊद हेब्रोन में शासन कर रहे थे। लगभग 30 वर्ष बाद, इसने, दाऊद के विरुद्ध एक विद्रोह में, शेबा का समर्थन किया था। अब यारोबाम के नेतृत्व में, यह विभाजन स्थायी हो गया था।

अलगाव की स्पष्ट सफलता को स्वीकार न करते हुए, रहबाम ने अपने करदाता स्वामी या कोषाध्यक्ष, अदोराम (अदोनीराम), को विभाजन को ठीक करने की कोशिश के लिए भेजा।

उत्तरी इस्राएली पक्षपातियों ने उसे पत्थरों से मार डाला, और रहबाम और उसका दल यरूशलेम भाग गया। रहबाम ने तुरन्त विद्रोही जनजातियों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। यहूदा और बिन्यामीन से 180,000 पुरुषों की सेना जुटाकर, वह उत्तर की ओर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भविष्यद्वक्ता शमायाह ने परमेश्वर से यह संदेश लाया कि राज्य का टूटना इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय का हिस्सा था, इसलिए परियोजना को छोड़ देना चाहिए। रहबाम ने तुरन्त अपनी सैन्य प्रयासों को छोड़ दिया, लेकिन रहबाम और यारोबाम के शासनकाल के दौरान उनके बीच-बीच में सैन्य लड़ाईयाँ होती रहीं।

रहबाम का राज्यकाल

लगातार हमले के खतरे को देखते हुए, रहबाम ने अपने राज्य को मजबूत करने का कार्य आरंभ किया। उसने बैतलहम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरैम, लाकीश, अजेका, सोरा, अय्यालोन, और हेब्रोन में पर्याप्त हथियार और भोजन के साथ व्यापक किलेबंदी का निर्माण किया।

सैन्य तैयारी को आत्मिक आधार द्वारा मजबूत किया गया। उत्तरी राज्य में एक नए धर्मत्यागी धर्म की स्थापना के परिणामस्वरूप, याजक और लेवी दक्षिण की ओर चले गए, जहाँ उन्होंने राज्य के आत्मिक ताने-बाने को बहुत मजबूत किया। स्पष्ट है कि उन्होंने यहूदा की स्थिरता को तीन वर्षों तक बनाए रखने में सहायता की।

हालांकि, लोगों ने पूरे देश में ऊँचे स्थान और अन्यजातियों के मन्दिर बनाए। उन्होंने अपने चारों ओर की विधर्मी जातियों की भ्रष्ट धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होना शुरू कर दिया, जिसमें घिनौने काम भी शामिल थे ([1 रा 14:22–24](https://ref.ly/1Kgs14:22-1Kgs14:24))।

जल्द ही रहबाम ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया, और सभी इस्राएल उसके पीछे हो लिए ([2 इति 12:1](https://ref.ly/2Chr12:1))। रहबाम सुलैमान का पुत्र था, जो एक व्यस्त पिता था और धीरे-धीरे आत्मिक चीजों के बारे में लगातार ढीला होता जा रहा था। रहबाम की माता नामाह थीं, एक अन्यजाति अम्मोनी राजकुमारी, जिसमें संभवतः आत्मिक समझ की कमी थी ([1 रा 14:21](https://ref.ly/1Kgs14:21))। उसके पिता का उदाहरण, जो एक हरम रखते थे और कई बच्चों के पिता थे, उनका भी प्रभाव पड़ा। रहबाम की 18 पत्नियाँ, 60 उपपत्नियाँ, 28 पुत्र और 60 पुत्रियाँ थीं। उन्होंने यहूदा के किलेबंद शहरों में उनके लिए रहने की व्यवस्था करने में काफी समय बिताया ([2 इति 11:21–23](https://ref.ly/2Chr11:21-2Chr11:23))।

अंततः, यहूदा का स्वधर्मत्याग इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने देश पर विदेशी आक्रमण के रूप में न्याय लाया। रहबाम के पांचवें वर्ष में (लगभग 926 ई.पू.), मिस्र के शीशक I (शेशोंक I) ने 1,200 रथों और 60,000 सैनिकों के साथ पलिश्तीन पर आक्रमण किया ([1 रा 14:25](https://ref.ly/1Kgs14:25); [2 इति 12:2–3](https://ref.ly/2Chr12:2-2Chr12:3))।

शीशक की प्रारंभिक सफलताओं के बाद, भविष्यद्वक्ता शमायाह ने राजा और कुलीनों को स्पष्ट कर दिया कि आक्रमण उनके पापपूर्ण कार्यों के लिए सीधा दण्ड था। जब उन्होंने अपने भटके हुए जीवन से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके दण्ड को कम करने का वचन दिया। उन्हें या तो भारी कर का या उनके शहरों की लूट का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय और मन्दिर के भण्डार को मिस्रियों की मांगों को पूरा करने के लिए खाली कर दिया गया।

शीशक का आक्रमण उत्तरी राज्य में जारी रहा, क्योंकि लक्सर के कर्णक के मन्दिर में उनके शिलालेख में दो राज्यों के 156 शहरों की विजय का वर्णन है। सूचीबद्ध नामों में से केवल कुछ की ही पहचान की जा सकती है।

रहबाम का पश्चाताप केवल अस्थायी था। पवित्रशास्त्र इंगित करता है कि उसके बाद के वर्ष दुष्टता से भरे थे ([2 इति 12:14](https://ref.ly/2Chr12:14)), और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी, अबिय्याम, "उन सभी पापों में चला जो उनके पिता ने उनके पहले किए थे" ([1 रा 15:3](https://ref.ly/1Kgs15:3))। संभवतः उनके पिता के पापों की निंदा नहीं की जाती अगर रहबाम के अंतिम 12 वर्ष उनके परिपक्व होते पुत्र के लिए एक अच्छा उदाहरण होते।

रहबाम 41 वर्ष के थे जब वे सिंहासन पर आसीन हुए, और उन्होंने 17 वर्षों तक शासन किया।

यह भी देखें बाइबिल का कालक्रम (पुराने नियम); यीशु मसीह की वंशावली; इस्राएल का इतिहास I

रहब्याह

लेवियों, एलीएजेर के पुत्र याजक और मूसा के पौत्र ([1 इति 23:17](https://ref.ly/1Chr23:17); [24:21](https://ref.ly/1Chr24:21); [26:25](https://ref.ly/1Chr26:25))।

रहम

शेमा का पुत्र और योर्काम का पिता ([1 इति 2:44](https://ref.ly/1Chr2:44))। वह यहूदा के वंशज थे।

रहूम

रहूम

1. 12 यहूदियों के प्रधानों में से एक जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2); [नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7), जहाँ "नहूम" संभवतः एक प्रतिलिपि की गलती है)। *देखें* नहूम।

2. फारसी राजमंत्री जिन्होंने शिमशै मंत्री के साथ अर्तक्षत्र प्रथम को लिखा, उन्होंने यहूदियों की मन्दिर-निर्माण परियोजना की शिकायत की और चेतावनी दी कि यदि परियोजना पूरी हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। राजा की प्रतिक्रिया ने निर्माण को दारा के शासन के दूसरे वर्ष तक रोक दिया ([एज्रा 4:8–23](https://ref.ly/Ezra4:8-Ezra4:23))।

3. वह लेवी जिसको बानी का पुत्र बताया गया है, जिन्होंने नहेम्याह के निर्देशन में यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:17](https://ref.ly/Neh3:17))।

4. वह प्रधान जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:25](https://ref.ly/Neh10:25))।

5. जरूब्बाबेल के साथ आए याजक ([नहे 12:3](https://ref.ly/Neh12:3)); अन्यत्र उन्हें हारीम कहा गया था। *देखें* हारीम #5।

रहोब (व्यक्ति)

1. सोबा के राजा, जिनके पुत्र हदादेजेर को दाऊद ने फरात नदी पर पराजित किया था ([2 शमू 8:3, 12](https://ref.ly/2Sam8:3,2Sam8:12))।

2. उन लेवियों में से एक जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:11](https://ref.ly/Neh10:11))।

रहोब (स्थान)

1. कनान पर कब्जे से पहले इस्राएली जासूसों द्वारा खोजा गया सबसे उत्तरी क्षेत्र ([गिन 13:21](https://ref.ly/Num13:21))। यह बेत्रहोब के स्थान से मेल खाता है ([न्या 18:28](https://ref.ly/Judg18:28)) और सोबा और माका के साथ दाऊद के अम्मोनी युद्ध में एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में उल्लेखित है ([2 शमू 10:6–8](https://ref.ly/2Sam10:6-2Sam10:8))।

2. आशेर के गोत्र के दो शहर ([यहो 19:28–30](https://ref.ly/Josh19:28-Josh19:30))। एक शहर गेर्शोन के लेवीय परिवार को दिया गया था ([यहो 21:31](https://ref.ly/Josh21:31)) और यह एक शरण नगर बन गया ([1 इति 6:75](https://ref.ly/1Chr6:75))। दूसरा शहर कनान के हाथों में रहा ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))। कुछ विद्वान इन सन्दर्भों को एक ही नगर के रूप में पहचानते हैं।

यह भी देखें शरण के नगर; लेवीय नगर।

रहोबोत

1. केजेवी में रहोबोतीर का नाम, एक शहर जो निम्रोद द्वारा बनाया गया था, [उत्पत्ति 10:11](https://ref.ly/Gen10:11) में। *देखें* रहोबोतीर।

2. तीसरे कुएँ का स्थान जिसे इसहाक ने खोदा था ([उत् 26:22](https://ref.ly/Gen26:22))। इस बार अबीमेलेक और गरार के चरवाहों ने इस पर दावा नहीं किया, और इसहाक ने इस कुएँ का नाम "बहुत स्थान" या "स्थान" रखा। यह कुआँ बेर्शेबा से लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित था।

3. शाऊल का घर, एक एदोमी राजा ([उत् 36:37](https://ref.ly/Gen36:37); [1 इति 1:48](https://ref.ly/1Chr1:48))। इस स्थान को "महानद के तटवाले" के रूप में पहचाना जाता है, जो फरात के लिए एक सामान्य बाइबिल का सन्दर्भ है। इसलिए एनएएसबी, आरएसवी और एनएलटी जैसे संस्करण पाठ में "फरात" जोड़ते हैं।

रहोबोतीर

नाम का अर्थ है "नगर के विस्तृत स्थान।" यह निम्रोद शिकारी द्वारा अश्शूर में दूसरी बार बसाया गया नगर था ([उत् 10:11](https://ref.ly/Gen10:11))। इस पर मतभेद है कि क्या यह एक अलग नगर था (नीनवे का उपनगर) या, चूँकि अश्शूरी साहित्य में इस नगर का नाम नहीं मिलता, नीनवे के भीतर खुले चौक या विस्तृत सड़कें थीं।

राई

राई

एक जड़ी-बूटी जो अपने छोटे बीजों के लिए प्रसिद्ध है ([मत्ती 13:31](https://ref.ly/Matt13:31))।

देखिए पौधे।

राका

पहली शताब्दी ईस्वी के यहूदियों द्वारा दूसरों के प्रति खुली अवमानना दिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अपमानजनक अभिव्यक्ति। *राका* एक अरामी और इब्री शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "खाली" या "व्यर्थ।" राका का अर्थ है "खाली दिमाग वाला।" यह सम्भवतः किसी की बुद्धिमत्ता का अपमान करता है, न कि नैतिकता का।

पुराने नियम में, यह इस प्रकार है:

* वह निकम्मे लोग जिन्हें अबीमेलेक ने अपने पीछे चलने के लिए किराए पर लिया ([न्यायियों](https://ref.ly/Judg11:3) [9:4](https://ref.ly/Judg9:4))
* वे लोग जो लुच्चे थे, वे यिप्तह के आसपास इकट्ठा हो गए ([न्यायियों](https://ref.ly/Judg11:3) [11:3](https://ref.ly/Judg11:3))
* वे दुष्ट लोग जिन्होंने यारोबाम ([2 इतिहास 13:7](https://ref.ly/2Chr13:7)) के साथ मिलकर कार्य किया

मीकल ने दाऊद पर आरोप लगाया कि वह एक अशिष्ट व्यक्ति [*राका*] की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिन्होंने बेशर्मी से स्वयं को उजागर किया ([2 शमू 6:20](https://ref.ly/2Sam6:20))। रब्बी साहित्य में इस शब्द का उपयोग एक अनैतिक, अप्रशिक्षित व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया गया है।

यीशु ने एक भाई को *“राका!”* कहने के खिलाफ चेतावनी दी ([मत्ती 5:22](https://ref.ly/Matt5:22))। यीशु ने अपमान करने वाले का न्याय करने और उन्हें सबसे कठोर दण्ड देने की बात कही। हत्या के खिलाफ आज्ञा ([निर्गमन 20:13](https://ref.ly/Exod20:13)) ने इस कृत्य, क्रोधित विचारों और तिरस्कार को प्रतिबन्धित किया।

राकाल

दक्षिणी यहूदा के उन नगरों में से एक, जहाँ दाऊद ने पराजित अमालेकियों से लूटी गई चीज़ों को बाँटा था ([1 शमू 30:29](https://ref.ly/1Sam30:29))। इस नगर को सेप्टुआजेंट में कर्मेल कहा गया है।

राकाल

राकाल

[1 शमूएल 30:29](https://ref.ly/1Sam30:29) में यहूदा का एक नगर। *देखें* राकालI

राकेम

राकेम

मनश्शे के पोते ([1 इति 7:16](https://ref.ly/1Chr7:16))।

राख

एक महीन पाउडर जो किसी चीज के पूरी तरह जल जाने के बाद बचता है। निवास-स्थान या मन्दिर की वेदी पर बलिदान की भेंटों के जलने से राख उत्पन्न होती थी, जिसे एक समारोह में बाहर फेंकना पड़ता था ([लैव्य 1:16](https://ref.ly/Lev1:16); [4:12](https://ref.ly/Lev4:12); [6:10](https://ref.ly/Lev6:10-Lev6:11)–[11](https://ref.ly/Lev6:10-Lev6:11); तुलना करें [इब्रा 9:13](https://ref.ly/Heb9:13))। मूर्तिपूजकों की वेदियों पर राख का उल्लेख पुराने नियम की कई कहानियों में किया गया है ([1 रा 13:1](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:5)–[5](https://ref.ly/1Kgs13:1-1Kgs13:5); [2 रा 23:4](https://ref.ly/2Kgs23:4))। जब मूसा ने मिस्र के फ़िरौन के साथ संघर्ष के दौरान हवा में राख फेंकी, तो राख पूरे मिस्र में महीन धूल की तरह फैल गई। इससे मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े की महामारी फैल गई। ([निर्ग 9:8](https://ref.ly/Exod9:8-Exod9:10)–[10](https://ref.ly/Exod9:8-Exod9:10))।

बाइबल में, राख का उल्लेख कई बार बहुत शोक, पश्चाताप, निन्दा या स्वयं को अयोग्य समझने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। लोग इन गहन भावनाओं को दिखाने के लिए अपने ऊपर राख डालते थे। बाइबल कभी-कभी राख और धूल का उपयोग समान तरीकों से करती है। उदाहरण के लिए:

* तामार ने अपने सिर पर राख डाली ताकि यह दिखा सके कि वह अपने सौतेले भाई द्वारा कुकर्म के बाद कितनी दुःखी थी ([2 शमू 13:19](https://ref.ly/2Sam13:19))।
* मोर्दकै ने अपने को राख से ढक लिया क्योंकि वह बहुत चिन्तित थे जब राजा ने अपने राज्य में सभी यहूदी लोगों को मारने का आदेश दिया था ([एस्त 4:1](https://ref.ly/Esth4:1-Esth4:3)–[3](https://ref.ly/Esth4:1-Esth4:3))
* जब दानिय्येल ने परमेश्वर से अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की, जिन्हें एक परदेश में रहने के लिए विवश किया गया था, तो उन्होंने अपने ऊपर राख डाल ली ([दानि 9:3](https://ref.ly/Dan9:3))
* नीनवे के राजा राख पर बैठ गए ताकि यह दिखा सकें कि उन्होंने अपने गलत कार्यों से मन फिराया है, जब उन्होंने योना का परमेश्वर से सन्देश सुना ([योन 3:6](https://ref.ly/Jonah3:6); तुलना करें [लूका 10:13](https://ref.ly/Luke10:13))

बाइबल में लोग भी राख का उपयोग विभिन्न विचारों के प्रतीक के रूप में करते थे:

* नम्र या छोटा महसूस करना ([उत 18:27](https://ref.ly/Gen18:27))
* अयोग्य महसूस करना या जैसे किसी चीज का कोई उपयोग नहीं है ([अय्यू 13:12](https://ref.ly/Job13:12); [30:19](https://ref.ly/Job30:19); [यशा 44:20](https://ref.ly/Isa44:20))
* सत्यानाश ([एज्रा 28:18](https://ref.ly/Ezek28:18); [2 पत 2:6](https://ref.ly/2Pet2:6))

यह भी देखें शोक।

राखाब

राखाब

[मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5) में राहाब का किंग जेम्स संस्करण रूप।

देखें राहाब (व्यक्ति)।

रागाऊ

[लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35) में पेलेग के बेटे रऊ की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखिए रऊ.

राजदण्ड

राजकीय अधिकार को दर्शाने के लिए सजावटी सिर और अन्य सजावट के साथ लंबी छड़ी का उपयोग किया जाता था; एक छोटी लाठी का उपयोग युद्ध में गदा के रूप में राजकीय सैन्य शक्ति का प्रतीक करने के लिए किया जाता था। यह विशेष रुचि की बात है कि ये दोनों विचार बाइबल में भी व्यक्त किए गए हैं जब "राजदण्ड" शब्द किसी पद में आता है। राजकीय अधिकार का राजदण्ड [उत 49:10](https://ref.ly/Gen49:10) में सन्दर्भित है, यह दर्शाता है कि यहूदा के वंशज राजकीय अधिकार का प्रयोग करेंगे (इसी प्रकार [भज 45:6](https://ref.ly/Ps45:6) में दो बार, और [इब्रा 1:8](https://ref.ly/Heb1:8) में उद्धृत)। आमोस ([आमो 1:5, 8](https://ref.ly/Amos1:5,Amos1:8)) अराम और पलिश्ती के राजाओं के राजकीय अधिकार का उल्लेख करता है, और जकर्याह ([जक 10:11](https://ref.ly/Zech10:11)) मिस्र के राजकीय अधिकार का उल्लेख करता है। राजा क्षयर्ष ने एस्तेर को इस प्रकार का राजदण्ड दिया ([एस्ते 4:11](https://ref.ly/Esth4:11); [5:2](https://ref.ly/Esth5:2); [8:4](https://ref.ly/Esth8:4))। राजकीय सैन्य शक्ति का राजदण्ड [गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17) में आने वाले मसीहाई राजा के सन्दर्भ में उल्लेखित है। [यशा 14:5](https://ref.ly/Isa14:5) में यह उस साधन का उल्लेख करता है जिसके द्वारा बेबीलोन ने अपनी दमनकारी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, जिसे परमेश्वर द्वारा नष्ट किया जाना था। [यहेज 19:11, 14](https://ref.ly/Ezek19:11,Ezek19:14) "राजदण्ड" का उपयोग उस अधिकार, शक्ति, और प्रभुत्व का उल्लेख करने के लिए करता है जिसे इस्राएल ने खो दिया और पुनः प्राप्त नहीं कर सका।

राजदूत

दूत या राजदूत वह होता है जो आधिकारिक रूप से उच्च अधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है। पुराने नियम में, राजदूत वह व्यक्ति होता था जिसे राजा या शासक के लिए बोलने के लिए भेजा जाता था। यह व्यक्ति संदेश साझा करने या समझौते करने के लिए छोटे दौरों पर जाता था। वे उस अगुवा की आधिकारिक आवाज के रूप में कार्य करते थे जिसने उन्हें भेजा था। उदाहरणों में शामिल हैं:

* फिरौन के दूत ([यशायाह 30:4](https://ref.ly/Isa30:4)),
* बेबीलोन के शासकों के दूत ([2 इतिहास 32:31](https://ref.ly/2Chr32:31)), और
* नको के दूत, मिस्र के राजा ([2 इतिहास 35:21](https://ref.ly/2Chr35:21))।

पौलुस के पत्रों में, प्रेरित पौलुस ने स्वयं को मसीह का राजदूत कहा क्योंकि उन्हें मसीह के सुसमाचार को गैर-यहूदियों के साथ साझा करने का प्रेरिताई सेवा दिया गया था ([2 कुरिन्थियों 5:20](https://ref.ly/2Cor5:20); [इफिसियों 6:20](https://ref.ly/Eph6:20))।

राजभवन

राजकीय निवास। उत्खनन से संकेत मिलता है कि कोई भी नगर जो राजकीय संरक्षण का आनन्द लेता था, उसमें एक ऐसा भवन होता था जिसे राजभवन कहा जा सकता था। राज नगरों में एक दूसरी घेरने वाली दीवार होती थी जो राजभवन और उसके बाहरी भवनों को बन्द कर देती थी, जिससे नगर का गढ़ बनता था। यरूशलेम में दाऊद के नगर में इसका समकक्ष था, जो पहले सिय्योन का गढ़ था ([2 शमू 5:7–9](https://ref.ly/2Sam5:7-2Sam5:9))।

पुराने नियम में फिलिस्तीन के राजभवनों का उल्लेख अस्पष्ट है—उदाहरण के लिये, दाऊद का राजभवन ([2 शमू 11:2, 9](https://ref.ly/2Sam11:2,2Sam11:9)), तिर्सा का राजभवन ([1 रा 16:18](https://ref.ly/1Kgs16:18)) और यिज्रेल में अहाब का राजभवन ([21:1](https://ref.ly/1Kgs21:1))। यहाँ तक कि यरूशलेम में सुलैमान के राजभवन का उल्लेख भी काफी अनिश्चित है। [1 राजा 7:1–12](https://ref.ly/1Kgs7:1-1Kgs7:12) में मन्दिर के पास सार्वजनिक और निजी महल का निर्माण 13 वर्षों तक चला। केवल उत्तम वस्तुओं का उपयोग किया गया। लेकिन दिए गए विवरणों से, लबानोन का जंगल नामक महल, खम्भेवाला ओसारा, सिंहासन वाला ओसारा, सुलैमान की मिस्री पत्नी का राजभवन, या राजभवन की योजनाओं को पुनः निर्मित करना लगभग असम्भव है। इन भवनों की एक-दूसरे के सम्बंध में स्थिति केवल अनुमान का विषय है। पूरे परिसर के चारों ओर तराशे हुए पत्थरों और देवदार के खम्भे की एक बड़ी आँगन थी।

प्राचीन पश्चिमी एशिया में जबरन श्रम सर्वव्यापी था। शमूएल की यह चेतावनी कि एक राजा इस्राएल में जिस प्रणाली की शुरुआत करेंगे ([1 शमू 8:12–17](https://ref.ly/1Sam8:12-1Sam8:17)) वो पूरी हुई, और यह सुलैमान के शासन में अपने पूर्ण विकास तक पहुँची, जब उन्होंने अपने विशाल निर्माण कार्यक्रम, जिसमें उनका राजभवन भी शामिल था, को शुरू किया। सुलैमान ने अपने कर्मचारियों को पूरे इस्राएल से इकट्ठा किया। इस प्रणाली ने यारोबाम को विद्रोह के लिये उकसाया ([1 रा 12:4, 16](https://ref.ly/1Kgs12:4,1Kgs12:16))। राजा आसा ने भी इसका उपयोग किया ([15:22](https://ref.ly/1Kgs15:22)), और यह यिर्मयाह के समय तक चलता रहा ([यिर्म 22:13](https://ref.ly/Jer22:13))। नहेम्याह के कारीगर स्वयंसेवक थे (देखें [नहे 3:5](https://ref.ly/Neh3:5))।

सुलैमान की राजभवनों में सबसे प्रमुख मन्दिर था। यह स्पष्ट रूप से एक आँगन के मध्य स्थित था, जिसे भीतरवाला आँगन कहा जाता था ([1 रा 6:36](https://ref.ly/1Kgs6:36)), जो बड़े आँगन ([7:12](https://ref.ly/1Kgs7:12)) से भिन्न था, जिसमें मन्दिर और राजभवन दोनों शामिल थे। स्वयं राजभवन का भी एक भीतरवाला आँगन था (वचन [8](https://ref.ly/1Kgs7:8)), जिसकी उत्तरी दीवार मन्दिर के भीतरवाले आँगन से मिली हुई थी। इसलिए, राजा के क्षेत्र से यहोवा के क्षेत्र तक जाने में केवल एक कदम का अन्तर था।

राजा का राजगद्दी पर विराजमान राजभवन में, सिंहासन के ओसारे में हुआ ([1 रा 1:46](https://ref.ly/1Kgs1:46); [2 रा 11:19](https://ref.ly/2Kgs11:19))। जब वह सिंहासन पर बैठता, तो यह उसके अधिकार ग्रहण करने का संकेत होता था ([1 रा 16:11](https://ref.ly/1Kgs16:11); [2 रा 13:13](https://ref.ly/2Kgs13:13))। सुलैमान का सिंहासन उसके राजभवन में राजकीय शक्ति का प्रतीक बन गया, हालाँकि इसे अब भी दाऊद की राजगद्दी कहा जाता था ([1 रा 2:24, 45](https://ref.ly/1Kgs2:24,1Kgs2:45); [यश 9:7](https://ref.ly/Isa9:7))। सुलैमान के राजभवन का सिंहासन विश्व के आश्चर्यों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है ([1 रा 10:18–20](https://ref.ly/1Kgs10:18-1Kgs10:20))। यह सिंहासन वह स्थान था जहाँ राजा के कर्मचारी उन्हें सम्मान देने के लिए आते थे ([1:47](https://ref.ly/1Kgs1:47))।

राजा की बेटियाँ विवाह से पहले महल में स्त्रियों की देख-रेख में रहती थीं ([2 शमू 13:7](https://ref.ly/2Sam13:7))। वे एक रंगबिरंगी कुर्ती पहनती थीं (वचन [18–19](https://ref.ly/2Sam13:18-2Sam13:19))। राजा के पुत्रों का पालन-पोषण राजभवन में दाइयों द्वारा किया जाता था ([2 रा 11:2](https://ref.ly/2Kgs11:2)) और नगर के पुरनियों के अधीन शिक्षा दी जाती थी ([10:1, 6–7](https://ref.ly/2Kgs10:1,2Kgs10:6-2Kgs10:7)), जब तक कि वे कचहरी में कुछ कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं हो जाते ([2 शमू 8:18](https://ref.ly/2Sam8:18); [1 इति 18:17](https://ref.ly/1Chr18:17))। फिर वे स्वतंत्र जीवन जीते थे और राजा द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी ([2 इति 21:3](https://ref.ly/2Chr21:3))। अम्नोन स्पष्ट रूप से राजभवन के बाहर रहता था ([2 शमू 13:5](https://ref.ly/2Sam13:5)), और अबशालोम का अपना घर ([13:20](https://ref.ly/2Sam13:20); [14:24](https://ref.ly/2Sam14:24)), भूमि और पशु था ([13:23](https://ref.ly/2Sam13:23); [14:30](https://ref.ly/2Sam14:30))। राजभवन या दरबार के टहलुए राज परिवार के चारों ओर होते थे ([1 रा 10:4–5](https://ref.ly/1Kgs10:4-1Kgs10:5))। चाहे उनका कोई भी पद हो, उन्हें राजा के “सेवक” कहा जाता था। वे लोग थे “जो राजा का दर्शन पाते थे,” जिसका अर्थ है कि उन्हें राजा की उपस्थिति में प्रवेश की अनुमति थी ([2 शमू 14:24, 28, 32](https://ref.ly/2Sam14:24,2Sam14:28,2Sam14:32)), या राजा के सम्मुख खड़े होते थे ([1 शमू 16:21–22](https://ref.ly/1Sam16:21-1Sam16:22); [यिर्म 52:12](https://ref.ly/Jer52:12))। राजा की मेज पर प्रवेश की अनुमति मिलना एक विशेष अनुग्रह का प्रतीक था ([2 शमू 9:7, 13](https://ref.ly/2Sam9:7,2Sam9:13))।

राजमिस्त्री, चिनाई

राजमिस्त्री ईंट और पत्थर के कार्य में निपुण कारीगर होता था। वह खदान से पत्थरों को निकालकर उन्हें भवन निर्माण के योग्य बनाता था। इस्राएल के प्रारम्भिक दिनों में राजमिस्त्री फिनीके से बुलाए गए थे ([2 शमू 5:11](https://ref.ly/2Sam5:11); [1 रा 5:17–18](https://ref.ly/1Kgs5:17-1Kgs5:18); [1 इति 14:1](https://ref.ly/1Chr14:1)), लेकिन बाद में इस्राएली राजमिस्त्री अपना काम स्वयं करने लगे थे ([2 रा 12:12](https://ref.ly/2Kgs12:12); [22:6](https://ref.ly/2Kgs22:6); [2 इति 24:12](https://ref.ly/2Chr24:12); [एज्रा 3:7](https://ref.ly/Ezra3:7))।

राजहँस

राजहँस

[लैव्यव्यवस्था 11:18](https://ref.ly/Lev11:18) और [व्यवस्थाविवरण 14:16](https://ref.ly/Deut14:16) में घुग्घू का वैकल्पिक नाम। *देखें* पक्षियाँ (घुग्घू)।

राजा

इब्रानी पुराने नियम में मेलेक (राजा) शब्द 2,000 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। यह परमेश्वर ([भज 95:3](https://ref.ly/Ps95:3)) या मानवीय शासकों के लिए सन्दर्भित है। आम तौर पर यह किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसे अपनी प्रजा पर सर्वोच्च अधिकार और शक्ति दी गई हो। पुराने नियम में, मेलेक शब्द किसी गोत्र के शासक (“मिद्यान के राजा,” [गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8)), शहर (यरीहो, आई; पुष्टि करें [यहो 12:9–24](https://ref.ly/Josh12:9-Josh12:24), जहाँ इस्राएलियों द्वारा जीते गए नगर-राज्यों के 31 राजाओं की सूची दी गई है), एक देश (इस्राएल, यहूदा, अम्मोन, मोआब, अराम), या एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति (जैसे मिस्र, अश्शूर, बाबेल, या फारस) को दर्शाता है। अन्य शब्द राजघराने को भी सन्दर्भित कर सकते हैं। पलिश्तियों ने इब्रानी शब्दावली में शीर्षक सेरेन (प्रभु) को पेश किया। पाँच पलिश्ती शहरों पर पाँच प्रभुओं का शासन था। इस्राएली राजा के लिए इस्तेमाल किया गया दूसरा शब्द नागिद (शासक) है। शाऊल और दाऊद दोनों को इस्राएल पर नागिद के रूप में अभिषिक्त किया गया था ([1 शमू 10:1](https://ref.ly/1Sam10:1); [16:13](https://ref.ly/1Sam16:13))। नए नियम और पुराने नियम के यूनानी संस्करण सेप्टुआजिंट में, यूनानी शब्द 'बेसिलियस' का अर्थ इब्रानी मेलेक के समान है। नए नियम के बेसिलियस का अर्थ पहली सदी में रहने वाले धर्मनिरपेक्ष शासकों, इस्राएल के राजाओं, अतीत के शासकों और ईश्वरीय राजा, यीशु मसीह को संदर्भित करता है।

वाक्यांश "राजाओं का राजा," जो यीशु को दिया गया है ([1 तिम 6:15](https://ref.ly/1Tim6:15)), इब्रानी अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ सर्वोच्च या राजाधिराज है। उदाहरण के लिए, सोर के पतन के बारे में यहेजकेल की भविष्यद्वाणी में नबूकदनेस्सर को "राजाओं का राजा" (राजाधिराज) कहा गया है ([यहेज 26:7](https://ref.ly/Ezek26:7))। अश्शूर और बाबेल के महान शासकों ने इस उपाधि को पेश किया। उनके समय से पहले, शासकों को या तो "राजा" या "महान राजा" कहा जाता था, जैसा कि [2 राजाओं 18:28](https://ref.ly/2Kgs18:28) में है: "महाराजाधिराज अर्थात् अश्शूर के राजा की बात सुनो"। बाद के शासकों ने अपने साम्राज्यों के विस्तार के साथ अपनी उपाधियों को समायोजित किया।

इस्राएल में राजत्व

परमेश्वर ने अब्राहम को जातियों के पिता के रूप में चुना; उनके और उनके वंशजों के माध्यम से मसीहाई शासन पृथ्वी पर स्थापित होगा। अब्राहम से किए गए वादों में, परमेश्वर ने बार-बार उन्हें आश्वासन दिया कि वे जाति-जाति के पिता बनेंगे, जिन्हें परमेश्वर कनान की भूमि देंगे, और उनके वंशजों से राजा उत्पन्न होंगे ([उत्प 17:6](https://ref.ly/Gen17:6))। अब्राहम ने खतना करवाने की परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने परिवार पर परमेश्वर के शासन को स्वीकार किया, जिससे अब्राहम के वंश को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग कर दिया गया था (वचन [10–14](https://ref.ly/Gen17:10-Gen17:14))। अब्राहम और उनके वंशजों के साथ परमेश्वर के सम्बन्ध का अंतिम उद्देश्य यह था कि परमेश्वर इस्राएल पर राजा होंगे और लोग उनके प्रति अपनी विश्वासयोग्य आज्ञाकारिता के द्वारा उनके शासन को स्वीकार करेंगे (वचन [9](https://ref.ly/Gen17:9))।

इस वाचा के केंद्र में परमेश्वर की उनके शासन के प्रति निष्ठा की अपेक्षा थी। अब्राहम और उनके वंशजों को राजाधिराज के साथ संगति में रहकर जातियों पर अपना परमेश्वर-प्रदत्त “शासन” चलाना था। इस प्रकार प्रभु मानवजाति पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करते हैं। अब्राहम और उनके वंशजों के माध्यम से, वह एक “राज-पदधारी जाति” को उठाएंगे, जिन्हें उनकी सृष्टि पर शासन करने के पूर्ण विशेषाधिकार पुनः प्राप्त होंगे।

यहोवा ने इस्राएल के साथ भी वाचा बाँधी। यह वाचा अनुग्रह और वचन का एक संप्रभु प्रशासन था जिसके द्वारा प्रभु ने ईश्वरीय व्यवस्था की मंजूरी और अपनी उपस्थिति से लोगों को अपने लिए पवित्र किया। वह जाति, जिसने परमेश्वर की देखभाल को अनुभव किया, उन्हें यह सीखना था कि परमेश्वर की अपेक्षाओं के प्रति उनकी आज्ञाकारिता से ईश्वरशासित राज्य पृथ्वी पर वास्तविकता बन सकता है। सीनै वाचा में ईश्वरशासन (परमेश्वर का शासन) स्थापित किया गया था। इस्राएल को आज्ञाएँ सौंपी गई थीं, ताकि वे खुद को एक ईश्वरशासित जाति के रूप में दिखा सकें, जैसा कि परमेश्वर ने मूसा को बताया था: “अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे; समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे।” ([निर्ग 19:5–6](https://ref.ly/Exod19:5-Exod19:6))। वे जातियों के लिए परमेश्वर के चुने हुए थे; इस्राएल की याजकीय आज्ञाकारिता और मध्यस्थता के माध्यम से, पूरी पृथ्वी सृष्टिकर्ता-उद्धारकर्ता को जान सकती है।

परमेश्वर के शासन के विशेषताएँ सामर्थ्य, महिमा, निष्ठा, ज्ञान, चिन्ता, सेवा, मनुष्य को शक्ति सौंपना, आशीष और सुरक्षा, न्यायपूर्ण शासन, निर्णय, बदला, और उद्धार थीं। इस्राएल का राजत्व परमेश्वर के राजत्व से अलग नहीं होना चाहिए था। उनके विविध और कभी-कभी जटिल व्यवस्था ने इस्राएल को पवित्र और सामान्य, शुद्ध और अशुद्ध, परमेश्वर के मार्ग और जातियों के मार्ग के बीच अंतर करना सिखाया। परमेश्वर के मार्ग प्रेम, निष्ठा, न्याय, शांति, सद्भाव, सेवा, दूसरों के प्रति चिन्ता, बुद्धिमानी जीवन, जरूरतमंदों की रक्षा, और दोषियों का न्याय को बढ़ावा देते थे। संसार के प्रभुत्वों के मार्ग अक्सर स्वार्थ, अराजकता, निरंकुशता, और न्याय के प्रति उपेक्षा को बढ़ावा देते थे।

प्रभु ने अपने ईश्वरशासित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक संगठनात्मक संरचना भी स्थापित की। जंगल में मूसा और इस्राएल के चुने हुए प्रधान ([निर्ग 18:19–26](https://ref.ly/Exod18:19-Exod18:26); [गिन11:24–25](https://ref.ly/Num11:24-Num11:25); पुष्टि करें [व्य.वि 1:15–18](https://ref.ly/Deut1:15-Deut1:18)) इस्राएल में अपने राजत्व को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के उपकरण थे। मूसा की मृत्यु के बाद, यहोशू ने ईश्वरशासकीय शासन सम्भाला। प्रभु उनके साथ वैसे ही थे जैसे वे मूसा के साथ थे, और पूरे इस्राएल ने यहोशू की अगुआई में परमेश्वर के शासन की निरंतरता को पहचाना ([व्य.वि 34:9](https://ref.ly/Deut34:9); [यहो 3:7](https://ref.ly/Josh3:7); [4:14](https://ref.ly/Josh4:14))। अपनी मृत्यु से पहले मूसा की तरह, यहोशू ने आने वाली अगुआई और इस्राएल को अनुग्रहपूर्ण वाचा सम्बन्ध में दृढ़ रहने का आदेश दिए ([यहो 23–24](https://ref.ly/Josh23:1-Josh24:33))। तो भी, इस्राएल अपने लालच, अनैतिकता, झगड़े और मूर्तिपूजा के कारण नष्ट हो गए। न्यायियों के समय में, हर एक ने जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही किया ([न्या 17:6](https://ref.ly/Judg17:6); [18:1](https://ref.ly/Judg18:1); [19:1](https://ref.ly/Judg19:1); [21:25](https://ref.ly/Judg21:25))। उन दिनों देश में कोई राजा नहीं था। न्यायी वे सैन्य अगुवे थे जिन्हें प्रभु ने अपने लोगों को विदेशी उत्पीड़कों से छुड़ाने के लिए उठाया था। लेकिन परमेश्वर राजा बने रहे, इस तथ्य के बावजूद कि इस्राएल ऐसे जी रहे थे मानो वह राजा ही न हो। न्यायियों की अवधि ने दिखाया कि अपने राजा के प्रति अवज्ञाकारी, विश्वासघाती इस्राएल, आस-पास के जातियों से निपटने में असफल रहे।

शमूएल की सेवकाई द्वारा इस्राएल में ईश्वरशासित अगुआई को पुनःस्थापित किया गया। वे लेवी परिवार में जन्मे थे और शीलो के तम्बू में प्रभु की सेवा करते थे। उन्हें भविष्यद्वक्ता के रूप में बुलाया गया था—एक ऐसा पद जो मूसा की मृत्यु के बाद से भरा नहीं गया था ([1 शमू 3:20–21](https://ref.ly/1Sam3:20-1Sam3:21))। उन्हें इस्राएल में न्यायी के रूप में मान्यता दी गई थी ([7:15](https://ref.ly/1Sam7:15))। शमूएल में याजक, भविष्यद्वक्ता, और राजा के पद संयुक्त थे। उन्हें कभी राजा नहीं कहा गया, क्योंकि उनकी जीवनशैली एक शासक के बजाय भविष्यद्वक्ता के समान थी। लोगों की सावधानीपूर्वक की गई राजा की मांग शमूएल की सेवकाई को अस्वीकार करना था। लोग शमूएल के आत्मिक, करिश्माई अगुआई से संतुष्ट नहीं थे। अपने लिए एक अधिक गतिशील अगुवे की खोज में, उन्होंने आस-पास की जातियों के राजाओं में आकर्षक तत्व पाए: वह सामर्थ्य, महिमा का प्रदर्शन, और स्थिरता थे। अब तक, गोत्रों ने कई गृहयुद्धों का अनुभव किया था जिसने इस्राएल की एकता को खतरे में डाल दिया था। यह सोचा गया कि एक राजा सभी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। यद्यपि परमेश्वर ने व्यवस्था में राजतंत्र के दिनों की भविष्यद्वाणी की थी ([व्य.वि17:14–20](https://ref.ly/Deut17:14-Deut17:20)), लोगों को धार्मिक कारणों के बजाय धर्मनिरपेक्ष कारणों से राजत्व शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था: “हम पर न्याय करने के लिये सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिये एक राजा नियुक्त कर दे”([1 शमू 8:5](https://ref.ly/1Sam8:5)); “हम भी और सब जातियों के समान हो जाएँ, और हमारा राजा हमारा न्याय करे, और हमारे आगे-आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे” (पद [20](https://ref.ly/1Sam8:20))। शमूएल ने राजत्व के विचार को कभी स्वीकार नहीं किया; यह ईश्वरशासित आदर्श के विपरीत था।

इस्राएल में राजत्व और पड़ोसी देशों में राजत्व के बीच महत्वपूर्ण अन्तर इस तथ्य में निहित है कि परमेश्वर ने इस्राएल के राजा को अपनी आत्मा से अभिषिक्त किया ताकि वह पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर सकें। परमेश्वर अपने लोगों के लिए शासन करते थे, और उनके लोग उनके शासन से लाभान्वित होते थे; वह उनके पूर्ति करनेवाले, रक्षक, और ईश्वरीय योद्धा थे।

शमूएल ने शाऊल (राजत्व का दुखद उदाहरण) और दाऊद (परमेश्वर के अधीन राजकीय शासन का अच्छा उदाहरण) का अभिषेक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाऊल के राजत्व ने निरंकुश, बेपरवाह रवैया और आत्म-प्रशंसा को प्रकट किया। वह अपने राजवंश को स्थापित करने के लिए दृढ़ थे, जबकि वह परमेश्वर के लोगों की पर्याप्त देखभाल नहीं कर रहे थे। इसलिए, प्रभु ने उनके राजत्व को अस्वीकार कर दिया ([1 शमू 15:23](https://ref.ly/1Sam15:23))।

शाऊल की तुलना में, दाऊद का राज्य परमेश्वर के अनुकूल था क्योंकि यह यहोवा के राजत्व की महिमा को दर्शाता था। दाऊद के जीवन और शासन को शमूएल की दो पुस्तकों में राजत्व के पक्ष और विपक्षों पर एक टिप्पणी के रूप में लिया गया है। सकारात्मक रूप से, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति थे, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को खोजा, अपने पाप का पश्चाताप किया, और परमेश्वर की महिमा को खोजा। नकारात्मक रूप से, दाऊद अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के उच्च मानकों को बनाए रखने में असफल रहे। फिर भी परमेश्वर ने दाऊद के वंश को चुना जिससे यीशु मसीह आने वाले थे।

भविष्यद्वक्ता नातान ने दाऊद को आश्वासन दिया कि उनका वंश स्थायी रहेगा: “तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा; तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी” ([2 शमू 7:16](https://ref.ly/2Sam7:16))। लेकिन परमेश्वर ने यह वादा नहीं किया कि यह राज्य अभियोजन या बँधुवाई से प्रतिरक्षित रहेगा।

दाऊद और उनके पुत्र सुलैमान की राजत्व की उत्कृष्ट विशेषताएँ सच्चे ईश्वरशासित उद्देश्य को दर्शाती हैं: जो की प्रभु के प्रति चिन्ता, ज्ञान और सत्यनिष्ठा का हृदय, और परमेश्वर की प्रजा की भलाई है। प्रभु के प्रति चिन्ता का प्रदर्शन मन्दिर की तैयारी और वास्तविक निर्माण में व्यक्त हुई (पुष्टि करें. [भज 132](https://ref.ly/Ps132:1-Ps132:18))। सत्यनिष्ठा और ज्ञान के प्रति चिन्ता विशेष रूप से नातान की फटकार के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया में ([2 शमू 12](https://ref.ly/2Sam12:1-2Sam12:31)) और सुलैमान के ज्ञान के हृदय की याचना में ([1 रा 3](https://ref.ly/1Kgs3:1-1Kgs3:28)) स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रजा के प्रति चिन्ता शत्रुओं के खिलाफ सीमाओं को सुरक्षित करने, देश में एकता को प्राप्त करने और आर्थिक विकास के अवसर लाने में अभिव्यक्त होती है। दाऊद और सुलैमान का युग पृथ्वी पर परमेश्वर के राजत्व का सच्चा प्रतिबिंब था।

राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में वर्णित विवरण इस्राएल और यहूदा में राजत्व के बाद के इतिहास को उजागर करते हैं। अच्छे राजा यरूशलेम को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने, मन्दिर की आवश्यकताओं को पूरा करने, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन में शिक्षित करने, और अपने शासन को मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रतिरूप करने में दाऊद और सुलैमान द्वारा दिए गए उदाहरणों का पालन करते थे। एक अच्छा दाऊद वंश का राजा यहोवा, मन्दिर, व्यवस्था और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता था। वह अच्छे चरवाहे के रूप में उनकी सेवा करता था। बुरे राजा वे थे जिन्होंने राजत्व के इस प्रतिरूप को अस्वीकार कर मूर्तिपूजक प्रतिरूप को अपनाया। इस प्रकार इस्राएल की परम्परा को पूरी तरह से तिरस्कार करते हुए ओम्री और अहाब ने फ‍िनीकी संस्कृति को उसके बालवाद के साथ पेश किया।

दाऊद वंश के राजा को परमेश्वर के घराने के सदस्य के रूप में माना जाता था, क्योंकि वह महान राजा के "पुत्र" थे (पुष्टि करें [2 शमू 7:14–16](https://ref.ly/2Sam7:14-2Sam7:16); [भज 2:6–7](https://ref.ly/Ps2:6-Ps2:7))। दाऊद वंश के राजा को राजाधिराज यहोवा के प्रति विश्वासयोग्य होना था। मूसा और यहोशू की तरह, उन्हें भी सीधे यहोवा से आदेश मिलते थे; लेकिन मूसा के विपरीत, प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से दिया जाता था। मूसा और यहोशू की तरह, उनसे भी अपने परमेश्वर और अपने लोगों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी।

मसीहा-राजा

दाऊद के वंशज ईश्वरशासन को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में विफल रहे। आठवीं और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, यह स्पष्ट हो गया था कि सबसे महान राजा भी दाऊद और सुलैमान की महिमा के सामने छोटे थे। भविष्यद्वक्ताओं ([यश 9:2–7](https://ref.ly/Isa9:2-Isa9:7); [11:1–9](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:9); [यिर्म 33:14–16](https://ref.ly/Jer33:14-Jer33:16); [यहेज 34:22–31](https://ref.ly/Ezek34:22-Ezek34:31); [मीक 5:2–5](https://ref.ly/Mic5:2-Mic5:5)) ने एक और राजा अर्थात मसीह के बारे में बताया जो दाऊद का वंशज होंगे और स्थायी रूप से शासन करेंगे और उनके शासन के द्वारा परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के छोर तक फैलेगा। वे परमेश्वर के शासन के सभी विरोध को समाप्त करेंगे, सभी शत्रुओं को हटा देंगे, और सार्वभौमिक शांति और धार्मिकता का युग लाएंगे। मसीह-राजा परमेश्वर के शासन की पूर्णता को प्रकट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन पर होगी। उनका राजत्व परमेश्वर के लोगों की सेवा से चिह्नित होगा, ताकि वे अच्छी तरह से देखभाल की गई भेड़-बकरियों के झुण्ड के समान बनें; वह उनके चरवाहे के रूप में उनकी सेवा करेंगे।

यीशु के आगमन में मसीहाई राज्य अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वे वही राजा हैं जिनके बारे में स्वर्गदूतों ने कहा, “आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है” ([लूका 2:11](https://ref.ly/Luke2:11))। ये महान शब्द भविष्यद्वाणी के शब्द के साथ निरंतरता दिखाते हैं। यीशु उद्धारकर्ता हैं, जिनकी भूमिका में पाप से छुटकारे के साथ-साथ सभी विपत्तियों, बुराईयों और श्राप के प्रभावों से छुटकारा भी शामिल है। उनका मिशन क्षमा और पृथ्वी पर शान्ति की स्थापना से सम्बन्धित है ([1:77–79](https://ref.ly/Luke1:77-Luke1:79))। इस प्रकाश में हमें यीशु के द्वारा चंगाई, भोजन प्रधान करना, बुराई की शक्तियों का विरोध करना, कष्ट सहना और शिक्षा देना, इन सभी को पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना के रूप में देखना अनिवार्य है। वे वही राजा हैं जो सेवा करते हैं, दुष्टात्माओं की शक्तियों से लड़ते हैं, और विजय प्राप्त करते हैं। पुनरुत्थान उनकी विजय का प्रतीक है, और वे सर्वोच्च पद पाकर पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं ([प्रेरि 2:33–36](https://ref.ly/Acts2:33-Acts2:36); पुष्टि करें [1 कुरि 15:25](https://ref.ly/1Cor15:25))। उद्धारकर्ता होने के नाते वह कोई और नहीं बल्कि मसीह प्रभु हैं। प्रारंभिक प्रेरिताई उपदेशों ने घोषणा की कि यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मसीह और प्रभु हैं। यीशु की प्रभुता उनके मसीह होने के साथ सहसंबंधित है। जो उन्हें पुकारते हैं, उनके लिए वे उद्धारकर्ता-मसीह-प्रभु हैं ([रोम 10:9–15](https://ref.ly/Rom10:9-Rom10:15)), लेकिन जो उन्हें अस्वीकार करते हैं, उनके लिए वे ईश्वरीय योद्धा हैं, जिनके सामने सभी घुटने टेकेंगे और जो पिता के न्याय के युग को लाएँगे (पुष्टि करें [प्रका 1:12–16](https://ref.ly/Rev1:12-Rev1:16); [19:11–21](https://ref.ly/Rev19:11-Rev19:21))।

यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अपनी महिमा में आने पर वे अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और समस्त मानवजाति उन्हें दण्डवत करेगी। परमेश्वर के शत्रुओं को उनकी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाएगा, और परमेश्वर की प्रजा पूरी तरह से राज्य की विरासत प्राप्त करेगी ([मत्ती 25:31–46](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:46))। यीशु की शिक्षा के अनुसार, उनके देह के अंग, कलीसिया, अपने जीवन में ईश्वरशासित आदर्श को पूरा करने की अपेक्षा रखते हैं, ताकि अपने कार्यों और विश्वास द्वारा वे पिता की महिमा कर सकें और दिखा सकें कि वे उनके हैं ([यूह 17:20–26](https://ref.ly/John17:20-John17:26); पुष्टि करें [मत्ती 25:33–40](https://ref.ly/Matt25:33-Matt25:40))। यह बाइबल में वर्णित गवाही का वह तरीका है जिसे देने में इस्राएल असफल रहा और जिसे देने का सौभाग्य कलीसिया को प्राप्त है; जैसा कि पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था:

मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु **…** यह आज्ञा देता हूँ, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परमधन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। ([1 तीमु 6:13–16](https://ref.ly/1Tim6:13-1Tim6:16))

फिर पौलुस कई निर्देश देते हैं कि परमेश्वर के लोग यीशु के प्रति अपनी निष्ठा कैसे प्रदर्शित करें। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, यीशु को कलीसिया के राजा के रूप में देखा गया है ([प्रका 4:2, 9–11](https://ref.ly/Rev4:2,Rev4:9-Rev4:11); [5:1, 9–13](https://ref.ly/Rev5:1,Rev5:9-Rev5:13))। उनके लौटने पर उनकी राजत्व स्थापित होगा। इस समय, क्रूस के शत्रु उस यीशु को देखेंगे जिन्हे उन्होंने अस्वीकार किया है और वे मसीही राजा के सामने झुकेंगे ([1 कुरिं 15:25–28](https://ref.ly/1Cor15:25-1Cor15:28))। “इसके बाद अन्त होगा; उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अन्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा।” (पद [24](https://ref.ly/1Cor15:24))।

यह भी देखें इस्राएल, इतिहास; परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य।

राजा का कुण्ड

यरूशलेम में राजा के बगीचे में एक जलाशय ([नहे 2:14](https://ref.ly/Neh2:14)) है। इसे शेलह के कुण्ड ([3:15](https://ref.ly/Neh3:15)) के रूप में जाना जाता है।

राजा का राजमार्ग

देखिए राजा का राजमार्ग।

राजा का राजमार्ग

यरदन पार पठार पर उत्तर-दक्षिण दिशा में चलने वाली सड़क। पुराने नियम में यह केवल दो बार इस्राएलियों द्वारा एदोम ([गिन 20:17](https://ref.ly/Num20:17)) और हेशबोन के एमोरी राज्य ([21:22](https://ref.ly/Num21:22)) से गुज़रते समय इस सड़क का उपयोग करने के अनुरोधों में दिखाई देता है। इस सड़क को सरल रूप से "राजमार्ग" भी कहा जा सकता है ([20:19](https://ref.ly/Num20:19))। उत्तरी भाग को "बाशान के मार्ग" कहा जाता है ([गिन 21:33](https://ref.ly/Num21:33); [व्य.वि 3:1](https://ref.ly/Deut3:1))।

यह मार्ग दमिश्क को हिजाज़ से होते हुए दक्षिणी अरब तक जाने वाले कारवाँ के मार्ग से और मसालों, इत्र और अन्य विदेशी उत्पादों के समृद्ध स्रोत से जोड़ता था ([1 रा 10:2](https://ref.ly/1Kgs10:2); [यहेज 27:22](https://ref.ly/Ezek27:22))। इस पर नियंत्रण इस्राएल और उसके प्रतिद्वंद्वियों की भूराजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक था।

स्थानीय स्थलाकृति सम्भावित संचलन के मार्गों को दो समानांतर रास्तों तक सीमित करती है। यरदन पार पठार की पूरी लंबाई में एक दोहरा जलक्षेत्र मौजूद है। एक का निर्माण छोटी धाराओं द्वारा किया जाता है जो पहाड़ों को पूर्व से पश्चिम तक दो भागों में विभाजित करती हैं; वे यरदन तराई के पूर्व में लगभग 13 से 16 मील (21 से 26 किलोमीटर) की दूरी पर एक जलक्षेत्र छोड़ती हैं। बड़ी नदियाँ, यरमुक, यब्बोक, अर्नोन, और जेरेद, पूर्व में लगभग 25 से 30 मील (40 से 48 किलोमीटर) की दूरी पर शुरू होती हैं, जो आमतौर पर पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले उत्तर की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर से उन्हें पार करने वाला सड़क उत्तरी अरब रेगिस्तान के किनारों से होकर गुजरता है। हालाँकि बाद वाले रास्ते पर चलना आसान है, लेकिन यह कम अच्छे जल स्रोतों और बस्तियों से होकर गुजरता है जहाँ से आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। पश्चिमी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित पहले वाले रास्ते में पर्याप्त पानी था और बड़े शहर भी थे; हालाँकि, कारवाँ को चार बड़ी वादियों की खड़ी घाटियों से गुजरना पड़ता था।

इस सड़क पर आवागमन का सबसे पहला विवरण [उत्प 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24) में है। चार राजा अश्तारोत, जो बाशान की राजधानी थी, से उत्तरी गिलाद के हाम तक गए, फिर मोआबी पठार पर शावे-किर्यातैम और अन्ततः सेईर नामक पहाड़ में एल्पारान तक पहुंचे। कुलपिता सम्भवतः हमेशा इसी सड़क से कनान की यात्रा करते थे; याकूब गिलाद से होकर आए ([उत्प 31:21](https://ref.ly/Gen31:21)) और कनान में यरदन पार करने से पहले सुक्कोत में एक घर स्थापित किया ([उत्प 33:17](https://ref.ly/Gen33:17))।

राजा की तराई

[उत्प 14:17](https://ref.ly/Gen14:17) में मलिकिसिदक के शहर शालेम के पास राजा की तराई स्थित है। *देखें* राजा की तराई।

राजा की तराई

राजा की तराई

शालेम के पास की तराई, मलिकिसिदक का शहर, जहाँ अब्राहम ने सदोम के राजा का सामना किया और नैतिक रूप से समझौता करने वाले युद्धविराम के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ([उत्प 14:17](https://ref.ly/Gen14:17)); इसे शावे की तराई भी कहा जाता है। यदि शालेम वही स्थान है जो यरूशलेम है, तो "राजा की तराई" शायद किद्रोन तराई या हिन्नोम की तराई होगी। यह वह स्थान होगा,जहाँ अबशालोम ने अपने लिए एक खम्भा स्मारक के रूप में खड़ा किया ([2 शमू 18:18](https://ref.ly/2Sam18:18))।

राजा की बारी

राजा की बारी

सम्भवतः शाही सम्पत्तियों का एक क्षेत्र, जो यरूशलेम की शहरपनाह के बाहर, किद्रोन की तराई में, शीलोह के कुण्ड के पास स्थित है ([2 रा 25:4](https://ref.ly/2Kgs25:4); [यिर्म 39:4](https://ref.ly/Jer39:4); [52:7](https://ref.ly/Jer52:7)), जहाँ किद्रोन घाटी हिन्नोम घाटी से मिलती है। बँधुआई से लौटने पर, नहेम्याह ने विभिन्न परिवारों को काम पर लगाया और प्रत्येक ने शहरपनाह का एक हिस्सा बनाया। सोता फाटक को राजा की बारी के पास शीलोह के कुण्ड के पास दर्ज किया गया है ([नहे 3:15](https://ref.ly/Neh3:15))। यह निश्चित नहीं है कि आधुनिक यरूशलेम की शहरपनाह के बाहर अब जिसे राजा का बगीचा कहा जाता है, वह मूल स्थल है या नहीं।

राज्य की कुँजियाँ

यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है उस अधिकार का जो यीशु ने पतरस को दिया। [मत्ती 16:19](https://ref.ly/Matt16:19) में, यीशु पतरस से कहते हैं, “मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुँजियाँ दूँगा: और जो कुछ तू पृथ्वी पर बाँधेगा, वह स्वर्ग में बँधेगा; और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा।”

प्राचीन समय में, कई संस्कृतियों का मानना था कि स्वर्ग और अधोलोक के द्वार उन प्राणियों द्वारा नियंत्रित होते थे जिनके पास कुँजियाँ होती थीं। उदाहरण के लिए, यूनानी पौराणिक कथाओं में, प्लूटो के पास पाताल लोक की कुँजी थी। यहूदी लेखनी अक्सर परमेश्वर को कुँजी सौंपती थी। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, यीशु के पास मृत्यु और अधोलोक की कुँजियाँ हैं ([प्रका 1:18](https://ref.ly/Rev1:18); देखें [3:7](https://ref.ly/Rev3:7))।

मत्ती के सुसमाचार में, कुँजियाँ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के प्रबन्धन के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब पतरस यह घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह हैं, तो यीशु उन्हें "बाँधने" और "खोलने" का अधिकार देते हैं ([मत्ती 16:16,](https://ref.ly/Matt16:16) [19](https://ref.ly/Matt16:19))। यह अधिकार बाद में सभी चेलों के साथ साझा किया जाता है ([मत्ती 18:18](https://ref.ly/Matt18:18))। "बाँधने" और "खोलने" शब्दों का उपयोग रब्बियों द्वारा किसी को प्रतिबन्ध के अधीन घोषित करने या उससे मुक्त करने का वर्णन करने के लिए किया जाता था। इसका अर्थ आराधनालय से निष्कासन या पुनःस्थापन या परमेश्वर द्वारा किसी के न्याय का निर्धारण हो सकता है।

यीशु की “कुँजियों की सामर्थ्य” आत्मिक अधिकार दर्शाते हैं। यह उस अधिकार के समान है जो यीशु [यूहन्ना 20:23](https://ref.ly/John20:23) में देते हैं: “जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिये क्षमा किए गए हैं; जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं।”

फरीसी और शास्त्री यह मानते थे कि उनके पास स्वर्ग के राज्य में दूसरों के प्रवेश को रोकने की शक्ति है ([मत्ती 23:13](https://ref.ly/Matt23:13))। हालांकि, वे उस सत्य को नहीं समझ पाए जो पतरस ने पहचाना था—कि यीशु परमेश्वर के राज्य के सच्चे मार्ग हैं। कुँजियाँ न्याय सुनाने और क्षमा प्रदान करने के अधिकार का प्रतीक हैं, मनुष्य की शक्ति से नहीं, बल्कि मसीह की शिक्षाओं के आधार पर।

यह भी देखें परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य।

राज्यपाल

बाइबल में, "राज्यपाल" शब्द का अनुवाद कम से कम दस अलग-अलग इब्रानी शब्दों और पाँच यूनानी शब्दों से किया गया है। अंग्रेजी बाइबल अनुवाद हमेशा इन शब्दों के लिए एक ही शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। वे कई बार एक ही इब्रानी शब्द का वर्णन करने के लिए कई शीर्षकों का उपयोग करते हैं, जैसे:

* प्रधान
* अधिकारी
* अगुवा
* न्यायी
* प्रतिनिधि

यही समस्या सेप्टुआजिंट (यूनानी पुराना नियम) में भी दिखाई देती है।

एक राज्यपाल एक उच्च-स्तरीय व्यक्ति होता था जिसके पास लोग, देश, या दोनों पर अधिकार होता था। कभी-कभी राज्यपाल का पद और शक्ति स्वयं पदवी से आती थी। अन्य समयों में, यह कुलीन जन्म, दौलत, या सार्वजनिक उपलब्धियों पर आधारित होती थी। एक राज्यपाल को आमतौर पर राजा से उसका अधिकार मिलता था, जिससे वह शासित क्षेत्र में राजा का प्रतिनिधि बन जाता था। यह निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए सही था:

* यूसुफ ([उत 42:6](https://ref.ly/Gen42:6))
* गदल्याह ([यिर्म 40:5](https://ref.ly/Jer40:5))
* दानिय्येल ([दानि 2:48](https://ref.ly/Dan2:48))
* जरुब्बाबेल ([हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1))

हालाँकि, "राज्यपाल" के लिए एक इब्रानी शब्द का अर्थ "राजा" ([यहो 12:2](https://ref.ly/Josh12:2)) या किसी और के अधिकार के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है।

पुराने नियम में "राज्यपाल" के लिए सबसे आम शब्द सम्भवतः एक अक्कद के वाक्यांश से आता है जिसका अर्थ है "एक जिले का स्वामी।" ये अधिपति आमतौर पर नियंत्रण में रहने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करते थे ([2 रा 18:24](https://ref.ly/2Kgs18:24); [नहे 2:7](https://ref.ly/Neh2:7); [यिर्म 51:23, 28](https://ref.ly/Jer51:23))। फारसी और यूनानी काल के दौरान, "अधिपति" कहलाने वाला राज्यपाल सम्भवतः एक नागरिक अधिकारी था। बाबेल की बँधुआई से पहले, एक नगर के अगुवे को कई बार "हाकिम" कहा जाता था ([1 रा 22:26](https://ref.ly/1Kgs22:26); [2 इति 34:8](https://ref.ly/2Chr34:8))। [भज 22:28](https://ref.ly/Ps22:28) के लेखक ने इस शीर्षक का उपयोग परमेश्वर को उनके लोगों के प्रभुता के रूप में वर्णित करने के लिए किया। एक मन्दिर का प्रधान जिसने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को काठ में डाला (एक प्रकार की सजा) उसे भी "राज्यपाल" कहा जाता था (कभी-कभी "अधिकारी" के रूप में अनुवादित)। एक सैन्य अधिकारी सम्भवतः एक या अधिक सैनिकों की इकाइयों का नेतृत्व करता था। कुछ मामलों में, "अधिपति" एक विशेष शीर्षक था, जैसा कि [एज्रा 2:63](https://ref.ly/Ezra2:63) और [नहे 7:65](https://ref.ly/Neh7:65) में देखा गया है।

यूनानी से अनुवाद सम्बन्धी समस्याएँ भी आम हैं। "राज्यपाल" के लिए उपयोग किए गए विभिन्न यूनानी शब्द कई बार नेतृत्व के विभिन्न स्तरों को सन्दर्भित करते थे। यह "राज्यपाल" जैसे शब्दों के साथ स्पष्ट है ([1 मक 14:47](https://ref.ly/1Macc14:47); [2 कुरि 11:32](https://ref.ly/2Cor11:32)), जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। अन्य शब्द रोम के प्रान्तीय कर्मचारी को सन्दर्भित करते थे। इन राज्यपालों का उल्लेख नए नियम की रचनाओं में किया गया है ([मत्ती 10:18](https://ref.ly/Matt10:18); [लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2); [3:1](https://ref.ly/Luke3:1); [प्रेरि 23:24](https://ref.ly/Acts23:24); [1 पत 2:14](https://ref.ly/1Pet2:14)) और वे अपने क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। नए नियम के समय में, यहूदिया अराम के राज्यपाल के नियंत्रण में था। किंग जेम्स वर्जन में, "राज्यपाल" का कभी-कभी पुराने ढंग से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, किंग जेम्स वर्जन में [याकू 3:4](https://ref.ly/Jas3:4) का "राज्यपाल" एक जहाज के माँझी को सन्दर्भित करता है।

राज्यपाल

रोम के वित्त अधिकारी ("राज्यपाल"), आमतौर पर अश्वारोही वर्ग से, जिनकी जिम्मेदारियों में एक निर्धारित प्रान्त में शाही राजस्व की देखरेख और संग्रह शामिल था। यहूदिया और रोमी साम्राज्य के अन्य छोटे प्रान्तों में, राज्यपाल कभी-कभी उस क्षेत्र के अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। वे न केवल वित्तीय मामलों का प्रबन्धन करते थे बल्कि न्यायिक और सैन्य अधिकार भी रखते थे, और अपने अधिकार क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते थे। नया नियम तीन रोमी राज्यपालों का उल्लेख करता है: पुन्तियुस पिलातुस (ईस्वी 26–36; [मत्ती 27](https://ref.ly/Matt27:1-Matt27:66); [यूह 18–19](https://ref.ly/John18:1-John19:42)), एन्टोनियस फेलिक्स (ईस्वी 52–59; [प्रेरि 23:24–25:14](https://ref.ly/Acts23:24-Acts25:14)), और पुरकियुस फेस्तुस (ईस्वी 59–62; [प्रेरि 24:27–26:32](https://ref.ly/Acts24:27-Acts26:32))। इन प्रशासकों को सीरिया के राज्यपाल के प्रति जवाबदेह और अधीनस्थ माना जाता था।

यह भी देखें फेलिक्स, एन्टोनियस; फेस्तुस, पुरकियुस; पिलातुस, पुन्तियुस।

रात

पवित्रशास्त्र में यह वचन शाम से भोर तक अंधेरे के उस समय को दर्शाता है जब सूर्य की कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए, यूसुफ मरियम और यीशु को रात में मिस्र ले कर गए ([मत्ती 2:14](https://ref.ly/Matt2:14))। चरवाहे रात में अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे ([लूका 2:8](https://ref.ly/Luke2:8))। नीकुदेमुस रात में यीशु से मिलने आए ([यूह 3:2](https://ref.ly/John3:2))। प्रभु का एक स्वर्गदूत रात में आया और बन्दीगृह के दरवाजे खोल दिए ताकि शिष्यों को बाहर निकाल सके ([प्रेरि 5:19](https://ref.ly/Acts5:19))।

[उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) के अनुसार, दिन-रात का चक्र परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था और “रात” अंधकार की अवधि को दिया गया नाम था ([उत 1:5](https://ref.ly/Gen1:5))। बाद में, परमेश्वर ने आकाशों में रोशनी रखी, दिन पर शासन करने के लिए सूर्य को नियुक्त किया, और रात पर शासन करने के लिए चंद्रमा, जिसकी कम रोशनी है (पद [16–18](https://ref.ly/Gen1:16-Gen1:18))। प्रभु की वाचा दिन और रात के चक्र की नियमितता का आधार है।

पुराने नियम के समय में रात को तीन अवधियों या “पहरों” में विभाजित किया गया था। यह नाम पहरेदारों के बदलने के समय से उत्पन्न हुआ। गिदोन के 300 पुरुषों ने मध्य पहर की शुरुआत में अपनी तुरहियां बजाईं और अपने घड़े तोड़े ([न्या 7:19](https://ref.ly/Judg7:19))। हालांकि पुराने नियम में इन तीन अवधियों की सीमाओं का उल्लेख नहीं है, रात को सूर्यास्त के समय से माना जाता था, और इसलिए ये अवधियां संभवतः 6:00 से 10:00 बजे, 10:00 बजे से 2:00 बजे, और 2:00 से 6:00 बजे तक हो सकती थीं।

बाद में, रोमी समय गणना के अनुसार, रात को चार पहरों में विभाजित किया गया। कुछ इतिहासकार सोचते हैं कि ये 9:30 बजे, मध्यरात्रि, 2:30 बजे, और 5:00 बजे शुरू होते थे। अन्य सोचते हैं कि रात का समय शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक चार बराबर अवधियों में विभाजित था, पहला 6:00 बजे, दूसरा 9:00 बजे, तीसरा मध्यरात्रि, और चौथा 3:00 बजे शुरू होता था। [मरकुस 13:35](https://ref.ly/Mark13:35) में इन चार पहरों के लोकप्रिय नाम हैं, अर्थात् दिन के अंत में (शाम), मध्यरात्रि, मुर्गे की बांग, और भोर की सुबह।

स्पष्ट रूप से, [मत्ती 14:25](https://ref.ly/Matt14:25) और [मरकुस 6:48](https://ref.ly/Mark6:48) रोमी गणना का पालन करते हैं जब वे यीशु के पानी पर चलने को रात के चौथे पहर के आसपास बताते हैं।

“रात” शब्द का एक विशेष उपयोग “दिन” शब्द के साथ मिलकर किसी भी कार्य की निरंतरता पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, अशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति पहाड़ों और कब्रों में “रात और दिन” था ([मर 5:5](https://ref.ly/Mark5:5))। पौलुस अपने श्रम का उल्लेख करते हुए कहता है कि उसने रात और दिन काम किया ताकि कलीसिया पर बोझ न बने ([1 थिस्स 2:9](https://ref.ly/1Thess2:9))। बाद में उसी पुस्तक में उन्होंने रात-दिन अपनी निरंतर प्रार्थना का उल्लेख किया है ([3:10](https://ref.ly/1Thess3:10))।

“रात” शब्द के इस शाब्दिक उपयोग के साथ-साथ एक रूपक या आलंकारिक उपयोग भी है। कुछ संदर्भों में यह ईश्वरीय न्याय को संदर्भित करता है ([आमो 5:8–9](https://ref.ly/Amos5:8-Amos5:9); [मीक 3:6](https://ref.ly/Mic3:6))। यीशु “रात” का उपयोग मृत्यु के लिए करते हैं ([यूह 9:4](https://ref.ly/John9:4))। एक बार जब रात (मृत्यु) आती है, तो काम करने का समय समाप्त हो जाता है।

पौलुस इस वर्तमान युग की तुलना उस रात से करते हैं जो लगभग समाप्त हो चुकी है ([रोम 13:12](https://ref.ly/Rom13:12))। फिर, पौलुस खुद को और अपने पाठकों को ज्योति और दिन की सन्तान कहते हैं, न कि रात और अंधकार के ([1 थिस्स 5:5](https://ref.ly/1Thess5:5))। इस संदर्भ में वह रात को परमेश्वर से अलगाव, पाप, असंयम, लापरवाह जीवन, साथ साथ विशेष रूप से प्रभु की वापसी के बारे में आत्मिक अंधापन और अज्ञानता से जोड़ते हैं।

यह भी देखें दिन।

रात का बाज़

देखें पक्षी (नप्तृका)।

रानी

रानी वह शब्द है जिसका उपयोग किसी महिला शासक सम्राट, रानी सहधर्मिणी या राजमाता का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

शेबा की रानी दुनिया की सबसे अमीर महिला थीं। वह राजा सुलैमान के आलीशान भवन में जाने के बाद ऐसी बन गईं ([1 रा 10:1](https://ref.ly/1Kgs10:1); [मत्ती 12:42](https://ref.ly/Matt12:42); [लूका 11:31](https://ref.ly/Luke11:31))। वह भारी दल के साथ, मसालों, और बहुत सोने, और मणि से लदे ऊँटों के साथ आई थीं। कूशियों की रानी कन्दाके का उल्लेख [प्रेरितों के काम 8:27](https://ref.ly/Acts8:27) में है। उनके दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री, जो खोजा थे, यरूशलेम की यात्रा के दौरान फिलिप्पुस द्वारा परिवर्तित किए गए थे।

यहूदी इतिहास में, अतल्याह ने छह वर्षों तक शासन किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने शाही परिवार में सिंहासन के सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को मार डाला है ([2 रा 11:3](https://ref.ly/2Kgs11:3))। इसके अलावा, सलोमी सिकंदरा ने अपने पति, सिकंदर जेनियस के बाद 76 से 67 ईसा पूर्व तक शासन किया। रानी सहधर्मिणी आमतौर पर मामूली भूमिका निभाती थी। दो अपवाद बतशेबा ([1 रा 1:15–31](https://ref.ly/1Kgs1:15-1Kgs1:31)) और ईजेबेल ([1 रा 21:1–29](https://ref.ly/1Kgs21:1-1Kgs21:29)) हैं। बतशेबा चाहती थीं कि उनका पुत्र सिंहासन पर बैठे। ईजेबेल ने एक झूठे आरोप की साजिश रची जो नाबोत के मृत्यु का कारण बना।

राजमाता की भूमिका शक्तिशाली हुआ करती थी। उन्होंने न केवल शाही परिवार पर शासन किया बल्कि दरबार और राजा दोनों के द्वारा उनका सम्मान किया जाता था (तुलना करें [निर्ग 20:12](https://ref.ly/Exod20:12))। उनकी मांगों को अस्वीकार करना असंभव था ([1 रा 2:20](https://ref.ly/1Kgs2:20))। राजा की माता के रूप में, वह अद्वितीय थीं। उनकी पत्नियाँ दूसरों के साथ अपना पद साझा करती थीं। अबिय्याम की राजमाता माका ने अपने पोते के शासनकाल के अधिकांश समय तक अपनी सत्ता बनाए रखी ([1 रा 15:2, 10, 13](https://ref.ly/1Kgs15:2); [2 इति 15:16](https://ref.ly/2Chr15:16))। राजमाता का राज्याभिषेक हुआ था ([यिर्म 13:18](https://ref.ly/Jer13:18))। अब रानी बतशेबा इतनी शक्तिशाली थी कि वह राजा सुलैमान के दाहिने हाथ पर बैठ सकती थी ([1 रा 2:19](https://ref.ly/1Kgs2:19))।

रापा

रपायाह का वैकल्पिक रूप, बिना का पुत्र, [1 इतिहास 8:37](https://ref.ly/1Chr8:37) में उल्लेखित है। *देखें* रपायाह #4।

रापा

1. बिन्यामीन के पाँचवे पुत्र ([1 इति 8:2](https://ref.ly/1Chr8:2))। उनका नाम पहले की सूची [उत्पत्ति 46:21](https://ref.ly/Gen46:21) में नहीं दिया गया है।

2. केजेवी में रापा की वर्तनी, जो रपायाह का एक वैकल्पिक नाम है, बिना के पुत्र के रूप में [1 इतिहास 8:37](https://ref.ly/1Chr8:37) देख सकते है। *देखें* रपायाह #4।

रापाइयों या मरे हुए लोग

1. इब्रानी शब्द जो मरे हुए लोग या मृत आत्माओं को सन्दर्भित करता है, जिनका निवास स्थान अधोलोक था ([नीति 2:18](https://ref.ly/Prov2:18); [9:18](https://ref.ly/Prov9:18); [21:16](https://ref.ly/Prov21:16))। अधोलोक के मरे हुए लोग तड़पते है ([अय्यू 26:5](https://ref.ly/Job26:5)) और वे परमेश्वर ([भज 88:10–12](https://ref.ly/Ps88:10-Ps88:12)) और सभी जीवित लोगों से दूर थे ([यशा 26:14](https://ref.ly/Isa26:14))। उनका आत्मिक अस्तित्व उनके पहले के शरीर की केवल एक कमजोर और धुंधली छाया जैसा था ([यशा 14:9](https://ref.ly/Isa14:9))।

2. एक पराक्रमी लोग जो कद में लम्बे थे और अब्राहम के समय में पलिस्तीन में रहते थे। रापाइयों, साथ ही जूजियों, एमियों और होरियों, कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा द्वारा मार लिए गए ([उत् 14:5](https://ref.ly/Gen14:5))। वे उन नौ जातियों में से एक थे जो उस समय फिलिस्तीन में रहते थे जब प्रभु ने अब्राहम के वंशजों को देश देने का वादा किया था ([15:20](https://ref.ly/Gen15:20))। पुराने दिनों में रपाई को मोआबियों द्वारा एमी और अम्मोनी द्वारा जमजुम्मी कहा जाता था; वे आकार और संख्या में विशाल अनाकियों के समान थे ([व्य.वि. 2:11, 20](https://ref.ly/Deut2:11,Deut2:20))। ओग, बाशान के राजा, रपाइयों के अन्तिम प्रतिनिधि थे। बाद में उन्हें मारा गया और उनका राज्य मूसा के अधीन इस्राएलियों द्वारा छीन लिया गया ([व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11); [यहो 12:4](https://ref.ly/Josh12:4); [13:12](https://ref.ly/Josh13:12))। सम्भवतः पलिश्तियों में दानव रपाईवंशी थे ([2 शमू 21](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:22); [1 इति 20](https://ref.ly/1Chr20:1-1Chr20:8))।

यह भी देखें दानव।

रापू

यह पेलेती का पिता और एक बिन्यामिनी है, जो 12 जासूसों में से एक था जिन्हें कनान की भूमि का भेद लेने के लिए भेजा गया था ([गिन 13:9](https://ref.ly/Num13:9))।

राफ़ानाह

63 ईसा पूर्व के आसपास फिलिस्तीन और सीरिया पर पोम्पी की विजय के बाद रोम द्वारा पुनर्निर्माण किए गए मूल 10 यूनानी शहरों में से एक। राफ़ानाह (जिसे रफाना भी लिखा जाता है) दिकापुलिस क्षेत्र में स्थित था।

देखें दिकापुलिस।

राफेल

तोबित की ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तक में प्रमुख पात्र। जब परमेश्वर ने तोबित और सारा की प्रार्थनाएं सुनीं, तो स्वर्गदूत राफेल उनकी सहायता के लिए भेजे गए ([टोब 3:17](https://ref.ly/Tob3:17))। यह स्वर्गदूत, अजर्याह नामक एक विश्वसनीय रिश्तेदार के रूप में प्रस्तुत होकर, तोबित के पुत्र तोबियास के साथ गाबाएल से रुपये-पैसे की राशि प्राप्त करने की यात्रा पर गए ([5:1 से आगे](https://ref.ly/Tob5:1-Tob5:22))। तोबियास के कुत्ते, टोबी, के साथ यात्रा करते हुए, दोनों ने एक नदी के पास डेरा डाला ([6:1 से आगे](https://ref.ly/Tob6:1-Tob6:18))। एक मछली पानी से उछली और तोबियास के पैर को निगलने की कोशिश की। राफेल के सुझाव पर, तोबियास ने मछली को अँतड़ियाँ बाहर निकाल दिया और उसके पित्त, दिल और जिगर को भविष्य में उपचार के रूप में उपयोग करने के लिए अलग रख दिया। जब तोबियास ने पूछा, तो स्वर्गदूत ने बताया कि "पित्त किसी व्यक्ति की आँखों पर सफेद धब्बे पड़ने पर लगाने के लिए है" (पद [8](https://ref.ly/Tob6:8))। यह वही बीमारी थी जो तोबियास के पिता, तोबित को परेशान कर रही थी ([2:9–10](https://ref.ly/Tob2:9-Tob2:10))।

यात्रा जारी रही, और राफेल तोबियास और सारा के लिए मध्यस्थ बन गए ([6:9 से आगे](https://ref.ly/Tob6:9-Tob6:18))। सारा के घर पर दोनों का विवाह हुआ। दुल्हन के कक्ष में, मछली का हृदय और जिगर दुष्टात्मा को भगाने के लिए उपयोगी साबित हुआ, जिसने सारा की पिछली सात शादियों को सफल होने से रोका था ([8:2](https://ref.ly/Tob8:2))।

इस बीच, राफेल तोबित के रुपये-पैसे गाबाएल से वापस लाने के काम में लगे रहे ([9:1 से आगे](https://ref.ly/Tob9:1-Tob9:6))। वे इस कार्य में सफल हुए। अंततः तोबियास और उसकी नई पत्नी, सारा, स्वर्गदूत राफेल के साथ, कुत्ते टोबी के साथ, जो वफादारी से उनके पीछे-पीछे चल रहा था, आखिरकार तोबित के घर लौट आए ([11:1 से आगे](https://ref.ly/Tob11:1-Tob11:18))। वहाँ तोबियास ने अपने पिता की आँखों में स्वर्गदूत की मछली के पित्त का उपचार लगाया। तोबित की आँखों की रोशनी तुरंत वापस आ गई। तोबित के आग्रह पर, तोबियास ने वेश बदलकर आए राफेल को गाबाएल से प्राप्त धन का आधा हिस्सा इनाम में देने की पेशकश की। इस समय स्वर्गदूत ने अपनी असली पहचान उन्हें बताते हुए कहा, “मैं राफेल हूँ, उन सात स्वर्गदूतों में से एक जो प्रभु की सेवा में खड़े रहते हैं,” और आगे कहा, “ध्यान दें कि मैंने कुछ नहीं खाया; जो तुमने देखा वह केवल एक छाया था" ([12:15, 19](https://ref.ly/Tob12:15,Tob12:19))। इसके बाद राफेल दृष्टि से ओझल हो गए।

राफ़ोन

एक शहर जहाँ यहूदा मक्काबी और उनकी सेना ने सीरियाई सेनापति तीमुथियुस को हराया ([1 मक 5:37–43](https://ref.ly/1Macc5:37-1Macc5:43))। यह कार्नेयम के पास था, और चूँकि कार्नेयम अशतेरोथ-कार्नेयम (आधुनिक शेख साद) के समान है, राफ़ोन संभवतः नहर एल-एहरिर पर एर-राफ़ेह है।

राम (व्यक्ति)

1. राजा दाऊद के पूर्वज ([रूत 4:19](https://ref.ly/Ruth4:19); [1 इति 2:9–10](https://ref.ly/1Chr2:9-1Chr2:10)), यीशु मसीह की मत्ती की वंशावली में सूचीबद्ध हैं ([मत्ती 1:3–4](https://ref.ly/Matt1:3-Matt1:4); [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33) में अरनी कहा गया है)।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. यरहमेल का जेठा पुत्र ([1 इति 2:25–27](https://ref.ly/1Chr2:25-1Chr2:27)), और संभवतः ऊपर उल्लिखित #1 के भतीजे थे।
2. एलीहू, जो अय्यूब के मित्रों में से एक था और उनके परिवार का मुखिया था ([अय्यू 32:2](https://ref.ly/Job32:2))।

रामत-मिस्पे

रामत-मिस्पे

[यहोशू 13:26](https://ref.ly/Josh13:26) में गाद के क्षेत्र में एक शहर मिस्पा का वैकल्पिक नाम। *देखें* मिस्पा #4।

रामत-लही

वह स्थान जहाँ शिमशोन ने गधे के जबड़े की हड्डी से पलिश्तियों को हराया था ([न्या 15:17](https://ref.ly/Judg15:17))। *देखें* लहीI

रामसेस (व्यक्ति)

19वें और 20वें मिस्री राजवंशों के 11 राजाओं के नाम (रामसेस के रूप में भी लिखा जाता है)। रामसेस द्वितीय ने लगभग 67 वर्षों तक राज्य किया (लगभग 1290–1224 ई.पू.)। उन्हें रामसेस महान के रूप में जाना जाता था, मुख्य रूप से उनकी विशाल निर्माण गतिविधियों के कारण, जैसे कि नो में उनका मृत्यु मन्दिर (रामेसियम), नूबिया में अबू सिम्बल का चट्टान-कट मन्दिर और कर्णक और लक्सर केमन्दिरों में उनके योगदान। अपने मन्दिर की दीवारों पर एक महान सैन्य अगुवा के रूप में चित्रित, उन्होंने ओरोंटेस पर कादेश में हित्तियों के साथ युद्ध किया, जहाँ एक गंभीर सामरिक गलती के कारण, वे लगभग अपना जीवन खो बैठे। यह युद्ध किसी हद तक बराबरी का था, लेकिन रामेसियम और अबू सिम्बल में इसे मिस्र की विजय के रूप में दर्शाया गया। हित्तियों के साथ उनकी संधि सबसे पुरानी ज्ञात अंतरराष्ट्रीय अहिंसा संधि है। उन्हें अक्सर उत्पीड़न के फ़िरौन के रूप में सुझाया गया है ([निर्ग 1:8–11](https://ref.ly/Exod1:8-Exod1:11)), लेकिन यह असंभव है।

20वें राजवंश के रामसेस III (लगभग 1195–1124 ई.पू.), ने समुद्री लोगों के आक्रमण से मिस्र को भूमि और समुद्र की लड़ाई में नील डेल्टा में बचाया। उन्होंने थेब्स क्षेत्र में मेडिनेट हाबू में एक बड़ा मृत्यु मन्दिर परिसर और शाही निवास बनाया। मन्दिर क्षेत्र की उत्तरी बाहरी दीवार पर नौसैनिक युद्ध के पहले ज्ञात चित्रण हैं। बंदियों में पेलसेट नामक लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पलिश्ती माना जाता है। बाहरी दीवारों पर सिंह और जंगली-सांड के शिकार के उत्कृष्ट उत्कीर्णन भी हैं। रामसेस III के शासनकाल के अंत से प्रसिद्ध हैरिस सरकण्डा आता है, जिसमें राजा द्वारा आमोन देवता को दी गई भेंटों का उल्लेख है। इस काल में मज़दूरों को उनके श्रम का भुगतान नहीं किया गया, जिससे शाही नेक्रोपोलिस (कब्रिस्तान) के मज़दूरों ने कार्य बंद कर दिया। ऐसे ही कार्य रोकने की घटनाएँ रामसेस IX और X के समय में भी हुईं। रामसेस III के शासनकाल के अंत से एक और महत्वपूर्ण घटना का विवरण मिलता है शाही हरम में एक षड्यंत्र, जिसके दौरान संभवतः रामेसेस III की हत्या कर दी गई थी।

अन्य रामेसीड्स गौण शासक थे जिन्होंने इतिहास में कोई बड़ा हिस्सा नहीं निभाया। देश की अस्थिरता को शाही कब्रों की व्यापक लूट द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है। इन डकैतियों की एक जटिल और संदिग्ध जाँच रामसेस IX के शासनकाल में की गई थी।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री I

रामसेस (स्थान)

स्थान (जिसे रा'मसेस या रामसेस भी कहा जाता है) का उल्लेख पितोम के साथ [निर्गमन 1:11](https://ref.ly/Exod1:11) ("रामसेस") में किया गया है, जहाँ इब्रानियों को फ़िरौन के लिए निर्माण कार्यक्रम में लगाया गया था। यहाँ उन्हें फ़िरौन के अधिकारियों द्वारा भारी बोझ से पीड़ित किया गया। समय के साथ उन्होंने अपने उत्पीड़न से मुक्ति पाई और प्रतिज्ञा के देश के लिए निकल पड़े ([निर्ग 12:37](https://ref.ly/Exod12:37); [गिन 33:3](https://ref.ly/Num33:3))। इस स्थान और काल की पहचान निर्गमन की तिथि को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

महान रामसेस II (लगभग 1290–1224 ई.पू.) ने पूर्व डेल्टा क्षेत्र में व्यापक निर्माण कार्य किया। महत्वाकांक्षी फ़िरौन ने अपने निर्माण का एक केंद्र जोड़ने का निश्चय किया, पुराने पारिवारिक स्थान अवारिस का उपयोग करते हुए, जहाँ उनके पिता ने एक ग्रीष्मकालीन राजभवन बनाया था। अवारिस के उत्तर में, उन्होंने एक महान राजभवन बनाया जिसे उन्होंने पिरामेसीस नाम दिया। इसके स्थान की पहचान को लेकर विवाद हुआ है, इसे विभिन्न रूप से पेलुसियम (मध्यसागर पर) और तानिस (या सोअन) में स्थित किया गया है। इस अंतिम सुझाव को अब अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि पत्थर का काम अन्यत्र से लिया गया पुन: उपयोग सामग्री था और मूल नहीं था। हालांकि, तानिस के 19 मील (30.6 किलोमीटर) दक्षिण में, कांतिर शहर के पास, सेती प्रथम द्वारा प्रारंभ किए गए एक राजभवन के महत्वपूर्ण अवशेष, एक निकटवर्ती चमकाने का कारख़ाना, राजकुमारोंऔर उच्च अधिकारियों के निवास और एक मन्दिर और सार्वजनिक सभा कक्षों के अवशेष, अब रा'मसेस (पिरामेसीस) के स्थल के रूप में पहचाने जाते हैं। पुराने हिक्सोस केंद्र को 18वें राजवंश के प्रारंभ में इन विदेशियों के निष्कासन के समय नष्ट कर दिया गया (लगभग 1552–1306 ई.पू.)। यह स्थान तब छोड़ दिया गया था लेकिन बाद में 19वें राजवंश के तहत पुनर्निर्मित किया गया। रामसेस II ने अपने पिता के राजभवन को भव्यता से सजाया और पास में अपने रथों के लिए एक संगठित स्थान, अपनी पैदल सेना के लिए एक स्थान और अपने जहाजों के लिए एक लंगर स्थान स्थापित किया।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री; पितोम I

रामाई

रामाह का निवासी ([1 इति 27:27](https://ref.ly/1Chr27:27)), हालांकि यह निश्चित नहीं है कि यह कौन सा रामाह है।

रामातैम

यूनानी “रथामिन” का वैकल्पिक अनुवाद ([1 मक्क 11:34](https://ref.ly/1Macc11:34))। *देखें* रथामिन।

रामातैम

रामातैम

सीरिया के दिमेत्रियुस द्वारा सामरिया के अधीनता से यहूदा को स्थानांतरित किया गया एक क्षेत्र। दिमेत्रियुस द्वारा अपने सहायक लस्थेनेस को स्थानांतरण की अनुमति देने वाला एक पत्र [1 मक्काबीस 11:34](https://ref.ly/1Macc11:34) में उल्लेखित है। इस शब्द का कभी-कभी रामातैम के रूप में अनुवाद किया जाता है, जो शमूएल का जन्मस्थान और एल्काना और हन्ना का घर है ([1 शमू 1:1, 19](https://ref.ly/1Sam1:1,1Sam1:19); [2:19](https://ref.ly/1Sam2:19))। उस स्थिति में, यह पुराने नियम इतिहास में प्रमुखता से आता है, क्योंकि वहाँ शाऊल ने पहली बार शमूएल से परिचय प्राप्त किया ([9:6, 10](https://ref.ly/1Sam9:6,1Sam9:10)), वहाँ शमूएल ने शाऊल के साथ अपने अंतिम अंतराल के बाद शरण ली, और वहाँ शमूएल की कब्र स्थित है ([25:1](https://ref.ly/1Sam25:1))। पाठ्य भिन्नताएँ अरमाथैम (तेव "अरिमतियाह") और रामथा आंशिक रूप से सेप्टुआजेंट संस्करण में *म* और *थ* के स्थानांतरण द्वारा समझाई जाती हैं। प्राचीन जिले के लिए दो आधुनिक स्थलों का प्रस्ताव किया जाता है: बेइत रिमे, लुद्दा के 13 मील (20.9 किलोमीटर) पूर्व और उत्तर में, और रामल्लाह, यरूशलेम के 8 मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर में।

रामातैम सोपीम

रामाह, शमूएल के गृहनगर का एक वैकल्पिक नाम है, जो [1 शमूएल 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1) में उल्लेखित है। *देखें* रामाह #5।

रामाह

1. बिन्यामीन के गोत्र को निज भाग में दिए गए देश में स्थित नगरों में से एक, जो गिबोन और बेरोत के बीच सूचीबद्ध है ([यहो 18:25](https://ref.ly/Josh18:25))। राहेल, याकूब की पत्नी, को इस नगर के पास गाड़ा गया था ([मत्ती 2:18](https://ref.ly/Matt2:18); तुलना करें [उत् 35:16–21](https://ref.ly/Gen35:16-Gen35:21); [यिर्म 31:15](https://ref.ly/Jer31:15))। रामाह, जो बेतेल के पास था, वह स्थान था जहाँ दबोरा ने इस्राएल का न्याय किया था ([न्या 4:5](https://ref.ly/Judg4:5))। यह नगर एक लेवी और उसकी रखैल के लिए एक अस्थायी विश्राम स्थल था जो बैतलहम से उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे ([न्या 19:13](https://ref.ly/Judg19:13))।

विभाजित राज्य के काल के दौरान, 930 से 722 ईसा पूर्व तक, इस्राएल के राजा बाशा ने रामाह को दृढ़ किया। रामाह से, बाशा राजा आसा की यहूदी सेना के चढ़ाई को रोकने में सक्षम थे। बाद में बाशा नगर छोड़कर अपनी सेना को उत्तर की ओर ले गए ताकि राजा बेन्हदद प्रथम के नेतृत्व में 885 ईसा पूर्व के आसपास एक अरामी हमले के विरुद्ध लड़ सकें। आसा ने रामाह की सैन्य रक्षा को नाश कर दिया और सामग्री का उपयोग गेबा और मिस्पा के नगरों को बनाने के लिए किया ([1 रा 15:17–22](https://ref.ly/1Kgs15:17-1Kgs15:22); [2 इति 16:1–6](https://ref.ly/2Chr16:1-2Chr16:6))।

अश्शूर की सेना, जिसका नेतृत्व सन्हेरीब ने किया, 701 ईसा पूर्व में राजा हिजकिय्याह और यरूशलेम के विरुद्ध गेबा, रामाह, और गिबा के नगरों से होकर यहूदा पर चढ़ाई की ([यशा 10:29](https://ref.ly/Isa10:29))। बाद में, राजा नबूकदनेस्सर ने रामाह का उपयोग यहूदियों को बाबेल भेजे जाने से पहले रोकने के लिए किया। यहाँ, नबूजरदान, अंगरक्षकों के प्रधान, ने यिर्मयाह को बन्दियों में से छुड़ा लिया ([यिर्म 40:1](https://ref.ly/Jer40:1))।

बाबेली बँधुआई के बाद, जो लोग रामाह में रहते थे, वे जरुब्बाबेल के साथ फिलिस्तीन लौटे और शहर का पुनर्निर्माण किया ([एज्रा 2:26](https://ref.ly/Ezra2:26); [नहे 7:30](https://ref.ly/Neh7:30))। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि बाबेल में बँधुआई के बाद, रामाह एक और बिन्यामीनी नगर था जो तटीय मैदान के पास पश्चिम में स्थित था ([नहे 11:33](https://ref.ly/Neh11:33))। रामाह का स्थान आधुनिक गाँव एर-राम के साथ पहचाना जाता है, जो यरूशलेम के उत्तर में 8 किलोमीटर (पाँच मील) की दूरी पर है।

1. दक्षिण देश में एक नगर जो यहूदा के देश के अन्दर शिमोनियों के गोत्र की दक्षिणी सीमा को चिह्नित करता है ([यहो 19:8](https://ref.ly/Josh19:8))। इसे दक्षिण देश का रामोत ([1 शमू 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27)) और बालत्बेर भी कहा जाता है ([यहो 19:8](https://ref.ly/Josh19:8); तुलना करें [1 इति 4:33](https://ref.ly/1Chr4:33))।

देखें बालत्बेर।

1. आशेर के गोत्र की सीमा पर एक नगर। इसका उल्लेख सीदोन और सोर के बीच स्थित होने के रूप में किया गया है ([यहो 19:29](https://ref.ly/Josh19:29))।
2. 19 मजबूत नगरों में से एक जो नप्ताली के गोत्र को दिया गया था। इसका उल्लेख अदामा और हासोर के मध्य स्थित होने के रूप में किया गया है ([यहो 19:36](https://ref.ly/Josh19:36))। यह आधुनिक शहर एर-रामेह है, जो गलील सागर के उत्तर-पश्चिम में लगभग 17.7 किलोमीटर (11 मील) की दूरी पर स्थित है।
3. शमूएल के माता-पिता, एल्काना और हन्ना का घर और शमूएल का जन्मस्थान ([1 शमू 1:19](https://ref.ly/1Sam1:19); [2:11](https://ref.ly/1Sam2:11))। यह बाद में उनका घर बन गया ([1 शमू 7:17](https://ref.ly/1Sam7:17); [16:13](https://ref.ly/1Sam16:13))। शमूएल ने इस्राएल का न्याय रामाह, बेतेल, गिलगाल, और मिस्पा से किया ([1 शमू 7:17](https://ref.ly/1Sam7:17))। शाऊल ने पहली बार शमूएल से इस शहर में भेंट की ([1 शमू 9:6–10](https://ref.ly/1Sam9:6-1Sam9:10))। यहाँ, इस्राएल के वृद्ध लोग ने शमूएल से उनके लिए एक राजा नियुक्त करने का अनुरोध किया ([1 शमू 8:4](https://ref.ly/1Sam8:4))। बाद में, दाऊद ने राजा शाऊल से यहाँ शरण ली ([1 शमू 19:18–20:1](https://ref.ly/1Sam19:18-1Sam20:1))। शमूएल को रामाह में मिट्टी दो गई ([1 शमू 25:1](https://ref.ly/1Sam25:1); [28:3](https://ref.ly/1Sam28:3))। रामाह को [1 शमूएल 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1) में रामातैम सोपीम भी कहा जाता है।
4. गिलाद के रामोत के लिए एक संक्षिप्त नाम ([2 रा 8:29](https://ref.ly/2Kgs8:29); [2 इति 22:6](https://ref.ly/2Chr22:6))।

देखें गिलाद के रामोत।

रामाह

रामाह

किंग जेम्स संस्करण में [मत्ती 2:18](https://ref.ly/Matt2:18) में रामाह, एक बिन्यामीन शहर की वर्तनी है।

देखें रामाह #1.

रामाह, रामाह

कूश के पाँच पुत्रों में से एक और हाम की वंशावली का वंशज। वे शेबा और ददान के पिता थे ([उत् 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9))। [यहेजकेल 27:22](https://ref.ly/Ezek27:22) में शेबा और रामाह के लोगों का उल्लेख है जो सोर के व्यापारियों के साथ मसाले और मणि का व्यापार करते थे। रामाह का नाम बाद में एक नगर को दिया गया, जो सम्भवतः दक्षिण-पश्चिम अरब में माईन के रूप में पहचाना जा सकता है।

रामोत (स्थान)

1. रामोत-गिलाद का संक्षिप्त रूप। *देखें* रामोत-गिलाद।

2. नेगेव में एक शहर बालत्बेर के लिए एक वैकल्पिक नाम, [1 शमूएल 30:27](https://ref.ly/1Sam30:27) में उल्लिखित है। *देखें* बालत्बेर।

3. यर्मूत का वैकल्पिक नाम (या पाठ्य परिवर्तन), एक लेवीय शहर, [1 इतिहास 6:73](https://ref.ly/1Chr6:73) में उल्लेखित है। *देखें* यर्मूत #2।

राम्याह

राम्याह

एक व्यक्ति जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद फिलिस्तीन लौटा ([नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))। राम्याह को [एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2) में रेलायाह के रूप में भी लिखा गया है। शब्द का सही रूप अनिश्चित है।

देखें रेलायाह।

रायाह

1. शोबाल का पुत्र और यहत का पिता, यहूदा के गोत्र से ([1 इति 4:2](https://ref.ly/1Chr4:2)), संभवतः हारोए के साथ पहचाना जा सकता है ([2:52](https://ref.ly/1Chr2:52))।

2. रूबेन के वंशज, मीका के पुत्र और बाल के पिता ([1 इति 5:5](https://ref.ly/1Chr5:5))।

3. मन्दिर सेवकों के परिवार के प्रमुख या संस्थापक जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की कैद से लौटे ([एज्रा 2:47](https://ref.ly/Ezra2:47); [नहे 7:50](https://ref.ly/Neh7:50))।

रायाह

[1 इतिहास 5:5](https://ref.ly/1Chr5:5) में रायाह, मीका के पुत्र का उल्लेख है। *देखें* रायाह #2 I

राल

राल

देखें डामर, बिटुमन।

राशि

राशि

एक शब्द जो [अय्यूब 38:32](https://ref.ly/Job38:32) में दिखाई देता है, यह संभवतः एक नक्षत्र का उल्लेख करता है। [अय्यूब 38:32](https://ref.ly/Job38:32) में इब्रानी रूप स्त्रीलिंग है और [अय्यूब 9:9](https://ref.ly/Job9:9) में पुल्लिंग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह हायड्स (तारों का एक समूह जो सांड के आकार के तारों के स्वरूप जिसे वृषभ कहा जाता है, के भीतर है) को संदर्भित करता है। अन्य लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ हो सकता है:

* बड़ा भालू (सितारों का एक स्वरूप जो भालू जैसा दिखता है; इसे सप्तर्षि भी कहा जाता है)
* राशि चक्र के 12 चिन्ह (सितारों के स्वरूप जो सूर्य के पथ को आकाश में चिन्हित करते हैं)
* उत्तर का मुकुट (तारों का एक समूह जो मुकुट का आकार बनाता है; इसे कोरोना बोरिऐलिस भी कहा जाता है)

यह भी देखें खगोल विज्ञान।

राशि चक्र

राशि चक्र*

देखें ज्योतिष।

रासिस, रासिस वंशज

एक स्थान और उसके लोग, संभवतः किलिकिया में, जिन्हें होलोफेर्नेस की सेना द्वारा तबाह कर दिया गया था ([जूडि 2:23](https://ref.ly/Jdt2:23))।

राहाब (व्यक्ति)

[यहोशू 2–6](https://ref.ly/Josh2:1-Josh6:27) के अनुसार, यरीहो की युद्ध की नायिका। मूसा की मृत्यु के बाद, परमेश्वर ने यहोशु से कहा कि वह यरदन पार कर के प्रतिज्ञा के देश पर कब्जा करें। इसके पहले, यहोशु ने दो भेदियों को भेजा ताकि वे देश का निरीक्षण कर सकें। उनका उद्देश्य यरीहो शहर की मजबूत दीवारों का पता लगाना था। जब वे शहर में पहुंचे, तो वे जल्दी से राहाब के घर पहुंचे, जो शायद एक सराय और/या वेश्यालय था। वह संभवतः एक वेश्या थीं।

यरीहो के राजा को जल्दी ही भेदियों के आने के बारे में पता चल गया। उसने स्वाभाविक रूप से राहाब से भेदियों के ठिकाने के बारे में पूछा। राहाब ने चालाकी से स्वीकार किया कि उसने उन्हें देखा था, लेकिन उसने यह दावा किया कि वे रात के समय शहर छोड़कर चले गए थे। वास्तव में, भेदिये उसके घर की छत पर सन के डंठलों के नीचे छिपे हुए थे। जब राजा का तलाशी दल यरीहो से बाहर गया ताकि भेदियों को ढूंढ़े, तो राहाब ने भेदियों से यह अंगीकार किया कि क्यों उसने इस्राएलियों की मदद की। वह यहूदियों के परमेश्वर से डरती थी, और उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से उन्हें विजय दिलाएगा ([यहो 2:11](https://ref.ly/Josh2:11))।

राहाब की मदद के बदले, भेदियों ने वादा किया कि वे उसे और उसके परिवार को बचा लेंगे। चिह्न के रूप में, राहाब को अपनी खिड़की से एक लाल धागा लटकाने को कहा गया, वही धागा जिसे भेदियों ने शहर से भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में, जब यहूदियों ने यरीहो पर हमला करने आए, तो राहाब और उसका परिवार ही एकमात्र थे जो जीवित बच पाए। यहोशु के आदेश पर, वही लोग जिन्होंने राहाब की मदद की थी, उसे और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले गए।

राहाब सलमोन की पत्नी और बोअज की माता बनीं। इस प्रकार, वह यीशु की पूर्वज थीं ([मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5))। राहाब को मूसा, दाऊद, शिमशोन, और शमूएल के साथ विश्वास के उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([इब्रा 11:31](https://ref.ly/Heb11:31))। उनका कार्य भले कार्य और धार्मिकता का उदाहरण है ([याकू 2:25](https://ref.ly/Jas2:25))।

यह भी देखें देश की विजय और आवंटन; यहोशू की पुस्तक।

राहेल

लाबान की सुन्दर छोटी बेटी; वह याकूब की प्रिय पत्नी थीं। याकूब ने पहली बार उनसे हारान में पद्दनराम में मिले थे। वहाँ, उन्होंने उनके पिता के भेड़-बकरियों की देखभाल करके उनकी सहायता की। उसने एक कुएँ से पत्थर हटा कर भेड़-बकरियों को पानी पिलाया ([उत् 29:10](https://ref.ly/Gen29:10))। याकूब ने राहेल से अधिक प्रेम किया। वह राहेल से विवाह के लिए लाबान के पास सात वर्षों तक काम करने के लिए मान गए। उनके सात वर्षों का काम केवल कुछ दिनों जैसा लगा क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करते थे। लाबान, जो धोखेबाज था, उसने अपनी शर्त तोड़ दी। उन्होंने याकूब को राहेल देने से पहले अपनी बड़ी, कम आकर्षक बेटी लिआ से विवाह करा दिया। लिआ के विपरीत, राहेल याकूब से विवाह के शुरुआती वर्षों में बाँझ थी ([उत् 30:1](https://ref.ly/Gen30:1))। इसलिए, उसने अपनी दासी बिल्हा को याकूब के पास सन्तान उत्पन्न करने के लिए भेजा। इस प्रकार, इस प्राचीन और सामान्य प्रथा के अनुसार, दान और नप्ताली का जन्म हुआ। समय के साथ, राहेल ने स्वयं गर्भ धारण किया और यूसुफ को जन्म दिया ([उत् 30:22–25](https://ref.ly/Gen30:22-Gen30:25))। इसके बाद, याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों और सम्पत्ति को हारान से ले गए।

बेतेल और बैतलहम के बीच कहीं, राहेल की बिन्यामीन को जन्म देते समय मृत्यु हो गई ([उत् 35:16, 19](https://ref.ly/Gen35:16,Gen35:19))। याकूब ने वहाँ उनकी कब्र पर एक खम्भा स्थापित किया, जो शाऊल के दिनों में भी एक प्रसिद्ध स्थल था ([1 शमू 10:2](https://ref.ly/1Sam10:2))। राहेल और लिआ को इस्राएल के घराने को उपजानेवाली के रूप में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है ([रूत 4:11](https://ref.ly/Ruth4:11))। [यिर्मयाह 31:15](https://ref.ly/Jer31:15) में, राहेल को उनके बच्चों के लिए रोते हुए चित्रित किया गया है जिन्हें बन्दी बनाकर ले जाया जा रहा है। बाद में, मत्ती हेरोदेस द्वारा बालकों के वध में यिर्मयाह के शब्दों को याद करते हैं ([मत्ती 2:18](https://ref.ly/Matt2:18))।

यह भी देखें याकूब #1।

राहेल की कब्र

यह एक खम्भा था जिसे याकूब ने राहेल के कब्र पर स्थापित किया था ([उत् 35:19–20](https://ref.ly/Gen35:19-Gen35:20))। यह शमूएल के समय में भी उपस्थित था ([1 शमू 10:2](https://ref.ly/1Sam10:2))।

दो स्थायी परम्पराएँ इसके मूल स्थान को अभी भी संदिग्ध बनाती हैं:

1. पुरानी परम्परा कब्र को बैतलहम के पास, यरूशलेम के दक्षिण में स्थित करती है ([उत् 35:19](https://ref.ly/Gen35:19); [48:7](https://ref.ly/Gen48:7); [मत्ती 2:18](https://ref.ly/Matt2:18))। इस विकल्प को जोसेफस, यूसेबियस, जेरोम, ओरिजेन, और तलमूद के विद्वानों से मजबूत समर्थन प्राप्त है।
2. दूसरा स्थान एप्राता है ([उत् 35:19](https://ref.ly/Gen35:19)), जो बिन्यामीन की उत्तरी सीमा पर था, यरूशलेम के 16.1 किलोमीटर (दस मील) उत्तर में ([1 शमू 10:2](https://ref.ly/1Sam10:2); [यिर्म 31:15](https://ref.ly/Jer31:15)), प्राचीन बेतेल के पास।

राहेल की कब्र बाइबल में "समाधि स्मारक" (मृतकों की याद में एक बड़ी मूर्ति) का पहला दर्ज उदाहरण है। इस कब्र की तस्वीर दुनिया भर में यहूदी घरों में एक सामान्य सजावटी वस्तु के रूप में देखी जा सकती है।

रित्मा

हसेरोत और रिम्मोनपेरेस के बीच जंगल में इस्राएलियों के ठहरने का स्थान ([गिन 33:18–19](https://ref.ly/Num33:18-Num33:19))।

देखें जंगल में भटकना।

रिन्ना

यहूदा के गोत्र से शिमोन के पुत्र ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

रिफाई वंशी

रपाईम के लिए वैकल्पिक अनुवाद। *देखें* रपाईम #2।

रिफान

स्तिफनुस द्वारा [प्रेरितों के काम 7:43](https://ref.ly/Acts7:43) में उल्लेखित अन्यजातीय देवता है जब उन्होंने [आमोस 5:26](https://ref.ly/Amos5:26) (अंग्रेजी अनुवाद में कैवान) के पाठ का उद्धरण दिए ताकि भटकते हुए इस्राएलियों की मूर्तिपूजा को चित्रित कर सकें। स्तिफनुस सेप्टुअजिंट से उद्धरण कर रहे थे, जिनके अनुवादकों ने 'कैवान' को अश्शूरी शनि देवता, या शायद मिस्र के शनि देवता रेपा के संदर्भ में लिया था। कुछ विद्वान तर्क करते हैं कि [आमोस 5:26](https://ref.ly/Amos5:26) इस्राएलियों की जंगल में मूर्तिपूजा का एक सामान्य संदर्भ है और इसमें किसी प्राचीन देवताओं का नाम नहीं है।

रिबका, रिबका

बतूएल की बेटी और कुलपति इसहाक की पत्नी। उनका नाम, जिसका अर्थ है "बाँधना" या "जोड़ना," उत्पत्ति में 31 बार (मुख्य रूप से अध्याय [24–27](https://ref.ly/Gen24:1-Gen27:46) में) और एक बार [रोमयों 9:10](https://ref.ly/Rom9:10) में आता है।

रिबका के पिता बतूएल थे, जो मिल्का और नाहोर के पुत्र थे, जो अब्राहम के भाई थे ([उत् 22:20–23](https://ref.ly/Gen22:20-Gen22:23))। अब्राहम उनके बड़े पापा थे और अन्ततः, निश्चित रूप से, उनके ससुर भी थे। लाबान, लिआ और राहेल के पिता, उनके भाई थे। इस प्रकार उनके पुत्र याकूब ने अपनी दो ममेरी बहनों से विवाह किया, जो बहनें थीं।

[उत्पत्ति 24](https://ref.ly/Gen24:1-Gen24:67) अब्राहम के दास द्वारा इसहाक के लिए पत्नी की सफल खोज का वर्णन है। वह अब्राहम की आज्ञा का पालन करते हुए अरम्नहरैम (उत्तर-पश्चिम मेसोपोटामिया) गए, क्योंकि अब्राहम नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र स्थानीय कनानी से विवाह करे। दास की प्रार्थना के उत्तर में, रिबका ने न केवल पुरुष को पानी पिलाया बल्कि उनके ऊँटों को भी पानी दिया। कुछ आतिथ्य सत्कार और आदान प्रदान के बाद, रिबका खुशी-खुशी अपने नए पति से मिलने के लिए गईं।

रिबका ने जुड़वे बालक, एसाव और याकूब को जन्म दिया ([25:20–27](https://ref.ly/Gen25:20-Gen25:27))। उन्होंने छोटे पुत्र याकूब को एसाव से ज्यादा पसन्द किया और अपने पति को धोखा देने में सहयोग किया ताकि याकूब को पहलौठे का अधिकार मिल सके। याकूब को ऐसाव जैसा वनवासी महसूस, दिखने और महकने के लिए बदलना उनकी योजना थी। उन्होंने इस घटना को सुगम बनाने के लिए इसहाक का स्वादिष्ट भोजन भी तैयार किया ([27:5–17](https://ref.ly/Gen27:5-Gen27:17))।

पवित्रशास्त्र उनके जीवन के बारे में बहुत कम दर्ज करता है, लेकिन यह बताता है कि उन्हें उनके पति के पास मकपेला की गुफा में मम्रे के पास मिट्टी दी गई थी ([49:31](https://ref.ly/Gen49:31))।

यह भी देखें इसहाक।

रिबला

1. ओरोंटेस नदी के किनारे स्थित एक नगर, जो बालबेक से लगभग 35 मील (56.3 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित है, आधुनिक रिब्ला के रूप में सीरिया में पहचाना जाता है। रिबला सैन्य अभियानों के लिए स्थलाकृतिक रूप से अच्छी तरह से स्थित था, विशेष रूप से जब मिस्र और मेसोपोटामिया की महान शक्तियाँ उपजाऊ अर्धचंद्र के उत्तरी भाग को पार कर रही थीं। मिस्रियों का उल्लेख पवित्रशास्त्र में इस नगर को परेशान करने वाले पहले लोगों के रूप में किया गया है। राजा योशियाह की मृत्यु के बाद, उनकी मिस्री फ़िरौन नको के साथ लड़ाई में, यहोआहाज को राजा बनाया गया। नको ने इस चुनाव को मंजूरी नहीं दी। इसलिए फ़िरौन ने यहोआहाज को रिबला में कैद कर लिया और एलयाकीम (यहोयाकीम), जो यहोआहाज के भाई थे, को यहूदा का राजा बना दिया ([2 रा 23:33](https://ref.ly/2Kgs23:33))।

605 ई.पू. में कर्कमीश में नको की हार के बाद, बेबीलोन के नबूकदनेस्सर ने इस क्षेत्र पर नियन्त्रण कर लिया, और रिबला को अपने दक्षिण-सीरिया और फिलिस्तीन के अधीनस्थ क्षेत्रों के लिए मुख्यालय बना लिया। जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने नबूकदनेस्सर का विरोध किया, तो बेबीलोनियों ने उन्हें पकड़ लिया और रिबला में कैद कर लिया ([2 रा 25:6](https://ref.ly/2Kgs25:6); [यिर्म 39:5–6](https://ref.ly/Jer39:5-Jer39:6); [52:9–10](https://ref.ly/Jer52:9-Jer52:10))। परिणामस्वरूप, सिदकिय्याह के कई पुत्रों को रिबला में मार दिया गया, और सिदकिय्याह को बेबीलोन ले जाकर बन्दी बना लिया गया ([2 रा 25:20–21](https://ref.ly/2Kgs25:20-2Kgs25:21); [यिर्म 52:26–27](https://ref.ly/Jer52:26-Jer52:27))।

रिबला को [यहेजकेल 6:14](https://ref.ly/Ezek6:14) में डिबला (एसवी) और डिबलाथ (केजेवी) के रूप में भी सन्दर्भित किया गया है।

2. इस्राएल की पूर्वी सीमा के एक हिस्से को परिभाषित करने वाला नगर, जो ऐन के पूर्व में स्थित है ([गिन 34:11](https://ref.ly/Num34:11))। इसका सटीक स्थान अज्ञात है, हालांकि इसे सम्भवतः ऊपर दिए गए #1 के साथ पहचाना नहीं जा सकता।

रिम्मोन

रिम्मोन

यह नेआ की ओर समाप्त होता है,” [यहोशू 19:13](https://ref.ly/Josh19:13) में लिखा है। *देखें* रिम्मोन (स्थान) #2।

रिम्मोन

रिम्मोन

शिमोन के क्षेत्र में एक नगर, [यहोशू 19:7](https://ref.ly/Josh19:7) में वर्णित है। *देखें* एन्निम्मोन।

रिम्मोन

रिम्मोन

जबूलून के क्षेत्र में एक नगर ([1 इति 6:77](https://ref.ly/1Chr6:77))।

रिम्मोन (व्यक्ति)

1. बेरोत के बिन्यामीनी, जिनके दो पुत्र, बानाह और रेकाब, ने ईशबोशेत की हत्या की थी ([2 शमू 4:2, 5, 9](https://ref.ly/2Sam4:2,2Sam4:5,2Sam4:9))।

2. दमिश्क के सीरियाई लोगों द्वारा पूजित देवता, जिनके मन्दिर में सीरियाई सेना के प्रधान नामान और उनके स्वामी जाते थे ([2 रा 5:18](https://ref.ly/2Kgs5:18))। *देखें* सीरिया, सीरियाई।

रिम्मोन (स्थान)

रिम्मोन (स्थान)

1. एन्निम्मोन के लिए एक वैकल्पिक नाम, जो दक्षिणी यहूदा में एक नगर है, [यहोशू 15:32](https://ref.ly/Josh15:32) और [1 इतिहास 4:32](https://ref.ly/1Chr4:32) में उल्लिखित है। *देखें* एन्निम्मोन।

2. जबूलून के गोत्र को विरासत के लिए आवंटित क्षेत्र में एक नगर ([यहो 19:13](https://ref.ly/Josh19:13)); जिसे [यहोशू 21:35](https://ref.ly/Josh21:35) में दिम्ना भी कहा गया है।

3. यरूशलेम के लगभग 12 मील (19.3 किलोमीटर) उत्तर में और बाइबल के एप्रैम (आधुनिक तैयिबा) के 2 मील (3.2 किलोमीटर) दक्षिण में एक बड़ी गुफा है, जिसे रिम्मोन की चट्टान भी कहा जाता है। गिबा के शहर से छ: सौ शरणार्थियों ने चार महीने तक इस गुफा में शरण ली थी ([न्या 20:45–47](https://ref.ly/Judg20:45-Judg20:47); [21:13](https://ref.ly/Judg21:13))।

रिम्मोन नामक चट्टान

रिम्मोन नामक चट्टान

यह यरूशलेम के उत्तर में स्थित एक बड़ी गुफा ([न्या 20:45–47](https://ref.ly/Judg20:45-Judg20:47); [21:13](https://ref.ly/Judg21:13))। *देखें* रिम्मोन (स्थान) #3।

रिम्मोनपेरेस

इस्राएलियों का अस्थायी शिविर स्थल उनके जंगल में भटकने के दौरान, जिसका उल्लेख रित्मा और लिब्ना के बीच किया गया है ([गिन 33:19–20](https://ref.ly/Num33:19-Num33:20))। *देखें* जंगल में भटकना।

रिस्पा

अय्या की बेटी और शाऊल की एक रखैल। उसने शाऊल से दो पुत्रों, अर्मोनी और मपीबोशेत, को जन्म दिया। ईशबोशेत और अब्नेर के बीच एक विवाद में, इशबोशेत ने अब्नेर पर रिस्पा के साथ संबंध रखने की बात कही, यह सुझाव देते हुए कि वह शाऊल के सिंहासन का शाही दावेदार बनने की कोशिश कर रहे थे। इस झूठे कथन से क्रोधित होकर, अब्नेर ने दाऊद की सहायता करने और शाऊल को हराने तथा दाऊद को इस्राएल का राजा बनाने की प्रतिज्ञा की ([2 शमू 3:7–10](https://ref.ly/2Sam3:7-2Sam3:10))। दाऊद के शासनकाल के दौरान, शाऊल द्वारा गिबोन के पुत्रों की अनुचित हत्या के प्रतिशोध के रूप में रिस्पा के दोनों पुत्रों, के साथ ही शाऊल के अन्य पाँच पुत्र, गिबोनियों द्वारा मारे गए थे। रिस्पा ने साहसपूर्वक अपने पुत्रों के उजड़े हुए शरीरों को प्राकृतिक जंगली पशुओं से तब तक बचाया जब तक कि उन्हें दाऊद द्वारा उचित रूप से दफन न कर दिया ([2 शमू 21:8–11](https://ref.ly/2Sam21:8-2Sam21:11))।

रिस्या

रिस्या

[1 इतिहास 7:39](https://ref.ly/1Chr7:39) में उल्ला के पुत्र। *देखें* रिस्या I

रिस्या

रिस्या

सक्षम अगुवा और पराक्रमी वीर, उल्ला के पुत्र, आशेर के गोत्र से ([1 इति 7:39](https://ref.ly/1Chr7:39))।

रिस्सा

इस्राएल के लिए जंगल में ठहरने का स्थान जो लिब्ना और कहेलाता के बीच था ([गिन 33:21–22](https://ref.ly/Num33:21-Num33:22))।

देखें जंगल में भटकना।

रीछ (पशु)

एक बड़ा, भारी, बड़े सिर वाला स्तनपायी प्राणी जिसके छोटे, मजबूत पैर, छोटी पूँछ, और छोटी आँखें और कान होते हैं। रीछ पूरे पैर (तलवा और एड़ी दोनों) से चलते हैं, जैसे मनुष्य चलते हैं।

फिलीस्तीनी रीछ, भूरा रीछ (*उर्सुस आर्क्टोस सिरियाकस*) की एक अरामी जाति है। यह 1.8 मीटर (छः फीट) तक ऊँचा हो सकता है और इसका वजन 227 किलोग्राम (500 पाउण्ड) तक हो सकता है। यह अभी भी सीरिया (अराम) और तुर्की में पाया जाता है, लेकिन अब इस्राएल में नहीं पाया जाता।

रीछों की घ्राण शक्ति बहुत तीव्र होती है, लेकिन उनकी दृष्टि और सुनने की शक्ति कमजोर होती है। वे किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं:

* घास
* फल
* कीड़े
* मछली

रीछ सामान्यतः लोगों पर हमला नहीं करते। हालाँकि, रीछ अपने आप को बचाने के लिये जोरदार लड़ाई करते हैं ([विल 3:10](https://ref.ly/Lam3:10))। वे अपने बच्चों की रक्षा के लिये भी लड़ते हैं ([2 शमू 17:8](https://ref.ly/2Sam17:8); [नीति 17:12](https://ref.ly/Prov17:12); [होश 13:8](https://ref.ly/Hos13:8))। दाऊद ने एक भालू को मारने के विषय में गर्व से बताया ([1 शमू 17:34–37](https://ref.ly/1Sam17:34-1Sam17:37))। भालू के पंजे की एक ही मार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए, एक जवान चरवाहे के रूप में दाऊद की हिम्मत और ताकत, जो एक भालू के पीछे दौड़कर एक भेड़ को उसके जबड़ों से बचाने में अत्यन्त प्रभावशाली थी।

कुछ बाइबल के गद्यांश ऐसा प्रतीत होते हैं कि रीछ बिना किसी कारण के हमला करते थे (उदाहरण के लिये, [नीति 28:15](https://ref.ly/Prov28:15); [आमो 5:19](https://ref.ly/Amos5:19))। कभी-कभी, वे परमेश्वर के दण्ड के साधन होते थे। यह एलीशा और दो रीछनियों की कहानी में देखा जाता है ([2 रा 2:24](https://ref.ly/2Kgs2:24))। बाइबल प्रायः भालू और सिंह का एक साथ उल्लेख करती है ([1 शमू 17:37](https://ref.ly/1Sam17:37))। वे पवित्र भूमि के दो सबसे बड़े और सबसे मजबूत शिकारी थे। इस प्रकार वे शक्ति और डर दोनों का प्रतीक थे ([आमो 5:19](https://ref.ly/Amos5:19))।

बाइबल के समय में, ऐसा प्रतीत होता है कि रीछ पूरे फिलिस्तीन में घूमते थे। आज, वे केवल लेबनान और एंटी-लेबनान पहाड़ों में पाए जाते हैं। वहाँ भी वे दुर्लभ हैं।

रीपत

गोमेर के पुत्र और अश्कनज और तोगर्मा के भाई, जो येपेत की वंशावली के माध्यम से नूह के गैर-यहूदी वंशज हैं ([उत् 10:3](https://ref.ly/Gen10:3))। [1 इतिहास 1:6](https://ref.ly/1Chr1:6), एक समानान्तर वचन में, रीपत के स्थान पर दीपत लिखा है, जो निःसंदेह एक बाद के प्रतिलिपि करने वाले की गलती है जिसे कभी सुधारा नहीं गया।

रीबै

गिबा के बिन्यामीनियों और इत्तै के पिता, दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे ([2 शमू 23:29](https://ref.ly/2Sam23:29); [1 इति 11:31](https://ref.ly/1Chr11:31))।

रुदुस

रुदुस

रुदुस पौलुस के तीसरी मिशनरी यात्रा से यरूशलेम लौटने के समय का बन्दरगाह है ([प्रेरि 21:1](https://ref.ly/Acts21:1))। [उत्पत्ति 10:4](https://ref.ly/Gen10:4), [यहेजकेल 27:15](https://ref.ly/Ezek27:15), और [1 इतिहास 1:7](https://ref.ly/1Chr1:7) में रुदुस का उल्लेख पुराने नियम के इब्रानी विवरण पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके यूनानी अनुवाद पर आधारित है। रुदुस द्वीप, जो 500 वर्ग मील (1,295 वर्ग किलोमीटर) से अधिक क्षेत्र का है, आधुनिक तुर्की के दक्षिण-पूर्वी तट के पास स्थित है।

पौलुस के समय में यह द्वीप लंबे समय से कई शहरों के साथ डोरियन यूनानी संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। राजधानी रुदुस, पश्चिम में इटली और एशिया प्रांत के बन्दरगाहों और पूर्व में सीरिया और मिस्र के बन्दरगाहों के बीच सबसे व्यस्त प्राचीन समुद्री मार्ग पर स्थित था। यह अपने प्राकृतिक बन्दरगाह और सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। रुदुस व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और समुद्र के रोमी कानून के लिए अधिकांश मिसालें प्रदान करता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजनीतिक शक्ति का चरम था, जिसमें अनातोलिया प्रायद्वीप की मुख्य भूमि पर कैरिया और लूसिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण शामिल था। रोमी शक्ति ने पहले रुदुस को उसके वाणिज्यिक प्रभुत्व से वंचित कर दिया, और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के रोमी गृह युद्धों के दौरान, यह राजनीतिक रूप से रोमन साम्राज्य का एक प्रांतीय शहर बनकर रह गया।

280 ईसा पूर्व में एक सैन्य जीत का जश्न मनाने के लिए, रुदुस शहर ने यूनानी सूर्य देवता की एक विशाल कांस्य प्रतिमा बनाई, जो 121 फीट (36.9 मीटर) ऊंची थी - लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊँचाई के बराबर थी। इसे बनाने में 12 वर्ष लगे, और इसके पूरा होने के तुरंत बाद, एक भूकंप ने इसे इसके घुटनों से तोड़ दिया (224 ईसा पूर्व)। लेकिन सातवीं शताब्दी में द्वीप पर अरबों के कब्जे तक खंडित खंडहर एक जिज्ञासा के रूप में बने रहे। इस दैत्याकार रुदुस को प्राचीन विश्व के आश्चर्यों की कुछ सूचियों में शामिल किया गया था।

रुहामा

रुहामा

दो प्रतीकात्मक नामों में से एक, जो इस्राएल के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण के परिवर्तन को शत्रुता से दया की ओर दर्शाता है। परमेश्वर की अप्रसन्नता का दृष्टिकोण लोरुहामा (जिसका अर्थ है "दया नहीं की गई") नाम से दर्शाया गया था, जिसे होशे ने अपनी बेटी का नाम दिया था। परमेश्वर ने इस्राएल से अपनी दया उनके महान पाप के कारण वापस ले ली थी ([होश 1:6, 8](https://ref.ly/Hos1:6,Hos1:8))। दया का उनका नया दृष्टिकोण रुहामा नाम (जिसका अर्थ है "उसने दया प्राप्त की है") से दर्शाया गया था, जो परमेश्वर की पुनर्जीवित दया की भावना को प्रकट करता है जिसे इस्राएल पर उंडेली जानी थी ([2:1, 23](https://ref.ly/Hos2:1,Hos2:23))।

रू

पेलेग के पुत्र, सरूग के पिता। वे शेम के वंशज थे ([उत् 11:18–21](https://ref.ly/Gen11:18-Gen11:21); [1 इति 1:25](https://ref.ly/1Chr1:25))। उन्हें [लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35) में यीशु के पूर्वजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

रूएल

1. एसाव के पुत्र, उनकी पत्नी बासमत के द्वारा, और चार पुत्रों के पिता: नहत, जेरह, शम्मा, और मिज्जा ([उत् 36:4, 10–17](https://ref.ly/Gen36:4,Gen36:10-Gen36:17))।

2. मिद्यान के याजक जिन्होंने अपनी बेटी को मूसा को पत्नी के रूप में दिया। सम्भवतः यह वही व्यक्ति है जैसा ऊपर #1 में उल्लेखित है, और यह यित्रो ([निर्ग 2:18](https://ref.ly/Exod2:18); पुष्टि करें [3:1](https://ref.ly/Exod3:1)) के समान ही हो सकता है। उन्हें [गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29) में रघूएल भी कहा जाता है। *देखें* यित्रो।

3. [गिन 2:14](https://ref.ly/Num2:14) में एल्यासाप के पिता दूएल का वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* दूएल।

4. बिन्यामीन के गोत्र में मशुल्लाम के पूर्वज ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))।

रूत (व्यक्ति)

एक मोआबिन स्त्री और महलोन की विधवा थी, जो नाओमी और एलीमेलेक का पुत्र था, जो बेतलेहेम के एप्राती थे। नाओमी और एलीमेलेक यहूदा में अकाल के कारण मोआब चले गए। एलीमेलेक और नाओमी के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद, नाओमी अपनी बहू रूत के साथ जौ की फसल के दौरान बैतलहम लौटीं ([रूत 1:4–22](https://ref.ly/Ruth1:4-Ruth1:22))। बोअज के जौ के खेतों में बालियां बीनते समय, रुत पर बोअज की अनुग्रह की दृष्टि बनी रहीं ([रूत 2:2–22](https://ref.ly/Ruth2:2-Ruth2:22))। बाद में उन्होंने बोअज से विवाह किया। बोअज, निकटतम परिवार के सदस्य होने के नाते, नाओमी की संपत्ति को परिवार में बनाए रखने के लिए खरीद लिया ([रूत 4:5–13](https://ref.ly/Ruth4:5-Ruth4:13))। रूत का उल्लेख मत्ती द्वारा लिखित मसीह की वंशावली में ओबेद की माता और दाऊद की परदादी के रूप में किया गया है ([मत्ती 1:5](https://ref.ly/Matt1:5))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली; रूत की पुस्तक।

रूत की पुस्तक

पूर्वावलोकन

• लेखक और तिथि

• उद्देश्य

• विषय वस्तु

• सन्देश

लेखक और तिथि

इस पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं। लेखन की तिथि के साथ लेखकत्व का प्रश्न विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, और कुछ संकेत कम से कम एक शिक्षित अनुमान प्रदान करते हैं। यह पुस्तक निश्चित रूप से दाऊद के शासनकाल की शुरुआत के बाद लिखी गई होगी। [रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22) में जो जानकारी दी गई है, वह रूत को दाऊद की परदादी के रूप में ऐतिहासिक महत्व प्रदान एवं प्रमाणित करती है। चूँकि रूत की पुस्तक में अन्यजाति विवाहों को स्वीकृति नहीं दी गई थी, यह पुस्तक उस समय के दौरान लिखी गई नहीं हो सकती थी जब सुलैमान ने अन्यजाति विवाहों की नीति शुरू की थी। साथ ही, मोआब के साथ दाऊद की घनिष्ठ मित्रता ने सम्भवतः उनके राज्य में किसी को यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया हो, ताकि दाऊद के कार्यों के लिए एक वस्तुनिष्ठ तर्क प्रस्तुत किया जा सके (देखें [1 शमू 22:3–5](https://ref.ly/1Sam22:3-1Sam22:5))। परिणामस्वरूप, लेखक दाऊद के निकट कोई व्यक्ति हो सकते हैं, सम्भवतः शमूएल, नातान, या एब्यातार।

इस विवरण का समय आरम्भिक वाक्य से संकेतित होता है: "जिन दिनों में न्यायी लोग राज्य करते थे…” न्यायियों का काल लगभग 300 वर्षों की अवधि को सम्मिलित करता है, जो ओत्नीएल के न्यायी बनने से शुरू होकर शिमशोन के न्यायी बनने तक चलता है, यद्यपि शमूएल ने भी न्यायी के रूप में सेवा की। यदि [रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22) में दी गई वंशावली का विवरण पूर्ण है, तो यह घटनाएँ दाऊद के परदादा के जीवनकाल में घटी थीं और उनके दादा का जन्म भी इसी अवधि में हुआ था। यदि एक पीढ़ी की अवधि 35 वर्षों की मानी जाए, तो ये घटनाएँ लगभग 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मोड़ पर हुई होंगी, या दाऊद के जन्म से लगभग 100 वर्ष पहले हुई होंगी।

उद्देश्य

इस पुस्तक के उद्देश्य का इसकी रचना की तिथि से नज़दीक सम्बंध है। यदि इसकी रचना की तिथि प्रारम्भिक मानी जाए, अर्थात दाऊद के जीवनकाल के समीप, तो इसका मुख्य उद्देश्य दाऊद के वंश की पुष्टि करना होगा। इस पुस्तक को इस बात का औचित्य ठहराने के रूप में भी देखा जा सकता है कि परमेश्वर का भय माननेवाली मोआबी स्त्री को इस्राएल की जाति में शामिल किया गया।

विषय वस्तु

परिचय ([1:1–5](https://ref.ly/Ruth1:1-Ruth1:5))

अकाल से प्रेरित होकर एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और दो पुत्रों, महलोन और किल्योन के साथ यरदन पार कर मोआब में रहने जाते हैं, जहाँ पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। दोनों पुत्र मोआबी स्त्रियों से विवाह करने के बाद मर जाते हैं, और उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। नाओमी विधवा रह जाती है, और उसके साथ उसकी दो विदेशी बहुएँ होती हैं।

बैतलहम की ओर वापसी ([1:6–22](https://ref.ly/Ruth1:6-Ruth1:22))

बैतलहम से अकाल समाप्त होने की खबर सुनकर, नाओमी लौटने की तैयारी करती है। उसकी दोनों बहुएँ, ओर्पा और रूत, यात्रा के एक भाग तक उसके साथ जाती हैं। सम्भवतः यह सोचते हुए कि यहूदा में विदेशी होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, नाओमी उन दोनों को अपने ही देश में रहने के लिए जोर देती है। दोनों युवा विधवाएँ पहले मना कर देती हैं, परन्तु नाओमी उनके सामने तथ्य रखती है। सबसे पहले, वह गर्भवती नहीं है, इसलिए देवर-भाभी प्रथा, लेविरेट व्यवस्था (यदि कोई व्यक्ति बिना सन्तान के मर जाता है तो अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करना उसका कानूनी दायित्व है) के अनुसार छोटे भाई द्वारा विवाह का अवसर अभी सम्भव नहीं है। दूसरा, उसके पुनर्विवाह की कोई सम्भावना नहीं है, और इसलिए भविष्य में किसी सन्तान की भी उम्मीद नहीं है। फिर वह यह भी बताते हैं कि यदि ये दोनों परिस्थितियाँ तुरन्त भी पूरी हो जाएँ, तो भी उनके प्रतीक्षा करने की सम्भावना असम्भव है। यह सुनकर ओर्पा मान जाती है और अपनी सास को विदा कर चूमती है।

लेकिन रूत “वह मेरे संग चलने को तैयार है” ([1:18](https://ref.ly/Ruth1:18))। इस क्रिया का अर्थ ऐसा है जैसे किसी चीज से मिले रहना। यही क्रिया विवाह के सन्दर्भ में भी उपयोग की गई है ([उत् 2:24](https://ref.ly/Gen2:24))। रूत ने अपनी गम्भीर मंशा को पाँच प्रतिज्ञाओं के माध्यम से प्रगट किया ([रूत 1:16–17](https://ref.ly/Ruth1:16-Ruth1:17))। वास्तव में, रूत ने अपने पिछले जीवन का त्याग किया ताकि वह ऐसा जीवन प्राप्त कर सके जिसे उन्होंने अधिक मूल्यवान माना। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर और उसकी व्यवस्थाओं का अनुसरण करने का निश्चय किया। इस्राएल के परमेश्वर के प्रति रूत का आग्रह, नाओमी के निवेदन से अधिक शक्तिशाली था, और वे दोनों साथ में लौट आईं।

उनका बैतलहम में आगमन नाओमी के लिए कठिन था। उन्होंने बैतलहम को एक पति और दो पुत्रों के साथ छोड़ दिया था, और अब वे खाली हाथ लौटीं है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें “मारा” (कड़वी) कहें। लेकिन वे एक अनुग्राही समय पर लौटी थीं, फसल के मौसम की शुरुआत थी।

बोअज के खेतों में फसल काटना ([2:1–23](https://ref.ly/Ruth2:1-Ruth2:23))

अध्याय का पहला वचन उस कथा के लिए सन्दर्भ प्रदान करता है जो इसके बाद आती है, जिसमें बोअज, एलीमेलेक के एक अमीर रिश्तेदार का परिचय दिया जाता है।

दूसरे वचन में, रूत ने खेतों में अनाज़ बटोरने करने के लिए स्वेच्छा से प्रस्ताव दिया, जहाँ वह काटने वालों के पीछे चलकर छोड़े गए थोड़े-से बालों को चुनेगी। चुनने वालों को खेतों के कोनों से भी अनाज इकट्ठा करने की अनुमति थी—यह गरीबों के लिए व्यवस्था में एक प्रावधान था ([लैव्य 19:9–10](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:10))।

रूत को संयोगवश बोअज के खेत में आने का अवसर मिला। जब वह इस खेत में आए, तो उन्होंने रूत को देखा, उनके बारे में पूछा, और उनकी पहचान जानी। उनके अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सुबह से लेकर अब तक खेतों में मेहनत से काम किया था। बोअज, जो उसकी निष्ठा और नाओमी के प्रति उसके देखभाल से आकर्षित होकर उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए। उन्होंने काटने वालों के मुख्य समूह के ठीक पीछे एक विशेष स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त, उसे पानी भी दिया गया, जो युवकों ने उनके लिए निकाला था—यह एक असामान्य व्यवस्था थी।

रूत, बोअज के सामने बड़े आदर और विनम्रता के साथ गिरते हुए, यह पूछा कि वह—एक विदेशी होकर—ऐसी कृपा क्यों प्राप्त कर रही है। बोअज ने दो कारण बताए: पहले, उनकी नाओमी के प्रति दया, और दूसरा, उनकी आत्मिक समझ, जिसने उन्हें इस्राएल के परमेश्वर की खोज में लाया, “जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है” ([रूत 2:12](https://ref.ly/Ruth2:12))।

उन्हें कटाई करने वालों की मेज पर भी स्थान दिया गया और बोअज के आदेश पर, वह फिर से खेतों में लौटी, इस बार फसल से अनकटी अनाज इकट्ठा करने के लिए। दिन के अन्त में, वह नाओमी के पास घर लौटे और उस दिन की घटनाओं के बारे में बताया। नाओमी ने रूत को बताया कि बोअज के पास छुड़ाने का अधिकार है (नीचे की चर्चा देखें)। रूत फसल के मौसम के अन्त तक उनके खेतों में काम करती रही।

कुटुम्बी पर निर्भर होना ([3:1–18](https://ref.ly/Ruth3:1-Ruth3:18))

नाओमी ने रूत को बोअज के पास छुड़ाने, या न्यायिक छुड़ानेवाले कुटुम्बी के रूप में जाने की सलाह दी। नाओमी द्वारा सुझाया गया योजना अजीब लग सकती है, फिर भी कुछ विचार इसे एक विशेष रंग दे सकते हैं। (1) नाओमी को ऐसा लगता था कि बोअज ही सब से समीप कुटुम्बी थे, क्योंकि वह और भी सबसे समीप के किसी कुटुम्बी से अनजान थीं ([3:12](https://ref.ly/Ruth3:12))। इस्राएली व्यवस्था के अनुसार ([व्य.वि. 25:5](https://ref.ly/Deut25:5-Deut25:19) के आगे), बोअज का कर्तव्य होता है कि वह रूत से विवाह करें और सन्तान उत्पन्न करें, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। (2) इस पुस्तक में नाओमी के चरित्र की सामान्य प्रस्तुति एक परमेश्वर से भय रखनेवाली स्त्री के रूप में है। यह निश्चित है कि, हालाँकि इसका बाहरी रूप अजीब हो सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध हो या बोअज जैसे एक सद्गुणी व्यक्ति को आहत करे। अन्यथा, नाओमी अपने उद्देश्य को विफल कर देतीं।

बोअज की प्रतिक्रिया ने रूत के प्रति उसकी सज्जनतापूर्ण चिन्ता को दर्शाया। उन्होंने रूत से कहा कि वह सबसे समीप कुटुम्बी नहीं है, लेकिन वादा किया कि अगले दिन वह आवश्यक प्रक्रियाओं का ध्यान रखेंगे। रूत की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए, बोअज ने उन्हें दिन निकलने से पहले घर भेज दिया। नाओमी ने भविष्यद्वाणी की कि बोअज उसी दिन इस मामले को सुलझा लेंगे।

निज भाग को छुड़ाना ([4:1–22](https://ref.ly/Ruth4:1-Ruth4:22))

बोअज व्यापार स्थल, नगर के फाटक पर गए। नगर का फाटक वह स्थान था जहाँ नगर के सार्वजनिक मामलों पर चर्चा होती थी। बोअज ने यह संकेत दिया कि वह छुड़ानेवाले कुटुम्बी से एक व्यापारिक मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। नगर के दस वृद्ध लोगों ने गवाह के रूप में कार्य किया। पहले मुद्दे के रूप में सम्पत्ति का समाधान करना था। बोअज ने इस छुड़ानेवाले कुटुम्बी से पूछा कि क्या वह नाओमी के लिए सम्पत्ति मोल लेने के लिए तैयार हैं। यह पारम्परिक शर्त में इस प्रकार कहा गया था: "जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा, कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे" ([4:5](https://ref.ly/Ruth4:5))। छुड़ानेवाले कुटुम्बी रूत से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इससे उन्हें कुछ आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें रूत से उत्पन्न किसी भी पुत्र के साथ अपनी सम्पत्ति को विभाजित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों को जूता उतारने की रीति के माध्यम से त्याग दिया। (जूता उस भूमि अधिकार का प्रतीक था जो निज भाग से सम्बंधित था।) इस प्रकार बोअज ने छुड़ानेवाले कुटुम्बी की भूमिका निभाई। बोअज और रूत के विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इस्राएल के व्यवस्थाओं के अनुसार नाओमी का पुत्र और वारिस के रूप में माना गया।

सन्देश

पहला, रूत की पुस्तक रूत की वंशावली को दाऊद से जोड़ती है। उस वंश की पूर्ति [मत्ती 1](https://ref.ly/Matt1:1-Matt1:25) में है और इसका समापन यीशु में होता है।

दूसरी शिक्षा है परमेश्वर के अनुग्रह की सुन्दरता। एक विदेशी को, यहाँ तक कि एक मोआबी स्त्री, इस्राएल की आशीष से जोड़ा जा सकता है।

धार्मिक दृष्टिकोण से, छुड़ानेवाले कुटुम्बी की संकल्पना मसीहा के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्हें लहू के कुटुम्बी का होना जरूरी है, मोल लेने की क्षमता होनी चाहिए, निज भाग को मोल लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए, और मृतक कुटुम्बी की विधवा से विवाह करने के लिए तैयार होना चाहिए।

अन्त में, रूत ने जो प्रेम नाओमी के प्रति दिखाया, वह समर्पण का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। बैतलहम की स्त्रियों ने नाओमी से कहा, “तेरी बहू… तुझ से प्रेम रखती [आपके लिए] सात बेटों से भी तेरे लिये श्रेष्ठ है!” ([4:15](https://ref.ly/Ruth4:15))।

रूदे

रूदे

रूदे यरूशलेम में यूहन्ना मरकुस की माँ मरियम के घर में दासी थी। रूदे ने घर में उपस्थित लोगों को बताया कि पतरस द्वार के बाहर खड़े हैं। चूंकि वे उनके बन्दीगृह से रिहा होने के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए पहले तो दूसरों ने उनके बात पर यकीन नहीं किया ([प्रेरि 12:13–15](https://ref.ly/Acts12:13-Acts12:15))।

रूपान्तरण

यीशु की पृथ्विक सेवकाई में घटना का वर्णन नए नियम के चार पुस्तकों में किया गया है ([मत्ती 17:1–8](https://ref.ly/Matt17:1-Matt17:8); [मर 9:2–8](https://ref.ly/Mark9:2-Mark9:8); [लूका 9:28–36](https://ref.ly/Luke9:28-Luke9:36); [2 पत 1:16–18](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:18)), जिसमें यीशु को तीन चेलों: याकूब, पतरस और यूहन्ना की उपस्थिति में महिमा दी गई थी।

घटना का स्थान

वह सटीक स्थान जहाँ रूपांतरण हुआ था, नए नियम में नहीं दिया गया है। [मत्ती 17:1](https://ref.ly/Matt17:1) और [मरकुस 9:2](https://ref.ly/Mark9:2) बस यह बताते हैं कि यह एक "ऊँचे पहाड़" पर हुआ था। कौन सी पहाड़ है इसे लेकर कई सुझाव दिए गए हैं, परंपरागत स्थल ताबोर पहाड़ है, जो कि गलील सागर के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 10 मील (16.1 किलोमीटर) दूर एस्ड्रेइलॉन के मैदान में स्थित एक गोल पहाड़ी है। हालाँकि, इस सुझाए गए स्थान के साथ दो बड़ी समस्याएँ हैं। एक के लिए, यह देखना मुश्किल है कि ताबोर पहाड़ को कैसे उचित रूप से "ऊँचा पहाड़" कहा जा सकता है, क्योंकि यह समुद्र तल से 2,000 फीट (609.6 मीटर) से कम है। दूसरा, यीशु के समय में एक रोमी सेना ताबोर पहाड़ पर तैनात था, और इस प्रकार यह असम्भव होगा कि यीशु अपने चेलों के साथ इस पहाड़ पर चले गए हों। घटनास्थल के लिए दूसरा सुझाव कर्मेल की पहाड़ी है, जो तट पर स्थित है, तीसरा सुझाव हेर्मोन की पहाड़ी है, जो 9,000 फीट (2,743.2 मीटर) से अधिक ऊँचा है और कैसरिया फिलिप्पी के उत्तर-पूर्व में लगभग 12 मील (19.3 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। हेर्मोन की पहाड़ी वास्तव में एक ऊँची पहाड़ी है और कैसरिया फिलिप्पी के पास स्थित होने का इसके पास अतिरिक्त लाभ भी है।

घटना

कैसरिया फिलिप्पी की घटनाओं के छह दिन बाद, यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ एक ऊँचे पर्वत पर अकेले ले गए। जैसा कि कई अन्य अवसरों पर, ये तीन चेले अकेले ही यीशु के साथ थे (पुष्टि करें [मर 5:35–43](https://ref.ly/Mark5:35-Mark5:43); [14:32–42](https://ref.ly/Mark14:32-Mark14:42))। सुसमाचार के विवरणों के अनुसार, रूपान्तरण के समय तीन घटनाएँ हुईं:

1. "वह रूपान्तरित हो गया।" सभी विभिन्न विवरण यीशु के असामान्य परिवर्तन की गवाही देते हैं। यीशु का रूपान्तरित होना: "उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा, और उनके वस्त्र ज्योति के सामान उजाला हो गया" ([मत्ती 17:2](https://ref.ly/Matt17:2))। यह परिवर्तन मत्ती और मरकुस में यूनानी क्रिया मेटामॉर्फियो*,* द्वारा वर्णित है, जो शब्द "रूपान्तरण" का मूल है। यह संकेत करता है कि एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ।

2. मूसा और एलिय्याह प्रकट हुए और यीशु से बात की। ये पुरुष, जो निस्संदेह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने यीशु से उनके "निर्गमन" या प्रस्थान के बारे में बात की ([लूका 9:31](https://ref.ly/Luke9:31))। जिस शब्द का प्रयोग किया गया है [लूका 9:31](https://ref.ly/Luke9:31) में यीशु के "निर्गमन" (या मृत्यु) का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द काफी असामान्य है और स्पष्ट रूप से यीशु की मृत्यु को एक शोकपूर्ण घटना या हार के रूप में नहीं बल्कि एक विजयी यात्रा के रूप में दर्शाता है।

3. पतरस की टिप्पणी के बाद कि तीन चेलों के लिए वहाँ उपस्थित होना और इसे देखना अच्छा था, और उनके इस सुझाव के बाद कि वे तीन मण्डप बनाएं, स्वर्ग से एक आवाज आई, "यह मेरा प्रिय पुत्र है; इसकी सुनो" ([मर 9:7](https://ref.ly/Mark9:7))। ये शब्द स्पष्ट रूप से पतरस के लिए एक फटकार थे, जिन्होंने यीशु को मूसा और एलिय्याह के साथ एक समान स्तर पर रखा था। तीन मण्डप बनाना (एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए, और एक यीशु के लिए) अर्थ यह भूल जाना है कि यीशु कौन हैं, और स्वर्ग से आई आवाज़ ने पतरस की गलती की ओर इशारा किया। फटकार को भी कैसरिया फिलिप्पी में कुछ दिन पहले पतरस ने जो कहा था, उसके सन्धर्व में भी समझा जाना चाहिए। क्या पतरस भूल गया था कि उन्होंने अभी-अभी यीशु से कहा था, “तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है”?

घटना का अर्थ

रूपान्तरण के महत्व को समझने के लिए, यीशु के रूपान्तरण के समय स्वर्गीय आवाज़ और यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्गीय आवाज़ के बीच अन्तर करना ज़रूरी है। बपतिस्मा के समय दोनों ही मामलों में, यीशु के रूपान्तरण के समय स्वर्गीय आवाज़ और यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्गीय आवाज़ के बीच अन्तर करना ज़रूरी है। [मरकुस 1:11](https://ref.ly/Mark1:11) और [लूका 3:22](https://ref.ly/Luke3:22) संकेत करते हैं कि आवाज यीशु को संबोधित थी: "तू मेरा प्रिय पुत्र है।" हालांकि, रूपान्तरण में, आवाज यीशु को संबोधित नहीं थी, बल्कि पतरस, याकूब, और यूहन्ना को संबोधित थी: "यह मेरा प्रिय पुत्र है" ([मरकुस 9:7](https://ref.ly/Mark9:7))। स्पष्ट रूप से रूपान्तरण की घटनाएँ मुख्य रूप से चेलों की ओर निर्देशित हैं। “उनके सामने यीशु का रूपान्तरण हुआ” "वह उनके सामने रूपान्तरित हो गये" (वचन [2](https://ref.ly/Mark9:2)); "उनके सामने एलियाह और मूसा प्रकट हुए" (वचन [4](https://ref.ly/Mark9:4)); "एक बादल ने उन्हें ढक लिया … ‘इसकी सुनो’ ” (वचन [7](https://ref.ly/Mark9:7)); “उन्होंने अब उनके साथ किसी और को नहीं देखा, केवल यीशु को ही” (वचन [8](https://ref.ly/Mark9:8))। इन संदर्भों से स्पष्ट है कि यह घटना यीशु के लिए नहीं बल्कि चेलों के लिए है। कैसरिया फिलिप्पी की घटनाओं के ठीक बाद, परमेश्वर ने रूपान्तरण के समय वही पुष्टि की जो पतरस ने पहले कैसरिया फिलिप्पी में स्वीकार की थी: यीशु वास्तव में मसीह, परमेश्वर के पुत्र है।

[2 पतरस 1:16–18](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:18) में लेखक वर्णन करता है कि वह रूपान्तरण का प्रत्यक्षदर्शी था। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार की प्रस्तावना लिखते समय भी ऐसा ही किया और कहा, "हमने उसकी महिमा देखी है" ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14))। रूपान्तरण के समय परमेश्वर के पुत्र का वास्तविक रूप (यूनानी में मोर्फे) अस्थायी रूप से उनकी मानवता के पर्दे को तोड़ता है और चेलों को उनकी पूर्व-अस्तित्व वाली महिमा दिखाई देती है। यीशु के इस रूपान्तरण में, तीन चेलों ने यीशु की पूर्व-देहधारी महिमा के साथ-साथ उनकी भविष्य की महिमा को भी देखा, जो उन्हें उनके पुनरुत्थान के समय प्राप्त हुई थी और जिसे सभी तब देखेंगे जब वह दुनिया का न्याय करने के लिए वापस आएंगे।

जब मसीह अपनी महिमा में लौटेंगे, तो सभी विश्वासियों का रूपान्तरण होगा और वे एक तेजस्वी, पुनरुत्थित शरीर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, मसीह का रूपान्तरण हर विश्वासी के रूपान्तरण का पूर्वावलोकन है (देखें [1 कुर 15:42–45](https://ref.ly/1Cor15:42-1Cor15:45); [फिल 3:20–21](https://ref.ly/Phil3:20-Phil3:21); [कुल 3:4](https://ref.ly/Col3:4))।

यह भी देखें की जीवन और शिक्षाएँ, यीशु मसीह।

रूफस

रूफुस

1. कुरेनी मनुष्य शमौन के पुत्रों में से एक ([मर 15:21](https://ref.ly/Mark15:21))।

2. मसीही जिसे पौलुस ने अभिवादन भेजा, तथा उसकी माता के बारे में एक विशेष स्नेहपूर्ण टिप्पणी भी लिखी ([रोमियों 16:13](https://ref.ly/Rom16:13))। शायद ऊपर दिए गए #1 व्यक्ति दोनों एक ही है।

रूबेन (व्यक्ति)

याकूब और लिआ के सबसे बड़े पुत्र ([उत् 29:32](https://ref.ly/Gen29:32); [46:8](https://ref.ly/Gen46:8)) और इस्राएल की 12 गोत्रों में से एक के पूर्वज। रूबेन दूदाफल घटना में शामिल थे ([30:14](https://ref.ly/Gen30:14)) और उन्होंने अपने पिता की रखैली बिल्हा के साथ कुकर्म किया ([35:22](https://ref.ly/Gen35:22))। फिर भी, वयस्कता में वह याकूब के पुत्रों में अधिक सम्माननीय बनकर उभरता है। रूबेन ने यूसुफ को मारने की योजना का विरोध किया और उसे गड्ढे से बचाने की योजना बनाई ([37:22–35](https://ref.ly/Gen37:22-Gen37:35))। उन्होंने मिस्र में भाइयों की कैद के बारे में नैतिकता की बात की ([42:22](https://ref.ly/Gen42:22)) अपने परिवार को बड़े जोखिम में डालते हुए बिन्यामीन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। फिर भी, याकूब द्वारा आशीर्वाद की घोषणा के समय, रूबेन को अस्थिर ठहराया गया और उनका पहलौठे का अधिकार छीन लिया गया ([49:3–4](https://ref.ly/Gen49:3-Gen49:4))। उन्होंने चार पुत्रों को जन्म दिया ([1 इति 5:3](https://ref.ly/1Chr5:3))।

यह भी देखें रूबेन (स्थान); रूबेन, गोत्र का।

रूबेन (स्थान)

यरदन के पूर्व का क्षेत्र रूबेन के गोत्र को इस शर्त पर दिया गया कि वे यरदन के पश्चिम में कनान को लेने में सहायता करेंगे ([गिन 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42)). मूसा ने रूबेनियों की मवेशी चराने के लिए उपयुक्त भूमि की प्रार्थना को स्वीकार किया। यह क्षेत्र दक्षिण में अर्नोन नदी, उत्तर और पूर्व में हेशबोन की वादी और अम्मोनी राज्य, और पश्चिम में यरदन और मृत सागर से घिरा था। रूबेनियों ने वहाँ निवास किया जब तक कि उन्हें लगभग 732 ई.पू. में अश्शूर के तिग्लत्पिलेसेर तृतीय द्वारा बन्दी नहीं बना लिया गया।

यह भी देखें रूबेन (व्यक्ति); रूबेन, गोत्र।

रूबेन का गोत्र

रूबेन के गोत्र की शुरुआत

रूबेन के गोत्र, जो याकूब के जेठा पुत्र से उतरा था ([उत् 29:32](https://ref.ly/Gen29:32))। ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, रूबेन का गोत्र प्रायः इस्राएल के गोत्रों में पहले सूचीबद्ध किया जाता था ([गिन 13:4](https://ref.ly/Num13:4))। रूबेन का गोत्र उन दो-और-आधा गोत्र में भी सबसे पहले नामित किया गया था जो यरदन के पूर्व में बसे थे ([यहो 1:12](https://ref.ly/Josh1:12))। हालाँकि, प्रतिष्ठा की इस स्थिति के बावजूद, रूबेन का गोत्र धीरे-धीरे अपनी महत्ता खोने लगा। यह आंशिक रूप से रूबेन के पाप के कारण था ([उत् 35:22](https://ref.ly/Gen35:22)), जिसके कारण उनके पिता याकूब ने भविष्यद्वाणी की कि रूबेन गोत्रों में अपनी श्रेष्ठता को खो देगा ([49:4](https://ref.ly/Gen49:4))। यद्यपि [व्यवस्थाविवरण 33:6](https://ref.ly/Deut33:6) में रूबेन की जीवित रहने की प्रार्थना शामिल है, फिर भी गोत्र का पतन हुआ।

ऐतिहासिक भूमिका और संघर्ष

इस्राएल के जंगल में रहने के दौरान, रूबेन की भी वही भूमिका थी जो अन्य गोत्रों की थी, कनान देश की खोज के लिए एक नेता और एक भेदी भेजना ([गिन 1:5](https://ref.ly/Num1:5); [गिन 13:4](https://ref.ly/Num13:4))। हालाँकि, केवल एप्रैम (यहोशू) और यहूदा (कालेब) के भेदी विश्वासयोग्य थे। अन्य गोत्रों ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, और रूबेन भी दूसरों से अधिक या कम विश्वासयोग्य नहीं था ([गिन 14:6](https://ref.ly/Num14:6))।

रूबेन का इतिहास दो रूबेनियों, दातान और अबीराम, के मूसा के अधिकार के विरुद्ध बलवा को भी शामिल करता है ([गिन 16:1](https://ref.ly/Num16:1))। यह सम्भवतः गोत्र रूबेन को गोत्रों में अपनी प्रमुख स्थिति बहाल करने का एक प्रयास रहा होगा। यह बलवा असफल रहा, और परमेश्वर से कठोर न्याय का सामना करना पड़ा ([गिन 16:33](https://ref.ly/Num16:33))।

सम्पत्ति और देश में बसना

रूबेन के गोत्र को उनके जानवर की सम्पत्ति के लिए जाना जाता था ([गिन 32:1](https://ref.ly/Num32:1))। गोत्र ने प्रारंभ में यरदन के पूर्वी किनारे पर एमोरी राजाओं सीहोन और ओग से लिये गए देश में रहने की इच्छा जताई। हालाँकि मूसा ने इस विनती के लिए उन्हें फटकारा, लेकिन रूबेनियों और उनके सहयोगियों, गाद और आधे मनश्शे ने यरदन के पार अपने साथी इस्राएलियों के लिए लड़ने में सहायता करने में सहमति प्रकट की। मूसा ने उनकी विनती को स्वीकार किया ([गिन 32:20–22](https://ref.ly/Num32:20-Num32:22))। उन्होंने अच्छी तरह से लड़ाई की और अभियान के बाद घर लौटने की अनुमति दी गई ([यहो 22:1–6](https://ref.ly/Josh22:1-Josh22:6))। यरदन द्वारा अलग होने के बावजूद, उन्होंने देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई ताकि यह दिखा सकें कि वे अभी भी स्वयं को इस्राएल का हिस्सा मानते हैं ([यहो 22:10](https://ref.ly/Josh22:10))।

पतन और बाद का इतिहास

रूबेन के गोत्र का फिर से उल्लेख भविष्यद्वक्तिन दबोरा के समय तक नहीं हुआ। जब इस्राएल ने सीसरा के विरुद्ध लड़ाई के लिए एकत्रित किया, तो रूबेन ने इस आह्वान का उत्तर नहीं दिया। गोत्र ने युद्ध में शामिल होने की तुलना में भौतिक सम्पत्ति को अधिक महत्व दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने यरदन पार की उपजाऊ भूमि को चुना ([गिन 32:5](https://ref.ly/Num32:5))। चरवाहों के रूप में जीवन शायद युद्ध के जीवन से अधिक आकर्षक था ([न्या 5:16](https://ref.ly/Judg5:16))। रूबेन का व्यवहार उस भविष्यद्ववाणी को दर्शाता था कि वे "जल के समान उबलनेवाले" होंगे ([उत् 49:4](https://ref.ly/Gen49:4))।

बाद में, रूबेन का देश सम्भवतः मोआबियों द्वारा छीन लिया गया था। यह क्षेत्र इस्राएल और दूसरे जातियों, जैसे अराम, के बीच युद्ध का मैदान बन गया ([1 रा 22:3](https://ref.ly/1Kgs22:3))। यह गोत्र पहले अश्शूरियों द्वारा उत्पात होने वालों में से था ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))। हालाँकि यहेजकेल के दर्शन में रूबेन के लिए देश का एक छोटा भाग उल्लेखित है ([यहेज 48:6](https://ref.ly/Ezek48:6)), बँधुआई के बाद यह गोत्र काफी सीमा तक लुप्त हो गया लगता है। रूबेन को प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में छुड़ाए हुओं में सूचीबद्ध किया गया है ([प्रका 7:5](https://ref.ly/Rev7:5)), लेकिन नए नियम में इस गोत्र के किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है।

रूबेनी

याकूब के पुत्र, रूबेन के वंशज ([गिन 26:7](https://ref.ly/Num26:7); [यहो 1:12](https://ref.ly/Josh1:12))। *देखें* रूबेन का गोत्र।

रूमा

नाहोर की रखैल ([उत् 22:24](https://ref.ly/Gen22:24))। उनके चार पुत्र दमिश्क के उत्तर में रहने वाले अरामी गोत्रों के पूर्वज बने।

रूमावासी

रूमावासी

पदायाह का घर, जबीदा के पिता, यहोयाकीम की माता ([2 रा 23:36](https://ref.ly/2Kgs23:36))। कुछ लोग इसे शेकेम के पास अरूमा (पुष्टि करें [न्या 9:41](https://ref.ly/Judg9:41)) या गलील में खिरबेत एल-रूमा के रूप में पहचानते हैं।

रेंगती हुई चीजें

विभिन्न इब्रानी शब्दों का अनुवाद जो मुख्यतः सरीसृपों को संदर्भित करता है। *देखें* जानवर (एडर; एस्प; गिरगिट; छिपकली; छिपकली; साँप)।

रेंगने वाले जीव

कीटों, सरीसृपों और कुछ अन्य जानवरों का संदर्भ जो पेट के बल रेंगते हैं या चार या अधिक पैरों पर रेंगते हैं। *देखें* प्राणी।

रेंड़ का पौधा (तेल)

उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा पौधा। रेंड़ का पौधा (*रिकिनस कम्युनिस*) अपनी उपस्थिति और इसके बीजों से निकलने वाले तेल दोनों के लिए उगाया जाता है। [योना 4:6–7](https://ref.ly/Jonah4:6-Jonah4:7) में वर्णित रेंड़ का पेड़ संभवतः यही पौधा था।

रेंड़ का पेड़ एक मुलायम तने वाली झाड़ी है जो 0.9 से 3.7 मीटर (3 से 12 फीट लंबी) तक बढ़ती है। इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं जो खुले हुए मानव हाथ की तरह दिखती हैं। यह पौधा बंजर जगहों पर, खास तौर पर पानी के पास उगता हुआ पाया जा सकता है। लोग लेबनान और इस्राएल और आस-पास के इलाकों में रेंड़ का पौधा उगाते हैं। गर्म जलवायु में, यह एक पेड़ जितना लंबा हो सकता है और इसकी कई बड़ी, छतरी जैसी पत्तियों की वजह से यह अच्छी छाया प्रदान करता है। एशिया के देशों में, यह इस बात के लिए जाना जाता है कि यह कितनी तेज़ी से बढ़ता है।

रेंड़ के बीजों से निकाले गए तेल का उपयोग यहूदी लोग धार्मिक समारोहों में करते थे। रब्बी परंपरा ने इसे ऐसे उपयोग के लिए अनुमत पाँच प्रकार के तेलों में से एक के रूप में स्वीकार किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तेल तो उपयोगी है, लेकिन बीज खाने पर ज़हरीले होते हैं।

रेई

रेई

वे अधिकारी जिन्होंने अदोनिय्याह के राजा बनने के प्रयास के समय दाऊद के शासन के अंत में सुलैमान का समर्थन किया ([1 रा 1:8](https://ref.ly/1Kgs1:8))।

रेका

यहूदा में एक नगर जिसे एशतोन, बेतरापा, पासेह, तहिन्ना, ईर्नाहाश और उनके परिवारों द्वारा बसाया गया था ([1 इति 4:12](https://ref.ly/1Chr4:12))।

रेका

रेका

[1 इतिहास 4:12](https://ref.ly/1Chr4:12) में यहूदी नगर। *देखें* रेका I

रेकाब

रेकाब

1. रिम्मोन के पुत्र, जो अपने भाई बानाह के साथ, शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के अधीन हमलावरों के दल का नेतृत्व करता था। दाऊद को प्रसन्न करने की आशा में, उन्होंने ईशबोशेत को मार डाला। हालांकि, इस हत्या से क्रोधित होकर, दाऊद ने दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया ([2 शमू 4:1–3, 5–12](https://ref.ly/2Sam4:1-2Sam4:3,2Sam4:5-2Sam4:12))।

2. यहोनादाब (या योनादाब) के पिता, येहू के कट्टर समर्थक थे जिन्होंने सामरिया में अहाब के समर्थकों को मारा ([2 रा 10:15–27](https://ref.ly/2Kgs10:15-2Kgs10:27))। यिर्मयाह ने रेकाब के अनुयायियों और वंशजों को रेकाबियों के रूप में संदर्भित किया है। ये खानाबदोश लोग थे जो योनादाब के वचन का पालन करते थे कि उनके वंशज दाखरस न पिएँ, घरों में न रहें, बीज न बोएँ, या दाख की बारी न लगाएँ। यिर्मयाह ने रेकाबियों की अपने पूर्वज के प्रति निष्ठा की सराहना की और उन्हें यहूदा और यरूशलेम की परमेश्वर के प्रति अविश्वासनीयता के विपरीत बताया। यिर्मयाह ने यहूदा और यरूशलेम के लिए विनाश की भविष्यवाणी की, लेकिन वचन किया कि रेकाबियों को संरक्षित किया जाएगा ([यिर्म 35:1–19](https://ref.ly/Jer35:1-Jer35:19))।

रेकाबियों

रेकाबियों

योनादाब के पिता, रेकाब के वंशज ([यिर्म 35:2–18](https://ref.ly/Jer35:2-Jer35:18))। *देखें* रेकाब #2।

रेकेम (व्यक्ति)

1. मिद्यान का राजकुमार या राजा को मूसा द्वारा प्रभु के आदेश पर छेड़ी गई लड़ाई में अपने चार साथियों के साथ मार दिया गया ([गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8), [यहो 13:21](https://ref.ly/Josh13:21))। रेकेम के राज्य के आसपास रहने वाले इस्राएलियों को बालपोर की आराधना के लिए बहकाया गया था।

2. कालेब के वन्श से, हेब्रोन का पुत्र, और शम्मै का पिता ([1 इति 2:43–44](https://ref.ly/1Chr2:43-1Chr2:44))।

रेकेम (स्थान)

बिन्यामीन के गोत्र को विरासत में दिए गए 26 शहरों में से एक ([यहो 18:27](https://ref.ly/Josh18:27))।

रेगियुम

रेगियुम

रोम की अपनी यात्रा में पौलुस द्वारा दौरा किया गया महत्वपूर्ण इतालवी बन्दरगाह है ([प्रेरि 28:13](https://ref.ly/Acts28:13))। माल्टा से, पौलुस का जहाज उत्तर की ओर सिसिली की राजधानी सुरकूसा गया। फिर, दक्षिणी हवा के अभाव में, वे मेसिना जलसंधि में चले गए, जहाँ उन्हें रेगियुम में अच्छा बन्दरगाह मिला। एक अन्य दक्षिणी हवा ने उन्हें रेगियुम से नेपल्स की खाड़ी में पुतियुली तक पहुंचाया जो जहाज का गंतव्य था, क्योंकि पुतियुली दक्षिणी इटली का मुख्य बन्दरगाह था, जहाँ महान सिकन्दरिया के अनाज के जहाज आते थे।

मेसिना की जलसंधि हर रोमी नाविक को अच्छी तरह से सुपरिचित थी। इटली के पश्चिमी तट तक पहुँचने के लिए यहाँ से गुजरना ज़रूरी था, लेकिन इसमें बहुत सी बाधाएँ थीं। अवरोध, उथली जगह और संकीर्ण चौड़ाई के कारण जहाजों को रेगियुम में तब तक रुकना पड़ता था जब तक कि पर्याप्त दक्षिणी हवा न आ जाए।

यह नाम रेगियुम (आधुनिक रेजियो या रेजियो डि कैलाब्रिया) संभवतः एक यूनानी क्रिया से आया है जिसका अर्थ है “फाड़ना” या "विच्छेद करना।" ऐसा प्रतीत होता है कि सिसिली को “मुख्य भूमि से अलग कर दिया गया था” और रेगियुम सबसे नज़दीकी इतालवी बन्दरगाह था।

रेगेम

याहदै के पुत्र और कालेब के वंशज ([1 इति 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

रेगेम्मेलेक

रेगेम्मेलेक

प्रतिनिधिमंडल में से एक जिसको यह पूछने के लिए भेजा गया कि क्या मन्दिर विनाश की स्मृति में उपवास को जारी रहना चाहिए या नहीं ([जक 7:2](https://ref.ly/Zech7:2))। यह नाम किसी व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है या यह एक शीर्षक हो सकता है जिसका अर्थ "राजा का मित्र" है।

रेत छिपकली

देखें जानवर (छिपकली)।

रेपा

रेशेप के पिता, एप्रैम के गोत्र से थे ([1 इति 7:25)](https://ref.ly/1Chr7:25)।

रेबा

मूसा द्वारा मारे गए पाँच मिद्यानी राजाओं में से एक, जो इस्राएलियों को मूर्ति पूजा के लिए बहकाने के कारण प्रभु की आज्ञा पर मारे गए थे ([गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8); [यहो 13:21](https://ref.ly/Josh13:21))।

रेमेत

इस्साकार के क्षेत्र में सीमा शहर ([यहो 19:21](https://ref.ly/Josh19:21)), और संभवतः रामोत ([1 इति 6:73](https://ref.ly/1Chr6:73)) के समान, जिसे यर्मूत भी कहा जाता है। *देखें* यर्मूत #2 I

रेलायाह

रेलायाह

एक परिवार के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2)); जिन्हें वैकल्पिक रूप से राम्याह कहा जाता है ([नहे 7:7](https://ref.ly/Neh7:7))।

देखें राम्याह।

रेशम

रेशम

रेशम के कीड़े के कोष से निकाला गया बारीक, कोमल तार। चीन में उत्पन्न, रेशम को पलिश्तीन में सुलैमान के शासनकाल (970–930 ई.पू.) में या शायद सिकन्दर महान (336–323 ई.पू.) की विजय के दौरान प्रस्तुत किया गया हो सकता है। एक बारीक रेशमी कपड़ा जाहिर तौर पर यरूशलेम के भव्य और राजसी वस्त्रोंमें शामिल था ([यहेज 16:10–13](https://ref.ly/Ezek16:10-Ezek16:13))। [प्रकाशितवाक्य 18:12](https://ref.ly/Rev18:12) में रेशम को बेबीलोन (रोम) की मूल्यवान व्यापारिक वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

यह भी देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

रेशेप

रेपा के पुत्र, एप्रैम के वंशज और यहोशू के पूर्वज, नून के पुत्र ([1 इति 7:25](https://ref.ly/1Chr7:25))।

रेसा

रेसा

जरूब्बाबेल के वंशज और यीशु मसीह के पूर्वज ([लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27))।

देखें यीशु मसीह का वंशावली.

रेसेन

निम्रोद द्वारा निर्मित एक नगर, जो नीनवे और कालह के बीच स्थित था ([उत् 10:12](https://ref.ly/Gen10:12))। यह "बड़ा नगर" के रूप में ज्ञात एक परिसर का हिस्सा था और सम्भवतः नीनवे का उपनगर हो सकता है। कुछ व्याख्याकार सुझाव देते हैं कि यह नीनवे और कालह के बीच एक जलघर था।

रेसेप

अश्शूरियों द्वारा नष्ट किया गया एक शहर। अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह को एक अपमानजनक पत्र भेजा जिसमें इस शहर का उल्लेख था। गोजान और हारान के जीते हुए शहरों की सूची में और तलस्सार में अदन के पुत्रों में रेसेप शामिल हैं। अश्शूरी राजा ने राजा हिजकिय्याह को याद दिलाया कि इन शहरों के स्थानीय देवता उन्हें अश्शूरी विजय से बचा नहीं सके। यही बात हिजकिय्याह के लिए भी सही होगी। उनके परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा नहीं करेंगे ([2 रा 19:12](https://ref.ly/2Kgs19:12); [यशा 37:12](https://ref.ly/Isa37:12))।

रेसेप एक प्रसिद्ध अश्शूरी शहर था। यह अपने व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अश्शूरी साम्राज्य ने रेसेप पर नियंत्रण राजा हिजकिय्याह का सामना करने वाले सन्हेरीब से एक सदी से अधिक पहले कर लिया था। यह आधुनिक सीरियाई शहर रेसफा के समान स्थान हो सकता है।

रोग

देखें रोग; औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

रोगलीम

गिलादी बर्जिल्लै का घर, जो महनैम में दाऊद की सेवा करता था, जहाँ दाऊद ने अबशालोम से बचने के लिए शरण ली थी ([2 शमू 17:27](https://ref.ly/2Sam17:27); [19:31](https://ref.ly/2Sam19:31))। रोगलीमवासी यरदन के पूर्व में पहाड़ी इलाकों में स्थित था।

रोटी

आटे या अनाज से बनाया गया भोजन।

रोटी बनाने में उपयोग किए जाने वाले बीजों के प्रकार

बाइबिल हमें बताती है कि गेहूँ, जौ, कठिया गेहूँ, सेम, मसूर, बाजरा, और मन्ना का उपयोग रोटी बनाने में किया जाता था।

गेहूँ

बाइबिल में गेहूँ का बार-बार उल्लेख किया गया है (पुराने नियम में चार इब्रानी शब्दों के लगभग 48 उपयोग; नए नियम में एक यूनानी शब्द के 14 उपयोग पाए जाते हैं)। कठोर शीतकालीन अनाज *(ट्रिटिकम एस्टिवम)* अभी भी फिलिस्तीन के किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय है, जो अभी भी पतझड़ में बोते हैं और अगले गर्मियों में फसल काटते हैं।

जौ

जौ गेहूँ की तुलना में तेजी से पकता है और अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। मिस्र में ओलों की विपत्ति ने जौ की फसल को नष्ट कर दिया क्योंकि यह पक चुकी थी; उसी समय गेहूँ और कठिया गेहूँ नहीं पकी थी ([निर्ग 9:31–32](https://ref.ly/Exod9:31-Exod9:32))। पुराने नियम में जौ का 32 बार उल्लेख किया गया है। अकाल के समय भी जौ की फसल होती थी ([रूत 1:22](https://ref.ly/Ruth1:22); [2:17, 23](https://ref.ly/Ruth2:17); [3:2, 15, 17](https://ref.ly/Ruth3:2)) और यह गेहूँ से सस्ता बिकता था ([2 रा 7:1, 16](https://ref.ly/2Kgs7:1))। गरीब लोग जौ पर निर्भर रहते थे। वह लड़का जिसने यीशु को 5,000 लोगों को खिलाने के लिए अपना भोजन दिया था, उसके पास जौ की रोटी थी ([यूह 6:9, 13](https://ref.ly/John6:9))। फिलिस्तीनी लोग जौ को पशुओं को खिलाते थे ([1 रा 4:28](https://ref.ly/1Kgs4:28))। डंठल पर जौ में एक बड़ा भूसा होता है जिसमें एक लंबा, तार जैसा बाल होता है (इसलिए इब्रानी में इसके नाम का अर्थ "लंबे बाल" है), जिससे भूसे को अलग करना अधिक कठिन हो जाता है। आटे में बाहरी पदार्थों की अधिक मात्रा, और कम पसंद किए जाने वाले स्वाद के कारण, जौ सस्ता होता था।

कठिया गेहूँ

“कठिया गेहूँ” एक इब्रानी शब्द का अनुवाद है जो विभिन्न संस्करणों में “वेटच,” “फिचेस,” या “स्पेल्ट” के रूप में प्रकट होता है ([निर्ग 9:32](https://ref.ly/Exod9:32); [यशा 28:25](https://ref.ly/Isa28:25); [यहेज 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9))। यह एक कठोर घास है, जो खराब मिट्टी पर भी फसल उत्पन्न करती है। कठिया गेहूँ की रोटी उत्तरी यूरोप में और कुछ हद तक मिस्र में लोकप्रिय हो गई ([निर्ग 9:32](https://ref.ly/Exod9:32))। [यशायाह 28:24–28](https://ref.ly/Isa28:24-Isa28:28) विभिन्न बीज फसलों को उगाने और कटनी के किसानों के कार्य का सारांश प्रस्तुत करता है। यहूदी कभी-कभी कठिया गेहूँ से रोटी बनाते थे ([यहेज 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9)), लेकिन सामान्यतः इसे पशुओं के चारे के लिए उपयोग करते थे।

अन्य बीज

सेम, मसूर, और बाजरा को पीसकर और गेहूँ, जौ, और कठिया गेहूँ के साथ मिलाकर एक रोटी बनाई जाती थी ([यहेज 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9))। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने इस मिश्रण को खाया ताकि यहूदियों को उन अन्यजातियों के बीच बंधुआई में जो “अशुद्ध रोटी” खानी पड़ेगी, उसका चिन्ह हो।

मन्ना

[गिनती 11:8](https://ref.ly/Num11:8) हमें बताता है कि लोगों ने मन्ना को चक्की में पीसा या ओखली में कूटा और इसे तवे पर पकाकर रोटी बनाई। हालांकि, इसकी मूल अवस्था में परमेश्वर ने इसे रोटी कहा (देखें [निर्ग 16:4–32](https://ref.ly/Exod16:4-Exod16:32))। यह धनिया के बीज के रूप में प्रकट हुआ ([निर्ग 16:31](https://ref.ly/Exod16:31); [गिन 11:7](https://ref.ly/Num11:7)); इसलिए, यह सफेद अनाज गेहूँ से छोटे थे। इस्राएलियों ने शिकायत की कि उनके पास रोटी नहीं है, और उनके प्राण “इस निकम्मी रोटी” से दुःखित हैं ([गिन 21:5](https://ref.ly/Num21:5))। भजनकार ने इसे “स्वर्गदूतों की रोटी” कहा ([भज 78:25](https://ref.ly/Ps78:25))।

रोटी बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण

मिस्र के मस्तबा कब्रों में बास-रिलीफ (चित्र) प्राचीन पूर्वी प्रदेश की नानबाई की भट्टी (बेकरी) में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरणों को दर्शाते हैं।

चलनी

एक बांस की चलनी जैसी उपकरण ने अनाज से छोटे अशुद्धियों को अलग करने में मदद की।

चक्की के पाट

पत्थरों की एक जोड़ी को इस प्रकार आकार दिया गया था कि एक ऊपरी पत्थर नीचे के पत्थर पर घूमया जाता था, जिससे अनाज पीसकर आटा बन जाता था।

घड़े

मिट्टी के बर्तनों में जैतून का तेल, पानी, और खमीर होता था जिसे आटे के साथ मिलाकर गूंधा जाता था ([लैव्य 2:4](https://ref.ly/Lev2:4); [1 रा 17:12–16](https://ref.ly/1Kgs17:12-1Kgs17:16)).

कटोरे

गूंधने के कटोरे ([निर्ग 8:3](https://ref.ly/Exod8:3); [12:34](https://ref.ly/Exod12:34); [व्य.वि. 28:5,](https://ref.ly/Deut28:5) [17](https://ref.ly/Deut28:5,Deut28:17)), लकड़ी से बने तख्ते या मेजें, सामग्री को अच्छी तरह से मिलाने के लिए स्थान प्रदान करते थे।

तवा

गरीब लोग गर्म किए हुए सपाट पत्थरों या अपने भट्ठी की अंदरूनी दीवारों का उपयोग सेंकने के लिए करते थे। अधिकांश लोग लोहे की तवा, थालियाँ, या कढ़ाही ([लैव्य 2:5](https://ref.ly/Lev2:5); [6:21](https://ref.ly/Lev6:21); [7:9](https://ref.ly/Lev7:9); [गिन 11:8](https://ref.ly/Num11:8); [1 इति 9:31](https://ref.ly/1Chr9:31); [23:29](https://ref.ly/1Chr23:29); [2 इति 35:13](https://ref.ly/2Chr35:13); [यहेज 4:3](https://ref.ly/Ezek4:3)) का उपयोग करते थे। ये अक्सर सपाट होते थे, जिनमें पांच फीट (1.5 मीटर) तक लंबे हैंडल होते थे। तवे पर रखा गया आटा गर्मी से तैयार होता था।

तंदूर

कभी-कभी तंदूर में आग से अलग एक कक्ष होता था, लेकिन आमतौर पर नहीं। लकड़ी, सूखी घास ([मत्ती 6:30](https://ref.ly/Matt6:30)), या गोबर ([यहेज 4:12, 15](https://ref.ly/Ezek4:12)) की आग भट्ठी को गर्म करती थी ([लैव्य 2:4](https://ref.ly/Lev2:4); [7:9](https://ref.ly/Lev7:9); [11:35](https://ref.ly/Lev11:35); [26:26](https://ref.ly/Lev26:26); [होशे 7:4–7](https://ref.ly/Hos7:4-Hos7:7))। जब कोयले और भट्ठी की दीवारें अपनी गर्मी बनाए रखते थे, तो रोटियों की थाली को डाला जाता था। सपाट, कठोर बिना खमीर की रोटियाँ , या छोटी खमीर वाली रोटियाँ ([मत्ती 14:17](https://ref.ly/Matt14:17); [मर 6:38](https://ref.ly/Mark6:38); [लूका 9:13](https://ref.ly/Luke9:13)) कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती थीं। लगभग एक फुट व्यास वाली बड़ी रोटियाँ तीन इंच (7.6 सेंटीमीटर) से अधिक मोटी हो जाती थीं, उनका वजन दो पाउंड (.9 किलोग्राम) से अधिक होता था, और उन्हें पकाने में लगभग 45 मिनट लगते थे ([1 शमू 17:17](https://ref.ly/1Sam17:17); [2 शमू 16:1](https://ref.ly/2Sam16:1))।

प्रतीक के रूप में रोटी

बाइबल के समय में जीवन और अस्तित्व के लिए रोटी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस वजह से, बाइबल आत्मिक सत्य सिखाने के लिए रोटी का उपयोग करती है। पुराने नियम में, याजकों को पवित्र स्थान में और बाद में मंदिर में मेज पर विशेष रोटियाँ रखनी पड़ती थीं ([निर्ग 25:30](https://ref.ly/Exod25:30))। इस रोटी को "भेंट की रोटी" कहा जाता था।

पुराना नियम और यीशु दोनों सिखाते हैं कि "मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा" ([मत्ती 4:4](https://ref.ly/Matt4:4); [व्य.वि. 8:3](https://ref.ly/Deut8:3))। सभी चार सुसमाचार यीशु द्वारा लोगों की बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए रोटी को बढानें के चमत्कार के बारे में बताते हैं ([मत्ती 14:13–21](https://ref.ly/Matt14:13-Matt14:21); [मर 6:30–44](https://ref.ly/Mark6:30-Mark6:44); [लूका 9:10–17](https://ref.ly/Luke9:10-Luke9:17); [यूह 6:1–14](https://ref.ly/John6:1-John6:14))। यीशु ने समझाया कि सच्ची "जीवन की रोटी" मन्ना नहीं था जिसे परमेश्वर ने जंगल में इस्राएलियों के लिए स्वर्ग से भेजा था। इसके बजाय, यीशु स्वयं जीवन की सच्ची रोटी है जो अनन्त जीवन देते हैं ([यूह 6:28–35](https://ref.ly/John6:28-John6:35))।

अपनी मृत्यु से पहले, यीशु ने रोटी ली और दाखरस के साथ उसे अपने शिष्यों के साथ साझा किया। उन्होंने रोटी को अपने शरीर के प्रतीक के रूप में और दाखरस को अपने खून के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मृत्यु दुनिया के पापों के लिए बलिदान होगी। इस रोटी को खाने और इस दाखरस को पीने से, शिष्यों ने अपने पापों के लिए यीशु के बलिदान को स्वीकार किया ([मत्ती 26:26–29](https://ref.ly/Matt26:26-Matt26:29))। [प्रकाशितवाक्य 2:17](https://ref.ly/Rev2:17) में, यीशु यह रहस्यमय वादा करते हैं: "जो जय पाए, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा।"

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; भोजन का महत्व; भेंट की रोटी; खमीर; अखमीरी रोटी।

रोटी तोड़ना

प्रभु के भोज के संदर्भ में नए नियम में प्रयुक्त वाक्यांश। *देखें* प्रभु का भोज।

रोडोकस

एक यहूदी गद्दार जिसने यहूदा मक्कबी द्वारा बेतसूर की किलेबंदी के बारे में सीरियाई लोगों को सैन्य जानकारी दी। जब इसका पता चला, तो उसे दोषी पाया गया और कैद कर लिया गया ([2 मक्क 13:21](https://ref.ly/2Macc13:21))।

रोदानी

यावान के चौथे पुत्र और येपेत की वंशावली से नूह के वंशज ([1 इति 1:7](https://ref.ly/1Chr1:7))। [उत्पत्ति 10:4](https://ref.ly/Gen10:4) में एक वैकल्पिक वर्तनी दोदानी है, जो सम्भवतः एक लेखक की त्रुटि हो सकती है। दोनों शब्द सम्भवतः रुदुस और उसके उसके आस-पास के एजेयन सागर के द्वीपों के यूनानी लोगों को सन्दर्भित करते हैं।

रोने का बांज वृक्ष

बेतेल के पास का पेड़ जिसके नीचे दबोरा, रिबका की दाई को दफनाया गया था ([उत 35:8](https://ref.ly/Gen35:8)), इसलिए उसे अल्लोनबक्कूत कहा गया*,* जिसका अर्थ है "रोने का बांज वृक्ष ।"

रोबाम

रोबाम

[मत्ती 1:7](https://ref.ly/Matt1:7) में सुलैमान के पुत्र रहबाम की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखिए रहबाम।

रोम के क्लेमेंट

रोम के एक पुरोहित और बिशप, जिन्होंने कुरिन्थुस की कलीसिया को एक पत्र लिखा था। यह पत्र लगभग ईस्वी 96 में लिखा गया था। यह पत्र शायद नए नियम के बाहर का सबसे प्रारंभिक मसीही लेखन है। कुरिन्थुस के दियुनुसियुस, जो लगभग ईस्वी 170 में बिशप थे, सबसे पहले इस पत्र के लेखक के रूप में क्लेमेंट की पहचान की। सिकन्दरिया में रहने वाले धर्मशास्त्री ओरिजेन और पहले कलीसिया इतिहासकार यूसेबियस ने लेखक की पहचान *शेफर्ड ऑफ हर्मास* में सूचीबद्ध क्लेमेंस के रूप में की। *शेफर्ड ऑफ हर्मास* दूसरी सदी के मध्य का एक मसीही लेखन है।

यह भी देखें क्लेमेंस का पत्र।

रोममतीएजेर

हेमान के पुत्र और एक संगीतकार जिन्हें राजा दाऊद द्वारा निवासस्थान में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 25:4, 31](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:31))।

रोमियों के नाम पत्री

नए नियम की छठी पुस्तक। यह बाइबल में प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई सबसे लम्बी पत्री है।

पूर्वावलोकन

* **रोमियों को पत्री किसने लिखा?**
* **रोमियों को पत्री कब और कहाँ लिखा गया था? यह किसके लिए लिखा गया था?**
* **पत्री की पृष्ठभूमि क्या है?**
* **पत्री प्राप्त करने वाले लोग कौन थे?**
* **रोमियों को पत्री क्यों लिखा गया?**
* **रोमियों को लिखे पत्री से परमेश्वर के बारे में क्या सिखाया जाता है?**
* **रोमियों के नाम पत्री का मुख्य संदेश क्या है?**

पत्री किसने लिखा था?

इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने लिखा था, जैसा कि हम इसमें "मैं" के उपयोग से देख सकते हैं ([रोम 1:5, 10](https://ref.ly/Rom1:5,Rom1:10), और अन्य पद)। पत्री की शुरुआत होती है "पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिये बुलाया गया" हालाँकि पौलुस ने ये शब्द कहे थे, लेकिन, तिरतियुस नामक एक व्यक्ति ने उन्हें लिखा ([16:22](https://ref.ly/Rom16:22))। सभी दृष्टिकोणों के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पौलुस ने यह पत्र लिखा था। वास्तव में, पौलुस के पत्रियों की लगभग हर प्राचीन सूची में रोमियों का नाम सबसे पहले आता है।

यह पत्री किसके लिए लिखा गया था? यह पत्री **कहाँ** से लिखा गया था?

पौलुस ने यह पत्री रोम के मसीहियों को भेजा ([रोम 1:7](https://ref.ly/Rom1:7))। उन्होंने इसे कुरिन्थुस शहर में रहते हुए लिखा था। हम यह जानते हैं क्योंकि उन्होंने इरास्तुस का उल्लेख किया है, जो कुरिन्थुस के नगर भण्डारी थे ([16:23](https://ref.ly/Rom16:23))। कुरिन्थुस के बड़े नाटकशाला के पास एक शिलालेख (पत्थर के फर्श पर खुदा हुआ लेख) है। शिलालेख बताता है कि इरास्तुस, नगर के भण्डारी, ने अपने चुनाव के लिए आभार प्रकट करते हुए इसे वहाँ रखा था। ऐसा लगता है कि इरास्तुस कुरिन्थुस में ही रहे क्योंकि यह उनका घर था ([2 तीमु 4:20](https://ref.ly/2Tim4:20))।

इसके अलावा, जब पौलुस ने यह पत्र लिखा, वे गयुस नामक एक पुरुष के साथ रह रहे थे ([रोम 16:23](https://ref.ly/Rom16:23))। यह संभवतः वही गयुस थे जो कुरिन्थुस में रहते थे ([1 कुरि 1:14](https://ref.ly/1Cor1:14))। फीबे नामक एक महिला ने संभवतः यह पत्र रोम तक पहुँचाया। वे किंख्रिया में कलीसिया की एक सेविका थीं, जो कि कुरिन्थुस का पूर्वी बंदरगाह था ([रोम 16:1](https://ref.ly/Rom16:1))।

यह पत्री कब लिखा गया था?

हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि पौलुस ने यह पत्री कब लिखा था, यह जाँच करके कि वह इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि लोगों, घटनाओं और उनकी यात्राओं के संदर्भ देखते हुए। [रोमियों 15:23–28](https://ref.ly/Rom15:23-Rom15:28) में, पौलुस संकेत देते हैं कि वे यरूशलेम जाने वाले थे। वे रुपये-पैसे ले जा रहे थे जो मकिदुनिया और अखाया की कलीसियाओं ने वहाँ के दरिद्र मसीहियों के लिए इकट्ठा किए थे। इसके बाद, उन्होंने इसपानिया जाते समय रोम जाने की योजना बनाई ([15:23–28](https://ref.ly/Rom15:23-Rom15:28))। उन्होंने यह रुपये-पैसे कुरिन्थुस से अपने तीसरे तीन महीने के दौरे के अंत में उस शहर से लिया ([प्रेरि 20:2, 23](https://ref.ly/Acts20:2,Acts20:23); [24:17](https://ref.ly/Acts24:17))।

कुछ लोग इस समय पौलुस के साथ कुरिन्थुस से यात्रा कर रहे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उनके नामों की सूची देती है ([20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। इन लोगों में से चार पौलुस के साथ थे जब उन्होंने यह पत्र लिखा: तीमुथियुस, सोसिपत्रुस, गयुस, और इरास्तुस ([रोम 16:21, 23](https://ref.ly/Rom16:21,Rom16:23))। पौलुस ने लगभग ईस्वी 57–58 में यरूशलेम का दौरा किया था। इसलिए, पौलुस ने यह पत्री उसी समय के आसपास लिखा था।

पत्री की पृष्ठभूमि क्या है?

अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान, पौलुस ने कुरिन्थुस का दौरा किया और वहाँ एक कलीसिया की स्थापना की। वे शहर में 18 महीने तक रहे ([प्रेरि 18:1, 11](https://ref.ly/Acts18:1,Acts18:11))। वह प्रिस्किल्ला और अक्विला के साथ ही पहुँचे, जो हाल ही में रोम से आए थे। जब पौलुस 18 महीने तक कुरिन्थुस में रहे, तो उन्हें नए हाकिम (राज्यपाल) गल्लियो के सामने लाया गया ([प्रेरि 18:12](https://ref.ly/Acts18:12))। हमें पता है कि यह कब हुआ क्योंकि पुरातत्वविदों ने डेल्फी में गल्लियो के बारे में एक शिलालेख पाया जो दिखाता है कि वे ईस्वी 51 के वसंत में राज्यपाल बने। इसका मतलब है कि पौलुस ईस्वी 49 की सर्दियों में कुरिन्थुस पहुँचे होंगे।

कुरिन्थुस छोड़ने के बाद, पौलुस अपनी सेवकाई का विवरण देने के लिए अन्ताकिया वापस गए। फिर उन्होंने यरूशलेम में दरिद्रों के लिए अन्यजाति (गैर यहूदी) कलीसियाओं से धन इकट्ठा करने के लिए अपनी अंतिम यात्रा शुरू की ([रोम 15:25–29](https://ref.ly/Rom15:25-Rom15:29))। उन्होंने पहले इस संग्रह की योजना बनाई थी ([1 कुरि 16:1](https://ref.ly/1Cor16:1); [2 कुरि 9:5](https://ref.ly/2Cor9:5))। पौलुस को कुरिन्थुस लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ समस्याएं चल रही थीं ([1 कुरि 1:11](https://ref.ly/1Cor1:11); [7:1](https://ref.ly/1Cor7:1);[प्रेरि 20:3](https://ref.ly/Acts20:3))। इसी समय उन्होंने रोमियों को पत्री लिखा। अंतिम दो अध्याय दिखाते हैं कि पौलुस ने जल्द ही धन यरूशलेम ले जाने और फिर रोम की यात्रा करने की योजना बनाई थी ([रोम 15:23–24](https://ref.ly/Rom15:23-Rom15:24))।

उन्होंने रोमियों को यह पत्र लिखा कि वह आ रहे हैं, ताकि वे उनकी इसपानिया की यात्रा जारी रखने में सहायता कर सकें ([रोम 15:24, 28](https://ref.ly/Rom15:24,Rom15:28))। अधिकांश अन्य कलीसियाओं के विपरीत, पौलुस ने रोम या कुलुस्से में कलीसियाओं की शुरुआत नहीं की। यही कारण है कि उनके पत्र में रोमी मसीहियों के बीच किसी विशेष समस्या का उल्लेख नहीं है।

पत्री प्राप्त करने वाले लोग कौन थे?

रोम की कलीसिया में यहूदी और गैर-यहूदी दोनों प्रकार के मसीही थे। कलीसिया की शुरुआत संभवतः तब हुई जब कुछ यहूदी विश्वासी, जो यरूशलेम में पिन्तेकुस्त के दिन उपस्थित थे, मसीही बन गए ([प्रेरि 2:10](https://ref.ly/Acts2:10))। वे उन 3,000 लोगों में से थे जिन्होंने उस दिन यीशु में विश्वास किया। इन नए विश्वासियों में से कुछ संभवतः यीशु के बारे में शुभ समाचार लेकर रोम वापस गए। पौलुस जिन मसीहियों का अपने पत्री में अभिवादन करते हैं, वे कई वर्षों से यीशु का अनुसरण कर रहे होंगे। वे शायद पहले लोगों में से थे जो मसीही बने। पौलुस के आने तक, रोमी कलीसिया अपने सदस्यों द्वारा अपने विश्वास को साझा करने के माध्यम से विकसित हुआ, जिसमें कभी-कभी आने वाले शिक्षकों की मदद भी शामिल थी।

यीशु के बारे में शुभ समाचार स्पष्ट रूप से गैर-यहूदियों तक फैल गया था, क्योंकि रोमी कलीसिया में गैर-यहूदी विश्वासी थे। हम इसे पौलुस के पत्री में कही गई बातों से देख सकते हैं। वास्तव में, पौलुस उन्हें ऐसे लिखते हैं जैसे कि कलीसिया के अधिकांश सदस्य गैर-यहूदी थे ([रोम 1:13, 15](https://ref.ly/Rom1:13,Rom1:15); [15:15–16](https://ref.ly/Rom15:15-Rom15:16))। इन गैर-यहूदी सदस्यों में से कई शायद "परमेश्वर-भक्त" गैर-यहूदी लोग थे जो यहूदी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते थे लेकिन पूरी तरह से यहूदी धर्म में परिवर्तित नहीं हुए थे (जैसे [प्रेरि 10:2](https://ref.ly/Acts10:2) में कुरनेलियुस)।

यह पत्री क्यों लिखा गया था?

यह पौलुस का सबसे विस्तृत और प्रेमपूर्ण पत्री है। यह एक ही समय पर सावधानीपूर्वक लिखी शिक्षण दस्तावेज और एक व्यक्तिगत, दिल से लिखी पत्री दोनों की तरह पढ़ा जा सकता है। मुख्य संदेश यह है कि यहूदी और गैर-यहूदी दोनों परमेश्वर के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं और उन्हें उद्धार की आवश्यकता है ([रोम 3:21–31](https://ref.ly/Rom3:21-Rom3:31))। परमेश्वर ने लोगों को अपने साथ सही बनाने का अपना तरीका सभी को दिखाया है—न कि केवल यहूदी लोगों को। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सभी लोगों के परमेश्वर हैं, क्योंकि केवल एक ही परमेश्वर हैं ([3:29](https://ref.ly/Rom3:29))। वह यहूदी लोगों को यीशु की मृत्यु के माध्यम से क्रूस पर अपने साथ सही बनाते हैं। वह अब्राहम से अपने वादे को निभाते हुए, गैर-यहूदी लोगों के लिए भी ऐसा ही करते हैं (पद [30](https://ref.ly/Rom3:30))। दोनों समूह परमेश्वर की आशीष को अपने विश्वास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ([5:2](https://ref.ly/Rom5:2))। यह शुभ समाचार पहले यहूदी लोगों के लिए है, और साथ ही यूनानियों के लिए भी (जिसका उपयोग पौलुस सभी गैर-यहूदियों के लिए करते हैं; [1:16](https://ref.ly/Rom1:16))।

यह पत्री परमेश्वर के विषय में क्या सिखाता है?

एक बार जब कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, तो वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाता है ([रोम 1–3](https://ref.ly/Rom1:1-Rom3:31))। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उन्हें अपने साथ सही मानते हैं। परमेश्वर के साथ यह नया संबंध विश्वासियों को यीशु के माध्यम से एक नया जीवन प्रदान करता है और उन्हें परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनाता है (अध्याय [4–8](https://ref.ly/Rom4:1-Rom8:39))। ये अध्याय पत्री का सबसे जटिल हिस्सा हैं। वे परमेश्वर की अनंत दयालुता, उनके सर्वोच्च प्रेम और लोगों के लिए उनकी रहस्यमय योजनाओं के बारे में गहरी सच्चाइयों को समझाते हैं।

इसके बाद, पौलुस इस बारे में बात करते हैं कि कैसे गैर-यहूदी लोग परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। वह बताते हैं कि भले ही कई यहूदी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, फिर भी कुछ लोग विश्वासयोग्य बने रहे। वह कहते हैं कि एक दिन, परमेश्वर के सभी सच्चे लोग (यहूदी और गैर-यहूदी दोनों) पृथ्वी पर एक कलीसिया के रूप में एकजुट होंगे ([रोम 9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36))।

अगले खंडों में, पौलुस समझाते हैं कि ये शिक्षाएँ मसीहियों के जीवन और कार्य करने के तरीके को कैसे बदलनी चाहिए (अध्याय [12–15](https://ref.ly/Rom12:1-Rom15:33))। पत्री का अंत रोम में विभिन्न मसीहियों को पौलुस के व्यक्तिगत अभिवादन के साथ होता है (अध्याय [16](https://ref.ly/Rom16:1-Rom16:27))।

पत्री का संदेश क्या है?

अवलोकन

[रोमियों 1:17](https://ref.ly/Rom1:17) पहले आठ अध्यायों का मुख्य संदेश बताता है: “विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।” पौलुस ने इन शब्दों को [हबक्कूक 2:4](https://ref.ly/Hab2:4) से उद्धृत किया है यह दिखाने के लिए कि विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही ठहरना हमेशा परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। इसे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा सिखाया गया था। पौलुस की शिक्षा में नया यह था कि गैर-यहूदी लोग यीशु में विश्वास करके यहूदियों के साथ परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकते थे ([इफि 3:5–6](https://ref.ly/Eph3:5-Eph3:6))। कुछ यहूदी मसीहियों ने कहा कि गैर-यहूदियों को परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए पहले यहूदी धर्म अपनाना चाहिए ([प्रेरि 15:1](https://ref.ly/Acts15:1))। लेकिन पौलुस ने इफिसियों की पत्री में समझाया कि परमेश्वर की योजना यीशु में उनके विश्वास के माध्यम से दोनों समूहों को स्वीकार करना था ([इफि 3:6](https://ref.ly/Eph3:6))।

पत्री का पहला भाग बताता है कि लोग विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही कैसे होते हैं। पहले तीन अध्याय दिखाते हैं कि यहूदी और गैर-यहूदी दोनों ने पाप किया है, और यीशु का लोगों को बचाने का कार्य दोनों समूहों पर लागू होता है ([रोम 3:21–22](https://ref.ly/Rom3:21-Rom3:22))। अध्याय [4](https://ref.ly/Rom4:1-Rom4:25) दिखाता है कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अब्राहम उन सभी का, यहूदी और गैर-यहूदी दोनों का आत्मिक पिता हैं।

फिर अध्याय [5–8](https://ref.ly/Rom5:1-Rom8:39) में, पौलुस समझाते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ सही ठहराए गए हैं, उन्हें विश्वास के द्वारा कैसे जीना चाहिए। कोई भी (चाहे यहूदी हो या गैर-यहूदी) जो यीशु की क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य को स्वीकार करता है, वह निम्नलिखित से मुक्त होगा:

* परमेश्वर का क्रोध (अध्याय [5](https://ref.ly/Rom5:1-Rom5:21))
* पाप की शक्ति (अध्याय [6](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:23))
* व्यवस्था की बाध्यकारी शक्ति (अध्याय [7](https://ref.ly/Rom7:1-Rom7:25))
* मृत्यु की शक्ति (अध्याय [8](https://ref.ly/Rom8:1-Rom8:39))

[रोमियों 9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36) में, पौलुस परमेश्वर के भविष्य के उद्देश्य के संबंध में “शरीर के अनुसार” (शारीरिक यहूदी) इस्राएल जाति पर चर्चा करते हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर ने अपने उन लोगों को अस्वीकार नहीं किया है जो अब्राहम के परिवार से आए हैं ([11:1–2](https://ref.ly/Rom11:1-Rom11:2))। एक पेड़ की चित्रण का उपयोग करते हुए, पौलुस बताते हैं कि यदि वे यीशु को अपने प्रतिज्ञा किए गए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपने परिवार में वापस ला सकते हैं (पद [23](https://ref.ly/Rom11:23))।

अंतिम अध्यायों में ([12–16](https://ref.ly/Rom12:1-Rom16:27)), पौलुस समझाते हैं कि पहले 11 अध्यायों की शिक्षाएँ मसीहियों के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करनी चाहिए। वह पाठकों को यह याद दिलाते हुए समाप्त करते हैं कि गैर-यहूदियों का परमेश्वर के पास उनकी सेवकाई के माध्यम से आना कितना महत्वपूर्ण है (अध्याय [15](https://ref.ly/Rom15:1-Rom15:33))।

विस्तृत विवरण

पहले अध्याय में, पौलुस तर्क करते हैं कि अन्यजाति गैर-यहूदी परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे थे। परमेश्वर ने उनके अधर्म के खिलाफ अपना क्रोध प्रकट किया था ([रोम 1:18](https://ref.ly/Rom1:18))। परमेश्वर ने प्राकृतिक संसार के माध्यम से अपने अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण दिया था। लेकिन उन्होंने इसके बजाय कई देवताओं और मूर्तियों की आराधना करने का चुनाव किया, जिससे अनैतिक व्यवहार उत्पन्न हुआ (पद [20–23](https://ref.ly/Rom1:20-Rom1:23))। तीन बार, पौलुस कहते हैं कि “परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिये छोड़ दिया” (पद [24](https://ref.ly/Rom1:24))। इसमें शामिल था:

* “नीच कामनाओं” (पद [26](https://ref.ly/Rom1:26)),
* “निकम्मे मन” (पद [28](https://ref.ly/Rom1:28)), और
* “अनुचित काम” (पद [28](https://ref.ly/Rom1:28)) करना।

इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उनके पापों को दिव्य न्याय के रूप में जारी रहने दिया ([3:25](https://ref.ly/Rom3:25))। उन्होंने उनकी समझ की कमी के लिए उन्हें दंडित नहीं किया ([प्रेरि 17:30](https://ref.ly/Acts17:30))। उन्होंने उन्हें झूठे देवताओं की पूजा करने से नहीं रोका ([7:42](https://ref.ly/Acts7:42))।

यहूदी लोग भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। उन्होंने मूसा के माध्यम से परमेश्वर की व्यवस्था प्राप्त की थी, जो उनके देश के लिए परमेश्वर की इच्छा को दर्शाती थी, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया ([रोम 2:17–29](https://ref.ly/Rom2:17-Rom2:29))। यहाँ तक कि गैर-यहूदी, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, कभी-कभी स्वाभाविक रूप से वही करते हैं जिसकी माँग व्यवस्था करती है। वे दिखाते हैं कि व्यवस्था “की बातें अपने-अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिन्ताएँ परस्पर दोष लगाती, या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं” (पद [14–15](https://ref.ly/Rom2:14-Rom2:15))। एक यहूदी के लिए, केवल व्यवस्था का पालन करना पर्याप्त नहीं था। उन्हें इसका पालन इसलिए करना था क्योंकि वे वास्तव में ऐसा करना चाहते थे, न कि केवल इसलिए कि यह आवश्यक था (पद [29](https://ref.ly/Rom2:29))।

कुछ गैर-यहूदी लोग परमेश्वर का आदर करते थे और उसके नियमों की मुख्य शिक्षाओं का पालन करते थे। वे ऐसे उदाहरण बन गए जो दिखाते थे कि जब यहूदी लोग आज्ञा नहीं मानते थे तो यह कितना गलत था ([रोम 2:14, 27](https://ref.ly/Rom2:14,Rom2:27))। भले ही परमेश्वर के चुने हुए लोग विश्वासयोग्य होने में असफल रहे, लेकिन इसने परमेश्वर को अब्राहम से अपना वादा निभाने से नहीं रोका ([3:3](https://ref.ly/Rom3:3))। यहूदियों के पास गैर-यहूदियों की तुलना में कई फायदे थे, लेकिन इससे उन्हें सहायता नहीं मिली क्योंकि दोनों समूह पाप के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे (पद [1, 9](https://ref.ly/Rom3:1,Rom3:9))। अब स्थिति यह थी कि “सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं” (पद [23](https://ref.ly/Rom3:23))।

इसलिए, परमेश्वर ने यीशु को संसार को उसके पापों से छुड़ाने के लिए भेजा ([रोम 3:21–31](https://ref.ly/Rom3:21-Rom3:31))। परमेश्वर ने "यीशु मसीह पर विश्वास" (पद [22](https://ref.ly/Rom3:22)) के माध्यम से व्यवस्था से अलग अपनी धार्मिकता प्रकट की है। बाइबल विद्वानों और अनुवादकों के पास इस वाक्यांश को समझने के दो अलग-अलग तरीके हैं:

1. "यीशु मसीह पर विश्वास" (जिसे वस्तुनिष्ठ जननात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है): यह दृष्टिकोण इस वाक्यांश को हमारे विश्वास के रूप में समझता है, जिसमें मसीह उस विश्वास का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि हम यीशु और उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है, उस पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। अधिकांश अंग्रेजी बाइबल अनुवाद इस समझ का उपयोग करते हैं।
2. "यीशु मसीह का विश्वास" (जिसे व्यक्तिपरक जननात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है): यह दृष्टिकोण इस वाक्यांश को यीशु के परमेश्वर के प्रति उनके विश्वासयोग्य होने के रूप में देखता है। इसका अर्थ है कि यीशु परमेश्वर की योजना का पालन करने और अपने मिशन को पूरा करने में, यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु तक, विश्वासयोग्य थे। इस दृष्टिकोण के तहत, हम मसीह की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य आज्ञाकारिता के माध्यम से उद्धार पाते हैं।

आज कई विद्वान सोचते हैं कि दोनों अर्थ अभिप्रेत हो सकते हैं, जो दर्शाते हैं कि कैसे यीशु का विश्वासयोग्य होना और हमारा विश्वास परमेश्वर की उद्धार योजना में एक साथ काम करते हैं। दोनों दृष्टिकोण इस बात से सहमत हैं कि उनके परमेश्वर में भरोसे के आधार पर "यीशु मसीह का विश्वास" या "मसीह में विश्वास" सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वे यहूदी हों या गैर-यहूदी।

व्यवस्था "पवित्र, धर्मी, और अच्छी" है ([7:12](https://ref.ly/Rom7:12))। लेकिन, यह धार्मिकता केवल व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करने से प्राप्त नहीं होती थी। इससे परमेश्वर केवल यहूदियों के परमेश्वर बन जाते, क्योंकि परमेश्वर ने विशेष रूप से यहूदियों को ही व्यवस्था दिया था ([3:29](https://ref.ly/Rom3:29))।

लेकिन परमेश्वर अन्यजातियों का भी परमेश्वर हैं। वे यीशु मसीह के माध्यम से सभी को अपने साथ सही ठहराते हैं। [रोमियों 3:22](https://ref.ly/Rom3:22) के यूनानी पाठ के अनुसार, यह धार्मिकता "सब विश्वास करनेवालों" या "विश्वास में बने रहनेवालों" के लिए आती है। इसलिए, परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है (या यीशु मसीह के विश्वासयोग्यता के माध्यम से) (पद [3, 22](https://ref.ly/Rom3:3,Rom3:22))। यह उन सभी के लिए उद्धार का आधार प्रदान करती है जो विश्वास करते हैं ([5:9](https://ref.ly/Rom5:9))।

कई बार [अध्याय 4](https://ref.ly/Rom4:1-Rom4:25) में, पौलुस यह स्पष्ट करते हैं कि अब्राहम यहूदियों और अन्यजातियों के पिता थे ([रोम 4:11–12](https://ref.ly/Rom4:11-Rom4:12), [16–18](https://ref.ly/Rom4:16-Rom4:18))। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उनके वंशजों के माध्यम से, सभी जाति (अन्यजाति) आशीर्वादित होंगे। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे, और यह वादा उन सभी के लिए है जो उसी विश्वास को साझा करते हैं (चाहे यहूदी हों या अन्यजाति)। यीशु मसीह की विश्वासयोग्यता ने इसे संभव बनाया, और यह उन सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं और विश्वासयोग्य बने रहते हैं (पद [11](https://ref.ly/Rom4:11))।

पौलुस ने परमेश्वर की योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य स्पष्ट किया हैं। उन्होंने सिखाया कि जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वे परमेश्वर के साथ सही ठहराए जाते हैं। इसे धर्मी ठहराना (न्यायीकरण) कहा जाता है। मसीहियों ने न्यायीकरण को तीन मुख्य तरीकों से समझा है:

* कुछ लोग धर्मी ठहराने को परमेश्वर द्वारा मसीह में विश्वास के माध्यम से विश्वासियों को धर्मी घोषित करने के रूप में समझते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, धर्मी ठहराना एक कानूनी घोषणा है। मसीह की धार्मिकता विश्वासियों को सौंपी जाती है।
* कुछ लोग धर्मी ठहराने को परमेश्वर के अनुग्रह के माध्यम से लोगों को वास्तव में धार्मिक बनाने के रूप में समझते हैं, जो उनके जीवन को बदल देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, धर्मी ठहराए जाने में परमेश्वर की घोषणा और अनुग्रह तथा भले कामों के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। धार्मिकता विश्वासियों में संचारित होती है (उंडेली जाती है), विशेष रूप से बपतिस्मा और अन्य संस्कारों (अनुग्रह के साधनों) के माध्यम से, जो इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया को सक्षम बनाते हैं।
* कुछ लोग उद्धार की महान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में न्यायीकरण को समझते हैं, जहाँ विश्वासी परमेश्वर के साथ एक गहरे और परिवर्तनकारी तरीके से जुड़ते हैं। इस दृष्टिकोण में, न्यायीकरण केवल एक कानूनी घोषणा या आंतरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दिव्य जीवन (जिसे थियोसिस कहा जाता है) में पूर्ण सहभागिता है। विश्वासी धीरे-धीरे परमेश्वर की समानता में परिवर्तित होते हैं और उनके साथ एक गहरे, निरंतर संबंध का अनुभव करते हैं।

सभी इस बात पर सहमत हैं कि यीशु के माध्यम से, विश्वासियों को पाप के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाता है और परमेश्वर के साथ मेलमिलाप होता है ([रोम 5:1, 9](https://ref.ly/Rom5:1,Rom5:9))।

पहले मनुष्य के पाप के माध्यम से जगत में पाप आया और पाप के द्वारा सभी लोगों में मृत्यु आई (पद [12](https://ref.ly/Rom5:12))। फिर भी, दूसरे आदम, यीशु के माध्यम से न्यायीकरण आया। वह उन लोगों को उद्धार प्रदान करते हैं जो विश्वासयोग्य हैं और उनके अनुग्रह की बहुतायत को प्राप्त करते हैं (पद [16–18](https://ref.ly/Rom5:16-Rom5:18))।

व्यवस्था का उद्देश्य यहूदियों को उद्धार देना नहीं था। “वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई” ([गला 3:19](https://ref.ly/Gal3:19))। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के लोगों को पाप के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। “व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो” ([रोम 5:20](https://ref.ly/Rom5:20))। पाप ने व्यवस्था का उपयोग उन लोगों को बहकाने और नष्ट करने के लिए किया जो इसका पालन करने का प्रयास करते थे ([7:11](https://ref.ly/Rom7:11))।

पौलुस को यह पता था कि दूसरों की चीजों की इच्छा करना (लालच करना) क्या होता है, इससे पहले कि वह व्यवस्था को जानें। जब वह 12 या 13 साल के हुए, तो वह व्यवस्था और उसकी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार हो गए। "लालच न करना" वाली आज्ञा ने पौलुस को दिखाया कि व्यवस्था उनसे कितना अपेक्षा करता है, और इस समझ ने उन्हें बहुत कष्ट दिया ([7:11](https://ref.ly/Rom7:11))। जब लोगों को पता चल गया कि व्यवस्था क्या माँगता है, तो वे इसका पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हो गए। इसने पाप करने को और गंभीर कर दिया क्योंकि अब इसका मतलब परमेश्वर के उस व्यवस्था को तोड़ना था जिसके बारे में लोग जानते थे।

इस स्थिति ने लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह की और भी अधिक आवश्यकता महसूस कराई। जैसा कि बाइबल कहती है, "जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ" ([रोम 5:20](https://ref.ly/Rom5:20))। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि उन्हें "पाप में बने रहना चाहिए ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे।" लेकिन यह विचार परमेश्वर के क्रोध से, व्यवस्था से, पाप से, और मृत्यु से मुक्त होने का क्या अर्थ है इसे पूरी तरह से गलत समझता है ([6:1](https://ref.ly/Rom6:1))।

पौलुस यह समझाते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ सही ठहराए गए हैं और यीशु द्वारा पाप से बचाए गए हैं, वे पाप की शक्ति के लिए मर चुके हैं। पाप अब उन्हें उस तरह नियंत्रित नहीं कर सकता जैसे एक स्वामी एक दास को नियंत्रित करता है (पद [2, 6](https://ref.ly/Rom6:2,Rom6:6))। मुख्य बिंदु यह है कि पाप और शैतान उन लोगों पर शासन नहीं कर सकते जो यीशु में विश्वास करते हैं (पद [9, 14](https://ref.ly/Rom6:9,Rom6:14))। पाप उनका स्वामी नहीं हो सकता (पद [12](https://ref.ly/Rom6:12))। पाप उन्हें अपने दास नहीं बना सकता (पद [17, 20](https://ref.ly/Rom6:17,Rom6:20))।

जो लोग परमेश्वर के साथ सही ठहराए गए हैं, वे तीन चीजों से मुक्त होते हैं:

* वे पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय से मुक्त हो गए हैं।
* वे व्यवस्था की माँगों से मुक्त हैं।
* वे पाप के नियंत्रण से मुक्त हैं।

यीशु की विश्वासपूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से, परमेश्वर ने इन लोगों को मृत्यु से मुक्त किया। परमेश्वर वादा करते हैं कि वह अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से उनके भौतिक शरीरों को नया जीवन देंगे ([रोम 8:2, 11](https://ref.ly/Rom8:2,Rom8:11))। यदि लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं के अनुसार ("शरीर के अनुसार") जीवन जीते हैं, तो उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि वे अपने जीवन को पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित होने दें, तो वे सच्ची स्वतंत्रता और जीवन का अनुभव करेंगे (पद [6–13](https://ref.ly/Rom8:6-Rom8:13))। यहाँ तक कि मृत्यु भी उन्हें यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी (पद [38–39](https://ref.ly/Rom8:38-Rom8:39))। पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करते हैं और जब वे कमजोर होते हैं तो वह उनकी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा और यीशु दोनों उनके लिए मध्यस्थता करते हैं (पद [14, 26, 34](https://ref.ly/Rom8:14,Rom8:26,Rom8:34))।

[रोमियों 12](https://ref.ly/Rom12:1-Rom12:21) तक पौलुस इन धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। अध्याय [9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36) में, वह बताते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह (परमेश्वर के चुने हुए जन) को कैसे और क्यों अस्वीकार किया। यहूदी लोग यीशु को कैसे अस्वीकार कर सकते थे, जब परमेश्वर ने इतने लंबे समय तक उनके साथ इतनी निकटता से काम किया था? उनका परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था जो पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों से अलग था। पौलुस अध्याय [9–11](https://ref.ly/Rom9:1-Rom11:36) में इस कठिन प्रश्न की जाँच करते हैं।

पौलुस चार कारण बताते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह को क्यों अस्वीकार किया:

1. परमेश्वर ने जानबूझकर इस्राएल को चुना, यह जानते हुए कि भविष्य में क्या होगा। ये इस्राएल के शारीरिक वंशज थे जिन्होंने परमेश्वर के साथ उन सभी विशेष संबंधों का आनंद लिया जो एक चुनी हुई जाति अनुभव कर सकती थी:

* वे परमेश्वर के संतान थे।
* उन्होंने परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया।
* उन्होंने परमेश्वर की वाचा (विशेष समझौता) प्राप्त की।
* उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को प्राप्त किया।
* उन्होंने सीखा कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए।
* उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ प्राप्त कीं।
* वे कुलपिताओं से आए थे (अब्राहम, इसहाक, और याकूब)।
* ये वे लोग थे जिनसे यीशु आये थे ([रोम 9:1–5)।](https://ref.ly/Rom9:1-Rom9:5)

परमेश्वर ने उन्हें चुना जैसे उन्होंने याकूब को एसाव के ऊपर चुना था, इससे पहले कि उनमें से कोई भी पैदा हुआ था। यह उसी तरह था जैसे परमेश्वर ने फ़िरौन को जिद्दी बनाया ("उसके हृदय को कठोर किया"), या जैसे कुम्हार मिट्टी से किसी भी तरह का बर्तन बनाता है ([9:6–26](https://ref.ly/Rom9:6-Rom9:26))।

परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि उन्होंने कुछ किया था या नहीं किया था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उनके लिए एक विशेष उद्देश्य था।

इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी थे। उन्हें यहूदियों के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता थी ताकि पृथ्वी पर हर कोई उनके बारे में जान सके। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने उद्देश्यों की सेवा के लिए चुना, जैसे उन्होंने फ़िरौन, याकूब, और मूसा को चुना था। ये लोग इसलिए बचाए गए क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास था ([इब्रा 11](https://ref.ly/Heb11:1-Heb11:40))।

1. इस्राएल ने यीशु मसीह और उनके सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। पौलुस तर्क करते हैं कि यह एक नमूने का अनुसरण करता है जो इतिहास में बार-बार दिखाई देता है ([रोम 9:30–10:21](https://ref.ly/Rom9:30-Rom10:21))। यहूदी लोग परमेश्वर के साथ सही होने की कोशिश नियमों का पालन करके कर रहे थे बजाय इसके कि वे उन पर विश्वास करें। इस वजह से, उन्होंने उस धार्मिकता को नहीं पहचाना जो विश्वास के माध्यम से आती है। उन्होंने अपनी धार्मिकता को व्यवस्था पर आधारित किया और इस प्रकार उन्होंने अपने ही मसीह पर "ठोकर खाई" ([9:30–33](https://ref.ly/Rom9:30-Rom9:33))। उन्होंने यीशु को मसीह के रूप में अस्वीकार कर दिया और यह नहीं समझा कि लोग परमेश्वर के साथ कैसे सही ठहराए जाते हैं।
2. वे कहते हैं कि कुछ यहूदी लोग (एक छोटा दल जिसे "बचे हुए" कहा जाता है) पहले से ही यीशु के बारे में सुसमाचार पर विश्वास कर चुके हैं ([रोम 11:1–16, 26](https://ref.ly/Rom11:1-Rom11:16,Rom11:26))। यह दिखाता है कि एक दिन और भी अधिक यहूदी लोग विश्वास करेंगे। यद्यपि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने फिलहाल इस्राएल को अस्वीकार कर दिया है, परन्तु यह अस्वीकार स्थायी या अंतिम नहीं है।

पौलुस इसे समझाने के लिए जैतून के पेड़ का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को अब्राहम के वादे के पेड़ से कुछ समय के लिए अलग कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है। जो बचे हुए लोग विश्वास करते थे, उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन अन्य लोग कुछ समय के लिए हठी बना दिए गए। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वे गैर-यहूदियों को परमेश्वर के राज्य में स्वागत होते हुए देखें तो वे ईर्ष्या करें। इसका अर्थ है कि इस्राएल का परमेश्वर से अलगाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा।

1. पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल द्वारा यीशु की अस्वीकृति का उपयोग अच्छी चीजें लाने के लिए किया। जब यहूदियों ने यीशु को अस्वीकार किया, तो इसने गैर-यहूदियों (अन्यजातियों) के लिए परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने का मार्ग खोल दिया। पौलुस कहते हैं कि यदि बाद में कई यहूदी लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, तो यह उतना ही अद्भुत होगा जितना मृत लोगों को जीवन में वापस आते देखना!। वह इस विचार को अध्याय के शेष भाग के माध्यम से समझाते हैं ([रोम 11:17–36](https://ref.ly/Rom11:17-Rom11:36))।

पौलुस गैर-यहूदियों को इस बारे में घमण्ड न करने की चेतावनी देते हैं। यहूदियों ने ठोकर खाई ताकि गैर-यहूदी परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकें (पद [17–19](https://ref.ly/Rom11:17-Rom11:19))। इस्राएल ने “इसलिए ठोकर नहीं खाई, कि गिर पड़ें?” (पद [11](https://ref.ly/Rom11:11))। उनका “गिरना” गैर-यहूदियों के लिए एक आशीष था और यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। पौलुस जैतून के पेड़ की चित्रण का फिर से उपयोग करते हैं। वह कहते हैं कि परमेश्वर ने यहूदियों को पेड़ से तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर वे यीशु पर विश्वास करने लगें तो परमेश्वर उन्हें फिर से पेड़ पर लगा सकते हैं।

[रोमियों 12–16](https://ref.ly/Rom12:1-Rom16:27) में, पौलुस समझाते हैं कि मसीहियों को उनके द्वारा पहले सिखाई गई बातों के आधार पर कैसे जीना चाहिए। पौलुस यह कहकर शुरू करते हैं, “इसलिए हे भाइयों, मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ…” ([12:1](https://ref.ly/Rom12:1))। इसके बाद वे कई मसीही गुणों और जिम्मेदारियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। पौलुस अक्सर अपने पत्रियों में इस प्रकार की सलाह देते हैं। वह नए विश्वासियों को यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि उन्हें मसीहियों के रूप में कैसे जीवन जीना चाहिए, चाहे वे यहूदी या गैर-यहूदी पृष्ठभूमि से आए हों।

[रोमियों 13](https://ref.ly/Rom13:1-Rom13:14) इस बात पर केंद्रित है कि रोम में मसीहियों को सरकारी अधिकारियों के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए। पौलुस सिखाते हैं कि परमेश्वर नागरिक सरकार की स्थापना करते हैं, और मसीहियों को यह मानना चाहिए कि नागरिक सरकार के अस्तित्व का अधिकार है, भले ही जो लोग सत्ता में हैं वे भ्रष्ट हों। ये अधिकारी परमेश्वर की सेवा करते हैं और गलत करने वालों को दण्डित करते हैं ([13:4](https://ref.ly/Rom13:4))।

अध्याय [14](https://ref.ly/Rom14:1-Rom14:23) में, पौलुस इस बारे में बताते हैं कि जब मसीही लोग कुछ प्रथाओं, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में असहमत होते हैं, तो उन्हें एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह सिखाते हैं कि:

* जो मसीही इन चीजों को करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं (मसीह में अपनी स्वतंत्रता के कारण), उन्हें दूसरों पर अपने विवेक के विरुद्ध कार्य करने का दबाव नहीं डालना चाहिए।
* जो मसीही इन चीजों से बचते हैं, उन्हें ऐसा करने वालों का न्याय नहीं करना चाहिए।
* हर किसी को एक-दूसरे के प्रति प्रेम और आदर दिखाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो कि वे यीशु के सच्चे अनुयायी हैं।

अध्याय [15](https://ref.ly/Rom15:1-Rom15:33) में, पौलुस अपनी यात्रा योजनाओं को साझा करते हैं और अपनी विशेष भूमिका को समझाते हैं। वह स्वयं को अन्यजातियों की सेवा करने वाले एक याजकीय सेवक के रूप में देखते हैं। वह अन्यजाति कलीसियाओं से एकत्रित धन को यरूशलेम ले जाने की योजना बनाते हैं, जो परमेश्वर के लिए एक विशेष भेंट के रूप में है, यह दिखाते हुए कि अन्यजाति विश्वासी परिवर्तित हो गए हैं।

अध्याय [16](https://ref.ly/Rom16:1-Rom16:27) का समापन विशिष्ट तरीके से अलग-अलग व्यक्तियों के अभिवादन और सिफारिशों के साथ होता है। वे 27 लोगों के नाम का उल्लेख करते हैं, जो रोमी कलीसिया समुदाय के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है।

यह भी देखें प्रेरित पौलुस।

रोश

बिन्यामीन के दस पुत्रों में से सातवाँ पुत्र ([उत् 46:21](https://ref.ly/Gen46:21))।

रोसेटा पत्थर

रोसेटा पत्थर इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसने विद्वानों को प्राचीन मिस्र के लेखन को समझने में मदद की। "रोसेटा" नाम मिस्र के एक शहर रशीद से आया है, जहाँ यह पत्थर पाया गया था। यह शहर उस जगह के पास है जहाँ नील नदी की एक शाखा समुद्र में बहती है।

यह पत्थर काले बेसाल्ट चट्टान से बना है। यह लगभग 3 फीट 9 इंच (1.1 मीटर) लंबा, 2 फीट 4.5 इंच (0.7 मीटर) चौड़ा और 11 इंच (27.9 सेंटीमीटर) मोटा है। जब यह पाया गया, तो यह क्षतिग्रस्त था। शीर्ष के कोने गायब थे। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इसका मूल पत्थर अब की तुलना में कम से कम 12 इंच (30.5 सेंटीमीटर) लंबा था।

यह पत्थर 1799 में खोजा गया था जब नेपोलियन की सेना ने मिस्र पर आक्रमण किया था। इसे कैसे पाया गया, इसके बारे में दो कहानियाँ हैं। एक कहानी कहती है कि सैनिकों ने इसे ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। दूसरी कहानी कहती है कि यह एक दीवार का हिस्सा था जिसे किला बनाने के लिए तोड़ा जा रहा था (जिसे बाद में फ़ोर्ट जूलियन कहा गया)। बूचार्ड नामक एक फ्रांसीसी अधिकारी ने यह पत्थर पाया, जो एक इंजीनियर था। उसने देखा कि इस पर तीन अलग-अलग लिपियों में लिखा था और सोचा कि यह प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।

पत्थर के निचले हिस्से पर यूनानी लेखन था। बूचार्ड और उनके सहयोगियों ने सोचा कि यह शीर्ष पर रहस्यमय लेखन का अनुवाद हो सकता है। उन्होंने पत्थर को नेपोलियन को दिखाया, जिसने विद्वानों के अध्ययन के लिए यूरोप में प्रतियां भेजने का आदेश दिया। दो फ्रांसीसी, जीन-जोसेफ मार्सेल और रेमी रेजने ने, जल्द ही महसूस किया कि चित्र लेखन (चित्रलिपि) और यूनानी पाठ के बीच की मध्य लिपि, मिस्र के लेखन का एक सरल रूप थी। विद्वान इसे "डेमोटिक" लेखन कहते हैं। यह लेखन का एक सामान्य, रोज़मर्रा का रूप था जिसमें शॉर्टकट का उपयोग किया जाता था, पुजारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिक जटिल "हेराटिक" लेखन के विपरीत।

क्षतिग्रस्त पत्थर पर अब 14 पंक्तियाँ चित्रलिपि पाठ, 32 पंक्तियाँ डेमोटिक पाठ और 54 पंक्तियाँ यूनानी में हैं। यूनानी की अंतिम 26 पंक्तियाँ सिरों पर क्षतिग्रस्त हैं।सौभाग्य से, विद्वान अन्य स्थानों से समान शिलालेखों का उपयोग करके लापता चित्रलिपि पाठ के अधिकांश भाग को भरने में सक्षम थे।

रेव. स्टीफन वेस्टन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले यूनानी पाठ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। "सिटिजन डू थील" नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने इसका फ्रेंच में अनुवाद किया। दो अन्य विद्वानों, सिल्वेस्टर डी सैसी और एक स्वीडिश राजनयिक एकरब्लैड ने डेमोटिक लिपि का अध्ययन किया। एकरब्लैड डेमोटिक पाठ में सभी उचित नामों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे जो यूनानी पाठ से मेल खाते थे। उन्होंने "मंदिरों," "यूनानियों," और "वह" जैसे शब्दों की भी पहचान की।

थॉमस यंग से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जो प्रकाश पर अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने पाया कि प्राचीन मिस्र के लेखन में ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्हों का उपयोग किया जाता था। पहली सफलता चित्रलिपि में लिखे गए "क्लियोपेट्रा" नाम की पहचान करना था। इससे विद्वानों को "टॉलेमी" नाम की पहचान करने में मदद मिली, सिवाय नाम के चारों ओर के घेरे में अंतिम कुछ चिह्नों (जिसे कार्टूचे कहा जाता है) के। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये अंतिम चित्रलिपि यूनानी पाठ में शाही शीर्षकों से मेल खाते हैं। अक्षरों को मिलाकर, विद्वान "हमेशा जीवित, पथाह के प्रिय" शीर्षक का अनुवाद करने में सक्षम हुए।

थॉमस यंग की खोज कि चित्रलिपि ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है, जीन-फ्रांकोइस चैम्पोलियन के काम के साथ मिलकर प्राचीन मिस्र के लेखन के रहस्य को सुलझाने में मदद की। 1822 तक, यंग ने चित्रलिपि वर्णों की एक सूची बना ली थी। चैम्पोलियन ने इस सूची का विस्तार किया और उसमें सुधार किया। चैम्पोलियन ने भाषा के व्याकरण का भी पता लगाया। उनके काम ने प्राचीन मिस्र के बाद के विशेषज्ञों के लिए आधार तैयार किया।

अब हम जानते हैं कि पत्थर पर एक आदेश लिखा हुआ है। यह आदेश मिस्र के पुजारियों द्वारा बनाया गया था जो मेम्फिस में मिले थे। यह उस वर्षगांठ का जश्न मनाता है जब टॉलेमी पाँचवा, जिसे एपिफेन्स भी कहा जाता है, पूरे मिस्र का राजा बन गया था। तिथि संभवतः 196 ईसा पूर्व की वसंत है। विद्वानों का मानना ​​है कि मूल पाठ यूनानी में था, और डेमोटिक और चित्रलिपि संस्करण अनुवाद थे।

यह आदेश राजा की प्रशंसा करते हुए शुरू होता है, उसकी उपाधियों को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वह अपने लोगों और देश से कितना प्यार करता था। फिर, इसमें मंदिरों, पुजारियों और जनता के लिए राजा द्वारा किए गए अच्छे कामों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें अपराधियों को माफ करना और करों को कम करना शामिल है। राजा की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए, पुजारी परिषद ने "मंदिरों में सदा-जीवित टॉलेमी को दिए जाने वाले सम्मान के औपचारिक अनुष्ठानों को बढ़ाने का फैसला किया।"

पुजारियों ने ये काम करने का फैसला किया:

1. मिस्र के मुक्तिदाता के रूप में टॉलेमी की मूर्तियाँ बनाएँ।
2. देवताओं के बगल में मंदिरों में टॉलेमी की मूर्तियाँ रखें।
3. उनके मंदिर पर सोने के 10 दोहरे मुकुट रखें।
4. राजा के जन्मदिन और राज्याभिषेक के दिन को सार्वजनिक अवकाश बनाएँ।
5. थोथ महीने के पहले पाँच दिनों को उत्सव का दिन बनाएँ जब सभी लोग मालाएँ पहनें।
6. पुजारियों की उपाधि में "पृथ्वी पर प्रकट होने वाले परोपकारी देवता टॉलेमी एपिफेनस के पुजारी" जोड़ें।
7. नागरिकों को अपने घरों और जुलूस के लिए टॉलेमी की मंदिर की आकृतियाँ उधार लेने की अनुमति दें।
8. मंदिरों में "सदा जीवित रहने वाले देवता टॉलेमी की मूर्ति के साथ-साथ" स्थापित किए जाने वाले बेसाल्ट के स्लैब पर आदेश की प्रतियां बनाएं।

1801 में हस्ताक्षरित एक संधि के कारण यह पत्थर इंग्लैंड ले जाया गया। अब यह लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है।

रोहगा

आशेर के गोत्र से शेमेर के पुत्र ([1 इति 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34))।

लंगर

एक वस्तु जो पानी में एक जहाज या नाव को एक स्थान पर रखने के लिए उपयोग की जाती है। एक लंगर एक मोटा तार या जंजीर द्वारा जहाज से जुड़ा होता है। जब इसे पानी में फेंका जाता है, तो इसका वजन और समुद्र की तलहटी में धँसने की क्षमता नाव को बहने से रोकती है।

लंगर का उपयोग मसीह के समय से कई सदियों पहले से ही किया जाता था। वे साधारण पत्थर के वजन के रूप में शुरू हुए। वे सीसे या पत्थर से भारयुक्त लकड़ी के काँटो में विकसित हुए।

मसीह के समय के तुरंत बाद, आधुनिक काल के परिचित आकार के लोहे के लंगर का उपयोग किया जाने लगा। लंगरों का उल्लेख लूका द्वारा प्रेरित पौलुस की रोम यात्रा के वर्णन में किया गया है ([प्रेरि 27:13](https://ref.ly/Acts27:13), [29–30](https://ref.ly/Acts27:29-Acts27:30), [40](https://ref.ly/Acts27:40))। [इब्रा 6:19](https://ref.ly/Heb6:19) में "लंगर" का उपयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है जो उन लोगों के लिए परमेश्वर की उद्धार की प्रतिज्ञा की स्थिरता को दर्शाता है जो उन पर विश्वास करते हैं।

लकवा

देखिए लकवा, लकवाग्रस्त।

लकवा, लकवा मारा हुआ मनुष्य, लकवाग्रस्त

लकवा, लकवा मारा हुआ मनुष्य, लकवाग्रस्त

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक जैविक रोग का लक्षण, जिसके प्रभाव से संवेदना और/या स्वैच्छिक मांसपेशी नियंत्रण अस्थायी या स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। यह एक अपक्षयी स्थिति थी जो आमतौर पर लाइलाज होती थी। नए नियम में लकवे (लकवा) के कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है, और ये सभी मसीह की चंगाई सेवकाई के संबंध में होते हैं।

लकवाग्रस्त लोग उन बीमार व्यक्तियों के समूह में शामिल थे जो गलील में यीशु से चंगाई पाने की खोज में थे ([मत्ती 4:24](https://ref.ly/Matt4:24)), वे यरूशलेम के बैतहसदा में बीमार लोगों के बीच भी गिने गए थे ([यूह 5:3](https://ref.ly/John5:3)), और उन लोगों में भी शामिल थे जिन्हें फिलिप्पुस द्वारा सामरिया में चंगा किया गया था ([प्रेरि 8:7](https://ref.ly/Acts8:7))। सूबेदार के लकवाग्रस्त सेवक को लूका ने बहुत बीमार और मृत्यु के कगार पर बताया था ([लूका 7:2](https://ref.ly/Luke7:2))। यह व्यक्ति संभवतः एक घातक प्रकार के लकवे का शिकार था जो पैरों से शुरू होकर तेजी से शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। कफरनहूम का लकवाग्रस्त व्यक्ति संभवतः शरीर के निचले आधे हिस्से के लकवे से पीड़ित था ([मत्ती 9:2, 6](https://ref.ly/Matt9:2,Matt9:6); [मर 2:3–10](https://ref.ly/Mark2:3-Mark2:10); [लूका 5:18, 24](https://ref.ly/Luke5:18,Luke5:24))। यह रोग जन्म के समय चोट लगने या रीढ़ की हड्डी को क्षति पहुंचने के कारण हो सकता है। संभवतः ऐनियास, जिन्हें पतरस ने लुद्दा में चंगा किया था, वह भी शरीर के नीचेले अंगों में लकवे से पीड़ित था ([प्रेरि 9:33](https://ref.ly/Acts9:33))।

यह भी देखें रोग; औषधि और चिकित्सा अभ्यास।

लक्कूम

लक्कूम

नप्ताली के क्षेत्र के भीतर स्थित एक दृढ़ सीमावर्ती नगर ([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33))। इसका स्थान खिरबेत एल-मंसूराह के साथ पहचाना जाता है, जो लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) खिरबेत केराक के दक्षिण-पश्चिम में, वादी फेज्जास के शीर्ष पर स्थित है।

लतीनी

लतीनी

यूनानी-रोमी लोगों की प्रमुख भाषाओं में से एक।

रोम की शक्ति के प्रसार और उसके नियंत्रण में लोगों के साथ आधिकारिक सम्बन्धों के परिणामस्वरूप लतीनी व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ। इससे *कोइने* (सामान्य) यूनानी में लतीनी का महत्वपूर्ण योगदान हुआ। यूनान में रोमी प्रभाव की शुरुआत से, रोमी राजनीति और वाणिज्य ने यूनानी में लतीनी शब्दों की संख्या बढ़ा दी।

नए नियम में लतीनी शब्दों का उपयोग

नए नियम में लतीनी के निशान होना आश्चर्यजनक नहीं है। नए नियम के यूनानी पर लतीनी का प्रभाव मुख्य रूप से शब्दावली पर पड़ा है, जिसमें लिप्यंतरित शब्द और शाब्दिक रूप से अनुवादित वाक्यांश शामिल हैं। लतीनी उन तीन भाषाओं में से एक थी जिनमें क्रूस पर शिलालेख लिखा गया था ([लूका 23:38](https://ref.ly/Luke23:38), केवल किंग जेम्स संस्करण में; [यूहन्ना 19:20](https://ref.ly/John19:20))। केवल इन दो गद्याँशों में ही नए नियम में "लतीनी" शब्द का उल्लेख होता है।

लतीनी रोमी कानून और न्यायालय प्रक्रिया की भाषा थी। यूनानी की अनुमति भी रही होगी, लेकिन केवल न्यायालय की कृपा से। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि शीर्षक लतीनी के साथ-साथ यूनानी और अरामी में क्यों लिखा गया था। हर शिक्षित रोमी यूनानी समझ सकते थे, लेकिन लतीनी का उपयोग आधिकारिक, सैन्य और कानूनी भाषा के रूप में किया जाता था।

यह नए नियम में परिलक्षित होता है जहाँ लतीनी न्यायिक और सैन्य शब्दावली का उपयोग होता है, साथ ही सिक्कों के नाम, वस्त्रों के सामग्री, बर्तन आदि। उदाहरण के लिए, लतीनी शब्दों का उपयोग निम्न बातों में किया जाता है:

* ताम्रमुद्रा,
* दीनार,
* सूबेदार,
* उपनिवेश,
* रक्षक या पहरेदार,
* सेना,
* तौलिया,
* चर्मपत्र,
* महल,
* हत्यारे,
* रूमाल, और
* सरनामा।

इसके अलावा, नए नियम में 40 से अधिक लतीनी नाम, व्यक्तियों के, शीर्षकों के, और स्थानों के आते हैं। अग्रिप्पा, क्लौदियुस, कैसर, फेलिक्स, और कुरनेलियुस कुछ अधिक परिचित नाम हैं। [रोमियों 16](https://ref.ly/Rom16:1-Rom16:27) यह दर्शाता है कि लतीनी नाम मसीही लोगों के बीच आम थे।

उचित नामों को छोड़कर, मरकुस का सुसमाचार किसी भी अन्य नए नियम के दस्तावेज़ की तुलना में अधिक लतीनी शब्दों का उपयोग करता है। यदि सुसमाचार वास्तव में रोम में लिखा गया था, तो यह अपेक्षित है, लेकिन यह स्थापित नहीं है। चार सुसमाचारों में सबसे छोटे में कई लतीनी शब्दों की उपस्थिति जरूरी नहीं कि इस बात का प्रमाण हो कि मरकुस ने इसे रोम में लिखा था। ये आमतौर पर ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें रोमी सरकार साम्राज्य के सभी हिस्सों में परिचित कराती थी। इसके अलावा, मरकुस के सुसमाचार में पाए जाने वाले लतीनीवाद अन्य तीन सुसमाचारों में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मत्ती मील, कर, सावधान या पहरा, और परामर्श लेने के लिए लतीनी शब्दों का उपयोग करता है। लतीनी और यूनानी व्याकरण में समानताओं के कारण, बाद के व्याकरण पर पूर्व के प्रभाव का पता लगाना ज्यादा कठिन है।

लतीनी और प्रारम्भिक कलीसिया

यीशु के अनुयायियों द्वारा मसीही कलीसिया शुरू करने के 100 से अधिक वर्षों तक, मसीहियों के लिए यूनानी भाषा लतीनी से अधिक महत्वपूर्ण थी। यह सहायक था क्योंकि विभिन्न स्थानों पर कई लोग यूनानी के एक सामान्य रूप में बात करते थे। परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक मसीही कलीसिया एक ऐसा संस्करण उपयोग कर सकती थी जिसे हर कोई समझ सकता था: पुराना नियम का यूनानी अनुवाद। स्वतंत्र व्यक्तियों और दासों के लिए, लतीनी एक विदेशी और काफी हद तक अज्ञात भाषा थी। यह बताता है कि शास्त्रों के किसी भी भाग के लतीनी अनुवाद के सबसे प्रारम्भिक निशान अपेक्षाकृत देर से क्यों हैं।

यह भी देखें बाइबल के संस्करण (प्राचीन)।

लतूशीम, लतूशी

लतूशीम*, लतूशी

ददान के तीन बेटों में से दूसरे बेटे द्वारा स्थापित गोत्र, जो योक्षान की वंशावली के माध्यम से अब्राहम और कतूरा का वंशज था ([उत्प 25:3](https://ref.ly/Gen25:3))। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि यह गोत्र अन्ततः उत्तरी अरब में बस गया।

लपेटने वाले कपड़े

बाइबल के कुछ संस्करणों में शिशु यीशु के चारों ओर लपेटे गए कपड़ों के प्रकार के लिए इस अनुवाद का उपयोग किया गया है ([लूका 2:7](https://ref.ly/Luke2:7))। कुछ अनुवादों में इसे आधुनिक शब्दों में "कपड़े की पट्टियाँ" के रूप में वर्णित किया गया है।

लप्पीदोत

नबिया दबोरा के पति ([न्या 4:4](https://ref.ly/Judg4:4))।

लबाओत

नेगेव के यहूदा में एक नगर ([यहो 15:32](https://ref.ly/Josh15:32)), जिसे शिमोन के गोत्र द्वारा बेतलबाओत नाम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया था ([19:6](https://ref.ly/Josh19:6))। शिमोन के नगरों की समान्तर सूची में इस स्थान पर बेतबिरी का उल्लेख है ([1 इति 4:31](https://ref.ly/1Chr4:31))। शब्द बेत*,* “का घर,” नि:संदेह मूल है, जो शेरों की देवी *(*लबाओत*)* की आराधना के स्थान को दर्शाता है; बेतबिरी शायद कोई अन्य स्थान हो सकता है या 1 इतिहास की सूची में एक सामान्य पाठ्य भिन्नता हो सकती है।

लबाना

एक परिवार के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौट आए ([एज्रा 2:45](https://ref.ly/Ezra2:45); [नहे 7:48](https://ref.ly/Neh7:48))।

लबानोन का वन नामक महल

लबानोन का वन नामक महल

देखें लबानोन का वन नामक महल।

लबानोन का वन नामक महल

यरूशलेम में सुलैमान के मन्दिर के पास स्थित महल का नाम, जिसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसको बनाने में लबानोन के देवदार की अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया गया था। रचना लगभग 150 फीट (45.7 मी) लम्बी, 75 फीट (22.9 मी) चौड़ी, और 45 फीट (13.7 मी) ऊँची थी ([1 रा 7:2–5](https://ref.ly/1Kgs7:2-1Kgs7:5))। इसे सजाने के लिये सोना गढ़ाकर तीन सौ छोटी ढालें बनाई गईं, और भवन के सभी बर्तन सोने के बने थे। एक हाथी दाँत का बड़ा सिंहासन जो शुद्ध सोने से मढ़ा गया था और इसे महल के भीतर रखा गया था ([2 इति 9:16–20](https://ref.ly/2Chr9:16-2Chr9:20))। सुलैमान के लिये आवास और एक औपचारिक महल प्रदान करने के अलावा, इसका उपयोग अस्त्र-शस्त्र को इकट्ठा करने के लिये भी किया जाता था ([यशा 22:8](https://ref.ly/Isa22:8))।

लबोना

शीलो और शेकेम के बीच स्थित एक नगर ([न्या 21:19](https://ref.ly/Judg21:19))। इसे आमतौर पर आधुनिक लुब्बान के साथ पहचाना जाता है, जो शीलो के लगभग तीन मील (4.8 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

लबोहमात

रिबला के निचे, ओरंटेस नदी पर स्थित शहर; सम्भवतः कई पुराने नियम सन्दर्भों में "हमात का प्रवेश द्वार" वाक्यांश के लिए सही पठन ([गिन 34:8](https://ref.ly/Num34:8); [1 रा 8:65](https://ref.ly/1Kgs8:65); [2 रा 14:25](https://ref.ly/2Kgs14:25); [यहेज 47:15](https://ref.ly/Ezek47:15))।

देखें हमात #1।

लब्बाएउस (तद्दै)

किन्ग जेम्स संस्करण में तद्दै को दिया गया एक वैकल्पिक नाम, जो [मत्ती 10:3](https://ref.ly/Matt10:3) में 12 चेलों में से एक हैं। अधिकांश संस्करणों में यह नाम शामिल नहीं है, जो एक पाठ्य भिन्नता से आता है जिसका पालन किन्ग जेम्स संस्करण के अनुवादकों ने किया।

देखें प्रेरित तद्दै।

लमूएल

राजा को [नीतिवचन 31:1–9](https://ref.ly/Prov31:1-Prov31:9) लिखने का श्रेय दिया जाता है। इन पदों में वह अपनी माता द्वारा दी गई शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है, जो उत्तम शासन, व्यभिचार और मदिरा के विषय में हैं। यद्यपि कुछ ने उसकी पहचान सुलैमान से की है, अधिकांश आधुनिक व्याख्याकार इस पहचान को अस्वीकार करते हैं।

लशम

लशम

[निर्गमन 28:19](https://ref.ly/Exod28:19) और [39:12](https://ref.ly/Exod39:12) में लशम के लिए केजेवी का अनुवाद।

देखिए बहुमूल्य पत्थर।

लश्शारोन

कनान में वह नगर जिसे यहोशू ने जीता ([यहो 12:18](https://ref.ly/Josh12:18))। एक अन्य प्रारम्भिक हस्तलिपि में लिखा है "शारोन में अपेक का राजा," शायद यह दर्शाता है कि लश्शारोन किसी नगर का नाम नहीं था बल्कि एक वाक्यांश का हिस्सा था जो इस नगर को बाइबल में उल्लेखित अन्य अपेक से अलग करता है।

लसया

क्रेते द्वीप पर स्थित एक बंदरगाह नगर, जो फेयर हेवन्स से लगभग पांच मील (8 किलोमीटर) पूर्व में है। पौलुस का जहाज इतालिया की ओर जाते समय लसया से गुजरा ([प्रेरि 27:8](https://ref.ly/Acts27:8))। लसया के बारे में बहुत कम जानकारी है; यह शायद शुभलंगरबारी के पास खंडहर में है। यह वही लासोस हो सकता है जिसका उल्लेख प्लिनी द एल्डर ने अपनी *नेचुरल हिस्ट्री* (4.12.59) में किया है। वह कहता है कि यह प्राचीन विश्व में प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके क्षेत्र में 100 नगर थे और यह क्रेते के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था।

लसार मिट्टी के गड्ढे

लसार मिट्टी के गड्ढे*

सिद्धिम की तराई में पाए जाने वाले गारे मिट्टी के गड्ढों या राल के गड्ढों ([उत्पत्ति 14:10](https://ref.ly/Gen14:10))। *देखें* सिद्धिम तराई।

लहद

यहूदा के गोत्र से यहत का पुत्र ([1 इति 4:2](https://ref.ly/1Chr4:2))।

लहमाम

लहमाम

लाकीश ([यहो 15:40](https://ref.ly/Josh15:40)) के शेफेला क्षेत्र में एक यहूदी नगर है, जिसे आमतौर पर आधुनिक खिरबेत एल-लहम के साथ पहचाना जाता है। कुछ संस्करणों में इसे वैकल्पिक रूप से लहमास लिखा गया है।

लहमी

लहमी

[1 इतिहास 20:5](https://ref.ly/1Chr20:5) के अनुसार गती गोलियत के भाई लहमी को एल्हनान द्वारा मारा गया था। हालांकि, [2 शमूएल 21:19](https://ref.ly/2Sam21:19) कहता है कि एल्हनान ने गोलियत को मारा था, न कि उसके भाई लहमी को। अधिकांश व्याख्याकार 1 इतिहास के अंश को सही पठन के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि 2 शमूएल का पाठ एक पाठ्य विकृति माना जाता है।

लहराने की भेंट

प्राचीन यहूदियों की आराधना का एक हिस्सा लहराने की भेंट थी। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को भोजन उपहार के रूप में प्रस्तुत करता था (जिसे मेलबलि कहा जाता था), तो याजक पहले हिस्से को उठाकर वेदी के सामने आगे-पीछे करता था। इस क्रिया से यह दर्शाया जाता था कि भोजन परमेश्वर को अर्पित किया जा रहा है। फिर याजक इस भोजन के हिस्से को परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करते थे।

देखें भेंट और बलिदान।

लहसनिए

लहसनिए

कैल्सेडनी की हल्की-हरी किस्म; नए यरूशलेम की नींव की दीवार में रत्नों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है ([प्रका 21:20](https://ref.ly/Rev21:20); के.जे.वी. "लहसनिए")। *देखें* खनिज और धातुएं; पत्थर, कीमती।

लहसुन

खाना पकाने में उपयोग के लिए उगाई जाने वाली कन्दिल सब्ज़ी ([गिनती 11:5](https://ref.ly/Num11:5)) *देखें* खाद्य और खाद्य की तैयारी; पौधे (प्याज)।

लहाबी, लूबियों

लहाबी*, लूबियों

मिस्र से सम्बन्धित कई लोगों में से एक ([उत्प 10:13](https://ref.ly/Gen10:13); [1 इति 1:11](https://ref.ly/1Chr1:11))। लहाबी या तो मिस्र के पास के एक अज्ञात लोग हैं या - जैसा कि कई विद्वान मानते हैं, शायद सही ढंग से - लूबी (लीबियाई) के समान हैं। लूबी को अक्सर बाइबल में मिस्र के साथ गठबंधन में लड़ते हुए देखा जाता है ([दानि 11:43](https://ref.ly/Dan11:43); [नहू 3:9](https://ref.ly/Nah3:9)), कभी-कभी इस्राएल के खिलाफ, जैसे रहबाम ([2 इति 12:3](https://ref.ly/2Chr12:3)) के समय में और आसा ([2 इति 16:8)](https://ref.ly/2Chr16:8) के समय में हुआ था।

लही

यहूदा में वह स्थान जहाँ पलिश्ती शिमशोन को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे ([न्या 15:9](https://ref.ly/Judg15:9))। यह स्थान स्पष्ट रूप से पहाड़ियों में था और शिमशोन की विजय के बाद (गधे की हड्डी का हथियार के रूप में उपयोग करते हुए), इसे "जबड़े की ऊँचाई" कहा गया ("जबड़े की पहाड़ी") अर्थात् रामत-लही (पद [17](https://ref.ly/Judg15:17))। यह सम्भवतः एक ओखली से गड्ढे के एक झरने के पास था (पद [19](https://ref.ly/Judg15:19))। एक निकटवर्ती चट्टान को एताम कहा जाता था (पद [11](https://ref.ly/Judg15:11))। बेतशेमेश के पीछे की पहाड़ियों में कहीं और के अलावा, (रामत-) लही को कहाँ माना जाए इसका कोई संकेत नहीं है।

लहू

तरल द्रब्य जो किसी व्यक्ति या हड्डीवाले जानवर के शरीर में प्रवाहित होता है। सामान्य भौतिक पदार्थ के संदर्भ के अलावा, बाइबल में "लहू" शब्द के कई रूपक के उपयोग हैं। कभी-कभी, यह लाल रंग को संदर्भित करता है: "सूर्य अंधकार में बदल जाएगा, और चाँद लहू सा हो जाएगा" ([प्रेरि 2:20](https://ref.ly/Acts2:20), एनएलटी)। "अंगूर का लहू" का मतलब दाखरस होता है ([व्य.वि. 32:14](https://ref.ly/Deut32:14), आरएसवी)। नए नियम में "माँस और लहू" शब्द मानव जीवन, "प्राकृतिक" मानवता को संदर्भित करता है: "माँस और लहू ने यह तुम्हें प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में हैं" ([मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17), आरएसवी; देखें [1 कुरि 15:50](https://ref.ly/1Cor15:50); [गला 1:16](https://ref.ly/Gal1:16); [इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12))। यीशु को धोखा देने के बाद, यहूदा ने पहचाना कि उसने "निर्दोष के लहू को धोखा देने का पाप किया है" ([मत्ती 27:4](https://ref.ly/Matt27:4), आरएसवी)। ऐसे पद्यांश में "लहू" का संदर्भ मानव स्तर पर जीने वाले जीवन से है और प्राकृतिक जीवन के विपरीत आत्मिक या ईश्वरीय जीवन से है।

"लहू" शब्द का उपयोग लहू बहाने के अर्थ में भी किया जाता है, अर्थात हत्या या खून करने में। [भज 9:12](https://ref.ly/Ps9:12) उस “जो लहू का बदला लेता है” के बारे में बोलता है। [उत्पत्ति 37:26](https://ref.ly/Gen37:26) उन भाइयों का उल्लेख करता है जिन्होंने यूसुफ के लहू अर्थात् उसकी हत्या को छिपाया। दूसरे के लहू का बोझ उठाने ([नीति 28:17](https://ref.ly/Prov28:17), आरएसवी) का मतलब हत्या का दोषी होना है। सूली पर चढ़ाए जाने के समय पिलातुस ने कहा, "मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूँ" ([मत्ती 27:24–25](https://ref.ly/Matt27:24-Matt27:25))। इस प्रकार हिंसक मृत्यु का विचार नियमित रूप से लहू से जुड़ा होता है।

ऐसे अभिव्यक्तियों का तर्क विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है जब कोई देखता है कि जीवन कितनी निकटता से लहू से जुड़ा हुआ है। तीन पद्यांश विशेष रूप से दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। "परन्तु तुम माँस को प्राण अर्थात् लहू समेत न खाना" ([उत 9:4](https://ref.ly/Gen9:4), आरएसवी)। "क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है" ([लैव्य 17:11](https://ref.ly/Lev17:11), आरएसवी)। "एकमात्र प्रतिबन्ध यह है कि कभी भी लहू न खाएँ क्योंकि लहू जीवन है" ([व्य.वि. 12:23](https://ref.ly/Deut12:23), टीएलबी)। क्योंकि परमेश्वर सभी जीवन के रचयिता हैं किसी भी प्रकार का रक्तपात (किसी भी प्रकार की हत्या) एक गंभीर मामला है। लहू से जुड़ी एक निश्चित पवित्रता इसके खाने पर प्रतिबन्ध का आधार बनती है। (तुलना करें कि प्रेरितों ने [प्रेरि 15:20](https://ref.ly/Acts15:20) में क्या कहा)। लहू "जीवन सिद्धांत" का प्रतीक है जो परमेश्वर की ओर से है।

जीवन के साथ इसके सम्बन्ध के कारण बलिदान के रूप में लहू का विशेष महत्व है। प्रायश्चित के दिन ([लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34)), एक बैल और एक बकरी का लहू वेदी पर लोगों के पापों के “आवरण” के रूप में छिड़का गया था। मृत्यु द्वारा जीवन उंडेला गया। लोगों के जीवन के लिए जानवरों का जीवन बलिदान दिया गया। न्याय और प्रायश्चित पशु बलिदान के लिए लोगों के पाप के हस्तांतरण के माध्यम से किया गया। स्थानांतरण को उसी समारोह में बलि के बकरे द्वारा भी दर्शाया गया है ([लैव्य 16:20–22](https://ref.ly/Lev16:20-Lev16:22))। पहले फसह ([निर्ग 12:1–13](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:13)) में लहू का वही अर्थ था। प्रत्येक दरवाजे पर मेमने का लहू लगाया गया था जो यह संकेत था कि एक मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मृत्यु का दूत आगे बढ़ गया।

इसके अलावा क्योंकि जीवन लहू से जुड़ा है और इसलिए लहू परमेश्वर को सर्वोच्च भेंट बन जाता है। संविधान की पुष्टि के दौरान ([निर्ग 24](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:18)) मूसा ने आधा बलिदान का लहू वेदी पर डाला; लोगों को संविधान पढ़कर सुनाने और उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, उन्होंने बाकी लहू उन पर छिड़का और कहा, "यह रक्त उस संविधान की पुष्टि करता है जो प्रभु ने आपको ये व्यवस्था देते हुए आपके साथ किया है" ([निर्ग 24:8](https://ref.ly/Exod24:8), एनएलटी)। वेदी और लोगों पर लहू छिड़कने से परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच वाचा सम्बन्ध स्थापित हुआ। इस्राएल के बलिदानों में लहू मृत्यु का प्रतीक था और संदर्भ के आधार पर यह न्याय, बलिदान, प्रतिस्थापन, या मोचन का भी प्रतीक हो सकता है। परमेश्वर के साथ जीवन लहू से संभव हुआ।

नए नियम में, चिकित्सा संदर्भों (जैसे, [मत्ती 9:20](https://ref.ly/Matt9:20)) और हत्या के संदर्भों (जैसे, [प्रेरि 22:20](https://ref.ly/Acts22:20)) के अलावा, मुख्य संदर्भ मसीह के लहू का है, जो पुराने नियम रूपकों का संकेत है। सहदर्शी सुसमाचार दिखाते हैं कि अन्तिम भोज में यीशु ने अपने लहू के बारे में एक नए वाचा के संदर्भ में बात की ([मत्ती 26:28](https://ref.ly/Matt26:28); [मर 14:24](https://ref.ly/Mark14:24); [लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20))। उन कहावतों के आसपास की भाषा बलिदान की प्रवृत्ति को प्रकट करती है; यीशु अपनी मृत्यु और उसके छुटकारे के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। चौथा सुसमाचार अलग शब्दों और अलग संदर्भ में वही धर्मविज्ञान व्यक्त करता है: "जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का माँस नहीं खाते और उसका लहू नहीं पीते, तब तक तुममें अनंत जीवन नहीं हो सकता" ([यूह 6:53](https://ref.ly/John6:53), एनएलटी)। एक विश्वासी को विश्वास द्वारा प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए कहा जाता है (देखें [1 कुरि 10:16](https://ref.ly/1Cor10:16))।

प्रेरित पौलुस के पत्र भी मसीह की मृत्यु के साथ लहू को जोड़ते हैं, इतना कि यह शब्द—जैसे "क्रूस" शब्द—मसीह की मृत्यु के साथ उसके उद्धारक महत्व में पर्याय बन जाता है: "उसके क्रूस पर लहू के द्वारा शांति स्थापित करना" ([कुल 1:20](https://ref.ly/Col1:20), एनएलटी); और मेल-मिलाप पर एक अंश में: "हालांकि आप एक बार परमेश्वर से दूर थे, अब आपको मसीह के लहू के कारण उसके पास लाया गया है" ([इफि 2:13](https://ref.ly/Eph2:13), एनएलटी)। "लहू" और "क्रूस" दोनों यीशु की मृत्यु का प्रतीक हैं, जो यहूदी और गैर-यहूदी को परमेश्वर से मिलाने और एक नई मानवता की रचना में हैं। पौलुस के मन में स्पष्ट रूप से प्रायश्चित दिवस का बलिदान था जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मसीह को उनके लहू द्वारा प्रायश्चित बलिदान बनाने का उद्देश्य रखा ([रोम 3:25](https://ref.ly/Rom3:25))। उसकी शब्दावली ([लैव्य 16 में से](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34)) यहूदी परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण बलिदान पर केंद्रित थी।

पतरस ने वाचा के लहू का उल्लेख किया ([निर्ग 24](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:18)) जब उन्होंने मसीहियों निर्वासितों को मसीह के लहू से छिड़का हुआ बताया ([1 पत 1:2](https://ref.ly/1Pet1:2))। उन्होंने अपने पाठकों को याद दिलाया कि उन्हें उस लहू से छुड़ाया गया था (v [19](https://ref.ly/1Pet1:19)). मसीह को "परमेश्वर का निष्कलंक मेमना" कहते हुए, उसके मन में या तो [यशायाह 53](https://ref.ly/Isa53:1-Isa53:12) का सेवक हो सकता था या फसह का मेमना, दोनों का उसके पाठकों के मन में उद्धारक महत्व था।अंततः, इब्रानियों के लेखक के लिए पूरे पुराने नियम की बलिदान प्रणाली का अंतिम पूर्ति मसीह के लहू में हुई अर्थात्, उनके मृत्यु के बलिदान में ([इब्रा 9:7–28](https://ref.ly/Heb9:7-Heb9:28); [13:11–12](https://ref.ly/Heb13:11-Heb13:12))।

इस प्रकार, नए नियम में मसीह के लहू का उल्लेख परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु में प्राप्त की गई अंतिम और व्यापक मुक्ति की ओर संकेत करता है ([इब्रा 10:20](https://ref.ly/Heb10:20))। इस प्रकार न्याय और औचित्य दोनों प्राप्त किए गए ([रोम 3:26](https://ref.ly/Rom3:26))। इसलिए मसीह के लहू को "एक बार के लिए सभी" मोचन का साधन कहा जाता है ([इब्रा 9:26](https://ref.ly/Heb9:26))। *देखें* प्रायश्चित; प्रस्ताव और बलिदान।

लहू का पलटा लेने वाला

वह व्यक्ति जिसने एक हत्यारे को मारकर न्याय की माँग की। लहू का पलटा लेने वाला सामान्यतः उस मारे गए व्यक्ति का सबसे निकट कुटुम्बी होता था। मूसा की व्यवस्था ने इस प्रकार के पलटा लेने वाले हत्या को नियमबद्ध किया। *देखें* लहू का पलटा लेने वाला।

लहू का पलटा लेनेवाले

एक व्यक्ति जिसने एक सबसे समीप कुटुम्बी के हत्यारे का पीछा किया और अन्ततः उसे मार दे ([गिन 35](https://ref.ly/Num35:1-Num35:34))। इस "छुड़ानेवाले" से प्रतीक्षा की जाती थी कि वे जानबूझकर की गई हत्या के मामलों में कार्य करे, लेकिन अनजाने में हुई हत्या के बारे में नहीं। जो व्यक्ति अनजाने में हत्या का दोषी हो, वह छः ठहराएँ हुए शरण नगरों में से किसी एक में शरण ले सकता था ([गिन 35:11](https://ref.ly/Num35:11)) ताकि उचित कानून की प्रक्रिया पूरी हो सके। लहू का पलटा लेनेवाले की भूमिका का उल्लेख निम्नलिखित कथाओं में किया गया है:

* गिदोन ([न्या 8:18–21](https://ref.ly/Judg8:18-Judg8:21))
* योआब ([2 शमू 3:27, 30](https://ref.ly/2Sam3:27,2Sam3:30))
* गिबोनियों ([2 शमू 21](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:22))
* अमस्याह ([2 रा 14:5–6](https://ref.ly/2Kgs14:5-2Kgs14:6))

राजतंत्र के दौरान, राजा पलटा लेनेवाले को रोक सकते थे ([2 शमू 14:8–11](https://ref.ly/2Sam14:8-2Sam14:11))।

यह प्रथा परमेश्वर की आज्ञा पर आधारित थी कि जानबूझकर हत्या के मामलों में लहू के बदले लहू बहाया जाना चाहिए ([उत 9:6](https://ref.ly/Gen9:6))। दुर्भाग्यवश, इस व्यवस्था का उद्देश्य—मानव जीवन के महत्व को उजागर करना था— पर कभी-कभी गलत समझा गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समाजों में खूनी-वैर और सम्पूर्ण परिवारों के विनाश जैसी घटनाएँ हुईं।

यह भी देखें नागरिक नियम और न्याय।

लहू का मैदान

देखिए लहू का मैदान।

लहू के समान पसीना

एक असामान्य अवस्था, जिसे हेमोहाइड्रोसिस (लहू का पसीना आना) भी कहा जाता है, जो पसीने की ग्रंथियों में छोटी रक्त वाहिकाओं के फटने के कारण हो सकती है। यह केवल अत्यधिक भावनात्मक तनाव के दौरान होता है। विशेष रूप से, बाइबल कहती है कि जब यीशु गतसमनी के वाटिका में थे, उनके विश्वासघात से पहले, उनका पसीना लहू जैसा हो गया था: "और वह अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा; और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी-बड़ी बूँदों के समान भूमि पर गिर रहा था" ([लूका 22:44](https://ref.ly/Luke22:44))। कुछ अनुवाद सुझाव देते हैं कि यीशु सचमुच में लहू का पसीना बहा रहे थे। हालांकि, यूनानी पाठ केवल एक तुलना कर रहा है। अर्थात्, यीशु का पसीना ऐसे बह रहा था "जैसे उनका लहू बहा रहे हों।" यह एक वैद्य, लूका द्वारा दी गई एक उपयुक्त उपमा है।

लहू छिड़कना

देखें भेंट और बलिदान।

लहू बहाने का दोष

कुछ अंग्रेजी बाइबलों में एक इब्रानी शब्द का अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त शब्द जिसका अर्थ है "खून" या "लहू" ([निर्ग 22:2–3](https://ref.ly/Exod22:2-Exod22:3); [लैव्य 17:4](https://ref.ly/Lev17:4); [1 शमू 25:26, 33](https://ref.ly/1Sam25:26,1Sam25:33); [होश 12:14](https://ref.ly/Hos12:14))। "हत्या के अपराध" का अनुवाद केवल [भज 51:14](https://ref.ly/Ps51:14) में होता है। बहुवचन रूप लगभग हमेशा लहू बहाने का अर्थ होता है, लेकिन एकवचन लहू स्वयं, रक्तपात, या रक्तपात द्वारा प्राप्त दोष (अर्थात, हत्या द्वारा) का अर्थ हो सकता है। यह विचार कि हत्या मृत्यु द्वारा दंडनीय थी, बाइबल में व्याप्त है; हत्या आमतौर पर किसी और का लहू बहाकर की जाती थी।

रक्तपात की पहली श्रेणी जो लहू बहाने के दोष का कारण बनती थी, जिसे आधुनिक शब्दों में "ठंडे लहू में" जानबूझकर की गई हत्या कहते हैं, या जैसा कि पुराना नियम "निर्दोष लहू" का बहाना कहता है ([योन 1:14](https://ref.ly/Jonah1:14))। कई पद निर्दोष के लहू बहाने और उसके दण्ड को परिभाषित करते हैं ([उत 9:6](https://ref.ly/Gen9:6); [व्य.वि. 19:11–13](https://ref.ly/Deut19:11-Deut19:13); [2 रा 24:4](https://ref.ly/2Kgs24:4); [यहेज 33:6](https://ref.ly/Ezek33:6))। बाइबल हत्यारे के लिए किसी भी प्रकार की फिरौती को मना करती है ([गिन 35:31](https://ref.ly/Num35:31))।

एक और श्रेणी थी आकस्मिक हत्या ([गिन 35:9–28](https://ref.ly/Num35:9-Num35:28), [व्य.वि. 19:4–10](https://ref.ly/Deut19:4-Deut19:10))। आकस्मिक हत्या के बाद, यदि "खून का पलटा लेनेवाला" अपराधी को शरणनगर के बाहर पकड़ लेता, तो वह प्रतिशोध ले सकता था। यदि हत्यारा अज्ञात होता, तो खोजे गए शव के निकटतम नगर को दोष मान लिया जाता; [व्यवस्थाविवरण 21:1–9](https://ref.ly/Deut21:1-Deut21:9) ऐसे दोष को हटाने के लिए एक अनुष्ठान का निर्देश देता है।

प्राचीन इस्राएल में यह संभव था कि एक पशु का लहू बहाया जाए और रक्तदोष का दोष लगाया जाए ([लैव्य 17:3–4, 10–11](https://ref.ly/Lev17:3-Lev17:4,Lev17:10-Lev17:11))। एक पशु जो कानूनी रूप से रक्तपात का दोषी था, उसे पत्थरवाह किया जाना था ([निर्ग 21:28–29](https://ref.ly/Exod21:28-Exod21:29))। आत्मरक्षा ([22:2](https://ref.ly/Exod22:2)), मृत्युदंड ([लैव्य 20:9–16](https://ref.ly/Lev20:9-Lev20:16)), और युद्ध ([1 रा 2:5–6](https://ref.ly/1Kgs2:5-1Kgs2:6)) के मामलों में लहू बहाने के दोष के अपवाद बनाए गए थे। अक्सर भविष्यद्वक्ता पूरे देश के दोष को व्यक्त करने के लिए इब्रानी शब्द "खून" का उपयोग करते थे ([यशा 1:15](https://ref.ly/Isa1:15); [4:4](https://ref.ly/Isa4:4); [यहेज 7:23](https://ref.ly/Ezek7:23); [9:9](https://ref.ly/Ezek9:9); [होश 1:4](https://ref.ly/Hos1:4); [4:2](https://ref.ly/Hos4:2), [मीक 3:10](https://ref.ly/Mic3:10); [हब 2:8, 12, 17](https://ref.ly/Hab2:8,Hab2:12,Hab2:17); और कई अन्य)। रक्तपात के अलावा अन्य अपराध भी मृत्यु दंड ला सकते थे ([लैव्य 20:9–16](https://ref.ly/Lev20:9-Lev20:16); [यहेज 18:10–13](https://ref.ly/Ezek18:10-Ezek18:13))। ऐसे अपराधों में अन्यजाति देवताओं का सम्मान करना, मूर्तिपूजा, व्यभिचार, डकैती, दरिद्रों का उत्पीड़न, वादा तोड़ना, और सूदखोरी शामिल थे।

शुरुआत से ([उत 4:10–12](https://ref.ly/Gen4:10-Gen4:12)), भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से ([यशा 26:21](https://ref.ly/Isa26:21); [यहेज 24:6–9](https://ref.ly/Ezek24:6-Ezek24:9)), और नए नियम में ([प्रका 6:10](https://ref.ly/Rev6:10)), बाइबल के इस विचार का समर्थन करती है कि परमेश्वर अन्याय का बदला लेंगे और लहू बहाने के दोषियों को दंड देंगे।

यह भी देखें शरणनगर; आपराधिक कानून और दण्ड।

लहू, का खेत

लहू का खेत

यह नाम जो उस खेत को दिया गया था जिसे यहूदा द्वारा यीशु को धोखा देने के बदले में स्वीकार किए गए "लहू के दाम" से खरीदा गया था ([मत्ती 27:8](https://ref.ly/Matt27:8); [प्रेरि 1:19](https://ref.ly/Acts1:19))। प्रधान याजकों ने उस खेत को अजनबियों के लिए दफनाने की जगह के रूप में खरीदा (पहले, इसे कुम्हार का खेत कहा जाता था)। यहूदा ने फांसी लगाई और उसकी अंतड़ियाँ वहीं गिर गईं। इस विवरण में अरामी अभिव्यक्ति *हकलदमा* का उपयोग किया गया है, जिसका अनुवाद "लहू का खेत" है। हकलदमा हिन्नोम की घाटी के दक्षिणी ढलान पर किद्रोन घाटी के पास स्थित है।

लहैरोई

लहैरोई*

वैकल्पिक रूप में, एक कुएँ का नाम जो [उत्प 24:62](https://ref.ly/Gen24:62) और [25:11](https://ref.ly/Gen25:11) में उल्लेखित है। *देखें* बैर-लहैरोई।

लाइसिमेकस

1. एस्तेर में जोड़े गए अंशों के अनुसार, यरूशलेम के टॉलेमी के पुत्र ने एस्तेर की पुस्तक का यूनानी में अनुवाद किया।

2. मेनेलाउस ने अपने भाई लाइसिमेकस को उच्च याजक के पद पर अपने अधिपति के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं यासोन को महायाजक के पद से हटा दिया था। एक दुष्ट पुरुष, मेनेलाउस ने लाइसिमेकस द्वारा मन्दिर के खिलाफ अपवित्र कार्यों की सहमति दी, जिसमें कई सोने के बर्तनों की चोरी शामिल थी। लोगों ने लाइसिमेकस के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने 3,000 पुरुषों के साथ उन्हें दबाने का प्रयास किया। वह असफल रहे। इस प्रक्रिया में, लोगों ने पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करके लाइसिमेकस और उसके पुरुषों को खदेड़ दिया, और लाइसिमेकस को खजाने के पास मार डाला।

लाएल

गेर्शोन के परिवार का लेवी और एल्यासाप का पिता ([गिन 3:24](https://ref.ly/Num3:24))।

लाकीश

बाइबल में पहली बार यहोशू और इस्राएलियों द्वारा पलिश्तीन पर विजय के सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है। उस समय, इसका राजा और सेना दक्षिणी पलिश्तिनी नगरों के गठबन्धन में शामिल थे, जो गिबोन में यहोशू से लड़ रहे थे। यहोशू की विजय के बाद, उन्होंने लाकीश के राजा को फाँसी दी और बाद में नगर पर कब्जा कर लिया ([यहो 10:26, 32](https://ref.ly/Josh10:26,Josh10:32))। हालांकि दाऊद ने सम्भवतः नगर को पुनर्जीवित किया, इसे नई महत्ता तब मिली जब यहूदा के राजा रहबाम (लगभग 920 ई.पू.) ने इसे मिस्री और पलिश्ती हमलों के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए अपने किलेबन्द नगरों में से एक बना दिया ([2 इति 11:9](https://ref.ly/2Chr11:9))। लगभग एक सदी बाद, यहूदा के राजा अमस्याह की हत्या लाकीश में की गई, जहाँ वे षड्यंत्रकारियों से बचने के लिए भाग गए थे ([2 रा 14:19](https://ref.ly/2Kgs14:19))।

701 ई.पू. में जब अश्शूर के सन्हेरीब ने आक्रमण किया, तो लाकीश ने बहादुरी से प्रतिरोध किया, लेकिन अन्ततः यह उग्र हमलों के आगे गिर गया ([2 रा 18:13–17](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs18:17); [यशा 36](https://ref.ly/Isa36:1-Isa36:22))। यहूदियों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया और पुनर्निर्माण किया गया, यह बाबुलियों के हाथों गिरने वाली यरूशलेम की अंतिम चौकियों में से एक था जब नबूकदनेस्सर ने 588–586 ई.पू. में आक्रमण किया और दक्षिणी राज्य का अन्त कर दिया ([यिर्म 34:7](https://ref.ly/Jer34:7))। बाइबल सन्दर्भों के अलावा, मिस्री अमरना पत्र और अश्शूरी अभिलेख लाकीश का उल्लेख करते हैं।

लाकीश का स्थान लम्बे समय तक विवादित रहा। मूल रूप से, इसे उम्म लाकिस में माना गया था, फिर 1891 में टेल एल-हेसी में और अन्ततः 1929 में टेल एड-डुवेयर में, जो यरूशलेम से 30 मील (48.3 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम और हेब्रोन से 15 मील (24.1 किलोमीटर) पश्चिम में है। इस अन्तिम पहचान की अब विभिन्न संकेतकों द्वारा पुष्टि हो चुकी है।

यह भी देखें लाकीश के पत्र।

लाकीश के पत्र

लाकीश पत्र एक लेखन संग्रह है जिसे कभी-कभी "यिर्मयाह का परिशिष्ट" कहा जाता है। जे. एल. स्टार्की ने 1935 में लाकीश में इस महत्वपूर्ण खोज को किया। उन्होंने नगर के बाहरी और आंतरिक द्वारों के बीच एक चौकी में 18 ओस्ट्राका (मिट्टी के टुकड़े जिन पर लेखन होता है) पाए। ये राख की एक परत में थे जो आग से बची थी जिसे नबूकदनेस्सर ने नगर को नष्ट करते समय शुरू किया था। यह सम्भवतः 589 ईसा पूर्व के अन्त में जैतून की फसल के बाद हुआ, क्योंकि पास में कई जले हुए जैतून के गड्ढे पाए गए थे। लाकीश और अन्य नगरों को लेने के बाद, नबूकदनेस्सर ने जनवरी 588 में यरूशलेम पर हमला किया। 1938 में, लाकीश में तीन और छोटे, अधूरे पत्र पाए गए, लेकिन उनकी तिथि अनिश्चित है।

सभी 21 पाठों को टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों पर काले स्याही में लकड़ी या नरकट कलम का उपयोग करके लिखा गया था। लेखकों ने फोनीशियन लिपि का उपयोग किया, जो शास्त्रीय इब्रानी के लिए प्रयुक्त होती थी।

इनमें से अधिकांश दस्तावेज एक चौकी पर एक अधिकारी द्वारा लाकीश में सेनापति को लिखे गए पत्र थे। दुर्भाग्यवश, केवल सात पाठ ही पूरी तरह से समझने योग्य हैं। बाकी धुंधले हैं या अपरिचित भाषा का उपयोग करते हैं। विद्वान हमेशा इस बात पर सहमत नहीं होते कि अन्य क्या कहते हैं।

एक दिलचस्प पत्र संख्या 4 है, जो कहता है, "हम लाकीश के अग्नि संकेतों पर नजर रख रहे हैं, उन सब चिन्हों के अनुसार जो मेरे प्रभु ने बताये हैं, क्योंकि हम अजेका के [चिन्हों] को नहीं देख सकते।" [यिर्मयाह 34:7](https://ref.ly/Jer34:7) लाकीश और अजेका (लाकीश के 12 मील, या 19.3 किलोमीटर, उत्तर-पूर्व) का उल्लेख करता है, जो यहूदा के अन्तिम जीवित नगरों में से दो हैं। यह पत्र सुझाव देता है कि अजेका गिर सकता है, लेकिन यह सम्भव है कि संकेत अन्य कारणों से दिखाई नहीं दे रहे थे। यह पत्र इस बात का प्रमाण प्रदान करता है कि प्राचीन इस्राएल ने अग्नि संकेतों का उपयोग किया, जिसका उल्लेख [यिर्मयाह 6:1](https://ref.ly/Jer6:1) में भी है।

पत्र 6 राजकुमारों के लोगों के संकल्प को कमजोर करने के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है, "और देखिए, राजकुमारों के शब्द अच्छे नहीं हैं, बल्कि हमारे हाथों को कमजोर करने और उन पुरुषों के हाथों को ढीला करने के लिए हैं जो उनके बारे में सूचित हैं।" यह लगभग उसी आरोप के समान है जो कुछ राजकुमारों ने यिर्मयाह के खिलाफ लगाया था: "क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे-ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पाँव ढीले हो जाते हैं" ([यिर्मयाह 38:4](https://ref.ly/Jer38:4))।

पत्र 3 यहूदी सेना के सेनापति की मिस्र यात्रा का उल्लेख करता है, सम्भवतः सहायता के लिए। यह राजा सिदकिय्याह के शासनकाल के दौरान मिस्र समर्थक समूह की गतिविधियों को दर्शाता है। इस यात्रा का कारण [यिर्मयाह 26:20](https://ref.ly/Jer26:20-Jer26:23)–[23](https://ref.ly/Jer26:20-Jer26:23) में उल्लिखित कारण से बहुत अलग होना चाहिए। यह पत्र एक भविष्यवक्ता की चेतावनी का भी उल्लेख करता है। कुछ ने भविष्यवक्ता की पहचान ऊरिय्याह या यिर्मयाह के रूप में करने की कोशिश की है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते कि वह कौन से भविष्यवक्ता थे।

पत्र 2–6 में होशायाह का उल्लेख है (एक नाम जो [यिर्म 42:1](https://ref.ly/Jer42:1); [43:2](https://ref.ly/Jer43:2) में आता है) जो अपने वरिष्ठ, याओश, को अपनी सफाई दे रहे हैं, जिन्होंने लाकीश के पत्रों में से कई लिखे थे। सटीक आरोप स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वे गुप्त दस्तावेजों को पढ़ने से सम्बन्धित लगते हैं। एक विद्वान का मानना है कि ये पत्र होशायाह के मुकदमे में उपयोग किए गए हो सकते हैं। चौकी न केवल एक सैन्य चौकी था बल्कि फाटक के पास भी था जहाँ बाइबल काल में मुकदमे होते थे।

लाकीश पत्र बाइबल विद्वानों के लिए कई कारणों से मूल्यवान हैं:

* वे दिखाते हैं कि यिर्मयाह के समय में इब्रानियों ने कौन सी भाषा और लिपि का उपयोग किया था।
* वे इब्रानी पाठ को समझने में सहायता करते हैं।
* वे नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के विनाश से पहले की जटिल राजनीतिक और सैन्य स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं।
* उन्होंने हमें राजशाही के अन्त से इब्री नामों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान की।
* वे ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए, पत्र राजा सिदकिय्याह के नौवें वर्ष का उल्लेख करता है)।

ये पत्र जीवन में अस्थिर समय लाते हैं, जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक में वर्णित है।

यह भी देखें प्राचीन पत्र लेखन।

लाज़र

1. कंगाल लाज़र। यीशु के प्रसिद्ध दृष्टान्तों में से एक में ([लूका 16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31)), उन्होंने लाज़र नामक कंगाल और एक धनवान व्यक्ति के सांसारिक जीवन की तुलना की, जिसका नाम नहीं बताया गया है। अमीर व्यक्ति को अक्सर अंग्रेजी में "डाइव्स" कहा जाता है, जो "धनवान" के लिए लतीनी शब्द से आता है। धनवान व्यक्ति ने विलासिता का जीवन जिया लेकिन लाज़र, एक अन्धे कंगाल को अनदेखा किया, जिसके शरीर पर फोड़े थे, जो उसके फाटक पर पड़ा रहता था। यीशु ने कहा कि जब लाज़र की मृत्यु हुई, तो वह अब्राहम के साथ रहने चला गया, जबकि डाइव्स को अनन्त यातना सहनी पड़ी।

कभी-कभी लोग इस दृष्टान्त को धन की निन्दा के रूप में गलत समझ लेते हैं। हालांकि, यह वास्तव में निर्धनों की परवाह किए बिना धन का आनन्द लेने के खिलाफ एक चेतावनी है। दृष्टान्त सिखाता है कि इस जीवन में किए गए हमारे चुनाव हमारे अनन्त भाग्य को प्रभावित करते हैं।

किसी अन्य दृष्टान्त में यीशु ने किसी पात्र को एक विशिष्ट नाम नहीं दिया। इस कारण से, कुछ बाइबल विद्वान विश्वास करते हैं कि यीशु शायद एक सच्ची कहानी बता रहे थे। हालांकि, हो सकता है कि "लाज़र" नाम को उसके अर्थ के लिए चुना गया, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति को सन्दर्भित करता है "जिसकी परमेश्वर ने सहायता की।" मध्य युग में, लोगों ने कंगाल लाज़र को कोढ़ से पीड़ित लोगों के संरक्षक सन्त के रूप में सम्मानित किया। कोढ़ियों के अस्पतालों को "लाज़र-घर" कहा जाता था।

1. बैतनिय्याह के लाज़र। यीशु ने अपने सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक तब किया जब उन्होंने बैतनिय्याह के लाज़र को, जब वह मर चुके थे, चार दिन बाद जिलाया। लाज़र अपनी दो बहनों, मरियम और मार्था के साथ रहते थे। वे यीशु के सबसे करीबी मित्रों में से थे ([यूहन्ना 11:3–5, 36](https://ref.ly/John11:3-John11:5))। यीशु ने उनके घर कई बार दौरा किया, और यह उनके अन्तिम सप्ताह में पृथ्वी पर निवास का स्थान बन गया ([मत्ती 21:17](https://ref.ly/Matt21:17); [लूका 10:38–42](https://ref.ly/Luke10:38-Luke10:42); [यूहन्ना 11:1–12:11](https://ref.ly/John11:1-John12:11))। लाज़र एक भोज में उपस्थित थे जो यीशु के सम्मान में आयोजित किया गया था, जहाँ मरियम ने महँगे इत्र से यीशु के पाँवों का अभिषेक किया ([यूहन्ना 12:1–3](https://ref.ly/John12:1-John12:3))।

लाज़र का पुनरुत्थान यीशु के चमत्कारों में सबसे विस्तृत है, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार में वर्णित है। इसके तीन महत्वपूर्ण परिणाम थे:

1. यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में कई यहूदी यीशु पर विश्वास करने लगे थे ([यूहन्ना 11:45](https://ref.ly/John11:45)) और बाद में उन्होंने उनका नगर में स्वागत किया ([यूहन्ना 12:17–18](https://ref.ly/John12:17-John12:18))
2. यहूदियों के अगुओं ने, जिन्होंने पहले ही यीशु को अस्वीकार कर दिया था, यह निर्णय लिया कि उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाना चाहिए ([यूहन्ना 11:53](https://ref.ly/John11:53))
3. इन अगुओं ने लाज़र को मारने की योजना भी बनाई थी ([यूहन्ना 12:10–11](https://ref.ly/John12:10-John12:11))

यह चमत्कार न केवल यीशु की मृत्यु पर सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनके अपने पुनरुत्थान के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है।

लादा

शेला का पुत्र और यहूदा के गोत्र से मारेशा का पिता ([1 इति 4:21](https://ref.ly/1Chr4:21))।

लादान

1. [1 इतिहास 7:26](https://ref.ly/1Chr7:26) में लादान, यहोशू के पूर्वज का उल्लेख है। *देखें* लादान #1।

2.गेर्शोनी लिब्नी के लिए एक वैकल्पिक नाम है, [1 इतिहास 23:7](https://ref.ly/1Chr23:7) और [26:21](https://ref.ly/1Chr26:21) में। *देखें* लिब्नी #1।

लादान

1. एप्रैम के गोत्र का सदस्य जो यहोशू का पूर्वज था ([1 इति 7:26](https://ref.ly/1Chr7:26))।

2. गेर्शोनी लेवी जिसे कई परिवारों का प्रमुख बताया गया है ([1 इति 23:7](https://ref.ly/1Chr23:7); [26:21](https://ref.ly/1Chr26:21))। उसे लिब्नी भी कहा जाता है। *देखें* लिब्नी #1।

लाबान (व्यक्ति)

बतूएल के पुत्र ([उत्प 24:24, 29](https://ref.ly/Gen24:24,Gen24:29)), रिबका के भाई (पद [15, 29](https://ref.ly/Gen24:15,Gen24:29)), लिआ और राहेल के पिता ([29:16](https://ref.ly/Gen29:16)), और याकूब के मामा और ससुर थे। लाबान के पूर्वज ऊर में रहते थे, लेकिन उनके पिता, बतूएल, को पद्दनराम का अरामी कहा जाता था, और लाबान को भी अरामी कहा जाता है ("अरामी" [25:20](https://ref.ly/Gen25:20); पुष्टि करें [28:5](https://ref.ly/Gen28:5))। उनका गृहनगर हारान था, जो सीरिया में था और जो उर की तरह चंद्र देवता, सीन या नन्नार की पूजा का केन्द्र था।

जब इसहाक बड़े हुए, तो अब्राहम ने अपने सेवक एलीएजेर को हारान वापस भेजा ताकि वह इसहाक के लिए एक पत्नी खोज सकें। लाबान ने एलीएजेर का स्वागत किया और उनके और उनके ऊंटों के लिए व्यवस्था की ([उत्प 24:29–33, 54](https://ref.ly/Gen24:29-Gen24:33,Gen24:54))। लाबान ने घर के मुखिया के रूप में कार्य किया; उन्होंने रिबका का विवाह इसहाक से करने का फैसला किया (पद [50–51](https://ref.ly/Gen24:50-Gen24:51)), और एलीएजेर ने उन्हें और उनकी माता को अनमोल वस्तुएँ उपहार के रूप में दिए (पद [53](https://ref.ly/Gen24:53))।

लाबान अपने भांजे याकूब की कथा में प्रमुखता से आते हैं जब वह अपनी पत्नी की खोज में होते हैं। जब रिबका और याकूब ने इसहाक को धोखा दिया, तो रिबका को डर था कि एसाव याकूब को मार देंगे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह उनके भाई लाबान के पास भाग जाएं ([उत्प 27:43](https://ref.ly/Gen27:43)); इस बीच, उन्होंने इसहाक को यह कहकर मनाया कि याकूब हारान जाएं और अपने ही लोगों में से एक पत्नी खोजें। जब याकूब हारान के क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्होंने लाबान की छोटी बेटी राहेल से मुलाकात की और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया ([29:13](https://ref.ly/Gen29:13))। लाबान ने याकूब को अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए काम पर रखा, और यह तय हुआ कि सात वर्षों के काम के बाद याकूब को राहेल उनकी मज़दूरी के रूप में मिलेंगी। उस अवधि के अन्त में लाबान ने अपनी बड़ी बेटी लिआ को राहेल के स्थान पर बदलकर विवाह के लिए दे दिया। याकूब ने विरोध किया, लेकिन अन्ततः दोनों इस पर सहमत हुए कि याकूब राहेल के लिए और सात वर्षों तक सेवा करेंगे।

याकूब और लाबान दोनों चालाक थे और उनके बीच मज़दूरी को लेकर गम्भीर विवाद थे। याकूब ने प्रस्ताव दिया कि उनकी मज़दूरी भेड़ों के एक निश्चित हिस्से के रूप में होनी चाहिए। जब यह स्वीकार किया गया, तो यहोवा ने याकूब और उनकी भेड़ों को धन्य किया, और लाबान क्रोधित हो गए। याकूब ने दावा किया कि लाबान ने छल करके उनकी मज़दूरी दस बार बदली ([उत्प 31:7, 41](https://ref.ly/Gen31:7,Gen31:41))।

याकूब हारान से भाग गए। लाबान ने उनका पीछा किया क्योंकि उनके घर के देवता गायब थे, जिनके स्वामित्व से धारक लाबान की सम्पति का वारिस बन जाता था। राहेल ने उन्हें ले लिया था लेकिन चतुराई से अपने पिता की खोज से छिपा लिया था।

लाबान और याकूब ने शान्ति की वाचा बाँधी और उनके बीच साक्षी के रूप में काम करने के लिए पत्थरों का एक खम्भा खड़ा किया और फिर वे अलग हो गए ([उत्प 31:46–50](https://ref.ly/Gen31:46-Gen31:50))।

यह भी देखें याकूब #1।

लाबान (स्थान)

सीनै में इस्राएलियों का डेरा डालने का स्थान ([व्य.वि. 1:1](https://ref.ly/Deut1:1))। कुछ लोग इसे [गिनती 33:20–21](https://ref.ly/Num33:20-Num33:21) के लिब्ना के साथ जोड़ते हैं। इसके प्रस्तावित स्थान रब्बत-अम्मोन के दक्षिण से लेकर एलत के दक्षिण में अरब तट तक रहे हैं। इसका स्थान अभी भी अज्ञात है।

लाल

देखें रंग।

लाल

लाल

देखें रंग।

लाल बछिया

देखिए जानवर (मवेशी)।

लाल समुद्र

हिंद महासागर की भुजा, उत्तरपश्चिम में फैली हुई और अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच स्थित है। यह पानी का एक लंबा, संकीर्ण जल निकाय है, जो लगभग 1,350 मील (2,172.2 किलोमीटर) लंबा और औसतन 180 मील (289.6 किलोमीटर) चौड़ा है। यह पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है, जबकि इसके अफ्रीकी तट में मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और कूश शामिल हैं। उत्तर-पश्चिम में, सीनै प्रायद्वीप समुद्र में फैला हुआ है, पश्चिम में स्वेज की खाड़ी और पूर्व में अकाबा की खाड़ी है। स्वेज की खाड़ी के उत्तरपश्चिमी छोर पर स्वेज शहर है और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर के साथ जल संपर्क है। अकाबा की खाड़ी के सिरे पर इस्राएली बन्दरगाह इलात और एकमात्र यरदन का बन्दरगाह अकाबा है। इस समुद्र के जल में जलीय जीवन अत्यधिक समृद्ध है; लाल समुद्र की मछलियाँ और अन्य जंतु इस क्षेत्र की खाद्य आवश्यकताओं का अधिकांश भाग पूरा कर सकते हैं। यहाँ बहुत कम शहर हैं, बहुत कम अच्छी सड़कें हैं, तथा लाल समुद्र के किनारे बहुत कम कृषि योग्य भूमि है।

इब्रानी पुराने नियम में लाल समुद्र को "सरकंडों का सागर" या "झाड़ियों का सागर" कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद सेप्टुआजेंट का अनुसरण करते हुए सामान्यतः "लाल समुद्र" देते हैं। यह जलाशय आज के लाल समुद्र से भिन्न हो सकता है। नई वाचा में लाल समुद्र का उल्लेख केवल स्तिफनुस की महासभा के सामने की गई बचाव भाषण में ([प्रेरि 7:36](https://ref.ly/Acts7:36)) और "विश्वास के नायकों" के अध्याय में ([इब्रा 11:29](https://ref.ly/Heb11:29)) किया गया है।

निर्गमन के समय इस्राएलियों द्वारा लाल समुद्र को पार करना इब्रानी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है और यहूदी लोगों द्वारा इसे वर्तमान समय तक स्मरण किया गया है। इस पार करने के स्थान पर बहुत वाद विवाद होती है, लेकिन जहाँ भी यह हुआ, यह स्पष्ट है कि पानी इतना गहरा था कि पैदल उसे पार नहीं किया जा सकता था और दूरी इतनी अधिक थी कि तैरकर पार नहीं किया जा सकता था। और यह इतना गहरा था कि मिस्र की पूरी सेना उसमें समा सकती थी और इतना चौड़ा था कि उनकी पूरी सेना डूब सकती थी। समुद्र का सामना करने और उस समय दुनिया की सबसे अच्छी सेना के कुशल सैनिकों और कुशल रथों द्वारा पीछा किए जाने पर, इस्राएलियों को यहोवा के सीधे हस्तक्षेप के द्वारा बचाया गया, जिन्होंने एक पूर्वी हवा का उपयोग करके समुद्र के तल पर उनके बचाव के लिए एक मार्ग बनाया (देखें [निर्ग 14:10–31](https://ref.ly/Exod14:10-Exod14:31))।

जब यहोवा ने मिस्र की सेनाओं को समुद्र में पराजित किया, तब इस्राएलियों की मिस्र के खतरे से मुक्ति पूरी हुई। इस विजय का उत्सव गीतों के माध्यम से मनाया गया ([निर्ग15:1–21](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:21)) और इसे अक्सर इस्राएल के लिए प्रभु के कार्यों के विवरण में याद किया जाता था (देखें [यहो 4:23](https://ref.ly/Josh4:23); [24:6–7](https://ref.ly/Josh24:6-Josh24:7); [भज 106:7–9](https://ref.ly/Ps106:7-Ps106:9); [136:13–15](https://ref.ly/Ps136:13-Ps136:15))। यहाँ तक कि यरीहो के लोगों ने भी सुना कि परमेश्वर ने लाल समुद्र में क्या किया और उन पर भय छा गया ([यहो 2:9–10](https://ref.ly/Josh2:9-Josh2:10))।

इस्राएल द्वारा लिया गया मार्ग कुछ दूरी तक स्वेज की खाड़ी के पूर्वी तट के समानांतर था। फिर उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए ([गिन 33:9–11](https://ref.ly/Num33:9-Num33:11))। फिर वे सीनै पहाड़ की ओर जाने के लिए अंदर की ओर मुड़ गए।

सीनै पहाड़ से वे उत्तर-पूर्व की ओर बढ़े, जहाँ तक संभव हो सके अकाबा की खाड़ी के समानांतर और निश्चित रूप से एस्योनगेबेर में लाल समुद्र को छूते हुए वे गए ([गिन 33:35](https://ref.ly/Num33:35))। कादेशबर्ने से कनान में प्रवेश करने में उनकी असफलता और होर्मा में उनकी हार के बाद, वे दक्षिण की ओर उस बिंदु पर मुड़ गए जहाँ सेईर पहाड़ अकाबा की खाड़ी के पास पहुँचता है (पुष्टि करें [व्य.वि 2:8](https://ref.ly/Deut2:8))।

प्रतिज्ञात भूमि की दक्षिणतम सीमा लाल समुद्र के रूप में इंगित की गई है ([निर्ग 23:31](https://ref.ly/Exod23:31))। सुलैमान का राज्य अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ था, क्योंकि एस्योनगेबेर के पास एलोत में उन्होंने जहाजों का बेड़ा बनाया जो ओपीर की ओर गया, जहाँ से सोना और अन्य कीमती और विदेशी वस्तुएँ लाई गईं ([1 रा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28); पुष्टि करें [2 इति 8:17–18](https://ref.ly/2Chr8:17-2Chr8:18))। इसके पश्चात्, यहोशापात ने भी ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन उनके जहाज एस्योनगेबेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए ([1 रा 22:48](https://ref.ly/1Kgs22:48); [2 इति 20:36–37](https://ref.ly/2Chr20:36-2Chr20:37))।

यह भी देखें निर्गमन, निर्गमन का पुस्तक।

लाल समुद्र

इस्राएलियों द्वारा मिस्र से निर्गमन के दौरान पार किए गए जल निकाय के लिए इब्रानी पदनाम। *देखें* निर्गमन; लाल समुद्र।

लाल समुद्र

देखें लाल समुद्र।

लाल हिरन

वयस्क मादा लाल हिरन। *देखें* जानवर (हिरन)।

लालच करना , लालच

लालच करने का अर्थ है किसी ऐसी चीज़ की प्रबल इच्छा करना जो किसी और की हो— एक लालसा या जुनूनी चाहत।

पुराने नियम में प्रयोग

पुराने नियम में, तीन अलग-अलग इब्रानी शब्दों का अनुवाद "लालच" के रूप में किया गया है। दस आज्ञाओं के एक संस्करण में ([व्यवस्थाविवरण 5:21](https://ref.ly/Deut5:21)) यह कहा गया है, "तू अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच न कर।" वही इब्रानी शब्द [नीतिवचन 21:26](https://ref.ly/Prov21:26) में प्रकट होता है: "जो दिन भर लालसा ही किया करता है" एक और इब्रानी शब्द बेईमान लाभ की इच्छा का सुझाव देता है ([हबक्कूक 2:9](https://ref.ly/Hab2:9))। निर्गमन में दस आज्ञाओं के एक संस्करण में, एक तीसरे शब्द का उपयोग पड़ोसी की पत्नी की लालसा के लिए किया गया है ([निर्गमन 20:17](https://ref.ly/Exod20:17))। इस शब्द का उपयोग तब भी किया गया है जब आकान ने आई की लूट का लालच किया था ([यहोशू 7:21](https://ref.ly/Josh7:21); तुलना करें [मीका 2:2](https://ref.ly/Mic2:2))। लालच का अर्थ है किसी वस्तु की इतनी प्रबल इच्छा करना कि वह परमेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए।

नए नियम का उपयोग

नए नियम में, एक यूनानी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है "अधिक पाने की अनुचित इच्छा" इस विचार को व्यक्त करता है। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार की लालसा को उन सांसारिक प्रवृत्तियों में शामिल किया जिनसे मसीहियों को छुटकारा पाना चाहिए। उन्होंने लिखा, "इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात् व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्तिपूजा के बराबर है" ([कुलुस्सियों 3:5](https://ref.ly/Col3:5); तुलना करें [इफिसियों 5:3](https://ref.ly/Eph5:3); [1 कुरिन्थियों 6:10](https://ref.ly/1Cor6:10))।

लालच को एक गंभीर पाप के रूप में दिखाया गया है जो कई अन्य पापों की ओर ले जा सकता है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है ([1 तीमुथियुस 6:9–10](https://ref.ly/1Tim6:9-1Tim6:10); तुलना करें [नीतिवचन 15:27](https://ref.ly/Prov15:27))। हनन्याह और सफीरा का पाप लालच था ([प्रेरितों के काम 5:1–3](https://ref.ly/Acts5:1-Acts5:3); तुलना करें [1 शमूएल 15:9, 19](https://ref.ly/1Sam15:9); [मत्ती 26:14–15](https://ref.ly/Matt26:14-Matt26:15); [2 पतरस 2:15](https://ref.ly/2Pet2:15); [यहूदा 1:11](https://ref.ly/Jude1:11))। यीशु ने चेतावनी दी, “सावधान रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आपको बचाए रखो; क्योंकि किसी का जीवन उसकी सम्पत्ति की बहुतायत से नहीं होता” ([लूका 12:15](https://ref.ly/Luke12:15))। किंग जेम्स संस्करण में "लोभ" के रूप में अनुवादित एक और ग्रीक शब्द का सकारात्मक अर्थ में "ईमानदारी से इच्छा" के रूप में बेहतर अनुवाद किया गया है ([1 कुरिन्थियों 14:39](https://ref.ly/1Cor14:39))।

पुराने नियम के अनुवादकों ने जिन्होंने सेप्टुआजेंट का निर्माण किया, इन तीन इब्रानी शब्दों के लिए एक और यूनानी शब्द का उपयोग किया, जिसे अंग्रेजी संस्करणों में "चाहत" के रूप में अनुवादित किया गया है। नए नियम में, इस शब्द के क्रिया रूप का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से किया गया है। इसका अर्थ है "इच्छा करना या लालसा करना," जो लागू होता है:

* भोजन ([लूका 15:16](https://ref.ly/Luke15:16))
* दिव्य रहस्य ([मत्ती 13:17](https://ref.ly/Matt13:17); [1 पतरस 1:12](https://ref.ly/1Pet1:12))
* कुछ अच्छा ([फिलिप्पियों 1:23](https://ref.ly/Phil1:23); [इब्रानियों 6:11](https://ref.ly/Heb6:11))
* कुछ बुरा ([मत्ती 5:28](https://ref.ly/Matt5:28); [1 थिस्सलुनीकियों 4:5](https://ref.ly/1Thess4:5); [1 यूहन्ना 2:17](https://ref.ly/1John2:17))

इस शब्द का संज्ञात्मक रूप सामान्यतः परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करने वाले एक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां इच्छा एक बुरे प्रलोभन की ओर ले जाती है जिसके परिणामस्वरूप पाप होता है ([यूहन्ना 8:44](https://ref.ly/John8:44); [रोमियों 1:24](https://ref.ly/Rom1:24); [6:12](https://ref.ly/Rom6:12); [7:7–8](https://ref.ly/Rom7:7-Rom7:8); [13:14](https://ref.ly/Rom13:14); [गलातियों 5:16, 26](https://ref.ly/Gal5:16))।

यह भी देखें दस आज्ञाएँ।

लालड़ी

एक लाल या अग्निमय रंग की मणि, जैसे कि लालड़ी या माणिक्य। इसका उल्लेख महायाजक के चपरास में लगे मणि में से एक के रूप में किया गया है ([निर्ग 28:17](https://ref.ly/Exod28:17))।

देखिए अनमोल मणि।

लाशा

लाशा

स्थान-नाम, अन्यथा अज्ञात, यह कनानियों द्वारा कब्ज़ा किए गए क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के एक प्राचीन वर्णन में इस्तेमाल किया गया नाम है ([उत्प 10:19](https://ref.ly/Gen10:19))। इस गद्यांश में लाशा को अन्य नगरों के साथ जोड़ा गया है जो आमतौर पर मृत सागर के दक्षिणी छोर के पास स्थित होते हैं।

लिआ

लिआ लाबान की बेटी और राहेल की बड़ी बहन थीं।

वह याकूब की पत्नी बन गईं, जिन्होंने अपने पिता इसहाक को धोखा देकर एसाव के लिए निर्धारित आशीष प्राप्त कर ली थी ([उत्प 27:5–40](https://ref.ly/Gen27:5-Gen27:40))। एसाव के क्रोध से बचने और एक पत्नी खोजने के लिए ([उत्प 27:46–28:2](https://ref.ly/Gen27:46-Gen28:2)), याकूब अपने मामा लाबान के पास मेसोपोटामिया (हारान) गए ([उत्प 27:43](https://ref.ly/Gen27:43); [28:2](https://ref.ly/Gen28:2))। वह लाबान की छोटी बेटी राहेल से प्रेम करने लगे और उनसे विवाह करने के लिए सात वर्ष सेवा करने के लिए सहमत हो गए ([उत्प 29:17–18](https://ref.ly/Gen29:17-Gen29:18))।

जब शादी हुई, तो लाबान ने याकूब को धोखा दिया और राहेल की जगह अपनी बड़ी बेटी लिआ को दे दिया ([उत्प 29:21–25](https://ref.ly/Gen29:21-Gen29:25))। लाबान ने इसे यह कहकर सही ठहराया कि पहले बड़ी बेटी की शादी होनी ज़रूरी है ([उत्प 29:26](https://ref.ly/Gen29:26))। लिआ को "धुन्धली आँखों वाली" बताया गया था, जबकि राहेल "रूपवती और सुन्दर" थी ([उत्प 29:17](https://ref.ly/Gen29:17))।

याकूब ने राहेल जिन्हें वह गहराई से प्रेम करते थे उनसे विवाह करने के लिए सात और वर्षों तक सेवा की ([उत्प 29:20](https://ref.ly/Gen29:20))। लिआ, जिन्हें राहेल की तरह पसंद नहीं किया गया था, उन्होंने राहेल के कोई भी सन्तान होने से पहले छह पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया ([उत्प 29:31–30:22](https://ref.ly/Gen29:31-Gen30:22)):

1. रूबेन
2. शिमोन
3. लेवी
4. यहूदा
5. इस्साकार
6. जबूलून
7. दीना

राहेल के लिए सन्तान न होना एक बहुत बड़ा दुख था, और उसने गर्भधारण करने के लिए लिआ के साथ दूदाफल (एक ऐसा पौधा जो गर्भधारण सुनिश्चित करता है) का व्यापार भी किया। ([उत्प 30:14–17](https://ref.ly/Gen30:14-Gen30:17))

लिआ के पुत्र इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण बन गए। उनके पुत्र लेवी याजकों के पूर्वज बने, और उनके पुत्र यहूदा उस राजकीय वंश के पूर्वज थे जिससे यीशु मसीह आए ([उत्प 3:15](https://ref.ly/Gen3:15); [12:2–3](https://ref.ly/Gen12:2-Gen12:3); [2 शमू 7:16](https://ref.ly/2Sam7:16); [मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1))।

यह भी देखें याकूब #1।

लिखी

मनश्शे के गोत्र से शमीदा का पुत्र ([1 इति 7:19](https://ref.ly/1Chr7:19))।

लिब्ना

1. उन स्थानों में से एक, जहाँ इस्राएली जंगल यात्रा के दौरान ठहरे थे। यह रिम्मोनपेरेस और रिस्सा के बीच स्थित था ([गिन 33:20–21](https://ref.ly/Num33:20-Num33:21))। *देखें* जंगल में भटकना।

2. कनानी नगर-राज्य दक्षिणी फिलिस्तीन में स्थित था, जिसे इस्राएलियों ने यहोशू के नेतृत्व में जीतकर नष्ट कर दिया था ([यहो 10:29–31](https://ref.ly/Josh10:29-Josh10:31); [12:15](https://ref.ly/Josh12:15))। यह यहूदा के क्षेत्र के भीतर स्थित था ([15:42](https://ref.ly/Josh15:42)) और बाद में लेवियों को एक विरासत के रूप में दिया गया था ([यहो 21:13](https://ref.ly/Josh21:13); [1 इति 6:57](https://ref.ly/1Chr6:57))।

नगर के बाद के इतिहास में तीन विवरण पवित्रशास्त्र में उल्लेखित हैं: (1) यहूदा के राजा यहोराम के शासनकाल के दौरान, एदोम के विद्रोह के समय, लिब्ना विद्रोह में शामिल हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया ([2 रा 8:22](https://ref.ly/2Kgs8:22); [2 इति 21:10](https://ref.ly/2Chr21:10))। (2) जब अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने लाकीश के शहर पर कब्जा कर लिया, तो उसने लिब्ना पर हमला करने की योजना बनाई ([2 रा 19:8](https://ref.ly/2Kgs19:8); [यशा 37:8](https://ref.ly/Isa37:8))। पहले यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को आश्वासन दिया था कि एक अफवाह आक्रमणकारी राजा को यहूदा के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को रोकने और अपनी भूमि पर लौटने के लिए मजबूर करेगी; यह सन्हेरीब के लिब्ना की घेराबन्दी के दौरान था कि यशायाह का आश्वासन सत्य हुआ ([2 रा 19:7–8](https://ref.ly/2Kgs19:7-2Kgs19:8))। (3) यहोआहाज और सिदकिय्याह की माता, जो यहूदा के अन्तिम राजाओं में से दो थे, लिब्ना की मूल निवासी थी ([2 रा 23:31](https://ref.ly/2Kgs23:31); [24:18](https://ref.ly/2Kgs24:18); [यिर्म 52:1](https://ref.ly/Jer52:1))।

लिब्नी

लिब्नी का कोई भी वंशज। वह गेर्शोन का पुत्र था, जो लेवी के गोत्र से था ([गिन 3:21](https://ref.ly/Num3:21); [26:58](https://ref.ly/Num26:58))।

देखिए लिब्नी #1।

लिब्नी

1. गेर्शोन के पुत्र, लेवी के पोते और शिमी के भाई ([निर्ग 6:17](https://ref.ly/Exod6:17); [गिन 3:18](https://ref.ly/Num3:18); [1 इति 6:17, 20](https://ref.ly/1Chr6:17,1Chr6:20))। वे तीन पुत्रों के पिता और लिब्नियों परिवार के संस्थापक थे ([गिन 3:21](https://ref.ly/Num3:21))। लिब्नी को [1 इतिहास 23:7–9](https://ref.ly/1Chr23:7-1Chr23:9) और [26:21](https://ref.ly/1Chr26:21) में लादान भी कहा जाता है।

2. महली के पुत्र, शिमी के पिता और मरारी की वंशावली के माध्यम से लेवी के वंशज ([1 इति 6:29](https://ref.ly/1Chr6:29))।

लिव्यातान

महान समुद्री अजगर या विशाल जलीय रेंगनेवाला सर्प ([अय्यू 3:8](https://ref.ly/Job3:8); [भज 74:14](https://ref.ly/Ps74:14); [104:26](https://ref.ly/Ps104:26); [यशा 27:1](https://ref.ly/Isa27:1))। *देखें* जानवर।

लिसानियास

ईस्वी 27 से 28 तक अबिलेने (दमिश्क के पश्चिम के क्षेत्र) के अधीनस्थ शासक (रोमी राज्यपाल)। लूका का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई की शुरुआत में लिसानियास के शासन का उल्लेख करता है ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। यह नए नियम में उनके लिए एकमात्र सन्दर्भ है।

जोसेफस एक लिसानियास का उल्लेख करते हैं जिन्होंने अपने पिता, प्टोलेमेउस, के बाद चाल्सिस के राजा के रूप में पदभार सम्भाला। हालांकि, उन्हें 36 ईसा पूर्व में मार्कस एन्टोनी द्वारा मार दिया गया था। प्राचीन लेखनों में किसी अन्य लिसानियास का कोई सन्दर्भ नहीं मिलता है। इसके अलावा, यह दूसरा लिसानियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में नहीं रह सकते थे। इसलिए, कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि लूका ने घटनाओं की समयरेखा में गलती की थी। लूका के बचाव में, कुछ विद्वान कहते हैं कि जोसेफस "लिसानियास के अबिला" का उल्लेख करते हैं। यह एक क्षेत्र था जिसे ईस्वी 53 में क्लौदियुस द्वारा अग्रिप्पा द्वितीय को दिया गया था। लेकिन वह सन्दर्भ शायद उस लिसानियास का हो सकता है जिन्होंने 90 साल पहले चाल्सिस पर शासन किया था।

लूका के विवरण की सत्यता का सबसे मजबूत प्रमाण अबीला में पाए गए एक प्राचीन पत्थर के शिलालेख से मिलता है। इस शिलालेख में दर्ज है कि निम्फायस नामक व्यक्ति, जो पहले गुलाम थे लेकिन लिसानियास द्वारा मुक्त किए गए, उन्होंने एक मन्दिर समर्पित किया। समर्पण में लिखा था, "शाही प्रभु और उनके पूरे घराने के उद्धार के लिए निम्फायस द्वारा, जो लिसानियास के अधीनस्थ शासक के मुक्त व्यक्ति थे।"

शीर्षक "शाही प्रभु" महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग केवल सम्राट तिबिरियुस और उनकी माँ लिविया (जो पिछले सम्राट, औगुस्तुस की विधवा थीं) के लिए किया गया था जब वे एक साथ शासन कर रहे थे। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि लिसानियास ने कब शासन किया। यह ईस्वी 14 के बीच होना चाहिए, जब तिबिरियुस सम्राट बने, और ईस्वी 29, जब लिविया का निधन हुआ।

यह प्रमाण दर्शाता है कि लूका की समयरेखा ऐतिहासिक रूप से सटीक है।

लीनुस

रोम में मसीही जो पौलुस के साथ तीमुथियुस को अभिवादन भेजने में शामिल हुए ([2 तीमु 4:21](https://ref.ly/2Tim4:21)) । इरेनियस और यूसेबियस के अनुसार, प्रेरित पतरस और पौलुस ने रोम के एक पुरुष लीनुस को बिशप नियुक्त किया। यूसेबियस ने उसे उस लीनुस के साथ पहचाना जिसका उल्लेख पौलुस ने 2 तीमुथियुस के अंत में किया और कहा कि उन्होंने 12 वर्षों तक सेवा की। *प्रेरिताई नियमावली,* अन्य प्रारंभिक कलीसिया दस्तावेजों के साथ, भी इस पहचान की पुष्टि करते हैं।

लीबिया, लीबियाई

मिस्र के पश्चिम में स्थित देश और इसके निवासी। तीन अलग-अलग इब्रानी शब्दों का इसी रूप में अनुवाद किया गया है, लेकिन अर्थ में कुछ भ्रम है, आंशिक रूप से पाठ संबंधी अनिश्चितताओं के कारण और आंशिक रूप से इसलिए कि शास्त्रीय लेखकों ने 'लीबिया' का उपयोग सामान्य रूप से गैर-मिस्री अफ्रीका का वर्णन करने के लिए किया था।

12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, लीबियावासी मिस्र और कूशियों की सेनाओं में सेवा करते थे ([2 इति 12:3](https://ref.ly/2Chr12:3); [16:8](https://ref.ly/2Chr16:8); [नहू 3:9](https://ref.ly/Nah3:9))। महान आक्रमणकारी शिशक स्वयं लीबिया मूल के थे। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की थी कि लीबिया राष्ट्रों के विनाश में भागीदार होगा ([यहे 30:5](https://ref.ly/Ezek30:5)), और लीबियावासी उन लोगों में गिने जाते हैं जिन्हें [दानि 11:43](https://ref.ly/Dan11:43) में अधीनता में मजबूर किया गया था। [यशा 66:19](https://ref.ly/Isa66:19) में लीबियावासियों (इब्रानी, "पुल") का संक्षिप्त उल्लेख है।

कुरेने का शमौन को, जो पूर्वी लीबिया का एक व्यक्ति था, यीशु का क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया था ([मत्ती 27:32](https://ref.ly/Matt27:32); [मर 15:21](https://ref.ly/Mark15:21); [लूका 23:26](https://ref.ly/Luke23:26))। पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में भीड़ में लीबियावासियों का उल्लेख है ([प्रेरितों 2:10](https://ref.ly/Acts2:10))।

लीलीत

लीलीत*

यह इब्रानी शब्द यशायाह 34:14 में बताए गए रात्रि प्राणी के लिए है। इब्रानी पौराणिक कथाओं के अनुसार, लीलीत आदम की पहली पत्नी थीं, जिन्हें हव्वा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया; इसके बाद, लीलीत एक महिला दुष्टात्मा बन गईं।

लीलीत

लीलीत

लीलीत का उल्लेख बाइबल के कुछ अनुवादों में निर्जल क्षेत्रों में रहने वाले एक प्राणी के रूप में किया गया है ([यशा 34:14](https://ref.ly/Isa34:14))। आधुनिक बाइबल अनुवादों में, इस प्राणी को आमतौर पर उल्लू के एक प्रकार के रूप में समझा जाता है। विभिन्न अनुवाद इस पक्षी के लिए विभिन्न नामों का उपयोग करते हैं, जिनमें "रात का प्राणी," "रात का पक्षी," या "चीखने वाला उल्लू" शामिल हैं।

देखें पक्षी (उल्लू, स्कोप्स)।

लीलीत

लीलीत

कुछ बाइबल अनुवादों में इस शब्द का उपयोग एक पक्षी के लिए किया जाता है जो निर्जल क्षेत्रों में रहता है ([यशा 34:14](https://ref.ly/Isa34:14))। आधुनिक अनुवाद आमतौर पर इस प्राणी की पहचान उल्लू के रूप में करते हैं। अन्य अनुवादों में, इसी प्राणी को "रात्रि प्राणी," "लीलीत," या "चीखता उल्लू" कहा जाता है।

देखें पक्षी (उल्लू, स्कोप्स)।

लुकाउनिया

एशिया के रोमी प्रांत (जिसे एशिया का उपद्वीप {एशिया माइनर} भी कहा जाता है) के दक्षिणी आंतरिक भाग में स्थित एक प्रांत था, जो टॉरस पर्वतों के उत्तर में था। रोमी नियंत्रण से पहले, इसके उत्तर में गलातिया, दक्षिण में किलिकिया, पूर्व में कप्पदूकिया और पश्चिम में फ्रूगिया और पिसिदिया थे। अपने पड़ोसी राज्यों की तरह, लुकाउनिया पर सिकंदर महान की विजय के बाद सेल्यूसीड का शासन था। जब रोमियों ने पश्चिमी एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) में सेल्यूसीड को हराया (190 ई.पू.), तो लुकाउनिया को पिरगमुन के एटालिड्स को दे दिया गया। यह उनके नियंत्रण में तब तक रहा जब तक 130 ई.पू. में उनके राजा की मृत्यु नहीं हो गई और उनका राज्य विघटित नहीं हो गया। इसके बाद यह क्षेत्र रोमियों द्वारा प्रशासित किया गया, जिन्होंने लुकाउनिया क्षेत्र के उत्तरी भाग को गलातिया से, पूर्वी भाग को कप्पदूकिया से और दक्षिणी भाग को किलिकिया से जोड़ दिया। 37 ईस्वी में पूर्वी लुकाउनिया ने कप्पदूकिया से स्वतंत्रता प्राप्त की और इसे लुकाउनिया एंटिओकियाना के नाम से जाना गया। मसीह के समय तक, लुकाउनिया मूल रूप से दक्षिणी गलातिया में एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में रह गया था और इसे सभी नए नियम संदर्भों में इसी रूप में माना जाना चाहिए।

यह क्षेत्र एक ऊँचे, बंजर पठार पर स्थित था। मिट्टी आमतौर पर खराब गुणवत्ता की थी, हालांकि दक्षिण में लुस्त्रा और दिरबे के प्रमुख शहरों के आसपास उपजाऊ क्षेत्र मौजूद थे। परिणामस्वरूप, मुख्य व्यवसाय भेड़ और बकरियों का पालन था, दक्षिण में कुछ कृषि के साथ। लुकाउनिया को सीरिया, इफिसुस और रोम के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग द्वारा विभाजित किया गया था।

यह विवाद का विषय है कि क्या इकुनियुम लुकाउनिया का एक नगर था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह राजधानी और प्रमुख शहर था। अन्य इसे एक फ्रूगियन नगर मानते हैं। बाद वाला दृष्टिकोण प्रेरितों के काम Itमें समर्थित प्रतीत होता है, जहाँ कहा गया है कि पौलुस इकुनियुम से लुस्त्रा और दिरबे के लिए भागे, “लुकाउनिया के नगर” ([प्रेरि 14:6](https://ref.ly/Acts14:6))—वे स्थान जहाँ लुकाउनिया भाषा बोली जाती थी (वचन [11](https://ref.ly/Acts14:11))। यह संभव है कि गलाातिया के राजनीतिक क्षेत्र के भीतर कई विशिष्ट क्षेत्र थे और पौलुस ने इकुनियुम के असंतुष्ट यहूदियों से सुरक्षा पाने के प्रयास में एक विशिष्ट सीमा पार की।

प्रेरित पौलुस ने लुकाउनिया में तीन बार दौरा किया। अपनी पहली धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान, सुसमाचार का प्रचार बहुत प्रभावी था और कई शिष्य बनाए गए ([प्रेरि 14:21–22](https://ref.ly/Acts14:21-Acts14:22))। वास्तव में, जब पौलुस ने लुस्त्रा में एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, तो वहाँ के मूर्तिपूजक धर्म के प्रधान ने उन्हें एक देवता मानकर पूजा करने की इच्छा व्यक्त की (पद [11–18](https://ref.ly/Acts14:11-Acts14:18))। उन्होंने अपनी दूसरी धर्म-प्रचारक यात्रा में फिर से इस क्षेत्र का दौरा किया। यहीं पर उनकी मुलाकात तीमुथियुस से हुई और उन्होंने उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहा ([16:1–5](https://ref.ly/Acts16:1-Acts16:5))। अंतिम यात्रा (उनकी तीसरी यात्रा के दौरान, जहाँ उनका उद्देश्य विश्वासियों को मजबूत करना था) का संकेत [प्रेरितों के काम 18:23](https://ref.ly/Acts18:23) में मिलता है।

बाद के मसीही शिलालेख यह संकेत देते हैं कि तीसरी शताब्दी के अंत तक लुकाउनिया क्षेत्र एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) में सबसे परिपक्व कलीसियाई प्रणालियों में से एक था।

लुटेरा, लूट

लुटेरा, लूट

देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

लुदिया (व्यक्ति)

एक अन्यजाति महिला जो फिलिप्पी में पौलुस के प्रचार के तहत परिवर्तित हुईं ([प्रेरि 16:14, 40](https://ref.ly/Acts16:14,Acts16:40))। लुदिया बैंगनी कपड़े बेचनेवाली थी और एशिया के रोमी प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित लुदिया के क्षेत्र में थुआतीरा नगर से आई थी (जिसे आमतौर पर एशिया माइनर के रूप में जाना जाता है)। उसके बारे में "परमेश्वर की उपासक" (या "परमेश्वर-भक्त") के रूप में वर्णन यह दर्शाता है कि वह एक अन्यजाति थी जो यहूदी धर्म की ओर आकर्षित हुई थी। मसीहियत में परिवर्तित होने और बपतिस्मा लेने के बाद, उसने फिलिप्पी में पौलुस और सीलास की मेजबानी की।

लुदिया (स्थान)

नाम एक भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है जो [यिर्मयाह 46:9](https://ref.ly/Jer46:9), [यहेजकेल 27:10](https://ref.ly/Ezek27:10), और [30:5](https://ref.ly/Ezek30:5) में एनएलटी में आता है। अन्य संस्करणों में, इसे "लूद" या "लूदी" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन पुराने नियम में लुदिया की पहचान लूद या लूदी के साथ निश्चित नहीं है। यिर्मयाह लूद का उल्लेख उत्तरी अफ्रीकी देशों पूत (लीबिया) और कूश के साथ करते हैं ([यिर्म 46:9](https://ref.ly/Jer46:9))। यहेजकेल लूद का उल्लेख पूत और फारस के साथ करते हैं ([यहेज 27:10](https://ref.ly/Ezek27:10)), साथ ही अरब के साथ भी ([30:5](https://ref.ly/Ezek30:5))। जोसेफस ने माना कि लुदिया की स्थापना लूद द्वारा की गई थी (*एंटीक्विटीस* 1.6.4)।

किसी भी घटना में, ऐसा प्रतीत होता है कि लुदिया पश्चिमी भाग में रोमी प्रान्त आसिया (आधुनिक तुर्की) के एक प्रान्त को सन्दर्भित करता है, जो उत्तर में मूसिया, पूर्व में फ्रूगिया, दक्षिण में कारिया, और पश्चिम में आयोनिया में यूनानी नगरों द्वारा सीमित है। यह उन प्रान्तों में सूचीबद्ध है जिन्हें विजयी रोमियों ने सीरियाई राजा एन्टीओकस महान से लिया था और 190 ईसा पूर्व में मैग्नेशिया की लड़ाई के बाद पिरगमुन के राजा यूमेनेस द्वितीय को दिया गया था।

लुदिया की राजधानी, सरदीस, काफी अन्दरूनी क्षेत्र में स्थित थी, और इस प्रान्त ने कभी भी महत्वपूर्ण समुद्री विकास नहीं दिखाया। हेरोडोटस ने लुदिया को एक उपजाऊ भूमि और इसकी चाँदी की प्रचुरता के रूप में सन्दर्भित किया (*पर्शियन वॉर* 5.49), जबकि टेसीटस ने सरदीस के आसपास के समृद्ध देशों के बारे में चर्चा की (*एनल्स* 4.55)। हेरोडोटस के अनुसार, लुदियाई “पहले लोग थे जिन्होंने सोने और चाँदी के सिक्कों का उपयोग शुरू किया, और पहले जिन्होंने खुदरा में सामान बेचा” (*पर्शियन वॉर* 1.94)।

नए नियम समय तक, लुदिया रोमी प्रान्त एशिया का हिस्सा बन गया था, जिसे 133 ईसा पूर्व में पिरगमुन के राजा अत्तालुस तृतीय द्वारा रोम को सौंपा गया था। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक जिन पाँच कलीसियाओं को सम्बोधित की गई थी, वे लुदिया में थीं (इफिसुस, स्मुरना, सार्दिस, फिलदिलफिया, और लौदीकिया)।

यह भी देखें लूद, लूदी, लुदीयों।

लुद्दा

नए नियम में लोद के लिए नाम, जो यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में शेफेलाह क्षेत्र में स्थित एक नगर था ([प्रेरितों के काम 9:32–38](https://ref.ly/Acts9:32-Acts9:38))। *देखें* लोद।

लुम्मी, लुम्मी

लुम्मी*, लुम्मी

ददान के तीन बेटों में से तीसरे बेटे द्वारा स्थापित गोत्र, जो योक्षान की वंशावली के माध्यम से अब्राहम और कतूरा का वंशज था ([उत्प 25:3](https://ref.ly/Gen25:3))। यह गोत्र सम्भवतः उत्तरी अरब में बसा था।

लुस्त्रा

लुस्त्रा

यह रोमी प्रांत गलातिया के लुकाउनिया क्षेत्र में स्थित एक नगर था। नए नियम में इस नगर की घटनाएँ केवल प्रेरितों के काम की पुस्तक में सीमित हैं (और [2 तीमु 3:11](https://ref.ly/2Tim3:11) में संदर्भित है)। पौलुस की पहली धर्म-प्रचारक यात्रा में, पौलुस और बरनबास को इकुनियुम में विरोध का सामना करना पड़ा और वे लुस्त्रा, दिरबे और आसपास के क्षेत्र में भाग गए ([प्रेरि 14:6](https://ref.ly/Acts14:6))। लुस्त्रा में रहते हुए, पौलुस ने एक अपंग व्यक्ति को चंगा किया (पद [8](https://ref.ly/Acts14:8))। इस चमत्कार ने स्थानीय भीड़ को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि बरनबास ज्यूस होंगे और पौलुस हिर्मेस (बाद में कुछ अंग्रेजी संस्करणों में उनके लैटिन समकक्षों "बृहस्पति" और "बुध" कहा गया), क्योंकि उनकी भूमिका मुख्य वक्ता के रूप में थी (पद [9–21](https://ref.ly/Acts14:9-Acts14:21))।

लुस्त्रा का नगर मुख्य रूप से एक छोटे अनातोलियन जनजाति के अवशेषों द्वारा बसा हुआ था, जो अपनी स्वयं की बोली बोलते थे, जिसका प्रमाण आज भी क्षेत्र में पाए गए कई शिलालेखों से मिलता है और जो छठी शताब्दी ई. तक बोली जाती थी। स्पष्ट रूप से पुरानी अनातोलियन ग्राम प्रणाली इस बाजार नगर में प्रचलित थी, भले ही वहाँ रोमी शासन स्थापित हो गया था।

उस क्षेत्र में यूनानी देवता ज्यूस और हिर्मेस की पूजा की जाती थी और पुरातात्विक प्रमाण, प्रेरितों के काम में लूका की तस्वीर की पुष्टि करते हैं। एक शिलालेख हिर्मेस की मूर्ति पर ज्यूस के प्रति समर्पण का उल्लेख करता है। एक अन्य शिलालेख "नगर के सामने ज्यूस" को समर्पण का उल्लेख करता है, जो [प्रेरितों के काम 14:13](https://ref.ly/Acts14:13) में "फाटक के सामने ज्यूस के पुजारी" के संदर्भ पर प्रकाश डालता है।

भौगोलिक रूप से दिरबे और लुस्त्रा दोनों एक ही राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जबकि इकुनियुम दूसरे में स्थित था। लुस्त्रा भौगोलिक, वाणिज्यिक और सामाजिक रूप से दिरबे की तुलना में इकुनियुम के अधिक निकट था—उनके बीच राजनीतिक सीमा होने के बावजूद, इन दोनों नगरों के बीच स्पष्ट रूप से अच्छा संचार था। [प्रेरितों के काम 16:1–2](https://ref.ly/Acts16:1-Acts16:2) में लुस्त्रा और इकुनियुम को उन स्थानों के रूप में जोड़ा गया है जहाँ तीमुथियुस को अच्छी तरह से जाना और सम्मानित किया जाता था।

लूका

लूका*

[फिलेमोन 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24) में लूका की केजेवी वर्तनी। *देखें* लूका (व्यक्ति)।

लूका (व्यक्ति)

प्रेरित पौलुस के साथी; तीसरे सुसमाचार और प्रेरितों के काम के लेखक।

लूका-प्रेरितों के काम के लेखक को पौलुस के साथी लूका के रूप में स्वीकार करने से ज्यादा, इस दो-खंडीय कार्य से उनके बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सुसमाचार की प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि लूका प्रभु के प्रत्यक्षदर्शी या सन्निकट शिष्य नहीं थे। लूका बताते हैं कि उन्होंने व्यापक शोध किया था और यीशु के बारे में एक व्यवस्थित विवरण लिखा था।

लूका की रचनाओं में कुछ विशेषताएँ हैं जो अन्य सुसमाचारों में नहीं पाई जातीं। लूका के कार्य की असाधारण विशेषता यह है कि उन्होंने सुसमाचार के अनुक्रम के रूप में प्रेरितों के काम की पुस्तक को शामिल किया है। ये दोनों पुस्तकें—लूका और प्रेरितों के काम—मिलकर यशायाह की भविष्यद्वाणियों की पूर्ति को दिखाती हैं, जो सुसमाचार के पृथ्वी के छोर तक प्रचार से संबंधित हैं। अन्यजातियों का समावेश लूका के सार्वभौमिक दृष्टिकोण या मानवता के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है ([लूका 2:14](https://ref.ly/Luke2:14); [24:47](https://ref.ly/Luke24:47))। लूका का सुसमाचार व्यक्तियों, सामाजिक बहिष्कृतों, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक संबंधों में विशेष रुचि दिखाता है, विशेष रूप से दरिद्रता या धन से संबंधित स्थितियों में। इस सुसमाचार में प्रार्थना और पवित्र आत्मा पर विशेष बल दिया गया है, जो आनंद और स्तुति की एक अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न करता है। ये विशेषताएँ लूका के व्यक्ति और उनके मसीहियत दृष्टिकोण के बारे में कुछ बताती हैं।

यदि लूका को पौलुस का साथी माना जाए, तो प्रेरितों के काम की "हम" वाले अंश यह प्रकट करते हैं कि लूका फिलिप्पी में थे (संभवतः उनका गृहनगर) जब वह पहली बार पौलुस के साथ जुड़े थे ([प्रेरि 16:10–17](https://ref.ly/Acts16:10-Acts16:17))। फिर बाद में पौलुस के साथ पुनः जुड़े जब पौलुस फिलिप्पी लौटे ([20:5–15](https://ref.ly/Acts20:5-Acts20:15))। लूका फिर पौलुस के साथ यरूशलेम की यात्रा पर गए और कैसरिया में फिलिप के साथ रहे ([21:1–18](https://ref.ly/Acts21:1-Acts21:18))। फिर, पौलुस की कैसरिया में दो साल की कैद के बाद, लूका उनके साथ रोम के लिए रवाना हुए ([27:1–28:16](https://ref.ly/Acts27:1-Acts28:16))।

पौलुस के पत्रों में लूका का और भी उल्लेख मिलता है ([कुल 4:14](https://ref.ly/Col4:14); [2 तीमु 4:11](https://ref.ly/2Tim4:11); [फिले 1:24](https://ref.ly/Phlm1:24)) जो लूका के बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी देते हैं। [कुलुस्सियों 4:11](https://ref.ly/Col4:11) और [14](https://ref.ly/Col4:14) से प्रतीत होता है कि लूका एक अन्यजाति और एक वैद्य थे। लूका द्वारा चिकित्सा मामलों में दिखाई गई रुचि से उत्तरार्द्ध का समर्थन किया जाता है, लेकिन साबित नहीं किया जाता है, जैसा कि [लूका 4:38](https://ref.ly/Luke4:38), [5:12](https://ref.ly/Luke5:12), और [8:43](https://ref.ly/Luke8:43) में है। यह भी दिलचस्प है कि प्रारंभिक परंपरा यह जोड़ती है कि लूका अन्ताकिया के चिकित्सक थे, जिन्होंने अपना सुसमाचार अखाया में लिखा और 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।

लूका का सुसमाचार

नये नियम की तीसरी पुस्तक; सहदर्शी सुसमाचारों में भी तीसरी पुस्तक है (मत्ती, मरकुस, लूका)।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि, उत्पत्ति और गंतव्य

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

• विषय-वस्तु

लेखक

परंपरा के अनुसार सुसमाचार के लेखक को पौलुस के प्रतिष्ठित साथी, वैद्य लूका ([कुल 4:14](https://ref.ly/Col4:14)) के रूप में माना जाता है। सुसमाचार अपने लेखक का नाम नहीं बताता, लेकिन वह प्रारंभिक विश्वासियों के समूह में स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी परियोजना के लिए कुछ समय से जानकारी एकत्रित की थी। लूका और प्रेरितों के काम, दोनों में प्राप्तकर्ता को थियुफिलुस के रूप में पहचाना गया है।

लूका के लेखन के लिए प्रेरितों के काम की आंतरिक गवाही को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों के बीच घनिष्ठ संबंध है। तीन विस्तृत "हम" खंडों में लेखक अपनी उपस्थिति की सूचना देते हैं ([प्रेरि 16:10–17](https://ref.ly/Acts16:10-Acts16:17); [20:5–21:18](https://ref.ly/Acts20:5-Acts21:18); [27:1–28:16](https://ref.ly/Acts27:1-Acts28:16))। ये किसी यात्रा-डायरी के अंश प्रतीत होते हैं; इनमें से अंतिम लेखक को प्रेरित पौलुस के साथ रोम में रखता है। हम, उन्मूलन की प्रक्रिया द्वारा, लूका को लेखक के रूप में लगभग स्थापित कर सकते हैं।

तिथि, उत्पत्ति और गंतव्य

लूका की तिथि विवादास्पद है। कुछ लोग 70 ईस्वी के बाद की तिथि का तर्क देते हैं, लेकिन इससे [लूका 21:20](https://ref.ly/Luke21:20) की भविष्यवाणी की महत्वपूर्णता समाप्त हो जाती है। अन्य लोग पौलुस की मृत्यु (64 ईस्वी) से पहले की तिथि का सुझाव देते हैं। बाद वाला आसानी से यह समझा सकता है कि प्रेरितों के काम उसके रोम में जेल में रहते हुए सेवकाई के साथ समाप्त होता है।

सुसमाचार संभवतः रोम में लिखा गया था, लेकिन यह निश्चित नहीं है। एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) और यूनान को भी संभावनाओं के रूप में सुझाया गया है। *लूका के लिए मोनार्कियन प्रस्तावना* बाद वाले विकल्प को बढ़ावा देती है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। रोम में ही लूका ने तीसरे सुसमाचार को अंतिम रूप देने के लिए समय का लाभ उठाया होगा।

लूका ने थियुफिलुस को लिखा। थियुफिलुस ("परमेश्वर के प्रिय") शायद सभी विश्वासियों के लिए एक सामान्य शब्द नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सुझाव देते हैं। वह एक व्यक्ति थे जो स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति से अपरिचित थे, क्योंकि लूका समय-समय पर इसे विस्तार से बताते हैं। उन्हें ग्रीको-रोमन दुनिया की बेहतर समझ थी, क्योंकि लूका अनुमान लगाते है कि उनके पाठक इससे परिचित हैं। लूका उन शब्दों से भी बचते है जो एक अन्यजाती पाठक के लिए उलझन भरे हो सकते हैं, जैसे कि यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के संदर्भ में "होशाना"।

सभी संभावनाओं में, तीसरा सुसमाचार रोम में लिखा गया था जब पौलुस मुकदमे का इंतज़ार कर रहा था, 64 ईस्वी के पहले या उसी वर्ष। इसे "सबसे उत्कृष्ट थियोफिलुस" ([लूका 1:3](https://ref.ly/Luke1:3)) को समर्पित किया गया था, जो उस समय की एक उपयुक्त प्रथा थी। वह एक प्रमुख अन्यजाती से थे जो विश्वास में आ चुके थे। लूका उन्हें (और अन्य लोगों को) विश्वास में अधिक सावधानीपूर्वक शिक्षित करना चाहते थे।

पृष्ठभूमि

यीशु ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक ऐसे क्षेत्र में बिताया जो लगभग 50 मील (80.5 किलोमीटर) चौड़ा और 150 मील (241.4 किलोमीटर) लंबा था, जो उत्तर में दान से लेकर दक्षिण में बेर्शेबा तक फैला हुआ था। यरूशलेम को छोड़कर, जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने यात्रा की, वे क्षेत्र के धर्मनिरपेक्ष इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनका पालन-पोषण नासरत के साधारण गाँव में हुआ और वह लगभग 30 वर्ष की आयु तक वहीं रहे। कफरनहूम उनकी गलीली सेवकाई का केंद्र बन गया। वे कभी-कभी सामरिया से गुज़रे और उन्होंने पिरिया में सेवा की। उनका यरूशलेम में उनके साथ विश्वासघात किया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। तीसरे दिन वे विजय के साथ पुनर्जीवित हुए।

लूका पुनरावलोकन करते हुए लिखते हैं। अंतरिम के दौरान उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था—भौगोलिक रूप से फिलिस्तीन से रोमी साम्राज्य तक, राजनीतिक रूप से इस्राएल से रोम तक, सामाजिक रूप से यहूदी समाज से मूर्तिपूजक समाज तक और धार्मिक रूप से मंदिर से मसीही मिशन कार्य के क्षितिज तक। यह मानो एक युग दूसरे पर आरोपित हो गया हो, ताकि यीशु के जीवन और सेवकाई का महत्व प्रारंभिक कलीसिया के लिए देखा जा सके।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

शमौन ने लूका के सुसमाचार के उद्धारकारी विषय को सुंदरता से व्यक्त किया जब उन्होंने यीशु को अपनी बाहों में ले लिया और कहा: "मैंने उस उद्धारकर्ता को देखा है जिसे आपने सभी लोगों को दिया है। वह अन्यजातियों के लिए परमेश्वर को प्रकट करने वाली ज्योति है और वह आपके इस्राएल के लोगों की महिमा है!" ([लूका 2:30–32](https://ref.ly/Luke2:30-Luke2:32))। शमौन ने यीशु की ओर इशारा किया जो लंबे समय से अपेक्षित उद्धारकर्ता है, जो अन्यजातियों और यहूदियों दोनों की आशा है।

लूका ने पवित्र आत्मा के कार्य को यीशु के जीवन और सेवकाई में बुन दिया। यीशु की उत्पत्ति पवित्र आत्मा द्वारा हुई ([लूका 1:35](https://ref.ly/Luke1:35)); उनके बपतिस्मे के समय आत्मा उन पर उतरा ([3:22](https://ref.ly/Luke3:22)); उन्हें आत्मा द्वारा मरुभूमि में परीक्षा के लिए ले जाया गया ([4:2](https://ref.ly/Luke4:2)); उन्हें उनकी सेवकाई के लिए आत्मा द्वारा अभिषिक्त किया गया ([18](https://ref.ly/Luke4:18))। यीशु के बाद के परिश्रम के संबंध में आत्मा, मानो पृष्ठभूमि में है, लेकिन संबंध तब भी समझा जाता है जब इसे दोहराया नहीं जाता है।

लूका ने मसीही आनंद के अनुभव को उजागर किया। स्वर्गदूतों की सेना ने यीशु के जन्म की घोषणा इन शब्दों के साथ की, “आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो।” ([2:14](https://ref.ly/Luke2:14))। फिर, जब वे यरूशलेम के निकट आ रहे थे, उनके साथ चल रही भीड़ ने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया, कहते हुए, “धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता है! स्वर्ग में शान्ति और आकाश में महिमा हो!” ([19:38](https://ref.ly/Luke19:38))।

यह सब इस बात का संकेत है कि लूका में उद्धार का विषय विशेषता में जटिल है। यह यीशु को मसीह के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अन्यजातियों की अनुकूल प्रतिक्रिया को आमंत्रित करता है, जो कि यहूदियों से कम नहीं है। यह यीशु की सेवा और उनके शिष्यों की सेवा के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति को सम्मिलित करता है। यह सुसमाचार के प्रचार के साथ आने वाले आनंद पर जोर देता है। ये लूका की एक ही उद्धार योजना के विभिन्न रूप हैं।

अन्य चिंताएँ भी प्रकट होती हैं। लूका की ऐतिहासिक सटीकता में रुचि इनमें से एक है। उनका पक्ष समर्थन का बोझ दूसरा है। प्रार्थना को जो महत्वपूर्ण स्थान वे देते है, वह तीसरा है। इस सूची को बढ़ाया जा सकता है।

विषय-वस्तु

प्रस्तावना ([1:1–4](https://ref.ly/Luke1:1-Luke1:4))

सुसमाचार एक औपचारिक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। लूका ने व्यवस्थित रूप से उन बातों को दर्ज करने का प्रयास किया जो दूसरों ने विश्वास की धरोहर के रूप में सौंपी थीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि विश्वास की ऐतिहासिक प्रमाणिकता स्थापित हो सके और अपने पाठकों को उनकी वैधता का आश्वासन दिया जा सके।

यीशु का जन्म और बचपन ([1:5–2:52](https://ref.ly/Luke1:5-Luke2:52))

कोई भी सुसमाचार यीशु की एक संपूर्ण जीवनी नहीं है। लूका ने ऐतिहासिक घटनाओं में विशेष रुचि दिखाई, सबसे पहले यीशु के जन्म और बचपन की कथाओं के संदर्भ में। उन्होंने कुल 10 घटनाओं का वर्णन किया: मसीह के अग्रदूत के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की घोषणा; मरियम को यीशु के जन्म की घोषणा; मरियम की एलीशिबा से मुलाकात; यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म; यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जंगल में समय; यीशु का जन्म; चरवाहों की यात्रा; यीशु का खतना; मंदिर में यीशु की प्रस्तुति और युवावस्था में मंदिर की यात्रा।

यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शुरू से ही काफी ध्यान मिला। लूका ने दर्ज किया कि यह हेरोदेस (महान हेरोदेस, 37–4 ई.पू.) के शासनकाल के दौरान था जब याजक जकर्याह मंदिर में सेवा कर रहे थे। (याजकों की चौबीस टुकड़ियाँ वर्ष के दो अलग-अलग सप्ताहों के लिए इस क्षमता के साथ सेवा करती थीं। धूप जलाने का विशेषाधिकार चिट्ठी डालकर निर्धारित किया जाता था और एक बार जब याजक ऐसा कर लेता था, तो वह इस कार्य को दोहराने से अयोग्य हो जाता था।) प्रभु के एक स्वर्गदूत ने जकर्याह के सामने प्रकट होकर घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी एलीशिबा एक पुत्र प्राप्त करेंगे, जिसका नाम यूहन्ना होना चाहिए। उन्हें नाज़ीर के रूप में जीवन व्यतीत करना था (देखें [गिन 6:1–4](https://ref.ly/Num6:1-Num6:4)) और मसीह के लिए मार्ग तैयार करना था। जब जकर्याह विश्वास करने में संकोच कर रहे थे (वह और एलीशिबा वृद्धावस्था में थे), तो स्वर्गदूत ने उन्हें वचनबद्ध जन्म के समय तक मूक कर दिया।

हम अगली बार यूहन्ना के बारे में तब सुनते हैं जब मरियम एलीशिबा से मिलने जाती है। जब एलीशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना, तो बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ा ([लूका 1:41](https://ref.ly/Luke1:41))। लूका ने तुरंत इस घटना के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म का वर्णन किया। जकर्याह ने बच्चे का नामकरण उसी तरह किया जैसा उन्हें निर्देशित किया गया था औउर अपनी वाणी वापस प्राप्त की और आने वाले मसीहा और उनके पुत्र द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में भविष्यवाणी करने लगे। बच्चा बढ़ा और "आत्मा में मजबूत" हुआ, जंगल में तब तक रहा जब तक उसकी सार्वजनिक सेवा शुरू नहीं हुई।

लूका ने मरियम के दृष्टिकोण से यीशु के जन्म की कहानी बताई। स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनसे मुलाकात की और घोषणा की कि वे मसीहा को जन्म देंगी ([1:26–38](https://ref.ly/Luke1:26-Luke1:38))। वे पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कारिक रूप से गर्भवती होंगी। मरियम को परमेश्वर की योजनाओं के प्रति भक्तिपूर्वक समर्पित दिखाया गया है।

कहा जाता है कि जन्म उस समय हुआ जब क्विरिनियुस सीरिया के राज्यपाल थे और लोगों को जनगणना के लिए अपने पूर्वजों के नगरों में यात्रा करनी पड़ी। मरियम ने बैतलहम के एक अस्तबल में जन्म दिया। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को जन्म की सूचना दी, जो अपने झुंडों को छोड़कर बालक को देखने आए। मरियम ने इन घटनाओं को संजोया और उनके महत्व पर विचार करती रहीं।

मरियम ने अपने 40 दिनों की धार्मिक शुद्धता का पालन करने के बाद, यूसुफ के साथ मंदिर जाकर यीशु को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया ([2:21–40](https://ref.ly/Luke2:21-Luke2:40))। वहां शमौन और हन्नाह, दो वृद्ध और भक्त लोग, शिशु को प्रतिज्ञात मसीह के रूप में पहचान गए। शमौन ने निष्कर्ष निकाला कि यीशु इस्राएल में कई लोगों के गिरने और उठने का कारण बनेंगे और मरियम के हृदय में गहरा पीड़ा लाएंगे।

जन्म और बचपन की कथाएँ यीशु की बारह वर्ष की आयु में मंदिर के दौरे के साथ समाप्त होती हैं, जब वे फसह का पर्व मनाने गए थे। यूसुफ और मरियम ने यीशु को मंदिर में छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह रिश्तेदारों या मित्रों के साथ है। उन्होंने अपने कदम वापस लिए और उन्हें मंदिर में रब्बियों के साथ बातचीत करते हुए पाया—वे उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी समझ से चकित हो रहे थे। लूका ने निष्कर्ष निकाला कि "यीशु कद और बुद्धि में बढ़ते गए और वह परमेश्वर और सभी जो उन्हें जानते थे, उनके प्रिय थे" ([2:52](https://ref.ly/Luke2:52))।

सार्वजनिक सेवा की शुरुआत ([3:1–4:30](https://ref.ly/Luke3:1-Luke4:30))

फिर लूका ने यीशु की सेवकाई के उद्घाटन से संबंधित घटनाओं को दर्ज किया। इनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई, यीशु का बपतिस्मा, उनकी वंशावली, उनकी परीक्षा और नासरत में सार्वजनिक घोषणा शामिल हैं। लूका ने यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की सेवकाई की शुरुआत को कम से कम छ: तरीकों से दिनांकित किया: तिबिरियुस कैसर, पुन्तियुस पीलातुस, हेरोदेस अन्तिपास, फिलिप्पुस, लिसानियास और हन्ना व कैफा के कार्यकाल के अनुसार। यूहन्ना, मसीह के आगमन की तैयारी में पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करते हुए आए। भीड़ उनके पास जंगल में उन्हें सुनने और उनके द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए आई।

यीशु भी बपतिस्मा लेने आए। (लूका ने यह दर्ज नहीं किया कि यूहन्ना ने विरोध किया कि यीशु को उन्हें बपतिस्मा देना चाहिए, या यीशु का यह आग्रह कि यह किया जाना आवश्यक था—जाहिर तौर पर लोगों के साथ पहचान बनाने और उनके लिए अपनी प्रतिनिधिक मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए)। बपतिस्मे ने यीशु के सार्वजनिक सेवा में प्रवेश को चिह्नित किया। लूका ने मरियम के माध्यम से जो वंशावली रिकॉर्ड हो सकता है उसे सम्मिलित किया, जो उसके दृष्टिकोण से घटनाओं को बताने के अपने पहले प्रयासों के अनुरूप था।

यीशु की परीक्षा उसकी मसीही सेवा की एक परिवीक्षाधीन परीक्षा थी। दो प्रलोभनों की प्रस्तावना, "यदि तू परमेश्वर का पुत्र है," उन्हें उनके बपतिस्मा में सुने गए शब्दों पर संदेह करने के लिए तैयार की गई थी, "तू मेरा प्रिय पुत्र है" ([3:22](https://ref.ly/Luke3:22); [4:3, 9](https://ref.ly/Luke4:3,Luke4:9))। शैतान ने यीशु को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह अपनी बुलाहट को पूरा कर सके और फिर भी क्रूस से बच सके। हर बार, यीशु ने शास्त्र से उद्धरण देकर परीक्षा का सामना किया।

यीशु गलील में और नासरत के आराधनालय में लौटे। यहाँ उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवकाई की घोषणा की, जिसे उन्होंने जुबली घोषणा से उधार लिए गए शब्दों में व्यक्त किया और जो मसीही युग से जुड़े थे ([4:18–19](https://ref.ly/Luke4:18-Luke4:19); पुष्टि करें [यश 61:1–2](https://ref.ly/Isa61:1-Isa61:2))। उन्होंने आने वाले सेवकाई के धार्मिक केंद्र और व्यापक सामाजिक प्रभावों को प्रतिबिंबित किया। यह घोषणा विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा लेकर आई जो समाज द्वारा दबाए गए और बहिष्कृत थे। जब उपस्थित लोगों ने उनके प्रमाण-पत्रों को चुनौती दी, तो यीशु ने उत्तर दिया, "कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान नहीं पाता" ([लूका 4:24](https://ref.ly/Luke4:24))। और जब वे उन्हें पहाड़ी की चोटी से गिराना चाहते थे, तो वे उनके बीच से निकलकर अपने मार्ग पर चले गए।

गलील की सेवकाई ([4:31–9:50](https://ref.ly/Luke4:31-Luke9:50))

यीशु ने अपनी गतिविधियों का केंद्र कफरनहूम में स्थानांतरित कर दिया। लूका गलीली सेवकाई से संबंधित विभिन्न घटनाओं को दर्ज करते हैं जो इसके बाद होती हैं। लगभग 30 घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें से लगभग एक तिहाई में कुछ असाधारण घटनाएं शामिल हैं, जैसे चंगाई, भूत भगाना, मृतकों को जीवित करना, या भीड़ को भोजन कराना। ये घटनाएं मसीही युग से संबंधित थीं।

हालाँकि, यह यीशु की शिक्षा थी जिसने पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रब्बियों की तरह पारंपरिक उदाहरणों का सहारा लेकर नहीं, बल्कि अपने मसीही पद के अधिकार में शिक्षा दी। लूका ने अपने वर्णन में यीशु की शिक्षा का काफी मात्रा में समावेश किया। सब्त के पालन पर एक विस्तृत खंड है ([6:1–11](https://ref.ly/Luke6:1-Luke6:11))। लेकिन यह यीशु के "मैदान पर" दिए गए उपदेश जितना प्रमुख नहीं है, जिसमें आशीर्वाद और अभिशाप, दुश्मनों से प्रेम, दूसरों का न्याय करना, किसी को उसके फल से जानना और बुद्धिमान और मूर्ख निर्माणकर्ताओं के बारे में विस्तृत टिप्पणियाँ शामिल हैं ([6:12–49](https://ref.ly/Luke6:12-Luke6:49))। यीशु ने दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दी और लूका ने बोने वाले और दीपक के दृष्टांतों को दर्ज किया ([8:1–18](https://ref.ly/Luke8:1-Luke8:18))। पहले उदाहरण में, बीज परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी वचन को प्राप्त करने की विभिन्न तैयारियों का। इस प्रकार शिष्य, यीशु की सेवकाई और अपनी स्वयं की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। अन्य लोग दृष्टांतों से भ्रमित होते।

लूका ने चुने हुए शिष्यों की बुलाहट का वर्णन किया। उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना का उल्लेख किया और बाद में लेवी का भी ([5:1–11, 27–32](https://ref.ly/Luke5:1-Luke5:11,Luke5:27-Luke5:32))। पहले वाले अपनी मछली पकड़ने की नावों से बुलाए गए थे और बाद वाले अपने कर वसूली के बूथ से। सभी को मसीही सेवकाई के अंतर्गत मसीह का अनुसरण करने के लिए गलील के ग्रामीण इलाकों में बुलाया गया था। बाद में, जब 12 शिष्य हो गए, तो यीशु ने उन्हें राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा ([9:1–11](https://ref.ly/Luke9:1-Luke9:11))। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई लोगों ने विस्तृत सेवकाई में योगदान दिया। लूका ने कुछ महिलाओं का उल्लेख किया जो उनके साथ यात्रा करती थीं और “अपनी स्वयं की संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा कर रही थीं” ([8:3](https://ref.ly/Luke8:3))।

गलीली कार्य के संबंध में उत्साह की एक बढ़ती हुई लहर का अनुभव होता है। यह यीशु के अकेले कार्य करने के साथ शुरू होता है, जो गुमनामी में काम करते हैं; यह उनके वफादार अनुयायियों के समूह के साथ समाप्त होता है, भीड़ उनके वचनों पर ध्यान देती है और उनका नाम पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। यह खंड पतरस के यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करने और यीशु के रूपांतरण के साथ चरम पर पहुंचता है ([9:10–36](https://ref.ly/Luke9:10-Luke9:36))। मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को मसीह के अधीनस्थ के रूप में प्रस्तुत करती है।

दृश्य अचानक पर्वत के तल पर स्थानांतरित होता है, जहाँ शिष्य एक दुष्टात्मा से पीड़ित लड़के को मुक्त करने में असमर्थ रहे हैं। यहाँ यीशु ने इस बात की आवश्यकता को उजागर किया कि राज्य के कामों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक संसाधनों की आवश्यकता है। और उसके बाद (शिष्यों के बीच इस बहस के जवाब में कि कौन सबसे महान होगा) उन्होंने विनम्रता का आग्रह किया।

यरूशलेम की ओर यात्रा ([9:51–19:27](https://ref.ly/Luke9:51-Luke19:27))

लूका ने अगली बार यीशु की सेवकाई की सूचना दी जब वह यरूशलेम की ओर जा रहे थे। इसे कभी-कभी पिरिया की सेवकाई कहा जाता है, यह मानते हुए कि इसका अधिकांश भाग यरदन के पार पिरिया जिले में हुआ। इसे चित्रात्मक रूप से "क्रूस की ओर मार्ग" भी कहा गया है। घटनाओं की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी पिछले खंड में थी, हालांकि पाठ लगभग 25 प्रतिशत लंबा है।

प्रारंभ में विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यीशु ने अपने आगमन की तैयारी के लिए एक सामरी गाँव में संदेशवाहक भेजे, लेकिन वहाँ के निवासियों ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यहूदियों और सामरियों के बीच कटुता थी। सामरी लोग अश्शूर के कब्जे के दौरान इस भूमि में बसाए गए थे और वे अपने साथ विदेशी धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाज लाए थे, जिसके कारण यहूदियों के लिए यह एक अप्रिय मिश्रण बन गया था। कुछ शिष्यों ने पूछा कि क्या यीशु उन्हें गाँव पर स्वर्ग से आग लाने की अनुमति देंगे, लेकिन यीशु ने उन्हें डांटा। उन्होंने एक अधिक सामंजस्यपूर्ण भावना का प्रदर्शन किया।

लूका ने सामरियों को एक कहानी के संदर्भ में फिर से प्रस्तुत किया जो यीशु सुनाते है ([10:25–37](https://ref.ly/Luke10:25-Luke10:37))। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति पर चोरों ने हमला किया, जो उसे मरने के लिए छोड़ गए। पहले एक याजक और फिर एक लेवी वहाँ से गुज़रे, दोनों सड़क के विपरीत दिशा में चलते हुए। एक और व्यक्ति उस रास्ते से गुज़रा और घायल अजनबी पर दया की। उसने उसके घावों को बांधा और उसे एक सराय में ले गया जहाँ अपने खर्च पर उसकी देखभाल की जा सके। यीशु ने यह विवरण जोड़ा कि जो व्यक्ति मदद के लिए रुका वह एक सामरी था। केवल वही समझा कि पड़ोसी वह है जिसे हम मित्र बनाते हैं न कि वह जो हमें मित्र बनाता है। (सामरी फिर से 10 कोढ़ियों की कहानी में प्रकट होते हैं जिन्हें चंगा किया गया था, जिनमें से केवल एक सामरी धन्यवाद देने के लिए लौटा—[17:11–19](https://ref.ly/Luke17:11-Luke17:19))।

अच्छे सामरी की कहानी यह सुझाव देती है कि यीशु को यरूशलेम में केंद्रित धार्मिक प्रतिष्ठान से विरोध का सामना करना पड़ रहा था। भीड़ बढ़ने के बावजूद, यीशु ने देखा: “दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है—और आप लोग उन्हें सुनने से इनकार कर रहे हैं” ([11:31](https://ref.ly/Luke11:31))। इसी प्रकार नीनवे के लोग वर्तमान पीढ़ी को दोषी ठहराने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार पर पश्चाताप किया था और अब यहाँ योना से भी महान कोई है।

यीशु ने उन फरीसियों के लिए सबसे कठोर फटकार सुरक्षित रखी थी जो उनके हर कदम का विरोध करने आए थे। यीशु और फरीसी लगभग एक ही मंडलियों में चलते थे। कुछ उनके संदेश के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन ये अल्पसंख्यक प्रतीत होते थे। यीशु ने फरीसियों को अवगुण ढूंढने वाले विधिवादी के रूप में चित्रित किया ([11:37–44](https://ref.ly/Luke11:37-Luke11:44))। घटनाएँ चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थीं। यीशु ने अपनी निकट मृत्यु और उसके बाद के पुनरुत्थान की भविष्यद्वाणी की थी। उनका चेहरा यरूशलेम की ओर था। जब कुछ चिंतित फरीसियों ने उन्हें हेरोदेस अन्तिपास की योजना के बारे में चेतावनी दी कि वह उन्हें मार डालेगा, तो उन्होंने भयभीत होने से इनकार कर दिया ([13:32–33](https://ref.ly/Luke13:32-Luke13:33))।

सुसमाचार के इस भाग में दृष्टांतों की भरमार है। इनमें अच्छे सामरी, राई का दाना, ख़मीर, सकेत द्वार, विवाह भोज का निमंत्रण, महान भोज, मीनार बनाने वाला, युद्ध करने वाला राजा, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, उड़ाऊ पुत्र, अन्यायी भंडारी, धनवान व्यक्ति और गरीब लाज़र, फरीसी और चुंगी लेनेवाला और दस मुहरें शामिल हैं। ये तीन श्रेणियों में से एक में आते हैं, हालांकि शायद पूरी तरह से नहीं। एक का संबंध पापियों को स्वीकार करने से है। (जबकि शास्त्र प्रकट करता है कि हम सभी पापी हैं, सहदर्शी सुसमाचारों में "पापी" गैर-पालन करने वाले यहूदियों को संदर्भित करता है।) एक प्रमुख उदाहरण उड़ाऊ पुत्र की कहानी है ([15:11–32](https://ref.ly/Luke15:11-Luke15:32))।

दूसरी श्रेणी को "राज्य के दृष्टांत" कहा जा सकता है। ये यह सुझाव देते हैं कि राज्य की शुरुआत अपेक्षाकृत महत्वहीन तरीके से होती है, लेकिन इसका विस्तार अविश्वसनीय अनुपात में होगा। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि जो कुछ भी वृद्धि का हिस्सा लगता है, वह राज्य का सच्चा विस्तार नहीं है। इन बातों को राई के दाने, ख़मीर, और सकेत द्वार के दृष्टांतों की तुलना करके पहचाना जा सकता है ([13:18–30](https://ref.ly/Luke13:18-Luke13:30))।

तीसरी श्रेणी प्रबंधन से संबंधित है। यीशु ने यरूशलेम के निकट पहुँचते समय एक ऐसा दृष्टांत बताया ([19:11–27](https://ref.ly/Luke19:11-Luke19:27))। इसमें एक कुलीन जन्म के व्यक्ति का ज़िक्र था जो एक दूर देश गया, अपने सेवकों को दस मुहरें देकर (एक मुहर लगभग तीन महीने की मजदूरी के बराबर था)। उन्हें मुहरों का निवेश करना था ताकि जब वह व्यक्ति वापस आए तो उसे अच्छा लाभ हो। लौटने पर, उस कुलीन व्यक्ति ने अपने सेवकों को बुलाया ताकि उनसे हिसाब लिया जा सके। जो लोग छोटी चीजों में विश्वासयोग्य पाए गए, उन्हें अधिक अवसर दिया गया, लेकिन जो असफल रहा, उससे वह भी छीन लिया गया जो उसे दिया गया था।

सुसमाचार की कथा में कुछ विशेष रूप से भावुक दृश्य हैं। एक में यीशु छोटे बच्चों का स्वागत करते हुए दिखते है ([18:15–17](https://ref.ly/Luke18:15-Luke18:17))। एक अन्य में एक धनी शासक का वर्णन है जो यीशु से पूछता है कि वह अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है (पद [18–30](https://ref.ly/Luke18:18-Luke18:30))। एक और घटना में जक्कई नामक एक कर वसूलने वाले का उल्लेख है ([19:1–10](https://ref.ly/Luke19:1-Luke19:10))। ये हमें यीशु की विविधतापूर्ण सेवकाई की बेहतर सराहना करने में मदद करते हैं।

धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ते गए। उन्हें बढ़ते हुए विरोध का सामना करना पड़ा। क्रूस क्षितिज पर था। उन्होंने समय के अनुसार सेवा की।

यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ([19:28–24:53](https://ref.ly/Luke19:28-Luke24:53))

लूका ने अपने विवरण को दु:खद सप्ताह के साथ समाप्त किया। सबसे पहले है, मसीह का विजयी प्रवेश ([19:28–44](https://ref.ly/Luke19:28-Luke19:44))। जब यीशु के साथ आए लोग जैतून पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो उन्होंने उन सभी चमत्कारों के लिए परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया जो उन्होंने देखे थे: “धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता है! स्वर्ग में शान्ति और आकाश में महिमा हो!” ([19:38](https://ref.ly/Luke19:38))। भीड़ की खुशी यीशु के एक अप्रायश्चित नगर पर रोने और उस पर आने वाले विनाश का विलाप करने के विपरीत है।

मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करते हुए, यीशु ने वहां सामान बेचने वालों को बाहर निकालना शुरू किया। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन—यीशु ने विरोध किया—उन्होंने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वे मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन शिक्षा देते रहे, जबकि धार्मिक प्रधान यह योजना बना रहे थे कि लोगों के क्रोध को भड़काए बिना उन्हें कैसे मृत्यु के घाट उतारा जाए।

लूका ने प्रधानों और लोगों के साथ कुछ संवाद को दर्ज किया ([20–21](https://ref.ly/Luke20:1-Luke21:38) अध्याय)। इसमें यीशु के अधिकार को चुनौती, दुष्ट ठेकेदारों का दृष्टांत, कैसर को कर देने के बारे में प्रश्न, पुनरुत्थान के संबंध में एक और प्रश्न, मसीह के दाविदीय वंश और प्रभुता को समझने के बारे में यीशु का प्रश्न, शास्त्रियों के विरुद्ध चेतावनी, विधवा के दान पर टिप्पणी और युग के अंत पर प्रवचन शामिल हैं। विषयों की यह व्यापक श्रेणी चल रहे मसीहाई विवाद से संबंधित है।

लूका के अनुसार समस्या बौद्धिक से अधिक नैतिक प्रतीत होती है। धार्मिक प्रतिष्ठान किसी भी कीमत पर अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति बनाए रखने के लिए दृढ़ था। यह गलीली रब्बी एक गंभीर खतरा था जिसे समाप्त करना आवश्यक था। यह केवल सही अवसर की प्रतीक्षा करने का मामला था। यह अवसर तब आया जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा देने की पेशकश की ([22:1–6](https://ref.ly/Luke22:1-Luke22:6))।

अंतिम भोज और गतसमनी में प्रार्थना जागरण, प्रधानों की साजिश और यीशु की गिरफ्तारी के बीच में आता है ([22:7–46](https://ref.ly/Luke22:7-Luke22:46))। ऊपरी कक्ष से यीशु और शिष्य किद्रोन घाटी को पार करके जैतून पहाड़ की ओर गए। यहाँ यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने की तैयारी में प्रार्थना की। शिष्य सो गए, उन दिनों की भारी मांगों से थके हुए थे। जल्द ही यहूदा यीशु की पहचान कराने के लिए आया और सैनिक उन्हें महायाजक के सामने ले जाने के लिए दौड़ पड़े। अपनी जान के डर से पतरस ने मसीह का इनकार किया। यीशु को महासभा द्वारा दोषी ठहराया गया। (टिप्पणीकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यह यहूदी बुजुर्गों की परिषद का औपचारिक सत्र था।) उन्हें रोमी राज्यपाल, पुन्तियुस पीलातुस के पास भेजा गया, फिर हेरोदेस अन्तिपास के पास और फिर से पीलातुस के पास। पीलातुस ने यीशु को मृत्युदंड देने का कोई कारण नहीं देखा, लेकिन यहूदी प्रधानों द्वारा भीड़ उनकी क्रूस पर चढ़ाई की मांग के लिए उकसाई गई थी। जब विकल्प उनके हाथ से निकलते दिखे, तो पीलातुस उनके दबाव के आगे झुक गए।

यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। केवल लूका ने उनका शोक मनाने वालों का उल्लेख किया ([23:27](https://ref.ly/Luke23:27))। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने और अपने बच्चों के लिए शोक मनाएँ। यहाँ और इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी पीड़ा के बीच यीशु की दूसरों के प्रति चिंता: उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वाले, पश्चाताप करने वाला अपराधी और उनकी माता मरियम।

लूका ने क्रूस पर चढ़ाए जाने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दर्ज की है। लोग घटनाओं की तेजी से जैसे स्तब्ध होकर खड़े देख रहे थे। वे हस्तक्षेप करने में असमर्थ महसूस कर सकते थे, भले ही वे ऐसा करने के इच्छुक हों। कुछ धार्मिक प्रधानों ने तो यीशु का उपहास तक किया; "इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, और उसका चुना हुआ है, तो अपने आपको बचा ले।" ([23:35](https://ref.ly/Luke23:35))। एक कठोर अपराधी उनके उपहास में शामिल हो गया; दूसरे ने दया की याचना की।

अंधकार ने दृश्य को ढक लिया। मंदिर का पर्दा फट गया, मानो यह संकेत देने के लिए कि मसीह के बहाए गए रक्त के माध्यम से पहुँच उपलब्ध कराई जा रही थी। यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका शरीर अरिमतियाह के यूसुफ की कब्र में रखा गया। महिलाएं सुगन्धित वस्तुएँ और इत्र तैयार करने गईं, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए सब्त के दिन विश्राम किया।

सप्ताह के पहले दिन की सुबह महिलाएँ कब्र के पास पहुँचीं, तो उन्होंने देखा कि उसके प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला पत्थर हटा हुआ है और यीशु का शरीर गायब है। अचानक चमकदार वस्त्रों में दो दूत उनके पास आए। उन्होंने डरी हुई महिलाओं से कहा: "वह यहाँ नहीं, परन्तु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुम से कहा था" ([24:6](https://ref.ly/Luke24:6))। महिलाएँ प्रेरितों को बताने के लिए लौटीं। पतरस उनके निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए दौड़े। उन्होंने देखा कि लिनन की पट्टियाँ वैसे ही रखी हुई थीं, लेकिन शरीर अनुपस्थित था। वह आश्चर्यचकित हुआ कि क्या हुआ होगा।

उसी दिन दो शिष्य इम्माऊस नामक गाँव जा रहे थे। वे यरूशलेम में जो कुछ हुआ था, उस पर चर्चा कर रहे थे, जब यीशु उनके साथ शामिल हो गए। उन्हें तब तक उसे पहचानने से रोका गया जब तक कि बाद में उसने उनके साथ रोटी नहीं तोड़ी। वे जल्दी से यरूशलेम लौटे ताकि संगति को यह आश्वस्त कर सकें कि यह सच है कि प्रभु जी उठे हैं।

जब वे अभी भी बात कर रहे थे कि यीशु उनके बीच प्रकट हुए। "मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो। आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में मैं ही हूँ। मुझे छूकर सुनिश्चित करें कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, क्योंकि भूतों के शरीर नहीं होते, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा है!" ([24:39](https://ref.ly/Luke24:39))। फिर उन्होंने उन्हें यह समझने में मदद की कि जो कुछ हुआ था उसके क्या परिणाम हैं: "हाँ, यह बहुत पहले लिखा गया था कि मसीह को कष्ट सहना होगा और मरना होगा और तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होना होगा। मेरे अधिकार से, इस पश्चाताप के संदेश को सभी जातियों तक ले जाएं, यरूशलेम से शुरू करते हुए: 'जो कोई भी मेरी ओर मुड़ता है उसके लिए पापों की क्षमा है।' आप इन सभी बातों के साक्षी हैं और अब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जैसा कि मेरे पिता ने वादा किया था। लेकिन यहाँ शहर में तब तक रहें जब तक कि पवित्र आत्मा आकर आपको स्वर्ग से शक्ति से भर न दे" (वचन [46–49](https://ref.ly/Luke24:46-Luke24:49))।

लूका अपने सुसमाचार का समापन स्वर्गारोहण के वर्णन के साथ करते हैं ([24:50–53](https://ref.ly/Luke24:50-Luke24:53))। जब यीशु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तब वे उनके सामने ऊपर उठाए गए। उन्होंने उनकी स्वर्गारोहित प्रभु के रूप में आराधना की और बड़ी खुशी के साथ यरूशलेम लौट आए। वहाँ वे मंदिर के प्रांगण में रहे, परमेश्वर की स्तुति करते हुए और पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए, जो उन्हें सारी दुनिया में गवाही देने के लिए सामर्थ्य देगा।

यह भी देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक; यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएँ; लूका (व्यक्ति); सहदर्शी सुसमाचार।

लूकियुस

1. कुरेने का व्यक्ति, जो अन्ताकिया में भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों में गिन जाता था ([प्रेरि 13:1](https://ref.ly/Acts13:1))। वह संभवतः उन यहूदी मसीहियों में से था जो साइप्रस और कुरेने से थे और जिन्होंने अन्ताकिया में उत्पीड़न के समय अन्यजातियों में प्रचार किया था ([11:19–21](https://ref.ly/Acts11:19-Acts11:21))। उसे लूका, प्रेरितों के काम के लेखक या [रोमियों 16:21](https://ref.ly/Rom16:21) के लूकियुस के साथ पहचानने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये असफल रहे हैं।

2. यहूदी विश्वासी (पुष्टि करें [रोम 9:3](https://ref.ly/Rom9:3)) और पौलुस के साथियों में से एक जिसने रोम में लोगों को अभिवादन भेजा ([16:21](https://ref.ly/Rom16:21))। यह ओरिजेन द्वारा इस लूकियुस की पहचान सुसमाचार और प्रेरितों के काम के लूका के साथ करने पर संदेह डालता है, जो संभवतः एक अन्यजाती था ([कुल 4:12–14](https://ref.ly/Col4:12-Col4:14))।

लूज

लूज

1. बेतेल नगर का मूल कनानी नाम ([उत्प 28:19](https://ref.ly/Gen28:19); [35:6](https://ref.ly/Gen35:6))। यहीं पर याकूब को परमेश्वर का दर्शन हुआ था। परमेश्वर की उपस्थिति की पहचान में उन्होंने इस स्थान को "परमेश्वर का घर" (बेतेल) कहा। याकूब सम्भवतः नगर में स्वयं नहीं थे, जो [यहोशू 16:2](https://ref.ly/Josh16:2) में प्रतीत होने वाले अन्तर का कारण हो सकता है। यूसुफ (एप्रैम और मनश्शे) को आवंटित भूमि की सीमा के वर्णन में "बेतेल से लूज तक" वाक्यांश बेतेल को लूज से अलग करता है, मानो वे दो अलग-अलग नगर हों। शायद इसका समाधान इस बात में पाया जा सकता है कि मूल रूप से नगर के लिए लूज नाम का इस्तेमाल किया जाता रहा था, जबकि उसी समय इस्राएलियों को परंपरा के माध्यम से उस स्थान के बारे में पता था, जहाँ याकूब ने लूज नगर के बाहर बेतेल का नाम रखा था। [यहोशू 16:2](https://ref.ly/Josh16:2) के अनुसार, बेतेल लूज नगर के पूर्व में स्थित एक क्षेत्र हो सकता है। विजय के समय ([न्या 1:22–25](https://ref.ly/Judg1:22-Judg1:25)), या उसके बाद, इस्राएलियों ने लूज का नाम बदलकर बेतेल रख दिया।

यह भी देखें बेतेल (स्थान), बेतेलवासी #1।

2. हित्ती नगर का नाम फिलिस्तीन के लूज के नाम पर रखा गया है, यह वहाँ के एक निवासी द्वारा रखा गया था, जो इस्राएलियों द्वारा इस नगर पर कब्ज़ा करने के बाद हित्ती क्षेत्र में चले गए थे ([न्या 1:26](https://ref.ly/Judg1:26))।

लूत

अब्राहम के भतीजे; मोआबियों और अम्मोनियों के पूर्वज। अब्राहम की तरह, उनका जन्म ऊर में हुआ था। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें उनके दादा तेरह की देखभाल में रखा गया, और वे उनके साथ और अपने चाचा अब्राम के साथ हारान गए ([उत्प 11:27–32](https://ref.ly/Gen11:27-Gen11:32))। तेरह की मृत्यु के बाद, वह कनान और उसके बाद मिस्र और वापस कनान की यात्रा में अब्राम के साथ यात्रा में शामिल हुए।

जब तक वे दोनों कनान लौटे, उनकी भेड़-बकरियाँ और गाय-बैल इतने अधिक हो गए थे कि वे एक ही क्षेत्र में साथ नहीं रह सकते थे। उदारतापूर्वक, अब्राम ने लूत को यह चुनने का मौका दिया कि वह कहाँ बसना चाहेंगे; लूत ने यरदन की उपजाऊ भूमि को चुना, जो ईश्वरीय न्याय और विपत्ति के क्षेत्र पर पड़ने से पहले "यहोवा की वाटिका" ([उत्पत्ति 13:10](https://ref.ly/Gen13:10)) के समान थी। इस प्रकार, लूत मैदान के नगरों के भ्रष्टाचार से अधिकाधिक प्रभावित और दूषित होते गए और सदोम में निवास करने लगे।

जब लूत सदोम में रह रहे थे, तब चार मेसोपोटामिया के राजाओं (सम्भवतः छोटे नगर-राज्य के राजा) ने क्षेत्र के पाँच नगरों के राजाओं को युद्ध में हरा दिया, और उसके बाद की लूटपाट में वे लूत और उनके परिवार और सम्पति को लूट ले गए। जब ​​नुकसान की खबर अब्राम तक पहुँची, तो उन्होंने आक्रमणकारियों का पीछा किया और दमिश्क के उत्तर में होबा में सभी बन्दियों और लूट को वापस प्राप्त किया ([उत्प 14](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:24))।

इसके बाद, दो स्वर्गदूत लूत के पास सदोम में आए ताकि वे उन्हें उस विनाशकारी नगर से जल्दी निकाल सकें। उन पर समलैंगिक हमले ने नगर की भ्रष्टता को दर्शाया, और लूत की अपनी बेटियों का बलिदान करने की इच्छा दिखाती है कि कैसे उनके वातावरण की भ्रष्टता उन पर असर डाल रही थी। दुष्ट प्रभाव के प्रमाण के रूप में, लूत सदोम छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे; उनके भावी दामादों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया; और उनकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक के खम्भा में बदल गईं ([उत्प 19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38))।

कहानी का अगला भाग लूत के द्वार पर हुए दृश्य जितना ही घिनौना था। उनकी बेटियों ने, अपने स्वयं के पतियों की आशा छोड़कर, उन्हें (लूत को) दाखमधु पिलाकर इतना नशे में धुत कर दिया कि वह उनके साथ यौन सम्बन्ध बनाने लगी। इसके परिणामस्वरूप दो बेटों, मोआब और बेनअम्मी का जन्म हुआ, जो मोआबियों और अम्मोनवंशियों के पूर्वज बने, जो इस्राएल के कट्टर शत्रु थे ([उत्प 19:30–38](https://ref.ly/Gen19:30-Gen19:38))।

अपनी स्वच्छंदता के बावजूद, नया नियम घोषित करता है कि लूत “धर्मी” थे ([2 पत 2:7–9](https://ref.ly/2Pet2:7-2Pet2:9)), जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि परमेश्वर में उनका विश्वास उनके उद्धार की प्रत्याभूति के लिए पर्याप्त था। आलोचकों के लिए जो लूत और सदोम के विनाश की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यीशु [लूका 17:28–29](https://ref.ly/Luke17:28-Luke17:29) में दोनों की पुष्टि करते हैं।

यह भी देखें सदोम और गमोरा।

लूद, लूदी*, लूदियों

लूद, लूदी*, लूदियों

[उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) में जातियों की तालिका में आने वाले नाम। लूदी को मिस्र का पहला पुत्र बताया गया है, और लूद को शेम का चौथा पुत्र बताया गया है। इस आधार पर, उन्हें अलग-अलग जातीय मूल के रूप में मानना ​​शायद बेहतर होगा। हालाँकि, कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि दोनों नाम एशिया के उपद्वीप के लोगों, लुदियन, को सन्दर्भित करते हैं, जिनका उल्लेख ओस्‍नप्पर के शिलालेखों पर *लुद्दू* के रूप में किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लूद, कम से कम, लुदिया से सम्बन्धित है। जोसेफस ने यह पहचान की है (एंटीक्विटिस1.6.4.)। [यशा 66:19](https://ref.ly/Isa66:19) में, इसे एशिया के उपद्वीप की अन्य जातियों के बीच सूचीबद्ध किया गया है।

लूद का अक्सर उन सन्दर्भो में उल्लेख किया जाता है जो यह सुझाव देते हैं कि वे पुरुष अच्छे सैनिकों के रूप में प्रसिद्ध थे। [यिर्मयाह 46:9](https://ref.ly/Jer46:9) के अनुसार, वे 605 ईसा पूर्व में कर्कमीश की लड़ाई में कसदियों के खिलाफ मिस्रियों के साथ लड़े थे। [यहेज 27:10](https://ref.ly/Ezek27:10) में सोर के लिए विलाप में, उन्हें उन अन्य लोगों में सूचीबद्ध किया गया है जो सोर की सेना में भाड़े के सैनिक थे। शायद [यहेज 30:5](https://ref.ly/Ezek30:5) लूदियों द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में सेवा करने का एक और उदाहरण है—इस बार मिस्री सेना में। मिस्र को इस प्रकार की सैन्य सहायता अश्शूरी काल से मिलती आ रही है जब गेजेस ने अश्शूरियों के विरुद्ध मिस्र के सैम्मेटिचस को सैन्य सहायता भेजी थी।

यह भी देखें लुदिया (स्थान)।

लूबी

लीबिया का केजेवी रूप, [2 इतिहास 12:3](https://ref.ly/2Chr12:3), [16:8](https://ref.ly/2Chr16:8) और [नहूम 3:9](https://ref.ly/Nah3:9) में लीबिया के निवासी। *देखें* लीबिया, लीबियन्स.

लूसिफ़र

लातीनी शब्द से “प्रकाश वाहक” का अर्थ रखने वाला एक नाम या शीर्षक। यह नाम मूल रूप से शुक्र ग्रह का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था, जो शाम और सुबह के आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। सूर्य और चन्द्रमा के बाद आकाश में जो सबसे चमकीली वस्तु दिखाई देती है, वह शुक्र है। कुछ लोगों ने इस नाम को अर्धचन्द्र या बृहस्पति ग्रह के साथ भी जोड़ा है।

लातीनी शब्द *लूसिफ़र* एक इब्री शब्द से आया है जो [यशायाह 14:12](https://ref.ly/Isa14:12) में पाया जाता है: “हे भोर के चमकनेवाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति-जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है?” इब्री शब्द का अर्थ है “चमकदार।” इसका समानार्थी शब्द अक्कादी, उगारितिक, और अरबी में भी है। सेप्टुआजिंट, टारगम, और वल्गेट इसे "भोर का तारा" के रूप में अनुवादित करते हैं। यह उपयुक्त है, क्योंकि इसका सम्बन्ध "भोर के पुत्र" से है।

इब्री शब्द शायद कभी एक नाम के रूप में नहीं था। हालांकि, लोगों ने इसे शैतान के लिए एक नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया जब उन्होंने यशायाह की इस आयत को उसके सन्दर्भ में समझा। दो प्रारम्भिक मसीही शिक्षक, टर्टुलियन और ओरेगन, इस सम्बन्ध को बनाने वाले पहले लोगों में से थे। बाद में, नाम लूसिफर शैतान के लिए और भी अधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने लगा जब यह जॉन मिल्टन की प्रसिद्ध कविता *पैराडाइस लॉस्ट* में दिखाई दिया।

[यशायाह 14:12](https://ref.ly/Isa14:12) में वर्णित घटना उस समय की एक कहानी का उदाहरण हो सकती है जो यशायाह के लिखे जाने के समय प्रसिद्ध थी। यह एक प्राचीन कनानी कहानी थी जो भोर के तारे के बारे में थी, जो बादलों के ऊपर एक विशेष पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता था। यहाँ लोगों का यह विश्वास था कि इस पर्वत देवताओं से मुलाक़ात होती है, जो दूर उत्तर में स्थित था। भोर का तारा सबसे ऊँचे परमेश्वर बनने और सब पर शासन करने की इच्छा रखता था। लेकिन उसकी योजना असफल हो गई, और उसे मृतकों की दुनिया में फेंक दिया गया।

यशायाह ने इस कहानी का उपयोग बाबेल के राजा के बारे में एक बिन्दु स्पष्ट करने के लिए किया, जो अध्याय [13](https://ref.ly/Isa13:1-Isa13:22) और [14](https://ref.ly/Isa14:1-Isa14:32) का मुख्य विषय है। कहानी में, भोर के तारे की तरह, बाबेल का राजा अत्यधिक गर्वित था और परमेश्वर के समान बनना चाहता था। [यशायाह 14:3–4](https://ref.ly/Isa14:3-Isa14:4) में, परमेश्वर अपने लोगों को बाबेल के क्रूर शासन से मुक्त करने का वादा करते हैं। तब लोग राजा का उपहास करते हुए एक गीत गाएँगे। हालांकि राजा ने स्वयं को महान बनाने का प्रयास किया, उसे नीचे लाया जाएगा। वह और उसके वंशज पृथ्वी से लुप्त हो जाएँगे। जबकि इब्री लोगों के पास अन्य संस्कृतियों की तरह पुराणकथा नहीं थे, वे कभी-कभी आत्मिक सबक सिखाने के लिए आसपास की संस्कृतियों की कहानियों को अपनाते थे।

कई लोग विश्वास करते हैं कि [यशायाह 14:12](https://ref.ly/Isa14:12) में दी गई अभिव्यक्ति, इसके आसपास के सन्दर्भ के साथ, शैतान को सन्दर्भित करती है। वे [लूका 10:18](https://ref.ly/Luke10:18) और [प्रकाशितवाक्य 12:7–10](https://ref.ly/Rev12:7-Rev12:10) में समानताओं की ओर इशारा करते हैं जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। हालांकि ये नए नियम के गद्याँश वास्तव में शैतान के स्वर्ग से पतन के बारे में बात करते हैं, यशायाह में दिया गया गद्याँश वास्तव में बेबीलोन के राजा की हार के बारे में है।

हालांकि नया नियम शैतान के पतन का वर्णन करता है, यशायाह के गद्याँश का सन्दर्भ बाबेल के पराजित राजा की ओर इशारा करता है। इस राजा ने स्वयं को परमेश्वर से ऊपर रखने का प्रयास किया था, और परिणामस्वरूप, उसे स्वर्ग से गिरा हुआ बताया गया है। उसका पतन निश्चित रूप से होना दिखाया गया है। हालांकि शैतान की हार निश्चित है, वह अन्तिम न्याय तक परमेश्वर के लोगों का विरोध करता रहता है, जैसा कि [प्रकाशितवाक्य 12–20](https://ref.ly/Rev12:1-Rev20:15) में वर्णित है। तब उसका भाग्य तय होगा, और उसके कार्य समाप्त हो जाएँगे। इसलिए, [यशायाह 14:12](https://ref.ly/Isa14:12) शैतान की नहीं बल्कि बाबेल के गर्वित राजा की बात कर रहा है, जिसे जल्द ही अपमानित किया जाएगा।

यह भी देखें शैतान।

लूसिया

एशिया के रोमी प्रांत (जिसे आमतौर पर एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) कहा जाता है) के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित देश, उत्तर-पश्चिम में कारिया, उत्तर में फ्रूगिया और पिसिदिया, उत्तर-पूर्व में पंफिलिया और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों के साथ उपजाऊ घाटियाँ शामिल हैं, जो कई छोटी नदियों के समुद्र में उतरने से बनती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जैतून, अंगूर और लकड़ी का उत्पादन होता था, जबकि घाटियाँ अनाज जैसी फसलों के उत्पादन के लिए जानी जाती थीं। नदियों के मुहानों पर देश के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। इनमें से दो, पतरा और मूरा, नये नियम के छात्रों के लिए रुचिकर हैं।

पतरा, जो दक्षिण-पश्चिम लूसिया में ज़ैंथस नदी की घाटी में स्थित है, अपोलो के भविष्यद्वाणी का स्थान था। [प्रेरितों के काम 21:1](https://ref.ly/Acts21:1) में इसका उल्लेख उस बंदरगाह के रूप में किया गया है जहाँ पौलुस, अपनी तीसरी धर्म-प्रचारक यात्रा के समापन पर, फीनीके के लिए जहाज पर सवार हुए (कुछ हस्तलिपियों में यहाँ मूरा में एक अतिरिक्त ठहराव शामिल है)। मूरा का, जो दक्षिण-पूर्व लूसिया में स्थित है, उल्लेख [प्रेरितों के काम 27:5–7](https://ref.ly/Acts27:5-Acts27:7) में उस बंदरगाह के रूप में किया गया है जहां पौलुस और यूलियुस, एक रोमी सेनापति, रोम के लिए जा रहे एक सिकन्दरिया जहाज पर सवार हुए। जब हवाएँ पश्चिम की ओर से होती थीं, तो सिकंदरिया अनाज के जहाज इटली की ओर जाते थे, जो उत्तर में फिलिस्तीन और सीरिया के तट के साथ और पश्चिम में एशिया माइनर के दक्षिणी तट के साथ काम करते थे।। इससे लूसिया के बंदरगाह, इतालिया की यात्रा के अंतिम चरण की तैयारी के लिए जहाजों के लिए प्राकृतिक स्थान बन जाते थे।

इस क्षेत्र का इतिहास एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) के इतिहास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) के सभी लोगों में से, केवल लूसिया ही लुदिया के राजाओं के आक्रमण का सामना कर सका। हालांकि, 546 ई.पू. में इसे फारसी शासन के अधीन होना पड़ा। 333 ई.पू. में सिकन्दर महान के आक्रमण के साथ, लूसिया प्टोलमी (308–197 ई.पू.) और सेल्यूसीड (197–189 ई.पू.) के नियंत्रण में आ गया। जब रोमियों ने मैग्नेशिया में अन्तिओकस त्रितीय को हराया (189 ई.पू.), तो लूसिया को उसके पश्चिमी तट के पास स्थित द्वीप रुदुस को दे दिया गया। बीस वर्षों बाद रोम ने लूसिया को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि सम्राट क्लौदियुस ने 43 ई. में लूसिया को एक रोमी प्रांत घोषित नहीं कर दिया। वेस्पासियन के 74 ई. में प्रांतीय पुनर्गठन के तहत, इसे पंफूलिया के साथ जोड़ा गया।

[प्रथम मकाबियों 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23) 139 ई.पू. के आसपास लूसिया में यहूदी समुदाय की एक बड़ी उपस्थिति का प्रमाण देता है। नया नियम इस क्षेत्र में मसीहियों के होने का कोई प्रमाण नहीं देता है। हालांकि, लूसिया से ई. 312 में सम्राट मैक्सिम को मसीहियत के विरोध में लिखा गया एक पत्र इस क्षेत्र में कलीसिया के प्रारंभिक शताब्दियों में मसीहियों की उपस्थिति का संकेत देता है।

लूसियास

लूसियास

1. रोमी सेनापति जिसने प्रेरित पौलुस के बारे में फेलिक्स को एक पत्र लिखा ([प्रेरितों के काम 23:26](https://ref.ly/Acts23:26))। *देखें* क्लौदियुस लूसियास।

2. अन्तिओकस चतुर्थ द्वारा सीरिया का शासक नियुक्त किया गया, जब राजा पार्थियों से लड़ रहे थे ([1 मक्का 3:31–37](https://ref.ly/1Macc3:31-1Macc3:37); 166–165 ई.पू.)। लूसियास (मृत्यु 162 ई.पू.) ने सेनापतियों टॉलेमी, निकानोर, और गोरगियास को यहूदिया में यहूदा मक्काबी को पराजित करने के लिए भेजा और फिर स्वयं ने यहूदा पर आक्रमण का नेतृत्व किया। अंततः एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए और अन्तिओकस इपिफेनज़ द्वारा स्वीकृत की गई (2 मक्का 11)। इसने यहूदियों के विरुद्ध कठोर धार्मिक प्रतिबंधों को हटा दिया और यहूदा ने मंदिर को शुद्ध करने और दैनिक बलिदान को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की।

जब 164 ई.पू. में अन्तिओकस इपिफेनज़ की मृत्यु हुई, तो लूसियास, बाल-राजा अन्तिओकस पंचम यूपेटर के साथ, फिर से यहूदिया में प्रवेश किया, बेथज़करिया में यहूदा को पराजित किया, और यरूशलेम की घेराबंदी की, लेकिन अन्ताकिया की राजनीतिक स्थिति ने लूसियास को पीछे हटने और सीरिया लौटने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ उसे और उसके युवा शिष्य अन्तिओकस पंचम को दिमेत्रियुस प्रथम द्वारा सत्ता से हटा दिया गया और (162 ई.पू.) उसका वध कर दिया गया।

लूहीत

लूहीत

मोआबी नगर का उल्लेख मोआबियों के सोअर की ओर पलायन के संदर्भ में किया गया है ([यशा 15:5](https://ref.ly/Isa15:5))। चूंकि इसका उल्लेख होरोनैम के साथ भी किया गया है, इसलिए यह शायद इन दोनों नगरों के बीच खारे ताल के दक्षिणपूर्वी क्षेत्र में स्थित था।

लेका

या तो एक व्यक्ति, यहूदी एर का वंशज, या यहूदा में एर द्वारा बसाया गया कोई अन्य अज्ञात स्थान, जो "पिता" की किसी की समझ पर निर्भर करता है ([1 इति 4:21](https://ref.ly/1Chr4:21))।

लेखक

एक पेशेवर या धार्मिक शास्त्री और/या सचिव। लेखक और सचिव वे लोग होते थे जिन्हें दस्तावेज़ लिखने और प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।

पेशेवर लेखक और सचिव

फिलिस्तीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, और ग्रीको-रोमी साम्राज्य में लेखक ही सचिव के रूप में कार्यरत थे। कचहरी के लेखक कभी-कभी सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पदों तक पहुंच जाते थे।

लेखको को प्रशिक्षित करने के लिए पाठशाला होते थे। मिट्टी पर लिखने की कला में महारत हासिल करना शायद उतना ही समय लेता था जितना आज छात्रों को पढ़ना और लिखना सीखने में लगता है। जो लोग लेखक बनना चाहते थे, वे या तो सामान्य पाठशाला में सीख सकते थे या निजी शिक्षक के अधीन एक शिक्षार्थी के रूप में काम कर सकते थे। दूसरा तरीका अधिक लोकप्रिय था। कई लेखक सिखाने के लिए तैयार रहते थे। अधिकांश लेखकों के पास कम से कम एक छात्र होता ही था। इन छात्रों को सीखाते समय परिवार की तरह माना जाता था। छात्र अनुशिक्षरण और उदाहरण के माध्यम से सीखते थे। यह अनुभव युवा लेखकों को कानूनी और व्यावसायिक दस्तावेज लिखने और साथ ही निजी पत्रों के लिए श्रुतलेख लेने के लिए भी के लिए तैयार करता था।

अधिक उन्नत अध्ययन के लिए, लेखकों को विद्यालय जाना पड़ता था। विद्यालय मंदिरों से जुड़े होते थे, और वही एकमात्र स्थान होते थे जहाँ विज्ञान, गणित और साहित्य पढ़ाया जा सकता था। सबसे उन्नत लेखकों को इन सभी विषयों में निपुण होना पड़ता था। विद्यालय में, कोई व्यक्ति शास्त्री याजक या "वैज्ञानिक" बनने के लिए अध्ययन कर सकता था।

पुरातत्वविदों (वे विद्वान जो प्राचीन मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं) ने स्कूल के कमरे खोजे है जिनमें कुरसी थीं जिन पर छात्र बैठते थे। उन्होंने उन "पाठ्यपुस्तकों" को भी खोजा है जिनका उपयोग लेखकों को पढ़ाने के लिए किया जाता था। इन प्राचीन निकट पूर्वी ग्रंथों में से कुछ केवल बुनियादी अभ्यास और मूल ग्रंथों की प्रतियां है। ये प्रतियां आमतौर पर उतनी सुंदर या पढ़ने में सहज नहीं होती जितनी मूल ग्रंथ, जिन्हें प्रमुख लेखकों द्वारा लिखा गया था।

जब शिक्षक छात्रों को कोई कार्यभार देते थे, तो मंदिर में कई प्रकार के पाठ उपलब्ध थे। प्राथमिक कार्य में एक श्रृंखला में कीलाक्षर चिन्ह लिखना शामिल था (एक प्राचीन लेखन लिपि), जैसे हम वर्णमाला सीखते हैं—बस अंतर यह था कि वहां 600 चिन्ह थे! एक और सरल कार्यभार पत्थरों, शहरों, जानवरों और देवताओं की सूचियों वाले शब्दकोशों की नकल करना था।

उन्नत छात्रों ने महाकाव्य, भजन, या प्रार्थनाओं जैसे साहित्यिक ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाई। अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से, एक प्रतिभाशाली छात्र लगभग किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए योग्य हो जाते थे।

पुराने नियम के लेखक

इस्राएल में, लेखक कई कार्य करते थे। वे अक्सर शहर के फाटक या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर बैठते थे और रसीदें, अनुबंध, तथा पत्र लिखते थे। धार्मिक लेखक शास्त्रों की प्रतिलिपि बनाते थे।

पुराने नियम में कई लेखक उल्लेखित हैं:

* शेबना ([2 रा 18:18, 37](https://ref.ly/2Kgs18:18,2Kgs18:37))
* शापान ([2 रा 22:8](https://ref.ly/2Kgs22:8-2Kgs22:12)–[12](https://ref.ly/2Kgs22:8-2Kgs22:12))
* एज्रा ([एज्रा 7:6, 11](https://ref.ly/Ezra7:6,Ezra7:11); [नहे 8:1, 9, 13](https://ref.ly/Neh8:1,Neh8:9,Neh8:13); [12:26, 36](https://ref.ly/Neh12:26,Neh12:36))
* बरूक ([यिर्म 36:26, 32](https://ref.ly/Jer36:26,Jer36:32))
* योनातान ([यिर्म 37:15, 20](https://ref.ly/Jer37:15,Jer37:20)) ।

नए नियम के लेखक

प्रेरित पौलुस ने अपनी चिट्ठियों को लिखवाने के लिए सचिवों और लेखकों का उपयोग किया। आमतौर पर, एक लेखक वक्ता के शब्दों को लिखता था। फिर, लेखक उसकी समीक्षा और संपादन करता था। लेखक संपादनों के साथ एक अंतिम मसौदा तैयार करता था, जिसे लेखक द्वारा अनुमोदित किया जाता था।

नए नियम के दो पत्र एक शास्त्री का नाम प्रस्तुत करते हैं:

* तीरतियुस ([रोम 16:22](https://ref.ly/Rom16:22))
* सिलवानुस ([1 पत 5:12](https://ref.ly/1Pet5:12))

पौलुस के कुछ पत्रों में उल्लेख है कि उन्होंने स्वयं अंत लिखा:

* [1 कुरिन्थियों 16:21](https://ref.ly/1Cor16:21)

[गलातियों 6:11](https://ref.ly/Gal6:11)

[कुलुस्सियों 4:18](https://ref.ly/Col4:18)

[2 थिस्सलुनीकियों 3:17](https://ref.ly/2Thess3:17)

यह दर्शाता है कि ये पत्र किसी अन्य व्यक्ति (पौलुस के लेखक) द्वारा लिखे गए थे, और फिर उन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए। यूहन्ना ने अपने पत्र स्वयं लिखे ([1 यूह 1:4](https://ref.ly/1John1:4); [2:1,](https://ref.ly/1John2:1,1John2:7-1John2:8,1John2:12-1John2:14) [7–8](https://ref.ly/1John2:7-1John2:8), [12–14](https://ref.ly/1John2:12-1John2:14); [2 यूह 1:12](https://ref.ly/2John1:12); [3 यूह 1:9](https://ref.ly/3John1:9), [13)](https://ref.ly/3John1:13) ।

यह भी देखें प्राचीन पत्र लेखन; लेखन।

लेखन

पुस्तके बनाने की प्रक्रिया।

पुस्तके कई शताब्दियों से लिखी जा रही हैं, लेकिन हमेशा उस रूप में नहीं लिखी गई हैं, जिस रूप में वे आज जानी जाती हैं। अगर पुस्तक को विचारों या कार्यों के किसी लिखित अभिलेख के रूप में परिभाषित किया जाए, तो पुस्तक का निर्माण सभ्यता के इतिहास के बहुत प्रारंभिक काल से जुड़ा है। सुमेरियों ने 2500 ईसा पूर्व में मिट्टी की पट्टियों पर लिखित दस्तावेज़ और भजन की पुस्तक बनाए थे। अक्कादियों (2300 ईसा पूर्व) द्वारा विजय के बाद सुमेरियन सभ्यता का पतन हो गया। हालाँकि, 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सुमेरियन संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ जिसने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया, जिसमें कानून की पहली ज्ञात लिखित संहिताबद्ध प्रणाली भी शामिल थी। आज सुमेरियन सामग्री का एक समृद्ध संग्रह मौजूद है। इसमें कानूनी, पौराणिक और वाणिज्यिक दस्तावेज़ों के साथ-साथ लेखकों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में तैयार की गई लिखित सामग्री भी शामिल है। अश्शूरी राजा अश्शुरबनिपाल के पुस्तकालय में कीलाकार पट्टियों का एक बड़ा संग्रह पाया गया था, जिसे सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। पुस्तकालय में धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान के कई अभिलेख थे।

हमारे पास बाइबल की पुस्तको की कई प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं। इब्रानी बाइबल की पुस्तको के लिए, लेखकों ने अलग-अलग पुस्तको की प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए कलम, स्याही और चमड़े के कुण्डलपत्रों का इस्तेमाल किया। कई जानवरों की खालों को एक साथ सिलकर बनाए गए कुछ कुण्डलपत्र, जब खोले जाते थे, तो 35 से 40 फ़ीट (10.7 से 12.2 मीटर) तक लंबे होते थे। जैसे-जैसे कुण्डलपत्र खराब होते जाते थे, या अगर विभिन्न सभास्थलों में प्रतियों की ज़रूरत होती थी, तो यहूदी लेखक अतिरिक्त प्रतियाँ बनाते थे - और वे ऐसा बहुत सावधानी से करते थे। मृत सागर कुण्डलपत्रों के खोज से पहले, संग्रहालयों में आठवीं और दसवीं शताब्दी के बीच की इब्रानी बाइबल की कई पांडुलिपियाँ रखी हुई थीं। मृत सागर कुण्डलपत्र 100 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच के हैं, जो उन्हें इन अन्य पांडुलिपियों से एक हजार साल पहले का बनाता है। मृत सागर कुण्डलपत्रों में पुराने नियम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एस्तेर को छोड़कर हर किताब का प्रतिनिधित्व किया गया है। सबसे बड़े हिस्से पंचग्रन्थ (विशेष रूप से व्यवस्थाविवरण—25 पांडुलिपियाँ), प्रमुख भविष्यवक्ता (विशेष रूप से यशायाह—18 पांडुलिपियाँ), और भजन संहिता (27 पांडुलिपियाँ) से आते हैं। जहाँ तक नए नियम की पुस्तकों का सवाल है, हमारे पास मुद्रण प्रेस के समय से पहले (लगभग 1500) लगभग 6,000 पांडुलिपियाँ हैं। इनमें से लगभग 200 पांडुलिपियाँ दूसरी शताब्दी के प्रारंभ और चौथी शताब्दी के अंत के बीच की हैं। अधिकांश नए नियम की पांडुलिपियाँ सरकण्डा या चर्मपत्र पर लिखी गई थीं, और सभी नए नियम की पांडुलिपियाँ पांडुलिपि रूप में लिखी गई थीं।

लेखन सामग्री

मिट्टी

सुमेरी, बाबेली, और अश्शूरी मिट्टी की पट्टिया बहुत प्रसिद्ध हैं। पकी हुई मिट्टी की पट्टिया लगभग किसी भी जलवायु में आसानी से संरक्षित की जा सकती थीं। हालाँकि, वे केवल कीलाक्षर जैसी सीधी रेखा के रूप में लिखने के लिए उपयुक्त थीं, और इसलिए वे गोल अरामी रूप की इब्रानी लिपि के लिए उपयुक्त नहीं थीं।

सरकंडा

मिस्र के सरकण्डे के दस्तावेज का इस्तेमाल तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से ही लेखन सतह के रूप में किया जाता रहा है। यूनानियों ने 900 ईसा पूर्व के आसपास सरकण्डा को अपनाया और रोमियों ने बाद में इसका उपयोग किया। सरकण्डा के सबसे पुराने मौजूदा यूनानी दस्तावेज चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सरकण्डा पौधे के अंदरूनी भाग को बाइब्लोस कहा जाता था। इसी से यूनानी शब्द बिब्लियन ("पुस्तक") और अंग्रेजी शब्द "बाइबल" आया है। “कागज” शब्द “सरकण्डा” से लिया गया है।

दुर्भाग्य से, सरकण्डा जल्दी खराब हो जाता है, और इसके संरक्षण के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मिस्र के रेगिस्तानी रेत के अलावा दूसरे स्थानों में बहुत कम सरकण्डे पाए गए हैं। मृत सागर के पास की गुफाओं में भी कुछ सरकण्डो के टुकड़े पाए गए हैं, जहाँ की जलवायु भी काफी शुष्क है।

मिट्टी के बर्तन

मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े सस्ती लेखन सामग्री के रूप में काम आते थे क्योंकि इनकी आपूर्ति बहुत ज़्यादा थी। सामरिया और लाकीश ओस्ट्राका इसके उदाहरण हैं।

काठ

लकड़ी की पट्टियाँ, जो महीन सिल्मिट या मोम से ढकी होती थीं, कभी-कभी लेखन सतह के रूप में उपयोग की जाती थीं। इसका एक नया नियम उदाहरण [लूका 1:63](https://ref.ly/Luke1:63) में मिलता है।

चमड़ा, चर्मपत्र, और चर्मपत्र

ये सभी जानवरों की खाल से बने होते हैं। चर्मपत्र के पूर्ववर्ती चमड़ा (चर्म-शोधन किया खाल) का उपयोग सरकण्डा के लगभग उतने ही समय से किया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता था क्योंकि सरकण्डा बहुत प्रचुर मात्रा में था। प्राचीन इब्रानी लोग संभवतः लेखन सामग्री के लिए चमड़े और सरकण्डो का उपयोग करते थे। मृत सागर कुण्डलपत्र चमड़े की चादरों से बनी हुई थीं जिन्हें सन के धागे से एक साथ सिल दिया गया था। धातु के कुण्डलपत्र भी मौजूद थे (जैसे, तांबा)।

भेड़ और बकरी की खाल से शुरू में बनाया जाने वाला चर्मपत्र, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही चमड़े की जगह लेने लगा था, हालांकि वास्तविक चर्मपत्र संहिताएँ दूसरी शताब्दी ईस्वी की हैं। चर्मपत्र या परिष्कृत चमड़ा तैयार करने के लिए खाल से बाल निकाले जाते थे और बाद में उसे रगड़कर चिकना किया जाता था। पुराने नियम और नए नियम के दस्तावेजों के लिए पुस्तक का सबसे आम रूप स्पष्ट रूप से सरकण्डा, चमड़े या चर्मपत्र का दस्तावेज हुआ या कुण्डलपत्र था। एक कुण्डलपत्र की औसत लंबाई लगभग 30 फीट (9.1 मीटर) थी, हालांकि प्रसिद्ध हैरिस सरकण्डा 133 फीट (40.5 मीटर) लंबा था। कुण्डलपत्र को अक्सर मिट्टी के बर्तनों में संग्रहित किया जाता था ([यिर्म 32:14](https://ref.ly/Jer32:14)) और अक्सर सीलबंद किया जाता था ([प्रका 5:1](https://ref.ly/Rev5:1))।

चर्मपत्री की गुणवत्ता चर्मपत्र से बेहतर थी और इसे बछड़ों, मेमनों, या बकरियों की खाल से तैयार किया जाता था। चौथी शताब्दी ईस्वी में, चर्मपत्री या चर्मपत्र एक सामग्री के रूप में और पांडुलिपि एक रूप के रूप में मानक बन गए।

कागज

लकड़ी, चिथड़े, और कुछ घासों से बने कागज ने पश्चिमी दुनिया में दसवीं सदी ईस्वी में चर्मपत्र और चर्मपत्री की जगह लेने लगा, हालांकि इसे चीन और जापान में काफी पहले इस्तेमाल किया जा चुका था। 15वीं सदी तक, कागज पर लिखी पांडुलिपियां आम हो गई थीं।

पुस्तकों के प्रकार

कुण्डलपत्र

कुण्डलपत्र; सरकण्डा, चर्मपत्र या चमड़े से बना होता है, जिसका उपयोग किसी दस्तावेज़ या साहित्यिक कार्य को लिखने के लिए किया जाता है। मिस्र के सरकण्डा कुण्डलपत्र का पता 2500 ईसा पूर्व तक लगाया जा सकता है। प्राचीन मिस्र की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक मृतकों की पुस्तक है। यहूदियों ने पुराने नियम की पुस्तकें लिखने के लिए चमड़े के कुण्डलपत्र का इस्तेमाल किया। मृत सागर क्षेत्र से खोजे गए अधिकांश कुण्डलपत्र चमड़े पर लिखे गए थे, जिनमें से कुछ सरकण्डे पर लिखे गए थे।

पांडुलिपि

पुस्तक उत्पादन के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति पहली शताब्दी के मध्य में पांडुलिपि के आगमन के साथ हुई। एक पांडुलिपि का निर्माण हमारे आधुनिक पुस्तकों की तरह ही किया जाता था, जिसमें सरकण्डा या चर्मपत्री (उपचारित पशु की खाल) की चादरों को बीच में मोड़कर और फिर रीढ़ पर सिलाई करके बनाया जाता था। इस प्रकार की पुस्तक लाभदायक थी क्योंकि इसने शास्त्रियों को दोनों तरफ लिखने की अनुमति दी; इससे विशेष अंशों तक पहुँच आसान हो जाती थी (एक कुण्डलपत्र के विपरीत, जिसे खोलना पड़ता था); और इसने मसीहियो को चारों सुसमाचारों या पौलुस के सभी पत्रों या किसी अन्य ऐसे संयोजन को एक साथ बांधने की अनुमति दी।

लेखन उपकरण और स्याही

इतिहास के विभिन्न कालखंडों में उपयोग में आने वाली लेखन सतहों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के लेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता था। पत्थर और धातु पर अंकन के लिए धातु की छेनी और नक्काशी का उपयोग किया जाता था। मिट्टी की पट्टियों पर कीलाक्षर (“पच्चर के आकार का” अक्षर) लिखने के लिए लेखनी का उपयोग किया जाता था। ओस्ट्राका (मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े), सरकण्डा, और चर्मपत्र पर लिखने के लिए, एक नरकट को कूचे के रूप में कार्य करने के लिए विभाजित या काटा जाता था। मिस्र में कूचा बनाने के लिए सरकण्डा का उपयोग किया जाता था। बाद में, नरकट को नुकीला काटकर और कलम की तरह विभाजित किया जाता था। यह उसी प्रकार की कलम या "सुगन्धित नरकट" थी जिसका उपयोग नए नियम के समय में किया जाता था ([3 यूह 1:13](https://ref.ly/3John1:13))।

स्याही (तुलना करे [2 यूह 1:12](https://ref.ly/2John1:12)) आम तौर पर चर्मपत्र पर इस्तेमाल के लिए गोंद या तेल के साथ मिश्रित एक काला कार्बन (चारकोल) होता था या सरकण्डा के लिए धातु पदार्थ के साथ मिलाया जाता था। इसे एक सूखे पदार्थ के रूप में एक स्याहीदान में रखा जाता था, जिस पर लेखक अपनी गीली कलम को डुबोता या रगड़ता था। इसे धो कर मिटाया जा सकता था ([गिन 5:23](https://ref.ly/Num5:23)) या एक क़लमतराश से, जिसका उपयोग कलमों को तेज करने और और कुण्डलपत्रों को काटने या छांटने के लिए भी किया जाता था ([यिर्म 36:23](https://ref.ly/Jer36:23))।

यह भी देखें: चित्रलिपि; शिलालेख; लाकीश पत्र; पत्र लेखन, प्राचीन; शास्त्री; लेखक।

लेपालकपन

धर्मशास्त्रीय रूप से, लेपालकपन परमेश्वर का वह कार्य है जिसके द्वारा विश्वासी "परमेश्वर के परिवार" के सदस्य बन जाते हैं, जिसमें परिवार की सदस्यता के सभी विशेषाधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं। "परमेश्वर के पुत्र" शब्द में वे सभी पुरुष और स्त्रियाँ शामिल हैं जिन्हें परमेश्वर की सन्तान माना जाता है ([यशा 43:6](https://ref.ly/Isa43:6); [2 कुरि 6:18](https://ref.ly/2Cor6:18))।

नए नियम के अनुसार, हर कोई स्वभाव से पापी है, इसलिए "क्रोध की सन्तान" हैं ([इफि 2:3](https://ref.ly/Eph2:3))। हालाँकि, जिन्हें परमेश्वर प्रेम करते हैं, वे अनुग्रह द्वारा "परमेश्वर की सन्तान" बन जाते हैं ([1 यूह 3:1](https://ref.ly/1John3:1))। यह लेपालकपन परमेश्वर के प्रेम से आता है। यह यीशु मसीह पर आधारित है, जो अनोखे रूप से परमेश्वर के पुत्र है। "परमेश्वर का पुत्र" शब्द मुख्य रूप से मसीह के ईश्वरीय स्वभाव को सन्दर्भित करता है ([मत्ती 11:25](https://ref.ly/Matt11:25-Matt11:27)–[27](https://ref.ly/Matt11:25-Matt11:27); [16:16](https://ref.ly/Matt16:16-Matt16:17)–[17](https://ref.ly/Matt16:16-Matt16:17))। यीशु पिता के समान ही स्वरूप और महिमा को साझा करते है। त्रिएकता में (परमेश्वर के तीन व्यक्तियों में), मसीह को दूसरे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह पिता से भिन्न है क्योंकि वह "इकलौता पुत्र" है। इसका अर्थ है कि वह अपनी तरह के एकमात्र है। मसीह में विश्वास करने वाले, यद्यपि "अपनाए गए" हैं, वे अनिर्मित, दिव्य पुत्र के समान नहीं हैं।

फिर भी, यीशु में पापियों को परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेम किया गया और चुना गया ताकि वे लेपालकपन के द्वारा उसकी सन्तान बन सकें ([इफि 1:4](https://ref.ly/Eph1:4-Eph1:6)–[6](https://ref.ly/Eph1:4-Eph1:6))। यह गोद लेना उद्धारकर्ता मसीहा द्वारा संभव हुआ है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से, उन्होंने पाप और उसकी सजा को नष्ट कर दिया और पुत्रत्व के लिए आवश्यक जीवन और धार्मिकता को पुनर्स्थापित किया।

मसीह "नई वाचा" के सिर हैं क्योंकि उन्होंने इसे सम्भव बनाया और उनकी कीमत चुकाई। उनके अनुयायी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस बन जाते हैं ([रोम 8:17](https://ref.ly/Rom8:17))। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा, अपने पुत्र की आत्मा, लेपालकपन की आत्मा के रूप में प्रदान करते हैं ([रोम 8:15](https://ref.ly/Rom8:15); [गला 4:6](https://ref.ly/Gal4:6))। उनके भीतर आत्मा, विश्वासियों को यह आश्वासन देता है कि वे सचमुच में परमेश्वर की सन्तान हैं और उन्हें परमेश्वर को "पिता" कहने में सक्षम बनाता है ([रोम 8:15](https://ref.ly/Rom8:15-Rom8:16)–[16](https://ref.ly/Rom8:15-Rom8:16))। प्रार्थना में सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के साथ निकटता, लेपालकपन के लाभों में से एक है।

लेपालकपन एक लाभ था जो परमेश्वर के लोगों को "पुरानी वाचा" के तहत दिया गया था ([रोम 9:4](https://ref.ly/Rom9:4))। सम्पूर्ण इस्राएल और व्यक्तिगत इस्राएली के रूप में परमेश्वर को पिता के रूप में जानते थे ([यशा 64:8](https://ref.ly/Isa64:8-Isa64:9)–[9](https://ref.ly/Isa64:8-Isa64:9); [होश 11:1](https://ref.ly/Hos11:1))। चूँकि नया नियम केवल यीशु मसीह के माध्यम से लेपालकपन को सम्भव मानता है, इसलिए यीशु के आगमन से पहले इस्राएल का लेपालकपन उन्हें दास के समान बनाता था ([गला 4:1](https://ref.ly/Gal4:1-Gal4:7)–[7](https://ref.ly/Gal4:1-Gal4:7))। यीशु में, बालक होने का लाभ यहूदियों और अन्यजातियों, दोनों के लिए विस्तारित किया गया ([गला 3:25](https://ref.ly/Gal3:25-Gal3:29)–[29](https://ref.ly/Gal3:25-Gal3:29))। यद्यपि लेपालकपन परमेश्वर के लोगों के वर्तमान अनुभव में एक लाभ के रूप में आनन्दित होता है ([1 यूह 3:1](https://ref.ly/1John3:1)), इसका पूरा विस्तार केवल उनके मृतकों में से उनके पुनरुत्थान पर ही होता है ([रोम 8:21](https://ref.ly/Rom8:21-Rom8:23)–[23](https://ref.ly/Rom8:21-Rom8:23))।

लेमेक

1. मतूशाएल के पुत्र, कैन के वंशज, और आदा और सिल्ला के पति।

आदा के साथ लेमेक के पुत्र निम्नलिखित थे:

* याबाल, “वह उन लोगों का पिता थे जो तम्बुओं में रहते थे और जिनके पास पशुधन थे”
* यूबाल, “वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बाँसुरी बजाते थे"

सिल्ला के साथ उनके सन्तान निम्नलिखित थे:

* तूबल-कैन, “पीतल और लोहे के सब धारवाले हथियारों का गढ़नेवाला था,”
* नामाह ([उत्प 4:18–22](https://ref.ly/Gen4:18-Gen4:22))

उत्पत्ति के प्रारम्भिक अध्यायों में, लेमेक के पुत्र पशुपालन, संगीत, और धातु-कर्म के आरम्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेमेक का गीत ([उत्प 4:23–24](https://ref.ly/Gen4:23-Gen4:24)) इब्रानी कविता का प्रारम्भिक उदाहरण है। इस गीत में, लेमेक एक पुरुष को मारने का घमंड करते हैं जिसने उन्हें घायल किया था, और अपने बदला लेने के कार्य की तुलना कैन द्वारा हाबिल की हत्या से करते हैं ([उत्प 4:8–12](https://ref.ly/Gen4:8-Gen4:12))। वह दावा करता है कि “जब कैन का बदला सात गुणा लिया जाएगा। तो लेमेक का सतहत्तर गुणा लिया जाएगा।” लेमेक का गीत यह दिखाता है कि जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ी, वैसे-वैसे घमंड और हिंसा भी बढ़ी। यह यीशु की क्षमा पर शिक्षा के साथ तीव्र विरोधाभास में है, जहाँ वह “सात बार के सत्तर गुने तक” क्षमा करने की सलाह देते हैं ([मत्ती 18:22](https://ref.ly/Matt18:22))।

1. मतूशेलह के पुत्र, और नूह के पिता ([उत्प 5:25–31](https://ref.ly/Gen5:25-Gen5:31); [1 इति 1:3](https://ref.ly/1Chr1:3))। जब नूह का जन्म हुआ, लेमेक ने आशा की कि यह बालक मानवता को आदम पर लगाए गए श्राप से शान्ति देगा ([उत्प 5:29](https://ref.ly/Gen5:29); तुलना करें [उत्प 3:17](https://ref.ly/Gen3:17))। वे 777 वर्ष तक जीवित रहे, जो जलप्रलय से पहले के लोगों में से सबसे लम्बी आयु में से एक थी। मृत सागरीय हस्तलिपियों में लेमेक और उनके पिता, मतूशेलह के बीच लम्बी बातचीत शामिल थी। लेमेक को यीशु के पूर्वजों में सूचीबद्ध किया गया है, जैसा कि [लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36) में दर्ज वंशावली में है।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

लेवियों के नगर

एक नियमित क्षेत्रीय विरासत के स्थान पर लेवी के गोत्र के लिए अलग रखे गए विशेष क्षेत्र ([गिन 18:20–24](https://ref.ly/Num18:20-Num18:24); [26:62](https://ref.ly/Num26:62); [व्य.वि. 10:9](https://ref.ly/Deut10:9); [18:1–2](https://ref.ly/Deut18:1-Deut18:2); [यहो 18:7](https://ref.ly/Josh18:7))। लेवियों को 48 नगर आवंटित किए गए थे, जिनमें छ: शरण नगर शामिल थे ([गिन 35:6–7](https://ref.ly/Num35:6-Num35:7))। प्रत्येक नगर और उसके चारों ओर एक सीमित क्षेत्र लेवियों के लिए था (पद [3–5](https://ref.ly/Num35:3-Num35:5))। उनकी सम्पत्ति को छुटकारे की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक विशेष दर्जा प्राप्त था ([लैव्य 25:32–34](https://ref.ly/Lev25:32-Lev25:34))।

लेवीय नगरों की दो सूचियाँ दी गई हैं ([यहो 21](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:45); [1 इति 6:54–81](https://ref.ly/1Chr6:54-1Chr6:81))। 13 नगर याजकों के लिए थे ([यहो 21:4](https://ref.ly/Josh21:4)), जिनमें शरण के छ: नगर शामिल थे। यद्यपि दोनों सूचियों के बीच कुछ भिन्नता है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे एक मूल स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। लेवीय नगरों का वितरण उनके उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्हें 12 गोत्रों के बीच वितरित किया गया था लेकिन आमतौर पर गोत्रीय केन्द्रों पर नहीं रखा गया था। यहूदा और शिमोन में जो थे, वे वास्तव में दक्षिणी पहाड़ी देश में थे, वह क्षेत्र जहाँ कालेबी और केनिज़ी उपकुलों का निवास था। बिन्यामीन में जो थे, वे उस गोत्र की विरासत के दक्षिणी आधे हिस्से के साथ समूहित थे, वह हिस्सा जो बाद में यहूदा से जुड़ गया; शाऊल का परिवार वहीं स्थित था। लेवीय नगरों को सीमा क्षेत्रों में रखा गया था जहाँ चौकियों की आवश्यकता थी—उदाहरण के लिए, रूबेन में पूर्वी मरूभूमि के किनारों पर और दान में पलिश्ती के सामने। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र मैदानों में थे जहाँ आशेर, मनश्शे, और अन्य गलीली गोत्र मूल रूप से कनानी नगरों को जीतने में असफल रहे थे ([न्या 1:27, 31](https://ref.ly/Judg1:27,Judg1:31))। इस प्रकार, लेवियों को उन स्थानों पर नियुक्त किया गया जहाँ रणनीतिक क्षेत्रों को नियन्त्रित करने का विशेष कार्य आवश्यक था। कई शहर प्रारम्भिक विजय के दौरान नहीं लिए गए थे और केवल दाऊद के शासनकाल में इस्राएली नियन्त्रण में आए।

हालांकि लेवी किसी एक नगर के विशेष निवासी नहीं थे (वे अन्य इस्राएलियों के साथ उन्हें साझा करते थे), उन्हें विशिष्ट कर्तव्यों के लिए वहाँ तैनात किया गया था। वे प्रभु के कार्य और राजा की सेवा का ध्यान रखते थे ([1 इति 26:30–32](https://ref.ly/1Chr26:30-1Chr26:32))। दशमांश एकत्र करना ([गिन 18:21](https://ref.ly/Num18:21); [व्य.वि. 14:28](https://ref.ly/Deut14:28)), कानूनी और न्यायिक मामलों का प्रबन्धन करना ([1 इति 26:29](https://ref.ly/1Chr26:29); [2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8); [19:8–10](https://ref.ly/2Chr19:8-2Chr19:10)), सैन्य छावनी कर्तव्यों का पालन करना ([1 इति 26:1–19](https://ref.ly/1Chr26:1-1Chr26:19)) और भंडारगृहों का प्रबन्धन करना (पद [22](https://ref.ly/1Chr26:22)) सभी लेवीय ज़िम्मेदारियाँ थीं। हालांकि वे राजधानी में बारी-बारी से सेवा करते थे ([1 इति 27:1](https://ref.ly/1Chr27:1)), वे अपने गृह नगरों में भी साल भर इसी तरह की ज़िम्मेदारियाँ निभाते थे ([26:29–32](https://ref.ly/1Chr26:29-1Chr26:32))। दाऊद के घराने के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उन्हें उत्तरी राज्य में अपनी स्थिति खोनी पड़ी, इसलिए राज्य के विभाजन के समय उनमें से अधिकांश यहूदा में शामिल हो गए ([2 इति 11:13–14](https://ref.ly/2Chr11:13-2Chr11:14))।

यह भी देखें शरणार्थियों के शहर।

लेविरैट विवाह

देखें विवाह और विवाह की प्रथाएं।

लेवी

लेवी के वंशज लेवी थे, जो याकूब के बारह पुत्रों में से एक थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल के लिए धार्मिक कर्तव्यों में सेवा करने के लिए अलग किया। जबकि सभी याजक लेवी के गोत्र से आते थे, सभी लेवी याजक नहीं होते थे। लेवी याजकों (जो हारून के वंशज थे) की सहायता करते थे, तम्बू में और बाद में मन्दिर में कर्तव्यों के साथ। अन्य गोत्रों के विपरीत, लेवी को वादा की गई भूमि में एक बड़ा क्षेत्र नहीं मिला, बल्कि उन्हें इस्राएल में बिखरे हुए नगर और चरागाह भूमि दी गई। इस व्यवस्था ने उन्हें इस्राएल के सभी लोगों की धार्मिक मामलों में सेवा करने की अनुमति दी।

देखें लेवी (व्यक्ति) #1; लेवी का गोत्र; याजक और लेवी।

लेवी (व्यक्ति)

1. लिआ से ([उत्पत्ति 29:34](https://ref.ly/Gen29:34)) याकूब का तीसरा पुत्र। नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। लेवी का नाम शेकेम की दुःखद घटना से जुड़ा है, जहां हिब्बी शेकेम द्वारा उनकी बहन दीना के अपमान का बदला लेने के लिए लेवी और शिमोन ने शहर के पुरुष निवासियों को निर्दयता से मार डाला। याकूब ने इस कृत्य की निंदा की और अपनी मृत्यु से पहले लेवी के व्यवहार पर दण्ड सुनाया ([49:5–7](https://ref.ly/Gen49:5-Gen49:7))। इन शब्दों के अनुसार, लेवी के वंशजों को सभी गोत्रों के बीच बिखेर दिया जाएगा।

लेवी का गोत्र लेवी के तीन पुत्रों: गेर्शोन (गेर्शोम), कहात, और मरारी के वंशजों से बनी थी। मूसा, हारून, और मिर्याम कहात के वंशावली से आते हैं ([निर्गमन 6:16](https://ref.ly/Exod6:16))। लेवियों ने होरेब पहाड़ पर स्वर्ण बछड़े के प्रसंग पर यहोवा के प्रति विश्वासयोग्यता दिखाई। इस लिए उन्हें प्रतिफालस्वरूप तंबू के और बाद में मंदिर के अंदर और आसपास के विशेष सेवा का अधिकार दिया गया ([32](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:35))।

यह भी देखें लेवी का गोत्र।

2. कफरनहूम में चुंगी लेनेवाला ([मर 2:14](https://ref.ly/Mark2:14)); 12 शिष्यों में से एक जिसे मत्ती भी कहा जाता था ([मर 2:14](https://ref.ly/Mark2:14); [लूका 5:27](https://ref.ly/Luke5:27); तुलना करें [मत्ती 9:9](https://ref.ly/Matt9:9))। *देखें* मत्ती (व्यक्ति)।

3. मलकी का पुत्र और यीशु के पूर्वज ([लूका 3:24](https://ref.ly/Luke3:24))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

4. शिमोन का पुत्र और यीशु के पूर्वज ([लूका 3:30](https://ref.ly/Luke3:30))। *देखें* यीशु मसीह की वंशावली।

लेवी का गोत्र

लेवी के गोत्र की शुरुआत

इस्राएल का एक गोत्र जो लेवी के नाम आता है, जो लिआ और याकूब का तीसरा पुत्र था ([उत 29:34](https://ref.ly/Gen29:34))। लेवी नाम का अर्थ है "जुड़ा हुआ," जो लिआ की यह आशा दर्शाता है कि तीन पुत्रों को जन्म देने से याकूब उनके साथ अपनी पत्नी के रूप में अधिक जुड़ जाएंगे। यह जुड़ाव का विचार [गिन 18:2](https://ref.ly/Num18:2) में भी प्रकट होता है, जहाँ लेवी का गोत्र हारून के साथ "जुड़ा" हुआ बताया गया है।

लेवी का पहला उल्लेख शेकेम की हिंसक घटना के सन्दर्भ में होता है, जहां लेवी और शिमोन ने अपनी बहन दीना के बलात्कार का बदला लेने के लिए शहर के निवासियों को मार दिया था ([उत 34:25–29](https://ref.ly/Gen34:25-Gen34:29))। इस काम के लिए उनके पिता याकूब ने उन्हें फटकार लगाई ([उत 34:30](https://ref.ly/Gen34:30)), जिन्होंने अपनी मृत्युशय्या पर उन्हें शाप भी दिया, भविष्यद्वाणी की कि उनके वंशज पूरे इस्राएल में बिखर जाएँगे ([49:5–7](https://ref.ly/Gen49:5-Gen49:7))। इस श्राप के बावजूद, लेवी का गोत्र बाद में परमेश्वर का चुना हुआ याजकीय गोत्र बन गया, जबकि शिमोन अन्ततः यहूदा के गोत्र में विलीन हो गया।

लेवियों की विशेष भूमिका

शुरुआत में, लेवी अन्य गोत्रों की तरह एक "सांसारिक" गोत्र था, जिनकी कोई विशेष धार्मिक भूमिका नहीं थी ([निर्ग 2:1](https://ref.ly/Exod2:1))। हालांकि, यह तब बदल गया जब लेवियों ने सोने के बछड़े की घटना के दौरान इस्राएल की विद्रोह में परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई ([निर्ग 32:25–29](https://ref.ly/Exod32:25-Exod32:29))। उनकी विश्वासयोग्यता के पुरस्कार स्वरूप, परमेश्वर ने "लेवी के साथ एक वाचा" स्थापित की ([गिन 18:19](https://ref.ly/Num18:19)), उन्हें याजकीय कर्तव्यों के लिए अलग कर दिया ([गिन 3:11–13](https://ref.ly/Num3:11-Num3:13))। उस समय से, लेवी इस्राएल के लिए याजक और धार्मिक अगुवे के रूप में सेवा करने वाले थे। उनकी सेवा के बदले में, लेवी के गोत्र को अन्य गोत्रों की तरह एक विशेष क्षेत्र नहीं मिला; इसके बजाय, परमेश्वर उनकी विरासत थे ([गिन 18:20](https://ref.ly/Num18:20))। हालांकि, उन्हें 48 नगर दिए गए, जिनमें छः शरण के नगर शामिल थे, जो इस्राएल भर में बिखरे हुए थे ([यहो 21:1–42](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:42))।

चूंकि लेवी अपनी सम्पत्ति या भूमि खुद बना सकते थे, इस गोत्र को विधवा, अनाथ और परदेशी की तरह भेंट और दशमांश ([गिन 18:21](https://ref.ly/Num18:21)), द्वारा समर्थित किया जाना था। उनकी जीविका परमेश्वर की प्रजा की जिम्मेदारी थी ([व्य.वि.14:29](https://ref.ly/Deut14:29))। चूंकि वे परमेश्वर का गोत्र थे, योआब नहीं चाहते थे कि लेवी को दाऊद की जनगणना में शामिल किया जाए ([1 इति 21:6](https://ref.ly/1Chr21:6); कि तुलना [गिन 1:49 से करें](https://ref.ly/Num1:49))। लेवियों ने युद्ध में भाग नहीं लिया, वे केवल धार्मिक सेवा में थे ([2 इति 20:21](https://ref.ly/2Chr20:21))। वे मिलाप के तम्बू के लिए उत्तरदायी थे ([गिन 1:50–53](https://ref.ly/Num1:50-Num1:53)) और बाद में मन्दिर के लिए ([1 इति 23:25–32](https://ref.ly/1Chr23:25-1Chr23:32))।

कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

लेवियों के भीतर**,** बाइबल स्पष्ट भेद करती है:

* महायाजक,
* बाकी के याजक, और
* कुछ अन्य लेवी जो छोटे कार्यों में लगे थे।

प्रारंभिक दिनों में, वे निवास स्थान को स्थानांतरित ([गिन 1:50–51](https://ref.ly/Num1:50-Num1:51)), और अन्य कार्य किया करते थे। बाद में, उन्होंने द्वारपाल और संगीतकार के रूप में सेवा की ([1 इति 16:42](https://ref.ly/1Chr16:42)) । लेवी के कर्तव्यों की सूची [व्य.वि. 33:8–11](https://ref.ly/Deut33:8-Deut33:11) में दी गई है। वहां, धार्मिक सहायता और सलाह उनके याजकीय कर्तव्यों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यहोशापात ने व्यवस्था सिखाने के लिए उनका उपयोग किया ([2 इति 17:7–9](https://ref.ly/2Chr17:7-2Chr17:9))। लेकिन, उन्हें सामान्यतः केवल याजकों के रूप में देखा जाता था ([न्या 17:13](https://ref.ly/Judg17:13))।

इस्राएल के इतिहास में लेवियों की धार्मिक अगुवों और शिक्षकों के रूप में भूमिका महत्वपूर्ण थी, और लेवी के साथ स्थायी वाचा के सन्दर्भ [यिर्म 33:20–26](https://ref.ly/Jer33:20-Jer33:26) और [मला 3:3–4](https://ref.ly/Mal3:3-Mal3:4) में पाए जा सकते हैं। बाबेल की बँधुआई के बाद, लेवी के गोत्र के सदस्य यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:36–42](https://ref.ly/Ezra2:36-Ezra2:42)), जिनमें से एक बड़ा दल याजकीय परिवारों से था।

नए नियम में लेवी

नए नियम में, बरनबास, एक प्रमुख प्रारंभिक मसीही, को लेवी के रूप में पहचाना गया है ([प्रेरि 4:36](https://ref.ly/Acts4:36))। आज भी, यहूदी समुदाय में लेवी उपनाम अक्सर लेवी गोत्र से वंश का संकेत देता है।

यह भी देखें याजक और लेवी।

लेवीरेट विवाह

इस्राएली प्रथा के अनुसार, जब एक पुरुष के भाई की मृत्यु हो जाती है, तो वह पुरुष अपने भाई की विधवा से विवाह करता है और अपने भाई के लिए बच्चों का पालन-पोषण करता है। *देखें* विवाह, विवाह प्रथाएँ।

लेशेम

लैश नगर का वैकल्पिक नाम जो [यहोशू 19:47](https://ref.ly/Josh19:47) में दान नगर का प्रारम्भिक नाम है। *देखें* दान (स्थान) #1।

लैव्यव्यवस्था की पुस्तक

पुराने नियम की तीसरी पुस्तक मुख्य रूप से लेवीय याजकों के कर्तव्यों से सम्बन्धित है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और धर्मविज्ञान

• विषय सूची

लेखक

लैव्यव्यवस्था का एक पारम्परिक वैकल्पिक शीर्षक मूसा की तीसरी पुस्तक है, जो उस पुरुष को उचित श्रेय देता है जो इसके लेखक कहलाने के सबसे अधिक हकदार है। हालांकि पुस्तक कभी नहीं कहती कि मूसा ने किसी भी सामग्री को लिखा, यह बार-बार कहती है कि परमेश्वर ने लैव्यव्यवस्था की सामग्री मूसा को प्रकट की। यह सम्भव है कि लैव्यव्यवस्था को प्रकट होते ही लिखित रूप में नहीं लाया गया हो, परन्तु सामान्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए बहुत कम है कि इसकी रचना मूसा के लगभग एक हजार वर्षों बाद की गई थी। लैव्यव्यवस्था की वर्तनी और व्याकरण, पुराने नियम की अन्य पुस्तकों की तरह, यहूदियों की बाद की पीढ़ियों के पाठकों के लिए इसे समझने योग्य बनाने के लिए समय-समय पर सन्शोधित की गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुस्तक की मूल सामग्री को सन्शोधित किया गया था।

तिथि

परमेश्वर ने कुछ व्यवस्थाओं को लैव्यव्यवस्था में मूसा से मिलापवाले तम्बू या मण्डप से बात करके प्रकट किया ([लैव्य 1:1](https://ref.ly/Lev1:1))। अन्य नियम सीनै पर्वत पर दिए गए ([26:46](https://ref.ly/Lev26:46)) । ये विवरण दिखाते हैं कि मूसा ने लैव्यव्यवस्था की सामग्री को तब सीखा जब तम्बू का निर्माण हो चुका था, लेकिन इस्राएलियों के सीनै पर्वत छोड़ने से पहले। यह [निर्गमन 40:17](https://ref.ly/Exod40:17) के साथ मेल खाता है, जो कहता है कि तम्बू का निर्माण इस्राएलियों के मिस्र छोड़ने के ठीक एक साल बाद किया गया था। उन्होंने फिर सीनै पर एक और महीना बिताया, जिसके दौरान लैव्यव्यवस्था के नियम मूसा को दिए गए थे। फिर एक महीने बाद ([गिन 1:1](https://ref.ly/Num1:1)) मूसा ने लोगों को सीनै छोड़ने और कनान की प्रतिज्ञा की भूमि को जीतने के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया।

इस्राएलियों के निर्गमन की एक सटीक तारीख बताना कठिन है। 15वीं शताब्दी ई.पू. के अन्त या 13वीं शताब्दी की शुरुआत की तारीखें विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जो भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, लैव्यव्यवस्था की उत्पत्ति निर्गमन के एक वर्ष बाद होनी चाहिए। लेकिन लैव्यव्यवस्था की सटीक तारीख के बारे में निश्चितता महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि पुस्तक की धार्मिक पृष्ठभूमि को समझा जाता है।

पृष्ठभूमि

निर्गमन से लगभग 400 साल पहले, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उनके वंशज अत्यधिक होंगे और कनान की भूमि में निवास करेंगे। अब्राहम का परिवार बढ़ गया, लेकिन अकाल के कारण उन्हें मिस्र में जाकर बसना पड़ा। इस्राएलियों से भयभीत होकर, मिस्र के शासकों ने उन्हें दास बना लिया।

निर्गमन की पुस्तक बताती है कि कैसे परमेश्वर, मूसा के माध्यम से कार्य करते हुए, इस्राएलियों को मिस्र से चमत्कारिक तरीके से बाहर लाए। मूसा ने उन्हें सीनै पर्वत तक पहुँचाया, जहाँ परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर आग और धुएँ में प्रकट होकर दर्शन दिया। मूसा पहाड़ पर गए और वहाँ परमेश्वर ने उन्हें दस आज्ञाएँ दीं और विभिन्न कानूनों की व्याख्या की। इन कार्यों के माध्यम से परमेश्वर ने दिखाया कि उन्होंने इस्राएल देश को अपनी विशेष पवित्र प्रजा के रूप में चुना है, जो अन्य सभी राष्ट्रों से अलग होगी क्योंकि वे अपने व्यवहार के माध्यम से परमेश्वर के चरित्र को प्रदर्शित करेंगे (पुष्टि करें [निर्ग 19:5–6](https://ref.ly/Exod19:5-Exod19:6))।

सीनै पर परमेश्वर का प्रकाशन अद्वितीय और अप्रत्याशित था। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि वह इस्राएल के लोगों के बीच स्थायी रूप से रहना चाहते थे। उन्हें एक वहनीय शाही राजभवन बनाने के लिए कहा गया जो राजाओं के ईश्वरीय राजा के लिए उपयुक्त हो। इस वहनीय राजभवन का निर्माण, जिसे पारम्परिक रूप से तम्बू कहा जाता है, [निर्गमन 35–40](https://ref.ly/Exod35:1-Exod40:38) में वर्णित है। जब यह पूरा हो गया, तो सीनै पर्वत पर देखी गई आग और बादल, तम्बू के ऊपर दिखाई दिए, यह एक चिन्ह था कि परमेश्वर अब उसमें निवास कर रहे थे ([निर्ग](https://ref.ly/Exod19:5-Exod19:6) [40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38))।

निर्गमन यह भी बताता है कि मूसा को अपने भाई, हारून और हारून के पुत्रों को तम्बू में याजक के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त करने के लिए कहा गया था ([निर्ग 28–29](https://ref.ly/Exod28:1-Exod29:46))। दुर्भाग्यवश, इस्राएलियों ने तम्बू का निर्माण शुरू करने से पहले ही हारून के नेतृत्व में एक सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी आराधना करने लगे। लोग केवल मूसा की प्रार्थनाओं के कारण बच गए। इसलिए, निर्गमन पुस्तक पाठक को अनिश्चितता में छोड़ देती है। तम्बू का निर्माण हो चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसमें परमेश्वर की आराधना कैसे की जाए। हालांकि हारून और उनका परिवार जीवित है, हम सोचते रह जाते हैं कि क्या उन्हें सोने के बछड़े की मूर्तिपूजा के बाद भी परमेश्वर की आराधना का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाएगी। लैव्यव्यवस्था की पुस्तक इस प्रश्न का उत्तर देती है।

उद्देश्य और धर्मविज्ञान

दस आज्ञाएँ संक्षेप में और सरलता से बताती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। पहली चार आज्ञाएँ परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को समझाती हैं। लैव्यव्यवस्था की पुस्तक इसी तरह की योजना का पालन करती है। अध्याय [1–17](https://ref.ly/Lev1:1-Lev17:16) दिखाते हैं कि परमेश्वर इस्राएल से अपनी आराधना कैसे करवाना चाहते थे, जबकि अध्याय [18–27](https://ref.ly/Lev18:1-Lev27:21) मुख्य रूप से इस बात से सम्बन्धित हैं कि लोगों को एक-दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। जबकि दस आज्ञाएँ सार्वभौमिक हैं और इन्हें हर समाज में आसानी से लागू किया जा सकता है, लैव्यव्यवस्था की पुस्तक बहुत अधिक विस्तृत है और प्राचीन इस्राएल की विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। यदि आधुनिक पाठक लैव्यव्यवस्था को पढ़ कर लाभान्वित होना चाहते हैं, तो उन्हें विशिष्ट नियमों के पीछे के धार्मिक सिद्धांतों को देखना होगा जो बदलते नहीं है—दूसरे शब्दों में, लैव्यव्यवस्था के धर्मविज्ञान को।

लैव्यव्यवस्था के धर्मविज्ञान में चार विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं: (1) परमेश्वर की उपस्थिति, (2) पवित्रता, (3) बलिदान और (4) सीनै वाचा।

परमेश्वर की उपस्थिति

परमेश्वर हमेशा इस्राएल के साथ एक वास्तविक तरीके से उपस्थित रहते हैं। कभी-कभी उनकी उपस्थिति आग और धुएँ में दिखाई देती है, लेकिन जब कोई चमत्कारी चिन्ह नहीं होता, तब भी परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर विशेष रूप से तब निकट होते है जब लोग उनकी आराधना करते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। पुस्तक में उल्लेखित कई पशु बलिदान प्रभु को अर्पित किए जाते हैं। जब जानवरों को जलाया जाता है, तो परमेश्वर उस गन्ध से प्रसन्न होते हैं ([1:9](https://ref.ly/Lev1:9))। जो याजक बलिदान चढ़ाते हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे अन्य लोगों की तुलना में परमेश्वर के अधिक निकट आते हैं। यदि वे अपनी ज़िम्मेदारियों में लापरवाह होते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लन्घन करते हैं, तो वे मर सकते हैं ([10:1–2](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:2))।

परमेश्वर केवल आराधना में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी साधारण कर्तव्यों में भी उपस्थित हैं। बाद के अध्यायों में बार-बार आने वाला वाक्यांश, "मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ" ([18:2](https://ref.ly/Lev18:2); [19:3](https://ref.ly/Lev19:3)), इस्राएलियों को याद दिलाता है कि उनके जीवन का हर पहलू—धर्म (अध्याय [21–24](https://ref.ly/Lev21:1-Lev24:18)), यौन सम्बन्ध (अध्याय [18](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30), [20](https://ref.ly/Lev20:1-Lev20:27)) और पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध (अध्याय [19](https://ref.ly/Lev19:1-Lev19:37), [25](https://ref.ly/Lev25:1-Lev25:55))—परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हर इस्राएली का व्यवहार परमेश्वर के स्वयं के व्यवहार का प्रतिबिम्ब होना चाहिए ([20:7](https://ref.ly/Lev20:7))। परमेश्वर का भय लोगों को अंधों, बहिरों, बुजुर्गों और दरिद्रों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यद्यपि ऐसे लोगों के पास अनुचित व्यवहार के खिलाफ कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, परमेश्वर इस बात की परवाह करते हैं कि उनके साथ क्या होता है ([19:14, 32](https://ref.ly/Lev19:14,Lev19:32); [25:17, 36, 43](https://ref.ly/Lev25:17,Lev25:36,Lev25:43))।

पवित्रता

“तुम पवित्र बने रहो; क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ” ([11:44–45](https://ref.ly/Lev11:44-Lev11:45); [19:2](https://ref.ly/Lev19:2); [20:26](https://ref.ly/Lev20:26)) को लैव्यव्यवस्था का आदर्श वाक्य कहा जा सकता है। “पवित्र,” “स्वच्छ,” और “अशुद्ध” इस पुस्तक में सामान्य शब्द हैं। परमेश्वर बाइबल में सर्वोच्च पवित्र है और पवित्रता उनके चरित्र की विशिष्ट विशेषता है, लेकिन सांसारिक प्राणी भी पवित्र बन सकते हैं। पवित्र बनने के लिए, व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा चुना जाना चाहिए और सही अनुष्ठान से गुजरना चाहिए। इस प्रकार, सीनै पर सभी इस्राएली एक पवित्र देश बन गए ([निर्ग 19:6](https://ref.ly/Exod19:6))। [लैव्यव्यवस्था 8–9](https://ref.ly/Lev8:1-Lev9:24) बताता है कि हारून और उनके पुत्रों को कैसे याजक नियुक्त किया गया। इससे वे साधारण इस्राएलियों से अधिक पवित्र बन गए और परमेश्वर के पास जाकर बलिदान चढ़ाने में सक्षम हो गए।

किसी के पवित्र बनने से पहले, उन्हें "शुद्ध" होना आवश्यक था। लैव्यव्यवस्था में शुद्धता का अर्थ केवल गन्दगी से मुक्त होना ही नहीं है, यद्यपि यह विचार भी शामिल है। इसका अर्थ है किसी भी असामान्यता से मुक्त होना। जब भी कोई व्यक्ति पूर्णता से कम प्रतीत होता है, उसे "अशुद्ध" कहा जाता है। इस प्रकार, सबसे गम्भीर अशुद्धता मृत्यु है, जो पूर्ण जीवन के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन रक्तस्राव और अन्य स्राव तथा चर्म रोग किसी को अशुद्ध बना सकते हैं। जो पशु अजीब तरीकों से चलते हैं या जिनकी आदतें अजीब होती हैं, उन्हें भी अशुद्ध कहा जाता है ([लैव्य](https://ref.ly/Lev1:1) [11–15](https://ref.ly/Lev11:1-Lev15:33))।

पवित्रता और इसका विपरीत, अशुद्धता, व्यवहार के साथ-साथ बाहरी रूप को भी वर्णित कर सकते हैं। पवित्र होना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर के समान कार्य करना है। अध्याय [18–25](https://ref.ly/Lev18:1-Lev25:55) यह समझाते हैं कि दैनिक जीवन में पवित्रता का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है अवैध यौन सम्बन्धों से बचना, दरिद्र की देखभाल करना, ईमानदार होना, निष्पक्ष होना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इस प्रकार का व्यवहार इस्राएल को अन्य लोगों से अलग बनाता था। उनकी पवित्रता के माध्यम से पूरे देश को यह दिखाना था कि परमेश्वर कैसे है।

बलिदान

व्यवहार में, दुर्भाग्यवश, देश और इसके भीतर के व्यक्ति शायद ही कभी इन पवित्रता के आदर्शों पर खरे उतरते थे। भले ही किसी ने गम्भीर पाप न किया हो, वे हमेशा किसी और के सम्पर्क में आने, एक मृत पशु को छूने या किसी अन्य तरीके से अशुद्ध होने के लिए उत्तरदायी होते थे। एक पवित्र परमेश्वर के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए, इस्राएल के पाप और अशुद्धता को दूर करना आवश्यक था। यही कारण था कि बलिदान किए जाते थे। बलिदान पापों की क्षमा और अशुद्धता से शुद्धिकरण लाए। क्योंकि पाप विभिन्न तरीकों से परमेश्वर और मनुष्यों के बीच सम्बन्धों को प्रभावित करता है, लैव्यव्यवस्था विभिन्न मामलों के लिए चार अलग-अलग प्रकार की भेंट प्रदान करती है ([लैव्य](https://ref.ly/Lev1:1) [1–6](https://ref.ly/Lev1:1-Lev6:30)) और यह बताती है कि किन अवसरों पर कौन से बलिदान दिए जाने चाहिए (अध्याय [7–17](https://ref.ly/Lev7:1-Lev17:16))। ये सभी अनुष्ठान पाप की गम्भीरता को रेखांकित करने और परमेश्वर और मानवता के बीच शान्ति और संगति को बनाए रखने में मदद करते थे।

सीनै वाचा

लैव्यव्यवस्था में निहित सभी नियम सीनै वाचा का हिस्सा हैं। ये प्राचीन इस्राएल की विशेष परिस्थितियों के लिए दस आज्ञाओं के सिद्धांतों का विस्तार और अनुप्रयोग करते हैं। लेकिन ये केवल विस्तृत नियम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें वाचा के हिस्से के रूप में दिया गया था। इस वाचा के बारे में तीन बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले, वाचा ने एक व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किया। प्रभु इस्राएल के राजा बन गए और इस्राएल अन्य राष्ट्रों से अलग उनकी विशेष सम्पत्ति बन गया। दूसरा, वाचा परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित थी। उन्होंने अब्राहम से एक वादा किया था और मिस्री दासत्व से लोगों को बचाकर, अपने वादे और इस्राएल के प्रति अपने प्रेम की विश्वासयोग्यता का प्रदर्शन किया। इस्राएल, बदले में, व्यवस्था का पालन करके उद्धार के लिए अपनी कृतज्ञता दिखाने वाला था। किसी भी तरह से व्यवस्था का पालन उन्हें उद्धार नहीं दिलाता था। व्यवस्था एक मुक्त लोगों को दी गई थी। अन्त में, वाचा में वादे और चेतावनियाँ निहित थीं ([लैव्य](https://ref.ly/Lev1:1) [26](https://ref.ly/Lev26:1-Lev26:46))। जब देश व्यवस्था का पालन करता है, तो परमेश्वर वादा करते है कि वे अच्छी फसलें, उनके दुश्मनों पर विजय, और परमेश्वर का उनके बीच अदन की तरह चलने का आनन्द लेंगे, लेकिन अगर वे परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, तो भयानक आपदाएँ उन पर आएँगी: सूखा, अकाल, हार और यहाँ तक कि उस भूमि से निष्कासन जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। ये वाचा शाप भविष्यद्वक्ताओं की चेतावनियों की पृष्ठभूमि बनते हैं।

विषय सूची

बलिदानों के प्रकार ([1–7](https://ref.ly/Lev1:1-Lev7:38))

ये अध्याय बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के बलिदानों को कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। इन बलिदानों में से अधिकांश नियमित आराधना का हिस्सा भी होते थे जो तम्बू में और बाद में मन्दिर में होती थी। यद्यपि ये अध्याय व्यक्तिगत बलिदानों से सम्बन्धित हैं जो तब किए जाते थे जब किसी ने पाप किया हो, मन्नत मानी हो या बीमारी से ठीक हो गए हों। वे बताते हैं कि चढ़ाने वाले को क्या करना चाहिए और याजक को क्या करना चाहिए, पशु के कौन से हिस्से जलाए जाने चाहिए, कौन से हिस्से याजक द्वारा खाए जा सकते हैं और पशु के लहू के साथ क्या किया जाना चाहिए।

सबसे पहले, प्रस्तावक पशु को तम्बू के बाहरी आँगन में लाता है। याजक की उपस्थिति में वह पशु के सिर पर हाथ रखता और बताता कि वह बलिदान क्यों कर रहा है। फिर उपासक पशु को मार कर काटता। इसके बाद याजक का कार्य आता है। वह मरते हुए पशु से बहते हुए लहू को लेकर उसे वेदी पर छिड़क कर और पशु के कम से कम कुछ हिस्से को तम्बू के प्रांगण में बड़ी वेदी पर जलाता है। यह प्रक्रिया सभी पशु बलिदानों के साथ की जाती थी।

होमबलि ([लैव्य](https://ref.ly/Lev1:1) [1](https://ref.ly/Lev1:1-Lev1:17)) की विशेषता यह थी कि पूरा पशु, जो निष्कलंक होना चाहिए था, वेदी पर जलाया जाता था। याजक को केवल उसकी खाल मिलती थी। यह सबसे सामान्य बलिदान था और इसे कई अलग-अलग अवसरों पर चढ़ाया जाता था। पूरे पशु को परमेश्वर को बलिदान में देने के द्वारा, आराधक स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते थे। "वह अपना हाथ होमबलि पशु के सिर पर रखे, और वह उनके लिये प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा" ([1:4](https://ref.ly/Lev1:4))।

अध्याय [2](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:16) उस अन्नबलि के बारे में है जो हमेशा होमबलि के साथ होती थी, लेकिन जिसे अकेले भी चढ़ाया जा सकता था। इस भेंट का केवल एक हिस्सा जलाया जाता था; शेष याजकों को खाने के लिए दिया जाता था। बलिदान याजकों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

मेलबलि की विशेष विशेषता यह थी कि यह एकमात्र बलिदान था जिसमें अर्पणकर्ता को माँस का कुछ हिस्सा खाने की अनुमति थी ([लैव्य 3](https://ref.ly/Lev3:1-Lev3:17))। चूंकि प्रारम्भिक काल में इस्राएलियों को बलिदान के अलावा जानवरों को मारने की अनुमति नहीं थी (अध्याय [17](https://ref.ly/Lev17:1-Lev17:16)), इसलिए हर भोजन जिसमें माँस शामिल होता था, उसे मेलबलि से पहले करना पड़ता था। [लैव्यव्यवस्था 7:11–18](https://ref.ly/Lev7:11-Lev7:18) तीन अवसरों का उल्लेख करता है जो मेलबलि "धन्यवाद" को प्रेरित कर सकते हैं: जब किसी के पास परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कुछ होता या स्वीकार करने के लिए कुछ पाप होता है; एक मन्नत जिसमें बलिदान का वादा किया जाता यदि परमेश्वर किसी कठिनाई से बाहर निकलने में सहायता करते हैं और एक स्वैच्छिक भेंट, जो सिर्फ इसलिए दी जाती क्योंकि व्यक्ति को लगा की ऐसा करना चाहिए।

इसके नाम के बावजूद, पापबलि ([लैव्य](https://ref.ly/Lev4:1-Lev4:35)[4](https://ref.ly/Lev4:1-Lev4:35)) पाप से निपटने वाली एकमात्र भेंट नहीं थी। अन्य बलिदानों ने भी पाप की क्षमा को सम्भव बनाया। इस बलिदान का विशेष महत्व इसके असामान्य अनुष्ठान से स्पष्ट होता है। अन्य बलिदानों की तरह वेदी पर लहू छिड़कने के बजाय, इसे बड़ी वेदी के कोनों पर आँगन में ([4:30](https://ref.ly/Lev4:30)) या छोटी वेदी के ऊपर पवित्रस्थान के अन्दर (पद [18](https://ref.ly/Lev4:18)) सावधानीपूर्वक लगाया जाता था; वर्ष में एक बार लहू को अतिपवित्र स्थान में सन्दूक पर छिड़का जाता था ([16:14](https://ref.ly/Lev16:14))। पाप मिलापवाले तम्बू के विभिन्न भागों को अपवित्र बना देता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अनुपयुक्त होते हैं। यदि परमेश्वर तम्बू में उपस्थित नहीं है, तो आराधना का कोई अर्थ नहीं है। लहू एक आत्मिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, तम्बू को फिर से स्वच्छ और पवित्र बनाता है। पापबलि की आवश्यकता तब होती थी जब कोई व्यक्ति अनजाने में किसी आज्ञा को तोड़ देता था या वह किसी स्राव या त्वचा रोग से पीड़ित होता जो उसे एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक अपवित्र बना देता था (अध्याय [12](https://ref.ly/Lev12:1-Lev12:8), [15](https://ref.ly/Lev15:1-Lev15:33))।

दोषबलि ([5:14–6:7](https://ref.ly/Lev5:14-Lev6:7)), अधिक गम्भीर अपराधों के लिए होती थी, जैसे पवित्र सम्पत्ति चुराना या जानबूझकर परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ लेना। ऐसे अपराध को परमेश्वर को लूटने के रूप में देखा जाता था। इसलिए, एक मेढ़े को प्रतिपूर्ति के रूप में चढ़ाना पड़ता था। जबकि दरिद्र व्यक्ति अन्य बलिदानों के लिए निर्दोष पक्षी चढ़ा सकता था, दोषबली के लिए हमेशा एक मेढ़े की आवश्यकता होती थी।

अध्याय [6:8–7:38](https://ref.ly/Lev6:8-Lev7:38) में बलिदान के बारे में विभिन्न अन्य नियम शामिल हैं, मुख्य रूप से यह निर्दिष्ट करते हुए कि प्रत्येक बलिदान में से कितनी मात्रा याजक खा सकते हैं और कितनी जलानी चाहिए। जो लोग याजक नहीं थे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण नियम यह था कि वे कोई भी चर्बी या लहू नहीं खा सकते थे या अशुद्ध होने पर बलिदान का माँस नहीं खा सकते थे। यदि उन्होंने ऐसा किया, तो उन्हें इस्राएल से अलग किया जा सकता था ([7:21–27](https://ref.ly/Lev7:21-Lev7:27))।

याजकपन की शुरुआत ([8–10](https://ref.ly/Lev8:1-Lev10:20))

हालांकि लैव्यव्यवस्था एक कानून की किताब की तरह दिखती है, क्योंकि इसमें कई नियम शामिल हैं, यह वास्तव में एक इतिहास की किताब है जो निर्गमन के लगभग एक साल बाद हुई घटनाओं का वर्णन करती है। ये अध्याय हमें किताब के असली चरित्र की याद दिलाते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि मूसा ने हारून और उनके पुत्रों को कैसे याजक नियुक्त किया और उन्होंने अपना पहला बलिदान कैसे चढ़ाया।

अभिषेक अनुष्ठानों की जटिलता से चकित आधुनिक पाठक इस चमत्कार को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं कि हारून को महायाजक नियुक्त किया जाना चाहिए था। यह वही हारून थे जिन्होंने सोने का बछड़ा बनाने का नेतृत्व किया था और उसकी आराधना को प्रोत्साहित किया था ([निर्ग 32](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:35))। यदि मूसा ने इस्राएल के लिए मध्यस्थता नहीं की होती, तो पूरा देश जंगल में नष्ट हो गया होता। यहाँ परमेश्वर की अनुग्रहकारी क्षमा सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हारून, जो प्रधान पापी थे, परमेश्वर और लोगों के बीच प्रधान बिचवई नियुक्त किए जाते हैं। नए नियम में पतरस का चरित्र कुछ हद तक हारून के समान्तर है।

महायाजक के पद की महानता का प्रतीक हारून द्वारा पहने गए समृद्ध रूप से सजाए गए वस्त्र हैं। वे और उनके पुत्र तेल से अभिषिक्त किए गए थे और फिर मूसा ने उनके लिए तीन सबसे सामान्य बलिदान चढ़ाए। उन्हें तम्बू के प्रांगण में एक सप्ताह के लिए बन्द रखा गया और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अनुष्ठान हर दिन दोहराए गए थे। इस प्रकार उन्हें अन्य लोगों से अलग कर दिया गया और उनके पवित्र पद के लिए पूरी तरह से समर्पित किया गया।

आठवें दिन तक प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब हारून और उनके पुत्र बलिदान चढ़ा सकते थे। इस बार, मूसा ने केवल उन्हें बताया कि क्या करना है; उन्होंने स्वयं बलिदान नहीं चढ़ाया। अध्याय [9](https://ref.ly/Lev9:1-Lev9:24) यह बताकर समाप्त होता है कि जब उन्होंने अपने और लोगों के लिए बलिदान चढ़ाए, तो तम्बू से आग निकली और बलिदानों को जला दिया, इस प्रकार उनके कार्यों पर परमेश्वर की स्वीकृति प्रदर्शित हुई।

इसके बाद, [10:1–2](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:2) एक अप्रत्याशित घटना प्रस्तुत करता है: "हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने धूपदानों में आग के कोयले डाले और उस पर धूप छिड़का। इस प्रकार, उन्होंने प्रभु की आज्ञा के विपरीत एक अलग प्रकार की आग जलाई। इसलिए प्रभु की उपस्थिति से आग निकली और उन्हें जला दिया और वे प्रभु के सामने वहीं मर गए"। हम ठीक से नहीं जानते कि अपवित्र आग का क्या मतलब है। महत्वपूर्ण यह है कि याजकों ने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं बताया था। याजकों को परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करना था: यही पवित्रता का सार है। इसके बजाय, उन्होंने अपनी स्वयं की योजनाओं का पालन करने का निर्णय लिया और परिणाम गम्भीर थे।

“हारून चुप रहा” ([10:3](https://ref.ly/Lev10:3)) । उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक न करें, ताकि उन पर उनके पाप का समर्थन करने का सन्देह न हो (पद [6–7](https://ref.ly/Lev10:6-Lev10:7))। फिर भी, अपने पुत्रों के कार्यों के बावजूद, हारून और उनके जीवित पुत्रों को याजक के रूप में पुष्टि की गई। उन्हें याद दिलाया गया कि उनका कार्य “जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में, और शुद्ध और अशुद्ध में अन्तर कर सको; और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी हैं” (पद [10–11](https://ref.ly/Lev10:10-Lev10:11))। अध्याय अनुग्रह के एक अन्य लेख पर समाप्त होता है। यद्यपि याजक ने एक पापबलि में गलती की, परमेश्वर इस अवसर पर इसे नज़रअंदाज़ करेंगे।

शुद्धता और अशुद्धता ([11–16](https://ref.ly/Lev11:1-Lev16:36))

अशुद्धता और शुद्धता के बीच अन्तर करना, अध्याय [11–15](https://ref.ly/Lev11:1-Lev15:27) का विषय है, जो अध्याय [16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34) के महान प्रायश्चित समारोहों की तैयारी करते हैं। ये इस्राएल के लोगों की अशुद्धताओं से तम्बू को शुद्ध करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परमेश्वर उनके बीच निवास करते रहें ([16:16, 19](https://ref.ly/Lev16:16,Lev16:19))।

अध्याय [11](https://ref.ly/Lev11:1-Lev11:47) अशुद्ध पशुओं पर चर्चा करता है, अर्थात् ऐसे पशु जिन्हें नहीं खाया जा सकता। पहले भूमि पशुओं का उल्लेख किया गया है, फिर मछली और पक्षियों का और अन्त में विभिन्न जीव जैसे टिड्डे और सरीसृप। शुद्ध होने के लिए, एक भूमि पशु के खुर फटे हुए होने चाहिए और उसे जुगाली करनी चाहिए; इसमें भेड़ और मवेशी शामिल है लेकिन सूअर और ऊँट इससे बाहर है। मछली को शुद्ध होने के लिए पंख और शल्क होने चाहिए; उनके बिना, वे अशुद्ध मानी जाती हैं। पक्षी शुद्ध होते हैं जब तक वे शिकार करने वाले या मरे हुए जानवरों को खाने वाले गिद्ध नहीं होते। कीड़े जो पक्षियों की तरह पंख और कूदने के लिए दो बड़े पैर रखते हैं—उदाहरण के लिए टिड्डे—शुद्ध होते हैं। अन्य उड़ने वाले कीड़े अशुद्ध होते हैं। सभी रेंगने वाले जीव जो इधर-उधर रेंगते हैं, जैसे छिपकली, अशुद्ध होते हैं।

कुछ पशुओं को शुद्ध और अन्य को अशुद्ध घोषित करने के कारण लम्बे समय से एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। एक सुझाव यह है कि अशुद्ध पशुओं का उपयोग मूर्तिपूजकों द्वारा बलिदान में किया जाता था या उन्हें विधर्मी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता था। निश्चित रूप से कुछ अशुद्ध पशुओं का उपयोग मूर्तिपूजा में किया जाता था, लेकिन कुछ शुद्ध जानवरों का भी, अतः यह तथ्य इस व्याख्या को असंतोषजनक बनाता है। दूसरी सम्भावना यह है कि नियम स्वच्छता से सम्बन्धित थे: शुद्ध जानवर खाने के लिए सुरक्षित थे जबकि अशुद्ध नहीं थे। इस व्याख्या में कुछ सत्य हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ शुद्ध पशु हानिकारक हो सकते हैं जबकि कुछ अशुद्ध खाने के लिए ठीक होते हैं।

अशुद्ध पशुओं को खाया नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें छूने में कोई हानि नहीं थी। उदाहरण के लिए, इस्राएली ऊँट की सवारी कर सकते थे। हालांकि, सभी मृत जानवर, जब तक कि बलिदान के लिए नहीं मारे गए हों, अशुद्ध माने जाते थे। जो कोई भी मृत प्राणी के शव को छूता था, वह स्वयं अशुद्ध हो जाता था और उस दिन तम्बू में प्रवेश नहीं कर सकता था ([11:39–40](https://ref.ly/Lev11:39-Lev11:40))।

निम्नलिखित अध्याय उन विभिन्न स्थितियों से सम्बन्धित हैं जो लोगों को अशुद्ध बनाती हैं। अध्याय [12](https://ref.ly/Lev12:1-Lev12:8) बताता है कि प्रसव या अधिक सटीक रूप से प्रसव के बाद होने वाला रक्तस्राव, एक महिला को अशुद्ध बनाता है। पुराने नियम में मृत्यु परम अशुद्धता है और ऐसी स्थितियाँ जो असामान्य हैं या मृत्यु की ओर ले जाने की धमकी देती हैं, वे भी अशुद्ध मानी जाती हैं। जब स्राव बन्द हो जाता है, तो एक निश्चित अवधि के बाद माँ को किसी भी पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए एक होमबलि और एक पापबलि लानी होती है, जो उसने किया हो सकता है और उस तम्बू को शुद्ध करने के लिए जो उसकी अशुद्धता के कारण प्रदूषित हो सकता है।

अध्याय [13–14,](https://ref.ly/Lev13:1-Lev14:57) त्वचा रोगों के कारण होने वाली अशुद्धता से सम्बन्धित हैं। विभिन्न रोगों के बीच अन्तर करने के लिए विस्तृत नियम दिए गए हैं ताकि याजक यह निर्णय कर सकें कि लोग अशुद्ध हैं या नहीं। यदि वे अशुद्ध हैं, तो उन्हें अपनी त्वचा के ठीक होने तक शिविर के बाहर रहना होगा। परम्परागत रूप से अशुद्ध त्वचा रोग को कोढ़ कहा गया है, लेकिन यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने नियम काल में, मध्य पूर्व में कोढ़ अज्ञात था। बल्कि, यह कोई रोग था जिसके कारण त्वचा पैच के रूप में छिल जाती थी, जैसे कि सोरायसिस। यह बताता है कि रोग अपने आप कैसे ठीक हो सकता है।

यदि बीमारी पर्याप्त रूप से ठीक हो गई हो, तो पीड़ित याजक को बुला सकता था और यदि याजक इलाज से संतुष्ट होते, तो पीड़ित को अध्याय [14](https://ref.ly/Lev14:1-Lev14:57) में निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करने के बाद समाज में फिर से प्रवेश मिल सकता था। यह भी बताता है कि यदि वस्त्र के टुकड़ों या घर की दीवारों में फफूंदी के धब्बे पाए जाते हैं तो क्या किया जाना चाहिए।

अध्याय [15](https://ref.ly/Lev15:1-Lev15:33) यह बताता है कि पुरुष कैसे अपने यौन अंगों से स्राव के कारण, गोनोरिया या यौन सम्बन्ध के कारण अशुद्ध हो सकते हैं, जबकि महिलाएँ मासिक धर्म या दीर्घकालिक स्राव के कारण अशुद्ध हो जाती हैं। इन नियमों का एक उद्देश्य प्राचीन संसार में प्रचलित पवित्र वेश्यावृत्ति को रोकना था। चूंकि संभोग लोगों को अशुद्ध बना देता था, वे इसके तुरन्त बाद में आराधना के लिए नहीं जा सकते थे। इसके अलावा, मासिक धर्म की अशुद्धता ने अविवाहित लड़कियों के साथ पुरुषों को अत्यधिक परिचित होने से हतोत्साहित किया होगा।

इन अशुद्धता नियमों के व्यापक दायरे का मतलब था कि लगभग हर इस्राएली अपने जीवन में किसी न किसी समय अशुद्ध हो जाएगा। यह अशुद्धता परमेश्वर के निवास स्थान, तम्बू को दूषित कर सकती थी, जिससे परमेश्वर का वहाँ रहना असम्भव हो जाता। इस आपदा को टालने के लिए, वर्ष में एक बार प्रायश्चित का दिन आयोजित किया जाता था। यह यहूदियों के कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इसके लिए समारोहों का विस्तार से वर्णन [लैव्य 16](https://ref.ly/Lev16:1-Lev16:34) में किया गया है।

इस अध्याय में प्रायश्चित के दिन के तीन कार्यों का वर्णन किया गया है। पहले महायाजक द्वारा विशेष पापबलि चढ़ाई जाती थी, जिसके दौरान होमबली की बाहरी वेदी, पवित्रस्थान के अन्दर धूप वेदी और अन्त में अतिपवित्र स्थान में सन्दूक पर लहू छिड़का जाता था ताकि तम्बू के प्रत्येक भाग को शुद्ध किया जा सके। यह वर्ष का एकमात्र अवसर था जब महायाजक अतिपवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते थे और महायाजक को परमेश्वर की पवित्रता से बचाने के लिए विस्तृत सावधानियाँ बरती जाती थीं ([16:2–4, 11–17](https://ref.ly/Lev16:2-Lev16:4,Lev16:11-Lev16:17))। एक अन्य सार्वजनिक क्रिया थी जो इस्राएल के पापों को दूर ले जाने का चित्रण करती थी। एक बकरी को चिट्ठी द्वारा चुना जाता था। फिर महायाजक उसके सिर पर अपने हाथ रखकर देश के पापों का उच्चारण करता था। इस बकरी को फिर एकांत स्थान पर ले जाया जाता और छोड़ दिया जाता था; बाद के समय में इसे एक खड़ी चट्टान से धकेल दिया जाता था। इन क्रियाओं ने इस्राएल के पापों को दूर ले जाने का चित्रण किया, ताकि वे परमेश्वर और उनके लोगों के बीच शान्ति को बाधित न कर सकें। प्रायश्चित के दिन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता सार्वजनिक प्रार्थना और उपवास थी। इससे यह दिखाया गया कि पाप को प्रयास के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल इस्राएल के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पूर्ण परिवर्तन के माध्यम से ही किया जा सकता है।

दैनिक जीवन के नियम ([17–25](https://ref.ly/Lev17:1-Lev25:55))

जहाँ लैव्यव्यवस्था के शुरुआती अध्याय पूरी तरह से धर्म के ईश्वर पक्ष से सम्बन्धित हैं, वहीं बाद के अध्याय अन्य व्यक्तियों के प्रति व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों से अधिक सम्बन्धित हैं। हालांकि, अध्याय [17](https://ref.ly/Lev17:1-Lev17:16) बलिदान के कुछ नियमों को दोहराता है और एक नया नियम स्थापित करता है: कि सभी बलिदान तम्बू के प्रांगण में ही चढ़ाए जाने चाहिए। यह लोगों को गुप्त रूप से विधर्मी देवताओं की उपासना करने से रोकने के लिए था।

अध्याय [18](https://ref.ly/Lev18:1-Lev18:30) और [20](https://ref.ly/Lev20:1-Lev20:27) प्राचीन इस्राएल में यौन सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाले नियमों को स्पष्ट करते हैं। अध्याय [19](https://ref.ly/Lev19:1-Lev19:37) यह दर्शाता है कि दैनिक जीवन में पवित्रता का क्या अर्थ है। सकारात्मक रूप से, इसका अर्थ है दरिद्र की मदद करना, फसल के समय खेतों में कुछ अनाज छोड़ देना ([19:9–10](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:10)); लोगों को समय पर भुगतान करना (पद [13](https://ref.ly/Lev19:13)); गपशप से बचना (पद [16](https://ref.ly/Lev19:16)); बुजुर्गों का सम्मान करना, परदेशी की मदद करना और व्यापार में ईमानदार होना (पद [32–36](https://ref.ly/Lev19:32-Lev19:36))। यद्यपि पवित्रता कर्मों और शब्दों से परे जाती है। यह विचारों को बदलनी चाहिए: “बदला न लेना, और न अपने जातिभाइयों से बैर रखना, परन्तु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना” (पद [18](https://ref.ly/Lev19:18))।

अध्याय [21](https://ref.ly/Lev21:1-Lev21:24) और [22](https://ref.ly/Lev22:1-Lev22:33) इस बारे में चर्चा करते हैं कि इस्राएल के पवित्र पुरुष, याजक, अपने जीवन में अपनी पवित्रता कैसे प्रदर्शित करें। सबसे पहले, उन्हें मृत शरीरों के पास जाने से बचना चाहिए जब तक कि मृतक बहुत करीबी रिश्तेदार न हों। दूसरा, उन्हें नैतिकता में खरी महिलाओं से विवाह करना चाहिए। तीसरा, विकृत याजक—उदाहरण के लिए, एक अंधा या लंगड़ा याजक—कभी भी बलिदान नहीं दे सकते। यहाँ सिद्धांत स्पष्ट है कि जो पुरुष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें सामान्य, स्वस्थ शरीरों में परमेश्वर की पूर्णता को प्रतिबिम्बित करना चाहिए। हालांकि, जो अस्थायी रूप से अशुद्ध हैं, त्वचा रोग या स्राव के कारण, वे अपनी अशुद्धता के ठीक होते ही अपनी ज़िम्मेदारियों को फिर से शुरू कर सकते हैं।

अध्याय [23](https://ref.ly/Lev23:1-Lev23:44) मुख्य पवित्र दिनों और उन पर चढ़ाए जाने वाले बलिदानों की सूची प्रस्तुत करता है। अध्याय [24](https://ref.ly/Lev24:1-Lev24:23) दीपक और विशेष रोटी के बारे में है जो तम्बू के भीतर रखी जाती थीं। जंगल में हुई एक ईश्वर-निन्दा का मामला उल्लेखित है, क्योंकि उस पुरुष ने वास्तव में परमेश्वर के पवित्र नाम का उपयोग एक श्राप में किया था, उसे मृत्यु की सजा दी गई।

अध्याय [25](https://ref.ly/Lev25:1-Lev25:55) जुबली वर्ष से सम्बन्धित है। हर समाज में लोग कर्ज में पड़ जाते हैं। आज कर्ज के प्रभावों को राज्य कल्याण भुगतान और बैंक ओवरड्राफ्ट द्वारा कुछ हद तक कम किया जाता है, लेकिन प्राचीन समाजों में ऐसी सहायता उपलब्ध नहीं थी। कर्ज में पड़े लोगों को अपनी पारिवारिक भूमि बेचनी पड़ती थी, जिस पर वे अपनी जीविका के लिए निर्भर होते थे, या अधिक गम्भीर स्थितियों में वे खुद को दासत्व में बेच सकते थे। इस तरह से गरीब हो जाने पर, अपनी भूमि या अपनी स्वतन्त्रता को फिर से प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता था। लैव्यव्यवस्था में यह कानून एक बचाव प्रदान करता था। हर 50 साल में एक जुबली होती थी। इस वर्ष में हर दास को दासत्व से मुक्त कर दिया जाता था और जिसने भी अपनी भूमि बेची थी, उसे मुफ्त में वापस दे दी जाती थी। इस प्रकार, जो भी कर्ज में पड़ता था, उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया जाता था। हालांकि यह कानून मुख्य रूप से दरिद्र की सहायता के लिए बनाया गया था, यह कुछ अमीर लोगों के हाथों में बहुत अधिक धन के संचय को रोकने के लिए भी काम करता था।

आशीर्वाद, श्राप और प्रतिज्ञाएँ ([26–27](https://ref.ly/Lev26:1-Lev27:34))

अध्याय [26](https://ref.ly/Lev26:1-Lev26:46) में वे आशीर्वाद और श्राप शामिल हैं जो पारम्परिक रूप से एक वाचा का समापन करते थे। इस्राएल को महान भौतिक और आत्मिक समृद्धि का वादा किया गया है; यदि वे व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन चेतावनी भी दी गई है कि यदि वे अवज्ञा करते हैं तो विनाश आएगा।

अध्याय [27](https://ref.ly/Lev27:1-Lev27:34) एक परिशिष्ट है जो परमेश्वर को किए गए मन्नतों और अन्य उपहारों से सम्बन्धित है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को कुछ देने का वादा करता है, तो वह पवित्र हो जाता है और इसे तब तक वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि इसके बदले एक उपयुक्त भुगतान न किया जाए। यह अध्याय ऐसे समर्पणों के लिए नियम निर्धारित करता है।

यह भी देखें हारून; मूसा; बलिदान और भेंट; याजक और लेवी; तम्बू; मन्दिर।

लैश (व्यक्ति)

पलतीएल (पलती) का पिता, इसी पलती को शाऊल ने अपनी बेटी मीकल दी, जो पहले दाऊद की पत्नी थी ([1 शमू 25:44](https://ref.ly/1Sam25:44); [2 शमू 3:15–16](https://ref.ly/2Sam3:15-2Sam3:16))।

लैश (स्थान)

लैश (स्थान)

1. दान नगर का प्रारम्भिक नाम ([न्या 18:7, 14, 27–29](https://ref.ly/Judg18:7,Judg18:14,Judg18:27-Judg18:29))। *देखें* दान (स्थान) #1।

2. [यशायाह 10:30](https://ref.ly/Isa10:30) में बिन्यामीन का नगर लैशा है। *देखें* लैशा।

लैशा

बिन्यामीन के क्षेत्र में एक नगर का उल्लेख गल्लीम और अनातोत के बीच किया गया है ([यशा 10:30](https://ref.ly/Isa10:30))। पुरातत्ववेत्ता का मानना है कि प्राचीन नगर सम्भवतः उस स्थान पर स्थित था जिसे अब खिरबैत एल-'इसावीयेह कहा जाता है।

लोअम्मी

प्रतीकात्मक नाम, जिसका अर्थ है "मेरे लोग नहीं" ([होश 1:9](https://ref.ly/Hos1:9)), भविष्यद्वक्ता होशे ने अपने पुत्र को दिया। *देखें* अम्मी।

लोइस

तीमुथियुस की नानी ([2 तीमु 1:5](https://ref.ly/2Tim1:5)), जिसका परिवार, जिसमें तीमुथियुस की माता यूनीके भी शामिल थीं, लुस्त्रा में रहता था ([प्रेरि 16:1](https://ref.ly/Acts16:1))। लोइस एक गहरी प्रतिबद्ध यहूदी थीं, जो संभवतः पौलुस की पहली धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान मसीहियत में परिवर्तित हुईं (अध्याय [14](https://ref.ly/Acts14:1-Acts14:28))। पौलुस टिप्पणी करता है कि तीमुथियुस ने अपनी नानी और माता का विश्वास साझा किया।

लोग

देखिए जाति।

लोगिया

यीशु की कई कहावतों के लिए प्रयुक्त एक शब्द। इन कहावतों को एकत्र किया गया और बाद में सुसमाचार लेखकों द्वारा उपयोग किया गया। *देखें* यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएँ।

लोगोस

“वचन” के लिए यूनानी शब्द का अंग्रेजी लिप्यंतरण। यह शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यूहन्ना की रचनाओं में यह यीशु को सन्दर्भित करता है। यूहन्ना के सुसमाचार की प्रस्तावना ([यूह 1:1, 14](https://ref.ly/John1:1,John1:14)) और 1 यूहन्ना की शुरुआत ([1 यूह 1:1](https://ref.ly/1John1:1)) में 'लोगोस' का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि यीशु कैसे परमेश्वर हो सकते हैं और फिर भी संसार में परमेश्वर की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। ईश्वरीय वचन ने मनुष्य का रूप धारण किया और एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन गए। लोगोस मसीह का शीर्षक भी है उनके ईश्वरीय महिमा के दर्शन में ([प्रका 19:13](https://ref.ly/Rev19:13))। नए नियम के बाहर के लेखक, जैसे सिकन्दरिया के फिलो, ने इस शब्द का उपयोग किया लेकिन एक अलग अर्थ के साथ।

यह भी देखें यूहन्ना का सुसमाचार; परमेश्वर का वचन।

लोज

लोज

केवल [लैव्यव्यवस्था 14](https://ref.ly/Lev14:1-Lev14:57) में उल्लेखित एक तरल माप। लोज एक बत का बारहवाँ हिस्सा या 236.6 मिलीलीटर (आधा पिंट) के बराबर होता था।

देखिए वजन और माप।

लोतान

सेईर के सबसे बड़े पुत्र ([उत्प 36:20](https://ref.ly/Gen36:20)) और एदोम के स्वदेशी होरी जाति के अधिपति (पद [22, 29](https://ref.ly/Gen36:22,Gen36:29))। लोतान के दो पुत्र थे, होरी और होमाम ([1 इति 1:38–39](https://ref.ly/1Chr1:38-1Chr1:39))।

लोद

लोद

फिलिस्तीन के तटीय मैदान पर स्थित नगर। आधुनिक नगर, जिसे लुद कहा जाता है, तेल अवीव के दक्षिण-पूर्व में 10 मील (16.1 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। इस शहर का नाम कनानी कस्बों की सूची में सबसे पहले आता है, जो 1465 ईसा पूर्व मिस्र के फिरौन थुत्मोस तृतीय के शासनकाल तक जाती है, जिन्होंने सूची प्रदान की थी।। कहा जाता है कि इस नगर के संस्थापक शामेद थे, जो एक बिन्यामीन थे ([1 इति 8:12](https://ref.ly/1Chr8:12))। यह उन स्थानों की सूची में शामिल है जिन्हें बाबेल से लौटने वाले निर्वासितों द्वारा पुनः बसाया गया था ([एज्रा 2:33](https://ref.ly/Ezra2:33); [नहे 7:37](https://ref.ly/Neh7:37)) और यह बिन्यामीन बस्तियों की सूची में भी शामिल है ([नहे 11:35](https://ref.ly/Neh11:35))। इस नगर का इतिहास मक्काबी काल से लेकर रोमी काल तक, जिसमें रोमियों के विरुद्ध पहला व दूसरा यहूदी युद्ध शामिल है, से लेकर बीजान्टिन और क्रूसेडर काल से होते हुए आधुनिक समय तक लगातार देखा जा सकता है।

नए नियम के युग में यहूदी स्रोत नगर के महत्व पर जोर देते हैं, जिसे उस समय लुद्दा कहा जाता था। वहाँ एक बड़ा बाजार था और यह पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र, रंगाई और मिट्टी के बर्तन उद्योग वहां फले-फूले। और यहाँ महासभा की एक बैठक भी थी; प्रसिद्ध तलमुदिक विद्वान वहाँ शिक्षा देते थे। यह, तब, उस प्रकार की व्यस्त, फलती-फूलती समुदाय थी जो उस समय अस्तित्व में थी जब पतरस ने नगर का दौरा किया और वहाँ के मसीहियों की सेवा की ([प्रेरि 9:32–35](https://ref.ly/Acts9:32-Acts9:35))।

लोदबार

लोदबार

दबीर, गादी शहर का एक वैकल्पिक नाम है, जो [2 शमूएल 9:4](https://ref.ly/2Sam9:4) और [आमोस 6:13](https://ref.ly/Amos6:13) में उल्लेखित है। *देखें* दबीर (स्थान) #2।

लोनिया साग

लोनिया साग

[30:4](https://ref.ly/Job30:4) में एक झाड़ीदार पौधे का उल्लेख किया गया है। इस पद में प्रयुक्त इब्रानी शब्द खारापन सुझाता है। इस कारण, पौधे विशेषज्ञों का विश्वास है कि यह लोनिया साग या ओराच की किसी प्रजाति का संदर्भ हो सकता है।

इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में इक्कीस प्रजातियों के लोनिया साग उगते हैं। इनमें से लगभग सभी सामान्य पौधे हैं जो बाइबल में वर्णित पौधों से मेल खा सकते हैं। *एट्रिप्लेक्स हैलिमस* सबसे अधिक सुझाई जाने वाली प्रजाति है। यह पालक से संबंधित एक मजबूत बढ़ने वाला जंगली झाड़ी है।

लोनिया साग

लोनिया साग

जंगली झाड़ियों का परिवार, जिसकी कई प्रजातियाँ भूमध्य सागर के तटों पर पाई जा सकती हैं।

देखें पौधे (मैलो)।

लोबान

लोबान

एक सुगन्धित गोंद रेजिन (पौधों से एक गाढ़ा तरल)। इसे पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है और बालसम जैसी सुगन्ध छोड़ने के लिए जलाया जा सकता है। इसका उल्लेख अक्सर बाइबल में लोबान के साथ किया जाता है ([श्रे.गी. 3:6](https://ref.ly/Song3:6); [4:6](https://ref.ly/Song4:6); [मत्ती 2:11](https://ref.ly/Matt2:11))। लोबान बोसवेलिया वंश के बालसम पेड़ों से आता है। यह बी. कार्टेरी, बी. पेपिरिफेरा और बी. थुरिफेरा प्रजाति से है। ये पेड़, जो तारपीन के पेड़ों से सम्बन्धित हैं, में तारे के आकार के फूल होते हैं जो गुलाबी रंग के सिरों के साथ सफेद या हरे होते हैं। रेजिन इकट्ठा करने के लिए, पेड़ के तने में एक गहरा कट लगाया जाता है, जो एम्बर रंग का गोंद छोड़ता है। ये पेड़ केवल अरब में सबा (शेबा) ([यशा 60:6](https://ref.ly/Isa60:6); [यिर्म 6:20](https://ref.ly/Jer6:20)) और सोमालिलैंड में स्वदेशी थे। इसलिए, लोबान महंगा था। इसे कारवां द्वारा फिलिस्तीन ले जाया जाता था। फिलिस्तीन में तथाकथित लोबान पेड़ (सिराच 50:8) सम्भवतः कॉमिफोरा ओपोबल्समम था, इसकी रेजिन का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता था।

लोबान का उपयोग अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर धूप के लिए किया जाता था। यह तम्बू में आराधना के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र धूप के घटकों में से एक था ([निर्ग 30:34](https://ref.ly/Exod30:34))। इसे भेंट की रोटी पर रखा जाता था ([लैव्य 24:7](https://ref.ly/Lev24:7)) और अनाज की भेंट पर तेल के साथ मिलाया जाता था ([लैव्य 2:1](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:2,Lev2:14-Lev2:16)[–](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:2)[2, 14](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:2,Lev2:14-Lev2:16)[–](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:2)[16](https://ref.ly/Lev2:1-Lev2:2,Lev2:14-Lev2:16); [6:15](https://ref.ly/Lev6:15)), हालांकि इसे पाप की भेंट में शामिल नहीं किया गया था ([5:11](https://ref.ly/Lev5:11)) । यरूशलेम के मन्दिर में लोबान का भण्डार रखा जाता था ([नहे 13:5, 9](https://ref.ly/Neh13:5,Neh13:9))। बाद में लोबान का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों और इत्रों में किया गया ([श्रे.गी. 3:6](https://ref.ly/Song3:6))। इसकी उच्च मूल्य और आराधना में इसके उपयोग के कारण, बालक यीशु को उपहार के रूप में लोबान देना अत्यधिक उपयुक्त माना जाता था ([मत्ती 2:11](https://ref.ly/Matt2:11))।

देखें पौधों।

लोबान

विभिन्न झाड़ियों या छोटे पेड़ों से प्राप्त एक सुगंधित गोंद राल, जिसका उपयोग इत्र और धूप में किया जाता है।

अधिकांश बाइबल में लोबान संभवतः कमिफोरा मायर्रा को संदर्भित करता है। लेकिन बाइबल कमिफोरा काटाफ का भी उल्लेख कर सकती है क्योंकि यह उसी क्षेत्र में उगता है और उसके समान है। दोनों पेड़ अरब, कूश, और सोमालिया के पूर्वी अफ्रीकी तट के मूल प्रजाति हैं। ये पेड़ एक गोंददार पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो वाणिज्यिक रूप से बेचे जाने वाले अधिकांश गन्धरस या लोबान का निर्माण करते है।

दोनों प्रजातियाँ छोटी, झाड़ीदार झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं जिनकी मोटी, कठोर शाखाएँ और कांटे होते हैं। ये चट्टानी क्षेत्रों में उगते हैं, विशेषकर चूना पत्थर की पहाड़ियों पर।

पूर्वी संस्कृतियों में, लोबान को एक सुगंधित पदार्थ, इत्र, और औषधि के रूप में अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। प्राचीन मिस्रवासी इसे अपने मन्दिरों में जलाते थे और अपने मृत शरीरों को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग करते थे। यहूदी भी लोबान का उपयोग शवों को दफनाने की तैयारी में करते थे ([यूह 19:39](https://ref.ly/John19:39))। इब्री लोग लोबान को इत्र के रूप में अत्यधिक मूल्यवान मानते थे ([भज 45:8](https://ref.ly/Ps45:8))।

लोमड़ी

लोमड़ी

एक छोटा, जंगली, मांसाहारी, कुत्ते जैसा स्तनपायी, जिसकी कई प्रजातियाँ बाइबल युग में पलिश्तीन में पाई जाती थीं।

लोमड़ियों के प्रकार

पवित्र भूमि की लाल लोमड़ी (*वल्पेस पैलेटिनै*) उत्तरी अमेरिकी लोमड़ी की तरह दिखती है, लेकिन यह भेड़िये से छोटी होती है। यह रात का अकेले शिकार करता है। इसकी लंबी, झबरीली पूँछ होती है, जो इसके शरीर की लंबाई का लगभग आधा होती है। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाती है, जिनमें शामिल हैं:

* फल
* पौधे
* चूहे
* भौंरा
* पक्षी

हालांकि, यह मृत जानवरों को नहीं खाती है। दाख इसका पसंदीदा भोजन है, लेकिन इसकी सुरंग खोदने की आदत दाख की बारियों को नुकसान पहुंचा सकती है [(श्रे.गी. 2:15](https://ref.ly/Song2:15))। लोमड़ी बुद्धिमान होती है और अपनी चतुराई के लिए जानी जाती है ([लूका 13:32](https://ref.ly/Luke13:32))। इसमें काफी सहनशक्ति होती है और यह 48 किलोमीटर (30 मील) प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है। यहूदियों को यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण करते समय अपमानित किया गया था कि एक लोमड़ी उस पर कूदकर उसे गिरा देगी ([नहे 4:3](https://ref.ly/Neh4:3))।

मिस्री लोमड़ी *(वुलपेस निलोटिकस)* पवित्र भूमि के मध्य और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह सामान्य लाल लोमड़ी की तुलना में कुछ छोटी होती है। इसकी पीठ जंग के रंग की होती है और पेट हल्का होता है। सीरियाई लोमड़ी *(वुलपेस फ्लेवेसेंस)*, जो पवित्र भूमि के उत्तरी भाग में रहती है, चमकदार सुनहरे रंग की होती है।

कुछ पुराने नियम के संदर्भ जैसे [भजन संहिता 63:10](https://ref.ly/Ps63:10) और [विलापगीत 5:18](https://ref.ly/Lam5:18) को किंग्स जेम्स संस्करण में "लोमड़ी" के रूप में अनुवादित किया गया है, लेकिन संभवतः वे गीदड़ों का उल्लेख करते हैं। गीदड़, जो लोमड़ियाँ नहीं है, झुण्ड में शिकार करते हैं और आमतौर पर मुर्दाखोर के रूप में कार्य करते हैं। देखें गीदड़।

लोरुहामा

प्रतीकात्मक नाम, जिसका अर्थ है "दया नहीं की गई" ([होश 1:6–8](https://ref.ly/Hos1:6-Hos1:8)), भविष्यद्वक्ता होशे द्वारा अपनी बेटी को दिया गया, जो परमेश्वर द्वारा इस्राएल की अस्वीकृति को दर्शाता है। *देखें* रुहामा।

लोहा

प्राचीन समय में औजारों और हथियारों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक मजबूत धातु।

देखें खनिज एवं धातु।

लोहार

लोहार*

एक कारीगर जो सामान्यतः लोहे का काम करता था ([यश 44:12](https://ref.ly/Isa44:12)); एक लोहार। बाइबल में लोहे में काम करने वाला पहला व्यक्ति तूबल-कैन था ([उत्प 4:22](https://ref.ly/Gen4:22))। इस्राएल में लोहा 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास व्यापक रूप से जाना और उपयोग किया जाने लगा ([व्य.वि. 3:11](https://ref.ly/Deut3:11); [यहो 6:19, 24](https://ref.ly/Josh6:19,Josh6:24); [17:16](https://ref.ly/Josh17:16); [न्याय 1:19](https://ref.ly/Judg1:19); [4:3, 13](https://ref.ly/Judg4:3,Judg4:13))। *देखें* खनिज और धातुएं।

लौकी

एक प्रकार का लता वाला पौधा जो ज़मीन पर फैलता है या दीवारों और पेड़ों जैसी सतहों पर चढ़ता है। लौकी, खीरे, खरबूजे और कुम्हड़े के समान ही वनस्पति परिवार से सम्बंधित है।

बाइबल में लौकी का उल्लेख दो प्रमुख अंशों में मिलता है:

1. [योना 4:6–10](https://ref.ly/Jonah4:6-Jonah4:10) में, परमेश्वर ने योना को छाया प्रदान करने के लिए एक पौधा उगाया। कुछ अनुवाद इसे "लौकी" कहा गया हैं, लेकिन मूल इब्रानी शब्द का तात्पर्य वास्तविक लौकी के बजाय एक रेंड़ के तेल के पौधे (*रेंड़ का पेड़*) को संदर्भित करता है। जब परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजकर इसे नुकसान पहुंचाया, तो पौधा सूख गया, जिससे योना धूप में रह गया।
2. [2 राजाओं 4:38–41](https://ref.ly/2Kgs4:38-2Kgs4:41) में, अकाल के दौरान, एलीशा के एक सेवक ने एक खिचड़ी में डालने के लिए जंगली फल इकट्ठा किया। ये संभवतः *जंगली फल* थे, जो ककड़ी जैसी लता वाले पौधे होते हैं जिनके फल कड़वे और विषैले होते हैं। जब जब लोगों ने उस कड़वे स्वाद वाली खिचड़ी को चखा, तो लोगों ने चिल्लाया, "हण्डे में जहर है!" एलीशा ने फिर एक चमत्कार किया, खिचड़ी में आटा मिलाकर उसे खाने के लिए योग्य बना दिया।

लौकी हजारों वर्षों से उगाए जा रहे हैं। कुछ प्रकार खाने योग्य होते हैं, जबकि अन्य को सुखाकर पात्र, कटोरे, चम्मच और पानी के घड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

देखें रेंड़ के तेल का पौधा; जंगली फल।

लौदीकिया, लौदीकियों

फ्रूगिया की सीमा पर विस्तृत घाटी क्षेत्र में स्थित तीन नगरों और उसके निवासियों में सबसे बड़ा, लौदीकिया वहाँ स्थित था जहाँ लाइकस तराई मियांडर से मिलती थी। महत्वपूर्ण रूप से, नगर के पश्चिमी प्रवेश द्वार को इफिसी फाटक कहा जाता था। यात्री सीरियाई द्वार से पूर्व की ओर नगर से बाहर निकलते थे, क्योंकि बड़ी सड़क अन्ताकिया तक जाती थी, जहाँ से अन्य सड़कें फरात घाटी, दमिश्क और उत्तर-पूर्व की ओर जाती थीं, जहाँ मरूभूमि व्यापार मार्ग पहाड़ों, गोबी और पूर्व के दूरस्थ इलाकों की ओर जाते थे।

इसकी सेल्यूसिड किलेबन्दी जिस निम्न ऊँचाई पर खड़ी थी, वह आक्रमणकारियों के लिए एक चुनौती पेश कर सकती थी, लेकिन लौदीकिया में एक गम्भीर कमजोरी थी। जल आपूर्ति मुख्य रूप से एक कमजोर जलसेतु के माध्यम से छह मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर में हियरापुलिस की दिशा में स्थित झरनों से आती थी। जलसेतु के टुकड़े आज भी देखे जा सकते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोटे जमाव के कारण मार्ग संकीर्ण हो गया है। एक ऐसा स्थान जिसका पानी इतनी आसानी से उजागर हो, वह शायद ही एक दृढ़ घेराबन्दी का सामना कर सकता था। दोहरी नाली को दफना दिया गया, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं था जिसे रखा जा सके।

रोमी शान्ति के साथ, लौदीकिया ने अपनी सभी सीमांत विशेषताओं को खो दिया। रोम के अधीन, नगर व्यावसायिक महत्व में बढ़ गया। सिसरो ने 51 ईसा पूर्व में किलिकिया के प्रान्तीय अधिकारी बनने से पहले इस रास्ते से यात्रा की थी, और यह तथ्य कि उन्होंने लौदीकिया में धन लिए, यह दर्शाता है कि यह नगर पड़ोसी कुलुस्से से बड़ा हो चुका था और पहले से ही वित्तीय महत्व और धन का स्थान था। एक प्रमुख उत्पाद चमकदार काला ऊन था, और व्यापार के लिए पाले गए लम्बे बालों वाली काली भेड़ की नस्ल 19वीं सदी तक आम थी। ऊन कुलुस्से और लौदीकिया दोनों में केन्द्रित एक वस्त्र उद्योग का आधार था। विभिन्न प्रकार के लौदीकियाई वस्त्र डियोक्लेटियन के मूल्य निर्धारण आदेश के ईस्वी 300 में सूचीबद्ध हैं, जिसकी एक प्रति हाल ही में पड़ोसी अफ्रोडिसियास से प्रकाश में आई।

लौदीकिया में एक चिकित्सा विद्यालय था। इसके चिकित्सकों के नाम सिक्कों पर औगुस्तुस के शासनकाल के शुरुआती दौर में दिखाई देते हैं। सम्भवतः लौदीकिया का यही चिकित्सा विद्यालय था जिसने फ्रिजियन आँख का मरहम विकसित किया, जो प्राचीन संसार में प्रसिद्ध था। यह एक उचित अनुमान है कि यह हियरापुलिस के ऊष्मीय (गरम) झरनों की सूखी मिट्टी थी, जिसे पानी के साथ मिलाकर एक काओलिन पुल्टिस बनाया जा सकता था, जो सूजन के लिए एक प्रभावी उपाय था।

यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे नगर की इन विशेषताओं ने [प्रकाशितवाक्य 3:17–18](https://ref.ly/Rev3:17-Rev3:18) की तिरस्कारपूर्ण छवि के लिए आधार प्रदान किया: “तू जो कहता है, कि मैं धनी हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता, कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा, और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए; और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो; और अपनी आँखों में लगाने के लिये सुरमा ले कि तू देखने लगे।”। भूमध्यसागरीय संसार में निर्यात किए गए काले वस्त्र, प्रसिद्ध नेत्र मरहम, और नगर की सम्पत्ति लेखक की तीखी फटकारों के लिए आधार बनाते हैं।

यह भी देखें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक.

वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन

वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन

एक "वचन" एक अभिव्यक्ति है जो संचार करती है। मनुष्य संचार के स्तर पर, "वचन" आमतौर पर मौखिक अभिव्यक्ति को संदर्भित करते हैं। हालाँकि, जब परमेश्वर ने सदियों से "बात" की, तो उन्होंने विभिन्न तरीकों से संवाद किया ([इब्रा 1:1](https://ref.ly/Heb1:1)), और इसकी परिणति समस्त ईश्वरीय अभिव्यक्ति के प्रतीक, यीशु मसीह, उनके पुत्र में होती है।

वचनों का महत्व

मुख्य रूप से गैर-साहित्यिक समाज में व्यवस्था, व्यापार, धर्म, विवाह और प्रतिष्ठा में बोले गए वचन की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण थी। रसीदें, समझौते और अभिलेखों की बहुत कम उपयोगिता थी। व्यक्तिगत ईमानदारी और ईमानदार भाषण संचार के लिए और, अधिकांश लोगों के लिए, आत्म-अभिव्यक्ति और स्थिर सम्बन्धों के लिए आवश्यक थे। कवियों, भविष्यवक्ताओं, कहानीकारों और प्रशिक्षकों के वचनों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता था।

वचनों का परिश्रमपूर्वक परीक्षण किया गया। मूर्खतापूर्ण वचन, चापलूसी, छल, प्रलोभन के वचन, झूठ, अफवाह, बदनामी और ईशनिंदा वाले भाषण सभी को बुराई के रूप में पहचाना गया। शपथ को वाणिज्यिक, न्यायिक और नागरिक मामलों में अपरिवर्तनीय होना था। बोले गए आशीर्वाद में अपने आप में शक्ति थी और इसे वापस नहीं लिया जा सकता था ([उत 27:30–38](https://ref.ly/Gen27:30-Gen27:38); [मत्ती 10:12–13](https://ref.ly/Matt10:12-Matt10:13)); इसी प्रकार संकल्प भी है ([न्या 11:34–35](https://ref.ly/Judg11:34-Judg11:35)) और श्राप भी ([उत 27:12–13](https://ref.ly/Gen27:12-Gen27:13))। याजकीय, न्यायिक, अथवा राजकीय अधिकार के ([सभो 8:4](https://ref.ly/Eccl8:4)) आज्ञा का वचन समानपुर्वक शक्तिशाली थे।

मनुष्य वचनों का यह आकलन नए नियम में भी मौजूद है। वचन हमारे आंतरिक स्वभाव को प्रकट करते हैं, और इसलिए हर लापरवाह, हानिकारक, और छलपूर्ण वचन का न्याय किया जाएगा। ([मत्ती 12:34–37](https://ref.ly/Matt12:34-Matt12:37); [5:22](https://ref.ly/Matt5:22)), जैसा कि भी ईशनिंदा की होगी ([लूका 12:10](https://ref.ly/Luke12:10))। पौलुस ([इफ 4:29](https://ref.ly/Eph4:29); [5:4](https://ref.ly/Eph5:4)) और याकूब ([याकू 3:1–12](https://ref.ly/Jas3:1-Jas3:12)) अपने बोले गए वचन के प्रति इस इब्रानी आदर को संरक्षित करते हैं।

परमेश्वर के वचन

परमेश्‍वर के कहे हुए वचन को पवित्र शास्त्र में सुरक्षित रखा गया है। उसका वचन भविष्यवक्ताओं के पास और उनके ज़रिए पहुँचा ([1 रा 12:22](https://ref.ly/1Kgs12:22); [1 इति 17:3](https://ref.ly/1Chr17:3); पुष्टि करें [लूका 3:2](https://ref.ly/Luke3:2)), जो “प्रभु के वचन के अनुसार” बोला और कार्य किया। उनका वचन व्यवस्था में भी आया, जिसे परमेश्वर ने सीनै पर “कहा” ([निर्ग 20:1](https://ref.ly/Exod20:1)); इसलिए, “विधान,” “आज्ञाओं,” और “नियमों” परमेश्वर के “वचन” के पर्यायवाची हैं (उदाहरण के लिए, [भज 119](https://ref.ly/Ps119:1-Ps119:176))।

ऐसे समय जब कोई ईश्वरीय संचार नहीं आया, उसे “अकाल” कहा गया ([1 शमू 3:1](https://ref.ly/1Sam3:1); [आमो 8:11](https://ref.ly/Amos8:11)) था। चेतावनियों और आदेशों के साथ-साथ ईश्वरीय वादे भी थे। परमेश्वर के सभी वचन भरोसेमंद थे ([यश 31:2](https://ref.ly/Isa31:2)), स्वर्ग में दृढ़ता से स्थिर ([भज 119:89](https://ref.ly/Ps119:89); [यशा 40:8](https://ref.ly/Isa40:8)), और ईश्वरीय शपथ द्वारा समर्थित थे ([यिर्म 1:12](https://ref.ly/Jer1:12); [भज 110:4](https://ref.ly/Ps110:4); [यहे 12:25, 28](https://ref.ly/Ezek12:25))। एक वचन, जो ईश्वरीय मन को व्यक्त करता है, न तो धमकी देने वाला था और न ही बोझिल; यह पाप के खिलाफ एक आनन्द, आशा, खुशी, और सुरक्षा थी ([भज 1](https://ref.ly/Ps1:1-Ps1:6); [119](https://ref.ly/Ps119:1-Ps119:176); [यिर्म 15:16](https://ref.ly/Jer15:16))। मनुष्य इसके द्वारा जीवित रह सकते हैं ([व्य.वि. 8:3](https://ref.ly/Deut8:3); [मत्ती 4:4](https://ref.ly/Matt4:4))।

परमेश्वर के वचन में उनकी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। यह उसके पास "खाली" नहीं लौटेगा बल्कि वह पूरा करेगा जो वह चाहता है ([यश 55:11](https://ref.ly/Isa55:11))। केवल अपने वचन से, परमेश्वर ने श्रृष्टि बनाई, और उनका वचन इसे बनाए रखता है ([उत 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31); [भज 33:6](https://ref.ly/Ps33:6); पुष्टि करें [इब्रा 1:2](https://ref.ly/Heb1:2); [11:3](https://ref.ly/Heb11:3); [2 पतरस 3:5](https://ref.ly/2Pet3:5))। आख़िरकार, इस ईश्वरीय प्रकाशन को लिखित रूप में रखा गया, जिससे बाइबिल भी “परमेश्वर का वचन” बन गया ([मर](https://ref.ly/Mark1:22) [7:13](https://ref.ly/Mark7:13); पुष्टि करें [लूका 16:29–31](https://ref.ly/Luke16:29-Luke16:31); [यूह 5:39](https://ref.ly/John5:39))।

यीशु ने परमेश्‍वर का वचन बोला। वह "वचन में पराक्रमी" थें ([लूका 24:19](https://ref.ly/Luke24:19)); उन्होंने अधिकार के साथ शिक्षा दी ([मर 1:22, 27](https://ref.ly/Mark1:22,Mark1:27)), समुद्र, बीमारी, दुष्टात्माओं और मृत्यु पर सामर्थ्य दिखाया ([मत्ती 8:8, 13](https://ref.ly/Matt8:8,Matt8:13))। उनका "राज्य का वचन" जीवित बीज है, जो ग्रहणशील हृदयों की अच्छी मिट्टी में बोया जाता है, और परमेश्वर के लिए फल लाता है ([मत्ती 13:19](https://ref.ly/Matt13:19); [मर 4:14](https://ref.ly/Mark4:14))। जो वचन मसीह अपने चेलों को देते हैं, वह उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें मुक्त करता है ([यूह 8:31](https://ref.ly/John8:31); [12:48](https://ref.ly/John12:48); [15:3](https://ref.ly/John15:3); [17:14](https://ref.ly/John17:14))। कलीसिया द्वारा प्रचारित विश्वास के वचन ([रोम 10:8–9, 17](https://ref.ly/Rom10:8-Rom10:9)) को विभिन्न रूप से उद्धार का वचन, अनुग्रह का वचन, मेल-मिलाप का वचन, सुसमाचार का वचन, धार्मिकता का वचन और जीवन का वचन के रूप में वर्णित किया गया है।

परमेश्वर का वचन

जानबूझकर [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) को याद करते हुए, सुसमाचार लेखक, यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र को "वचन" नाम दिया। वचन के रूप में, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर को पूरी तरह से व्यक्त करते है और उससे संवाद करते है। यूनानी शब्द है लोगोस; यूनानियों द्वारा इसका इस्तेमाल दो तरह से किया जाता था। वचन को किसी व्यक्ति के भीतर रहने के रूप में माना जा सकता है, जब यह उसके विचार या तर्क को दर्शाता है। या यह किसी व्यक्ति से निकलने वाले वचन को संदर्भित कर सकता है, जब यह उसके विचार, यानी भाषण की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। एक दार्शनिक वचन के रूप में, लोगोस ने सारी सृष्टि के सिद्धांत को दर्शाया, यहाँ तक ​​कि संसार को उत्पन्न करने वाली रचनात्मक ऊर्जा को भी। यहूदी अवधारणा और यूनानी दोनों में, लोगोस शुरुआत के विचार से जुड़ा था—संसार वचन की उत्पत्ति और साधन के माध्यम से शुरू हुई ([उत 1:3 से आगे।](https://ref.ly/Gen1:3-Gen1:31), जहाँ “परमेश्वर ने कहा” वाक्यांश का बार-बार प्रयोग किया गया है)। हो सकता है कि यूहन्ना के मन में ये विचार रहे हों, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि उसने परमेश्वर के पुत्र को मानवीय रूप में ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में पहचानने के लिए एक नया वचन गढ़ा ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14))। वह अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप है ([कुल 1:15](https://ref.ly/Col1:15)), परमेश्वर के तत्व की स्पष्ट छवि है ([इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3))। ईश्वरत्व में, पुत्र परमेश्वर और परमेश्वर की वास्तविकता को प्रकट करने वाले के रूप में कार्य करता है, जो कि यूहन्ना के सुसमाचार में एक केंद्रीय विषय है। यूहन्ना ने अपने पहले पत्र में इसी तरह का शीर्षक इस्तेमाल किया: “जीवन का वचन” ([1 यूह 1:1–3](https://ref.ly/1John1:1-1John1:3))। और [प्रकाशितवाक्य 19:11–16](https://ref.ly/Rev19:11-Rev19:16) में, यीशु को राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके पास एक नाम है: "परमेश्वर का वचन।"

यह भी देखें बाइबिल; सुसमाचार, यूहन्ना का; लोगोस; प्रकाशितवाक्य।

वजन और मापदण्ड

पूर्वावलोकन

• परिचय

• वजन मापदण्ड

• पुराने नियम में रेखिक मापदण्ड

• नए नियम में रेखिक मापदण्ड

• पुराने नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)

• नए नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)

• पुराने नियम में तरल मापदण्ड

• नये नियम में तरल मापदण्ड

परिचय

प्राचीन संसार में मापदण्ड की इकाइयाँ काफी हद तक व्यावहारिक मानकों पर आधारित थीं: एक हाथ की लंबाई, एक दिन की यात्रा, एक गधा कितना वजन उठा सकता है, इत्यादि। हालाँकि यह एक सुविधाजनक प्रणाली थी, लेकिन इसमें मानकीकरण की कमी भी थी। कुछ हाथ दूसरों की तुलना में लम्बे थे, और कुछ गधे दूसरों की तुलना में अधिक वजन उठा सकते थे। इसलिए, वजन और मापदण्ड का इतिहास मानकों की तलाश की कहानी बन जाता है। यह पुराने नियम में हासिल नहीं किया गया था, लेकिन नए नियम के समय में यूनानी और रोमी प्रभावों के तहत होने लगा।

पुराने नियम में जिन मापदन्डों का इस्तेमाल किया गया था, वे मेसोपोटामिया, मिस्र और कनानी साहित्य में भी अक्सर प्रमाणित होते हैं। इस्राएलियों के पास मापदन्डों का अपना कोई अनूठा समूह नहीं था। फिर भी, जबकि नाम समान थे, एक विशेष नाम का इस्राएल में एक मापदण्ड होना और दूसरी संस्कृतियों में उसका अलग मापदण्ड होना असामान्य नहीं था

नए नियम के समय तक और भी बदलाव जोड़े गए थे। इस अवधि के इस्राएली अभी भी उन कई उपायों का उपयोग कर रहे थे जो पुराने नियम के दौरान इस्तेमाल किए गए और विकसित किए गए थे। लेकिन इसमें मापदण्ड की यूनानी और रोमी प्रणालियाँ भी शामिल थीं। कभी-कभी इन शब्दों को पूरी तरह से अपना लिया जाता था, जबकि अन्य समय में इब्रानी शब्दों को यूनानी-रोमी मानकों के अनुसार ढाला जाता था। अन्य अवसरों पर, सरकार के साथ व्यवहार करते समय रोमी शब्दों का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता था, जबकि इब्रानी शब्दों का उपयोग अभी भी रोजमर्रा के व्यवहार में किया जाता था।

अधिकांश मापदण्ड के प्रकारों में, आधार इकाई (अर्थात, वह जो सभी अन्य अंश या गुणक होती हैं) वह होती है जिसके बारे में सबसे अधिक अनिश्चितता होती है।इसलिए हाथ (लम्बाई), शेकेल (वजन), होमेर (सूखी मात्रा), और बेत (तरल मात्रा) सभी कुछ हद तक अनिश्चित हैं। इससे उनके आधार पर बनाई गई अन्य सभी मापदण्ड भी समान रूप से अनिश्चित हो जाती हैं।

वजन मापदण्ड

वजन के लिए उपयोग किए गए शब्दों को पुरातात्विक खोजों से सबसे अधिक लाभ हुआ है। खुदाई में कभी-कभी पत्थरों पर अन्कित इकाई के साथ पत्थर के वजन प्राप्त होते हैं। जब इन पत्थरों को तौला जाता है, तो वे अक्सर वजन की एक सीमा प्रदान करते हैं, जिनमें केवल एक सामान्य स्थिरता होती है। हालांकि, इस सामग्री की तुलना पाठ द्वारा दी गई जानकारी से करने पर पर्याप्त सटीक निर्धारण का आधार मिला है। किसी भी स्थान पर सापेक्ष पैमाना निरपेक्ष मूल्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

वजन मापने के मापदन्डों का मानकीकरण था, लेकिन सटीकता प्राप्त करना मुश्किल था। इस्राएली प्रणाली मेसोपोटामिया और कनानी लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान है। पुराने नियम के अधिकांश समय में, वजन प्रणाली ने मौद्रिक प्रणाली प्रदान की। ढाले गए सिक्के फारसीओं का आविष्कार था। उस समय तक, चांदी या सोना या किसी अन्य व्यापारिक वस्तु को तौलना पड़ता था ताकि वस्तु विनिमय या खरीद हो सके। इसने वजन प्रणाली को प्राचीन अर्थव्यवस्था का मूल बना दिया। यह भी बताता है कि शास्त्र झूठे वजन के उपयोग के खिलाफ इतनी गंभीरता से क्यों बोलता हैं ([लैव 19:36](https://ref.ly/Lev19:36); [व्यव 25:13](https://ref.ly/Deut25:13); [नीति 16:11](https://ref.ly/Prov16:11); [20:10, 23](https://ref.ly/Prov20:10); [मी 6:11](https://ref.ly/Mic6:11); [होशे 12:7](https://ref.ly/Hos12:7); [आम 8:5](https://ref.ly/Amos8:5))।

प्राचीन बाज़ार में व्यापार करने के लिए तराजू के एक सेट पर पत्थर के वज़न का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने नियम में तराजू या तुला का उल्लेख आधा दर्जन बार किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तविक आर्थिक संदर्भ में नहीं है ([अय्यू 6:2](https://ref.ly/Job6:2); [31:6](https://ref.ly/Job31:6); [भज 62:9](https://ref.ly/Ps62:9); [यशा 40:12](https://ref.ly/Isa40:12); [यहेज 5:1](https://ref.ly/Ezek5:1); [दानि 5:27](https://ref.ly/Dan5:27))। उपयोग किए गए तराजू सामान्यतः तराजू की डंडी-तौलने प्रकार के होते थे, जिनके दोनों सिरों पर कटोरे होते थे।

किक्कार

[निर्गमन 38:25–26](https://ref.ly/Exod38:25-Exod38:26) के अनुसार एक किक्कार 3,000 शेकेल के बराबर रही होगी। (एक सौ किक्कार तब 300,000 शेकेल के बराबर होतीं, और यदि इसे पद 25 में 1,175 शेकेल में जोड़ा जाता, तो कुल 301,775 होता, या 603,550 पुरुषों में से प्रत्येक के लिए आधा शेकेल होता है - जैसा कि पद 26 में कहा गया है।) खुदाई में मिली किक्कार का वजन लगभग 65 से 80 पाउंड (29.5 से 36.3 किलोग्राम) है। पुराने नियम में किक्कार का उपयोग केवल कीमती धातुओं के लिए किया जाता है, आमतौर पर चांदी या सोने के लिए। [1 रा 10:14](https://ref.ly/1Kgs10:14) के अनुसार, सुलैमान के राज्य की वार्षिक कर आय 666 किक्कार थी, जिसे जाहिर तौर पर काफी असाधारण माना जाता था। दाऊद ने मंदिर के निर्माण के लिए सुलैमान को 100,000 किक्कार सोना और 1,000,000 किक्कार चांदी दी ([1 Chr 22:14](https://ref.ly/1Chr22:14))।

माना

उगारिट से कनानी सामग्री में माना 50 शेकेल के बराबर है, जबकि बाबुल में माना 60 शेकेल के बराबर है। [यहेजकेल 45:12](https://ref.ly/Ezek45:12) में, माना का मूल्य 60 शेकेल निर्धारित किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह पिछले मानकों से कोई परिवर्तन दर्शाता है या नहीं।

शेकेल

शेकेल वजन की मूल इकाई थी। साधारण शेकेल के अलावा, एक "राजकीय" शेकेल ([2 शमू 14:26](https://ref.ly/2Sam14:26)) भी था। खुदाई से प्राप्त बाटों पर "बेका" (आधा शेकेल) लिखा हुआ पाया गया है, जिसके अनुसार एक शेकेल का वजन लगभग 0.4 औंस (11.4 ग्राम) होने का अनुमान है।

शेकेल का इस्तेमाल पवित्रशास्त्र में लगभग विशेष रूप से मौद्रिक मूल्य से सम्बधित संदर्भों में किया जाता है। चाहे चांदी हो, सोना हो, जौ हो या आटा हो, शेकेल का मूल्यांकन अर्थव्यवस्था में वस्तु को एक सापेक्ष मूल्य प्रदान करता है। इसके अलावा गोलियत के कवच और भाला हैं ([1 शमू 17:5–7](https://ref.ly/1Sam17:5-1Sam17:7)), जिनका वर्णन उनके शेकेल वजन के संदर्भ में किया गया है।

पिम

इस इकाई का एकमात्र संदर्भ [1 शमूएल 13:21](https://ref.ly/1Sam13:21) जहाँ यह पलिश्तियों द्वारा इस्राएलियों से हल की धार तेज़ करने के लिए ली जाने वाली कीमत है। खुदाई में मिले वज़न .25 से .3 औंस (7.1 से 8.5 ग्राम) तक हैं, जिससे पता चलता है कि पिम एक शेकेल का दो-तिहाई हिस्सा था।

बेका

इस उपनाम से अन्कित सात पत्थरों का वजन .2 से .23 औंस (5.7 से 6.5 ग्राम) तक है। [निर्गमन 38:26](https://ref.ly/Exod38:26) में यह जनगणना कर के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया गया राशि है। वह एक आधा शेकेल के बराबर है।

गेरा

एक शेकेल के बीसवें हिस्से के बराबर, या .02 औंस (.6 ग्राम)। इस शब्द का इस्तेमाल पाँच बार किया गया है ([निर्ग 30:13](https://ref.ly/Exod30:13); [लैव 27:25](https://ref.ly/Lev27:25); [गिन 3:47](https://ref.ly/Num3:47); [18:16](https://ref.ly/Num18:16); [यहेज 45:12](https://ref.ly/Ezek45:12)) और हर अवसर पर शेकेल का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन संदर्भों में इसका उपयोग पूरी तरह से मौद्रिक है।

सेर

नए नियम में उन्हीं वज़नों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें पहले से ही पुराने नियम में इस्तेमाल किया जा चुका है, खास तौर पर शेकेल, मीना और किक्कार। एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल किया गया है: सेर, जिसका इस्तेमाल [यूहन्ना 12:3](https://ref.ly/John12:3) और [19:39](https://ref.ly/John19:39) में मसालों के सम्बन्ध में किया गया था। यूनानी साहित्य में एक सेर लगभग 12 औंस (327 ग्राम) होता है।

पुराने नियम में रेखिक मापदण्ड

लम्बाई और गहराई के माप आम तौर पर शरीर के उस हिस्से से लिए जाते थे जिसका इस्तेमाल माप करने के लिए किया जाता था। मूल इकाई हाथ (नाप) थी, और ज़्यादातर अन्य इससे सम्बंधित थे। भौगोलिक दूरी के सटीक मापदण्ड पुराने नियम में नहीं हैं और इसे अक्सर गंतव्य पर पहुँचने में लगने वाले दिनों की संख्या के संदर्भ में बताया जाता था। एक दिन की यात्रा ज़्यादातर 20 से 25 मील (32.2 से 40.2 किलोमीटर) होती थी। एक "गति" एक "कदम" के बराबर थी - लगभग एक गज़ ([2 शमू 6:13](https://ref.ly/2Sam6:13))।

हाथ (नाप)

अंगुली की नोक से कोहनी तक की लम्बाई। इस्राएल में ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया और मिस्र में भी लम्बे और छोटे हाथ (नाप) का उपयोग किया जाता है। [यहेजकेल 40:5](https://ref.ly/Ezek40:5) लम्बे हाथ को एक हाथ और एक हथेली के बराबर (लगभग 20 से 21 इंच, या 50.8 से 53.3 सेंटीमीटर) के रूप में पहचानता है। शीलोह सुरंग के अन्दर पाई गई शिलालेख, जो हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) द्वारा बनाई गई थी, यह दर्शाता है कि सुरंग 1,200 हाथ लम्बी है। सुरंग की वास्तविक लंबाई 1,749 फीट (533.1 मीटर) पाई गई। यह 17.49 इंच (44.4 सेंटीमीटर) का एक हाथ (नाप) देगा। सभी बातों पर विचार करते हुए, 17.5 इंच (44.5 सेंटीमीटर) इस्राएल में हाथ (नाप) की लम्बाई का एक अच्छा अनुमान है। यह लम्बी हाथ (नाप) को लगभग 20.5 इंच (52.1 सेंटीमीटर) पर सेट करेगा। हाथ (नाप) का सबसे अधिक उपयोग इमारतों या वस्तुओं (जैसे, पर्दे, स्तंभ, फर्नीचर के टुकड़े, आदि) के आयाम देने के लिए किया जाता था। सबसे बड़ी संरचना जो हाथ (नाप) में मापी गई थी, वह नूह द्वारा बनाई गई नाव थी, जो 300 हाथ (नाप) लम्बी थी ([उत 6:15](https://ref.ly/Gen6:15))।

बित्ता

हाथ की उंगलियों से उंगलियों तक की दूरी, जो एक-आधा हाथ या आठ और तीन-चौथाई इंच (22.2 सेंटीमीटर) के बराबर होती है। पुराने नियम में इसका इस्तेमाल केवल सात बार किया गया है, और उनमें से चार बार महायाजक के वक्ष-पट्टिका के आयामों का वर्णन करने के लिए हैं ([निर्गमन 28:15–16](https://ref.ly/Exod28:15-Exod28:16); [39:8–9](https://ref.ly/Exod39:8-Exod39:9))।

हाथ की चौड़ाई

हाथ की चौड़ाई: यह हाथ के आधार की चौड़ाई होती है, एक हाथ के छठे हिस्से के बराबर, एक बित्ता के एक तिहाई के बराबर, या सिर्फ तीन इंच से कम (7.6 सेंटीमीटर) के बराबर होती है। इस शब्द का उपयोग केवल पाँच बार किया गया है और यह दिखाने वाली मेज के चारों ओर की किनारी की चौड़ाई को दर्शाता है ([निर्ग 25:25](https://ref.ly/Exod25:25)) और सुलैमान के हौज की घेरे को दर्शाता है ([1 रा 7:26](https://ref.ly/1Kgs7:26))।

नए नियम में रेखीय मापदण्ड

नए नियम में लम्बाई और गहराई की कुछ इकाइयाँ यूनानी-रोमी मानकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि अन्य पुराने नियम में इस्तेमाल की गई हैं। पुराने नियम की तरह, नए नियम में भी अक्सर दूरी के लिए अस्पष्ट पदनामों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक पत्थर फेंकना या एक दिन की यात्रा। हालाँकि, रोमी संस्कृति से उधार लिए गए सटीक शब्दों की कुछ घटनाएँ हैं।

हाथ (नाप)

रोमियों के लिए, हाथ (नाप) को उनके मानक फुट (11.66 इंच) से डेढ़ गुना निर्धारित किया गया था, जो पुराने नियम के हाथ (नाप) के समान 17.5 इंच (44.5 सेंटीमीटर) के बराबर था।

पुरसा

बाएँ और दाएँ हाथ की उँगलियों के बीच की दूरी जब भुजाएँ फैली हुई हों। इसका उपयोग केवल [प्रेरि 27:28](https://ref.ly/Acts27:28) में किया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग छह फीट (1.8 मीटर) मानी जाती है।

एक मील का आठवां भाग/मैदान

यह प्राचीन यूनानी दौड़ का एक लम्बाई मापदण्ड था, जो एक रोमी मील का एक-आठवाँ हिस्सा या थोड़ा अधिक 200 गज (182.9 मीटर) के बराबर होता था। इसका उपयोग सामान्यतः अनुमानित दूरी देने के लिए किया जाता है। [प्रकाशितवाक्य 21:16](https://ref.ly/Rev21:16) में इसका उपयोग नये येरुशलम के आयाम देने के लिए किया जाता है और इसे मापने वाली छड़ से मापा जाता है।

आधा कोस

इस शब्द का एकमात्र उल्लेख, [मत्ती 5:41](https://ref.ly/Matt5:41) में पाया जाता है, इसका संदर्भ रोमी एक कोस जो 1,620 गज से है, जो कि आधुनिक कोस (1.4 किलोमीटर) का लगभग नौ-दसवां भाग है।

पुराने नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)

सूखे माल की मात्रा व्यावहारिक मामलों जैसे कि सामान्य गधे के भार, एक दिन में कितने बीज बोए जा सकते हैं, या एक निश्चित आकार के भूखंड को बोने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी, के अनुसार निर्धारित की गई थी। अन्य प्रकार के उपायों की तरह, ये भी मानकीकृत हो गए।

कोर/होमेर

सबसे आम सूखी वस्तु माप और एक गधे के भार के बराबर। इसके मानक आकार का अनुमान बहुत भिन्न होता है, जो 3.8 बुशल से 7.5 बुशल (133.9 से 264.3 लीटर) तक होता है। सात घटनाओं के अलावा [यहेजकेल 45:11–14](https://ref.ly/Ezek45:11-Ezek45:14) यह शब्द पुराने नियम में केवल चार बार आता है। इनमें से तीन संदर्भों में बीज या जौ का उल्लेख है ([लैव्य 27:16](https://ref.ly/Lev27:16); [यशा 5:10](https://ref.ly/Isa5:10); [होश 3:2](https://ref.ly/Hos3:2)), जबकि चौथा संदर्भ इस्राएलियों के जंगल में बटेर इकट्ठा करने के संदर्भ में है। एक कोर का नौ बार उपयोग किया गया है और यह विभिन्न वस्तुओं के साथ होता है, जिसमें तेल, आटा, गेहूँ, और जौ शामिल हैं, जो 20,000 तक के गुणकों में होता है ([1 रा 5:11](https://ref.ly/1Kgs5:11))।

लेथेक

यह इकाई केवल [होशे 3:2](https://ref.ly/Hos3:2) में पाई जाती है। बाइबिल के प्रारम्भिक संस्करणों ने इसे एक कोर, या आधा होमर बताया।

एपा

यह एक होमर का एक-दसवां ([यहेज 45:11](https://ref.ly/Ezek45:11)), या एक बुशल का आधा हिस्सा (17.6 लीटर) होता है। यह शब्द सभी प्रकार के कृषि उत्पादों के लिए दर्जनों बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है कि यह व्यापार और बिक्री में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाई थी। [जकर्याह 5:6–10](https://ref.ly/Zech5:6-Zech5:10) के अनुसार, एपा एक बरतन को संदर्भित करता है जिसमें एक एपा उपज रखी जाती है, बहुत कुछ आधुनिक समय की बुशल टोकरी की तरह।

सआ

होमर का एक अंश, जिसकी सीमा बहुत विस्तृत है। यह शब्द आटे, बीज, जौ और अनाज को मापता है, और लगभग एक-तिहाई एपा होता है। एक बुशल लगभग पाँच सआ होता था ([1 शमू 25:18](https://ref.ly/1Sam25:18),एनएलटी एमजी)।

ओमेर/इस्सारोन

ओमर केवल इस्राएलियों द्वारा मन्ना इकट्ठा करने के विवरण में आता है ([निर्ग 16:22](https://ref.ly/Exod16:22))। यह मन्ना के एक दिन के भोजन-सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है और इसे एक एपा के दसवें हिस्से के रूप में पहचाना जाता है ([निर्ग 16:36](https://ref.ly/Exod16:36))। इस्सारोन एक शब्द है जिसका अर्थ दसवां हिस्सा होता है। इसकी 25 उदाहरण सभी निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, और गिनती (मुख्य रूप से [गिन 28–29](https://ref.ly/Num28:1-Num29:40)) में हैं; यह केवल महीन आटे के मापों को संदर्भित करता है।

कब, कब

यह इकाई केवल [2 राजा 6:25](https://ref.ly/2Kgs6:25) में होती है। योसेफुस द्वारा दी गई अनुमानित मात्रा, एक एफा का अठारहवां हिस्सा (या लगभग आधा ओमर), आमतौर पर स्वीकार किया जाता है।

नये नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)

नये नियम में निम्नलिखित सूखे मापदन्डों का प्रयोग किया गया है।

खोइनिक्स

केवल [प्रकाशितवाक्य 6:6](https://ref.ly/Rev6:6) में प्रकट होती है (देखें), खोइनिक्स एक क्वार्ट (1.1 लीटर) से थोड़ी अधिक है। यूनानी साहित्य में इसे एक आदमी के दैनिक अनाज भत्ते की मात्रा माना जाता था।

मोडियस

यह वह "बुशेल" है जिसके नीचे किसी का दीपक नहीं छिपना चाहिए ([मत्ती 5:15](https://ref.ly/Matt5:15); [मर 4:21](https://ref.ly/Mark4:21); [लूका 11:33](https://ref.ly/Luke11:33))। यह वास्तव में लगभग एक बुशेल नाप का चौथा भाग (पेक), 7.68 सूखे क्वार्ट (8.5 लीटर) के बराबर है।

सातोन (पसेरी)

यह पुराने नियम के सआ के बराबर है और इसलिए इसे लगभग एक पेक के बराबर भी माना जा सकता है। इसका प्रयोग नए नियम में खमीर के दृष्टान्त के समानान्तर अंशों में केवल दो बार किया गया है, जो परमेश्वर के राज्य के समान है ([मत्ती 13:33](https://ref.ly/Matt13:33); [लूका 13:21](https://ref.ly/Luke13:21))।

पुराने नियम में तरल मापदण्ड

पुराने नियम में तरल पदार्थों के लिए तीन बुनियादी मापों का प्रयोग किया जाता था।

बत

बाइबिल के अनुसार ([यहेज 45:11–14](https://ref.ly/Ezek45:11-Ezek45:14)), इसे सूखी माप एपा के बराबर तरल माप के रूप में रखा गया है। यह एक होमर का दसवां हिस्सा है। पुरातत्व विज्ञान भी इस निर्धारण के लिए कुछ आंकड़े प्रदान करने में सक्षम रहा है। "राजा का बत" के रूप में अंकित घड़ा लाकीश और टेल एन-नास्बेह में पाए गए थे, और "बत" चिह्नित घड़ा टेल बेत मिरसिम में पाए गए थे। घड़ा पूरे नहीं हैं, इसलिए उनकी क्षमता की गणना पुनर्निर्माण के आधार पर की जानी चाहिए। इस आंकड़े का उपयोग करते हुए, बत लगभग 5.5 गैलन (20.8 लीटर) था। [1 राजा 7:23–26](https://ref.ly/1Kgs7:23-1Kgs7:26) में दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान स्वीकार्य परिणाम प्रदान करेगा, जहाँ सुलेमान के मन्दिर के "बड़े हौज" को परिधि में 30 हाथ, व्यास में 10 हाथ, गहराई में 5 हाथ और 2,000 बत पानी रखने में सक्षम बताया गया है।।

हिन

एक हिन का छठा हिस्सा पानी एक व्यक्ति की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता मानी जाती थी ([यहेज 4:11](https://ref.ly/Ezek4:11))। एक हिन एक बत का छठा हिस्सा होता है, लगभग एक गैलन (3.8 लीटर)। यह तेल, शराब, और पानी के माप के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कभी एक से अधिक हिन का उल्लेख नहीं किया जाता है। बल्कि, एक हिन के अंशों का उपयोग किया जाता है। इसके उल्लेख केवल निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती, और यहेजकेल में सीमित हैं और इसलिए सबसे अधिक सामान्यतः बलिदान के संदर्भ में प्रमाणित होती हैं।

लोज

यह इकाई केवल [लैव्यव्यवस्था 14:10–24](https://ref.ly/Lev14:10-Lev14:24) में पायी जाती है और एक हिन का बारहवां हिस्सा होती है, इसलिए लगभग .3 चौथाई या .3 लीटर।

नए नियम में तरल मापदण्ड

नए नियम में निम्नलिखित तरल मापदण्ड पाए जाते हैं।

बत

इसका प्रयोग केवल एक बार किया गया है ([लूका 16:6](https://ref.ly/Luke16:6)) और यह पुराने नियम के बत के समान ही है।

मेट्रेटेस

इसका प्रयोग केवल [यूहन्ना 2:6](https://ref.ly/John2:6) में किया गया है, जहाँ यह उन बर्तनों का वर्णन करता है जिनमें पानी को दाखरस में बदल दिया गया था। योसेफुस ने इसे इब्रानी बत के बराबर बताया है, लेकिन यूनानी प्रयोग में यह लगभग दस गैलन (37.9 लीटर) के बराबर था।

सेक्स्टेरियस/सेक्स्टेस

एक परिमाण का मापदण्ड जो लगभग एक और एक-छठा पिंट (552 मिलीलीटर) के बराबर है। [मरकुस 7:4](https://ref.ly/Mark7:4) में इस शब्द का अनुवाद "घड़ा"(एनएलटी) या "बर्तन" (केजेवी, एमजी देखें) किया गया है।

वन्याह

वन्‍याह

बानी का पुत्र और उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा के आदेश पर अपनी विदेशी पत्नी को तलाक दिया ([एज्रा 10:36](https://ref.ly/Ezra10:36))।

वर्ष

देखें तिथिपत्र, प्राचीन और आधुनिक।

वर्षा

देखें फिलिस्तीन (जलवायु)।

वशती

वशती फारस की रानी थीं। वह राजा क्षयर्ष (जिसे क्षयर्ष प्रथम भी कहा जाता है) की पत्नी थी। उसे उसके रानी के पद से तब हटा दिया गय जब उसने शाही भोज में उपस्थित होने से इनकार कर दिया ([एस्त 1:9–19](https://ref.ly/Esth1:9-Esth1:19))।

वश्ती और उसके बाद रानी बनी एस्तेर दोनों का उल्लेख बाइबिल के बाहर के किसी ऐतिहासिक दस्तावेज़ में नहीं मिलता। इसी कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि ये स्त्रियाँ सम्भवतः राजा की कम महत्वपूर्ण पत्नियाँ या रखेल (ऐसी स्त्रियाँ जो राजा के साथ रहती थीं लेकिन उसकी कानूनी पत्नी नहीं होती थीं) रही हों, जिन्हें "रानी" की उपाधि दी गई हो।

एक यूनानी इतिहासकार जिसका नाम प्लूटार्क था, ने फारसी रीति-रिवाजों के बारे में लिखा। उसने कहा कि फारसी राजा आमतौर पर अपनी आधिकारिक पत्नियों के साथ भोजन करते थे। हालांकि, जब राजा भारी दाखमधु पीने वाली दावतें करना चाहते थे, तो वे अपनी पत्नियों को भेज देते थे और अपनी उपपत्नियों को बुला लेते थे।

कुछ लोग इस जानकारी का उपयोग यह तर्क देने के लिए करते हैं कि वशती केवल एक रखैल थीं। लेकिन कई तथ्य यह दिखाते हैं कि वशती वास्तव में एक रानी थीं:

* उसे भोज में एक शाही मुकुट पहनने के लिए कहा गया था।
* उसे उसके पद से हटाए जाने से पहले सभी सन्दर्भों में "रानी" कहा जाता था।
* राजा ने कहा कि उसके कार्य राज्य की सभी महिलाओं को प्रभावित करेंगे।

उसका भोज में आने से इनकार करना इस बात को दर्शाता है कि वह रानी थी, क्योंकि रानियाँ सामान्यतः मद्यपान वाले भोजों में उपस्थित नहीं होती थीं।

वस्त्र

देखें याजक और लेवी।

वह ग्यारह

यीशु के पुनरुत्थान के बाद चेलों के लिए पदनाम ([मर 16:14](https://ref.ly/Mark16:14); [लूका 24:9, 33](https://ref.ly/Luke24:9,Luke24:33)) और पिन्तेकुस्त के समय ([प्रेरि 2:14](https://ref.ly/Acts2:14)), क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली थी। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई।

वाचा

दो पक्षों के बीच आपसी दायित्वों का समझौता; विशेष रूप से वह समझौता जिसने परमेश्वर और उनके लोगों के बीच संबंध स्थापित किया, जो पहले इस्राएल के साथ और फिर कलीसिया के साथ अनुग्रह में व्यक्त किया गया। उस वाचा के माध्यम से परमेश्वर ने मानवता को मानव जीवन और उद्धार का अर्थ बताया है। वाचा बाइबल के केंद्रीय विषयों में से एक है, जहां कुछ वाचाएं मनुष्यों के बीच होती हैं, और अन्य परमेश्वर और मनुष्यों के बीच होती हैं।

पुराने नियम में वाचा का विषय नूह से अब्राहम तक विकसित होता है और इसका पहला चरमोत्कर्ष परमेश्वर और इस्राएल के बीच सीनै पर्वत पर बनी वाचा में होता है। राजा दाऊद के समय के बाद, वाचा का इतिहास एक कम महत्व का विषय बन जाता है।

वाचा के इतिहास के एक निम्न बिंदु पर, बाइबल भविष्यवक्ता यिर्मयाह की भविष्यवाणी का परिचय देती है कि इस्राएल के भविष्य में एक "नयी वाचा" होगी। मसीही मानते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पूर्ति यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य में हुई। यह संयोग नहीं है कि मसीही बाइबल के दो खंडों को पुरानी वाचा और नयी वाचा कहा गया है (जिस शब्द का सामान्य अनुवाद "नियम" होता है, उसका अर्थ "वाचा" है)।

पूर्वावलोकन

• वाचा का अर्थ

• मानव वाचा

• ईश्वरीय-मानवीय वाचा

• वाचा परंपरा की शुरुआत

• सीनै की वाचा

• दाऊद के साथ वाचा

• पुराने नियम में नई वाचा की भविष्यवाणी

वाचा का अर्थ

वाचा का सार व्यक्तियों के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध में पाया जाता है। इस प्रकार के संबंध की विशेषता पारस्परिक दायित्व होते हैं। इस प्रकार, वाचा संबंध केवल एक पारस्परिक परिचय नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और क्रियाशीलता के प्रति एक प्रतिबद्धता है। पवित्र शास्त्र में इस प्रतिबद्धता का वर्णन करने के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है "विश्वासयोग्यता," जो स्थायी मित्रता के संदर्भ में प्रकट होती है।

पुराने नियम में "वाचा" शब्द का उपयोग साधारण मानव अर्थ में और साथ ही धार्मिक अर्थ में किया गया था। मानव वाचाओं की समझ परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की वाचा को समझने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है।

मानव वाचा

विभिन्न प्रकार के मानव संबंध, गहरे व्यक्तिगत से लेकर दूरस्थ राजनीतिक तक, वाचा के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। दाऊद और योनातन के बीच जो गहरी भाईचारे की प्रेम भावना थी, उसने उनके बीच एक औपचारिक वाचा का नेतृत्व किया ([1 शमू 18:3](https://ref.ly/1Sam18:3))। उनकी मित्रता की वाचा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं थी; यह उन्हें कुछ ठोस तरीकों से पारस्परिक निष्ठा और प्रेमपूर्ण दया दिखाने के लिए बाध्य करती थी। योनातन की वाचा की निष्ठा उस अवसर पर प्रकट हुई जब राजा शाऊल दाऊद के विरुद्ध थे; योनातन ने अपने पिता के क्रोध का सामना करते हुए अपने मित्र के पक्ष में बोलने का साहस किया। इसके बाद, उन्होंने दाऊद को गुप्त रूप से छिपने के लिए चेतावनी दी ([1 शमू 19–20](https://ref.ly/1Sam19:1-1Sam20:42))।

विवाह और तलाक पर कई पुराने नियमों के कानूनों की सराहना करने के लिए, यह समझना आवश्यक है कि विवाह स्वयं एक वाचा संबंध था ([मला 2:14](https://ref.ly/Mal2:14))। एक पुरुष और महिला द्वारा किए गए गंभीर वादे उनकी वाचा की जिम्मेदारियाँ बन गए। उन वादों के प्रति निष्ठा वैवाहिक आशीष लाती थी (पुष्टि करें [भज 128](https://ref.ly/Ps128:1-Ps128:6); [नीति 18:22](https://ref.ly/Prov18:22)); उल्लंघन एक श्राप लाता था।

कोई व्यक्ति, कम से कम रूपक रूप में, अपने आप से एक वाचा या प्रतिज्ञा कर सकता है (जैसे कि नववर्ष का संकल्प)। अय्यूब, परमेश्वर के सामने अपनी सत्यनिष्ठा की दलील देते हुए, उस वाचा का उल्लेख करते हैं जो उन्होंने अपनी आँखों के साथ की थी ताकि उन्हें स्त्रियों को कामुक दृष्टि से देखने से रोका जा सके ([अय्यू 31:1](https://ref.ly/Job31:1))।

वाचा का राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी हो सकता था। इस्राएल के बुजुर्गों ने हेब्रोन में राजा दाऊद के साथ एक राष्ट्रीय संधि की थी ([2 शमू 5:3](https://ref.ly/2Sam5:3))। संभवतः इसमें बुजुर्गों द्वारा लोगों की ओर से राजा के अधिकार के अधीन होने के लिए स्पष्ट वादे शामिल थे और दाऊद द्वारा राष्ट्र को न्यायपूर्वक और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार शासन करने के लिए वादे शामिल थे ([व्य.वि. 17:15–20](https://ref.ly/Deut17:15-Deut17:20))। वाचा संबंध एक वरिष्ठ साथी (राजा) और कनिष्ठ साथियों (इस्राएली) के बीच पारस्परिक दायित्वों का वर्णन करता था। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पुराने नियम की वाचा की तुलना आधुनिक संधियों या गठबंधनों से की जा सकती थी। राजा सुलैमान ने हूराम, टायर के राजा के साथ ऐसी एक वाचा बांधी; वह वाचा, कई आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों की तरह, दोनों राष्ट्रों के बीच एक व्यापार समझौता था ([1 रा 5:12](https://ref.ly/1Kgs5:12))।

इस प्रकार, वाचा विश्वास, जिम्मेदारियों और लाभों का एक अंतरवैयक्तिक ढांचा है, जिसका व्यापक उपयोग लगभग हर मानव संबंध में होता है, चाहे वह व्यक्तिगत मित्रता हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते। पवित्र शास्त्र में, वाचा एक व्यक्ति के परमेश्वर के साथ संबंध को बताने वाली सबसे व्यापक अवधारणा भी है।

ईश्वरीय-मानवीय वाचा

एक दिव्य वाचा में वही मूलभूत विशेषताएँ होती हैं जो एक मानवीय वाचा में होती हैं: (1) दो पक्षों के बीच संबंध (ईश्वर और एक मानव या राष्ट्र), और (2) वाचा के साझेदारों के बीच पारस्परिक दायित्व। पुरानी वाचा के विश्वासियों के लिए, धर्म का अर्थ वाचा था। पुरानी वाचा का धर्म ईश्वर और उनके चुने हुए लोगों के बीच वाचा संबंध के प्रति निष्ठा था; इस्राएल के विश्वास और आचरण के लिए धार्मिक जिम्मेदारियाँ वाचा की जिम्मेदारियाँ थीं।

पुराने नियम में ईश्वरीय-मानव वाचा की अवधारणा स्थिर नहीं थी। यद्यपि वाचा का मौलिक स्वभाव पूरी बाइबिल में समान रहता है, वाचा का विशेष स्वरूप और रूप प्राचीन इस्राएल के इतिहास के दौरान बदलता और विकसित होता गया। वाचा के इतिहास का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इसके आयामों को और स्पष्ट करेगा।

वाचा परंपरा की शुरुआत

आदम

आदम और हव्वा को बगीचे में रखा गया था। परमेश्वर उनके सृष्टिकर्ता थे; वे उनकी रचना थे। उनके जीवन का अर्थ एक-दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ संबंध में पाया जाना था, जो बगीचे के दाता थे। हालांकि, पतन ने इस दिव्य संबंध में बाधा उत्पन्न की, और उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया।

पतन ने बाद के धार्मिक वचनों की प्रकृति को काफी प्रभावित किया। मनुष्य का परमेश्वर से अलग होना मानव संकट की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सृष्टिकर्ता के साथ संबंध के लिए बनाए गए, पापी मनुष्य उस संबंध से बाहर हो जाते हैं और अपनी इच्छा से उसे पुनः स्थापित नहीं कर सकते। उस परिस्थिति से एक विशिष्ट विशेषता उभरती है, अर्थात्, केवल परमेश्वर ही वाचा के संबंध को आरंभ कर सकते हैं।

नूह

शास्त्र में वाचा का पहला स्पष्ट उल्लेख उस पहल का संदर्भ देता है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ वाचा में फिर से बंधने के लिए की, भले ही मनुष्य अविश्वासी थे। जब परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी कि वह बाढ़ से बचने के लिए एक जहाज बनाए, तो उन्होंने यह भी वादा किया कि वह उनके साथ एक वाचा बांधेंगे ([उत 6:18](https://ref.ly/Gen6:18))। मानव जाति के दुष्ट स्वभाव और हिंसा ने परमेश्वर के क्रोध को उकसाया था, लेकिन उनकी कृपा नूह के साथ उनके व्यवहार में दिखाई दी। वाचा का वादा यह सुनिश्चित करता था कि परमेश्वर एक परिवार के साथ संबंध बनाए रखेंगे, भले ही अन्य ईश्वर-मानव संबंध औपचारिक रूप से समाप्त हो रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि नूह के प्रति परमेश्वर की वाचा का वादा एक मांग के संदर्भ में आया: परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया (पद [14](https://ref.ly/Gen6:14))। नूह का वाचा की आशीष प्राप्त करना उनके द्वारा एक दिव्य आदेश का पालन करने पर निर्भर था।

बाढ़ के बाद ही वाचा को विस्तृत किया गया, जब नूह ने परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया ([उत 8:20–22](https://ref.ly/Gen8:20-Gen8:22))। नूह के साथ वाचा वास्तव में मानवजाति और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक सार्वभौमिक वाचा थी ([9:8–10](https://ref.ly/Gen9:8-Gen9:10))। परमेश्वर ने वादा किया कि वे फिर कभी दुनिया पर न्याय के रूप में ऐसी बाढ़ नहीं भेजेंगे। उस वाचा का चिन्ह इंद्रधनुष था।

नूह के साथ की गई वाचा "वाचा करने वाले परमेश्वर" को समझने के लिए कुछ दृष्टिकोण प्रदान करती है। यद्यपि मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण विनाश के योग्य हो सकते हैं, परमेश्वर उस विनाश को रोकते हैं। नूह की वाचा ने परमेश्वर और प्रत्येक जीव के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं किया; फिर भी, इसने एक अधिक घनिष्ठ वाचा की संभावना को खुला छोड़ दिया। मनुष्य, अपनी बुराई के बावजूद, कुछ समय के लिए परमेश्वर की दुनिया में जीने की अनुमति पाते हैं; उन वर्षों के दौरान, वे उस दुनिया के सृष्टिकर्ता के साथ एक गहरे संबंध की खोज कर सकते हैं।

अब्राहम

पहला स्पष्ट संदर्भ परमेश्वर के अब्राहम के साथ वाचा का [उत 15](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21) में है। जब प्रभु ने 75 वर्षीय अब्राम (जैसा कि उन्हें पहले कहा जाता था) को उनके गृह नगर ऊर छोड़ने और यात्रा पर निकलने के लिए बुलाया, तब परमेश्वर और अब्राम के बीच पहले से ही एक संबंध था। उस संबंध में, जिसने परमेश्वर को अब्राम की आज्ञाकारिता का आदेश देने में सक्षम बनाया, परमेश्वर ने उन्हें कुछ वादे किए: "मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊँगा, और तुझे आशीष दूँगा, और तेरा नाम महान करूँगा, और तू आशीष का मूल होगा" ([उत 12:2](https://ref.ly/Gen12:2))।

अब्राम के साथ वाचा की औपचारिक स्थापना [उत 15](https://ref.ly/Gen15:1-Gen15:21) में एक गहन धार्मिक अनुभव के रूप में वर्णित है। पहल पूरी तरह से परमेश्वर की थी, जिन्होंने एक दर्शन में अब्राम के पास आकर उनसे बात की। अब्राम ने एक मौलिक आपत्ति उठाई: वह परमेश्वर की आशीष कैसे अनुभव कर सकते थे यदि वह उन्हें एक पुत्र के माध्यम से मिलना था जो उनके पास नहीं था? उनकी पत्नी सारै बच्चे पैदा करने की उम्र से आगे थीं, और वह स्वयं "मृत के समान" थे ([रोम 4:19](https://ref.ly/Rom4:19))। परमेश्वर ने वृद्ध व्यक्ति को आश्वासन दिया कि उनके एक पुत्र होगा जिसके माध्यम से उनके वंशज अंततः आकाश के तारों के समान असंख्य होंगे। उस समय अब्राम के विश्वास ने वाचा की अवधारणा के केंद्र में धार्मिकता के विषय को पेश किया: "उसने यहोवा पर विश्वास किया; और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना" ([उत 15:6](https://ref.ly/Gen15:6) आई.आर.वी)। उस दिन के अंत में, अब्राम को पता था कि उनका अपना भविष्य और उनके वंशजों का भविष्य दृढ़ता से वाचा बांधने वाले परमेश्वर के हाथों में है। "उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बाँधी, 'मैंने तेरे वंश को दिया है'" (पद [18,19](https://ref.ly/Gen15:18)आई.आर.वी)।

यह वाचा [उत 17](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:27) में अधिक पूर्ण रूप से व्यक्त की गई है, जो संभवतः अब्राम के साथ परमेश्वर की वाचा के नवीनीकरण को दर्ज करती है। पहल एक बार फिर परमेश्वर ने की थी ([उत 17:1](https://ref.ly/Gen17:1))। परमेश्वर ने 99 वर्षीय अब्राम को उन शब्दों में संबोधित किया जो स्पष्ट करते थे कि वाचा समान भागीदारों के बीच का संबंध नहीं थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान थे; अब्राम एक मानव थे जिन्हें एक असाधारण विशेषाधिकार प्रदान किया गया था।

फिर भी [उत 17](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:27) में वाचा के विवरण दिखाते हैं कि दोनों पक्षों ने जिम्मेदारियाँ लीं। परमेश्वर ने स्वयं को स्वेच्छा से अब्राम और उनके वंशजों के प्रति प्रतिबद्ध किया, जबकि अब्राम से कुछ प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा की। वाचा के साथी के रूप में अब्राम को जो आशीष प्राप्त होगी, वह परमेश्वर द्वारा दिए गए नए नाम से स्पष्ट हुई। "अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परन्तु तेरा नाम अब्राहम होगा; क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूलपिता ठहरा दिया है" ([उत 17:5](https://ref.ly/Gen17:5) आई.आर.वी)। परमेश्वर अब्राहम को, उनके वंशजों के माध्यम से, कनान की भूमि को एक अनन्त उपहार के रूप में देंगे और अब्राहम और उनके परिवार के व्यक्तिगत परमेश्वर बनकर हमेशा रहेंगे (पद [7–8](https://ref.ly/Gen17:7-Gen17:8))।

परमेश्वर का देना अब्राहम से आज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया की मांग करता था: “सिद्ध होता जा” ([उत 17:1](https://ref.ly/Gen17:1)आई.आर.वी)। ये सरल शब्द वाचा संबंध का सार बताते हैं: परमेश्वर से संबंध रखना उनके उपस्थिति में जीना है; क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, जो उन्हें जानते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक ईमानदारी और निर्दोषता का जीवन जिएं।

इस वाचा का एक अधिक औपचारिक पहलू भी था। अब्राहम और उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को वाचा की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खतना की विधि से गुजरना था। अब्राहम एक वृद्ध व्यक्ति थे जब उनका खतना हुआ ([उत 17:24](https://ref.ly/Gen17:24)), हालांकि वाचा परिवार में जन्मे पुरुष बच्चों का खतना आठ दिन की आयु में किया जाना था (पद [12](https://ref.ly/Gen17:12))। खतना स्वयं में इब्रानी लोगों के लिए कोई विशेष अनुष्ठान नहीं था; यह प्राचीन पश्चिमी एशिया के अधिकांश समाजों में प्रचलित था (पलिश्ती एक अपवाद थे)। विशिष्टता इस बात में थी कि यह क्रिया क्या प्रतीकित करती थी: अन्य बातों के अलावा, जीवित परमेश्वर के साथ एक निरंतर और विश्वासयोग्य संबंध।

परमेश्वर की अब्राहम के साथ वाचा वर्तमान और भविष्य की वास्तविकताओं से परिपूर्ण थी। इस वाचा ने अब्राहम और उनके सृष्टिकर्ता के बीच एक निरंतर संबंध स्थापित किया। फिर भी इसका उद्देश्य भविष्य की आशीष की ओर संकेत करता था—उन बच्चों में जो अभी जन्म लेने वाले थे, "चुने हुए लोग," और उस भूमि में जिसे अंततः उनके वंशज अपना कहेंगे।

वाचा का एक और आयाम आगे भविष्य में भी था: “भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएँगे” ([उत 12:3](https://ref.ly/Gen12:3))। पुराने नियम के प्रारंभ में, चुनाव का विचार (परमेश्वर की बिना शर्त पसंद; पुष्टि करें [2 थिस्स 2:13](https://ref.ly/2Thess2:13)) मौजूद है। परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्ति और उसके विशेष वंशजों के साथ वाचा संबंध में प्रवेश करना चुना। फिर भी परमेश्वर हमेशा किसी व्यक्ति को सेवा के लिए चुनते हैं: आदम, वाटिका की देखभाल के लिए; नूह, एक जहाज बनाने के लिए; अब्राहम, अपने घर को छोड़कर दूसरी भूमि में जाने और परमेश्वर के सामने निर्दोष जीवन जीने के लिए (पुष्टि करें [इफि 2:8–10](https://ref.ly/Eph2:8-Eph2:10))। इसके अलावा, अब्राहम के चुनाव की "विशिष्टता" में एक सार्वभौमिकता निहित थी: उनके वंशजों के माध्यम से परमेश्वर की आशीष सभी को प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार, अब्राहम की वाचा के भविष्य के पहलू दो चरणों को दर्शाते हैं। अब्राहम के दृष्टिकोण से, निकट भविष्य में उनके वंशजों को एक भूमि प्राप्त होगी जो उन्हें परमेश्वर द्वारा दी जाएगी। लेकिन अधिक दूर भविष्य में एक सार्वभौमिक आशीष की संभावना थी, जो संसार में परमेश्वर के कार्य की पराकाष्ठा थी। उस दूर भविष्य की प्रारंभिक पूर्ति नए नियम में देखी जाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन की अधिक तात्कालिक पूर्ति मूसा के समय में सीनै वाचा थी।

सीनै वाचा

सीनै पर्वत पर परमेश्वर और इस्राएल के बीच स्थापित वाचा पुरानी वाचा परंपरा का केंद्र बिंदु है। यह अब्राहम की वाचा में पूर्वानुमानित थी और दाऊद की वाचा और भविष्यवक्ताओं की घोषणा के पीछे थी। यह पुरानी वाचा उपासना का केंद्र थी, जिसने यहूदी मत की नींव रखी जो आधुनिक दुनिया में जारी है। सीनै वाचा परमेश्वर और उनके चुने हुए लोगों, इस्राएल के बीच संबंध की औपचारिक स्थापना थी।

सीनै वाचा के प्रभाव की सराहना करने के लिए, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। यह मूसा के नेतृत्व में मिस्र से इब्रानी लोगों के निर्गमन से पहले हुआ था। निर्गमन एक असाधारण मुक्ति का कार्य था जिसमें परमेश्वर ने इतिहास के सामान्य क्रम में हस्तक्षेप करके अपने लोगों को मिस्र में दासता से मुक्त किया। पुराने नियम में निर्गमन को एक दिव्य कार्य के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जो सृष्टि के समान है, वह कार्य जिसके माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को "रचा"। चौथे आदेश की दो संस्करणों की परीक्षा ([निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11); [व्य.वि. 5:12–15](https://ref.ly/Deut5:12-Deut5:15)) दिखाती है कि मिस्र से निर्गमन सीधे संसार की सृष्टि के समानांतर है, जो सब्त के पालन का आधार है। यद्यपि इस्राएल का निर्माण निर्गमन में हुआ था, राष्ट्र के पास न तो संविधान था और न ही भूमि। वाचा ने इस्राएल के नवजात राज्य को एक संविधान प्रदान किया, जिससे यह एक धर्मशासित राज्य बन गया (एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर द्वारा शासित होता है)।

सीनै वाचा का मूल विवरण [निर्ग 19](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:25) और [20](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:26) में समाहित है। पहल परमेश्वर की ओर से आई, जिन्होंने मूसा के माध्यम से वाचा की तैयारी के लिए निर्देश दिए; परमेश्वर ने वे शब्द बोले जो वाचा का प्रस्ताव समाहित करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस्राएल के परमेश्वर सीनै में औपचारिक रूप से बनाए गए संबंध में वरिष्ठ भागीदार थे। जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया, उन्होंने फिर अपने शब्दों में स्वयं को प्रकट किया। ये दो पहलू—जो कार्य करते हैं और बोलते हैं—पुराने नियम की धर्मशास्त्र के लिए केंद्रीय हैं। और यद्यपि वाचा में व्यवस्था शामिल थी, यह निर्गमन, एक दिव्य अनुग्रह के कार्य द्वारा पूर्ववर्ती थी।

परमेश्वर के वाचा के प्रस्ताव के साथ एक दिव्य वादा था: "तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे" ([निर्ग 19:6](https://ref.ly/Exod19:6)आई.आर.वी)। यह वादा असाधारण विशेषाधिकार का था; एक पूरी जाति को ब्रह्मांड के परमेश्वर के समक्ष अन्य सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन याजकीय पद, यद्यपि यह विशेषाधिकार के साथ आता था, इसमें कुछ मांग शामिल थी। एक याजक को पवित्र होना पड़ता था और उस परमेश्वर को जानना पड़ता था जिसकी उपस्थिति में उसे प्रवेश करना होता था। इस प्रकार, इस्राएल, याजकीय जाति, को एक व्यवस्था प्राप्त हुई जो जीवन में दिशा, परमेश्वर से प्रेम करने और सभी लोगों की सेवा करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वाचा के साथ दी गई व्यवस्था परमेश्वर की वाचा के लोगों के लिए आवश्यकताओं को व्यक्त करती थी।

वाचा की व्यवस्था

वाचा की व्यवस्था के दो मुख्य भाग थे। पहले, दस आज्ञाएँ इस्राएल के लिए परमेश्वर की आवश्यकताओं को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती थीं ([निर्ग 20:2–17](https://ref.ly/Exod20:2-Exod20:17))। आज्ञाएँ वाचा के लोगों के संबंध को परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के साथ निर्दिष्ट करती थीं। वर्तमान समय में दस आज्ञाओं को नैतिकता या आचार प्रणाली के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन प्राचीन इस्राएल में उनकी एक अलग भूमिका थी। वाचा की व्यवस्था एक नए राष्ट्र का आधार या संविधान थी, एक विशेष "याजकों का राष्ट्र।" राष्ट्र-राज्य का प्रमुख परमेश्वर थे। इसलिए, प्राचीन इस्राएल में दस आज्ञाओं की स्थिति आधुनिक राष्ट्र-राज्य में आपराधिक कानून के कोड के समान थी। उन कानूनों में से एक को तोड़ना परमेश्वर, जो राज्य के प्रमुख थे, के खिलाफ अपराध करना था। फिर भी, इन कानूनों का एक सकारात्मक उद्देश्य था। उन्होंने जीवन के एक ऐसे तरीके को निर्धारित किया जो परमेश्वर के साथ पूर्ण और समृद्ध संगति और दूसरों के साथ समुदाय का परिणाम होता।

वाचा व्यवस्था का दूसरा भाग रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियों को शमिल करने वाला एक विस्तृत कानून संहिता था। ऐसे कानूनों के उदाहरण [निर्ग 21–23](https://ref.ly/Exod21:1-Exod23:33) में पाए जाते हैं। इन कानूनों को “वाचा की पुस्तक” ([निर्ग 24:7](https://ref.ly/Exod24:7)) में संकलित और दर्ज किया गया था। यद्यपि इस पुस्तक में कई कानून शामिल थे, मानव व्यवहार के हर पहलू को संहिताबद्ध करना असंभव था। दिए गए उदाहरणों की विविधता यह दर्शाती है कि वाचा के सदस्य के लिए मानव जीवन का कोई क्षेत्र वाचा के प्रभाव से परे नहीं था। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश करते थे, वे एक ऐसे संबंध में प्रवेश करते थे जो उनके जीवन के हर संभव पहलू को प्रभावित करता था।

वाचा का नवीनीकरण

सीनै पर वाचा मूसा के नेतृत्व में एक विशेष समूह के लोगों के साथ की गई थी, लेकिन यह भविष्य की पीढ़ियों पर भी बाध्यकारी थी। परिणामस्वरूप, वाचा को समय-समय पर नवीनीकृत किया गया। वाचा के नवीनीकरण का उल्लेख यहोशू के समय में किया गया है ([यहो 8:30–35](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:35); [24:1–28](https://ref.ly/Josh24:1-Josh24:28)) और, बहुत बाद में, राजा योशिय्याह के शासनकाल के दौरान ([2 रा 23:1–3](https://ref.ly/2Kgs23:1-2Kgs23:3))।

बाइबल में वाचा के नवीनीकरण और वाचा की प्रकृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश व्यवस्थाविवरण की पुस्तक है। पूरी पुस्तक एक विशेष वाचा नवीनीकरण समारोह का वर्णन करती है जो इस्राएल के प्रारंभिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुआ था। सीनै की वाचा का नवीनीकरण मूसा की मृत्यु से ठीक पहले हुआ था, जब नेतृत्व यहोशू को सौंपा जा रहा था, और प्रतिज्ञात भूमि को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख सैन्य अभियान से पहले।

अब्राहम के समय से ही वाचा में भूमि का वादा शामिल था। उस भूमि में प्रवेश करने से ठीक पहले (लगभग 1250 ई.पू.), इस्राएलियों की एक नई पीढ़ी के साथ वाचा की प्रतिज्ञाएँ नवीनीकृत की गईं, जिनमें से अधिकांश लगभग 40 वर्ष पहले सीनै पर्वत के पास में नहीं खड़े थे। यद्यपि वाचा का नवीनीकरण व्यवस्थाविवरण का केंद्रीय विषय है, लेखक ने मुख्य रूप से मूसा के उपदेश पर ध्यान केंद्रित किया, न कि नवीनीकरण समारोह के विस्तृत विवरण पर।

समारोह के कई पहलू मूल वाचा की पुष्टि के समय हुई घटनाओं की केवल पुनरावृत्ति थे। दस आज्ञाएँ दोहराई गईं ([व्य.वि. 5:6–21](https://ref.ly/Deut5:6-Deut5:21)), और वाचा की पुस्तक की व्यवस्था को अधिक विस्तार से समझाया गया ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut5:6-Deut5:21) [12–26](https://ref.ly/Deut12:1-Deut26:19))। व्यवस्थाविवरण में उभरने वाले दो बिंदु वाचा की समझ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: वाचा के प्रेम का स्पष्ट कथन और वाचा के निर्माण और नवीनीकरण के साथ आने वाले आशीर्वादों और शापों का विस्तृत विवरण।

दाऊद के साथ वाचा

राजा दाऊद के समय (लगभग 1000 ई.पू.) वाचा परंपरा में परिवर्तन हुआ। सीनै वाचा परमेश्वर और इस्राएल के बीच स्थापित की गई थी, जिसमें मूसा मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे। दाऊद के समय में एक अतिरिक्त तत्व जोड़ा गया: परमेश्वर ने राजा के रूप में दाऊद के साथ एक वाचा में प्रवेश किया। वह शाही वाचा नबी नातान के माध्यम से दाऊद को सूचित की गई थी ([2 शमू 7:8–16](https://ref.ly/2Sam7:8-2Sam7:16)), जो एक बार फिर से दिव्य पहल को दर्शाती है। यह दाऊद के शाही वंश के साथ एक अनन्त वाचा होनी थी ([23:5](https://ref.ly/2Sam23:5))।

मसीही लोग आमतौर पर दाऊद के साथ की गई वाचा को मसीही वाचा के रूप में समझते हैं। कई सदियों तक दाऊद द्वारा स्थापित वंश ने एकीकृत इस्राएल पर शासन किया, फिर शेष दक्षिणी राज्य यहूदा पर शासन किया। लेकिन 586 ई.पू. में यहूदा बाबुलियों द्वारा जीत लिया गया। उस समय दाऊद के वंशज अब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के स्वतंत्र राज्य पर शासन नहीं कर रहे थे। हालांकि, दाऊद के साथ की गई वाचा की अनंत प्रकृति प्राचीन इतिहास के पृष्ठों में नहीं, बल्कि एक मसीहा की अपेक्षा में प्रकट हुई, जो दाऊद के वंशजों में से उत्पन्न होगा। मत्ती और लूका दोनों ने यीशु की दाऊदी वंशावली की ओर संकेत किया ([मत्ती 1:1](https://ref.ly/Matt1:1); [लूका 3:31](https://ref.ly/Luke3:31))। इस प्रकार नया नियम परमेश्वर की वाचा के कार्यों को यीशु के व्यक्तित्व में नए युग में विस्तारित करता है।

पुराने नियम में नई वाचा की भविष्यवाणी

हालाँकि दाऊद की परमेश्वर के साथ की गई वाचा अनन्त थी, एक अर्थ में सीनै पर्वत पर इस्राएल के साथ स्थापित वाचा अस्थायी थी। सीनै की वाचा में शर्तें शामिल थीं, जो व्यवस्थाविवरण की आशीषों और श्रापों में उल्लिखित हैं। इस्राएल की वाचा के नियमों की अवज्ञा करने पर सबसे बुरी स्थिति में उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश से निर्वासन का सामना करना पड़ता, जो अब्राहम से लेकर मूसा और आगे तक की वाचा का एक केंद्रीय विषय था।

इब्रानी भविष्यद्वक्ताओं ने अक्सर इस्राएल के पापों के परिणामस्वरूप वाचा के अंत के खतरे को महसूस किया। कुछ भविष्यद्वक्ताओं, विशेष रूप से होशे और यिर्मयाह, ने एक गहरी सच्चाई को भी महसूस किया; अर्थात्, कि वाचा दिव्य प्रेम में निहित थी और इसलिए परमेश्वर का श्राप भी अंतिम नहीं हो सकता था।

होशे ने अपने विवाह के "जीवित दृष्टांत" के माध्यम से उस सत्य को नाटकीय रूप से व्यक्त किया ([होशे 1–3](https://ref.ly/Hos1:1-Hos3:5))। उन्होंने परमेश्वर के आदेश पर गोमेर से विवाह किया, लेकिन बाद में, उसके विश्वासघात के कारण, वैवाहिक वाचा तलाक द्वारा भंग हो गई। यद्यपि गोमेर के व्यभिचारी कृत्यों ने होशे को उससे तलाक देने के लिए मजबूर किया, उन्होंने उससे प्रेम करना बंद नहीं किया। बाद में परमेश्वर ने होशे को गोमेर के पास वापस जाने का आदेश दिया ([होशे 3:1](https://ref.ly/Hos3:1))। उसके विश्वासघात बावजूद, भविष्यवक्ता को उसे फिर से विवाह की वाचा के संबंध में लेना था। उस अभिनय किए गए दृष्टांत ने इस्राएल के साथ परमेश्वर की क्रियाओं को चित्रित किया। इस्राएल का पाप अनिवार्य रूप से परमेश्वर से तलाक में परिणत होगा, लेकिन होशे ने एक नए विवाह की कल्पना की। परमेश्वर और इस्राएल के बीच नई वाचा में, इस्राएल को परमेश्वर के साथ संबंध में कृपापूर्वक वापस स्वीकार किया जाएगा ([2:14–18](https://ref.ly/Hos2:14-Hos2:18))।

नयी वाचा यिर्मयाह नबी के लेखों प्रभावी रूप से देखी जा सकती है, जो सातवीं शताब्दी ई.पू. के अंत और छठी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत के दौरान जीवित थे। अपने जीवनकाल में यिर्मयाह ने यहूदा के राज्य को युद्ध में पराजित होते देखा। राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और बाबुल साम्राज्य का अधीनस्थ बन गया। बाहरी दृष्टि से, 586 ई.पू. में वह पराजय सीनै वाचा के अंत का प्रतीक थी। इस्राएल अब प्रतिज्ञा की हुई भूमि को अपनी नहीं कह सकता था। फिर भी यिर्मयाह ने समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं से परे एक सच्चाई को माना। दुनिया में परमेश्वर का काम, दुनिया के लिए उसके प्यार की तरह, खत्म नहीं हुआ था।।

इस प्रकार यिर्मयाह ने एक नयी वाचा की बात की जिसे परमेश्वर लागू करेंगे: "सुन, ऐसे दिन आनेवाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बाँधूँगा" ([यिर्म 31:31](https://ref.ly/Jer31:31))। नई वाचा मानव हृदयों के भीतर परमेश्वर के एक कार्य द्वारा चिह्नित होगी, एक मौलिक आत्मिक परिवर्तन ([यिर्म 31:34](https://ref.ly/Jer31:34))। अंतिम भोज में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि "यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नई वाचा है" ([लूका 22:20](https://ref.ly/Luke22:20))। इब्रानियों के लेखक के लिए, नई वाचा यीशु मसीह की सेवा की पूर्ण समझ के लिए केंद्रीय थी ([इब्रा 8:8–12](https://ref.ly/Heb8:8-Heb8:12))।

निष्कर्ष

वाचा एक ऐसा सिद्धांत है जो पुरानी वाचा के संदेश और इतिहास के केंद्र में है। वाचा का विषय नई वाचा में भी जारी रहता है, जो मसीही सुसमाचार की व्याख्या का एक तरीका है। मानव जीवन का अर्थ जीवित परमेश्वर के साथ वाचा संबंध में पाया जाता है। फिर भी पापी मनुष्य ऐसे संबंध में अपने आप नहीं आ सकते; केवल परमेश्वर ही इसे आरंभ कर सकते हैं। नई वाचा के अनुसार, परमेश्वर का अपने पुत्र, यीशु, को मरने के लिए देना सभी मनुष्यों के लिए वाचा संबंध को खोल देता है। यीशु के "नई वाचा के लहू" द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमा किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के साथ वाचा संबंध में प्रवेश करना संभव बनाती है। ऐसे संबंध में प्रवेश, आज भी अब्राहम के समय की तरह, विश्वास पर निर्भर करता है ([गला 3:6–14](https://ref.ly/Gal3:6-Gal3:14))।

यह भी देखें संधि; नयी वाचा; व्यवस्था, बाइबल की अवधारणा; शपथ; प्रतिज्ञाएँ।

वाचा का सन्दूक

जंगल में तम्बू (महापवित्र तम्बू) में फर्नीचर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे परमेश्वर ने मूसा को बनाने का निर्देश दिया ([निर्ग 25:10](https://ref.ly/Exod25:10-Exod25:22)–[22](https://ref.ly/Exod25:10-Exod25:22))। सन्दूक के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ "पेटी" ([2 रा 12:9](https://ref.ly/2Kgs12:9-2Kgs12:10)–[10](https://ref.ly/2Kgs12:9-2Kgs12:10)) या "शवपेटी" ([उत 50:26](https://ref.ly/Gen50:26)) भी हो सकता है। यह वह शब्द नहीं है जो नूह की नाव के लिए उपयोग किया गया है।

वाचा के सन्दूक का वर्णन

मूसा ने बसलेल से एक विशेष संदूक बनाने के लिए कहा, जिसे वाचा का सन्दूक कहा जाता था। यह बबूल की लकड़ी से बना था और अंदर और बाहर सोने से मढ़ा हुआ था ([निर्ग 31:1](https://ref.ly/Exod31:1-Exod31:5)–[5](https://ref.ly/Exod31:1-Exod31:5); [37:1](https://ref.ly/Exod37:1-Exod37:9)–[9](https://ref.ly/Exod37:1-Exod37:9))। यह संदूक लगभग 45 इंच X 27 इंच X 27 इंच (या 114 X 69 X 69 सेंटीमीटर) का था। सन्दूक के किनारों पर छल्ले थे। लोग इन छल्लों के माध्यम से डंडे डालकर इसे उठा सकते थे।

सन्दूक को उन दो पत्थर की पट्टिकाओं को रखने के लिए बनाया गया था जो मूसा को वाचा के रूप में दी गई थीं ([निर्ग 25:16](https://ref.ly/Exod25:16))। क्योंकि इन पट्टिकाओं को "साक्षी" भी कहा जाता था, इसलिए सन्दूक को कभी-कभी "साक्षी का सन्दूक" भी कहा जाता था। सन्दूक के अंदर एक मन्ना का बर्तन भी रखा गया था, जो परमेश्वर की ओर से चमत्कारी भोजन था ([निर्ग 16:33](https://ref.ly/Exod16:33)), और हारून की वह छड़ी जिसमे फुल लगे थे ([गिन 17:10](https://ref.ly/Num17:10); [इब्रा 9:4](https://ref.ly/Heb9:4))।

सन्दूक के ढक्कन को "प्रायश्चित का ढकना" या "दया का स्थान" कहा जाता था ([निर्गमन 25:17](https://ref.ly/Exod25:17))। यह एक सोने की पट्टी थी जो सन्दूक को ऊपर से ढकती थी और इसका अपना महत्व था। प्रत्येक वर्ष, महायाजक इस्राएल के लोगों के लिए बैलों और बकरों के रक्त को प्रायश्चित के ढकने पर छिड़ककर प्रायश्चित करते थे ([लैव्य 16:2](https://ref.ly/Lev16:2-Lev16:16)–[16](https://ref.ly/Lev16:2-Lev16:16))। "दया-आसन" शब्द का संबंध इब्रानी शब्द "प्रायश्चित" से है। इस ढक्कन को "आसन" कहा जाता था क्योंकि प्रभु को दो करूबों (पंखों वाले प्राणी) के बीच बैठा हुआ माना जाता था, जो दया आसन के विपरीत छोरों पर स्थित थे ([भज 99:1](https://ref.ly/Ps99:1))। प्रभु ने मूसा से करूबों के बीच से बात की ([गिन 7:89](https://ref.ly/Num7:89))।

कभी-कभी उस सन्दूक को बस "सन्दूक" कहा जाता था ([निर्ग 37:1](https://ref.ly/Exod37:1); [गिन 3:31](https://ref.ly/Num3:31))। अन्य समय में, इसे "वाचा का सन्दूक" कहा जाता था ([गिन 4:5](https://ref.ly/Num4:5); [यहो 4:16](https://ref.ly/Josh4:16))। इस्राएलियों को याद दिलाया गया कि सन्दूक की पवित्रता जादुई नहीं थी, बल्कि उसमें निहित परमेश्वर के पवित्र नियम से आई थी। "साक्षी का सन्दूक" नाम भी उन्हें परमेश्वर की वाचा में दी गई आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता की याद दिलाता था।

ये आज्ञाएँ, उस परमेश्वर द्वारा दी गई थीं जिन्होंने उनके साथ वाचा (या प्रतिज्ञा) बाँधी थी। वही परमेश्वर थे जिन्होंने इस्राएल को मिस्र में दासता से छुड़ाया था और उनसे सदा उपस्थित होने का वादा किया था। ([निर्ग 6:6](https://ref.ly/Exod6:6-Exod6:7)–[7](https://ref.ly/Exod6:6-Exod6:7))। इसलिए, उस संदूक को आमतौर पर "वाचा का संदूक" कहा जाता था। कभी-कभी उस नाम को "यहोवा की वाचा का संदूक" कहा जाता था ([1 इति 28:18](https://ref.ly/1Chr28:18))।

कभी-कभी, सन्दूक को "परमेश्वर का सन्दूक" कहा जाता था। यह एक दृश्य संकेत था कि अदृश्य परमेश्वर इस्राएलियों के बीच उपस्थित थे। सन्दूक में एक शक्तिशाली और अक्सर प्राणनाशक पवित्रता थी। उदाहरण के लिए, बेतशेमेश के लोगों को सन्दूक का उचित सम्मान न करने के लिए गंभीर रूप से दंडित किया गया था ([1 शमू 6:19](https://ref.ly/1Sam6:19))।

इसी प्रकार, जब उज्जा ने सन्दूक को गिरने से बचाने के लिए उसे छुआ, तो प्रभु ने उसे मार डाला ([2 शमू 6:6](https://ref.ly/2Sam6:6-2Sam6:9)–[9](https://ref.ly/2Sam6:6-2Sam6:9))। सन्दूक को छूना खतरनाक था क्योंकि यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। इस कारण से, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सन्दूक को अतिपवित्र स्थान में रखा जाए, जो भारी परदे से तम्बू (और बाद में मंदिर) के बाकी हिस्सों से अलग हो ([निर्ग 26:31](https://ref.ly/Exod26:31-Exod26:33)–[33](https://ref.ly/Exod26:31-Exod26:33); [इब्रा 9:3](https://ref.ly/Heb9:3-Heb9:5)–[5](https://ref.ly/Heb9:3-Heb9:5))। कोई भी पापी व्यक्ति सन्दूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकता था ([लैव्य 16:2](https://ref.ly/Lev16:2))।

इतिहास

जब इस्राएली सीनै पर्वत से कनान की यात्रा कर रहे थे, तब सन्दूक उनके साथ रेगिस्तान में था। यह उन्हें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता था। इस यात्रा के दौरान, सन्दूक का वर्णन लगभग ऐसे किया गया जैसे उसमें व्यक्तिगत विशेषताएँ हों ([गिन 10:33](https://ref.ly/Num10:33-Num10:36)–[36](https://ref.ly/Num10:33-Num10:36))। सन्दूक को लपेटने और ले जाने के लिए दिए गए विस्तृत निर्देश ([गिन 4](https://ref.ly/Num4:1-Num4:49)) परमेश्वर और सन्दूक के बीच के निकट संबंध को दर्शाते थे, जिससे इसका "जीवित" होने का अहसास होता था।

मरुभूमि की यात्रा के दौरान सन्दूक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इस्राएलियों के एक समूह ने बिना सन्दूक या मूसा के अपने दम पर कनान पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो उनके शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर दिया ([गिन 14:44–45](https://ref.ly/Num14:44))। सन्दूक ने निम्नलिखित घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

* यरदन नदी को पार करना ([यहो 3:13](https://ref.ly/Josh3:13-Josh3:17)–[17](https://ref.ly/Josh3:13-Josh3:17); [4:9](https://ref.ly/Josh4:9-Josh4:10)–[10](https://ref.ly/Josh4:9-Josh4:10))
* यरीहो का विजय अभियान ([यहो 6:6](https://ref.ly/Josh6:6-Josh6:11)–[11](https://ref.ly/Josh6:6-Josh6:11))
* नई भूमि में इस्राएलियों का जीवन ([यहो 8:33](https://ref.ly/Josh8:33); [न्या 20:27](https://ref.ly/Judg20:27))

इस्राएलियों ने सन्दूक का उपयोग अंधविश्वासी या जादुई तरीकों से नहीं किया। उन्होंने इसे भाग्यशाली वस्तु या किसी विशेष शक्ति वाली चीज़ की तरह नहीं माना।

इसके बजाय, सन्दूक दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण था:

1. इसमें परमेश्वर के नियम थे (जिसे "साक्षी" कहा जाता है)।
2. इसने दिखाया कि परमेश्वर उनके साथ थे।

इसके विपरीत, एली और उनके पुत्रों के समय तक, जब न्यायी इस्राएल पर शासन कर रहे थे, सन्दूक की भूमिका बदल गई थी। इस्राएली अब भी सन्दूक का सम्मान करते थे, लेकिन वे इसके उद्देश्य को गलत समझते थे। वे सोचते थे कि यह एक जादुई वस्तु है जो हमेशा उन्हें सफलता या विजय दिलाएगी। जब इस्राएली पलिश्तियों के खिलाफ एक युद्ध हार गए, तो वे सन्दूक को युद्ध के मैदान में ले आए, यह सोचकर कि यह उन्हें विजय दिलाएगा ([1 शमू 4:1](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam4:10)–[10](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam4:10))। हालांकि, इस दुरुपयोग के कारण सन्दूक पलिश्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया ([1 शमू 4:11](https://ref.ly/1Sam4:11)) और इस्राएलियों के बीच हार और मृत्यु का कारण बना, जिसमें महायाजक एली का परिवार भी शामिल था ([1 शमू 4:13](https://ref.ly/1Sam4:13-1Sam4:22)–[22](https://ref.ly/1Sam4:13-1Sam4:22))।

हालांकि इस्राएलियों ने सन्दूक का दुरुपयोग किया, परमेश्वर ने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की। जब पलिश्ती सन्दूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रख देते हैं, तो अजीब बातें होती हैं ([1 शमू 5–6](https://ref.ly/1Sam5:1-1Sam6:21))। यह कहानी दो महत्वपूर्ण बातें दिखाती है:

1. परमेश्वर के लोगों को सन्दूक को जादुई वस्तु की तरह नहीं मानना चाहिए।
2. परमेश्वर के शत्रु सन्दूक का मजाक नहीं उड़ा सकते।

एक महान सुधारक और नबी, शमूएल ने इस्राएल में सन्दूक की वापसी के बाद तुरंत उसे महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इसे किर्यत्यारीम में तब तक छोड़ा जब तक इस्राएल ने आज्ञाकारिता में लौटने का निर्णय नहीं लिया ([1 शमू 6:21](https://ref.ly/1Sam6:21); [7:2](https://ref.ly/1Sam7:2))। शमूएल को पहले इस्राएल को परमेश्वर की वाचा का पालन कराना था, तभी सन्दूक उपयोगी हो सकता था। दाऊद ने, जो शाऊल के बाद राजा बने, इस्राएल के जीवन में सन्दूक को एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाने के लिए काम किया ([2 शमू 6:1](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:17)–[17](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:17))।

हालांकि सन्दूक दाऊद की नई राजधानी, यरूशलेम के लिए एक लाभ होता, [भजन 132](https://ref.ly/Ps132:1-Ps132:18) दाऊद की सन्दूक और परमेश्वर के सम्मान के प्रति गहरी चिंता को प्रकट करता है। महान धार्मिक आनंद और उत्साह के क्षण में, दाऊद ने सीधे परमेश्वर से प्रार्थना की, "हे यहोवा, उठकर अपने विश्रामस्थान में अपनी सामर्थ्य के सन्दूक समेत आ" ([भज 132:8](https://ref.ly/Ps132:8))। दाऊद ने सन्दूक को "अशांत" के रूप में देखा क्योंकि इस्राएल विश्राम में नहीं था। कनान पूरी तरह से जीता नहीं गया था। यद्यपि कुछ शांति यहोशू के समय में प्राप्त हुई थी ([यहो 21:43](https://ref.ly/Josh21:43-Josh21:45)–[45](https://ref.ly/Josh21:43-Josh21:45)), फिर भी कार्य बाकी था। यबूस (यरूशलेम) को जीतकर, दाऊद ने लगभग प्रतिज्ञात भूमि की विजय को पूरा कर लिया।

अंततः जब भूमि विश्राम में थी, तब प्रभु अब अपने मंदिर में "विराजमान" हो सकते थे, जो कि सन्दूक के लिए उपयुक्त विश्राम स्थान था। यद्यपि दाऊद की इच्छा थी कि वह सन्दूक के लिए एक मंदिर बनाएँ, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी ([2 शमू 7:1](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:17)–[17](https://ref.ly/2Sam7:1-2Sam7:17))। इसके बजाय, उन्हें बताया गया कि उनका पुत्र सुलैमान एक मंदिर बनाएगा। सुलैमान ने एक महान मंदिर का निर्माण किया और सन्दूक को परम पवित्र स्थान में, पर्दों के पीछे रखा ([1 रा 8:1](https://ref.ly/1Kgs8:1-1Kgs8:11)–[11](https://ref.ly/1Kgs8:1-1Kgs8:11))।

वाचा की पुस्तक

यह शब्द पुराने नियम के दो सन्दर्भों में आता है। पहला, यह एक पुस्तक का वर्णन करता है जिसे मूसा ने सीनै पर्वत पर इस्राएल के लोगों के सामने पढ़ा था ([निर्ग 24:7](https://ref.ly/Exod24:7)), और दूसरा, यह एक पुस्तक का वर्णन करता है जिसे हिल्किय्याह याजक ने राजा योशिय्याह के यहोवा के भवन की मरम्मत के समय में मिला था ([2 रा 23:2, 21](https://ref.ly/2Kgs23:2,2Kgs23:21); [2 इति 34:30](https://ref.ly/2Chr34:30))। "वाचा" शब्द उस वाचा की व्यवस्थाओं को सन्दर्भित करता है जो परमेश्वर ने मूसा के समय में अपने लोग इस्रैलियों से किया था। इब्रानी शब्द "पुस्तक" का अर्थ है कोई भी लिखित पत्र, चाहे वह मिट्टी या पत्थर की पट्टिकाओं या चर्मपत्रों पर लिखा हो। प्राचीन वाचाएँ कई बार लिखित रूप में होती थीं। "वाचा की पुस्तक" के दो सन्दर्भों को समझने में मुख्य समस्या उन विशेष पत्रों के विचारों को निर्धारित करने में है।

सीनै पर्वत पर पढ़ी गई पुस्तक को या तो दस आज्ञाओं के सन्दर्भ में या [निर्ग 20](https://ref.ly/Exod20:1-Exod23:32) से [23](https://ref.ly/Exod20:1-Exod23:32) तक के पूरे खण्ड के रूप में समझा गया है, जिसमें आख्यान भाग शामिल नहीं हैं। चूँकि लोगों ने उत्तर दिया, "जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे," इसलिए यह स्पष्ट रूप से न्यायिक दृष्टिकोण से था, लेकिन इसकी विषयवस्तु को इससे अधिक सटीक रूप से परिभाषित करना असम्भव प्रतीत होता है। तथ्य यह है कि मूसा ने पुस्तक लिखी ([निर्ग 24:4](https://ref.ly/Exod24:4)) दस आज्ञाओं को अलग नहीं करता है, जिनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे परमेश्वर द्वारा लिखी गई हैं ([32:15–16](https://ref.ly/Exod32:15-Exod32:16))। मूसा ने उन्हें सम्भवतः प्रारम्भिक चरण में भी लिखा हो सकता है ([19:25](https://ref.ly/Exod19:25); [20:1](https://ref.ly/Exod20:1))।

“वाचा की पुस्तक” की विषयवस्तु, जिसे राजा योशिय्याह ने यहूदा के लोगों को पढ़कर सुनाया, अनिश्चित है। कुछ विद्वानों ने योशिय्याह के सुधारों के आधार पर इसकी विषयवस्तु को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है और निष्कर्ष निकाला है कि वे सुधार व्यवस्थाविवरण पुस्तक में सिखाए गए सिद्धान्तों के समान थे। हालाँकि, इस दृष्टिकोण में कई कमजोरियाँ हैं। पहला, कुछ सुधार कहीं भी व्यवस्था में उल्लेखित नहीं हैं (जैसे, सूर्य के रथों को आग में फूँकना—[2 रा 23:11](https://ref.ly/2Kgs23:11)) और यह उन अनुमानों का प्रतिनिधित्व करता है जो योशिय्याह ने व्यवस्था से निकाले थे। यह स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि उनके सुधार किस सीमा तक “वाचा की पुस्तक” की स्पष्ट वचनों पर आधारित थे और किस सीमा तक अनुमानों पर। दूसरा, [2 इति 34:30–33](https://ref.ly/2Chr34:30-2Chr34:33) में विषय इंगित करता है कि अधिकांश सुधार “वाचा की पुस्तक” की खोज से *पहले* ही किए गए थे।

दूसरी ओर, 2 राजाओं में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कुछ सुधार “वाचा की पुस्तक” पर आधारित थे। इसलिए, इस पुस्तक में फसह के पर्व के सम्बंध में निर्देश शामिल होने चाहिए ([2 रा 23:21](https://ref.ly/2Kgs23:21))। सम्भवतः यह ओझाओं, भूत साधनेवाले और अन्य मूर्तिपूजक प्रथाओं से सम्बन्धित था, जब तक कि वह सुधार केवल वचनों द्वारा सुझाया गया अनुमान न हो। इसके अतिरिक्त, इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से उस विपत्ति की चेतावनियाँ दी गयी थीं जो परमेश्वर लाएँगे यदि उनके बातों का पालन नहीं किया गया ([22:16–19](https://ref.ly/2Kgs22:16-2Kgs22:19))। ये अभिव्यक्तियाँ सम्भवतः यह इंगित करते हैं कि योशिय्याह की वाचा की पुस्तक [निर्ग 21–23](https://ref.ly/Exod21:1-Exod23:33) से बड़ी थी। पुरानी पुस्तक में, फसह का पर्व का उल्लेख केवल अख़मीरी रोटी के पर्व के रूप में किया गया है ([निर्ग 23:15](https://ref.ly/Exod23:15))। [निर्ग 22:18](https://ref.ly/Exod22:18) सम्भवतः भूत साधनेवाले के विरुद्ध योशिय्याह की कार्रवाई का आधार प्रदान करता है। लेकिन [निर्ग 21–23](https://ref.ly/Exod21:1-Exod23:33) में आज्ञा न मानने के लिए न्याय का कोई कथन [2 रा 22:16–19](https://ref.ly/2Kgs22:16-2Kgs22:19) के शब्दों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है; इसके सबसे करीब का सन्दर्भ [निर्ग 23:33](https://ref.ly/Exod23:33) है।

अन्त में, इस तथ्य से कि योशिय्याह की वाचा की पुस्तक को व्यवस्था की पुस्तक ([2 रा 22:8](https://ref.ly/2Kgs22:8)) भी कहा जाता है, यह सुझाव मिलता है कि पुराने नियम में व्यवस्था की पुस्तक के कई सन्दर्भों को वाचा की पुस्तक के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

यह भी देखें निर्गमन की पुस्तक; व्यवस्था की बाइबल धारणा।

वाचा की पुस्तक

मूसा द्वारा प्रयोग किया गया एक वाक्यांश। यह [निर्गमन 20:22–23:33](https://ref.ly/Exod20:22-Exod23:33) में दस आज्ञाओं और दिए गए नियमों को संदर्भित करता है।

देखें वाचा की पुस्तक।

वाचा के सन्दूक का ढकना

वाचा के सन्दूक का ढकना

यह एक सोने का पटिया है, जिसे प्रायश्चित के ढकने के नाम से भी जाना जाता है, यह वाचा के सन्दूक को ढकता थी, जो मिलापवाले तम्बू और मंदिर में रखा जाता था।

देखिए प्रायश्चित के ढकने।

वाणी

ईश्वरीय प्रकाशन, जो परमेश्वर के प्रतिनिधि (नबी, याजक, या राजा) के माध्यम से सम्प्रेषित किया जाता है, जो आमतौर पर आशीष, निर्देश, या न्याय की घोषणा करता है। बालाक की इस्राएल को श्रापित करने की प्रार्थना के विपरीत, बिलाम ने आशीष की वाणी का उच्चारण किया ([गिन 24:3–16](https://ref.ly/Num24:3-Num24:16))। परमेश्वर ने मूसा को "जीवित वाणियों" के माध्यम से निर्देश दिया ([प्रेरितों के काम 7:38](https://ref.ly/Acts7:38)), और उन्हें यहूदी लोगों को सौंपा ([रोम 3:2](https://ref.ly/Rom3:2))। नीतिवचन की पुस्तक में दो वाणियाँ दर्ज हैं: एक जो आगूर, याके के पुत्र द्वारा दिया गया ([नीति 30:1](https://ref.ly/Prov30:1)), और दूसरा राजा लमूएल द्वारा ([31:1](https://ref.ly/Prov31:1))। न्याय की वाणियाँ इस्राएल के राजा योराम ([2 रा 9:25](https://ref.ly/2Kgs9:25)) और यहूदा के योआश के विरुद्ध बोले गए ([2 इति 24:27](https://ref.ly/2Chr24:27))। नबियों ने अक्सर उन्हें दुष्ट राष्ट्रों के विरुद्ध दिया: यशायाह ने बाबेल ([यशा 13:1](https://ref.ly/Isa13:1); [21:1](https://ref.ly/Isa21:1)), दमिश्क ([17:1](https://ref.ly/Isa17:1)), मिस्र ([19:1](https://ref.ly/Isa19:1)), यरूशलेम ([22:1](https://ref.ly/Isa22:1)), मोआब ([15:1](https://ref.ly/Isa15:1)), पलिश्ती देश ([14:28](https://ref.ly/Isa14:28)), और सोर ([23:1](https://ref.ly/Isa23:1)) के विरुद्ध वाणियाँ दीं। नहूम ने नीनवे के विरुद्ध एक ([नहूम 1:1](https://ref.ly/Nah1:1)); हबक्कूक ने यहूदा के विरुद्ध एक दी ([हबक्कूक 1:1](https://ref.ly/Hab1:1)); और मलाकी ने इस्राएल के विरुद्ध एक ([मलाकी 1:1](https://ref.ly/Mal1:1))। कभी-कभी झूठे नबियों द्वारा झूठे और भ्रामक वाणियाँ दी गईं ([विल 2:14](https://ref.ly/Lam2:14))।

यह भी देखें भविष्यद्वाणी।

वादी

बाइबिल में, वाडी एक घाटी या खड्ड है जो बरसात के मौसम को छोड़कर सूखी रहती है। यह शब्द अरबी है और इसका इस्तेमाल घाटी से होकर बहने वाले पानी का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रुक-रुक कर बहने वाली धारा या धार। हालाँकि धाराएँ आमतौर पर सूखी रहती थीं, लेकिन वसंत के बहाव के दौरान या भारी बारिश के बाद वे बाढ़ की स्थिति में पहुँच सकती थीं। बाइबिल में सबसे महत्वपूर्ण वादी मिस्र की वादी थी (आधुनिक अनुवादों में "मिस्र का नाला"), जो मूसा को दिए गए परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार कनान की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के रूप में कार्य करती थी ([गिन 34:5](https://ref.ly/Num34:5); [यहो 15:4, 47](https://ref.ly/Josh15:4,Josh15:47); [1 रा 8:65](https://ref.ly/1Kgs8:65); [यशा 27:12](https://ref.ly/Isa27:12))। शुष्क अवधि के दौरान, वादी सड़क मार्ग के रूप में उपयोगी होते थे।

वाहेब

वाहेब

सूपा के क्षेत्र का एक नगर ([गिन 21:14](https://ref.ly/Num21:14))। *देखें* सूपा।

विकारी की पहाड़ी

देखें वीकारी की पहाड़ी।

विजयी प्रवेश

एक ऐसा शब्द जो यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश को दर्शाता है, जहाँ भीड़ उनका स्वागत करते हुए उन्हें दाऊद के पुत्र और यहूदियों का राजा कहकर जयजयकार करते हैं। विडम्बना यह है कि यह घटना उनके विश्वासघात, पकड़वाना, दोषी ठहराना और क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी।

यह भी देखें यीशु मसीह (यरूशलेम में अन्तिम दिन)।

वित्त

देखें रुपये-पैसे; साहूकार, बैंकिंग।

विधर्म

विधर्म

एक पंथ समूह या शिक्षण जो आदर्श से भटक जाते है। यूनानी शब्द (हैरेसिस), जिसका शाब्दिक अर्थ है "विकल्प," एक पंथ या गुट को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, सदूकी यहूदी मत के भीतर एक पंथ थे ([प्रेरितों के काम 5:17](https://ref.ly/Acts5:17)), जैसे कि फरीसी ([15:5](https://ref.ly/Acts15:5))। जब कई यहूदियों ने पहली बार विश्वास किया कि नासरत के यीशु मसीहा हैं, तो उन्हें "नासरियों के कुपंथ" के रूप में जाना जाता था ([24:5](https://ref.ly/Acts24:5))। इन प्रत्येक वचनों में, शब्द हैरेसिस केवल एक पंथ को दर्शाता है। कलीसिया के बढ़ने और विकसित होने के बाद, स्थानीय कलीसिया के भीतर किसी भी गुट को हैरेसिस कहा जाता था - यानी, यह एक पंथ था जो प्रेरितों द्वारा स्थापित सत्य के विपरीत कुछ राय रखता था।इस दृष्टिकोण से, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा कि उनके बीच गुट विकसित होंगे ताकि झूठे को सच्चे से अलग किया जा सके ([1 कुरि 11:19](https://ref.ly/1Cor11:19))। अंततः, शब्द "विधर्म" उस विशेष शिक्षा को दर्शाने लगा जिसने कुछ लोगों को परम्परानिष्ठा से अलग कर दिया। इस प्रकार, पतरस ने मसीही लोगो को विभिन्न झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी जो अपने विधर्मी शिक्षाओं से विश्वासियों को धोखा देने की कोशिश करेंगे ([2 पत 2:1](https://ref.ly/2Pet2:1))। आधुनिक युग में, इस शब्द "विधर्म" को आमतौर पर इसी तरह समझा जाता है; यह असामान्य या झूठी शिक्षा है जो कुछ विश्वासियों के विश्वास को नुकसान पहुंचाती है और कलीसिया के भीतर विभाजनकारी गुटों का कारण बनती है।

विधवा स्त्री

एक महिला जिसका पति मर चुका है। शास्त्रों में अक्सर विधवाओं को अनाथों और अनाथों के साथ सूचीबद्ध किया गया है ([व्य.वि. 14:29](https://ref.ly/Deut14:29); [16:11](https://ref.ly/Deut16:11); [24:19–20](https://ref.ly/Deut24:19-Deut24:20); [26:12](https://ref.ly/Deut26:12); [भजन 94:6](https://ref.ly/Ps94:6))। इस समूह के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए कानून थे। कानूनों ने उन लोगों से उनकी रक्षा की जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। मुख्य कानून लेवीय विवाह से संबंधित था। इसका मतलब था कि अगर विधवा का कोई बेटा नहीं है तो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उससे विवाह करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वंश आगे बढ़ सके (देखें विवाह के तहत चर्चा)।

इस्राएल में विधवाएं

कई पुराने नियम के कानूनों ने विधवा स्त्रियों की कठिनाइयों को पहचाना। परमेश्वर ने इन कानूनों को विधवा स्त्रियों की सुरक्षा और उनके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए बनाया। परमेश्वर उनके कानूनी रक्षक थे ([भजन 68:5](https://ref.ly/Ps68:5))। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके पास भोजन और वस्त्र की आवश्यकताएं हों ([व्य.वि. 10:18](https://ref.ly/Deut10:18))। परमेश्वर ने उन पर श्राप घोषित किया जो उन्हें न्याय से वंचित करते थे ([27:19](https://ref.ly/Deut27:19))। फसल के समय, विधवा स्त्रियां खेतों में अनाज बीन सकती थीं। उन्हें कुछ अंगूर और जैतून भी लेने की अनुमति थी ([व्य.वि. 24:19](https://ref.ly/Deut24:19); [रूत 2:2, 7, 15–19](https://ref.ly/Ruth2:2,Ruth2:7,Ruth2:15-Ruth2:19))। कानून ने उन्हें तीसरे वर्ष की दशमांश से कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए भी योग्य बनाया। फिर भी, विधवाएं अक्सर दरिद्र होती थीं और उन्हें क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ता था। बाइबल में बार-बार संदर्भ इस व्यापक दुर्व्यवहार की पुष्टि करते हैं ([अय्यू 24:21](https://ref.ly/Job24:21); [भजन 94:6](https://ref.ly/Ps94:6); [यशा 1:23](https://ref.ly/Isa1:23); [मला 3:5](https://ref.ly/Mal3:5))। एक विशेष कानून ने आदेश दिया कि विधवा स्त्री का वस्त्र ऋण के लिए सुरक्षा नहीं बन सकता था ([व्य.वि. 24:17](https://ref.ly/Deut24:17))।

प्रारंभिक चर्च में विधवाएँ

प्रारंभिक मसीही कलीसिया में विधवाओं का एक मान्यता प्राप्त समूह था। कलीसिया ने उन्हें दान प्राप्त करने के लिए योग्य ठहराया। उन्हें योग्य ठहराने के लिए कई आवश्यकताएँ थीं। इन महिलाओं की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें एक विश्वासयोग्य पत्नी होना चाहिए। कलीसिया ने यह भी आवश्यक किया कि वे दरिद्र हों और उनका समर्थन करने के लिए कोई रिश्तेदार न हो। कलीसिया ने उनसे निष्कलंक और मसीही भले कामों के प्रति समर्पित होने की अपेक्षा की ([1 तीमु 5:9–16](https://ref.ly/1Tim5:9-1Tim5:16))।

यह भी देखें परिवारिक जीवन और संबंध; विवाह।

विनती

देखिए प्रार्थना।

विनम्रता

दीनता या कष्ट की वह स्थिति जिसमें कोई शक्ति और प्रतिष्ठा खो देता है। बाइबल के विश्वास के बाहर, इस सन्दर्भ में नम्रता को आमतौर पर एक गुण नहीं माना जाता। हालाँकि, यहूदी-मसीही परम्परा के सन्दर्भ में, विनम्रता को मनुष्यों का अपने सृष्टिकर्ता के प्रति उचित दृष्टिकोण माना जाता है। विनम्रता एक आभारी और स्वाभाविक जागरूकता है कि जीवन एक उपहार है, और यह परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के बिना किसी द्वेष और बिना किसी पाखण्ड के स्वीकृति के रूप में प्रकट होती है।

बाइबिल के साहित्य में विनम्रता और नम्रता या धैर्य के बीच स्पष्ट अन्तर नहीं है। इस्राएल के इतिहास के प्रारम्भिक चरणों में, विनम्र लोगों की पहचान गरीब, पीड़ित और शक्तिहीन लोगों के रूप में की जाती थी। प्रभु विनम्र लोगों को बचाता है लेकिन अभिमानी लोगों को नीचे लाता है ([1 शमू 2:7](https://ref.ly/1Sam2:7); [2 शमू 22:28](https://ref.ly/2Sam22:28))। परमेश्वर की शक्ति और महिमा के सामने, कुलपिता अब्राहम ने स्वीकार किया कि वह केवल धूल और राख है ([उत 18:27](https://ref.ly/Gen18:27))। इस्राएल एक देश के रूप में दासता के अधीन था और उन्होंने खुद को एक ऐसे लोगों के रूप में जाना जो संख्यात्मक शक्ति या भौतिक सम्पत्ति के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम के कारण चुने गए थे ([व्य.वि. 7:7–8](https://ref.ly/Deut7:7-Deut7:8))। सभी सम्पत्ति और शक्ति के स्रोत को प्रभु को समर्पित करके, मानवीय अभिमान और अहंकार के उन दो प्रमुख स्रोतों को नियंत्रण में लाया जाता है (पुष्टि करें [यिर्म 9:23–24](https://ref.ly/Jer9:23-Jer9:24))।

प्रभु निरन्तर गरीब विनम्र लोगों की चिंता करता हैं ([निर्ग 23:6, 11](https://ref.ly/Exod23:6,Exod23:11); [व्य.वि.](https://ref.ly/Deut7:7-Deut7:8) [15:4, 7](https://ref.ly/Deut15:4))। इस प्रकार, गरीबों की विनम्रता धर्मी और परमेश्वर से भय रखने वाले का प्रतीक बन गई ([गिन 12:3](https://ref.ly/Num12:3))। पुरानी वाचा में विनम्रता की अवधारणा के विकास में, विनम्रता को लगभग धार्मिकता के बराबर माना गया है और इसे न्याय और दया के साथ, परमेश्वर की आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है ([मीक 6:8](https://ref.ly/Mic6:8))। विशेष रूप से भजनों में, "पीड़ित" लगभग धर्मी के लिए एक तकनीकी शब्द है ([भज 22:26](https://ref.ly/Ps22:26); [25:9](https://ref.ly/Ps25:9); [147:6](https://ref.ly/Ps147:6))।

इसके अलावा, परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति में पापी की उचित प्रतिक्रिया विनम्रता है। मन्दिर में परमेश्वर की महिमा का सामना करते हुए, भविष्यद्वक्ता यशायाह ने चिल्लाया, "मेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि मैं एक पापी आदमी हूँ" ([यशा 6:5](https://ref.ly/Isa6:5))। इस प्रकार विनम्रता एक ऐसे शब्द से अधिक एक चरित्र लक्षण बन गई जो भौतिक गरीबी या कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। यह एक ऐसा सिद्धान्त बन गया जो उन सभी लोगों से अपेक्षित भक्ति और धार्मिकता का प्रतिबिंब था, जिनका परमेश्वर उनका प्रभु है।

नए नियम में विनम्रता का उल्लेख केवल कभी-कभी गरीबी, कष्ट या उत्पीड़न की बाहरी स्थिति के रूप में किया गया है। विनम्रता की अवधारणा मसीह के रूप में यीशु के साथ जुड़ी हुई है। आने वाले राजा को पुरानी वाचा ने जो धार्मिक आदर्श विनम्रता का श्रेय दिया, वह निश्चित रूप से यीशु पर लागू होता है ([जक 9:9](https://ref.ly/Zech9:9); पुष्टि करें [मत्ती 21:4–5](https://ref.ly/Matt21:4-Matt21:5))। परमेश्वर के पुत्र के रूप में, यीशु ने अपने बारे में कोई विचार नहीं किया बल्कि परमेश्वर पिता में आज्ञाकारिता और विश्वास का जीवन जिया। प्रेरित पौलुस ने देहधारी परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहा कि उसने स्वयं को शून्य कर दिया, जिसके द्वारा उसने 'अपने आप को दीन किया' और एक सेवक का रूप धारण कर लिया ([फिलि 2:5–8](https://ref.ly/Phil2:5-Phil2:8))। यीशु के चरित्र में कोई अभिमान या अहंकार नहीं था।

पाखंड के सामने साहसी और दिखावटी धर्म को दृढ़ता से अस्वीकार करने वाले यीशु 'नम्र और मन के दीन' थे ([मत्ती 11:29](https://ref.ly/Matt11:29))। इसलिए, वह पद की लालसा के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे सकता था और खुले तौर पर फरीसियों को गरीबों और उत्पीड़ितों के प्रति उनके अत्याचार के लिए फटकार लगा सकता था ([लूका 14:11](https://ref.ly/Luke14:11); [मत्ती 23:12](https://ref.ly/Matt23:12))। साथ ही, वह उन लोगों के सामने विनम्र थे जिनके सेवक और सहायक वह बन गए थे ([लूका 22:27](https://ref.ly/Luke22:27); [मर 10:45](https://ref.ly/Mark10:45); [मत्ती 20:28](https://ref.ly/Matt20:28))। यीशु की सर्वोच्च गरिमा और पिता की इच्छा के प्रति समर्पण में क्रूस को स्वीकार करने की उनकी इच्छा एक है। इसलिए आत्मा में दीन पर उनकी शिक्षा उनके अपने जीवन की गवाही के रूप में सत्य प्रतीत होती है। उन्होंने अपने पिता को सारी महिमा दी और उन पर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए जीवन जिया ([यूह 5:19](https://ref.ly/John5:19); [6:38](https://ref.ly/John6:38); [7:15](https://ref.ly/John7:15); [8:28, 50](https://ref.ly/John8:28,John8:50); [14:10, 24](https://ref.ly/John14:10,John14:24))। अपने शिष्यों के पैर धोकर, उन्होंने सेवक की भूमिका निभाई बिना किसी गरिमा या आत्म-मूल्य की हानि के। और उन्होंने दूसरों को अपने से ऊपर रखने में खुशी पाने वाले जीवन के आदर्श के रूप में ऐसी सेवा प्रस्तुत की ([यूह 13:1–20](https://ref.ly/John13:1-John13:20); [फिलि 2:1–4](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:4))।

परिणाम स्वरूप, यीशु के शिष्यों को भी विनम्रता के जीवन के लिए बुलाया जाता है। प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सफलता से मुँह मोड़कर, मसीही विश्वासी दूसरों की सेवा करके खुद को लाभ पहुँचाने का अवसर खोजते हैं। इस प्रकार, विनम्रता वह सर्व-व्यापी जीवन सिद्धांत है जिसके द्वारा प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है, और इस प्रकार व्यवस्था को पूरा करता है (पुष्टि करें [रोम 12:10](https://ref.ly/Rom12:10); [13:8–10](https://ref.ly/Rom13:8-Rom13:10))।

विनाश

के.जे.वी. नए नियम में इस शब्द का आठ बार उपयोग हुआ है, जो जीवन और आत्मा के अनन्त विनाश को दर्शाता है। [फिलिप्पियों 1:28](https://ref.ly/Phil1:28) में, "विनाश" "उद्धार" के विपरीत है। [इब्रानियों 10:39](https://ref.ly/Heb10:39) यह "किसी के प्राण को बचाने" के विपरीत है। [2 पतरस 3:7](https://ref.ly/2Pet3:7) विनाश को न्याय के दिन के साथ जोड़ता है, जबकि [1 तीमुथियुस 6:9](https://ref.ly/1Tim6:9) इसे वर्तमान और भविष्य दोनों में देखता है। "विनाश का पुत्र" एक विशेषण है जो विश्वासघाती यहूदा, ([यूह 17:12](https://ref.ly/John17:12)), और मसीह-विरोधी ([2 थिस्स 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3)) की नियति को दिखाता है। [प्रकाशितवाक्य 17:8, 11](https://ref.ly/Rev17:8,Rev17:11) में, "विनाश" को पशु के अंतिम निवास स्थान के रूप में उल्लेख करता है। [प्रकाशितवाक्य 19:20](https://ref.ly/Rev19:20) और[20:10](https://ref.ly/Rev20:10) के अनुसार, यह निवास स्थान "आग की झील" है, जो अनन्त पीड़ा का स्थान है।

आर.एस.वी नए नियम में “विनाश” शब्द चार बार आया है ([यूह 17:12](https://ref.ly/John17:12); [2 थिस्स 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3); [प्रका 17:8, 11](https://ref.ly/Rev17:8,Rev17:11)) और पुराने नियम में दो बार ([2 शमू 22:5](https://ref.ly/2Sam22:5); [भज 18:4](https://ref.ly/Ps18:4)) आया है। इस संदर्भ में, इब्रानी काव्य की समानांतर पंक्तियाँ यह दर्शाती हैं कि "विनाश" का अर्थ "मृत्यु" के समान है।

यह भी देखें मसीह-विरोधी; मृत्यु; न्याय; अग्नि की झील।

विपत्ति

विपत्ति

एक शब्द जो किसी बीमारी, विपत्ति या महामारी (एक व्यापक बीमारी जो कई मौतों का कारण बनती है) के लिए उपयोग किया जाता है। "विपत्ति" पवित्रशास्त्र में किसी विशेष बीमारी का अर्थ नहीं है। यह कई बीमारियों का संदर्भ देता है ([1 रा 8:37](https://ref.ly/1Kgs8:37); [लूका 7:21](https://ref.ly/Luke7:21))। "विपत्ति" का अर्थ एक महामारी या व्यापक विपत्ति हो सकता है। यह मिस्र की दस विपत्तियों का भी संदर्भ दे सकता है ([निर्ग 7–12](https://ref.ly/Exod7:1-Exod12:51))।

इब्रानियों का मानना था कि विपत्ति परमेश्वर के लोगों पर न्याय का हिस्सा थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके पापों के अनुसार संकट भेजने का संकेत दिया ([लैव्य 26:21](https://ref.ly/Lev26:21)) और मिस्रवासियों के लिए विपत्ति का पूरा दायित्व स्वीकार किया था ([यहो 24:5](https://ref.ly/Josh24:5))। पुराने नियम की विपत्तियाँ, परमेश्वर की प्रकृति की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण को दर्शाते हैं, जैसे कि नए नियम में मसीह के चमत्कार करते हैं।

इस्राएल के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब पलिश्तियों ने युद्ध जीता और परमेश्वर का सन्दूक छीन लिया गया ([1 शमू 4:10–11](https://ref.ly/1Sam4:10-1Sam4:11))। जब सन्दूक अश्दोद में रखा गया, तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। एक घातक बीमारी, जिसमें सूजन या गिलटियाँ होती थीं, फैल गई ([1 शमू 5:6](https://ref.ly/1Sam5:6))। पलिश्तियों ने सन्दूक को गत भेज दिया, लेकिन वहाँ के सभी आयु वर्ग के लोगों को जांघों के पास गिलटियाँ होने लगीं ([1 शमू 5:9](https://ref.ly/1Sam5:9))। अगले शहर, एक्रोन में भी ऐसा ही हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हो गई ([1 शमू 5:12](https://ref.ly/1Sam5:12))।

सात महीने के बाद, पलिश्तियों ने परमेश्वर का सन्दूक इस्राएल को लौटाने का निर्णय लिया। उन्होंने दोषबलि के रूप में पाँच सोने के चूहे और पाँच सोने की गिलटियाँ शामिल किए ([1 शमू 6:1–4](https://ref.ly/1Sam6:1-1Sam6:4))। उन्होंने इस असामान्य भेंट को इसलिए चुना क्योंकि पलिश्ती भविष्यद्वक्ताओं ने उन पर आई विपत्ति को भूमि में फैले चूहों के झुंडों से जोड़ा था ([1 शमू 6:5](https://ref.ly/1Sam6:5))। पहला इस्राएली गाँव जिसने पलिश्तियों से परमेश्वर का सन्दूक प्राप्त किया, उसे उसमें देखने के लिए दण्डित किया गया। उन्हें वही बीमारी हुई ([1 शमू 6:19](https://ref.ly/1Sam6:19))। बेतशेमेश में इस बीमारी से 50,070 लोग मारे गए।

यह भी देखें रोग; निर्गमन की पुस्तक; महामारी; मिस्र पर विपत्तियाँ I

विरोधाभास

अभिव्यक्ति का एक रूप जो या तो आत्म-विरोधाभासी या बेतुका प्रतीत होता है लेकिन एक अन्य स्तर पर मौलिक सत्य को व्यक्त करता है। इसे अक्सर श्रोताओं को गहराई से और अधिक आलोचनात्मक स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अक्सर अतिशयोक्ति, एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन से, निकटता से संबंधित हो सकता है, सिवाय इसके कि विरोधाभास में एक स्पष्ट प्रतिवाद का तत्व होता है, जो ध्यान आकर्षित करता है और विचार करने की मांग करता है।

यीशु की सेवकाई में हम इसे वयस्क व्यक्तियों के फिर से जन्म लेने जैसे भावों में पाते हैं। नीकुदेमुस ने पूछा, “क्या कोई मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है?” ([यूह 3:4](https://ref.ly/John3:4))। या फिर, धनवान व्यक्तियों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के प्रयासों के प्रत्युत्तर में, यीशु कहते हैं कि एक ऊँट के लिए सुई के छेद से निकल जाना (जो असंभव है) एक धनवान व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से अधिक आसान है। ([मर 10:25](https://ref.ly/Mark10:25))। मुद्दा शाब्दिक कथन पर ध्यान केंद्रित करने या उसे शब्द दर शब्द लेने का नहीं है, बल्कि इसके आवश्यक उद्देश्य को समझने का है। इस संदर्भ में, यह एक प्रकार का "आघात उपचार" है ताकि धनवानों को यह दिखाया जा सके कि धन के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया है।

यीशु की सेवकाई में विरोधाभास का अधिकतर उपयोग इस प्रयास से है कि वह दिखा सकें कि राज्य का दृष्टिकोण या मूल्य प्रणाली उन मूल्यों का सम्पूर्ण उलट है, जिनके अनुसार लोग जीवन जीते हैं। जो कोई अपने प्राण खो देगा, वह उसे पाएगा ([मत्ती 10:39](https://ref.ly/Matt10:39))। अंतिम प्रथम होगा, और प्रथम अंतिम होगा ([लूका 13:30](https://ref.ly/Luke13:30))। जो कोई सबसे महान बनना चाहता है, उसे सभी का सेवक बनना होगा ([मर 10:43](https://ref.ly/Mark10:43); [लूका 22:26](https://ref.ly/Luke22:26))। यीशु की सेवकाई स्वयं परमेश्वर के राज्य को इस महान उलटफेर को रेखांकित करती है। चेलों के पाँव धोने के बाद, यीशु कहते हैं, "तुम मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, क्योंकि मैं वहीं हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए; तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए" ([यूह 13:13–14](https://ref.ly/John13:13-John13:14))।

विरोधाभास मसीही अभिव्यक्ति में भी तब प्रवेश करता है जब कोई मनुष्य की भाषा में परमेश्वर के बारे में बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार परमेश्वर "समय से पहले" है। यहाँ तक कि "देह में परमेश्वर" भी एक विरोधाभास है, फिर भी यह गहन सत्य है। लोग अनिवार्य रूप से और आवश्यक रूप से परमेश्वर के बारे में अपने अनुभव के सन्दर्भ में बात करते हैं, फिर भी परमेश्वर को उस अनुभव या भाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनंत रूप से महान है। इसलिए, भाषा उनके बारे में बात करने के लिए एक सीमित साधन है, जो सीमाओं से परे हैं।

विरोधी

कोई भी दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी या परमेश्वर और उनके लोगों का शत्रु। प्रेरित पतरस द्वारा शैतान का वर्णन "तुम्हारा विरोधी" ([1 पत 5:8](https://ref.ly/1Pet5:8)) के रूप में करने से साहित्य और आम बोलचाल में शैतान के लिए "विरोधी" का उपयोग किया गया है।

देखिए शैतान।

विलाप, मातम

देखें शोक।

विलापगीत की पुस्तक

यह पुस्तक पाँच कविताओं का संग्रह है, जो यरूशलेम के पतन पर औपचारिक शोकगीत प्रस्तुत करती हैं।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• पृष्ठभूमि

• रचना

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

• विषय सूची

लेखक

विलापगीत की पुस्तक को पारम्परिक रूप से भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को समर्पित माना जाता है। इस समर्पण का समर्थन लातिनी वल्गेट और सेप्टुआजिंट द्वारा किया गया है।

हालांकि, कई विद्वानों द्वारा इस पुस्तक के यिर्मयाह द्वारा लिखे जाने पर प्रश्न उठाया गया है। इसका मुख्य कारण यिर्मयाह और विलापगीत पुस्तकों की अलग-अलग साहित्यिक शैलियाँ और दोनों पुस्तकों में कथित विरोधाभासी दृष्टिकोण हैं।

इन पुस्तकों की साहित्यिक शैलियाँ आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। यिर्मयाह की पुस्तक की भविष्यवाणियाँ प्रवाहमयी घोषणाएँ हैं जो स्वाभाविकता की छाप छोड़ती हैं और विलापगीत की कृत्रिम साहित्यिक संरचनाओं से काफी अलग हैं। लेकिन यह कहना कुछ हद तक मनमाना है कि यिर्मयाह शैली के आधार पर विलापगीत की पुस्तक नहीं लिख सकते थे। अक्षरबद्ध रूप का चयन स्वाभाविक रूप से लेखक की स्वतंत्रता के दायरे को सीमित कर देगा और उनकी शैली को गहराई से प्रभावित करेगा। [2 इतिहास 35:25](https://ref.ly/2Chr35:25) से यह स्पष्ट है कि यिर्मयाह ने उसी प्रकार की सामग्री की रचना की थी जो विलापगीत में पाई जाती है। चूंकि यिर्मयाह की पुस्तक के उपदेश सार्वजनिक घोषणा के लिए थे, इसलिए उनमें स्वाभाविक रूप से वह सहजता होगी जो विलापगीत की पुस्तक में नहीं होगी। निश्चित रूप से, यिर्मयाह की भविष्यवाणियों में प्रतिबिम्बित संवेदनशील प्रकृति ने विलापगीत के लेखक को भी विशेषता दी।

यिर्मयाह के लेखकत्व को नकारने के लिए इस्तेमाल किए गए कथित दृष्टिकोण के मतभेदों का एक विशिष्ट उदाहरण यरूशलेम के विनाश में राष्ट्रों की भूमिका है। अपनी भविष्यवाणी में यिर्मयाह ने आक्रमणकारी बाबुलियों को परमेश्वर के दण्ड का माध्यम माना और यहूदियों से आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील की ([यिर्म 28:3](https://ref.ly/Jer28:3))। विलापगीत की पुस्तक परमेश्वर को दण्ड का प्रत्यक्ष लेखक मानती है और शत्रु राष्ट्रों को केवल दर्शक के रूप में देखती है जो परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करेंगे ([विल 1:21](https://ref.ly/Lam1:21); [3:59–66](https://ref.ly/Lam3:59-Lam3:66))। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विलापगीत में उल्लेखित शत्रु केवल बाबुली नहीं हैं बल्कि सभी शत्रु शक्तियाँ हैं जिन्होंने यहूदा को धमकी दी और उसके विनाश पर खुशियाँ मनाईं ([1:21](https://ref.ly/Lam1:21))। यह आश्वासन कि परमेश्वर इन शत्रुओं का न्याया करेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक के सन्देश का इनकार नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह के लिए यह मानना कृत्रिम होगा कि बाबुली, भले ही वे परमेश्वर के क्रोध का माध्यम थे, दण्ड से मुक्त थे। ऐसा विचार [यिर्मयाह 12:14–17](https://ref.ly/Jer12:14-Jer12:17) के विपरीत है।

यिर्मयाह की पुस्तक में उपयोग किए गए कई वाक्यांश विलापगीत में भी पाए जाते हैं। "चारों ओर भय" ([विल 2:22](https://ref.ly/Lam2:22); पुष्टि करें [यिर्म 6:25](https://ref.ly/Jer6:25); [20:10](https://ref.ly/Jer20:10)) और "नागदौना" ([विल 3:15, 19](https://ref.ly/Lam3:15,Lam3:19); पुष्टि करें [यिर्म 9:15](https://ref.ly/Jer9:15); [23:15](https://ref.ly/Jer23:15)) इसके उदाहरण हैं। यह तथ्य पुस्तक की यिर्मयाही लेखन की अवधारणा का समर्थन करता है।

यिर्मयाह की लेखन के इनकार के अन्य कारणों में विलापगीत में यिर्मयाह का नाम न होना और इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक की स्थिति भविष्यद्वक्ताओं में न होकर लेखन में होना शामिल हैं। यिर्मयाह का नाम न होना उनकी लेखनी के खिलाफ एक ठोस तर्क नहीं है; पुराने नियम की कई पुस्तकों के लेखक उद्धृत नहीं किए गए हैं। चूंकि विलापगीत की पुस्तक एक औपचारिक शोकगीत है और इस प्रकार अपने कई आत्मकथात्मक संदर्भों के साथ यिर्मयाह की पुस्तक के विपरीत है, लेखक से व्यक्तिगत संकेतों की अपेक्षा नहीं की जाती।

इब्रानी बाइबल के तीसरे प्रभाग में विलापगीत की स्थिति का उल्लेख कभी-कभी उन लोगों द्वारा किया जाता है जो यिर्मयाह की लेखनता पर सवाल उठाते हैं। चूंकि यिर्मयाह दूसरे प्रभाग में है, यह तर्क दिया जाता है कि विलापगीत को यिर्मयाह द्वारा लिखने के लिए बहुत देर से लिखा गया था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तीसरे प्रभाग में धर्मवैधानिक पुस्तकों की प्रारम्भिक सूचियों में एकता की कमी है। केवल उस प्रभाग में शामिल होने के कारण किसी पुस्तक को देर से तारीख देना कठिन है। प्रारम्भिक कलीसिया-पिता जेरोम ने संकेत दिया कि विलापगीत कभी यिर्मयाह के साथ एक ही चर्मपत्र पर हुआ करता था।

तिथि

यदि विलापगीत की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा लिखी गई थी, तो लिखने का समय यरूशलेम के पतन (586 ई.पू.) के तुरन्त बाद का होगा। यह कल्पना करना अत्यन्त कठिन है कि बाद के समय में कोई लेखक यरूशलेम के पतन पर इतना मार्मिक विलाप लिख सके। यरूशलेम के निवासियों द्वारा झेली गई पीड़ा का जीवंत वर्णन इस बात का समर्थन करता है कि पुस्तक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखी गई थी।

पृष्ठभूमि

कई महीनों तक बाबेली सेनाओं द्वारा घेराबन्दी के बाद, यरूशलेम गिर गया और यहूदा के लोगों का अन्तिम निर्वासन हुआ। बाबेली आक्रमण के कारण हुई तबाही की बाइबल के बाहर पुष्टि लाकीश पत्रों में मिल सकती है, जो एक सैनिक का सन्देश दर्ज करते हैं जो संकेत देता है कि वह लाकीश के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन अजेका के संकेत नहीं देख सकता था (पुष्टि करें [यिर्म 34:7](https://ref.ly/Jer34:7))।

यरूशलेम के पतन से पहले का समय आन्तरिक संघर्ष और राजनीतिक साज़िशों से भरा हुआ था। यिर्मयाह ने आत्मसमर्पण की सलाह दी, जबकि यरूशलेम के राष्ट्रवादी अगुवों ने यहूदियों को बाबेली हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। उन अन्तिम घटनाओं में यिर्मयाह की भूमिका नाजुक थी। उनका जीवन खतरे में था और उन्होंने कई बार कारावास सहा।

यरूशलेम का पतन का मतलब अपमानजनक हार और बँधुआई से अधिक था। यद्यपि यह सहन करना कठिन होता, इस घटना से उत्पन्न धर्मशास्त्रीय आपातकाल, विश्वास करने वाले यहूदियों के लिए समझना सबसे कठिन था। उस नगर का पतन, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करने का चयन किया था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अन्त का संकेत था। पुराना नियम स्पष्ट रूप से यरूशलेम के लिए एक उज्ज्वल भविष्य प्रस्तुत करता है। यह अन्त समय में मसीही राज्य का केन्द्र होना था ([मीका 4](https://ref.ly/Mic4:1-Mic4:13))। नगर का विनाश कई लोगों को परमेश्वर के वचन की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता। इस पुस्तक में विलाप केवल नगर के पतन के साथ आई पीड़ा के लिए नहीं हैं, बल्कि इसके पतन से उत्पन्न गहरे आत्मिक प्रश्नों के लिए भी हैं।

रचना

प्रत्येक कविता का एक विशिष्ट सममितीय प्रारूप होता है। पहली ([विल 1](https://ref.ly/Lam1:1-Lam1:22)) एक विस्तृत अक्षरबद्ध कविता है जो तीन-पंक्ति खण्डों से बनी है। इसमें 22 खण्ड हैं, प्रत्येक इब्रानी वर्णमाला के एक अलग अक्षर से शुरू होता है, पहले से अन्तिम तक क्रम में आगे बढ़ते हुए। दूसरी कविता (अध्याय [2](https://ref.ly/Lam2:1-Lam2:22)) समान है, सिवाय दो इब्रानी अक्षरों के स्थानान्तरण के। तीसरी कविता (अध्याय [3](https://ref.ly/Lam3:1-Lam3:66)) भी तीन-पंक्ति खण्डों से बनी है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति इब्रानी वर्णमाला के एक अलग अक्षर से शुरू होती है, जबकि पहली दो कविताओं में प्रत्येक खण्ड की केवल पहली पंक्ति। वही इब्रानी अक्षर स्थानान्तरित किए गए हैं। चौथी कविता (अध्याय [4](https://ref.ly/Lam4:1-Lam4:22)) एक अक्षरबद्ध कविता है जो दो-पंक्ति खण्डों से बनी है। प्रत्येक खण्ड की पहली पंक्ति उपयुक्त इब्रानी अक्षर से शुरू होती है। अन्तिम कविता (अध्याय [5](https://ref.ly/Lam5:1-Lam5:22)) एक अक्षरबद्ध कविता नहीं है, लेकिन इसमें इब्रानी वर्णमाला के समान संख्या में अक्षर हैं।

इस जटिल संरचना का कारण अज्ञात है। यह सुझाव दिया गया है कि यह स्मरण शक्ति में सहायता के लिए एक उपकरण हो सकता है। एक और सुझाव यह है कि इब्रानियों ने वर्णमाला को सम्पूर्णता या पूर्णता की अवधारणा के रूप में देखा होगा। यह विचार इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि इब्रानी वर्णमाला संख्याओं के साथ-साथ अक्षरों का भी प्रतिनिधित्व करती है। सम्पूर्णता की इस अवधारणा को यूनानी वर्णमाला के पहले और अन्तिम अक्षरों के सन्दर्भ में [प्रकाशितवाक्य 1:8](https://ref.ly/Rev1:8) में प्रतिबिम्बित किया जा सकता है: "मैं अल्फा और ओमेगा हूँ।" यह सम्भव है कि इब्रानी वर्णमाला की संरचना में विलाप की अभिव्यक्ति लेखक द्वारा यरूशलेम शहर के पतन पर विचार करते समय महसूस किए गए दु:ख की पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर सकती थी।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

विलापगीत पुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य यिर्मयाह द्वारा यरूशलेम की विपत्ति के परिणामस्वरूप महसूस किए गए गहरे दु:ख को व्यक्त करना था। इस पुस्तक के माध्यम से, उन्होंने अपने समय के सभी यहूदियों के दु:ख को व्यक्त किया और उन्हें एक ऐसा माध्यम प्रदान किया जिससे वे अपने दु:ख को बाहर निकाल सकें।

हालांकि, पुस्तक में केवल विलाप नहीं है, क्योंकि यह आशा और सांत्वना भी व्यक्त करती है। इस प्रकार, इसका एक और उद्देश्य लोगों के दिलों को उठाना और उन्हें परमेश्वर की ओर इन्गित करना था, जो सभी सांत्वना का स्रोत है। पुस्तक में आशा की सबसे महान अभिव्यक्तियों में से एक [3:22–23](https://ref.ly/Lam3:22-Lam3:23) में पाई जाती है: “हम मिट नहीं गए; यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है; तेरी सच्चाई महान है”।

शायद पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपदा के लिए धर्मशास्त्रीय कारण को समझाना था। यह पुस्तक यरूशलेम के पतन के कारण पर स्पष्ट रूप से केन्द्रित है और इससे परमेश्वर के बारे में क्या सीखा जा सकता है, यह दर्शाती है। यरूशलेम के पतन का कारण लोगों के पापों को बताया गया है ([1:8–9, 14](https://ref.ly/Lam1:8-Lam1:9,Lam1:14); [4:13](https://ref.ly/Lam4:13))। नगर का पतन परमेश्वर के न्याय का एक जीवंत उदाहरण है, जो पाप को नज़रअंदाज़ नहीं करते, यहाँ तक कि उनके अपने लोगों में भी ([1:18](https://ref.ly/Lam1:18))। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक शत्रु की तरह प्रतीत हो सकते हैं जब वे अनाज्ञाकारी होते हैं ([2:5–7](https://ref.ly/Lam2:5-Lam2:7))। यह दिखाता है कि विपत्ति परमेश्वर के उद्देश्यों के बाहर नहीं थी (पद [17](https://ref.ly/Lam2:17)) और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जानबूझकर अवज्ञा से क्या परिणाम हो सकते हैं। हालांकि परमेश्वर को करुणा और विश्वासयोग्यता का परमेश्वर भी माना गया है। यद्यपि यिर्मयाह ने अपने प्रिय देश को अपने चारों ओर बिखरते देखा, फिर भी वहाँ स्थिरता का एक बड़ा तत्व बना रहा: परमेश्वर की अपने वादों के प्रति विश्वासयोग्यता। यिर्मयाह जानते थे कि यह अन्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रभु के अटल प्रेम में विश्वास किया और परमेश्वर के अपने समय में कार्य करने की प्रतीक्षा करना सीखा ([3:22–27](https://ref.ly/Lam3:22-Lam3:27))।

विषय सूची

पहला अध्याय यरूशलेम के नागरिकों की कैद और शहर के परिणामस्वरूप उजाड़ पर एक विलाप है।

लेखक पहले विलाप ([विल 1:3](https://ref.ly/Lam1:3)) की शुरुआत में [व्यवस्थाविवरण 28:64–65](https://ref.ly/Deut28:64-Deut28:65) का उल्लेख करता है। उस अंश में मूसा ने लोगों को चेतावनी दी थी कि परमेश्वर की अवज्ञा करने पर उन्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया जाएगा, बिना किसी विश्राम स्थान के। [विलापगीत 1:3](https://ref.ly/Lam1:3) कहता है कि यह चेतावनी साकार हो गई है।

इस्राएल के दुर्भाग्य का कारण उनका पाप था ([1:8अ](https://ref.ly/Lam1:8))। यह परमेश्वर की अवज्ञा के परिणामों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। पाप के गम्भीर परिणाम इस पहले विलाप में गहरी वेदना के चित्रों की एक श्रृंखला में व्याप्त हैं (पद [11–12, 16–17](https://ref.ly/Lam1:11-Lam1:12,Lam1:16-Lam1:17))। इस पीड़ा के बीच इस्राएल स्वीकार करता है कि परमेश्वर सही थे (पद [18](https://ref.ly/Lam1:18))। परमेश्वर की धार्मिकता में उनकी सत्यनिष्ठा से कार्य करना शामिल है। वे अपने ही लोगों में भी पाप को दण्डित करते हैं।

पहला विलाप एक प्रार्थना के साथ समाप्त होता है जिसमें लोग अपने शत्रुओं पर परमेश्वर के न्याय के लिए पुकारते हैं ([1:21–22](https://ref.ly/Lam1:21-Lam1:22))। ऐसी शाप-प्रार्थनाएँ पुराने नियम के विश्वासियों के लिए दुष्टों के अन्त की लालसा व्यक्त करने का एक तरीका थीं, जैसा कि यह नास्तिक राष्ट्रों के सन्दर्भ में व्यक्त किया गया था।

दूसरा विलाप भी यरूशलेम के विनाश से सम्बन्धित है, लेकिन इसमें परमेश्वर के न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। इस विलाप का स्वर पहले विलाप की तुलना में अधिक कठोर है। पूरे अंश में क्रोध व्यक्त करने वाले शब्द दिखाई देते हैं ([2:1–3, 6–7](https://ref.ly/Lam2:1-Lam2:3,Lam2:6-Lam2:7))। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शहर के विनाश में परमेश्वर का भयानक क्रोध लेखक के मन में अभी भी जीवंत है।

लेखक परमेश्वर के क्रोध के लिए झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पूरी तरह से दोषी ठहराते हैं ([2:14](https://ref.ly/Lam2:14)); लेकिन वह लोगों को दोष से मुक्त नहीं करते, जैसा कि अन्य अंशों से स्पष्ट है (जैसे [1:5, 8](https://ref.ly/Lam1:5,Lam1:8))। उस समय झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो लोगों को उनके पाप के परिणामों के बारे में चेतावनी देने में असफल रहे ([2:14](https://ref.ly/Lam2:14))। इस कारण से, विनाश आया और लेखक लोगों को कोई सांत्वना नहीं दे सकते थे (पद [13](https://ref.ly/Lam2:13))।

दूसरा विलाप परमेश्वर के चरणों की चोकी ([2:1](https://ref.ly/Lam2:1)) के सन्दर्भ से शुरू होता है, जो सम्भवतः वाचा के सन्दूक ([1 इति 28:2](https://ref.ly/1Chr28:2)) को सन्दर्भित करता है। सन्दूक परमेश्वर के स्वयं के प्रकाशन का केन्द्र बिन्दु था। यह पद उस समय की धर्मशास्त्रीय आपात स्थिति को दर्शाता है; लेखक इस तथ्य पर विलाप करते हैं कि परमेश्वर ने अपने "पाँवों की चौकी" को स्मरण नहीं किया है। यहाँ तक कि पवित्र सन्दूक ने भी परमेश्वर को यरूशलेम को नष्ट करने से नहीं रोका, जो परमेश्वर की अपने लोगों के साथ उपस्थिति को चिह्नित करता था।

यही विचार पद [6–7](https://ref.ly/Lam2:6-Lam2:7) में व्यक्त किया गया है, जहाँ इस्राएली आराधना के पारम्परिक पहलुओं के साथ-साथ निवासस्थान को परमेश्वर द्वारा नष्ट किए जाने के रूप में देखा जाता है। यह महत्वपूर्ण सत्य पूरी पुस्तक के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो परमेश्वर को दुर्भाग्य का प्रत्यक्ष कारण मानता है।

तीसरा विलाप अत्यन्त व्यक्तिगत है। इसके निष्कर्ष पर, दुःख और शिकायत आश्वासन की प्रार्थना में परिवर्तित हो जाते हैं ([3:61–66](https://ref.ly/Lam3:61-Lam3:66))। इस अध्याय के पहले 18 पदों में लेखक वर्णन करते हैं कि प्रभु ने उन्हें कैसे पीड़ित किया है। वह परमेश्वर का उल्लेख तीसरे व्यक्ति में करते हैं और प्रभु के रूप में सम्बोधित नहीं करते जब तक कि वह [18](https://ref.ly/Lam3:18) पद के शब्दों को नहीं बोलते। केवल तब वह प्रभु का नाम ले सकते हैं, जब वह इस प्रकार अपने दुःख को व्यक्त कर लेते हैं। यह मार्मिक दुःख अचानक आनन्द की अभिव्यक्ति में बदल जाता है। वह प्रभु की वाचा की विश्वासयोग्यता की पुष्टि कर सकते हैं और गहराते दुःख के बीच, वह परमेश्वर की दया को हर सुबह नई देखते हैं (पद [22–24](https://ref.ly/Lam3:22-Lam3:24))। अध्याय अचानक आश्वासन के विस्फोट के साथ समाप्त होता है (पद [58–66](https://ref.ly/Lam3:58-Lam3:66)), जिसमें लेखक अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर उन्हें उनके दुश्मनों के सामने न्याय दिलाएंगे। जब वह परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दयालुता के स्वभाव पर ध्यान करते हैं (पद [22–27](https://ref.ly/Lam3:22-Lam3:27)), तब ही वह ये शब्द बोल सकते हैं। परमेश्वर से व्यक्त की गई हताशा और अलगाव [1–17](https://ref.ly/Lam3:1-Lam3:17) पदों में परमेश्वर की भलाई की पुष्टि करते हुए समाप्त हो जाते हैं। आश्वासन तब आता है जब वह परमेश्वर की प्रकृति और भलाई पर विचार करते हैं।

चौथा विलाप इस तथ्य पर जोर देता है कि न्याय पूरी तरह से योग्य था। लेखक लोगों के विभिन्न वर्गों का वर्णन करता है ([4:1–16](https://ref.ly/Lam4:1-Lam4:16)) और यह दर्शाता है कि यरूशलेम के पतन से प्रत्येक वर्ग कैसे प्रभावित हुआ है। पद [12–20](https://ref.ly/Lam4:12-Lam4:20) पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर का न्य्याय, पाप का सीधा परिणाम है। यह विलाप आशा का एक आनन्दमय कथन भी बन जाता है (पद [21–22](https://ref.ly/Lam4:21-Lam4:22)), क्योंकि लेखक पुष्टि करता है कि परमेश्वर इस्राएल के शत्रुओं को दण्डित करेंगे। इस्राएल के पाप क्षमा किए जाएंगे, और "एदोम की पुत्री" का दोष दण्डित किया जाएगा। "एदोम" निस्संदेह सभी शत्रु राष्ट्रों का प्रतीक है (एदोम का उपयोग [यशायाह 63:1](https://ref.ly/Isa63:1) में भी इसी तरह किया गया है)। यहूदा के देश का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक उसके दोष का प्रायश्चित नहीं हो जाता। यह तब होता है जब परमेश्वर अधर्मी राष्ट्रों को जीतते हैं। राष्ट्रों की यह विजय अन्त समय में होती है, जैसा कि कई पुराने नियम और नए नियम के पदों में वर्णित है। यह परमेश्वर की अपनी सृष्टि पर पूर्ण सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

अन्तिम अध्याय एक मार्मिक प्रार्थना है जिसमें लेखक अपने कष्टों का वर्णन करता है और परमेश्वर से लोगों की स्थिति को बहाल करने की प्रार्थना करता है। यह परमेश्वर से एक विनती के साथ शुरू होता है, उनसे अनुरोध करते हुए कि वे उन सभी घटनाओं पर विचार करें जो लोगों पर बीती हैं ([5:1–18](https://ref.ly/Lam5:1-Lam5:18))। बन्दी यहूदियों की अपमानजनक स्थिति का एक हिस्सा यह है कि "दास" उन पर शासन करते हैं (पद [8](https://ref.ly/Lam5:8))। यह बाबेली कब्जेदारों का एक स्पष्ट सन्दर्भ है, जो स्वयं कई दशकों तक निरंकुश शासन के अधीन थे। लेखक का दृष्टिकोण पद [19](https://ref.ly/Lam5:19) में बदलता है, जहाँ वह पुष्टि करता है कि प्रभु सदा के लिए शासन करते हैं। जबकि यरूशलेम, जो प्रभु का सांसारिक निवासस्थान था, समाप्त हो गया है, प्रभु का सिंहासन सदा के लिए बना रहता है। क्योंकि उनका सिंहासन अनंतकालीन है, लेखक पूछता है, "तूने क्यों हमको सदा के लिये भुला दिया है, और क्यों बहुत काल के लिये हमें छोड़ दिया है? हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएँगे। प्राचीनकाल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे! क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हम से अत्यन्त क्रोधित है?" ([5:20–22](https://ref.ly/Lam5:20-Lam5:22))। यह प्रश्न इस विश्वास पर आधारित है कि परमेश्वर का शासन अनन्त है, वे अपने लोगों को पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। वे अपने राज्य को पुनःस्थापित करेंगे।

विलापगीत की पुस्तक को कई मसीहियों द्वारा नज़रअंदाज़ किया जाता है। यह और अधिक अध्ययन की जाने के योग्य है। त्रासदी से आने वालि आशीषों के बारे में इसका शक्तिशाली सन्देश किसी भी युग में प्रासंगिक है, और यह पुराने नियम में पाए जाने वाले पाप के परिणामों के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है। इसका धर्मशास्त्र स्पष्ट और सटीक है, जो सिय्योन नगर के पतन की अन्धेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ परमेश्वर की विश्वासयोग्यता की एक शानदार तस्वीर को चित्रित करता है।।

यह भी देखें यिर्मयाह (व्यक्ति) #1; यिर्मयाह की पुस्तक।

विवादास्पद ग्रंथ (एंटिलिगोमेना)

विवादास्पद ग्रंथ (एंटिलिगोमेना)

यह शब्द उन लेखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में कुछ मसीहियों को संदेह था कि उन्हें बाइबल का हिस्सा होना चाहिए।

देखें "वे पुस्तकें जो एंटिलिगोमेना में शामिल नहीं की गई"; बाइबल का अधिनियम।

विवाह

देखें विवाह, विवाह संबंधी रीति-रिवाज।

विवाह, विवाह की प्रथाएँ

विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले विवाह बंधन में पुरुष और स्त्री का एक साथ जुड़ना।

विवाह का विचार परमेश्वर द्वारा आदम को दिए गए निर्देश में ठहराया गया था कि एक पुरुष को अपने पिता और माता को छोड़ देना चाहिए, और वह और उसकी पत्नी एक तन के रूप में होने चाहिए ([उत 2:24](https://ref.ly/Gen2:24))।

विवाह के कई रूपों का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है, जिनमें से सबसे प्रारंभिक रूप मातृवंशीय सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य कांस्य युग और प्रारंभिक राजतन्त्र में इसके लिए कुछ सबूत मौजूद हैं, लेकिन वंश के निर्धारण में माता की भूमिका के मिस्र और शायद अन्यत्र महत्व के बावजूद, इस मामले के बारे में निश्चित होना मुश्किल है।

आम तौर पर, जब दुल्हन का विवाह होता था वह अपने माता-पिता को छोड़ देती थी और अपने पति के गोत्र के साथ रहने चली जाती थी, जैसा कि रिबका ने किया था ([उत 24:58–59](https://ref.ly/Gen24:58-Gen24:59))। “पत्नी से विवाह करना” का अर्थ “स्वामी बनना” ([व्य.वि. 21:13](https://ref.ly/Deut21:13)) है, और पत्नी अक्सर अपने पति को स्वामी मानती थी और उसे स्वामी कहकर संबोधित करती थी।

इब्रानी वंशावली सूचियाँ दर्शाती हैं कि वंश पुरुष रेखा के माध्यम से माना जाता था ([उत 5:10](https://ref.ly/Gen5:10); [36:9–43](https://ref.ly/Gen36:9-Gen36:43); [गिन 1:1–15](https://ref.ly/Num1:1-Num1:15); [रूत 4:18–22](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:22); [1 इति 1:1–9](https://ref.ly/1Chr1:1-1Chr1:9))। सन्तान का नामकरण करने का महत्वपूर्ण अधिकार, जो उस सन्तान पर शक्ति और अधिकार को दर्शाता है, बाइबल संदर्भों में लगभग समान रूप से पिता और माता दोनों द्वारा प्रयोग किया गया था (पुष्टि करें [उत 4:1, 25–26](https://ref.ly/Gen4:1); [5:29](https://ref.ly/Gen5:29); [35:18](https://ref.ly/Gen35:18); [1 शमू 1:20](https://ref.ly/1Sam1:20); [4:21](https://ref.ly/1Sam4:21); [यशा 8:3](https://ref.ly/Isa8:3); [होशे 1:4–9](https://ref.ly/Hos1:4-Hos1:9))। पुत्रों का नाम अक्सर उनके पिता के नाम पर रखा जाता था और उन्हें उनके साथ पहचाना जाता था।

पितृसत्तात्मक समाज में पिता घराने में अधिकार का प्रतीक होता था। उसकी पत्नी और सन्तान उनकी संपत्ति माने जाते थे, कुछ उसी तरह जैसे उनके खेत और पशुधन ([निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17); [व्य.वि. 5:21](https://ref.ly/Deut5:21))। उन्हें अपनी बेटियों को बेचने का अधिकार था ([निर्ग 21:7](https://ref.ly/Exod21:7); [नहे 5:5](https://ref.ly/Neh5:5)), और यहां तक कि अपनी सन्तानो पर जीवन और मृत्यु का अधिकार भी था।

जिस आसानी से एक पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देकर विवाह समाप्त कर सकता था, वह भी परिवार में उनके अधिकार की माप दिखाता है ([व्य.वि. 24:1–4](https://ref.ly/Deut24:1-Deut24:4); पुष्टि करें [22:13–21](https://ref.ly/Deut22:13-Deut22:21))।

लेविरेट विवाह प्राचीन इस्राएल में एक प्रथा थी जिसका उद्देश्य पुरुष के वंश और संपत्ति को सुरक्षित रखना था। यदि कोई पुरुष बिना संतान के मर जाता था, तो उसके भाई (या निकटतम पुरुष रिश्तेदार) से अपेक्षा की जाती थी कि वह विधवा से विवाह करे। इसका वर्णन [व्यवस्थाविवरण 25:5–10](https://ref.ly/Deut25:5-Deut25:10) में किया गया है। इस नए विवाह से पैदा होने वाले पहले बेटे को मृत व्यक्ति के बेटे के रूप में गिना जाएगा, ताकि उसका नाम और विरासत बनी रहे। इस प्रथा से विधवा की देखभाल भी हो जाती थी, जिसे अन्यथा बिना सहारे के छोड़ दिया जा सकता था। इसी तरह की प्रथाएँ कनानियों, अश्शूरियों और हित्तियों के बीच भी जानी जाती थीं।

पुराने नियम में सबसे परिचित लेविराट स्थिति, हालांकि [व्यवस्थाविवरण 25](https://ref.ly/Deut25:1-Deut25:19) के व्यवस्था का सख्ती से पालन नहीं करती, रूत की पुस्तक में वर्णित है। रूत के लिए यह आवश्यक था कि वह किसी करीबी पुरुष भाई-बन्धुओं से विवाह करे ताकि परिवार का नाम और संपत्ति को संरक्षित किया जा सके। सबसे करीबी पुरुष भाई-बन्धुओं ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यह दोहरी बाध्यता थी, पहेली, जमीन खरीदना और रूत का समर्थन करना, और दुसरी, यह जानना कि पहिलौठा उसके मृत पति की संतान माना जाएगा, उसका नाम धारण करेगा और जमीन का उत्तराधिकारी बनेगा। बोअज ने जिम्मेदारी लेने के लिए सहमति व्यक्त की ([रूत 2:20–4:10](https://ref.ly/Ruth2:20-Ruth4:10))।

पुराने नियम में बहुविवाह के कई उदाहरणों के बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश इस्राएली एकपत्नीक थे। साधारण लोगों के परिवारों में बड़े बहुपत्नीत्व विवाह के कोई उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

आदम को मूल निर्देश यह था कि एक "पुरुष … अपनी पत्नी से जुड़ जाता है” ([उत 2:24](https://ref.ly/Gen2:24))। इब्रानी व्यवस्था आमतौर पर यह संकेत देती हैं कि एक पत्नी के साथ विवाह सबसे स्वीकार्य विवाह का रूप है ([निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17); [21:5](https://ref.ly/Exod21:5); [लैव्य 18:8, 16–20](https://ref.ly/Lev18:8); [20:10](https://ref.ly/Lev20:10); [गिन 5:12](https://ref.ly/Num5:12); [व्य.वि. 5:21](https://ref.ly/Deut5:21))। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि राजतन्त्र के समय तक यह सामान्य हो गया था, सुलैमान जैसे राजा ने इस मामले में इब्रानी परंपराओं का पालन नहीं किया। बँधुआई के बाद अवधि में विवाह मुख्य रूप से एकपत्नीक थे, हालांकि तलाक द्वारा उन्हें तेजी से समाप्त किया जा रहा था। नए नियम काल में एकपत्नीक नियम प्रतीत होता है, हालांकि हेरोदेस महान जैसे व्यक्ति बहुपत्नीत्व थे। मसीह ने सिखाया कि विवाह जीवनभर चलना चाहिए, और यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी पिछली पत्नी के जीवनकाल में दूसरी स्त्री से विवाह करता है, तो वह व्यभिचार करता है ([मत्ती 5:31–32](https://ref.ly/Matt5:31-Matt5:32))।

विवाह आमतौर पर उन लोगों के साथ होता था जो निकटतम परिवार के घेरे में होते थे, और इसलिए यह आवश्यक था कि स्वीकार्य सगोत्रता पर सीमाएं लगाई जाएं। पितृसत्तात्मक समय में एक पुरुष अपने पिता की ओर से अपनी सौतेली बहन से विवाह कर सकता था ([उत 20:12](https://ref.ly/Gen20:12)), और यह स्थिति दाऊद के समय में भी जारी रही ([2 शमू 13:13](https://ref.ly/2Sam13:13)), हालांकि इसे [लैव्यव्यवस्था 20:17](https://ref.ly/Lev20:17) में विशेष रूप से मना किया गया था। चूंकि व्यवस्थाविवरण के विवाह व्यवस्था और पवित्रता के व्यवस्था ([व्य.वि.25:5](https://ref.ly/Deut25:5); [लैव्य 18:16](https://ref.ly/Lev18:16)) के बीच कुछ विरोधाभास है, यह संभव है कि कड़े लेवीय नियमों में कुछ संशोधन किया गया हो। चचेरे भाइयों के बीच विवाह, जैसे रिबका के साथ इसहाक, और राहेल और लिआ के साथ याकूब, आम थे। जब कोई करीबी रिश्तेदार विवाह में रुचि रखता था, तो मना करना लगभग असंभव था ([टीबी 6:13](https://ref.ly/Tob6:13); [7:11–12](https://ref.ly/Tob7:11-Tob7:12))। मूसा भतीजे और चाची के विवाह से उत्पन्न हुआ था ([निर्ग 6:20](https://ref.ly/Exod6:20); [गिन 26:59](https://ref.ly/Num26:59)), जो [लैव्यव्यवस्था 18:12–13](https://ref.ly/Lev18:12-Lev18:13) और [20:19](https://ref.ly/Lev20:19) में निषिद्ध किया गया होगा, जैसे याकूब का एक ही समय में दो बहनों से विवाह करना ([उत 29:30](https://ref.ly/Gen29:30))।

जब इस्राएली कनान में बसे, तो उनमें से कई ने कनानी स्त्रियों से विवाह किया, जिससे उन लोगों को बहुत चिंता हुई जो इब्रानी धर्म की शुद्धता बनाए रखना चाहते थे ([1 रा 11:4](https://ref.ly/1Kgs11:4))। ऐसी अंतर्विवाह मूसाई व्यवस्था के तहत निषिद्ध था ([निर्ग 34:15–16](https://ref.ly/Exod34:15-Exod34:16); [व्य.वि. 7:3–4](https://ref.ly/Deut7:3-Deut7:4)), हालांकि कई इस्राएलियों ने इन नियमों को अनदेखा किया और मिश्रित विवाह में लिप्त रहे। युद्ध में पकड़ी गई एक स्त्री यदि अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए सहमत हो जाती तो उसके लिए विवाह की अनुमति दी जाती थी ([व्य.वि. 21:10–14](https://ref.ly/Deut21:10-Deut21:14))। इसके विपरीत, शिमशोन ने एक पलिश्ती स्त्री से विवाह किया जो अपने लोगों के साथ रही, लेकिन जिसे समय-समय पर अपने पति से मिलन के दौरे प्राप्त होते थे ([न्या 14:8–15:2](https://ref.ly/Judg14:8-Judg15:2))।

इब्रानी धर्म की पवित्रता पर अंतर्विवाह के प्रभाव का खतरा इतना बड़ा माना गया कि बँधुआई के बाद काल में जहां यहूदियों ने अन्यजाति पत्नियों से विवाह किया था, वहां व्यापक तलाक का आदेश दिया गया ([एज्रा 9:2](https://ref.ly/Ezra9:2); [10:3, 16–17](https://ref.ly/Ezra10:3))। इरादा यह था कि राष्ट्रीय धर्म शुद्ध बना रहे, भले ही घराने और परिवार नष्ट हो गए हों। यहां तक कि नए नियम के समय में, पौलुस ने अविश्वासियों से विवाह की निंदा की ([2 कुरि 6:14–15](https://ref.ly/2Cor6:14-2Cor6:15))।

यह अनुमान लगाना कठिन है कि युवा लोग किस उम्र में विवाह करते थे। एक लड़के को उसकी किशोरावस्था के शुरुआती दिनों में एक पुरुष माना जाता था, और यह परिवर्तन यहूदी परंपरा में बार मिट्ज़्वाह द्वारा मनाया जाता था, जो आमतौर पर तब होता था जब लड़का 13 वर्ष का होता था।

आमतौर पर युवा व्यक्ति के माता-पिता दुल्हन का चयन करते थे। विवाह के बारे में चर्चा दूल्हे के माता-पिता और दुल्हन के माता-पिता के बीच हुई, और अक्सर युवाओं में से किसी से भी परामर्श नहीं किया गया। यह आवश्यक था कि परिवार में सबसे बड़े का विवाह पहले हो ([उत 29:26](https://ref.ly/Gen29:26))। जब अब्राहम ने फैसला किया कि इसहाक का विवाह होना चाहिए, तो एक सेवक को अब्राहम के भाई-बन्धुओं के बीच से एक दुल्हन चुनने के लिए मेसोपोटामिया भेजा गया। सेवक ने दुल्हन के भाई औरमाता से संपर्क किया ([24:33–53](https://ref.ly/Gen24:33-Gen24:53)), और उसके बाद ही रिबका से उसकी सहमति मांगी गई (वचन [57–58](https://ref.ly/Gen24:57-Gen24:58))। उसके पिता संभवतः अक्षम थे; अन्यथा, यह संभावना नहीं थी कि उसकी सहमति मांगी जाती।

युवा पुरुष अक्सर एक से ज़्यादा पत्नियाँ नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें दुल्हन के पिता को वधू-मूल्य देना पड़ता था। कुछ मामलों में, एक पुरुष पैसे के बदले सालों की सेवा दे सकता था ([उत 29:15–30](https://ref.ly/Gen29:15-Gen29:30)) या, वे दुल्हन के पिता द्वारा अपेक्षित एक विशिष्ट कार्य पूरा कर सकता था ([1 शमू 18:25–27](https://ref.ly/1Sam18:25-1Sam18:27))। अगर कोई पुरुष किसी कुंवारी के साथ कुकर्म करे, तो उसे उसके पिता को 50 शेकेल चाँदी देनी होती थी और अगर पिता अनुमति दे, तो उससे शादी करनी होती थी (व्य.वि. 22:28–29)। यह भुगतान एक तरह की सज़ा और मुआवज़ा था, न कि एक सामान्य वधू-मूल्य।

दूसरे मंदिर के समय, एक कुँवारी दुल्हन की कीमत 50 शेकेल मानी जाती थी, और एक विधवा या तलाकशुदा स्त्री की कीमत लगभग आधी होती थी। इस अवधि के दौरान, एक कुँवारी दुल्हन को सामान्यतः सप्ताह के मध्य में विवाह किया जाता था ताकि, यदि उसका पति उसे कुँवारी न पाए, तो वह अगले दिन अदालत में सबूत पेश कर सके, जो अब भी सब्त से पहले होता। एक विधवा या तलाकशुदा स्त्री सामान्यतः गुरुवार के बराबर के दिन विवाह करती थी, जिससे उसे सब्त से पहले अपने पति के साथ पूरा एक दिन मिल सके।

विवाह दो परिवारों के बीच एक वाचा या गठबंधन था। इस प्रकार इसने उन्हें एकजुट किया, और भाई-बन्धुओं का विस्तार करके, समूह का कुल आकार बढ़ा दिया। यह एक समाज में महत्वपूर्ण था जहां भाई-बन्धुओं के लिए जिम्मेदारियां, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों, बिना हिचकिचाहट के स्वीकार की जाती थीं। वाचा की अवधारणा में राजनीतिक अर्थ भी हो सकते हैं, जैसे सुलैमान और मिस्र की राजकुमारी के बीच विवाह ([1 रा 11:1](https://ref.ly/1Kgs11:1)) या इस्राएल के अहाब और सोर की ईजेबेल के बीच ([16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31))।

वाचा की मुहर में भेंटें का आदान-प्रदान शामिल था, जो दानकर्त्ता और दुल्हन की संपत्ति और स्थिति को स्थापित करता था ([उत 34:12](https://ref.ly/Gen34:12))। प्राचीन निकट पूर्व में, भेंट देने को दानकर्त्ता का एक हिस्सा शामिल करने के रूप में माना जाता था, ताकि देने वाला वास्तव में अपने आप का एक हिस्सा पेश कर रहा था। भेंट जिसने वाचा को मुहर लगाई, उसने दानकर्त्ता का दुल्हन पर अधिकार भी स्थापित किया।

विवाह प्रक्रिया का अगला चरण सगाई था। पहली बार इसका उल्लेख [निर्गमन 22:16](https://ref.ly/Exod22:16) में किया गया है, और व्यवस्था विवरण में कई बार इसका उपयोग हुआ है ([व्य.वि. 20:7](https://ref.ly/Deut20:7); [22:23–24](https://ref.ly/Deut22:23-Deut22:24))।सगाई को विवाह का विधिक दर्जा प्राप्त था ([व्य.वि. 28:30](https://ref.ly/Deut28:30); [2 शमू 3:14](https://ref.ly/2Sam3:14)), और यदि किसी ने सगाई की हुई कुँवारी कन्या के साथ कुकर्म किया तो उसे व्यवस्था विवरण के नियम के अनुसार उस पर पथराव करके मार दिया जाता था, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी की "पत्नी" के साथ व्यवस्था के विरुद्ध कुकर्म किया था ([व्य.वि. 22:23–24](https://ref.ly/Deut22:23-Deut22:24))। सगाई का अर्थ अधिकार लेने से था, एक तरह से भेंट प्राप्त की तरह। फिर भी, एक स्त्री से सगाई करना और उसे पत्नी के रूप में लेना, दोनों के बीच एक भिन्नता थी ([20:7](https://ref.ly/Deut20:7))। सगाई की अवधि के दौरान, संभावित दूल्हे को सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। यह माना गया कि सगाई एक स्थायी संबंध का औपचारिक हिस्सा थी ([मत्ती 1:18](https://ref.ly/Matt1:18); [लूका 1:27](https://ref.ly/Luke1:27); [2:5](https://ref.ly/Luke2:5))।

एक व्यक्ति जो किसी अन्य की बेटी से विवाह करने वाला था, सगाई के समय पहले से ही दामाद माना जाता था ([उत 19:14](https://ref.ly/Gen19:14))। मरियम, यूसुफ की मंगेतर के रूप में, वास्तव में उनकी पत्नी मानी जाती थी, हालांकि उन्होंने यीशु के जन्म के बाद तक उनके साथ संबंध नहीं बनाया।

एक भोज के साथ विवाह करने का पहला बाइबल लेखक याकूब की कहानी में है ([उत 29:22](https://ref.ly/Gen29:22))। तबीत की पुस्तक में इसका उल्लेख होने तक कोई वास्तविक विवाह अनुबंध दर्ज नहीं किया गया था ([तबी 7:12](https://ref.ly/Tob7:12))। यह अनुबंध तब तक वैध नहीं माना गया जब तक कि जोड़े ने एक सप्ताह तक साथ नहीं रह लिया ([उत 29:27](https://ref.ly/Gen29:27); [न्या 14:12, 18](https://ref.ly/Judg14:12))। जब शिमशोन ने सात-दिन की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी दुल्हन को छोड़ दिया, तो दुल्हन के माता-पिता ने विवाह को अमान्य माना और उसे दूसरे व्यक्ति को दे दिया ([न्या 14:20](https://ref.ly/Judg14:20))।

विवाह एक महान पारिवारिक आनन्द का अवसर था। दुल्हन और दूल्हे के विशेष वस्त्र ([यशा 61:10](https://ref.ly/Isa61:10); [यहेज 16:9–13](https://ref.ly/Ezek16:9-Ezek16:13)) में दुल्हन के लिए एक सुंदर बूटेदार वस्त्र शामिल थे जो अक्सर गहनों से सजी होती थी ([भज 45:14–15](https://ref.ly/Ps45:14-Ps45:15); [यशा 61:10](https://ref.ly/Isa61:10)) और अन्य आभूषण, जबकि दूल्हे के पास सुंदर वस्त्र होते थे और वह एक मुकुट पहनता था ([श्रे.गी. 3:11](https://ref.ly/Song3:11); [यशा 61:10](https://ref.ly/Isa61:10))। दुल्हन ने एक घूँघट पहना ([उत 24:65](https://ref.ly/Gen24:65); [श्रे.गी. 4:3](https://ref.ly/Song4:3)), जिसे विवाह कक्ष में हटा दिया गया। यह इस बात का कारण हो सकता है कि रिबका को इसहाक, उसके मंगेतर ([उत 24:65](https://ref.ly/Gen24:65)), की उपस्थिति में खुद को घूँघट में ढकने की आवश्यकता थी, और यह भी कि कितनी आसानी से लाबान याकूब की विवाह की रात राहेल की जगह लिआ को ([29:23–25](https://ref.ly/Gen29:23-Gen29:25)) को बदलने में सक्षम था।

प्रतीकात्मक अनुष्ठान कभी-कभी सगाई या विवाह के अनुष्ठानिक का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे कि रूत का बोअज से अनुरोध कि वह अपने वस्त्र का किनारा उसके ऊपर फैला दे ताकि यह संकेत मिले कि वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा है ([रूत 3:9](https://ref.ly/Ruth3:9))। एक और अनुष्ठान दूल्हे द्वारा विवाह कक्ष में दुल्हन की कमरबंद को औपचारिक रूप से हटाना हो सकता है, जो नवविवाहित जोड़े के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक कोठरी या तंबू था। पहली रात को विवाह सामान्यतः पूरा किया जाता था ([उत 29:23](https://ref.ly/Gen29:23); [तबी 8:1](https://ref.ly/Tob8:1)), और दागदार सन को दुल्हन की कुँवारी होने के प्रमाण के रूप में रखा जाता था।

विवाह के विस्तृत जुलूस और भोज के विपरीत, तलाक सरल था। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था अगर उसे किसी विशेष मामले में उसकी गलती मिलती, और यह अधिकार 11वीं सदी ई. तक समाप्त नहीं हुआ था। तलाक को प्रेरित किया गया था, हालांकि, और धीरे-धीरे प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई, जिसमें कई बाधाएँ शामिल हो गईं।

जैसे-जैसे तलाक से संबंधित व्यवस्था अधिक जटिल होते गए, वैसे-वैसे प्रक्रिया भी अधिक महंगी होती गई। बाद में कभी-कभी एक शास्त्रज्ञ, या कभी-कभी एक रब्बी, परामर्श देते थे, विशेष रूप से दुल्हन या उसके परिवार से संबंधित संपत्ति की वापसी जैसे मामलों पर।

यदि एक दुल्हन को व्यभिचार करते हुए पाया जाता था, तो पति को तलाक देने का अधिकार समझा जाता था। यही स्थिति थी यदि पति को उसके छल करने का संदेह होता। वह अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकता था यदि उसे लगता कि उसने सामान्य नैतिकता का उल्लंघन किया है, स्वधर्मत्यागी हो गई है, या अपने घराने के प्रबंधन में कम कुशल रही है। यदि एक स्त्री ने अपने पति को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित कर दिया, तो उसे तलाक दिया जा सकता था। अन्य कारणों में पत्नी का अपने पति या उसके भाई-बन्धुओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार, अप्राकृतिक बीमारी का होना, या जब पति नए क्षेत्र में निवास स्थान बदलता था तो उसके साथ जाने से इनकार करना शामिल था।

सामान्य तौर पर, पत्नी की स्थिति निम्न थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसने परामर्श दी, घराने का प्रबंधन किया, छोटे बच्चों को शिक्षित किया, और आवश्यकता पड़ने पर अपने पति के साथ काम किया, फिर भी वह उसका स्वामी था, और उसकी भूमिका आज्ञा का पालन करना था। वह एक सेवक से थोड़ी अधिक थी, हालांकि एक दास से बेहतर थी, क्योंकि उसे बेचा नहीं जा सकता था, भले ही उसे तलाक दिया जा सकता था।

पुराने नियम में विवाह के बार-बार रूपक उपयोगों में, इब्रानी लोग और परमेश्वर को दुल्हन और दूल्हे के रूप में संदर्भित किया गया है ([यशा 62:4–5](https://ref.ly/Isa62:4-Isa62:5); [यिर्म 2:2](https://ref.ly/Jer2:2))। यहूदा पर आने वाली विनाश की तुलना यिर्मयाह ने विवाह भोज के पर्व से की है ([यिर्म 7:34](https://ref.ly/Jer7:34); [16:9](https://ref.ly/Jer16:9); [25:10](https://ref.ly/Jer25:10))।रूपकात्मक रूपों का फिर से उपयोग होशे में किया गया है, जहां परमेश्वर अपनी पत्नी, इस्राएल के साथ संबंध को अस्वीकार करते हैं ([होश 2:2](https://ref.ly/Hos2:2)), लेकिन यदि वह अपनी विश्वासयोग्य कार्य को फिर से शुरू करती है तो उसे फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं (वचन [19–20](https://ref.ly/Hos2:19-Hos2:20))।

नए नियम में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आनंद की भावना की तुलना विवाह में दूल्हे के मित्र के आनंद से करता है ([यूह 3:29](https://ref.ly/John3:29)), जबकि यीशु स्वयं बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों की दृष्टांत में विवाह की तैयारियों का उल्लेख करते हैं ([मत्ती 25:1–12](https://ref.ly/Matt25:1-Matt25:12))। विवाह भोज की कहानी ([22:1–14](https://ref.ly/Matt22:1-Matt22:14)) में मसीह ने काफी संयोग से इस तथ्य का उल्लेख किया कि ऐसे समारोहों में मेहमानों के लिए विवाह के वस्त्र प्रदान किए जाते थे। मसीही कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में दर्शाने वाले विषय 2 कुरिन्थियों, इफिसियों, और प्रकाशितवाक्य जैसी पुस्तकों में मिलते है।

विवाह और व्यभिचार पर यीशु की शिक्षाएँ

नागरिक कानून के मामलों में, यीशु की शिक्षा अक्सर पुराने नियम में पाए जाने वाले जोर को पुनः निर्देशित या तीव्र करती है। उदाहरण के लिए, पुराने नियम की व्यवस्था में व्यभिचार को मुख्य रूप से एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के विवाह का उल्लंघन करने के रूप में समझा जाता है, न कि आपसी वैवाहिक वफादारी के उल्लंघन के रूप में। हालाँकि, जब फरीसियों ने सवाल किया, तो यीशु ने सृष्टि में परमेश्वर के मूल योजना की ओर इशारा किया: एक पुरुष और एक स्त्री एक स्थायी बंधन में बंधे हुए हैं ([मर 10:2–9](https://ref.ly/Mark10:2-Mark10:9))। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है और दूसरी से विवाह करता है, तो वह "उसके खिलाफ व्यभिचार करता है" (पद [11](https://ref.ly/Mark10:11)) - यह प्रचलित मान्यताओं का एक आश्चर्यजनक विपर्य था। ऐसा करने में, यीशु ने वैवाहिक निष्ठा के मामलों में पुरुषों और स्रियों के बीच नैतिक समानता की पुष्टि की: एक विश्वासघाती पति एक विश्वासघाती पत्नी की तरह ही व्यभिचार का दोषी है। यह शिक्षा, जिसे शिष्यों ने आश्चर्यजनक रूप से कठोर पाया (देखें [मत्ती 19:10](https://ref.ly/Matt19:10)), लेकिन यह यीशु के द्वारा अपने समय के धार्मिक अगुवों की तुलना में अधिक गहरी धार्मिकता के लिए उनके आह्वान का उदाहरण है ([5:20](https://ref.ly/Matt5:20))।

यीशु की शिक्षा के बारे में मत्ती के विवरण में थोड़ा अंतर है, जिसने कुछ शास्त्रियों को तर्क करने के लिए प्रेरित किया है कि यीशु ऊपर दिए गए सारांश के अनुसार उतने कठोर नहीं थे। [मत्ती 19:9](https://ref.ly/Matt19:9) के अनुसार, एक पत्नी की "अशुद्धता" (संभवतः कुछ व्यभिचार दुराचार) एक पीड़ित पति को उसे तलाक देने और फिर से विवाह करने की अनुमति देती है। यदि यह टिप्पणी अनुच्छेद को समाप्त करती, तो यह व्याख्या सबसे सरल होती। हालाँकि, संदर्भ से यह अधिक संभावना है कि यीशु ने निर्दोष पतियों को अपनी पत्नियों से अलग होने की अनुमति दी लेकिन पुनर्विवाह की नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चेले इतने चकित क्यों थे और क्यों यीशु ने स्वर्ग के राज्य के लिए विवाह करने से इनकार करने वालों के बारे में बात की ([मत्ती 19:12](https://ref.ly/Matt19:12))।इसी तरह कलीसिया ने पहले पांच सदियाँ तक इस अंश की व्याख्या की। उन्होंने मसीही को अलग होने की अनुमति दी लेकिन पुनर्विवाह की नहीं (पुष्टि करें [1 कुरि 7:11](https://ref.ly/1Cor7:11))।

यह भी देखें व्यभिचार; नागरिक कानून और न्याय; उपपत्नीत्व, उपपत्नी; तलाक; पारिवारिक जीवन और संबंध; यौन, लैंगिकता; कुँवारी।

विवेक

आत्म-जागरूकता जो यह निर्णय करती है कि किसी ने जो कार्य किया है या करने की योजना बनाई है, वह उनके नैतिक मानकों के अनुरूप है या नहीं। विवेक का कार्य यह भी है कि वह व्यक्ति को उन कार्यों के प्रति जागरूक कराए जो गलत थे।

अंग्रेजी शब्द "कान्शन्स" और नया में अनुवादित यूनानी शब्द "कान्शन्स" का शाब्दिक अर्थ है "ज्ञान के साथ होना।" पुराने नियम में, आदम और हव्वा परमेश्वर से शर्म में छिप गए क्योंकि उनके विवेक ने उनकी अनाज्ञाकारिता पर नैतिक निर्णय दिया ([उत 3:8–10](https://ref.ly/Gen3:8-Gen3:10))। सभी मनुष्यों में सामान्यतः नैतिक निर्णय की शक्ति होती है: "मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है; वह मन की सब बातों की खोज करता है" ([नीति 20:27](https://ref.ly/Prov20:27))। इसलिए, विवेक भले और बुरे के मामलों में प्रकाश प्रदान करने के लिए परमेश्वर का एक उपहार है।

नए नियम में

शब्द "विवेक" नए नियम में 32 बार पाया जाता है, विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के लेखों में। पौलुस के लेखों में, विवेक को न केवल पहले से हो चुके आचरण पर निर्णय देने वाला माना जाता है, बल्कि यह भी कि भविष्य में क्या किया जाना चाहिए। उन लोगों के व्यवहार से जो परमेश्वर के नियम के बिना हैं, यह दिखाता है कि नियम की आवश्यकता "उनके हृदयों पर लिखी हुई है" ([रोम 2:14–15](https://ref.ly/Rom2:14-Rom2:15))। पौलुस का यह कथन कि हर व्यक्ति को "उच्च अधिकारियों के अधीन होना चाहिए" परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए और "विवेक भी यही गवाही देता है" यह पूर्वधारणा करता है कि विवेक आज्ञाकारिता को एक नैतिक आवश्यकता के रूप में स्थापित कर सकता है ([13:5](https://ref.ly/Rom13:5))।

स्वीकृति देना, या "निर्दोष" घोषित करना, आत्म-निंदा के समान ही विवेक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पौलुस ने कहा, “मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता [उसी मूल शब्द का उपयोग करते हुए जिससे 'विवेक' उत्पन्न होता है]” ([1 कुरि 4:4](https://ref.ly/1Cor4:4))। फिर भी विवेक न तो अंतिम निवेदन का न्यायालय है और न ही सर्वसम्पूर्ण मार्गदर्शक: पौलुस ने आगे कहा, “इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखनेवाला प्रभु है।” एक अन्य स्थान पर पौलुस ने अपने सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने के लिए अपने विवेक का आह्वान किया, विवेक के निर्णय को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ते हुए ([रोमि 9:1](https://ref.ly/Rom9:1); पुष्टि करें [2 कुरि 1:12](https://ref.ly/2Cor1:12)) बिना उस संबंध की प्रकृति को विकसित किए।

कोरिंथियों के प्रति अपनी सेवकाई को उचित ठहराते हुए, पौलुस ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विवेक के प्रकाश में उनके आचरण का न्याय करें ([2 कुरि 4:1–2](https://ref.ly/2Cor4:1-2Cor4:2))। यह जोर देते हुए कि परमेश्वर उनके आचरण के पीछे की प्रेरणा को जानते हैं (यानी, "प्रभु का भय"), उन्हें आशा थी कि कोरिंथियों का विवेक भी इसे पहचानेगा ([5:11](https://ref.ly/2Cor5:11))। जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, तो उन्होंने एक अच्छे विवेक को सच्चे विश्वास के साथ जोड़ा ([1 तीमु 1:5](https://ref.ly/1Tim1:5)); जब लोग विश्वास से भटक जाते हैं, तो उनका विवेक "दागा" या बुराई में उनकी निरंतरता के कारण असंवेदनशील हो सकती है ([4:2](https://ref.ly/1Tim4:2))।

मूर्तियों को अर्पित मांस के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, पौलुस ने विवेक की बात की जो संभावित और पिछले व्यवहार पर निर्णय करता है ([1 कुरि 8–10](https://ref.ly/1Cor8:1-1Cor10:33))। कुछ का विवेक "निर्बल" था अज्ञानता के कारण ([1 कुरि 8:7](https://ref.ly/1Cor8:7)); वे यह समझने में असफल रहे कि सब कुछ शुद्ध है ([रोमि 14:20](https://ref.ly/Rom14:20))।

विशाल-काय पशु

विशाल-काय पशु

पानी में रहने वाले विभिन्न जीवों के लिए प्रयुक्त शब्द। *देखें* पशु (मगरमच्छ; ड्रैगन)।

विश्राम

विश्राम का अर्थ है काम या गतिविधि से मुक्ति। मसीही विश्वास में विश्राम का विचार परमेश्वर के स्वयं के विश्राम से आता है। सृष्टि के काम को छः दिनों में पूरा करने के बाद, परमेश्वर “और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया” ([उत् 2:2](https://ref.ly/Gen2:2))। यह घटना इब्रानी सब्त के लिए नींव प्रदान करती है, जो एक साप्ताहिक विश्राम का दिन है। "सब्त" शब्द स्वयं इब्रानी में विश्राम का अर्थ समायोजित करता है। सातवें दिन विश्राम करने का विचार सृष्टि के क्रम का हिस्सा माना जाता है। चौथी आज्ञा कहती है कि सब्त को परमेश्वर के लिए पवित्र रखें। केवल छः दिनों तक परिश्रम करें। परमेश्वर ने सब कुछ छः दिनों में बनाया और सातवें दिन विश्राम किया ([निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11))।

बाइबिल में विश्राम का विचार केवल अतीत (सृष्टि) और वर्तमान (साप्ताहिक विश्राम) तक सीमित नहीं है। यह भविष्य के बारे में भी है। इस भविष्य के विश्राम का प्रतीक इस्राएलियों की यात्रा है, जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र की दासत्व से "प्रतिज्ञा के देश" के विश्राम की ओर गई। उन्होंने यह विश्राम यहोशू के नेतृत्व में प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें उस देश में प्रवेश कराया और वहाँ बसाया (देखें [यहो 23–24](https://ref.ly/Josh23:1-Josh24:33))।

जंगल में 40 वर्षों तक भटकने का अर्थ था कि वे वयस्क जिन्होंने मूसा के साथ मिस्र छोड़ा था, वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने यह न्याय अपने ऊपर अपनी कृतघ्नता और बलवा के कारण लाया ([गिन 14:26–35](https://ref.ly/Num14:26-Num14:35))। सदियों बाद, परमेश्वर ने उनके वंशजों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कठोर हृदय न बनें, नहीं तो वे उनके विश्राम से वंचित हो सकते हैं। "भला होता, कि आज तुम उसकी बात सुनते! अपना-अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो" ([भज 95:7–11](https://ref.ly/Ps95:7-Ps95:11))। इब्रानियों के लेखक ने इस अंश का उद्धरण यह दिखाने के लिए दिया ([इब्रा 3:7–8](https://ref.ly/Heb3:7-Heb3:8); [4:7](https://ref.ly/Heb4:7)) कि परमेश्वर का विश्राम केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है। उनके विश्राम में प्रवेश करने का वादा अभी भी खुला है। “आज” शब्द यह दर्शाता है कि अनुग्रह का दिन अभी भी यहाँ है: “और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये सब्त का विश्राम बाकी है” ([इब्रा 4:8–9](https://ref.ly/Heb4:8-Heb4:9))।

हर किसी को परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए आमन्त्रित किया गया है। साप्ताहिक सब्त उस विश्राम की याद और प्रतिबिम्ब है। इस्राएलियों को उनके भटकने के बाद प्रतिज्ञा के देश में जो विश्राम मिला, वह परमेश्वर के अनन्त विश्राम का प्रतीक है। उसके लोग इसमें सहभागी होंगे। मसीह जो विश्राम उन लोगों को देते हैं, जो उसके पास आते हैं ([मत्ती 11:28](https://ref.ly/Matt11:28)), वह उस दिव्य विश्राम की झलक और वादा है जो उनकी प्रतिक्षा कर रहे हैं। "मसीह में सो गए" विश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद का विश्राम इस विश्राम का गहरा अनुभव है: “जो मृतक प्रभु में मरते हैं—वे अब से धन्य हैं...वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएँगे” ([प्रका 14:13](https://ref.ly/Rev14:13))। लेकिन इस विश्राम की पूर्णता मसीह के लौटने पर पूरी होगी। उस समय, वे सभी जो उसके हैं, पूरी तरह से उनके समान प्रगट होंगे ([1 यूह 3:2](https://ref.ly/1John3:2))। उद्धार पूर्ण होगा। उन्हें अविनाशी, महिमामय शरीर मिलेंगे ([2 कुरि 5](https://ref.ly/2Cor5:1-2Cor5:21))। एक नई सृष्टि जहाँ धार्मिकता वास करेगी, स्थापित की जाएगी ([2 पत 3:13](https://ref.ly/2Pet3:13))।

यह क्षण इतिहास का चरम और वह समय होगा जब परमेश्वर के लोग पूरी तरह से उनके अनन्त विश्राम में प्रवेश करेंगे। मसीह द्वारा क्रूस पर मोल लिया गया उद्धार पूर्ण होगा। यह सभी पापों से विश्राम और स्वतंत्रता लाएगा। इसका अर्थ यह भी है कि सभी शोक, पीड़ा, और मृत्यु से स्वतंत्रता मिलेगी ([प्रका 7:9–17](https://ref.ly/Rev7:9-Rev7:17); [21:1–7](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:7))। इसके अलावा, मानवता परमेश्वर की सारी सृष्टि तक विस्तारित होगी। यह मूल रूप से जिस तरह की आशा रखते है, उसी तरह से सिद्ध होगा (देखें [रोम 8:19–25](https://ref.ly/Rom8:19-Rom8:25))।

विश्राम का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि के कार्य से विश्राम लिया, लेकिन वह सक्रिय हैं। वह अपनी सृष्टि को सम्भालते हैं। वह धार्मिक न्याय और अनुग्रहपूर्ण उद्धार को कार्यान्वित करते हैं। यीशु मसीह, अपने जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और महिमा के द्वारा, परमेश्वर की क्रियाशीलता को प्रकट करते हैं ([2 कुरि 5:19](https://ref.ly/2Cor5:19))। जैसा कि यीशु ने कहा, “मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ” ([यूह 5:17](https://ref.ly/John5:17))। मसीही लोग दुष्ट के विरुद्ध संघर्ष और इस वर्तमान जीवन का दुःख से विश्राम पाएँगे। लेकिन जिस विश्राम में वे प्रवेश करेंगे, वह न तो नीरस होगा और न ही घटना-विहीन। स्वयं परमेश्वर गतिशील हैं, स्थिर नहीं, और ऐसा ही उनका विश्राम भी है।

इसके परिणामस्वरूप, मसीही विश्राम करेंगे, वह उन्हें परमेश्वर, सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की सेवा में आनन्दपूर्वक और निरन्तर सक्रिय रहने देगा। परमेश्वर के सभी कार्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य में, मसीही आनन्दपूर्वक त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और सेवा करेंगे। उनका आनन्द, बिना किसी कमी या सुधार की आवश्यकता के, पूर्ण होगा (देखें [प्रका 4:8–11](https://ref.ly/Rev4:8-Rev4:11); [5:8–14](https://ref.ly/Rev5:8-Rev5:14); [7:9–12](https://ref.ly/Rev7:9-Rev7:12))। यह अनन्त सब्त का विश्राम होगा जिसका आरम्भ है लेकिन अन्त नहीं: “इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें” ([इब्रा 4:11](https://ref.ly/Heb4:11))।

यह भी देखें स्वर्ग; प्रभु का दिन; सब्त।

विश्राम के दिन की छाया

विश्राम के दिन, राजा के लिये जो छाया हुआ स्थान मन्दिर के आँगन में बना था, जहाँ वे अपने सहायकों के साथ सब्त या पर्व के दिन खड़े होते थे ([2 रा 16:18](https://ref.ly/2Kgs16:18))।

विश्राम वर्ष, सब्त का वर्ष

विश्राम वर्ष, सब्त का वर्ष

मूसा के व्यवस्था में समय को ध्यान में रखने के लिए स्थापित सात-वर्षीय चक्र का अंतिम वर्ष।

देखें तिथिपत्र, प्राचीन और आधुनिक।

विश्वास और विश्वास करना

एक प्रबल भावना या मत, जो प्रमाण पर आधारित होता है कि कोई बात सत्य है या कोई व्यक्ति विश्वसनीय है। बाइबल में प्रयोग के अनुसार, परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ केवल यह समझना नहीं है कि वह अस्तित्व में है, बल्कि उन पर भरोसा करना भी है।

देखें विश्वास।

विश्वासयोग्यता

विश्वास या निष्ठा बनाए रखना; कर्तव्य या विवेकशीलता की एक मजबूत भावना दिखाना। बाइबल के इब्रानी में, "विश्वास" और "विश्वासयोग्यता" व्याकरणिक रूप से सम्बन्धित हैं। यद्यपि दोनों अवधारणाएँ पुराने नियम में महत्वपूर्ण हैं, अंग्रेजी में कोई शब्द इब्रानी शब्दों के बिल्कुल समान नहीं है। सबसे प्रासंगिक इब्रानी क्रियात्मक जड़ (हमारे शब्द "आमीन" से सम्बन्धित) ऐसे अर्थ रखती है जैसे "मजबूत करना," "समर्थन करना," या "थामे रखना।" भौतिक अर्थ में इसका उपयोग उन खम्भों के लिए किया जाता है जो दरवाजों को समर्थन प्रदान करते हैं ([2 रा 18:16](https://ref.ly/2Kgs18:16))। मूसा ने इस शब्द का उपयोग तब किया जब उन्होंने इस्राएलियों के समर्थक के रूप में किसी भूमिका से इनकार किया ([गिन 11:12](https://ref.ly/Num11:12))। परमेश्वर, हालांकि, अपने लोगों के लिए अनन्तकाल तक दृढ़ समर्थन हैं ([व्य.वि. 7:9](https://ref.ly/Deut7:9); [यशा 49:7](https://ref.ly/Isa49:7))।

विश्वास के आधार के रूप में दृढ़ समर्थन की धारणा के साथ, "दृढ़ता", "स्थिरता" या "विश्वसनीयता" जैसे शब्द विश्वासयोग्यता की सम्बन्धित अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। विश्वसनीयता, या चरित्र की स्थिरता, किसी के भरोसे की वस्तु को दी जाती है। विश्वासघाती होना विश्वास या विश्वास के योग्य न होना है। पुराने नियम में "विश्वासयोग्यता" का पर्यायवाची शब्द "सत्य" है। चूँकि परमेश्वर निरंतर सच्चे हैं, वह मानवीय भरोसे की तार्किक वस्तु है ([भज 71:22](https://ref.ly/Ps71:22); [यशा 61:8](https://ref.ly/Isa61:8))। पुराने नियम में परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाने पर, "विश्वासयोग्य" शब्द अक्सर उनके वादों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सन्दर्भित करता है।

परमेश्वर की विश्वासयोग्यता

इस्राएल की अविश्वसनीयता के बावजूद ([व्य.वि. 32:20](https://ref.ly/Deut32:20); तुलना करें [रोम 3:3](https://ref.ly/Rom3:3)), परमेश्वर ने स्वयं को पूरी तरह से विश्वसनीय सिद्ध किया। उनकी विश्वासयोग्यता महान है ([विल 3:23](https://ref.ly/Lam3:23)) । वे अपनी वाचा के प्रति वफादार हैं और हमेशा अपने लोगों के प्रति अपने अटल प्रेम को प्रकट करेंगे ([भज 136](https://ref.ly/Ps136:1-Ps136:26)) ।

बाइबिल में विश्वासयोग्य का उदाहरण यीशु मसीह के कार्यों में देखा जाता है, जिन्होंने अपने पिता के प्रति स्वयं को विश्वासयोग्य दिखाया ([इब्रा 3:2](https://ref.ly/Heb3:2)) और अपनी साक्षी में ([प्रका 1:5](https://ref.ly/Rev1:5)) । परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों को मसीह का अनुसरण करके विश्वासयोग्य बनने के लिए बुलाते हैं, सभी बातों में उन पर निर्भर रहते हुए ([इब्रा 2:4](https://ref.ly/Hab2:4); तुलना करें [रोम 1:17](https://ref.ly/Rom1:17)) ।

मनुष्य की विश्वासयोग्यता

पुराने नियम और नए नियम में विश्वास और विश्वासयोग्यता तार्किक और भाषाई रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात्, दोनों नियमों में विश्वास के प्रमुख शब्द विश्वासयोग्य की अवधारणा को भी दर्शाते हैं। यह इंगित करता है कि विश्वास परमेश्वर की सत्यता के प्रति केवल क्षणिक सहमति नहीं है। यह उस सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है, और यह निरंतर आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। इस सन्दर्भ में अब्राहम का जीवन शिक्षाप्रद है। उन्होंने परमेश्वर के प्रकट शब्द को सत्य के रूप में स्वीकार किया, उस पर भरोसा किया, और उसके अनुसार कार्य किया। उन्होंने परमेश्वर के प्रकाशन को सत्य के रूप में स्वीकार किया (अर्थात्, विश्वास का प्रदर्शन किया), और उनके बाद के कार्यों ने उनके विश्वासयोग्यता को साबित किया। उन्होंने घर और देश छोड़ा, एक अजनबी भूमि में बसे, और अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर के आदेशानुसार बलिदान करने का निर्णय लिया। अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने की उनकी तत्परता पुराने नियम में विश्वासयोग्यता की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब्राहम को उनकी दृढ़ता के लिए सराहा गया है और नए नियम में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनके व्यवहार की नकल मसीहों को करनी चाहिए ([गल 3:6–9](https://ref.ly/Gal3:6-Gal3:9); [इब्रा 11:8–10](https://ref.ly/Heb11:8-Heb11:10)) । इसलिए, विश्वासयोग्यता को एक अलग कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।इसके बजाय, यह एक ऐसा रवैया है जो उन लोगों के पूरे जीवन की विशेषता होनी चाहिए जो कहते हैं कि उन्हें परमेश्‍वर पर भरोसा है।

विश्वासी

जो लोग विश्वास करते हैं। नए नियम में, यह विशेष रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो यीशु को प्रभु मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं ([प्रेरि 5:14](https://ref.ly/Acts5:14))।

कोई यह उम्मीद करेगा कि "विश्वासी" (कभी-कभी "विश्वासयोग्य" के रूप में अनुवादित) मसीही के लिए एक शीर्षक होगा क्योंकि नए नियम में यीशु में विश्वास पर जोर दिया गया है। हालांकि नए नियम के लेखकों ने विश्वास करने पर जोर दिया, उन्होंने बहुत कम ही "विश्वासी" शब्द का उपयोग मसीही के नाम के रूप में किया।

कुछ स्पष्ट उदाहरण जहाँ "विश्वासी" का उपयोग मसीही के नाम के रूप में किया गया वह [प्रेरितों के काम 4:32](https://ref.ly/Acts4:32), [10:45](https://ref.ly/Acts10:45), [19:18](https://ref.ly/Acts19:18), और [1 तीमुथियुस 4:12](https://ref.ly/1Tim4:12) में है। लेकिन अन्य स्थानों पर, यह शब्द एक विवरण है, नाम नहीं ([प्रेरि 2:44](https://ref.ly/Acts2:44); [15:5](https://ref.ly/Acts15:5); [18:27](https://ref.ly/Acts18:27); [1 तीमु 4:3](https://ref.ly/1Tim4:3))। एक नाम के रूप में, “विश्वासी” मसीहियों की यीशु के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को इंगित करता है। मसीहियों को केवल विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि किसी के प्रति खुद को समर्पित करने के लिए बुलाया गया था।

वीणा

वीणा

गिटार जैसा वाद्य यंत्र, जिसमें तारें गर्दन के साथ और एक ध्वनि सन्दूक पर खिंची होती हैं, आमतौर पर इन्हें बजाया या झंकारा जाता है। *देखें* संगीत वाद्य यंत्र (असोर)।

वीणा

वीणा

एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसमें एक शरीर, अर्गला, और कभी-कभी एक ध्वनि सन्दूक होता है। *देखें* संगीत वाद्य यंत्र (कथरोस, किन्नोर)।

वीणा

एक तिकोने आकार का सितार का उल्लेख [दानिय्येल 3:5–15](https://ref.ly/Dan3:5-Dan3:15) में किया गया है।

देखें बाजे (सारंगी)।

वीणा

वीणा

[यशायाह 5:12](https://ref.ly/Isa5:12); [14:11](https://ref.ly/Isa5:12); [आमोस 5:23](https://ref.ly/Amos5:23); और [6:5](https://ref.ly/Amos6:5) में सारंगी का केजेवी अनुवाद।

देखें संगीत वाद्ययंत्र (नेबेल)।

वुल्गेट

बाइबल का लातीनी संस्करण, जिसे आमतौर पर जेरोम के कार्य के रूप में पहचाना जाता है।

देखें बाइबल, (प्राचीन) संस्करण।

वृक्ष

कानान की देवी अशेरा का नाम एक इब्रानी शब्द के गलत अनुवाद के रूप में केजेवी में आया है। प्राचीन समय में पवित्र वृक्षों को उस उर्वरता देवी के प्रतीक के रूप में चिह्नित किया जाता था; कभी-कभी लकड़ी के खम्भे भी खड़े किए जाते थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इन प्रतीकों (जिन्हें "अशेरों," "अशेरोत" कहा जाता था) को काटकर मिटाने ([निर्ग 34:13](https://ref.ly/Exod34:13)) और जलाने ([व्य.वि. 12:3](https://ref.ly/Deut12:3)) की आज्ञा दी। चूँकि ये खम्भे लकड़ी के थे, पुरातत्वविदों के लिए कोई स्पष्ट अवशेष मिलना कठिन रहा है। हालाँकि, आई के एक प्राचीन पवित्रस्थान पर, एक जलकर कोयला बनी हुई बड़ी लकड़ी का टुकड़ा अगरबत्तियाँ जलाने वाले बर्तनों के बीच पड़ा हुआ मिला। यह एक वृक्ष का तना हो सकता है, जिससे शाखाएँ काट दी गई थीं। कुछ शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि यह एक अशेरा का खंबा हो सकता है।

परमेश्वर ने इस्राएलियों को अशेरा की उपासना करने या उसके सम्मान में पवित्र प्रतीक स्थापित करने से कड़ी चेतावनी दी थी। समय-समय पर इस्राएल ने परमेश्वर की अवज्ञा की और झूठी उपासना में संलग्न हुआ। उत्तरी राज्य के पतन का एक विवरण में इसके असफलता का कारण वृक्षों की उपस्थिति और अन्यजाति देवी और उसके पुरुष समकक्ष, बाल की उपासना को बताया गया है ([2 रा 17:7–18](https://ref.ly/2Kgs17:7-2Kgs17:18))। ईजेबेल, जो सोर के बाल की एक पुजारिन थी, उस ने ऐसे मूर्तिपूजा विश्वासों के फैलने को बढ़ावा दिया। [उत्पत्ति 21:33](https://ref.ly/Gen21:33) का “वृक्ष” वास्तव में एक झाऊ था।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; देवता और देवियाँ; ऊँचे स्थान; मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा।

वेदी

एक मंच जिसका उपयोग किसी देवता को पशु बलि या होम चढ़ाने के लिए किया जाता था। अन्य चढ़ावा अनुष्ठानों में धूप जलाना शामिल है ([निर्ग 30:1–10](https://ref.ly/Exod30:1-Exod30:10))। वेदी के लिए इब्रानी शब्द और क्रिया "वध करना" दोनों एक ही मूल शब्द से आते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को पशु बलि चढ़ाने से है। प्राचीन पश्चिमी एशिया में कई समुदाय इस प्रकार की बलि चढ़ाते थे। इस्राएल के पड़ोसी कनानी लोगों के पास अपनी वेदियाँ और अनुष्ठान थे। वेदी हमेशा एक ऊँची जगह पर होती थी।

बाइबल में पुराने नियम में कई वेदियों का उल्लेख किया गया है जो लोगों द्वारा बनाई गई थीं:

* नूह ने होम बलि चढ़ाई ([उत 8:20](https://ref.ly/Gen8:20))।
* अब्राहम ने एक वेदी शेकेम में, दूसरी बेतेल में और एक मोरिय्याह पहाड़ पर बनाई ([उत 12:7](https://ref.ly/Gen12:7); [12:8](https://ref.ly/Gen12:8); [22:9](https://ref.ly/Gen22:9))।
* इसहाक ने बेर्शेबा में एक वेदी बनाई ([उत 26:25](https://ref.ly/Gen26:25)),
* याकूब ने शेकेम और बेतेल में एक वेदी बनाई ([उत 33:20](https://ref.ly/Gen33:20); [35:7](https://ref.ly/Gen35:7))।
* मूसा ने एक रपीदीम में और दूसरी होरेब में बनाई ([निर्ग 17:15](https://ref.ly/Exod17:15); [24:4](https://ref.ly/Exod24:4))।

प्रत्येक मामले में, व्यक्ति ने परमेश्वर से प्राप्त सहायता की स्मृति में वेदी स्थापित की।

निर्गमन 25—27 में तंबू का वर्णन दो वेदियों को शामिल करता है। बड़ी वेदी, जो काँसे से मढ़ी हुई बबूल की लकड़ी से बनी थी, 5 गुणा 5 गुणा 3 हाथ (2.3 गुणा 2.3 गुणा 1.4 मीटर या 7.5 गुणा 7.5 गुणा 4.5 फीट) माप की थी। यह वेदी होमबलियों के लिए उपयोग की जाती थी ([निर्ग 27:1–8](https://ref.ly/Exod27:1-Exod27:8); [38:1–7](https://ref.ly/Exod38:1-Exod38:7))। धूप जलाने के लिए छोटी सुनहरी वेदी लगभग 45 सेंटीमीटर (18 इंच) चौकोर और 90 सेंटीमीटर (3 फीट) ऊँची थी ([निर्ग 30:1–10](https://ref.ly/Exod30:1-Exod30:10); [40:5](https://ref.ly/Exod40:5))।

[निर्गमन 20:24–26](https://ref.ly/Exod20:24-Exod20:26) में, परमेश्वर ने इस्राएल को मिट्टी या बिना काटे पत्थरों से वेदी बनाने का निर्देश दिया। परमेश्वर ने इस्राएल को "हर उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने अपने नाम को निवास करने का कारण बनाया" होमबलि और मेलबलि चढ़ाने की आज्ञा दी। यही कारण है कि लोगों ने पूरे पुराने नियम में वेदियाँ बनाईं:

* यहोशू ने एबाल पहाड़ पर एक वेदी बनाई ([यहो 8:30–31](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:31))।
* रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र ने यरदन के पार एक वेदी बनाई ([यहो 22:10–16](https://ref.ly/Josh22:10-Josh22:16))।
* गिदोन ने ओप्रा में एक वेदी बनाई ([न्या 6:24](https://ref.ly/Judg6:24))।
* दाऊद के परिवार ने बेतलेहेम में एक वेदी बनाई ([1 शमू 20:6, 29](https://ref.ly/1Sam20:6,1Sam20:29))।
* दाऊद ने अरौना के खलिहान में एक वेदी बनाई ([2 शमू 24:25](https://ref.ly/2Sam24:25))। खलिहान एक समतल स्थान होता है जहाँ अनाज को डंठलों से अलग किया जाता है।
* एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत पर एक वेदी बनाई ([1 रा 18:30](https://ref.ly/1Kgs18:30))।

इन सभी वेदियों का निर्माण सुलैमान के मंदिर के अस्तित्व में आने से पहले किया गया था, सिवाय एलिय्याह की वेदी के जो कर्मेल पर्वत पर थीं।

तंबू की तरह, सुलैमान के मंदिर में 2 वेदियाँ शामिल थीं। एक वेदी 20 हाथ चौड़ी (लगभग 7.6 मीटर या 25 फीट) और 10 हाथ ऊँची (लगभग 3.8 मीटर या 12.5 फीट) थी। काँसे की बनी और होमबलि के लिए प्रयुक्त, यह वेदी मंदिर की पूजा का केंद्र थी। राजा आहाज ने अश्शूर के शासक तिग्लत्पिलेसेर के आदेश पर काँसे की वेदी को उसकी जगह से हटा दिया था ([2 रा 16:14](https://ref.ly/2Kgs16:14))। इस वेदी को बाद में हिजकिय्याह द्वारा उसकी उचित जगह पर पुनः स्थापित किया गया ([2 इति 29:18](https://ref.ly/2Chr29:18))। दूसरी वेदी, जो धूप के लिए थी, देवदार की लकड़ी से बनी और सोने से मढ़ी हुई थी, परदे के सामने स्थित थी ([1 रा 6:20–22](https://ref.ly/1Kgs6:20-1Kgs6:22))।

सुलैमान के मंदिर का विनाश और यहूदी लोगों की बंधुवाई में भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने मंदिर को पुनर्स्थापित करने का सपना देखा। उनके दर्शन में, बलिदान की वेदी तीन स्तरों में 10 हाथ (5.3 मीटर या 17.5 फीट) ऊँची उठी। ऊँची वेदी लगभग 20 हाथ (35 फीट या 10.6 मीटर) वर्ग के आधार पर स्थित थी। इस विशाल वेदी ने इस्राएल में प्रायश्चित की आवश्यकता को उजागर किया ([यहेज 43:13–17](https://ref.ly/Ezek43:13-Ezek43:17))। दर्शन में धूप की वेदी का कोई उल्लेख नहीं था।

जरुब्बाबेल ने होमबलि की वेदी बनाई ([एज्रा 3:2](https://ref.ly/Ezra3:2))। अन्तिओकस एपिफेनेस ने इस वेदी को अपवित्र किया (इसे अशुद्ध किया), संभवतः ज़्यूस की मूर्ति के साथ ([1 मक्काबियों 1:54](https://ref.ly/1Macc1:54))। वहाँ धूप की वेदी भी थी। अन्तिओकस एपिफेनेस ने स्वर्ण वेदी को 169 ईसा पूर्व में हटा दिया ([1 मक्काबियों 1:21)](https://ref.ly/1Macc1:21)। दोनों को बाद में यहूदा मक्काबी द्वारा पुनः स्थापित किया गया ([1 मक्काबियों 4:44–49](https://ref.ly/1Macc4:44-1Macc4:49))।

मसीही उपासना के लिए बलिदान वेदी की आवश्यकता नहीं होती। यीशु मसीह की मृत्यु पाप के लिए अंतिम बलिदान के रूप में कार्य करती है। बाइबल अक्सर होमबलि की वेदी और धूप की वेदी का उल्लेख करती है ([मत्ती 5:23–24](https://ref.ly/Matt5:23-Matt5:24); [23:18–20, 35](https://ref.ly/Matt23:18-Matt23:20); [लूका 11:51](https://ref.ly/Luke11:51); [1 कुरि 9:13](https://ref.ly/1Cor9:13); [10:18](https://ref.ly/1Cor10:18); [इब्रा 7:13](https://ref.ly/Heb7:13); [प्रका 11:1](https://ref.ly/Rev11:1))। कुछ संदर्भ पृथ्वी के मंदिर के लिए लागू होते हैं ([लूका 1:11](https://ref.ly/Luke1:11))। अन्य संदर्भ स्वर्गीय मंदिर के लिए लागू होते हैं ([प्रका 6:9](https://ref.ly/Rev6:9); [8:5](https://ref.ly/Rev8:5); [9:13](https://ref.ly/Rev9:13))।

यह भी देखें तम्बू; मंदिर।

वेदी के पत्थर

शाब्दिक रूप से “चूने के पत्थर”, जिसका उल्लेख यहूदा में मूर्तिपूजक वेदियों के विनाश के चित्रण के रूप में किया गया है ([यशा 27:9](https://ref.ly/Isa27:9))। यहूदिया की कई पहाड़ियों पर चूने की परत जमी हुई है, और चूँकि यह पदार्थ आसानी से मिट जाता है, इसलिए यशायाह की भविष्यवाणी उपयुक्त है।

वेश्या

देखें वेश्या, वेश्यावृत्ति।

वेश्या

देखें वेश्या, वेश्यावृत्ति।

वेश्या, वेश्यावृत्ति

एक व्यक्ति जो अवैध या निषिद्ध व्यभिचार संबंधों का दोषी है। एक वेश्या का उपयोग कभी-कभी किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो किसी मूर्ति की पूजा करता है।

यह चार अलग-अलग शब्दों का अनुवाद करता है जिनके अलग-अलग अर्थ होते हैं:

1. वह पुरुष या स्त्री, विवाहित या अविवाहित, जो अवैध व्यभिचार व्यवहार में लिप्त थे ([उत 34:31](https://ref.ly/Gen34:31); [न्या 19:2](https://ref.ly/Judg19:2); [नीति 23:27](https://ref.ly/Prov23:27))।
2. एक अन्यजाति धर्म की मन्दिर की वेश्या जो आराधना के भाग के रूप में व्यभिचार अभ्यास का उपयोग करती थी ([उत 38:21–22](https://ref.ly/Gen38:21-Gen38:22); [व्य.वि. 23:17](https://ref.ly/Deut23:17); [होश 4:14](https://ref.ly/Hos4:14))। मूसा के व्यवस्था ने इस अभ्यास को मना किया था ([लैव्य 19:29](https://ref.ly/Lev19:29); [21:9](https://ref.ly/Lev21:9))।
3. “पराई स्त्री” एक अन्य प्रकार की वेश्या थी ([1 रा 11:1](https://ref.ly/1Kgs11:1); [नीति 5:20](https://ref.ly/Prov5:20); [6:24](https://ref.ly/Prov6:24); [7:5](https://ref.ly/Prov7:5); [23:27](https://ref.ly/Prov23:27))। इस नाम को वेश्याओं को क्यों दिया गया, इसके लिए अलग-अलग मत हैं। यह एक ऐसी स्त्री को संदर्भित कर सकता है जो किसी की अपनी पत्नी नहीं थी ([नीति 5:17–20](https://ref.ly/Prov5:17-Prov5:20)) या एक अन्यजाति स्त्री थी ([गिन 25:1](https://ref.ly/Num25:1); [यहो 23:13](https://ref.ly/Josh23:13))।
4. कोई भी स्त्री, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, जो कामवासना या रुपये के लिए अवैध व्यभिचार गतिविधि में लिप्त होती है ([मत्ती 21:31–32](https://ref.ly/Matt21:31-Matt21:32); [लूका 15:30](https://ref.ly/Luke15:30); [1 कुरि 6:15–16](https://ref.ly/1Cor6:15-1Cor6:16); [इब्रा 11:31](https://ref.ly/Heb11:31); [याकू 2:25](https://ref.ly/Jas2:25))।

वेश्यावृत्ति इस्राएल के इतिहास में आरंभिक काल में दिखाई दी और पूरे बाइबल काल में जारी रही। बाइबल में आमतौर पर वेश्यावृत्ति की निंदा की गई है। उदाहरण के लिए, एक याजक की बेटी जो वेश्यावृत्ति करती थी, उसे जलाकर मार दिया जाना चाहिए था ([लैव्य 21:9](https://ref.ly/Lev21:9))। याजक वेश्याओं से विवाह नहीं कर सकते थे ([लैव्य 19:29](https://ref.ly/Lev19:29)), और वेश्यावृत्ति से होने वाली आय का उपयोग मन्दिर में नहीं किया जा सकता था ([व्य.वि. 23:18](https://ref.ly/Deut23:18))। इन नियमों ने प्रभु की आराधना को पंथ वेश्यावृत्ति से मुक्त रखा।

याकूब के पुत्रों ने हमोर और शेकेम को मार डाला, कहते हुए: "क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करना चाहिए था?" ([उत 34:31](https://ref.ly/Gen34:31))। अमस्याह की पत्नी को भविष्यद्वक्ता आमोस के साथ उसके दुर्व्यवहार के कारण वेश्या बनने की सजा मिली ([आमो 7:17](https://ref.ly/Amos7:17))।

पहली सदी में, वेश्याएं और कर वसूलने वालों दोनों को यहूदियों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था ([मत्ती 21:32](https://ref.ly/Matt21:32))। पौलुस ने सिखाया कि एक मसीही का शरीर मसीह का है और उसे वेश्या के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए ([1 कुरि 6:15–16](https://ref.ly/1Cor6:15-1Cor6:16))। नीतिवचन भी वेश्याओं के साथ संबंध रखने के खिलाफ चेतावनी देता है।

हालाँकि, कुछ बाइबल कहानियाँ वेश्याओं को एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में दिखाती हैं। तामार ने अपने ससुर को उनके वचन को याद दिलाने के लिए खुद को वेश्या के रूप में छिपाया ([उत 38:14–15](https://ref.ly/Gen38:14-Gen38:15))। राहाब, जो एक वेश्या थीं, उसने भेदियों की मदद करके इब्रानी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ([यहो 2:4–16](https://ref.ly/Josh2:4-Josh2:16); [इब्रा 11:31](https://ref.ly/Heb11:31))।

आलंकारिक रूप से, "वेश्या" और "व्यभिचार" शब्दों का उपयोग मूर्तिपूजा का वर्णन करने के लिए किया गया है, विशेषतः भविष्यद्वक्ता पुस्तकों में ([यिर्म 2:20](https://ref.ly/Jer2:20); [प्रका 17:1, 5, 15](https://ref.ly/Rev17:1,Rev17:5,Rev17:15-Rev17:16)[–](https://ref.ly/Rev17:1)[16](https://ref.ly/Rev17:1,Rev17:5,Rev17:15-Rev17:16); [19:2](https://ref.ly/Rev19:2))। यह रूपक प्रभु और उनके लोगों के बीच संबंध पर आधारित है ([यिर्म 3:20](https://ref.ly/Jer3:20))। जब लोग अन्य देवताओं की पूजा करते थे, तो उन्हें अविश्वासी या "वेश्या" के रूप में देखा जाता था ([न्या 8:33](https://ref.ly/Judg8:33))। यही विचार नए नियम में भी पाया जाता है ([प्रका 17](https://ref.ly/Rev17:1-Rev17:18))।

वेस्पासियन

रोमी सेनापति जिसने ई. 66 में विद्रोही यहूदियों को शांत करने के लिए फिलिस्तीन में प्रवेश किया, और बाद में रोम का सम्राट बना (ई. 69–79)। *देखें* केसर।

वैजाता

वैजाता

हामान के दस बेटों में से एक। हामान एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसने फारस में सभी यहूदियों को मारने की साजिश रची थी। जब उसकी योजना विफल हो गई, तो यहूदी लोगों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी रक्षा की। इस दौरान, वैजाता और उसके भाइयों की हत्या कर दी गई ([एस्त 9:9](https://ref.ly/Esth9:9))।

वैद्य

एक चिकित्सा में प्रशिक्षित व्यक्ति। वैद्य घावों की देखभाल करता और उन्हें ठीक करता तथा बीमारों को दवाइयाँ देता था। प्रारंभिक इस्राएल में बीमार लोगों का निदान और उपचार औपचारिक रूप से याजकों की जिम्मेदारी थी, हालाँकि कई गैर-पेशेवर लोग छोटे नगरों और गाँवों में उपचार कला का अभ्यास करते थे। राजा आसा ने अपने पैरों के लिए उनकी मदद माँगी ([2 इति 16:12](https://ref.ly/2Chr16:12))। यिर्मयाह ने गिलाद में वैद्यों के बारे में पूछताछ की ([यिर्म 8:22](https://ref.ly/Jer8:22))। अय्यूब ने शिकायत की कि उसके मित्र निकम्मे वैद्य थे ([अय्यू 13:4](https://ref.ly/Job13:4))। वैज्ञानिक चिकित्सा और वैद्यों का सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण यूनानी चिकित्सा के उदय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस कारण नए नियम के समय तक यूनान-रोमी दुनिया के विभिन्न देशों में चिकित्सा विद्यालय स्थापित होते दिखे। शल्य चिकित्सा उपकरणों के उल्लेखनीय संग्रह पोम्पेई जैसी स्थानों से आए हैं। नया नियम कई बीमारियों का उल्लेख करता है, और सुसमाचारों में "वैद्य" शब्द कई बार आया है ([मत्ती 9:12](https://ref.ly/Matt9:12); [मर 2:17](https://ref.ly/Mark2:17); [5:26](https://ref.ly/Mark5:26); [लूका 4:23](https://ref.ly/Luke4:23); [5:31](https://ref.ly/Luke5:31); [8:43](https://ref.ly/Luke8:43))। लूका का एक प्रिय वैद्य के रूप में विशेष उल्लेख दिया गया है ([कुलु 4:14](https://ref.ly/Col4:14))। वैद्य हमेशा इलाज करने में सक्षम नहीं थे ([मर 5:26](https://ref.ly/Mark5:26); [लूका 8:43](https://ref.ly/Luke8:43)), लेकिन यीशु, जो एक चंगाकरने वाले हैं, वहां सफल हुए जहां अन्य असफल रहे।

यह भी देखें चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास।

वोप्सी

वोप्सी

नप्ताली के गोत्र से मूसा द्वारा कनान देश की जासूसी करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति ([गिन 13:14](https://ref.ly/Num13:14)).

व्यभिचार

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

पुराने नियम के समय में कई पत्नियाँ रखना व्यभिचार नहीं माना जाता था ([व्यवस्थाविवरण 21:15](https://ref.ly/Deut21:15))।यदि एक पति ने अपनी दासी ([उत्पत्ति 16:1](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:4)–[4](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:4); [30:1](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:5)–[5](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:5))।

लिंगों के बीच इन असंतुलन को यीशु ने तलाक और पुनर्विवाह पर अपनी शिक्षा में खारिज कर दिया था। उन्होंने व्यभिचार के मामलों में तलाक की अनुमति दी ([मत्ती 5:32](https://ref.ly/Matt5:32); [19:9](https://ref.ly/Matt19:9))। तो भी, उन्होंने चेतावनी दी कि अन्य सभी मामलों में, तलाक के बाद पुनर्विवाह व्यभिचार है। पौलुस ने कहा कि यह केवल तभी लागू होता है जब पहला साथी अभी भी जीवित है ([रोमियों 7:2](https://ref.ly/Rom7:2-Rom7:3)–[3](https://ref.ly/Rom7:2-Rom7:3))।

यीशु ने लोगों के विचारों को शामिल करके पुराने नियम की व्यभिचार की परिभाषा का विस्तार किया। जो कोई व्यक्ति वासना से सोचता है (प्रलोभित होने से परे) उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है, भले ही कोई शारीरिक संपर्क न हुआ हो ([मत्ती 5:27](https://ref.ly/Matt5:27-Matt5:28)–[28](https://ref.ly/Matt5:27-Matt5:28); तुलना करें [अय्यूब 31:1, 9](https://ref.ly/Job31:1))।

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

* दस आज्ञाएँ व्यभिचार को वर्जित करती हैं ([निर्गमन 20:14](https://ref.ly/Exod20:14); [व्यवस्थाविवरण 5:18](https://ref.ly/Deut5:18))।
* भविष्यवक्ता कहते हैं कि व्यभिचार परमेश्वर को क्रोधित करता है ([यिर्मयाह 23:11](https://ref.ly/Jer23:11-Jer23:14)–[14](https://ref.ly/Jer23:11-Jer23:14); [यहेजकेल 22:11](https://ref.ly/Ezek22:11); [मलाकी 3:5](https://ref.ly/Mal3:5))।
* नीतिवचन व्यभिचार को आत्म-विनाशकारी बताता हैं ([नीतिवचन 6:23](https://ref.ly/Prov6:23-Prov6:35)–[35](https://ref.ly/Prov6:23-Prov6:35); तुलना करें [7:6](https://ref.ly/Prov7:6-Prov7:27)–[27](https://ref.ly/Prov7:6-Prov7:27))।

नया नियम इस निंदा को जारी रखता है। पश्चाताप के बिना, व्यभिचार लोगों को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देता है ([1 कुरिन्थियों 6:9](https://ref.ly/1Cor6:9))। यह अपने पड़ोसी से प्रेम करने के विपरीत है ([रोमियों 13:9](https://ref.ly/Rom13:9-Rom13:10)–[10](https://ref.ly/Rom13:9-Rom13:10)), और परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करते हैं ([इब्रानियों 13:4](https://ref.ly/Heb13:4))।

पुरुष और स्त्री दोनों के लिए पुराने नियम में व्यभिचार की सजा मृत्यु है ([लैव्यव्यवस्था 20:10](https://ref.ly/Lev20:10); [व्यवस्थाविवरण 22:22](https://ref.ly/Deut22:22))। बलात्कार के मामलों को छोड़कर (जहां केवल पुरुष को मार दिया जाता है—[व्यवस्थाविवरण 22:23](https://ref.ly/Deut22:23-Deut22:27)–[27](https://ref.ly/Deut22:23-Deut22:27)), यह तब भी होता है जब एक स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से सगाई की हो। यह आदेश कि "तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना" ([व्यवस्थाविवरण 22:24](https://ref.ly/Deut22:24)) दर्शाता है कि व्यभिचार समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरा था, साथ ही दो दोषी पक्षों के परिवारों के लिए भी खतरा था।

क्योंकि परिणाम इतने गंभीर थे, दोष निश्चित किया जाना चाहिए था। जब व्यभिचार का केवल संदेह होता था, तो पत्नी को शपथ लेकर और कड़वा पानी पीकर परीक्षण देना पड़ता था। चूंकि वह प्रभु की उपस्थिति में खड़ी थी, इसलिए माना जाता था कि परिणाम सत्य को प्रकट करेगा ([गिनती 5:11](https://ref.ly/Num5:11-Num5:31)–[31](https://ref.ly/Num5:11-Num5:31))।

पुराने और नए नियम दोनों में, व्यभिचार का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग मनुष्य का परमेश्वर के प्रति बेवफाई को वर्णित करने से किया गया है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर का अपने लोगों के साथ वाचा के संबंध को विवाह से जोड़ा ([यशायाह 54:5](https://ref.ly/Isa54:5-Isa54:8)–[8](https://ref.ly/Isa54:5-Isa54:8); तुलना करें [प्रकाशितवाक्य 21:2](https://ref.ly/Rev21:2))। विशेष रूप से मूर्तियों की पूजा करके, उस संबंध को तोड़ना, आत्मिक व्यभिचार था ([यिर्मयाह 5:7](https://ref.ly/Jer5:7-Jer5:8)–[8](https://ref.ly/Jer5:7-Jer5:8); [13:22](https://ref.ly/Jer13:22-Jer13:27)–[27](https://ref.ly/Jer13:22-Jer13:27); [यहेजकेल 23:37](https://ref.ly/Ezek23:37))।

यीशु ने भी आत्मिक व्यभिचार के इस विचार का उपयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जिन्होंने उनके दावों को अस्वीकार कर दिया या उनके ईश्वरीय स्वभाव का प्रमाण मांगा ([मत्ती 12:39](https://ref.ly/Matt12:39); [16:4](https://ref.ly/Matt16:4); [मरकुस 8:38](https://ref.ly/Mark8:38))। [याकूब 4:4](https://ref.ly/Jas4:4) में परमेश्वर को एक प्रेमपूर्ण, ईर्ष्यालु पति के रूप में वर्णित किया गया है जो अपनी व्यभिचारी प्रजा से निपटते है जो संसार से मित्रता रखते है।

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

यह कहानी दिखाती है:

1. जब परमेश्वर के लोग उनके प्रति विश्वासघाती होते हैं तो यह कितना गंभीर होता है ([होशे 2:2](https://ref.ly/Hos2:2-Hos2:6)–[6](https://ref.ly/Hos2:2-Hos2:6))
2. परमेश्वर संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए कितनी चाहत रखते हैं ([3:1](https://ref.ly/Hos3:1-Hos3:5)–[5](https://ref.ly/Hos3:1-Hos3:5))

शारीरिक व्यभिचार के जैसे ही परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती होना (आत्मिक व्यभिचार) परमेश्वर के न्याय की ओर ले जाता है। हालांकि, दोनों मामलों में, परमेश्वर की सबसे मजबूत इच्छा संबंध को सुधारने की होती है। यह तब होता है जब लोग वास्तव में अपने गलत कार्यों से मुंह मोड़ लेते हैं और परमेश्वर के पास वापस आते हैं ([यिर्मयाह 3:1](https://ref.ly/Jer3:1-Jer3:14)–[14](https://ref.ly/Jer3:1-Jer3:14); [यहेजकेल 16:1](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63)–[63](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63))।

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

व्यभिचार

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

इसका सामान्य अर्थ हर प्रकार के अवैध यौन सम्बन्ध से है, अर्थात पति और पत्नी के बीच के सम्बन्ध को छोड़कर कोई भी सम्बन्ध। उदाहरण के लिए, [1 कुरिन्थियों 5:1](https://ref.ly/1Cor5:1) में यह शब्द दो बार उस पाप को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया गया है जिसे कलीसिया द्वारा सहन किया जा रहा था: एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी सौतेली माँ के साथ सहवास कर रहा था। [रोमियों 1:29](https://ref.ly/Rom1:29) में भयानक पापों की सूची में, प्रेरित पौलुस ने व्यभिचार को शामिल किया, संभवतः इस शब्द का मतलब सभी प्रकार की यौन अनैतिकता के कार्य था। 1 कुरिन्थियों में दिए गए सन्दर्भ से पता चलता है कि पौलुस ने इस शब्द का उपयोग सभी प्रकार की अवैध यौन क्रियाओं के लिए किया था ([6:13, 18](https://ref.ly/1Cor6:13,1Cor6:18))। [1 कुरिन्थियों 7:2](https://ref.ly/1Cor7:2) में पौलुस ने "व्यभिचार" के लिए बहुवचन यूनानी शब्द का उपयोग किया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि पाप कई प्रकार से प्रकट हो सकता है। उन्होंने इस प्रकार कुरिन्थियों को ठीक से विवाह करने और साथ रहने का कारण दिया। इस शब्द के सामान्य अर्थ में शामिल पापों में से एक व्यभिचार है।

"व्यभिचार" का एक और सीमित अर्थ अविवाहित व्यक्तियों के बीच अनैतिक यौन क्रिया है। ऐसा अर्थ उन बाइबिल सूचियों में निहित है जहाँ व्यभिचार और परस्त्रीगमन दोनों एक साथ आते हैं। यीशु की उन अपवित्र पापों की सूची में "व्यभिचार" और "परस्त्रीगमन" शामिल हैं जो व्यक्ति के हृदय से निकलते हैं ([मत्ती 15:19](https://ref.ly/Matt15:19); [मर 7:21](https://ref.ly/Mark7:21))। पौलुस की उन पापियों की सूची में जो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं करेंगे, उसमें भी व्यभिचारी और परस्त्रीगामी दोनों शामिल हैं ([1 कुर 6:9](https://ref.ly/1Cor6:9))।

[मत्ती 5:32](https://ref.ly/Matt5:32) और [19:9](https://ref.ly/Matt19:9) में "व्यभिचार" को आज बाइबिल के छात्रों द्वारा विशेष रूप से परस्त्रीगमन के रूप में लिया जाता है । पोर्निया के अनुवाद का सम्बन्ध अनुवाद के बजाय व्याख्या से है। विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि क्या विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में यीशु के असाधारण वाक्यांश का सामान्य या सीमित अर्थ में व्यभिचार से कोई लेना-देना है। हो सकता है कि उसका मतलब केवल व्यभिचार ही रहा हो, या हो सकता है कि वह इसे आम तौर पर अन्य यौन पापों के साथ शामिल कर रहे हों।

पुराना नियम और नया नियम दोनों में "व्यभिचार" शब्द का एक आलंकारिक उपयोग दिखाई देता है। इस्राएल और कलीसिया को प्रभु की पत्नी या दुल्हन के रूप में वर्णित करने में उत्पन्न, परमेश्वर को त्यागना और मूर्तिपूजा को व्यभिचार कहा जाता है (देखें, उदाहरण के लिए, [यिर्म 2](https://ref.ly/Jer2:1-Jer2:37))। [यहेजकेल 16](https://ref.ly/Ezek16:1-Ezek16:63) विवाह की प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वासघात को यरूशलेम के परमेश्वर के साथ स्वेच्छाचारी सम्बन्ध का प्रतीक बनाता है। यरूशलेम उनके लिए "विश्वासघाती पत्नी" बन गयी थी। होशे के पहले तीन अध्याय भविष्यद्वक्ता होशे और उसकी विश्वासघाती पत्नी, गोमेर के सम्बन्ध का उपयोग इस दृष्टांत के रूप में करते हैं कि कैसे इस्राएल जाति अन्य देवताओं के पीछे जाने के कारण अपने "पति," प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार की दोषी बन गई थी। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में "व्यभिचार" और "अशुद्ध अभिलाषा" के आलंकारिक उपयोग को महान बाबुल, वेश्याओं की माँ को जिम्मेदार ठहराया गया है ([प्रका 14:8](https://ref.ly/Rev14:8); [17:2–4](https://ref.ly/Rev17:2-Rev17:4); [18:3](https://ref.ly/Rev18:3); [19:2](https://ref.ly/Rev19:2))।

देखें भी परस्त्रीगमन।

व्यभिचार

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

देखिए कामुकता।

व्यर्थता

व्यर्थता

निराशा, झुंझलाहट, निरर्थकता, और अर्थहीनता का अनुभव।

सभोपदेशक ([1:2, 14](https://ref.ly/Eccl1:2,Eccl1:14); [2:1, 11, 15, 17](https://ref.ly/Eccl2:1,Eccl2:11,Eccl2:15,Eccl2:17); आदि) में यह अभिव्यक्ति बार-बार गूंजने वाले शोकपूर्ण धुन में प्रकट होती है जिसे अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करना कठिन है क्योंकि इब्री शब्द हेवेल के कई अर्थ हैं। पारंपरिक अनुवाद, "व्यर्थताओं की व्यर्थता," जो कई पुराने अनुवादों में पाया जाता है, नए संस्करणों में अर्थ को पकड़ने के अधिक रचनात्मक प्रयासों के साथ बदल दिया गया है। कुछ अनुवादों में विचार "अर्थहीनता" है; अन्य में, "खालीपन"; और कुछ में, "निरर्थकता"। सबसे अच्छे अनुवादों में से आरईवी में पाया जाता है: "निरर्थकता, पूर्ण निरर्थकता, वक्ता कहता है, सब कुछ निरर्थक है" ([सभो 1:2](https://ref.ly/Eccl1:2))। कोहेलेथ सभी मानव प्रयासों की निरर्थकता की ओर इशारा करते हैं जो स्वयं में स्थायी संतोष लाने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रयास क्यों न करे वह मानो "हवा को पकड़ने की कोशिश" है। व्यक्ति स्थायी अर्थ और स्थायी संतोष केवल परमेश्वर में पा सकता है जिनमें कोई व्यर्थता नहीं है।

पौलुस की लेखन में दो यूनानी शब्द हैं, जो अक्सर समानार्थक रूप से उपयोग किए जाते हैं और व्यर्थता का विचार व्यक्त करते हैं: केनोस और मातायोटेस। ये दो शब्द सेप्टुआजिंट में अक्सर साथ उपयोग किए जाते हैं (जैसे, [अय्यू 20:18](https://ref.ly/Job20:18); [यशा 37:7](https://ref.ly/Isa37:7); [होश 12:1](https://ref.ly/Hos12:1))। मातायोटेस वह शब्द है जो सेप्टुआजिंट में उपयोग किया गया है। केनोस का उपयोग पौलुस द्वारा उस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है जो खाली और खोखली है—इसलिए, निरर्थक और व्यर्थ। मातायोटेस का उपयोग पौलुस द्वारा उस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है जो व्यर्थ और बेकार है—इसलिए, अप्रभावी और व्यर्थ।

पौलुस के लेखन में 'केनोस' उस खालीपन को व्यक्त करता है जो आत्मिक तत्व से भरा नहीं है; यह मनुष्य के शब्दों और प्रयासों की "शून्यता" की बात करता है जिनमें ईश्वरीय तत्व का अभाव है। इस शून्यता से कुछ नहीं आता; यह व्यर्थता है। पौलुस ने 'केनोस' का उपयोग यहूदीकरण करने वालों और/या गूढ़्ज्ञान द्वारा बोले गए खोखले कथनों का वर्णन करने के लिए किया जो विश्वासियों को तत्व-ज्ञान और खाली धोखे से लुभाने की कोशिश कर रहे थे (देखें [1 तिमु 6:20](https://ref.ly/1Tim6:20); [कुलु 2:8](https://ref.ly/Col2:8); पुष्टि करें [इफि 5:6](https://ref.ly/Eph5:6))। इसके विपरीत, पौलुस ने दावा किया कि उनका प्रचार करना "व्यर्थ" नहीं था बल्कि उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी था ([1 कुरि 15:14](https://ref.ly/1Cor15:14))। उन्होंने विश्वासियों के बीच अपने श्रम के लिए भी यही दावा किया ([1 थिस्स 2:1](https://ref.ly/1Thess2:1))। पौलुस ने सुनिश्चित किया कि उनका श्रम व्यर्थ नहीं गया था ([गला 2:2](https://ref.ly/Gal2:2); [1 थिस्स 3:5](https://ref.ly/1Thess3:5)), क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को "बिना प्रभाव" के प्राप्त नहीं किया था ([1 कुरि 15:10](https://ref.ly/1Cor15:10))। उनका प्रचार करना और श्रम व्यर्थ नहीं थे बल्कि उद्देश्यपूर्ण थे क्योंकि जिस प्रभु यीशु का उन्होंने प्रचार किया और जिसके लिए उन्होंने श्रम किया, उस पुनर्जीवित प्रभु ने पौलुस को ईश्वरीय जीवन और तत्व से भर दिया था (पद [14](https://ref.ly/1Cor15:14))।

पौलुस द्वारा मातायोटेस का उपयोग संभवतः सेप्टुआजिंट से प्रभावित था, विशेष रूप से सभोपदेशक से। हालाँकि विशेषण मातायोस को यूनानी साहित्य में नियमित रूप से उस चीज़ का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था जो व्यर्थ या खाली है, मातायोटेस लगभग विशेष रूप से बाइबल शब्द है जिसका सेप्टुआजिंट में अक्सर निरर्थकता, बेकारपन और व्यर्थता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

नए नियम में कहीं भी उस प्रकार की व्यर्थता का वर्णन नहीं किया गया है जैसा कि सभोपदेशक में किया गया है, जैसा कि [रोमियों 8:20](https://ref.ly/Rom8:20) में किया गया है। जब पौलुस सृष्टि को निरर्थकता के अधीन होने की बात करते हैं, तो वह सृष्टि की उस असमर्थता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उसे मूल रूप से करने के लिए उसकी संरचना की गई थी। जब लोग पाप में गिर गए, तो परमेश्वर ने उनके कारण पृथ्वी को श्राप के अधीन कर दिया। तब से, तक कि इसे दासत्व से मुक्त नहीं किया जाता, सृष्टि के सभी प्रयास परमेश्वर को व्यक्त करने में विफलता के लिए अभिशप्त हैं। उद्धार पाए हुए लोगों को मानवता का नेतृत्व करना चाहिए, तब सृष्टि—अंतिम छुटकारे में शामिल होकर—भी मातायोटेस से मुक्त हो जाएगी।

अन्य भागों में, पौलुस ने पापमय मनुष्य के विचार जीवन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थता को चित्रित करने के लिए मातायोटेस का उपयोग किया। वह “बुद्धिमानों के विचारों” को व्यर्थ बताते हैं ([1 कुरि 3:20](https://ref.ly/1Cor3:20)), और वह गैर-यहूदियों का वर्णन करते हैं जो “अपने मन की अनर्थ की रीति पर” जी रहे हैं क्योंकि “उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं” ([इफि 4:17–18](https://ref.ly/Eph4:17-Eph4:18))। नया जन्म न पाए हुए लोगों के जीवन के प्रति विचार, व्यर्थ और उद्देश्यहीन है क्योंकि इसमें ईश्वरीय तत्व और आत्मिक अंतर्दृष्टि की कमी है; यह उद्देश्यहीनता और अप्रभावीता का जीवन उत्पन्न करता है। फिलहाल मातायोटेस से उद्धार मसीह की निवास आत्मा से आता है (देखें [रोम 8:10–11, 26–27](https://ref.ly/Rom8:10-Rom8:11,Rom8:26-Rom8:27)) और भविष्य में तब दिया जाएगा जब मसीह लौटेंगे और विश्वासियों को (संपूर्ण सृष्टि के साथ) उनका पूर्ण छुटकारा प्राप्त होगा (देखें [रोम 8:22–25](https://ref.ly/Rom8:22-Rom8:25))।

व्यवस्था की पुस्तक

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

देखिए व्यवस्था की पुस्तक।

व्यवस्थापक

व्यवस्थापक*

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

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक

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

पूर्वावलोकन

• तिथि और लेखन

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• व्यवस्थाविवरण का महत्व

• व्यवस्थाविवरण और व्यवस्था

• विषय-वस्तु

तिथि और लेखन

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

सातवीं शताब्दी की तारीख के लिए पक्ष

1805 में ही, डब्ल्यू एम. एल. डी वेट्टे ने तर्क दिया कि व्यवस्थाविवरण का उपयोग योशिय्याह ने अपनी सातवीं शताब्दी की सुधारों में किया था, और यह उसके ठीक पहले लिखा गया था। बाइबल आलोचक जूलियस वेलहॉज़न ने उस दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे तब से कई विद्वानों द्वारा समर्थन मिला है। आर. ड्राइवर ने इसे अपने *पुराने नियम के साहित्य का परिचय* (1891) में प्रचारित किया। उस दृष्टिकोण के अनुसार, पुस्तक देर से लिखी गई थी लेकिन इसका श्रेय मूसा को दिया जाता है।

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

मूसा द्वारा लेखन के पक्ष में

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

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

1. प्राचीन हित्ती संधियों में "प्रस्तावना" आमतौर पर अधिपति या शासक की पहचान करती थी। [व्यवस्थाविवरण 1:1–5](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:5) ([निर्ग 20:1](https://ref.ly/Exod20:1)) वक्ता के रूप में मूसा इस्राएल के राजा, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु निकट आती है, मूसा वाचा के नवीनीकरण की अपील करते है।

2. "ऐतिहासिक प्रस्तावना" में अधिपति आमतौर पर उन लाभों का उल्लेख करता था जो उसने अपने अधीनस्थ को प्रदान किए थे। [व्यवस्थाविवरण 1:6–4:49](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:5) ([निर्ग 20:2](https://ref.ly/Exod20:2)) में मूसा बताते हैं कि सीनै पर्वत पर परमेश्वर के प्रकटीकरण के बाद से परमेश्वर ने इस्राएल के लिए क्या किया है। मूसा ने इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की विश्वासयोग्यता की याद दिलाई, तब भी जब वे विश्वासघाती थे।

3. "शर्तें" आमतौर पर संधि के तीसरे भाग में अधिपति द्वारा बताई जाती थीं। [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:5) [5–26](https://ref.ly/Deut5:1-Deut26:19) में मूसा परमेश्वर के साथ उनके वाचा संबंध में इस्राएल के लिए शर्तों की रूपरेखा तैयार करते है। [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:5) [5–11](https://ref.ly/Deut5:1-Deut11:32) ([निर्ग 20:3–17](https://ref.ly/Exod20:3-Exod20:17)) में बुनियादी आवश्यकता है परमेश्वर के प्रति विशेष, पूरे हृदय से प्रेम। आने वाले अध्यायों में, [व्यवस्थाविवरण](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:5) [12–26](https://ref.ly/Deut12:1-Deut26:19), परमेश्वर के प्रति विशेष प्रेम के मूल सिद्धांत को विशिष्ट क्षेत्रों में लागू किया गया है जैसे कि धार्मिक अनुष्ठानिक समर्पण ([व्य. वि. 12:1–16:17](https://ref.ly/Deut12:1-Deut16:17)), शासन में न्यायिक न्याय ([16:18–21:23](https://ref.ly/Deut16:18-Deut21:23)), परमेश्वर के आदेश की पवित्रता (अध्याय [22–25](https://ref.ly/Deut22:1-Deut25:19)), और परमेश्वर को उनके उद्धारकर्ता और राजा के रूप में सार्वजनिक मान्यता (अध्याय [26](https://ref.ly/Deut26:1-Deut26:19))।

4. "वाचा अनुसमर्थन" में आमतौर पर संधि नवीनीकरण और श्राप और आशीष के लिए एक सूत्र शामिल होता था। [व्यवस्थाविवरण 27](https://ref.ly/Deut27:1-Deut27:26) में यहोशू के लिए प्रावधान किया गया है कि वह इस्राएलियों के भूमि पर कब्जा करने के बाद वाचा के नवीनीकरण को समाप्त करे। इसके अलावा, ईश्वरीय खतरे और वादे आशीष और श्राप में व्यक्त किए जाते हैं क्योंकि इस्राएल मोआब के मैदानों पर अपनी निष्ठा की शपथ लेता है।

5. "उत्तराधिकार की व्यवस्था" आमतौर पर आधिपत्य-जागीरदार संधियों का अंतिम भाग होती थी। अध्यायों [31–34](https://ref.ly/Deut31:1-Deut34:12) में यहोशू को मूसा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। लिखित पाठ को साक्षी के गीत और मूसा द्वारा एक वसीयतनामा आशीष के साथ पवित्र स्थान में जमा किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थाविवरण की पुस्तक परमेश्वर की वाचा की दस्तावेजी गवाही है क्योंकि यह मूसा की मृत्यु के साथ समाप्त होती है।

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

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से लेकर जंगल के माध्यम से मृत सागर के पूर्व में मोआब के मैदानों तक आगुवाई की । [निर्ग 1–19](https://ref.ly/Exod1:1-Exod19:25) मिस्र में इस्राएलियों के दासत्व, मूसा का जन्म और तैयारी, फिरौन के साथ उनका मुकाबला, मिस्र से अद्भुत छुटकारा, और सीनै पर्वत (शायद होरेब पर्वत के नाम से भी जाना जाता है) की यात्रा का विवरण देता है।

उस जंगल के क्षेत्र में मूसा के माध्यम से इस्राएल को परमेश्वर का महान प्रकाशन प्राप्त हुआ ([निर्ग 20–40](https://ref.ly/Exod20:1-Exod40:38); [लैव्य 1–27](https://ref.ly/Lev1:1-Lev27:34); [गिन 1–9](https://ref.ly/Num1:1-Num9:23))। सीनै पर्वत पर, परमेश्वर ने खुद को इस्राएलियों को छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट किया। वहां उन्होंने एक समझौता स्थापित किया जिसके द्वारा वे उसकी पवित्र राष्ट्र के रूप में केवल उनके प्रति समर्पित रहेंगे। वहाँ तंबू बनाया गया और याजकीय सेवकाई स्थापित की गई। बलिदान और भेंट चढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे, और पर्वों और ऋतुओं का पालन करने के लिए, ताकि इस्राएल का जीवन जीने का तरीका यह दिखाए कि वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। गोत्रों को तंबू के चारों ओर शिविर लगाने और वादा किए गए देश, कनान की यात्रा के लिए भी संगठित किया गया था।

[गिनती 10–21](https://ref.ly/Num10:1-Num21:35) 38 वर्षों का विवरण है जो इस्राएलियों ने जंगल में बिताए। 11 दिनों में वे होरेब पर्वत से कादेशबर्ने तक चले गए, जो बेर्शेबा से लगभग 40 मील (64 किलोमीटर) दक्षिण में है। वहां से 12 भेदिये कनान भेजे गए। उनकी जानकारी ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के रूप में एक संकट उत्पन्न किया। इसके बाद, इस्राएल 38 वर्षों तक जंगल में भटकता रहा, इस दौरान जो लोग मिस्र छोड़ते समय कम से कम 20 वर्ष के थे, वे मर गए। नई पीढ़ी मृत सागर के पूर्व और अर्नोन नदी के उत्तर में स्थित मोआब के मैदानों में चली गई। [गिनती](https://ref.ly/Num10:1-Num21:35) [20–36](https://ref.ly/Num20:1-Num36:13) यरदन नदी के पूर्व में भूमि पर विजय और कब्जे की कहानी बताता है।

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक नई पीढ़ी के इस्राएलियों को मूसा का संबोधन प्रस्तुत करती है। निर्गमन और गिनती में परमेश्वर अक्सर मूसा से बात करते हैं; व्यवस्थाविवरण में, मूसा परमेश्वर के आदेश पर इस्राएलियों से बात कर रहे है ([व्य. वि. 1:1–4](https://ref.ly/Deut1:1-Deut1:4); [5:1](https://ref.ly/Deut5:1); [29:1](https://ref.ly/Deut29:1))। इसके विपरीत, व्यवस्थाविवरण में एक उपदेशात्मक शैली है जिसमें मूसा नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की असफलताओं के मद्देनजर उनकी जिम्मेदारी के बारे में चेतावनी देते हैं। व्यवस्थाविवरण में जो भी पुनरावृत्ति होती है, वह सावधानीपूर्वक चुनी जाती है, ताकि नई पीढ़ी को चेतावनी दी जा सके ताकि वे कनान को जीतने और कब्जा करने में असफल न हों।व्यवस्थाविवरण मुख्य रूप से अतीत की ओर नहीं देखता; इसका दृष्टिकोण भविष्य के प्रति आशावादी है, जो मिस्र में इस्राएलियों से किए गए वादों को पूरा करने की आशा प्रदान करता है।

व्यवस्थाविवरण का महत्व

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

यीशु ने व्यवस्थाविवरण पर ध्यान केंद्रित किया जब उन्होंने परमेश्वर और पड़ोसी के लिए प्रेम की दो महान आज्ञाओं में संपूर्ण पुराने नियम और भविष्यद्वक्ताओं के सार को संक्षेप में प्रस्तुत किया ([मत्ती 22:37](https://ref.ly/Matt22:37); देखें [व्य. वि. 6:5](https://ref.ly/Deut6:5); [10:19](https://ref.ly/Deut10:19))। यीशु ने अपनी परीक्षा के दौरान व्यवस्थाविवरण ([6:13, 16](https://ref.ly/Deut6:13); [8:3](https://ref.ly/Deut8:3)) का भी उल्लेख किया ([मत्ती 4:4–10](https://ref.ly/Matt4:4-Matt4:10))। व्यवस्थाविवरण उस सार को प्रकट करता है जो परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर प्रकट किया था। व्यवस्थाविवरण में, मूसा इस्राएलियों के साथ परमेश्वर के प्रकाशन का सार साझा करते हैं बिना बलिदानों, अनुष्ठानों या विधियों के विवरण को दोहराए। वह इस्राएल के विश्वास और राष्ट्रवाद के चरित्र का वर्णन करते है। मूसा बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि वे परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध को विश्वासयोग्यता से बनाए रखें। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्त परमेश्वर के प्रति विशेष भक्ति जीवन भर आशीष की कुंजी है।

परमेश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम की प्राथमिक आवश्यकता अंततः यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता बन गई ([लूका 10:25–28](https://ref.ly/Luke10:25-Luke10:28))। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक परमेश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए मसीही चिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

व्यवस्थाविवरण और व्यवस्था

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

नए नियम से पता चलता है कि पहली शताब्दी ईस्वी के यहूदियों द्वारा मूसा के प्रकाशनों की कानूनी व्याख्या की गई थी। यह कानूनीवाद विशेष रूप से अंतर-नियम काल के दौरान यहूदी धर्म में विकसित हुआ।नए नियम समय की यहूदी कानूनीता को आधुनिक समय में गलत तरीके से मूसा से जोड़ा गया है। मूसा ने परमेश्वर की सारी व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी ([व्य. वि. 28:1, 58](https://ref.ly/Deut28:1)), लेकिन व्यवस्थाविवरण में उनका संदेश समग्र रूप से यह स्पष्ट करता है कि वह केवल व्यवस्था पालन के बारे में चिंतित नहीं थे। बल्कि, व्यवस्थाविवरण का केंद्रीय विषय वह अनोखा संबंध है जो एक अद्वितीय परमेश्वर द्वारा एक अद्वितीय लोगों, इस्राएलियों के साथ स्थापित किया गया था।

विषय-वस्तु

संक्षिप्त ऐतिहासिक समीक्षा ([1:1–4:43](https://ref.ly/Deut1:1-Deut4:43))

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

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

परमेश्वर द्वारा एदोमियों या मोआबियों को परेशान न करने का निर्देश मिलने पर, मूसा ने इस्राएलियों को अर्नोन नदी के उत्तर में मोआब के मैदानों तक पहुंचाया। इस्राएलियों ने हेशबोन के एमोरी राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग को हराया। रूबेन और गाद के गोत्रो और मनश्शे के आधे गोत्रों ने यरदन नदी के पूर्व की भूमि को अपनी भूमि के रूप में ग्रहण किया ([गिन 32](https://ref.ly/Num32:1-Num32:42))। उस विजय के आधार पर, मूसा ने यहोशू को प्रोत्साहित किया कि वह विश्वास करे कि परमेश्वर कनान देश की विजय में उसकी और इस्राएलियों की सहायता करेंगे, जो यरदन नदी के पश्चिम में है।

इस्राएलियों को जंगल में मरने वाली पीढ़ी की गलतियों से सीखना चाहिए ([व्य. वि. 4:1–40](https://ref.ly/Deut4:1-Deut4:40))। उन्हें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन उनसे कहा गया था। मूसा के माध्यम से जो प्रकाशन उनके पास आया था वह अद्वितीय था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे उस परमेश्वर का सम्मान करें जिसने स्वयं को प्रकट किया था।मूर्तियों की पूजा करने वाले राष्ट्रों के बीच इस्राएल के परमेश्वर की विशिष्टता को कभी नहीं भूलना चाहिए।

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

उपदेश और अनुप्रयोग ([4:44–26:19](https://ref.ly/Deut4:44-Deut26:19))

जिन परिस्थितियों में मूसा ने इस्राएलियों को संबोधित किया, वे एक छोटे माध्यमिक गद्यांश में बताई गई हैं ([व्य. वि. 4:44–49](https://ref.ly/Deut4:44-Deut4:49))। पिसगा (या नबो) की ढलानों से, जब इस्राएली बेतपोर के सामने कि तराई में डेरा डाले हुए थे, मूसा ने यरदन नदी पार करने से पहले लोगों से अपील की।

मूसा की "महान आज्ञा" की व्याख्या परमेश्वर और इस्राएल के बीच किए गए समझौते पर केंद्रित है। उन्होंने सीनै पर परमेश्वर के प्रकटीकरण के सार के रूप में दस आज्ञाओं को दोहराया। जैसे कि मूसा ने इस्राएल से कहा कि परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उन्होंने पहली आज्ञा को विस्तार से बताया: "मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से, दासत्व के घर से निकाल लाया" ([5:6](https://ref.ly/Deut5:6))। उनका परमेश्वर के साथ संबंध बुनियादी महत्व का था, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के विरुद्ध होगा जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं (पद [9](https://ref.ly/Deut5:9))।

परमेश्वर और इस्राएल के बीच संबंध में मुख्य शब्द प्रेम है। मूसा ने साहसपूर्वक कहा, हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है; तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और सारे प्राण, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ([व्य. वि. 6:4–5](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:5))। अन्य सभी आज्ञाएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस संबंध पर आधारित हैं (जैसा कि अध्याय [5–11](https://ref.ly/Deut5:1-Deut11:32) में बताया गया है)।

परमेश्वर के प्रति विशेष प्रेम और भक्ति आवश्यक हैं। पूरे हृदय से प्रेम के संबंध में, किसी भी मूर्ति को मान्यता या सहन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मूसा चाहते थे कि इस्राएल आने वाली पीढ़ियों को कई बाहरी चीजों से परमेश्वर की चेतना को प्रकट करे: उनके हाथों पर चिन्ह, उनके माथे पर पट्टियाँ, अपने दरवाजे की चौखटों पर पवित्रशास्त्र के पद, और इसी तरह। उदाहरण और उपदेश द्वारा उन्हें अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं ([व्यवस्थाविवरण 6](https://ref.ly/Deut6:1-Deut6:25))।

इस्राएलियों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें अपने लोग बनने के लिए चुना था ([व्य. वि. 7](https://ref.ly/Deut7:1-Deut7:26))। उन्हें कनानी लोगों पर परमेश्वर का न्याय लागू करना था, जिन्हें अब्राहम के समय से न्याय से बचाया गया था ([उत्त 15:16](https://ref.ly/Gen15:16))। हालांकि इस्राएली स्वयं परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं थे, फिर भी प्रेम और दया से उन्होंने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था।

मूसा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे याद रखें कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था ([व्य. वि. 8](https://ref.ly/Deut8:1-Deut8:20))। परमेश्वर की स्थायी व्यवस्थाओं के प्रति उन्हें कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए, यह पहचानते हुए कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसे प्राप्त करने की शक्ति परमेश्वर का उपहार है।

इस्राएलियों ने बार-बार अपने विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा में असफलता पाई थी ([9:1–10:11](https://ref.ly/Deut9:1-Deut10:11))। मूसा की मध्यस्थता के कारण वे बच गए थे। यह उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं थी कि वे कनान में प्रवेश करेंगे; वह उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह था। मूसा की पूर्ण समर्पण की अपील का सारांश [व्यवस्थाविवरण 10:12–11:32](https://ref.ly/Deut10:12-Deut11:32) में दिया गया है।परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और आज्ञाकारिता दिखाना आवश्यक है (देखें [6:5, 13, 24](https://ref.ly/Deut6:5))।

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

मूसा ने उनके जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध को वास्तविकता बनाए रखने के लिए दो बुनियादी निर्देश दिए: “इसलिए अपने-अपने हृदय का खतना करो” ([व्य. वि. 10:16](https://ref.ly/Deut10:16))। उन्होंने शारीरिक खतना का उल्लेख नहीं किया, जो परमेश्वर और अब्राहम के बीच वाचा का चिन्ह था ([उत्त 17](https://ref.ly/Gen17:1-Gen17:27))।खतना, जो जंगल में भटकने के वर्षों के दौरान नहीं किया गया था, को इस्राएलियों के यरदन नदी पार करने के बाद यहोशू के अधीन फिर से शुरू किया गया ([यहो 5:2–9](https://ref.ly/Josh5:2-Josh5:9))। मूसा ने "आत्मिक खतना" का उल्लेख किया (देखें [लैव्य 26:40–41](https://ref.ly/Lev26:40-Lev26:41); [यिर्म 4:4](https://ref.ly/Jer4:4); [9:25](https://ref.ly/Jer9:25); [रोमि 2:29](https://ref.ly/Rom2:29))। सभी चीजें जो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को प्रतिबंधित, हस्तक्षेप या नकार सकती थीं, उन्हें काट दिया जाना था (खतना) ताकि इस्राएली अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते रहें।

“परदेशियों से प्रेम भाव रखना” ([व्य. वि. 10:19](https://ref.ly/Deut10:19)) परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम के बाद दूसरे स्थान पर है। परदेशियों या पड़ोसी के प्रति प्रेम सभी अन्य मानव कर्तव्यों का आधार है (देखें [लैव्य 19:9–18](https://ref.ly/Lev19:9-Lev19:18))। सामाजिक दायित्व व्यक्ति के परमेश्वर के साथ संबंध से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के प्रेम के प्राप्तकर्ता होने के नाते, इस्राएलियों को दूसरों से प्रेम करना था।उन्हें याद रखना था कि जब वे मिस्र में दास और परदेशी थे, तब परमेश्वर का उनके प्रति प्रेम था। परमेश्वर परदेशी, विधवा और अनाथ से प्रेम करते हैं; इसलिए, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, तो वह अन्य लोगों से प्रेम करने के लिए बाध्य है। परमेश्वर न्याय और धार्मिकता के बारे में चिंतित हैं; जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है, उसे अन्य लोगों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में चिंतित होना चाहिए।

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

पहली शताब्दी ईस्वी में यीशु मसीह का यहूदी धार्मिक अगुवों के साथ संघर्ष हुआ जिन्होंने व्यवस्था की भूलभुलैया में परमेश्वर कि व्यवस्था का सार खो दिया था। यीशु के लिए, सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना थी; दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना थी। वे दो आज्ञाएँ (जो पूरे पुराने नियम के प्रकाशन का सार हैं) यदि पूरी तरह से मानी जाएँ, तो वे अनंत जीवन का आधार प्रदान करेंगी ([मत्ती 22:37–39](https://ref.ly/Matt22:37-Matt22:39); [मर 12:29–31](https://ref.ly/Mark12:29-Mark12:31); [लूका 10:27–28](https://ref.ly/Luke10:27-Luke10:28))। मसीह लोग मानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के प्रकटीकरण की चरम सीमा यीशु मसीह में आया। उनके लिए, परमेश्वर के प्रेम का उत्तर देना मतलब है यीशु मसीह को पूरे हृदय से स्वीकार करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना जैसा कि यीशु ने अपने जीवन में उदाहरण दिया।

[व्यवस्थाविवरण 12:1–26:19](https://ref.ly/Deut12:1-Deut26:19) में, मूसा ने परमेश्वर से संबंधित लोगों को व्यावहारिक जीवन जीने के निर्देश दिए जब वे उस भूमि में रहते थे जिसे परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था। कभी परमेश्वर द्वारा सीधे आपूर्ति किए गए मन्ना पर जीवित रहने के बाद, कनान में वे भूमि के फल और उत्पाद का आनंद लेंगे। उन्हें कनानी धर्म से प्रभावित एक संस्कृति का भी सामना करना पड़ेगा।

अपने नए परिवेश में परमेश्वर कि आराधना करते समय, उन्हें उचित पवित्रता बनाए रखने की चेतावनी दी गई थी ([व्य. वि. 12:1–14:21](https://ref.ly/Deut12:1-Deut14:21))। उन्हें मूर्तिपूजक मंदिरों में उपासना नहीं करनी थी।उन्हें प्रभु की उपस्थिति में संगति और आनन्द मनाने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त स्थानों पर अपनी भेंट चढ़ानी चाहिए थी। मूर्तिपूजा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जानी थी। जो भी भविष्यद्वक्ता मूसा कि व्यवस्था से भटक कर अन्य देवताओं की उपासना करने की सलाह देता है, उसे पत्थर मारकर मार देना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विशेष भक्ति प्रतिदिन कि जीवन में होनी चाहिए।

कनान की प्रचुर आशीषों को पड़ोसियों के साथ साझा किया जाना चाहिए ([14:22–15:23](https://ref.ly/Deut14:22-Deut15:23))।दशमांश को केंद्रीय पवित्र स्थान पर लाना चाहिए जहाँ लेवी धार्मिक सेवा में याजकों की सहायता करते थे। जीवन की आशीषों और अवसरों को साझा करने में आनंद लेना इस्राएल के जीवन जीने के तरीके की विशेषता थी।

मूसा ने तीन वार्षिक तीर्थयात्राओं का निर्देश दिया ([16:1–17](https://ref.ly/Deut16:1-Deut16:17))। लोगों को फसह और अखमीरी रोटी के पर्वों को मनाकर मिस्र से अपने छुटकारे को याद करना चाहिए। सात हफ्ते बाद, जब जौ की फसल पूरी हो, तो उन्हें सप्ताहों के पर्व नामक एक दिवसीय उत्सव में प्रभु के सामने आनन्द मनाने में समय बिताना चाहिए। जब अंगूर की फसल और अनाज की कटाई पूरी हो, तो उन्हें इकट्ठा करने का पर्व (या मंडप) मनाना होता है, जो धन्यवाद और दूसरों के साथ साझा करने का समय था। हर सात साल में इकट्ठा करने के पर्व पर व्यवस्था को पढ़ा जाता था।

मानवीय सम्बन्धों में न्याय इस्राएलियों के बीच प्रबल होना चाहिए ([16:18–21:23](https://ref.ly/Deut16:18-Deut21:23))। मुख्य पवित्रस्थान में रखी गई व्यवस्था की पुस्तक उनकी ईश्वरीय अधिकारिता थी, जो उन्हें परमेश्वर के निर्देश प्रदान करती थी। राजा के पास इस व्यवस्था की एक प्रति होनी चाहिए और उसे अपने जीवन को इसके अनुसार चलाना चाहिए। भविष्यद्वक्ता और याजक इस्राएल के जीवन में धार्मिक अगुवों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। न्यायिक अधिकार याजकों को सौंपा गया था। अन्य देशों की क्रूरता के विपरीत, इस्राएल के युद्ध में मानवीय सिद्धांतों को प्रबल होना था। पिता अपने घरों और परिवार के लिए जिम्मेदार थे।

घरेलू और सामाजिक संबंधों में, प्रेम का नियम प्रबल होना चाहिए ([22:1–26:19](https://ref.ly/Deut22:1-Deut26:19))। कई नियमों ने पारिवारिक जीवन को नियंत्रित किया। भरण-पोषण, मजदूरी, और व्यापारिक लेन-देन के मामलों में, इस्राएलियों को दयालु और न्यायपूर्ण होने की सलाह दी गई थी। वायदों और चेतावनियों ने उन्हें सौंपे गए भूमि और पशुओ के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में उनकी चेतना को बढ़ाया ताकि उनकी देखरेख परमेश्वर को प्रसन्न करे।

[व्यवस्थाविवरण 26](https://ref.ly/Deut26:1-Deut26:19) में, मूसा ने इस्राएलियों को दो धार्मिक स्वीकारोक्तियों और वाचा की पुन: पुष्टि करने का निर्देश दिया। यह स्वीकार करके कि परमेश्वर उनके पास मौजूद सभी चीज़ों का दाता है, और परमेश्वर के सामने यह स्वीकार करके कि उन्होंने उसके उपहारों को दूसरों के साथ साझा किया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा की पुष्टि की।

विकल्प: आशीष या श्राप ([27:1–30:20](https://ref.ly/Deut27:1-Deut30:20))

मूसा ने इस्राएलियों के सामने आशीष और श्राप के विकल्प रखे। यहोशू के तहत उन्हें सार्वजनिक रूप से वाचा को नवीकरण करना था। एबाल पहाड़ पर व्यवस्था को लिखने के लिए पत्थरों को खड़ा किया जाना था और बलिदान चढ़ाने के लिए एक वेदी का निर्माण किया जाना था। श्रापों को एबाल पहाड़ से पढ़ा जाना था और आशीषों को गिरिज्जीम पहाड़ से।परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के विरुद्ध अपराधों के बारे में सशर्त आत्म-शाप पढ़ा जाता था ([व्य. वि. 27:15–26](https://ref.ly/Deut27:15-Deut27:26))। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को स्वीकार किया।हालांकि उनके पाप लोगों से छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से और अंततः परमेश्वर के प्रति जवाबदेह थे। जीवन के मार्ग के रूप में आशीष और मृत्यु के मार्ग के रूप में श्राप स्पष्ट रूप से इस्राएलियों के सामने रखे गए थे (अध्याय [28](https://ref.ly/Deut28:1-Deut28:68))। इतिहास को दृष्टिकोण में रखते हुए, मूसा ने नई पीढ़ी से अपने वर्तमान अवसर का लाभ उठाने की अपील की (अध्याय [29](https://ref.ly/Deut29:1-Deut29:29))।चेतावनी देते हुए कि, यदि वे परमेश्वर से प्रेम करने में असफल होते हैं, तो उन्हें अंततः तितर-बितर होने का सामना करना पड़ेगा, मूसा ने उन्हें जीवन और अच्छाई के मार्ग को चुनने के लिए कहा बजाय मृत्यु और बुराई के मार्ग के (अध्याय [30](https://ref.ly/Deut30:1-Deut30:20))।

परिवर्तानकाल: मूसा से यहोशू तक ([31:1–34:12](https://ref.ly/Deut31:1-Deut34:12))

जब मूसा का जीवन और सेवकाई पूरी होने वाली थी, और अगुवाई का हस्तांतरण निकट था ([व्य. वि. 31:1–34:12](https://ref.ly/Deut31:1-Deut34:12)), यहोशू को परमेश्वर द्वारा पहले ही इस्राएल का नया अगुवा नियुक्त किया जा चुका था। मूसा ने इस्राएलियों को आश्वासन दिया कि यहोवा यहोशू की अगुवाई में भी वैसे ही साथ रहेंगे। मूसा के माध्यम से दिया गया प्रकाशन लिखित रूप में रखा गया था और अब इसे व्यवस्था की पुस्तक के संरक्षक, याजकों को सौंप दिया गया था। यहोशु, जिन्होंने पहले ही जिम्मेदार अगुवाई में खुद को प्रतिष्ठित कर लिया था, को सार्वजनिक रूप से तंबू के दरवाजे पर पुष्टि की गई ([31:1–29](https://ref.ly/Deut31:1-Deut31:29))।

“मूसा का गीत” वाचा का साक्षी दस्तावेज है ([32:1–47](https://ref.ly/Deut32:1-Deut32:47))। इसमें मूसा ने भविष्यवाणी की समझ के साथ बात की क्योंकि उन्होंने इस्राएल के पिछले अनुभव को याद किया। परमेश्वर के प्रति उनके रवैये के परिणामों को दोहराते हुए, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर वे फिर से असफल होते हैं तो उन्हें पुनर्स्थापना मिलेगी। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने ह्रदयों को उस पर लगाएँ जो परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया है और इसे अपने संतानो को भी सिखाएं।परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम बनाए रखना भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए और उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो उस समय मूसा को सुन रहे थे।

कुछ अंतिम, संक्षिप्त निर्देशों के बाद ([32:48–52](https://ref.ly/Deut32:48-Deut32:52)), मूसा ने इस्राएलियों को आशीष दी, जिनकी उन्होंने 40 वर्षों तक अगुवाई की थी ([33:1–29](https://ref.ly/Deut33:1-Deut33:29))। अपने अंतिम आशीर्वाद में, जिसे "मूसा की वसीयत" भी कहा जाता है, परमेश्वर की महानता और इस्राएल के साथ उनके विशेष संबंध का वर्णन किया गया है। इस्राएल दुनिया के सभी राष्ट्रों में अद्वितीय है।

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक उचित रूप से मूसा की मृत्यु के विवरण के साथ समाप्त होती है, जो पुराने नियम के सबसे महान भविष्यद्वक्ता थे ([34:1–12](https://ref.ly/Deut34:1-Deut34:12))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; मूसा।

व्यापार का मार्ग

देखें यात्रा।

व्यापारी

वह व्यक्ति जो लाभ के लिए वस्तुओं को खरीदता और बेचता है। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली ने समय के साथ एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया, जहाँ पेशेवर व्यापारी वस्तुओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते थे। पहले, यह चाँदी के टुकड़ों में ([उत्प 23:16](https://ref.ly/Gen23:16)) और फिर सिक्कों या किसी अन्य विनिमय माध्यम में भुगतान के लिए था। व्यापारी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरामियों के साथ ([1 रा 20:34](https://ref.ly/1Kgs20:34); [यहेज 27:16–18](https://ref.ly/Ezek27:16-Ezek27:18)), कनानी और फिनीकियों के साथ ([यशा 23:2, 8](https://ref.ly/Isa23:2,Isa23:8)), अश्शूरियों के साथ ([नहू 3:16](https://ref.ly/Nah3:16)), बाबेलियों, फारसियों, यूनानियों, और रोमियों के साथ व्यापार करते थे। कुछ व्यापारी दूर-दूर तक यात्रा करते थे ([नहे 13:16–20](https://ref.ly/Neh13:16-Neh13:20))। मरूभूमि के लोग कारवां के माध्यम से कई देशों में अपने सामान का व्यापार करते थे ([यहेज 27:15, 20–23](https://ref.ly/Ezek27:15,Ezek27:20-Ezek27:23); [38:13](https://ref.ly/Ezek38:13))। वे बाजारों में काम करते थे और व्यापार के लिए दुकानें स्थापित करते थे ([1 रा 20:34](https://ref.ly/1Kgs20:34); [नहे 3:31](https://ref.ly/Neh3:31); [13:19–20](https://ref.ly/Neh13:19-Neh13:20))। वस्तुओं को भण्डारों में रखा जाता था ([उत्प 41:49](https://ref.ly/Gen41:49); [1 रा 9:19](https://ref.ly/1Kgs9:19))। याकूब के पुत्र मिस्र में व्यापार करते थे ([उत्प 43:11](https://ref.ly/Gen43:11))। सुलैमान के दिनों में, व्यापार बहुत बढ़ गया था ([1 रा 9:26–27](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:27); [10:28](https://ref.ly/1Kgs10:28))। बँधुआई के दौरान, यहूदी बाबेल में व्यापारी गतिविधियों में शामिल हो गए, और कई कभी फिलिस्तीन नहीं लौटे। यरूशलेम में व्यापारियों ने नहेम्याह की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में मदद की ([नहे 3:31–32](https://ref.ly/Neh3:31-Neh3:32))।

व्यायामशाला

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

पहले, जब मकिदुनिया से टॉलेमी कुल यरूशलेम पर शासन कर रहा था, तब नगर में कोई व्यायामशाला नहीं थी। बाद में, सीरिया के अलग शासक कुल से सेल्यूसाईड ने नियंत्रण ले लिया। सेल्यूसाईड चाहते थे कि उनके राज्य में हर कोई यूनानी रीति-रिवाजों और जीवन के तरीकों का पालन करे। इस समय के दौरान, यहूदियों के महायाजक ने राजा एंटिओकस IV को धन दिया ताकि यरूशलेम में व्यायामशाला बनाने की अनुमति प्राप्त की जा सके ([1 मक्काबियों 1:13–15](https://ref.ly/1Macc1:13-1Macc1:15); [2 मक्काबियों 4:9](https://ref.ly/2Macc4:9), न्यू लिविंग ट्रांसलेशन मार्जिनल नोट)।

रूढ़िवादी यहूदि व्यायामशाला से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह यहूदी बच्चों को यूनानी सांस्कृतिक मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करता है। रूढ़िवादी यहूदी, खेल प्रतियोगिताओं में नग्न सहभागिता की यूनानी प्रथा को भी नापसंद करते थे। युवा यहूदी कभी-कभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने खतना को हटा देते थे या छिपा देते थे ([1 मक्काबीज़ 1:13–15](https://ref.ly/1Macc1:13-1Macc1:15))।

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

प्रेरित पौलुस और प्रारंभिक मसीहीयों का व्यायामशाला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था। पौलुस ने मसीही जीवन को चित्रित करने के लिए खेल भाषा का उपयोग किया ([1 कुरि 9:24](https://ref.ly/1Cor9:24-1Cor9:27)[–](https://ref.ly/1Macc1:13-1Macc1:15)[27](https://ref.ly/1Cor9:24-1Cor9:27); [गला 2:2](https://ref.ly/Gal2:2); [5:7](https://ref.ly/Gal5:7); [फिलि 1:30](https://ref.ly/Phil1:30); [2:16](https://ref.ly/Phil2:16))।

व्हेल

देखें जानवर।

शकन्याह

शकन्याह

1. जरूब्बाबेल की वंशावली के माध्यम से दाऊद के वंशज, जो निर्वासन के बाद के फिलिस्तीन में निवास करते थे ([1 इति 3:21–22](https://ref.ly/1Chr3:21-1Chr3:22))।

2. लेवियों और 24 याजक समूहों में से 10वें समूह के प्रमुख, जो दाऊद के शासनकाल के समय गठित किए गए थे ([1 इति 24:11](https://ref.ly/1Chr24:11))।

3. राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान यहूदा के कोरे के अधीन सेवा करने वाले छ: याजकों में से एक (715–686 ईसा पूर्व)। शकन्याह ने याजकीय नगरों में निवास करने वाले अपने साथी याजकों के बीच मंदिर की भेंट के वितरण में सहायता की ([2 इति 15)।](https://ref.ly/2Chr31:15)

4. हत्तूश के पिता, जो एज्रा के साथ बाबेल की बंधुआई से यहूदा लौटे, फारस के राजा अर्तक्षत्र-I के शासनकाल के दौरान (464–424 ईसा पूर्व; [एज्रा 8:3](https://ref.ly/Ezra8:3))।

5. यहजीएल का पुत्र, जो एज्रा के साथ फारस के राजा अर्तक्षत्र-I के शासनकाल में यहूदा लौटा ([एज्रा 8:5](https://ref.ly/Ezra8:5))।

6. एलाम के घराने से यहीएल का पुत्र, जिसने एज्रा से आग्रह किया कि इस्राएल के पुत्रों को यह निर्देश दे कि वे उन अन्यजातिय स्त्रियों को तलाक दें जिनसे उन्होंने विवाह किया था ([एज्रा 10:2](https://ref.ly/Ezra10:2))।

7. शमायाह के पिता। शमायाह, जो पूर्वी फाटक के रक्षक थे, उन्होंने नहेम्याह को यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से के पुनर्निर्माण में सहायता की ([नहे 3:29](https://ref.ly/Neh3:29))।

8. अम्मोनी तोबियाह के ससुर और आरह के पुत्र ([नहे 6:18](https://ref.ly/Neh6:18)) ।

9. जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले एक याजकीय परिवार के मुखिया ([नहे 12:3](https://ref.ly/Neh12:3)) । शकन्याह संभवतः पद [14](https://ref.ly/Neh12:14) में शबन्याह के समान है। *देखें* शबन्याह #3।

शकुन

शकुन

भविष्य की घटना के परिणाम का पूर्वाभास देने वाला प्राकृतिक संकेत या घटना। शकुन-विधि इस्राएल के लिए वर्जित घृणित मूर्तिपूजक प्रथाओं में गिनी गई थी ([व्य.वि. 18:10](https://ref.ly/Deut18:10))। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया ([गिन 24:1](https://ref.ly/Num24:1))। सीरिया के पुरुषों ने एक संकेत की तलाश की कि क्या इस्राएल का राजा अहाब (874–853 ई. पू.) सीरिया के राजा बेन्हदद को बन्दीगृह से मुक्त करने के लिए अनुकूल रूप से तैयार होगा ([1 रा 20:33](https://ref.ly/1Kgs20:33))। यशायाह यहोवा को प्रकट करते हैं जो "मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहनेवालों को बावला कर देता हूँ" ([यशा 44:25](https://ref.ly/Isa44:25))।

यह भी देखें जादू; जादू-टोना।

शतर्बोजनै

फारसी अधिकारी, जो फरात नदी के पश्चिम में एक प्रांत में थे, उन्होंने तत्तनै और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर फारस के राजा दारा हिस्तास्पीस को एक पत्र लिखा, जिसमें जरूब्बाबेल के नेतृत्व में यरूशलेम के मन्दिर और शहरपनाह के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था ([एज्रा 5:3, 6](https://ref.ly/Ezra5:3,Ezra5:6))। दारा ने उन्हें जरूब्बाबेल के कार्य में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी, और उन्होंने उनके आज्ञा का पालन किया ([एज्रा 6:6, 13](https://ref.ly/Ezra6:6,Ezra6:13))।

शदेऊर

एलीसूर का पिता। एलीसूर ने हथियार उठाने के योग्य पुरुषों की मूसा द्वारा जनगणना में रूबेन के गोत्र का प्रतिनिधित्व किया ([गिन 1:5](https://ref.ly/Num1:5); [2:10](https://ref.ly/Num2:10); [10:18](https://ref.ly/Num10:18)) और वेदी के समर्पण में भी भाग लिया ([7:30–35](https://ref.ly/Num7:30-Num7:35))।

शद्रक, मेशक और अबेदनगो

605 ई.पू. में राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बन्दी बनाकर बाबेल ले जाए गए तीन युवा इब्री पुरुषों के बाबेली नाम ([2 रा 24:1](https://ref.ly/2Kgs24:1); [दानि 1:1](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:4)–[4](https://ref.ly/Dan1:1-Dan1:4))। वे सम्भवतः एक शाही परिवार से थे ([2 रा 20:18](https://ref.ly/2Kgs20:18); [यशा 39:7](https://ref.ly/Isa39:7))। बाबेलियों ने सोचा कि उन्हें बन्धक बनाकर रखने से यहूदा के राजा यहोयाकीम सही व्यवहार करेंगे।

नबूकदनेस्सर अपने दरबार को बुद्धिमान और सुंदर पुरुषों से भरना चाहता था जो उसके राज्य के लिए उपयोगी बन सकें। उसने निश्चय किया कि कुछ यहूदी बन्धकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दानिय्येल और उनके तीन मित्रों को चुना गया।

उनके मूल इब्री नाम यहोवा की महिमा करते थे, लेकिन उन्हें बाबेली नामों में बदल दिया गया जो सम्भवतः एक बाबेली देवता का सम्मान करते थे।

उनके मूल इब्रानी नाम थे:

* हनन्याह, जिसका अर्थ है "प्रभु अनुग्रहकारी है"
* मीशाएल, जिसका अर्थ है "कौन है जो परमेश्वर के समान है"
* अजर्याह, जिसका अर्थ है "प्रभु ने सहायता प्रदान की है"

नबूकदनेस्सर ने उनके नाम बाबेली नामों में परिवर्तित कर दिए:

* शद्रक, जिसका अर्थ हो सकता है "आकु का आदेश" (आकु सुमेरियन चाँद देवता था)
* मेशक, जिसका अर्थ हो सकता है "आकू जो है वह कौन है"
* अबेदनगो, जिसका अर्थ "नाबू के सेवक" हो सकता है (नाबू ज्ञान का बाबेली देवता था)।

उनके मित्र दानिय्येल का नाम भी "परमेश्वर मेरा न्यायी है" से बदलकर बेलतशस्सर कर दिया गया। बेलतशस्सर का अर्थ है "बेल रक्षा करता है" (बेल बाबेल का प्रमुख देवता था)।

नबूकदनेस्सर ने इन युवा पुरुषों को बाबेली भाषा और ज्ञान सीखने के लिए चुना। उन्होंने तीन वर्षों तक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने सीखा:

* अरामी, अक्कादियन और सुमेरियन भाषाएँ
* कीलाक्षर लेखन (पच्चर के आकार के निशानों का उपयोग करके लेखन)
* सम्भवतः खगोल विज्ञान, गणित, इतिहास और कृषि

राजा ने छात्रों के लिए भोजन उपलब्ध कराया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानिय्येल ने इसे खाने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि भोजन झूठे देवताओं को अर्पित किया गया था, इसलिए यह यहूदियों के लिए उचित नहीं था (तुलना करें [निर्ग 34:15](https://ref.ly/Exod34:15); [लैव्य 17:10](https://ref.ly/Lev17:10-Lev17:14)–[14](https://ref.ly/Lev17:10-Lev17:14))। प्रधान खोजा चिंतित था कि यदि लड़के कमज़ोर दिखेंगे तो राजा नाराज़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दानिय्येल से बात की। उन्होंने दस दिनों तक केवल सब्जियाँ खाने की अनुमति मांगी। दस दिनों के बाद, वे अन्य छात्रों की तुलना में अधिक स्वस्थ दिखे, इसलिए उन्हें अपनी सब्जियों का आहार जारी रखने की अनुमति दी गई।

जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, तो ये चार युवा पुरुष सभी अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और सक्षम थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें यह ज्ञान और कौशल प्रदान किया।

बाद में, वे "बेबीलोन के पंडितों" का हिस्सा बन गए ([दानि 2:12](https://ref.ly/Dan2:12-Dan2:49)–[49](https://ref.ly/Dan2:12-Dan2:49))। जब अन्य ज्ञानी पुरुष राजा के सपने को नहीं समझ सके, तो नबूकदनेस्सर ने सभी ज्ञानी पुरुषों को मारना चाहा। दानिय्येल ने राजा से समय मांगा और परमेश्वर ने दानिय्येल को एक दर्शन में स्वप्न और उसका अर्थ दिखाया। इससे उनकी जान बच गई।

एक समय, नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनाई और सभी को इसे दण्डवत करने का आदेश दिया ([दानि 3](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30))। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, भले ही इसका मतलब उन्हें आग की भट्टी में फेंकना हो। राजा ने भट्टी को अत्यधिक गर्म करवाया और उन्हें उसमें फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। उन्होंने एक स्वर्गदूत भेजा ताकि वे आग में सुरक्षित रहें।

जब नबूकदनेस्सर ने इस चमत्कार को देखा, तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर उसके अपने राज्य और शक्ति से अधिक शक्तिशाली थे।

यह भी देखें दानिय्येल की पुस्तक; दानिय्येल के बारे में अतिरिक्त जानकारी (अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवा पुरुषों का गीत)।

शपत्याह

शपत्याह

[1 इतिहास 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8) में शपत्याह, मशुल्लाम के पिता। *देखें* शपत्याह #2।

शपत्याह

शपत्याह

1. हेब्रोन में अपने सात वर्षों के शासनकाल के दौरान दाऊद के छ: पुत्रों में से एक। शपत्याह की माता अबीतल थी, जो दाऊद की पत्नियों में से एक थी ([2 शमू 3:4](https://ref.ly/2Sam3:4); [1 इति 3:3](https://ref.ly/1Chr3:3))।

2. बिन्यामीनी और मशुल्लाम के पिता, बाबेल की बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटने वाले ([1 इति 9:8](https://ref.ly/1Chr9:8))।

3.बिन्यामीन के गोत्र से हारूपी थे और उन सैन्य शक्ति वाले पुरुषों में से एक थे जो सिकलग में दाऊद का समर्थन करने आए थे ([1 इति 12:5](https://ref.ly/1Chr12:5))।

4. माका के पुत्र और दाऊद के शासनकाल में शिमोनियों के प्रधान ([1 इति 16) ।](https://ref.ly/1Chr27:16)

5. यहूदा के राजा यहोशापात के सात पुत्रों में से एक और यहोराम के भाई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद एकमात्र शासक बने (853–841 ईसा पूर्व) ([2 इति 21:1–2](https://ref.ly/2Chr21:1-2Chr21:2))।

6. 372 वंशजों के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([एज्रा 2:4](https://ref.ly/Ezra2:4); [नहे 7:9](https://ref.ly/Neh7:9))। बाद में, शपत्याह के घराने से 81 सदस्य एज्रा के साथ राजा अर्तक्षत्र-I के शासनकाल के दौरान फिलिस्तीन लौटे (464–424 ईसा पूर्व; [एज्रा 8:8](https://ref.ly/Ezra8:8)) ।

7. सुलैमान के सेवको के एक घराने का संस्थापक, जो बाबेल की बंधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आया ([एज्रा 2:57](https://ref.ly/Ezra2:57); [नहे 7:59](https://ref.ly/Neh7:59))।

8. येरेस के वंशज और एक यहूदी परिवार के पूर्वज, जो निर्वासन के बाद की अवधि में यरूशलेम में निवास करते थे ([नहे 11:4](https://ref.ly/Neh11:4))।

9. मत्तान के पुत्र और यहूदा के एक हाकिम, राजा सिदकिय्याह के शासनकाल के दौरान (597–586 ईसा पूर्व)। यिर्मयाह की यरूशलेम के लिए विनाश की भविष्यवाणियों से चिंतित होकर, शपत्याह (गदल्याह, यूकल और पशहूर के साथ) ने उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की। सिदकिय्याह की अनुमति से, उन्होंने यिर्मयाह को एक गड्ढे में कैद करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कामना की ([यिर्म 38:1](https://ref.ly/Jer38:1))।

शपथ

एक गंभीर शपथ या वादा एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए।

इब्रानी में दो शब्द का अर्थ "शपथ" हैं:

1. *‘अला*
2. *सेबु‘आ*

प्राचीन काल में, यह शब्द सात की संख्या के साथ एक गंभीर, जादुई बंधन में प्रवेश करने का अर्थ रखता था। प्राचीन संबंध अब खो चुके हैं। अब्राहम और अबीमेलेक ने बेर्शेबा (सात का कुआँ) पर एक शपथ ली। सबूत के तौर पर उसने एक कुआँ खोदा, इब्राहीम ने सात भेड़ के बच्चे अलग रखे ([उत 21:22–31](https://ref.ly/Gen21:22-Gen21:31))। पूर्व शब्द *‘अला ,* जिसे अक्सर "शपथ" के रूप में अनुवादित किया जाता है, सही मायने में इसका अर्थ "श्राप" है। कभी-कभी, दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं ([गिन 5:21](https://ref.ly/Num5:21); [नहे 10:29](https://ref.ly/Neh10:29); [दानि 9:11](https://ref.ly/Dan9:11))। प्रभु ने कहा कि उसने इस्राएल के साथ एक वाचा और एक श्राप ठहराया है—अर्थात्, वाचा को तोड़ने के परिणामस्वरूप श्राप आएगा ([व्य.वि. 29:14](https://ref.ly/Deut29:14-Deut29:29) और इसके बाद के पद)।

शपथ एक समझौते की पुष्टि करने के लिए या, राजनीतिक स्थिति में, एक संधि की पुष्टि करने के लिए किया जाता था। इस्राएल और उसके पड़ोसियों में, परमेश्वर (या देवताओं) समझौते की गारंटी होते थे। उसका (या उनका) नाम का इस उद्देश्य के लिए आह्वान किया जाता था। जब याकूब और लाबान ने एक समझौता किया, तो उन्होंने पत्थरों का ढेर एक साक्षी के रूप में खड़ा किया ([उत 31:53](https://ref.ly/Gen31:53))। यदि कोई भी पक्ष शर्तों का उल्लंघन करता, तो यह एक घोर पाप होता। दस आज्ञाओं में से एक व्यर्थ प्रतिज्ञाओं से संबंधित थी। इसमें कहा गया, "आप प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लें, क्योंकि प्रभु उसे जो उनके नाम व्यर्थ में लेता हैं बिना दंड के नहीं छोड़ेंगे" ([निर्ग 20:7](https://ref.ly/Exod20:7))। इस्राएल के लोगों को झूठे देवताओं की शपथ खाने से निषिद्ध किया गया था ([यिर्म 12:16](https://ref.ly/Jer12:16); [आमो 8:14](https://ref.ly/Amos8:14))। एक अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करना, जहां प्रभु के नाम में शपथ ली गई थी, मृत्यु दण्ड के योग्य था ([यहेज 17:16–17](https://ref.ly/Ezek17:16-Ezek17:17))। होशे की शिकायतों में से एक यह थी कि उनके समय के लोग जब वाचा देते थे तब वे झूठी शपथ खाते थे ([होश 10:4](https://ref.ly/Hos10:4))। शपथ के प्रति गंभीरता की ऐसी लापरवाही पर न्याय होगा। इस्राएल में कुछ नागरिक स्थितियों के लिए एक शपथ की आवश्यकता होती थी ([निर्ग 22:10–11](https://ref.ly/Exod22:10-Exod22:11); [लैव्य 5:1](https://ref.ly/Lev5:1); [6:3](https://ref.ly/Lev6:3); [गिन 5:11–28](https://ref.ly/Num5:11-Num5:28))। यह प्रथा इस्राएलियों की परमेश्वर के प्रति वाचा संबंधी निष्ठा की शपथ के लिए एक आदर्श स्थापित करती थी।

मसीह ने सिखाया कि प्रतिज्ञाएँ बाध्यकारी होती हैं ([मत्ती 5:33](https://ref.ly/Matt5:33))। परमेश्वर के राज्य में प्रतिज्ञाएँ अनावश्यक हो जाएंगी ([मत्ती 5:34–37](https://ref.ly/Matt5:34-Matt5:37))। कैफा के सामने अपने मुकदमे में, यीशु ने महायाजक के द्वारा शपथ सुनी ([मत्ती 26:63–65](https://ref.ly/Matt26:63-Matt26:65))। पौलुस ने कई अवसरो पर शपथ ली ([2 कुरि 1:23](https://ref.ly/2Cor1:23); [गला 1:20](https://ref.ly/Gal1:20))। परमेश्‍वर स्वयं कुलपतियों से अपना वादा निभाने के लिए अपनी ही शपथ से बंधा हुआ था ([इब्रा 6:13–18, (](https://ref.ly/Heb6:13-Heb6:18)[उत 50:24](https://ref.ly/Gen50:24); [भज 89:19–37, 49](https://ref.ly/Ps89:19-Ps89:37); [110:1–4](https://ref.ly/Ps110:1-Ps110:4))।

यह भी देखें वाचा; प्रतिज्ञाएँ।

शपथ लेना

देखिए शपथ।

शपाम

वादा की गई भूमि की पूर्वी सीमा स्थापित करने के लिए मूसा द्वारा उपयोग किए गए स्थानों में से एक जिसे हसरेनान के बीच में उल्लेख किया गया है, जो भूमि के उत्तर-पूर्वी कोने और रिबला को चिह्नित करता है ([गिन 34:10–11](https://ref.ly/Num34:10-Num34:11))।

शपी, शपो

शपी*, शपो

शोबाल के पाँच बेटों में से एक और होरी सेईर का वंशज। शपो अब्राहम की वंशावली में एसाव के कुल के साथ संपर्क के माध्यम से सूचीबद्ध है ([उत 36:23](https://ref.ly/Gen36:23)); उनका नाम वैकल्पिक रूप से शपी लिखा गया है ([1 इति 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40))।

शपूपान

शपूपान

बिन्यामीन के गोत्र से बेला का बेटा। बेला बिन्यामीन के बेटों में सबसे बड़ा था ([1 इति 8:5](https://ref.ly/1Chr8:5))। बिन्यामीन की वंशावली में शपूपान की सटीक स्थिति स्पष्ट नहीं है और संभवतः उसे शुप्पीम के साथ पहचाना जा सकता है ([1 इति 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12))।

शपूपाम

शपूपाम*

बिन्यामीन का चौथा पुत्र (जिसे [उत्पत्ति 46:21](https://ref.ly/Gen46:21) में "मुप्पीम" कहा गया है) और शपूपामियों के परिवार का पिता ([गिनती 26:39](https://ref.ly/Num26:39))। बिन्यामीन की संबंधित वंशावली में ([1 इतिहास 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12)) उसे शुप्पीम कहा गया है, जो बिन्यामीन के परपोते के रूप में प्रकट होता है। *देखें* शुप्पीम #1।

यह भी देखें शपूपान।

शपूपाम, शपूपामी

बिन्यामीन के पुत्र और वंशज। शुपाम [गिनती 26:39](https://ref.ly/Num26:39) में शपूपाम की केजेवी वर्तनी है।

देखें शपूपाम।

शबक्तनी

शबक्तनी

क्रूस पर चढ़ने के दौरान यीशु ने जो अंतिम शब्द कहे थे, उनमें से एक; यह अरामी भाषा में है ([मत्ती 27:46](https://ref.ly/Matt27:46); [मर 15:34](https://ref.ly/Mark15:34))। *देखें* इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी।

शबन्याह

1. सात याजकों में से एक, जिन्हें दाऊद के नेतृत्व में जुलूस में परमेश्वर के सन्दूक के सामने तुरही बजाने के लिए नियुक्त किया गया था, जब सन्दूक को यरूशलेम ले जाया गया था ([1 इति15:24](https://ref.ly/1Chr15:24))।

2. लेवियों में से एक, जिन्होंने लोगों का आराधना में नेतृत्व किया जब एज्रा ने व्यवस्था पढ़ी ([नहे 9:4–5](https://ref.ly/Neh9:4-Neh9:5))।

3. एक याजकीय परिवार के मुखिया जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:4](https://ref.ly/Neh10:4); [12:14](https://ref.ly/Neh12:14)) और संभवतः वही व्यक्ति जो [नहेम्याह 12:3](https://ref.ly/Neh12:3) में शकन्याह के रूप में जाने जाते हैं। *देखें* शकन्याह, शकन्याह #9।

4. एक अन्य लेवी जो एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाते हैं ([नहे 10:12](https://ref.ly/Neh10:12))।

शबशा

सरायाह [1 इतिहास 18:16](https://ref.ly/1Chr18:16) में , राजा दाऊद के मुंशी के लिए एक अन्य नाम। *देखें* सरायाह #1।

शबात

शबात

[जकर्याह 1:7](https://ref.ly/Zech1:7) में उल्लिखित शबात की केजेवी वर्तनी, जो कि इब्री महीना है जो जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक फैला हुआ है।

देखें तिथिपत्र, प्राचीन और आधुनिक।

शबात

शबात

शबात यहूदियों के तिथिपत्र के महीनों में से एक है। हमारे आधुनिक तिथिपत्र में, यह आमतौर पर जनवरी और फरवरी के हिस्सों के दौरान आता है ([जक 1:7](https://ref.ly/Zech1:7))।

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

शबारीम

आई और यरीहो के बीच का वह स्थान, जहाँ आई के पुरुषों ने भागते हुए इस्राएलियों का पीछा किया। यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहाड़ी देश से निचले इलाकों की ओर उतरने के स्थान के पास स्थित था ([यहो 7:5](https://ref.ly/Josh7:5))। शबारीम का अर्थ "दरारें" या "खण्डहर" होता है और यह संभवतः उस क्षेत्र के ऊबड़-खाबड़, पथरीले हालातों को संदर्भित कर सकता है जो एक खड़ी पहाड़ी ढलान के शीर्ष पर स्थित होते हैं। इसका स्थान अज्ञात है।

शबूएल

शबूएल

1. गेर्शोन का पुत्र और मूसा का पोता लेवी के गोत्र से ([1 इति 23:15–16](https://ref.ly/1Chr23:15-1Chr23:16)); येहदयाह के पिता ([24:20](https://ref.ly/1Chr24:20), “शूबाएल”)। वह खजानों के मुख्य अधिकारी थे ([26:24](https://ref.ly/1Chr26:24))।

2. लेवी के वंशज, हेमान के पुत्र और तंबू में एक संगीतकार ([1 इति 25:4, 20](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:20), "शूबाएल")।

शब्बतै

शब्बतै

1. वह लेवी जिसने एज्रा के सुझाव का विरोध किया था कि इस्राएल के बेटों को उन विदेशी महिलाओं को तलाक देना चाहिए जिनसे उन्होंने बँधुआई से फिलिस्तीन लौटने पर विवाह किया था ([एज्रा 10:15](https://ref.ly/Ezra10:15))। उसने एज्रा के पढ़ने पर लोगों को व्यवस्था समझाया ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।

2. लेवियों के प्रमुखों में से एक, जिन्होंने बँधुआई के बाद की अवधि के दौरान परमेश्वर के भवन के बाहरी कार्य की देखरेख की ([नहे 11:16](https://ref.ly/Neh11:16))। वह संभवतः ऊपर #1 के समान ही हैं।

शमगर

अनात का पुत्र जो बेतनात से था; इस्राएल के एक न्यायाधीश। पुराने नियम में उसके बारे में दो संक्षिप्त संदर्भ मिलते हैं ([न्या 3:31](https://ref.ly/Judg3:31); [5:6](https://ref.ly/Judg5:6)) उसके विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई, केवल उसके एक प्रमुख कार्य के: 600 पलिश्तियों को एक बैल के पैने आर से मार डाला। यह विवरण नहीं दिया गया कि उसने यह वीरता कैसे की। आर एक पैना और नुकीला धातु की नोक हो सकती थी और इसका उपयोग बरछे के रूप में किया जा सकता था। संदर्भ का समय यह संकेत करता है कि यह घटना कनान में पलिश्तियों के बसने के आरंभिक समय में हुई थी। [न्यायियों 5:6](https://ref.ly/Judg5:6) उन्हें कीशोन की लड़ाई (लगभग 1125 ई.पू.) से पहले का बताता है।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक I

शमशरै

यरोहाम का पुत्र और बिन्यामीन के गोत्र में एक प्रमुख व्यक्ति ([1 इति 8:26](https://ref.ly/1Chr8:26))।

शमाआ

शमाआ

अहीएजेर और योआश के पिता, दो धनुर्धर जो दाऊद के साथ सिकलग में सम्मिलित हुए ([1 इति 12:3](https://ref.ly/1Chr12:3))।

शमायाह

1. यहूदा के राजा रहबाम के शासनकाल के दौरान भविष्यद्वक्ता (930–913 ईसा पूर्व)। उन्होंने राजा को यारोबाम और इस्राएल के दस उत्तरी गोत्रों के खिलाफ युद्ध में न जाने की चेतावनी दी ([1 रा 12:22–24](https://ref.ly/1Kgs12:22-1Kgs12:24); [2 इति 11:2–4](https://ref.ly/2Chr11:2-2Chr11:4)) । पाँच साल बाद उन्होंने पश्चातापी रहबाम और यहूदा के लोगों को सांत्वना के शब्द कहे ([2 इति 12:5–7](https://ref.ly/2Chr12:5-2Chr12:7))। शमायाह ने रहबाम के जीवन को एक पुस्तक में दर्ज किया जो अब खो चुकी है।

2. शकन्याह के पुत्र, छ: पुत्रों के पिता और रहबाम की वंशावली के माध्यम से दाऊद के वंशज ([1 इति 3:22](https://ref.ly/1Chr3:22))।

3. शिमोनी, शिम्री के पिता और येहू के पूर्वज ([1 इति 4:37](https://ref.ly/1Chr4:37)) ।

4. रूबेनवंशी और योएल के पुत्र ([1 इति 5:4](https://ref.ly/1Chr5:4)) ।

5. लेवी और हश्शूब के पुत्र, जो बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([1 इति 9:14](https://ref.ly/1Chr9:14))। उन्हें नहेम्याह के दिनों में मंदिर के कार्य में अगुवा बनाया गया था ([नहे 11:15](https://ref.ly/Neh11:15))।

6. गालाल का पुत्र और ओबद्याह का पिता, एक लेवी जो बाबेली की बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटा ([1 इति 9:16](https://ref.ly/1Chr9:16)); [नहेम्याह 11:17](https://ref.ly/Neh11:17) में उन्हें शम्मू कहा गया है।

7. लेवियों और उनके पिता के घराने का प्रधान। शमायाह को दाऊद द्वारा ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम तक सन्दूक ले जाने में सहायता के लिए बुलाया गया था ([1 इति 15:8–11](https://ref.ly/1Chr15:8-1Chr15:11))।

8. नतनेल का पुत्र और लेवीय शास्त्री, जिन्होंने दाऊद के शासनकाल के दौरान इस्राएल में याजकों के 24 विभागों को दर्ज किया (1000–961 ईसा पूर्व; [1 इति 24:6](https://ref.ly/1Chr24:6))।

9. ओबेदेदोम के आठ पुत्रों में सबसे बड़े और वह उन पुत्रों के पिता थे जिन्होंने दाऊद के शासनकाल के दौरान मंदिर के दक्षिण फाटक और भण्डार गृह के द्वारपाल के रूप में सेवा की ([1 इति 26:4–7](https://ref.ly/1Chr26:4-1Chr26:7))।

10. यहूदा के राजा यहोशापात (872–848 ईसा पूर्व) द्वारा भेजे गए लेवियों में से एक, जिन्हें यहूदा के नगरों में व्यवस्था सिखाने के लिए भेजा गया था ([2 इति 17:8–9](https://ref.ly/2Chr17:8-2Chr17:9))।

11. यदूतून का पुत्र और उज्जीएल का भाई, जो उन लेवियों में से थे जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) द्वारा प्रभु के घर को शुद्ध करने के लिए चुना गया था ([2 इति 29:14–15](https://ref.ly/2Chr29:14-2Chr29:15))।

12. लेवियों में से एक, जो राजा हिजकिय्याह के दिनों में यहूदा के याजकीय नगरों में रहने वाले अपने साथी याजकों के बीच भेंटों के वितरण में कोरे की सहायता कर रहे थे ([2 इति 31:15](https://ref.ly/2Chr31:15))।

13. लेवी अगुवों में से एक, जिन्होंने राजा योशियाह के शासनकाल (640–609 ईसा पूर्व; [2 इति 35:9](https://ref.ly/2Chr35:9)) के दौरान फसह पर्व के लिए लेवियों को उदारतापूर्वक पशु प्रदान किए।

14. अदोनीकाम के पुत्र, जो फारस के राजा अर्तक्षत्र I के शासनकाल के दौरान, एज्रा के साथ बँधुआई के बाद, यहूदा लौटे (464–424 ईसा पूर्व; [एज्रा 8:13](https://ref.ly/Ezra8:13)) I

15. यहूदियों के नेताओं में से एक, जिसे एज्रा ने इद्दो के पास कासिप्या में भेजा था ताकि लेवियों और मंदिर के सेवकों को यहूदियों के कारवां के लिए इकट्ठा किया जा सके, जो बेबीलोन से फिलिस्तीन लौट रहे थे ([एज्रा 8:16–17](https://ref.ly/Ezra8:16-Ezra8:17)) I

16. याजक और हारीम के पाँच पुत्रों में से एक, जिसे एज्रा ने अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया था, निर्वासन बाद के युग के दौरान ([एज्रा 10:21](https://ref.ly/Ezra10:21))I

17. याजक और अन्य हारीम के पाँच पुत्रों मे से एक, जिन्हें एज्रा ने अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया ([एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31))I

18. शकन्याह के पुत्र और पूर्व फाटक के रक्षक, जिन्होंने नहेम्याह के निर्देशन में यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:29](https://ref.ly/Neh3:29))।

19. दलायाह का पुत्र और एक झूठा भविष्यद्वक्ता, जिसे तोबियाह और सम्बल्लत ने किराए पर लिया ताकि वह नहेम्याह को डरायें और यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण का कार्य रुक जाए ([नहे 6:10–13](https://ref.ly/Neh6:10-Neh6:13))।

20. उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई थी ([नहे 10:8](https://ref.ly/Neh10:8))।

21. उन याजकों में से एक नेता जो जरूब्बाबेल और येशूआ के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([नहे 12:6](https://ref.ly/Neh12:6))।

22. यहूदा के हाकिमों में से एक, जिन्होंने निर्वासन के बाद के काल में यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण में भाग लिया ([नहे 12:34](https://ref.ly/Neh12:34))।

23. मत्तन्याह के पुत्र, जकर्याह के दादा और आसाप के वंशज। जकर्याह उन याजकों में से एक थे जिन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर तुरही बजाई ([नहे 12:35](https://ref.ly/Neh12:35))।

24–25. दो याजकीय संगीतकार जिन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर संगीत बजाया ([नहे 12:36, 42](https://ref.ly/Neh12:36,Neh12:42))।

26. ऊरिय्याह के पिता जो किर्यत्यारीम के भविष्यद्वक्ता थे। यिर्मयाह की तरह, उनके समकालीन, ऊरिय्याह ने राजा यहोयाकीम के शासनकाल (609–598 ईसा पूर्व) के दौरान यरूशलेम और यहूदा के खिलाफ विनाश के शब्द बोले। राजा यहोयाकीम ने ऊरिय्याह के संदेश की निंदा की और अंततः उन्हें मरवा दिया ([यिर्म 26:20–21](https://ref.ly/Jer26:20-Jer26:21))।

27. नेहेलामी और एक यहूदी जिसे नबूकदनेस्सर द्वारा बेबीलोन निर्वासित किया गया, जहाँ से उन्होंने यिर्मयाह का विरोध किया। उन्होंने यरूशलेम के याजकों को पत्र भेजे जो यहूदा के लिए लंबी कैद की भविष्यवाणी करने के लिए यिर्मयाह की आलोचना करते थे। यिर्मयाह ने शमायाह को एक झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में उजागर किया और भविष्यवाणी की कि वह और उनके वंशज फिलिस्तीन लौटने तक जीवित नहीं रहेंगे ([यिर्म 29:24–32](https://ref.ly/Jer29:24-Jer29:32))।

28. दलायाह का पिता, राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान यहूदा का एक हाकिम था ([यिर्म 36:12](https://ref.ly/Jer36:12))।

29. तोबित के एक रिश्तेदार ([तोब 5:14](https://ref.ly/Tob5:14)); इसे शेमेलियाह भी कहा जाता है।

शमीदा, शमीदी

मनश्शे के गोत्र से ([यहो 17:2](https://ref.ly/Josh17:2); [1 इति 7:19)](https://ref.ly/1Chr7:19) शमीदियों के परिवार के पिता ([गिन 26:31](https://ref.ly/Num26:32))।

शमीरामोत

1. लेवियों में से एक जिन्हें दाऊद ने वीणा बजाने का आदेश दिया जब परमेश्वर का सन्दूक ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम लाया गया ([1 इति 15:18–22](https://ref.ly/1Chr15:18-1Chr15:22)) और जो आसाप के अधीन सन्दूक के सेवकों में से एक के रूप में स्थायी पद पर बने रहे ([16:4–5](https://ref.ly/1Chr16:4-1Chr16:5))।

2. यहोशापात द्वारा “यहूदा के सभी शहरों में” व्यवस्था सिखाने के लिए नियुक्त लेवियों में से एक ([2 इति 17:8](https://ref.ly/2Chr17:8))।

शमूएल

1. यरदन के पश्चिम में इस्राएल के 10 गोत्रों के बीच कनान की भूमि के विभाजन में शिमोन के गोत्र का प्रतिनिधि और अम्मीहूद का पुत्र ([गिन 34:20](https://ref.ly/Num34:20))।

2. [1 इतिहास 6:33–34](https://ref.ly/1Chr6:33-1Chr6:34) में एल्काना का पुत्र शमूएल। *देखें* शमूएल (व्यक्ति)।

3. तोला का पुत्र और इस्साकार के गोत्र का प्रधान ([1 इति 7:2](https://ref.ly/1Chr7:2))।

शमूएल (व्यक्ति)

न्यायियों में अंतिम, उसके नाम का अर्थ "परमेश्वर का नाम" या "उसका नाम एल है" (एल शक्ति और सामर्थ्य के परमेश्वर का नाम है)। [1 शमूएल 1:20](https://ref.ly/1Sam1:20) (पुष्टी करें [निर्ग 2:10](https://ref.ly/Exod2:10)) में शब्दों का खेल शमूएल के नाम का अर्थ समझाने के लिए नहीं है; हन्ना के शब्द केवल उसकी प्रार्थना और उसके पुत्र के जन्म के समय की परिस्थितियों को याद करते हैं।

व्यक्तिगत इतिहास

शमूएल के माता-पिता भक्त दंपति थे जो प्रतिवर्ष शीलो के पवित्र स्थान पर जाते थे ([1 शमू 1:3](https://ref.ly/1Sam1:3))। उसके पिता, एल्काना, लेवी थे ([1 इति 6:26](https://ref.ly/1Chr6:26)) और एप्रैम के क्षेत्र में रामाह में रहते थे। उसकी माता, हन्ना, विवाह के प्रारंभिक वर्षों में संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थीं। एल्काना की दूसरी पत्नी, पनिन्ना, थी।

शिलोह की यात्रा पर, हन्ना ने पवित्र स्थान में प्रार्थना की ([1 शमू 1:6–11](https://ref.ly/1Sam1:6-1Sam1:11)), यह प्रतिज्ञा देते हुए कि यदि प्रभु उसे एक पुत्र दे, तो वह उसे नाज़ीर के रूप में जीवन भर के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देगी ([गिन 6:1–21](https://ref.ly/Num6:1-Num6:21))। प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसकी विनती को स्वीकार किया। जब तक शमूएल का समर्पण परमेश्वर को नहीं किया गया तब तक उसके और कोई संतान नहीं हुई।

जब शमूएल को एली के सामने पेश किया गया और उसने पवित्र स्थान में अपनी सेवा शुरू की, तब उसने वहीं यहोवा को दण्डवत् किया और "वहाँ प्रभु की आराधना की" ([1 शमू 1:28](https://ref.ly/1Sam1:28))। तीन तत्व—स्वमूल्य का अनुभव, अपने माता-पिता के प्रेम का ज्ञान (पुष्टी करें [2:19](https://ref.ly/1Sam2:19)), और उद्देश्य की भावना—ने उसके व्यक्तित्व और भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी।

शमूएल के मूल्यवान प्रारंभिक प्रशिक्षण का और प्रमाण [1 शमूएल 2](https://ref.ly/1Sam2:1-1Sam2:36) में देखा जा सकता है। एली के पुत्रों ने अपने आस-पास की मूर्तिपूजक धर्मों की अनैतिक प्रथाओं का पालन किया था। एली वृद्ध, सहनशील और उन्हें रोकने में असमर्थ थे। शमूएल ने न तो एली के प्रति अनादर विकसित किया और न ही उनके पुत्रों के बुराई के मार्ग का अनुसरण किया। परमेश्वर ने एली और उसके घराने का उनके पापों के लिए न्याय करने का निश्चय किया। जब परमेश्वर ने शमूएल को अपना उद्देश्य बताया, तो शमूएल ने श्रद्धा और सम्मान के साथ जवाब दिया। उसके व्यक्तिगत और आत्मिक विकास ने संकेत दिया कि उसे भविष्य में प्रभु के भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना गया था।

जब हर कोई वही करता था जो उसकी दृष्टि में सही था (पुष्टी करें [न्याय 17:6](https://ref.ly/Judg17:6); [21:25](https://ref.ly/Judg21:25)), परमेश्वर ने निकटवर्ती जातियों को अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए अपने साधन के रूप में सेवा करने की अनुमति दी, जब तक कि न्यायाधीश उन्हें बचाने के लिए नहीं उठे। जब पलिश्ती पुनः उस देश पर चढ़ाई करने आए ([1 शमू 4–6](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam6:21)), तो इस्राएलियों ने एबेनेजेर में अपनी सेना को इकट्ठा किया, परंतु वे पराजित हो गए। यह मानते हुए कि वाचा का सन्दूक विजय की गारंटी देगा, उन्होंने इसे शीला से मँगवाने के लिए भेजा। अगले दिन इस्राएलियों को फिर से पराजित किया गया और संदूक पर कब्जा कर लिया गया। जब यह समाचार एली तक पहुँचा, तो वह कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और मर गया।

बीस वर्ष बीत जाने के बाद शमूएल का नाम फिर से उल्लेखित हुआ ([1 शमू 7:2–3](https://ref.ly/1Sam7:2-1Sam7:3))। स्पष्ट रूप से, शीलो के विनाश के बाद (पुष्टी करें [यिर्म 7:12–14](https://ref.ly/Jer7:12-Jer7:14); [26:6, 9](https://ref.ly/Jer26:6,Jer26:9); [भजन 78:60](https://ref.ly/Ps78:60)), वह रामाह में रहने लगे और वार्षिक प्रचार अभियानों पर जाते रहे, जिनमें बेतेल, गिलगाल और मिस्पा शामिल थे। इन स्थानों में वह लोगों का “न्याय” करते थे ([व्यव 16:18–22](https://ref.ly/Deut16:18-Deut16:22); [17:8–13](https://ref.ly/Deut17:8-Deut17:13))। संभवतः शमूएल ने इस अवधि के दौरान "भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालय" भी स्थापित किए। विद्यालय बेतेल ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5); [2 रा 2:3](https://ref.ly/2Kgs2:3)), गिलगाल ([2 रा 4:38](https://ref.ly/2Kgs4:38)), रामाह ([1 शमू 19:20](https://ref.ly/1Sam19:20)), और अन्य स्थानों पर ([2 रा 2:5](https://ref.ly/2Kgs2:5)) स्थापित किए गए थे, ये संभवतः शमूएल की सेवकाई का स्वाभाविक विस्तार थे।

20 साल की सेवकाई के बाद, शमूएल ने सोचा कि यह आत्मिक और राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ने का समय है। उसने मिस्पा में सभा बुलाई ([1 शमू 7](https://ref.ly/1Sam7:1-1Sam7:17))। वहाँ, प्रतीकात्मक अनुष्ठान के साथ जो गहरे अपमान को दर्शाता था और संधि के बलिदान के अनुरूप था, इस्राएलियों ने जमीन पर पानी डाला, उपवास किया और प्रार्थना की।

पलिश्तियों ने सभा के स्वभाव को गलत समझा और असहाय उपासकों पर हमला करने का निर्णय लिया, जिन्होंने शमूएल से उनके लिए प्रार्थना करने की विनती की। उसने बलिदान चढ़ाया और प्रभु ने भयंकर तूफान भेजा, जिससे आक्रमणकारी घबराकर भाग गए। पीछा करने वाले इस्राएलियों ने एबेनेजेर में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की ([1 शमू 7:12](https://ref.ly/1Sam7:12))।

शमूएल के अंतिम वर्षों में, पुरनियों ने राजा के पक्ष में उसके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया ([1 शमू 8](https://ref.ly/1Sam8:1-1Sam8:22))। गंभीरता से प्रार्थना करने के बाद, उसने प्रभु से नया निर्देश प्राप्त किया, उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार किया, और बाद में शाऊल को परमेश्वर की प्रजा का राजकुमार बनाकर उसका अभिषेक किया। तब शमूएल ने इस्राएलियों को मिस्पा में बुलाया, जहाँ परमेश्वर की पसंद को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, और शाऊल को राजा के रूप में सम्मानित किया गया। नाहाश पर शाऊल की विजय के बाद ([11](https://ref.ly/1Sam11:1-1Sam11:15) अध्याय), शमूएल ने गिलगाल में शाऊल के राज्याभिषेक की पुष्टि की। इसके बाद, शमूएल अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए रामाह चले गए।

शमूएल को दो बार शाऊल को फटकारना पड़ा, पहले अधीरता और अवज्ञा के लिए ([1 शमू 13:5–14](https://ref.ly/1Sam13:5-1Sam13:14)), और फिर प्रभु की स्पष्ट आज्ञा की अवहेलना करने के लिए ([15:20–23](https://ref.ly/1Sam15:20-1Sam15:23)), जिन्होंने उसे राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। फिर शमूएल को बेतलेहेम में यिशै के घर भेजा गया, जहाँ उसने दाऊद का अभिषेक प्रभु के चुने हुए जन के रूप में किया ([16:1–13](https://ref.ly/1Sam16:1-1Sam16:13))।

[1 शमूएल 25:1](https://ref.ly/1Sam25:1) में शमूएल की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन है, जब सारे इस्राएल एकत्र हुए और उनके लिए विलाप किया। उसे रामाह में दफनाया गया। शमूएल का एकमात्र बाद का उल्लेख [1 शमूएल 28](https://ref.ly/1Sam28:1-1Sam28:25) में है। एनदोर की भूत-सिद्धि करनेवाली स्त्री के द्वारा शाऊल के अनुरोध पर बुलाए जाने पर, शमूएल ने घोषणा की कि अगले दिन शाऊल और उसके पुत्र युद्ध में मर जाएंगे (पद [4–19](https://ref.ly/1Sam28:4-1Sam28:19))।

चरित्र

शमूएल ने भक्ति, दृढ़ता, और प्रभु की सेवा के प्रति समर्पण के माध्यम से कई समस्याओं पर विजय प्राप्त की। उसकी प्रमुख चिंता अपने लोगों की भलाई के लिए थी। बुद्धिमान और साहसी होने के कारण, जब भी आवश्यक होता था, वह राजा, पुरनियों और लोगों को साहसपूर्वक फटकारता था, हमेशा परमेश्वर की प्रकट इच्छा के सुनिश्चित आधार से।

जब शमूएल ने न्यायाधीश और याजक के रूप में सेवा की, तब वह मुख्य रूप से भविष्यद्वक्ता था। अपने सेवाकाल के माध्यम से, उन्होंने इस्राएलियों के आत्मिक जीवन को सुधार दिया। राजतंत्र की स्थापना करते हुए, उन्होंने लोगों को गोत्रीय विभाजन से राष्ट्रीय एकता की ओर अग्रसर किया। उसने मिलाप के तंबू के द्वारपालों को नियुक्त किया ([1 इति 9:17–26](https://ref.ly/1Chr9:17-1Chr9:26)), फसह के पर्व का आयोजन इतनी यादगार तरीके से किया कि योशिय्याह के दिनों में भी इसके बारे में बात की जाती थी ([2 इति 35:18](https://ref.ly/2Chr35:18)), यह लिखित रूप में रखा कि राजा और उसका राज्य कैसा होना चाहिए ([1 शमू 10:25](https://ref.ly/1Sam10:25)), और "शमूएल दर्शी का इतिहास" लिखा ([1 इति 29:29](https://ref.ly/1Chr29:29))।

शमूएल विश्वास के महान पुरुषों के बीच स्थान पाने के योग्य था ([इब्रा 11:32](https://ref.ly/Heb11:32))। वह न्यायियों में आखरी था ([1 शमू 7:6, 15–17](https://ref.ly/1Sam7:6,1Sam7:15-1Sam7:17)) और भविष्यद्वक्ताओं में पहला था ([1 शमू 3:20](https://ref.ly/1Sam3:20); [प्रेरि 3:24](https://ref.ly/Acts3:24); [13:20](https://ref.ly/Acts13:20))।

शमूएल, प्रथम और द्वितीय पुस्तकें *भी देखें*।

शमौन

शमौन

इब्रानी/अरामी नाम का यूनानी रूप जिसका अर्थ है "परमेश्वर ने सुना है।" नए नियम में नौ पुरुषों का यह नाम था:

1. योना ([मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17)) या यूहन्ना ([यूह 1:42](https://ref.ly/John1:42)) का पुत्र, अन्द्रियास का भाई (v [40](https://ref.ly/John1:40)), जिसे यीशु द्वारा कैफा और पतरस (क्रमशः अरामी और यूनानी, "चट्टान" के लिए, पद [42](https://ref.ly/John1:42)) का उपनाम दिया गया। बैतसैदा का मछुआरा ([मर 1:16](https://ref.ly/Mark1:16); [यूह 1:44](https://ref.ly/John1:44)), वह यीशु का प्रेरित बन गया और उसके नाम पर दो नए नियम के पत्र लिखे गए। *देखें* प्रेरित पतरस।

2. यीशु का भाई, जिसका नाम अन्य भाइयों, याकूब, योसेस या यूसुफ, और यहूदा के साथ लिखा गया है ([मत्ती 13:55](https://ref.ly/Matt13:55); [मर 6:3](https://ref.ly/Mark6:3))।

3. कोढ़ी, जिसे यीशु ने चंगा किया, बैतनिय्याह में जिसके घर में यीशु और उसके शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और यीशु के सिर पर उंडेल दिया। शिष्यों की आपत्तियों के बावजूद कि इसे गरीबों की सहायता के लिए बेचा जा सकता था, यीशु ने इस कार्य की सराहना एक अद्भुत बात के रूप में की ([मत्ती 26:6–13](https://ref.ly/Matt26:6-Matt26:13); [मर 14:3–9](https://ref.ly/Mark14:3-Mark14:9))। [यूह 12:1–8](https://ref.ly/John12:1-John12:8) से प्रतीत होता है कि शमौन का घर मरियम, मार्था और लाजर का भी घर था, लेकिन शमौन के साथ उनका संबंध अनिश्चित है।

4. उत्तरी अफ्रीका के जिले का कुरेनी मनुष्य, जिसे रोमियों ने यीशु का क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया ([मत्ती 27:32](https://ref.ly/Matt27:32); [मर 15:21](https://ref.ly/Mark15:21); [लूका 23:26](https://ref.ly/Luke23:26))। वह सिकन्दर और रूफुस का पिता था ([मर 15:21](https://ref.ly/Mark15:21); पुष्टि करें [रोमि 16:13](https://ref.ly/Rom16:13))।

5. यीशु का प्रेरित जो जेलोतेस कहलाता है ([लूका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15)), संभवतः राजनीतिक चरमपंथियों के दल के साथ पूर्व संबंध के कारण, जिन्होंने फिलिस्तीन पर रोमी कब्जे का विरोध करने के लिए आतंकवाद को अपनाया, या कई यहूदी समूहों में से एक के साथ जो व्यवस्था के प्रति अपने उत्साह के लिए जाने जाते थे। [मत्ती 10:4](https://ref.ly/Matt10:4) और [मरकुस 3:18](https://ref.ly/Mark3:18) में उन्हें "कनानी" कहा गया है—जो “जेलोतेस” शब्द का अरामी रूप से लिया गया है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में 11 प्रेरितों में से एक के रूप में उनका फिर से [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13) में उल्लेख किया गया है। अन्यथा, नया नियम उनके बारे में चुप है।

6. फरीसी जिसके व्यवहार ने यीशु से दो देनदारों के दृष्टांत को प्रेरित किया ([लूका 7:36–50](https://ref.ly/Luke7:36-Luke7:50))। उसने यीशु को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मेहमानों के लिए प्रचलित शिष्टाचार को नहीं किया और यीशु द्वारा “पापिनी” स्त्री को स्वीकार करने को अस्वीकार कर दिया, जिसने अपने आँसुओं से यीशु के पैरों को भिगाया, अपने बालों से पोंछा, और संगमरमर के पात्र में से इत्र उंडेला। यीशु के दृष्टांत ने स्त्री के प्रेम और पश्चाताप के विश्वास के कार्य की तुलना शमौन के प्रेमहीन और आत्म-धार्मिक आचरण से की।

7. यहूदा इस्करियोती का पिता, वह शिष्य जिसने गतसमनी में यीशु को धोखा दिया था ([यूह 6:71](https://ref.ly/John6:71); [13:2, 26](https://ref.ly/John13:2))।

8. जादूगर (जिसे अक्सर शमौन मैगस कहा जाता है) जो सामरिया में बहुत प्रसिद्ध था। सेवक से सुसमाचार प्रचारक बने फिलिप्पुस द्वारा किए गए चिन्हों और चमत्कारों से प्रभावित होकर, वह बपतिस्मा लेने वाले विश्वासियों की भीड़ में शामिल हो गया। उसने पतरस और यूहन्ना को पवित्र आत्मा के वरदान के बदले पैसे देने की पेशकश की, जिस पर पतरस ने उसे जोरदार फटकार लगाई ([प्रेरि 8:9–24](https://ref.ly/Acts8:9-Acts8:24))। इस घटना के साथ उसके नाम के जुड़ने से अंग्रेजी शब्द "सिमोनी" निकला है; इसका अर्थ है कलिसिया के पदों की बिक्री या खरीद, या किसी भी पवित्र चीजों से लाभ कमाना।

9. याफा में चमड़े का धन्धा करने वाला। पतरस कई दिनों तक उसके घर में ठहरा ([प्रेरि 9:43](https://ref.ly/Acts9:43); [10:6, 17, 32](https://ref.ly/Acts10:6))। शमौन के घर की छत पर, पतरस ने स्वर्ग से नीचे उतरी बड़ी चादर का दर्शन देखा, जिसमें पशु और पक्षी थे जिन्हें यहूदी व्यवस्था में भोजन के रूप में वर्जित किया गया था ([10:15](https://ref.ly/Acts10:15))। बाद में पतरस ने इस दर्शन को अन्यजातियों को सुसमाचार प्रचार करने की सहमति के लिए अपनी तैयारी के रूप में पहचाना (पद [28–29](https://ref.ly/Acts10:28-Acts10:29))।

शमौन कनानी

शमौन कनानी

[मत्ती 10:4](https://ref.ly/Matt10:4); [मर 3:18](https://ref.ly/Mark3:18) में शमौन जेलोतेस के लिए के.जे.वी अनुवाद। *देखें* शमौन #5।

शमौन कनानी

शमौन कनानी

[मत्ती 10:4](https://ref.ly/Matt10:4); [मर 3:18](https://ref.ly/Mark3:18) में शमौन जेलोतेस के लिए आर.एस.वी अनुवाद। *देखें* शमौन #5।

शमौन जादूगर

शमौन जादूगर

सामरिया के जादूगर, जो स्पष्ट रूप से फिलिप्पुस द्वारा धर्मांतरित किया गया था ([प्रेरि 8:9–24](https://ref.ly/Acts8:9-Acts8:24))। *देखें* शमौन #8।

शमौन जेलोतेस

शमौन जेलोतेस

यीशु के शिष्यों में से एक ([मत्ती 10:4](https://ref.ly/Matt10:4); [मर 3:18](https://ref.ly/Mark3:18); [लूका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15); [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13))। *देखें* शमौन #5।

शमौन जेलोतेस

शमौन जेलोतेस

[लूका 6:15](https://ref.ly/Luke6:15); [प्रेरि 1:13](https://ref.ly/Acts1:13) में शमौन जेलोतेस के लिए किंग जेम्स संस्करण की वर्तनी।

देखें शमौन #5।

शमौन पतरस

देखिए प्रेरित पतरस।

शमौन मक्काबी

शमौन **मक्काबी**

यह मत्तित्याह के दूसरे पुत्र थे जो अपने भाई योनातान के उत्तराधिकारी बने। 142 ई.पू. में शमौन (मृत्यु 135 ई.पू.) ने सीरिया के साथ एक संधि की, जिसमें उन्होंने दिमेत्रियुस II का समर्थन करके लुटेरे त्राइफो के विरुद्ध कदम उठाया। इस संधि के अनुसार, यहूदिया को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र मान्यता मिली। अंततः सीरियाई लोगों को यरूशलेम के गढ़ से बाहर निकाल दिए गए और "अन्यजातियों का जूआ इस्राएल से हटा दिया गया" ([1 मक्का 13:41](https://ref.ly/1Macc13:41))। 141 ई.पू. में "यहूदियों और उनके याजकों ने निर्णय लिया कि शमौन उनके अगुवा और महायाजक हमेशा के लिए रहेंगे जब तक कि कोई विश्वसनीय भविष्यद्वक्ता न आ जाए" ([14:41](https://ref.ly/1Macc14:41))। इन दोनों पदों को हसमोनी परिवार में वंशानुगत बना दिया गया। शमौन मक्काबी को संभवतः इस्राएल के बँधुआई काल के सबसे अच्छे अगुवा के रूप में माना जाता है। 133 ई.पू. में अंतियोंखस VII ने इस्राएल पर आक्रमण किया और शमौन के पुत्रों, यहूदा और यूहन्ना द्वारा मोदिन में पराजित किया गया। यह छ: वर्षों के समृद्ध शासन में एकमात्र बाधा थी। शमौन और उनके पुत्रों की हत्या उनके दामाद और शक्ति के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, अबूब के पुत्र तोलेमी द्वारा की गई। यूहन्ना हाइर्केनुस (मृत्यु 104 ई.पू.), शमौन के सबसे छोटे पुत्र, बच निकले और अपने पिता के पद को संभाल लिया इससे पहले कि तोलेमी यरूशलेम पहुँच सके। यूहन्ना ने 134 से 104 ई.पू. तक शासन किया।

शमौन, जेलोतेस

देखें शमौन #5।

शम्मा

1. रूएल के चार पुत्रों में से एक, एसाव का पोता और एदोम की भूमि में एक प्रधान ([उत 36:13, 17](https://ref.ly/Gen36:13,Gen36:17); [1 इति 1:37](https://ref.ly/1Chr1:37))।

2. यिशै के आठ पुत्रों में से तीसरा, दाऊद का भाई ([1 शमू 16:9](https://ref.ly/1Sam16:9); [17:13](https://ref.ly/1Sam17:13)) योनातान ([2 शमू 21:20–21](https://ref.ly/2Sam21:20-2Sam21:21)) और योनादाब ([2 शमू 13:3 आगे के वचन](https://ref.ly/2Sam13:3-2Sam13:39)) का पिता। शम्मा को [1 इति 2:13](https://ref.ly/1Chr2:13) और [20:7](https://ref.ly/1Chr20:7) में शिमा, [2 शमू 13:3](https://ref.ly/2Sam13:3) में शिमआह, और [21:21](https://ref.ly/2Sam21:21) में भी शिमआह कहा गया है।

3. आगै का पुत्र हरारी और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक। वह लही में पलिश्तियों के विरुद्ध अपने वीरतापूर्ण खड़े होने के लिए प्रसिद्ध था ([2 शमू 23:11–12](https://ref.ly/2Sam23:11-2Sam23:12))।

4. हेरोदी और दाऊद के 30 वीर योद्धाओं में से एक। उसे एल्हनान और एलीका के बीच सूचीबद्ध किया गया था ([2 शमू 23:24–25](https://ref.ly/2Sam23:24-2Sam23:25))। [1 इति 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27) की समानान्तर वचन में शम्मोत लिखा है, जो शम्मा का बहुवचन रूप है। [27:8](https://ref.ly/1Chr27:8) में शम्हूत इराही, जो दाऊद के सैनिकों के एक दल के सेनापति था, निस्संदेह वही पुरुष है।

5. हरारी और दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक, जो योनातान और अहीआम के बीच सूचीबद्ध है ([2 शमू 23:33](https://ref.ly/2Sam23:33))।

शम्मा

आशेर के गोत्र से सोपह के पुत्र ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37))।

शम्मू

1. रूबेनवंशी, जक्कूर का पुत्र और मूसा द्वारा कनान की भूमि की जासूसी के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक ([गिन 13:4](https://ref.ly/Num13:4))।

2. [2 शमूएल 5:14](https://ref.ly/2Sam5:14) और [1 इतिहास 14:4](https://ref.ly/1Chr14:4) में दाऊद के पुत्र शिमा के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* शिमा #2.

3. [नहेम्याह 11:17](https://ref.ly/Neh11:17) में गालाल के पुत्र शमायाह के लिए एक वैकल्पिक नाम। *देखें* शमायाह #6.

4. एक परिवार का मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेली बँधुआई के बाद यरूशलेम लौट आया ([नहे 12:18](https://ref.ly/Neh12:18))।

शम्मै

1. ओनाम, जो यादा का भाई और नादाब तथा अबीशूर का पिता था, यहूदा के गोत्र से था ([1 इति 2:28, 32](https://ref.ly/1Chr2:28,1Chr2:32))।

2. कालेब के घराने से रेकेम का पुत्र और माओन का पिता ([1 इति 2:44–45](https://ref.ly/1Chr2:44-1Chr2:45))।

3. बित्या, फ़िरौन की बेटी, और कालेब के वंशज मेरेद का पुत्र ([1 इति 4:17–18](https://ref.ly/1Chr4:17-1Chr4:18))।

4. प्रमुख रब्बी जिनका जीवन 50 ई.पू. से 30 ई. तक रहा। उनका नाम अक्सर उनके समान रूप से प्रसिद्ध समकालीन, हिल्लेल, के साथ जोड़ा जाता है, जो महासभा के अध्यक्ष थे जबकि शम्मै उपाध्यक्ष थे। शम्मै को व्यवस्था के अनुपालन में सख्त और कठोर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी और शास्त्रों की व्याख्या में अत्यधिक शाब्दिक दृष्टिकोण रखते थे, जबकि हिल्लेल व्यवस्था को लागू करने में अधिक उदार और मानवीय थे और शास्त्रों के उपयोग में अधिक कल्पनाशील थे। शम्मै रोमी प्रभुत्व के प्रति अपनी घृणाके लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने यहूदियों को अन्यजातियों से भोजन या पेय खरीदने से रोकने का प्रयास किया।

इन दो समकालीनों के अनुसरण में व्याख्या की दो परंपराएँ प्रचलित थीं—“शम्मै का घराना” और “हिल्लेल का घराना”—जो मिश्नाह के संकलन के समय तक जारी रहे। हालांकि, हिलेल के घराने ने धीरे-धीरे शम्मै के घराने पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। दो रब्बियों या दोनों परंपराओं के बीच की बहसें और वार्तालाप मिश्नाह और तालमुद में दर्ज हैं, जो भेंट-बलियों, याजकीय देय, दशमांश, लेवीय शुद्धता और अशुद्धता, सब्त का पालन, विवाह और तलाक जैसे विषयों से संबंधित हैं।

यह भी देखें हिल्लेल; यहूदी धर्म; फरीसी; तालमुद।

शम्मोत

हेरोदी शम्मा का बहुवचन रूप [2 शमूएल 23:25](https://ref.ly/2Sam23:25); [1 इतिहास 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27) में है।। *देखें* शम्मा #4।

शम्लाई

बाबेल की बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ कनान देश में लौटने वाले मन्दिर सेवकों के परिवार का पिता; [एज्रा 2:46](https://ref.ly/Ezra2:46) और [नहेम्याह 7:48](https://ref.ly/Neh7:48) में वैकल्पिक रूप से शल्मै के रूप में लिखा गया है।

शम्हूत

शम्हूत

शम्मा का वैकल्पिक रूप यिज्राही में [1 इतिहास 27:8](https://ref.ly/1Chr27:8)। *देखें* शम्मा #4।

शरणनगर

शरणनगर

छह नगर, तीन कनान में और तीन ट्रांसजॉर्डन में (यरदन के पूर्वी क्षेत्र), उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा के स्थान के रूप में नामित किए गए थे जो हत्या के संदेह में थे। ये छह नगर 48 में से थे जो लेवियों को सौंपे गए थे ([गिन 35:6](https://ref.ly/Num35:6))। तीन ट्रांसजॉर्डन नगर बेसेर, रामोत, और गोलन थे ([व्य.वि. 4:43](https://ref.ly/Deut4:43); [यहो 20:8](https://ref.ly/Josh20:8))। यरदन के पश्चिम के तीन नगर केदेश, शेकेम, और किर्यतअर्बा (अर्थात, हेब्रोन) यहूदा के पहाड़ी देश में थे ([यहो 20:7](https://ref.ly/Josh20:7))। उन्हें इस तरह से वितरित किया गया था कि यरदन के पूर्व में, गोलन उत्तर में स्थित था, रामोत केंद्र में, और बेसेर दक्षिण में। यरदन के पश्चिम में, केदेश, शेकेम, और हेब्रोन क्रमशः उत्तर, केंद्र, और दक्षिण में स्थित थे। इससे आरोपी हत्यारे के लिए शीघ्रता से शरणनगर तक पहुँचना संभव हो गया।

प्राचीन इस्राएल में हत्या के पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार के लिए हत्यारे का जीवन लेना आवश्यक था ([गिन 35:19–21](https://ref.ly/Num35:19-Num35:21))। यह विधवा स्त्री, अन्य परिवार के सदस्यों और समाज के प्रति उनका कर्तव्य था। हत्यारों को जीवित रहने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें छुड़ाने का कोई तरीका नहीं था (पद [31](https://ref.ly/Num35:31))।

हालाँकि आकस्मिक मृत्यु अलग मामला था। बिना किसी दुर्भावना या पूर्वनियोजन के हत्या के लिए व्यवस्था में विशेष प्रावधान था। कोई व्यक्ति जिसने गलती से किसी को मार डाला, वह निकटतम शरणनगर में भाग सकता था, जहाँ स्थानीय अधिकारी उसे शरण देते ([व्य.वि. 19:4–6](https://ref.ly/Deut19:4-Deut19:6))। जब मामला न्यायलय में आया, यदि व्यक्ति को पूर्वनियोजित हत्या का दोषी पाया गया, तो उसे फांसी के लिए सौंप दिया जाता ([19:11–12](https://ref.ly/Deut19:11-Deut19:12))। यदि मृत्यु को आकस्मिक माना गया, तो व्यक्ति को बरी कर दिया जाता। फिर भी, उसे दण्ड भुगतना पड़ता। हत्यारे को तब तक शरणनगर में रहना पड़ता जब तक कि वर्तमान महायाजक पद पर थे ([गिन 35:22–28](https://ref.ly/Num35:22-Num35:28))। कुछ मामलों में यह काफी कठिनाई हो सकती थी। इसका मतलब था या तो अपने परिवार से अलगाव या अपनी पैतृक भूमि से स्थानांतरित होने का खर्च और जोखिम और नए नगर में आजीविका बनाने की कोशिश।

यह भी देखें शरण; नागरिक कानून और न्याय।

शरणनगर

शरणनगर

देखें शरणनगर।

शरणस्थान

एक सुरक्षित स्थान जहाँ कोई व्यक्ति, जो अपराध का आरोपी है, गिरफ्तारी या सजा से बचने के लिए जा सकता है। यह उस सुरक्षा को भी सन्दर्भित कर सकता है जो ऐसा स्थान प्रदान करता है। यह अवधारणा "निवासस्थान" शब्द के समान है। प्राचीन समय में, लोग अक्सर सुरक्षा के लिए वेदियों या मंदिरों की ओर भागते थे। उदाहरण के लिए, अदोनिय्याह और योआब ने राजा सुलैमान से बचने के लिए तम्बू की वेदी पर गए थे ([1 रा 1:50](https://ref.ly/1Kgs1:50-1Kgs1:53)–[53;](https://ref.ly/1Kgs1:50-1Kgs1:53) [2:28–31](https://ref.ly/1Kgs2:28-1Kgs2:31))। व्यवस्था में, शरण देने का प्रावधान शरण नगरों के माध्यम से किया गया था।

देखिए शरण नगर।

शरायाह

आसेल के छ: पुत्रों में से एक, योनातान के वंशज, राजा शाऊल के पुत्र, बिन्यामीन के गोत्र से ([1 इति 8:38](https://ref.ly/1Chr8:38); [9:44](https://ref.ly/1Chr9:44)) ।

शरीर

शरीर; मनुष्यों का भौतिक अस्तित्व; मानव व्यक्ति और मानव जीवन; मनुष्य का शारीरिक स्वभाव।

पुराने नियम में

शब्द सामान्यतः शरीर की भौतिक संरचना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वह मनुष्यों का हो ([उत् 40:19](https://ref.ly/Gen40:19)) या जानवरों का ([लैव्य 6:27](https://ref.ly/Lev6:27))। हालाँकि, "माँस" का पुरानी वाचा में विभिन्न अर्थों के साथ उपयोग किया जाता है। कभी-कभी इसे पूरे तन के समकक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है ([नीति 14:30](https://ref.ly/Prov14:30)), और इसका अर्थ पूरे व्यक्ति को दर्शाने के लिए बढ़ाया जाता है ("मेरा शरीर भी चैन से रहेगा," [भज 16:9](https://ref.ly/Ps16:9))। यह विचार दो अलग-अलग व्यक्तियों, पुरुष और पत्नी के "एक तन" बनने की धारणा तक पहुँचता है ([उत् 2:24](https://ref.ly/Gen2:24)), और एक व्यक्ति अपने कुटुम्बी से कह सकता है, "मैं तुम्हारा हाड़ माँस हूँ" ([न्या 9:2](https://ref.ly/Judg9:2))। माँस को पूरे व्यक्ति के रूप में देखने का विचार "सम्पूर्ण माँस" की अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है, जो सम्पूर्ण मानवजाति को दर्शाता है, और कभी-कभी पशु-जगत को भी शामिल करता है।

सम्भवतः पुरानी वाचा में "माँस" का सबसे विशिष्ट उपयोग उन अंशों में पाया जाता है जहाँ यह मनुष्य की कमजोरी और दुर्बलता को परमेश्वर के सामने दर्शाता है। "मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है" ([उत् 6:3](https://ref.ly/Gen6:3))। [भज 78:39](https://ref.ly/Ps78:39) में, परमेश्वर पाप को इस तथ्य से जोड़ते हैं कि मनुष्य केवल माँस हैं। [2 इति 32:8](https://ref.ly/2Chr32:8) में अश्शूर के राजा का सहारा तो मनुष्य (अर्थात् उसकी कमजोरी) सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विपरीत है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसे "प्राणी" से डरने की आवश्यकता नहीं है ([भज 56:4](https://ref.ly/Ps56:4)), लेकिन जो परमेश्वर के बजाय मनुष्य के शरीर पर विश्वास करता है, वह श्रापित है ([यिर्म 17:5](https://ref.ly/Jer17:5))। [यशा 31:3](https://ref.ly/Isa31:3) में माँस की तुलना आत्मा से की गई है, जैसे कमजोरी की तुलना शक्ति से की जाती है।

हालाँकि, पुरानी वाचा में कहीं भी शरीर को पापपूर्ण नहीं माना गया है। शरीर को भूमि की मिट्टी से परमेश्वर द्वारा रचित माना जाता है ([उत् 2:7](https://ref.ly/Gen2:7)), और परमेश्वर की सृष्टि के रूप में, यह अच्छा है।

नए नियम में

पौलुस "माँस" (यूनानी में सार्क्स) शब्द को कई—कई बार अनोखी—परिभाषाएँ देते हैं।

शरीर के रूप में माँस

“माँस” का कई बार उपयोग शरीर के ऊतकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। शरीर के विभिन्न प्रकार होते हैं—“मनुष्यों का,” “पशुओं का,” “पक्षियों का,” “मछलियों का” ([1 कुरि 15:39](https://ref.ly/1Cor15:39))। शरीर में पीड़ा और कष्ट का अनुभव हो सकता है ([2 कुरि 12:7](https://ref.ly/2Cor12:7))। खतना देह में किया जाता है ([रोम 2:28](https://ref.ly/Rom2:28))। जबकि ऐसे सन्दर्भों में “माँस” पापमय नहीं है, यह नाशवान है और परमेश्वर का राज्य प्राप्त नहीं कर सकता ([1 कुरि 15:50](https://ref.ly/1Cor15:50))। यीशु का देह भी शारीरिक था ([कुल 1:22](https://ref.ly/Col1:22))।

माँस स्वयं शरीर के रूप में

प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा, किसी अंग का उपयोग पूर्णता के लिए किया जाता है, और कई स्थानों पर "माँस" का अर्थ शरीर के मांसल भाग को दर्शाने के बजाय पूरे शरीर का पर्याय होता है। इसलिए, पौलुस शरीर में अनुपस्थित होने ([1 कुरि 5:3](https://ref.ly/1Cor5:3)) या माँस में होने ([कुल 2:5](https://ref.ly/Col2:5)) की बात कर सकते हैं। पौलुस कह सकते हैं कि यीशु का जीवन हमारे देह में या हमारे मरनहार शरीर में प्रकट हो सकता है ([2 कुरि 4:10–11](https://ref.ly/2Cor4:10-2Cor4:11))। "कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि लिखा है, “वे दोनों एक तन होंगे।”" ([1 कुरि 6:16](https://ref.ly/1Cor6:16))।

आरम्भ के सन्दर्भ में व्यक्ति के रूप में माँस

पुराने नियम के सन्दर्भ का अनुसरण करते हुए, पौलुस ने "माँस" शब्द का प्रयोग केवल शारीरिक तत्व या शरीर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे शरीर से गठित व्यक्ति के रूप में ठोस रूप से सन्दर्भित किया। इस उपयोग में यह शब्द व्यक्ति के मानवीय सम्बन्ध, शारीरिक उत्पत्ति, और प्राकृतिक सम्बन्धों को सन्दर्भित कर सकता है, जो किसी व्यक्ति को अन्य मनुष्यों से जोड़ते हैं। पौलुस अपने "शरीर के भाव से" कुटुम्बियों, अपने यहूदी भाइयों ([रोम 9:3](https://ref.ly/Rom9:3)) की बात करते हैं, और यहाँ तक कि "मेरे माँस" ([11:14](https://ref.ly/Rom11:14)) का उपयोग इन कुटुम्बियों के लिए पर्यायवाची के रूप में करते हैं। "शरीर की सन्तान" ([9:8](https://ref.ly/Rom9:8)) वे हैं जो प्राकृतिक उत्पत्ति से जन्मे हैं, उन लोगों के विपरीत जो दिव्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप जन्मे हैं। मसीह दाऊद के वंश से शरीर के भाव से उत्पन्न हुए थे ([1:3](https://ref.ly/Rom1:3))। यह वाक्यांश केवल उनके शारीरिक जीवन के स्रोत को ही नहीं बल्कि उनके सम्पूर्ण मानवीय अस्तित्व, जिसमें उनका शरीर और मानवीय आत्मा दोनों शामिल हैं, को दर्शाता है।

मानव अस्तित्व के रूप में शरीर

“शरीर” का एक और उपयोग केवल मानव अस्तित्व को दर्शाता है। जब तक कोई व्यक्ति शरीर में जीवित रहता है, वह “शरीर के अनुसार” होता है। इस प्रकार, पौलुस उस जीवन की बात कर सकते हैं जो वह “शरीर में” जीते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास द्वारा जीया जाता है ([गला 2:20](https://ref.ly/Gal2:20))। यीशु की सांसारिक सेवा का उल्लेख करते हुए, पौलुस कहते हैं कि उन्होंने “शरीर में” यहूदी और गैर-यहूदी के बीच का बैर को मिटा दिया ([इफि 2:15](https://ref.ly/Eph2:15))। पतरस का भी वही अर्थ है जब वह कहते हैं कि यीशु को “शरीर के भाव से” मारा गया ([1 पत 3:18](https://ref.ly/1Pet3:18))। इसी प्रकार यूहन्ना: “यीशु मसीह शरीर में होकर आया है” ([1 यूह 4:2](https://ref.ly/1John4:2))। इस उपयोग का सबसे प्रमुख रूप से यूहन्ना के कथन में प्रतिबिम्बित होता है “और वचन देहधारी हुआ; और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया” ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14))।

बाहरी प्रस्तुति के सन्दर्भ में मानव अस्तित्व के रूप में शरीर

“शरीर" का अर्थ केवल मानव शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन अन्य तत्वों को भी सम्मिलित करता है जो मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, "शरीर पर भरोसा” ([फिलि 3:3](https://ref.ly/Phil3:3)) का अर्थ देह में भरोसा नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व के बाहरी क्षेत्र के पूरे जटिलता में भरोसा है। इसमें पौलुस की यहूदी वंशावली, उसकी कठोर धार्मिक शिक्षा, उसका उत्साह और यहूदी धार्मिक मंडलियों में उसकी प्रमुखता शामिल है। “शरीर के अनुसार घमण्ड” करने का वाक्यांश ([2 कुरि 11:18)](https://ref.ly/2Cor11:18) अन्य अनुवाद में “उनकी मानव उपलब्धियों के बारे में घमण्ड करना” के रूप में प्रस्तुत किया गया है। “शरीर में” एक दिखावा व्यावहारिक रूप से सांसारिक प्रमुखता के समानार्थी है ([गला 6:11–14](https://ref.ly/Gal6:11-Gal6:14))। यहूदीकरण करने वालों ने धार्मिक जीवन में गौरवपूर्ण उपलब्धि का अनुभव कराने के लिए खतना पर जोर दिया, ताकि उनके पास घमण्ड का आधार हो। लेकिन ये बाहरी भिन्नताएँ और घमण्ड के आधार अब पौलुस को आकर्षित नहीं करते थे, क्योंकि संसार उसके लिए और वह संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे।

“शरीर” का उपयोग बाहरी सम्बन्धों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जब दास और स्वामी के बीच सामाजिक सम्बन्धों का वर्णन किया जाता है ([इफि 6:5](https://ref.ly/Eph6:5); [कुल 3:22](https://ref.ly/Col3:22); [फिले 1:16](https://ref.ly/Phlm1:16))। “शरीर में” का उपयोग वैवाहिक सम्बन्धों के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें कुछ शारीरिक दुःख शामिल हैं ([1 कुरि 7:28](https://ref.ly/1Cor7:28))।

यह उपयोग एक अन्यथा कठिन वचन को स्पष्ट करता है, "इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे ([2 कुरि 5:16](https://ref.ly/2Cor5:16))। आरएसवी ने इस वाक्यांश को "मानवीय दृष्टिकोण से" सही अनुवाद किया है। इस वचन का यह अर्थ नहीं है कि पौलुस ने पहले कभी यरूशलेम में यीशु को सुना या देखा था और मसीह को "शरीर के अनुसार" जानने का कुछ अनुभव प्राप्त किया था। "शरीर के अनुसार" क्रिया "जानना" को संशोधित करता है, न कि संज्ञा "मसीह" को। अपने परिवर्तन से पहले, पौलुस सभी लोगों को "शरीर के अनुसार" जानता था; अर्थात्, वह उन्हें सांसारिक, मानवीय मानकों से आंकता था। मसीह को "शरीर के अनुसार" जानने का अर्थ है उन्हें केवल मानवीय दृष्टि से देखना। एक यहूदी के रूप में, पौलुस को लगता था कि यीशु एक भ्रमित मसीहा के दावेदार थे। यहूदी समझ के अनुसार, मसीहा को दाऊद राजा के रूप में पृथ्वी पर राज्य करना था, अपने लोगों इस्राएल को छुड़ाना था, और घृणित जातियों को दण्डित करना था। परन्तु पौलुस ने इस झूठी मानवीय धारणा को त्याग दिया और मसीह को वैसे जान लिया जैसे वह सचमुच में हैं—देहधारी परमेश्वर के पुत्र, उन सभी के उद्धारकर्ता जो विश्वास करते हैं। एक मसीही विश्वासी के रूप में, पौलुस अब दूसरों को शरीर के अनुसार नहीं आंकता था।

पतन हुए मानवता के रूप में शरीर

जब पौलुस कहते हैं कि "माँस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते" ([1 कुरि 15:50](https://ref.ly/1Cor15:50)), तो उनका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, बल्कि यह कि मानव की पतित अवस्था नहीं हो सकती; जैसा कि अगला वाक्यांश दिखाता है, "न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है।" कमजोर, पतित, नाशवान देह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते; एक परिवर्तन होना चाहिए; "नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरनहार देह अमरता को पहन ले" ([1 कुरि 15:53](https://ref.ly/1Cor15:53))। यह प्राण या आत्मा का उद्धार नहीं है, बल्कि एक प्रकार के शरीर का दूसरे प्रकार के शरीर से आदान-प्रदान है, जो परमेश्वर के अन्तिम महिमामय राज्य के लिए उपयुक्त है।

जब पतरस ने यीशु के मसीहत्व को स्वीकार किया, तो यीशु ने उत्तर दिया, “क्योंकि माँस और लहू ने नहीं, परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रगट की है” ([मत्ती 16:17](https://ref.ly/Matt16:17))। इस वचन का अर्थ स्पष्ट है। यीशु के मसीहत्व का यह ज्ञान मानव निष्कर्ष नहीं था; यह केवल दिव्य प्रकाशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता था।

पापी मानवता के रूप में शरीर

एक समूह ऐसे नैतिक सन्दर्भों का भी है जो विशेष रूप से पौलुस से सम्बन्धित हैं। इस उपयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मनुष्य को न केवल परमेश्वर के सामने पतित और कमजोर के रूप में देखा जाता है, बल्कि उसे पतित और पापी भी माना जाता है। शरीर की तुलना दिव्य आत्मा द्वारा नए जन्मे मानवीय आत्मा से की जाती है, और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना, कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। सबसे जीवंत गद्य [रोमियों 8](https://ref.ly/Rom8:1-Rom8:39) का पहला भाग है, जहाँ पौलुस तीव्रता से उन लोगों की तुलना करते हैं जो "शरीर के अनुसार" हैं और जो "आत्मा के अनुसार" हैं। इस अर्थ में "आत्मा के अनुसार" होना उन्माद की स्थिति में होना नहीं है, बल्कि उस आत्मा की बातों में जीवन जीना है जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। जो लोग "शरीर के अनुसार" हैं, अर्थात्, जो नया जन्म नहीं पाए हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दो विरोधाभासी और आपस में परस्पर विपरीत बातें हैं: "शरीर के अनुसार" और "आत्मा के अनुसार"। "आत्मा अनुसार" होना अर्थात् परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा अन्दर निवास होना, अर्थात् एक नया जन्मा व्यक्ति होना।

[रोमियों 7–8](https://ref.ly/Rom7:1-Rom8:39) में पौलुस यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति नए सिरे न जन्मा हो, परमेश्वर को उस प्रकार से प्रेम और सेवा नहीं कर सकता जैसा कि परमेश्वर ने अपेक्षित किया है। इस प्रकार, व्यवस्था मनुष्य को वास्तव में धर्मी नहीं बना सकी, क्योंकि शरीर कमजोर है ([8:2](https://ref.ly/Rom8:2))। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ति है ([8:6](https://ref.ly/Rom8:6))। अन्यत्र पौलुस कहते हैं, “क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझ में अर्थात् मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती” ([7:18](https://ref.ly/Rom7:18))। यहाँ शरीर का अर्थ भौतिक शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि देह पवित्र आत्मा का मन्दिर है ([1 कुरि 6:19](https://ref.ly/1Cor6:19)) और मसीह का अंग है ([6:15](https://ref.ly/1Cor6:15)) और परमेश्वर की महिमा करने का पत्र होना चाहिए ([6:20](https://ref.ly/1Cor6:20))। इसलिए पौलुस का तात्पर्य है कि उसका नया जन्म नहीं पाया स्वभाव में वह अच्छाई नहीं रहती जो परमेश्वर माँगते हैं।

जबकि पौलुस "शरीर के अनुसार" (नया जन्म नहीं पाया) और "आत्मा के अनुसार" (नया जन्म) होने के बीच एक तीव्र और पूर्ण विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं, जब कोई नया जन्म पाता है और "आत्मा के अनुसार" आता है, तो वह व्यक्ति अब शरीर में नहीं होता, लेकिन शरीर फिर भी उसमें बना रहता है। वास्तव में, विश्वासियों में शरीर और आत्मा के बीच संघर्ष बना रहता है। उन लोगों को लिखते हुए जो "आत्मा के अनुसार" हैं, पौलुस कहते हैं, "क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं; इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ" ([गला 5:17](https://ref.ly/Gal5:17))। क्योंकि मसीही जीवन इन दो विरोधी सिद्धान्तो का युद्धक्षेत्र है, यह उस पूर्ण व्यक्ति का होना असम्भव बना देता है जो कोई बनना चाहता है।

इसी स्थिति को [1 कुरिन्थियों 2:14–3:3](https://ref.ly/1Cor2:14-1Cor3:3) में देखा जा सकता है, जहाँ पौलुस तीन प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं: “प्राकृतिक” ([2:14](https://ref.ly/1Cor2:14)); “शारीरिक,” अर्थात्, शारीरिक लोग ([3:1, 3](https://ref.ly/1Cor3:1,1Cor3:3)); और “आत्मिक मनुष्य” ([3:1](https://ref.ly/1Cor3:1))। “प्राकृतिक मनुष्य” नया जन्म नहीं पाया है। जो “शारीरिक दशा में” हैं ([रोम 8:9](https://ref.ly/Rom8:9)) उन्होंने अपने जीवन को मानव स्तर पर समर्पित कर दिया है और इसलिए वे परमेश्वर की बातों को जानने में असमर्थ हैं। “आत्मिक मनुष्य” उन लोगों को सन्दर्भित करता है जिनका जीवन परमेश्वर की आत्मा द्वारा शासित होता है, ताकि आत्मा के फल ([गला 5:22–23](https://ref.ly/Gal5:22-Gal5:23)) उनके जीवन में प्रकट हों। इन दोनों के बीच एक तीसरा वर्ग है—वे जो “शारीरिक” हैं फिर भी मसीह में बालक हैं। इसलिए, उन्हें “आत्मा की दशा” में होना चाहिए, फिर भी वे “आत्मा के अनुसार” नहीं चलते। क्योंकि वे “मसीह में बालक” हैं, परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करती है, फिर भी पवित्र आत्मा को उन पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति नहीं है, और वे अभी भी “मनुष्य की रीति पर” चलते हैं ([1 कुरि 3:3](https://ref.ly/1Cor3:3)), ईर्ष्या और झगड़ा में शरीर के कार्यों को प्रकट करते हुए।

शरीर के कार्य

[गलातियों 5:19–23](https://ref.ly/Gal5:19-Gal5:23) में पौलुस शरीर में जीवन और आत्मा में जीवन के बीच विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं: “शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात् व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्तिपूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीलाक्रीड़ा, और इनके जैसे और-और काम हैं” ([गला 5:19–21](https://ref.ly/Gal5:19-Gal5:21))। इस सूची में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ शरीर और व्यभिचार के पाप हैं, जबकि अन्य धार्मिक पाप हैं—मूर्तिपूजा, टोना—और कई “आत्मा के” पाप हैं, अर्थात्, मनोवृत्ति के—बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध। “फूट” और “विधर्म” शब्द धर्मशास्त्रीय विधर्म नहीं बल्कि एक विभाजनकारी और गुटबाजी की भावना का संकेत देते हैं। यह निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि पौलुस के लिए "शारीरिक स्वभाव" शरीर का पर्याय नहीं है, बल्कि इसमें पूरे व्यक्ति के साथ-साथ सभी आन्तरिक भावनाएँ और स्वभाव शामिल हैं।

शरीर पर विजय

हालाँकि मसीही में आत्मा और शरीर के बीच संघर्ष बना रहता है, पौलुस आत्मा के लिए विजय का एक तरीका जानते हैं। देह का शरीर पवित्रीकरण के दायरे में आता है ([1 थिस्स 5:23](https://ref.ly/1Thess5:23)), लेकिन शरीर के रूप में नया जन्म नहीं पाया मानव स्वभाव को केवल मृत्यु के लिए सौंपा जा सकता है।

इसे उद्देश्यपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ के बीच का तनाव कहा जाता है। क्योंकि मसीह में कुछ बातें हो चुकी हैं (वस्तुनिष्ठ), इसलिए उनके कुछ अनिवार्य परिणाम सामने आने चाहिए (व्यक्तिनिष्ठ)। पौलुस के विचार में, मसीह की मृत्यु में शरीर को पहले ही मार दिया गया है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है ([गला 5:24](https://ref.ly/Gal5:24))। पौलुस अन्यत्र कहते हैं, “मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ” ([2:20](https://ref.ly/Gal2:20)) और “हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया” ([रोम 6:6](https://ref.ly/Rom6:6))। ऐसे सन्दर्भ यह स्पष्ट करते हैं कि “शरीर” और “स्वयं” को कुछ मायनों में पहचाना जाना चाहिए। यह पहचान क्रूस पर चढ़ाने की शिक्षा में और अधिक समर्थित होती है, क्योंकि पौलुस शरीर के क्रूस पर चढ़ाने से वही तात्पर्य जो वह यहाँ कहते हैं, “हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएँ? हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए” (पद [1–4](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:4))। यह मैं स्वयं हूँ जो मसीह के साथ मर चुका हूँ।

हालाँकि शरीर का यह क्रूस पर चढ़ाया जाना और मृत्यु स्वतः कार्य नहीं करता। यह एक घटना है जिसे विश्वास द्वारा अपनाना आवश्यक है। इसमें दो पहलू शामिल हैं। पहले, विश्वासियों को यह पहचानना चाहिए कि शरीर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। “ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये मसीह यीशु में जीवित समझो” ([रोम 6:11](https://ref.ly/Rom6:11))। कोई व्यक्ति अपने आप को मसीह के साथ पाप के लिए मरा हुआ नहीं मान सकता जब तक वह वास्तव में मसीह के साथ मरकर क्रूस पर नहीं चढ़ा हो, लेकिन क्योंकि यह उद्धार प्राप्त करने के समय पहले ही घटित हो चुका है, इसे प्रतिदिन के जीवन में लागू किया जा सकता है। जो मसीह के साथ मर चुके हैं, उन्हें “देह की क्रियाओं को मारोगे [मार डालना]” है ([8:13](https://ref.ly/Rom8:13))। यहाँ “देह” का उपयोग “शरीर” के कार्यों के साधन के रूप में किया गया है—नया जन्म नहीं पाया स्वभाव का शारीरिक जीवन। अपने आपको मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो ([6:13](https://ref.ly/Rom6:13))। जो मसीह के साथ मर चुका है, उसे “मार डालो”, अर्थात् जो सांसारिक है उसे मृत्यु के लिए छोड़ना चाहिए—व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना ([कुल 3:5](https://ref.ly/Col3:5))। चाल-चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए को पहनकर, विश्वासियों को करुणा, भलाई, नम्रता और इसी प्रकार के गुणों को धारण करना है।

शरीर पर विजय को कभी-कभी आत्मा में चलने के रूप में वर्णित किया जाता है। “आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे” ([गला 5:16](https://ref.ly/Gal5:16); पुष्टि करें [रोम 8:4](https://ref.ly/Rom8:4))। आत्मा में चलने का अर्थ है प्रत्येक क्षण पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीना।

यह भी देखें शरीर; पाप.

शरेसेर

1. अश्शूर के राजा सन्हेरीब के पुत्रों में से एक। 681 ई.पू. में, उन्होंने अपने भाई अद्रम्मेलेक के साथ मिलकर सन्हेरीब की हत्या कर दी, जब वह निस्रोक के घर में प्रार्थना कर रहे थे ([2 रा 19:37](https://ref.ly/2Kgs19:37); [यशा 37:38](https://ref.ly/Isa37:38))।

2. वह व्यक्ति जिसे बेतेल से याजकों और भविष्यवक्ताओं से पूछताछ करने के लिए भेजा गया था कि क्या मन्दिर के विनाश की स्मृति में शोक और उत्सव उस वर्ष के पाँचवें महीने तक सीमित रहना चाहिए या नहीं। चूंकि मन्दिर का पुनःस्थापन निकट था, इसलिए बेतेल के लोगों के बीच स्मरणोत्सव को लेकर कुछ प्रश्न थे ([जक 7:2–3](https://ref.ly/Zech7:2-Zech7:3))।

शलीशा

शलीशा

उन क्षेत्रों में से एक (एप्रैम के पहाड़ी देश और शालीम जिले के बीच में उल्लेखित है) जिसके मध्य से शाऊल ने अपने पिता के खोए हुए गधों की खोज में यात्रा कर रहे थे ([1 शमू 9:4](https://ref.ly/1Sam9:4))।

शलूमीएल

शिमोनी सूरीशद्दै का पुत्र और उन प्रधानों में से एक जिन्होंने जंगल में इस्राएल की जनगणना करने में मूसा की सहायता की ([गिन 1:6](https://ref.ly/Num1:6); [2:12](https://ref.ly/Num2:12); [7:36, 41](https://ref.ly/Num7:36,Num7:41); [10:19](https://ref.ly/Num10:19))। वह अप्रमाणिक युदित का पूर्वज है ([युदित 8:1](https://ref.ly/Jdt8:1), जहाँ उसका नाम सलामीएल और उसके पिता का नाम सरसदाई है)।

शलोमी

अहीहूद का पिता। अहीहूद ने कनान की भूमि के विभाजन में इस्राएल के दस गोत्रों के बीच यरदन के पश्चिम में आशेर के गोत्र का प्रतिनिधित्व किया ([गिन 34:27](https://ref.ly/Num34:27))।

शलोमीत

1. दिब्री की बेटी और दान के गोत्र के एक पुरुष की माता, जिसने प्रभु के नाम की निंदा की, जिसके कारण उसे बाद में पत्थरवाह करके मृत्यु दण्ड दिया गया ([लैव्य 24:11–16](https://ref.ly/Lev24:11-Lev24:16))।

2. मशुल्लाम और हनन्याह की बहन, जो दाऊद की वंशज थी ([1 इति 3:19](https://ref.ly/1Chr3:19))।

3. [1 इतिहास 23:9](https://ref.ly/1Chr23:9) में शिमी के पुत्र। *देखे* शलोमोत #1.

4. [1 इतिहास 23:18](https://ref.ly/1Chr23:18) में यिसहार का पुत्र शलोमोत। *देखें* शलोमोत #2.

5. [1 इतिहास 26:25–28](https://ref.ly/1Chr26:25-1Chr26:28) में जिक्रि का पुत्र शलोमोत। *देखें* शलोमोत #3.

6. रहबाम और माका का पुत्र ([2 इति 11:20](https://ref.ly/2Chr11:20))।

7. एज्रा के साथियों में से एक ([एज्रा 8:10](https://ref.ly/Ezra8:10))।

शलोमोत/शलोमीत

शलोमोत/शलोमीत

1. गेर्शोमी लेवी और शिमी के एक पुत्र जो दाऊद के शासनकाल के दौरान परमेश्वर के निवास स्थान में सेवा कर रहे थे ([1 इति 23:9](https://ref.ly/1Chr23:9)) ।

2. दाऊद के शासनकाल के दौरान यिसहार के परिवार से लेवियों और याजकों का उल्लेख है ([1 इति 23:18](https://ref.ly/1Chr23:18), “शलोमीत”; [24:22](https://ref.ly/1Chr24:22))।

3. ज़िक्री का पुत्र, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान राजकीय खजानों का प्रभारी था ([1 इति 26:25–28](https://ref.ly/1Chr26:25-1Chr26:28))।

शल्मन

शल्मन

अज्ञात विजेता जिसका बेतर्बेल का क्रूर विनाश इस्राएल के आने वाले न्याय का वर्णन था ([होश 10:14](https://ref.ly/Hos10:14))। शल्मन की पहचान के लिए कई सुझाव निम्नलिखित हैं: सलमानु, मोआब के राजा जिन्होंने अश्शूर के तिग्लत्पिलेसेर को कर दिया; अश्शूर के शल्मनेसेर राजाओं में से एक; और शल्माह, एक उत्तरी अरब गोत्र जिन्होंने नेगेव पर आक्रमण किया।

शल्मनेसेर

कई अश्शूरी शासकों के नाम हैं, जिनमें से दो का इस्राएल के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क था। हालांकि, बाइबिल में केवल शल्मनेसेर V के नाम से ही जाना जाता है।

1. शल्मनेसेर I (1274–1245 ई.पू.), इस नाम के पहले राजा, उन दिनों सक्रिय थे जब इस्राएल पलिश्तीन में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में उभर रहा था। उनका इस्राएल के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था।

2. शल्मनेसेर II (1030–1019 ई.पू.) लगभग राजा शाऊल के समकालीन थे, लेकिन उनका इस्राएल के साथ कोई संबंध नहीं था।

3. शल्मनेसेर III (859–824 ई.पू.) का इस्राएल के साथ पहला महत्वपूर्ण संपर्क था। इस शासक ने अपने शासनकाल के दौरान अश्शूर के पश्चिमी क्षेत्रों में बार-बार आक्रमण किए। अपनी वार्षिकियों में उन्होंने अपने कार्यकलापों का विवरण दिया और छोटे राज्यों की सूची दी जिन्हें उन्होंने पराजित किया। शल्मनेसेर III की वार्षिकवृतान्त में एक और महत्वपूर्ण प्रविष्टि 841 ई.पू. में सीरिया के विरुद्ध एक अभियान का संदर्भ है जिसमें उन्होंने दमिश्क के हजाएल को हराने का दावा किया ([1 रा 19:15–18](https://ref.ly/1Kgs19:15-1Kgs19:18))। उन्होंने दमिश्क पर कब्जा नहीं किया लेकिन लबानोन के क्षेत्र में और पश्चिम की ओर बढ़ गए, जहाँ उन्होंने "येहू, ओम्री के पुत्र" से भेंट प्राप्त की। जिस काले शिलास्तंभ पर उन्होंने इन घटनाओं को दर्ज किया, वह इस्राएल के राजा येहू (842–814 ई.पू.) को शल्मनेसेर के सामने घुटनों के बल झुके हुए दिखाता है जबकि इस्राएली राजा के लिए लूट ले जा रहे हैं। इस घटना का उल्लेख बाइबिल में नहीं है।

4. शल्मनेसेर IV (782–772 ई.पू.) का इस्राएल से कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने अश्शूर पर शासन किया जब यह पतन के दौर में था। उनके उत्तराधिकारी तिग्लत्पिलेसेर III (745–727 ई.पू.) एक अत्यंत ऊर्जावान और सक्षम शासक थे जिन्होंने 743 ई.पू. से सीरिया और उससे आगे पश्चिम में अभियान चलाए और इस्राएल के साथ कई संपर्क स्थापित किए ([2 रा 15:17–29](https://ref.ly/2Kgs15:17-2Kgs15:29))।

5. शल्मनेसेर V (727–722 ई.पू.) ने होशे, इस्राएल के अंतिम राजा (732–723 ई.पू.), को अपने नियंत्रण में लाने में सफलता प्राप्त की ([2 रा 17:3](https://ref.ly/2Kgs17:3))। होशे अपने सातवें शासन वर्ष में अपनी वार्षिक कर देने में असफल रहे और शल्मनेसेर V द्वारा सामना किया गया, जिन्होंने इस्राएल की राजधानी सामरिया को घेर लिया। मिस्र के राजा इस विश्वासघात में किसी न किसी तरह से शामिल थे, क्योंकि उन्होंने होशे को उनके विद्रोही इरादों में प्रोत्साहित किया था। सामरिया की घेराबंदी तीन वर्ष तक चली, और होशे के नौवें वर्ष में शहर पराजित हो गया। बाइबल का इतिहास इस शहर के पतन को शल्मनेसेर को समर्पित करता प्रतीत होता है। दुर्भाग्यवश, शल्मनेसेर V के शासनकाल के लिए कोई अभिलेख नहीं हैं, और सामरिया पर कब्जा शल्मनेसेर के पुत्र सर्गोन II (721–705 ई.पू.) द्वारा उनके अपने वार्षिकवृतान्त में उनके अभिग्रहण वर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दावा किया गया था।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरी; काला शिलास्तंभI

शल्मै

शल्मै

[एज्रा 2:46](https://ref.ly/Ezra2:46) और [नहेम्याह 7:48](https://ref.ly/Neh7:48) में शल्मै का वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण। *देखें* शम्लाई।

शल्य चिकित्सा

देखें औषधि और चिकित्सा पद्धति।

शल्लूम

1. याबेश का पुत्र और इस्राएल का 16वाँ राजा (752 ई.पू.)। राजा जकर्याह के विरुद्ध एक षड्यंत्र में, शल्लूम ने यिबलाम में राजा की हत्या कर दी और यहूदा में राजा उज्जियाह (अजर्याह) के शासनकाल के 39वें वर्ष के दौरान स्वयं को इस्राएल का शासक घोषित कर दिया (792–740 ई.पू.)। हालांकि, केवल एक महीने के लिए शासन करने के बाद वह गादी के हाथों मारे गए ([2 रा 15:10–15](https://ref.ly/2Kgs15:10-2Kgs15:15))। *देखें* बाइबिल का कालक्रम (पुराने नियम); इस्राएल का इतिहास।

2. तिकवा का पुत्र (वैकल्पिक रूप से तोखत लिखा गया, देखें [2 इति 34:22](https://ref.ly/2Chr34:22)), जो वस्त्रागार का रक्षक और भविष्यवक़्तीन हुल्दा के पति थे, जो राजा योशियाह के दिनों में यरूशलेम में रहते थे (640–609 ई.पू.; [2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14))।

3. सिस्मै का पुत्र और यकम्याह का पिता यहूदा के गोत्र से ([1 इति 2:40–41](https://ref.ly/1Chr2:40-1Chr2:41))।

4. यहोआहाज के लिए एक वैकल्पिक नाम, राजा योशियाह के चार पुत्रों में सबसे छोटे और बाद में यहूदा के 17वें राजा के रूप में उल्लेखित है, [1 इतिहास 3:15](https://ref.ly/1Chr3:15) और [यिर्मयाह 22:11](https://ref.ly/Jer22:11) में। *देखें* यहोआहाज #2।

5. शाऊल के पुत्र, शिमोन के पोते, और मिबसाम के पिता ([1 इति 4:25](https://ref.ly/1Chr4:25))।

6. [1 इतिहास 6:12–13](https://ref.ly/1Chr6:12-1Chr6:13) और [एज्रा 7:2](https://ref.ly/Ezra7:2) में मशुल्लाम, सादोक के पुत्र और एज्रा के पूर्वज के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* मशुल्लाम #7।

7. [1 इतिहास 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13) में नप्ताली के चार पुत्रों में सबसे छोटे शिल्लेम का एक अन्य नाम। *देखें* शिल्लेम, शिल्लेमी।

8. मशुल्लाम, कोरे के पुत्र और द्वारपालों के प्रधान के लिए एक अन्य नाम ([1 इति 9:17–19, 31](https://ref.ly/1Chr9:17-1Chr9:19,1Chr9:31); [एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 7:45](https://ref.ly/Neh7:45))। *देखें* मशुल्लाम #20।

9. एप्रैमी और यहिजकिय्याह के पिता ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12))।

10. लेवीय द्वारपालों में से एक, जिन्हें एज्रा द्वारा निर्वासन उपरांत अवधि के बाद के युग में अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:24](https://ref.ly/Ezra10:24))।

11. बिन्नूई के वंशजों में से एक, जिसे एज्रा ने अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया था ([एज्रा 10:42](https://ref.ly/Ezra10:42))।

12. हल्लोहेश का पुत्र और यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम, जिसने अपनी पुत्रियों के साथ मिलकर भट्ठियों के गुम्बद के पास शहरपनाह के हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:12](https://ref.ly/Neh3:12))।

13. कोल्होजे के पुत्र और मिस्पा के जिले का हाकिम, जिसने सोता फाटक और राजा की बारी के पास के शेलह नामक कुण्ड की दीवार का पुनर्निर्माण किया ([नहे 3:15](https://ref.ly/Neh3:15))।

14. हनमेल और यिर्मयाह के चाचा, जिसने राजा सिदकिय्याह के शासनकाल (597–586 ई.पू.; [यिर्म 32:7](https://ref.ly/Jer32:7)) के दौरान यिर्मयाह को अनातोत में अपना खेत बेचा। संभवतः वह ऊपर बताए गए #2 से पहचाना जा सकता हैं।

15. मासेयाह के पिता। मासेयाह, जो दहलीज के रक्षक थे, के पास निवासस्थान में एक कक्ष था यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान (609–598 ई.पू.; [यिर्म 35:4](https://ref.ly/Jer35:4), पुष्टि करें [52:24](https://ref.ly/Jer52:24))।

शल्लूम

शल्लूम

[नहेम्याह 3:15](https://ref.ly/Neh3:15) में कोल्होजे के पुत्र शल्लूम का केजेवी और एनआईवी में वर्तनी (शल्लून)। *देखें* शल्लूम #13।

शल्लेकेत फाटक

शल्लेकेत फाटक

मन्दिर के पश्चिमी तरफ स्थित फाटक, जिसकी रक्षा शुप्पीम और होसा द्वारा की जाती थी ([1 इति 26:16](https://ref.ly/1Chr26:16))।

शव का संरक्षण

देखें दफन, दफन रीति-रिवाज।

शवा

1. दाऊद के शास्त्री या व्यक्तिगत सचिव ([2 शमू 20:25](https://ref.ly/2Sam20:25))। उन्हें अन्य स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। *देखें* सरायाह #1।

2. यहूदा के गोत्र से हेस्रोन के परिवार में कालेब का पुत्र, जो मकबेना और गिबा के पिता थे ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))।

शस्त्रागार

शस्त्रागार

एक स्थान जहाँ हथियार संग्रहीत किए जाते हैं ([यिर्म 50:25](https://ref.ly/Jer50:25))।

देखें कवच और हथियार।

शहतूत

एक पेड़ जो गहरे नीले-बैंगनी जामुन उत्पन्न करता है जिन्हें लोग खा सकते हैं। इस पेड़ के परिवार में कुछ पेड़ शामिल हैं जिनके गहरे-बैंगनी फल होते हैं और कुछ के सफेद फल होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियों का उपयोग रेशम के कीड़ों के भोजन के रूप में किया जाता है।

[लूका 17:6](https://ref.ly/Luke17:6) में उल्लेखित शहतूत का पेड़ संभवतः काला शहतूत (मोरस निग्रा) है। यह एक कम ऊंचाई वाला पेड़ है जिसका घना मुकुट और कठोर शाखाएँ होती हैं। यह आमतौर पर 7.3 से 10.7 मीटर (24 से 35 फीट) ऊँचा होता है, हालांकि शायद ही कभी 9.1 मीटर (30 फीट) से अधिक ऊँचा होता है।

काला शहतूत मूल रूप से उत्तरी फारस (आधुनिक ईरान) से आया था। आजकल, लोग इसके फल के लिए, इस पेड़ को पूरे मध्य पूर्व में उगाते हैं।

चीनी या भारतीय शहतूत प्रजाति (मोरस अल्बा) हाल के समय तक सीरिया, इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाई जाती थी, लेकिन यह उन क्षेत्रों की मूल उपज नहीं है।

शहनाई

यह वह बाजा था जिसका प्रयोग राजा नबूकदनेस्सर के कचहरी में किया जाता था ([दानि 3:5, 7, 10, 15](https://ref.ly/Dan3:5,Dan3:7,Dan3:10,Dan3:15))। यह सम्भवतः एक तार वाला बाजा रहा होगा, लेकिन कभी-कभी इसका अनुवाद "शहनाई" के रूप में किया जाता है। शहनाई वायु द्वारा बजाया जाने वाला बाजा होता है। शहनाई जैसे बाजे प्राचीन विश्व में विदित थे।

देखें संगीत बाजे (वीणा; शहनाई)।

शहरैम

मोआब में रहने वाला बिन्यामीनी, नौ पुत्रों के पिता, जिसने अपनी तीन पत्नियों में से दो को तलाक दे दिया था ([1 इति 8:8](https://ref.ly/1Chr8:8))।

शहर्याह

शहर्याह

यहोराम के पुत्र और बँधुआई के बाद यरूशलेम में, बिन्यामीन के गोत्र का प्रधान ([1 इति 8:26](https://ref.ly/1Chr8:26))।

शहसूमा

यह एक नगर था जो ताबोर और बेतशेमेश के बीच स्थित था, और इस्साकार के गोत्र को विरासत में मिली भूमि की सीमा पर है ([यहो 19:22](https://ref.ly/Josh19:22))।

शाऊल

इस नाम का अर्थ "माँगा गया" है, जिसका निहितार्थ है "ईश्वर से *माँगा गया।*" यह नाम बाइबिल से पहले के समय से ही इस्तेमाल में है, इसका प्रमाण सीरिया (प्राचीन एब्ला) में 'टेल मार्डिख' से तीसरी सहस्राब्दी के ग्रंथों में मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका इस्तेमाल सीरिया के तट पर 'उगरिट' शहर में दूसरी सहस्राब्दी में भी किया गया था।

पारंपरिक वर्तनी के अलावा, पुराने अंग्रेज़ी संस्करणों में इसे कभी-कभी शाऊल भी लिखा जाता है। इस नाम के सबसे प्रसिद्ध वाहक राजा शाऊल के अलावा, शाऊल (शौल) नामक एक अन्य व्यक्ति का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है, हालाँकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी है (*देखें* शाऊल)।

1. एदोम के राजा शाऊल का उल्लेख प्राचीन राजाओं की सूची में किया गया है, जिन्होंने इस्राएलियों के समय से पहले एदोम (यरदन पार में) पर शासन किया ([उत 36:37–38](https://ref.ly/Gen36:37-Gen36:38); [1 इति 1:48–49](https://ref.ly/1Chr1:48-1Chr1:49))। उनका वर्णन "महानद के तटवाले रहोबोत" से आने वाले के रूप में किया गया है, "महानद" शायद एदोम के निकट एक छोटी नदी का संकेत देती है।

2. इस्राएल का पहला राजा शाऊल, पुराने नियम में अपने नाम के साथ सबसे प्रसिद्ध और प्रलेखित व्यक्ति है। वह बिन्यामीन के गोत्र के सदस्य थे, जो इस्राएली गोत्रों में सबसे छोटा था, जिसका क्षेत्र यरूशलेम के कनानी शहर के ठीक उत्तर में स्थित था। उनके पिता कीश, अबीएल के पुत्र थे। शाऊल का जन्म गिबा नामक पहाड़ी क्षेत्र में यरूशलेम से कुछ मील उत्तर में स्थित एक छोटे से शहर में हुआ था और उनकी यात्राओं और सैन्य अभियानों के अलावा, गिबा शाऊल का जीवनभर का गृहनगर था। वह विवाहित व्यक्ति थे जिनकी पत्नी अहीनोअम थी और उनके पांच बच्चे थे—तीन पुत्र और दो पुत्रियाँ ([1 शमू 14:49–50](https://ref.ly/1Sam14:49-1Sam14:50))। उनके सबसे प्रसिद्ध पुत्र, योनातान ने बाद में एक वरिष्ठ सैन्य पद में उनकी सेवा की; शाऊल के तीन बेटे युद्ध में उनके साथ मारे गए ([31:2](https://ref.ly/1Sam31:2))। उनकी दो बेटियों में से सबसे प्रसिद्ध छोटी बेटी मीकल थी, जिसका विवाह दाऊद से हुआ था।

सैनिक शाऊल

शाऊल इस्राएली गोत्रों के इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल के दौरान जीवित थे। यद्यपि तिथियों को किसी निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, वे 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में जीवित थे और संभवतः लगभग 1020 से 1000 ईसा पूर्व तक राजा के रूप में शासन किए होंगे। उनके राजा बनने से पहले, इस्राएली गोत्र सैन्य पतन के कगार पर थी। पलिश्ती जो शक्तिशाली सैन्य जाति थी, भूमध्यसागरीय तट पर बसे थे; वे तट पर अच्छी तरह से स्थापित थे और पूर्व की ओर बढ़कर पूरे फिलिस्तीन पर नियंत्रण करने की योजना बना रहे थे। ऐसा करने के लिए, उन्हें पहले इस्राएलियों को समाप्त करना था, जो यरदन के पश्चिम में पहाड़ी देश में और यरदन पार बसे हुए थे। इस्राएलियों के बीच किसी भी मजबूत और स्थायी सैन्य अधिकार की अनुपस्थिति का मतलब यह था कि पलिश्ती जाति इस्राएल के अस्तित्व के लिए निरंतर रूप से गंभीर सैन्य खतरा थे।

अपेक के निकट एबेनेजेर में पलिश्तियों द्वारा इस्राएली सेना की करारी हार वह तत्कालीन संकट था, जिसने शाऊल के सत्ता में आने में योगदान दिया ([1 शमू 4:1 के आगे](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam4:22))। इस विजय ने पलिश्तियों को यरदन के पश्चिम में स्थित इस्राएली क्षेत्रों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण दे दिया; उन्होंने पूरे देश में सैन्य चौकियां स्थापित करके नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास किया। पलिश्तियों की हार से कमजोर हुआ इस्राएल अन्य सीमाओं पर दुश्मनों के सामने कमजोर हो गया। यरदन पार में इस्राएलियों की भूमि के पूर्व में स्थित अम्मोनी जाति ने याबेश शहर पर हमला किया और उसे घेर लिया ([11:1](https://ref.ly/1Sam11:1))। शाऊल ने स्वयंसेवकों की एक सेना को बुलाकर याबेश के निवासियों को बचाया और अम्मोनियों को पराजित किया (पद [11](https://ref.ly/1Sam11:11))। इस घटना के बाद शाऊल राजा बने। उन्हें पहले ही शमूएल द्वारा लोगों के बीच एक राजकुमार या अगुवे के रूप में अभिषिक्त किया गया था; याबेश में अपनी सैन्य सफलता के बाद, उन्होंने गिलगाल के पवित्रस्थान में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया (पद [15](https://ref.ly/1Sam11:15))।

अम्मोनियों की हार ने इस्राएलियों के मनोबल को काफी बढ़ावा दिया, लेकिन इसने पलिश्तियों द्वारा उत्पन्न सैन्य संकट और खतरे को नहीं बदला। वास्तव में, शाऊल की राजा के रूप में नियुक्ति का स्थान महत्वपूर्ण है। यरदन घाटी में यरीहो के पास स्थित गिलगाल को आंशिक रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि पहले का शीलो का मन्दिर पलिश्तियों के कब्जे में था। गिलगाल उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जो पलिश्ती नियंत्रण से बाहर था। इसलिए, यदि शाऊल का राजत्व किसी अर्थ में होना था, तो उन्हें तुरंत पलिश्ती समस्या का समाधान करना था; यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो शासन करने के लिए कोई इस्राएल नहीं होता।

शाऊल ने तुरंत कार्रवाई की। हालाँकि सटीक ऐतिहासिक विवरणों का पुनर्निर्माण करना कठिन है, शाऊल के पलिश्तियों के खिलाफ अभियान का एक सामान्य दृश्य पवित्रशास्त्र में प्रदान किया गया है। उन्होंने गेबा में और बाद में मिकमाश में चौकियों पर हमला किया, जो गेबा से लगभग चार मील (6.4 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है ([1 शमू 13:16 के आगे](https://ref.ly/1Sam13:16-1Sam13:23))। मिकमाश में उन्हें बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आंशिक रूप से उनके पुत्र योनातान की सैन्य सहायता को जाता है। पलिश्तियों को पराजित कर दिया गया और वे पहाड़ी क्षेत्र के उस हिस्से से पीछे हट गए ([14:15–23](https://ref.ly/1Sam14:15-1Sam14:23))। शाऊल ने अपने गृहनगर गेबा में अपना सैन्य छावनी स्थापित किया और वहाँ एक गढ़ का निर्माण किया।

पलिश्तियों के खिलाफ़ इस शुरुआती अभियान के बाद के वर्षों में, शाऊल लगातार अन्य सैन्य गतिविधियों में लगे रहे। वे अपने पूर्वी सीमाओं के दुश्मन विशेष रूप से मृत सागर के पूर्व में अम्मोन और मोआब के साथ लड़ते रहे ([1 शमू 14:47](https://ref.ly/1Sam14:47))। उन्होंने दक्षिणी सीमा पर इस्राएलियों के पुराने दुश्मनों, अमालेकियों के साथ प्रमुख अभियान में भाग लिया ([15:7](https://ref.ly/1Sam15:7)); इसमें भी वे सफल रहे। और इन सब के दौरान, उन्हें अपनी पश्चिमी सीमा पर पलिश्तियों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखनी पड़ी।

शाऊल को सेनाध्यक्ष के रूप में असाधारण रूप से कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। उनका गृह क्षेत्र की रक्षा करना काफी आसान था, क्योंकि इसका अधिकांश भाग पहाड़ी ग्रामीण इलाका था। लेकिन वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे थे जो उनकी भूमि चाहते थे, उनके पास अपर्याप्त हथियार थे (पलिश्ती लोहे की आपूर्ति को नियंत्रित करते थे), उनके पास कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, उनके पास अपर्याप्त संचार प्रणाली थी, और उन्हें सभी इस्राएलियों का पूर्ण समर्थन नहीं मिला था। कई वर्षों तक उन्होंने लगभग असंभव परिस्थितियों के खिलाफ अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त की, लेकिन अंततः उनकी सैन्य प्रतिभा विफल हो गई।

पलिश्ती लोगों ने अपेक के निकट समस्त सेना इकट्ठी की ([1 शमू 29:1](https://ref.ly/1Sam29:1)), लेकिन शाऊल के पहाड़ी क्षेत्र पर सीधे हमला करने के बजाय, सेना उत्तर की ओर बढ़ी और फिर यिज्रेल के आसपास के एक कमज़ोर स्थान पर इस्राएली क्षेत्र में प्रवेश करने लगे (पद [11](https://ref.ly/1Sam29:11))। शाऊल ने पलिश्तियों के खतरे का सामना करने के लिए एक उपयुक्त सैन्य बल इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। अपर्याप्त तैयारी और अपर्याप्त बलों के साथ, उन्होंने गिलबो नाम पहाड़ पर युद्ध की तैयारी की ([31:1](https://ref.ly/1Sam31:1)); उन्हें उस युद्ध में कभी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इसे जीता नहीं जा सकता था। उनके पुत्र युद्ध के मैदान में मारे गए, शाऊल ने पलिश्तियों के हाथों में पड़ने के बजाय आत्महत्या कर ली (पद [2–6](https://ref.ly/1Sam31:2-1Sam31:6))।

सैन्य दृष्टिकोण से, शाऊल संकट के समय राजा बने थे; उन्होंने आपदा को टाल दिया था और अपने देश के लिए कुछ राहत प्राप्त की थी। लेकिन जिस युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, वह इस्राएल के लिए एक आपदा थी; उनके मृत्यु के बाद वह देश जो उन्होंने पीछे छोड़ा था, वह उससे भी बदतर स्थिति में था, जब वह सत्ता में आये थे।

शाऊल राजा

यदि शाऊल के लिए इस्राएल के सेनाध्यक्ष होना कठिन कार्य था, तो इस्राएल के राजा के रूप में उनकी भूमिका और भी कठिन कार्य था। शाऊल के समय से पहले, इस्राएल में कोई राजा नहीं था। इस्राएल में किसी भी प्रकार की राजतन्त्र की अनुपस्थिति काफी हद तक धार्मिक मामला था। परमेश्वर ही इस्राएल के एकमात्र सच्चे राजा थे; वही शासन करते थे ([निर्ग 15:18](https://ref.ly/Exod15:18))। परिणामस्वरूप, हालाँकि इस्राएल के पहले के इतिहास में एकल, शक्तिशाली शासक थे (मूसा, यहोशू, और कुछ न्यायी), किसी ने भी राजा की उपाधि या पद नहीं ग्रहण किया था, क्योंकि यह माना जाता था कि इससे परमेश्वर के राजा के रूप में केंद्रीय स्थान को कम आंका जाएगा। हालाँकि, व्यवस्था में राजत्व के उदय के लिए प्रावधान किया गया था ([व्य.वि. 19:14–20](https://ref.ly/Deut19:14-Deut19:20)); इस्राएल में राजत्व पर अधिक जानकारी के लिए, *देखें* राजा, राजत्व।

यह नितांत आवश्यकता थी जिसने इस्राएल में राजतंत्र की स्थापना की, यह आवश्यकता पलिश्तियों के निरंतर सैन्य खतरे के कारण पैदा हुई। एक संक्षिप्त बाहरी खतरे का सामना एक अस्थायी शासक, एक न्यायी द्वारा किया जा सकता था। लेकिन इस्राएल के अस्तित्व के लिए स्थायी और गंभीर खतरे को ऐसे अस्थायी उपायों से नहीं रोका जा सकता था। यदि इस्राएल को एक जाति के रूप में जीवित रहना था (और यह लगभग नहीं रह पाया), तो उसे एक केंद्रीय सैन्य शासन की आवश्यकता थी, जिसके पास इस्राएल जाति के विभिन्न गोत्रों पर मान्यता प्राप्त अधिकार हो। इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई और शाऊल पहले राजा बने, जिन्होंने अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना किया।

चूँकि इस्राएल में पहले कभी कोई राज्य नहीं था, इसलिए कोई उदाहरण नहीं थी। उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थीं? मुख्य रूप से वे सैन्य थीं, क्योंकि यही कारण था कि राजतंत्र की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र में, शाऊल अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में सफल रहे। लेकिन उनकी सैन्य ज़िम्मेदारियों के अलावा, राजा शाऊल को अत्यंत कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। इब्रानी धर्मशास्त्र की प्रकृति को देखते हुए, यह अपरिहार्य था कि कई इस्राएली शुरू से ही राजत्व के विचार का विरोध कर रहे थे। वास्तव में, शमूएल, जिन्होंने शाऊल का प्रारंभिक अभिषेक किया था और फिर औपचारिक राज्याभिषेक में भी भूमिका निभाई थी, राजत्व के प्रति अपने दृष्टिकोण में अस्पष्ट दिखाई देते हैं ([1 शमू 8:6](https://ref.ly/1Sam8:6)), और बाद में स्वयं शाऊल के प्रति भी अस्पष्ट प्रतीत होते हैं ([15:23](https://ref.ly/1Sam15:23))। इसके अलावा, किसी ने यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया था की एक अगुवे को क्या करना होता है। वह एक सैनिक थे—यह तो स्पष्ट था। लेकिन क्या उनके पास धार्मिक ज़िम्मेदारियाँ भी थीं? हालाँकि शाऊल के बारे में इतिहास का निर्णय अक्सर कठोर होता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य की कठिनाई को याद करना बुद्धिमानी है। केवल अकेले सैन्य समस्याएँ अधिकांश महान पुरुषों के लिए पर्याप्त से अधिक होती हैं; शाऊल को राजा के रूप में नई भूमिका भी निभानी थी। व्यावहारिक मामलों में, शाऊल का नेतृत्व विनम्र और प्रशंसनीय था। उन्होंने कई पूर्वी राजाओं जैसी प्रताप और वैभव की चाहत नहीं की। उनका एक छोटा सा दरबार था, जो उनके सैन्य गढ़ गिबा में स्थित था; इस बात का बहुत कम प्रमाण है कि यह अत्यधिक धन से भरा था। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी; उनके पास केवल कुछ लोग थे जो उनके निकट थे, विशेष रूप से उनके पुत्र योनातान और उनके सेनापति अब्नेर। उन्होंने दाऊद के समान होनहार युवकों की भी खोज की। दाऊद और सुलैमान के बाद के वैभव की तुलना में शाऊल का दरबार देहाती और सामन्ती था। लेकिन शाऊल, राजकीय अगुवे के रूप में, शमूएल के साथ कठिनाइयों में पड़ गए, जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था और उनके राजत्व से पहले इस्राएल को प्रभावित किया था। जबकि परेशानी के लिए ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से शाऊल की हो सकती है, शमूएल खुद विशेष रूप से सहायक और मददगार नहीं दिखते हैं। एक अवसर पर, शाऊल को शमूएल द्वारा गिलगाल में शमूएल की अनुपस्थिति में बलिदान चढ़ाने की याजकीय भूमिका निभाने के लिए कड़ी आलोचना और निंदा की गई थी ([1 शमू 13:8–15](https://ref.ly/1Sam13:8-1Sam13:15))। निर्णय निस्संदेह योग्य था, हालाँकि शाऊल की दुविधा को समझा जा सकता है। क्या राजा की याजकीय भूमिका थी या नहीं? यह मुद्दा स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा, उस समय शाऊल संकट की स्थिति में थे; उन्होंने शमूएल के आने के लिए सात दिन तक प्रतीक्षा की थी, और जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उनकी सेना में भगोड़े कम होते गए। इसलिए शाऊल ने कार्रवाई की। शायद उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके कार्यों को आसानी से समझा जा सकता है, और यह घटना अपने आप में देश के पहले राजा होने की कठिनाई का संकेत देती है। फिर, अमालेकी युद्ध के बाद, शाऊल को शमूएल के माध्यम से दिव्य निंदा का सामना करना पड़ा।

शाऊल इस्राएल के पहले राजा थे, लेकिन सबसे महान नहीं थे। फिर भी, शाऊल के नेतृत्व की कोई आलोचना इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि उनके गुणों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए। उन्होंने असाधारण कठिनाइयों का सामना किया और कुछ समय के लिए सफल रहे। बहुत कम अन्य व्यक्ति वह कर सकते थे जो उन्होंने किया। अंततः वह असफलता में मरे, फिर भी उनके उपलब्धियों को शायद बेहतर याद किया जाता अगर उनके बाद दाऊद के अलावा किसी और अगुवे ने शासन किया होता। दाऊद की प्रतिभा और योग्यता इतनी शानदार और असामान्य थी कि शाऊल की मामूली उपलब्धियाँ फीकी पड़ गईं और केवल उनकी असफलताएँ ही याद की जाती हैं।

शाऊल - व्यक्ति

पुराने नियम के लेखकों ने शाऊल की कहानी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया है। जबकि कुछ पुराने नियम के पात्र अस्पष्ट रहते हैं, शाऊल अपनी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ एक पूर्ण मानव रूप में उभरते हैं। वह कई मायनों में महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ खामियाँ भी थीं जो उनके जीवन के बाद के वर्षों में अधिक स्पष्ट हो गईं। एक धनी पिता के पुत्र के रूप में जन्मे, शाऊल को लम्बा और सुन्दर बताया गया है ([1 शमू 9:1–2](https://ref.ly/1Sam9:1-1Sam9:2))। वह अत्यधिक साहसी व्यक्ति थे, और उनकी सैन्य सफलता का एक हिस्सा उनकी निडरता में निहित था। राजा के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों में, शाऊल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिनकी मूल प्रवृत्तियाँ उदार थीं; वह अपने मित्रों के प्रति दयालु और विश्वासयोग्य थे और जो लोग उनका विरोध करते थे उनके प्रति आसानी से द्वेष या घृणा नहीं रखते थे ([11:12–13](https://ref.ly/1Sam11:12-1Sam11:13))। लेकिन शाऊल की वास्तविक शक्ति, उनके प्रारंभिक दिनों में, उनके परमेश्वर के साथ संबंध में थी। अपनी सभी प्राकृतिक उपहारों और क्षमताओं के बावजूद, शाऊल दिव्य नियुक्ति के परिणामस्वरूप राजा बने ([10:1](https://ref.ly/1Sam10:1)) क्योंकि उन पर "प्रभु की आत्मा" आई थी (पद [6](https://ref.ly/1Sam10:6))।

अपने जीवन के अंतिम चरण में, शाऊल में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने उन्हें एक दुखद और दयनीय व्यक्ति में बदल दिया। शाऊल के युवा दाऊद के साथ संबंधों की कई घटनाएँ इस परिवर्तन की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। एक समय पर मित्र, फिर शत्रु समझा जाने वाले दाऊद शाऊल के निराधार संदेह और अतार्किक ईर्ष्या का पात्र बन गए। शाऊल के मानसिक संतुलन के दौर में अवसाद और पागलपन का दौर भी आया। पागलपन ने उनकी तर्कसंगत सोच को प्रभावित किया। आक्रमणकारी पलिश्तियों के खिलाफ युद्ध करने के बजाय, उनकी ऊर्जा दाऊद की खोज में लग गई। बाइबिल के लेखकों ने इस परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार किया है कि "यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा।" ([1 शमू 16:14](https://ref.ly/1Sam16:14))। कई आधुनिक लेखकों ने इसे एक प्रकार की मानसिक बीमारी की शुरुआत के रूप में व्याख्यायित किया है, संभवतः उन्मत्त-अवसाद, जिसमें सक्रिय और सुस्पष्ट अवधियों के बीच परिवर्तन होता है, जिसके बाद तीव्र अवसाद और पागलपन होता है। लेकिन प्राचीन इतिहास के पात्रों का मनोविश्लेषण करने में निश्चित खतरा है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि साहित्यिक स्रोत शायद ही कभी इस कार्य के लिए पर्याप्त होते हैं। बाइबिल के लेखकों ने शाऊल में आए परिवर्तन के लिए धार्मिक आधार का संकेत दिया: परमेश्वर की आत्मा उनसे दूर हो गई थी। एक साधारण मानवीय दृष्टिकोण से, वह व्यक्ति अपने सामने रखे गए कार्य की विशालता के बराबर नहीं था। उसकी जटिलता से अभिभूत होकर, और जिसने उन्हें इतनी अद्भुत जिम्मेदारी सौंपी थी, उन पर विश्वास में पिछड़ते हुए, शाऊल ने अपने जीवन का अंत दुखद रूप से समाप्त किए।

यह भी देखें दाऊद।

3. नए नियम में उल्लेखित शाऊल, वह हैं जिनका नाम बदलकर पौलुस रखा गया ([प्रेरि 13:9](https://ref.ly/Acts13:9))।

देखें प्रेरित पौलुस।

शाऊल

1. [उत 36:37–38](https://ref.ly/Gen36:37-Gen36:38) और [1 इति 1:48–49](https://ref.ly/1Chr1:48-1Chr1:49) में शाऊल, एक एदोमी राजा, के लिए वैकल्पिक नाम। *देखें* शाऊल #1।

2. एक कनानी स्त्री से शिमोन का पुत्र ([उत 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग6:15](https://ref.ly/Exod6:15); [1 इति 4:24](https://ref.ly/1Chr4:24)) और शाऊलियों के परिवार का प्रमुख ([गिन 26:13](https://ref.ly/Num26:13))।

3. कहात के घराने से लेवियों और उज्जियाह का पुत्र ([1 इति 6:24](https://ref.ly/1Chr6:24))।

शाऊली

शिमोन के गोत्र से शाऊल के वंशज ([गिन 26:13](https://ref.ly/Num26:13))।

देखें शाऊल #2।

शागे

शागे

हरारी और योनातान के पिता ([1 इति 11:34](https://ref.ly/1Chr11:34))। योनातान दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे।

शान्ति

शान्ति

परमेश्वर की अपने लोगों के बीच उपस्थिति से जुड़ी सम्पूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा। पुराने नियम में, शान्ति को वाचा (परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच एक विशेष समझौता) से से जोड़ा गया है। शान्ति की उपस्थिति शर्तों पर आधारित थी। शान्ति का अनुभव करने के लिए इस्राएल को आज्ञापालन करने की आवश्यकता थी। भविष्यद्वाणियों के लेखों में, सच्ची शान्ति परमेश्वर के उद्धार की अन्तिम समय की आशा का हिस्सा है। नए नियम में, इस वांछित शान्ति को मसीह में आने के रूप में समझा जाता है और विश्वासियों द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है।

पुराने नियम में

पुराने नियम में "शान्ति" के लिए मुख्य शब्द इब्रानी शब्द *शालोम* से आता है। इस शब्द के कई अर्थ थे:

* सम्पूर्णता
* स्वास्थ्य
* सुरक्षा
* कल्याण
* उद्धार

यह समान रूप से व्यापक सन्दर्भो की एक श्रृंखला पर लागू हो सकता है:

* व्यक्ति की स्थिति ([भज 37:37](https://ref.ly/Ps37:37); [नीतिवचन 3:2](https://ref.ly/Prov3:2); [यशायाह 32:17](https://ref.ly/Isa32:17))
* व्यक्ति से व्यक्ति का सम्बन्ध ([उत्पत्ति 34:21](https://ref.ly/Gen34:21); [यहो 9:15](https://ref.ly/Josh9:15))
* राष्ट्र से राष्ट्र तक (उदाहरण के लिए, सन्घर्ष की अनुपस्थिति—[व्यवस्थाविवरण 2:26](https://ref.ly/Deut2:26); [यहोशू 10:21](https://ref.ly/Josh10:21); [1 राजा 5:12](https://ref.ly/1Kgs5:12); [भजन संहिता 122:6–7](https://ref.ly/Ps122:6-Ps122:7))
* परमेश्वर और लोगों का सम्बन्ध ([भजन](https://ref.ly/Ps85:8) [संहिता](https://ref.ly/Ps122:6-Ps122:7) [85:8](https://ref.ly/Ps85:8); [यिर्मयाह 16:5](https://ref.ly/Jer16:5))।

इनमें से किसी भी सन्दर्भ में शालोम की उपस्थिति को मानव प्रयास का परिणाम नहीं माना गया था। इसके बजाय, यह परमेश्वर का उपहार या आशीष था ([लैव्यव्यवस्था 26:6](https://ref.ly/Lev26:6); [1 राजा 2:33](https://ref.ly/1Kgs2:33); [अय्यूब 25:2](https://ref.ly/Job25:2); [भजन 29:11](https://ref.ly/Ps29:11); [85:8](https://ref.ly/Ps85:8); [यशायाह 45:7](https://ref.ly/Isa45:7))। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि "शान्ति" पुराने नियम की वाचा की धारणा से निकटता से जुड़ी हुई है।

शालोम दो वाचा भागीदारों—परमेश्वर और उनके लोगों के बीच सद्भाव और एकता की वांछित स्थिति थी ([गिनती 6:26](https://ref.ly/Num6:26); तुलना करें [यशायाह 54:10](https://ref.ly/Isa54:10))। शान्ति ने वाचा के सम्बन्ध में परमेश्वर की आशीष की ओर संकेत किया था ([मलाकी 2:5](https://ref.ly/Mal2:5); तुलना करें [गिनती 25:12](https://ref.ly/Num25:12))। शान्ति की अनुपस्थिति ने इस्राएल की अवज्ञा और अधर्म के कारण उस रिश्ते के टूटने को दर्शाया ([यिर्मयाह 16:5, 10–13](https://ref.ly/Jer16:5,Jer16:10-Jer16:13); तुलना करें [भजन संहिता 85:9–11](https://ref.ly/Ps85:9-Ps85:11); [यशायाह 32:17](https://ref.ly/Isa32:17))।

भविष्यद्वाणी लेखों में शान्ति

भविष्यद्वाणी लेखों में शालोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है। "झूठे" भविष्यद्वक्ताओं ने वाचा के सम्बन्ध के भीतर कल्याण की शर्तों को नजरअंदाज कर दिया। परमेश्वर इस्राएल के प्रति विश्वासयोग्य थे ([भजन संहिता 89](https://ref.ly/Ps89:1-Ps89:52))। वे लोग सोचते थे कि यह राजनीतिक शान्ति को हमेशा के लिए सुनिश्चित करेगें ([यिर्मयाह 6:14](https://ref.ly/Jer6:14); [8:15](https://ref.ly/Jer8:15); [यहेजकेल 13:10, 16](https://ref.ly/Ezek13:10,Ezek13:16); [मीका 3:5](https://ref.ly/Mic3:5))। इस लोकप्रिय लेकिन झूठी सुरक्षा के सन्दर्भ में, बाबेल की बँधुआई से पहले के भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले न्याय की घोषणा की, जिसे शालोम की हानि के रूप में देखा गया। इस हानि का कारण इस्राएल की लगातार अवज्ञा और अधर्म को माना गया ([यशायाह 48:18](https://ref.ly/Isa48:18); [यिर्मयाह 14:13–16](https://ref.ly/Jer14:13-Jer14:16); [16:5, 10–13](https://ref.ly/Jer16:5,Jer16:10-Jer16:13); [28](https://ref.ly/Jer28:1-Jer28:17); [मीका 3:4, 9–12](https://ref.ly/Mic3:4,Mic3:9-Mic3:12))।

भविष्यद्वक्ताओं ने संकटों से परे उस समय की ओर संकेत किया जब शालोम वापस आएगा, जिसकी विशेषता यह है:

* समृद्धि और कल्याण ([यशायाह 45:7](https://ref.ly/Isa45:7); [यहेजकेल 34:25–26](https://ref.ly/Ezek34:25-Ezek34:26))
* सन्घर्ष की अनुपस्थिति ([यशायाह 2:2–4](https://ref.ly/Isa2:2-Isa2:4); [32:15–20](https://ref.ly/Isa32:15-Isa32:20); [यहेजकेल 34:28–31](https://ref.ly/Ezek34:28-Ezek34:31))
* सही सम्बन्ध ([यशायाह 11:1–5](https://ref.ly/Isa11:1-Isa11:5); [मीका 4:1–4](https://ref.ly/Mic4:1-Mic4:4); [जकर्याह 8:9–13](https://ref.ly/Zech8:9-Zech8:13))
* प्रकृति में सामंजस्य की पुनःस्थापना ([यशायाह 11:6–9](https://ref.ly/Isa11:6-Isa11:9); [यहेजकेल 47:1–12](https://ref.ly/Ezek47:1-Ezek47:12))
* उद्धार ([यशायाह 52:7](https://ref.ly/Isa52:7); [60:17](https://ref.ly/Isa60:17); [यहेजकेल 34:30–31](https://ref.ly/Ezek34:30-Ezek34:31); [37:26–28](https://ref.ly/Ezek37:26-Ezek37:28))

अक्सर पुराने नियम में शान्ति की यह अपेक्षा एक मसीही व्यक्ति (परमेश्वर के चुने हुए अगुए) से जुड़ी होती थी। [यशायाह 9:6](https://ref.ly/Isa9:6) भविष्य के मसीहा (परमेश्वर के चुने हुए नेता) को "शान्ति का राजकुमार" के रूप में पहचानता है। इसके अलावा, उनका शासन केवल इस्राएल के लिए नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर "शान्ति" का होगा ([जकर्याह 9:9–10](https://ref.ly/Zech9:9-Zech9:10))। पुराने नियम का अन्त इस शान्ति की आशा के साथ होता है जो अभी तक अपने पूर्ण रूप में साकार नहीं हुई है।

नए नियम में

नए नियम में "शान्ति" के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द *एइरेने* है। यह शब्द अपने शास्त्रीय यूनानी अर्थ "विश्राम" से बढ़कर इब्रानी अवधारणा शालोम के अर्थों को भी शामिल करता है। शालोम की तरह*,* *एइरेने* का उपयोग अभिवादन या विदाई के रूप में किया जा सकता था। "तुम्हें शान्ति मिले" वाक्यांश [लूका 10:5,](https://ref.ly/Luke10:5) [गलातियों 6:16,](https://ref.ly/Gal6:16) और [याकूब 2:16](https://ref.ly/Jas2:16) में प्रकट होता है (तुलना करें [यूहन्ना 20:19](https://ref.ly/John20:19))। *एइरेने* का अर्थ सन्घर्ष का अन्त भी हो सकता था, चाहे वह राष्ट्रों के बीच हो ([लूका 14:32](https://ref.ly/Luke14:32); [प्रेरितों के काम 12:20](https://ref.ly/Acts12:20)) या लोगों के बीच ([रोमियों 14:19](https://ref.ly/Rom14:19); [इफिसियों 4:3](https://ref.ly/Eph4:3))। इसका अर्थ घर में शान्ति भी हो सकता था (तुलना करें [1 कुरिन्थियों 7:15](https://ref.ly/1Cor7:15))।

यीशु परमेश्वर की शान्ति लाते हैं

यीशु अपने सेवकाई में परमेश्वर की शान्ति की पुरानी वाचा की आशा को शामिल करते हैं। जकर्याह के "बेनिडिक्टस" (स्तुति गीत) में, यीशु के मसीह के रूप में आगमन की यह आशा की जाती है कि वे "हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए" ([लूका 1:67–79](https://ref.ly/Luke1:67-Luke1:79))। चरवाहों को स्वर्गदूतों का संदेश यीशु को लोगों के लिए परमेश्वर की शान्ति लाने वाला घोषित करता है ([2:14](https://ref.ly/Luke2:14))। दूसरे शब्दों में, मसीह के रूप में, यीशु परमेश्वर के शान्तिपूर्ण शासन को लाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार दिखाता है कि यीशु ने भी अपने भूमिका को इसी तरह समझा। परमेश्वर की यह लम्बे समय से अपेक्षित शान्ति यीशु का चेलों के लिए विदाई उपहार है ([यूहन्ना 14:27](https://ref.ly/John14:27))। जब वे अपनी आत्मा उनमें फूँकते हैं, तो उन्हें शान्ति दी जाती है ([20:19–22](https://ref.ly/John20:19-John20:22))।

यीशु द्वारा लायी गयी इस शान्ति के उपहार की प्रकृति को यह बताकर समझाना आसान हो सकता है कि यह क्या नहीं है। यह तनाव का अन्त या युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है। यह घरेलू शान्ति नहीं है और न ही सांसारिक दृष्टिकोण से शान्ति जैसी कोई चीज है ([लूका 12:51–53](https://ref.ly/Luke12:51-Luke12:53); [यूहन्ना 14:27](https://ref.ly/John14:27); [16:32–33](https://ref.ly/John16:32-John16:33))। शान्ति की उपस्थिति हमारि अपेक्षाओं के विपरीत हो सकती है और मौजूदा सम्बन्धो को बाधित कर सकती है। मत्ती कहते हैं कि शान्ति कभी-कभी पारिवारिक सम्बन्धो में विभाजनकारी "तलवार" हो सकती है ([मत्ती 10:34–37](https://ref.ly/Matt10:34-Matt10:37))। यीशु का शान्ति का उपहार वास्तव में उनके लहू की नई वाचा का चरित्र और मनोभाव है। यह वाचा परमेश्वर का लोगों से मेल कराती है ([रोमियों 5:1](https://ref.ly/Rom5:1); [कुलुस्सियों 1:20](https://ref.ly/Col1:20))। यह विभिन्न लोगों के बीच मेल-मिलाप की नींव भी बनाती है ([इफिसियों 2:14–22](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:22))।

प्रारम्भिक कलीसिया ने शान्ति को कैसे समझा?

प्रारम्भिक कलीसिया ने "शान्ति" को परमेश्वर के अन्तिम, समय के अन्त में दिए गए उद्धार के रूप में समझा, जो पहले से ही यीशु मसीह के माध्यम से दिया गया है (तुलना करें [फिलिप्पियों 4:7–9](https://ref.ly/Phil4:7-Phil4:9))। इस "शान्ति" की समझ ने मसीही समुदाय के भीतर सामान्य अभिवादन "शान्ति से जाओ" के अर्थ को बदल दिया। पौलुस ने अपनी पत्रियों में आमतौर पर "अनुग्रह और शान्ति" का अभिवादन लिखा ([1 कुरिन्थियों 1:3](https://ref.ly/1Cor1:3); [2 कुरिन्थियों 1:2](https://ref.ly/2Cor1:2); [गलातियों 1:3](https://ref.ly/Gal1:3); [इफिसियों 1:2](https://ref.ly/Eph1:2), आदि; तुलना करें [1 पतरस 1:2](https://ref.ly/1Pet1:2); [2 यूहन्ना 1:3](https://ref.ly/2John1:3); [यहूदा 1:2](https://ref.ly/Jude1:2); [प्रकाशितवाक्य 1:4](https://ref.ly/Rev1:4))। यह अभिव्यक्ति केवल उनके पाठकों के लिए पौलुस की शान्ति की इच्छा नहीं है। यह मसीह के माध्यम से वर्तमान समय में विश्वास के व्यक्ति के लिए उपलब्ध मसीही उपहारों की याद दिलाती है। इसके अनुसार, यीशु को स्वयं "शान्ति" के रूप में वर्णित किया गया है ([इफिसियों 2:14](https://ref.ly/Eph2:14))। परमेश्वर भी, मसीह के माध्यम से उनके मेल-मिलाप के कार्य के कारण, "शान्ति के परमेश्वर" के रूप में जाने जाते हैं ([फिलिप्पियों 4:9](https://ref.ly/Phil4:9); [कुलुस्सियों 3:15](https://ref.ly/Col3:15))।

मसीह के माध्यम से उपलब्ध कराया गया यह शान्ति या परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप का उपहार, मसीही पर नैतिक मांग रखता है। यह उपहार कलीसिया के भीतर व्यक्तियों के बीच "शान्ति" (मेल-मिलाप) के अभ्यास का आह्वान करता है। आत्मा के फल के रूप में शान्ति ([गलातियों 5:22](https://ref.ly/Gal5:22)), मसीहियों के दूसरों के साथ व्यवहार का लक्ष्य होना चाहिए ([रोमियों 12:18](https://ref.ly/Rom12:18); [14:19](https://ref.ly/Rom14:19); [इब्रानियों 12:14](https://ref.ly/Heb12:14))।

शाप

1. याहदै, कालेब की वंशावली में शामिल छठे पुत्र और यरहमेल के भाई ([1 इति 2:47](https://ref.ly/1Chr2:47))।

2. कालेब के पुत्र उसकी रखैल से; यरहमेल के भाई; मदमन्ना के पिता ([1 इति 2:49](https://ref.ly/1Chr2:49))।

शापात

1. शिमोनी होरी का पुत्र और मूसा द्वारा कनान की भूमि की जासूसी के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक ([गिन 13:5](https://ref.ly/Num13:5))।

2. आबेल-महोला नगर से भविष्यद्वक्ता एलीशा के पिता ([1 रा 19:16, 19](https://ref.ly/1Kgs19:16,1Kgs19:19); [2 रा 3:11](https://ref.ly/2Kgs3:11); [6:31](https://ref.ly/2Kgs6:31))।

3. यहूदा के गोत्र से शमायाह के छः पुत्रों में सबसे छोटा और दाऊद का वंशज ([1 इति 3:22](https://ref.ly/1Chr3:22))।

4. यरदन नदी के पश्चिम में बाशान में गादियों का प्रधान ([1 इति 5:12](https://ref.ly/1Chr5:12))।

5. अदलै का पुत्र और राजा दाऊद के चरवाहों का एक सदस्य। शापात के पास तराइयों में दाऊद के मवेशियों की देखभाल का कार्य था ([1 इति 27:29](https://ref.ly/1Chr27:29))।

शापान

शापान

छोटा, तेज, लम्बे कानों वाला स्तनपायी जो खरगोश के समान होता है ([लैव्य 11:6](https://ref.ly/Lev11:6); [व्य.वि. 14:7](https://ref.ly/Deut14:7))।

देखें पशु।

शापान

शापान

1. असल्याह का पुत्र और अहीकाम, एलासा तथा गमर्याह का पिता। वह और उसका घराना योशियाह के सुधारों का समर्थन करते थे, भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह का समर्थन करते थे, और बाबेली प्रभुता को स्वीकार करते थे।

शापान ने योशियाह , यहूदा के राजा (640–609 ई.पू.) के शाही मुंशी के रूप में सेवा की। उन्होंने राजा को व्यवस्था की पुस्तक पढ़कर सुनाई जब पुस्तक महायाजक हिल्किय्याह द्वारा यरूशलेम के निवासस्थान में पाई गई। बाद में, योशियाह ने उन्हें भविष्यवक्तिन हुल्दा के वचनों को सुनने के लिए एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा ([2 रा 22:3–14](https://ref.ly/2Kgs22:3-2Kgs22:14); [2 इति 34:8–28](https://ref.ly/2Chr34:8-2Chr34:28))।

शापान के पुत्रों का उल्लेख यहूदा के राजनीतिक अगुवों में किया गया था जब बाबेल के नबूकदनेस्सर (605–586 ई.पू.) द्वारा यहूदा का विनाश हुआ था। अहीकाम ने निवासस्थान की मरम्मत में सहायता की और राजा यहोयाकीम (609–598 ई.पू.; [2 रा 22:12](https://ref.ly/2Kgs22:12); [यिर्म 26:24](https://ref.ly/Jer26:24)) के शासनकाल के दौरान उन लोगों से यिर्मयाह की रक्षा की जो उनकी मृत्यु चाहते थे। एलासा ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह (597–586 ई.पू.) से बाबेल में नबूकदनेस्सर के लिए एक संदेश पहुँचाया ([यिर्म 29:3](https://ref.ly/Jer29:3))। गमर्याह यहूदा के राजकुमार थे जिनके कक्ष से बारूक ने यिर्मयाह की कुण्डलपत्र को लोगों के सामने पढ़ा ([36:10–12](https://ref.ly/Jer36:10-Jer36:12))।

शापान मीकायाह के दादा थे ([यिर्म 36:11–13](https://ref.ly/Jer36:11-Jer36:13)) और गदल्याह के भी। गदल्याह को नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था ([2 रा 25:22](https://ref.ly/2Kgs25:22); [यिर्म 40:5–11](https://ref.ly/Jer40:5-Jer40:11)) और यिर्मयाह की रक्षा करने का निर्देश दिया गया था ([यिर्म 39:14](https://ref.ly/Jer39:14))। बाद में गदल्याह की हत्या इश्माएल के नेतृत्व में एक समूह द्वारा कर दी गई थी ([41:2](https://ref.ly/Jer41:2))।

2. याजन्याह के पिता और यहेजकेल के दर्शन में, इस्राएल में मूर्तिपूजा की प्रथाओं के एक अगुवा ([यहेज 8:11](https://ref.ly/Ezek8:11))।

शापाम

गाद के गोत्र में अगुवा ([1 इति 5:12](https://ref.ly/1Chr5:12))। माना जाता है कि वे बाशान में रहते थे और यहूदा के राजा योताम के दिनों में सेवा करते थे (पद [17](https://ref.ly/1Chr5:17))।

शापामी

शापामी

जब्दी के लिए पदवी ([1 इति 27:27](https://ref.ly/1Chr27:27))। *देखें* जब्दी #3।

शापीर

शापीर

मीका भविष्यद्वक्ता द्वारा विरोध किये जाने वाले शहरों में से एक ([मीक 1:11](https://ref.ly/Mic1:11))। इसका सटीक स्थान निश्चित नहीं है। यूसेबियस (चौथी शताब्दी के कलीसिया इतिहासकार) ने सुझाव दिया कि यह एलुथेरोपोलिस और अश्कलोन के शहरों के बीच स्थित एक गाँव था, जो शापीर को फिलिस्तीन के इलाके में रखता है। अगर यह सही है, तो शायद शापीर को अशदोद शहर के पास एस-सुवाफिर के नाम से जाने जाने वाले तीन गाँवों में से एक के रूप में पहचाना जा सकता है। एक अन्य संभावित स्थल खिरबेट एल-कोम है, जो यहूदा के पहाड़ी इलाके में हेब्रोन के पश्चिम में स्थित है।

शामा

दाऊद की सेना के पराक्रमी पुरुषों में से एक, अरोएरी के पुत्र होताम और यीएल के भाई ([1 इति 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44))।

शामीर (व्यक्ति)

लेवी के गोत्र से मीका का पुत्र ([1 इति 24:24](https://ref.ly/1Chr24:24)) I

शामीर (स्थान)

1. यह यहूदा को दिए गए पहाड़ी देश के 11 नगरों में से एक था। नगरों की सूची में पहले स्थान पर शामीर है, इसके बाद यत्तीर आता है ([यहो 15:48](https://ref.ly/Josh15:48))। इसका स्थान शायद एल-बिरेह में है, जो हेब्रोन से लगभग 12 मील (19.3 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

2. शहर जहाँ तोला नामक न्यायाधीश रहता था और बाद में दफनाया गया, वह शामीर एप्रैम की भूमि में था ([न्या 10:1–2](https://ref.ly/Judg10:1-Judg10:2))।

शामेद

शामेद

[1 इतिहास 8:12](https://ref.ly/1Chr8:12) में एल्पाल के पुत्रों में से एक। *देखें* शामेदI

शामेद

एल्पाल का पुत्र और शहरैम की वंशावली से बिन्यामीन का वंशज। शामेद ने बाबेली बँधुआई के बाद ओनो और लोद के नगरों का पुनर्निर्माण किया ([1 इति 8:12](https://ref.ly/1Chr8:12))।

शारार

शारार

[2 शमूएल 23:33](https://ref.ly/2Sam23:33) में साकार के लिए वैकल्पिक नाम, अहीराम के पिता। *देखें* साकार, साकार #1I

शारीरिक उपस्थिति

वाक्यांश जो प्रभु भोज के तत्त्वों से मसीह के देह के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिये प्रयोग होता है। *देखें* प्रभु भोज।

शारूहेन

शिमोन के क्षेत्र में शारैम का एक वैकल्पिक नाम [यहोशू 19:6](https://ref.ly/Josh19:6) में दिया गया है। *देखें* शारैम #2।

शारै

शारै

बिन्नूई के बेटों में से एक, जिसे बँधुआई के बाद के समय में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए एज्रा ने प्रोत्साहित किया था ([एज्रा 10:40](https://ref.ly/Ezra10:40))।

शारैंम

शारैंम

1. यहूदा के गोत्र को विरासत में दिए गए निम्नभूमि क्षेत्र के 14 शहरों में से एक, जो अजेका और अदीतैम के बीच सूचीबद्ध है ([यहो 15:36](https://ref.ly/Josh15:36))। शारैंम उस दिशा में था जिसमें पलिश्ती भागने की कोशिश कर रहे थे जब दाऊद ने गोलियत को मारा था और इस्राएली उसका पीछा कर रहे थे ([1 शमू 17:52](https://ref.ly/1Sam17:52))।

2. 14 शहरों में से एक जहाँ शिमी के पुत्र, जो शिमोन के वंशज थे, दाऊद के शासनकाल तक रहते थे ([1 इति 4:31](https://ref.ly/1Chr4:31))। यह संभवतः वही शहर है जो शारूहेन के रूप में जाना जाता है ([यहो 19:6](https://ref.ly/Josh19:6)), जो एक समानांतर संदर्भ में उल्लिखित है, और शिल्हीम, जो यहूदा के दक्षिणी भाग में एदोम की सीमा के पास स्थित है ([15:32](https://ref.ly/Josh15:32))।

शारैंम

शारैंम

यहूदा के क्षेत्र में एक नगर, [यहोशू 15:36](https://ref.ly/Josh15:36) में उल्लेखित है। *देखें* शारैंम #1।

शारोन

1. भूमध्य सागर के तट पर इस्राएल के मैदान का एक हिस्सा है, जो दक्षिण में याफा शहर से लेकर उत्तर में क्रोकोडाइल नदी तक फैला हुआ है। यह नदी शारोन और दोर के मैदान के बीच की सीमा को चिह्नित करती है।

शारोन मैदान उत्तरी तटीय मैदानों में सबसे बड़ा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 80 किलोमीटर (50 मील) और चौड़ाई में 16.1 किलोमीटर (10 मील) है। इसका तट सीधा है और इसमें समुद्र तट और चट्टानें शामिल हैं। तट के साथ कोई स्वाभाविक बंदरगाह नहीं हैं, इसलिए मैदान में कोई बड़ा व्यापारिक बंदरगाह नहीं था। वाया मारिस, एक प्रमुख उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग, मैदान के पूर्वी किनारे के साथ चलता था।

पाँच धाराएँ (जिन्हें "वाडी" भी कहा जाता है) शारोन मैदान को पार करती हैं:

* नाहल तन्नीनीम (क्रोकोडाइल नदी)
* नहला हदेरा
* नाहल सिकन्दर
* नाहल पोलग
* नहर यार्कोन

ये धाराएँ सामरी पहाड़ियों से जल लेकर महासागर तक ले जाती हैं। अतीत में, इन धाराओं ने विशाल दलदलों का निर्माण किया। ये दलदल खतरनाक थे क्योंकि इनमें मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी फैलाने वाले मच्छर पाए जाते थे, मैदान में रेत से बने पहाड़ भी हैं, जो इसके केंद्रीय क्षेत्र में समुद्र तल से 54.9 मीटर (180 फीट) तक ऊँचे हैं। बाइबिल के समय में, शारोन के ऊँचे हिस्सों पर बांज के पेड़ होते थे।

दलदलों, रेत के टीलों, और जंगलों के संयोजन ने लोगों के लिए इस क्षेत्र से यात्रा करना बहुत कठिन बना दिया। यहोशू ने यह भूमि मनश्शे के गोत्र को दी ([यहो 17](https://ref.ly/Josh17:1-Josh17:18))। लेकिन, इस्राएल ने इसे पूरी तरह से राजा दाऊद के समय तक नियंत्रित नहीं किया ([1 इति 27:29](https://ref.ly/1Chr27:29))। तब भी, उन्होंने इसे केवल अपने पशुओं के चरने की भूमि के रूप में ही उपयोग किया।

यशायाह की पुस्तक में, शारोन का मैदान कर्मेल और लबानोन के क्षेत्रों की तरह उपजाऊ और सुंदर बताया गया है ([यशा 33:9](https://ref.ly/Isa33:9); [35:2](https://ref.ly/Isa35:2))। ये सभी क्षेत्र अपनी समृद्ध मिट्टी और प्रचुर पौधा जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। जब यशायाह परमेश्वर की भूमि के भविष्य के नवीनीकरण के बारे में लिखते हैं, तो वे उल्लेख करते हैं कि शारोन का मैदान वह स्थान होगा जहाँ जानवरों के झुंड चर सकेंगे ([यशा 65:10](https://ref.ly/Isa65:10))।

[श्रेष्ठगीत 2:1](https://ref.ly/Song2:1) में उल्लेखित "शारोन का गुलाब" संभवतः उन कई लाल फूलों में से एक हो सकता है जो मैदान में उगते हैं। यह सुंदर फूल उस क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले मोटे, कांटेदार पौधों के विपरीत खड़ा होता है।

1. एक स्थान जो संभवतः [यहोशू 12:18](https://ref.ly/Josh12:18) में उल्लेखित लश्शारोन नगर के समान हो सकता है। *देखें* लश्शारोन।
2. यरदन के पूर्व का एक क्षेत्र जिसे [1 इतिहास 5:16](https://ref.ly/1Chr5:16) में "शारोन के चरागाह" कहा गया है।

शारोनी

शित्रै के लिए पदनाम, जो शारोन के मैदान में दाऊद के गाय-बैलों के अधिकारी एक शाही भण्डारी थे ([1 इति 27:29](https://ref.ly/1Chr27:29))I

शार्याशूब

यशायाह के पुत्र का नाम, जिसका अर्थ है "एक अवशेष लौटेगा," उस भविष्यवाणी का प्रतीक था कि, भले ही इस्राएल और यहूदा नष्ट हो जाएंगे, एक अवशेष बचाया जाएगा और बाद में लौटेगा ([यशा 7:3](https://ref.ly/Isa7:3))।

शाल

शाल

बानी के पुत्रों में से एक, जिसे एज्रा ने उसकी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिए कहा था ([एज्रा 10:29](https://ref.ly/Ezra10:29))।

शालतीएल

शालतीएल

यहूदा के राजा यकोन्याह के पुत्र (जिसे यहोयाकीन भी कहा जाता है) और जरूब्बाबेल के पिता। जरूब्बाबेल यहूदियों को फिलिस्तीन वापस ले गए और वहां यहूदा के राज्यपाल के रूप में राज्य किए, जो बँधुआई के बाद की अवधि थी ([एज्रा 3:2](https://ref.ly/Ezra3:2); [5:2](https://ref.ly/Ezra5:2); [नहे 12:1](https://ref.ly/Neh12:1); [हाग् 1:1, 12](https://ref.ly/Hag1:1,Hag1:12-Hag1:14)[–](https://ref.ly/Hag1:1)[14](https://ref.ly/Hag1:1,Hag1:12-Hag1:14))। यीशु मसीह की पारिवारिक सूचियों में, शालतीएल को यकोन्याह के पुत्र ([मत्ती 1:12](https://ref.ly/Matt1:12)) और नेरी के पुत्र ([लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27)) के रूप में उल्लेख किया गया है। [1 इतिहास 3:17–19](https://ref.ly/1Chr3:17-1Chr3:19) में, शालतीएल जरूब्बाबेल के दादा या शायद चाचा प्रतीत होते हैं। एक संभावित समाधान यह है कि शालतीएल नेरी के पुत्र और यकोन्याह के वारिस थे। शालतीएल की मृत्यु पर, जरूब्बाबेल सिंहासन की कतार में अगले थे।

शालब्बीन, शाल्बीम, शालबोनी

एमोरी शहर तीन नामों से जाना जाता है, जिसे दान के गोत्र को विरासत के लिए सौंपा गया था, और यह ईरशेमेश और अय्यालोन के बीच उल्लेखित है ([यहो 19:42](https://ref.ly/Josh19:42))। हालांकि, दानियों ने एमोरियों को हराकर शहर पर कब्जा करने में असमर्थ रहे। जब यूसुफ का घर मजबूत हुआ, तो एप्रैमियों ने शाल्बीम पर विजय प्राप्त की और एमोरियों को श्रम करने के लिए मजबूर कर दिया ([न्या 1:35](https://ref.ly/Judg1:35))। बाद में, शाल्बीम, माकस, बेतशेमेश, और एलोन-बेतानान के शहरों के साथ सुलैमान का दूसरा प्रशासनिक जिला बना ([1 रा 4:9](https://ref.ly/1Kgs4:9))। एल्यहबा शालबोनी दाऊद के 30 पराक्रमी पुरुषों में से एक थे ([2 शमू 23:32](https://ref.ly/2Sam23:32); [1 इति 11:33](https://ref.ly/1Chr11:33))।

शालीम

एप्रैम या बिन्यामीन की भूमि के भीतर का वह क्षेत्र जहाँ शाऊल ने अपने पिता के गधों की खोज की थी ([1 शमू 9:4](https://ref.ly/1Sam9:4))।

शालेम

शालेम

वह शहर जिससे याजक-राजा मलिकिसिदक आए ([उत 14:18](https://ref.ly/Gen14:18); [भज 76:2](https://ref.ly/Ps76:2); [इब्रा 7:1–2](https://ref.ly/Heb7:1-Heb7:2))। शालेम को यरूशलेम का प्राचीन नाम माना जाता है। *देखें* यरूशलेम।

शावे किर्यातैम

मृत सागर के पूर्व में किर्यातैम नगर के पास का मैदान एमी लोगों द्वारा बसाया गया था। शावे किर्यातैम में रहने वाले एमी लोगों को उन कई अन्य जनजातियों और राष्ट्रों के साथ सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें राजा कदोर्लाओमेर और उसके सहयोगियों ने पराजित किया था ([उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5))। बाद में यह मैदान रूबेन के पुत्रों को विरासत में मिला।

शावे की तराई

शावे की तराई

शालेम के पास की तराई, जिसे [उत्पत्ति 14:17](https://ref.ly/Gen14:17) में राजा की तराई भी कहा गया है। *देखें* राजा की तराई।

शावे नामक तराई

शावे नामक तराई

[उत 14:17](https://ref.ly/Gen14:17) में यरूशलेम के पास राजा की तराई के लिए वैकल्पिक नाम । *देखें* राजा की तराई।

शाशक

बिन्यामीन, एल्पाल के पुत्र और 11 पुत्रों के पिता ([1 इति 8:14, 25](https://ref.ly/1Chr8:14,1Chr8:25))।

शाशगज

शाशगज

राजा क्षयर्ष के एक खोजा, जो रखैलों के प्रबन्धक थे ([एस्ते 2:14](https://ref.ly/Esth2:14))।

शाशै

शाशै

बिन्नूई का पुत्र, जिसे एज्रा द्वारा बँधुआई के बाद के समय में अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:40](https://ref.ly/Ezra10:40))।

शासक

देखें प्रधानों और शासक।

शासक

इस शब्द के कई अर्थ हैं। इसमें 13 इब्रानी और 3 यूनानी शब्दों का अनुवाद है।

राजनीतिक दृष्टि से, शासक वह होता था जो राज्य को नियंत्रित करता था ([2 इतिहास 7:18](https://ref.ly/2Chr7:18); [भजन संहिता 105:20](https://ref.ly/Ps105:20); [नीतिवचन 23:1](https://ref.ly/Prov23:1); [28:15](https://ref.ly/Prov28:15); [सभोपदेशक 10:4](https://ref.ly/Eccl10:4); [यशायाह 14:5](https://ref.ly/Isa14:5); [16:1](https://ref.ly/Isa16:1); [49:7](https://ref.ly/Isa49:7); [यिर्मयाह 33:26](https://ref.ly/Jer33:26); [51:46](https://ref.ly/Jer51:46); [मीका 5:2](https://ref.ly/Mic5:2)), या राज्य-सरकार जो लोगों को नियंत्रित करता था ([न्यायियों 15:11](https://ref.ly/Judg15:11))। शासक के लिए प्रचलित शब्द "राजा" था। लेकिन, इस्राएल में बहुत से लोग इब्रानी शब्द को पसंद करते थे जिसका अनुवाद "अगुवा" के रूप में किया गया था, जिसका अर्थ था "सामने रखा गया व्यक्ति"। यह राजा के अप्रिय सम्बन्धों के कारण था। उदाहरण के लिए, शमूएल ने पहले वाले शब्द को अस्वीकार कर दिया लेकिन बाद वाले का उपयोग किया ([1 शमूएल 9:16](https://ref.ly/1Sam9:16); [10:1](https://ref.ly/1Sam10:1); [13:14](https://ref.ly/1Sam13:14); [25:30](https://ref.ly/1Sam25:30); [2 शमूएल 5:2](https://ref.ly/2Sam5:2); [6:21](https://ref.ly/2Sam6:21); [7:8](https://ref.ly/2Sam7:8))। अन्य इब्रानी शब्दों का अनुवाद किंग जेम्स संस्करण में "शासक" के रूप में किया गया है। हालांकि, अधिकांश आधुनिक अनुवाद इस सामान्य शब्द के बजाय वैकल्पिक शब्दों को प्राथमिकता देते हैं।

नए नियम में, "शासक" के लिए यूनानी शब्द प्रशासनिक या धार्मिक अगुवो को संदर्भित करता है (देखें [मत्ती 9:18, 23](https://ref.ly/Matt9:18,Matt9:23); [लूका 8:41](https://ref.ly/Luke8:41); [18:18](https://ref.ly/Luke18:18); [23:35](https://ref.ly/Luke23:35); [24:20](https://ref.ly/Luke24:20); [यूहन्ना 3:1](https://ref.ly/John3:1); [7:26, 48](https://ref.ly/John7:26,John7:48); [12:31](https://ref.ly/John12:31); [प्रेरितों के काम 3:17](https://ref.ly/Acts3:17); [4:5, 26](https://ref.ly/Acts4:5,Acts4:26); [7:27, 35](https://ref.ly/Acts7:27,Acts7:35); [13:27](https://ref.ly/Acts13:27); [14:5](https://ref.ly/Acts14:5); [16:19](https://ref.ly/Acts16:19); [23:5](https://ref.ly/Acts23:5); [रोमियों 13:3](https://ref.ly/Rom13:3))। [इफिसियों 6:12](https://ref.ly/Eph6:12) इस संसार के अंधकार के शासकों का उल्लेख करता है।

राजा *भी देखें*।

शास्त्री

शास्त्री

पुराने नियम के प्रारंभिक समय में उन लोगों का संदर्भ जिनका काम जानकारी लिखना था।बेबीलोन की बंधुआई के बाद, शास्त्री उन दिनों के विद्वान थे जो लोगों के लिए यहूदी व्यवस्था को सिखाते, उसकी नकल करते और उसका अनुवाद करते थे। वे सुसमाचारों में मुख्य रूप से यीशु के विरोधियों के रूप में प्रकट होते हैं।

बेबीलोन की बंधुआई से पहले शास्त्री

प्राचीन इस्राएल में पढ़ने और लिखने की क्षमता आम नहीं थी। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। बाइबिल में "शास्त्री" शब्द की शुरुआती समझ इस प्रकार है और इसमें कोई विशेष धार्मिक अर्थ नहीं है। शास्त्रियों को हिसाब-किताब रखने या कानूनी जानकारी को लिखित रूप में लिखने के लिए नियुक्त किया गया था

* कानूनी जानकारी ([यिर्मयाह 32:12](https://ref.ly/Jer32:12)),
* सैन्य जानकारी ([2 इतिहास 26:11](https://ref.ly/2Chr26:11)),
* अन्य सार्वजनिक दस्तावेज ([न्यायियों 8:14](https://ref.ly/Judg8:14); [यशायाह 50:1](https://ref.ly/Isa50:1)), या
* व्यक्तिगत पत्राचार ([यिर्मयाह 36:18](https://ref.ly/Jer36:18))।

शाही प्रशासन के लिए शास्त्री आवश्यक थे। मुख्य शास्त्री अक्सर

* दरबारी अभिलेखपाल ([1 राजा 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3); [2 इतिहास 24:11](https://ref.ly/2Chr24:11)),
* सलाहकार ([2 शमूएल 8:16–17](https://ref.ly/2Sam8:16-2Sam8:17); [2 राजा 18:18](https://ref.ly/2Kgs18:18); [22:12](https://ref.ly/2Kgs22:12); [1 इतिहास 27:32](https://ref.ly/1Chr27:32); [यशायाह 36:3](https://ref.ly/Isa36:3)), और
* वित्तीय प्रबंधक ([2 राजा 22:3–4](https://ref.ly/2Kgs22:3-2Kgs22:4)) के रूप में कार्य करता था।

शास्त्री मंदिर का दस्तावेज़ रखते हुए याजकीय समूहों से जुड़े थे ([1 इतिहास 24:6](https://ref.ly/1Chr24:6); [2 इतिहास 34:13–15](https://ref.ly/2Chr34:13-2Chr34:15))।

बेबीलोन की बंधुआई के बाद शास्त्री

यहूदी लोगों के बंधुआई से लौटने के बाद, यहूदी धर्म को एज्रा और नहेम्याह के अधीन पुनःस्थापित किया गया। "शास्त्री" शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर उन लोगों के लिए किया जाने लगा जो एक साथ इकट्ठा होते थे, अध्ययन करते थे, और तौरह (यहूदी व्यवस्था) की व्याख्या करते थे। शास्त्री शिक्षकों का एक अलग व्यवसाय बन गया जो मूसा की व्यवस्था को सही ढंग से समझाने और यहूदी लोगों के लिए उसकी व्याख्या करने में सक्षम थे। इस समय की शुरुआत में, एज्रा आदर्श "शास्त्री के रूप में प्रकट होता है, जो प्रभु की आज्ञाओं और विधियों में विशेषज्ञ है" ([एज्रा 7:11](https://ref.ly/Ezra7:11))।

सिराख की पुस्तक शास्त्री को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है जो ग्रंथों के रहस्य और अर्थों को गहराई से समझाने में सक्षम होते है ([सिराख 39:2–3](https://ref.ly/Sir39:2-Sir39:3))। यह समझ उनके व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं, और लेखों ([38:24](https://ref.ly/Sir38:24-Sir38:34) और आगे के पद; [39:1](https://ref.ly/Sir39:1)) के परिश्रमपूर्ण अध्ययन का परिणाम है। इसलिए, शास्त्री लोग राज्य के लिए न्यायाधीश और सलाहकार के रूप में सेवा करने में सक्षम है ([38:33](https://ref.ly/Sir38:33); [39:4–8](https://ref.ly/Sir39:4-Sir39:8))। तौरह में अहम भूमिका के कारण सभी शास्त्री पीढ़ियों तक प्रशंसा और सम्मान के योग्य है ([39:9](https://ref.ly/Sir39:9))। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, शास्त्री यहूदी समाज में अलग वर्ग थे।लेकिन इस समय के बाद वे फरीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध में आ गए, और अधिकांश शास्त्री उनके सम्प्रदाए से जुड़ गए (नए नियम में यह घनिष्ठ संबंध देखें: [मत्ती 5:20](https://ref.ly/Matt5:20); [12:38](https://ref.ly/Matt12:38); [15:1](https://ref.ly/Matt15:1); [मरकुस 7:5](https://ref.ly/Mark7:5); [लूका 6:7](https://ref.ly/Luke6:7))।

प्रशिक्षण और स्थिति

शुरुआत में, शास्त्रियों को याजकों के परिवारों में प्रशिक्षित किया जाता था, जो एक ही व्यवसाय साझा करते थे। इनमें से किसी एक परिवार का हिस्सा होने से यह सुनिश्चित हो जाता था कि उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी ([1 इतिहास 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55))। बाद में, प्रशिक्षण सभी सामाजिक वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। यीशु के समय तक, गैर-याजकीय परिवारों से कई प्रभावशाली शास्त्री थे।प्रशिक्षण, शिक्षक या रब्बी के व्यक्तिगत देखरेख में कम उम्र में शुरू हुआ। रब्बी यहूदी व्यवस्था और इसके सिद्धांतों के सभी पहलुओं को सिखाते थे।

मूसा की लिखित व्यवस्था बंधुआई के बाद के नए हालातों को सीधे संबोधित नहीं कर सकती थी, इसलिए शास्त्रियों के लेख और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण योगदान बन गए। “मौखिक व्यवस्था” जो उन्होंने स्थापित किया था, उसे लिखित यहूदी व्यवस्था के बराबर माना जाता था। इस प्रकार यह उन लोगों के लिए भी समान रूप से लागू था जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे (देखें [मरकुस 7:6–13](https://ref.ly/Mark7:6-Mark7:13))। उनकी विशेषज्ञता के कारण, शास्त्रियों ने महासभा में भाग लिया, जो पुरनियों की परिषद थी और इस्राएल में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। शास्त्री महायाजकों और पुरनियों के उच्चतम सामाजिक वर्ग के बाहर एकमात्र सदस्य थे जो इस यहूदी सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करते थे ([मत्ती 26:57](https://ref.ly/Matt26:57); [मरकुस 14:43, 53](https://ref.ly/Mark14:43); [लूका 22:66](https://ref.ly/Luke22:66); [प्रेरितों के काम 23:9](https://ref.ly/Acts23:9))।

यहूदी समुदाय में शास्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता था। वे यहूदी व्यवस्था के प्रामाणिक शिक्षक थे, मंदिर में ([लूका 2:46](https://ref.ly/Luke2:46)) और यहूदिया और गलील के विभिन्न आराधनालयों के भीतर ([5:17](https://ref.ly/Luke5:17))। वे महासभा के भी महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने विशेष वस्त्र पहने ([मरकुस 12:38](https://ref.ly/Mark12:38)) जिनके निचले हिस्से में स्मारक झालरें और भुजाओं से लटकते हुए तावीज़, या "प्रार्थना पेटी” होती थीं ([मत्ती 23:5](https://ref.ly/Matt23:5))। ऐसे कपड़े उनके कार्यों को स्पष्ट करते थे और जब वे गुजरते थे तो सामान्य लोगों को उठने या झुकने के लिए मजबूर करते थे ([मरकुस 12:38](https://ref.ly/Mark12:38))। उन्हें स
म्मानपूर्वक "रब्बी" या "गुरु" ([मत्ती 23:7](https://ref.ly/Matt23:7)) कहा जाता था और उन्हें आराधनालयों और सामाजिक मामलों के दौरान सम्मान का स्थान दिया जाता था ([मत्ती 23:2](https://ref.ly/Matt23:2); [मरकुस 12:39](https://ref.ly/Mark12:39); [लूका 20:46](https://ref.ly/Luke20:46))।

यीशु के समय के शास्त्री

यीशु की सेवकाई के दौरान, शास्त्री मुख्य रूप से यहूदी व्यवस्था की मांगों पर अत्यधिक ध्यान देने वाले के रूप में दिखाई दिए। लूका शास्त्रियों को "व्यवस्था के लोग" कहकर संदर्भित करते हैं, इस प्रकार उनके अन्यजाति (या गैर-यहूदी) श्रोताओं और पाठकों को शास्त्रियों के मुख्य कार्य को यहूदी व्यवस्था के व्याख्याकारों के रूप में वर्णित करते हैं। अक्सर शास्त्री यीशु की आलोचना करते थे। उन्होंने कई मौकों पर उस पर यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन करने का आरोप लगाया:

* जब उन्होंने पापों को क्षमा किया ([मत्ती 9:1–3](https://ref.ly/Matt9:1-Matt9:3); [लूका 5:17–26](https://ref.ly/Luke5:17-Luke5:26))
* जब उन्हें लगा कि उन्होंने सब्त के दिन का पालन उचित तरीके से, काम ([लूका 6:1–2](https://ref.ly/Luke6:1-Luke6:2)) और चंगाई दोनों के माध्यम से नहीं किया, (पद [6–11](https://ref.ly/Luke6:6-Luke6:11))
* जब उन्होंने देखा कि वह उनके स्नान की विधि का पालन नहीं कर रहे थे ([मरकुस 7:2–5](https://ref.ly/Mark7:2-Mark7:5)) और उनके उपवास के अभ्यास को नजरअंदाज कर रहे थे ([लूका 5:33–39](https://ref.ly/Luke5:33-Luke5:39))

यह अचंभित बात नहीं है कि वे विशेष रूप से यीशु की उस प्रथा की निंदा करते थे जिसमें वह अशुद्ध और यहूदी समाज के बहिष्कृत लोगों के साथ समय बिताते थे। ([मरकुस 2:16–17](https://ref.ly/Mark2:16-Mark2:17); [लूका 15:1–2](https://ref.ly/Luke15:1-Luke15:2))। वे अक्सर यहूदी व्यवस्था के बारे में सवालों के ज़रिए यीशु को फसाने की कोशिश करते थे ([मरकुस 7:5](https://ref.ly/Mark7:5); [12:28, 35](https://ref.ly/Mark12:28); [लूका 11:53](https://ref.ly/Luke11:53); [यूहन्ना 8:3–4](https://ref.ly/John8:3-John8:4))। उन्होंने यीशु से अपनी पहचान स्पष्ट करने की मांग की ([मत्ती 12:38](https://ref.ly/Matt12:38)) और चमत्कार करने के लिए अपने अधिकार के स्रोत का खुलासा करने को कहा ([मरकुस 3:22](https://ref.ly/Mark3:22); [लूका 20:1–4](https://ref.ly/Luke20:1-Luke20:4))। हालाँकि उनमें से कुछ ने यीशु को स्वीकार किया ([मत्ती 8:19](https://ref.ly/Matt8:19); [13:52](https://ref.ly/Matt13:52); [मरकुस 12:32](https://ref.ly/Mark12:32); [यूहन्ना 3:1–2](https://ref.ly/John3:1-John3:2)), वे आमतौर पर उनके प्रति आक्रोश मे रहते थे।और यह लोगों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण था, जो उनके अधिकार के लिए ([मत्ती 7:29](https://ref.ly/Matt7:29)) और शहर की सुरक्षा के लिए भी खतरा था ([मत्ती 21:15](https://ref.ly/Matt21:15); [मरकुस 11:18](https://ref.ly/Mark11:18))।

यीशु के प्रति उनके विरोध में एक और प्रमुख कारण यह था कि यीशु ने उनके पाखंड और भ्रष्टाचार को उजागर किया। यीशु ने खुलेआम उन पर आरोप लगाया कि वे लोगों से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करने के लिए काम करते है ([मत्ती 23:5–7](https://ref.ly/Matt23:5-Matt23:7); [मरकुस 12:38–39](https://ref.ly/Mark12:38-Mark12:39); [लूका 11:43](https://ref.ly/Luke11:43))। वे बाहरी रूप से सही और पवित्र दिखाई देते थे, लेकिन उनके मन में दुष्टता थी ([मत्ती 23:25–28](https://ref.ly/Matt23:25-Matt23:28); [लूका 11:39–41](https://ref.ly/Luke11:39-Luke11:41))। मतलब, वे सभी नियमों का पालन करते हुए दिखते थे लेकिन वे ईमानदार नहीं थे।

यीशु ने शास्त्रियों द्वारा सिखाए गए मौखिक यहूदी व्यवस्था के सिद्धांत पर भी हमला किया, जिसे शास्त्रियों द्वारा सिखाया जाता था, और यह घोषणा करते हुए कहा, कि यह एक "भारी बोझ" है जिसका पालन शास्त्रियों ने स्वयं नहीं किया ([मत्ती 23:2–4, 13–22](https://ref.ly/Matt23:2-Matt23:4); [लूका 11:46](https://ref.ly/Luke11:46))। वे यहूदी व्यवस्था के छोटे बिंदुओं पर जोर देते थे, लेकिन स्वयं न्याय, दया और विश्वास जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को नजरअंदाज करने के दोषी भी थे ([मत्ती 23:23–24](https://ref.ly/Matt23:23-Matt23:24); [मरकुस 12:40](https://ref.ly/Mark12:40); [लूका 11:42](https://ref.ly/Luke11:42))।उन्होंने खुद को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का वंश माना, लेकिन यीशु ने उन्हें बताया कि अगर वे उनके समय में जीवित होते तो वे भविष्यवक्ताओं को मार डालते ([मत्ती 23:29–36](https://ref.ly/Matt23:29-Matt23:36); [लूका 20:9–19](https://ref.ly/Luke20:9-Luke20:19))।

इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शास्त्री यीशु को पकड़ने के लिए उत्सुक थे ([मरकुस 14:1](https://ref.ly/Mark14:1); [लूका 11:53](https://ref.ly/Luke11:53))। यहूदी व्यवस्था की यीशु की व्याख्या ने समुदाय में उनकी स्थिति और अधिकार को खतरे में डाल दिया। शास्त्रियों ने अपने सामान्य विरोधियों (यहूदी याजकों) के साथ मिलकर यीशु को पकड़वाने की साजिश रची ([मरकुस 14:43](https://ref.ly/Mark14:43))। जब यीशु उनके सामने और बाकी महासभा के सामने आए, तो उन्होंने उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया जो उनकी मृत्यु का कारण बना ([मत्ती 26:57–66](https://ref.ly/Matt26:57-Matt26:66))। जब यीशु को हेरोदेस के सामने ले जाया गया, तो वे दूसरों के साथ खड़े होकर उन पर दोष लगा रहे थे ([लूका 23:10](https://ref.ly/Luke23:10))। अंत में, उन्होंने महासभा के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर क्रूस पर यीशु का मज़ाक उड़ाया ([मत्ती 27:41–43](https://ref.ly/Matt27:41-Matt27:43))। 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश से पहले, शास्त्री महासभा के साथ मिलकर शुरुआती मसीही कलिसिया का विरोध करते रहे। उन्होंने स्तिफनुस को भी उसके विश्वास के कारण मरवाने में मदद की ([प्रेरि 6:12–14](https://ref.ly/Acts6:12-Acts6:14))।

यह *भी देखें* यहूदी धर्म; फरीसी; लेखक।

शिकार करना

खाद्य, पशु उत्पादों, या खेल के लिए पशुओं का पता लगाना और उनका पीछा करना—मनुष्य जितना पुराना अभ्यास। बाइबल के समय में शिकार पूरे बाइबल की दुनिया में प्रचलित था। [उत्पत्ति 10:9](https://ref.ly/Gen10:9) विशेष निम्रोद का उल्लेख करता है जो "यहोवा की दृष्टि में एक पराक्रमी शिकारी" था; यह कुलपिताओं से बहुत पहले की बात है। मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में भोजन, वस्त्र, और औजार प्राप्त करने का आवश्यक साधन शिकार था, और जब सभ्यता का विकास हुआ, तब भी शिकार कृषि आहार के लिए पूरक भोजन प्रदान करता था।

इस्राएल के चारों ओर के प्रदेशों में, शिकार का चित्रण चित्रों और उभरे हुए नक़्शों में भली-भांति किया गया है। प्राचीन मिस्र में, शिकार खेल बन गया, और मिस्री लोग अक्सर कुत्तों और बिल्लियों की सहायता से खेल और पक्षियों का शिकार करते थे। जंगली पशुओं को कुत्तों या मनुष्यों द्वारा बाड़ों में या गड्ढों और जालों की ओर धकेला जाता था। इसी तरह, मेसोपोटामिया में, शिकार व्यापक रूप से प्रचलित था, जैसा कि कई उभरे हुए नक़्शों में हिरण और बारहसिंगा जाल में पकड़े जाते हुए दिखते हैं। अश्शूर में शेर जैसे जंगली पशुओं का आमतौर पर शिकार किया जाता था। नीनवे के उभरे हुए नक़्शे शिकारी की कुशलता के अनेक उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

फिलिस्तीन ऐसा क्षेत्र था जहाँ बहुत प्रारंभिक समय से शिकार किया जाता था। यह प्रारंभिक स्थलों की खुदाई में पाए गए शिकार किए गए पशुओं की हड्डियों से स्पष्ट है। निश्चित रूप से मध्य कांस्य युग (लगभग 1800–1500 ईसा पूर्व), जो कुलपिताओं के युग के लगभग समान है, में शिकार व्यापक रूप से किया जाता था। एसाव को कुशल शिकारी ([उत 25:27](https://ref.ly/Gen25:27)) के रूप में संदर्भित करना उस समय का विशिष्ट उदाहरण होगा जब कृषि और शिकार दोनों कार्यों का पालन किया जाता था। मिस्री "सिनुहे की कथा", 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, शिकारी कुत्तों के साथ शिकार का उल्लेख करती है।

बाइबल ग्रन्थ कई प्रकार के पक्षियों और पशुओं की झलक देता है जिनका शिकार किया जाता था। "शुद्ध" पशुओं की सूचियाँ [व्यवस्थाविवरण 14:4–6](https://ref.ly/Deut14:4-Deut14:6) में दी गई हैं। इस्राएल के लोगों के लिए पशुओं की दिलचस्प विविधता उपलब्ध थी; इनमे से कई घरेलू थे, परन्तु शिकारी की चतुराई को परखने के लिए जंगली पशुओं की भी श्रेणी थी: बकरी, खरगोश, हिरन, चिकारे (पुष्टि करें [1 रा 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23)), जंगली बकरी, सांभरनी, मृग, और पहाड़ी भेड़। प्रत्येक मामले में पशु का लहू बहा दिया जाना आवश्यक था। इस्राएल में कहावत प्रचलित थी जो आलसी पुरुष के बारे में थी, जो शिकार नहीं पकड़ता—या यदि पकड़ता है, तो उसे पकाता नहीं है ([नीति 12:27](https://ref.ly/Prov12:27))।

पुराने नियम में कुछ अंश आत्मरक्षा में पशुओं के मारे जाने का वर्णन करते हैं ([न्या 14:6](https://ref.ly/Judg14:6); [1 शमू 17:34–37](https://ref.ly/1Sam17:34-1Sam17:37); [2 शमू 23:20](https://ref.ly/2Sam23:20))। चरवाहे आमतौर पर अपनी भेड़ों को लूटने वाले पशुओं से बचाने के लिए लाठी और गोफन लेकर चलते थे ([1 शमू 17:40](https://ref.ly/1Sam17:40); [भज 23:4](https://ref.ly/Ps23:4))।

विभिन्न प्रकार के पक्षियों का शिकार किया जाता था, जैसे कि [1 शमूएल 26:20](https://ref.ly/1Sam26:20) में उल्लिखित तीतर (पुष्टि करें [व्य.वि. 14:11–18](https://ref.ly/Deut14:11-Deut14:18))। शिकार के लिए उपयोग किए गए कुछ उपकरणों का भी उल्लेख है: धनुष और बाण ([उत 27:3](https://ref.ly/Gen27:3)), बर्छी ([अय्यू 41:29](https://ref.ly/Job41:29)), चिकने पत्थर ([1 शमू 17:40](https://ref.ly/1Sam17:40)), जाल ([अय्यू 19:6](https://ref.ly/Job19:6)), बहेलियों के जाल ([भज 91:3](https://ref.ly/Ps91:3)), छिपे हुए गड्ढे ([भज 7:15](https://ref.ly/Ps7:15); [35:7](https://ref.ly/Ps35:7); [नीति 22:14](https://ref.ly/Prov22:14); [26:27](https://ref.ly/Prov26:27); [यशा 24:17–18](https://ref.ly/Isa24:17-Isa24:18))। बाइबल में उल्लिखित जालों में से एक स्वचालित उपकरण प्रतीत होता है ([आमो 3:5](https://ref.ly/Amos3:5)) जो तब जमीन से ऊपर उठता था जब कोई पशु उसे छूता था (पुष्टि करें [भज 69:22](https://ref.ly/Ps69:22); [होश 9:8](https://ref.ly/Hos9:8)) या जब शिकारी रस्सी खींचता था ([भज 140:5](https://ref.ly/Ps140:5); [यिर्म 5:26](https://ref.ly/Jer5:26))। पशुओं को जाल में धकेलने की विधि का उल्लेख [यिर्मयाह 16:16](https://ref.ly/Jer16:16) और [यहेजकेल 19:8](https://ref.ly/Ezek19:8) में प्रतीत होता है।

शिकारी कुत्ता

शिकारी कुत्ता

[नीतिवचन 30:31](https://ref.ly/Prov30:31) में केजेवी का अनुवाद गलत है ("घमण्डी मुर्गा")। *देखें* पक्षी (घरेलू मुर्गी)।

शिक्करोन

शिक्करोन

[यहोशू 15:11](https://ref.ly/Josh15:11) में यहूदा के गोत्र में एक नगर। *देखें* शिक्करोन।

शिक्करोन

शिक्करोन

भूमि की उत्तरी सीमा पर भूमध्य सागर के पास का नगर, जो यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में आवंटित किया गया था, एक्रोन और बाला पहाड़ के बीच उल्लेखित है ([यहो 15:11](https://ref.ly/Josh15:11))। इसका स्थान अनिश्चित है, हालांकि संभवतः इसे टेल एल-फुल के साथ पहचाना जा सकता है।

शिक्षक

शिक्षक

यह शब्द [गलातियों 3:24–25](https://ref.ly/Gal3:24-Gal3:25) में उपयोग किया गया है।एक शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को पढ़ाता है, जैसे कि एक शिक्षक या अध्यापक। बाइबिल के संदर्भ में, यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो छात्रों का मार्गदर्शन और शिक्षण करता है, उन्हें नियमों को समझने और पालन करने में मदद करता है जब तक कि वे स्वयं सीखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह विचार दर्शाता है कि व्यवस्था ने लोगों को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करने का कार्य किया। *देखें* संरक्षक।

शिक्षक

शिक्षक एक देश के मूल्यों और शिक्षा को संरक्षित करते थे और उन्हें प्रत्येक नई पीढ़ी को सौंपते थे। पुराने नियम के समय में पहले शिक्षक अक्सर माता-पिता होते थे ([व्यवस्थाविवरण 6:7, 20–25](https://ref.ly/Deut6:7); [11:19–21](https://ref.ly/Deut11:19-Deut11:21))। मूसा और हारून जैसे अगुवों को लोगों को सिखाने का काम सौंपा गया था ([लैव्यव्यवस्था 10:11](https://ref.ly/Lev10:11))। बाद में याजकों और लेवियों के कार्य में शिक्षण भी एक मुख्य कार्य था ([व्यवस्थाविवरण 24:8](https://ref.ly/Deut24:8); [33:8–10](https://ref.ly/Deut33:8-Deut33:10); [2 इतिहास 17:7–9](https://ref.ly/2Chr17:7-2Chr17:9); [एज्रा 44:23](https://ref.ly/Ezek44:23); [मीका 3:11](https://ref.ly/Mic3:11))। स्वयं परमेश्वर को शिक्षक के रूप में माना जाता था ([भजन संहिता 25:8, 12](https://ref.ly/Ps25:8); [27:11](https://ref.ly/Ps27:11); [32:8](https://ref.ly/Ps32:8); [86:11](https://ref.ly/Ps86:11); [यशायाह 2:3](https://ref.ly/Isa2:3))।

नए नियम में, यूनानी संज्ञा 'शिक्षक' और क्रिया 'सिखाना' का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शिक्षक कहा गया ([लूका 3:12](https://ref.ly/Luke3:12))। यह शब्द यीशु के संदर्भ में 30 से अधिक बार उपयोग किया गया है ([मत्ती 4:23](https://ref.ly/Matt4:23); [5:2](https://ref.ly/Matt5:2); [7:29](https://ref.ly/Matt7:29); [9:35](https://ref.ly/Matt9:35); [11:1](https://ref.ly/Matt11:1); [मरकुस 1:21](https://ref.ly/Mark1:21); [2:13](https://ref.ly/Mark2:13); [4:1–2](https://ref.ly/Mark4:1-Mark4:2); [6:2, 6, 34](https://ref.ly/Mark6:2); [लूका 4:15, 31](https://ref.ly/Luke4:15); [5:3](https://ref.ly/Luke5:3); [6:6](https://ref.ly/Luke6:6); [यूहन्ना 6:59](https://ref.ly/John6:59); [7:14, 28](https://ref.ly/John7:14); इत्यादि)। लोगों ने उसकी शिक्षा को अधिकारपूर्ण माना ([मत्ती 7:29](https://ref.ly/Matt7:29); [मरकुस 1:22](https://ref.ly/Mark1:22); [लूका 4:32](https://ref.ly/Luke4:32))। जब यीशु 12 साल के थे, तब भी उन्होंने मंदिर में व्यवस्थापकों के साथ गहराई से बातचीत की ([लूका 2:46](https://ref.ly/Luke2:46))। ये लोग अक्सर फरीसियों से जुड़े होते थे ([5:17](https://ref.ly/Luke5:17))। गमलीएल एक फरीसी और व्यवस्थापक था ([प्रेरितों के काम 5:34](https://ref.ly/Acts5:34))। “रब्बी” शब्द का अक्सर शिक्षक को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता था। रब्बी को बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता था। प्रारंभिक कलीसिया में, शिक्षकों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी ([प्रेरितों के काम 13:1](https://ref.ly/Acts13:1); [1 कुरिन्थियों 12:28–29](https://ref.ly/1Cor12:28-1Cor12:29); [इफिसियों 4:11](https://ref.ly/Eph4:11); [2 तीमुथियुस 1:11](https://ref.ly/2Tim1:11); [याकूब 3:1](https://ref.ly/Jas3:1))।

शिक्षा

वह सीख जो चरित्र को आकार देती है और सही व्यवहार को लागू करती है - एक लातीनी शब्द जिसका अर्थ है "निर्देश" या "प्रशिक्षण।" किसी व्यक्ति या समूह को अनुशासित करने का मतलब है उन्हें अच्छे क्रम में रखना ताकि वे इच्छित तरीके से कार्य करें। एक आम गलत धारणा के बावजूद, अनुशासन स्वाभाविक रूप से कठोर या सख्त नहीं होता। बाइबल अनुवादकों ने “चेले” शब्द को ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द के रूप में चुना जो अनुसरण करके सीखता है।

पूर्वावलोकन

• बाइबल की शिक्षा

• आत्म-अनुशासन

• माता-पिता का अनुशासन

• कलीसिया अनुशासन

बाइबल की शिक्षा

हालाँकि अंग्रेज़ी के बाइबल के.जे.वी ([अय्य 36:10](https://ref.ly/Job36:10)) में केवल एक बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन शब्द “अनुशासन”, विभिन्न संज्ञा और क्रिया रूपों में, बाइबल के आधुनिक संस्करणों में अक्सर आता है। इब्रानी और युनानी शब्दों को आमतौर पर “अनुशासन” के रूप में अनुवादित किया जाता है, जिन्हें कभी-कभी “डांट,” “चेतावनी,” “संयम,” “सुधार,” या (विशेष रूप से के.जे.वी में) “दंड” के रूप में अनुवादित किया जाता है। अधिक सकारात्मक समानार्थक शब्दों में “पालन-पोषण,” “प्रशिक्षण,” “निर्देश,” और “शिक्षा” शामिल हैं।

पुराने नियम में "अनुशासन" का उपयोग नए नियम की तुलना में अधिक नकारात्मक है, मुख्यतः परमेश्वर के इस्राएल के प्रति पुराने (मूसा के) वाचा के कानूनी पहलू के कारण। "नई वाचा" की कलीसिया के प्रति दृष्टिकोण नए नियम में अनुशासन को अधिक सकारात्मक भाषा की ओर ले जाता है। फिर भी, दोनों वाचाओं का एक ही लक्ष्य है: धार्मिकता। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर, पुराने नियम में भी सजा पर जोर एक सकारात्मक उद्देश्य से रचनात्मक लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जहाँ पुराने नियम में प्रतिशोध पर जोर दिया गया था, वहाँ इसका उद्देश्य अपराधियों को उनके अपराध की प्रकृति के बारे में सिखाना और उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराध जैसा प्रभाव दिखाना था। अन्यायी व्यक्ति के अधिकारों का औचित्य सिद्ध करना भी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रमाणित करता है। प्रतिशोध परमेश्वर के न्याय को कायम रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। प्रतिशोध भी महत्वपूर्ण था। वाचा तोड़ने पर दंडात्मक अनुशासन के रूप में वाचा का अभिशाप ([व्य. वि. 27:26](https://ref.ly/Deut27:26)) आता था। प्रतिशोध ने परमेश्वर के कानून के अधिकार को पुनः स्थापित किया और धार्मिकता के उसके मानकों के प्रति सम्मान सिखाया।

दंडात्मक अनुशासन के पूरक के रूप में, सकारात्मक अनुशासन को प्रोत्साहक अनुशासन के रूप में माना जा सकता है। परमेश्वर हमेशा अनुशासन करते हैं; वे आवश्यक होने पर दंडात्मक रूप से करते हैं, लेकिन जब संभव हो तो प्रोत्साहक रूप से करते हैं।

अनुशासन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि परमेश्वर इस्राएल पर ([लैव्य 26:23](https://ref.ly/Lev26:23); [व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [4:36](https://ref.ly/Deut4:36); [8:5](https://ref.ly/Deut8:5); [यिर्म 31:18](https://ref.ly/Jer31:18)), जाति-जाति पर ([भज 94:10](https://ref.ly/Ps94:10)), या व्यक्तियों पर ([अय्यू 5:17](https://ref.ly/Job5:17); [भज 94:10, 12](https://ref.ly/Ps94:10,Ps94:12); [इब्रा 12:5–11](https://ref.ly/Heb12:5-Heb12:11); [प्रका 3:19](https://ref.ly/Rev3:19)) अनुशासन का प्रयोग किया जाता है। इस्राएल में बच्चों को अनुशासित करने की माता-पिता की जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाता था ([व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [21:18](https://ref.ly/Deut21:18))। पिताओं को अपने पुत्रों को अनुशासित करने का गंभीर आदेश दिया गया था ([नीति 13:24](https://ref.ly/Prov13:24); [19:18](https://ref.ly/Prov19:18); [22:15](https://ref.ly/Prov22:15); [23:13](https://ref.ly/Prov23:13); [29:17](https://ref.ly/Prov29:17); तुलना करें [इफि 6:4](https://ref.ly/Eph6:4); [इब्रा 12:7–10](https://ref.ly/Heb12:7-Heb12:10))। कलीसिया में, शिष्यत्व पासवानी उत्तरदायित्व था ([2 तीमु 2:25](https://ref.ly/2Tim2:25))।

यह समझना स्वाभाविक है कि लोग परमेश्वर की अनुशासन से भयभीत होते हैं ([भज 6:1](https://ref.ly/Ps6:1)), लेकिन उनका क्रोध ही है जिससे डरना चाहिए। उनका क्रोध केवल उन लोगों के खिलाफ होता है जिन्होंने अपने कार्यों से स्वयं को परमेश्वर का शत्रु बना लिया है ([व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [11:2–3](https://ref.ly/Deut11:2-Deut11:3))। परमेश्वर का अनुशासन उनके क्रोध से भिन्न है और इसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए ([नीति 3:11](https://ref.ly/Prov3:11)) या हल्के में नहीं लेना चाहिए ([इब्रा 12:5](https://ref.ly/Heb12:5))। केवल एक मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति इसे घृणा करता है ([भज 50:17](https://ref.ly/Ps50:17); [नीति 5:12](https://ref.ly/Prov5:12); [यिर्म 31:18](https://ref.ly/Jer31:18))। परमेश्वर अपने लोगों को वैसे ही अनुशासित करते हैं जैसे एक प्रेमी पिता अपने प्रिय पुत्र को अनुशासित करता है ([व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [8:5](https://ref.ly/Deut8:5); [नीति 3:11–12](https://ref.ly/Prov3:11-Prov3:12); [इब्रा 12:5–7](https://ref.ly/Heb12:5-Heb12:7))। पवित्रशास्त्र के अनुसार, एक बुद्धिमान व्यक्ति को अनुशासन से प्रेम करना चाहिए ([नीति 12:1](https://ref.ly/Prov12:1); [13:24](https://ref.ly/Prov13:24); [2 तीमु 1:7](https://ref.ly/2Tim1:7); [इब्रा 12:5, 9](https://ref.ly/Heb12:5,Heb12:9))।

अनुशासन का फल ज्ञान ([नीति 12:1](https://ref.ly/Prov12:1)) और माता-पिता की प्रसन्नता ([29:17](https://ref.ly/Prov29:17)) है। जो अनुशासित होता है, उसे “धन्य” कहा गया है ([अय्यू 5:17](https://ref.ly/Job5:17); [भज 94:12](https://ref.ly/Ps94:12))। जहाँ अनुशासन का उद्देश्य निर्दिष्ट नहीं होता, वहां भी अनुशासन को अच्छा और धार्मिक समझा जाता है ([व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [4:36](https://ref.ly/Deut4:36); [अय्य 36:10](https://ref.ly/Job36:10); [नीति 13:24](https://ref.ly/Prov13:24); [प्रका 3:19](https://ref.ly/Rev3:19))। विशेष रूप से, अनुशासन को “जीवन का मार्ग” कहा जाता है ([नीति 6:23](https://ref.ly/Prov6:23))। यह विनाश से बचाता है ([19:18](https://ref.ly/Prov19:18)) और मूर्खता ([22:15](https://ref.ly/Prov22:15)) और परमेश्वर के संसार के साथ दोष की आज्ञा से बचने की अनुमति देता है ([1 कुरि 11:32](https://ref.ly/1Cor11:32))। यह अंततः परमेश्वर की पवित्रता में भागीदारी की ओर ले जाता है ([इब्रा 12:7](https://ref.ly/Heb12:7)), और “धार्मिकता का प्रतिफल" उत्पन्न करता है (पद [11](https://ref.ly/Heb12:11))। इसके विपरीत, अनुशासन की कमी के परिणाम परमेश्वर द्वारा परित्याग ([लैव्य26:23–24](https://ref.ly/Lev26:23-Lev26:24)), मृत्यु ([नीति 5:23](https://ref.ly/Prov5:23)), और विनाश ([19:18](https://ref.ly/Prov19:18)) होते हैं।

नीतिवचन की पुस्तक अनुशासन की आवश्यकता के बारे में बताती है ताकि यौन अनैतिकता से बचा जा सके ([5:12–23](https://ref.ly/Prov5:12-Prov5:23); [6:23–24](https://ref.ly/Prov6:23-Prov6:24))। बदचलन या दुष्ट महिलाएँ शायद कई तरह की भ्रामक और आकर्षक स्थितियों का प्रतीक हैं। ऐसी स्थितियों में परिपक्वता और जिम्मेदारी से काम करने में सक्षम होने के लिए युवा लोगों को बुद्धिमान और प्यार भरे माता-पिता के अनुशासन का पालन करना चाहिए ताकि वे अनुशासित जीवन जीना सीख सकें। फिर वे "स्वभाव के झुकाव" से वही करेंगे जो सही है क्योंकि उनका स्वभाव सही के अनुसार ढाला गया है। तब बुराई से बचा जा सकता है, भले ही उसका अप्रत्याशित रूप से सामना हो।

इब्रानियों की पुस्तक अपने पाठकों से अनुशासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के बजाय उसका जवाब देने का आग्रह करती है। इब्रानियों में दो हानिकारक प्रतिक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं और सहायक प्रतिक्रिया की पहचान की गई है। एक ओर, किसी भी व्यक्ति को प्रभु के अनुशासन को हल्के में नहीं लेना चाहिए ([इब्रा 12:5](https://ref.ly/Heb12:5))। अनुशासन को न तो बेकार और न ही कम मूल्य का समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, जब प्रभु द्वारा दंडित किया जाता है, तो व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अर्थात्, अनुशासनात्मक प्रक्रिया के नकारात्मक पहलू के बारे में चिंता करने से इसका लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या अनुशासित होने वाले व्यक्तियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। जो कुछ भी होता है, उसके लिए एक उद्देश्य होता है, जिसे खोजा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए: "जब अनुशासन होता है, तो वह आनन्ददायक नहीं होता - यह दुःखद होता है! परन्तु जो इस रीति से प्रशिक्षित होते हैं, उनके लिए बाद में सही जीवन की एक शांत कटनी होगी" ([इब्रा 12](https://ref.ly/Heb12:5)[:11](https://ref.ly/Heb12:11))। यह उपदेश है कि अनुशासन को अस्वीकार न करें या उससे निराश न हों, बल्कि इसे स्वीकार करें और इससे शिक्षा प्राप्त करें।

आत्म-अनुशासन

यीशु की धार्मिकता की नैतिकता पुराने वाचा के कठोर नियमों और उससे आगे बढकर भी पूरा करती है ([मत्ती 5:17–48](https://ref.ly/Matt5:17-Matt5:48))। फिर भी मसीही स्वाभाविक रूप से फरीसियों की तुलना में अधिक विधिवादी नहीं हैं। "पाप और मृत्यु के नियम" से मुक्त, मसीहीयो के पास "यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था" है ([रोमि 8:1–8](https://ref.ly/Rom8:1-Rom8:8)) जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए एक अंतर्निहित गतिशीलता प्रदान करता है। व्यवस्था के पत्र के प्रति दासतापूर्ण आज्ञाकारिता से परे, विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा द्वारा आत्म-अनुशासन का अभ्यास करने में सक्षम बनाया जाता है। आध्यात्मिक परिवर्तन के साथ मन का नवीनीकरण होता है ([रोमि 12:2](https://ref.ly/Rom12:2)), जो स्वयं, व्यक्ति की प्रेरणाओं और व्यक्ति के दृष्टिकोणों के बारे में नई समझ लाता है।

माता-पिता का अनुशासन

परिवार मनुष्य समाज की मूल इकाई है। इस घनिष्ठ संबंधों की इकाई के भीतर, माता-पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन और सुधार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ([व्य. वि.](https://ref.ly/Deut27:26) [6:7](https://ref.ly/Deut6:7); [नीति 22:6](https://ref.ly/Prov22:6))। बाइबल का दृष्टिकोण मनुष्य की प्रकृति की पूर्णता के बारे में मूलतः निराशावादी है। इसलिए, माता-पिता से आग्रह किया जाता है कि वे बच्चों को उनके अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों की करुणा पर न छोड़ें। अनुशासनहीन बच्चे मुख्य रूप से अन्यजाति संस्कृति द्वारा डाले गए शक्तिशाली प्रभाव के संभावित शिकार होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करने के लिए, माता-पिता को अपने बच्चों के लिए मूल्यों, प्रथाओं, और दृष्टिकोणों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, इसके अलावा उन्हें शिक्षा और सुधार के माध्यम से सिखाना चाहिए।

माता-पिता का शैक्षणिक कार्य सकारात्मक माध्यमों जैसे कि सलाह, उपदेश, परामर्श, पारिवारिक भक्ति, तथा कलीसिया और संडे स्कूल में मसीही प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाता है। लेकिन इसके लिए निषेध और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे नकारात्मक उपायों की भी आवश्यकता हो सकती है। जब छोटे बच्चे मौखिक नसीहतों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो दंड अनुनय का एक प्रभावी तरीका बन जाता है ([नीति 13:24](https://ref.ly/Prov13:24))। हालाँकि, शारीरिक अनुशासन को स्पष्ट रूप से बताए गए और समझे गए सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। मसीही माता-पिता को क्रोध या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दंड देने से बचना चाहिए, और कभी भी बच्चे को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। शारीरिक अनुशासन को बच्चों को कम से कम परेशान किए बिना अधिकतम शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए ([इफि 6:4](https://ref.ly/Eph6:4))।

मानवीय पतन ([उत 3](https://ref.ly/Gen3:1-Gen3:24)) का अर्थ है कि आत्म-केंद्रितता बच्चों को भी प्रभावित करती है (तुलना करें [भज 51:5](https://ref.ly/Ps51:5))। किसी तरह बच्चों को खुद के लिए और दूसरों के लिए सम्मान सीखना चाहिए। अपने आप पर छोड़ दिए जाने और फिर एक गिरे हुए समाज द्वारा पस्त होने पर, वे विद्रोही सामाजिक रूप से अनुपयुक्त बन सकते हैं और अपने जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में दिल के दर्द का निशान छोड़ सकते हैं। अपने बच्चों के प्रति प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि नकारात्मक अनुशासनात्मक उपायों का उपयोग नहीं किया जाए। माता-पिता और बच्चों दोनों को वे भले ही अरुचिकर लगें, लेकिन वास्तविक प्रेम के लिए उनकी आवश्यकता हो सकती है। निरंतर और प्रेमपूर्ण दृढ़ता से नियंत्रित पारिवारिक वातावरण बच्चों के लिए जिम्मेदार और विचारशील व्यक्तियों के रूप में परिपक्व होने की संभावनाओं को बढ़ाएगा।

कलीसिया अनुशासन

कलीसिया मूल रूप से एक बड़ा परिवार है, जिसका प्रत्येक विश्वासी सदस्य होता है। कलीसिया का स्वभाव—एक समाज के रूप में जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के विश्वास, आराधना, और जीवन में परमेश्वर के सच्चे चरित्र को प्रतिबिंबित करना है—उसे अन्य सभी समूहों से अलग करता है।

उसी समय, कलीसिया को एक खुला समाज बनने के लिए बुलाया गया है, जो करुणा के साथ अत्यंत जरूरतमंद मनुष्यों तक पहुंचता है। मसीही जीवनशैली स्पष्ट रूप से अन्यजाति जीवनशैली से भिन्न होती है। यह भिन्नता अक्सर एक बाधा उत्पन्न करती है, जो "खोए हुए" लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो उन्हें परमेश्वर की मुक्ति को अकेलेपन, व्यसन, भ्रम, टूटे संबंधों आदि से प्रदान कर सकते हैं। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह अविश्वासियों तक अपनी पहुंच में असामाजिक बाधाएं न डाले, फिर भी खुलापन और पवित्रता के बीच का तनाव हल करना कठिन है। बिना सावधानीपूर्वक संतुलन के, एक कलीसिया आसानी से अत्यधिक प्रतिबंधात्मक या अत्यधिक उदार हो सकती है। किसी भी चरम स्थिति में, इसकी गवाही प्रभावित होती है।

इस दुविधा का समाधान प्रामाणिक रूप से बाइबल आधारित कलीसिया अनुशासन को तैयार करने में निहित है। पवित्र शास्त्र कलीसिया को चाल-चलन के मानकों के निर्माण के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए, [निर्ग 20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17); [1 कुरि 5:11](https://ref.ly/1Cor5:11); [6:9–11](https://ref.ly/1Cor6:9-1Cor6:11); [इफि 4:25–32](https://ref.ly/Eph4:25-Eph4:32); [5:1–21](https://ref.ly/Eph5:1-Eph5:21); [कुलु 3:5–11](https://ref.ly/Col3:5-Col3:11))। हालाँकि, जब उन मानकों को स्पष्ट किया जाता है, तो बाइबल के निरपेक्ष और सांस्कृतिक मानदंडों के बीच अंतर करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यद्यपि नशे में होना नए नियम में स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, दाखरस पीने पर कोई शास्त्रीय निषेध नहीं है। कुछ कलीसिया दाखरस पीने की अनुमति देते हैं लेकिन नशे की निंदा करते हैं, अन्य अपने सदस्यों को परहेज़ करने की सलाह देते हैं, और फिर भी कुछ अन्य मादक पेय पदार्थों से परहेज़ को सदस्यता की शर्त बनाते हैं। नया नियम, यह मान्यता देते हुए कि कभी-कभी मसीही स्वतंत्रता और मसीही जिम्मेदारी के बीच संघर्ष होता है, ऐसे संघर्षों को सुलझाने के लिए दिशानिर्देश देता है ([1 कुरि 8](https://ref.ly/1Cor8:1-1Cor8:13))।

धर्मशास्त्रीय संगति के लिए और विश्वसनीय होने के लिए, कलीसिया अनुशासन को "घोर पापों" के समान ही गंभीरता से व्यवहार के पापों का विरोध करना चाहिए। नया नियम अनैतिकता, हत्या और नशे की निंदा करता है - लेकिन उनके साथ ईर्ष्या, जलन, क्रोध, स्वार्थ, शिकायत और आलोचना भी। प्रत्येक दुर्गुण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में बाधा है ([गला 5:19–21](https://ref.ly/Gal5:19-Gal5:21))। धूम्रपान या मद्यपान पीने जैसे गौण मामलों के कारण अविश्वासियों को अक्सर कलीसिया में अवांछित महसूस कराया जाता है। फिर भी कलीसिया के सदस्यों के बीच गपशप, शिकायत और स्वार्थ को शायद ही कभी उजागर किया जाता है और उचित रूप से अनुशासित किया जाता है। एक अधिक सुसंगत स्थिति कलीसिया की पवित्रता को बढ़ावा देगी और मसीही प्रेम के एक सहायक, स्वीकार्य केंद्र के रूप में इसकी सेवकाई को भी बढ़ाएगी।

कलीसिया के भीतर अनुशासन की आवश्यकता की पुष्टि करने के अलावा, नया नियम अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है ([मत्ती 18:15–18](https://ref.ly/Matt18:15-Matt18:18); [1 कुरि 5:3–13](https://ref.ly/1Cor5:3-1Cor5:13); [गला 6:1](https://ref.ly/Gal6:1))। अपराधियों को पहले व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाना चाहिए और उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि वे मन नहीं फिराते या अपने तरीके नहीं सुधारते, तो मामला कलीसिया के नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और फिर, यदि आवश्यक हो, तो पूरी मण्डली के समक्ष। यदि अपराधी अपनी गलती पर अड़े रहते हैं, तो उन्हें बहिष्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिशोध के कारण नहीं बल्कि उन्हें पश्चाताप और पुनःस्थापन की आशा के साथ ([2 थिस्स 3:14–15](https://ref.ly/2Thess3:14-2Thess3:15))।

बाइबल में आत्म-अनुशासन, माता-पिता का अनुशासन, और कलीसिया का अनुशासन की आवश्यकता पर जोर आधुनिक समाज के कई क्षेत्रों में स्पष्ट नैतिक पतन द्वारा रेखांकित होता है। परमेश्वर का प्रेम, जैसा कि बाइबल में चित्रित किया गया है और यीशु मसीह में उदाहरणित किया गया है, सभी लोगों को जीने का तरीका सिखाने के लिए है। जो लोग परमेश्वर के "सकारात्मक प्रोत्साहन" को अस्वीकार करते हैं, वे उनके अनुशासन के नकारात्मक पहलुओं का सामना करते हैं। जो मसीही आत्म-अनुशासन, अपने बच्चों का अनुशासन, और एक-दूसरे का अनुशासन प्रेमपूर्ण तरीके से करते हैं, वे मसीह का आदर करते हैं और उनके जीवन के तरीके का अनुकरण करते हैं, इस प्रकार दूसरों को परमेश्वर के उद्देश्यों को समझने में मदद करते हैं।

शिग्गायोन/ शिग्योनीत

शीर्षकों में इब्रानी शब्द [भजन संहिता 7](https://ref.ly/Ps7:1-Ps7:17) और [हबक्कूक 3](https://ref.ly/Hab3:1-Hab3:19), क्रमशः, संभवतः एक भजन, संकट का भजन या वाद्ययंत्रों के साथ गाया जाने वाला भजन दर्शाते हैं। *देखें* संगीत।

शित्तीम (स्थान)

मोआब के मैदानों पर वह स्थान, जहाँ इस्राएलियों ने सीहोन और ओग को हराने के बाद अपना अन्तिम यरदन पूर्व शिविर लगाया था ([गिन 21:21–35](https://ref.ly/Num21:21-Num21:35)) और यरदन को पार करने से पहले ([25:1](https://ref.ly/Num25:1))। [गिनती 33:49](https://ref.ly/Num33:49) के अनुसार, यह शिविर यरदन के पास था, जो बेत्यशीमोत से लेकर आबेलशित्तीम तक फैला हुआ था। यहाँ आबेलशित्तीम उस स्थान का पूरा नाम प्रतीत होता है, जबकि शित्तीम अधिक सामान्य संक्षिप्त उपनाम है।

शित्तीम में, मोआब के बालाक ने कनान में इस्राएलियों के प्रवेश को रोकने के लिए बिलाम को परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए नियुक्त किया ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25)) और बाद में, बिलाम की सलाह से प्रेरित होकर, इस्राएलियों ने मिद्यान और मोआब की महिलाओं के साथ "व्यभिचार" किया ([25:1–5](https://ref.ly/Num25:1-Num25:5); पुष्टि करें [31:15–16](https://ref.ly/Num31:15-Num31:16))। इस्राएलियों की धर्मत्याग, मूर्तिपूजक अनुष्ठानों में भाग लेना और अनुष्ठानिक वेश्यावृत्ति में संलग्न होने को यहोवा द्वारा पोर में मरी से दण्डित किया गया ([गिन 25:1–18](https://ref.ly/Num25:1-Num25:18); पुष्टि करें [1 कुरि 10:6–8](https://ref.ly/1Cor10:6-1Cor10:8))। मूसा और एलीआजर ने शित्तीम में शिविर के दौरान गोत्रों की जनगणना की और यहाँ यहोशू को मूसा के उत्तराधिकारी के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया ([गिन 27:18–22](https://ref.ly/Num27:18-Num27:22))। यहोशू ने यरीहो की जासूसी करने के लिए शित्तीम से दो जासूस भेजे ([यहो 2:1](https://ref.ly/Josh2:1)); बाद में इस्राएलियों ने नदी पार करने की तैयारी की और शित्तीम से शिविर हटाकर यरदन की ओर यात्रा की ([3:1](https://ref.ly/Josh3:1))।

पुराने नियम की पहली छः पुस्तकों के अलावा, स्थान का नाम, शित्तीम केवल [योएल 3:18](https://ref.ly/Joel3:18) और [मीका 6:5](https://ref.ly/Mic6:5) में आता है। योएल में "शित्तीम की तराई" या "बबूल की वादी" का सन्दर्भ प्रतीकात्मक रूप से बन्जर सूखेपन को अच्छी तरह से सिंचित भूमि में बदलने का प्रतीक लगता है, जब यहोवा अपने लोगों को अन्त समय में पुनर्स्थापित करेंगे, न कि एक वास्तविक भौगोलिक स्थान। मीका लोगों को "जो शित्तीम से गिलगाल तक हुआ" याद करने का आदेश देते है, इसमें कोई शंका नहीं कि यह यरदन के पार करने और भूमि की वाचा की प्रतिज्ञा का सन्दर्भ है जो अन्ततः साकार हुआ, जैसा कि वह इस्राएल की ओर से यहोवा के "उद्धार कार्यों" का उल्लेख करते हैं।

शित्तीम की लकड़ी

किंग्स जेम्स वर्शन प्रस्तुति बबूल की लकड़ी से है। *देखें* पौधे (बबूल)।

शित्रै

शित्रै

दाऊद के चरवाहों के मुख्य अधिकारी जो उनके झुण्डों को शारोन में चराते थे ([1 इति 27:29](https://ref.ly/1Chr27:29))।

शिनाब

अदमा का राजा, जिसने राजा कदोर्लाओमेर के विरुद्ध चार पड़ोसी शासकों के साथ गठबंधन किया। कदोर्लाओमेर ने राजाओं के इस संघ को सिद्दीम की घाटी में हराया - जो मृत सागर का दक्षिणी क्षेत्र है ([उत 14:2](https://ref.ly/Gen14:2))।

शिनार

बाइबल में विशेष रूप से उल्लेखित बाबुल के एक जिले का नाम। शिनार का मैदान आधुनिक बगदाद से फारसी खाड़ी तक के क्षेत्र को शामिल करता था। प्राचीन संसार में यह सुमेर (दक्षिण) और अक्कद (उत्तर) का क्षेत्र था, जिसे बाद में सामान्यतः बाबुल के रूप में जाना गया ([दानि 1:2](https://ref.ly/Dan1:2))। एरेख, अक्कद, और बाबेल (बेबीलोन) के प्रसिद्ध नगर शिनार में निम्रोद के राज्य का हिस्सा थे, जो कूश का पुत्र था ([उत10:10](https://ref.ly/Gen10:10))। [उत्पत्ति 11:2](https://ref.ly/Gen11:2) भी बाबेल के मीनार के संदर्भ में शिनार का उल्लेख करता है। [उत्पत्ति 14:1](https://ref.ly/Gen14:1) और [9](https://ref.ly/Gen9:1-Gen9:29) में, हम अम्रापेल के बारे में पढ़ते हैं, जो "शिनार का राजा" था और अब्राहम और यरदान के आस-पास के निवासियों के साथ युद्ध में एक पूर्वी संघ का हिस्सा था। इस्राएल की बँधुआई में शिनार की पहचान बाबुल के एक जिले के रूप में स्पष्ट हुआ। शिनार नबूकदनेस्सर के नए विषयों का गंतव्य ([दानि 1:2](https://ref.ly/Dan1:2)) और इस्राएल के बाद के छुड़ाने का स्थान था ([यशा 11:11](https://ref.ly/Isa11:11); पुष्टि करें [जक 5:11](https://ref.ly/Zech5:11))।

यह भी देखें बेबीलोन, बाबेल।

शिपी

जीजा के पिता और शिमोन के गोत्र में एक हाकिम ([1 इति 4:37](https://ref.ly/1Chr4:37))।

शिप्तान

शिप्तान

कमूएल का पिता, जो एप्रैम का एक प्रधान था जिसे मूसा ने यरदन के पश्चिम में इस्राएल के 10 गोत्रों के बीच भूमि को विभाजित करने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया था ([गिन 34:24](https://ref.ly/Num34:24))।

शिप्रा

दो इब्री दाइयों में से एक जिसने फ़िरौन की आज्ञा पर इब्री पुरुष बच्चों को मारने से इनकार कर दिया ([निर्ग 1:15](https://ref.ly/Exod1:15))I

शिबा

इसहाक के सेवकों द्वारा खोदे गए चौथे कुएँ का नाम, इसहाक और गरार के राजा अबीमेलेक के बीच की वाचा के कारण यह नाम रखा गया। कुएँ के स्थान पर स्थित शहर का नाम बेर्शेबा था ([उत 26:33](https://ref.ly/Gen26:33))।

शिब्बोलेत

शिब्बोलेत

यिप्तह द्वारा इस शब्द का उपयोग, यरदन के किनारे एप्रैमियों को पहचानने के लिए किया गया था ([न्या 12:6](https://ref.ly/Judg12:6))। युद्ध के बाद, कई एप्रैमी यरदन पार करके अपनी भूमि में लौटने का प्रयास कर रहे थे। जब उनमें से प्रत्येक नदी पर आया, तो यिप्तह के सैनिकों में से एक ने उनसे "शिब्बोलेत" कहने के लिए कहा। एप्रैमी लोग इस शब्द को यिप्तह के लोगों की तरह उच्चारण नहीं कर पाते थे और इस प्रकार उनकी पहचान की जाती और तुरंत मार दिया जाता।

उच्चारण में सटीक समस्या ज्ञात नहीं है। दो संभावनाएँ मौजूद है। पहली, एप्रैमियों के पास "श" के समान कोई ध्वनि नहीं थी। इसलिए, वे "श" को "स" के रूप में उच्चारित करते थे ("शिब्बोलेत" को "सिब्बोलेत" बना देते थे)। दूसरी, गिलादियों ने "श" को "थ" के रूप में उच्चारित किया, जो एप्रैमियों के लिए अज्ञात ध्वनि थी और वे इसे "स" के रूप में उच्चारित करते थे। इस प्रकार, "शिब्बोलेत" को गिलादियों द्वारा "थिब्बोलेत" और एप्रैमियों द्वारा "सिब्बोलेथ" के रूप में उच्चारित किया जाता था।

शिमआह

शिमआह

1. [2 शमूएल 13:3, 32](https://ref.ly/2Sam13:3,2Sam13:32) में शिमआह, दाऊद के भाई के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* शमा #2।

1. बिन्यामीन के गोत्र से मिक्लोत का पुत्र और यीएल का पोता ([1 इति 8:32](https://ref.ly/1Chr8:32)); [1 इतिहास 9:38](https://ref.ly/1Chr9:38) में उसे शिमाम कहा गया है।

शिमशै

फारसी शासकीय अधिकारी जिसका क्षेत्र पलिश्तीन तक फैला हुआ था। उसने एक अन्य अधिकारी (रहूम) के साथ मिलकर अर्तक्षत्र को एक पत्र लिखा, जिसमें बँधुआई से लौटे यहूदियों द्वारा मन्दिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था ([एज्रा 4:8–9](https://ref.ly/Ezra4:8-Ezra4:9))। वह पुनर्निर्माण परियोजना को रोकने में सफल रहा।

शिमशोन

दान के गोत्र से, मानोह के पुत्र। शिमशोन की माता का नाम बाइबल में नहीं दिया गया है। वह बाँझ थीं, लेकिन प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसका एक पुत्र होगा। उसे अपने जीवन भर नाज़ीर के रूप में समर्पित रहना था। इसका अर्थ था कि उसे दाखरस या कोई भी सिरका नहीं पीना था, कोई भी धार्मिक रूप से अशुद्ध चीज़ नहीं खानी थी और उसके सिर पर छुरा नहीं लगने देना था ([गिन 6:1–6](https://ref.ly/Num6:1-Num6:6))। उसकी माँ को यह भी बताया गया कि शिमशोन इस्राएल को उन पलिश्तियों से छुड़ाना शुरू करेंगे, जिन्होंने 40 वर्षों तक इस्राएल पर राज्य किया था ([न्या 13:1–5](https://ref.ly/Judg13:1-Judg13:5))।

शिमशोन का जन्म और आरम्भिक जीवन

उसने यह अपने पति, मानोह को बताया और मानोह ने इस स्वर्गदूत के दर्शन के बारे में प्रार्थना की (पद [8](https://ref.ly/Judg13:8))। प्रभु के स्वर्गदूत फिर से प्रकट हुए और उस बालक के बारे में निर्देश दिए जो जन्म लेने वाला था। मानोह ने एक होमबलि चढ़ाई और प्रभु के स्वर्गदूत धुएँ में से होकर स्वर्ग की ओर चले गए। मानोह को डर था कि वे मर जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर को देखा है (पद [22](https://ref.ly/Judg13:22))। बालक का जन्म हुआ और प्रभु ने उसे आशीषित किया जैसे वह बड़ा हुआ। प्रभु की आत्मा महनेदान में उस पर आई (पद [25](https://ref.ly/Judg13:25))।

शिमशोन का विवाह

शिमशोन तिम्नाह गए और उन्होंने एक पलिश्ती महिला को देखा जिससे वह विवाह करना चाहते थे। प्रभु पलिश्तियों के खिलाफ एक अवसर खोज रहे थे। शिमशोन के मामले में यह अवसर पलिश्ती महिलाओं के माध्यम से आया। जब शिमशोन और उनके माता-पिता विवाह की व्यवस्था करने के लिए तिम्नाह गए, तो एक सिंह अंगूर के बागों से बाहर आया। शिमशोन ने, जिन पर प्रभु का आत्मा शक्तिशाली रूप से आया, सिंह को बीच से फाड़ दिया। बाद में उन्होंने पाया कि मधुमक्खियों के झुण्ड ने सिंह के शव में शहद बना लिया था ([न्या 14:2–9](https://ref.ly/Judg14:2-Judg14:9))।

शिमशोन ने तिम्नाह में एक भोज आयोजित किया, जैसा कि वहाँ का रिवाज था। उन्होंने पलिश्ती पुरुषों को एक पहेली सुनाई जिसमें सिंह और शहद शामिल थे। उन्होंने पहेली पर एक शर्त लगाई और पलिश्तियों ने शिमशोन की नई पत्नी को उत्तर जानने और उनके साथ जानकारी साझा करने के लिए मनाया। जब उन्होंने उत्तर बताया, तो शिमशोन को पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने जाकर 30 पलिश्ती पुरुषों को मार डाला ताकि वे अपनी शर्त पूरी कर सकें ([न्या 14:19](https://ref.ly/Judg14:19))। शिमशोन घर चले गए और उनके ससुर ने शिमशोन की पत्नी को शिमशोन के एक साथी पुरुष को दे दिया।

जब शिमशोन अपनी पत्नी से मिलने वापस आए, तो उन्हें उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके प्रतिशोध में, शिमशोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और उन्हें पूँछ से पूँछ जोड़कर बाँधा। उन्होंने प्रत्येक जोड़ी में एक मशाल बाँधी और उन्हें पलिश्तियों के खेतों में छोड़ दिया ताकि कटे हुए अनाज के ढेर और बढ़ती फसलें जल जाएं। इसके परिणामस्वरूप, पलिश्तियों ने आकर उनकी पत्नी और उनके पिता को जला दिया। इसके प्रतिशोध में, शिमशोन बाहर गए और उनमें से कई को मार डाला ([न्या 15:1–8](https://ref.ly/Judg15:1-Judg15:8))।

पलिश्तियों के साथ और अधिक संघर्ष

पलिश्ती फिर से यहूदा के खिलाफ आए। यहूदा के लोगों ने शिमशोन को नए रस्सों से बांध दिया ताकि उसे पलिश्तीयों के हवाले कर सकें। जब वे लही पहुँचे, जहाँ पलिश्ती डेरा डाले हुए थे, तब प्रभु का आत्मा उन पर शक्तिशाली रूप से आया। शिमशोन ने रस्सों को तोड़ दिया, गदहे की जबड़े की हड्डी पकड़ी और 1,000 पलिश्तियों को मार डाला। बहुत प्यास लगने पर, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, इसलिए परमेश्वर ने लही में पानी का एक झरना खोला ([न्या 15:9–20](https://ref.ly/Judg15:9-Judg15:20))।

शिमशोन की पलिश्ती महिलाओं के प्रति कमजोरी ने उनके और पलिश्तियों, दोनों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करना जारी रखा। वे गाज़ा गए, जहाँ वह एक वेश्या के पास गए ([न्या 16:1](https://ref.ly/Judg16:1))। नगर के लोगों को पता चला कि वह वहाँ है और उन्होंने सुबह उन्हें मारने की साजिश रची। शिमशोन आधी रात को उठे और नगर के फाटक के दरवाजे, खंभे और बार को उठाकर हेब्रोन के सामने की पहाड़ी पर चढ़ गए।

शिमशोन और दलीला

फिर उन्हें दलीला नामक एक स्त्री मिली, जो सोरेक की तराई से थी। पलिश्तियों ने उसे रिश्वत देकर उनकी ताकत का स्रोत पता लगाने के लिए नियुक्त किया ([न्या 16:4–5](https://ref.ly/Judg16:4-Judg16:5))। वह उन्हें लगातार परेशान करती रही, इसलिए उन्होंने बताया कि अगर वे उन्हें सात ताज़ा धनुष की डोरियों से बांध देंगे तो वह अन्य पुरुषों की तरह कमजोर हो जाएँगे। उन्होंने उन्हें बांध दिया और चिल्लाईं, "हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं!" उन्होंने आसानी से धनुष की डोरियों को तोड़ दिया।

उसके लगातार सवालों के जवाब में, वह अपनी ताकत के रहस्य के बारे में उससे झूठ बोलते रहे। क्रमशः उसने उसे नई रस्सियों से बांधा और उसके बालों की सात लटों को एक साथ बुनकर एक करघे से जोड़ दिया। अन्ततः, उसने उन्हें थका दिया और उन्होंने उसे सत्य बता दिया। अगर कोई उसका सिर मुंडवा दे और उनकी नाज़ीर मन्नत तोड़ दे, तो उसकी ताकत चली जाएगी। जब शिमशोन उसके घुटनों पर सिर रखकर सो रहे थे, उसने एक नाई को बुलाया, जिसने उनके बाल काट दिए। इस बार जब उसने चिल्लाया, "हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं!" तो पलिश्तीयों ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी आँखें निकाल लीं और उन्हें गाज़ा ले गए (पद [21](https://ref.ly/Judg16:21))।

गाज़ा में, शिमशोन को पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और एक चक्की पर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, इस दौरान उनके बाल फिर से बढ़ने लगे। पलिश्ती अपने देवता, दागोन के मंदिर में एक महान उत्सव मना रहे थे। उन्होंने शिमशोन पर अपनी विजय का जश्न मनाया और उसे लाने के लिए कहा ताकि वे उनका ठट्ठा उड़ा सकें। लगभग 3,000 लोग देख रहे थे जब शिमशोन ने उनका मनोरंजन किया। शिमशोन की विनती पर, उनको मंदिर के सहारे वाले दो खम्बों के बीच रखा गया। उन्होंने प्रभु से शक्ति मांगी और खम्बों को धक्का दिया और पूरा भवन ढह गया। शिमशोन पलिश्तियों के साथ मर गए जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था, लेकिन इस अन्तिम कार्य में उन्होंने पहले से अधिक पलिश्तियों को मारा ([न्या 16:1–30](https://ref.ly/Judg16:1-Judg16:30))।

शिमशोन के परिवार वाले उनके शरीर को लेने के लिए आए और उन्होंने उनके शव को सोरा और एश्ताओल के बीच उनके पिता मानोह की कब्र में दफनाया। उन्होंने इस्राएल के "न्यायी" या अगुवे के रूप में 20 वर्षों तक सेवा की ([न्या 16:31](https://ref.ly/Judg16:31))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; न्यायियों की पुस्तक।

शिमा

शिमा

1. [1 इतिहास 2:13](https://ref.ly/1Chr2:13) और [20:7](https://ref.ly/1Chr20:7) में शिमा, यिशै के तीसरे पुत्र के लिए एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* शमा #2।

2. यरूशलेम में अपने शासनकाल के दौरान दाऊद का बतशेबा से उत्पन्न पुत्र ([1 इति 3:5](https://ref.ly/1Chr3:5))। उन्हें [2 शमूएल 5:14](https://ref.ly/2Sam5:14) और [1 इतिहास 14:4](https://ref.ly/1Chr14:4) में शम्मू कहा गया है।

3. उज्जा के पुत्र, हग्गिय्याह के पिता और मरारी की वंशावली के माध्यम से लेवी के वंशज ([1 इति 6:30](https://ref.ly/1Chr6:30))।

4. गेर्शोमी लेवी, मीकाएल का पुत्र, बेरेक्याह का पिता, आसाप का दादा। आसाप को, हेमान और एतान के साथ, दाऊद द्वारा परमेश्वर के मंदिर में संगीतकारों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 6:39](https://ref.ly/1Chr6:39))।

शिमा

शिमा

शम्मा का एक वैकल्पिक नाम है, जो यिशै के पुत्र है, [1 इतिहास 2:13](https://ref.ly/1Chr2:13) में। *देखें* शम्मा #2।

शिमात

शिमात

शाही सेवकों में से एक के अम्मोनिन माता ([2 इति 24:26](https://ref.ly/2Chr24:26)) या शायद पिता ([2 रा 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21)), जिन्होंने षड्यंत्र रचकर यहूदा के राजा यहोआश (835–796 ईसा पूर्व) की हत्या की।

शिमाती

शिमाती

यहूदा में, याबेस में रहने वाले तीन परिवारों में से एक परिवार जो लेखकों के कुल से थे। वे शायद हम्मत के वंशवाले केनी थे ([1 इति 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55))। उनका इतिहास निश्चित नहीं है। शिमाती शायद उन खानाबदोश केनी गौत्रों में से एक के साथ पहचाने जा सकते हैं जो इस्राएल में शाऊल के शासनकाल के दौरान दक्षिणी फिलिस्तीन में अमालेकियों के साथ बस गए थे (1020–1000 ईसा पूर्व)।

शिमाम

[1 इतिहास 9:38](https://ref.ly/1Chr9:38) में मिक्लोत के पुत्र शिमाम का उल्लेख। *देखें* शिमआह #2।

शिमी

शिमी

1. गेर्शोन के पुत्र, लेवी के पोते और लिब्नी के भाई ([निर्ग 6:17](https://ref.ly/Exod6:17); [गिन 3:18](https://ref.ly/Num3:18); [1 इति 6:17](https://ref.ly/1Chr6:17))। वे चार पुत्रों के पिता और शिमी परिवार के संस्थापक थे ([गिन 3:21](https://ref.ly/Num3:21); [1 इति 23:7, 10](https://ref.ly/1Chr23:7,1Chr23:10); [जक 12:13](https://ref.ly/Zech12:13))।

2. बिन्यामीनी और गेरा के पुत्र जो शाऊल के घर से थे। वे राजा दाऊद से बहूरीम गाँव में मिले जब राजा यरूशलेम से महनैम की यात्रा कर रहे थे। यहाँ शिमी ने दाऊद का कड़ा विरोध किया, शाऊल के घर के विनाश के लिए उन्हें श्राप दिया ([2 शमू 16:5–13](https://ref.ly/2Sam16:5-2Sam16:13))। बाद में, शिमी ने अपने शर्मनाक व्यवहार के लिए पश्चाताप किया, दाऊद से क्षमा मांगी और राजा से क्षमा प्राप्त की ([19:16–23](https://ref.ly/2Sam19:16-2Sam19:23))। दाऊद की मृत्यु के बाद, राजा सुलैमान ने शिमी को यरूशलेम में बसने का निर्देश दिया और किसी भी कारण से शहर छोड़ने के लिए मना किया। शिमी ने इस निर्देश का उल्लंघन किया और मारा गया ([1 रा 2:8, 36–44](https://ref.ly/1Kgs2:8,1Kgs2:36-1Kgs2:44))।

3. दाऊद के भाई और योनातान के पिता ([2 शमू 21:21](https://ref.ly/2Sam21:21)); [1 शमूएल 16:9](https://ref.ly/1Sam16:9) में इन्हें शम्मा भी कहा गया है। *देखें* शम्मा #2।

4. दाऊद के शूरवीरों में से एक जिन्होंने अदोनिय्याह के राजा बनने के प्रयास का साथ न दिया ([1 रा 1:8](https://ref.ly/1Kgs1:8))।

5. बिन्यामिनी, एला के पुत्र और राजा सुलैमान के शूरवीरों में से एक, जिन्होंने शाही घराने की देखरेख की ([1 रा 4:18](https://ref.ly/1Kgs4:18)); संभवतः ऊपर के #4 के समान।

6. यहूदी, पदायाह के पुत्र, जरूब्बाबेल के भाई और दाऊद के वंशज सुलैमान की वंशावली के माध्यम से ([1 इति 3:19](https://ref.ly/1Chr3:19))।

7. शिमोन, जक्कूर के पुत्र और 16 पुत्रों और 6 पुत्रियों के पिता ([1 इति 4:26–27](https://ref.ly/1Chr4:26-1Chr4:27))।

8. रूबेनवंशी, गोग के पुत्र और मीका के पिता ([1 इति 5:4](https://ref.ly/1Chr5:4))।

9. लिब्नी के पुत्र, उज्जा के पिता और मरारी की वंशावली के माध्यम से लेवी के वंशज ([1 इति 6:29](https://ref.ly/1Chr6:29))।

10. गेर्शोनी लेवियों, यहत के पुत्र, जिम्मा के पिता और आसाप के पितर जिन्होंने दाऊद के शासनकाल में निवासस्थान में संगीतकारों के अगुवे के रूप में सेवा की ([1 इति 6:42](https://ref.ly/1Chr6:42))।

11. बिन्यामीनी, नौ पुत्रों के पिता और घरानों में मुख्य पुरुष थे ([1 इति 8:21](https://ref.ly/1Chr8:21)); उन्हें [13](https://ref.ly/1Chr8:13) वचन में वैकल्पिक रूप से शेमा कहा गया है। *देखें* शेमा (व्यक्ति) #3 I

12. गेर्शोनी लेवियों और लादान के घर में तीन पुत्रों के पिता ([1 इति 23:9](https://ref.ly/1Chr23:9))।

13. यदूतून के पुत्र और 24 संगीतकारों के 10वें विभाग के अगुवा, जो दाऊद के शासनकाल में निवासस्थान में सेवा के लिए प्रशिक्षित थे ([1 इति 25:3, 17](https://ref.ly/1Chr25:3,1Chr25:17))।

14. रामाई और राजा दाऊद के कर्मचारियों में से एक सदस्य जो दाऊद की दाख की बारियों का अधिकारी था ([1 इति 27:27](https://ref.ly/1Chr27:27))।

15. हेमान के पुत्र, यहुएल के भाई और उन लेवियों में से एक जिन्हें राजा हिजकिय्याह के शासनकाल (715–686 ई.पू.; [2 इति 29:14](https://ref.ly/2Chr29:14)) के दौरान प्रभु के घर को शुद्ध करने के लिए चुना गया था।

16. लेवियों और कोनन्याह के भाई, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने यरूशलेम में मन्दिर के अंशदान के प्रबंधन की देखरेख के लिए नियुक्त किया था ([2 इति 31:12–13](https://ref.ly/2Chr31:12-2Chr31:13))।

17–19. तीन पुरुष, एक लेवी, हाशूम के पुत्र और बिन्नूई के पुत्र, जिन्हें एज्रा द्वारा बंधुआई के बाद के युग में अपनी अन्यजाति पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:23, 33, 38](https://ref.ly/Ezra10:23,Ezra10:33,Ezra10:38))

20. कीश के पुत्र और मोर्दकै के दादा ([एस्त 2:5](https://ref.ly/Esth2:5))।

शिमी

शिमी

[1 इतिहास 8:21](https://ref.ly/1Chr8:21) में शिमी का उल्लेख, शेमा का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* शेमा (व्यक्ति) #3।

शिमी

शिमी

[निर्गमन 6:17](https://ref.ly/Exod6:17) में गेर्शोन के पुत्र शिमी की वर्तनी।

देखें शिमी #1I

शिमीवंशी

शिमीवंशी

गेर्शोन के वंशज शिमी द्वारा स्थापित लेवियों का परिवार ([गिन 3:21](https://ref.ly/Num3:21); [जक 12:13](https://ref.ly/Zech12:13))।

देखें शिमी #1।

शिमोन

शिमोन

हारीम के पाँचवें पुत्र को एज्रा द्वारा अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिससे उसने बँधुआई के बाद के युग में विवाह किया था ([एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31))।

शिमोन

यहूदी परिवार के मुखिया ([1 इति 4:20](https://ref.ly/1Chr4:20))।

शिमोन (व्यक्ति)

शिमोन (व्यक्ति)

1. याकूब के 12 पुत्रों में से दूसरे ([उत 35:23](https://ref.ly/Gen35:23); [1 इति 2:1](https://ref.ly/1Chr2:1))। वे लिआ से उत्पन्न उनके दूसरे पुत्र थे ([उत 29:33](https://ref.ly/Gen29:33))। शिमोन के छह पुत्र थे ([निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15))। उन्होंने अपने परिवार को याकूब और उनके भाइयों के साथ मिस्र में बसाया ([निर्ग 1:2](https://ref.ly/Exod1:2))। वे शिमोनियों के संस्थापक थे ([गिन 26:12–14](https://ref.ly/Num26:12-Num26:14))। उन्होंने इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक की स्थापना की ([गिन 1:23](https://ref.ly/Num1:23))। उन्हें सबसे अधिक दीना के बलात्कार के कारण शेकेम के पुरुषों से बदला लेने के लिए याद किया जाता है ([उत 34:25](https://ref.ly/Gen34:25))।

यह भी देखें शिमोन का गोत्र।

1. येरूशलेम में रहने वाले एक धर्मनिष्ठ यहूदी जिन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे मसीहा को देखे बिना नहीं मरेंगे। पवित्र आत्मा ने शिमोन को मन्दिर की ओर प्रेरित किया। वहाँ, वह मरियम और यूसुफ से मुलाकात करते हैं। उन्होंने यीशु को गोद में लिया और मसीहा के सेवकाई के बारे में भविष्यद्वाणी की। ([लूका 2:25–35](https://ref.ly/Luke2:25-Luke2:35))।
2. लूका द्वारा दिए गए यीशु की वंशावलीमें यीशु के पूर्वज ([लूका 3:30](https://ref.ly/Luke3:30))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

1. [प्रेरितों के काम 13:1](https://ref.ly/Acts13:1) में वर्णित पाँच भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों में से एक जो अन्ताकिया के कलीसिया में सेवा कर रहे थे। शिमोन का उपनाम नीगर था और वे शायद अफ्रीका से थे। इस वाचन का यूनानी में 'साइमोन' बेहतर उल्लेख है।
2. [प्रेरितों के काम 15:14](https://ref.ly/Acts15:14) में शमौन पतरस का उल्लेख।

देखें प्रेरित पतरस।

शिमोन, का गोत्र

इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र याकूब के दूसरे बेटे शिमोन का वंशज था। शेकेम में शिमोन के बुरे काम की वजह से याकूब ने भविष्यवाणी की थी कि शिमोन के वंशज इस्राएल के दूसरे गोत्रों में फैल जाएँगे ([उत 49:7](https://ref.ly/Gen49:7))।

शिमोन के गोत्र का क्षेत्र

यहोशू की पुस्तक के अनुसार, शिमोन की विरासत यहूदा के क्षेत्र में शामिल थी ([यहो 19:1, 9](https://ref.ly/Josh19:1,Josh19:9))। [न्यायियों 1:3](https://ref.ly/Judg1:3) शिमोन और यहूदा के गोत्रों के बीच घनिष्ठ संबंध का सुझाव देता है। कनान की विजय के दौरान दोनों गोत्र अक्सर सैन्य अभियानों में एक साथ काम करते थे। लेवीय नगर, जो लेवियों के लिए प्रदान किए गए थे, वे भी शिमोन और यहूदा के बीच साझा किए गए थे ([यहो 21:9–16](https://ref.ly/Josh21:9-Josh21:16))।

यहूदा की सीमाओं के भीतर उनकी सीमित विरासत तब भी जारी रही जब शिमोन यहूदा में शामिल हो गया जब इस्राएल का राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। इसके बावजूद, शिमोनियों ने कुछ समय तक एक अलग गोत्र की पहचान बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। ​​यहूदा के राजा हिजकिय्याह के शासनकाल तक संरक्षित परिवार सूचियों से इसका प्रमाण मिलता है ([1 इति 4:24–42](https://ref.ly/1Chr4:24-1Chr4:42))।

हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान, शिमोनियों ने सेईर के अरबी क्षेत्रों में बसकर अपनी भूमि का विस्तार किया ([1 इति 4:24–43](https://ref.ly/1Chr4:24-1Chr4:43))। वे संभवतः एप्रैम के पहाड़ी देश में भी बसे थे ([2 इति 15:9](https://ref.ly/2Chr15:9))। यद्यपि शिमोन याकूब के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे, शिमोन का गोत्र कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। कुछ अन्य गोत्रों के विपरीत, शिमोन ने कोई उल्लेखनीय न्यायी उत्पन्न नहीं किए, और यह दबोरा के गीत से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है (देखें [न्याय 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31))। [1 इतिहास 4:28–33](https://ref.ly/1Chr4:28-1Chr4:33) के अनुसार, शिमोन का गोत्र कनान के सबसे दक्षिणी भाग में बसा, जिसे नेगेव के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र, यद्यपि शुष्क और कठोर था, लेकिन वार्षिक वर्षा और सतत झरनों के कारण प्रारंभिक ग्रीष्म में पर्याप्त उपजाऊ था। यह क्षेत्र "यहूदा का नेगेव" के रूप में जाना गया, जो शिमोन को उस क्षेत्र में रहने वाले गैर-यहूदियों से अलग करता है ([1 शमूएल 27:10](https://ref.ly/1Sam27:10); [30:14](https://ref.ly/1Sam30:14); [2 शमूएल 24:7](https://ref.ly/2Sam24:7))।

शिमोन के गोत्र में अंतर्विवाह

शिमोन की पारिवारिक सूची से पता चलता है कि अन्य इस्राएली जनजातियों और गैर-इस्राएलियों के साथ उनके बहुत से अंतर्विवाह हुए थे:

* शाऊल, शिमोन का पुत्र, एक कनानी स्त्री का पुत्र था ([उत 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15))।
* शिमोन के दो पुत्रों के नाम इश्माएल के पुत्रों के नामों से मेल खाते हैं ([उत 25:13–14](https://ref.ly/Gen25:13-Gen25:14); [1 इति 1:29–30](https://ref.ly/1Chr1:29-1Chr1:30); [4:25](https://ref.ly/1Chr4:25))।
* यामीन, राम के वंशज थे ([उत 46:10](https://ref.ly/Gen46:10); [निर्ग 6:15](https://ref.ly/Exod6:15); [1 इति 2:27](https://ref.ly/1Chr2:27))।

नए नियम में शिमोन का गोत्र

नए नियम में, शिमोन का गोत्र उन गोत्रों की सूची में सातवें स्थान पर आता है जिन्हें परमेश्वर द्वारा मुहरबंद किया गया है ([प्रका 7:7](https://ref.ly/Rev7:7))।

शिमोनी

शिमोनी

शिमोन के गोत्र के सदस्य ([गिन 26:14](https://ref.ly/Num26:14); [यहो 21:4](https://ref.ly/Josh21:4))।

देखें शिमोन (व्यक्ति) #1; शिमोन का गोत्र।

शिम्रात

शिमी के पुत्र, जो बिन्यामीन के गोत्र से थे ([1 इति 8:21](https://ref.ly/1Chr8:21))।

शिम्रित

यहोजाबाद जिसकी माँ मोआबिन थी , एक शाही सेवक, जिन्होंने जाबाद के साथ मिलकर यहूदा के राजा योआश के खिलाफ राजद्रोह की गोष्ठी की और उनकी हत्या कर दी ([2 इति 24:26](https://ref.ly/2Chr24:26), एनएल्टी एम जी)। उन्हें [2 राजा 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21) में वैकल्पिक रूप से शोमेर कहा गया है; शिम्रित शोमेर का स्त्रीलिंग रूप है। *देखें* शोमेर #1।

शिम्री

1. शिमोन के वंशज, शमायाह के पुत्र और यदायाह के पिता ([1 इति 4:37](https://ref.ly/1Chr4:37))।

2. यदीएल (और संभवतः योहा) के पिता, दाऊद के दो पराक्रमी पुरुष ([1 इति 11:45](https://ref.ly/1Chr11:45))।

3. मरारीवंशी लेवी, होसा का पुत्र, दाऊद के शासनकाल के दौरान मंदिर का द्वारपाल था ([1 इति 26:10](https://ref.ly/1Chr26:10))।

4. एलीसापान के परिवार के लेवी, जिसने हिजकिय्याह के मंदिर के सुधार कार्यों में सहायता की ([2 इति 29:13](https://ref.ly/2Chr29:13))।

शिम्रोन (व्यक्ति)

इस्साकार का चौथा पुत्र ([उत 46:13](https://ref.ly/Gen46:13); [1 इति 7:1](https://ref.ly/1Chr7:1)) और शिम्रोनियों के कुल का संस्थापक ([गिन 26:24](https://ref.ly/Num26:24))।

शिम्रोन (स्थान)

कनानी नगर, जिसके राजा ने हासोर के राजा याबीन के संघ में शामिल होकर, यहोशू के अधीन इस्राएलियों के खिलाफ असफल प्रतिरोध में भाग लिया था ([यहो 11:1](https://ref.ly/Josh11:1))। इसका स्थान अनिश्चित है, हालांकि यह जबूलून के क्षेत्र में स्थित था ([19:15–16](https://ref.ly/Josh19:15-Josh19:16)) ।

शिम्रोनी

इस्साकार के पुत्र शिम्रोन द्वारा स्थापित परिवार ([गिन 26:24](https://ref.ly/Num26:24))।

देखें शिम्रोन (व्यक्ति)।

शिम्रोन्मरोन

शिम्रोन्मरोन

एक कनानी शहर जो यहोशू द्वारा फिलिस्तीन में उनके उत्तरी सैन्य अभियान में नष्ट कर दिया गया था। शिम्रोन्मरोन का राजा उन 31 राजाओं में से एक था जिन्हें यहोशू ने पराजित किया था ([यहो 12:20](https://ref.ly/Josh12:20))। यह राजा संभवतः उन उत्तरी राजाओं में से एक था जिन्हें हासोर के राजा याबीन ने आमंत्रण देकर यहोशू को हराने के प्रयास में सैन्य बलों को एकजुट किया ([11:1)](https://ref.ly/Josh11:1)। सभी संभावनाओं में, शिम्रोन्मरोन उन 12 शहरों में से एक था जो जबूलून को विरासत के लिए आवंटित क्षेत्र में शामिल थे ([19:15](https://ref.ly/Josh19:15))।

शिलसा

शिलसा

सोपह का पुत्र और आशेर के गोत्र के प्रधान ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37)) ।

शिलालेख

प्राचीन विश्व में लेखन के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, जो स्थायी प्रकृति की सामग्री पर किया जाता था, जैसे पत्थर या मिट्टी, बजाय साधारण और अस्थायी पदार्थों के, जैसे कागज़ या चर्मपत्र।

पूर्वावलोकन

• परिचय

• स्मारकों पर शिलालेख

• ऐतिहासिक अभिलेख

• आधिकारिक घोषणाएँ

• समर्पण

• पत्राचार

• पच्चीकारी फर्श सजावट

परिचय

बाइबल में कभी-कभी शिलालेखों के संदर्भ मिलते हैं; उदाहरण के लिए, दस आज्ञाएँ पत्थर पर अंकित की गई थीं ([निर्ग 31:18](https://ref.ly/Exod31:18)) और मूसा को दी गई थीं और बाद में यहोशू द्वारा पत्थर पर लिखी गईं और शेकेम के पास एबाल पहाड़ पर स्थापित की गईं ([यहो 8:32](https://ref.ly/Josh8:32))। शेकेम की खुदाई में, जी. ई. राइट ने एक बड़ा पत्थर पाया जो एक शिलालेख प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था, जिसे उन्होंने स्ट्रैटिग्राफिक आधार पर यहोशू के समय का माना था। इसे अब भी उस स्थल पर देखा जा सकता है। बाबेल के राजा बेलशस्सर के लिए परमेश्वर के हाथ से एक संदेश उनके महल की दीवारों पर अंकित किया गया था ([दानि 5:5, 24](https://ref.ly/Dan5:5,Dan5:24))। पौलुस ने एथेंस के बाजार में एक वेदी देखी जिस पर लिखा था "अनजाने ईश्वर के लिए" ([प्रेरि 17:23](https://ref.ly/Acts17:23))। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक स्वर्गीय नगर के द्वारों पर इस्राएल के पुत्रों के 12 गोत्रों के नाम अंकित होने की बात करती है ([प्रका 21:12](https://ref.ly/Rev21:12))।

प्राचीन विश्व में शिलालेख प्रायः किसी भी भाषा और इतिहास के किसी भी काल से मिल सकते हैं: मिस्र, बाबेल, फारसी, यूनानी, लैटिन, इब्रानी, अरामी, नबातियन, मोआबी आदि। एक समय यह तर्क देना लोकप्रिय था कि मूसा ने पंचग्रंथ नहीं लिखा हो, क्योंकि उस समय तक लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। सेराबिट एल-खदीम की फ़िरोज़ा खदानों में मिले शिलालेख ने इस आरोप को खंडित कर दिया है, जो 15वीं शताब्दी ई.पू. के हैं। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि क्लॉड शैफ़र द्वारा रास शमरा में पाए गए मिट्टी के तख्त, जो लगभग 1400 ई.पू. के हैं, एक महत्वपूर्ण साहित्यिक गतिविधि के काल को दर्शाते हैं, जैसे कि एबला के कागज जो लगभग 1,000 वर्ष पहले के हैं।

शिलालेख लगभग किसी भी स्थिति या जगह में पाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे सामान्य स्थान हैं; आराधनालयों, कलीसिया भवनों और मस्जिदों के फर्श; रास्ते के फर्श; सार्वजनिक भवनों की दीवारें; समर्पित पत्थर और मूर्तियाँ; स्तंभ और स्मारक पट्टिकाएँ; कब्रें और शवाधानियाँ और रोमी मील के पत्थर। एक संपूर्ण सूची असंभव है, लेकिन कुछ प्रतिनिधि नमूने विभिन्न प्रकार के विद्यमान शिलालेखीय सामग्री को दर्शाएंगे।

स्मारकों पर शिलालेख

मिस्र के फिरौन मेर्नेप्ताह ने 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समुद्री लोगों पर अपनी विजय का स्मरण करने के लिए एक काले ग्रेनाइट स्तंभ पर अपनी विजय का लेखन किया। इसमें फिलिस्तीन की भूमि के बाहर इस्राएल का सबसे प्राचीन ज्ञात संदर्भ है: "इस्राएल उजाड़ पड़ा है।"

इस्राएली राजा ओम्री ([1 रा 16:16–30](https://ref.ly/1Kgs16:16-1Kgs16:30)) का उल्लेख मोआबी भाषा में पत्थर पर खुदे एक लेख में किया गया है, जो लगभग 830 ई.पू. मोआबी राजा मेशा के शासनकाल के अंत के निकट का है। यह 1868 में दिबान (पुराने नियम में दिबोन) में पाया गया था और इसमें इस्राएली उत्पीड़न के विरुद्ध राजा के सफल विद्रोह की कहानी दर्ज है।

एक अन्य स्मारकीय शिलालेख मिला, जो पहाड़ बेहिस्तुन की खड़ी ढलान पर खुदा हुआ है। यह एक त्रिभाषीय (पुरानी फारसी, एलामी, अक्कादी) अभिलेख है, जो दारा प्रथम के अभियानों की गाथा प्रस्तुत करता है और यह उन प्राचीन भाषाओं के लिए कुंजी प्रदान करता है, जिनमें से कई कीलाक्षर (कुनिफोर्म) में लिखी गई थीं।

अश्शूर राजा शल्मनेसेर तृतीय ने अपने पहले छ: विजय अभियानों का विवरण कुरख में हिद्देकेल पर 1861 में पाए गए एक पत्थर के खम्भे (मोनोलिथ) पर अंकित किया था। पत्थर को सामने से नक्काशीदार और पीछे की ओर कीलाक्षर (कुनिफोर्म) में उकेरा गया है, जो राजा के एक उभरे हुए चित्र पर लिखा गया है। इसी राजा ने एक काले पत्थर का स्तंभ छोड़ा, जो छ: और आधे फीट (2 मीटर) ऊँचा है, जिसमें उनकी कई अन्य राजाओं पर विजय का चित्रण है, जिनमें से एक इस्राएल के राजा येहू हैं, जो शीर्ष से दूसरे पट्ट में अश्शूर सम्राट के सामने दंडवत करते हुए दिखाए गए हैं। यह एक इस्राएली का उपलब्ध सबसे पुराना चित्र है और एक समकालीन द्वारा एक इस्राएली राजा का एकमात्र ज्ञात चित्रण है। चित्र के ऊपर का शिलालेख में लिखा है, "ओम्री के पुत्र [वंशज], येहू की भेंट . . .” यह नौवीं शताब्दी ई.पू. के मध्य का है।

ऐतिहासिक अभिलेख

मेसोपोटामिया के क्षेत्र में प्राचीन राजा अक्सर महत्वपूर्ण घटनाओं या घोषणाओं को पत्थर या मिट्टी पर दर्ज करते थे। एक उल्लेखनीय उदाहरण है मिट्टी का प्रिज्म जिसमें सन्हेरीब के इतिहास का अंतिम संस्करण 691 ई.पू. का है। यह षट्कोणीय है, 15 इंच (38.1 सेंटीमीटर) ऊँचा और 6 इंच (15.2 सेंटीमीटर) चौड़ा है और सभी तरफ कीलाक्षर में लिखा गया है। शिलालेख में लिखा है “यहूदी हिजकिय्याह (यहूदा के राजा), जिन्होंने मेरे जुए के आगे समर्पण नहीं किया . . . एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह, मैंने उन्हें उनके राज नगर, यरूशलेम में बंद कर दिया” (पुष्टि करें [2 रा 18](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs18:37); [यशा 36–39](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8))।

हालांकि बाबेलियों के बीच अश्शूर राजाओं द्वारा निर्मित वार्षिक वृत्तान्त के तुलनीय कोई अभिलेख नहीं बचे हैं, हमारे पास कुछ इतिहास हैं जो मिट्टी के तख्तों पर लिखे गए हैं, जो 626 ई.पू. से लेकर 539 में कुस्रू के हाथों बाबेल के पतन तक के वर्षों को कवर करते हैं। इनमें से एक, बाबेली इतिहासकार, बाबेली राजा नबूकदनेस्सर के हाथों यरूशलेम के पतन की सटीक तिथि 16 मार्च, 597 ई.पू. प्रदान करता है (पुष्टि करें [2 रा 24:10–17](https://ref.ly/2Kgs24:10-2Kgs24:17))।

बाबेल स्वयं 539 ई.पू. में फारस के राजा, मादी कुस्रू के हाथों गिर गया। यह घटना न केवल बाइबल में संदर्भित है ([एज्रा 1:1–3](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:3)) बल्कि एक मिट्टी के बेलनाकार सिलेंडर पर भी वर्णित है, जिसकी लंबाई नौ इंच (22.9 सेंटीमीटर) है, जो कुस्रू के शासनकाल के दौरान कीलाक्षर में लिखा गया था। यह उनकी उस नीति का उल्लेख करता है जिसने बंदी राष्ट्रों को अपने शहरों और मंदिरों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। यह यहूदी लोगों को यरूशलेम लौटने और सुलैमान के मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए उनके प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता की व्याख्या प्रदान करता है, जिसे नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया था ([एज्रा 1:2–4](https://ref.ly/Ezra1:2-Ezra1:4))।

मिस्र के फिरौन, मंदिरों और मकबरों की दीवारों पर चित्रलिपि में अपने कारनामों के लेख प्रकाशित करने के शौकीन थे। ये आमतौर पर पत्थर में उकेरे जाते थे और फिर रंगे जाते थे। सबसे दिलचस्प में से एक, करनक के अमोन के मंदिर के एक प्रांगण की दक्षिणी दीवार पर इस्राएल की भूमि पर अपने आक्रमण का शिशक का वर्णन है। मगिद्दो सहित इस्राएल के अन्य शहरों का समावेश, उन 75 से अधिक शहरों में जिनके नाम अभी भी पढ़े जा सकते हैं, यरूशलेम और "यहूदा के किलेबंद शहरों" पर शिशक के आक्रमण और विजय के बाइबल विवरण में ऐतिहासिक रुचि जोड़ता है ([1 रा 14:25–26](https://ref.ly/1Kgs14:25-1Kgs14:26); [2 इति12:2–10](https://ref.ly/2Chr12:2-2Chr12:10))। पुरातात्त्विक खोजें इस समय शहर के विनाश और जलने की पुष्टि करती हैं।

आधिकारिक घोषणाएँ

जब एक प्राचीन सम्राट या सार्वजनिक अधिकारी किसी घोषणा को स्थायित्व के साथ प्रकाशित करना चाहते थे, तो उसे पत्थर में उकेरा जाता था या पच्चीकारी (mosaic) में स्थापित किया जाता था। क्लौदियुस के शासनकाल (ई. 41–54) के समय की एक संगमरमर की पटिया पर एक शिलालेख सन् 1878 में मिला था, जो नासरत शहर से निकला था। इसमें कब्रों की लूट या कब्रिस्तानों के किसी भी अन्य अपवित्रीकरण के खिलाफ चेतावनी शामिल है। ऐसे उल्लंघन के लिए मृत्यु दण्ड घोषित किया गया था। यह शिलालेख रोम में मसीह के व्यक्तित्व के बारे में क्लौदियुस को हुई कुछ समस्याओं को दर्शा सकता है (सुएटोनियस, क्लौदियुस 25) जिसके कारण यहूदियों को राजधानी शहर से निष्कासित किया गया था ([प्रेरि 18](https://ref.ly/Acts18:1-Acts18:28))। मुद्दा अवश्य ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान रहा होगा जैसा कि रोम में प्रचारित किया गया था।

मंदिरों में भी घोषणाएँ की जाती थीं। जोसीफस ने यरूशलेम में यहूदी मंदिर के चारों ओर एक छोटी दीवार का उल्लेख किया, जिसमें नियमित अंतराल पर पत्थर की पट्टिकाएँ थीं, जो यूनानी और लैटिन भाषा में मंदिर में प्रवेश करने वाले अन्यजातियों को चेतावनी देती थीं (*वॉर* 5.193–34; 6.125–26; *एंटीक्विटीज़* 15.417)। दो खंडित उदाहरण मिले हैं। एक जो 1871 में क्लेर्मोंट-गैनो द्वारा खोजा गया था, उसमें लिखा है: "कोई भी विदेशी व्यक्ति पवित्र स्थान के चारों ओर लगी बाधा के भीतर प्रवेश न करे। जो भी पकड़ा जाएगा, वह अपनी मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानेगा जो इसके बाद होती है।" रोमियों ने यहूदियों को किसी को भी मृत्युदंड देने की अनुमति दी थी, यहाँ तक कि एक रोमी को भी, जो इस बाधा को पार करता था (*वॉर* 6.126)।

सम्राट क्लौदियुस द्वारा आदेशित किया गया एक महत्वपूर्ण शिलालेख 20वीं सदी की शुरुआत में डेल्फी, यूनान में पाया गया था। यह यूनानी में लिखा गया था और गल्लियो का प्रमुख प्रशासक के रूप में उल्लेख करता है, जिसमें उसके कार्यकाल की अवधि ई. 51–52 के रूप में स्थापित की जा सकती है। यह वही गल्लियो है जिसके सामने पौलुस को कुरिन्थ के यहूदियों द्वारा लाया गया था ([प्रेरि 18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17))। इसलिए यह पौलुस के कुरिन्थ में 18 महीने के प्रवास की तारीख स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामान्य रूप से पौलुस के कालक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। शिलालेख डेल्फी के नागरिकों के लिए एक राज घोषणा है, जिसमें नगर की जनसंख्या को प्रतिष्ठित लोगों से बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है।

पुन्तियुस पीलातुस का नाम एक लैटिन शिलालेख में दिखाई दिया है जो इस्राएल के तट पर कैसरिया मारीतिमा के रोमी थिएटर में पाए गए पत्थर पर खुदा हुआ है। यह उन्हें आंशिक रूप से विकृत शब्दों में प्रमुख अधिकारी के रूप में संदर्भित करता है और इसमें टिबेरियम नाम शामिल है, जो सम्राट तिबिरियुस के सम्मान में निर्मित एक संरचना को दर्शाता है।

समर्पण

शिलालेख आमतौर पर भवनों की दीवारों या फर्शों पर लगाए जाते थे या किसी अन्य संरचना से जोड़े जाते थे, जो पूर्ण भवन को समर्पित करते थे। यहूदी राजा हिजकिय्याह द्वारा यरूशलेम में बनाई गई एक लंबी सुरंग की दीवार में एक शिलालेख उकेरा गया था, जब सुरंग पूरी हो गई थी ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20))। यह इब्रानी भाषा में है और वर्तमान में इस्तांबुल संग्रहालय में है। उस भाषा में हमारे पास सबसे पुराने शिलालेखों में से एक, यह सिलोम सुरंग के निर्माण का वर्णन करता है।

यूनान के कोरिंथ नगर में एक समर्पण शिलालेख है जो बड़े थिएटर के उत्तर दिशा में एक चौक के फर्श पर खुदा हुआ है। संक्षिप्त लैटिन शिलालेख में लिखा है: *इरा*स्टूस *प्रो एदिलिटाटे सुआ पेकुनिया स्त्राविट* (“इरास्टूस ने अपने ऐडिलशिप के बदले में अपने खर्चे पर फर्श बिछाया”)। कांस्य को लंबे समय से ग्रे एक्रोकुरिन्थ चूना पत्थर में गहराई से खुदे अक्षरों से हटा दिया गया है। यह शायद वही “इरास्टूस, नगर भण्डारी” है जिसका उल्लेख पौलुस ने [रोमियों 16:23](https://ref.ly/Rom16:23) में किया है। पौलुस के समय के कुरिन्थ अगोरा से एक समान शिलालेख में लिखा है: “ग्नायस बैबियस फिलिनस, ऐडिल और पोंटिफेक्स, ने इस स्मारक को अपने खर्चे पर खड़ा किया और उन्होंने इसे अपनी आधिकारिक क्षमता में द्वुवीर के रूप में अनुमोदित किया।”

यरूशलेम में 1913–14 में खुदाई के दौरान यूनान में एक विशाल समर्पण शिलालेख मिला, जो कभी पहाड़ ओपेल पर पहली शताब्दी ई. के एक आराधनालय की दीवार पर खड़ा था। यह थियोडोटस का उल्लेख करता है, जो आराधनालय के वेटेनोस नामक एक शासक का पुत्र था, जिसने आराधनालय का निर्माण किया। चूंकि वेटेनोस नाम रोमी है, तो यह हो सकता है कि थियोडोटस एक यहूदी दास था जिसे मुक्त कर दिया गया था और अपने स्वामी का रोमी नाम दिया गया था। यदि ऐसा है, तो यह शिलालेख यरूशलेम में "दासत्व-मुक्त के आराधनालय" पर लटका हो सकता है ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9))।

ब्रिटिश म्यूजियम में एक टूटी हुई मेहराब का हिस्सा है जो पहली शताब्दी ई. से 1867 तक यूनान शहर थिस्सलुनीके के एक प्रवेश द्वार के ऊपर खड़ा था, जब इसे विशाल शहर की दीवार की मरम्मत के लिए पत्थर प्रदान करने के लिए गिरा दिया गया था। शिलालेख की शुरुआत होती है: "राज्यपालों के समय में . . ." यह एक दुर्लभ शब्द है जो रोमी अधिकारियों को संदर्भित करता है और प्रेरितों के काम की पुस्तक में ([प्रेरि 17:6](https://ref.ly/Acts17:6)) थिस्सलुनीके के नगर अधिकारियों के संदर्भ में उपयोग किया गया है। यह शब्द यूनानी साहित्य में कहीं और नहीं पाया जाता है।

पत्राचार

ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में मिट्टी के छोटे तख्तों पर पत्राचार करना एक सामान्य प्रथा थी। मारी, नुज़ी, नीनवे, एब्ला और अन्य जगहों पर पांच लाख से अधिक छोटे तख्ते पाए गए हैं। इस तरह के पत्राचार के दिलचस्प उदाहरण उत्तरी मिस्र के टेल एल-अमरना में पाए गए बड़ी संख्या में मिट्टी के तख्तों में मिल सकते हैं। ये बाबेली भाषा में कीलाक्षर लिपि का उपयोग करके लिखे गए थे, जब अखेनाटन अपने नए राजधानी टेल एल-अमरना (अखेताटेन) में मिस्री कला और धर्म के सुधार से आकर्षित थे और फिलिस्तीन और सीरिया को दस्तावेजों में हबीरू कहे जाने वाले लुटेरों की दया पर छोड़ दिया गया था। इनमें से कई कनान के शहरों से लिखे गए हैं जो हमले में हैं और फिरौन से मदद मांगते हैं, जिनके वे इस समय (14वीं शताब्दी ई.पू. के अंत में) जागीरदार हैं। कुछ का मानना है कि ये हबीरू प्राचीन इब्री थे जिन्होंने यहोशु के नेतृत्व में इस भूमि पर आक्रमण किया।

कभी-कभी पत्राचार सिरेमिक मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों (पॉटशर्ड्स) पर स्याही से लिखा जाता था, जिन्हें ओस्ट्राका कहा जाता है। 1935 में, इनमें से 18 दक्षिणी इस्राएल के लाकीश में खुदाई के दौरान पाए गए। ये इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं और यिर्मयाह के समय में यहूदियों द्वारा उपयोग की गई लिपि के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भाषा मूल रूप से पुराने नियम की इब्रानी भाषा के समान है। पत्र होशायाहु द्वारा, जो पास के एक शहर के प्रभारी अधिकारी थे, लाकीश के सैन्य अधिकारी याओश को भेजे गए थे, जब बाबेलियों ने यहूदा पर आक्रमण किया था, जो 586 ई.पू. में यरूशलेम में मंदिर के विनाश के साथ समाप्त हुआ।

1963 से 1965 तक यिगेल याडिन द्वारा की गई खुदाई में, मृत सागर के पश्चिमी तट पर, मसाडा में ग्यारह ऐसे बर्तनों के टुकड़े पाए गए थे। मसादा को ई. 73 में फ्लेवियस सिल्वा के नेतृत्व में रोमी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। नौ सौ साठ पुरूषों, महिलाओं और बच्चों ने रोमियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या कर ली थी। बचे हुए लोगों का गला काटने के लिए दस लोगों को चुना गया। उन्होंने इस दिल दहला देने वाले कार्य के लिए चिट्ठियां डालीं, जैसा कि जोसीफस (*वॉर* 7.395) के अनुसार बताया गया है और प्रोफेसर याडिन का मानना है कि उन्हें जो ओस्ट्राका मिले, वे वही थे जो चिट्ठी डालने में उपयोग किए गए थे। उनमें से एक बेन यायर का नाम था, जो संभवतः एलीएज़र बेन यायर थे, जो किले के सेनापति थे।

पच्चीकारी (मोज़ेक) फर्श सजावट

रोमी और बिज़न्टीन काल में यह लोकप्रिय था कि बेसिलिका, स्नानगार, सभागृह, कलीसिया और अन्य सार्वजनिक भवनों की फर्श को शिलालेखों और कलाकृतियों से युक्त विस्तृत टेस्सेलेशन से सजाना लोकप्रिय था। सन् 1972 में खुदाई के दौरान कैसरिया मारीतिमा में एक भवन का पता चला, जिसमें पूरे ढांचे में छ: फर्शों पर पच्चीकारी (मोज़ेक) शिलालेख थे। उनमें से दो [रोमियों 13:3](https://ref.ly/Rom13:3) का यूनानी पाठ हैं, जो एक गोलाकार सीमा में स्थापित हैं। एक अन्य शिलालेख कमरे में प्रवेश और निकास करने वाले पर आशीर्वाद है: "प्रभु आपके प्रवेश और निकास को आशीर्वाद दें।" उनमें से दो भवन के कार्य और निर्माण से जुड़े लोगों के लिए मसीह द्वारा सहायता का आह्वान करते हैं। ये एक ऐसे भवन का हिस्सा थे जो सातवीं शताब्दी ई. में नष्ट हो गया था।

तिबिरियास-हमात, बेतशान, बेत अल्फा, एश्तमो, सुसिया, हमात-गादेर, एनगदी और इस्राएल के अन्य स्थानों के आराधनालयों के फर्श पर यूनानी और अरामी में शिलालेख हैं जो आमतौर पर आराधनालय के दानदाताओं का उल्लेख करते हैं। नारो, ट्यूनीशिया में एक आराधनालय का फर्श मिला है, जिसमें लैटिन में शिलालेख है। तिबिरियास के आराधनालय में, इब्रानी का उपयोग केवल राशि चक्र में दिखाई देने वाले ज्योतिषीय प्रतीकों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। अरामी का मुख्य रूप से हलाखा (धार्मिक नियम या व्यवस्था) के लिए उपयोग किया गया था और यूनानी का मुख्य रूप से दानदाताओं का सम्मान करने के लिए उपयोग किया गया था।

कलीसियों में सबसे प्रसिद्ध पच्चीकारी (मोज़ेक) फर्श शिलालेखों में से एक मदाबा, यरदन में था, जहाँ छठी शताब्दी ई. में इस्राएल और यरदन का सबसे पुराना ज्ञात नक्शा फर्श में स्थापित किया गया था। शहरों के स्थान-नाम, भौगोलिक विशेषताएँ और पवित्र शास्त्र के अंश यूनानी भाषा में दिए गए हैं। कलीसिया के फर्श पर आमतौर पर अरामी, कॉप्टिक, सिरिएक, लैटिन और यूनानी में दिनांकित या बिना दिनांकित समर्पण, आशीर्वाद और पवित्र शास्त्र के उद्धरण होते हैं। शिलालेखों के साथ अक्सर प्रतीकवाद होता है, लेकिन ईस्वी 427 में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें फर्श पर क्रूस और अन्य धार्मिक प्रतीकों के उपयोग को मना किया गया था ताकि उन पर पैर न रखा जाए। यह स्पष्ट नहीं है कि यह निषेध कितना व्यापक था।

यह भी देखें पुरातत्व और बाइबल; मिट्टी के बर्तन बनाना।

शिल्पकार

लकड़ी, पत्थर, धातु, रत्न और मिट्टी के प्रमुख माध्यमों में काम करने वाले कुशल कारीगर। राजशाही के काल के दौरान इब्री समाज के मध्य वर्ग में शिल्पकारों के संघ का महत्वपूर्ण स्थान था। *देखें* काम।

शिल्लेम, शिल्लेमियों

शिल्लेम, शिल्लेमियों

नप्ताली का चौथा पुत्र ([उत 46:24](https://ref.ly/Gen46:24)), और शिल्लेमियों के पिता ([गिन 26:49](https://ref.ly/Num26:49)); [1 इतिहास 7:13](https://ref.ly/1Chr7:13) में वैकल्पिक रूप से शिल्लेम भी कहा गया है।

शिल्ही

शिल्ही

यहूदा के राजा यहोशापात के दादा ([1 रा 22:42](https://ref.ly/1Kgs22:42); [2 इति 20:31](https://ref.ly/2Chr20:31))।

शिल्हीम

[यहोशू 15:32](https://ref.ly/Josh15:32) में दक्षिणी यहूदा में शारैम के लिए वैकल्पिक नाम है। *देखें* शारैम #2।

शीओन

शीओन

इस्साकार के गोत्र को विरासत में आवंटित क्षेत्र में 16 नगरों में से एक, जिसका उल्लेख हपारैम और अनाहरत के मध्य किया गया है ([यहो 19:19](https://ref.ly/Josh19:19))।

शीओल* (अधोलोक)

मृतकों के स्थान के लिए इब्रानी शब्द। सामान्य उपयोग में इसका अर्थ है “खड्ड,” “खाई,” “अधोलोक,” या “मृतकों की दुनिया।” पुराने नियम में यह वह स्थान है जहाँ मृतकों का निवास है, धरती के नीचे एक खोखला स्थान जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया जाता है। शीओल के पर्यायवाची शब्द हैं “गड्ढा,” “मृत्यु,” और “विनाश” (अबादोन)। शीओल छाया और पूर्ण मौन का स्थान है। यहाँ सारा अस्तित्व निश्चल है, फिर भी यह कोई गैर-स्थान नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहाँ जीवन नहीं है। इसे विस्मृति की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। जो लोग वहाँ रहते हैं वे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते ([भज 88:10–12](https://ref.ly/Ps88:10-Ps88:12))। प्रकाशितवाक्य में इसे “अथाह कुण्ड” कहा गया है, जिसका शासन कुण्ड का राजकुमार अबद्दोन द्वारा किया जाता है ([प्रका 9:11](https://ref.ly/Rev9:11))।

हालाँकि, यह ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर पूरी तरह से अनुपस्थित है; यहाँ तक कि अधोलोक में भी परमेश्वर से कोई बच नहीं सकता ([भज 139:8](https://ref.ly/Ps139:8))। परमेश्वर की इस सर्वव्यापकता का वर्णन अय्यूब में स्पष्ट रूप से किया गया है: "अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढँप नहीं सकता" ([अय्य 26:6](https://ref.ly/Job26:6))। नीतिवचन में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है: "जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी" ([नीति 15:11)](https://ref.ly/Prov15:11)। दोनों पाठों में अधोलोक और अबद्दोन का परस्पर उपयोग किया गया है। अबद्दोन का शाब्दिक अर्थ “विनाश” है, लेकिन प्रकाशितवाक्य में इसे एक व्यक्तिगत नाम के रूप में उपयोग किया गया है।

बाइबल में, मृत्यु एक प्राकृतिक घटना नहीं है। यह जीवन के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जो परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। इसलिए अधोलोक न केवल विश्राम का स्थान है, बल्कि दंड का भी स्थान है। कोरह और उनके सहयोगी जिन्होंने मूसा के खिलाफ बलवा किया था, खुले गड्ढे में समा गए और अधोलोक में नष्ट हो गए ([गिन 16:30–33](https://ref.ly/Num16:30-Num16:33))। मृत्यु का भय मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; इसलिए अधोलोक बिना वापसी की यात्रा का प्रतीक है ([भज 39:12–13](https://ref.ly/Ps39:12-Ps39:13))। यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अपनी बीमारी के बिस्तर पर विलाप किया: "अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूँगा; क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है" ([यशायाह 38:10)](https://ref.ly/Isa38:10)।

पुराने नियम में जिस तरह से अधोलोक की कल्पना की गई है, वह बाद के नरक या अधोलोक के सिद्धांत से इस मायने में अलग है कि यह वह स्थान है जहाँ सभी मृतक, अच्छे और बुरे, संत और पापी, बिना किसी भेदभाव के एकत्रित होते हैं। मरने का मतलब है उन लोगों से जुड़ना जो पहले चले गए हैं। जब एक यहूदी मरता है, तो वह “अपने लोगों में मिल जाता है” (पुष्टि करें [उत 25:8, 17](https://ref.ly/Gen25:8,Gen25:17); [35:29](https://ref.ly/Gen35:29); [49:29](https://ref.ly/Gen49:29))। अधोलोक से परे कोई उम्मीद नहीं दिखती थी (पुष्टि करें [सभो 9:10](https://ref.ly/Eccl9:10))। मृत्यु की घोर निराशा को अय्यूब की पुस्तक में दयनीय रूप से व्यक्त किया गया है: "इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, जहाँ से फिर न लौटूँगा, अर्थात् घोर अंधकार के देश में, और मृत्यु की छाया में; और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है; और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार" ([अय्य 10:21–22](https://ref.ly/Job10:21-Job10:22))। फिर भी यह अय्यूब का अंतिम शब्द नहीं है। वह परमेश्वर की शक्ति के बारे में भी जानता है, जो कब्र से परे तक पहुँचती है: "मुझे तो निश्चय है, कि मेरा छुड़ानेवाला जीवित है, ...और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊँगा" ([अय्य](https://ref.ly/Job10:21-Job10:22) [19:25–26)](https://ref.ly/Job19:25-Job19:26)।

यह विचार कि मृतक अधोलोक में रहते हैं, पुराने नियम में भी कायम है। शाऊल के मामले में एन्दोर में हुई घटना ([1 शमू 28:11](https://ref.ly/1Sam28:11)) इसका एक अच्छा उदाहरण है। शमूएल को राजा द्वारा संकट के समय परामर्श के लिए "पृथ्वी से ऊपर" लाया जाता है। ऐसी जादू-टोना व्यवस्था द्वारा ([व्य. वि. 18:9–11](https://ref.ly/Deut18:9-Deut18:11)) और स्वयं राजा द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित किया गया था (पुष्टि करें [1 शमू 28:3, 9](https://ref.ly/1Sam28:3,1Sam28:9))। जाहिर है, अधोलोक में रहने वाले लोग, जीवित लोगों से अलग होने के बावजूद, मनुष्यों के मामलों से परिचित माने जाते थे।

'शीओल' मोटे तौर पर नए नियम में पाए जाने वाले यूनानी शब्द 'अधोलोक' के समतुल्य है, जो मृतकों के स्थान का भी वर्णन करता है।

यह भी देखें मृतकों के स्थान; मृत्यु; अधोलोक; नरक; मध्यवर्ती अवस्था।

शीजा

शीजा

रूबेनी और अदीना के पिता, जो दाऊद के द्वारा चुने हुए योद्धाओं में से एक थे ([1 इति 11:42](https://ref.ly/1Chr11:42))।

शीर्ष

के.जे.वी .भाषा में कैपिटल का अनुवाद, वास्तुकला की दृष्टि से स्तंभ का सबसे ऊपरी भाग। *देखें* राजधानी।

शीलो

नगर की पहचान टेल सेइलुन के साथ की गई है, जो बेतेल से 10 मील (16.1 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में, शेकेम से 12 मील (19.3 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में और शेकेम और यरूशलेम के बीच के मार्ग से 3 मील (4.8 किलोमीटर) पूर्व में स्थित है, जो [न्यायियों 21:19](https://ref.ly/Judg21:19) में इसके स्थान के विवरण के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। स्थल के नाम की निरंतरता और इसके बाइबल आवश्यकताओं के अनुसार स्थान के अनुरूप होने के अलावा, उत्खनन के परिणाम शीलो के इतिहास के साथ सहमत हैं जैसा कि बाइबल से ज्ञात है और पहचान की पुष्टि करते हैं।

किसी भी पूर्व-बाइबल स्रोतों में इस शहर का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्खनन से यह पता चलता है कि शीलो प्रारंभिक दूसरे सहस्राब्दी में एक किलेबंद शहर के रूप में फला-फूला।

यह स्थल प्रारंभिक इस्राएली काल में छोड़ दिया गया और पुनः बसाया गया। बाइबल यह जानकारी नहीं देती कि यह स्थल इस्राएली हाथों में कैसे आया। यहोशू ने वहाँ तम्बू स्थापित किया ([यहो 18:1](https://ref.ly/Josh18:1)) और शीलो न्यायियों के काल में धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया। वहाँ यहोशू ने भूमि की विरासत को सात गोत्रों में बाँटने के लिए चिट्ठियाँ डालीं ([18:1–19:51](https://ref.ly/Josh18:1-Josh19:51)) और लेवीय नगरों को नामित किया ([21:1–42](https://ref.ly/Josh21:1-Josh21:42))। यरदन के पार बसे दो और आधे गोत्रों द्वारा स्थापित एक वेदी के संबंध में एक विवाद शीलो में सुलझाया गया ([22:9–34](https://ref.ly/Josh22:9-Josh22:34))। कुछ बिन्यामिनियों ने एक धार्मिक उत्सव के दौरान वहाँ से स्त्रियों का अपहरण कर लिया ([न्या 21](https://ref.ly/Judg21:1-Judg21:25))। एल्काना और हन्ना अक्सर शीलो में तम्बू की यात्रा करते थे, जहाँ हन्ना ने अपने बालक को प्रभु की सेवा में देने की प्रतिज्ञा की ([1 शमू 1:3, 9, 24](https://ref.ly/1Sam1:3,1Sam1:9,1Sam1:24))। वहाँ सेवा करने वाले एली के पुत्रों ने अपने पद का अपमान किया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए प्रभु शमूएल के सामने प्रकट हुए ([1 शमू 2:14](https://ref.ly/1Sam2:14); [3:21](https://ref.ly/1Sam3:21))। जब शीलो से सन्दूक को पलिश्तियों के साथ युद्ध के लिए ले जाया गया, तो पलिश्तियों के हाथों उसकी हार की खबर एली तक पहुँची और उनकी मृत्यु हो गई ([1 शमू 4:1–18](https://ref.ly/1Sam4:1-1Sam4:18))। सन्दूक कभी शीलो नहीं लौटा; भजनकार ने लिखा है कि परमेश्वर ने “शीलो के तम्बू को छोड़ दिया, वह तम्बू जो उन्होंने मनुष्यों के बीच स्थापित किया था” ([भज 78:60](https://ref.ly/Ps78:60))।

शीलो का नगर संभवतः 722 ई.पू. में उत्तरी राज्य के पतन के समय कुछ विनाश का सामना कर चुका होगा। तृतीय लौहयुग में चीनी मिट्टी के अवशेषों की अचानक कमी यह संकेत देती है कि यह स्थल लगभग 600 ई.पू. के आसपास बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया था। 586 ई.पू में मन्दिर के विनाश के बाद, लोग यरूशलेम में बलिदान देने के लिए शीलो से आए ([यिर्म 41:5](https://ref.ly/Jer41:5))। शिलोवासी संभवतः बाबेली बंदीगृह से लौटने वालों में भी पहले थे ([1 इति 9:5](https://ref.ly/1Chr9:5))। यह स्थल लगभग 300 ई.पू. में फिर से पुनर्स्थापित किया गया और रोमी काल के दौरान फला-फूला। इसका उल्लेख यूसिबियस और जेरोम द्वारा और तालमुदिक स्रोतों में किया गया है। इस्लामी विजय के बाद इसने अपनी बहुत सी महत्ता खो दी।

शीलोनी

देखें शीलोवासी #2।

शीलोवासी

शीलोवासी

1. शीलो के निवासी, जो अहिय्याह भविष्यद्वक्ता का गृहनगर है ([1 रा 11:29](https://ref.ly/1Kgs11:29); [12:15](https://ref.ly/1Kgs12:15); [15:29](https://ref.ly/1Kgs15:29); [2 इति 9:29](https://ref.ly/2Chr9:29); [10:15](https://ref.ly/2Chr10:15))। *देखें* शीलो।

2. निर्वासितों के एक परिवार के पूर्वज का पैतृक स्थान, जो बाबेली बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([1 इति 9:5](https://ref.ly/1Chr9:5); [नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))। यह स्थान संभवतः ऊपर #1 के समान है। हालांकि, “शीलोवासी” संभवतः “शेलियों” होना चाहिए; एनआईवी और एनएलटी [नहेम्याह 11:5](https://ref.ly/Neh11:5) में “शेला” पढ़ते हैं (केजेवी “शीलोई”)। *देखें* शेला #2।

शीलोह

शीलोह

यरूशलेम में एक जलधारा या नहर का नाम ([यशा 8:6](https://ref.ly/Isa8:6))। यह वही स्थान है जिसे बाइबल में अन्य स्थानों पर शीलोह का कुण्ड कहा गया है।

देखें शीलोह का कुण्ड।

शीलोह का कुण्ड

शीलोह का कुण्ड

एक कुण्ड जिसका उल्लेख [यूहन्ना 9](https://ref.ly/John9:1-John9:41) में है। इस कहानी में, यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, उनके आँखों पर मिट्टी लगाकर और उसे कुण्ड में जाकर धोने के लिए कहा। जब उस व्यक्ति ने कुण्ड में जाकर धोया, तो वह देखने लगा।

कुण्ड एक लंबे भूमिगत सुरंग के अंत में था जिसे हिजकिय्याह की सुरंग कहा जाता है। राजा हिजकिय्याह ने इस सुरंग का निर्माण लगभग 700 ईसा पूर्व में करवाया था जब अश्शूरी सेना ने यरूशलेम को धमकी दी थी। सुरंग अंग्रेजी अक्षर S-आकार की है और इसका वर्णन [2 राजा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20) और [2 इतिहास 32:2](https://ref.ly/2Chr32:2-2Chr32:4)–[4](https://ref.ly/2Chr32:2-2Chr32:4) में किया गया है।

पुरातत्वविदों ने सुरंग की दीवार पर एक लेख पाया। यह प्राचीन इब्रानी भाषा में था और बताया गया था कि दो समूहों ने इस सुरंग को खोदा। उन्होंने सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई शुरू की और बीच में आकर मिले। इस लेख को शिलालेख कहा जाता है, और अब यह इस्तांबुल, तुर्किये के एक संग्रहालय में रखा गया है। इसमें लिखा है:

"जब सुरंग को खोदा जा रहा था… प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी की ओर बढ़ रहा था, और जब अभी तीन हाथ खुदाई बाकी थी, तो एक व्यक्ति की आवाज़ उसके साथी को पुकार रही थी… और जब सुरंग खोदी गई, तो खदान में काम करनेवालों ने अपने अपने साथी की ओर कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी चलाई; और पानी सोते से जलाशय की ओर 1200 हाथ तक बहता था, और खदानवालों के सिरों के ऊपर से चट्टान की ऊंचाई 100 हाथ थी।" एक हाथ लगभग 18 इंच या 45 सेंटीमीटर के बराबर होता है।

कुण्ड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यह शहर की दीवारों के अंदर पानी लाता था ताकि यरूशलेम के लोग पानी प्राप्त कर सकें, भले ही दुश्मन शहर पर हमला करें। पानी एक स्रोत से आता था जिसे गीहोन स्रोत कहा जाता था (जिसे [नहे 2:14](https://ref.ly/Neh2:14) में राजा का कुण्ड और [3:15](https://ref.ly/Neh3:15) में शेलह का कुण्ड भी कहा गया है)। यह स्रोत यरूशलेम में पानी का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत था। पानी सुरंग के माध्यम से कुण्ड तक बहता थी, फिर शहर के उस हिस्से से होकर गुजरता थी जहां लोग इसका उपयोग कर सकते थे। इसके बाद, यह एक तराई से होकर बहती और अंततः मृत सागर तक पहुंचती थी। शीलोह का कुण्ड और इसकी ऊबड़-खाबड़ भू-भाग यह बताता है कि यरूशलेम हमेशा एक मजबूत शहर क्यों रहा है।

आज, शीलोह का कुण्ड पुराने यरूशलेम के नगर के बाहर स्थित है। यह लगभग 50 फीट (15.2 मीटर) लंबा और 5 फीट (1.5 मीटर) चौड़ा है। वहां पहुंचने के लिए आपको सड़क से 16 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होती हैं।

बहुत समय पहले, कुण्ड के ऊपर एक कलीसिया बनाई गई थी। इसे बायिज़ानटिन कलीसिया कहा जाता था क्योंकि यह इतिहास के बायिज़ानटिन काल के दौरान बनाई गई थी। इस कलीसिया भवन को ईस्वी 614 में नष्ट कर दिया गया जब फारसियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया।

यह भी देखें नहर।

शीलोह का गुम्मट

शीलोह का गुम्मट

एक बड़ा गुम्मट गिर गया, जिससे 18 लोगों की मृत्यु हो गई। यीशु ने गिरी हुई गुम्मट से मारे गए लोगों की तुलना यरूशलेम में रहने वाले अन्य लोगों से की ([लूका 13:4](https://ref.ly/Luke13:4-Luke13:5)–[5](https://ref.ly/Luke13:4-Luke13:5))।

इस गुम्मट के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि यह संभवतः यरूशलेम में था। यह संभवतः वही महान गुम्मट हो सकता है जिसे नहेम्याह ने ओपेल की शहरपनाह पर बनाया था ([2 इति 27:3](https://ref.ly/2Chr27:3); [नहे 3:26](https://ref.ly/Neh3:26-Neh3:27)–[27](https://ref.ly/Neh3:26-Neh3:27))। यह यरूशलेम की शहरपनाह पर शीलोह के कुण्ड के पास बने गुम्मटों में से एक भी हो सकता है।

यह भी देखें यरूशलेम।

शीलोह का गुम्मट

देखें शीलोह का गुम्मट।

शीलोह की सुरंग

अश्शूरी आक्रमण के समय हिजकिय्याह द्वारा बनाई गई एक सुरंग। इसका उपयोग यरूशलेम में पानी लाने के लिए किया जाता था। इसे हिजकिय्याह की सुरंग के रूप में भी जाना जाता है ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [2 इति 32:2](https://ref.ly/2Chr32:2-2Chr32:4)–[4)](https://ref.ly/2Chr32:2-2Chr32:4)।

देखें शीलोह का कुण्ड।

शीलोह शिलालेख

शीलोह सुरंग में एक इब्रानी शिलालेख है, जिसे हिजकिय्याह की सुरंग भी कहा जाता है। यह शिलालेख सुरंग के निर्माण के दौरान उसकी प्रगति को दर्शाता है।

देखें शीलोह का कुण्ड।

शीशक

शीशक

मिस्री फ़िरौन, एक शक्तिशाली लीबियाई सरदारों के परिवार के वंशज और मिस्र के 22वें राजवंश के संस्थापक। उनका मिस्री नाम शेशोंक था। वह सुलैमान, यारोबाम और रहबाम के समकालीन थे। उनके शासन के वर्ष विभिन्न रूप से 940–915 ईसा पूर्व या 935–914 ईसा पूर्व दर्ज है।

सुलैमान के शासनकाल के दौरान, उन्होंने यारोबाम को शरण दी, जो सुलैमान का सेवक और बाद में प्रतिद्वंद्वी बना। वह अपने राजा द्वारा मारे जाने से बचने के लिए मिस्र भाग गया था, जिसके खिलाफ उसने विद्रोह किया था ([1 रा 11:40](https://ref.ly/1Kgs11:40))। चूंकि यारोबाम, सुलैमान की मृत्यु के बाद उत्तरी राज्य स्थापित करने वाले थे —इस घटना का परमेश्वर ने सुलैमान के पाप के लिए अपने लोगों को दंडित करने के लिए उपयोग किया—शीशक की विद्रोही भगोड़े को शरण देने की तत्परता ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाई।

परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी बार शीशक का उपयोग किया। जब यहूदा के लोग रहबाम के अधीन पाप में और मूर्तिपूजक प्रथाओं में लिप्त हो गए, जिससे पुरुष तीर्थ-वेश्याओं को भूमि में कार्य करने की अनुमति मिली (इस प्रथा को वर्तमान में ज्ञात समलैंगिकता के साथ समतुल्य नहीं समझा जाना चाहिए), परमेश्वर ने अपने लोगों को दंडित करने के लिए फिलिस्तीन पर शीशक के आक्रमण का उपयोग किया। यह आक्रमण रहबाम के शासन के पाँचवें वर्ष में हुआ ([1 रा 14:25](https://ref.ly/1Kgs14:25); पुष्टि करें [2 इति 12:2–9](https://ref.ly/2Chr12:2-2Chr12:9))। यहूदा के कई नगरों पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन परमेश्वर ने यरूशलेम को कब्जा होने से बचा लिया, जब हाकिमों और राजा ने पश्चाताप किया और स्वयं को दीन किया ([2 इति12:7](https://ref.ly/2Chr12:7))। हालांकि, शीशक ने अपनी महारत दिखाई और यरूशलेम में दोनों मंदिर और शाही राजभवन को लूट लिया और सुलैमान द्वारा बनायी गई सोने की ढालों को ले गया। यद्यपि बाइबल का विवरण केवल यहूदी क्षेत्र पर शीशक के आक्रमण पर केंद्रित है, अतिरिक्त बाइबल सूची इंगित करती है कि उसने यारोबाम के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया, जिसे उसने पहले शरण दी थी।

यह भी देखें मिस्र, मिस्री; इस्राएल का इतिहास; यारोबाम; रहबाम; सुलैमान (व्यक्ति)।

शीशा

शीशा

राजा दाऊद के लेखक, सरायाह के लिए एक वैकल्पिक नाम है जो [1 रा 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3) में है। *देखें* सरायाह #1।

शीहोर

शीहोर

मिस्र में एक जलाशय। इसका नाम मिस्री है और इसे इब्रानियों के द्वारा कब्जा की जाने वाली भूमि की सीमा के रूप में दिया गया है ([यहो 13:3](https://ref.ly/Josh13:3))। [1 इतिहास 13:5](https://ref.ly/1Chr13:5) में शीहोर को दाऊद के समय में इस्राएली बस्ती की दक्षिण-पश्चिम सीमा के रूप में संदर्भित किया गया है। यशायाह शीहोर के क्षेत्र से अनाज को सीदोन शहर के लिए आय के स्रोत के रूप में वर्णित करते हैं ([यशा 23:3](https://ref.ly/Isa23:3))। यिर्मयाह शीहोर को "सीहोर का जल" के रूप में वर्णित करते हैं ([यिर्म 2:18](https://ref.ly/Jer2:18))। कुछ लोग मानते है कि शीहोर, नील डेल्टा की सुदूर-पूर्वी शाखा थी। अन्य लोग शीहोर की पहचान वादी एल-अरीश के साथ करते हैं, जो स्वेज नहर के 90 मील (144.8 किलोमीटर) पूर्व में है। फिर भी अन्य लोग इसे मिस्र की धारा (या नदी) के साथ पहचानते हैं, एक जल निकाय जिसकी सटीक स्थिति को निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता।

यह भी देखें मिस्र की नदी; नील नदी।

शीहोर्लिब्नात

शीहोर्लिब्नात

आशेर के गोत्र की दक्षिणी सीमा को परिभाषित करने वाला स्थान ([यहो 19:26](https://ref.ly/Josh19:26))। कुछ विद्वानों ने इसे नहाल तन्निनिम (मगरमच्छ नदी) के साथ पहचाना है, जो भूमध्य सागर में बहती है।

शुतुर्मुर्गों

देखिए पक्षी।

शुद्धिकरण

देखें स्वच्छता और अशुद्धता से सम्बन्धित नियम।

शुप्पीम

1. ईर के पुत्र और बिन्यामीन का परपोते ([1 इति 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12))। शुप्पीम शायद शपूपाम का संक्षिप्त रूप है, जिसका उल्लेख [गिनती 26:39](https://ref.ly/Num26:39) में बिन्यामीन के पुत्र के रूप में किया गया है। यह मुप्पीम का एक वैकल्पिक एकान्तर भी हो सकता है ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21))। *देखें* शपूपाम।

2. लेवियों का द्वारपाल, जो होसा के साथ, यरूशलेम के पश्चिमी ओर शल्लेकेत के फाटक की रखवाली करते था ([1 इति 26:16](https://ref.ly/1Chr26:16))।

शुभलंगरबारी

छोटा बन्दरगाह, जिसे आधुनिक लिमेनेस काली के रूप में पहचाना जाता है, क्रेते के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो मातला के अंतरीप से लगभग पाँच मील (8.1 किलोमीटर) पूर्व में, जो लासेआ नगर के पास है। यहाँ पौलुस के जहाज ने रोम की यात्रा के दौरान विपरीत हवाओं से बचने के लिए शरण ली थी ([प्रेरि 27:8](https://ref.ly/Acts27:8))।

शूआ

1. यहूदा की कनानी पत्नी। उससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए: एर, ओनान, और शेला ([उत्पत्ति 38:2–5](https://ref.ly/Gen38:2-Gen38:5); [1 इतिहास 2:3](https://ref.ly/1Chr2:3)).
2. [1 इतिहास 3:5](https://ref.ly/1Chr3:5) में बतशेबा का एक वैकल्पिक वर्तनी।
3. *देखें* बतशेबा।

शूआ

1. कनानी जिनकी बेटी से यहूदा ने विवाह किया। उन्होंने यहूदा के तीन पुत्रों को जन्म दिया: एर, ओनान, और शेला ([उत 38:2–5, 12](https://ref.ly/Gen38:2-Gen38:5,Gen38:12))। *देखें* बतशुआ #1।

2. आशेरी, हेबेर की पुत्री और यपलेत, शोमेर, और होताम की बहन ([1 इति 7:32](https://ref.ly/1Chr7:32))।

शूआल (व्यक्ति)

सोपह का पुत्र और आशेर के गोत्र का एक अगुवा ([1 इति 7:36](https://ref.ly/1Chr7:36))।

शूआल (स्थान)

वह क्षेत्र जिसमें ओप्रा का शहर शामिल था, संभवतः बिन्यामीन और एप्रैम के क्षेत्र में स्थित था ([1 शमू 13:17](https://ref.ly/1Sam13:17))। शूआल मिकमाश के उत्तर में स्थित था।

शूतेलह

1. एप्रैम का पुत्र, बेकर और तहन का भाई और एरान व बेरेद का पिता। जिसने शूतेलहियों कुल की स्थापना की और जो नून के पुत्र यहोशू का पूर्वज था ([गिन 26:35](https://ref.ly/Num26:35); [1 इति 7:20, 27](https://ref.ly/1Chr7:20,1Chr7:27))।

2. एप्रैम के गोत्र से जाबाद का पुत्र ([1 इति 7:21](https://ref.ly/1Chr7:21))।

शूतेलही

एप्रैम के पुत्र शूतेलह के वंशज ([गिन 26:35](https://ref.ly/Num26:35))।

देखें शूतेलह #1।

शूनी, शूनियों

गाद के सात पुत्रों में से तीसरा पुत्र ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16)) और उसके द्वारा स्थापित परिवार ([गिन 26:15](https://ref.ly/Num26:15))।

शूनेम

इस्साकार के गाँव का गोत्र ([यहो 19:18](https://ref.ly/Josh19:18)), यिज्रेल तराई में रणनीतिक रूप से स्थित। शूनेम (आधुनिक सुलम) यिज्रेल के लगभग तीन और आधे मील (5.6 किलोमीटर) उत्तर में, मोरे पर्वत की बाहरी पहाड़ियों पर स्थित। शूनेम और यिज्रेल दोनों बेतशान से हरोद की तराई के माध्यम से यिज्रेल तराई के पूर्वी मार्ग की रक्षा करते हैं। इस रणनीतिक स्थान के कारण शूनेम का नाम विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों की शहर सूचियों में दिखाई देना समझ में आता है: थुटमोस III (15वीं शताब्दी ईसा पूर्व) की सूचियाँ; अमरना पत्र (15वीं शताब्दी ईसा पूर्व), जो इसे मगिद्दो के साथ जोड़कर उल्लेख करते हैं; और कर्नाक में दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व का मिस्री शीशक का रिकॉर्ड, जिसने शूनेम के महत्व को सूचीबद्ध किया गया।

पलिश्तियों ने इस्राएली सेनाओं की यिज्रेल में घेराबंदी शुरू करने के लिए शूनेम का उपयोग किया ([1 शमू 28–31](https://ref.ly/1Sam28:1-1Sam31:13)) । चूँकि शूनेम एक प्रमुख मार्ग पर था, एलीशा अक्सर इस शहर में आते थे और यहाँ तक कि यहाँ रहते भी थे ([2 रा 4:8](https://ref.ly/2Kgs4:8))। बाद में, एलीशा ने एक महिला के पुत्र को मृत्यु से जीवित किया ([32–37](https://ref.ly/2Kgs4:32-2Kgs4:37))। दाऊद के शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान, शूनेम की एक सुंदर महिला अबीशग को बीमार राजा की देखभाल के लिए बुलाया गया था ([1 रा 1:3, 15](https://ref.ly/1Kgs1:3,1Kgs1:15))। दाऊद की मृत्यु के बाद अबीशग, अदोनिय्याह (दाऊद के सबसे बड़े पुत्र) और सुलैमान के बीच प्रतिद्वंद्विता की कहानी में दिखाई देती है। जब सुलैमान सिंहासन प्राप्त करते हैं, तब अदोनिय्याह, अबीशग को अपने लिए मांगता है, लेकिन राजा अपने भाई की इस रुचि को धृष्टता—और अपने सिंहासन को संभावित रूप से हथियाने का प्रयास मानते हैं ([2:13–25](https://ref.ly/1Kgs2:13-1Kgs2:25))।

यह भी देखें अबीशग; शूलेम्मिन।

शूनेमिन

शूनेमिन

शूनेम की निवासी; अबीशग का गृहनगर ([1 रा 1:3,15](https://ref.ly/1Kgs1:3,1Kgs1:15))। *देखें* शूनेम।

शूबाएल

1. [1 इतिहास 24:20](https://ref.ly/1Chr24:20) में गेर्शोन के पुत्र शबूएल का एक अन्य रूप। *देखें* शबूएल #1.

2. [1 इतिहास 25:20](https://ref.ly/1Chr25:20) में हेमान के पुत्र शबूएल का एक अन्य रूप। *देखें* शबूएल #2.

शूमाती

शूमाती

यहूदा के परिवार, जो किर्यत्यारीम के शोबाल से उत्पन्न हुए थे। शोबाल, कालेब की वंशावली में हूर का पुत्र था ([1 इति 2:53](https://ref.ly/1Chr2:53)) ।

शूमेर, शूमेरी लोग

शूमेर एक क्षेत्र था जिसे 3500 ई.पू. से पहले मेसोपोटामिया के निचले भाग में बसाया गया था, जिसे अब इराक कहा जाता है। शूमेरियों का एक अत्यधिक सभ्य समाज था, जिन्होंने कीलाक्षर लिपि (लेखन का एक प्रकार), औषधि, गणित, और खगोल विज्ञान का विकास किया। इस क्षेत्र में खोजी गई हजारों मिट्टी की पट्टियाँ उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, और राजनीतिक कार्यों को प्रकट किया। शूमेरी संस्कृति को शेमवंशी आक्रमणकारियों ने आत्मसात कर लिया, जो मेसोपोटामिया में आए और धीरे-धीरे कब्जा कर लिया। 2000 ई.पू. तक उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्तियाँ खो दी थीं। फिर भी, उनकी संस्कृति ने वहाँ बाद में विकसित हुई महान बाबेली और अश्शूरी सभ्यताओं के लिए आधार तैयार किया।

यह भी देखें मेसोपोटामिया।

शूर

शूर

मिस्र के नील नदीमुख-भूमि के पूर्व में और नेगेव के पश्चिम में सिनाई प्रायद्वीप में स्थित जंगल क्षेत्र। प्राचीन काल में, मिस्र से फिलिस्तीन तक एक क़ाफ़िले का मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरता था। अब्राहम कुछ समय के लिए शूर और कादेश के बीच रहे ([उत 20:1](https://ref.ly/Gen20:1)), और यह इश्माएलियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र का हिस्सा था ([25:18](https://ref.ly/Gen25:18))। लाल समुद्र को पार करने के बाद, मूसा ने इस्राएल को इस शुष्क बंजर भूमि के माध्यम से तीन दिन की यात्रा पर ले गये ([निर्ग 15:22](https://ref.ly/Exod15:22))। इस्राएल के राजा शाऊल (1020–1000 ईसा पूर्व) ने शूर के निकट अमालेकियों को पराजित किया ([1 शमू 15:7](https://ref.ly/1Sam15:7)), और बाद में दाऊद (1000–961 ईसा पूर्व) ने गेशूरी, गिर्जी और अमालेकियों को यहां हराया ([27:8](https://ref.ly/1Sam27:8))। [गिन 33:8](https://ref.ly/Num33:8) में एताम का जंगल शूर के जंगल के समान है।

यह भी देखें सीना, सीनै; मरुभूमि में भटकना।

शूलेम्मिन

शूलेम्मिन

सुलैमान की प्रेम कविता में शीर्षक या प्रेमिका का नाम ([श्रे.गी. 6:13](https://ref.ly/Song6:13)) मिलता है। हम यह ठीक से नहीं जानते कि वह कौन थी। कुछ लोग मानते हैं कि वह प्राचीन इस्राएल के एक छोटे शहर शूनेम से आई थी। उसका नाम, "शूनेमिन" इब्रानी में सुलैमान के नाम की तरह लगता है, शायद इसीलिए उन्हें शूनेमिन के बजाय शूलेम्मिन कहा जाता है।

शूनेम इस्साकार की भूमि में एक नगर था, जो गिलबो पर्वत के पास स्थित था ([1 शमू 28:4](https://ref.ly/1Sam28:4))। यह नगर एक सुंदर युवा महिला अबीशग की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें राजा दाऊद की देखभाल करने के लिए शूनेम से बुलाया गया था, जब वह अपने अंतिम वर्षों में थे ([1 रा 1:1–4, 15](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:4,1Kgs1:15); [2:17–22](https://ref.ly/1Kgs2:17-1Kgs2:22))। कुछ लोग मानते हैं कि अबीशग वही महिला हो सकती है जो सुलैमान की प्रेम कविता में शूलेम्मिन के रूप में जानी जाती है।

यह भी देखें शूनेम।

शूशन

फारसी राजधानी। *देखें* शूशन।

शूशन

शूशन एलाम की राजधानी शहर था, एक प्राचीन क्षेत्र जिसके लोग इब्रानी-भाषी लोगों से अलग भाषा बोलते थे। आज, शूशन को शुश कहा जाता है और यह दक्षिण-पश्चिम ईरान में स्थित है। यह फारसी खाड़ी के लगभग 241.4 किलोमीटर (150 मील) उत्तर में और प्रसिद्ध प्राचीन शहर बेबीलोन के सीधे पूर्व में स्थित है। 1884 में, फ्रांसीसी शोधकर्ताओं ने शूशन के खण्डहरों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि लोग वहाँ लगभग 4000 ई.पू. से निवास कर रहे थे।

पुराने नियम में शूशन का उल्लेख

पुराने नियम में शूशन सबसे महत्वपूर्ण तब बन गया जब यह फारसी साम्राज्य का हिस्सा बना। 550 ई.पू. में, राजा कुस्रू ने फारसी साम्राज्य की स्थापना की और शूशन को अपने शाही नगरों में से एक बना दिया। अन्य शाही नगर थे अहमता (एलाम में एक और प्रमुख नगर), बेबीलोन, और पर्सेपोलिस।

यह वह समय था जब शूशन अपनी सबसे अधिक शक्ति में था, हालांकि यह इससे पहले 12वीं शताब्दी ई.पू. में भी एक महत्वपूर्ण शहर था। इस पहले के समय में, लोगों ने शूशन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पाया: हाम्मूराबी की व्यवस्थाएँ की पहली ज्ञात प्रति। हाम्मूराबी एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अपने राज्य को संचालित करने में सहायता करने वाले कई व्यवस्था लिखे थे।

फारसी शूशन के केंद्र में एक एक्रोपोलिस या गढ़ (एक ऊँचा क्षेत्र जो एक सपाट, आयताकार मंच पर बनाया गया था) स्थित था। इस क्षेत्र को एक विशाल दीवार से घेरा गया था और यह शहर के बाकी हिस्सों से ऊँचा था। इस संरक्षित केंद्रीय क्षेत्र में शाही राजभवन था जहाँ फारसी राजा सर्दियों के महीनों में निवास करते थे।

नहेम्याह की पुस्तक में शूशन

कई महत्वपूर्ण बाइबल कहानियाँ शूशन में हुईं। नहेम्याह ने शूशन के राजभवन में एक विश्वसनीय शाही सेवक के रूप में सेवा की, जहाँ उनका कार्य राजा अर्तक्षत्र 1 को दाखरस परोसने से पहले उसका स्वाद चखाना ([नहे 1:1, 11](https://ref.ly/Neh1:1,Neh1:11); [2:1](https://ref.ly/Neh2:1))। इससे राजा को विषाक्त होने से बचाया जाता था।

एस्तेर की पुस्तक में शूशन

एस्तेर की कहानी मुख्य रूप से शूशन में घटित होती है। [एस्तेर 1:2](https://ref.ly/Esth1:2) और [2:8](https://ref.ly/Esth2:8) में, युवा यहूदी कुँवारी एस्तेर को राजा क्षयर्ष के दरबार में लाया गया, जो 485 से 465 ई.पू. तक शासन करते थे। एस्तेर की पुस्तक में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ शूशन में हुईं (तुलना करें [एस्त 3:15](https://ref.ly/Esth3:15); [8:14–15](https://ref.ly/Esth8:14-Esth8:15); [9:6–18](https://ref.ly/Esth9:6-Esth9:18))।

दानिय्येल की पुस्तक में शूशन

बाइबल हमें बताती है कि दानिय्येल को शूशन के बारे में एक दर्शन हुआ था ([दानि 8:2](https://ref.ly/Dan8:2))। जब यह हुआ, तब दानिय्येल शारीरिक रूप से शूशन में नहीं थे। अपने दर्शन में, परमेश्वर ने उन्हें यह स्थान दिखाया। यह दर्शन बाबेली काल के अन्त के करीब आया, एक समय जब बाबेल क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राज्य था ([दानि 8:1](https://ref.ly/Dan8:1); तुलना करें [7:1](https://ref.ly/Dan7:1))। उस समय, शूशन एक शक्तिशाली शहर था जो मादी पर शासन करता था (एक दल जो अब ईरान में रहते थे)। शूशन स्वतंत्र था और बाबेल के नियंत्रण में नहीं था।

यह भी देखें फारस, फारसी।

शूशनी

[एज्रा 4:9](https://ref.ly/Ezra4:9) में "शूशन के लोग" का अनुवाद। *देखें* शूशन।

शूशनेदूत

शूशनेदूत

[भजन संहिता 60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12) के शीर्षक में इब्रानी वाक्यांश, जिसका अनुवाद “ 'वाचा के सोसन' [धुन] के लिए” किया गया है, संभवतः एक प्राचीन परिचित धुन का उल्लेख करता है जिसके अनुसार भजन प्रस्तुत किया गया था। *देखें* संगीत।

शूह

शूह

1. अब्राहम के छह पुत्रों में से एक, जिन्हें कतूरा ने जन्म दिया ([उत 25:2](https://ref.ly/Gen25:2); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))। वे संभवतः शूही अरबी कुल के पूर्वज थे जो ऊस की भूमि के निकट निवास करते थे ([अय्यूब 2:11](https://ref.ly/Job2:11))।

2. शूआ, यहूदा का ससुर, [उत्पत्ति 38:2, 12](https://ref.ly/Gen38:2,Gen38:12) में। *देखें* शूआ #1।

3. शूहा, कलूब का भाई, [1 इतिहास 4:11](https://ref.ly/1Chr4:11) में। *देखें* शूहा।

शूहा

शूहा

कलूब के भाई जो यहूदा के गोत्र से थे ([1 इति 4:11](https://ref.ly/1Chr4:11))।

शूहाम, शूहामी

[गिनती 26:42–43](https://ref.ly/Num26:42-Num26:43) में दान के पुत्र और उसके वंशज, हूशीम के लिए वैकल्पिक नाम है।

देखें हूशीम #1।

शूही

अरबी गोत्र, जिन्हें शूह के वंशज माना जाता है, जो कतूरा से अब्राहम के पुत्र थे। वे ऊस की भूमि के पास स्थित थे। बिल्दद, जो अय्यूब के तीन मित्रों में से एक थे, उन्हें शूही के रूप में पहचाना जाता है ([अय्यू 2:11](https://ref.ly/Job2:11); [8:1](https://ref.ly/Job8:1); [18:1](https://ref.ly/Job18:1); [25:1](https://ref.ly/Job25:1); [42:9](https://ref.ly/Job42:9))।

शेकिनाह

'शेकिनाह' एक इब्रानी शब्द का लिप्यंतरण है जिसका अर्थ है "जो निवास करते हैं" या "वह जो निवास करता है।" यह शब्द तर्गुम और रब्बी साहित्य में इसके उपयोग से मसीही धर्मशास्त्र में प्रवेश करता है, जो पारलौकिक ईश्वर की दुनिया में आसन्न उपस्थिति का वर्णन करता है। हालाँकि इस शब्द का उपयोग किसी भी नियम में नहीं किया गया है, यह स्पष्ट रूप से पुराने नियम के अंशों से उत्पन्न हुआ है जो परमेश्वर को लोगों के बीच या किसी विशेष स्थान में निवास करते हुए वर्णित करते हैं ([उत 9:27](https://ref.ly/Gen9:27); [निर्ग 25:8](https://ref.ly/Exod25:8); [29:45–46](https://ref.ly/Exod29:45-Exod29:46); [गिन 5:3](https://ref.ly/Num5:3); [1 रा 6:13](https://ref.ly/1Kgs6:13); [भज 68:16–18](https://ref.ly/Ps68:16-Ps68:18); [74:2](https://ref.ly/Ps74:2); [यशा 8:18](https://ref.ly/Isa8:18); [यहेज 43:7–9](https://ref.ly/Ezek43:7-Ezek43:9); [योए 3:17, 21](https://ref.ly/Joel3:17,Joel3:21); [जक 2:10–11](https://ref.ly/Zech2:10-Zech2:11)); परमेश्वर, जिनका निवास स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी निवास करते हैं। यह शब्द "शेकिनाह महिमा" के लिए भी लागू होता है, जो आग और धुएँ का दृश्य खम्भा था जो सीनै पर ([निर्ग 19:16–18](https://ref.ly/Exod19:16-Exod19:18)), जंगल में ([40:34–38](https://ref.ly/Exod40:34-Exod40:38)), और मन्दिर में ([1 रा 6:13](https://ref.ly/1Kgs6:13); [8:10–13](https://ref.ly/1Kgs8:10-1Kgs8:13); [2 इति 6:1–2](https://ref.ly/2Chr6:1-2Chr6:2)) इस्राएल के बीच निवास करता था।

नए नियम में अक्सर शेकिनाह की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, भले ही इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति अक्सर प्रकाश और महिमा से जुड़ी हुई है ([लूका 2:9](https://ref.ly/Luke2:9); [9:29](https://ref.ly/Luke9:29); [प्रेरि 9:3–6](https://ref.ly/Acts9:3-Acts9:6); [22:6–11](https://ref.ly/Acts22:6-Acts22:11); [26:12–16](https://ref.ly/Acts26:12-Acts26:16); [2 पत 1:16–18](https://ref.ly/2Pet1:16-2Pet1:18))। यूहन्ना का सुसमाचार महिमा और निवास करने की दोनों अवधारणा पर जोर देता है। जब वचन देहधारी हुआ, तो उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया, मनुष्यों ने उनकी महिमा देखी ([यूह 1:14](https://ref.ly/John1:14))। परमेश्वर का आत्मा उन पर ठहर गया (पद [32](https://ref.ly/John1:32)) और उनके अनुयायियों के साथ सर्वदा रहेगा ([14:16](https://ref.ly/John14:16))। जो यीशु में बने रहते हैं, उनमें वह बने रहेंगे ([15:4–10](https://ref.ly/John15:4-John15:10))। मसीह में बने रहने और उनके लोगों में बने रहने के समान विषय यूहन्ना के पत्रों में भी बार-बार आते हैं ([1 यूह 2:6, 14, 24, 27–28](https://ref.ly/1John2:6,1John2:14,1John2:24,1John2:27-1John2:28); [3:6, 14–15, 24](https://ref.ly/1John3:6,1John3:14-1John3:15,1John3:24); [2 यूह 1:9](https://ref.ly/2John1:9))।

पौलुस भी मसीह को परमेश्वर के शेकिनाह के रूप में पहचानता है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उनमें शारीरिक रूप से वास करती है ([कुल 1:19](https://ref.ly/Col1:19); [2:9](https://ref.ly/Col2:9))। कलीसिया में मसीह का बना रहना संतों को परमेश्वर की प्रजा बनाता है ([1:15–23](https://ref.ly/Col1:15-Col1:23))। पौलुस का संदेश "मसीह की महिमा का तेजोमय सुसमाचार" था, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के चेहरे में "परमेश्वर की महिमा की पहचान" देने के लिए ज्योति को चमकाया था ([2 कुरि 4:4–6](https://ref.ly/2Cor4:4-2Cor4:6))। अंत में, इब्रानियों के लेखक मसीह को "परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, और उसके तत्व की छाप" के रूप में देखते हैं ([इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3))।

देखें महिमा; आग और बादल का खम्भा ; दैवीय दर्शन।

शेकेम (व्यक्ति)

1. हमोर का पुत्र, हिब्बी। उसने याकूब की पुत्री दीना के साथ दुष्कर्म किया, और बाद में शिमोन और लेवी द्वारा उनके पिता और उनके नगर के सभी पुरुषों के साथ मारा गया ([उत 34](https://ref.ly/Gen34:1-Gen34:31); [यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32))।

2. गिलाद के छह पुत्रों में से एक, जो मनश्शे की वंशावली के माध्यम से यूसुफ का वंशज था, और शेकेमियों परिवार का संस्थापक ([गिन 26:31](https://ref.ly/Num26:31); [यहो 17:2](https://ref.ly/Josh17:2))।

3. शमीदा के चार पुत्रों में से एक, जो मनश्शे के गोत्र से था ([1 इति 7:19](https://ref.ly/1Chr7:19))।

शेकेम (स्थान)

पश्चिमी फिलिस्तीन के केन्द्र में स्थित एक नगर, उस जल विभाजक के पास जो यरदन की ओर बहने वाले जल को भूमध्य सागर की ओर बहने वाले जल से अलग करता है। यह स्थल यरूशलेम से 40 मील (64.4 किलोमीटर) उत्तर में, एबाल पहाड़ और गिरिज्जीम पहाड़ के बीच के दर्रे के पूर्वी प्रवेश द्वार पर स्थित है। प्राचीन नगर एबाल पहाड़ की दक्षिणपूर्वी ढलान या (ढलान से थोडा नीचे) कंधे पर स्थित था, इसलिए नाम का अर्थ (शेकेम = कंधा) है। सामरिया, जो बाद में इस्राएल की राजधानी बनी, लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में थी। हालाँकि यह रणनीतिक रूप से स्थित था - नगर पलिश्तीन के केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से सभी सड़कों को नियंत्रित करता था - यह प्राकृतिक सुरक्षा के बिना था और इसके लिए व्यापक किलेबंदी की आवश्यकता थी।

बाइबल संदर्भ

शेकेम बाइबल में पहली बार अब्राम के प्रारम्भिक शिविर स्थल के रूप में प्रकट होता है जब वे मेसोपोटामिया से कनान में प्रवेश करते हैं। वहाँ परमेश्वर ने उन्हें कनान की भूमि का वादा किया, और वहाँ अब्राम ने भूमि में अपनी पहली वेदी बनाई ([उत 12:6–7](https://ref.ly/Gen12:6-Gen12:7))। जब याकूब ने उत्तरी मेसोपोटामिया में पद्दनराम में 20 वर्षों का प्रवास किया, तो वे शेकेम लौट आए और भूमि का एक टुकड़ा खरीदा। तब तक, यह स्थान पहले से ही एक दीवारों वाला नगर था जिसमें एक फाटक था ([34:20, 24](https://ref.ly/Gen34:20,Gen34:24))। अपनी बहन दीना की अशुद्धता के बाद, शिमोन और लेवी ने बदला लेने के लिए शेकेम की पुरुष जनसंख्या का संहार किया। वर्षों बाद, जब पितृसत्तात्मक परिवार हेब्रोन क्षेत्र में रह रहा था, यूसुफ अपने भाइयों को खोजने के लिए शेकेम गए ([37:12–14](https://ref.ly/Gen37:12-Gen37:14))।

विजय के बाद, गिरिज्जीम पहाड़ और एबाल पहाड़ पर क्रमशः प्रतिध्वनि आशीष और शाप की विधि शेकेम के निकट पूरी हुई ([यहो 8:30–35](https://ref.ly/Josh8:30-Josh8:35))। भूमि के विभाजन और बसावट में, शेकेम शरण के नगरों में से एक बन गया ([20:7](https://ref.ly/Josh20:7); [21:21](https://ref.ly/Josh21:21)) और 48 लेवीय नगरों में से एक था ([21:21](https://ref.ly/Josh21:21)) । वहीं यहोशू ने अपना विदाई भाषण दिया ([24:1, 25](https://ref.ly/Josh24:1,Josh24:25)), और यूसुफ की हड्डियाँ उस भूमि पर दफनाई गईं जो याकूब ने वहाँ खरीदी थी (वचन [32](https://ref.ly/Josh24:32))।

न्यायियों के अस्थिर दिनों के दौरान, गिदोन के पुत्र अबीमेलेक ने खुद को इस्राएल का राजा घोषित किया, पहले वहां के निवासियों के समर्थन से। परन्तु बाद में उनके खिलाफ विद्रोह नगर के विनाश का कारण बना ([न्या 9:1–7, 23–57](https://ref.ly/Judg9:1-Judg9:7,Judg9:23-Judg9:57))। रहबाम को वहां निर्दोष रूप से राज्य के विभाजन से पहले ताज पहनाया गया था ([1 रा 12:1](https://ref.ly/1Kgs12:1)), और यारोबाम, उत्तरी राज्य के पहले राजा, ने शहर को फिर से बनाया और इसे राज्य की पहली राजधानी बनाया।

इतिहास

खुदाई से पता चलता है कि इस स्थल पर सबसे प्रारम्भिक बस्ती चौथी सहस्राब्दी ई. पू. की है, परन्तु पहली महत्वपूर्ण बस्ती दूसरी सहस्राब्दी के पहले भाग में हुई थी और यह एमोरी या हिक्सोस का काम था। हिक्सोस ने नगर को लगभग 80 फीट (24.4 मीटर) चौड़ी और 20 फीट (6.1 मीटर) ऊँची एक विशाल ढलान वाली तटबंध से घेर लिया, जिस पर उन्होंने एक ईंट दीवार बनाई। पूर्व दिशा में दो-प्रवेश द्वार और उत्तर-पश्चिम दिशा में तीन-प्रवेश द्वार था। उन्होंने गढ़ पर एक गढ़ मन्दिर का निर्माण किया, जिसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया और अन्ततः लगभग 1550 ई. पू. में मिस्रियों द्वारा नष्ट कर दिया गया।

लगभग एक सदी बाद, कनानी लोगों ने छोटे पैमाने पर शेकेम का पुनर्निर्माण किया। पुराने गढ़ मन्दिर के खंडहरों पर एक नया गढ़ मन्दिर बनाया गया, जिसका माप 53 फीट (16.2 मीटर) चौड़ा और 41 फीट (12.5 मीटर) गहरा था, जिसमें लम्बी तरफ एक प्रवेश द्वार था। इसमें खुले कचहरी में एक वेदी के पास तीन पवित्र खड़े पत्थर थे। यह मन्दिर बाल-बरीत का घर माना जाता है जिसे अबीमेलेक ने लगभग 1150 ई. पू. में नष्ट कर दिया था ([न्या 9:3–4, 46](https://ref.ly/Judg9:3-Judg9:4,Judg9:46)), और इसका पवित्र क्षेत्र कभी पुनर्निर्मित नहीं किया गया। हालांकि, इससे पहले लगभग 300 वर्षों तक विनाश का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, जो बाइबिल के इस संकेत की पुष्टि करता है कि इब्रानियों ने विजय के समय शहर को नहीं लिया और निवासी इब्रानियों के बीच शान्ति से रहते थे।

स्पष्ट रूप से, सुलैमान ने शेकेम को एक प्रांतीय राजधानी के रूप में पुनर्निर्मित किया, परन्तु यह 10वीं शताब्दी के अन्त में बड़े विनाश का शिकार हुआ, सम्भवतः मिस्र के शीशक के हाथों जब उन्होंने 926 ई. पू. में फिलिस्तीन पर आक्रमण किया ([1 रा 14:25](https://ref.ly/1Kgs14:25))। इसके तुरन्त बाद, यारोबाम I ने शहर को फिर से मजबूत किया और इसे इस्राएल के राज्य की राजधानी बना दिया। या तो उन्होंने या उनके किसी उत्तराधिकारी ने मन्दिर के खंडहरों पर एक सरकारी गोदाम बनाया। इस्राएली शेकेम का अन्त अश्शूरी राजा शल्मनेसेर पांच के हाथों 724 ई. पू. में हुआ, निर्दोष सामरिया के विनाश से पहले, और यह शहर लगभग 400 वर्षों तक लगभग निर्जन रहा।

चौथी शताब्दी में, सिकन्दर महान ने अपने सैनिकों के लिए इस स्थान पर एक शिविर स्थापित किया, और इसके बाद सामरी लोग सामरिया से स्थानांतरित होकर वहां बस गए। उन्होंने अपना मन्दिर गिरिज्जीम पहाड़ पर बनाया। यूहन्ना हाइर्केनस ने सम्भवतः 128 ई. पू. में शेकेम को अन्तिम बार नष्ट किया। सामरी लोगों के प्रति उसकी हिंसक विरोधी कार्रवाई में गिरिज्जीम पहाड़ पर उनके मन्दिर का और सामरिया का विनाश शामिल था।

शेकेम की मीनार

शेकेम के एक्रोपोलिस पर निर्मित गढ़, जिसके भीतर बाल-बरीत का मंदिर स्थित था और शहरपनाह के अंदर स्थित था। शेकेम का शहर एप्रैम के गोत्र के पहाड़ी देश में गिरिज्जीम पर्वत के निकट स्थित था।

शेकेम की मीनार उस गढ़ के रूप में कार्य करती थी, जहाँ शेकेम के नेता, अबीमेलेक के हमले से बचने के लिए भागे थे। उन्होंने बाल-बरीत के मंदिर के आंतरिक कक्ष में शरण ली। हालांकि, अबीमेलेक ने आंतरिक कक्ष के ऊपरी हिस्सों में आग लगा दी, जिससे भीतर रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु हो गई ([न्या 9:46–49](https://ref.ly/Judg9:46-Judg9:49)) ।

शेकेम की मीनार के अवशेष प्राचीन शेकेम नगर के भीतर टेल बाला’ता में पाए गए है, जो मध्य फिलिस्तीन में आधुनिक नब्लूस के उत्तर-पूर्व में थोड़ी दूरी पर स्थित है। आधुनिक खुदाई से पता चलता है कि शेकेम की मीनार का उपयोग एक मंदिर और एक किले के रूप में किया जाता था।

शेकेम के गुम्मट

देखें शेकेम के गुम्मट।

शेकेमी

मनश्शे के गोत्र से गिलाद के पुत्र, शेकेम के वंशज ([गिन 26:31](https://ref.ly/Num26:31))।

देखें शेकेम (व्यक्ति) #2।

शेकेल

शेकेल

वजन, और बाद में एक सिक्का भी। *देखें* सिक्के; वजन और माप।

शेत

आदम और हव्वा के तीसरे पुत्र। वे हाबिल के स्थान पर आए, जिन्हें कैन ने मार डाला था ([उत 4:25](https://ref.ly/Gen4:25))। शेत आदम के पहलौठे पुत्र के रूप में पारिवारिक सूचियों में प्रकट होते हैं [उत 5:3–8](https://ref.ly/Gen5:3-Gen5:8), [1 इति 1:1](https://ref.ly/1Chr1:1) (“शेत”), और [लूका 3:38](https://ref.ly/Luke3:38)। शेत की वंशावली से ही यीशु का जन्म हुआ। शेत एनोश के पिता थे और 912 वर्ष तक जीवित रहे।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

शेत

1. मोआब के पुत्रों का सन्दर्भ, जो इस्राएल के लिए अशान्ति और युद्ध का कारण बने ([गिन 24:17](https://ref.ly/Num24:17))।

2. [1 इतिहास 1:1](https://ref.ly/1Chr1:1) में आदम के पुत्र, शेत की केजेवी वर्तनी।

देखें शेत।

शेतार

राजा क्षयर्ष के सात सलाहकारों में से एक। जब रानी वशती ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, तो शेतार ने राजा को सलाह दी कि वह उसे रानी के पद से हटा दें और एक नई रानी की तलाश करें, ताकि घर में अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके ([एस्त 1:14](https://ref.ly/Esth1:14))।

शेन

यशाना का एक अन्य रूप, वह शहर जहाँ भविष्यद्वक्ता शमूएल ने एबेनेजेर पत्थर स्थापित किया था, जो [1 शमूएल 7:12](https://ref.ly/1Sam7:12) में वर्णित है। *देखें* यशाना।

शेनस्सर

शेनस्सर

यहूदा के बंदी राजा यकोन्याह (यहोयाकीन) के चौथे पुत्र ([1 इति 3:18](https://ref.ly/1Chr3:18)) थे।

शेनिर

केजेवी में सनीर की एक और वर्तनी है। यह हेर्मोन पर्वत के लिए एमोरी नाम है, जैसा कि [व्यवस्थाविवरण 3:9](https://ref.ly/Deut3:9) और [श्रेष्ठगीत 4:8](https://ref.ly/Song4:8) में उल्लेखित है।

देखिए हेर्मोन पर्वत।

शेपेर

शेपेर

[गिनती 33:23–24](https://ref.ly/Num33:23-Num33:24) में उल्लेखित एक अज्ञात पर्वत का नाम है।

देखें शेपेर पर्वत।

शेपेर पर्वत

शेपेर पर्वत

इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान अस्थायी शिविर स्थल। शेपेर पर्वत कहेलाता और हरादा के बीच स्थित था ([गिन 33:23–24](https://ref.ly/Num33:23-Num33:24))।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

शेबना

आठवीं शताब्दी के यहूदा राज्य का अधिकारी। नाम शेबना अरामी रूप में है और इसकी "[हे प्रभु], कृपया वापस आओ" के रूप में व्याख्या की गई है, यह या तो एक पूर्ण वर्तनी (शबन्याह) या एक सामी मूल से सम्बंधित है जिसका अर्थ "युवा" है। अरामी वर्तनी के कारण, कुछ ने तर्क दिया है कि शेबना विदेशी जन्म के थे। हालांकि, नाम का समकालीन फिलिस्तीनी शिलालेखों (जैसे, लाकीश से) पर प्रकट होना इस दृष्टिकोण को अनावश्यक बना सकता है।

दो प्रमुख अनुच्छेद शेबना नाम का उल्लेख करते हैं: [यशायाह 22:15–25](https://ref.ly/Isa22:15-Isa22:25) और [2 राजाओं 18:17–19:7](https://ref.ly/2Kgs18:17-2Kgs19:7)। यह संभावना नहीं है कि दो व्यक्तियों का एक ही नाम हो, दोनों यहूदा सरकार में उच्च पदों पर हो और एक ही समय अवधि में सेनापति हो। इसने अधिकांश विद्वानों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि यशायाह और 2 राजाओं में दोनों अनुच्छेद एक ही व्यक्ति का उल्लेख करते हैं।

अपने अहंकार में स्वयं के लिए एक भव्य मकबरा बनाने और अपनी स्थिति और महत्व पर अत्यधिक गर्व के कारण, शेबना की यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा निंदा की गई थी। वास्तव में, भविष्यद्वक्ता ने यहाँ तक भविष्यवाणी की थी कि शेबना बँधुआई में जाएगा और एक विदेशी देश में मरेगा ([यशा 22:18](https://ref.ly/Isa22:18))। [2 राजाओं 18:17–19:7](https://ref.ly/2Kgs18:17-2Kgs19:7) में वर्णित घटनाएँ (पुष्टि करें समानांतर विवरण [यशा 37](https://ref.ly/Isa37:1-Isa37:38) में) स्पष्ट रूप से 701 ईसा पूर्व और सन्हेरीब के आक्रमण से संबंधित है। यदि इस कहानी में वर्णित शेबना वही व्यक्ति है जिसकी यशायाह द्वारा अभी व्यक्त चर्चा में निंदा की थी, जैसा कि संभव लगता है, तो इस निंदा की भविष्यवाणी की तिथि 701 ई.पू. से पहले की होनी चाहिए।

701 ईसा पूर्व में अश्शूरी शासक सन्हेरीब ने यहूदा के लगभग सभी शहरों पर कब्जा कर लिया और स्पष्ट रूप से उसका इरादा यरूशलेम पर कब्जा करने का था। यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने आक्रमणकारी अश्शूरियों के साथ बातचीत करने के लिए तीन आधिकारिक प्रतिनिधियों को भेजा। इस समय, एलयाकीम को "[राजा के] घराने" का प्रभारी कहा गया ([2 रा 18:18](https://ref.ly/2Kgs18:18)) और शेबना को सोफेर का पद प्राप्त था, जो एक महत्वपूर्ण पद था, शायद राज्य के सचिव के बराबर।

शेबा

शेबा

यहूदी लोग कूश के वंशज थे ([उत 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9); [यशा 43:3](https://ref.ly/Isa43:3)) और सम्भवतः शेबा के लोगों के साथ पहचाने जा सकते हैं। *देखें* शेबा (व्यक्ति) #2।

शेबा

आई आर वी में शिबा का अनुवाद, [उत 26:33](https://ref.ly/Gen26:33) में बेर्शेबा के पास एक कुआँ। *देखें* शिबा।

शेबा (व्यक्ति)

1. रामाह का पुत्र, ददान का भाई और नूह का वंशज, हाम की वंशावली के माध्यम से ([उत 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9))।

2. योक्तान के 13 पुत्रों में से एक और नूह के वंशज, शेम की वंशावली के माध्यम से ([उत 10:28](https://ref.ly/Gen10:28); [1 इति 1:22](https://ref.ly/1Chr1:22))।

3. योक्षान का पुत्र, ददान का भाई और अब्राहम तथा कतूरा का पोते ([उत 25:3](https://ref.ly/Gen25:3); [1 इति 1:32](https://ref.ly/1Chr1:32))।

4. बिन्यामिनी और बिक्री का पुत्र। अबशालोम की मृत्यु के बाद, शेबा ने इस्राएल को दाऊद के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। योआब के नेतृत्व में, विद्रोह को दबा दिया गया और शेबा का आबेल्वेत्माका में सिर काट दिया गया ([2 शमू 20:1–22](https://ref.ly/2Sam20:1-2Sam20:22))।

5. गाद के अगुओं में से एक जो बाशान में राज्य कर रहा था यहूदा के राजा योताम (750–732 ई. पू.) और इस्राएल के राजा यारोबाम II (793–753 ई. पू.) के शासनकाल के दौरान पंजीकृत थे; *देखें* [1 इतिहास 5:13, 16–17](https://ref.ly/1Chr5:13,1Chr5:16-1Chr5:17)।

शेबा (स्थान)

1. 14 शहरों में से एक जो [यहोशू 19:2](https://ref.ly/Josh19:2) में सूचीबद्ध हैं, जिन्हें शिमोन के गोत्र को यहूदा की विरासत के दक्षिणी हिस्से में सौंपा गया था। चूंकि पद में कहा गया है कि 13 शहर थे, 14 नहीं, इसलिए यह संभव है कि "शेबे" को "बेर्शेबा" के संक्षिप्त रूप के रूप में सूची में दोहराया गया था, जैसा कि कई अनुवादों में संकेत मिलता है। हालांकि, सेप्टुआजेंट में इस शहर को शेमा कहा गया है (पुष्टि करें [यहो 15:26](https://ref.ly/Josh15:26))।

2. दक्षिण-पश्चिमी अरब में स्थित वह क्षेत्र जिसे सबा के राज्य (इब्रानी सबा’) के रूप में भी जाना जाता है। सबाई लोग सामी वंश के थे और उन्हें माअरिब के शाही शहर में एक याजक-राजा द्वारा शासित किया जाता था।

वे व्यापारी लोग थे जो इस्राएल और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, जो पूर्व में भारत तक थे। मसालों, कीमती पत्थरों और कृषि वस्तुओं में समृद्ध, शेबा (सबा) के लोगों ने अपनी व्यापारिक वस्तुओं के आदान-प्रदान का व्यापार करने के लिए स्थल और समुद्री मार्गों का एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया ([भज 72:10, 15](https://ref.ly/Ps72:10,Ps72:15); [यशा 60:6](https://ref.ly/Isa60:6); [यिर्म 6:20](https://ref.ly/Jer6:20); [यहेज 27:22–23](https://ref.ly/Ezek27:22-Ezek27:23))। कई शिलालेख पाए गए हैं, जो दक्षिणी अरब में सबाई सभ्यता और उनकी यात्राओं की पुष्टि करते हैं।

सुलैमानी युग (970–930 ई.पू.) के दौरान, शेबा की रानी यरूशलेम गईं ताकि सुलैमान की संपत्ति देख सकें और पहेलियों के साथ उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले सकें। सुलैमान ने दोनों परिस्थितियों में उनकी अपेक्षाओं को पार किया ([1 रा 10:1–13](https://ref.ly/1Kgs10:1-1Kgs10:13); [2 इति 9:1–12](https://ref.ly/2Chr9:1-2Chr9:12))।

शेबा की रानी

देखें शेबा (स्थान) #2।

शेबेर

शेबेर

कालेब का पुत्र जो उसकी रखैल माका के द्वारा उत्पन्न हुआ था ([1 इति 2:48](https://ref.ly/1Chr2:48))।

शेम

शेम

नूह का सबसे बड़ा पुत्र ([उत 5:32](https://ref.ly/Gen5:32); [6:10](https://ref.ly/Gen6:10); [7:13](https://ref.ly/Gen7:13); [9:18, 23, 26](https://ref.ly/Gen9:18,Gen9:23,Gen9:26-Gen9:27)[–](https://ref.ly/Gen9:18)[27](https://ref.ly/Gen9:18,Gen9:23,Gen9:26-Gen9:27); [11:10](https://ref.ly/Gen11:10); [1 इति 1:4, 17](https://ref.ly/1Chr1:4,1Chr1:17-1Chr1:27)[–](https://ref.ly/1Chr1:4)[27](https://ref.ly/1Chr1:4,1Chr1:17-1Chr1:27); [लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36)) और एबेरवंशियों का पूर्वज ([उत 10:1, 21](https://ref.ly/Gen10:1,Gen10:21-Gen10:31)[–](https://ref.ly/Gen10:1)[31)](https://ref.ly/Gen10:1,Gen10:21-Gen10:31)। शेम ने 600 वर्ष तक जीवन जिया ([उत 11:10–11](https://ref.ly/Gen11:10-Gen11:11))। उसके नाम का इब्री अर्थ “नाम” है, सम्भवतः यह सुझाव देता है कि नूह मानते थे कि शेम का नाम महत्वपूर्ण बनेगा।

महान जलप्रलय के बाद, शेम और उसके भाई येपेत ने अपने पिता, नूह, को नशे में पाया। उसके अन्य भाई, हाम, ने नूह का अपमान किया था। शेम और येपेत ने नूह के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया ([उत 9:20–29](https://ref.ly/Gen9:20-Gen9:29))। उनके कार्यों के कारण, नूह ने बाद में हाम के पुत्र कनान को शापित किया और शेम और येपेत दोनों को आशीषित किया किया।

[उत 11:10–27](https://ref.ly/Gen11:10-Gen11:27) वादा किए गए बीज (वंश) की वंशावली को दिखाता है। इस वंशज की भविष्यवाणी [उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15) और [5:1–32](https://ref.ly/Gen5:1-Gen5:32) में की गई थी कि वे शैतान को कुचलेंगे। यह शेम से अब्राहम, फिर यहूदा और दाऊद से मसीह तक जाता है (तुलना करें [लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36))। आशीष जो नूह ने शेम को दी, यह दिखाता है कि उसकी वंशावली के वादे को [उत 3:15](https://ref.ly/Gen3:15) से आगे ले जाएगी। यह बाइबिल में पहली बार है जब परमेश्वर को किसी विशेष व्यक्ति या दल का परमेश्वर कहा गया है। नूह ने कहा था कि कनान के लोग शेम के लोगों की सेवा करेंगे। यह तब सच हुआ जब इस्राएली, जो शेम के वंशज थे, कनान की भूमि पर नियंत्रण कर लिया (तुलना करें [1 रा 9:20–21](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:21))।

नूह ने यह भी कहा कि येपेत के वंशज संख्या में बढ़ेंगे और शेम के लोगों के बीच रहेंगे ([उत 9:27](https://ref.ly/Gen9:27))। इसका सम्भवतः यह अर्थ है कि येपेत के वंशज संख्या में बढ़ेंगे। समय के साथ, वे शेम के आशीर्वादों से लाभान्वित होंगे। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब, नए नियम में, अन्यजातियों को सुसमाचार के आशीर्वादों और कलीसिया की स्थापना में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया।

“जातियों की तालिका” में जो [उत 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) में दर्ज है, शेम के पाँच वंशजों का उल्लेख किया गया है:

1. एलाम
2. अश्शूर
3. अर्पक्षद
4. लूद
5. आराम

इन वंशजों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं अर्पक्षद के वंश से एबेर, जिसकी वंशावली [उत 11:16–27](https://ref.ly/Gen11:16-Gen11:27) में अब्राहम तक जाती है।

यह भी देखें अब्राहम; यीशु मसीह का वंश; राष्ट्र; नूह #1।

शेमर्याह

शेमर्याह

[2 इतिहास 11:19](https://ref.ly/2Chr11:19) में शेमर्याह, राजा रहबाम के पुत्र। *देखें* शेमर्याह #2I

शेमर्याह

1. बिन्यामीन के गोत्र से योद्धा, जो राजा शाऊल के खिलाफ संघर्ष में दाऊद के साथ सिकलग में शामिल हुए। शेमर्याह, दाऊद के उन योद्धाओं में से एक थे जो दोनों हाथों से तीर चलाने और गोफन चलाने में सक्षम थे ([1 इति 12:5](https://ref.ly/1Chr12:5))।

2. रहबाम के पुत्रों में से एक ([2 इति 11:19](https://ref.ly/2Chr11:19); केजेवी "शमारियाह") ।

3. हारीम के पुत्र, जिन्होंने बँधुआई के बाद एज्रा द्वारा विदेशी पत्नियों को तलाक देने के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:32](https://ref.ly/Ezra10:32))।

4. बिन्नूई का पुत्र, जिसने एज्रा द्वारा विदेशी पत्नी को तलाक देने के उपदेश का अनुसरण किया ([एज्रा 10:41](https://ref.ly/Ezra10:41))।

शेमा (व्यक्ति)

1. यहूदी, हेब्रोन के पुत्र और कालेब के वंशज ([1 इति 2:43–44](https://ref.ly/1Chr2:43-1Chr2:44)) ।

2. रूबेन के वंशज और योएल के पुत्र ([1 इति 5:8](https://ref.ly/1Chr5:8)) । संभवतः उन्हें [1 इतिहास 5:4](https://ref.ly/1Chr5:4) में शमायाह या शिमी के रूप में पहचाना जा सकता है।

3. बिन्यामीनी और अय्यालोन के एक परिवार के मुखिया, जिन्होंने गत के निवासियों को पराजित करने में सहायता की ([1 इति 8:13](https://ref.ly/1Chr8:13))।

4. लेवी जिसने लोगों को एज्रा द्वारा पढ़ी गई व्यवस्था के अंशों को समझाया ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

शेमा (सुनो)

घोषणा "हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है;" ([व्यवस्थाविवरण 6:4](https://ref.ly/Deut6:4))। नाम, शेमा, वचन के पहले इब्रानी शब्द शेमा, "सुनो" से आता है। [व्यवस्थाविवरण 6:4–9](https://ref.ly/Deut6:4-Deut6:9) सभी महत्वपूर्ण बाइबिल सत्य को समाहित करता है। जबकि पद [4](https://ref.ly/Deut6:4) के कई अनुवाद व्याकरणिक रूप से सही हैं, [मरकुस 12:29](https://ref.ly/Mark12:29) में यीशु के शब्द उपरोक्त अनुवाद से सबसे अच्छा मेल खाते हैं। धार्मिक यहूदी लोग भक्ति के रूप में दिन में तीन बार शेमा की प्रार्थना करते हैं।आराधनालय में बिना इसके कोई सब्त आराधना नहीं होती थी।

शेमा में प्रमुख सिद्धांतिक सत्य और कर्तव्य को समाहित करता है। शेमा सुनने वालों से इस महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन के प्रति अपनी संपूर्णता के साथ प्रतिक्रिया करने की मांग करता है।

परमेश्वर के स्वभाव के संबंध में, शब्द "एक" (*एखाद*) का अर्थ संयुक्त एकता है, न कि पूर्ण एकवचन। मध्यकालीन यहूदी धर्मशास्त्री मैमून ने तर्क दिया कि परमेश्वर *याचिद* (एक पूर्ण एकल) थे। लेकिन, पुराना नियम इस शब्द का उपयोग परमेश्वर का वर्णन करने के लिए नहीं करता है। शब्द "*एखाद*" पहली बार [उत्पत्ति 2:24](https://ref.ly/Gen2:24) में आता है, जहाँ पुरुष और स्त्री विवाह में एक (*एखाद*) बनाए जाते हैं। इस प्रकार यीशु अपने स्वयं के इश्वर्तव को नकारे बिना [व्यवस्थाविवरण 6:4](https://ref.ly/Deut6:4) को उद्धृत कर सके।

व्यवस्थाविवरण, पुस्तक *भी देखें* ।

शेमा (स्थान)

एदोम की सीमा के पास स्थित 29 शहरों में से एक, यहूदा को विरासत में मिले क्षेत्र के दक्षिणी छोर में था और अमाम और मोलादा के शहरों के बीच उल्लेखित है ([यहो15:26](https://ref.ly/Josh15:26))। [यहोशू 19:2](https://ref.ly/Josh19:2) की समानांतर सूची में, शेबा (मूल रूप में “शेमा” है) शिमोन के गोत्र को यहूदा की विरासत के दक्षिणी हिस्से में सौंपे गए 13 शहरों में से एक था। *देखें* शेबा #1।

शेमिनिथ

शेमिनिथ

अस्पष्ट इब्री शब्द, जिसका अर्थ है "आठवाँ," [1 इतिहास 15:21](https://ref.ly/1Chr15:21) और [भजन संहिता 6](https://ref.ly/Ps6:1-Ps6:10) और [12](https://ref.ly/Ps12:1-Ps12:8) के शीर्षलेखों में (देखें), जिसका संगीत संकेत या वाद्ययंत्र के रूप में कार्य निश्चित नहीं है। *देखें* संगीत।

शेमेबेर

सबोयीम का राजा, जिसने कदोर्लाओमेर और उसके सहयोगियों के खिलाफ विद्रोह में चार अन्य राजाओं के साथ एक संघ में शामिल हुआ। अब्राहम ने लूत को बन्धुआई से छुड़ाया जब शेमेबेर, सदोम और गमोरा के साथ, पराजित हुआ ([उत 14:2](https://ref.ly/Gen14:2))।

शेमेर

शेमेर

1. [1 इतिहास 6:46](https://ref.ly/1Chr6:46) में शेमेर, बानी के पुत्र। *देखें* शेमेर #2।

2. शेमेर, हेबेर के पुत्र, [1 इतिहास 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34) में। *देखें* शेमेर #3।

शेमेर

1. सामरिया की पहाड़ी का स्वामी, जिसे इस्राएल के राजा ओम्री ने अपनी नई राजधानी शहर के स्थान के रूप में खरीदा और शेमेर के नाम पर रखा ([1 रा 16:24](https://ref.ly/1Kgs16:24))।

2. मरारीवंशी लेवी, महली के पुत्र और बानी के पिता, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान मंदिर में गायक थे ([1 इति 6:46](https://ref.ly/1Chr6:46))।

3. आशेरी, हेबेर के पुत्र और अपनी प्रजा के बीच एक अगुवा ([1 इति 7:34](https://ref.ly/1Chr7:34))।

शेरा

एप्रैम की बेटी या पोती। उनकी संतानों ने निचले और ऊपरी बेथोरोन और उज्जेनशेरा का निर्माण किया, जो उनके नाम पर रखा गया ([1 इति 7:24](https://ref.ly/1Chr7:24)) ।

शेरा

देखिए शेरा।

शेरेब्याह

1. लेवियों में से महली के वंशज, शेरेब्याह, जिन्हें एक समझदार पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, को यरूशलेम में बँधुआई के बाद मन्दिर के लिए एक याजक के रूप में भेजा गया था ([एज्रा 8:18](https://ref.ly/Ezra8:18); [नहे 12:8](https://ref.ly/Neh12:8))। वापसी यात्रा के दौरान, वे 12 प्रधान याजकों में से एक थे जिन्हें मन्दिर उपयोग के लिए चाँदी, सोना और बर्तन की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था ([एज्रा 8:24](https://ref.ly/Ezra8:24))।

2. वह जिसने लोगों को एज्रा द्वारा पढ़े गए व्यवस्था को समझने में सहायता की ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7)), और लेवियों में से जो स्तुति सेवा के लिए सीढ़ी पर खड़े थे ([9:4–5](https://ref.ly/Neh9:4-Neh9:5))।

3. लेवियों के अगुवों में से एक, जिन्होंने स्तुति और धन्यवाद के गीतों का नेतृत्व किया ([नहे 12:24](https://ref.ly/Neh12:24))।

संभव है कि उपरोक्त सभी संदर्भ एक ही व्यक्ति का उल्लेख करते हों।

शेरेश

शेरेश

माकीर का पुत्र और पेरेश का भाई, जो मनश्शे के गोत्र से थे ([1 इति 7:16](https://ref.ly/1Chr7:16))।

शेलह

शेलह*

शेला का एक अन्य रूप, [उत 10:24](https://ref.ly/Gen10:24) और [11:12–15](https://ref.ly/Gen11:12-Gen11:15) में एबेर का पिता।

देखें शेला #1।

शेलह

[नहेम्याह 3:15](https://ref.ly/Neh3:15) में शेलह जो शीलोह के कुण्ड का एक वैकल्पिक नाम है। *देखें* शीलोह का कुण्ड।

शेलह का कुण्ड

शेलह का कुण्ड

यरूशलेम में राजा के बगीचे में स्थित जलाशय ([नहे 3:15](https://ref.ly/Neh3:15))। *देखें* शीलोह का कुण्ड।

शेला

1. अर्पक्षद का पुत्र और एबेर का पिता ([उत 10:24](https://ref.ly/Gen10:24); [11:12–15](https://ref.ly/Gen11:12-Gen11:15); [1 इति 1:18](https://ref.ly/1Chr1:18))। शेला लूका की सूची में यीशु के पूर्वजों में केनान का पुत्र और अर्पक्षद के पुत्र के रूप में सूचीबद्ध है ([लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35)) ।

देखें यीशु मसीह का वंशावली।

1. यहूदा का तीसरा बेटा बतशूआ नाम की एक कनानी स्त्री से हुआ था। उसका जन्म कजीब में हुआ, जो यहूदा का एक छोटा नगर था ([उत 38:5](https://ref.ly/Gen38:5); [1 इति 2:3](https://ref.ly/1Chr2:3))। शेला ने शेलियों के परिवार की स्थापना की ([गिन 26:20](https://ref.ly/Num26:20))। "शेलियों" को सम्भवतः "शीलोइयों" के स्थान पर पढ़ा जाना चाहिए [नहेम्याह 11:5](https://ref.ly/Neh11:5); [1 इतिहास 9:5](https://ref.ly/1Chr9:5)।

शेली

यहूदा के पुत्र शेला के वंशज ([गिन 26:20](https://ref.ly/Num26:20))।

देखें शेला #2।

शेलेप

शेलेप

योक्तान का पुत्र और यमन में रहने वाले एक अरबी गोत्र का संस्थापक ([उत 10:26](https://ref.ly/Gen10:26); [1 इति 1:20](https://ref.ly/1Chr1:20))।

शेलेम्याह

शेलेम्याह

1. लेवी के गोत्र से कोरहवंशी और एक द्वारपाल जिन्हें चिट्ठी द्वारा दाऊद के शासनकाल के दौरान निवासस्थान के पूर्व फाटक की रक्षा के लिए चुना गया था ([1 इति 26:14](https://ref.ly/1Chr26:14)); जिन्हें मशेलेम्याह भी कहा जाता है (पद [1–2](https://ref.ly/1Chr26:1-1Chr26:2))। *देखें* मशेलेम्याह।

2–3. बिन्नूई के दो पुत्र, जिन्हें इस्राएल में निर्वासन के बाद, एज्रा के सुधारों के दौरान अपनी विदेशी पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ([एज्रा 10:39–41](https://ref.ly/Ezra10:39-Ezra10:41))।

4. हनन्याह के पिता। हनन्याह ने नहेम्याह के अधीन यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:30](https://ref.ly/Neh3:30))।

5. याजक और तीन व्यक्तियों में से एक जिन्हें नहेम्याह द्वारा यरूशलेम में मंदिर के खजांची के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्य अपने साथी याजकों के बीच दशमांश के वितरण की देखरेख करना था ([नहे 13:13](https://ref.ly/Neh13:13)) ।

6. कूशी के पुत्र, नतन्याह के पिता और यहूदी के पूर्वज ([यिर्म 36:14](https://ref.ly/Jer36:14))।

7. अब्देल का पुत्र, जिसे यरहमेल और सरायाह के साथ, यहूदा के राजा यहोयाकीम (609–598 ईसा पूर्व) द्वारा बारूक और यिर्मयाह को पकड़ने का आदेश दिया गया था ([यिर्म 36:26](https://ref.ly/Jer36:26)) ।

8. यहूकल के पिता ([यिर्म 37:3](https://ref.ly/Jer37:3)), जिन्हें [38:1](https://ref.ly/Jer38:1) में यूकल के रूप में भी लिखा गया है।

9. हनन्याह के पुत्र और यिरिय्याह के पिता। यिरिय्याह ने यिर्मयाह को बाबुलियों के पास जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था ([यिर्म 37: 13)](https://ref.ly/Jer37:13)।

शेलेश

हेलेम के पुत्र और आशेर के गोत्र के प्रधान ([1 इति 7:35](https://ref.ly/1Chr7:35)) ।

शेशक

संभवतः "बाबेल" (बेबीलोन) के लिए एक गुप्त नाम, जो [यिर्मयाह 25:26](https://ref.ly/Jer25:26) और [51:41](https://ref.ly/Jer51:41) में मिलता है।

शेशबस्सर

शेशबस्सर

यहूदियों के अगुवे जिन्होंने फारस के राजा कुस्रू महान की कृपा प्राप्त की। अपने शासन के पहले वर्ष में, कुस्रू ने एक आदेश जारी किया कि यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए ([एज्रा 1:1–4](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:4); पुष्टि करें [6:1–5](https://ref.ly/Ezra6:1-Ezra6:5))। उन्होंने शेशबस्सर को यहूदा का अधिपति नियुक्त किया ([एज्रा 5:14](https://ref.ly/Ezra5:14)) और उन्हें सोने और चाँदी के पात्र जो नबूकदनेस्सर यरूशलेम से निकालकर ले गए थे उन्हे सौंप दिया ([1:7–9](https://ref.ly/Ezra1:7-Ezra1:9))। शेशबस्सर ने इस कार्य को पूरा किया और लौटते हुए निर्वासितों के साथ पात्र यरूशलेम ले गए ([पद 9](https://ref.ly/Ezra1:9)) और मंदिर के पुनःस्थापन की शुरुआत की ([5:16](https://ref.ly/Ezra5:16))।

शेशबस्सर का उल्लेख बाइबल में केवल चार बार किया गया है, और ये सभी एज्रा की पुस्तक में हैं ([1:8–9](https://ref.ly/Ezra1:8-Ezra1:9); [5:14–16](https://ref.ly/Ezra5:14-Ezra5:16))। कई वर्षों तक यह आम धारणा थी कि शेशबस्सर जरूब्बाबेल का एक और नाम था। दोनों शाही वंश के थे; शेशबस्सर को "यहूदा का हाकिम" कहा जाता है, जिसका अर्थ हो सकता है कि वह सिंहासन का वारिस हो। चूंकि उनकी वंशावली नहीं दी गई है, इसलिए उन्हें किसी अन्य नाम से उस सूची में दर्शाया जा सकता है, या तो जरूब्बाबेल या शेनस्सर ([1 इति 3:18–19](https://ref.ly/1Chr3:18-1Chr3:19))। यरूशलेम लौटने वाले लोगों के सूची में, शेशबस्सर का नाम नहीं मिलता। जरूब्बाबेल का नाम इस सूची के शीर्ष पर है, जहाँ शेशबस्सर का होना अपेक्षित था; दोनों यहूदा प्रांत के अधिपति थे। जरूब्बाबेल को मंदिर की नींव रखने के साथ जोड़ा जाता है ([एज्रा 3:8–11](https://ref.ly/Ezra3:8-Ezra3:11)), लेकिन वह काम [5:16](https://ref.ly/Ezra5:16) में शेशबस्सर को सौंपा गया है, अध्याय [1](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:11) के अनुसार यह स्पष्ट है कि शेशबस्सर का नाम केवल फारसियों के साथ संबंध में पाया जाता है, क्योंकि अध्याय [1](https://ref.ly/Ezra1:1-Ezra1:11) में उनके कुस्रू के साथ व्यवहार का वर्णन है और अध्याय [5](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra5:17) में उनके नाम के दो उल्लेख फारसी अधिकारी, तत्तनै द्वारा लिखे गए पत्र में है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फारसी उन्हें शेशबस्सर के रूप में जानते थे, लेकिन यहूदी उन्हें जरूब्बाबेल कहते थे। दोनों नाम अक्कादी है, इसलिए यहाँ यहूदी बंदियों के बेबीलोन में नाम बदलने के समानांतर नहीं है ([दानि 1:7](https://ref.ly/Dan1:7))।

शेशान

शेशान

यरहमेल के माध्यम से यहूदा के वंशज, जिनके परिवार की वंशावली [1 इतिहास 2:25–41](https://ref.ly/1Chr2:25-1Chr2:41) में एलीशामा तक पहुँचती है, जो लेखक के समकालीन प्रतीत होते है। पद [31](https://ref.ly/1Chr2:31) में शेशान के पुत्र अहलै का नाम लिया गया है, लेकिन पद [34](https://ref.ly/1Chr2:34) कहता है कि शेशान के कोई पुत्र नहीं थे। संभवतः यहाँ दो समान नाम वाले पुरुषों को संबोधित किया गया है या अहलै शेशान के पोते, अत्तै के समान हो सकता है।

शेशै

शेशै

अनाक के वंशज, जो हेब्रोन में थे जब 12 भेदियों ने कनान की भूमि का भेद लिया था ([गिन 13:22](https://ref.ly/Num13:22)); उन्हें इस्राएलियों द्वारा पराजित और विस्थापित कर दिया गया था ([यहो 15:14](https://ref.ly/Josh15:14); [न्या 1:10](https://ref.ly/Judg1:10))।

शैतान

परमेश्वर का विरोधी आत्मा जो परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट करने और उनके लोगों को विद्रोह में ले जाने का प्रयास करता है।

पुराने नियम में शैतान का उल्लेख कम है । उसे एक स्वर्गदूत के रूप में चित्रित किया गया है जो स्वर्ग में मुद्दई के रूप में कार्य करता है ([अय्यू 1:6–12](https://ref.ly/Job1:6-Job1:12); [2:1–7](https://ref.ly/Job2:1-Job2:7); [जक 3:1–2](https://ref.ly/Zech3:1-Zech3:2))। इस प्रकार, उसे "शैतान" या "दोष लगाने वाला" कहा जाता है, और इस संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत करे कि यह स्वर्गदूत दुष्ट है। यह पुराने नियम के अंत तक नहीं है कि शैतान एक प्रलोभक के रूप में प्रकट होता है: [1 इति 21:1](https://ref.ly/1Chr21:1) में, [2 शमू 24:1](https://ref.ly/2Sam24:1) की कहानी को फिर से बताया गया है जिसमें शैतान (पहली बार एक उचित नाम के रूप में उपयोग किया गया) को परमेश्वर के स्थान पर रखा गया है और दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। पुराने नियम में शैतान के बारे मे कोई विकसित सिद्धांत नहीं है लेकिन इसमें वे गुण थे जिसके द्वारा सिद्धांत आए। (कुछ लोग [यशा 14:12](https://ref.ly/Isa14:12) के लूसिफर को शैतान के संदर्भ के रूप में देखते हैं, लेकिन संदर्भ स्पष्ट रूप से बेबीलोन के राजा की ओर इशारा करता है; इसलिए यहाँ शैतान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।)

यहूदी लोग अंतर-शास्त्रीय काल के दौरान शैतान को बेलियाल, मास्टेमा और समाएल जैसे नामों से जानने लगे। यहाँ तीन अलग-अलग अवधारणाएँ प्रकट होती हैं। सबसे पहले, पुराने नियम में शैतान का लोगों को प्रलोभित करना, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगाना और परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट करने से प्रकट होता है (जुबिली 11:5; 17:16; मूसा का अनुमान 17; 1 हनोक 40:7)। दूसरा, मृत सागर कुण्डलपत्र शैतान (बलियाल) को बुरी ताकतों के प्रधान और धर्मियों के हमलावर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह विकास संभवतः पारसी धर्म के दुष्ट देवता से प्रभावित था। लेकिन पारसी विचार की तरह, कुण्डलपत्रों में दो देवताओं का उल्लेख नहीं हैं, बल्कि एक ईश्वर को दर्शाते हैं जिसने बलियाल और प्रकाश के राजकुमार दोनों को बनाया है (जो अंत में जीतने के लिए निश्चित है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है)। तीसरा, इस साहित्य में शैतान को अक्सर पुराने नियम की कहानियों से पहचाना जाता है जिनमें उसका नाम मूल रूप से अनुपस्थित था: उसने हव्वा के प्रति लालसा की और इसलिए पतन का कारण बना ([सुलैमान की बुद्धि 2:24](https://ref.ly/Wis2:24)), वह उन स्वर्गदूतों को दर्शाता है जो [उत्पत्ति 6:1–4](https://ref.ly/Gen6:1-Gen6:4) में गिरे (जुबिली 10:5–8; 19:28), या वह स्वयं एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है (2 हनोक 29:4)।

नए नियम में शैतान का विकसित चित्रण है, और वह नामों की पूरी सूची के साथ आता है: शैतान (इब्रानी में जिसका अर्थ "दोष लगाने वाला" है), बलियाल, बेल्ज़ेबुल, विरोधी, अजगर, दुश्मन, सर्प, परीक्षक, और दुष्ट। शैतान को स्वर्गदूतों की एक सेना का शासक ([मत्ती 25:41](https://ref.ly/Matt25:41)) और दुनिया का नियंत्रक ([लूका 4:6](https://ref.ly/Luke4:6); [प्रेरि 26:18](https://ref.ly/Acts26:18); [2 कुरि 4:4](https://ref.ly/2Cor4:4)) के रूप में चित्रित किया गया है, जो विशेष रूप से उन सभी का नियंत्रित करता है जो मसीही नहीं हैं ([मर 4:15](https://ref.ly/Mark4:15); [यूह 8:44](https://ref.ly/John8:44); [प्रेरि 13:10](https://ref.ly/Acts13:10); [कुल 1:13](https://ref.ly/Col1:13))। वह परमेश्वर का विरोध करता है और सभी लोगों को परमेश्वर से अलग करने का प्रयास करता है; इसलिए, वह मसीहियों का विशेष रूप से घातक शत्रु है ([लूका 8:33](https://ref.ly/Luke8:33); [1 कुरि 7:5](https://ref.ly/1Cor7:5); [1 पत 5:8](https://ref.ly/1Pet5:8)), जिन्हें दृढ़ता से उसका विरोध करना चाहिए और उसकी युक्तियों को समझना चाहिए ([2 कुरि 2:11](https://ref.ly/2Cor2:11); [इफि 6:11](https://ref.ly/Eph6:11); [याकू 4:7](https://ref.ly/Jas4:7))। शैतान लोगों को प्रलोभन देता है ([यूह 13:2](https://ref.ly/John13:2); [प्रेरि 5:3](https://ref.ly/Acts5:3)), परमेश्वर के सेवकों को रोकने ([1 थिस्स 2:18](https://ref.ly/1Thess2:18)), परमेश्वर के सामने मसीहियों पर आरोप लगाने ([प्रका 12:10](https://ref.ly/Rev12:10)), और सुसमाचार का विरोध करने वाले बुरे लोगों को नियंत्रित करने के द्वारा अपनी बुरी इच्छा पूरी करता है ([2 थिस्स 2:9](https://ref.ly/2Thess2:9); [प्रका 2:9,](https://ref.ly/Rev2:9)[13](https://ref.ly/Rev2:9,Rev2:13); [13:2](https://ref.ly/Rev13:2))।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया नियम हमें सिखाता है कि यह प्राणी, जो शुरुआत से ही दुष्ट था ([1 यूह 3:8](https://ref.ly/1John3:8)), अब यीशु की सेवकाई के माध्यम से स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है ([लूका 10:18](https://ref.ly/Luke10:18); [प्रका 12](https://ref.ly/Rev12:1-Rev12:18))। जबकि शैतान अभी भी एक खतरनाक शत्रु है, परन्तु यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना, विश्वास और अपने लहू की सामर्थ्य के शक्तिशाली हथियार दिए हैं। शैतान अभी भी शारीरिक बीमारी का कारण बन सकता है जब परमेश्वर द्वारा अनुमति दी जाती है ([2 कुरि 12:7](https://ref.ly/2Cor12:7)), और लोगों को दंड के लिए उसके हवाले किया जा सकता है ([1 कुरि 5:5](https://ref.ly/1Cor5:5); [1 तीमु 1:20](https://ref.ly/1Tim1:20))। शैतान हमेशा परमेश्वर के अधीन में रहेगा और परमेश्वर अंत में उसे नष्ट कर देंगे ([रोम 16:20](https://ref.ly/Rom16:20); [प्रका 20:10](https://ref.ly/Rev20:10))।

यह भी देखें स्वर्गदूत; दुष्ट; दुष्टात्माग्रस्ति; लूसिफर।

शोक

शोक मनाने के लिए स्थापित अनुष्ठान, जो मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा मनाया जाता है। यह मृतक की आँखें बंद करने ([उत 46:4](https://ref.ly/Gen46:4)), शरीर को गले लगाने ([50:1](https://ref.ly/Gen50:1)), और इसे दफनाने की तैयारी से शुरू होता था। गर्म जलवायु के कारण तुरन्त दफनाना आवश्यक होता था ([प्रेरि 5:1–10](https://ref.ly/Acts5:1-Acts5:10))। परन्तु नए नियम के समय ([मत्ती 27:59](https://ref.ly/Matt27:59); [यूह 11:44](https://ref.ly/John11:44); [19:39–40](https://ref.ly/John19:39-John19:40)) से पहले के समय के दफना विधि के बारे में विस्तृत जानकारी बेहद कम है। खुदाई से पता चलता है कि मृतकों को पूरी तरह कपड़े पहनाकर दफनाया जाता था लेकिन ताबूत में नहीं। इस्राएली न तो मृतदेह का संरक्षण करते थे और न ही दाह संस्कार, परंतु सम्मानजनक दफना विधि अत्यावश्यक थी।

किसी की मृत्यु की खबर मिलते ही अपने वस्त्र फाड़ने ([उत 37:34](https://ref.ly/Gen37:34); [2 शमू 1:11](https://ref.ly/2Sam1:11); [अय्यू 1:20](https://ref.ly/Job1:20)), टाट पहनना ([2 शमू 3:31](https://ref.ly/2Sam3:31)), और अपने जूते उतारने ([2 शमू 15:30](https://ref.ly/2Sam15:30); [मीक 1:8](https://ref.ly/Mic1:8)) और सिर का साफ़ा हटाने; पुरुष का अपनी दाढ़ी या अपने चेहरे को ढकने ([यहे 24:17, 23](https://ref.ly/Ezek24:17)) की प्रथा थी। शोक मनाने वाले अपने सिर पर मिट्टी डालते थे ([यहो 7:6](https://ref.ly/Josh7:6); [1 शमू 4:12](https://ref.ly/1Sam4:12); [नहे 9:1](https://ref.ly/Neh9:1); [अय्यू 2:12](https://ref.ly/Job2:12); [यहे 27:30](https://ref.ly/Ezek27:30)) या खुद धूल में लोटते थे ([अय्यू 16:15](https://ref.ly/Job16:15); [मीक 1:10](https://ref.ly/Mic1:10)) या राख के ढेर पर बैठते थे ([एस्त 4:3](https://ref.ly/Esth4:3); [यशा 58:5](https://ref.ly/Isa58:5); [यिर्म 6:26](https://ref.ly/Jer6:26); [यहे 27:30](https://ref.ly/Ezek27:30))। बाल और दाढ़ी मुंडवाना और शरीर पर घाव करना जैसे शोक के संस्कारों ([अय्यू 1:20](https://ref.ly/Job1:20); [यशा 22:12](https://ref.ly/Isa22:12); [यिर्म 16:6](https://ref.ly/Jer16:6); [41:5](https://ref.ly/Jer41:5); [47:5](https://ref.ly/Jer47:5); [48:37](https://ref.ly/Jer48:37); [यहे 7:18](https://ref.ly/Ezek7:18); [आमो 8:10](https://ref.ly/Amos8:10)) की निंदा की जाती थी ([लैव्य 19:27–28](https://ref.ly/Lev19:27-Lev19:28); [व्यव 14:1](https://ref.ly/Deut14:1)) क्योंकि इनका संबंध अन्यजातिय मूर्तिपूजक विधियों से था। शोक मनाने वाले स्नान नहीं करते थे और इत्र का उपयोग बंद कर देते थे ([2 शमू 12:20](https://ref.ly/2Sam12:20); [14:2](https://ref.ly/2Sam14:2))।

उपवास भी शोक की विधि थी ([1 शमू 31:13](https://ref.ly/1Sam31:13); [2 शमू 1:12](https://ref.ly/2Sam1:12))। पड़ोसी या मित्र मृतक के रिश्तेदारों के लिए शोक की रोटी और "शान्ति के कटोरे" लाते थे ([यिर्म 16:7](https://ref.ly/Jer16:7); [यहे 24:17, 22](https://ref.ly/Ezek24:17))। मृतक के घर पर भोजन तैयार नहीं किया जा सकता था क्योंकि मृत्यु के कारण स्थान अशुद्ध हो जाता था। मृतक इतने अशुद्ध थे कि याजक शोक विधियों में भाग लेकर "अपवित्र" हो जाता था, सिवाय उसके निकटतम रक्त संबंधियों के (माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, और बहन, (यदि वह अभी भी कुंवारी हो); [लैव्य 21:1–4, 10–11](https://ref.ly/Lev21:1-Lev21:4))। ये शोक विधियाँ मृतकों की आराधना के कार्य नहीं थे, न ही वे मृतकों के लिए किसी पंथ का गठन करते थे, बल्कि वे शोक और स्नेह की अभिव्यक्तियाँ थीं।

कब्र के पास, पुरुषों और महिलाओं द्वारा अलग-अलग समूहों ([जक 12:11–14](https://ref.ly/Zech12:11-Zech12:14)) में मृतकों के लिए विलाप किया जाता था ([1 रा 13:30](https://ref.ly/1Kgs13:30); [यिर्म 6:26](https://ref.ly/Jer6:26); [आमो 5:16](https://ref.ly/Amos5:16); [8:10](https://ref.ly/Amos8:10); [जक 12:10](https://ref.ly/Zech12:10))। ये शोक की पुकारें लयबद्ध विलाप में बदल जाती थीं ([2 शमू 1:17–27](https://ref.ly/2Sam1:17-2Sam1:27); [आमो 8:10](https://ref.ly/Amos8:10))। हालाँकि, पेशेवर विलाप करने वाले, पुरुष और विशेष रूप से स्त्रियों ([यिर्म 9:17–19](https://ref.ly/Jer9:17-Jer9:19); [आमो 5:16](https://ref.ly/Amos5:16)) को नियुक्त किया जाता था। विलापगीत की पुस्तक विलाप का एक अच्छा उदाहरण है और यह याद दिलाता है कि यहूदियों में शोक हमेशा मृत्यु से संबंधित नहीं था। यह पाप के कारण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर टूटे और खेदित आत्मा को प्रकट करता था। राष्ट्रीय विपत्ति भी महान विलाप उत्पन्न करती थी।

ये शोक संस्कार बड़े दुःख को व्यक्त करने वाले थे। परन्तु उनमें से कुछ—वस्त्र फाड़ना, टाट पहनना, धूल और राख से खुद को विकृत करना, आत्म-विकृति करना-दुःख की व्याकुलता की ओर इशारा करते हैं, जिनका धार्मिक महत्व अब लुप्त हो गया है। यह आंतरिक भावना या मन की मनोदशा के रूप में शोक से बहुत दूर था। यह केवल एक अनैच्छिक भावना का प्रकोप नहीं था बल्कि जानबूझकर करने वाली, स्थापित विधि थी। जब मृत्यु होती थी, तो इस्राएली रोते थे क्योंकि यह प्रथागत और उचित था। स्मारकों या स्मृति चिन्हों की स्थापना की प्रथा अज्ञात नहीं थी ([2 शमू 18:18](https://ref.ly/2Sam18:18)), लेकिन यह आमतौर पर नहीं किया जाता था क्योंकि आम इस्राएली गरीब थे।

नए नियम के समय में शोक प्रथाएं पुराने नियम में वर्णित प्रथाओं से बहुत कम भिन्न थीं। शोक को मसीह के दूसरे आगमन ([मत्ती 24:30](https://ref.ly/Matt24:30)), मन फिराव ([याकू 4:8–10](https://ref.ly/Jas4:8-Jas4:10)), मसीह का 12 शिष्यों को छोड़ने ([मत्ती 9:15](https://ref.ly/Matt9:15)), गहरी आत्मिकता ([5:4](https://ref.ly/Matt5:4)), और मृत्यु ([मर 5:38–39](https://ref.ly/Mark5:38-Mark5:39); [लूका 7:13](https://ref.ly/Luke7:13); [यूह 11:33](https://ref.ly/John11:33)) के साथ जोड़ा गया था।

सच है, यीशु मसीह द्वारा मृत्यु के पराजय ने मृत्यु को उसके डंक से और कब्र को उसकी विजय से वंचित कर दिया ([1 कुर 15:54–57](https://ref.ly/1Cor15:54-1Cor15:57)), परन्तु मसीही अभी भी शोक मनाते हैं, हालाँकि उन लोगों की तरह नहीं जिनके पास कोई आशा नहीं है ([1 थिस्स 4:13](https://ref.ly/1Thess4:13); [प्रका 21:4](https://ref.ly/Rev21:4))।

दफन विधि, दफन के रीति-रिवाज; अंतिम संस्कार के रीति-रिवाज *भी देखें*।

शोपक

शोपक

[1 इतिहास 19:16–18](https://ref.ly/1Chr19:16-1Chr19:18) में शोबक का एक अन्य रूप। *देखें* शोपक।

शोफर

प्राचीन संगीत वाद्ययंत्र जो एक जानवर के सींग से बनाया जाता था। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र।

शोबक

सोबा के राजा हदादेजेर की सेना के सेनापति, जिन्होंने इस्राएल के खिलाफ अम्मोनी-सीरियाई अभियान का नेतृत्व किया। दाऊद की सेना ने शोबक को मार डाला और उनकी सेनाओं को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर दिया कि अम्मोनी-सीरियाई गठबंधन टूट गया और हदादेजेर के अधीनस्थ राज्य दाऊद के अधीन हो गए ([2 शमू 10:16–18](https://ref.ly/2Sam10:16-2Sam10:18))। उन्हें [1 इतिहास 19:16–18](https://ref.ly/1Chr19:16-1Chr19:18) में शोपक भी कहा जाता है।

शोबाब

1. बतशेबा के चार पुत्रों में से दाऊद के दूसरे पुत्र ([2 शमू 5:14](https://ref.ly/2Sam5:14); [1 इति 3:5](https://ref.ly/1Chr3:5); [14:4](https://ref.ly/1Chr14:4))।

2. कालेब की पत्नी अजूबा द्वारा उनका पुत्र ([1 इति 2:18](https://ref.ly/1Chr2:18))।

शोबाल

1. एदोम में होरी जाति के सेईर के सात बेटों में से एक ([उत 36:20](https://ref.ly/Gen36:20); [1 इति 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38))। शोबाल पांच पुत्रों के पिता बने ([उत 36:23](https://ref.ly/Gen36:23); [1 इति 1:40](https://ref.ly/1Chr1:40)) और होरी जातियों में अधिपति था ([उत 36:29](https://ref.ly/Gen36:29))।

2. हूर का पुत्र, हारोए का पिता, और किर्यत्यारीम के वंश के संस्थापक ([1 इति 2:50–52](https://ref.ly/1Chr2:50-1Chr2:52))।

3. यहूदा के पांच पुत्रों में से एक और रेहया के पिता ([1 इति 4:1–2](https://ref.ly/1Chr4:1-1Chr4:2)); संभवतः ऊपर #2 के समान।

शोबी

अम्मोनी राजकुमार, राजा नाहाश के पुत्र, जिन्होंने लोदबार के माकिर और रोगलीमवासी बर्जिल्लै के साथ मिलकर महनैम में अबशालोम के विद्रोह के दौरान दाऊद को उदारतापूर्वक भोजन और उपकरण प्रदान किए ([2 शमू 17:27](https://ref.ly/2Sam17:27))।

शोबेक

एक अगुवा जिसने बँधुआई के बाद के युग में एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य ता की वाचा पर हस्ताक्षर किया ([नहे 10:24](https://ref.ly/Neh10:24))।

शोबै

उन लोगों के समूह के पितर जो बाबेली बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 7:45](https://ref.ly/Neh7:45))।

शोमेर

1. एक शाही सेवक, यहोजाबाद के पिता ([2 रा 12:21](https://ref.ly/2Kgs12:21)) या शायद मोआबी माता ([2 इति 24:26](https://ref.ly/2Chr24:26)), जिसने जाबाद के साथ मिलकर यहूदा के राजा योआश के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उनकी हत्या की। शिम्रित शोमेर का स्त्रीलिंग रूप है। *देखें* शिम्रित।

1. हेबर के बेटे शेमेर का वैकल्पिक नाम जो [1 इतिहास 7: 32–34](https://ref.ly/1Chr7:34) में पाया जाता है। *देखे* शेमेर#3

शोया

शोया

अश्शूरी लोग जिन्हें बाबेली, कसदियों, और अन्य अश्शूरी जनजातियों के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें प्रभु ने यहूदा को दण्डित करने के लिए उपयोग किया ([यहेज 23:23](https://ref.ly/Ezek23:23))।

शोरबा

लाल रंग की सब्जियों की शोरबा जो आमतौर पर पुराने नियम में सामान्य रूप से परोसा जाता था। ([हाग् 2:12](https://ref.ly/Hag2:12))। शोरबा मसूर की दाल, जड़ी-बूटियों, प्याज और कभी-कभी माँस से बनाया जाता था। इसकी सुगंध इतनी तीव्र थी कि इसने एसाव से याकूब को पहिलौठे अधिकार का अधिकार दिला दिया ([उत 25:29–34](https://ref.ly/Gen25:29-Gen25:34))। एलीशा के शिष्य इसके पोषण का आनन्द लेते थे ([2 रा 4:38–41](https://ref.ly/2Kgs4:38-2Kgs4:41))।

शोशन्नीम

शोशन्नीम

[भजन संहिता 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17), [69](https://ref.ly/Ps69:1-Ps69:36) और [80](https://ref.ly/Ps80:1-Ps80:19) के शीर्षकों में इब्रानी शब्द और वाक्यांश, जिसका अनुवाद "कुमुदिनी के अनुसार" (भी देखें) किया गया है; संभवतः एक प्राचीन परिचित राग जिसके अनुसार भजन संहिता गाया जाता था। *देखें* संगीत।

शोहम

शोहम

मरारी लेवी, दाऊद के शासनकाल में याजिय्याह के पुत्र ([1 इति 24:27](https://ref.ly/1Chr24:27))।

श्राप का ग्रंथ

प्राचीन मिस्री लेखन जो लगभग ईसा पूर्व 2000 से 1800 (मध्य राज्य काल) के हैं। इनमें फ़िरौन के शत्रुओं के खिलाफ श्राप हैं। पुरातत्वविदों ने इन ग्रंथों को थेब्स के कटोरों पर पाया, जो 20वीं से 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और सक्कारा की मूर्तियों (छोटी मानव आकृतियाँ) पर भी पाया जो 19वीं से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। कटोरों या मूर्तियों पर शासकों, नगरों या व्यक्तियों के नामों के साथ एक श्राप लिखा होता था। फिर उन्हें विधिवत तोड़कर एक अनुष्ठानिक दफन दिया जाता था। यह कृत्य उस क्षति का प्रतीक था जो श्राप उन लोगों को पहुँचाना चाहता था जिनका नाम उस लेख में लिखा गया था।

इस प्रकार का जादू उन राष्ट्रों और व्यक्तियों पर निर्देशित था जो मिस्री राज्य के लिए खतरा थे। इन ग्रंथों में मिस्र के पड़ोसी लीबिया का बहुत कम उल्लेख मिलता है। हालांकि, सूडान में स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली दुश्मन थे। आठ मिस्री व्यक्ति, जो संभवतः फ़िरौन के खिलाफ एक साजिश (जिसे हारेम साजिश कहा जाता है) का हिस्सा थे, उनको भी इन ग्रंथों में श्रापित किया गया था।

इन ग्रंथों के अनुसार, सबसे बड़ा खतरा फिलिस्तीन और सीरिया के क्षेत्र से आता हुआ प्रतीत होता था। इस क्षेत्र में 60 से अधिक नगरों या क्षेत्रों को श्राप देने के लिए चुना गया था। उन स्थान के नामों की सूची में निम्नलिखित प्रसिद्ध नगर शामिल हैं:

* गबाल
* अश्कलोन
* सोर
* यरूशलेम
* बेतशान

स्थानों की यह सूची प्राचीन फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है।

श्राप, श्रापित

किसी के शत्रुओं के खिलाफ बुराई या चोट का आह्वान। बाइबल के समय में प्रचलित, श्राप आशीष के विपरीत था और इसे आधुनिक अर्थ में बुरा भला कहने के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

मूर्तिपूजक मान्यताएँ

श्राप और आशीष प्राचीन अन्यजाती मान्यता से जुड़े थे कि "देवताओं" की आत्माओं को उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है जो कुछ मंत्रों को दोहराता है या कुछ कार्य करता है (जैसे कि बलिदान)। यह माना जाता था कि बोले गए श्राप में किसी के शत्रुओं पर विपत्ति लाने की गुप्त शक्ति होती थी। कुछ अन्यजाती संस्कृतियों में, श्राप मिट्टी के बर्तनों पर लिखे जाते थे जिन्हें फिर तोड़ दिया जाता था, जिससे प्रतीकात्मक रूप से इच्छित श्राप की शुरुआत या प्रभाव होता था।

कब्रों को अपवित्र करने वालों से बचाने के लिए श्रापों का उपयोग किया जाता था। राजकीय शिलालेखों को ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए श्राप द्वारा संरक्षित किया गया था जो लिखित आदेश को बदल सकता है, नष्ट कर सकता है या अवहेलना कर सकता है ([एज्रा 6:11–12](https://ref.ly/Ezra6:11-Ezra6:12))।

पुराने नियम के समय में श्राप

इब्रानी लोगों के बीच, एक श्राप, जो केवल परमेश्वर की देखरेख वाली वाचा के ढांचे के भीतर मान्य था, न्याय के लिए बोला गया था। पुराने नियम में श्राप एक वाचा संबंध का अभिन्न हिस्सा था—परमेश्वर और प्रजा के बीच, परमेश्वर और एक व्यक्ति के बीच, या समुदाय के सदस्यों के बीच। वाचा की शर्तों को तोड़ना वाचा के श्राप या श्रापों का हकदार बनना था। अन्य परिस्थितियों में लगाया गया श्राप शक्तिहीन था। “जैसे गौरैया घूमते-घूमते और शूपाबेनी उड़ते-उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता” ([नीति 26:2](https://ref.ly/Prov26:2))। एक श्राप को एक आशीष का उच्चारण करके वापस लिया जा सकता था ([निर्ग 12:32](https://ref.ly/Exod12:32); [न्या 17:1–2](https://ref.ly/Judg17:1-Judg17:2); [2 शमू 21:1–3](https://ref.ly/2Sam21:1-2Sam21:3))।

मूसा की व्यवस्था ने माता-पिता ([निर्ग 21:17](https://ref.ly/Exod21:17); पुष्टि करें [नीति 20:20](https://ref.ly/Prov20:20); [मत्ती 15:4](https://ref.ly/Matt15:4)), शासक ([निर्ग 22:28](https://ref.ly/Exod22:28)), और बहरे ([लैव्य 19:14](https://ref.ly/Lev19:14)) को श्राप देने से मना किया था। एक मनुष्य जो अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह करता है, वह याजक द्वारा प्रशासित एक परीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, अगर वह दोषी पाई गई तो उसे श्राप दिया जाएगा ([गिन 5:11–31](https://ref.ly/Num5:11-Num5:31))। व्यक्ति अपने दावों या वादों की सच्चाई दिखाने के लिए खुद पर श्राप दे सकते हैं ([गिन 5:19–22](https://ref.ly/Num5:19-Num5:22); [अय्यू 31:7–10, 16–22](https://ref.ly/Job31:7-Job31:10); [भज 137:5–6](https://ref.ly/Ps137:5-Ps137:6))। नए नियम में प्रेरित पतरस ने पुराने नियम की प्रथा का पालन किया जब उसने यीशु को जानने से इनकार करने के लिए श्राप का उपयोग किया ([मर 14:71](https://ref.ly/Mark14:71))। कुछ पुरुषों ने जो प्रेरित पौलुस को मारना चाहते थे, एक गंभीर श्राप द्वारा अपनी ईमानदारी साबित की ([प्रेरि 23:12, 14, 21](https://ref.ly/Acts23:12))। परमेश्वर को श्राप देना मृत्यु के दंड योग्य था ([लैव्य 24:10–16](https://ref.ly/Lev24:10-Lev24:16); पुष्टि करें [निर्ग 22:28](https://ref.ly/Exod22:28); [यशा 8:21–22](https://ref.ly/Isa8:21-Isa8:22))।

बाइबल के इतिहास में श्रापों में शामिल हैं सर्प, आदम, और हव्वा पर परमेश्वर का श्राप ([उत्त 3:14–19](https://ref.ly/Gen3:14-Gen3:19)); कैन पर ([4:11–12](https://ref.ly/Gen4:11-Gen4:12)); उन पर जो कुलपिता अब्राहम और उसके वंशजों को श्राप देते हैं ([12:3](https://ref.ly/Gen12:3)); और उन पर जो परमेश्वर के बजाय मनुष्य शक्ति में विश्वास रखते हैं ([यिर्म 17:5](https://ref.ly/Jer17:5))।जब इस्राएल के लोग प्रतिज्ञा के देश की ओर जाते समय मोआब से गुजरे, तो मोआब के राजा बालाक ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को नियुक्त किया; हालांकि, उसने और बिलाम ने सीखा कि वे उन लोगों को श्राप नहीं दे सकते जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी हो ([गिन 22–24](https://ref.ly/Num22:1-Num24:25))। यहोशु ने जो यरीहो को फिर से बनाने की कोशिश करेगा उसको श्राप दिया ([यहो 6:26](https://ref.ly/Josh6:26); जो पूरा हुआ [1 राज 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34) में)। राजा शाऊल ने एक श्राप दिया जिसने उसके पुत्र योनातान की लगभग जान ले ली ([1 शमू 14:24, 43–45](https://ref.ly/1Sam14:24))। कई अन्य श्राप पुराना नियम में उल्लिखित हैं (देखें, उदाहरण के लिए, [उत्त 9:25](https://ref.ly/Gen9:25); [49:5–7](https://ref.ly/Gen49:5-Gen49:7); [यहो 9:22–23](https://ref.ly/Josh9:22-Josh9:23); [न्याय 9:7–21, 57](https://ref.ly/Judg9:7-Judg9:21); [2 शमू 16:5–13](https://ref.ly/2Sam16:5-2Sam16:13); [1 राज 21:17–24](https://ref.ly/1Kgs21:17-1Kgs21:24); [2 राज 2:24](https://ref.ly/2Kgs2:24); [मला 2:2](https://ref.ly/Mal2:2); [4:6](https://ref.ly/Mal4:6))। "हाय" (एनएलटी "विनाश") की घोषणा भी श्राप की भाषा है ([यश 5:8–23](https://ref.ly/Isa5:8-Isa5:23); पुष्टि करें [मत्ती 23:13–33](https://ref.ly/Matt23:13-Matt23:33), जहां "हे" और "हाय" को समानार्थक रूप से उपयोग किया जा सकता है और यह या तो दुख का या निकटवर्ती विनाश और आपदा का उद्घोष हो सकता है)।

[भजन 109](https://ref.ly/Ps109:1-Ps109:31) में भजनकार के शत्रुओं के खिलाफ एक लंबा श्राप है, जाहिर है क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ कुछ झूठे शब्द बोले थे (देखें [भज 58:6–11](https://ref.ly/Ps58:6-Ps58:11); [69:19–28](https://ref.ly/Ps69:19-Ps69:28); [143:12](https://ref.ly/Ps143:12))।भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह अपने सताने वालों को दंड देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में संकोच नहीं करते थे ([यिर्म 11:20](https://ref.ly/Jer11:20); [12:3](https://ref.ly/Jer12:3); [15:15](https://ref.ly/Jer15:15); [17:18](https://ref.ly/Jer17:18); [18:21–22](https://ref.ly/Jer18:21-Jer18:22); [20:11–12](https://ref.ly/Jer20:11-Jer20:12)) या परमेश्वर से उन्हें क्षमा न करने के लिए कहने में ([18:23](https://ref.ly/Jer18:23))। आज के मसीहियों के लिए अपने शत्रुओं के खिलाफ ऐसी श्राप देने वाली बातें समझना मुश्किल है क्योंकि वे नए नियम के "जो तुम्हें श्राप दें, उनको आशीष दो" के आज्ञाओं के साथ बिल्कुल विपरीत हैं ([लूका 6:28](https://ref.ly/Luke6:28); पुष्टि करें [रोम 12:14](https://ref.ly/Rom12:14))। "अपने बैरियों से प्रेम रखो" ([मत्ती 5:44](https://ref.ly/Matt5:44)) के यीशु के आदेश का उद्देश्य पुराने नियम में प्रचलित श्राप से परे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के परमेश्वर के आज्ञा की पूर्ण समझ की ओर इशारा करना हो सकता है।

वाचा के श्राप

पुराने नियम के समय में वाचा या संधि की रक्षा के लिए उल्लंघनकर्ता पर श्राप लगाने का प्रचलन आम था। कभी-कभी एक वाचा को एक पशु को काटकर और वाचा करने वाले मनुष्यों को कटे हुए टुकड़ों के बीच से चलाकर सील किया जाता था; मारा गया पशु उल्लंघनकर्ता पर पड़ने वाले श्राप का प्रतीक था। यदि परमेश्वर ने कुलपिता अब्राहम के साथ की गई वाचा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर स्वयं पर इस तरह के श्राप को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए ([उत्त 15:7–21](https://ref.ly/Gen15:7-Gen15:21))। बाद में, परमेश्वर ने इस्राएल के अगुवों और लोगों पर उनके साथ अपनी वाचा को तोड़ने का आरोप लगाया और उन्हें इसके परिणामों के बारे में चेतावनी दी ([यिर्म 34:18–19](https://ref.ly/Jer34:18-Jer34:19))। सीनै पर्वत पर इस्राएल के साथ परमेश्वर द्वारा कि गई वाचा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वाचा को निभाने पर आशीष और इसे तोड़ने पर श्राप का वादा था ([व्य. वि. 11:26–28](https://ref.ly/Deut11:26-Deut11:28); [27:15–26](https://ref.ly/Deut27:15-Deut27:26); [28:15–68](https://ref.ly/Deut28:15-Deut28:68); [30:19](https://ref.ly/Deut30:19); पुष्टि करें [लैव्य 26:3–39](https://ref.ly/Lev26:3-Lev26:39))। यिर्मयाह और यहेजकेल भविष्यद्वक्ताओं के समय में इस्राएल ने उन श्रापों को सहा; राजा सहित वाचा तोड़ने वालों को श्राप की चेतावनी दी गई थी ([यिर्म 11:3](https://ref.ly/Jer11:3); [यहे 17:11–21](https://ref.ly/Ezek17:11-Ezek17:21))।

“समर्पित वस्तुओं” पर प्रतिबंध

एक विशेष प्रकार का श्राप प्रतिबंध या अभिशाप था। सख्ती से बोलें तो, यह एक श्राप के अंतर्गत मनुष्यों, पशुओं, या वस्तुओं को परमेश्वर के श्राप को समर्पित करने की प्रतिज्ञा थी। कुछ मामलों में याजक उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते थे जो प्रतिबंध के अंतर्गत आती थीं ([गिन 18:14](https://ref.ly/Num18:14); [यहेज 44:29](https://ref.ly/Ezek44:29)), लेकिन यह प्रावधान जीवित प्राणियों पर लागू नहीं होता था। सभी मनुष्यों या पशुओं को प्रतिबंध के अंतर्गत बलिदान या नष्ट कर दिया गया ([लैव्य 27:28–29](https://ref.ly/Lev27:28-Lev27:29))। इस्राइल में अपने मूर्तिपूजक पड़ोसियों के खिलाफ युद्धों में प्रतिबंध का आमतौर पर उपयोग किया जाता था। कभी-कभी सब कुछ श्रापित घोषित कर दिया जाता था ([यहो 6:17–19](https://ref.ly/Josh6:17-Josh6:19)), लेकिन सामान्यतः केवल मनुष्यों और मूर्तियों को नष्ट किया जाता था ([व्य. वि. 2:34](https://ref.ly/Deut2:34); [3:6](https://ref.ly/Deut3:6); [7:2, 25–26](https://ref.ly/Deut7:2)—यहाँ तक कि मूर्तियों का पिघला हुआ सोना भी नहीं रखा जाना चाहिए था)। प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए श्रापित वस्तुओं के किसी भी हिस्से को संरक्षित करना स्वयं प्रतिबंध के अधीन आना था। क्योंकि आकान ने यरीहो पर लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान नहीं किया, इसलिए उस श्राप की शर्तें पूरे इस्राएल पर तब तक लागू रहीं जब तक कि आकान ने स्वीकार नहीं किया और उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया ([यहो 7](https://ref.ly/Josh7:1-Josh7:26))।

बँधुआई के बाद, यहूदियों ने लोगों को मारकर श्राप (या प्रतिबंध) का पालन नहीं किया; श्राप का उल्लंघन करने वाले लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया और इस्राएल की मण्डली से बाहर कर दिया गया ([एज्रा 10:8](https://ref.ly/Ezra10:8))। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति अब परमेश्वर के लोगों का हिस्सा नहीं था और उसे "मृत" माना जाता था।

नए नियम के समय में श्राप

नए नियम अवधि के दौरान यहूदी आरधनालयों में बहिष्कार, या श्राप प्रचलन में था ([लूका 6:22](https://ref.ly/Luke6:22); [यूह 9:22](https://ref.ly/John9:22); [12:42](https://ref.ly/John12:42); [16:2](https://ref.ly/John16:2))। बाद में, मसीहियों ने व्यक्तियों को उद्धार प्राप्त समुदाय के बाहर घोषित करके बहिष्कृत किया ([मत्ती 18:17](https://ref.ly/Matt18:17)) या "शैतान को सौंप दिया" ([1 कुरि 5:5](https://ref.ly/1Cor5:5); [1 तीमु 1:20](https://ref.ly/1Tim1:20))। दोनों प्रथाएं पुराने नियम प्रतिबंध से उत्पन्न हुईं। हालांकि उस श्राप के विपरीत, जैसे ही व्यक्ति पश्चाताप करता है, बहिष्कार को हटाया जा सकता था।

चूंकि बहिष्कार ने एक व्यक्ति को "अस्वीकृत" या "परमेश्वर द्वारा श्रापित" करार दिया, तरसुस के शाऊल ने अपने परिवर्तन से पहले, मसीहियों को मसीह को श्रापित कहकर उसे त्यागने के लिए मजबूर करने की कोशिश की (पुष्टि करें [प्रेरि 26:11](https://ref.ly/Acts26:11))। बाद में, एक प्रेरित के रूप में, पौलुस (शाऊल) ने चेतावनी दी कि परमेश्वर की आत्मा से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु को श्रापित नहीं कह सकता ([1 कुरि 12:3](https://ref.ly/1Cor12:3))। पौलुस ने उस व्यक्ति को श्रापित (न्याय और विनाश के लिए नियत) बताया, जिसने उसके और अन्य प्रेरितों द्वारा प्रचारित सुसमाचार के अलावा किसी अन्य सुसमाचार का प्रचार किया था ([गला 1:8–9](https://ref.ly/Gal1:8-Gal1:9))। पौलुस ने कहा कि वह चाहते थे कि वह स्वयं श्रापित हो, उद्धार और परमेश्वर के लोगों से अलग हो जाए, यदि इससे उसके साथी इस्राएलियों का उद्धार हो सके ([रोम 9:3](https://ref.ly/Rom9:3))। उनकी इच्छा मसीह के प्रेम को दर्शाती है, जिन्होंने मनुष्य जाति को उस श्राप से मुक्त करने के लिए क्रूस पर कष्ट और मृत्यु को स्वीकार करते हुए "व्यवस्था के श्राप" को अपने ऊपर लिया ([गला 3:8–14](https://ref.ly/Gal3:8-Gal3:14); तुलना [व्य. वि. 21:22–23](https://ref.ly/Deut21:22-Deut21:23))। नया नियम वादा करता है कि एक समय आएगा जब "फिर श्राप न होगा" ([प्रका 22:3](https://ref.ly/Rev22:3))।

यह भी देखें युद्ध, पवित्र।

श्रीफल (क्युनस)

क्युनस पश्चिमी एशिया का मूल निवासी पेड़ है। इसके फूल सफ़ेद होते हैं और फल सेब की तरह दिखते हैं। इस फल को केवल पकाकर ही खाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि पुराने नियम में वर्णित "सेब" वास्तव में क्युनस, *साइडोनिया ऑब्लांगा* थे।

श्रीफल का पेड़ फिलिस्तीन के क्षेत्र में काफी आम है, हालाँकि मुख्य रूप से जंगली रूप में उगने के बजाय खेती के पेड़ के रूप में उगता है। यह स्वाभाविक रूप से सीरिया के उत्तरी भागों में उगता हुआ पाया जा सकता है। श्रीफल उत्तरी फारस और एशिया का उपद्वीप (आधुनिक तुर्की) में मूल रूप से पाया जाता है।

फल का रंग पीला होता है और इसकी गंध बहुत तेज़ और सुखद होती है। इसी सुगंध के कारण प्राचीन काल में लोग श्रीफल को बहुत महत्व देते थे।

श्रेणीबद्ध गीत

[भजन संहिता 120–134](https://ref.ly/Ps120:1-Ps134:3) का शीर्षक।

देखें यात्रा के गीत, श्रेणीबद्ध गीत।

श्रेष्ठगीत

पुराने नियम की लघु पुस्तक (आठ अध्याय) जिसमें केवल काव्य है। इसके सुन्दर काव्य अंश मानव प्रेम के विभिन्न आयामों का वर्णन करते हैं; इस पुस्तक में बहुत कम ऐसा है जो स्पष्ट रूप से धार्मिक हो। लोकप्रिय शीर्षक के अलावा, इस पुस्तक को कभी-कभी "गीतों का गीत" भी कहा जाता है। यह पुस्तक के संक्षिप्त शीर्षक का सबसे शाब्दिक अनुवाद है और इसका अर्थ है "सभी संभावित गीतों में सबसे श्रेष्ठ।" कुछ लेखक इस पुस्तक को "सुलैमान के गीत" (कैंटिकल्स) भी कहते हैं; यह शीर्षक पुस्तक के लैटिन संस्करण, कैंटिकम कैंटिकोरम के नाम पर आधारित है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• विभिन्न व्याख्याएँ

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

• विषय सूची

लेखक

यहूदियों के बीच एक पुरानी परम्परा थी कि राजा सुलैमान (लगभग 970–930 ई.पू.) ने श्रेष्ठगीत लिखा था। यह दृष्टिकोण गीत के पहले पद के कई संभावित अनुवादों में से एक पर आधारित है: "सुलैमान का श्रेष्ठगीत" ([1:1](https://ref.ly/Song1:1))। यह दृष्टिकोण सही हो सकता है, हालांकि पूर्ण निश्चितता नहीं हो सकती, क्योंकि मूल भाषा में पद के अंतिम शब्दों का विभिन्न तरीकों से अनुवाद किया जा सकता है। एक अंग्रेजी अनुवाद जो मूल की अस्पष्टता को बनाए रखता है, वह होगा "श्रेष्ठगीत, जो सुलैमान का है"; अंतिम शब्दों का अर्थ हो सकता है कि सुलैमान लेखक थे, लेकिन यह भी संकेत कर सकता है कि गीत "सुलैमान को समर्पित" था या "सुलैमान के लिए लिखा गया" था। जैसा कि अक्सर पुराने नियम के लेखनों के साथ होता है, लेखन की पूर्ण निश्चितता के साथ जानकारी नहीं हो सकती।

तिथि

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि लेखक अज्ञात है, तो उस तिथि के बारे में भी अनिश्चितता होनी चाहिए जिस पर गीत लिखा गया था। यदि सुलैमान लेखक थे, तो यह दसवीं शताब्दी ई.पू. के उत्तरार्ध में लिखा गया था। यदि वह लेखक नहीं थे, तो गीत शायद बाद की तिथि में लिखा गया होगा। हालांकि सामग्री से संकेत मिलता है कि गीत इब्री राजशाही के किसी न किसी समय पर लिखा और पूरा किया गया होगा (586 ई.पू. से पहले)। जो लोग सुलैमान को लेखक नहीं मानते, उनके लिए सटीक तिथि कुछ हद तक उस सिद्धांत पर निर्भर करेगी जो गीत की व्याख्या के संबंध में अपनाया गया है। यदि गीत इस्राएली प्रेम काव्य का एक संकलन है, तो गीत बनाने वाली कई कविताएँ अलग-अलग तिथियों पर लिखी गई होंगी और इब्री राजशाही के अंत की ओर एक ही खंड में एकत्र की गई होंगी।

विभिन्न व्याख्याएँ

इस पुस्तक की व्याख्या में दो मुख्य कठिनाइयाँ हैं। पहली, वर्तमान रूप में गीत धर्मनिरपेक्ष प्रतीत होता है और परमेश्वर का नाम प्रकट नहीं होता; इस कथन का एकमात्र अपवाद [8:6](https://ref.ly/Song8:6) में है, जहाँ कुछ अंग्रेजी संस्करण पाठ का अनुवाद परमेश्वर का नाम दिखाने के लिए करते हैं, हालांकि मूल पाठ नाम को एक असामान्य (विशेषणात्मक) अर्थ में उपयोग करता है। दूसरी समस्या यह है कि, सतही रूप से देखा जाए, तो गीत केवल मानवीय प्रेम का धर्मनिरपेक्ष काव्य है। प्रेम काव्य का धर्मशास्त्रीय महत्व क्या है? इन और अन्य कठिनाइयों ने गीत की विभिन्न व्याख्याओं की एक बड़ी संख्या को जन्म दिया है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याओं का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण न केवल पुस्तक को समझने की समस्या को स्पष्ट करेगा बल्कि इसकी सामग्री और अर्थ को भी स्पष्ट करेगा।

गीत एक रूपक के रूप में

गीत की सबसे पुरानी व्याख्याओं में से एक इसे एक रूपक के रूप में देखती है। यह दृष्टिकोण प्रारंभिक समय से ही यहूदी और मसीही विद्वानों द्वारा अपनाया गया था। गीत में मानव प्रेम का वर्णन मसीह और कलीसिया के बीच प्रेम के रूपक के रूप में माना जाता है। हिप्पो के ऑगस्टिन (ईस्वी 354–430) का मानना था कि गीत में उल्लेखित विवाह मसीह और कलीसिया के बीच विवाह का रूपक था।

इस सिद्धांत को लंबे समय तक महत्व दिया गया। इसने किंग्स जेम्स संस्करण के अनुवादकों को प्रभावित किया। उन्होंने पाठकों को बाइबल समझने में सहायता के लिए अपने अनुवादों में अध्याय शीर्षक जोड़े। उदाहरण के लिए, श्रेष्ठगीत के पहले अध्याय की शुरुआत में, उन्होंने लिखा, "1. कलीसिया का प्रेम मसीह के प्रति, 5. वह अपनी कुरूपता स्वीकार करती हैं, 7. और उनकी भेड़-बकरियों की ओर निर्देशित होने के लिए प्रार्थना करती हैं।" हालांकि, यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि इब्री पाठ में मसीह या कलीसिया का उल्लेख नहीं है। शीर्षक अनुवादकों की समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि मूल इब्री की सामग्री का।

नाटक के रूप में गीत

यह विचार कि गीत एक नाटक है, भी पुराना है। जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, वे यह ध्यान देकर शुरू करते हैं कि इसमें कई वक्ता या अभिनेता हैं। शायद, फिर, गीत एक प्राचीन नाटकीय नाटक की पटकथा है।

इस सिद्धांत के कुछ मजबूत बिंदु हैं। पुराने नियम के एक प्राचीन यूनानी अनुवाद की हस्तलिपि में, श्रेष्ठगीत में वक्ताओं की पहचान करने के लिए शीर्षक जोड़े गए हैं। इसमें दुल्हन, दूल्हा और साथी शामिल हैं। हालांकि, शीर्षक शायद मूल इब्री पाठ का हिस्सा नहीं थे। वे प्रारंभिक यूनानी अनुवादकों की व्याख्या को दर्शाते हैं।

इस सिद्धांत के साथ एक प्रमुख कठिनाई है: इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि नाटक इब्रानियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कला का एक रूप था। हालांकि नाटक यूनानियों के बीच आम था, यह निकट पूर्व में उपयोग किया गया प्रतीत नहीं होता। हालांकि, नाटक सिद्धांत में एक मामूली बदलाव का सुझाव देना संभव है। शायद श्रेष्ठगीत एक नाटक नहीं है बल्कि केवल नाटकीय कविता है, जो अय्यूब की पुस्तक के समान है। यह संभावना अधिक विश्वसनीय है, लेकिन इसमें भी कठिनाइयाँ हैं। नाटक या नाटकीय कविता के लिए एक कहानी या कथानक की अपेक्षा की जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई कहानी है।

एक व्याख्या के अनुसार, कहानी इस प्रकार हो सकती है। यह गीत सच्चे प्रेम की कहानी बताता है। एक अविवाहिता एक चरवाहे के बालक से प्रेम करती थी। राजा सुलैमान, हालांकि, उस अविवाहिता से प्रेम करने लगे और उसे अपने राजभवन ले गए। वहाँ उन्होंने सुन्दर शब्दों से उसका प्रेम जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह उस चरवाहे के बालक के प्रति विश्वासयोग्य रही जिसे वह प्रेम करती थी। उसे जीतने में असफल होने पर, सुलैमान ने उसे छोड़ दिया और उसे उसके सच्चे प्राणप्रिय के पास लौटने की अनुमति दी। कहानी सुन्दर और सरल है, लेकिन इसे पाठ में बिना अतिरिक्त शीर्षकों और व्याख्याओं के देखना सहज नहीं है। अन्य व्याख्याताओं ने श्रेष्ठगीत में एक बिल्कुल अलग कहानी देखी है। निष्कर्षतः, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि एक ही कहानी कही जा रही है।

गीत एक उर्वरता पंथ के रूप में प्रतिबिंबित

कुछ आधुनिक विद्वान दावा करते हैं कि श्रेष्ठगीत की उत्पत्ति प्राचीन पश्चिमी एशिया के उर्वरता पंथों में पाई जाती है। प्राचीन उर्वरता पंथों में भूमि की उर्वरता पर बहुत जोर दिया जाता था, जो समृद्ध फसलों में दिखाई देती थी। इन पंथों को यह सुनिश्चित करने के लिए रचित किया गया था कि भूमि उर्वर बनी रहे। इनके साथ उर्वरता के लिए ज़िम्मेदार देवताओं का वर्णन करने वाली पौराणिक कथाएँ भी होती थीं। इन पौराणिक कथाओं में देवताओं के बारे में प्रेम कविता शामिल होती थी और इस कविता में श्रेष्ठगीत के साथ कुछ समानता पाई जाती है।

सिद्धांत इस प्रकार हो सकता है: मूल रूप से इब्रानियों के पास भी एक उर्वरता पंथ था। श्रेष्ठगीत उस पंथ से संबंधित प्रेम कविता को समाहित करता है। बाद में, पौराणिक संदर्भों को हटा दिया गया, ताकि वर्तमान गीत धर्मनिरपेक्ष प्रेम कविता की तरह प्रतीत हो।

इस सिद्धांत की मुख्य कठिनाई ठोस प्रमाण की कमी है। श्रेष्ठगीत में परमेश्वर या किसी अन्य देवता का कोई उल्लेख नहीं है। किसी उर्वरता पंथ या किसी अन्य प्रकार के पंथ का कोई उल्लेख नहीं है। यदि इस सिद्धांत में कुछ वैधता है, तो प्रमाण अब उपलब्ध नहीं है।

गीतों के रूप में कविताओं का संग्रह

यह अंतिम और सबसे संभावित व्याख्या दो बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, गीत को शाब्दिक रूप से समझा जाना चाहिए; यह वही है जो यह प्रतीत होता है—मानवीय प्रेम का उत्सव मनाने वाली कविता। दूसरा, श्रेष्ठगीत एक संग्रह है, न कि एकल कविता का टुकड़ा। जैसे भजन संहिता की पुस्तक में इस्राएल के इतिहास के विभिन्न कालों के गीत, भजन और प्रार्थनाएँ शामिल हैं, वैसे ही श्रेष्ठगीत में विभिन्न कालों और विभिन्न लेखकों की कविताएँ शामिल हैं। सभी अंशों को जोड़ने वाला सामान्य विषय मानवीय प्रेम है। इस बात पर मतभेद हैं कि एक गीत कहाँ समाप्त होता है और अगला कहाँ शुरू होता है। पुस्तक में 29 तक गीत हो सकते हैं, केवल कुछ एक पद के होते हैं और अन्य बहुत लंबे।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

यदि श्रेष्ठगीत मुख्य रूप से मानवीय प्रेम की कविता का एक संकलन है, तो इसका बाइबल के रूप में क्या महत्व है? इसके धर्मशास्त्रीय निहितार्थ क्या हैं? सबसे पहले, बाइबल में इस गीत की उपस्थिति मानवीय प्रेम के बारे में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पुरुष और स्त्री के बीच का प्रेम एक उत्कृष्ट और सुन्दर चीज़ है; यह परमेश्वर की भेंट है। यह एक विशेष रहस्य द्वारा चिह्नित है और इसे प्राप्त नहीं जा सकता। क्योंकि मानवीय प्रेम, सुन्दर और उत्कृष्ट है, इसे आसानी से भ्रष्ट किया जा सकता है। आधुनिक संसार में, श्रेष्ठगीत मानवीय प्रेम का एक उचित और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा, मानवीय प्रेम का उच्च मूल्य आवश्यक है। चूंकि बाइबल में मानवीय प्रेम और विवाह का उपयोग मानवता के प्रति परमेश्वर के प्रेम के रूपक के रूप में किया जाता है, इसलिए प्रेम अपने आप में अच्छा और निष्कलंक होना चाहिए।

विषय सूची

स्त्री अपना प्रेम गीत गाती है ([1:2–7](https://ref.ly/Song1:2-Song1:7))

प्रत्येक गीत में, पाठक एक गुप्तदर्शी की तरह होता है जो प्रेम के शब्दों को सुनता है, कभी-कभी निजी रूप में और कभी-कभी प्रियजन के लिए बोले जाते हैं। आरंभिक गीत एक स्तुति का गीत है, जो प्रेम में आनन्दित होता है और एक विशेष प्रियजन में प्रसन्न होता है: "तू अपने मुँह के चुम्बनों से मुझे चूमे—क्योंकि आपका प्रेम दाखरस से अधिक आनन्ददायक है" (पद [2](https://ref.ly/Song1:2))। यह गीत, कई अन्य की तरह, एक देश की पृष्ठभूमि से विशेषता रखता है, यहाँ शहर के साथ एक विपरीतता द्वारा उजागर किया गया है। अविवाहिता देश से है और खुले आकाश में काम करने के कारण सांवली हो गई है; यह उसे यरूशलेम की शहरी स्त्रियों के बीच आत्म-जागरुक बनाता है। लेकिन प्रेम आत्म-चेतना को पारकर देता है और यह देश में है कि वह अपने प्राणप्रिय से मिलेगी।

राजा स्त्री से बातचीत करते हैं ([1:8–2:7](https://ref.ly/Song1:8-Song2:7))

इस अंश में, पुरुष और स्त्री दोनों बात कर रहे हैं, हालांकि यह सामान्य अर्थ में बातचीत नहीं है। वे एक-दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, न कि एक-दूसरे से और दोनों की सुन्दरता उभरती है, न कि एक अमूर्त अर्थ में, बल्कि देखने वाले की नज़रों से। हालांकि सुन्दरता को शायद एक अमूर्त अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है, प्रेमियों द्वारा देखी गई सुन्दरता एक अलग प्रकार की होती है; यह प्राणप्रिय की दृष्टि में जड़ित होती है और प्रेम के संबंध में जो उस दृष्टि को केंद्रित करने के लिए एक लेंस की तरह कार्य करता है।

बसंत ऋतु का गीत ([2:8–13](https://ref.ly/Song2:8-Song2:13))

यह सुन्दर गीत उस अविवाहित स्त्री का वर्णन करता है जो अपने प्रिय को अपनी ओर आते हुए देख रही है। वह उसे ग्रामीण इलाके में शामिल होने के लिए बुलाते हैं, जहाँ सर्दी बीत चुकी है और देश में बसंत का नया जीवन देखा जा सकता है। युवा प्रेम की सुन्दरता की तुलना यहाँ ताज़गी और सुगंध के खिलने से की गई है, जो बसंत में पलिश्तीन की विशेषता है।

स्त्री अपने प्रियजन की खोज करती हैं ([2:14–3:5](https://ref.ly/Song2:14-Song3:5))

अब स्त्री गाती है और उसके गीत के शब्दों से उसके प्रेम का एक नया आयाम उभरता है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब साथी साथ होते हैं, लेकिन अलगाव दुःख और अकेलापन उत्पन्न करता है। अविवाहित स्त्री के शब्द अलग हुए प्राणप्रिय की निराशा को प्रकट करते हैं, एक निराशा जो केवल तब ही समाप्त हो सकती है जब वह अपने प्राणप्रिय को फिर से पकड़ लेती और उसे जाने नहीं देती ([3:4](https://ref.ly/Song3:4))।

राजा की विवाह शोभायात्रा ([3:6–11](https://ref.ly/Song3:6-Song3:11))

गीत की शुरुआत शाही विवाह की शोभायात्रा के आगमन के वर्णन से होती है, जिसमें एक पालकी योद्धाओं से घिरी होती है। राजा अपने विवाह के लिए नगर की ओर बढ़ते हैं और नगर की युवा कन्याएँ उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाती हैं। इस गीत की तुलना [भजन 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17) से की जा सकती है, जो एक अन्य विवाह गीत है।

स्त्री की सुन्दरता, एक बगीचे के समान ([4:1–5:1](https://ref.ly/Song4:1-Song5:1))

शानदार भाषा में, पुरुष अपनी कुँवारी की सुन्दरता का वर्णन करता है। आधुनिक पाठकों के लिए, भाषा कभी-कभी अजीब हो सकती है: "तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है" ([4:4](https://ref.ly/Song4:4))। लेकिन यह अजीबता मुख्य रूप से प्राचीन रूपकों से हमारी अपरिचितता के कारण है। फिर भी, यहाँ की अधिकांश भाषा प्रकृति और वन्यजीवों की छवियों पर आधारित है, जिसे सभी सराह सकते हैं। फिर से, सुन्दरता को केवल सौंदर्य के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, क्योंकि यह प्रेम के संबंध से गहराई से जुड़ी है: "तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन! तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है" (पद [10](https://ref.ly/Song4:10))। और फिर से, कुँवारी की सुन्दरता केवल प्रशंसा के लिए नहीं है; इसे प्राणप्रिय को समर्पित किया जाना है। इसलिए जब पुरुष अपनी प्रशंसा के शब्दों को रोकता है, तो स्त्री स्वयं को उसे अर्पित करती है (पद [16](https://ref.ly/Song4:16)) और वह स्वीकार करता है ([5:1](https://ref.ly/Song5:1))।

स्त्री अपने प्राणप्रिय के बारे में बोलती है ([5:2–6:3](https://ref.ly/Song5:2-Song6:3))

इस गीत में, स्त्री अन्य स्त्रियों से बात कर रही हैं और पुरुष उपस्थित नहीं हैं। जब वह अपने प्राणप्रिय के बारे में बात करती हैं, तो अकेलेपन और अलगाव की भावना व्यक्त करने वाले शब्दों से ([5:4–8](https://ref.ly/Song5:4-Song5:8)) उसके प्रियजन के बारे में सोचते हुए आनन्द की पुनरावृत्ति होती है। अपने प्राणप्रिय से अलगाव का दु:ख दूर हो जाता है जब वह उन्हें अपने पुरुष की सुन्दरता के बारे में बताती हैं (पद [10–16](https://ref.ly/Song5:10-Song5:16))।

पुरुष अपने प्राणप्रिय की सुन्दरता के बारे में बोलता है ([6:4–7:9](https://ref.ly/Song6:4-Song7:9))

यह विस्तृत अंश एक से अधिक गीतों को शामिल कर सकता है; इसमें पुरुष, अविवाहित स्त्री और स्त्री साथियों के शब्द हैं। मुख्य विषय पुरुष द्वारा अपनी प्राणप्रिय की सुन्दरता का आगे वर्णन है ([6:4–10](https://ref.ly/Song6:4-Song6:10); [7:1–9](https://ref.ly/Song7:1-Song7:9)), जो पहले के अंश से पहले से ही ज्ञात है ([4:1–5:1](https://ref.ly/Song4:1-Song5:1))। अविवाहित स्त्री का शरीर उसके प्राणप्रिय की नजरों में अत्यंत सुन्दर है।

स्त्री और पुरुष प्रेम पर विचार करते हैं ([7:10–8:14](https://ref.ly/Song7:10-Song8:14))

दोनों साथी इस जटिल अंश में बोलते हैं, जिसमें कई छोटे प्रेम गीत हो सकते हैं। जबकि कुछ भागों की व्याख्या करना कठिन है (विशेष रूप से [8:8–14](https://ref.ly/Song8:8-Song8:14)), अन्य पद सबसे गहन भाषा में प्रेम का अर्थ प्रकट करते हैं। प्रेम, जो सभी मानव संबंधों में सबसे शक्तिशाली है, आपसी संबंध और आपसी अधिकार की भावना उत्पन्न करता है: "मैं अपने प्रेमी की हूँ, और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है" ([7:10](https://ref.ly/Song7:10))। बाद में, कन्या प्रेम के बारे में उन शब्दों में बोलती है जो पूरी बाइबल में प्रेम की सबसे शक्तिशाली समझ में से एक को व्यक्त करते हैं: "क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। . . . पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी सम्पत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यन्त तुच्छ ठहरेगी" ([8:6–7](https://ref.ly/Song8:6-Song8:7))।

यह भी देखें सुलैमान (व्यक्ति)।

श्रेष्ठगीत

देखिए श्रेष्ठगीत, सुलेमान के गीत।

श्वेत

देखें रंग।

संक्षेप

[फिलिप्पियों 3:2](https://ref.ly/Phil3:2) में केजेवी अनुवाद, जिसका अर्थ है "काट-कूट करनेवालों से चौकस रहो।"

संख्याएँ और अंकशास्त्र

बाइबल में व्यक्तिगत संख्याओं का प्रतीकात्मक और साथ ही शाब्दिक अर्थ होता है। दानिय्येल में, और कुछ हद तक प्रकाशितवाक्य में, अंकशास्त्र की एक विकसित प्रणाली है जहां संख्याओं की परस्पर सम्बन्धित प्रणालियों का उपयोग एक निश्चित प्रतिमान में किया जाता है।

परंपरागत रूप से, रूढ़िवादी मसीहियों को अंकशास्त्र पर संदेह रहा हैं क्योंकि कुछ मसीही समूहों द्वारा इसका अनुचित उपयोग किया गया है जो पुराने नियम में हर संख्या में धार्मिक प्रतीकवाद देखते हैं, यहां तक कि सबसे तथ्यात्मक में भी। यह दृष्टिकोण रहस्यमय, पूर्व-मसीही यहूदी समूहों से विरासत में मिला था, और बाद में कब्बालियों द्वारा इसे अत्यधिक रूप से अपनाया गया।

पूर्वावलोकन

• संख्याओं की अभिव्यक्ति

• अंकों को लिखने के तरीके

• बड़े संख्याओं की समस्याएँ

• पीढ़ियों के अनुसार गिनती

• संख्याओं का अनुमानित उपयोग

• संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग

• सटीक आंकड़े

• अंकशास्त्र

संख्याओं की अभिव्यक्ति

इब्रानी, और वास्तव में किसी भी अन्य सामी भाषा में, एक सरल लेकिन पर्याप्त अंक प्रणाली है। संख्या एक विशेषण है। इसके बाद, संख्याएँ संज्ञाएँ होती हैं, समानांतर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों में, हालांकि पुल्लिंग का उपयोग स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ और इसके विपरीत किया जाता है। क्रमवाचक संख्याएँ (पहला, दूसरा, तीसरा, आदि) मूल संख्याओं (एक, दो, तीन) के साथ-साथ मौजूद होती हैं, लेकिन अधिकांश भाषाओं की तरह, पहले समूह के स्थान पर दूसरे समूह का उपयोग किया जा सकता है ("दिन दो" के बजाय "दूसरा दिन")। दस से उन्नीस तक, अंग्रेजी के "थर्टीन" ("तीन-दस (थ्री-टेन)") की तरह निर्मित एक मिश्रित रूप है, लेकिन "बीस" का शाब्दिक अर्थ "दस" ("दस" का बहुवचन) है। तीस, चालीस, इत्यादि का शाब्दिक अर्थ "तीन", "चार" (क्रमशः "तीन" और "चार" शब्दों का बहुवचन) और इसी तरह सौ तक है, जो एक नया शब्द है। "हजार" और "दस हजार" के लिए भी अलग-अलग शब्द हैं, जैसा कि यूनानी, चीनी और कई अन्य भाषाओं में है। बड़ी संख्याओं को इनके गुणकों ("दस हजार गुणा दस हजार" और "हजारों हजारों") द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि बड़ी संख्याएं, जो छोटी आबादी और छोटे राज्यों के लिए शायद ही आवश्यक हों, लगभग व्यक्त की गई थीं। इब्रानी में न केवल एकवचन और बहुवचन है, बल्कि किसी भी चीज़ के दो (दो सौ, दो हजार) को व्यक्त करने के लिए दोहरा रूप भी है। भिन्नों (आधे, तीसरे, दसवें, आदि) को व्यक्त किया जा सकता था, और गुणा, भाग, जोड़ और घटाव का उपयोग किया जाता था। दरअसल, सभी चार संक्रियाओं के उदाहरण बाइबल में पाए जा सकते हैं। इब्रानी गणितीय प्रणाली मूल रूप से बड़े पश्चिमी आसियाई गणितीय प्रणाली का हिस्सा थी, जिसके बारे में हम मेसोपोटामिया और मिस्र से बहुत कुछ जानते हैं। हालाँकि, इन देशों ने इस्राएल की तुलना में अधिक विकसित गणितीय प्रणाली का उपयोग किया।

अंकों को लिखने के तरीके

बाइबल में, संख्याएँ हमेशा शब्दों में लिखी जाती हैं, जैसे प्रसिद्ध मोआबी पत्थर और शीलोह शिलालेख पर। लेकिन प्राचीन संसार के हर देश में विभिन्न प्रकार के अंकों या सांकेतिक चिन्हों का उपयोग करके संख्याएँ व्यक्त की जा सकती थीं (जैसे हमारे 1, 2, 3, . . .)। इस त्रुटि के खतरे के कारण, बाद के दिनों में संख्याएँ सामान्यतः पूर्ण रूप में, शब्दों में लिखी जाती थीं, जहाँ भ्रम, यद्यपि अभी भी सम्भव था, लगभग उतना सम्भावित नहीं था। संख्याएँ लिखने का एक अतिरिक्त तरीका, जो इब्रानी और यूनानियों दोनों को ज्ञात था, वह था वर्णमाला के क्रमिक अक्षरों का उपयोग करना बजाय क्रमिक अंकों के (जैसे हम 1 के लिए A, 2 के लिए B का उपयोग करें)। यह प्रणाली, जो नए नियम के समय में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, आधुनिक इब्रानी में सामान्य प्रणाली है और इसका लाभ यह है कि संख्यात्मक संयोजनों को मनमाने स्वरों को सम्मिलित करके उच्चारित किया जा सकता है, इस प्रकार कृत्रिम शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पशु की संख्या ([प्रका 13:18](https://ref.ly/Rev13:18)), 666, वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त की गई है, तो यह "कैसर नीरो" के व्यंजनों का उच्चारण कर सकता है, हालाँकि अन्य नाम संभव हैं, खासकर यदि 616 पढ़ने का उपयोग किया जाता है।

बड़े संख्याओं की समस्याएँ

इन सभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी, बड़े संख्याओं से सम्बन्धित कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, विशेष रूप से पुराने नियम में। सबसे स्पष्ट समस्या उन दस दीर्घायु पितृसत्ताओं की है, जिनकी आयु [उत्पत्ति 5](https://ref.ly/Gen5:1-Gen5:32) में दर्ज है। उनके आयु के लिए अलग-अलग आंकड़े (जो पूरे शताब्दियों में भिन्न होते हैं) इब्रानी लेख, सामरी लेख, और सबसे प्रारंभिक यूनानी अनुवाद (जिसे सेप्टुआजिंट के नाम से जाना जाता है) में दर्ज हैं, लेकिन सभी आंकड़े बहुत बड़े हैं। कुछ लोग इन आंकड़ों की शाब्दिक व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि इन कुलपिता द्वारा प्राप्त आयु से लेकर नूह के समय में मनुष्य को आवंटित 120 वर्षों ([उत 6:3](https://ref.ly/Gen6:3)) और बाद में स्वीकृत 70 वर्षों ([भज 90:10](https://ref.ly/Ps90:10)) तक एक स्थिर कमी है। यह आदम की पूर्ण स्थिति से लेकर वर्तमान स्थिति तक मनुष्यजाति के आत्मिक पतन के क्रमिक प्रगति के अनुरूप होगा। आंकड़ों की जो भी व्याख्या हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बाइबल का धार्मिक उद्देश्य है।

मिस्र छोड़ने वाले इस्राएलियों की बड़ी संख्या भी समस्याग्रस्त है। यदि वास्तव में 600,000 लड़ने वाले पुरुष थे ([गिन 1:46](https://ref.ly/Num1:46)), तो यह लगभग 2 मिलियन या उससे अधिक के पूरे राष्ट्र के अनुरूप होगा। सम्भवतः “हज़ार” शब्द का अर्थ “कुल इकाइयाँ” है; यह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा कुल समूह होगा, चाहे उसका सटीक आकार कुछ भी हो। बेशक, परमेश्वर मरूभूमि में किसी भी संख्या में लोगों को रख सकते थे। इस्राएली हमले से पहले और बाद में कनान की आबादी के बारे में पुरातत्व के साक्ष्य कम संख्या का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। यही सिद्धांत विभिन्न इस्राएल गोत्रों के पुरुषों के लिए दी गई बड़ी संख्या और पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में बाद के समय में दिए गए इस्राएल और यहूदा की सैन्य शक्ति के लिए विशाल योग की व्याख्या कर सकता है।

साधारण बाइबल लेखक के लिए, शायद सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि जब वही घटनाएँ वर्णित की जा रही हैं, तो इतिहास और राजाओं में दर्ज विभिन्न संख्याएँ हैं। हस्तलिपि त्रुटियाँ, या संकेतों या वर्णमाला के एकल अक्षरों द्वारा लिखी गई संख्याओं का भ्रम, कई व्यक्तिगत असंगतियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन व्यापक अन्तर के लिए नहीं, विशेष रूप से क्योंकि इतिहास में संख्याएँ लगातार बहुत बड़ी होती हैं। ये बहुत बड़ी गोल संख्याएँ प्रतीकात्मक महत्व रख सकती हैं और इन्हें बिल्कुल भी शाब्दिक अर्थ में लेने का इरादा नहीं हो सकता है। वास्तव में, चूंकि यहूदियों के पास एक ही समय में राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक थी, वे स्वयं दोनों समूह की संख्याओं को शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते थे।

पीढ़ियों के अनुसार गिनती

पुराने नियम की एक समस्या घटनाओं की तिथि निर्धारण की है। सटीक संख्या प्रणाली के साथ भी, गणना करने के लिए कोई पूर्ण निश्चित बिन्दु नहीं है। बाद में यहूदियों और मसीहियों ने सृष्टि की अनुमानित तिथि से गणना की। दाऊद और सुलैमान के समय के बाद ही यहूदा और इस्राएल के राजाओं की तुलनात्मक तिथियों के बीच आंतरिक सन्दर्भ और इस्राएल के बाहर के राजाओं के लिए बाहरी सन्दर्भ का उपयोग किया जाता है। यह खुलापन "चालीस वर्ष" की अस्पष्ट अवधि के लिए पुराने नियम (जैसे, न्यायियों की पुस्तक) में किसी भी लम्बी लेकिन अनिश्चित अवधि के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग निश्चित रूप से एक पीढ़ी (इब्रानी, दोर) के अनुरूप है। बाइबल में कुछ जगहों पर पीढ़ियों के हिसाब से गिनती करना खास है और कुछ जगहों पर यह अंतर्निहित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अब्राहम के वंशजों को “चौथी पीढ़ी में” कनान लौटना है ([उत 15:16](https://ref.ly/Gen15:16)), और मसीह की वंशावली को वर्षों की अवधि के बजाय चौदह पीढ़ियों के तीन समूहों ([मत्ती 1:17](https://ref.ly/Matt1:17)) के संरचना पर बड़े सफ़ाई से बनाया गया है। जहाँ भी लोग वंशावली का उपयोग करते हैं और उसे सुनाते हैं, वहाँ पीढ़ियों के हिसाब से ऐसी गिनती स्वाभाविक है। लेकिन कहा जाता है कि अब्राहम के वंशज लगभग चार शताब्दियों बाद कनान लौटे ([गला 3:17](https://ref.ly/Gal3:17)), , और इसलिए “पीढ़ी” शब्द कभी-कभी 100 वर्षों के लिए होता है। "पीढ़ी" के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ 120 वर्ष हो सकता है ([उत 6:3](https://ref.ly/Gen6:3))। आमतौर पर, प्राचीन इब्रानी लोग अस्पष्ट वाक्यांशों का उपयोग करते थे जैसे "उन दिनों में" या "उन दिनों के बाद" या "दिन आ रहे हैं," जो संख्या का कोई विशिष्ट उल्लेख किए बिना अतीत, वर्तमान और भविष्य को व्यक्त करते थे। दूसरे शब्दों में, बाइबल लेखक गणित की तुलना में धर्मशास्त्र के बारे में अधिक चिंतित थे।

संख्याओं का अनुमानित उपयोग

पुराने नियम में, इस्राएल के 40 साल जंगल में एक अच्छा उदाहरण है संख्याओं के अनुमानित उपयोग का ([गिन 14:33](https://ref.ly/Num14:33))। नए नियम में, यीशु 40 दिन जंगल में थे परीक्षा के दौरान ([मत्ती 4:2](https://ref.ly/Matt4:2)), और उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन थे ([प्रेरि 1:3](https://ref.ly/Acts1:3))। मूसा 40 साल के थे जब उन्हें बुलाया गया ([प्रेरि 7:23](https://ref.ly/Acts7:23)), और उन्होंने मिद्यान में 40 साल बिताए ([निर्ग 7:7](https://ref.ly/Exod7:7)), और 40 साल इस्राएल को मिस्र से निकालकर जंगल में ले गए ([व्य.वि. 34:7](https://ref.ly/Deut34:7)), क्योंकि कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 120 वर्ष थी। हालांकि, 40 साल की दो पीढ़ियाँ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य अधिकतम होती हैं ([भज 90:10](https://ref.ly/Ps90:10)), और जीवन की कठिनाइयों के कारण इसे अक्सर 70 साल तक कम कर दिया जाता है। सत्तर का भी कभी-कभी इस अनुमानित अर्थ में उपयोग किया जाता है।

संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग

पवित्रशास्त्र में, सात का अर्थ पूर्णता या सिद्धता है। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया और सृष्टि का निर्माण पूरा हुआ ([उत 2:2](https://ref.ly/Gen2:2))। फिरौन ने अपने स्वप्न में नील नदी से सात गायों को आते देखा ([41:2](https://ref.ly/Gen41:2))। शिमशोन के पवित्र नाज़ीर बालों को सात चोटियों में बांधा गया था ([न्या 16:13](https://ref.ly/Judg16:13))। सात दुष्टात्माओं ने मगदलीनी की मरियम को छोड़ दिया, जो दुष्टात्माओं द्वारा उसके पिछले कब्जे की संपूर्णता को दर्शाता है ([लूका 8:2](https://ref.ly/Luke8:2)); "सात अन्य दुष्टात्माएँ" एक व्यक्ति के शुद्ध लेकिन खाली जीवन में प्रवेश करेंगी ([मत्ती 12:45](https://ref.ly/Matt12:45))। हालांकि, सकारात्मक पक्ष पर, परमेश्वर की सात आत्माएँ थीं ([प्रका 3:1](https://ref.ly/Rev3:1))। सातवें वर्ष में इब्री दास को स्वतंत्र किया जाना था ([निर्गमन 21:2](https://ref.ly/Exod21:2)), जिसने अपनी बन्दीगृह और सेवा का समय पूरा कर लिया था। हर सातवां वर्ष एक विश्राम वर्ष था ([लैव्य 25:4](https://ref.ly/Lev25:4))। सात गुणा सात पूर्णता की भावना को दोहराता है। पचासवें वर्ष के उत्सव वर्ष में (7 x 7 वर्ष = 50वां वर्ष पूरा होने पर), सारी भूमि स्वतंत्र कर दी जाती है और मूल मालिकों को लौटा दी जाती है ([लैव्य 25:10](https://ref.ly/Lev25:10))। पिन्तेकुस्त, सप्ताहों का पर्व, फसह के सात गुणा सात दिन बाद होता है। "सत्तर" जो इब्रानी में शाब्दिक रूप से "सात" है, पूर्णता की अवधारणा को मजबूत करता है। इस्राएल में 70 प्राचीन थे ([निर्ग 24:1](https://ref.ly/Exod24:1))। इस्राएल को अपनी सज़ा पूरी करने के लिए 70 साल के लिए बाबेल में बँधुआई भेजा गया था ([यिर्मयाह 25:12](https://ref.ly/Jer25:12)) “सत्तर गुणा सात” ([मत्ती 18:22](https://ref.ly/Matt18:22)) इसे और भी अधिक दोहराता है। प्रभु पतरस को किसी अन्य व्यक्ति को क्षमा करने के लिए गणितीय संख्या नहीं दे रहे थे, बल्कि एक भाई के पाप के लिए असीमित क्षमा पर जोर दे रहे थे।

“तीन” इस पूर्णता या सिद्धता के अर्थ में भी साझा कर सकता है, हालांकि इतना जोरदार नहीं ([2 रा 13:18](https://ref.ly/2Kgs13:18))। कई चीजें “तीसरे दिन” होती हैं ([होश 6:2](https://ref.ly/Hos6:2))। योना ने मछली के पेट में तीन दिन बिताए ([मत्ती 12:40](https://ref.ly/Matt12:40)), और प्रभु तीसरे दिन फिर से जी उठे ([1 कुरि 15:4](https://ref.ly/1Cor15:4))। दाऊद को तीन वर्षों, तीन महीनों, तीन दिनों के ईश्वरीय दण्ड में से एक चुनने का विकल्प दिया गया था ([2 शमू 24:13](https://ref.ly/2Sam24:13))। मसीही के लिए, “तीन” त्रिएक के व्यक्तियों की संख्या के रूप में एक गहरा महत्व रखता है। तीन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, उदाहरण के लिए, महान आयोग में ([मत्ती 28:19](https://ref.ly/Matt28:19)) और पौलुस के आशीष में ([2 कुरि 13:13](https://ref.ly/2Cor13:13))। इस त्रिगुणीय अभिव्यक्ति की कई प्रतिध्वनियाँ नए नियम में हैं, और पुराने नियम में इसकी कई पूर्वधारणाएँ हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध [यशायाह 6:3](https://ref.ly/Isa6:3) में तीन बार दोहराया गया “पवित्र” है।

कुछ शास्त्री चार को पूर्णता का एक और प्रतीक मानते हैं (स्वर्ग की चौमुखी आँधी, [दानि 7:2](https://ref.ly/Dan7:2); चार घुड़सवार, [प्रका 6:1–7](https://ref.ly/Rev6:1-Rev6:7); परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर चार जीवित प्राणी, [प्रका 4:6](https://ref.ly/Rev4:6))। पाँच को निश्चित रूप से एक छोटे संख्या के रूप में अनिश्चित अर्थ में उपयोग किया जाता है ([यशा 19:18](https://ref.ly/Isa19:18); [30:17](https://ref.ly/Isa30:17))। आठ या नौ का कोई विशेष महत्व नहीं लगता, हालांकि, अन्य संख्याओं की तरह, इन्हें परमेश्वर की किसी भी गतिविधि का वर्णन करने के लिए तथ्यात्मक अर्थ में उपयोग किया जा सकता है (मिस्र पर नौ विपत्तियाँ, [निर्ग 7–10](https://ref.ly/Exod7:1-Exod10:29))। "दस" का महत्व है क्योंकि दस आज्ञाएँ हैं ([निर्ग 20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17)), लेकिन बाइबल में पहले इसका कोई विशेष प्रतीकात्मकता नहीं है। यदि कुछ भी हो, तो "दस" को अन्यत्र अस्पष्ट तरीके से उपयोग किया गया है। लाबान याकूब की मजदूरी दस बार बदलता है ([उत 31:7](https://ref.ly/Gen31:7)); दानिय्येल और उनके मित्र सभी अन्य छात्रों से दस गुना बेहतर हैं ([दानि 1:20](https://ref.ly/Dan1:20)); दस बार यहूदी बसने वालों को आने वाले शत्रु हमलों की चेतावनी दी जाएगी ([नहे 4:12](https://ref.ly/Neh4:12))।

ग्यारह का कोई विशेष बाइबल महत्व नहीं दिखाई देता, लेकिन 12 का निश्चित रूप से है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण इस्राएल में 12 गोत्रों का अस्तित्व है। [प्रकाशितवाक्य 7:4–8](https://ref.ly/Rev7:4-Rev7:8) में, जहां यह गणितीय रूप से महत्वपूर्ण है कि गोत्रों की संख्या 12 तक सीमित हो, दान के गोत्र को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है—शायद दान के मूर्तिपूजा के पाप के कारण ([न्या 18:14–20](https://ref.ly/Judg18:14-Judg18:20))। इश्माएल के वंशजों को भी 12 कुलों में विभाजित किया गया था ([उत 17:20](https://ref.ly/Gen17:20)), जिससे यह संख्या इस्राएल के बाहर भी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। नए नियम में मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना ([मत्ती 10:1–4](https://ref.ly/Matt10:1-Matt10:4))। गोत्रों की संख्या के साथ सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है जब मसीह प्रेरितों से कहते हैं कि वे 12 सिंहासनों पर बैठेंगे, 12 गोत्रों का न्याय करेंगे ([मत्ती 19:28](https://ref.ly/Matt19:28))। हालांकि, यह दिलचस्प है कि, मत्तियाह के चुनाव और नियुक्ति के बाद ([प्रेरि 1:26](https://ref.ly/Acts1:26)), ऐसा प्रतीत होता है कि मसीही कलीसिया ने प्रेरितों की संख्या बनाए रखने के लिए कोई भी बाद के प्रयास नहीं किए। जैसे "सात गुना सात," "बारह गुना बारह" संख्या की शक्ति को बढ़ाता है। जब इसे एक हजार से और गुणा किया जाता है, तो यह आंकड़ा 144,000 छुड़ाए गए ([प्रका 7:4](https://ref.ly/Rev7:4)), जो "इस्राएल के सभी गोत्रों में से" मुहरबंद थे।

सटीक आंकड़े

संख्या का रूपकात्मक उपयोग पूर्णता, विशालता आदि को दर्शाने के लिए अलग है, इब्रानी में संख्याओं का उपयोग अक्सर सटीक गणना या माप देने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के उपयोग के बारे में हमें केवल मिट्टी की गोलियों और ओस्ट्राका (स्याही से उकेरे गए मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े, जिनका उपयोग किसी मोटे स्मरण पुस्तक के रूप में किया जाता है)। हालाँकि, यह पता लगाना कठिन है कि यह लेख अपने आरंभिक रूप में क्या था और उस लेख का क्या अर्थ है।

एक उदाहरण बेतशेमेश के निवासियों में यकोन्याह के पुत्रों की संख्या है। जब परमेश्वर का सन्दूक पलिश्तियों के देश से इस्राएल लौटा, तो उनके साथ आनन्दित न होने के कारण प्रभु ने उन्हें मार डाला ([1 शमू 6:19](https://ref.ly/1Sam6:19))। यूनानी लेख (LXX) में "सत्तर" लिखा है; बाद के इब्रानी हस्तलिपियों में "पचास हजार" जोड़ा गया है। लेकिन, क्योंकि बेतशेमेश स्वयं केवल एक छोटा सीमांत नगर था, और "यकोन्याह के पुत्र" सम्भवतः कई में से केवल एक कुल था, तो छोटी संख्या स्पष्ट रूप से मूल है, और बड़ी संख्या बाद की हस्तलिपि भ्रम के कारण है।

यह तय करने का प्रयास करने में एक अच्छा नियम है कि कोई संख्या सांख्यिकीय है या प्रभाववादी, यह निर्धारित करना है कि क्या यह एक छोटी संख्या है, या एक असामान्य संख्या है जिसके लिए कोई स्पष्ट धार्मिक व्याख्या नहीं है। जब आई के लोगों ने शहर पर पहले हमले में कुछ 36 इस्राएलियों को मार डाला ([यहो 7:5](https://ref.ly/Josh7:5)), तो संख्या का छोटा होना इस बात का प्रमाण है कि यह एक स्पष्ट रूप से याद किया गया तथ्यात्मक विवरण है। इसी तरह, अब्राहम के 318 पुरुषों की संख्या ([उत 14:14](https://ref.ly/Gen14:14)) या पुनरुत्थान के बाद 153 मछलियों के पकड़े जाने के मामले में ([यूह 21:11](https://ref.ly/John21:11)), ये संख्याएँ, यद्यपि बड़ी हैं, गोल संख्या नहीं हैं बल्कि असामान्य संयोजन हैं, और स्पष्ट रूप से इन्हें शाब्दिक या सांख्यिकीय अर्थ में लिया गया है। इस प्रकार के अप्रासंगिक विवरण स्मृति में बने रहते हैं, और कथा की विश्वसनीयता की सबसे अच्छी गारण्टी हैं।

अंकशास्त्र

अंकशास्त्र को पहले से चर्चित संख्याओं (7, 40, आदि) के रूपकात्मक महत्व का विस्तारित अनुप्रयोग कहा जा सकता है। बाइबल में, संख्याओं का यह व्यवस्थितकरण हमेशा परमेश्वर की संप्रभुता, मनुष्य इतिहास पर उनके नियंत्रण और उनके निरंतर उद्देश्य और उनके विजयी समापन में विश्वास की प्रबल भावना के साथ चलता है।

शायद बाइबल में अंकशास्त्र का पहला स्पष्ट उदाहरण [1 राजाओं 6:1](https://ref.ly/1Kgs6:1) में है, जहाँ सुलैमान ने निर्गमन के 480 साल बाद मन्दिर का निर्माण शुरू किया, जो 5 बार 10 बार 12, या 4 बार 120, प्रारंभिक दिनों में मनुष्य की आदर्श आयु ([उत 6:3](https://ref.ly/Gen6:3)) है। [1 इतिहास 6:3–8](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:8) 12 में उसी अवधि को पूरा करने के लिए पुरुषों की 12 पीढ़ियाँ (संभवतः प्रत्येक 40 वर्ष) दी गई हैं, इसलिए "बारह पीढ़ियाँ" सम्भवतः गणना का वास्तविक आधार है, न कि कोई सटीक वर्ष-दर-वर्ष गणना। न्यायियों के दिनों में गिनती करना असंभव था और राजकीय से पहले भी ऐसा होना असंभव था। दाऊद पहले व्यक्ति थे जिसने इस्राएल में दैनिक इतिहास रखने के लिए एक आधिकारिक लेखक या अभिलेखपाल की नियुक्ति की ([2 शमू 8:16–17](https://ref.ly/2Sam8:16-2Sam8:17)), जैसा कि बहुत पहले के समय से महान राज्यों में आम था। इस तरह के इस्राएली इतिहास का उल्लेख बाद में राजाओं की पुस्तकों के स्रोतों के रूप में किया गया है ([2 रा 14:18](https://ref.ly/2Kgs14:18))। संख्या 480 सम्भवतः सटीक होने के बजाय एक मोटा अनुमान है और यह परमेश्वर के युगों में से एक के अन्त को दर्शाता है।

जब यिर्मयाह यहूदा के लिए 70 वर्षों के बँधुआई की भविष्यद्वाणी करते हैं ([यिर्म 25:11](https://ref.ly/Jer25:11); [29:10](https://ref.ly/Jer29:10)), तो यह न केवल एक ऐतिहासिक भविष्यद्वाणी है जो शाब्दिक रूप से पूरी हुई थी बल्कि पूर्णता का प्रतीक भी है; यहूदा का दण्ड पूरा हो गया है (पुष्टि करें [यश 40:2](https://ref.ly/Isa40:2))। यशायाह ([यशा 23:15](https://ref.ly/Isa23:15)) ने सोर के लिए 70 वर्षों के दण्ड की एक समान भविष्यद्वाणी की थी, और यहेजकेल ([यहेज 29:11–13](https://ref.ly/Ezek29:11-Ezek29:13)) ने मिस्र के लिए 40 वर्षों के “बन्धुआई” की भविष्यद्वाणी की थी। जब इन 70 वर्षों को सब्त के विश्राम वर्षों के रूप में माना जाता है, जहाँ भूमि को 7 बार 70 वर्षों के पाप के लिए मुआवजा देने के लिए बिना जोते हुए छोड़ना पड़ता है, तब सच्ची अंकशास्त्र शुरू होता है ([2 इति 36:21](https://ref.ly/2Chr36:21))। यहां अंकशास्त्र का उपयोग केवल अतीत और वर्तमान की व्याख्या के रूप में किया गया है, लेकिन इसे भविष्य की व्याख्या के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से दानिय्येल की पुस्तक में।

दानिय्येल ([दानि 9:2](https://ref.ly/Dan9:2)) यिर्मयाह द्वारा भविष्यद्वाणी किए गए बंधुओं के शाब्दिक 70 वर्षों का उल्लेख करते हैं। [दानिय्येल 9:24](https://ref.ly/Dan9:24) में, इसे भविष्य में 70 सप्ताह के वर्षों (490 वर्षों) तक बढ़ा दिया गया है। [दानिय्येल 9:25](https://ref.ly/Dan9:25) में 69 (483 वर्ष) मसीहा के प्रकट होने से पहले बीतते हुए देखे गए हैं। सम्भवतः 70 में से आखिरी सप्ताह को उनकी गतिविधि का समय माना जाता है। हालाँकि इसे वास्तविक तिथियों के सन्दर्भ में व्याख्यायित किया जा सकता है, इसे [9:26](https://ref.ly/Dan9:26) के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, जहाँ मसीहा 62 सप्ताह (434 वर्ष) के बाद "काटा जाएगा"। कठिनाई इस लम्बी अवधि के लिए शुरुआती बिन्दु स्थापित करने में है। यह एक विस्तृत अंकशास्त्र का उदाहरण है, जो सदियों के इतिहास को समेटे हुए है, जो अन्ततः यिर्मयाह के 70 वर्षों पर आधारित है। बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार, बँधुआई से वापसी में इसकी "तत्काल" पूर्ति हो सकती है, और मसीह के आगमन के सम्बन्ध में दूर भविष्य में "भविष्यद्वाणी" पूर्ति हो सकती है।

दानिय्येल में विस्तारित अंकशास्त्र का दूसरा प्रमुख उदाहरण "काल, समयों और आधे समय" ([7:25](https://ref.ly/Dan7:25)) सेके सम्बन्ध में है। इसका मतलब साढ़े तीन "काल" है, यानी सात "काल" का आधा। इस प्रकार, यह या तो साढ़े तीन साल (सालों का आधा "सप्ताह") या सालों के साढ़े तीन "सप्ताह" को सन्दर्भित करता है (पुष्टि करें [4:16](https://ref.ly/Dan4:16) "सात काल" जहां "सात वर्ष" का स्पष्ट रूप से मतलब है)। मसीह में इसकी अन्तिम भविष्यद्वाणी चाहे जो भी हो, "प्रारंभिक" या "आंशिक" पूर्ति एंटिओकस एपिफेन्स (167–164 ईसा पूर्व) द्वारा परमेश्वर के लोगों को लगभग साढ़े तीन साल के कठोर उत्पीड़न की है। साढ़े तीन साल का यह आंकड़ा मसीही कलीसिया के रोम के उत्पीड़न की अवधि का वर्णन करने के लिए [प्रकाशितवाक्य 11:2](https://ref.ly/Rev11:2) ("बयालीस महीने"), और [12:14](https://ref.ly/Rev12:14) ("एक समय, और समय, और आधा समय") में फिर से प्रकट होता है। यह आंकड़ा सम्भवतः किसी भी कड़वे लेकिन सीमित उत्पीड़न का प्रतीक बन गया था। [दानिय्येल 8:14](https://ref.ly/Dan8:14) के “दो हज़ार तीन सौ शाम और सुबह” का मतलब 1,150 दिन हो सकता है, जो लगभग समय की समान अवधि है।

[दानिय्येल 7:25](https://ref.ly/Dan7:25) के साढ़े तीन साल “बयालीस महीने” के रूप में [प्रकाशितवाक्य 11](https://ref.ly/Rev11:1-Rev11:19) में फिर से प्रकट होते हैं, वह समय जब अन्यजाति यरूशलेम को रौंदेंगे ([प्रका 11:2](https://ref.ly/Rev11:2))। [दानिय्येल 12:11](https://ref.ly/Dan12:11) के 1,290 दिन यहाँ (1,260 दिनों के थोड़े अलग रूप में) उस समय के रूप में फिर से प्रकट होते हैं जब परमेश्वर के दो गवाह भविष्यद्वाणी करेंगे ([प्रका 11:3](https://ref.ly/Rev11:3))। [प्रकाशितवाक्य 13:5](https://ref.ly/Rev13:5) में 42 महीने उस अवधि के रूप में फिर से प्रकट होते हैं जब वन-पशु को निन्दा करने की अनुमति दी जाएगी। जबकि [20:6](https://ref.ly/Rev20:6) का “हजार वर्ष” दानिय्येल से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, “हज़ार” का रूपकात्मक उपयोग पुराने नियम से परिचित है। सबसे करीबी सीधा समानांतर [व्यवस्थाविवरण 7:9](https://ref.ly/Deut7:9) में है, जहाँ परमेश्वर की वाचा आने वाली “हज़ार पीढ़ियों” के साथ रखी जाएगी।

संगमरमर

यह एक सफेद या अर्धपारदर्शी (आंशिक रूप से दिखाई देने वाला) पत्थर होता है। इसमें कभी-कभी रेखाएँ या धारियाँ होती हैं। इसे अक्सर फूलदान और सुराही जैसी बस्तुएँ बनाने में उपयोग किया जाता है।

देखें खनिज और धातुएँ; कीमती पत्थर।

संगमरमर

देखें खनिज पदार्थ और धातु; कीमती पत्थर।

संगीत

संगीत

एक स्वाभाविक मानवीय अभिव्यक्ति, जो संभवतः बोल-गायन से शुरू हुई और फिर गीतों में विकसित हो गई, जिन्हें बाद में वाद्य यंत्रों के साथ गाया गया। जिस प्रकार हम आज संगीत को जानते हैं, वह काफी जटिल, एक विलासिता और मनोरंजन का साधन बन गया है; किंतु प्राचीन काल में संगीत दैनिक जीवन, कार्य और उपासना की एक कार्यात्मक अभिव्यक्ति थी।

"यहोवा के लिए गाओ" वाक्यांश, जो पुराने नियम ([निर्ग 15:21](https://ref.ly/Exod15:21); [1 इति 16:9](https://ref.ly/1Chr16:9); [भज 68:32](https://ref.ly/Ps68:32); [96:1–2](https://ref.ly/Ps96:1-Ps96:2); [यशा 42:10](https://ref.ly/Isa42:10); [यिर्म 20:13](https://ref.ly/Jer20:13)) में सामान्य है, यहूदी राष्ट्र के लिए अद्वितीय नहीं था। सभी धर्म मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति से गाने की प्रेरणा लेते हैं। 'यहोवा के लिए गाओ' की आज्ञा लोगों के लिए एक संकेत थी कि वे गीतों में अपनी स्तुति व्यक्त करें।

हालांकि, बाइबल प्राचीन इस्राएल में संगीत के अपने विवरण में सीमित है। चूंकि कोई लिखित संगीत नोटेशन नहीं था, इब्रियों द्वारा गाए गए गीतों का मुख्य लेख पवित्र शास्त्र के वचनों का संग्रह है, विशेष रूप से भजन, और कुछ रहस्यमय संगीत निर्देश। बाइबल के लेखक अपने संस्कृति का नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का इतिहास लिख रहे थे; इसलिए, उनके संगीत के बारे में टिप्पणियाँ आलोचनात्मक नहीं हैं। इसके अलावा, बाइबल के दस्तावेज़ एक लम्बे इतिहास को समाहित करते हैं और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी के अनुसार समूहित किया गया है, जिससे संगीत शैली के विकास को सटीकता के साथ क्रमबद्ध करना कठिन हो जाता है। अंत में, संगीत और इसके प्रदर्शन के बाइबल वर्णनों को समझने की समस्या है। केवल इस शताब्दी में विद्वान पूर्वी संगीत प्रणालियों के सन्दर्भ में बाइबिल में दी गई जानकारी की व्याख्या करने में सक्षम हुए हैं।

पूर्वावलोकन

• पुराने नियम में संगीत

• भजन संहिता में संगीत

• नए नियम में संगीत

पुराने नियम में संगीत

बाइबल में उल्लेखित पहले संगीतकार हैं “यूबाल, पहले संगीतकार—वीणा और बाँसुरी के आविष्कारक”([उत 4:21](https://ref.ly/Gen4:21))। इतिहास में इतनी जल्दी एक संगीतकार के इस विवरण का महत्व इस बात में है कि यूबाल को उसके भाइयों याबाल, चरवाहा, और तूबल-कैन, धातुकर्मी, के साथ समानता दी गई है। संगीत निर्माण को घुमंतूलोगों के बीच सबसे प्रारम्भिक व्यवसायों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूबाल नाम इब्री शब्द "मेढ़ा" से लिया गया है। मेढ़ा का सींग (नरसिंगा) यहूदी लोगों का एक प्रारम्भिक वाद्य यंत्र था और महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत देने में महत्वपूर्ण था।

ज्यादातर, प्रारम्भिक बाइबल इतिहास में वर्णित संगीत कार्यात्मक प्रकृति का था। संगीत ने विशेष महत्व प्राप्त किया क्योंकि यह मन्दिर उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्राचीन इस्राएल में, दाऊद के समय से पहले, संगीत बनाने के कई वर्णन, काफी उपयोगी हैं। विदाई के समय पर संगीत के विवरण हैं ([उत 31:27](https://ref.ly/Gen31:27)), आनन्द और भोज के समय पर ([निर्ग 32:17–18](https://ref.ly/Exod32:17-Exod32:18); [यशा 5:12](https://ref.ly/Isa5:12); [24:8–9](https://ref.ly/Isa24:8-Isa24:9)), युद्ध में विजय पाने पर ([2 इति 20:27–28](https://ref.ly/2Chr20:27-2Chr20:28)), और काम के लिए ([गिन 21:17](https://ref.ly/Num21:17), कुआँ खोदने वालों का गीत; [यशा 16:10](https://ref.ly/Isa16:10); [यिर्म 48:33](https://ref.ly/Jer48:33))। इसमें से अधिकांश संगीत संभवतः स्वभाव में काफी कच्चा और प्राचीन था, विशेष रूप से वह संगीत जो सैनिक अभियानों से जुड़ा हुआ था, जिसका उद्देश्य शत्रु को भयभीत करना था ([न्या 7:17–20](https://ref.ly/Judg7:17-Judg7:20))। मूसा के पहाड़ से उतरने पर जिस संगीत और नृत्य ने उनका स्वागत किया, उसे ऐसा वर्णित किया गया है जैसे यह "छावनी में युद्ध" का शोर हो ([निर्ग 32:17–18](https://ref.ly/Exod32:17-Exod32:18))।

यहूदी लोगों के प्रारम्भिक इतिहासमें, स्त्रियों ने संगीत के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्रियों के नाचने और गाने की छवि, जो खुशी के लिए ताल वाद्य यंत्रों के साथ होती है, कई बार दोहराई जाती है: मिर्याम ने लाल समुद्र से मुक्ति के बाद स्त्रियों को धन्यवाद के गीत में अगुवाई किया ([निर्ग 15](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:27)); यिप्तह की बेटी ने अपने पिता का विजय में स्वागत किया ([न्या 11:34](https://ref.ly/Judg11:34)); दबोरा ने बाराक के साथ विजय गीत गाया ([न्या 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)); और स्त्रियों ने दाऊद की पलिश्ती पर जीत के बाद उनका स्वागत किया ([1 शमू 18:6–7](https://ref.ly/1Sam18:6-1Sam18:7))। यरूशलेम में मन्दिर की स्थापना के बाद स्त्रियों के संगीतकार के रूप में उल्लेख कम है, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं कि स्त्रियाँ गाने और नाचने में भाग लेती थीं। बाबेल से बँधुआई की वापसी के विवरण में पुरुष और स्त्री दोनों गानेवाले शामिल हैं ([नहे 7:67](https://ref.ly/Neh7:67)), जो पुष्टि करता है कि स्त्रियाँ अभी भी संगीत प्रदर्शन में भाग लेती थीं।

जैसे-जैसे यरूशलेम इब्रानी लोगों का धार्मिक केंद्र बन गया (950–850 ई.पू.), पेशेवर संगीतकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। मन्दिर और राज दरबार से जुड़े धूमधाम और समारोह की तुलना में महिलाओं के गीत महत्वहीन हो गए। यद्यपि मन्दिर में अधिकांश संगीत की ज़िम्मेदारी लेवीय गायक उठाते थे, तो प्रतिफल गायन के विकास ने लोगों को भजनों के गायन में प्रतिक्रियाओं में शामिल होने की अनुमति दी।

संगीत शैली और उपयोग

यह प्रतीत होता है कि यहूदी लोग विशेष रूप से संगीतप्रिय थे। बेशक, वे अन्य प्राचीन संस्कृतियों से प्रभावित थे, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि अन्य लोगों द्वारा उन्हें संगीतकारों के रूप में मांग में रखा गया था।अश्शूरियों दस्तावेज़ के अनुसार, राजा हिजकिय्याह ने राजा सन्हेरीब को कई यहूदी पुरुष और स्त्री संगीतकारों को भेंट के रूप में दिया। बेबिलोनियों ने बन्दी यहूदियों से अपने लिए गीत गाने और उनका मनोरंजन करने की मांग की (पुष्टि करें [भज 137:3](https://ref.ly/Ps137:3))।

चूंकि पुराना नियम यहूदी जाति और परमेश्वर के बीच सम्बन्ध को बताने के लिए था, संगीत के अधिकांश सन्दर्भ इसके उपासना में उपयोग से सम्बंधित हैं। हालाँकि, साक्ष्य यह भी प्रकट करते हैं कि वहाँ एक बड़ा सांसारिक संगीत साहित्य भी था। यहूदी इतिहास के प्रारम्भ में कवियों और गवैयों के संघ हो सकते थे। प्रारम्भिक पुराने नियम में दर्ज किए गए गीतों के प्रकार लोककथा जैसी कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूसा और इस्राएल के लोगों द्वारा लाल समुद्र से उनके बचाव के बाद यहोवा के लिए धन्यवाद का गीत एक प्रेरणादायक राष्ट्रीय गीत है। कई बाइबिल लेखकों के वर्णन कवि सम्बन्धी गीत की भावना को दर्शाते हैं। यह तर्कसंगत होगा, क्योंकि ये कहानियाँ दूसरों तक आगे पहुँचाने के लिए बनाई गई थीं। मार्चिंग गीत ([2 इति 20:27–28](https://ref.ly/2Chr20:27-2Chr20:28)), और विजय के गीत ([न्या 5](https://ref.ly/Judg5:1-Judg5:31)) भी संगीत के एक सांसारिक स्वरूप की ओर संकेत करते हैं।

उपासना में संगीत

मन्दिर की उपासना के लिए गानेवाले और संगीतकार लेवी गोत्र से चुने गए थे। राजा दाऊद ने लेवियों को जनगणना के लिए इकट्ठा किया, और 30 वर्ष से अधिक आयु के 38,000 पुरुषों में से 4,000 को संगीतकार के रूप में चुना गया। इन 4,000 को बाद में विशिष्ट कार्य दिए गए। "दाऊद और सेवा के सेनापतियों ने सेवा के लिए आसाप, हेमान और यदूतूनके कुछ पुत्रों को भी अलग रखा, जो वीणा, सारंगी और झाँझ के साथ भविष्यद्वानी करेंगे।..."उनकी संख्या उनके भाइयों के साथ, जो यहोवा के लिए गाने में प्रशिक्षित थे, सभी कुशल थे, दो सौ अठासी थी” ([1 इति 25:1, 7](https://ref.ly/1Chr25:1,1Chr25:7))। गवैयों को 12 गवैयों के 24 समूहों में विभाजित किया गया, जो सप्ताह के दिनों, सब्त, और महा पवित्र दिन की आराधना सेवाओं में बारी-बारी से भाग लेते थे।

एक बाद के स्रोत के अनुसार, प्रत्येक सेवा में न्यूनतम और अधिकतम संख्या में गवैये और वादक आवश्यक थे। गवैयों की न्यूनतम संख्या बारह थी, अधिकतम असीमित थी। उपस्थित कम से कम दो वीणा लेकिन छ: से अधिक नहीं, कम से कम दो बाँसुरी लेकिन बारह से अधिक नहीं, न्यूनतम दो तुरही बिना किसी अधिकतम सीमा के, और न्यूनतम नौ वीणा बिना किसी अधिकतम सीमा के होनी चाहिए। केवल एक वादक के पास झाँझ की जोड़ी थी।

एक गवैया को तीस वर्ष की आयु में पाँच वर्षों की शिक्षुता के बाद लेवीय गायन मण्डली में प्रवेश मिलता था ([1 इति 23:3](https://ref.ly/1Chr23:3))। पाँच वर्ष एक अपेक्षाकृत कम समय है, यह देखते हुए कि इन गवैयों को याद रखने के लिए कितनी सामग्री थी (क्योंकि कोई स्वरलिपि नहीं था) और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान में निपुण होना पड़ता था; यह अनुमान लगाया जाता है कि वे वास्तव में बचपन से प्रशिक्षण में थे। शहर की दीवार के बाहर गांवों में लेवी रहते थे और अपने बच्चों की संगीत शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते थे ([नहे 12:29](https://ref.ly/Neh12:29))। लेवीय अन्य पवित्र सेवाओं से सम्बंधित कार्य भी करते थे, लेकिन गवैयों को अन्य सभी कामों से छूट दी गई थी क्योंकि वे रात-दिन अपने काम में लगे रहते थे ([1 इति 9:33](https://ref.ly/1Chr9:33))। उनके कौशल मन्दिर की उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, और वे अपने सम्पूर्ण जीवन को अपनी संगीत क्षमता के विकास के लिए समर्पित कर सकते थे। एक गवैया 20 वर्षों तक गायन मण्डली में सेवा करता था, 30 से 50 वर्ष की आयु तक, और संगीत का स्तर उच्च था क्योंकि इसमें कठोर अनुशासन और निरन्तर अभ्यास और प्रदर्शन शामिल था।

यहूदी औपचारिक उपासना की शुरुआत से ही, जो तम्बू से जुड़ी थी, संगीत और ध्वनि महत्वपूर्ण थे। [निर्ग 28:34–35](https://ref.ly/Exod28:34-Exod28:35) में हारून के वस्त्र का वर्णन उन घंटियों के साथ किया गया है जो निचले किनारे पर लगी थीं और जब वह पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे तो वे बजती थीं। पुराने नियम में उल्लिखित पहला धार्मिक संगीत[2 शमू 6](https://ref.ly/2Sam6:1-2Sam6:23) में पाया जाता है, जो सन्दूक के स्थानांतरण के वर्णन में है: दाऊद और इस्राएलियों ने यहोवा की महिमा के लिए गाया, वाद्य यंत्र बजाए, और नाच किया। इस संगीत का सुलैमान के मन्दिर में बाद में वर्णित भव्य समारोह से बहुत कम समानता थी। [2 इति 7:6](https://ref.ly/2Chr7:6) में, दाऊद को मन्दिर में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों का आविष्कार करने के लिए मान्यता दी गई है। बँधुआईउपरांत युग में लेवीय गवैये आसाप के वंशज के रूप में उल्लिखित हैं, जिन्हें दाऊद द्वारा नियुक्त "गवैयों का मुखिया" कहा गया ([एज्रा 2:41](https://ref.ly/Ezra2:41); [नहे 7:44](https://ref.ly/Neh7:44); [11:22–23](https://ref.ly/Neh11:22-Neh11:23))। इन पद्यांशो से, हमारे पास एक निश्चित संकेत है कि धार्मिक संगीत और संगठन दाऊद के समय से उत्पन्न हुए थे।

यहूदी मन्दिर में अनुष्ठान बलिदान के चारों ओर आयोजित किए गए थे। गीत गायन बलिदान सेवा का एक अभिन्न हिस्सा था और बलिदान क्रिया को मान्य करने के लिए आवश्यक था। प्रत्येक बलिदान के लिए विशेष संगीत व्यवस्थाएँ थीं; इस प्रकार, दैनिक होमबलि, प्रायश्चित बलि, और स्तुतिपूर्ण बलिदान एवं अर्घ्यों के लिए अलग-अलग विधियाँ थीं । विशिष्ट भजन कुछ बलिदान के साथ-साथ सप्ताह के कुछ दिनों से भी सम्बंधित हो गए। दिन का भजन गाया गया जब महायाजक ने अर्घ्य बलिदान चढ़ाना शुरू किया। भजन को तीन भागों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक का संकेत तुरही बजाने से दिया गया था, जिस संकेत पर लोग स्वयं को नतमस्तक कर लेते थे। यह एकमात्र समय था जब तुरहियों का अन्य वाद्ययंत्रों के साथ मिलकर पवित्र अवसरों पर आर्केस्ट्रा के तरीके से उपयोग किया गया था ([2 इति 5:12–13](https://ref.ly/2Chr5:12-2Chr5:13))।

भजनों में संगीत

संगीतमय भजन शीर्षक

भजन संहिता के नाम से प्रसिद्ध 150 काव्यों के संग्रह में प्राचीन इस्राएल में संगीत निर्माण के बारे में सर्वाधिक जानकारी मौजूद है। भजन संहिता में न केवल धार्मिक गीत होते हैं बल्कि ऐसे गीत भी होते हैं जिनकी जड़ें सांसारिक या लोकप्रिय गीतों में होती हैं, जैसे काम के गीत, प्रेम गीत, और विवाह के गीत। अधिकांश स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना, और पश्चाताप के गीत हैं। ऐसे ऐतिहासिक गीत भी हैं जो महान राष्ट्रीय घटनाओं से सम्बंधित हैं—उदाहरण के लिए, [भज 30](https://ref.ly/Ps30:1-Ps30:12), "मन्दिर के अर्पण पर एक गीत," और [भज 137](https://ref.ly/Ps137:1-Ps137:9), जो बँधुआई में यहूदियों की पीड़ा को दर्शाता है।

भजनों का मन्दिर की सभी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था; भजन संहिता इस्राएलियों का आराधना गीत-पुस्तक बन गई। उपासना में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए एक निर्धारित भजन शामिल था। सप्ताह के पहले दिन, [भज 24](https://ref.ly/Ps24:1-Ps24:10) सृष्टि के पहले दिन की स्मृति में गाया गया, [भज 48](https://ref.ly/Ps48:1-Ps48:14) दूसरे दिन गाया गया, [भज 82](https://ref.ly/Ps82:1-Ps82:8) तीसरे दिन, [भज 94](https://ref.ly/Ps94:1-Ps94:23) चौथे दिन, [भज 81](https://ref.ly/Ps81:1-Ps81:16) पांचवें दिन, [भज 93](https://ref.ly/Ps93:1-Ps93:5) छठे दिन, और [भज 92](https://ref.ly/Ps92:1-Ps92:15) सब्त के दिन गाया गया। बलिदान की भेंट चढ़ाने के बाद, [भज 105:1–5](https://ref.ly/Ps105:1-Ps105:5) सुबह की सेवा में गाया गया और [भज 96](https://ref.ly/Ps96:1-Ps96:13) शाम की सेवा में गाया गया। हालेल भजनों को ([भज 113–118](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29), [120–136](https://ref.ly/Ps120:1-Ps136:26), [146–148](https://ref.ly/Ps146:1-Ps148:14)) फसह पर्व पर फसह मेमने की बलि के दौरान गाए जाते थे।

जबकि अधिकांश धार्मिक संगीत लेवियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, भजनों के पाठ यह सुझाव देते हैं कि इसमें मण्डली की भी भागीदारी होती थी। आराधनालय और कलीसिया के भजनों में पाई जाने वाली संगीत की शैलियों का स्रोत भजनों के काव्यात्मक पाठ की शैलियों में था। सबसे सरल एक व्यक्ति द्वारा गाया गया सादा भजन है (उदाहरण के लिए, [भज 3–5](https://ref.ly/Ps3:1-Ps5:12), [46](https://ref.ly/Ps46:1-Ps46:11))। उत्तरदायी भजन में एकल कलाकार का उत्तर गायक मण्डली द्वारा दिया जाता है (उदाहरण के लिए, [भज 67:1–2](https://ref.ly/Ps67:1-Ps67:2); एकल गवैया ने वचन [1](https://ref.ly/Ps67:1) गाया और गायक मण्डली ने वचन [2](https://ref.ly/Ps67:2) के साथ उत्तर दिया)। प्रतिस्वरात्मक भजनगान में दो समूह बारी-बारी से गाते हैं (उदाहरण के लिए, [भज 103:20–22](https://ref.ly/Ps103:20-Ps103:22))। सभा एक पुनरावृत्ति का जाप करती जैसे कि [भज 80](https://ref.ly/Ps80:1-Ps80:19) में दिखाई देता है: "हे परमेश्वर, हमको ज्यों के त्यों कर दे; और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा!" यह भजन संहिता में बार-बार आता है।

यद्यपि आराधनालय में बलिदान के लिए कोई वेदी नहीं थी, फिर भी भजन गान ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। जब रोमियों ने मन्दिर को नष्ट कर दिया, तो यहूदियों की उपासना परम्परा खो सकती थी यदि उनकी प्रथाएँ, जिनमें संगीत परम्पराएँ भी शामिल थीं, आराधनालय की उपासना का अभिन्न अंग न बन गई होतीं।

भजनों का सबसे रहस्यमय हिस्सा वे शीर्षक हैं जो काव्य पाठ का हिस्सा नहीं हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इन्हें उप-लिपि के रूप में भी माना जाना चाहिए। यूनानी, लातिनी, इब्रानी, और अन्य प्राचीन भाषाओं में शास्त्र के वचन इस तरह लिखा जाता था कि अध्यायों या अनुच्छेदों के बीच कोई विराम नहीं होता था। इसका मतलब है कि वचन, और यहाँ तक कि स्वयं भजनों का विभाजन भी, आंशिक रूप से नकल करने वालों द्वारा निर्धारित किया गया था, मुख्य रूप से मसोरा लेखकद्वारा। कुछ सवाल है कि कौन से भजन अतिरिक्त काव्यात्मक ग्रंथों के साथ वास्तव में सम्बंधित हैं; वे वास्तव में उप-शीर्षक के बजाय उप-लिपि हो सकते हैं। सुमेरी और बेबिलोनी कविता में लेखक का नाम, संगीत के लिए उपयोग किए गए वाद्य यंत्र, धुन, उद्देश्य, और इस प्रकार की जानकारी कविता के अंत में सूचीबद्ध होती थी। इस प्रकार, कुछ शीर्षक वास्तव में अंत हो सकते हैं।

एक भजन की शुरुआतमें संकेत तीन श्रेणियों में आते हैं। वे या तो वास्तविक प्रदर्शन के लिए दिशा देने वाले संगीत सम्बन्धी शब्द हैं, संगीत संकेत जो भजन को गाने के लिए धुन को निर्दिष्ट करते हैं, या भजन के कार्य को इंगित करने वाली टिप्पणियाँ हैं। इन शब्दों की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है।

मूल रूप से, ये शीर्षक शायद गायक मण्डली के अगुवों के लिए किनारी टिप्पणियाँ थीं। यह महसूस करते हुए कि ये शब्द भजन पाठ से सम्बंधित नहीं थीं, प्रारम्भिक बाइबल लेखक शास्त्र में उनके स्थान को लेकर अधिक सावधानी नहीं बरती होगी, जो आरम्भिक पांडुलिपियों में कुछ विसंगतियों की व्याख्या कर सकता है—क्यों कुछ शब्द कुछ में छोड़े गए हैं और क्यों केवल कुछ भजनों के लिए निर्दिष्ट शब्द मूल रूप से अधिक भजनों पर इंगित किए गए हैं।

50 भजनों को छोड़कर सभी के शीर्षक में एक व्यक्‍तिवाचक नाम है। ये नाम संभवतः लेखक को इंगित करते हैं; अन्य टिप्पणीकार, नामों से पहले दिखाई देने वाले पूर्वसर्ग का अर्थ "के लिए" मानते हुए, सोचते हैं कि नाम एक समर्पण हैं। इस प्रकार शीर्षक "दाऊद के लिए एक भजन" होगा, न कि "दाऊद का एक भजन"। यह आसाप, हेमान, एतान, और विशेष रूप से कोरह के पुत्रों के नामों के साथ हो सकता है, जहाँ यह अधिक समझ में आता है कि भजन घराने द्वारा नहीं बल्कि घराने के लिए लिखा गया हो। तिहत्तर भजनों में दाऊद का नाम शीर्षक में है, इसलिए भजन संहिता को सामान्यतः दाऊद का भजन कहा जाता है। बारह में आसाप का नाम शामिल है, ग्यारह में कोरह के बच्चे, दो में सुलैमान, और एक-एक में मूसा, हेमान और एतान शामिल हैं।

भजन शीर्षकों में संगीत सम्बन्धी शब्द

भजन के शीर्षकों में कई संगीत सम्बन्धी शब्द शामिल हैं, जो वाद्य संगति, भाव और प्रदर्शन शैली का संकेत देते हैं।

अलामोत भजन शीर्षकों में पाए जाने वाले सबसे विवादास्पद शब्दों में से एक है। यह [भज 46](https://ref.ly/Ps46:1-Ps46:11) की शुरुआत में और [1 इति 15:20](https://ref.ly/1Chr15:20) में भी प्रकट होता है। इब्रानी शब्द का एक अर्थ "कुमारी" है, और संगीत विशेषज्ञ इसे इस निर्देश के रूप में व्याख्या करते हैं कि भजन को स्त्री गायन आवाज की सीमा में गाया जाना चाहिए। पहले इतिहास के पुस्तक में सन्दर्भ उन वीणाओं का है जो स्त्रियों की आवाज की सीमा में थीं। यह व्याख्या [भज 46](https://ref.ly/Ps46:1-Ps46:11) के अनुरूप नहीं लगती, लेकिन यदि हम पिछले भजन को देखें और इस शब्द को एक उपलिपि के रूप में पढ़ें, तो यह तार्किक हो जाता है। [भज 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17) एक प्रेम गीत है, वास्तव में एक विवाह गीत; यह स्वाभाविक होगा कि स्त्रियाँ दूसरा भाग गाएं (पद [10–17](https://ref.ly/Ps45:10-Ps45:17))। हालांकि मन्दिर में स्त्रियों के गाने का बहुत कम उल्लेख है, यह अटकलें हैं कि प्रशिक्षण में युवा लड़के लेवीय गवैयों के साथ गा सकते थे। इसके अलावा, यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहाँ यह शब्द आधुनिक पाठ में केवल एक बार प्रकट होता है लेकिन मूल में अधिक बार उपयोग किया गया हो सकता है। एक और संभावित अर्थ अलामोत का "बाँसुरी" है, शायद भजन के प्रदर्शन के लिए संगीत संगत के प्रकार का वर्णन करता है।

गित्तीथ एक शब्द है जो [भज 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9), [81](https://ref.ly/Ps81:1-Ps81:16), और [84](https://ref.ly/Ps84:1-Ps84:12) की शीर्षक में पाया जाता है। यह एक संगीतमय संकेत हो सकता है, जो इन भजनों के प्रदर्शन के लिए एक मनोदशा को इंगित करता है, लेकिन एक अधिक सामान्य व्याख्या यह है कि यह उन तार वाले वाद्ययंत्रों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो उनके साथ होते।

महलत को प्रारम्भिक अनुवादकों द्वारा इसके मूल इब्रानी रूप में छोड़ दिया गया है और यह [भज 53](https://ref.ly/Ps53:1-Ps53:6) और [88](https://ref.ly/Ps88:1-Ps88:18) की शीर्षकों में पाया जाता है। इसका मूल इब्रानी में महलह जिसका अर्थ "बीमारी" या महोत जिसका अर्थ "नृत्य" में हो सकता है, हालांकि इनमें से कोई भी शब्द भजन शास्त्रों से सम्बंधित नहीं हो सकता है। एक अन्य व्याख्या संगीतमय है। महलत शब्द हलाल से आया हो सकता है जिसका अर्थ है "बेधना," यह संकेत देता है कि भजन को बाँसुरी के साथ गाया जाना था।

मश्कील 13 भजनों के शीर्षकों में दिखाई देता है ([भज 32](https://ref.ly/Ps32:1-Ps32:11), [42](https://ref.ly/Ps42:1-Ps42:11), [44–45](https://ref.ly/Ps44:1-Ps45:17), [52–55](https://ref.ly/Ps52:1-Ps55:23), [74](https://ref.ly/Ps74:1-Ps74:23), [78](https://ref.ly/Ps78:1-Ps78:72), [88–89](https://ref.ly/Ps88:1-Ps89:52), [142](https://ref.ly/Ps142:1-Ps142:7))। यह शब्द शायद इब्रानी क्रिया शब्द सकाल जिसका अर्थ*,* "अंतर्दृष्टि या समझ होना," से लिया गया है, लेकिन व्याख्याकारों के बीच कोई सहमति नहीं है। भजनों को देखकर, उनके शिक्षाप्रद स्वभाव और पद्यांशों और पुनरावृत्तियों की संरचना को देखते हुए, संगीतविदों ने निष्कर्ष निकाला कि यह शब्द प्रशंसा के गीत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे संभवतः एकल गवैया द्वारा गाया जाता है जिसमें गवैये मण्डली की भागीदारी होती है।

मेनाज़्ज़ेह 55 भजनों की शीर्षक में प्रकट होता है। यह पहले तीन भजनों की पुस्तकों में 52 बार ([भज 1–89](https://ref.ly/Ps1:1-Ps89:52)), चौथी पुस्तक में बिल्कुल नहीं ([भज 90–106](https://ref.ly/Ps90:1-Ps106:48)), और पाँचवीं पुस्तक में 3 बार ([भज 107–150](https://ref.ly/Ps107:1-Ps150:6)) प्रकट होता है। सबसे आम आधुनिक अनुवाद हैं "गवैये मण्डली के प्रमुख को", "गवैये मण्डली के निर्देशक को", "संगीत निर्देशक को", "मुख्य संगीतकार को"। शब्द इब्रानी क्रिया नज़्ज़ाह से लिया गया है*,* जो [1 इति 23:4](https://ref.ly/1Chr23:4) और [एज्रा 3:8–9](https://ref.ly/Ezra3:8-Ezra3:9) में "प्रशासन देखना" के अर्थ में प्रकट होता है। [1 इति 15:21](https://ref.ly/1Chr15:21) में यह शब्द मन्दिर में गीत का नेतृत्व या निर्देशन करने के सन्दर्भ में पाया जाता है। मेनाज़्ज़ेह गवैये मण्डली के प्रमुख से सम्बंधित है और उस गायक का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संगीत का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो संभवतः अभ्यास कराने और निर्देश देने में शामिल था। अब यह माना जाता है कि मेनाज़्ज़ेह का मतलब है कि भजन को आंशिक रूप से या पूरी तरह से एकल गवैया द्वारा गाया जाना था। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि कुछ शास्त्र भागों में "मैं" से "हम" में परिवर्तन हुआ है, मतलब जहाँ एकल गवैया गाता था, वहाँ गवैये मण्डली या पूरी सभा ने गाया। [भज 5](https://ref.ly/Ps5:1-Ps5:12) एक एसे शास्त्र का उदाहरण है जिसे एकल और गायक मण्डली के लिए विभाजित किया गया है: पद 1–3 एकल; पद 4–6 गायक मण्डली; पद 7–8 एकल; पद 9–10 गायक मण्डली; और पद 11–12 भजन को एकल और गायन मण्डली के संयुक्त रूप में समाप्त करते हैं।

मिक्ताम ("मिख्ताम") एक और शब्द है जिसका कोई स्पष्ट संगीत अर्थ नहीं है, मुख्यतः इस तथ्य के कारण कि इसकी शब्द-व्युपत्ति अज्ञात है। यह [भज 16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11) और [56–60](https://ref.ly/Ps56:1-Ps60:12) में मिलता है, जिनमें से सभी में विलाप या विनती का चरित्र है। संगीत के सन्दर्भ में, इसका संभवतः यह अर्थ था कि एक निश्चित प्रसिद्ध धुन को भजन की धुन के रूप में चुना जाना था।

मिज़मोर (इब्रानी में, जिसका अर्थ है वाद्य यंत्रों की संगत में गाया गया गीत) बाइबल में कहीं और नहीं पाया जाता है; यह 57 भजनों की शीर्षक पंक्तियों में शामिल है। यह शायद एक गीत को दर्शाता है जो मधुर वाद्य यंत्रों के साथ होता है, न कि एक नृत्य गीत जो ताल वाद्य यंत्रों के साथ होता है।

नेगीनाह [भज 4](https://ref.ly/Ps4:1-Ps4:8), [6](https://ref.ly/Ps6:1-Ps6:10), [54–55](https://ref.ly/Ps54:1-Ps55:23), [61](https://ref.ly/Ps61:1-Ps61:8), [67](https://ref.ly/Ps67:1-Ps67:7), और [76](https://ref.ly/Ps76:1-Ps76:12) के शीर्षकों में प्रकट होता है। शब्द नेगिनाह और इसका बहुवचन नेगिनोथ [भज 77:7](https://ref.ly/Ps77:7), [विल 5:14](https://ref.ly/Lam5:14), [यशा 38:20](https://ref.ly/Isa38:20), और [हब 3:19](https://ref.ly/Hab3:19) में पाए जाते हैं। नेगीनाह*,* इब्रानी मूल नग्गेन*,* "तारों को छूना," यह निर्देश देता है कि गायन के साथ तार वाले वाद्य यंत्र बजाए जाएं।

नेहिलोथ केवल [भज 5](https://ref.ly/Ps5:1-Ps5:12) की प्रस्तावना में पाया जाता है। शब्द की उत्पत्ति समस्याग्रस्त है। यह क्रिया नहल*,* जिसका अर्थ "अधिकार या विरासत में लेना," से आ सकता है, या अधिक संभावित रूप से हलाल*,* जिसका अर्थ है "बेधना" से आ सकता है। दूसरा दिया गया अर्थ में, संगत के लिए उपयोग किए जाने वाले छेद वाले उपकरण (बांसुरी या पाइप) का विचार शामिल है।

शेमिनिथ [भज 6](https://ref.ly/Ps6:1-Ps6:10) और [12](https://ref.ly/Ps12:1-Ps12:8) में और [1 इति 15:21](https://ref.ly/1Chr15:21) में भी प्रकट होता है। इस इब्रानी शब्द का वास्तविक अर्थ "आठवें के ऊपर" है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका सम्बन्ध अष्टक (आठ बातों से बनी चीज) से था, लेकिन इब्रानी संगीत भाषा में शायद आठ भागों में विभाजित एक संगीत इकाई शामिल नहीं थी। अन्य विद्वान शेमिनिथ का अर्थ आठ तारों वाला वाद्य यंत्र मानते हैं। एक अधिक तार्किक व्याख्या 1 इतिहास में इसके उपयोग की जाँच करने से आती है। [15:20](https://ref.ly/1Chr15:20) में निर्देश संगीतकारों को अलामोत के अनुसार सारंगी बजाने के लिए है और वचन [21](https://ref.ly/1Chr15:21) में शेमिनिथ के अनुसार वीणा बजाने के लिए है। यहाँ अलामोत और शेमिनिथ शब्द विरोध में उपयोग किए गए प्रतीत होते हैं। यदि अलामोत स्त्री आवाज के श्रेणी को इंगित करता है, तो शेमिनिथ एक निचले श्रेणी को इंगित करेगा। इस प्रकार, यह संगत के लिए एक निम्न पिच वाले वाद्य यंत्र का उपयोग करने का निर्देश हो सकता है।

शीर्षकों में भजन की विविधताएँ

भजन शीर्षकों में कुछ पत्री भजन के प्रकार या विविधता के संकेत हैं।

हज़कीर [भज 38](https://ref.ly/Ps38:1-Ps38:22) और [70](https://ref.ly/Ps70:1-Ps70:5) के शीर्षकों में पाया जाता है। तारगुम के अनुसार, यह एक संकेत है कि भजन को अस्कारा नामक बलिदान समारोह में गाया गया था और इसका अनुवाद "स्मारक भेंट के लिए" किया गया है।

लमेद [भज 60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12) की शीर्षक पंक्ति में ले-लमेद वाक्यांश में प्रकट होता है, जिसका अनुवाद "सिखाने के लिए" किया गया है। परम्परा के अनुसार, यह एक भजन था, हालांकि निस्संदेह यह एकमात्र नहीं था, जिसे युवाओं को उनकी शिक्षा के हिस्से के रूप में सिखाया गया था। यह एक और उदाहरण है एक ऐसे शब्द का, जिसे शायद बाद के भजनों के संस्करणों में अन्य भजनों से हटा दिया गया हो।

शिग्गायोन [भज 7](https://ref.ly/Ps7:1-Ps7:17) की शीर्षक में है और [हब 3:1](https://ref.ly/Hab3:1) में भी है। यह शब्द शायद इब्रानी क्रिया शब्द शगाह*,* "भटकना" से आता है, लेकिन यह अश्शूरियों की धार्मिक शब्द शिगु से भी जुड़ा हो सकता है, जो कई पदों में एक शोकपूर्ण गीत का प्रतिनिधित्व करता था। बाइबल के विद्वानों ने माना है कि शिग्गायोन*,* बहुवचन शिगियोनोथ*,* एक विलाप या प्रायश्चित गीत था।

"गीत" के लिए सबसे सरल शब्द शिर है और संभवतः भजन संहिता के प्रारम्भिक चरण में शीर्षकों में उपयोग किया गया था; यह आमतौर पर मिज़मोर (13 बार) के साथ पाया जाता है। पन्द्रह भजनों के शीर्षक में यह है। यह शायद एक विशिष्ट प्रकार के स्तुति गीत के लिए शब्द था, जिसे आमतौर पर गाना गवैयों की मण्डली द्वारा प्रस्तुत किया जाता था।

शिर हम्मालोत और शिर लमालोत [भज 120–134](https://ref.ly/Ps120:1-Ps134:3) के शीर्षकों में आते हैं, जिन्हें अक्सर चढ़ाइयों के भजन ("चढ़ाइयों के भजन") के रूप में सन्दर्भित किया जाता है। अधिकांश व्याख्याएँ इस तथ्य से सम्बंधित हैं कि मन्दिर ऊँची भूमि पर स्थित था। अक्सर इन 15 भजनों को स्त्रियों के प्रांगन से इस्राएलियों के प्रांगन तक जाने वाले 15 सीढ़ियों से जोड़ा जाता है। लेकिन अधिकांश समकालीन विद्वान मानते हैं कि "ऊपर जाने" का विचार तीर्थयात्रियों की यरूशलेम की यात्रा को सन्दर्भित करता है ताकि मन्दिर में उपासना कर सकें। ये भजन छोटे हैं, लोकप्रिय अपील के साथ, जो यात्रा के दौरान गाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

शिर हनुक्कत हबायित केवल [भज 30](https://ref.ly/Ps30:1-Ps30:12) की शीर्षक में पाया जाता है। यह वाक्य बताता है कि भजन का उपयोग परमेश्वर के भवन के समर्पण या पुनः समर्पण के लिए किया जाना था।

शिर-यदीदोत केवल [भज 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17) में प्रकट होता है। यह एक प्रेम गीत को सन्दर्भित करता है जिसे शायद विवाह समारोहों में गाया जाता था।

तेफिल्ला "प्रार्थना" के लिए एक सामान्य शब्द है और यह [भज 17](https://ref.ly/Ps17:1-Ps17:15), [86](https://ref.ly/Ps86:1-Ps86:17), [90](https://ref.ly/Ps90:1-Ps90:17), [102](https://ref.ly/Ps102:1-Ps102:28), और [142](https://ref.ly/Ps142:1-Ps142:7) के शीर्षकों में, और [हब 3:1](https://ref.ly/Hab3:1) में भी प्रकट होता है। यह शब्द शायद एक विशिष्ट प्रकार की काव्यात्मक प्रार्थना को सन्दर्भित करता है।

सेला सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले, लेकिन सबसे रहस्यमय शब्दों में से एक है जो भजन संहिता की पुस्तक में पाया जाता है। यह 39 भजनों में है, कुल 71 बार भजन संहिता में प्रकट है—67 बार शास्त्र के भीतर और 4 बार एक भजन के अंत में। यह पहले तीन पुस्तकों में सबसे अधिक बार होता है। पहली पुस्तक में सेला 9 भजनों में प्रकट होता है; दूसरी पुस्तक में 17 भजनों में; तीसरी पुस्तक में 11 भजनों में। चौथी पुस्तक में यह बिल्कुल नहीं मिलता और पांचवीं पुस्तक में केवल दो भजनों में। इन भजनों में से इकतीस में उनके शीर्षकों में भी मेनाज़्ज़ेह शब्द शामिल है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें एकल गवैया और गवैये मण्डली द्वारा गाया गया था। अधिकतर, 'सेला' की व्याख्या गायन में एक विराम के संकेत के रूप में की जाती है, और संभवतः एक वाद्य यंत्र के अंतर्लय के लिए भी। यह कभी भी एक भजन की शुरुआत में नहीं आता है, बल्कि केवल शास्त्र भाग के मध्य या अंत में आता है। भजन में इसकी उपस्थिति की नियमितता सुसंगत नहीं है, और केवल कुछ ही मामलों में ये विभाजन भजन को समान भागों में विभाजित करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि, शीर्षकों की तरह, सेला को हमेशा सावधानीपूर्वक शास्त्र भाग में नहीं डाला गया था। यह एक सन्दर्भ हो सकता है जो केवल संगीतकारों के पाठ में दिखाई देता था, जो इस बिसंगति को समझा सकता है। तलमुदी परम्परा में सेला का एक स्पष्टीकरण पाया जाता है: "बेन अज़्रा ने झाँझ बजाई और लेवियों ने गाना शुरू कर दिया। जब वे गाने में एक विराम पर पहुँचे, तो उन्होंने तुरहियां बजाईं और लोग दण्डवत प्रणाम करने लगे; हर विराम पर तुरही बजती थी और हर तुरही बजने पर दण्डवत प्रणाम होता था। यह हमारे परमेश्वर के भवन की सेवा में दैनिक पूर्ण बलिदान की विधि थी।" सेला*,* तब, संगीतकारों के लिए एक निर्देश होगा कि गायन बंद हो जाए और वाद्ययंत्र बजाने वाले बजाएं।

[भज 9:16](https://ref.ly/Ps9:16) में, हिग्गायोन सेला शब्द एक बार प्रकट होता है। हिग्गायोन शब्द का मूल हगाह से आता है, "बड़बड़ाना, गरजना, एक निम्न ध्वनि उत्पन्न करना।" यह शायद एक निर्देश था कि मध्यांतर एक सामान्य सेला की तुलना में अधिक शांत हो।

शीर्षकों में प्राचीन धुनें

कई भजनों में शीर्षक होते हैं जो सीधे संगीत सन्दर्भ नहीं होते हैं, बल्कि प्रसिद्ध धुनों का सुझाव देने के लिए संकेत शब्द होते हैं। वे शायद नामों या लोकप्रिय सांसारिक गीतों के पहले शब्दों का उल्लेख करते हैं *(*मक़ाम*)* जिनके मधुर रचनाओं का उपयोग भजन गाने में किया गया था। कई बाइबल विद्वानों ने इन शीर्षकों में छिपे अर्थ को खोजने की कोशिश की है, लेकिन अधिकांश संगीतविदों का मानना है कि ये केवल धुनों के सन्दर्भ या परिचय मात्र हैं।

[भज 22](https://ref.ly/Ps22:1-Ps22:31) में, अभ्येलेरशर का अनुवाद "भोर की हिरणी के अनुसार", और "'सुबह की हिरणी' की धुन पर", "'भोर की हिरणी' की धुन पर" किया गया है।

[भज 57–59](https://ref.ly/Ps57:1-Ps59:17) और [75](https://ref.ly/Ps75:1-Ps75:10) में, अल-तशहेत का अनुवाद "'नष्ट न करो!' की धुन पर" किया गया है।

[भज 56](https://ref.ly/Ps56:1-Ps56:13) में, योनतेलेखद्दोकीम का अनुवाद "दूर के बांज वृक्ष पर कबूतर के अनुसार", और "'दूर के बांज वृक्ष पर कबूतर' के धुन पर" किया गया है।

[भज 88](https://ref.ly/Ps88:1-Ps88:18) में, महलतलग्नोत का अनुवाद "'पीड़ा का कष्ट' की धुन पर" किया गया है।

[भज 9](https://ref.ly/Ps9:1-Ps9:20) में, मुतलबैयनका अनुवाद "'पुत्र की मृत्यु' की धुन पर" किया गया है।

[भज 45](https://ref.ly/Ps45:1-Ps45:17) और [69](https://ref.ly/Ps69:1-Ps69:36) में, शोशन्निम का अनुवाद "'सोसन' की धुन पर" किया गया है।

[भज 80](https://ref.ly/Ps80:1-Ps80:19) में, शोशन्नीमेदूत का अनुवाद "'वाचा के सोसन' की धुन पर" किया गया है।

[भज 60](https://ref.ly/Ps60:1-Ps60:12) में, शूशनेदूत का अनुवाद "'साक्ष्य की सोसन' की धुन पर" किया गया है।

ये प्रकार के धुन केवल भजन संहिता की पहली तीन पुस्तकों में दिखाई देते हैं, और इससे यह संकेत मिल सकता है कि जब भजन संहिता की अंतिम पुस्तकें लिखी गईं, तब तक ये लोकप्रिय मकाम अप्रचलित हो गए थे। अन्य मकाम-प्रकार शायद लोकप्रिय हो गए थे, और लेखकों ने, एक लोकप्रिय धुन के अपेक्षाकृत छोटे जीवन को समझते हुए, उन्हें भजनों के शीर्षकों में शामिल नहीं किया बल्कि चयन को गाने वाले पर छोड़ दिया।

नए नियम में संगीत

पहली सदी के प्रभाव

आराधनालय

मसीह के समय तक, आराधनालय यहूदी लोगों के लिए मुख्य उपासना स्थल बन गया था। यह व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक स्थान के रूप में शुरू हुआ लेकिन धीरे-धीरे उन यहूदियों के लिए उपासना का केंद्र बन गया जो मन्दिर में उपस्थित नहीं हो सकते थे। मन्दिर की धार्मिक सेवा को आराधनालय में दोहराया नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ कोई बलिदान अनुष्ठान नहीं था, और संगीत को ठीक से पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहाँ कोई प्रशिक्षित लेवीय गवैये नहीं थे। विद्वानों के बीच मन्दिर के संगीत और आराधनालय के संगीत के बीच निरंतरता की मात्रा पर सहमति नहीं है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ संगीत प्रथाएँ दोनों उपासना स्थलों के बीच स्थिर रहीं।

आराधनालय की प्रथाओं और अनुष्ठानों की जानकारी तल्मूदी लेखनों से प्राप्त होती है। आराधनालय में उपासना के संगीत तत्वों में शास्त्रों का पाठ, भजन गायन, और आत्मिक गीत शामिल थे। मन्दिर के गायक मण्डली गायन को एकल गवैया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। गायक एक सामान्य व्यक्ति था, जिसमें परम्परा के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए थीं: "उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, मधुर आवाज से संपन्न होना चाहिए, विनम्र व्यक्तित्व का होना चाहिए, समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, शास्त्र और सभी प्रार्थनाओं का ज्ञान होना चाहिए; वह धनवाननहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएँ उसके हृदय से आनी चाहिए।" उसका सबसे महत्वपूर्ण काम व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों को गाकर प्रचार करना था। उच्चारण और विराम चिह्नों की एक श्रृंखला, वास्तविक संगीत नोटेशन के अग्रदूत, पवित्रशास्त्र की संगीतमय व्याख्या में गायक के लिए संकेत थे।

भजन गायन को धीरे-धीरे मन्दिर से आराधनालय में स्थानांतरित किया गया, जिसने बदले में प्रारम्भिक मसीही कलीसिया को प्रभावित किया। ग्रेगरियन भजन सुरों की जड़ें इब्रानी भजनों में हैं।

यूनानी और रोमी संस्कृतियाँ

जबकि मन्दिर और आराधनालय दोनों से प्रारम्भिक मसीह परिचित थे ([प्रेरि 2:46–47](https://ref.ly/Acts2:46-Acts2:47); [3:1](https://ref.ly/Acts3:1); [5:42](https://ref.ly/Acts5:42); [9:20](https://ref.ly/Acts9:20); [18:4](https://ref.ly/Acts18:4); आदि), यूनानी और रोमी संस्कृतियों ने भी युवा कलीसिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मसीह के समय तक यूनानवाद का प्रभाव लम्बे समय से मध्य पूर्व में महसूस किए जा रहे थे, और जबकि कुछ यहूदी अगुवों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था, यूनानी कला यहूदी संस्कृति में समा गई थी। यूनानी दार्शनिकों ने संगीत को एक शुद्धिकरण शक्ति माना जो मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकती है। इस समझ ने इस विश्वास को जन्म दिया कि संगीत में एक नैतिक तत्व होता है जो लोगों को अच्छा या बुरा बनने के लिए प्रभावित कर सकता है। यदि इस दर्शन ने यहूदी-मसीही विचार को पूरी तरह से समाहित कर लिया होता, तो निश्चित रूप से पौलुस सुसमाचार के प्रसार में संगीत के उपयोग को प्रोत्साहित करते। हालांकि, पौलुस के इस सिद्धांत को छोड़ने का मतलब है कि उस समय यहूदी-मसीही जगत ने यूनानी विचारधारा को कम से कम आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया था।

जहाँ यहूदी रब्बियों ने संगीत को परमेश्वर की स्तुति के लिए एक कला रूप माना, और जहाँ यूनानी दार्शनिकों ने इसे सृष्टि में एक शक्तिशाली नैतिक शक्ति के रूप में सोचा, वहीं रोमियों ने मुख्य रूप से संगीत को मनोरंजन के रूप में माना। रोमी खेलों का संगीत न तो धार्मिक था और न ही दार्शनिक, और साक्षियों के विवरणों के अनुसार, यह तकनीकी रूप से असाधारण नहीं था। रोमी साम्राज्य में संगीतकारों को निम्न दर्जा दिया गया और उन्हें केवल मनोरंजन करने वाले के रूप में देखा गया। एक कारण यह था कि प्रारम्भिक कलीसिया ने अपने उपासना में वाद्य यंत्रों को शामिल नहीं किया क्योंकि यह रोमी लोगों के द्वारा वाद्य यंत्रों के अपवित्र सांसारिक उपयोग के प्रति उनकी प्रतिक्रिया थी।

नए नियम के लेखन में

नए नियममें वाद्ययंत्रों का उल्लेख करने वाले कुछ उदाहरणों में से एक है मयत के स्थान में बाँसुरी का उपयोग ([मत्ती 9:23](https://ref.ly/Matt9:23))। पुराने नियम की तरह, संगीत का सम्बन्ध भोज और आनंदोत्सव से है (उदाहरण के लिए, खोए हुए पुत्र की वापसी, [लूका 15:25](https://ref.ly/Luke15:25))। पाँच परिच्छेदों में संगीत का रूपकात्मक रूप से उल्लेख किया गया है ([मत्ती 6:2](https://ref.ly/Matt6:2); [11:17](https://ref.ly/Matt11:17); [लूका 7:32](https://ref.ly/Luke7:32); [1 कुरि 13:1](https://ref.ly/1Cor13:1); [14:7–8](https://ref.ly/1Cor14:7-1Cor14:8))। इनमें से सबसे प्रसिद्ध [1 कुरि 13](https://ref.ly/1Cor13:1-1Cor13:13) में पौलुस का प्रेम का उत्सव है। झांझ और मंजीरों की निंदा को प्रारम्भिक मसीहियों के फरीसियों के संगीत के प्रति दृष्टिकोण के सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए। यहाँ मन्दिर के संकेत उपकरणों का उपयोग धार्मिक पवित्रता के भव्य प्रदर्शन को दर्शाने के लिए किया गया था।

संगीत के अधिकांश सन्दर्भ अन्त समय विज्ञान के दर्शनों और नबुबतिय पद्यांशों में पाए जाते हैं जो पूरे नए नियम में बिखरे हुए हैं—सबसे अधिक बार प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में (साथ ही [मत्ती 24:31](https://ref.ly/Matt24:31); [1 कुरि 15:52](https://ref.ly/1Cor15:52); [1 थिस्स 4:16](https://ref.ly/1Thess4:16); [इब्रा 12:19](https://ref.ly/Heb12:19))। इनमें से कई विवरणों का पुराने नियम में संगीत सन्दर्भों के साथ सीधा सम्बन्ध है (उदाहरण के लिए, वीणा और तुरही का उपयोग और हालेलूय्याह का गायन)। लेकिन प्रकाशितवाक्य के कई पद्यांशों का मूल्य उनके साहित्यिक शैली से आता है। ये स्तुति और भजन जैसे पद्यांश शायद युवा कलीसिया द्वारा रचित
स्वतःप्रवर्तित "आत्मिक गीत" थे (उदाहरण के लिए, [प्रका 5:9–10](https://ref.ly/Rev5:9-Rev5:10))।

धार्मिक या साहित्यिक संगीत का उल्लेख करने वाले मार्ग अक्सर वास्तविक की तुलना में अधिक वैचारिक होते हैं। दो समानांतर अनुच्छेद अन्तिम भोज का वर्णन करते हैं ([मत्ती 26:30](https://ref.ly/Matt26:30); [मर 14:26](https://ref.ly/Mark14:26)) जिसमें उल्लेख है कि मसीह और उनके चेलो ने एक भजन गाया। यह यीशु के गाने का एकमात्र प्रत्यक्ष विवरण है, लेकिन यह सम्भव है कि जब उन्होंने आराधनालय में पढ़ा तो उन्होंने स्वीकृत गायन शैली में ऐसा किया ([लूका 4:16–20](https://ref.ly/Luke4:16-Luke4:20))। अन्तिम भोज में वास्तविक घटनाओं के बारे में बहुत विवाद है, लेकिन हम मान सकते हैं कि गाया गया भजन एक पारम्परिक यहूदी भजन था, जो शायद फसह के पर्व से सम्बंधित था।

[प्रेरि 16:25](https://ref.ly/Acts16:25) के विवरण से हम जानते हैं कि पौलुस और सीलास ने बन्दीगृह में रहते हुए भजन गाए थे। पौलुस [1 कुरि 14:15, 26](https://ref.ly/1Cor14:15,1Cor14:26) में संगीत बनाने के लिए निर्देश देता है, जो तर्कसंगतता और भावना के बीच संतुलन के सन्दर्भ में है। और, आत्मा के सभी वरदानों की तरह, पौलुस ने गाने को कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तमाल करने के लिए कहा है।

दो समान पद्यांशों में ([इफि 5:19](https://ref.ly/Eph5:19); [कुल 3:16](https://ref.ly/Col3:16)) पौलुस तीन संगीत शब्दों—भजन, स्तुति गीत, और आत्मिक गीतों को एक साथ समूहित करता है। भजनों का गान आराधनालय से स्पष्ट रूप से लिया गया था, और हम मान सकते हैं कि प्रारम्भिक मसीही भजन गान यहूदी शैली का अनुसरण करता था। "भजन" शब्द संभवतः काव्यात्मक शास्त्रों को सन्दर्भित करता है, संभवतः भजनों के बाद तैयार किया गया है, लेकिन यीशु मसीह की प्रशंसा में। "आत्मिक गीत" एक सहज, उत्साही प्रकार की संगीतमय प्रार्थना को सन्दर्भित कर सकते हैं, जो संभवतः बिना शब्दों के हो सकती है (शायद ग्लॉसोलेलिया से सम्बंधित), एक एसे शैली में जो रहस्यवादी यहूदी धर्म में लोकप्रिय थी। ये गीत शायद मेलिस्मैटिक (एक स्वर पर गाए गए) थे और शायद भविष्य के आल्लेलुया गान के अग्रदूत हैं।

नए नियम में भजन

यह माना जा सकता है कि प्रारम्भिक मसीहों ने मसीह की प्रशंसा में भजनों की रचना की थी। शुद्ध रूप से, नए नियम में पाए जाने वाले अधिकांश भजन इब्रानी काव्यात्मक भजन रूपों पर आधारित हैं, लेकिन उनमें यूनानी और लातिनी प्रभाव भी है। लूका के सुसमाचार से लिए गए भजन कलीसिया द्वारा अपनाए गए सुप्रसिद्ध भजन बन गए हैं: मैग्निफिकैट ([लूका 1:46–55](https://ref.ly/Luke1:46-Luke1:55)), बेनेडिकटस ([1:68–79](https://ref.ly/Luke1:68-Luke1:79)), ग्लोरिया ([2:14](https://ref.ly/Luke2:14)) और नुंक डिमिटिस([2:29–32](https://ref.ly/Luke2:29-Luke2:32))। हालांकि ये भजन पुराने नियम के भजनों के अनुरूप हैं, ये भजन मसीह के उद्धार और उनके शीघ्र आगमन में विश्वास से भरे हुए हैं। नए नियम में पाए जाने वाले अन्य ख्रिस्तविज्ञान भजनों में यूहन्ना के सुसमाचार की प्रस्तावना शामिल है, [इफि 2:14–16](https://ref.ly/Eph2:14-Eph2:16), [फिलि 2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11), [कुलु 1:15–20](https://ref.ly/Col1:15-Col1:20), [1 तीमु 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16), [इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3), और [1 पत 3:18–22](https://ref.ly/1Pet3:18-1Pet3:22)।

संगीत वाद्ययंत्र

तार वाले, हवा वाले और ताल वाले वाद्ययंत्र जिनका उपयोग संगीत बनाने के लिए किया जाता है।

पुराना नियम धार्मिक संगीत का वर्णन करता है लेकिन इसे बजाने के लिए उपयोग किए गए वाद्ययंत्रों का नहीं। दूसरी आज्ञा चित्रों को हतोत्साहित करती है, इसलिए इब्री वाद्ययंत्रों के कुछ ही चित्र हैं। दानिय्येल की पुस्तक मन्दिर में उपयोग किए गए वाद्ययंत्रों का वर्णन करती है और राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में उपयोग किए गए छ: और वाद्ययंत्रों की सूची देती है।

इब्रानियों ने वाद्ययंत्रों को नैतिक आधार पर वर्गीकृत किया न कि संगीतात्मक। कुछ वाद्ययंत्रों को "अशुद्ध" माना जाता था और उन्हें मन्दिर आराधना में अनुमति नहीं थी।

तार वाले वाद्ययंत्र

तार वाले वाद्य यंत्र यहूदियों द्वारा अत्यधिक पसंद किए जाते थे। कई प्राचीन संस्कृतियों में, तार वाले वाद्ययंत्रों को उत्तम और पुरुषत्व के रूप में माना जाता था। यहूदी उन्हें मन्दिर आराधना के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे। भजन 150:4 में *मिनिम* शब्द परमेश्वर की स्तुति में उपयोग किए जाने वाले तार वाले वाद्ययंत्रों के परिवार को संदर्भित करता है।

असोर

भजन संहिता में असोर का तीन बार उल्लेख किया गया है ([भज 33:2](https://ref.ly/Ps33:2); [92:3](https://ref.ly/Ps92:3); [144:9](https://ref.ly/Ps144:9))। हालाँकि यह नाम एक इब्री शब्द से आता है जिसका अर्थ है "दस," लेकिन वाद्ययंत्र का वर्णन अभी भी अस्पष्ट है। एक सिद्धांत यह है कि यह शायद एक फोनीशियन दस-तार वाला *ज़िथर* या ल्यूट हो सकता था।

कथ्रोस

यह तार वाला वाद्य यंत्र नबूकदनेस्सर के दरबार में बजाया गया था। यह संभवतः एक प्रकार की वीणा थी ([दानि 3:5, 7, 10, 15](https://ref.ly/Dan3:5))।

किन्नोर (वीणा)

किन्नोर (वीणा) बाइबल में सबसे अधिक बार उल्लेखित वाद्य यंत्र है, जो 42 बार आता है। इसे अक्सर दाऊद की वीणा कहा जाता है, यह संभवतः वीणा के बजाय एक लायर था। तारों की संख्या अनिश्चित है, लेकिन वे भेड़ की पेट की बनी होती थीं और ध्वनि सन्दूक, वाद्ययंत्र के नीचे की ओर होता था। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे बजाने के लिए कोई उपकरण उपयोग किया जाता था या नंगे हाथों से बजाया जाता था। फिर भी, दाऊद को इसे अपने हाथ से बजाने के लिए जाना जाता है ([1 शमू 16:23](https://ref.ly/1Sam16:23))। किन्नोर "मधुर ध्वनि" वाला था ([भज 81:2](https://ref.ly/Ps81:2))। इसका उपयोग आराधना, उत्सवों में ([यशा 5:12](https://ref.ly/Isa5:12)), और राज्य अवसरों पर किया जाता था ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5); [2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5))। इसे चरवाहों द्वारा भी बजाया जाता था ([1 शमू 16:16](https://ref.ly/1Sam16:16))।

नेवेल (चमड़ा" या "चमड़े की बोतल)

नेबेल, जिसका अर्थ है "चमड़ा" या "चमड़े की बोतल," एक और तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका उल्लेख बाइबल में 27 बार किया गया है। इसमें संभवतः एक पेट के आकार का ध्वनि सन्दूक था और यह बीन परिवार से संबंधित था ([2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5); [1 रा 10:12](https://ref.ly/1Kgs10:12); [नहे 12:27](https://ref.ly/Neh12:27); [भज 57:8](https://ref.ly/Ps57:8); [आमो 5:23](https://ref.ly/Amos5:23))। यह मिस्री आकृति से प्रभावित हो सकता है। नेवेल, किन्नोर की तुलना में बड़ा और अधिक तेज़ ध्वनि उत्पन्न करने वाला था और इसे संभवतः बिना किसी तार छेड़ने वाले उपकरण के बजाया जाता था। आधुनिक अनुवादों में इसे अक्सर "वीणा" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्सेन्तरिन (पेसेन्तरिन)

यह यूनानी वाद्ययंत्र राजा नबूकदनेस्सर की संगीत मंडली से जुड़ा हुआ है। यह संभवतः एक डलसीमर के समान था, जिसमें तारों को हथौड़ों से बजाया जाता था ([दानि 3:5–15](https://ref.ly/Dan3:5-Dan3:15))।

सबचा (सब्बेका)

यूनानी **सांबाइक** और रोमन **सांबुका** का अन्य नाम था। यह तार वाला वाद्ययंत्र (संशोधित मानक संस्करण में "त्रिगोन" के रूप में अनुवादित और किंग जेम्स संस्करण में "सैकबट" के रूप में) बाबेल में बजाया जाता था। यह चार तारों वाला त्रिकोणीय वाद्य यंत्र था और यह एक ऊँची, तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता था ([दानि 3:5–15](https://ref.ly/Dan3:5-Dan3:15))।

वायु वाद्ययंत्र

वायु वाद्य यंत्रों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है: बाँसुरी और नरसिंगे।

हालिल (बाँसुरी)

बाइबल में हालिल (बाँसुरी) का छ: बार उल्लेख किया गया है। यह यूनानी *औलोस* ([मत्ती 9:23](https://ref.ly/Matt9:23); [1 कुरि 14:7](https://ref.ly/1Cor14:7); [प्रका 18:22](https://ref.ly/Rev18:22)) के समान था, जो एक प्राचीन ओबो था। इसे अक्सर "बाँसुरी" के रूप में अनुवादित किया जाता है। शब्द *हलाल* का अर्थ है "छेदना," जो "खोखली नली" को दर्शाता है। हालिल में संभवतः एक दोहरे-नरकट का मुँह का हिस्सा था और यह एक तीव्र, पैनी ध्वनि उत्पन्न करता था। इसका उपयोग आनंदमय घटनाओं जैसे भोज ([यशा 5:12](https://ref.ly/Isa5:12)) और भविष्यद्वक्ताओं के उन्मादों ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5)) में किया जाता था, लेकिन शोक में भी किया जाता था ([यिर्म 48:36](https://ref.ly/Jer48:36))।

हात्सोत्सरोत (तुरही)

हात्सोत्सरोत, तुरही का एक प्रकार है जिसके बारे में विद्वानों ने बहुत जानकारी एकत्र की है। रोम में तीतुस के मेहराब में कई अन्य अधिकृत किए गए मंदिर उपकरणों के बीच इस वाद्ययंत्र को दर्शाया गया है। इसकी रूपरेखा मिस्री प्रभाव वालि है, लेकिन इसी तरह के वाद्य यंत्र अश्शूर, हित्ती साम्राज्य और यूनान में भी पाए गए हैं। यह एक संकीर्ण सींग था जो .9 मीटर (एक गज) लंबा था और इसका बेल चौड़ा था। चाँदी या सोना से बनी ये तुरहियाँ हारून के वंशजों के लिए थीं। वे इन्हें भीड़ को संकेत देने, चेतावनी देने और युद्धों की घोषणा करने के लिए उपयोग करते थे ([गिन 10:10](https://ref.ly/Num10:10))। मन्दिर सेवाओं के लिए ये केंद्रीय थी और छुट्टियों होने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती थी ([1 इति 15:28](https://ref.ly/1Chr15:28); [2 इति 15:14](https://ref.ly/2Chr15:14); [भज 98:6](https://ref.ly/Ps98:6); [दानि 3:5–15](https://ref.ly/Dan3:5-Dan3:15); [होश 5:8](https://ref.ly/Hos5:8))।

मश्रोकीता (बाँसुरी)

आधुनिक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह एक पैन की बाँसुरी थी जो यूनानी *बाँसुरी* के समान थी। इसे नबूकदनेस्सर के दरबार के वाद्ययंत्रों में सूचीबद्ध किया गया है ([दानि 3:5, 7, 10, 15](https://ref.ly/Dan3:5))।

शोफर (नरसिंगा)

शोफर का उल्लेख बाइबल में 72 बार किया गया है, जो किसी भी अन्य इब्री वाद्ययंत्र से अधिक है। यह एकमात्र प्राचीन इस्राएली वाद्ययंत्र है जो अभी भी यहूदियों की आराधना पद्धति में उपयोग किया जाता है। मूल रूप से यह एक मेढ़े के सींग की तरह मुड़ा हुआ था, बाद के संस्करण सीधे थे और घंटी के पास एक मोड़ था। यह केवल दो या तीन सुर उत्पन्न करता था, इसलिए इसका उपयोग संगीत के बजाय संकेत देने के लिए हो सकता है। इसे धार्मिक समारोहों और शाही अवसरों के दौरान बजाया जाता था, जैसे:

* सन्दूक का स्थानांतरण ([2 शमू 6:15](https://ref.ly/2Sam6:15); [1 इति 15:28](https://ref.ly/1Chr15:28))
* राजा आसा द्वारा वाचा का नवीनीकरण ([2 इति 15:14](https://ref.ly/2Chr15:14))
* परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ([भज 98:6](https://ref.ly/Ps98:6); [150:3](https://ref.ly/Ps150:3))
* नए चंद्रमा और जुबली वर्ष की शुरुआत में

यह गैर-धार्मिक संदर्भों में भी उपयोग किया गया था, जैसे:

* अबशालोम का सिंहासन पर अभिषेक ([2 शमू 15:10](https://ref.ly/2Sam15:10))
* सुलैमान का राजा के रूप में अभिषेक ([1 रा 1:34](https://ref.ly/1Kgs1:34))
* येहू का सिंहासन पर आरोहण ([2 रा 9:13](https://ref.ly/2Kgs9:13))

संपोनिया (संगीत समूह)

[दानिय्येल 3](https://ref.ly/Dan3:1-Dan3:30) में संपोनिया का उल्लेख है, इस शब्द को कुछ लोगों ने बैगपाइप के रूप में व्याख्या किया है। हालाँकि, यह अधिक संभावना है कि *संपोनिया* पूरे समूह के बजाने को संदर्भित करता है, क्योंकि यूनानी मूल *संपोनिया* का अर्थ है "साथ में बजाना।" [लूका 15:25](https://ref.ly/Luke15:25) में, इसे "संगीत" के रूप में अनुवादित किया गया है।

उगाब

इस बाँसुरी जैसे वाद्य यंत्र का बाइबल में चार बार उल्लेख किया गया है ([उत 4:21](https://ref.ly/Gen4:21); [अय्यू 21:12](https://ref.ly/Job21:12); [30:31](https://ref.ly/Job30:31); [भज 150:4)](https://ref.ly/Ps150:4)। केवल [भजन 150](https://ref.ly/Ps150:1-Ps150:6) में यह एक पवित्र अवसर के साथ जुड़ा हुआ है।

ताल (आघात) वाद्ययंत्र

ताल वाद्य प्राचीन इब्रानी इतिहास में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें धीरे-धीरे मन्दिर की संगीत मंडली से हटा दिया गया, संभवतः उनके मूर्तिपूजा से जुड़े होने के कारण।

मेना एनीम

मेना एनीम एक शोर मचाने वाला धातु का झंकार था, जिसे एक फ्रेम में ढीले छल्ले के साथ बनाया जाता था। यह संभवतः मिस्री *झंकार वाद्य* का एक रूप था और [2 शमूएल 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5) में सूचीबद्ध है (यह संशोधित मानक संस्करण में "ताल वाद्य" के रूप में अनुवादित है, और किंग जेम्स संस्करण में "तुरही" के रूप में)।

पामोनिम (छोटे घंटे या घुंघरू)

ये छोटी घंटियाँ थी जो याजक के वस्त्र के नीचे वाले किनारे से जुड़े होते थे ([निर्ग 28:33–34;](https://ref.ly/Exod28:33-Exod28:34) [39:25–26](https://ref.ly/Exod39:25-Exod39:26))। ये बहुत ऊँचे स्वर से नहीं बजते थे, लेकिन महायाजक की स्थिति को दर्शाते थे जब वे पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे।

शालीशिम

शालीशिम का अनुवाद अक्सर **"***सिस्ट्रम" या "डफली***"** के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का झंकार वाद्ययंत्र था, जिसका उल्लेख [1 शमूएल 18:6](https://ref.ly/1Sam18:6) में किया गया है। यह पलिश्तियों के साथ युद्ध के बाद राजा शाऊल और दाऊद के स्वागत का हिस्सा था।

तोफ

यह हाथ का ढोल, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता था, लेकिन कभी-कभी पुरुषों द्वारा भी ([1 शमू 10:5](https://ref.ly/1Sam10:5); [2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5); [1 इति 13:8](https://ref.ly/1Chr13:8)), बाइबल में 15 बार प्रकट होता है। इसमें लकड़ी या धातु की घेरा होती थी जो पशु की खाल से ढकी होती थी और इसे हाथ से बजाया जाता था। कुछ इसे डफली या डफ के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन इसके झंकार होने का कोई प्रमाण नहीं है। तोफ का उपयोग उत्सवों में किया जाता था और यह काफी तेज़ आवाज करता था ([निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20); [भज 81:2](https://ref.ly/Ps81:2))।

जलजलिम (मेज़िलतायिम)

ये झाँझ, मन्दिर संगीत में उपयोग किए जाने वाले एकमात्र ताल वाद्य यंत्र थे। इब्री मूल शब्द *ज़ाला* का अर्थ है "गूंजना" या "झनझनाना," और ये झाँझ जोड़े में बजाए जाते थे। ये मन्दिर संगीत में उपयोग किए जाने वाले एकमात्र ताल वाद्य यंत्र थे। यह शब्द द्विवचन रूप में लिखा गया है, जो सुझाव देता है कि यह एक व्यक्ति द्वारा बजाए जाने वाले झाँझ का जोड़ा था। धातु के बने झाँझ का उपयोग कई प्राचीन संस्कृतियों में किया जाता था। बाइबल में ये पहली बार तब प्रकट होते हैं जब सन्दूक को यरूशलेम ले जाया गया ([2 शमू 6:5](https://ref.ly/2Sam6:5); [1 इति 13:8](https://ref.ly/1Chr13:8))। मन्दिर में, इन्हें लेवीय गायकों के प्रधानों द्वारा बजाया जाता था ([1 इति 15:19](https://ref.ly/1Chr15:19))। झाँझ का उपयोग संगीत के बजाय पूजा के दौरान संकेत देने के लिए अधिक किया जाता था। [भजन 150](https://ref.ly/Ps150:1-Ps150:6) में दो प्रकार के झाँझ का उल्लेख है, हालाँकि उनका अंतर स्पष्ट नहीं है, संभवतः आकार या सामग्री से संबंधित हो सकता है।

संगीतकार

देखें संगीत; वाद्य यंत्र।

संचार

संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। प्राचीन समय में, लोग लंबी दूरी पर संदेश भेजने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते थे। शुरुआती तरीकों में आग, प्रकाश, और धुएं के संकेत शामिल थे। बाबुल के लोगों ने सबसे पहले एक साधारण प्रणाली का उपयोग किया जिसे "सूर्य चित्रक (हेलीओग्राफ)" कहा जाता था। इसमें परावर्तित सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कम दूरी तक संदेश भेजे जाते थे।

आग के संकेत

एक यूनानी लेखक जिसका नाम ऐस्खिलस था, ने आग के संकेतों के बारे में एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि लगभग 1084 ईसा पूर्व, लोगों ने ट्रॉय के पतन की खबर भेजने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर आग का उपयोग किया था। यह संदेश लगभग 12 या अधिक आग के संकेतों के माध्यम से माइसीनी में क्लाइटेमनेस्ट्रा तक पहुँचा था।

587 ईसा पूर्व में, लाकीश पत्रों में आग के संकेतों का उपयोग इस्राएल की बाबुल के लोगों के खिलाफ रक्षा में मदद करने के लिए वर्णित किया गया है। एक पत्र इस तरह समाप्त होता है, "मेरे प्रभु को यह पता हो कि हम लाकीश के अग्नि संकेतों को उनके द्वारा दिए गए चिन्हों के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि हमें अजेका के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं" ([यिर्म 6:1](https://ref.ly/Jer6:1); [34:7](https://ref.ly/Jer34:7) देखें)।

बाद में, आग के संकेतों का उपयोग प्रकाश स्तम्भों में किया गया (जो तट के पास जहाजों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश वाले मीनार होते थे) इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण मिस्र के सिकन्दरिया में स्थित प्रसिद्ध प्रकाश स्तम्भ था।

ध्वनि के माध्यम से संवाद करना

लोग हजारों वर्षों से संदेश भेजने के लिए तेज़ आवाज़ों का उपयोग करते आ रहे हैं। लगभग 550 ईसा पूर्व, फारस के कुस्रू ने मीनारों का एक संजाल बनाया। इन मीनारों में तैनात सैनिक एक-दूसरे को चिल्लाकर संदेश भेजते थे।

एक पुरानी कहानी के अनुसार, सिकंदर महान के पास एक बहुत बड़ा सींग के आकार का उपकरण था (जैसे एक मेगाफोन) जो आवाज़ को कई मील या किलोमीटर तक पहुंचा सकता था।

सेवेरस नामक एक इतिहासकार ने लिखा है कि रोमवासी इंग्लैंड में अपनी सुरक्षा दीवार पर बातचीत करने के लिए पीतल की नलियों का उपयोग किया।

यहूदी लोग एक विशेष तुरही का उपयोग करते थे जिसे शोफार कहा जाता था। यह एक मेढ़े के सींग से बनाया जाता था। वे इसका उपयोग नए चाँद, सब्त और खतरे की घोषणा करने के लिए करते थे ([यहो 6:4](https://ref.ly/Josh6:4); [न्या 7:16](https://ref.ly/Judg7:16); [होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1))।

लोग संदेश भेजने के लिए ढोल की ध्वनियों का भी उपयोग करते थे। आज भी, घाना के अशांति ढोल वादक उच्च और निम्न ढोल ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं जो उनकी बोली जाने वाली भाषा के स्वरों से मेल खाते हैं।

मिट्टी की पटियाँ

पुरातत्वविदों (वैज्ञानिक जो कलाकृतियों और अवशेषों की खुदाई और जांच करके प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं) को मिट्टी की पट्टियों पर लिखे हजारों प्राचीन पत्र मिले हैं। 2000 ईसा पूर्व तक, अश्शूरियों पूर्वी एशिया के उपद्वीप से बात करने के लिए एक अनौपचारिक डाक सेवा (डाक और सामग्री भेजने और प्राप्त करने की एक प्रणाली) का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने बीच यात्रा करने के लिए कारवां (एक साथ यात्रा करने वाले समूह) का इस्तेमाल किया।

बाद में, अश्शूर सड़कों का उपयोग शाही दूतों द्वारा डाक भेजने के लिए किया गया। महत्वपूर्ण शहरों के डाक अधिकारियों ने दूतों और डाक का प्रबंधन किया। यात्रा मार्गदर्शक के रूप में स्थानों के नाम और उनके बीच की दूरी की सूची वाले मिट्टी के पट्टों का उपयोग किया जाता था। इतिहासकार अश्शूर और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों से प्राप्त शाही पत्रों का उपयोग प्राचीन इतिहास को समझने में मदद के लिए करते हैं।

डाक सेवा

जब फारस ने शक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने अश्शूरियों की डाक सेवा में सुधार किया। फारसियों ने सरकारी संदेशवाहकों के लिए एक "राजकीय मार्ग" बनाया, लेकिन यह सभी के लिए खुला था। यह 1,600 मील (या 2,574 किलोमीटर) से अधिक लंबा था। यह अनातोलिया प्रायद्वीप के सरदीस से लेकर फारसी की राजधानी शूशन तक फैला था, जो फारसी की खाड़ी के उत्तरी छोर के पास है ([एस्त 3:13](https://ref.ly/Esth3:13); [8:10](https://ref.ly/Esth8:10))। हर 15 मील (या 24 किलोमीटर) की दूरी पर घर और सराय बनाए गए थे। महत्वपूर्ण स्थलों पर किले और नौकाएं भी बनाई गई थीं।

साधारण यात्री लगभग तीन महीनों में "राजमार्ग" की पूरी दूरी तय कर सकते थे। इस बीच, फारसी प्रेषण सेवा ताज़े घोड़ों (घोड़े या अन्य जानवर जो अच्छी तरह से आराम कर चुके थे) पर सवार होकर यात्रा करते थे। इन्हें सेवा छावनी पर प्राप्त किया जाता था और प्रेषण सेवा को आमतौर पर दो या तीन सप्ताह में समान दूरी तय करने की अनुमति मिलती थी। हेरोडोटस नामक एक यूनानी इतिहासकार ने लिखा है कि फारसी दूत बहुत खराब मौसम के बावजूद अपने दौरे को पूरे करते थे।

इस बीच, चीन में चाउ वंश ने भी एक कुशल डाक प्रणाली विकसित की। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, चीन के हान वंश और मिस्र के टॉलेमी ने प्राचीन विश्व में सबसे उन्नत डाक सेवा बनाई।

कैसर औगुस्तुस, जो 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक जीवित थे, उन्होंने एक संचार प्रणाली बनाई जो पूरे रोमी साम्राज्य को जोड़ने में सक्षम थी। रोमी प्रणाली में, छोटी दूरी पर भेजी गई डाक जल्दी पहुँच जाती थी, लेकिन लंबी दूरी या जलमार्ग से भेजी गई डाक को हफ्तों लगते थे। यह डाक प्रणाली आम जनता के लिए फायदेमंद नहीं थी, बल्कि यह एक अतिरिक्त कर बोझ थी। यह डाक प्रणाली आम जनता के लिए कोई लाभ नहीं थी। बल्कि, यह एक अतिरिक्त कर बोझ था। धनी परिवार डाक पहुँचाने के लिए अपने दासों का इस्तेमाल कर सकते थे, व्यवसाय में लगे लोग पत्र वाहकों के लिए भुगतान कर सकते थे, और जो गरीब थे वे यात्रा करने वाले दोस्तों के साथ डाक भेजते थे।

बाइबिल में, यरूशलेम के मसीही अगुवों अनातोलिया प्रायद्वीप की कलीसियाओं को संदेश भेजे। ये संदेश प्रेरित पौलुस और बरनबास द्वारा पहुँचाए गए ([प्रेरि 15:22–29](https://ref.ly/Acts15:22-Acts15:29))। बाद में, पौलुस ने तीमुथियुस, तुखिकुस और इपफ्रुदीतुस से संदेशवाहक बनने का आग्रह किया (देखें [1 थिस्स 3:2](https://ref.ly/1Thess3:2); [कुल 4:7, 9](https://ref.ly/Col4:7); [फिलि 2:25](https://ref.ly/Phil2:25); [4:18](https://ref.ly/Phil4:18))।

रोमियों के पास अपने शहरों में समाचार साझा करने का एक विशेष तरीका था। वे *एल्बम* नामक एक सफेद रंग से रंगी हुई सार्वजनिक सूचना पट्टिका का उपयोग करते थे। यह शहर के केंद्र में संदेश प्रदर्शित करता था।

यह भी देखें यात्रा।

संत

विश्वासियों के लिए एक नाम का जिसका अर्थ "पवित्र लोग" है। पुराने नियम के विश्वासियों को "पवित्र" या परमेश्वर के लिए समर्पित कहा गया था ([निर्ग 22:31](https://ref.ly/Exod22:31); [लैव्य 11:44](https://ref.ly/Lev11:44))। नए नियम में, "संत" प्रेरित पौलुस के लिए मसीहियों का पसंदीदा नाम बन गया ([रोम 1:7](https://ref.ly/Rom1:7); [8:27](https://ref.ly/Rom8:27); [12:13](https://ref.ly/Rom12:13); [15:25–26, 31](https://ref.ly/Rom15:25-Rom15:26,Rom15:31); [16:2, 15](https://ref.ly/Rom16:2,Rom16:15); पौलुस के पत्रों में अन्य 31 स्थानों पर भी)। यह नाम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में भी 14 बार उपयोग किया गया है। अन्य नए नियम के लेखकों ने इसे कभी-कभी उपयोग किया ([इब्रा 6:10](https://ref.ly/Heb6:10); [13:24](https://ref.ly/Heb13:24); [यहू 1:3](https://ref.ly/Jude1:3))। यह नाम इन्गित करता है कि मसीहियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पवित्र हों ([इब्रा 12:10](https://ref.ly/Heb12:10); [प्रका 22:11](https://ref.ly/Rev22:11)), क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए एक पवित्र याजक का पद ग्रहण कर लिया है और संसार के तरीकों को अस्वीकार कर दिया है ([1 पत 1:15–16](https://ref.ly/1Pet1:15-1Pet1:16); [2:5, 9](https://ref.ly/1Pet2:5,1Pet2:9))। इससे भी अधिक, वे आने वाले युग के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ पृथ्वी और स्वर्गदूतों पर शासन करेंगे।

संदेह की परख

[गिनती 5:11–28](https://ref.ly/Num5:11-Num5:28) में एक प्रावधान है जिसके अनुसार यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह करता था, तो वह उसे दोषी या निर्दोष ठहराने के लिए याजक के पास ला सकता था। उसे एक अनाज भेंट के साथ उपस्थित होना पड़ता था, शपथ लेनी पड़ती थी, और फिर “कड़वा” पानी पीना पड़ता था जो तम्बू के फर्श से ली गई धूल के साथ मिलाया जाता था। जब महिला पानी पीती थी, याजक जलनवाली भेंट चढ़ाता था। यदि वह दोषी होती, तो “उसका पेट फूलेगा, और उसकी जाँघ सड़ जाएगी” ([गिन 5:27](https://ref.ly/Num5:27)), और वह लोगों के बीच एक श्राप बन जाती है। यदि वह निर्दोष होती, तो कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। *देखें* कड़वाहट या जलन का पानी।

संध्याकाल की बलि

संध्याकाल की बलि

देखें भेंट और बलिदान।

संरक्षक

सेवक जो अपने स्वामी के पुत्र के साथ रहने, उसकी रक्षा करने और कभी-कभी उसे अनुशासित करने के लिए जिम्मेदार होता था जब तक कि लड़का परिपक्वता तक नहीं पहुँच जाता। संरक्षक अपने आरोपों के नैतिक आचरण और व्यवहार की निगरानी करते थे। उनके अनुशासन के तरीके शारीरिक दण्ड से लेकर शर्मिंदा करने तक भिन्न होते थे। पौलुस ने मूसा की व्यवस्था को वह "शिक्षक" के रूप में चिह्नित किया जो मसीह की ओर ले जाता है ([गलातियों 3:24–25](https://ref.ly/Gal3:24-Gal3:25))। व्यवस्था की ओर लौटना बचपन की ओर लौटने का प्रतीक था।

संसार

नए नियम का एक महत्वपूर्ण शब्द है जो यूनानी शब्द *कोस्मोस* से लिया गया है जिसका अर्थ "वह जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध" है। इसके पाँच अलग-अलग अर्थ हैं:

1. जगत या पृथ्वी जिसे परमेश्वर ने योजना और व्यवस्था के साथ बनाया है (उदाहरण के लिए, [मत्ती 13:35](https://ref.ly/Matt13:35); [यूह 17:24](https://ref.ly/John17:24); [प्रेरि 17:24](https://ref.ly/Acts17:24))।

2. जगत या धरती (उदाहरण के लिए, [यूह 11:9](https://ref.ly/John11:9))। इसमें पृथ्वी को मनुष्यों के निवास स्थान के रूप में देखना ([16:21](https://ref.ly/John16:21)) और पृथ्वी को स्वर्ग के विपरीत रूप में देखना भी शामिल है ([6:14](https://ref.ly/John6:14); [12:46](https://ref.ly/John12:46))।

3. संपूर्ण मानवता ([मत्ती 5:14](https://ref.ly/Matt5:14); [यूह 3:16](https://ref.ly/John3:16); [1 कुरि 4:13](https://ref.ly/1Cor4:13))।

4. इस वर्तमान जीवन का सम्पूर्ण स्वरूप, इसके समस्त अनुभव और सम्पत्तियों सहित मानव अस्तित्व ([मत्ती 16:26](https://ref.ly/Matt16:26); [1 कुरि 7:33](https://ref.ly/1Cor7:33))।

5. संसार जो परमेश्वर से अलग हो गया है, उनके विरुद्ध बलवा में है, और अपनी ईश्वरविहीनता के लिए निंदा की जाती है। यह "संसार" वह है "जो आने वाला" के विपरीत है ([यूह 8:23](https://ref.ly/John8:23); [12:25](https://ref.ly/John12:25); [1 कुरि 3:19](https://ref.ly/1Cor3:19))। इस संसार का शासक शैतान है ([यूह 12:31](https://ref.ly/John12:31); [14:30](https://ref.ly/John14:30); [16:11](https://ref.ly/John16:11); [1 कुरि 5:10](https://ref.ly/1Cor5:10))। जैसा कि यूहन्ना ने कहा, "सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है" ([1 यूह 5:19](https://ref.ly/1John5:19))। यद्यपि वे संसार में रहते हैं और इसकी गतिविधियों में भाग लेते हैं ([17:11](https://ref.ly/John17:11)), मसीही इस संसार के नहीं हैं ([यूह 15:19](https://ref.ly/John15:19); [17:16](https://ref.ly/John17:16))। विश्वासियों को संसार के लिए मृत माना जाता है ([गला 6:14](https://ref.ly/Gal6:14); तुलना करें [कुल 3:2–3](https://ref.ly/Col3:2-Col3:3))। मसीही को संसार से निष्कलंक या अलग रहना चाहिए ([याकू 1:27](https://ref.ly/Jas1:27))।

संसार के साथ किसी का रिश्ता, परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते का सूचक है। जो लोग संसार से प्रेम करते हैं, वे परमपिता परमेश्वर के प्रेम से रहित होते हैं ([1 यूह 2:15](https://ref.ly/1John2:15))। पवित्र शास्त्र यह बताता है कि “जो कुछ संसार में है, अर्थात् शरीर की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमण्ड, वह पिता की ओर से नहीं, परन्तु संसार ही की ओर से है” (पद [16](https://ref.ly/1John2:16))। संसार और उसकी अभिलाषाएँ या वासनाएँ अस्थायी हैं, समाप्त हो रही हैं, मिटती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलनेवाला सर्वदा बना रहता है ([1 यूह 2:17](https://ref.ly/1John2:17); तुलना करें [2 कुरि 4:18](https://ref.ly/2Cor4:18))। संसार से मित्रता परमेश्वर के प्रति शत्रुता करना है ([याकू 4:4](https://ref.ly/Jas4:4))।

क्रूस पर चढ़ने से पहले की रात को यीशु के उपदेश में संसार के विषय में बहुत सी शिक्षाएँ हैं। संसार सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता ([यूह 14:17](https://ref.ly/John14:17))। मसीह एक ऐसी शान्ति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता (पद [27](https://ref.ly/John14:27))। यीशु प्रेम प्रदान करते हैं, जबकि संसार बैर और सताव देता है ([15:19–20](https://ref.ly/John15:19-John15:20))। परमेश्वर के प्रति संसार का बैर मसीह के अनुयायियों के विरुद्ध भी होती है (पद [18–21](https://ref.ly/John15:18-John15:21))। यद्यपि यीशु के शिष्यों को "संसार में" क्लेश होता है, उन्हें ढाढ़स बाँधना चाहिए, क्योंकि यीशु ने संसार पर जीत प्राप्त की है ([16:33](https://ref.ly/John16:33))।

एक और यूनानी शब्द जिसका कभी-कभी “संसार” अनुवाद किया जाता है, वह *'एयोन'* है। यह शब्द संसार के अस्थायी पहलू पर जोर देता है। इसका उपयोग अनन्त समय या अनन्तता के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए, [रोम 1:25](https://ref.ly/Rom1:25); [2 कुरि 11:31](https://ref.ly/2Cor11:31); [फिलि 4:20](https://ref.ly/Phil4:20))।

देखें युग।

संसार का अंत

देखें प्रभु का दिन; युगांतशास्त्र; अंतिम न्याय।

सआ

सआ*

बाइबल में दो बार उल्लेखित सूखी माप की इकाई ([उत 18:6](https://ref.ly/Gen18:6); [1 रा 18:32](https://ref.ly/1Kgs18:32)) । *देखें* वजन और माप।

सकाका

छ: शहरों में से एक, जो मृत सागर के पश्चिम में जंगल क्षेत्र में स्थित है, आकोर की तराई में और यहूदा को आवंटित क्षेत्र में शामिल है, मिद्दीन और निबशान के बीच उल्लेखित है ([यहो 15:61](https://ref.ly/Josh15:61))। इसका स्थान संभवतः खिरबेत कुमरान के दक्षिण-पश्चिम में तीन मील (4.8 किलोमीटर) पर आधुनिक शहर खिरबेत एस-सामराह में है।

सक्कुथ

बाबेली शनि देवता का नाम, मेसोपोटामिया के धर्म में एक सूक्ष्म देवता ([आमो 5:26](https://ref.ly/Amos5:26))। कुछ लोगों का सुझाव है कि सक्कुथ जिसका अर्थ है "मंदिर" (एनआईवी) या "तम्बू," (केजेवी) जिसके भीतर एक मूर्ति रखी जाती थी, सुक्का के एक विकृत रूप को दर्शाता है।

देखें कैवान।

सगूब

1. हीएल के सबसे छोटे बेटे, बेतेलवासी। हीएल ने राजा अहाब के शासनकाल के दौरान यरीहो का पुनर्निर्माण किया। इस्राएल के राजा के समय में, यहोशू के उस श्राप का उल्लंघन करने पर, जो उस पर जो नगर का पुनर्निर्माण करेगा उस पर पड़ना था ([यहो 6:26](https://ref.ly/Josh6:26)), उसे अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे पुत्रों की कीमत चुकानी पड़ी। शहर के द्वारों के पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप सगूब मारे गए ([1 रा 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34))।

2. माकीर की बेटी से हेस्रोन के पुत्र, जो गिलाद के पिता थे। सगूब, याईर के पिता थे ([1 इति 2:21–22](https://ref.ly/1Chr2:21-1Chr2:22))।

सड़ा-घाव

सड़ा-घाव

सड़ा-घाव तब होता है जब शरीर के उस हिस्से में महत्वपूर्ण रक्त की आपूर्ति के नुकसान के कारण ऊतक मर जाते हैं। यह अक्सर हाथ या पैर की उंगलियों जैसे अंग के सबसे दूर के सिरे पर होता है। इसमें शरीर का वह हिस्सा काला पड़ जाता है और वैद्य मृत हिस्से को काट करके शरीर से अलग कर देता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अंग की सडाहट शारीर में अधिक हिस्से तक न फैले या व्यक्ति के जीवन को नुकसान न पहुंचे।

शब्द "सड़ा-घाव" पवित्रशास्त्र में केवल एक बार आया है ([2 तीमुथियुस 2:17](https://ref.ly/2Tim2:17))। पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनी दी कि वह ऐसी बातें न करे जो परमेश्वर का अपमान करती हों। जब लोग अपने बोलने के तरीके से परमेश्वर का अपमान करते हैं, तो यह और अधिक लोगों को उनके कार्यों में परमेश्वर का अपमान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पौलुस इसकी तुलना सड़े-घाव से करते हैं, जो शरीर के आसपास के ऊतकों में फैलने की प्रवृत्ति रखते है।

राजा आसा के पैरों की बीमारी ([2 इतिहास 16:12](https://ref.ly/2Chr16:12)) का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन यह सड़ा-घाव हो सकता था। मूसा की बहन मरियम के कोढ़ की तुलना सड़े-घाव से की जा सकती है। धर्मग्रंथ उसकी स्थिति की तुलना मृत जन्मे बच्चे के बिगड़ते शरीर से करते हैं। ([गिनती 12:12](https://ref.ly/Num12:12))।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

सतूर

आशेरी, मीकाएल का पुत्र और मूसा द्वारा कनान में जासूसी के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक ([गिन 13:13](https://ref.ly/Num13:13))।

सत्य

वह जो वास्तविक हो और अनुभव से प्रमाणित हो।

पवित्रशास्त्र में, सत्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि परमेश्वर सभी सत्य के परमेश्वर हैं ([भज 31:5](https://ref.ly/Ps31:5); [108:4](https://ref.ly/Ps108:4); [146:6](https://ref.ly/Ps146:6)), जो सत्यता से बोलता और न्याय करता है ([57:3](https://ref.ly/Ps57:3); [96:13](https://ref.ly/Ps96:13))। वे पूरे भूमंडल के वास्तविक स्रोत और कारण हैं। पवित्रशास्त्र मसीह के माध्यम से परमेश्वर की छुड़ानेवाली अनुग्रह के सुसमाचार में प्रकट सत्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह वह सत्य है जिसे मसीह और प्रेरितों ने प्रचार किया ([यूह 8:44–46](https://ref.ly/John8:44-John8:46); [18:37](https://ref.ly/John18:37); [रोम 9:1](https://ref.ly/Rom9:1); [2 कुरि 4:2](https://ref.ly/2Cor4:2)), जिसका पूर्वाभास पुराने नियम में किया गया था ([1 पत 1:10–12](https://ref.ly/1Pet1:10-1Pet1:12)), और पवित्र आत्मा द्वारा गवाही दी गई थी ([यूह 16:13](https://ref.ly/John16:13))। पुराने नियम की शिक्षा कभी झूठी नहीं थी, परन्तु नए नियम की प्रकट सत्य की तुलना में यह अस्पष्ट और अपूर्ण थी। इसलिए मसीह आत्मिक वास्तविकता लेकर आये ([यूह 1:17](https://ref.ly/John1:17)), और पवित्र आत्मा विश्वासियों को मसीह में सभी वास्तविक अनुभवों की ओर ले जाते हैं ([16:13](https://ref.ly/John16:13))।

मसीह सत्य हैं क्योंकि, परमेश्वर होने के नाते, उनके शब्दों में ईश्वरीय अधिकार होता है। वे सत्य और जीवन हैं ([यूह 6:63](https://ref.ly/John6:63))। इसके अलावा, मसीह का जीवन सत्यता और पूर्ण विश्वसनीयता का प्रतीक था। जब लोग सत्य के प्रति आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो वे स्वयं सच्चे और विश्वसनीय होते हैं। पवित्र शास्त्र लोगों को बुलाता है कि वे "सच्चाई पर चलें" ([यूह 3:21](https://ref.ly/John3:21))। जिन्होंने मसीह में परमेश्वर की वास्तविकता का अनुभव किया है, वे अनुभव से जानते हैं कि मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं ([यूह 14:6](https://ref.ly/John14:6))।

सदाद

इस्राएल की उत्तरी सीमा के भौगोलिक चिह्नों में से एक, जिसका उल्लेख हमात और जीफ्रोन के बीच किया गया है ([गिन 34:8](https://ref.ly/Num34:8); [यहे 47:15](https://ref.ly/Ezek47:15))।

सदूकी

यहूदी संप्रदाय जिसका उल्लेख नए नियम में 14 बार किया गया है, पुराने नियम में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

उनका इतिहास

इस नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सुझाव दिए गए हैं।

पहले, इसे इब्रानी शब्द "धर्मी" (सद्दीक) से जोड़ा गया है। व्युत्पत्तिशास्त्र की दृष्टि से यह कठिन है, क्योंकि इस शब्द में इ से ऊ में परिवर्तन हुआ होगा। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि उन्होंने "धर्मी" होने का ऐसा दावा किया। दूसरा, नाम को सादोक (कभी-कभी यूनानी में सद्दूक लिखा जाता है) के साथ जोड़ा गया है, जो दाऊद के समय का याजक था ([2 शमू 8:17](https://ref.ly/2Sam8:17); [15:24–29](https://ref.ly/2Sam15:24-2Sam15:29)) जिसने सुलैमान का अभिषेक किया था ([1 रा 1:32–39](https://ref.ly/1Kgs1:32-1Kgs1:39)) और उसके शासनकाल में मुख्य याजक बन गया था ([2:35](https://ref.ly/1Kgs2:35))। ऐसा कहा जाता है कि वह हारून के पुत्र एलीआजर के वंशज थे ([1 इति 6:3–8](https://ref.ly/1Chr6:3-1Chr6:8)), और सादोकी याजक बन्धुआई तक मन्दिर में याजक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थे। मन्दिर की आराधना की पुनर्स्थापना के लिए योजनाओं में ([यहे 40–48](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek48:35)), यह फिर से सादोकी याजकपद है जिसे "लेवीय याजकों" के रूप में सेवा करने का कार्य सौंपा गया है ([44:15–16](https://ref.ly/Ezek44:15-Ezek44:16); [48:11–12](https://ref.ly/Ezek48:11-Ezek48:12))। बन्धुआई के बाद, हम यहोसादाक के पुत्र यहोशू (येशुअ) के बारे में उच्च याजक के रूप में पढ़ते हैं ([हग 1:1](https://ref.ly/Hag1:1)), और उसकी वंशावली सादोक तक पाई गई थी ([1 इति 6:8–15](https://ref.ly/1Chr6:8-1Chr6:15))। प्रारंभिक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचनाओं में सादोकी याजकपद का महत्व लगातार जोर दिया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सदूकियों ने सादोकी याजकपद के लिए कोई रुख अपनाया। इसमें जोड़ा जा सकता है कि शब्द में दो बार द को सदूकियों की उत्पत्ति के इस दृष्टिकोण से आसानी से समझाया नहीं जा सकता है।

तीसरा, एक बाद की रब्बी परम्परा यह है कि सदूकी अपना नाम दूसरे सादोक से लेते हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। इस दृष्टिकोण से सहमति बहुत कम है।

अंत में, ब्रिटिश नए नियम विद्वान टी. डब्ल्यू मैन्सन ने सुझाव दिया कि उनका नाम यूनानी शब्द "सुनडिकोइ" से जुड़ा होना चाहिए, जिसका अर्थ है "परिषद के सदस्य," इस प्रकार सदूकियों को हस्मोनियों के शासकों के अधीन परामर्शदाता के रूप में नामित किया गया।

सदूकियों का पहला ऐतिहासिक ज्ञान जोनाथन मैकाबियस के समय का है, जिन्होंने 160 से 143 ईसा पूर्व तक सेलुसिड के खिलाफ यहूदी संघर्ष की अगुवाई की। जोसेफस (*एंटीक्विटिस* 13.5.9) ने कहा कि वे इस समय दल थे, और जब जॉन हिरकानुस यहूदी राज्य के प्रमुख थे (135–104 ईसा पूर्व) तो फरीसियों और सदूकियों के बीच संघर्ष था (*एंटीक्विटिस* 13.10.6)। यह संभव है कि सदूकियों ने किसी न किसी रूप में सादोकी याजकपद का समर्थन किया हो या यह दावा किया हो कि उनके समय का यरूशलेम याजकपद सादोकी मूल का था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। जोसेफस कहते हैं कि सदूकियों के पास अमीर लोग थे, जबकि फरीसियों के पास आम लोगों का समर्थन था। सलोमी एलेक्जेंड्रा (76–67 ईसा पूर्व) के दिनों में, फरीसी प्रभाव में थे, लेकिन जब यहूदिया रोमि प्रांत बन गया और रोमन गवर्नर एक महायाजक को हटाकर दूसरे को नियुक्त करने लगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश महायाजक उच्च कुलीन सदूकी परिवारों से थे। हालाँकि वे रोमियों के साथ तालमेल बिठा सकते थे, लेकिन इन सदूकी परिवारों के पास देश में शक्ति और प्रभाव था। जैसे-जैसे यहूदियों और उनके रोमि अधिपतियों के बीच शत्रुता बढ़ती गई, सदूकियों का प्रभाव कम होता गया। 70 ई. में यरूशलेम के रोमनों के हाथों पतन के बाद, सदूकियों का इतिहास से नामोनिशान मिट गया।

नए नियम में

सुसमाचार की कहानी में वे पहली बार फरीसियों के साथ, यूहन्ना के बपतिस्मा में प्रकट हुए। उन्होंने सदूकियों को "साँप के बच्चों" कहकर सम्बोधित किया और उन्हें अपने जीवन में पश्चाताप दिखाने की चुनौती दी ([मत्ती 3:7–10](https://ref.ly/Matt3:7-Matt3:10))। बाद में, सदूकी कुछ फरीसियों के साथ यीशु की "परीक्षा" करने आए, उनसे स्वर्ग से चिन्ह दिखाने के लिए कहा ([16:1](https://ref.ly/Matt16:1))। यीशु ने अपने चेलों से सदूकियों से सावधान रहने को कहा (वचन [6, 11–12](https://ref.ly/Matt16:6))।

[मत्ती 22:23–33](https://ref.ly/Matt22:23-Matt22:33) में फरीसियों और सदूकियों के बीच एक बड़ा अन्तर उभरने लगता है (पुष्टी करें [मरकुस 12:18–27](https://ref.ly/Mark12:18-Mark12:27); [लूका 20:27–38](https://ref.ly/Luke20:27-Luke20:38))। सदूकियों ने, जो अन्य लोगों की तरह, यीशु को अपने सवालों से शर्मिंदा करना चाहते थे, चालाक सवाल के साथ आए जिसमे मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में उनके सन्देह को दिखाया। सदूकियों को इस सन्दर्भ में उन लोगों के रूप में वर्णित किया गया था जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान नहीं होता है। उन्होंने एक महिला का मामला बताया जिसके सात भाई उसके पति बने थे। उन्होंने पूछा, “पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी?”, यह संकेत देते हुए कि ऐसी समस्या के कारण पुनरुत्थान वास्तविकता नहीं हो सकता। यीशु ने उनके दृष्टिकोण की त्रुटि के बारे में बात करके उत्तर दिया जो पवित्रशास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में उनकी अज्ञानता के कारण हुआ था।

यरूशलेम में कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में, याजक और मन्दिर के सरदार और सदूकी इस बात से नाराज हो गए क्योंकि चेले मृतकों में से पुनरुत्थान की घोषणा कर रहे थे ([प्रेरि 4:1–2](https://ref.ly/Acts4:1-Acts4:2))। ऐसा प्रतीत होता है कि सदूकियों ने प्रेरितों और उनके प्रचार का विरोध किया। बाद में महायाजक और सदूकियों ने प्रेरितों को गिरफ्तार करने और उन्हें बन्दीगृह में डालने का निर्णय लिया ([5:17](https://ref.ly/Acts5:17))। नए नियम में उनके बारे में एकमात्र अन्य संदर्भ [प्रेरि 23:6–8](https://ref.ly/Acts23:6-Acts23:8) में है, जो यहूदी महासभा के सामने पौलुस के मुकदमे के लेख में है। उस अवसर पर, पौलुस ने जानबूझकर पुनरुत्थान में अपने विश्वास के बारे में बात की, ताकि फरीसियों और सदूकियों के बीच विभाजन हो सके, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे।

इस प्रकार नए नियम के गद्यांशों से कोई सदूकियों के बुनियादी सिद्धांतों, महायाजक परिवारों में उनकी प्रमुखता, और फरीसियों और सदूकियों के बीच के अंतर को समझ सकता है।

यहूदी इतिहासकार जोसेफस, जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी के अंतिम वर्षों में लिखा, नए नियम में इस दल के बारे में जानकारी जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सदूकियों ने, फरीसियों और एस्सेनियों के विपरीत, परमेश्वर की सर्वोच्च देखरेख को कोई स्थान नहीं दिया बल्कि इस बात पर जोर दिया कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे का परिणाम होता है (*एंटीक्विटिस* 13.5.9; *वॉर* 2.8.14)। जोसेफस ने, नए नियम के समान, सदूकियों द्वारा "आत्मा की अमर अवधि, और अधोलोक में दण्ड और पुरस्कार" को अस्वीकार करने की बात कही। (*वॉर* 2.8.14) "आत्माएँ शरीर के साथ मर जाती हैं" यही उन्होंने कहा (*एंटीक्विटिस* 18.1.4)। प्रारंभिक मसीह लेखकों—हिप्पोलिटस, ओरिगन, और जेरोम—ने कहा कि सदूकियों ने केवल पंचग्रंथ को स्वीकार किया और अन्य पुराने नियम की पुस्तकों को नहीं। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अन्य पुराने नियम की पुस्तकों के खिलाफ नहीं थे (हालांकि यह संदिग्ध है कि उन्होंने दानिय्येल जैसी पुस्तकों को स्वीकार किया, जिसमें मृतकों के पुनरुत्थान का स्पष्ट बयान है), बल्कि वे फरीसियों द्वारा पेश किए गए कानूनी नियमों का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि केवल पुराने नियम कि व्यवस्था को ही अनिवार्य माना जाना चाहिए। इसमें, जैसे कि स्वर्गदूतों में विश्वास और मृत्यु के बाद जीवन के खिलाफ उनके रुख में, वे फरीसियों को नवप्रवर्तक और स्वयं को रूढ़िवादी मानते प्रतीत होते हैं।

सदूकियों के बारे में ज्ञान का दूसरा मुख्य स्रोत मिशना है, जो रब्बियों की शिक्षाओं का संग्रह है, जिसे दूसरी सदी ईस्वी में लिखित रूप में रखा गया था। सदूकियों ने उन कई विस्तृत नियमों का विरोध किया जिन्हें फरीसियों ने लोगों पर थोपने की कोशिश की थी (*पराह* 3.3,7)। यह भी संकेत करता है कि उनके पास अन्य यहूदी दलों की तुलना में गैर-यहूदियों के तरीकों से समझौता करने की अधिक प्रवृत्ति थी (*निद्दाह* 4.2)।

देखें एस्सेनी; यहूदी मत; फरीसी।

सदोम और गमोरा

[उत्पत्ति 13:12](https://ref.ly/Gen13:12) में बताए गए “तराई के नगरों” में से दो। सिद्दीम की घाटी में पाँच शहर बसे थे:

1. सदोम
2. गोमोरा
3. अदमा
4. सबोयीम
5. बेला या सोअर ([उत 14:2](https://ref.ly/Gen14:2))

बाइबल में सदोम और गमोरा

सिद्धिम की तराई नमक सागर के पास है। इन शहरों में से, उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा बार सदोम का ज़िक्र किया गया है। इसका ज़िक्र 36 बार किया गया है, जिनमें से 16 बार सिर्फ़ सदोम का ज़िक्र किया गया है। बाइबल ने सदोम को एक दुष्ट शहर का मशहूर उदाहरण बनाया है। इसके विनाश ([उत 19:24](https://ref.ly/Gen19:24)) का इस्तेमाल बाइबल के दूसरे लेखों में परमेश्वर के न्याय की चेतावनी के तौर पर किया गया है:

* [व्यवस्थाविवरण 29:23](https://ref.ly/Deut29:23)
* [यशायाह 1:9–10](https://ref.ly/Isa1:9-Isa1:10)
* [यिर्मयाह 23:14](https://ref.ly/Jer23:14)
* [यिर्मयाह 49:18](https://ref.ly/Jer49:18)
* [विलापगीत 4:6](https://ref.ly/Lam4:6)
* [आमोस 4:11](https://ref.ly/Amos4:11)
* [सपन्याह 2:9](https://ref.ly/Zeph2:9)

सदोम के विनाश की कहानी का उल्लेख नए नियम में भी किया गया है:

* [मत्ती 10:15](https://ref.ly/Matt10:15)
* [लूका 10:12](https://ref.ly/Luke10:12)
* [लूका 17:29](https://ref.ly/Luke17:29)
* [रोमियों 9:29](https://ref.ly/Rom9:29)
* [2 पतरस 2:6](https://ref.ly/2Pet2:6)
* [यहूदा 1:7](https://ref.ly/Jude1:7)
* [प्रकाशितवाक्य 11:8](https://ref.ly/Rev11:8)

सदोम और गमोरा का क्या हुआ?

सदोम और गमोरा की मुख्य कहानी [उत्पत्ति 18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33) और [19](https://ref.ly/Gen19:1-Gen19:38) में मिलती है। इस शहर में बाइबिल की रुचि अध्याय [13](https://ref.ly/Gen13:1-Gen13:18) से शुरू होती है। अब्राहम के भतीजे लूत ने सदोम के पास यरदन तराई में उन लोगों के बीच बसने का फैसला किया, जो महान पापी माने जाते थे। सदोम के सबसे बुरे पापों में से एक यौन विकृति थी, विशेष रूप से समलैंगिकता। लूत का अपने स्वर्गीय दूतो की रक्षा के लिए सदोम के पुरुषों को अपनी कुँवारी बेटियों की पेशकश करना शहर के भ्रष्ट प्रभाव को दर्शाता है।

लूत के सदोम में बसने के बाद, चार पूर्वी राजाओं ने इस क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें सदोम और गमोरा शामिल थे, और उसपर कब्ज़ा कर लिए। वे 14 साल बाद एक बलवा रोकने के लिए लौटे ([उत 14:1–5](https://ref.ly/Gen14:1-Gen14:5))। इस संघर्ष के दौरान लूत को बंदी बना लिया गया था, लेकिन बाद में अब्राहम द्वारा बचा लिया गया। सदोम और गमोरा की दुष्टता इतनी अधिक थी कि प्रभु ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। अब्राहम ने करुणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया कि यदि दस धार्मिक पुरुष मिल सकें तो वे नगरों को बचा लें ([उत 18:20–33](https://ref.ly/Gen18:20-Gen18:33))।

अब्राहम के पास से सदोम गए दो स्वर्गीय दूत ने लूत को शहर के द्वार पर बैठे हुए पाया ([उत 19:1](https://ref.ly/Gen19:1))। उन्होंने लूत को परमेश्वर की योजना के बारे में बताया और उनसे, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियों से शहर से भागने का आग्रह किया। फिर प्रभु ने सदोम और गमोरा पर गंधक और आग बरसाई। अगले दिन सुबह, अब्राहम ने नष्ट हुए शहरों से धुएं को भट्टी के धुएं की तरह उठते हुए देखा।

यह भी देखें मैदान के नगर।

सदोम का सागर

मृत सागर के अन्य नाम। *देखें* मृत सागर।

सदोम की दाखलता

एक पौधे के लिए नाम जो एक आकर्षक लेकिन अखाद्य फल पैदा करता है ([व्यवस्था 32:32](https://ref.ly/Deut32:32))। *देखें* पौधे (जंगली लौकी)।

सदोम की बेल

देखें पौधे (जंगली फल, वनस्पति)।

सन

सन (*लिनम यूसिटाटिसिमम*) इस वंश के कई पौधों में से एक है। एक प्रकार का सन इसके बीजों से प्राप्त अलसी के तेल और इसके तनों से प्राप्त उत्तम वस्त्र रेशों के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है। सन सबसे पुराना ज्ञात वस्त्र रेशा है। सन से बुना गया वस्त्र सन वस्त्र कहलाता है। बाइबल में कपास का उल्लेख केवल एक बार होता है ([एस्त 1:6](https://ref.ly/Esth1:6))। मिस्र या इस्राएल और बाइबल काल में आसपास के क्षेत्रों में किसी अन्य रेशा पौधे के उगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण, शास्त्रियों का मानना है कि सन वस्त्र का उपयोग ऊनी कपड़ों के अलावा अन्य कपड़े बनाने के लिए किया जाता था।

लोगों ने घरेलू वस्तुओं के लिए भी सन के वस्त्रों का उपयोग किया जैसे:

* अँगोछा ([यूह 13:4–5](https://ref.ly/John13:4-John13:5)),
* मुँह अँगोछे ([11:44](https://ref.ly/John11:44)),
* दुपट्टों और चादर ([यशा 3:23](https://ref.ly/Isa3:23); [मर 14:51](https://ref.ly/Mark14:51)),
* जाल ([यशा 19:8–9](https://ref.ly/Isa19:8-Isa19:9)), और
* सन का फीता ([यहेज 40:3](https://ref.ly/Ezek40:3))।

मन्दिर में सेवा करने वाले याजकों को केवल सन के वस्त्र पहनने होते थे। यहूदियों के लिए ऊन और सन के मिश्रण से बने वस्त्रों का उपयोग करना सख्ती से निषिद्ध था ([लैव्य 19:19](https://ref.ly/Lev19:19); [व्य.वि. 22:11](https://ref.ly/Deut22:11))।

बाइबल के समय में लोगों ने कम से कम तीन प्रकार के सन के वस्त्रोंका उपयोग किया, और प्रत्येक प्रकार के विशेष उपयोग थे। बाइबल में सबसे मोटे बनावट वाले साधारण सन के वस्त्रों का उल्लेख [लैव्यव्यवस्था 6:10](https://ref.ly/Lev6:10), [यहेजकेल 9:2](https://ref.ly/Ezek9:2), [दानिय्येल 10:5](https://ref.ly/Dan10:5), और [प्रकाशितवाक्य 15:6](https://ref.ly/Rev15:6) में किया गया है। इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले दूसरे प्रकार के सन के वस्त्रों का उल्लेख [निर्गमन 26:1](https://ref.ly/Exod26:1) और [39:27](https://ref.ly/Exod39:27) में किया गया है। सबसे उत्तम बनावट और उच्च लागत वाले तीसरे प्रकार के सन के वस्त्रों का उल्लेख [1 इतिहास 15:27](https://ref.ly/1Chr15:27), [एस्तेर 8:15](https://ref.ly/Esth8:15), और [प्रकाशितवाक्य 19:8](https://ref.ly/Rev19:8) में किया गया है।

साधारण सन का पौधा 0.3 से 1.2 मीटर (1 से 4 फीट) ऊँचा होता है। इसका तना सरल, पतला, तार जैसा होता है और इसमें कई छोटे, हल्के, भाले के आकार के हरे पत्ते होते हैं। सन की फसल की विफलता परमेश्वर की सजाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध है ([होश 2:9](https://ref.ly/Hos2:9))। यहूदियों की स्त्रियाँ सन के रेशों से सन के वस्त्र बनाती थीं, जो एक घरेलू उद्योग था ([नीति 31:13, 19](https://ref.ly/Prov31:13,Prov31:19))। उन्होंने साधारण कपड़ों से लेकर याजकों और मन्दिर के सेवकों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और अँगोछे तक सब कुछ बनाया। लोग दीपों में बातियों के लिए भी सन के वस्त्र का उपयोग करते थे ([यशा 42:3](https://ref.ly/Isa42:3))।

देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

सनसन्ना

भूमि के दक्षिणी छोर पर 29 शहरों में से एक, जो यहूदा के पुत्रों को विरासत में मिला था ([यहो 15:31](https://ref.ly/Josh15:31))। यह संभवतः वही शहर है जिसे हसर्शूसा कहा गया है, जो शिमोन को यहूदा की विरासत के भीतर आवंटित क्षेत्र के समानांतर विवरण में उल्लेखित है ([19:5](https://ref.ly/Josh19:5))।

सना

सना

इस्राएलियों के एक घराने के पिता, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद पलिश्तीन लौटे ([एज्रा 2:35](https://ref.ly/Ezra2:35); [नहे 7:38](https://ref.ly/Neh7:38))। उन्होंने नहेम्याह की यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से के पुनर्निर्माण में सहायता की ([नहे 3:3](https://ref.ly/Neh3:3); हस्सना सना के लिए एक वैकल्पिक वर्तनी है)। हस्सनूआ सना के लिए एक संभावित रूपांतर है ([1 इति 9:7](https://ref.ly/1Chr9:7); [नहे 11:9](https://ref.ly/Neh11:9))।

यह भी देखें हस्सनूआI

सनान

सनान

नीचे के देश के नगरों में से एक, जिसे यहूदा ने विरासत में प्राप्त किया था ([यहो 15:37](https://ref.ly/Josh15:37))।

सनी

सनी

सन से बने वस्त्र। *देखें* वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

सनीर

[व्यवस्थाविवरण 3:9](https://ref.ly/Deut3:9) और [श्रेष्ठगीत 4:8](https://ref.ly/Song4:8) में हेर्मोन पर्वत के लिए एमोरी नाम का उल्लेख है।

देखिए हेर्मोन पर्वत।

सनोवर

सनोवर

गहरे रंग के पत्ते और विशिष्ट सममित आकार वाला सदाबहार पेड़। सनोवर का उल्लेख सुलैमान के मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक के रूप में किया गया है ([1 रा 5:8](https://ref.ly/1Kgs5:8))। *देखें* पौधे।

सन्हेरीब

705 से 681 ई.पू. तक अश्शूरी साम्राज्य के राजा। उनका नाम, जिसका अर्थ है "पुत्र ने भाइयों की जगह ली है," एक विशेष पारिवारिक स्थिति का संकेत दे सकता है जिसके माध्यम से वे, सर्गोन II के छोटे पुत्र, अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। अपने पिता की मृत्यु से पहले, सन्हेरीब ने अश्शूरी साम्राज्य के उत्तरी प्रांतों के सैन्य राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे उन क्षेत्रों में अशांति को शांत करने में सफल रहे। जब 705 ई.पू. में सर्गोन II की हत्या कर दी गई, तो सन्हेरीब ने सिंहासन पर दावा करने में कोई समय नहीं गंवाया।

अश्शूर के राजा के रूप में, वे एक साहसी प्रशासक थे। वे जल्द ही निर्दोष और सहनशील पुरुष के रूप में जाने गए, क्योंकि बाइबिल का विवरण उनके बारे में ऐसा ही कहता है। बाइबिल के बाहर के स्रोत यह संकेत देते हैं कि, जब वे सैन्य अभियानों का संचालन कर रहे थे, उन्होंने घर पर भी एक मजबूत शासन विकसित किया और अपनी सैन्य जीतों के माध्यम से प्राप्त दास श्रम का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपनी राजधानी शहर नीनवे में बहुत निर्माण कार्य किया। उनके राजभवन की कई सजावटें, साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए शिलालेख, आज संग्रहालयों में रखे गए हैं।

सन्हेरीब के राजा बनने के थोड़े समय बाद, उन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रांतों में विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसी समय बाइबिल में सन्हेरीब का उल्लेख मिलता है। यहूदा अश्शूर का एक अधीन राज्य था। यह संभव है कि बाबेल के मरोदक बलदान और यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने इस विद्रोह में भाग लिया हो ([2 रा 18:7–8](https://ref.ly/2Kgs18:7-2Kgs18:8))।

सन्हेरीब बाबेल और पलिश्तीन से चुनौती के लिए तैयार थे। 703 ई.पू. में उन्होंने पहले कीश के पास बाबेल की ओर अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया, जहाँ उन्होंने मरोदक बलदान की सेना को हराया और फिर बाबेल के शहर पर कब्जा कर लिया। 701 ई.पू. में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए, सन्हेरीब ने हिजकिय्याह के नेतृत्व वाले पलिश्तीनी गठबंधन के विरुद्ध अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने सोर और सीदोन के शहरों पर कब्जा कर लिया और फिर दक्षिण की ओर अपने अभियान को जारी रखा। कई पलिश्ती शहरों ने अश्शूरी आक्रमण के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अश्कलोन, बेतदागोन, और याफा ने प्रतिरोध किया और उन्हें कब्जा कर लूटा गया।

एक्रोन के शहर के अगुवों को जीवित खाल उतारकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने समर्थक-अश्शूरी राजा को हिजकिय्याह के हवाले कर दिया था। इसके बाद सन्हेरीब यहूदा की ओर मुड़े। उन्होंने लाकीश के यहूदी शहर की घेराबंदी की और 46 अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया, 2,00,150 यहूदियों को बंदी बना लिया। जैसे ही सन्हेरीब की सैन्य जीतें एक के बाद एक होती गईं, हिजकिय्याह ने अपनी निराशाजनक स्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने लाकीश में सन्हेरीब को भेंट भेजी। भेंट में 300 किक्कार चाँदी और 30 किक्कार सोना शामिल था ([2 रा 18:13–16](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs18:16))। लाकीश में अपने शिविर से, सन्हेरीब ने यरूशलेम के निवासियों को हतोत्साहित करने के लिए दूत भेजे। यरूशलेम को यह समझाने के प्रयास में कि उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए, अश्शूरियों ने हिजकिय्याह द्वारा वेदियों और आराधना स्थलों को हटाने का उल्लेख किया। इस कृत्य को यहूदियों द्वारा आराधना किए जाने वाले परमेश्वर का अपमान माना गया, जिन पर वे विजय के लिए निर्भर थे; वह एक मूर्ति-तोड़ने वाले राजा जैसे हिजकिय्याह द्वारा नेतृत्व किए गए लोगों की सहायता नहीं करेंगे।

जब सन्हेरीब यरूशलेम को संकट में डाल रहा था, तिर्हाका, मिस्र के कूशी राजा, अपनी सेना को लिब्ना ले गए। सन्हेरीब इस मिस्री सेना को हरा सका। फिर उसने अपना पूरा ध्यान फिर से यरूशलेम पर केंद्रित किया ([2 रा 19:15–19](https://ref.ly/2Kgs19:15-2Kgs19:19))। यशायाह को परमेश्वर द्वारा हिजकिय्याह को सूचित करने के लिए भेजा गया कि उपहास करने वाला सन्हेरीब विनम्र होगा और यरूशलेम को दाऊद के कारण बचाया जाएगा। यहोवा का वचन पूरा हुआ। सन्हेरीब की योजना यरूशलेम को घेराबंदी से लेने की थी, लेकिन जब उसकी 185,000 सेना के सैनिक एक चमत्कारी विपत्तियों से मर गए, उसे योजना छोड़नी पड़ी।

सन्हेरीब अश्शूर की राजधानी शहर नीनवे लौट आए। निस्रोक के मन्दिर में अद्रम्मेलेक और शरेसेर, उनके दो पुत्रों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। एक तीसरे पुत्र, एसर्हद्दोन, ने अश्शूर के सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार किया।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शुरी लोग।

सप

दानव के वंशज, जिन्हें हूशाई सिब्बकै (दाऊद के योद्धाओं में से एक) ने गाद में इस्राएल और पलिश्तियों के बीच एक युद्ध में मारा था ([2 शमू 21:18](https://ref.ly/2Sam21:18)); जिन्हें वैकल्पिक रूप से सिप्पै कहा जाता है ([1 इति 20:4](https://ref.ly/1Chr20:4))।

सपत

सपत

कनानी शहर जिस पर यहूदा और शिमोन ने कब्ज़ा कर लिया और बाद में इसका नाम बदलकर होर्मा रख दिया गया ([न्या 1:17](https://ref.ly/Judg1:17))। सफत (होर्मा) वह जगह थी जहाँ इस्राएल ने कनान में प्रवेश करने का पहला असफल प्रयास किया था, जब उन्होंने मूसा की आज्ञा का उल्लंघन किया और परिणामस्वरूप, अमालेकियों और कनानी लोगों से हार गए ([गिन 14:45](https://ref.ly/Num14:45))।

यह भी देखें होर्मा।

सपन्याह (व्यक्ति)

1. सिदकिय्याह के शासनकाल के दौरान एक याजक, जिन्हें बाबेल के राजा द्वारा रिबला में मृत्युदण्ड दिया गया था ([2 रा 25:18](https://ref.ly/2Kgs25:18); [यिर्म 52:24](https://ref.ly/Jer52:24))। वे महायाजक सरायाह के अधीन दूसरे याजक थे और यरूशलेम के पतन से पहले सिदकिय्याह के दूत के रूप में यिर्मयाह के पास सेवा करते थे ([यिर्म 21:1](https://ref.ly/Jer21:1); [29:25–29](https://ref.ly/Jer29:25-Jer29:29); [37:3](https://ref.ly/Jer37:3))।

2. हेमान के पूर्वज, जो कहाती लेवियों में से थे, जिन्हें दाऊद ने प्रभु के घर में संगीत की सेवा के लिए नियुक्त किया था ([1 इति 6:33–36](https://ref.ly/1Chr6:33-1Chr6:36))। सपन्याह को अजर्याह के पिता और तहत के पुत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

3. सपन्याह की पुस्तक के लेखक ([सप 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1))। हालांकि सपन्याह के बारे में बहुत कम जानकारी है, यह सम्भव है कि उनके पूर्वज हिजकिय्याह उसी नाम के राजा हों। *देखें* सपन्याह की पुस्तक।

4. योशियाह के पिता, जिनके के घर में यहोशू को महायाजक के रूप में ताज पहनाया गया था ([जक 6:10–14](https://ref.ly/Zech6:10-Zech6:14))।

सपन्याह की पुस्तक

पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं की छोटी पुस्तकों में से एक।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि, आरंभ और गंतव्य

• पृष्ठभूमि

• उद्देश्य और शिक्षा

• विषय सूची

लेखक

संपादकीय शीर्षक के अनुसार ([सप 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1)), सपन्याह ने योशिय्याह के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी की (640–609 ईसा पूर्व)। उनका पारिवारिक वंश वृक्ष असामान्य रूप से पूर्ण रूप में दिया गया है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि उनके परदादा राजा हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) थे। लेकिन उल्लेखनीय रूप से इस सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई यहूदी या मसीही परंपरा नहीं है, अगर यह सच होता तो शायद ज़रूर होती। उनका अपना नाम, जिसका अर्थ है "वह, जिसे प्रभु बचाते या छिपाते हैं," असामान्य नहीं था और यह परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण था।

तिथि, आरंभ और गंतव्य

सपन्याह ने संभवतः 630 ईसा पूर्व के आसपास भविष्यवाणी की थी। नीनवे का पतन (612 ईसा पूर्व) अभी तक नहीं हुआ था ([2:13–15](https://ref.ly/Zeph2:13-Zeph2:15))। योशिय्याह का शासन 622 ईसा पूर्व से दो भागों में विभाजित होता है। उस वर्ष, जब मन्दिर से पराए देवताओं की वस्तुओं को साफ किया जा रहा था, तो व्यवस्था की पुस्तक मिली, जिसने योशिय्याह के धार्मिक सुधारों को गति दी ([2 रा 22](https://ref.ly/2Kgs22:1-2Kgs22:20)) । सपन्याह द्वारा वर्णित अपरिवर्तित सुधार की स्थिति ([सप 1:4–12](https://ref.ly/Zeph1:4-Zeph1:12); [3:1–4](https://ref.ly/Zeph3:1-Zeph3:4)) 622 से पहले की तिथि की ओर इशारा करती है, कम से कम उनकी निंदा करने के लिए। भविष्यद्वक्ता ने दक्षिणी राज्य, यहूदा और विशेष रूप से यरूशलेम में नागरिक और धार्मिक अधिकारियों को संबोधित किया। संभवतः उन्होंने सबसे अधिक योशिय्याह के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी की, जब वह आठ वर्ष की आयु में सिंहासन पर आए।

यहूदा के पाप और दण्ड के संबंध में पुस्तक का नकारात्मक भाग—जो अब पूरा हो चुका था—परमेश्वर की अवज्ञा के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, सपन्याह की भविष्यवाणी की चेतावनी की पूर्ति पुस्तक के सकारात्मक पक्ष को बढ़ाएगी, परमेश्वर के लोगों की नई पीढ़ी के अनुभव में पूर्णता की आशा की पुष्टि करेगी।

पृष्ठभूमि

राजनीतिक रूप से, अश्शूरी साम्राज्य पश्चिम की ओर फैल गया था और फिलिस्तीन उनके कब्जे में था। मनश्शे (696–642 ईसा पूर्व) का लंबा शासन अश्शूर के प्रति पूर्ण अधीनता का काल था। अश्शूरी अधीनता के रूप में राजनीतिक अधीनता का अर्थ था अश्शूर के देवताओं के प्रति धार्मिकता अधीनता, विशेष रूप से आकाश के सारे गणों के लिए वेदियाँ बनाकर आराधना करना ([2 रा 21:5](https://ref.ly/2Kgs21:5)) । सपन्याह ने इस पाप की शिकायत की ([सप 1:5](https://ref.ly/Zeph1:5)) । जब एक विदेशी धर्म के लिए द्वार खोला गया, तो अन्य स्वाभाविक रूप से आ गए। एक बार जब इस्राएल के परमेश्वर की आराधना की विशिष्टता को त्याग दिया गया, तो फिलिस्तीनी पंथों को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया गया। कनानी बाल की खुलेआम उपासना की गई ([2 रा 21:3](https://ref.ly/2Kgs21:3)), जिसके बारे में सपन्याह ने पुष्टि की ([सप 1:4](https://ref.ly/Zeph1:4)) । सपन्याह ने मिल्कोम के उपासकों की निंदा की (v [5](https://ref.ly/Zeph1:5)), मोलेक के उपासकों की भी निन्दा की, जिन्होंने अम्मोनी देवता को बच्चों की बलि दी ([1 रा 11:7](https://ref.ly/1Kgs11:7); [2 रा 23:10](https://ref.ly/2Kgs23:10)) । अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का अर्थ था राष्ट्रीय संस्कृति का कमजोर होना, ताकि विदेशी रीति-रिवाज़ों का पालन किया जाए, संभवतः धार्मिक रीतियों के साथ ([सप 1:8–9](https://ref.ly/Zeph1:8-Zeph1:9)) ।

योशिय्याह का शासन परिवर्तन लेकर आया, जो एक राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का संकेत था। अश्शूर, जो पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर समस्याओं में उलझा हुआ था और अपने अधिग्रहणों को मजबूत करने में असमर्थ था, पश्चिम में अपने अधिकार को मजबूत बनाए रखने में असमर्थ हो गया। इस कमजोरी ने योशिय्याह को एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अश्शूर के आधिपत्य को उतार फेंका और अपने प्रभाव को उत्तरी क्षेत्र की ओर पुराने उत्तरी राज्य के क्षेत्र में विस्तारित किया। धार्मिक दृष्टिकोण से, उन्होंने पूरी तरह से खुद को और अपने देश को यहूदा में प्रचलित धर्मों से अलग कर लिया और देश को निर्मल और एकमात्र इस्राएल के परमेश्वर में विश्वास की ओर लौटाया। सपन्याह की पुस्तक दिखाती है कि कम से कम एक व्यक्ति था जिसने उनके आदर्शों को साझा किया। उनकी भविष्यवाणी की सेवकाई ने नि:संदेह योशिय्याह के बाद के सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वह यिर्मयाह के समकालीन थे, कम से कम उस भविष्यद्वक्ता के कार्यकाल के शुरुआती हिस्से में (यिर्मयाह ने 627 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी करना शुरू किया)।

विद्वानों ने सुझाव दिया है कि सपन्याह की भविष्यवाणी आंशिक रूप से स्कूथियनों के हमलों से प्रेरित थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस बताते है कि कैसे बर्बर स्कूथियनों ने पश्चिमी एशिया पर आक्रमण किया और मिस्री सीमा तक दक्षिण की ओर पहुँच गए, जो लगभग सपन्याह के भविष्यवाणी के समकक्ष थी। अब हेरोडोटस की कहानी पर विश्वास करने और इसे सपन्याह की भविष्यवाणी की सेवकाई से जोड़ने की प्रवृत्ति कम हो गई है। हेरोडोटस द्वारा दावा किए गए इतने बड़े पैमाने पर स्कूथी हमलों के लिए कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है। संभवतः सपन्याह ने एक धर्मशास्त्रीय आवश्यकता के लिए ऐसा कहा, जैसा कि उन्होंने स्वयं दावा किया (उदाहरण के लिए, [1:17](https://ref.ly/Zeph1:17))। अपने प्रेरित दृष्टिकोण से, उन्होंने देखा कि एक संघर्ष जिसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप और मनुष्य का पतन शामिल है, अपरिहार्य था।

उद्देश्य और शिक्षा

जैसा कि सपन्याह ने परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी की, उन्होंने यहूदा के धार्मिक पापों और नागरिक एवं धार्मिक अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार की निंदा की। उन्होंने देश के उस पतन की भविष्यवाणी की, जो वास्तव में 586 ईसा पूर्व में हुआ। नैतिक और धार्मिक पतन केवल विनाश के राजनीतिक गिरावट में परिणत हो सकता था, जो देश को निगल जाता है। इस गिरावट को सपन्याह ने "प्रभु का दिन" कहा। यह कोई नया शब्द नहीं था और भविष्यद्वक्ता जानते थे कि यह उनके श्रोताओं के दिलों में आतंक पैदा करेगा। आमोस ने इसका प्रयोग किया और उनके समय में यह अच्छी तरह से स्थापित था ([आमो 5:18–20](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:20))। दक्षिणी राज्य में इस अभिव्यक्ति का पहली बार प्रयोग यशायाह ने किया ([यशा 2:6–22](https://ref.ly/Isa2:6-Isa2:22), देखें वचन [12)](https://ref.ly/Isa2:12)। इस मामले में और कई अन्य मामलों में सपन्याह मानो बाद के दिनों के यशायाह थे, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया ताकि पहले की गई यशायाह की भविष्यवाणी को उनके द्वारा अगली पीढ़ी पर लागू करें।

प्रभु के दिन का अर्थ उस समय को संदर्भित करता है जब प्रभु अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए संसार में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करेंगे। शत्रुतापूर्ण तत्वों को हटा दिया जाएगा। परमेश्वर के शत्रु, जो उनकी नैतिक इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं, उनको उजागर और दंडित किया जाएगा। यह उन लोगों पर न्याय से जुड़ा था जिन्होंने परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया था—विशेष रूप से अन्यजाति, लेकिन साथ ही पापी इस्राएल। परमेश्वर के लोगों की पीड़ा पर जोर देने का उद्देश्य इस लोकप्रिय धारणा को सही करना था कि सिर्फ अन्य राष्ट्र ही परमेश्वर के न्याय के एकमात्र लक्ष्य होंगे।

वह “दिन” उन लोगों को भी पुष्टि करेगा जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हैं। यह उनके उत्पीड़ित समर्थकों के पुनर्वास को निश्चित करता है। सपन्याह ने इस दो-तरफा तथ्य को अपनी पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर की सत्यता के बारे में बताने के लिए विकसित किया। यह “परमेश्वर के रोष का दिन” है ([सप 1:15, 18](https://ref.ly/Zeph1:15,Zeph1:18); [2:2](https://ref.ly/Zeph2:2)), जब मनुष्य के पाप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी। इसका निशाना न केवल अन्य राष्ट्र हैं बल्कि यहूदा भी है, , राजधानी यरूशलेम ([1:10–13](https://ref.ly/Zeph1:10-Zeph1:13)) और यहूदा के अन्य शहर।

सपन्याह के पास यहूदा के लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी था। भविष्यद्वक्ताओं के लिए, उद्धार का संदेश, विनाश के संदेश को रद्द नहीं करता। पहले न्याय आएगा, फिर उद्धार होगा, लेकिन क्लेश की अवधि को टाला नहीं जा सकता था। भविष्यद्वक्ता के "रोष के दिन" के भयानक वर्णन की व्याख्या, यहूदा के लागों के लिए एक गंभीर चेतावनी और निहित निवेदन के रूप में की गई है कि वे अपने आत्मसंतुष्ट, पापपूर्ण तरीकों को त्याग दें।

स्पष्ट रूप से, परमेश्वर के अधीन सपन्याह की भूमिका पहले की सच्चाइयों को फिर से लागू करने की थी जिन्हें उसकी अपनी पीढ़ी ने दु:खद रूप से भुला दिया था। सपन्याह यहूदा और संसार पर परमेश्वर के न्याय का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे। उन्होंने परमेश्वर की प्रकृति और संसार के प्रति उनके संभावित संबंधों और परमेश्वर के लोगों की ज़िम्मेदारियों के बारे में स्थायी सच्चाइयों की भी घोषणा की।

नए नियम के लिए सपन्याह की पुस्तक का महत्व प्रभु के दिन के बारे में वाक्यांशविज्ञान में निहित है। उनके संदेश के इस पहलू के कई संकेत मिलते है ([मत्ती 13:41](https://ref.ly/Matt13:41) [[सप 1:3](https://ref.ly/Zeph1:3)]; [प्रका 6:17](https://ref.ly/Rev6:17) [[1:14](https://ref.ly/Zeph1:14)]; [14:5](https://ref.ly/Rev14:5) [[3:13](https://ref.ly/Zeph3:13)]; [16:1](https://ref.ly/Rev16:1) [[3:8](https://ref.ly/Zeph3:8)]) । ये प्रतिध्वनियाँ सपन्याह के महत्व को उनके अपने समय से परे दर्शाती है। उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर की सम्पूर्ण बाइबलीय तस्वीर में योगदान दिया जो मानव इतिहास में हस्तक्षेप करते हैं और अपना राज्य स्थापित करेंगे। सपन्याह के विवरण, इतिहास के अंत को चिह्नित करने वाली घटनाओं का एक प्रतिरूप है।

विषय सूची

शीर्षक ([सप 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1)) सपन्याह का परिचय देता है, ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के वचन पर उनके मनन पर बल देता है।

पुस्तक का पहला प्रमुख भाग [1:2–2:3](https://ref.ly/Zeph1:2-Zeph2:3) है। यह चार इकाइयों में विभाजित होता है: पद [2–7, 8–13, 14–18](https://ref.ly/Zeph1:2-Zeph1:7,Zeph1:8-Zeph1:13,Zeph1:14-Zeph1:18); [2:1–3](https://ref.ly/Zeph2:1-Zeph2:3)। पद [2–7](https://ref.ly/Zeph1:2-Zeph1:7) में यहूदा के सार्वभौमिक विनाश की भविष्यवाणी शामिल है। सपन्याह ने पारंपरिक सामग्री का उपयोग कर यह जोर दिया कि परमेश्वर के लोग किसी भी तरह से मुक्त नहीं थे, जैसा कि वे अक्सर विश्वास करना चुनते थे (पुष्टि करें [आमो 5:18–20](https://ref.ly/Amos5:18-Amos5:20))। भविष्यद्वक्ता ने अपने चौंकाने वाले प्रकाशन का समर्थन यरूशलेम में प्रचलित धार्मिक विचलनों के संबंध में तर्कसंगत बयानों के साथ किया। बलिदान की छवि का विडंबनापूर्ण रूप से, यहूदा को पीड़ित के रूप में चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया ।

राष्ट्रीय प्रशासन और शाही परिवार के सदस्य दोषी थे ([सप 1:8–13](https://ref.ly/Zeph1:8-Zeph1:13))। अंधविश्वासों का विधिवत पालन किया जाता था, फिर भी चोरी और धोखाधड़ी से लाभ के खिलाफ परमेश्वर द्वारा दिए गए बुनियादी आदेशों को अनदेखा किया गया। सपन्याह ने यरूशलेम के उत्तर की ओर शत्रु के हमले को बेईमान व्यापारियों पर परमेश्वर के दण्ड के रूप में देखा (पुष्टि करें [आमो 8:5–6](https://ref.ly/Amos8:5-Amos8:6); [मीका 6:10–11](https://ref.ly/Mic6:10-Mic6:11))।

इसके बाद आने वाले "दिन" ([सप 1:14–18](https://ref.ly/Zeph1:14-Zeph1:18)) की भयावहता का चौंकानेवाला और डरावना विवरण है। भविष्यद्वक्ता ने आत्मसंतुष्ट लोगों को उकसाया जो परमेश्वर का संदेश सुनना नहीं चाहते थे। उसने उन्हें विनाश और बर्बादी के नीरस ढोल की थाप की वास्तविकता से डरा दिया। यहूदा परमेश्वर के क्रोध का निराशाजनक लक्ष्य होगा। उनकी संपत्ति ने विलासितापूर्ण आयात को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन परमेश्वर के न्याय को रोक नहीं सकी।

भविष्यद्वक्ता ने पश्चाताप के आह्वान के साथ अपने संदेश को पूरा किया ([2:1–3](https://ref.ly/Zeph2:1-Zeph2:3))। अपने श्रोताओं को उनकी उदासीनता से भावनात्मक रूप से उभारने के बाद, वह यह सुसमाचार देने में सक्षम हुआ कि अभी भी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। मंदिर में पश्चाताप करने वाली सभा और परमेश्वर के लोगों में से आत्मिक रूप से मन रखने वाले और आज्ञाकारी लोगों की मध्यस्थता विनाश को रोक सकती है। पुस्तक के दूसरे मुख्य भाग में विदेशी राष्ट्रों को परमेश्वर द्वारा दिए गए दण्ड का वर्णन किया गया है ([2:4–15](https://ref.ly/Zeph2:4-Zeph2:15))। प्रतिनिधि राज्यों का नाम यहूदा के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर रखा गया है। पिछले विषयों के संदर्भ में, यह प्रभु के दिन की सार्वभौमिक प्रकृति को बढ़ाता है। पहले भाग की तरह, यह चार खंडों में विभाजित है: पद [2:4–7, 8–11, 12](https://ref.ly/Zeph2:4-Zeph2:7,Zeph2:8-Zeph2:11,Zeph2:12) और [13–15](https://ref.ly/Zeph2:13-Zeph2:15)।

पहले अनुच्छेद का विषय पलिश्ती है। गाज़ा और एक्रोन शहरों के मामले में, इब्री भविष्यवाणी में विशिष्ट शब्दों का एक खेल है। दोनों नामों में उनकी ध्वनि में ही विनाश निहित है। पलिश्ती अतिक्रमणकारी के रूप में वर्णित किए गए है क्योंकि वे क्रेते से अवैध प्रवासी थे जो प्रतिज्ञा के देश में आए थे, जो परमेश्वर के अपने लोगों के लिए निर्धारित किया था।

सपन्याह ने भविष्यवाणी की कि मोआब और अम्मोन अपने घमंडी रवैये और यहूदी क्षेत्र के अधिग्रहण के कारण हमले का सामना करेंगे ([2:8–11](https://ref.ly/Zeph2:8-Zeph2:11))। परमेश्वर अपनी वाचा के लोगों की सहायता के लिए आएँगे।

पहले दो मुख्य खण्डों में यहूदा और आसपास के राष्ट्रों के लिए न्याय का संदेश विस्तार से बताया गया है। यह दोहरा संदेश अब तीसरे मुख्य खण्ड में बहुत संक्षिप्त रूप में दोहराया गया है ([3:1–8](https://ref.ly/Zeph3:1-Zeph3:8))। सपन्याह ने यरूशलेम की आलोचना की, जो राजनीतिक राजधानी और धार्मिक केंद्र की संयुक्त भूमिका में था। परमेश्वर के प्रतिनिधियों के होने की ज़िम्मेदारी सरकार और मन्दिर के अधिकारियों के कंधों पर बहुत हल्के ढंग से पड़ी थी। नागरिक नेताओं ने रिश्वत मांगकर और यहाँ तक कि अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। लोगों के चरवाहे होने के बजाय (पुष्टि करें [यहेज 34](https://ref.ly/Ezek34:1-Ezek34:31)), वे शिकारी जानवर थे (पुष्टि करें [यहेज 22:25–27](https://ref.ly/Ezek22:25-Ezek22:27))। भविष्यद्वक्ताओं ने अपने स्वार्थी हितों के लिए वरदानों का दुरुपयोग किया, जबकि याजकों ने मन्दिर के सख्त नियमों को तोड़ा। इतिहास के सबक को अनदेखा किया; उन्होंने सावधानी और भक्ति नहीं सीखी। निष्कर्ष स्पष्ट है: यहूदा प्रभु के आने वाले दिन में दण्ड से नहीं बच सकता था, बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ पीड़ित होगा।

यहूदा और राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति को अंतिम मुख्य खण्ड में दर्शाया गया है ([सप 3:9–20](https://ref.ly/Zeph3:9-Zeph3:20)), लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से। दण्ड, परमेश्वर का अपने लोगों के लिए या यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रों के लिए उनका अंतिम शब्द नहीं था। अंततः परमेश्वर की इच्छा विनाश नहीं बल्कि उद्धार है ([2 पत 3:9](https://ref.ly/2Pet3:9))। इस खण्ड के तीन भाग हैं: [सपन्याह 3:9–10, 11–13](https://ref.ly/Zeph3:9-Zeph3:10,Zeph3:11-Zeph3:13) और [14–20](https://ref.ly/Zeph3:14-Zeph3:20)। पद [9–10](https://ref.ly/Zeph3:9-Zeph3:10) राष्ट्रों के परिवर्तन से संबंधित है। यह उल्लेखनीय खण्ड इस्राएल के परमेश्वर के प्रति अन्यजातियों की स्वेच्छा से समर्पण की दिव्य रूप से सुनिश्चित भविष्यवाणी करता है। उनका परमेश्वर की ओर मुड़ना, मनुष्य की पहल पर आधारित नहीं होगा बल्कि परमेश्वर की संभावित गतिविधि से उत्पन्न होगा। अन्यजाति देवताओं की आराधना से दूषित होंठ शुद्ध किए जाएँगे और केवल इस्राएल के परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित होंगे। पृथ्वी के दूरस्थ भागों से लोग निवेदक के रूप में आएंगे, जैसे कि वे बिखरे हुए यहूदी हो जो घर लौट रहे हो, यहाँ दूरस्थ, दक्षिण की ओर कूश के नील नदी के परे चित्रित किया गया।

परमेश्वर के अपने लोग हृदय के परिवर्तन से चिह्नित होंगे ([3:11–13](https://ref.ly/Zeph3:11-Zeph3:13))। अब तक, वे उन अहंकारी लोगों से शुद्ध हो चुके होंगे जो राजनीति और धर्म के क्षेत्र में स्वयं को परमेश्वर के समक्ष रखते थे। वे शुद्ध लोग होंगे जो विनम्रता से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। उनके लिए स्वर्गीय आशीषों का वादा किया गया है।

अंतिम अनुच्छेद आने वाले आनंद की बात करता है ([3:14–20](https://ref.ly/Zeph3:14-Zeph3:20))। भविष्यद्वक्ता स्वयं को भविष्य में प्रक्षेपित करते हैं, उस समय की ओर जब परमेश्वर का न्याय समाप्त हो जाएगा और उद्धार का समय आ जाएगा। परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे। भय और निराशा परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति और उज्ज्वल आनंद से समाप्त हो जाएँगे। उनका आनंद ख़ुशी से उन्हें प्रभावित करेगा ताकि वे भी आनंदित हो। इसके अलावा, उनका आनंद उनके लोगों के जीवन में किए जा रहे परिवर्तन की प्रतिक्रिया होगा (v [17](https://ref.ly/Zeph3:17); "वह अपने प्रेम में तुम्हें नया करेंगे")। परमेश्वर के पीड़ित लोगों का न्याय इस परिवर्तन का एक आवश्यक हिस्सा होगा। उन्हें महिमा के परमेश्वर के दृश्यमान प्रतिनिधियों के रूप में आदर का स्थान मिलेगा। अंततः, परमेश्वर की सामर्थ, शक्तिशाली लोगों के माध्यम से प्रकट होगी।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; योशिय्याह #1।

सपर्वैम,सपर्वैमी

पाँच शहरों में से एक और उसके निवासी जिन्हें इस्राएल के पतन के बाद सर्गोन II, अश्शूर के राजा, द्वारा 722 ई.पू. में सामरिया ले जाया गया था ([2 रा 17:24](https://ref.ly/2Kgs17:24))। सपर्वैम के लोग अपने बच्चों को उनके देवताओं अद्रम्मेलेक और अनम्मेलेक के लिए बलि के रूप में जलाने की घृणित प्रथा के लिए जाने जाते थे। यहूदा के राजा हिजकिय्याह (715–686 ई.पू.) को एक ताने भरे संदेश में, अश्शूर के राजा सन्हेरीब (705–681 ई.पू.) ने चेतावनी दी कि जैसे सपर्वैम के देवता और राजा उन्हें अश्शूरियों के हाथों से बचा नहीं सके, वैसे ही यरूशलेम और हिजकिय्याह के परमेश्वर के साथ भी होगा ([2 रा 18:34](https://ref.ly/2Kgs18:34); [यशा 36:19](https://ref.ly/Isa36:19); [37:13](https://ref.ly/Isa37:13))। सपर्वैम का स्थान अनिश्चित है। यह शायद दमिश्क के पास सीरियाई शहर सिब्रैम के साथ पहचाना जा सकता है ([यहेज 47:16](https://ref.ly/Ezek47:16))।

सपारा

सपारा

भौगोलिक स्थल जो योक्तान के पुत्रों द्वारा बसे क्षेत्र की सीमाओं में से एक को परिभाषित करता है ([उत 10:30](https://ref.ly/Gen10:30))। निस्संदेह यह दक्षिणी अरब में स्थित है, सपारा को अक्सर अरबी नाम जफर वाले दो नगरों में से एक के साथ पहचाना जाता है: मध्य यमन के हद्रामौत प्रांत का समुद्री बंदरगाह नगर, या दक्षिणी यमन में वह स्थल, जो कभी हिम्यरियों की राजधानी था।

सपाराद

सपाराद

यरूशलेम की यहूदियों की बँधुआई का स्थान ([ओब 1:20](https://ref.ly/Obad1:20))। इसका स्थान निश्चित नहीं है; हालाँकि, सरदीस, जो लुदिया की राजधानी है, एशिया के उपद्वीप में बँधुआई का स्थान होने के लिए अच्छे प्रमाण उपलब्ध हैं। अन्य कम संभावित सुझावों में पूर्वी अश्शूर का सपरदा शामिल है, जहाँ सर्गोन ने यहूदियों को स्थानांतरित किया, और इसपानिया, जैसा कि योनातान के तारगुम में उल्लेख किया गया है।

सपो

सपो

एलीपज का पुत्र और एसाव का वंशज ([उत 36:11, 15](https://ref.ly/Gen36:11,Gen36:15); [1 इति 1:36](https://ref.ly/1Chr1:36))।

सपोन

सपोन

गाद का जेठा पुत्र और सपोनियों के कुल का पिता ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16); [गिन 26:15](https://ref.ly/Num26:15))।

सपोला

देखें पशु (नाग)।

सप्तर्षि (खगोल विज्ञान)

तारों का एक नक्षत्र जिसे सप्तर्षि या बिग डिपर भी कहा जाता है। इसका उल्लेख [अय्यूब 9:9](https://ref.ly/Job9:9) और [38:32](https://ref.ly/Job38:32) में किया गया है।

देखें खगोल विज्ञान।

सप्ताह

देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

सप्ताह का पर्व

गेहूँ की फ़सल की शुरुआत का उत्सव ([निर्ग 23:14–17](https://ref.ly/Exod23:14-Exod23:17); [व्य.वि. 16:16](https://ref.ly/Deut16:16)), सिवान (जून) के छठे दिन, फसह के सात सप्ताह बाद मनाया जाता है; इसे पेंतीकोस्त का पर्व भी कहा जाता है। *देखें* इस्राएल के पर्व और त्योहार।

सप्ताह का पहला दिन

सप्ताह का **पहला** दिन

रविवार। *देखें* प्रभु का दिन।

सफीरा

सफीरा

यरूशलेम की कलीसिया की सदस्य और हनन्याह की पत्नी ([प्रेरितों के काम 5:1](https://ref.ly/Acts5:1))। *देखें* हनन्याह #1।

सबता

सबता*, सबता

कूश के पाँच पुत्रों में से एक और नूह के वंशज, हाम की वन्शावली के माध्यम से ([उत 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9))। सबता ने संभवतः अरब के दक्षिणी तट पर निवास किया, जहाँ कई शहर उनके नाम से जाने जाते हैं।

सबाई लोग

सबाई लोग

शेबा (सबा) के निवासी, दक्षिण-पश्चिम अरब का एक देश। सबाई लोग लंबे कद के पुरुषों के रूप में प्रसिद्ध थे ([यशा 45:14](https://ref.ly/Isa45:14)) और अय्यूब के सेवकों की हत्या और संपत्ति की चोरी के लिए जाने जाते थे ([अय्यू 1:15](https://ref.ly/Job1:15))।

यह भी देखें शेबा (स्थान) #2।

सबाओथ

इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है “सेना” या "सैन्य" है, जैसे कि "सेनाओं के यहोवा" अभिव्यक्ति में है।

देखें परमेश्वर के नाम।

सबाम

यह नगर यरदन पूर्व के ग्रामीण पठारों पर स्थित है और गाद और रूबेन के पुत्रों द्वारा मांगा गया था ([गिन 32:3](https://ref.ly/Num32:3))। यह क्षेत्र रूबेन को आवंटित किया गया था ([यहो 13:19](https://ref.ly/Josh13:19)), लेकिन अन्ततः इसे लूटपाट करने वाले मोआबियों ने छीन लिया। यह नगर अपने अँगूर के बागों के लिए प्रसिद्ध था ([यशा 16:8–9](https://ref.ly/Isa16:8-Isa16:9); [यिर्म 48:32](https://ref.ly/Jer48:32))। इब्रानी पाठ में सबाम को वैकल्पिक रूप से सिबमा कहा जाता है (तुलना करें [गिन 32:38](https://ref.ly/Num32:38); [यहो 13:19](https://ref.ly/Josh13:19); [यशा 16:8–9](https://ref.ly/Isa16:8-Isa16:9); [यिर्म 48:32](https://ref.ly/Jer48:32))।

सबाम

सबाम

[गिनती 32:3](https://ref.ly/Num32:3) में रूबेन के क्षेत्र में एक नगर।

देखें सबाम।

सबोईम

सबोईम

1. सबोयीम की [उत्पत्ति 10:19](https://ref.ly/Gen10:19), [व्यवस्थाविवरण 29:23](https://ref.ly/Deut29:23), और [होशे 11:8](https://ref.ly/Hos11:8) में। *देखें* सबोयीम।

2. तराई जहाँ पलिश्तियों की एक लूटपाट करने वाली टुकड़ी जंगल की ओर मुड़ गया था ([1 शमू 13:18](https://ref.ly/1Sam13:18))। इसे शुक्-ए-दुब्बा के साथ पहचाना जा सकता है।

3. यरूशलेम के बाहर उन गाँवों में से एक जहाँ बिन्यामिनियों ने बँधुआई के बाद निवास किया ([नहे 11:34](https://ref.ly/Neh11:34))।

सबोयीम

“मैदान के नगरों” में से एक, जो सदोम और गमोरा के साथ नष्ट कर दिया गया था ([व्य.वि. 29:23](https://ref.ly/Deut29:23); [होश 11:8](https://ref.ly/Hos11:8))। सबोयीम का पहली बार उल्लेख सदोम, गमोरा, और अदमा के साथ, “जातियों की सूची” में कनानी नगरों में से एक के रूप [उत्पत्ति 10:19](https://ref.ly/Gen10:19) में किया गया है। बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि इसने शिनार के राजा अम्राफेल, एल्लासार के राजा अर्योक, एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, तथा गोयीम के राजा तिदाल के विरुद्ध युद्ध में उन्हीं राज्यों (सोअर सहित) के साथ गठबंधन किया था ([उत 14:2, 8](https://ref.ly/Gen14:2,Gen14:8))।

यह भी देखें मैदान के नगर।

सब्जी

पवित्रशास्त्र में सब्जियों का जो उल्लेख किया गया है, वह अधिकांश मामलों में सम्भवतः फलियाँ और मसूरजैसी सूखी दलहनी फसलों की ओर संकेत करता है।

देखें फलियाँ*;* भोजन और भोजन की तैयारी; दालें।

सब्त

यह इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है "रोकना" या "छोड़ना"। सब्त का दिन एक ऐसा दिन था (यीशु के समय में शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक) जब सभी सामान्य कार्य रुकवा दिए जाते थे। पवित्रशास्त्र बताता हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सब्त का दिन इसलिए दिया, ताकि वे उनकी सेवा और बाइबल में दो महान सृष्टी और विश्राम को याद दिला सकें।

पुराने नियम में

सृष्टि और सब्त के बीच का संबंध सबसे पहले [उत्पत्ति 2:2–3](https://ref.ly/Gen2:2-Gen2:3) में व्यक्त किया गया है। परमेश्वर ने सृष्टि में अपने कार्य को छह दिनों के बाद "समाप्त" किया और फिर सातवें दिन को "आशीषित" किया और "पवित्र घोषित" किया। चौथी आज्ञा ([निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11)) में, सृष्टि के बाद सातवें दिन परमेश्वर की "आशीष" और "अलग करने" (उपयोग किए गए शब्द उत्पत्ति में उपयोग शब्दों के समान हैं) उसकी मांग का आधार बनाते हैं कि लोग सातवें दिन को विश्राम के दिन के रूप में मनाएं।

परमेश्वर का अपने कार्य से विश्राम लेना एक चौंकाने वाला विचार है। यह और भी अधिक स्पष्ट रूप में [निर्गमन 31:17](https://ref.ly/Exod31:17) में आता है, जहां परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उसने कैसे अपने विश्राम के दिन से आराम किया। बाइबल अक्सर सृष्टिकर्ता की इस तस्वीर को श्रमिक के रूप में चित्रित करता है। निस्संदेह इसे निर्गमन में स्पष्ट रूप से मानवीय शब्दों में प्रस्तुत किया गया है ताकि मौलिक सब्त के पाठ को सुदृढ़ किया जा सके कि लोगों को अपने सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित नमूने का पालन करना चाहिए। सात में से एक दिन का विश्राम व्यक्तियों, परिवारों, घरों, और यहां तक कि पशु के लिए भी आवश्यक है ([निर्ग 20:10](https://ref.ly/Exod20:10))।

सृष्टि व्यावस्था के बाइबिल लेखे में सब्त की स्थापना का मतलब है कि यह उन पुराने नियमों में से एक है जो सभी लोगों के लिए हैं, न कि केवल इस्राएल के लिए। दस आज्ञाओं में सब्त व्यवस्था इस विशेष सत्य को रेखांकित करता है। दस आज्ञाओं ने पुराने नियम की व्यवस्था में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। परमेश्वर के सभी निर्देशों में से अकेला, यह उनकी श्रव्य आवाज ([निर्ग 20:1](https://ref.ly/Exod20:1)) द्वारा बोला गया था, उनकी उंगली द्वारा लिखा गया था ([31:18](https://ref.ly/Exod31:18)), और इसे इस्राएल की उपासना के केंद्र में तंबू के सन्दूक में रखा गया था ([25:16](https://ref.ly/Exod25:16))। नया नियम भी इस मजबूत छाप को निश्चित करता है कि दस आज्ञाएँ संपूर्ण रूप से उन सिद्धांतों को शामिल करती है जो सभी लोगों के लिए सभी स्थानों पर हर समयों में स्थायी रूप से मान्य हैं। चाहे रविवार को मसीह सब्त के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं, सब्त के संबंध में इस बाइबिल की शिक्षा के केंद्रीय सिद्धांत को स्वीकार करना जरुरी है। परमेश्‍वर के निर्देशों के अनुसार लोगों को काम से नियमित हफ्ते की छुट्टी को मनाना चाहिए।

महत्वपूर्ण रूप से, बाइबल की सब्त की शिक्षा का दूसरा मुख्य पहलू—छुटकारे का—दस आज्ञाओं की सूची में भी शामिल है।सब्त की व्यवस्था (जिसे पहले से ही [निर्ग 20:8–11](https://ref.ly/Exod20:8-Exod20:11) में बताया गया है) [व्यवस्थाविवरण 5:12–15](https://ref.ly/Deut5:12-Deut5:15) में दोबारा मिलता है, लेकिन यहाँ इसके पालन के लिए अलग कारण जुड़ा हुआ है: "याद रखें कि आप एक बार मिस्र में दास थे और आपके प्रभु परमेश्वर ने आपको अद्भुत शक्ति और महान कामों के साथ बाहर निकाला।" यही कारण है कि आपके प्रभु परमेश्वर ने आपको सब्त के दिन का पालन करने की आज्ञा दी है” (आयत [15](https://ref.ly/Deut5:15), एन एल टी)।

चौथी आज्ञा के इन दो विवरणों के बीच के अंतर महत्वपूर्ण हैं। पहला ([निर्ग 20](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:26)) इस्राएल के माध्यम से सभी मनुष्यों को दर्शाया गया है। दूसरा ([व्यव 5](https://ref.ly/Deut5:1-Deut5:33)) इस्राएल को परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के रूप में निर्देशित किया गया है। तो सब्त परमेश्वर का संकेत है, जो न केवल सभी लोगों के प्रति उनकी भलाई को उनके सृष्टिकर्ता के रूप में बताता है, बल्कि उनके चुने हुए लोगों के प्रति उनकी दया को उनके उद्धारकर्ता के रूप में भी बताता है।

व्यवस्थाविवरण में सब्त की आज्ञा से सम्बंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सब्त के दिन सभी कामों पर रोक के बाद एक व्याख्यात्मक टिप्पणी है—“उस दिन तेरे घराने में कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता।" इसमें तू, तेरे बेटे और बेटियां, तेरे दास और दासी, तेरे बैल और गधे और अन्य पशुधन, और तेरे बीच रहने वाले कोई भी विदेशी शामिल हैं। तेरे सभी दास और दासियों को भी तेरी तरह आराम करना चाहिए” ([व्यवस्थाविवरण 5:14](https://ref.ly/Deut5:14), एन एल टी)। दूसरों के प्रति व्यावहारिक चिंता सभी पुराने नियम की सभी वाचा शिक्षाओं की विशेषता है। इसलिए मिस्र की गुलामी में इस्राएल के प्रति परमेश्वर की प्रेमपूर्ण चिंता को इस्राएली परिवार के उन लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण चिंता से मेल खानी चाहिए जिन्होंने उनकी सेवा की। सब्त ने उस चिंता की व्यावहारिक छाप के लिए आदर्श मोका प्रदान किया। यीशु विशेष रूप से सब्त के पालन के इस मानवीय पक्ष को कठोर नियमों के ढेर से बचाने के लिए उत्सुक थे, जो उनके दिनों में इसे खत्म करने की धमकी दे रहे थे (देखें, उदाहरण के लिए, [मर 3:1–5](https://ref.ly/Mark3:1-Mark3:5))।

पुराने नियम में "विश्राम वर्ष" का प्रावधान इस मानवीय विषय को और विकसित करता है (देखें [निर्ग 23:10–12](https://ref.ly/Exod23:10-Exod23:12); [लैव्य 25:1–7](https://ref.ly/Lev25:1-Lev25:7); [व्यव 15:1–11](https://ref.ly/Deut15:1-Deut15:11); साथ ही [लैव्य 25:8–55](https://ref.ly/Lev25:8-Lev25:55) में "जुबली वर्ष" के नियम)। हर सातवें वर्ष भूमि को परती और बंजर छोड़ दिया जाना था ([लैव्य 25:4](https://ref.ly/Lev25:4))। इसे नियमित आराम की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी कि इससे जीवित रहने वाले लोगों को। इस व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य परोपकारी था: "परन्तु तू, तेरे दास-दासियां, तेरे किराए के दास, और तेरे साथ रहने वाले परदेशी मनुष्य, सब्त वर्ष के दौरान स्वाभाविक रूप से उगने वाले उत्पाद को खा सकते हैं।" और तेरे पशुधन और जंगली पशु भी भूमि की समृद्धि का आनंद ले सकेंगे” (आयत [6–7](https://ref.ly/Lev25:6-Lev25:7), एनएलटी)। [व्यवस्थाविवरण 15:1–11](https://ref.ly/Deut15:1-Deut15:11) इसी मानवीय सिद्धांत वाणिज्य की दुनिया में विस्तारित करता है। विश्राम वर्ष में परमेश्वर की छुड़ाए हुए समुदाय के सभी ऋणों को रद्द करना चाहिए। उन कंजूस लोगों के लिए जो विश्राम वर्ष के निकट होने पर ऋण लेने से मना कर सकते हैं, तो व्यवस्था में चेतावनी और वादा जोड़ा गया है: "मतलबी न बनें और किसी को ऋण देने से इंकार न करें क्योंकि छुटकारे का वर्ष निकट है।"यदि आप ऋण देने से मना करते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति प्रभु को पुकारता है, तो आपको पाप का दोषी माना जाएगा। बिना किसी कपट के उदारता से दान करें, और प्रभु आपका परमेश्वर आपके हर काम में आपको आशीष देगा” ([व्यव 15:9–10](https://ref.ly/Deut15:9-Deut15:10), एनएलटी)।

विश्राम वर्ष का पालन करना स्पष्ट रूप से लोगों की परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और उनकी आजीविका के लिए उस पर निर्भर रहने की इच्छा की एक बड़ी परीक्षा थी। कभी-कभी आँख मूंद लेने का परीक्षा बहुत कठिन होती थी। लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि आक्रमण और अकाल के खतरों के बावजूद, कई अवसरों पर इस व्यवस्था के वचन का पालन करने में इस्राएल का साहस था। सिकंदर महान और रोमन दोनों ने यहूदियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं की गहराई को देखते हुए हर सातवें साल कर देने से छूट दी।

सातवें वर्ष से सातवें दिन पर लौटते हुए, पुराने नियम की व्यवस्था संहिताएं सब्त के दिन काम पर प्रतिबंध को मजबूत करने के लिए काफी हद तक जाती हैं, यह परिभाषित करके कि सब्त के दिन परमेश्वर के लोगों द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। निषेध किसी भी प्रकार का काम बाहर करने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य रोजाना, हर दिन के काम को रोकना था, क्योंकि यदि परमेश्वर ने सब्त को अलग रखा होता ([निर्ग 20:11](https://ref.ly/Exod20:11)), तो इसे किसी अन्य दिन की तरह मानना सबसे स्पष्ट तरीका था इसे अपवित्र करने का। नियमों को विशेष शब्दों में स्पष्ट किया गया था कि किसान ([34:21](https://ref.ly/Exod34:21)), बेचने वाला (यिर्म [17:27](https://ref.ly/Jer17:27)), और यहाँ तक कि घर में काम करने वाली पत्नी (निर्ग [35:2–3](https://ref.ly/Exod35:2-Exod35:3)) भी समझ सकें।

वे बातें बेकार लग सकती हैं, लेकिन सब्त की व्यवस्था का पालन लोगों की प्रभु के प्रति निष्ठा की मुख्य परीक्षा के रूप में देखा जाता था। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि जानबूझकर अवज्ञा करना एक मृत्युदंडनीय सजा थी ([निर्ग 35:2](https://ref.ly/Exod35:2)), और सब्त के नियमों के अनादर में लकड़ी इकट्ठा करने वाले व्यक्ति का भाग्य दिखाता है कि यह कोई बेकार की चेतावनी नहीं थी ([गिन 15:32–36](https://ref.ly/Num15:32-Num15:36))।

इतने सारे नियमों और विनियमों से घिरे हुए (और सभी पर मृत्यु दंड का खतरा था), सब्त आसानी से भय का दिन बन सकता था—एक ऐसा दिन जब लोग प्रभु की आराधना करने और साप्ताहिक विश्राम का आनंद लेने की तुलना में अपराध करने से अधिक डरते थे। लेकिन सब्त का दिन आशीष होना था, बोझ नहीं। बाकी सबसे बढ़कर, यह एक साप्ताहिक संकेत था कि प्रभु अपने लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें अपने साथ और मजबूत संबंध में लाना चाहते थे। जिन्होंने उस संबंध को विशेषता दी, उन्होंने सब्त का आनंद लिया, इसे आनंददायक बताया ([यश 58:13–14](https://ref.ly/Isa58:13-Isa58:14))। पुराने नियम में कहीं भी सब्त की आराधना में अपनी खुशी को [भजन 92](https://ref.ly/Ps92:1-Ps92:15) से अधिक उत्साहपूर्वक व्यक्त नहीं किया गया है, जिसका शीर्षक है "सब्त के लिए गीत।"

हालांकि, बाद के भविष्यवक्ता, मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष के प्रति अंधे नहीं थे।वे जानते थे कि सब्त का पालन करना दिखावा था। बहुत से लोग सब्त के दिन को पवित्र दिन से ज़्यादा छुट्टी के रूप में मानते थे, प्रभु में आनंद लेने के बजाय आत्म-संतुष्ट करने का अवसर ([यश 58:13](https://ref.ly/Isa58:13))। कुछ लालची व्यापारियों ने इसकी पाबंदियों को परेशान करने वाली बाधा पाया ([आम 8:5](https://ref.ly/Amos8:5))।

परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में, भविष्यवक्ताओं ने ऐसी उपेक्षा और दुर्व्यवहार को उजागर करने से नहीं कतराया ([यहे 22:26](https://ref.ly/Ezek22:26))। यशायाह ने कहा, जो लोग पश्चाताप रहित हृदय से सब्त की उपासना करते हैं, वे प्रभु को घृणित लगते हैं ([यश 1:10–15](https://ref.ly/Isa1:10-Isa1:15))। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के लक्षण के रूप में, यरूशलेम का सब्त का उल्लंघन शहर पर विनाश लाएगा, यिर्मयाह गरजता है ([यिर्म 17:27](https://ref.ly/Jer17:27))। प्रभु अपने लोगों के प्रति बहुत सहनशील रहे हैं, यहेजकेल ने चेतावनी दी, लेकिन उनके सब्त की लंबी उपेक्षा न्याय को निश्चित बनाती है ([यहे 20:12–24](https://ref.ly/Ezek20:12-Ezek20:24))।

जब न्याय की कुल्हाड़ी गिरी (बेबीलोन की बंधुआई में, 586 ईसा पूर्व), राष्ट्र के बचे हुए अवशेष ने इस सबक को दिल से लगा लिया। सब्त का पालन उन कुछ विशिष्ट चिन्हों में से एक था जो वफादार यहूदी विदेशी भूमि में बनाए रख सकते थे, इसलिए इसका विशेष महत्व था। भविष्यवक्ताओं जैसे यहेजकेल के प्रोत्साहन पर, जिन्होंने यरूशलेम में पुनः निर्मित मंदिर में सब्त की उपासना के लिए नियम निर्धारित किए ([यहे 44:24](https://ref.ly/Ezek44:24); [45:17](https://ref.ly/Ezek45:17); [46:3](https://ref.ly/Ezek46:3)), और नहेमायाह जैसे पुरुषों की अगुवाई में, वापस लौटने वाले निर्वासित लोग सब्त के दिन का पालन करने में अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक सावधान थे ([नहे 10:31](https://ref.ly/Neh10:31); [13:15–22](https://ref.ly/Neh13:15-Neh13:22))।

नए नियम में

पहली सदी से पहले, फिलिस्तीन में कुछ यहूदियों ने सब्त के पालन को बढ़ावा देने के लिए कई नियम बनाए। मिशना के दो ग्रंथ विशेष रूप से इन सब्त के नियमों और विनियमों के लिए समर्पित हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कार्य को परिभाषित करना है (एक ग्रंथ इसे 39 शीर्षकों के तहत करता है) यह दिखाने के प्रयास में कि हर इस्राएली को सब्त के दिन क्या अनुमति है और क्या नहीं। दुर्भाग्यवश, इससे ऐसी जटिलताएँ और टालमटोल उत्पन्न हुईं कि कलिसिया के व्यवस्थापक अक्सर अपनी व्याख्याओं में आपस में मतभेद रखते थे, जिसका गलत परिणाम यह हुआ कि सब्त का मुख्य उद्देश्य कानूनी विवरणों के ढेर के नीचे खो गया। रब्बी स्वयं इस बात से वाकिफ थे कि वे पुराने नियम की सीधी-सादी शिक्षा में कितना कुछ जोड़ रहे थे। जैसा कि उनमें से एक ने कहा, "सब्त के बारे में नियम … एक बाल से लटके पहाड़ों के समान हैं, क्योंकि शास्त्र कम है और नियम बहुत हैं।"

यीशु का सब्त के पालन को लेकर यहूदी धार्मिक अगुवो के साथ कई बार टकराव हुआ। उनके दृष्टिकोण से, यीशु सब्त तोड़ने वाले थे और इसलिए वह व्यवस्था तोड़ने वाले थे। हालाँकि, यीशु ने कभी खुद को सब्त तोड़ने वाला नहीं माना। वह सब्त के दिन नियमित रूप से आराधनालय जाता था ([लूका 4:16](https://ref.ly/Luke4:16))। उसने पाठ पढ़ा, उपदेश दिया, और सिखाया ([मर 1:21](https://ref.ly/Mark1:21); [लूका 13:10](https://ref.ly/Luke13:10))। उसने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत स्वीकार किया कि सब्त का दिन उपासना के लिए एक उपयुक्त दिन था।

फरीसियों के साथ उसका टकराव का बिंदु वह था जहां उनकी परंपरा बाइबिल की शिक्षा से अलग हो गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने अपने शिष्यों का बचाव करते हुए पवित्रशास्त्र का साबुत दिया, जब उन पर गेहूं के खेतों से होकर चलने और गेहूं के बालों को तोड़ने (जो फरीसियों के अनुसार "फसल काटने" की श्रेणी में आता था; [मर 2:23–26](https://ref.ly/Mark2:23-Mark2:26)) के द्वारा सब्त की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया गया था।। इसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी की जिसने उनके श्रोताओं को सीधे सब्त के लिए परमेश्वर के सृष्टि उद्देश्य की ओर वापस ले गया: "सब्त का दिन मनुष्यों के लाभ के लिये बनाया गया था, न कि मनुष्य सब्त के लाभ के लिये" ([मर 2:27](https://ref.ly/Mark2:27), एनएलटी)।

रब्बी परंपरा ने संस्था को उन लोगों से ऊपर रखा था जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया था। इसे अपने आप में एक लक्ष्य बनाकर, फरीसियों ने प्रभावी रूप से सब्त के मुख्य उद्देश्यों में से एक को छीन लिया था। यीशु की बात उनके विरोधियों के कानों में असहज रूप से परिचित लगे होंगे। एक प्रसिद्ध रब्बी ने एक बार कहा था, "सब्त तुम्हें सौंप दिया गया है, लेकिन तुम सब्त के अधीन नहीं हो।"

किसी भी चीज़ से ज़्यादा, यीशु के सब्त के उपचार ने उन्हें रब्बी प्रतिबंधों के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। पुराने नियम में सब्त के दिन इलाज पर रोक नहीं है, लेकिन रब्बियों ने सभी उपचारों को काम के रूप में समान किया, जिसे हमेशा सब्त पर टाला जाना चाहिए जब तक कि जीवन खतरे में न हो। यीशु ने निडर होकर इस रवैये की कठिन और बेतुकी विसंगतियों को उजागर किया। उन्होंने पूछा, सब्त के दिन बच्चे का खतना करना या किसी जानवर को पानी पिलाना (जो परंपरा के अनुसार अनुमति दी गई थी) सही कैसे हो सकता है, लेकिन लंबे समय से विकलांग महिला और एक अपंग पुरुष को ठीक करना गलत है, भले ही उनका जीवन तत्काल खतरे में न हो ([लूका 13:10–17](https://ref.ly/Luke13:10-Luke13:17); [यूह 7:21–24](https://ref.ly/John7:21-John7:24))? उन्होंने सिखाया कि सब्त का दिन दया के कार्यों के लिए विशेष रूप से अच्छा दिन है ([मर 3:4–5](https://ref.ly/Mark3:4-Mark3:5))।

स्वर्ग से आए मनुष्य यीशु ने दावा किया कि वह सब्त का प्रभु है ([मर 2:28](https://ref.ly/Mark2:28); पुष्टी करें [मत्ती 12:5–8](https://ref.ly/Matt12:5-Matt12:8))। जिस तरह परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के विश्राम के बावजूद, अपनी दया में जगत को बनाए रखने के लिए काम करना जारी रखा, उसी तरह यीशु सब्त के दिन सिखाना और चंगा करना जारी रखेंगे ([यूह 5:2–17](https://ref.ly/John5:2-John5:17))। लेकिन एक दिन उसका उद्धारक कार्य पूरा हो जाएगा, और फिर उद्धार के संकेत के रूप में सब्त का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के दूसरे पहलू पर रहते हुए, पौलुस ने सब्त के पालन के लिए दोनों के महत्व को जल्दी से समझ लिया। वह यहूदी सब्त के सभी पालन पर रोक लगाने तक नहीं गया। वास्तव में, वह अपने सुसमाचार प्रचार यात्राओं में खुद कई सब्त के आराधनालय सेवाओं में शामिल हुआ (उदाहरण के लिए, [प्रेरि 13:14–16](https://ref.ly/Acts13:14-Acts13:16) देखें)। यहूदी मसीह जो अपने सब्त के अभ्यास को बनाए रखने पर जोर देते थे, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थे, बशर्ते वे उन लोगों की राय का सम्मान करें जो उनसे असहमत थे ([रोम 14:5–6, 13](https://ref.ly/Rom14:5-Rom14:6))। लेकिन किसी भी सुझाव का विरोध किया जाना चाहिए कि उद्धार के लिए यहूदी कैलेंडर का पालन करना आवश्यक था ([गला 4:8–11](https://ref.ly/Gal4:8-Gal4:11))। क्योंकि पौलुस ने सब्त को एक छाया माना, जबकि मसीह स्वयं उस छाया की वास्तविकता हैं ([कुल 2:17](https://ref.ly/Col2:17))।

अंत में, यह इब्रानियों को लिखे पत्र का लेखक है जो समझाता है कि सृष्टि और मुक्ति के जुड़वां बाइबिल "सब्त के विषय" कैसे मसीह में अपनी संयुक्त पूर्ति पाते हैं। उसने सृष्टि के बाद परमेश्वर के विश्राम और इस्राएल को कनान में उसके "विश्राम" में लाने के उसके छुटकारे के कार्य के विचारों को एक साथ जोड़कर ऐसा किया, और यह दिखाकर कि दोनों वर्तमान और भविष्य के विश्राम से कैसे संबंधित हैं, जिसका मसीही यीशु में आनंद ले सकते हैं और लेते हैं ([इब्रा 4:1–11](https://ref.ly/Heb4:1-Heb4:11))।

परमेश्वर चाहता है कि उसके सभी लोग उसके विश्राम में हिस्सा लें—यानी, उसका वादा ([इब्रा 4:1](https://ref.ly/Heb4:1))। जब वह इस्राएल को वादा किए गए देश में ले आया, तो उसने इस इरादे को स्पष्ट रूप से दिखाया, लेकिन यह उसके वादे की पूरी पूर्ति को चिह्नित नहीं करता। पूर्ण, संपूर्ण विश्राम जो अभी भी परमेश्वर के लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है, स्वर्ग में है। मसीह पहले ही वहां प्रवेश कर चुके हैं। वह अपने काम से आराम कर रहे हैं, जैसे सृष्टि के बाद परमेश्वर ने किया था। और उनके छुटकारे के काम के कारण, वह उन सभी को आमंत्रित करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं कि वे उसी "सब्त के विश्राम" में हिस्सा लें (आयत [9](https://ref.ly/Heb4:9))।

यह भी देखें प्रभु का दिन; सब्त के दिन की यात्रा; दस आज्ञाएँ।

सब्त के दिन की यात्रा

यहूदी साहित्य से प्राप्त नियम जो सब्त के दिन यात्रा को सीमित करता है। सब्त के दिन काम करने पर रोक की व्याख्या विस्तृत यात्रा को बाहर करने के लिए की गई थी ([निर्ग 16:27–30](https://ref.ly/Exod16:27-Exod16:30))। एक व्यक्ति को 2,000 हाथ (लगभग आधा मील, या 900 मीटर; देखें [यहो 3:4](https://ref.ly/Josh3:4)) तक यात्रा करने की अनुमति थी लेकिन इससे अधिक यात्रा वह नहीं कर सकता था। यह सन्दूक और उसके पीछे चलने वाले लोगों ([यहो 3:4](https://ref.ly/Josh3:4)) या चरागाहों से लेवीय नगरों ([गिन 35:4–5](https://ref.ly/Num35:4-Num35:5)) के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाता था।। इस प्रकार, पहले उदाहरण में, कोई आराधना करने के लिए आगे नहीं जाएगा या दूसरे उदाहरण में पशु को चराने के लिए आगे नहीं जाएगा। बाइबल का एकमात्र संदर्भ जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम तक की दूरी का वर्णन (जो, जोसेफस के अनुसार, 1,000 से 1,200 गज, या 914.4 से 1,097.3 मीटर था) "एक सब्त के दिन की दूरी" के रूप में वर्णित करता है ([प्रेरि 1:12](https://ref.ly/Acts1:12))।

रब्बियों ने कम से कम दूरी को दोगुना करने के तरीके खोजे। कोई व्यक्ति दो समय के भोजन के लिए पर्याप्त भोजन ले जाकर अपना घर 2,000 हाथ दूर स्थापित कर सकता था: एक भोजन खाने के लिए और दूसरा दफनाने के लिए—इस प्रकार एक अस्थायी निवास को चिह्नित किया जा सकता था। वैकल्पिक रूप से वह सब्त के लिए अपने वैध निवास के रूप में 2,000 हाथ दूर स्थित किसी स्थान पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकता था। वह, अलग से या पहले के संशोधन के साथ मिलकर, पूरे शहर को अपना घर मान सकता था और इस प्रकार गांव की सीमा से सब्त के दिन की यात्रा की गणना कर सकता था।

सब्त *भी देखें*।

सब्तका

सब्तका

कूश के पाँच पुत्रों में से एक और नूह के वंशज हाम की वंशावली से ([उत 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9))। सब्तका अरब में बसे।

सभा का पर्वत

देखें सभा का पर्वत।

सभा का पर्वत

देखें सभा का पर्वत।

सभा के पर्वत

सभा के पर्वत

के.जे.वी. अनुवाद का अर्थ है “सभा का पर्वत”, यह एक पर्वत का नाम है जो बेबीलोन और कनानी पौराणिक कथाओं में, [यशायाह 14:13](https://ref.ly/Isa14:13) में पाया जाता है।

सभोपदेशक की पुस्तक

पुराने नियम की बुद्धि साहित्य की पुस्तक है। सभोपदेशक दार्शनिक स्वभाव की है, जो मनुष्य के अस्तित्व के अर्थ और स्वभाव के बारे में गहरे प्रश्न उठाती है।

“सभोपदेशक” इस पुस्तक का यूनानी शीर्षक है, जो सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) से अंग्रेज़ी में आया है। यहूदियों की प्रारंभिक प्रथा के अनुसार, पुस्तक के प्रारंभिक शब्दों को शीर्षक के रूप में अपनाने की प्रथा थी। सभोपदेशक का इब्री शीर्षक है “यरूशलेम के राजा, दाऊद के पुत्र, कोहेलेथ के वचन।” इसे सरल रूप से “कोहेलेथ” के नाम से भी जाना जाता है।

"कोहेलेथ" शब्द लेखक का वह शीर्षक है जो वह पुस्तक में अपने स्वयं के लिए उपयोग करते हैं ([सभो 1:1–2, 12](https://ref.ly/Eccl1:1-Eccl1:2,Eccl1:12); [7:27](https://ref.ly/Eccl7:27); [12:8–10](https://ref.ly/Eccl12:8-Eccl12:10))। यह इब्रानी क्रिया का भाववाचक रूप है जिसका अर्थ है "सभा करना," और इस प्रकार यह व्यक्ति को इंगित करता है जो सभा में बोलता है। इस शब्द का अक्सर अंग्रेज़ी में "प्रचारक" के रूप में अनुवाद किया गया है। हालाँकि, पुस्तक के दार्शनिक स्वभाव के कारण, यह शीर्षक संभवतः लेखक के कार्य या स्थान को इंगित करता है जो बुद्धिमान पुरुषों के समाज में अगुवें के रूप में है।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• तिथि

• उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

• विषय सूची

लेखक

सभोपदेशक की लेखन शैली जटिल प्रश्न प्रस्तुत करती है, जिस पर बाइबल विद्वानों में असहमति है। प्रारंभिक यहूदी परम्परा इस मुद्दे पर विभाजित थी और यह पुस्तक राजा हिजकिय्याह और उनके विद्यालय के साथ-साथ राजा सुलैमान को भी समर्पित की जाती थी।

आंतरिक प्रमाण अक्सर सभोपदेशक के लेखक के रूप में सुलैमान के समर्थन में उद्धृत किया जाता है। पहले पद में पुस्तक की लेखनी "दाऊद के पुत्र" को समर्पित करती है। अन्य अंश (जैसे, [1:16–17](https://ref.ly/Eccl1:16-Eccl1:17); [2:6–7](https://ref.ly/Eccl2:6-Eccl2:7)) भी सुलैमान की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं, जो दाऊद के बाद इस्राएल के संयुक्त राज्य के राजा बने। जो लोग सुलैमान की लेखनी को अस्वीकार करते हैं, वे ऐसे संदर्भों को साहित्यिक शैली मानते हैं। उनका मानना है कि यह किसी अज्ञात लेखक द्वारा बाद में लिखा गया होगा, जिसने बुद्धि के प्रति सुलैमान के समर्पण का उपयोग अपने जीवन और उद्देश्य पर विचार व्यक्त करने के संदर्भ के रूप में किया।

पुस्तक में कई अंश गैर-सुलैमानिक लेखन के समर्थन में उद्धृत किए गए हैं। कुछ विद्वानों का दावा है कि अगर पुस्तक सुलैमान द्वारा लिखी गई होती, तो वह अपने शासनकाल के बारे में "यरूशलेम में इस्राएल पर" भूतकाल का उपयोग नहीं करते ([1:12](https://ref.ly/Eccl1:12))। हालाँकि, सुलैमान की लेखनी के समर्थक बताते हैं कि इब्रानी क्रिया "था" का अर्थ "बन गया" भी हो सकता है और यह सुलैमान के यरूशलेम में राजा बनने को दर्शाता है।

यह भी आरोप लगाया जाता है कि [सभोपदेशक 1:16](https://ref.ly/Eccl1:16) इस पुस्तक को सुलैमान के बहुत बाद में लिखने वाले लेखक की ओर इंगित करता है। वे कहते हैं कि सुलैमान यह नहीं कह सकते थे कि वह "उन सभी से अधिक बुद्धिमान थे जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे," क्योंकि यह उनके पहले के राजाओं की लंबी श्रृंखला की ओर इशारा करता। हालांकि लेखक का मतलब राजाओं की बजाय प्रमुख बुद्धिमान पुरुष हो सकता है (देखें [1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31))।

सुलैमानिक लेखनी के साथ प्रमुख कठिनाई यह है कि पुराने नियम के इतिहास में सुलैमान के जीवन में आत्मिक पुनरुत्थान की अवधि को सभोपदेशक पुस्तक के संदर्भ के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि, यह निर्णायक तर्क नहीं है, क्योंकि पुस्तक में दर्ज विचार अत्यधिक व्यक्तिगत स्वभाव के हैं। पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकें मुख्य रूप से ऐतिहासिक विकास से सम्बन्धित हैं और मनुष्य के जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं का उल्लेख केवल तब करती हैं जब वे परमेश्वर के उद्देश्यों पर राष्ट्रीय इतिहास के रूप में प्रभाव डालते हैं। वास्तव में, यह आश्चर्यजनक होगा यदि सभोपदेशक में दर्ज अत्यधिक व्यक्तिगत संघर्षों का ऐतिहासिक लेखकों द्वारा उल्लेख किया गया होता।

लेखनी का प्रश्न कठिन है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सभोपदेशक के लेखक के रूप में सुलैमान के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

तिथि

जो विद्वान सभोपदेशक की पुस्तक को सुलैमान की कृति मानते हैं, वे इसे सुलैमान के शासनकाल के अंतिम वर्षों (लगभग 940 ई.पू.) में लिखी हुई मानते हैं। तब यह पुस्तक इस्राएली बुद्धिमत्ता के स्वर्ण युग में लिखी गई होगी, जो बौद्धिक शिक्षण के अग्रणी समर्थकों में से एक द्वारा लिखी गई थी।

जो लोग सुलैमान की कृति को अस्वीकार करते हैं, वे पुस्तक की तिथि के बारे में असहमत हैं कि पुस्तक कब लिखी गई थी, परन्तु अधिकांश इसे निर्वासन पश्चात् काल में लिखी गई मानते हैं। मक्काबी तिथि (लगभग 165 ई.पू.) को मानना कठिन है, क्योंकि पुस्तक के अंश, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में माने जाते हैं, मृत सागर स्थल कुमरान में पाए गए हैं। इसके अलावा, अप्रमाणिक पुस्तक एक्लेसिएस्टिकस, जो संभवतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में लिखी गई थी, सभोपदेशक से काफी प्रभावित थी। ऐसे प्रमाण मक्काबी युग में पुस्तक के लेखन और प्रसार के लिए बहुत कम समय की अनुमति देते हैं।

कई रूढ़िवादी विद्वान, जैसे फ्रांज डेलिट्ज़श और ई. जे. यंग, इस पुस्तक को पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। कई अन्य इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का दस्तावेज मानते हैं।

आंतरिक प्रमाण

सभोपदेशक की तिथि निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक संकेतों के आधार पर कई प्रयास किए गए हैं। परन्तु [सभोपदेशक 1:2–11](https://ref.ly/Eccl1:2-Eccl1:11) और [3:1–15](https://ref.ly/Eccl3:1-Eccl3:15) जैसे अंशों में पाई जाने वाली उदासीपूर्ण टिप्पणियाँ लेखक के जीवन की व्यर्थता के बारे में निष्कर्ष मात्र हो सकती हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह संकेत दें कि किताब इस्राएल के भीतर राष्ट्रीय पतन या सामाजिक क्षय के समय लिखी गई थी, जो सुलैमान के शासनकाल के साथ मेल नहीं खाती।

यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पुस्तक में यूनानी दार्शनिक अवधारणाओं का उल्लेख है। यह संकेत करता है कि इसे सिकंदर महान (356–323 ईसा पूर्व) की विजय के बाद सीरो-फिलिस्तीनी क्षेत्र के यूनानीकरण के समय लिखा गया होगा।

उन दार्शनिक अवधारणाओं में से एक "स्वर्ण मध्य मार्ग" है जिसे अरस्तू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्वर्ण मध्य मार्ग जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए अतिरेक से बचने का सुझाव देता है और यह [सभोपदेशक 7:14–18](https://ref.ly/Eccl7:14-Eccl7:18) में परिलक्षित होता है। वही अवधारणा मिस्री बुद्धि साहित्य (*इंस्ट्रक्शन ऑफ एमेन-ऐम-ओपेत* 9.14) में और साथ ही अरामी बुद्धि साहित्य में भी पाई जाती है। अरामी बुद्धि साहित्य के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक, *अहीकार के शब्द,* में स्वर्ण मध्य मार्ग इन शब्दों में व्यक्त किया गया है “बहुत मीठे मत बनो, कहीं वे [तुम्हें निगल न लें]; बहुत कड़वे मत बनो [*कहीं वे तुम्हें उगल न दें*]।” परन्तु स्वर्ण मध्य मार्ग अवधारणा किसी विशेष विचारधारा की अवधि का संकेत नहीं देती; यह बस एक मूल प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व कर सकती है जो सभी समय और सभी जातीय पृष्ठभूमियों के लोगों द्वारा साझा की जाती है।

भाषा के विचार

सभोपदेशक की तिथि निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पुस्तक की भाषा का स्वभाव है। सभोपदेशक की इब्रानी भाषा अद्वितीय है, जो शैली और भाषाई रूप से पाँचवीं शताब्दी की पुराने नियम की पुस्तकों जैसे एज्रा, नहेम्याह और जकर्याह से भिन्न है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि सभोपदेशक की भाषा पर अरामी भाषा का गहरा प्रभाव था और इस प्रकार यह पुस्तक उस समय लिखी गई थी जब अरामी भाषा का इब्रानी-भाषी संसार में प्रभाव था। अन्य विद्वानों ने तर्क दिया है कि इब्रानी भाषा की विशेषताओं को कनानी-फोनीशियन बोलियों के साथ समानता के रूप में समझा जाना चाहिए।

अक्सर यह कहा जाता है कि इस पुस्तक की इब्रानी भाषा बाद की मिशनाईक इब्रानी भाषा से मिलती-जुलती है, विशेष रूप से इसके सम्बन्धवाचक सर्वनाम के उपयोग में। फिर भी सभोपदेशक की भाषा अन्य तरीकों से मिशना से भिन्न है।

भाषाई प्रमाण पुस्तक के लिए बाद की तिथि की ओर संकेत कर सकते हैं, परन्तु यह भी संभव है कि सुलैमान ने साहित्यिक शैली में लिखा हो जो फोनीशियन साहित्य से गहराई से प्रभावित थी। ऐसी शैली सभोपदेशक जैसी साहित्यिक विधा के लिए मानक बन सकती थी। सुलैमान के शासनकाल के दौरान, फिलिस्तीन और फीनीके के बीच संपर्क सामान्य थे।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

सभोपदेशक की पुस्तक यह दर्शाती है कि ऐसा दृष्टिकोण जो मनुष्य के अनुभव की सीमाओं से परे परमेश्वर को शामिल नहीं करता, वह अर्थहीन है। यह इस बात को दिखाने का प्रयास करता है कि संसार में सार्थक संतोष प्राप्त किया जा सकता है, जो केवल थकावट भरे चक्रों की श्रृंखला से अधिक कुछ नहीं लगता — ऐसा संसार जिसमें लोग फंसे हैं और बाहर निकलने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखता। कोहेलेथ के अनुसार, स्वतंत्रता केवल परमेश्वर का भय मानने और यह विश्वास करने से प्राप्त की जा सकती है कि परमेश्वर अंततः हर चीज़ का न्याय निष्पक्ष रूप से करेंगे। इस प्रकार, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है, जो अंततः प्राप्त होगा, हालाँकि इतिहास के क्रम में और भौतिक संसार की प्रक्रियाओं में, यह ऐसा नहीं होता।

पुस्तक का मुख्य धार्मिक सिद्धांत यह है कि परमेश्वर मनुष्यों के घटनाक्रमों में, जिनमें गंभीर अन्याय शामिल हैं, उदासीन नहीं है। परमेश्वर हर कर्म का न्याय करेंगे। इसलिए, जीवन का एक उद्देश्य है, और मनुष्यों के कर्मों का अर्थ होता है।

कोहेलेथ पर अक्सर जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे पदों को पढ़े बिना, जैसे [1:12–14, 18](https://ref.ly/Eccl1:12-Eccl1:14,Eccl1:18) और [2:1–9, 18–23](https://ref.ly/Eccl2:1-Eccl2:9,Eccl2:18-Eccl2:23) कोहेलेथ की असहायता का अनुभव करना असंभव है, जब वे खाली अस्तित्व को देखते हैं। परन्तु कोहेलेथ का निराशावाद परमेश्वर से अलग जीवन के संदर्भ में है। उनके अनुसार, ऐसा जीवन अर्थहीन था।

हालाँकि, इस पुस्तक से सकारात्मक शिक्षा भी उभरती है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। कोहेलेथ अपने तर्क को घुमाते हुए पूर्णताओं के संदर्भ में बात करते हैं। अर्थहीन संसार में जीवन जीते हुए भी मनुष्यों के लिए पूर्ण भलाई है। वह भलाई परमेश्वर के वरदानों का उनके लोगों के लिए आनंद लेना है। इस प्रकार, कोहेलेथ पूर्ण निराशावादी नहीं है। जब वह अपने विश्वदृष्टिकोण के क्षितिज को परमेश्वर के कार्यों को संसार में सम्मिलित करते हुए विस्तृत करते हैं, तो वह आशावादी बन जाते हैं। जब वह जीवन को परमेश्वर के बिना देखते हैं, तो वह निराशावादी होते हैं, क्योंकि ऐसी दृष्टि केवल निराशा ही प्रदान करती है।

कोहेलेथ का "संतोष का धर्मशास्त्र" [2:24–25](https://ref.ly/Eccl2:24-Eccl2:25), [3:10–13](https://ref.ly/Eccl3:10-Eccl3:13), और [3:22](https://ref.ly/Eccl3:22) जैसे अंशों में स्पष्ट है। पहला अंश जीवन के भोगवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता प्रतीत होता है, जिसमें खाने और पीने को मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। "खाना और पीना" सामी मुहावरा है जो जीवन की रोज़मर्रा की दिनचर्या को व्यक्त करता प्रतीत होता है (पुष्टि करें [यिर्म 22:15](https://ref.ly/Jer22:15); [लूका 17:27–28](https://ref.ly/Luke17:27-Luke17:28))। इस प्रकार, कोहेलेथ का इस वाक्यांश का उपयोग, केवल यह दर्शाता है कि मनुष्य को परमेश्वर की व्यवस्था का आनंद लेना चाहिए। जीवन को सहन करने के लिए नहीं, बल्कि आनंद लेने के लिए बनाया गया है।

[3:10–13](https://ref.ly/Eccl3:10-Eccl3:13) में कोहेलेथ मनुष्यजाति की महान पहेली प्रस्तुत करते हैं: परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनन्तता का ज्ञान रखा है। अर्थात्, उन्होंने मन को भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे जाने में सक्षम बनाया है। फिर भी, अनन्त को समझने की यह क्षमता परमेश्वर के सभी उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करती। इसलिए, यह अच्छा है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे और जो भी ज्ञान परमेश्वर देते हैं उसका आनन्द ले।

[सभोपदेशक 3:16–4:3](https://ref.ly/Eccl3:16-Eccl4:3) पुस्तक का कठिन भाग है। यहाँ कोहेलेथ जीवन की असमानताओं का अवलोकन करते हैं और निष्कर्ष निकलते हैं कि परमेश्वर लोगों को यह दिखाने के लिए ऐसी चीज़ों की अनुमति देते हैं कि वे पशुओं से अधिक नहीं हैं। यही सिद्धांत [8:11](https://ref.ly/Eccl8:11) में भी दिखाई देता है, जहाँ कोहेलेथ देखतें है कि जब दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता, तो दुष्टों को दुष्टता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वह [3:18](https://ref.ly/Eccl3:18) में कहते हैं कि संसार में अन्याय इसलिए उपस्थित है ताकि अच्छे और दुष्टों के बीच अंतर हो सके। उस कथन में इब्रानी भाषा का अनुवाद "अपने आप में" किया जाना चाहिए। अर्थात, परमेश्वर को अलग रखते हुए, मनुष्य पशुओं से बेहतर नहीं है। यदि कोई ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जो परमेश्वर को शामिल नहीं करता, तो यह जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता कि कब्र के परे क्या है ([3:21](https://ref.ly/Eccl3:21))। कोहेलेथ द्वारा देखी गई असमानताओं को केवल न्याय के दिन ही सुधारा जाएगा। इसलिए, व्यक्ति के लिए यह सबसे अच्छा है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था से संतुष्ट रहे और कल की चिंता न करे ([3:22](https://ref.ly/Eccl3:22))।

सभोपदेशक की पुस्तक को समझने की *कुँजी* "सूर्य के नीचे" इस बार-बार आने वाले वाक्यांश से है। यह वाक्यांश कोहेलेथ के दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। वह सभी *मनुष्यों* के अनुभव को व्यर्थ नहीं ठहरा रहे हैं। बल्कि, वह जीवन को "सूर्य के नीचे," या परमेश्वर से अलग देखकर व्यर्थ बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने [रोमियों 8:20–23](https://ref.ly/Rom8:20-Rom8:23) में सृष्टि पर इसी प्रकार का निर्णय सुनाया, परन्तु उन्होंने कहा कि परमेश्वर अपनी सृष्टि में सभी चीज़ों का उपयोग अपने लोगों के लिए अच्छे परिणाम लाने के लिए करते हैं ([रोम 8:28](https://ref.ly/Rom8:28))। कोहेलेथ का दृष्टिकोण इसी तरह सहायक है।

कोहेलेथ को अक्सर जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने के रूप में व्याख्या किया गया है, जिसमें खाने और पीने को मनुष्य की सबसे बड़ी भलाई माना गया है। हालाँकि, [2:1–8](https://ref.ly/Eccl2:1-Eccl2:8) में, कोहेलेथ आनंद का परीक्षण करते हैं और इसे व्यर्थ पाते हैं। यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आनन्द पूर्ण भलाई नहीं है। खाने और पीने की बात करने वाले अंश केवल उन अच्छे और आवश्यक चीज़ों के आनन्द का उल्लेख करते हैं जो परमेश्वर के हाथ से आती हैं।

विषय सूची

इतिहास और प्रकृति के चक्र की व्यर्थता ([1:1–11](https://ref.ly/Eccl1:1-Eccl1:11))

कोहेलेथ अपने जीवन की व्यर्थता के पाठ को इसके खालीपन और स्वभाव की प्रक्रियाओं में स्पष्ट उद्देश्य की कमी को देखकर आरंभ करते हैं। मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ है ([1:3](https://ref.ly/Eccl1:3)), और जीवन और इतिहास का अंतहीन चक्र व्यर्थ है ([1:4–11](https://ref.ly/Eccl1:4-Eccl1:11))।

कोहेलेथ के अनुभवों की व्यर्थता ([1:12–2:26](https://ref.ly/Eccl1:12-Eccl2:26))

इस नाटकीय खंड में कोहेलेथ अपने जीवन के उन पहलुओं की निरर्थकता को देखते हैं जिन्हें कुछ लोग महान मूल्य के रूप में मान सकते थे। वह अपने ज्ञान की खोज को याद करते हैं, परन्तु मनुष्य तत्व-ज्ञान को व्यर्थ घोषित करते हैं ([1:12–18](https://ref.ly/Eccl1:12-Eccl1:18))। उनका आनन्द की खोज करना ([2:1–11](https://ref.ly/Eccl2:1-Eccl2:11)) भी व्यर्थता में समाप्त होता है। इस निष्कर्ष के प्रकाश में, कोहेलेथ शायद ही जीवन के सर्वोच्च अच्छे के रूप में सुख की प्राप्ति को प्रस्तुत करते हैं। दार्शनिक सत्य की खोज थकाऊ और परिणाम में व्यर्थ है (पद [12–17](https://ref.ly/Eccl2:12-Eccl2:17))। मनुष्य का श्रम भी व्यर्थ है (पद [18–23](https://ref.ly/Eccl2:18-Eccl2:23)), क्योंकि कोई कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि उसके श्रम का पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा (पद [21](https://ref.ly/Eccl2:21))। कोहेलेथ इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना सबसे बड़ी भलाई है (पद [24–26](https://ref.ly/Eccl2:24-Eccl2:26)), जो उनके संदेश में आशावादी दृष्टिकोण है।

परमेश्वर से अलग मानवता की स्थिति ([3:1–22](https://ref.ly/Eccl3:1-Eccl3:22))

कोहेलेथ का प्रसिद्ध कथन कि जीवन में हर बात का समय होता है ([3:1–9](https://ref.ly/Eccl3:1-Eccl3:9)), अक्सर कठोर नियतिवादी के रूप में व्याख्या किया गया है। परन्तु ये पद शायद जीवन की परिस्थितियों की अपरिवर्तनीयता को प्रस्तुत करते हैं। मनुष्यजाति निरंतरता में फँसी हुई है जिससे कोई बच नहीं सकता, फिर भी लोग भौतिक सीमाओं से परे सोचने में सक्षम हैं (पद [11](https://ref.ly/Eccl3:11))। यही मनुष्यजाति की पहेली है। परमेश्वर से अलग देखा जाए तो लोग वास्तव में पशुओं से बेहतर नहीं हैं (पद [19–20](https://ref.ly/Eccl3:19-Eccl3:20))।

कोहेलेथ के अवलोकनों से निकले निष्कर्ष ([4:1–16](https://ref.ly/Eccl4:1-Eccl4:16))

लेखक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से शुरुआत करते हैं ([4:1–3](https://ref.ly/Eccl4:1-Eccl4:3)), परन्तु स्थायी मूल्य का निष्कर्ष निकालते हैं। वह उदाहरण के लिए यह इंगित करते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना अकेले की तुलना में एक साथी के साथ बेहतर तरीके से किया जा सकता है (पद [9–12](https://ref.ly/Eccl4:9-Eccl4:12))।

केवल अपने लिए जीने की व्यर्थता ([5:1–6:12](https://ref.ly/Eccl5:1-Eccl6:12))

कोहेलेथ परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करके स्वार्थी जीवन की कठोर निंदा करते हैं ([5:1–2, 4–6](https://ref.ly/Eccl5:1-Eccl5:2,Eccl5:4-Eccl5:6))। धन के दुरुपयोग के प्रति उनकी चेतावनी और दरिद्रों के प्रति उनकी चिंता ([5:8–6:9](https://ref.ly/Eccl5:8-Eccl6:9)) ऐसे विषय हैं जिन पर बाद में नए नियम में जोर दिया गया है।

जीवन के लिए बुद्धि ([7:1–8:17](https://ref.ly/Eccl7:1-Eccl8:17))

यह पुराने नियम के बुद्धि साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण नीतिपरक शैली ([7:1–13](https://ref.ly/Eccl7:1-Eccl7:13)) और व्यक्तिगत संदर्भों (पद [23–29](https://ref.ly/Eccl7:23-Eccl7:29)) का उपयोग करता है ताकि यह समझा जा सके कि कोई व्यक्ति सच्ची संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। पूरा अंश परमेश्वर के बुद्धि गुण की प्रशंसा करता है। कोहेलेथ का संतोष का धर्मशास्त्र यह अवलोकन करता है कि परमेश्वर ही विपत्ति और समृद्धि दोनों के स्रोत हैं (पद [14](https://ref.ly/Eccl7:14))। कोहेलेथ पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को दोनों को परमेश्वर की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करना चाहिए। प्रशासन अधिकारियों पर बुद्धि लागू करते हुए ([8:2–9](https://ref.ly/Eccl8:2-Eccl8:9)), कोहेलेथ पाठक को अधिकारियों का पालन करने की सलाह देते हैं। प्रेरित पौलुस ने भी [रोमियों 13](https://ref.ly/Eccl13:1-Eccl13:14) में यही सलाह दी। कोहेलेथ आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं ([सभो 8:13](https://ref.ly/Eccl8:13)) और परमेश्वर के भय पर जोर देते हैं। लेखक पूरी तरह से निराशावादी नहीं हैं, क्योंकि वह दिखाते है कि परमेश्वर का भय मानना वास्तविक संतोष की ओर ले जाता है।

जीवन की प्रतीत होने वाली अन्यायपूर्ण स्थितियों पर विचार ([9:1–18](https://ref.ly/Eccl9:1-Eccl9:18))

“सूर्य' के नीचे,” अर्थात् परमेश्वर से अलग, मनुष्यों और प्राणियों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है ([9:1–6, 11–12](https://ref.ly/Eccl9:1-Eccl9:6,Eccl9:11-Eccl9:12))। महान कार्य अक्सर बिना पहचाने और बिना धन्यवाद के अनदेखें रह जाते हैं (पद [13–16](https://ref.ly/Eccl9:13-Eccl9:16))। फिर भी, व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जीवन कुछ लाभ अवश्य प्रदान करता है (पद [7–10](https://ref.ly/Eccl9:7-Eccl9:10))।

बुद्धिमानी और मूर्खता ([10:1–20](https://ref.ly/Eccl10:1-Eccl10:20))

पुराने नियम में बुद्धि का मूल रूप से अर्थ है परमेश्वर को जानना और मूर्खता का अर्थ है परमेश्वर को अस्वीकार करना। कोहेलेथ दिखाते हैं कि कैसे बुद्धि, आदर और संतोष की ओर ले जा सकती है और मूर्खता विनाश की ओर ले जा सकती है।

कोहेलेथ का निष्कर्ष—परमेश्वर का भय मानना ([11:1–12:14](https://ref.ly/Eccl11:1-Eccl12:14))

सभोपदेशक की पुस्तक सारी सृष्टि की व्यर्थता की घोषणा के साथ शुरू होती है और यह कोहेलेथ के साथ समाप्त होती है जो अपनी उदास दृष्टियों से परे परमेश्वर को देखते हैं। अध्याय [11](https://ref.ly/Eccl11:1-Eccl11:10) मनुष्य की परमेश्वर के मार्गों को समझने में असमर्थता के बयान के साथ शुरू होता है। यद्यपि लोगों को जीवन का आनंद लेना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य में परमेश्वर का न्याय आएगा ([11:9–10](https://ref.ly/Eccl11:9-Eccl11:10))। वृद्धावस्था का सुंदर वर्णन देने के बाद ([12:1–8](https://ref.ly/Eccl12:1-Eccl12:8)), पाठक को युवावस्था में परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद, कोहेलेथ अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का पूरा कर्तव्य परमेश्वर का भय मानना है (पद [13–14](https://ref.ly/Eccl12:13-Eccl12:14))। युवा अवस्था का आनन्द बुलबुले की तरह फूट जाएगा और परमेश्वर के बिना, अंततः कुछ भी नहीं रहेगा। संतोष केवल तभी आ सकता है जब कोई परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर के बिना जीवन परम व्यर्थता है।

यह भी देखें सुलैमान (व्यक्ति); बुद्धिमत्ता; बुद्धिमत्ता साहित्य।

समक्याह

कोरहवंशी लेवियों में से शमायाह के पुत्र और मन्दिर में एक द्वारपाल ([1 इति 26:7](https://ref.ly/1Chr26:7))।

समगर्नबो

समगर्नबो

बाबेल के राजकुमार, जिन्होंने 588–586 ईसा पूर्व के दौरान तीन साल की घेराबंदी के बाद नबूकदनेस्सर और कसदियों की सेना के साथ यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने में भाग लिया ([यिर्म 39:3](https://ref.ly/Jer39:3))।

समदर्शी सुसमाचार

समदर्शी सुसमाचार

यह शब्द (शाब्दिक अर्थ "समान दृष्टिकोण") मत्ती, मरकुस और लूका पर लागू होता है क्योंकि वे यीशु की सेवकाई को सामान्यतः दृष्टिकोण से देखते हैं, जो यूहन्ना के सुसमाचार से काफी अलग है।

इन तीनों सुसमाचारों में समानताएँ उनके सामान्य रूपरेखा के उपयोग शामिल हैं: परिचय; यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई और यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा; यीशु की बड़ी गलीली सेवकाई; सामरिया, पेरिया, और यहूदिया की शहरपनाह के माध्यम से उनकी यात्रा और सेवकाई; और यरूशलेम में यातना सप्ताह, मृत्यु, और पुनरुत्थान। ये पुस्तकें यीशु की शिक्षा में भी समान जोर देती हैं—परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति, स्वभाव, और अनुपालन। इसके अलावा, ये तीन सुसमाचार एक ही विषय से संबंधित हैं, आमतौर पर एक ही क्रम में, और अक्सर समान या समरूप शब्दों के साथ।

समानताओं के अलावा, मत्ती, मरकुस, और लूका के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएँ भी हैं। ये समानताओं के समान सामान्य श्रेणियों में आती हैं—रूपरेखा, विषयवस्तु, संगठन, और शब्दावली। मत्ती और लूका में भी काफी सामान्य विषयवस्तु है जो मरकुस में नहीं पाई जाती, जो, सूबेदार के दास के चंगाई को छोड़कर, पूरी तरह से यीशु के शब्दों और शिक्षाओं से बनी हैं। प्रत्येक सुसमाचार में अद्वितीय विवरण और शिक्षाएँ भी शामिल हैं। परिणामस्वरूप, समदर्शी एकता के भीतर समृद्ध विविधता है, जो यीशु को विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्रित करते हैं। मत्ती यीशु की यहूदीता और उनके व्यक्ति और कार्य की निरंतरता को पुराने नियम के संदेश के साथ जोड़ता है। मरकुस का तेज-तर्रार विवरण यीशु को क्रियाशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो मनुष्यों के बीच सेवक थे। लूका, उत्कृष्ट यूनानी साहित्यिक शैली में, संस्कारी गैर-यहूदियों को संबोधित करता है और यीशु को वंचित समूहों के मित्र के रूप में दिखाता है।

इन सुसमाचारों में समानताओं और भिन्नताओं को समझाने के प्रयास "समदर्शी समस्या" का निर्माण करते हैं। समाधान कई तरीकों से खोजे गए हैं। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में, तातियन ने चार विवरणों को एक में मिलाया; सुसमाचार विवरणों के अतिरिक्त "सामंजस्य" लगातार उत्पन्न होते रहे हैं। 17वीं शताब्दी से ही विद्वानों ने सुसमाचार के वर्तमान स्वरूप में आने से पहले इसके गुजरने वाले चरणों का अध्ययन करके समानताओं और अंतरों को समझाने का प्रयास किया है। रूप आलोचना मौखिक प्रसारण की अवधि से प्रभावों की पहचान करने का प्रयास करती है; जबकि स्रोत या साहित्यिक आलोचना उन कथित लिखित दस्तावेजों पर विचार करती है जिनसे सुसमाचार लेखकों ने जानकारी प्राप्त की; संपादन (या संपादकीय) आलोचना यीशु की गतिविधियों और शिक्षाओं के विवरणों पर अंतिम संपादक-लेखकों के स्वाभाविक या उद्देश्यों और व्यक्तित्वों को निर्धारित करने का प्रयास करती है। अन्य सुझावों ने विशिष्ट दर्शकों के लिए विषयवस्तु के अनुकूलन, यीशु की शिक्षाओं के समदर्शी विवरणों और तालमुद में यहूदी रब्बियों के समानांतर विवरणों के बीच समानताओं पर ध्यान आकर्षित किया है। समदर्शी समस्या का कोई पूरी तरह से संतोषजनक समाधान नहीं है। तथ्य यह है कि पवित्रशास्त्र यीशु को विभिन्न दृष्टिकोणों में प्रस्तुत करते हैं; विवेकशील पाठक को यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र के "सुसमाचार" की इन घोषणाओं की समानताओं और भिन्नताओं में ईश्वरीय उद्देश्य की खोज करनी चाहिए ([मर 1:1](https://ref.ly/Mark1:1))। *देखें* सुसमाचार; लूका, का सुसमाचार; मरकुस का सुसमाचार; मत्ती का सुसमाचार।

समय

देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

समयों

समयों

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

समर्पित वस्तुएँ

वे व्यक्ति, जानवर या वस्तुएँ जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को रखने से मना किया है ([लैव्य 27:28–29](https://ref.ly/Lev27:28-Lev27:29); [गिन 18:14](https://ref.ly/Num18:14))। *देखें* श्राप, शापित।

समारीयों

समारीयों

कनानियों के परिवारों में से एक का उल्लेख [उत्पत्ति 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32) (वचन [18](https://ref.ly/Gen10:18)) और [1 इतिहास 1](https://ref.ly/1Chr1:1-1Chr1:54) (वचन[16](https://ref.ly/1Chr1:16)) की जातीय सूचियों में किया गया है। समारीयों का उल्लेख हमाती के गोत्र के रूप में किया गया है, जिसका उल्लेख अर्वादियों और हमाथियों के संबंध में किया गया था। वे शायद त्रिपोली के निकट भूमध्य सागर के आसपास स्थित थे।

समारैम

समारैम

1. बिन्यामीन के क्षेत्र की उत्तरी सीमा के पास का एक नगर ([यहो 18:22](https://ref.ly/Josh18:22))। सबसे सम्भावित स्थान रस एज़-ज़ेमारा है, जो बेतेल से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में पहाड़ी देश में एत-तैयिबेह और रमम के बीच स्थित है।

2. एप्रैम के पहाड़ी देश में पहाड़ ([2 इति 13:4](https://ref.ly/2Chr13:4)) और अबिय्याह द्वारा यारोबाम और इस्राएलियों के खिलाफ फटकार का दृश्य।

समुद्र

समुन्द्र

पृथ्वी के अधिकांश भाग पर खारे पानी का विशाल भंडार।

समुन्दरों का उल्लेख बाइबिल की शुरुआत में ही किया गया है। [उत 1:1–2](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:2) में हम पढ़ते हैं कि आदि में सब कुछ बेडौल, सुनसान और अंधियारा था, "और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मण्डराता था।" तब परमेश्वर ने बोला और वैसा ही हो गया। परमेश्वर की आवाज़ सभी चीजों पर शक्तिशाली है। [भज 29](https://ref.ly/Ps29:1-Ps29:11) इसका अर्थ बताता है। [उत 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) में सृष्टि के वर्णन से, दो बातें स्पष्ट होती हैं: (1) जैसे कि पृथ्वी और आकाश की हर चीज़, परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी वैसे ही समुद्र भी; और (2) परमेश्वर के वचन के द्वारा समुन्द्र और भूमि के बीच अंतर किया गया था। बाइबिल में इन दो विचारों को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। [भज 33:7](https://ref.ly/Ps33:7) में कहा गया है कि "वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है; वह गहरे सागर को अपने भण्डार में रखता है।" समुद्र और भूमि की सीमाओं के बारे में परमेश्वर का आदेश स्पष्ट रूप से अय्यूब से परमेश्वर के शब्दों में व्यक्त किया गया है: "फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बन्द कर उसको रोक दिया; … और उसके लिये सीमा बाँधा और यह कहकर बेंड़े और किवाड़ें लगा दिए, और कहा, 'यहीं तक आ, और आगे न बढ़, और तेरी उमड़नेवाली लहरें यहीं थम जाएँ'?" ([अय्यू 38:8–11](https://ref.ly/Job38:8-Job38:11))।

समुद्र के जल पर परमेश्वर के नियंत्रण का वर्णन तब किया गया है जब बाइबिल कहती है कि परमेश्वर "समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरों पर चलता है" ([अय्यू 9:8](https://ref.ly/Job9:8))। इसलिए पृथ्वी पर अपने जीवन में, यीशु, परमेश्वर-मनुष्य, झील पर चले ([मर 6:48](https://ref.ly/Mark6:48))। उन्होंने तूफान को भी शांत किया, जिससे शिष्यों ने चकित होकर आश्चर्य में पूछा, "यह कौन है, कि आँधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं?" ([मर 4:41](https://ref.ly/Mark4:41))।

इब्रानी लोगों में समुन्द्र और उसकी शक्ति के प्रति गहरा सम्मान था। शायद अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी के कारण, और क्योंकि वे अपने इतिहास के अधिकांश समय तटरेखा को नियंत्रित नहीं करते थे, वे फिनीके वासियों की तरह समुद्री लोग नहीं थे। केवल सुलैमान के समय में ही हम पढ़ते हैं कि उनके पास स्वंय का अपना जहाजों का समूह था ([1 रा 9:26](https://ref.ly/1Kgs9:26))। उनके लिए अशांत समुद्र दुष्टों की तस्वीर था ([यशा 57:20](https://ref.ly/Isa57:20))। "बाढ़ के बहुत से जल के समान" ([यशा 17:13](https://ref.ly/Isa17:13)) या "समुद्र के गर्जन" ([5:30](https://ref.ly/Isa5:30)) उन्हें ऐसी शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो मनुष्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी । [दानि 7:3](https://ref.ly/Dan7:3) और [प्रका 13:1](https://ref.ly/Rev13:1) में, परमेश्वर की शक्ति को समुन्द्र से निकलते हुए पशुओं के रूप में दर्शाया गया है।

फिर भी, जैसा कि हमने देखा है, परमेश्वर समुद्रों को नियंत्रित करता है। वह उन लोगों को "गहरे जल में से" बचाने में सक्षम है जो उस पर भरोसा करते हैं ([भजन 18:16](https://ref.ly/Ps18:16))। वह उन लोगों की रक्षा करने में सक्षम है जो समुन्द्र में जाते हैं ([107:23–31](https://ref.ly/Ps107:23-Ps107:31))। यह हमेशा याद किया जाता था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए समुन्द्र में रास्ता बनाया जब वे मिस्र से बाहर आए थे ([निर्गमन 15:19](https://ref.ly/Exod15:19))। भजनकारों ने ([भजन 74:13](https://ref.ly/Ps74:13); [77:16](https://ref.ly/Ps77:16); [78:13](https://ref.ly/Ps78:13); [106:9](https://ref.ly/Ps106:9)) और भविष्यवक्ताओं ने समान रूप से (जैसे, [यशा 43:16–17](https://ref.ly/Isa43:16-Isa43:17)) इसे याद किया। *देखें* मृत सागर; भूमध्य सागर; लाल समुद्र; गलील की झील।

समुद्री थाह (चैनल)

समुद्री थाह (चैनल)

महासागर की तलहटी में घाटियाँ या धारा के तल। जब प्रभु ने दाऊद को उनके सभी शत्रुओं और राजा शाऊल से मुक्त किया, तो दाऊद ने परमेश्वर की महान सामर्थ की प्रशंसा की, जो अपनी साँस के एक झोंके से महासागर की तलहटी को उजागर कर सकती थी ([2 शमू 22:16](https://ref.ly/2Sam22:16); [भज 18:15](https://ref.ly/Ps18:15))।

समृद्धि

देखें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद; धन।

सम्पति

बहुतायत, आमतौर पर धन या भौतिक वस्तुओं की, जिसकी कीमत सामान्य रूप से किसी समझी जाने वाली इकाई, जैसे राष्ट्रीय मुद्रा, के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यह लगभग "धन-सम्पति" का पर्याय है, और दोनों का उपयोग परिवार, मित्रों, या यहाँ तक कि नैतिक गुणों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।

पुराने नियम में, धन-सम्पति को परमेश्वर की कृपा का चिह्न माना जाता है ([भज 112:3](https://ref.ly/Ps112:3)), और वह सम्पति प्राप्त करने की शक्ति देते है ([व्य.वि. 8:18](https://ref.ly/Deut8:18))। अय्यूब की भक्ति और सम्पति दोनों ही प्रसिद्ध हैं ([अय्यू 1:1–3](https://ref.ly/Job1:1-Job1:3))। सुलैमान शायद अब तक के सबसे धनवान व्यक्ति थे जो कभी जीवित रहे; परमेश्वर ने उन्हें “धन-सम्पति, जायदाद, और सम्मान” प्रदान किया क्योंकि सुलैमान ने भौतिक वस्तुओं के बजाय बुद्धि और विवेक की मांग की थी ([1 रा 3:10–13](https://ref.ly/1Kgs3:10-1Kgs3:13); [2 इति 1:11–12](https://ref.ly/2Chr1:11-2Chr1:12))। लेकिन बाइबिल स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी सम्पति की बहुतायत में नहीं होता ([लूका 12:15](https://ref.ly/Luke12:15))।

नए नियम में धनवान पुरुषों को अक्सर अधर्मी के रूप में देखा जाता है—उदाहरण के लिए, धनी किसान ([लूका 12:16–21](https://ref.ly/Luke12:16-Luke12:21)) और वह धनवान व्यक्ति जिसने भिखारी लाज़र की उपेक्षा की ([16:19–31](https://ref.ly/Luke16:19-Luke16:31))। धनवानों को उत्पीड़न और लालच के लिए दोषी ठहराया जाता है ([याकू 5:1–6](https://ref.ly/Jas5:1-Jas5:6))। [लूका 6:24](https://ref.ly/Luke6:24) धनवान लोगों के खिलाफ शाप की घोषणा करता है, और सभी तीन सहदर्शी सुसमाचार धन-सम्पति के खतरों के बारे में बात करते हैं ([मत्ती 13:22](https://ref.ly/Matt13:22); [मर 4:19](https://ref.ly/Mark4:19); [लूका 8:14](https://ref.ly/Luke8:14))। लेकिन सभी धनवान पुरुष बुरे नहीं थे। यीशु को अरिमतियाह के एक धनवान व्यक्ति, जिसका नाम यूसुफ था, उसकी कब्र में दफनाया गया था ([मत्ती 27:57](https://ref.ly/Matt27:57))। नीकुदेमुस, जिसने यीशु के दफन के लिए उदारता से व्यवस्था की थी ([यूह 19:39](https://ref.ly/John19:39)), वह “यहूदियों का शासक” था ([3:1](https://ref.ly/John3:1)) और संभवतः एक धनवान व्यक्ति था।

यह भी देखें मामोन; धन; दरिद्र; धन-सम्पति; मज़दूरी।

सम्बल्लत

सम्बल्लत

सामरिया के प्रमुख राजनीतिक अधिकारी, जो एप्रैम में बेथोरोन में निवास करते थे। मिस्र के एलिफेंटाइन के एक पत्र में, 407 ईसा पूर्व में सामरिया के राज्यपाल के रूप में सम्बल्लत का नाम दिया गया था। सम्बल्लत, तोबियाह अम्मोनी और गेशेम अरबी के साथ, नहेम्याह के विरोधी थे। उन्होंने नहेम्याह को यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने से रोकने का प्रयास किया था, जो कि बँधुआई के बाद की अवधि में था ([नहे 2:10, 19](https://ref.ly/Neh2:10,Neh2:19); [4:1, 7](https://ref.ly/Neh4:1,Neh4:7); [6:1–14](https://ref.ly/Neh6:1-Neh6:14); [13:28](https://ref.ly/Neh13:28))। यहूदी प्रांत संभवतः बाबेल द्वारा नबूकदनेस्सर के अधीन 586 ईसा पूर्व में हार के बाद से सामरी शासन के अधीन आ गया था। यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने के लिए नहेम्याह का दृढ़ संकल्प मूलतः, सम्बल्लत और सामरी नियंत्रण से यहूदी स्वतंत्रता का दावा था।

सम्राट

रोमी संप्रभु का आधिकारिक पदनाम जो 27 ई.पू. में कैसर औगुस्तुस के शासनकाल के साथ शुरू हुआ; इम्परेटर का व्युत्पन्न और रोमी महासभा द्वारा विजय प्राप्त किए अपने सेनापतियों में से एक को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च कमान की मानद उपाधि।*देखें* कैसर।

सम्ला

एदोमियों का राजा मस्रेका नगर से था। सम्ला इस्राएल में किसी राजा के शासन करने से पहले राजा था ([उत 36:36–37](https://ref.ly/Gen36:36-Gen36:37); [1 इति 1:47–48](https://ref.ly/1Chr1:47-1Chr1:48))।

सरकंडा

दलदलों, नदियों और झरनों के किनारे उगने वाले अनेक प्रकार के नरकट के पौधे। *देखें* पौधे (नरकट)।

सरकण्डा

सरकण्डा

एक अनिश्चित दलदली पौधा जिसका उल्लेख [अय्यूब 8:11](https://ref.ly/Job8:11) में है। *देखें* पौधे (सरकण्डा; नरकट; जलघास)।

सरकण्डा

प्राचीन मिस्री लेखन सामग्री जो सरकण्डा पौधे से प्राप्त होती है। मिस्री नागर्मोथा या सरकण्डा ([निर्ग 2:3–5](https://ref.ly/Exod2:3-Exod2:5); [अय्यू 8:11](https://ref.ly/Job8:11); [यशा 18:2](https://ref.ly/Isa18:2); [19:6–7](https://ref.ly/Isa19:6-Isa19:7); [35:7](https://ref.ly/Isa35:7); [58:5](https://ref.ly/Isa58:5)) के चिकने तीन-तरफा तने होते हैं। ये तने सामान्यतः 2.4 से 3 मीटर (8 से 10 फीट) ऊँचे होते हैं, लेकिन कभी-कभी 4.9 मीटर (16 फीट) तक भी पहुँच जाते हैं। तने के आधार पर, ये 5.1 से 7.6 सेंटीमीटर (2 से 3 इंच) मोटे होते हैं, और अन्त में छोटे फूलों का एक बड़ा गुच्छा होता है।

सरकण्डा कभी नील नदी के किनारे बड़ी प्रचुरता से उगता था, जो लगभग एक घने जंगल का रूप ले लेता था। आज यह निचले मिस्र से लगभग गायब हो गया है, हालांकि यह अभी भी श्वेत नील और सूडान में पाया जाता है। सरकण्डा अभी भी इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में उगता है। यह विशेष रूप से गलील के मैदान के उत्तरी छोर और हूलह दलदलों के आसपास उगता है।

लोगों ने सरकण्डा का उपयोग पानी में तैरने के लिए छोटे बर्तन बनाने हेतु किया ([निर्ग 2:3](https://ref.ly/Exod2:3)), चटाई के लिए, और विभिन्न अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए। लेकिन यह प्राचीन कागज के स्रोत के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। सरकण्डा से कागज बनाने के लिए, श्रमिक पहले पौधे के तनों को छीलते थे और फिर उन्हें लम्बाई में पतली भाग में काटते थे। इन भागों को एक के बगल में एक रखा जाता था। भागों को फिर पानी के साथ छिड़का जाता था और एक टुकड़े में जोड़ने के लिए दबाया जाता था। उस चादर को फिर सुखाया जाता था और आवश्यक आकार के टुकड़ों में काटा जाता था। सरकण्डा कागज के उच्च गुणवत्ता वाले स्तर के लिए, तने के भाग की कई परतों को एक-दूसरे पर आड़े रखा जाता था।

डण्ठल के शीर्ष पर पीले, हलके पीले रंग के, झालर जैसे फूलों के गुच्छों का उपयोग मिस्री मन्दिरों को सजाने और देवताओं की मूर्तियों को मुकुट पहनाने के लिए किया जाता था। लोग इन्हें प्रसिद्ध पुरुषों और राष्ट्रीय नायकों द्वारा भी मुकुट के रूप में पहनते थे।

देखिए लेखन।

सरकण्डा

नम स्थानों और जल निकायों के किनारे उगने वाली लंबी घास। फिलिस्तीन के क्षेत्र में रश और बुलरश की कई प्रजातियाँ उगती हैं। रश की कम से कम 21 किस्में हैं। आम कोमल रश या बोग रश (*जंकस इफ्यूसस*) गीले स्थानों पर, यहाँ तक कि सीनै और अन्य रेगिस्तानों में भी पाया जाता है। समुद्री या हार्ड रश *(जंकस मैरिटिमस*) पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र और यहाँ तक कि सीनै में भी नम स्थानों पर पाया जाता है।

फिलिस्तीन के क्षेत्र में कम से कम 15 प्रकार के बुलरश (*स्किर्पस*) पाए जाते हैं। गुच्छा-शीर्ष क्लब रश (*स्किर्पस होलोस्कोएनस*) फिलिस्तीन के पूरे क्षेत्र से लेकर सीनै तक नम स्थानों में आम है। लेक क्लब रश या लंबा बुलरश (*स्किर्पस लैकस्ट्रिस*) पूरे उत्तरी अफ्रीका से लेकर मृत सागर तक दलदलों और खाइयों में पाया जाता है। समुद्री क्लब रश या साल्ट मार्श क्लब रश (*स्किर्पस मैरिटिमस*) फिलिस्तीन के क्षेत्र के कई स्थानों में खाइयों और दलदलों में पाया जाता है। इनमें से कोई भी प्रजाति [अय्यूब 8:11](https://ref.ly/Job8:11); [यशायाह 9:14](https://ref.ly/Isa9:14); [19:6, 15](https://ref.ly/Isa19:6,Isa19:15) में संदर्भित हो सकती है।

[उत्पत्ति 41:2](https://ref.ly/Gen41:2) में घास के मैदान में मवेशियों के चरने का संदर्भ संभवतः लंबे सरकण्डे (*अरुंडो डोनैक्स*) से मिलता है, जो 5.5 मीटर (18 फीट) या उससे अधिक ऊँचाई तक बढ़ता है। इस पौधे को फारसी सरकण्डा के रूप में भी जाना जाता है और यह फिलिस्तीन, सीरिया और सीनै प्रायद्वीप के पूरे क्षेत्र में आम है। यह एक विशाल घास है जिसके आधार पर तने का व्यास 5.1 से 7.6 सेंटीमीटर (2 या 3 इंच) हो सकता है। शीर्ष पर, इसमें गन्ने या पम्पास घास के समान सफेद फूलों का एक समूह होता है।

प्राचीन लोग इस पौधे का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करते थे, जिनमें शामिल हैं:

* चलने की छड़ियाँ,
* मछली पकड़ने की छड़ी,
* मापने की छड़ी, और
* वाद्य यंत्र।

इसलिए यह काफी संभव है कि [मत्ती 27:48](https://ref.ly/Matt27:48) और [मरकुस 15:36](https://ref.ly/Mark15:36) में उल्लेखित "सरकण्डे" एक बढ़ई का सरकण्डा या मापने की छड़ी हो सकती थी।

यह भी देखें पटेर पत्र।

सरकण्डे का समुद्र

इस्राएलियों द्वारा मिस्र से निर्गमन के समय पार किए गए जल निकाय के लिए इब्रानी पदनाम। *देखें* लाल समुद्र।

सरदीस

सरदीस

सरदीस आसिया के रोमी प्रांत में एक महत्वपूर्ण शहर था, जो प्राचीन लुदिया राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। यह पश्चिम में तटीय क्षेत्रों और पूर्वी एशिया के उपद्वीप को जोड़ने वाले महान राजमार्गों के बीच स्थित था। यह एक सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र था। राजा क्रोएसस (लगभग 560–547 ईसा पूर्व) के शासनकाल में, इसकी संपत्ति प्रसिद्ध हो गई। उनके समय में सोने और चाँदी के सिक्के प्रचलन में आए। सरदीस की भूगोल और स्थलाकृति लाभदायक थी। पैक्टोलस नदी इसके पूर्वी किनारे पर थी और अंततः हर्मस नदी में मिलती थी। टमोलस पर्वत की चौड़ी पर्वत पृष्ठ, इसके उत्तर में हर्मस घाटी पर हावी है, और कई खड़ी पहाड़ियाँ मैदान में उभरी हुई हैं, जो गढ़ प्रदान करती हैं। सरदीस इनमें से एक पर स्थित था। सरदीस का वास्तविक स्थल मैदान से 1,500 फीट (457.2 मीटर) ऊपर था और लुदिया साम्राज्य (13वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के शुरुआती दिनों से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, हालाँकि यह पहले के समय में आबाद था; निचला शहर घाटी के तल तक फैला हुआ था। राजा महान एक्रोपोलिस में रहता था, जो युद्ध के समय शरण का स्थान बन जाता था।

334 ईसा पूर्व में शहर ने सिकंदर महान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने एक्रोपोलिस पर एक गढ़सेना छोड़ दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद, सरदीस कई बार हाथ बदला गया। पहले यह एंटिगोनस के नियंत्रण में था, फिर सेल्यूसिड शासकों के, और फिर पिरगमुन के, जो सेल्यूसिड्स से अलग हो गया था। जब एंटिओकस तृतीय (231–187 ईसा पूर्व) ने शहर को अपने शासन में वापस लाने की कोशिश की, तो निचला शहर जला दिया गया (216 ईसा पूर्व) और गढ़ में प्रवेश किया गया (214 ईसा पूर्व)। एंटिओकस तृतीय की पिरगमुन और रोमियों द्वारा हार के बाद, सरदीस को 133 ईसा पूर्व तक पिरगमुन के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। बाद में यह एक रोमी प्रशासनिक केंद्र बन गया और, हालाँकि पहली तीन शताब्दियों के दौरान काफी समृद्धि का आनंद लिया, लेकिन इसने फिर कभी पिछली शताब्दियों की प्रमुखता हासिल नहीं की। 26 ईस्वी में इसे अनदेखा कर दिया गया जब एशिया के उपद्वीप के शहरों ने कैसर पंथ के लिए दूसरा मंदिर बनाने के सम्मान के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। एक महान भूकंप ने ईस्वी 17 में शहर को नष्ट कर दिया, और सम्राट तिबिरियुस ने इसे तराई के तल पर इसके पुनर्निर्माण में सहायता की।

मसीहत ने पहली सदी के अंत से पहले ही यहाँ जड़ें जमा ली थीं और बाद में इसमें एक बिशप का पद भी शामिल हो गया। सरदीस में कलीसिया के "स्वर्गदूत" को लिखे गए नए नियम के पत्र ([प्रका 1:11](https://ref.ly/Rev1:11); [3:1–6](https://ref.ly/Rev3:1-Rev3:6)) से उस समय कलीसिया की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ईस्वी 716 के अरबी आक्रमण के बाद, शहर का पतन हो गया। आज, सारत का छोटा सा गाँव इसका नाम संरक्षित करता है।

हाल के वर्षों में व्यापक उत्खनन से कई रोमी सार्वजनिक इमारतों की पहचान हुई है: एक नाटकशाला, आर्तिमिस का एक मन्दिर, एक व्यायामशाला और एक प्रभावशाली उत्तर-यहूदी आराधनालय, यह सुझाव देते हैं कि यह यहूदी डायस्पोरा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

सरायाह

1. राजा दाऊद के शाही मंत्री ([2 शमू 8:17](https://ref.ly/2Sam8:17)); [2 शमूएल 20:25](https://ref.ly/2Sam20:25) में शवा, [1 राजाओं 4:3](https://ref.ly/1Kgs4:3) में शीशा, और [1 इतिहास 18:16](https://ref.ly/1Chr18:16) में शबशा के रूप में भी जाने जाते हैं।

2. 586 ई.पू. में बाबेली द्वारा यरूशलेम के विनाश के समय प्रधान याजक। उन्हें नबूजरदान, जो अंगरक्षकों के प्रधानथे, द्वारा रिबला में नबूकदनेस्सर के पास ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु कर दी गई ([2 रा 25:18](https://ref.ly/2Kgs25:18); [यिर्म 52:24](https://ref.ly/Jer52:24))। [1 इतिहास 6:14](https://ref.ly/1Chr6:14) में सरायाह को अजर्याह का पुत्र, यहोसादाक का पिता और हारून की वंशावली के माध्यम से लेवी का वंशज बताया गया है।

3. तन्हूमेत के पुत्र नतोपाई, यहूदी सेना के उन प्रधानों में से एक थे, जिन्होंने गदल्याह के अधीन नबूकदनेस्सर से दया की याचना की थी ([2 रा 25:23](https://ref.ly/2Kgs25:23); [यिर्म 40:8](https://ref.ly/Jer40:8))।

4. यहूदी, कनज के पुत्र, ओत्नीएल के भाई और योआब के पिता ([1 इति 4:13–14](https://ref.ly/1Chr4:13-1Chr4:14))।

5. शिमोन, असीएल के पुत्र और योशिब्याह के पिता ([1 इति 4:35](https://ref.ly/1Chr4:35))।

6. उन पुरुषों में से एक जो जरुब्बाबेल के साथ बंधुआई के बाद यहूदा लौटे ([एज्रा 2:2](https://ref.ly/Ezra2:2)); [नहेम्याह 7:7](https://ref.ly/Neh7:7) में उन्हें अजर्याह कहा गया है। *देखें* अजर्याह #23I

7. एज्रा के पिता, जो एक शास्त्री थे। एज्रा फारस के राजा अर्तक्षत्र I के शासनकाल के दौरान यरूशलेम लौटे (464–424 ई.पू.; [एज्रा 7:1](https://ref.ly/Ezra7:1))। वह संभवतः ऊपर #2 के समान हैं, इस स्थिति में यहोसादाक एज्रा का भाई होगा।

8. उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई थी ([नहे 10:2](https://ref.ly/Neh10:2))।

9. हिल्किय्याह का पुत्र और एक याजक जो यरूशलेम में उत्तर-निर्वासन युग के दौरान रहते थे ([नहे 11:11](https://ref.ly/Neh11:11)); [1 इतिहास 9:11](https://ref.ly/1Chr9:11) में उन्हें अजर्याह कहा गया है। *देखें* अजर्याह #10 I

10. उन याजकों में से एक अगुवे जो जरूब्बाबेल और येशुअ के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे ([नहे 12:1](https://ref.ly/Neh12:1))। अगली वंशावली में उनके घर का संचालन मरायाह द्वारा किया गया था। वह संभवतः ऊपर #6 के समान हैं।

11. अज्रीएल के पुत्र को, जिसे यरहमेल और शेलेम्याह के साथ, यहूदा के राजा यहोयाकीम (609–598 ई.पू.) द्वारा बारूक और यिर्मयाह को पकड़ने का निर्देश दिया गया था ([यिर्म 36:26](https://ref.ly/Jer36:26))।

12. नेरिय्याह का पुत्र और वह अधिकारी जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह (597–586 ई.पू.) के साथ बाबेल गया थे। सरायाह को बाबेल के विरुद्ध यिर्मयाह का संदेश पहुँचाना था ([यिर्म 51:59–61](https://ref.ly/Jer51:59-Jer51:61))।

सरी

सरी

यदूतून के पुत्रों में से एक, जिन्होंने प्रभु का धन्यवाद करते हुए वीणा के साथ नबूवत की ([1 इति 25:3](https://ref.ly/1Chr25:3))। वे यिस्री (वचन [11](https://ref.ly/1Chr25:11)) के समान व्यक्ति हो सकते हैं।

सरीसृप

देखें जानवर (गेहुअन {एडर}; नाग {एस्प}; गेको; छिपकली; साँप)।

सरूआह

सरूआह

इस्राएल के राजा यारोबाम प्रथम की माता ([1 रा 11:26](https://ref.ly/1Kgs11:26))।

सरूग

सरूग

रऊ के पुत्र, जो शेम के वंश से थे ([उत 11:20–23](https://ref.ly/Gen11:20-Gen11:23))। वे अब्राहम के पूर्वज और यीशु मसीह के पूर्वज हैं ([लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35))।

देखें यीशु मसीह का वंशावली।

सरूयाह

सरूयाह

नाहाश की बेटी और अबीगैल की बहन ([2 शमू 17:25](https://ref.ly/2Sam17:25))। सरूयाह ने अंततः तीन पुत्रों को जन्म दिया: योआब, अबीशै, और असाहेल, जो सभी दाऊद के शासनकाल के दौरान उनके सहयोगी थे ([2 शमू 2:18](https://ref.ly/2Sam2:18); [3:39](https://ref.ly/2Sam3:39); [8:16](https://ref.ly/2Sam8:16); [18:2](https://ref.ly/2Sam18:2))।

सरेरा

सरेरा

गिदोन द्वारा मिद्यानियों की हार के समबन्ध में उल्लिखित नगर ([न्या 7:22](https://ref.ly/Judg7:22)); संभवतः इसे सारतान के साथ भी पहचाना जा सकता है।

सरोर

सरोर

बिन्यामीन गोत्र से, बकोरत के पुत्र, अबीएल के पिता, और राजा शाऊल के पूर्वज ([1 शमू 9:1](https://ref.ly/1Sam9:1))।

सर्गोन

722–705 ई.पू. के अश्शूरी सम्राट, जिनके सैन्य अभियान ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से दस्तावेज में दर्ज किया गया हैं। खुदाई में उसके राजभवन का खुलासा किया है, जो शायद नीनवे में था और साथ ही खोरसाबाद में एक अधूरा राजभवन भी था। सर्गोन II ने एक प्रतिष्ठित विजेता का नाम धारण किया था, जो लगभग 1,500 वर्ष पहले अस्तित्व में था और लड़ता था (अगाडे के सर्गोन I)। उसकी वास्तविक पहचान आसानी से नहीं पहचानी गई है। पिछली पीढ़ियों ने, यह मानते हुए कि उनका नाम एक "उपनाम" था, उसे गलत तरीके से शल्मनेसर V (727–722 ई.पू.), सनहरीब (705–681 ई.पू.), या एसर्हद्दोन (699–681 ई.पू.) के रूप में पहचाना।

बाइबिल में एकमात्र स्थान जहाँ सर्गोन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वह है [यशायाह 20:1](https://ref.ly/Isa20:1)। भविष्यद्वक्ता यशायाह की मिस्र के ऊपर कोई भरोसा न रखने की चेतावनियों के बावजूद ([यशा 10:9](https://ref.ly/Isa10:9)), यहूदा अपने सर्वोत्तम हितों के विपरीत जाकर ऐसे गठबंधन पर विचार कर रहा था। लेकिन 713 ई.पू. में पलिश्ती शहर अश्दोद ने अश्शूर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे सर्गोन की सेनाओं द्वारा इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण महानगर के विरुद्ध एक अभियान शुरू हुआ। एक पुरुष जिसका नाम यमनी था, उसने मिस्र, कूश, और यहाँ तक कि यहूदा से सर्गोन की शक्ति के विरुद्ध एक प्रभावी गठबंधन बनाने के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि, 711 ई.पू. में अश्दोद को सर्गोन की सेना द्वारा उसके नियुक्त अधिकारी, “तर्त्तान” के अधीन अधीनस्थ कर दिया गया ([यशा 20:1](https://ref.ly/Isa20:1))।

सर्गोन ने सामरिया को जीतने का कार्य पूरा किया, जिसे उनके पूर्ववर्ती, शल्मनेसेर Vने शुरू किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि शल्मनेसेर V ने इस्राएल के उत्तरी राज्य की तीन वर्षों तक घेराबंदी की थी ([2 रा 17:5–6](https://ref.ly/2Kgs17:5-2Kgs17:6)) और जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने उस अभियान को लगभग पूरा कर लिया था। जबकि अन्य सैन्य विजय सर्गोन के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करती हैं, उनके कई युद्ध अनिर्णायक रहे। उनके शासन का एक बड़ा हिस्सा विद्रोहों को दबाने और प्रमुख घरेलू समस्याओं को संभालने में व्यतीत हुआ। अंततः उन्हें एक दूरस्थ क्षेत्र जिसे तबाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ उन्हें युद्ध के मैदान पर मार दिया गया। सर्गोन के पुत्र, सन्हेरीब, ने 705 ई.पू. में उनके उत्तराधिकार बने।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरी लोग।

सर्प की शिला

वह स्थान जहाँ अदोनिय्याह, दाऊद के पुत्र, ने भेड़ और बैल की बलि दी और गुप्त रूप से स्वयं को राजा बनाने का प्रयास किया ([1 रा 1:9](https://ref.ly/1Kgs1:9))। सर्प की शिला एनरोगेल के पास स्थित थी, जो किद्रोन तराई में एक झरना था, जो यरूशलेम के दक्षिण में स्थित था। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि इस शिला का नाम पास के बड़े पत्थर के नलिकाओं के लिए रखा गया था जो शीलोह के कुण्ड में समाप्त होते थे, एक खड़ी चट्टान संरचना के लिए, या शायद एक पंथिक मन्दिर के लिए जिसमें सर्प को उसके प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था। जोहेलेत की शिला इब्रानी शब्द का अंग्रेजी समकक्ष है।

सर्राफ

सर्राफ

एक प्राचीन पेशा जो आधुनिक बैंकर द्वारा किए जाने वाले कई सेवाओं को करते थे, विशेष रूप से एक देश या प्रांत की मुद्रा को दूसरे में बदलने या छोटे सिक्कों को बड़े मूल्य के सिक्कों में बदलना या बड़े को छोटे में बदलना। स्वाभाविक रूप से, ऐसी सेवा के लिए एक शुल्क लिया जाता था।

मानकीकृत सिक्के सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं होते थे। पहले के समय में चांदी के टुकड़े वस्तुओं के भुगतान के लिए तौले जाते थे ([उत 20:16](https://ref.ly/Gen20:16); [37:28](https://ref.ly/Gen37:28); [न्या 17:2](https://ref.ly/Judg17:2))। जब आसिया माइनर में मानकीकृत सिक्का अपनाया गया तो यह विचार अन्य देशों में भी अपनाया गया, लेकिन चूंकि सिक्के देश-देश में भिन्न थे, इसलिए सर्राफों को उनके समतुल्य मूल्य निकालने पड़ते थे।

ऐसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता विशेष रूप से फिलिस्तीन में महत्वपूर्ण थी, जहां हर वयस्क यहूदी पुरुष को आधा-शेकेल दान देना पड़ता था ([निर्ग 30:11–16](https://ref.ly/Exod30:11-Exod30:16))। विभिन्न देशों से आए यहूदी जो यह दान देने आए थे, वे विभिन्न प्रकार के सिक्के लाते थे। मंदिर के अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सिक्के को अधिकृत करना पड़ता था। यह सोर के चांदी का आधा-शेकेल या टेट्राड्रैक्मा था (तुलना करें [मत्ती 17:27](https://ref.ly/Matt17:27), जहां पतरस को अपने और यीशु के मंदिर कर के लिए मछली के मुंह में पाए गए सिक्के से भुगतान करने के लिए कहा गया था)। मिशना में कहा गया है (*शेकालिम* 1:3) सर्राफ कर को एकत्र करने के लिए, इन प्रांतों में अदर महीने के 15वें दिन (जो फसह से पहले का महीना था) काम करते थे। फसह से दस दिन पहले सर्राफ विदेशों से आने वाले यहूदियों की सहायता के लिए मंदिर के आंगनों में चले जाते थे।

यीशु का मंदिर के आंगन में सर्राफों से सामना हुआ जब उन्होंने "मंदिर को शुद्ध किया" ([मत्ती 21:12–13](https://ref.ly/Matt21:12-Matt21:13); [मर 11:15–16](https://ref.ly/Mark11:15-Mark11:16); [लूका 19:45–46](https://ref.ly/Luke19:45-Luke19:46); [यूह 2:13–22](https://ref.ly/John2:13-John2:22))। इस कार्य का कारण बहस का विषय रहा है। आराधकों को अपना कर चुकाने के लिए आधा-शेकेल प्राप्त करना आवश्यक था। लेकिन उन्हें कभीकभार पक्षी, पशु, या टिकियां भी अर्पण करने के लिए खरीदना होता था। इस प्रकार की खरीदारी और मुद्रा बदलने की गतिविधि मंदिर के प्रांगण में अनुचित थी, क्योंकि मंदिर का आंगन एक पवित्र क्षेत्र था (पुष्टि करें [मर 11:16](https://ref.ly/Mark11:16)), हालांकि यीशु ने मंदिर में कर का भुगतान करने का विरोध कभी नहीं किया ([मत्ती 8:4](https://ref.ly/Matt8:4); [17:24–26](https://ref.ly/Matt17:24-Matt17:26); [मर 1:44](https://ref.ly/Mark1:44); [लूका 5:14](https://ref.ly/Luke5:14))। यह भी संभव है कि सर्राफों और बलिदान के पक्षियों और पशुओं को बेचने वालों द्वारा लिया गया शुल्क अत्यधिक था, चाहे उनके अपने लाभ के लिए या मंदिर के अधिकारियों के लाभ के लिए। ऐसी गतिविधियों को पवित्र क्षेत्र से उचित दूरी पर किया जा सकता था ताकि पूर्वी संस्कृति में ऐसी गतिविधियों से जुड़ी मोलभाव और शोर से मंदिर के आंगनों में की जाने वाली प्रार्थना और बलिदान को अनावश्यक रूप से बाधित न करें (पुष्टि करें [यिर्म 7:11](https://ref.ly/Jer7:11))।

यह भी देखें सिक्के; मुद्रा।

सर्वज्ञता

परमेश्वर का अनन्त ज्ञान और चीजों के अतीत, वर्तमान और भविष्य की समझ है। यह बिना अन्त, सीमा या मर्यादा के है।

देखिए परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सर्वव्यापकता

परमेश्वर की अनन्तता का वह पहलू जिसमें वे स्थान की सीमाओं को पार करते हैं और सभी स्थानों पर हर समय उपस्थित रहते हैं। *देखें* परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सर्वशक्तिमान

बाइबल की कई पुस्तकों में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त एक नाम। यह अय्यूब और प्रकाशितवाक्य की पुस्तकों में सामान्य रूप से पाया जाता है। *देखें* परमेश्वर के नाम।

सर्वशक्तिमान

परमेश्वर की असीम शक्ति किसी भी वस्तु को अस्तित्व में लाने या जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे घटित करने की क्षमता है। *देखें* परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सर्वशक्तिमान

सर्वशक्तिमान

परमेश्वर के लिए इब्रानी नाम एल शादाई का भाग, जिसका अर्थ है "सर्वशक्तिमान परमेश्वर" ([भज 68:14](https://ref.ly/Ps68:14))। *देखें* परमेश्वर के नाम।

सर्सकीम

सर्सकीम

उस अधिकारी का निजी नाम या शीर्षक जिसने नबूकदनेस्सर और कसदियों की सेना के साथ यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने में भाग लिया (देखें [यिर्म 39:3](https://ref.ly/Jer39:3))। कुछ आधुनिक अनुवादों में "नबो-सर्सकीम" लिखा है।

सलमीस

सलमीस

साइप्रस के पूर्वी तट पर स्थित बन्दरगाह, जहाँ बरनबास और शाऊल अपनी पहली मिशनरी यात्रा की शुरुआत में पहुंचे थे। उन्होंने इस नगर के यहूदियों की आराधनालयों में परमेश्वर का वचन सुनाया ([प्रेरि 13:5](https://ref.ly/Acts13:5))। परंपरा के अनुसार, जब मिशनरी यहाँ आए थे, तब यह शहर 1,000 साल पुराना था, जिसकी स्थापना ट्रोजन युद्ध से लौटने के बाद टेयूसर ने की थी।

सदियों से यह एक प्रमुख बन्दरगाह रहा है, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में तांबा, लकड़ी, चीनी मिट्टी की चीज़ें और कृषि उत्पाद भेजता था। टॉलेमी वंश ने यहूदियों को वहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित किया, यही कारण है कि बरनबास और शाऊल को वहाँ यहूदी आराधनालय मिले। बरनबास की कब्र पास के अली बरनबा मठ में है (जो ईस्वी 477 में खोजी गई थी)।

ईस्वी 116 में हेड्रियन द्वारा शहर के आंशिक विनाश और ईस्वी 332 और 342 में भूकंपों से हुए और अधिक नुकसान के बाद, इसे बीजान्टिन सम्राट कॉन्स्टैंटियस द्वितीय (ईस्वी 336–361) द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। ईस्वी 332 से पहले, सलमीस के द्वीप पर सबसे बड़ा यहूदी समुदाय था। इसके बाद, यह स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा मसीही समुदाय बन गया, क्योंकि यह द्वीप का महानगरीय क्षेत्र बन गया।

ईस्वी 647 में सारासेन्स द्वारा शहर के विनाश के बाद, बन्दरगाह में गाद भर गई और इस जगह को छोड़ दिया गया। सदियों तक तुर्क साम्राज्य के प्रभुत्व के दौरान, इस बन्दरगाह को फामागुस्ता के बन्दरगाह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

सलमोन (व्यक्ति)

नहशोन का पुत्र और यहूदा के गोत्र से दाऊद का एक पूर्वज ([1 इति 2:11](https://ref.ly/1Chr2:11))। सलमोन से राहाब द्वारा बोअज उत्पन्न हुआ ([रूत 4:20–21](https://ref.ly/Ruth4:20-Ruth4:21)) और मत्ती की वंशावली में यीशु मसीह के परिवार के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध हैं ([मत्ती 1:4–5](https://ref.ly/Matt1:4-Matt1:5))। यूनानी में, लूका की वंशावली में उसका नाम साला लिखा गया है ([लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

सलमोना

वह स्थान जहाँ इस्राएलियों ने होर पर्वत से प्रस्थान करने के बाद डेरा डाला था ([गिन 33:41–42](https://ref.ly/Num33:41-Num33:42))। नाम से पता चलता है कि यह एदोमी पठार तक जाने वाली एक अंधकारमय तराई थी।

सलमोने

सलमोने

क्रेते के पूर्वी किनारे पर स्थित प्रायद्वीप ([प्रेरि 27:7](https://ref.ly/Acts27:7))।

सलाद के पत्ते

एक पत्तेदार हरी सब्जी जिसे लोग आमतौर पर सलाद में खाते हैं। जबकि बाइबल में विशेष रूप से इसका नाम नहीं लिया गया है, कई विद्वान विश्वास करते हैं कि लेट्यूस यानि सलाद के पत्ते (*लेक्टुका सेटिवा*) उन "कड़वे जड़ी-बूटियों" में से एक हो सकता है जिनका उल्लेख [निर्गमन 12:8](https://ref.ly/Exod12:8) और [गिनती 9:11](https://ref.ly/Num9:11) में किया गया है। इन कड़वे जड़ी-बूटियों को फसह भोजन के साथ मिस्र में इस्राएलियों के कष्ट की याद के रूप में खाया जाना था।

देखें कड़वी जड़ी-बूटियाँ।

सलाह, सलाहकार

सलाह का मतलब मार्गदर्शन है। सलाह देने वाला वह व्यक्ति होता है जो विशेष रूप से कानूनी मामलों में मार्गदर्शन देता है। वकीलों को अक्सर सलाह देने वाला कहा जाता है। बाइबल के समय में, राजा के दरबार में सलाहकार आज के राजनीतिक मंत्रिमंडल के सदस्य के समान होता था। सलाहकार कभी-कभी राजा के उत्तराधिकारी बनने की पंक्ति में हो सकता था।

बाइबल में सलाहकार

अहीतोपेल दाऊद और अबशालोम के सलाहकार थे। उन्होंने जो सलाह दी वह इतनी विश्वसनीय थी जैसे कि यह सीधे परमेश्वर से आई हो ([2 शमू 16:23](https://ref.ly/2Sam16:23))। इस्राएल के पुरनियों ने राजा रहबाम को सलाह दी ([1 रा 12:6](https://ref.ly/1Kgs12:6))। रहबाम के बचपन के मित्रों ने भी ऐसा किया (पद [7](https://ref.ly/1Kgs12:7-1Kgs12:8)[–](https://ref.ly/2Chr26:16-2Chr26:21)[8](https://ref.ly/1Kgs12:7-1Kgs12:8)), हालाँकि उनके मित्रों ने अनुचित सम्मति दी। बाइबल मिस्र में ([यशा 19:11](https://ref.ly/Isa19:11)) और बाबेल में ([दानि 3:2](https://ref.ly/Dan3:2-Dan3:3)[–](https://ref.ly/2Chr26:16-2Chr26:21)[3](https://ref.ly/Dan3:2-Dan3:3)) आधिकारिक सलाह देने वालों का उल्लेख करती है।

बुद्धिमान व्यक्ति योजना बनाते समय सलाह लेता है: "योजनाएँ सलाह की कमी के कारण विफल हो जाती हैं, परन्तु अनेक सलाहकारों के साथ वे सफल होती हैं।" ([नीति 15:22](https://ref.ly/Prov15:22))। सलाहकार हो सकते हैं:

* किसी के माता-पिता ([1:8](https://ref.ly/Prov1:8))
* बुजुर्ग लोग ([यहेज 7:26](https://ref.ly/Ezek7:26))
* भविष्यद्वक्ता ([2 इति 25:16](https://ref.ly/2Chr25:16))
* बुद्धिमान पुरुष ([यिर्म 18:18](https://ref.ly/Jer18:18))
* मित्र ([नीति 27:9](https://ref.ly/Prov27:9))

कुछ सलाहकार दुष्ट होते हैं और ऐसी सलाह देते हैं जो लोगों को धोखा देने के लिए होती है ([नीति 12:5](https://ref.ly/Prov12:5))।

सलाहकार के रूप में परमेश्वर

बाइबल के अनुसार, परमेश्वर सलाह देते हैं। वह उन जातियों की योजनाओं को विफल कर देते हैं जो उनका विरोध करते हैं ([भज 33:10](https://ref.ly/Ps33:10))। परन्तु, परमेश्वर की सम्मति कई पीढ़ियों तक स्थिर रहती है (पद [11](https://ref.ly/Ps33:11))। कोई भी प्रभु को सम्मति नहीं दे सकता ([यशा 40:13](https://ref.ly/Isa40:13))। उसके चुने हुए अगुवे, मसीह, को "अद्भुत युक्ति करने वाला" कहा जाता है ([9:6](https://ref.ly/Isa9:6))।

नए नियम के अनुसार, पवित्र आत्मा विश्वासियों को सलाह और सांत्वना प्रदान करते हैं ([यूह 14:16–17](https://ref.ly/John14:16-John14:17))। मसीह अपने लोगों के पास पवित्र आत्मा को भेजते हैं ([16:7](https://ref.ly/John16:7))। पवित्र आत्मा, जिन्हें सत्य का आत्मा भी कहा जाता है, मसीह की साक्षी देते हैं ([15:26](https://ref.ly/John15:26))। यीशु मसीह, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, परमेश्वर के स्वर्गीय दरबार में सलाहकार के रूप में देखे जाने लागे (जिसे [1 यूह 2:1](https://ref.ly/1John2:1) में "सहायक" के रूप में वर्णित किया गया है)।

यह भी देखें परमेश्वर का आत्मा।

सलोफाद

सलोफाद

मनश्शे के गोत्र से हेपेर का पुत्र। उसने पाँच बेटियों को जन्म दिया, लेकिन कोई बेटा नहीं था ([गिन 26:33](https://ref.ly/Num26:33))। चूँकि सलोफाद के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी बेटियों ने मूसा से उनके पिता की विरासत उन्हें देने के लिए प्रार्थना की ([27:1](https://ref.ly/Num27:1))। मूसा के बाद के फैसले में कहा गया कि बेटियों को ऐसे मामलों में विरासत मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वे अपने गोत्र में ही विवाह करें ताकि गोत्रीय आवंटन स्थिर रहे ([गिन](https://ref.ly/Num26:33) [27:7](https://ref.ly/Num27:7); [36:2](https://ref.ly/Num36:2); [यहो 17:3](https://ref.ly/Josh17:3))।

सलोमी

यह नाम इब्रानी अभिवादन शालोम (शांति) से निकला है, जिसमें अतिरिक्त अक्षर यूनानी प्रत्यय है।

1. स्त्री जो यीशु का अनुसरण करती थी और शायद मरियम की बहन और याकूब और यूहन्ना की माता थी। [मरकुस 15:40](https://ref.ly/Mark15:40) में, सुसमाचार प्रचारक उन स्त्रियों का वर्णन करते है जो क्रूस के नीचे खड़ी थीं, और उनमें से तीन का नाम लेते है: मरियम मगदलीनी, और छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम, और सलोमी। इसी प्रकार, जब उन स्त्रियो का वर्णन करते हैं जो भोर को कब्र पर पहुंची थीं, तो मरकुस बताते हैं कि मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम, और सलोमी मसाले लाईं थीं ताकि शरीर का अभिषेक कर सकें ([मरकुस 16:1](https://ref.ly/Mark16:1))। मत्ती दो स्त्रियों का नाम लेता है, मरियम, और जब्दी के पुत्रों की माता, जो सलोमी हो सकती थी ([मत्ती 27:56](https://ref.ly/Matt27:56))। यूहन्ना चार स्त्रियों का नाम लेता है: (1) यीशु की माता मरियम; (2) क्लोपास की पत्नी मरियम; (3) मरियम मगदलीनी; और (4) मरियम की बहन—जिसका नाम नहीं बताया गया ([यूहन्ना 19:25](https://ref.ly/John19:25))। यदि मरियम की बहन सलोमी थी, और वह और जब्दी के पुत्रों की माता एक ही थीं, तो याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र, यीशु के चचेरे भाई थे।

2. हेरोदियास की बेटी, हेरोदियास के पहले विवाह से हुई जो हेरोद फिलिप के साथ थी। हालांकि [मत्ती 14:6](https://ref.ly/Matt14:6) या [मरकुस 6:22](https://ref.ly/Mark6:22) में विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया है, उसे पारंपरिक रूप से वह लड़की माना जाता है जिसकी नृत्य ने हेरोद को इतना प्रसन्न किया कि उसने उसे शपथ पर कुछ भी मांगने का वादा किया, यहाँ तक कि अपने राज्य का आधा हिस्सा भी। अपनी माता के कहने पर, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर मांगा।

सल्का, सल्चाह, सल्काह

नगर या जिला जो यरदन नदी के पूर्व बाशान में, ओग के एमोरी राज्य के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित था। सल्का (जो विभिन्न रूप से केजेवी में सल्का और सल्चाह के रूप में लिखा गया है) एद्रेई नगर के पास स्थित था ([यहो 12:5](https://ref.ly/Josh12:5))। इस्राएलियों ने इस नगर पर कब्जा कर लिया जब उन्होंने ओग को पराजित किया ([व्य.वि. 3:10](https://ref.ly/Deut3:10))। बाद में, सल्का को गाद के गोत्र द्वारा विरासत के रूप में प्राप्त भूमि में शामिल किया गया ([यहो 13:11](https://ref.ly/Josh13:11); [1 इति 5:11](https://ref.ly/1Chr5:11))। यह नगर आधुनिक शहर सल्खद के साथ पहचाना जाता है।

सल्मा

1. हूर, कालेब के परिवार के पुत्र थे। उन्हें बैतलहम के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है ([1 इति 2:51, 54](https://ref.ly/1Chr2:51,1Chr2:54))।

2. [1 इतिहास 2:11](https://ref.ly/1Chr2:11) में "सलमोन" के लिए एक वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* सलमोन (व्यक्ति)।

सल्मुन्ना

देखें जेबह और सल्मुन्ना।

सल्मोन (स्थान)

सल्मोन (स्थान)

[भजन संहिता 68:14](https://ref.ly/Ps68:14) में, बाशान में एक पर्वत। *देखें* सल्मोन (स्थान)।

सल्मोन (स्थान)

वह पर्वत जिससे अबीमेलेक ने शेकेम की मीनार को जलाने के लिए झाड़ियाँ लीं ([न्या 9:48](https://ref.ly/Judg9:48))। चूँकि यह पर्वत स्पष्ट रूप से शेकेम के निकट था, इसलिए इसे अस्थायी रूप से एस-सुलेमियेह (एबाल पर्वत के दक्षिणपूर्वी हिस्से का आधुनिक नाम) या इसके आसपास की पहाड़ियों में से एक के साथ पहचाना गया है। सल्मोन का उल्लेख इस्राएल के दुश्मनों की हार के संबंध में भी [भजनसंहिता 68:14](https://ref.ly/Ps68:14) में किया गया है। निम्नलिखित पद में बर्फबारी और "शिखरवाला बाशान का पहाड़" के उल्लेख के कारण, सेप्टुआजेंट और कुछ टिप्पणीकार इस सल्मोन को लबानोन में हेर्मोन पर्वत मानते हैं। हालाँकि, एबाल पर्वत के क्षेत्र में मौसमी बर्फबारी भी होती है।

सल्लू

1. मशुल्लाम के पुत्र और एक बिन्यामीन, जो यरूशलेम शहर में निर्वासन उपरांत के बाद की अवधि के दौरान निवास करते थे ([1 इति 9:7](https://ref.ly/1Chr9:7); [नहे 11:7](https://ref.ly/Neh11:7))।

2. जरूब्बाबेल के साथ बाबेली की बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटने वाले लेवीय याजक ([नहे 12:7](https://ref.ly/Neh12:7))। [नहेम्याह 12:20](https://ref.ly/Neh12:20) के कुछ अनुवादों में उल्लिखित सल्लै को सल्लू की एक भिन्न वर्तनी माना जाता है।

सल्लै

सल्लै

1. 928 बिन्यामिनियों में से एक, जो बँधुआई के बाद के काल में यरूशलेम शहर में निवास करते थे ([नहे 11:8](https://ref.ly/Neh11:8))।

2. महायाजक योयाकीम के दिनों के दौरान निर्वासन के बाद के काल में लेवीय घराने ([नहे 12:20](https://ref.ly/Neh12:20)); शायद वही सल्लू जैसा [नहे12:7](https://ref.ly/Neh12:7) में उल्लेखित है।

देखें सल्लू #2।

सवेने

सवेने

दक्षिणी मिस्री गाँव (आधुनिक असवान), जो मिस्र की सीमा को कूश के साथ चिह्नित करता है। इब्री रूप संभवतः "बाजार" या "व्यापार केंद्र" के लिए एक शब्द से उत्पन्न होता है, जो वाणिज्य के स्थान के रूप में इस स्थल के महत्व को दर्शाता है। सवेने का दूरस्थ स्थान मिस्र की सीमाओं के पूरे विस्तार को निर्दिष्ट करने के लिए एक उपयोगी भौगोलिक संदर्भ बनाता है। "मिग्दोल से सवेने तक" ([यहे 29:10](https://ref.ly/Ezek29:10); [30:6](https://ref.ly/Ezek30:6)) उत्तरी डेल्टा से दक्षिणी सीमा तक मिस्र का वर्णन करता है (तुलना करें इस्राएल का वर्णन, "दान से बेर्शेबा तक," [1 शमू 3:20](https://ref.ly/1Sam3:20); [1 रा 4:25](https://ref.ly/1Kgs4:25))। सवेने नील नदी के पूर्वी तट पर पहले जलप्रपात के उत्तर में स्थित था। जबकि मिस्रवासियों द्वारा ग्रेनाइट के स्रोत के रूप में इसे मूल्यवान समझा जाता था, सवेने का भाग्य पास के एलीफैंटाइन द्वीप से निकटता से जुड़ा हुआ था। एलीफैंटाइन दक्षिण मिस्र का प्रशासनिक केंद्र था और हमले के खिलाफ अच्छी तरह से किलेबंद था। यह एलीफैंटाइन में ही था कि 587 ईसा पूर्व में यहूदिया से भागे यहूदियों ने शरण पाई और एक उपनिवेश का गठन किया।

ससुर

ससुर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के पति या पत्नी का पिता होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्त्री किसी पुरुष से विवाह करती है, तो उसके ससुर उसके पति के पिता होते हैं। इसी प्रकार, एक पुरुष के ससुर उसकी पत्नी के पिता होते हैं।

देखें परिवारिक जीवन और सम्बन्ध।

सहदर्शी समस्या

देखिए सहदर्शी सुसमाचार।

सहभागिता

परमेश्वर के साथ सहभागिता, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की आशीषों में अन्य विश्वासियों के साथ सामान्य भागीदारी होती है।

शुरुआत में आदम को बगीचे में परमेश्वर के साथ मित्रता और सहभागिता का आनन्द लेने के लिए रखा गया था। जब आदम और हव्वा ने सृष्टिकर्ता की कृपापूर्ण देखरेख के अधीन रहने की बजाय स्वतंत्रता का चयन किया, तब सहभागिता टूट गयी। परिणाम स्वरूप, आदम और हव्वा ने प्रभु की उपस्थिति से खुद को छिपा लिया ([उत 3:8](https://ref.ly/Gen3:8))। फिर भी, परमेश्वर ने उन्हें खोज निकाला और उद्धारकर्ता के जरिए पापियों की अन्तिम पुनर्स्थापना के लिए अपनी योजना प्रकट की (पद[15](https://ref.ly/Gen3:15))।

पुराना नियम बताता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने साथ सहभागिता में एक विशेष लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। हनोक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो परमेश्वर के साथ चला ([उत 5:22, 24](https://ref.ly/Gen5:22))। नूह भी प्रभु के साथ सहभागिता में चला ([6:9](https://ref.ly/Gen6:9))। और अब्राहम, जो इस्राएल के पिता हैं, "परमेश्वर के मित्र" कहलाते हैं ([याकू 2:23](https://ref.ly/Jas2:23))। पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति की परमेश्वर के साथ उतनी गहरी सहभागिता नहीं थी जितनी मूसा की 40 दिनों की सीनै पहाड़ पर प्रभु के साथ मुलाकात के दौरान थी ([निर्ग 24](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:18))। बाद में इस्राएल के इतिहास में, दाऊद ने भजन लिखे जो जीवित परमेश्वर के अनुरूप हृदय को प्रतिबिंबित करते हैं ([भज 16](https://ref.ly/Ps16:1-Ps16:11), [34](https://ref.ly/Ps34:1-Ps34:22), [40](https://ref.ly/Ps40:1-Ps40:17), [63](https://ref.ly/Ps63:1-Ps63:11))।

मसीह के क्रूस पर पूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप, अब परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के हृदय में स्थायी निवास बनाता है ([यूह 14:23](https://ref.ly/John14:23))। परिणाम स्वरूप, नयी वाचा के तहत जो सहभागिता अब प्रचलित है, वह मसीह के साथ विश्वासी का महत्वपूर्ण, आत्मिकता में एक होना है (पद [20–21](https://ref.ly/John14:20-John14:21))। परमेश्वर के साथ सहभागिता मसीही जीवन का लक्ष्य है ([1 यूह 1:3](https://ref.ly/1John1:3)), और यह सम्बन्ध तब हमेशा के लिए पूर्ण हो जाएगा जब हम अपने उद्धारकर्ता को "आमने सामने" देखेंगे ([1 कुरि 13:12](https://ref.ly/1Cor13:12)), जब परमेश्वर अनन्त काल में अपने लोगों के साथ निवास करेंगे ([प्रका 21:3](https://ref.ly/Rev21:3))।

सुसमाचार न केवल परमेश्वर के साथ बल्कि विश्वासियों के बीच भी सहभागिता को पुनर्स्थापित करता है। यीशु का अपने चेलों के साथ अन्तिम भोज की सहभागिता मनुष्यों का परमेश्वर से और मनुष्यों का मनुष्यों के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है ([मर 14:22–25](https://ref.ly/Mark14:22-Mark14:25))। ऊपरी कमरे में, यीशु ने अपने चेलों के साथ एक पवित्र प्रेम भोज साझा किया। प्रभु और उनके अनुयायियों के हृदय प्रेम और प्रतिबद्धता की गहरी भावना से एक साथ जुड़े हुए थे। बाद में, चेलों ने पाया कि उनके अपने ह्रदय यीशु के प्रति अपनी सामान्य निष्ठा के कारण दृढ़ता से एकजुट थे। क्रूस का अनुसरण करके और आत्मा के उन्डेले जाने के बाद, कलीसिया की स्थापना हुई - वह लोगों का नया समाज जो परमेश्वर और एक दूसरे के साथ सहभागिता में था।

पहले मसीहियों के बीच की गहरी मित्रता का चित्रण प्रेरितों के काम की प्रारम्भिक अध्यायों में किया गया है। विश्वासी शिक्षा, सहभागिता, प्रभु भोज, और प्रार्थना के लिए घरों में मिला करते थे ([प्रेरि 2:42, 46](https://ref.ly/Acts2:42))। उनकी एकता की भावना इतनी गहरी थी कि मसीहियों ने अपनी सम्पत्ति एकत्रित की और जरूरतमंद भाइयों और बहनों में बाँट दी ([2:44–45](https://ref.ly/Acts2:44-Acts2:45); [4:32–35](https://ref.ly/Acts4:32-Acts4:35))। शायद इस प्रारम्भिक मसीही सहभागिता की प्रमुख विशेषता विश्वासियों के बीच प्रेम था ([1 थिस्स 4:9](https://ref.ly/1Thess4:9); [1 पत 1:22](https://ref.ly/1Pet1:22))।

प्रेम से प्रेरित होकर, पौलुस ने अन्यजाती कलीसियाओं में यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए एक भेंट संग्रहीत किया। [रोम 15:26](https://ref.ly/Rom15:26) में, जो मकिदुनिया और अखाया की कलीसियाओं के उपहारों के बारे में बात करता है, वहाँ 'योगदान' के लिए जो अनुवादित शब्द का उपयोग किया गया है, वह यूनानी भाषा में एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ "सहभागिता" है। इसी प्रकार, फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस के साथ जो सहभागिता साझा की, वह प्रेरित की सेवकाई को सहायता करने के लिए उपहारों के रूप में थी ([फिलि 1:5](https://ref.ly/Phil1:5); [4:14–15](https://ref.ly/Phil4:14-Phil4:15))।

वचन कई छवियों का उपयोग करता है ताकि उस एकता की भावना का वर्णन किया जा सके जो प्रारम्भिक कलीसिया की विशेषता थी। पहला है "परमेश्वर का घराना" ([इफि 2:19](https://ref.ly/Eph2:19); [1 तिमु 3:15](https://ref.ly/1Tim3:15)), या "विश्वास का घराना"([गला 6:10](https://ref.ly/Gal6:10))। परमेश्वर के घराने में, प्रेम और अतिथि-सत्कार नियम होना चाहिए ([इब्रा 13:1–2](https://ref.ly/Heb13:1-Heb13:2))। इसके अलावा, कलीसिया को पृथ्वी पर परमेश्वर के परिवार के रूप में चित्रित किया गया है ([इफि 3:15](https://ref.ly/Eph3:15))। परमेश्वर पिता हैं, और विश्वास करने वाले उनके विश्वसयोग्य बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के परिवार का जीवन प्रेम, कोमलता, करुणा, और विनम्रता द्वारा संचालित होना चाहिए ([फिलि 2:1–4](https://ref.ly/Phil2:1-Phil2:4))। अन्त में, मसीही सहभागिता को "एक नया मनुष्य" या "एक देह" ([इफि 2:15–16](https://ref.ly/Eph2:15-Eph2:16)) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बड़े प्राकृतिक विविधता के बावजूद, पवित्र आत्मा विश्वासियों को एक ही जीव में बांधता है ([4:4–6](https://ref.ly/Eph4:4-Eph4:6))। इस प्रेम के सहभागिता में, कोई भी विश्वासी महत्वहीन नहीं है। प्रत्येक सदस्य को पूरी देह की आत्मिक उन्नति के लिए वरदान दिए गए हैं।

[1 यूह 1:7](https://ref.ly/1John1:7) में पवित्र शास्त्र सहभागिता का आधार बताता है: “यदि हम ज्योति में चलते हैं, जैसा कि वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं”। यीशु मसीह, तब, सभी आत्मिक सहभागिता के स्रोत और मूल हैं। केवल जब हम प्रभु से सही ढंग से जुड़े होते हैं, तब ही हम एक अन्य मसीही के साथ सच्ची सहभागिता का अनुभव करते हैं। जैसे ज्योति और अंधकार की कोई सहभागिता नहीं है, वैसे ही एक विश्वासी का एक अविश्वासी के साथ कोई वास्तविक सहभागिता नहीं हो सकती। एक मसीही न तो उस व्यक्ति के साथ सहभागिता कर सकता है जो मसीह की शिक्षा के विपरीत चलता है ([2 यूह 1:9–11](https://ref.ly/2John1:9-2John1:11)), या एक ऐसा भाई के साथ जो अनैतिक, मूर्तिपूजक, शराबी, या चोर है ([1 कुर 5:11](https://ref.ly/1Cor5:11))।

पवित्रशास्त्र एक देह में विश्वासियों के सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई दिशानिर्देश देता है: (1) एक दूसरे से उसी करुणा के साथ प्रेम करो जो मसीह ने अपने लोगों के प्रति दिखाई ([यूह 13:34–35](https://ref.ly/John13:34-John13:35); [15:12](https://ref.ly/John15:12))। सहभागिता का नियम प्रेम का नियम होना चाहिए ([इब्रा 13:1](https://ref.ly/Heb13:1))। (2) उस विनम्रता की भावना को विकसित करें जो दूसरे व्यक्ति का सम्मान चाहती है ([फिलि 2:3–5](https://ref.ly/Phil2:3-Phil2:5))। (3) सह-विश्वासियों का बोझ हल्का करें और एक-दूसरे का भार उठाएं ([गला 6:2](https://ref.ly/Gal6:2))। (4) जरूरतमंद भाइयों और बहनों के साथ भौतिक आशीषों को साझा करें ([2 कुरि 9:13](https://ref.ly/2Cor9:13))। (5) एक पापी को कोमलता से सुधारें और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करें ([गला 6:1](https://ref.ly/Gal6:1))। (6) दुःख के समय में एक साथी विश्वासी की सहायता करें ([1 कुरि 12:26](https://ref.ly/1Cor12:26))। (7) आत्मा में एक दूसरे के लिए बिना रुके प्रार्थना करें ([इफि 6:18](https://ref.ly/Eph6:18))। मसीही लोग एक अज्ञात संत के वचनों को गंभीरता से मानेंगे, "आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते अगर आप अपने भाई से दूरी बनाये हुए हैं।"

सहस्राब्दी*

सहस्राब्दी*

बाइबल शब्द (लातीनी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है "एक हजार") मसीह के हजार साल के शासन को सन्दर्भित करता है। सहस्राब्दी के सिद्धांत के लिए मुख्य बाइबल सन्दर्भ [प्रकाशितवाक्य 20:1–6](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:6) में पाया जाता है (जहाँ हजार के लिए यूनानी शब्द का पांच बार उपयोग किया गया है)। हजार साल के शासन का विचार [प्रेरि 3:19–21](https://ref.ly/Acts3:19-Acts3:21) और [1 कुरिन्थियों 15:23–26](https://ref.ly/1Cor15:23-1Cor15:26) जैसे गद्यांशों द्वारा भी समर्थित हो सकता है, जो मसीह के भविष्य के पुनःस्थापन और शासन की बात करते हैं। यह सिद्धांत, हालांकि, स्पष्ट रूप से केवल प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में सिखाया गया है, और इसकी व्याख्या में भिन्नताओं के साथ-साथ इसके महत्व के बारे में काफी अनिश्चितता है।

*अ*मिलेनियल (कोई सहस्राब्दी नहीं, कम से कम एक दृश्य, सांसारिक प्रकृति का) व्याख्या प्रकाशितवाक्य के प्रतीकवाद पर जोर देती है और मानती है कि अब, वर्तमान युग के दौरान, शैतान बँधा हुआ है और कलीसिया सहस्राब्दी का अनुभव कर रही है। शायद अमिलेनियल दृष्टिकोण के साथ सबसे गंभीर कठिनाई यह है कि यह [प्रकाशितवाक्य 20](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:15) के दो पुनरुत्थानों की अलग-अलग व्याख्या करता है। हालांकि दोनों के लिए एक ही यूनानी शब्द का उपयोग किया गया है, पहले (वचन [4](https://ref.ly/Rev20:4)) की एक आत्मिक पुनरुत्थान के रूप में व्याख्या की जाती है, और दूसरे (वचन [5](https://ref.ly/Rev20:5)) की एक शारीरिक पुनरुत्थान के रूप में, जबकि यह गद्यांश स्वयं यह संकेत नहीं देते कि लेखक का अर्थ भिन्न था। इसलिए, अमिलेनियल स्थिति को अक्सर बाइबल के अर्थ को अनुचित रूप से आत्मिक बनाने का आरोप लगाया जाता है। अमिलेनियल स्थिति पर एक और दृष्टिकोण यह है कि मसीह का हजार साल का शासन मसीह के असीमित शासन की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है—1,000 वर्षों के वास्तविक शासन के विपरीत।

सहस्राब्दी के *बाद* (मसीह सहस्राब्दी के *बाद* लौटेंगे) दृष्टिकोण सुसमाचार की प्रगति को सहस्राब्दी का उत्पादन मानता है। इस व्याख्या में मुख्य विचार प्रगति है। यह माना जा सकता है कि यह शान्ति का युग अभी भविष्य में है या यह मसीह के प्रथम आगमन के साथ शुरू हुआ और तब तक जारी रहेगा जब तक सुसमाचार संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, और बहुसंख्यक मसीहियत में परिवर्तित नहीं हो जाते। हालांकि, सहस्राब्दीवाद के बाद के विभिन्न रूप इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह सहस्राब्दी के बाद तक नहीं लौटते। यह मसीह के दूसरे आगमन और उनके दृश्य उपस्थिति नहीं है जो सहस्राब्दी को लाती है।

उपरोक्त दो दृष्टिकोणों से भिन्न है पूर्व सहस्राब्दी (मसीहसहस्राब्दी से *पहले* लौटते हैं) व्याख्या, जो मानती है कि मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे और अपने शान्तिपूर्ण शासन को एक दृश्यमान और शक्तिशाली तरीके से स्थापित करेंगे।

पूर्व सहस्राब्दीवादी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के दर्शन क्रमिक रूप से व्याख्यायित किए जाने चाहिए। पहले मसीह की वापसी अध्याय [19](https://ref.ly/Rev19:1-Rev19:21) में होती है, इसके बाद शैतान को हजार वर्षों के लिए बाँध दिया जाता है और संतों का पहला पुनरुत्थान होता है ताकि वे मसीह के साथ हजार वर्षों तक राज्य कर सकें ([20:1–6](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:6))। इसके बाद शैतान को छोड़ा जाता है और धोखे में पड़े लोगों—"गोग और मागोग"—का मसीह और उनके लोगों के खिलाफ युद्ध और शैतान का अन्तिम विनाश होता है (वचन [7–10](https://ref.ly/Rev20:7-Rev20:10))। इसके बाद अन्तिम न्याय और अन्तिम पुनरुत्थान का वर्णन है (वचन [11–15](https://ref.ly/Rev20:11-Rev20:15)), और फिर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी (अध्याय [21](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:27))।

पूर्व सहस्राब्दीवादी दृढ़ता से इस अनुक्रम की पुष्टि करते हैं कि सहस्राब्दी, मसीह का राज्य, मसीह की वापसी के बाद एक वास्तविक, भविष्य की घटना के रूप में समझा जाना चाहिए। अमिलेनियलिज़्म या सहस्राब्दी के बाद किसी भी प्रकार से जो सहस्राब्दी को मसीह की वापसी से पहले वर्तमान कलीसिया युग में या यहाँ तक कि भविष्य में मसीह के फिर से आने से पहले देखते हैं, वे प्रकाशितवाक्य में घटनाओं के अनुक्रम के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।

साहित्यिक तर्क के अलावा, एक धार्मिक दृष्टिकोण भी है कि पूर्व सहस्राब्दी स्थिति मसीह की वास्तविक विजय को इतिहास के भीतर रखती है। अर्थात, वह विजय जिसे कलीसिया मानता है कि मसीह की क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से प्राप्त हुई थी, मसीह की पृथ्वी पर वापसी और शासन के समय संसार और बुराई की शक्तियों के सामने प्रकट होगी। यह केवल आत्मिक या स्वर्गीय विजय में विश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि परमेश्वर वास्तव में संसार के क्रम में हस्तक्षेप करेंगे और न्याय और शान्ति लाएंगे।

हालांकि, इसके भीतर निहित है पूर्व सहस्राब्दी दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमजोरी। बाइबल यह नहीं बताती कि मसीह और उनके पुनर्जीवित संत एक ऐसी पृथ्वी पर कैसे शासन करेंगे जो अभी तक नई नहीं बनी है और उन देशों पर जो अभी भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में जी रहे हैं। इस अनसुलझी समस्या ने कई व्याख्याकारों को [प्रकाशितवाक्य 20](https://ref.ly/Rev20:1-Rev20:15) को अन्य व्याख्याओं में से एक के द्वारा समझाने के लिए प्रेरित किया है।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; न्याय; पुनरुत्थान; प्रकाशितवाक्य की पुस्तक; मसीह का दूसरा आगमन।

सहायक

सहायक

[यूहन्ना 14:16, 26](https://ref.ly/John14:16,John14:26); [15:26](https://ref.ly/John15:26); और [16:7](https://ref.ly/John16:7) में यूनानी शब्द पैराक्लेतोस का केजेवी अनुवाद। *देखें* पैराक्लेट।

सहायक, भेंट

देखें कर और कराधान।

सहायता का वरदान

देखें आत्मिक वरदान।

साँझ

दिन के अंत का वह समय जब सूर्य अस्त हो जाता है और अंधियारा शुरू हो जाता है। बाइबल के समय-निर्धारण में, साँझ एक नए दिन की शुरुआत को चिह्नित करती है, क्योंकि दिन की गिनती सूर्यास्त से सूर्यास्त तक होती थी।

देखें दिन।

साँप

एक सर्प या समुद्री राक्षस। बाइबिल में साँपों के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साँप या सर्प वे सरीसृप हैं जो काटने और विष डालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखित विशिष्ट प्रकार के साँपों में: नाग ([यशा 11:8](https://ref.ly/Isa11:8)) और वाइपर साँप शामिल हैं ([प्रेरि 28:3](https://ref.ly/Acts28:3))। "सर्प" शब्द का उपयोग विशाल समुद्री अजगर का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है जो [अय्यू 26:13](https://ref.ly/Job26:13), [यशा 27:1](https://ref.ly/Isa27:1), और [आमो 9:3](https://ref.ly/Amos9:3) में पाया जाता है।

[उत्पत्ति 3:1](https://ref.ly/Gen3:1) में, सर्प ने आदम और हव्वा को बहकाया। वह "यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था"। परिणामस्वरूप, सर्प को श्राप दिया जाता है: “तू पेट के बल चला करेगा, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा” ([उत 3:14](https://ref.ly/Gen3:14))। [2 कुरिन्थियों 11:3](https://ref.ly/2Cor11:3) कहता है कि 'साँप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया'। [प्रकाशितवाक्य 12:9](https://ref.ly/Rev12:9) सर्प के विषय यह कहता है: “वह बड़ा अजगर अर्थात् वही पुराना साँप, जो शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमानेवाला है” ([प्रका 12:14–15](https://ref.ly/Rev12:14-Rev12:15) और [20:2](https://ref.ly/Rev20:2) भी देखें)।

बाइबिल में साँपों या नागों का उल्लेख अक्सर रूपक के रूप में किया जाता है। वे विष के साथ हानि पहुंचाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं (उदाहरण के लिए, [उत 49:17](https://ref.ly/Gen49:17); [सभो 10:8, 11](https://ref.ly/Eccl10:8,Eccl10:11); [यशा 14:29](https://ref.ly/Isa14:29); [आमो 5:19](https://ref.ly/Amos5:19); [प्रका 9:19](https://ref.ly/Rev9:19))। [भजन 58:4–5](https://ref.ly/Ps58:4-Ps58:5) में दुष्ट लोगों की तुलना साँपों से की गई है। [भजन 140:3](https://ref.ly/Ps140:3) में लोगों की जीभ को साँप के काटने के समान और उनके होंठों को विषैले नागों की तरह बताया गया है। [नीतिवचन 23:32](https://ref.ly/Prov23:32) में तीव्र पेय की तुलना सर्प के काटने से की गई है, यह कहते हुए कि यह “सर्प के समान डसता है, और करैत के समान काटता है।” [यिर्मयाह 8:17](https://ref.ly/Jer8:17) में इस्राएल के शत्रुओं को “ऐसे साँप और नाग भेजूँगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुम को डसेंगे” के रूप में वर्णित किया गया है।

सकारात्मक रूप से, साँपों को उनकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। यीशु अपने शिष्यों को सलाह देते हैं की,"साँपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो" ([मत्ती 10:16](https://ref.ly/Matt10:16))। हालाँकि, साँप की प्राथमिक छवि नकारात्मक है। यह छल का प्रतीक है। यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को, "हे साँपों, हे करैतों के बच्चों!" बुलाते हैं ([मत्ती 23:33](https://ref.ly/Matt23:33))। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी फरीसियों और सदूकियों को "हे साँप के बच्चों!" से संबोधित करते हैं ([मत्ती 3:7](https://ref.ly/Matt3:7))।

देखें जानवर।

साँप

देखें जानवर (गेहुअन {एडर}; नाग {एस्प}; सर्प)।

सांग

एक तीखा और नुकीला हथियार, जिसका उपयोग तीर या हल्के भाले के रूप में किया जाता है। *देखें* कवच और हथियार।

सांड, बैल

किसी भी गोजातीय पशु, जैसे बैल, गाय आदि का नर, वयस्क और युवा। *देखें* पशु (मवेशी)।

साइप्रस

द्वीप देश पूर्वोत्तर भूमध्य सागर में, तुर्की (एशिया माइनर) के दक्षिण में 50 मील (80.5 किलोमीटर), सीरिया के पश्चिम में 70 मील (112.6 किलोमीटर), और मिस्र के उत्तर में 245 मील (394.2 किलोमीटर) स्थित है। यह द्वीप, लगभग 110 मील (177 किलोमीटर) लंबा और 50 मील (80.5 किलोमीटर) चौड़ा, क्यरेनिया और ट्रोडास मासिफ पर्वत श्रृंखलाओं का समर्थन करता है जो उपजाऊ मेसाओरिया मैदान द्वारा अलग किए गए हैं। द्वीप के पूर्वोत्तर भाग से 40 मील (64.3 किलोमीटर) लंबी और 5 मील (8 किलोमीटर) चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी फैली हुई है। साइप्रस प्राकृतिक बंदरगाहों की एक संख्या से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में ये बंदरगाह एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर), सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र से समुद्री मार्गों के रणनीतिक मिलन स्थल प्रदान करते थे। साइप्रस की तांबे की खदानें, हालांकि अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, लंबे समय से इसके निवासियों के लिए राजस्व का स्रोत रही हैं।

कांस्य युग (चौथी सहस्राब्दी ई.पू. के अंत से दूसरी सहस्राब्दी ई.पू.) के दौरान, साइप्रस ने भूमध्यसागरीय समुदायों के बीच जनसंख्या और आर्थिक महत्व में वृद्धि का अनुभव किया। उस समय द्वीप का नाम अलाशिया था, जैसा कि एबला (24वीं शताब्दी ई.पू.), मारी (18वीं शताब्दी ई.पू.), उगरित और तेल एल-अमरना (14वीं शताब्दी ई.पू. के प्राचीन दस्तावेजों में प्रमाणित है। इस द्वीप के लिए पुराने नियम का नाम एलीशा शायद बाइबल के बाहर के अलाशिया के साथ पहचाना जा सकता है (पुष्टि करें [यहेज 27:7](https://ref.ly/Ezek27:7))। अलाशिया (साइप्रस) ने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किया और अपने निर्यात, विशेष रूप से तांबा, तेल, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाने लगा। अलाशिया के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिस्र में 50 से अधिक स्थलों, फिलिस्तीन में 25 स्थलों और सीरिया में 17 स्थलों पर पाए गए हैं। एबला, मारी और अमरना के प्राचीन ग्रंथों में अलाशिया के मूल्यवान तांबे से संबंधित व्यापारिक लेन-देन दर्ज है। कांस्य युग के अंत (लगभग 1270–1190 ई.पू.) की ओर, माइसीनियन और अचियन यूनानियों ने साइप्रस की ओर प्रवास करना शुरू किया। इस अवधि के दौरान, सलामिस और पाफोस के यूनानी उपनिवेशों की स्थापना हुई।

नौवीं और आठवीं शताब्दी ई.पू. में, फोनीशियनों ने अपने लोगों को बसाया और साइप्रस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सोर के राजा हीराम द्वितीय (741–738 ई.पू.) ने साइप्रस को अपने राज क्षेत्र में शामिल किया, जैसा कि पहा सीनोआस पर मिली शिलालेखों में उल्लेख है। आधुनिक लारनाका के पास स्थित किटियन एक फोनीशियन बस्ती थी जिसके निवासियों को किट्टिम कहा जाता था। इब्रियों ने पूरे द्वीप को किट्टिम नाम दिया ([गिन 24:24](https://ref.ly/Num24:24), केजेवी, "चित्तिम") और अंततः किसी भी समुद्री देश को इस नाम से संदर्भित किया ([यिर्म 2:10](https://ref.ly/Jer2:10); [दानि 11:30](https://ref.ly/Dan11:30); [1 मक्का 1:1](https://ref.ly/1Macc1:1))। यशायाह ने घोषणा की कि किट्टिम (साइप्रस) के बंदरगाहों से, सोर के विनाश की सूचनाएँ उसके घर लौटने वाले नाविकों को पुष्टि करेगी ([यशा 23:1, 12](https://ref.ly/Isa23:1,Isa23:12))।

आठवीं और सातवीं शताब्दी ई.पू. के दौरान निकट पूर्व में श्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरते हुए, अश्शूर ने साइप्रस को अपने अधीन कर लिया। राजा सरगोन द्वितीय (721–705 ई.पू. के स्तंभ में साइप्रस के सात राजाओं द्वारा दिए गए करों का उल्लेख है। एसर्हद्दोन (लगभग 670 ई.पू.) के प्रिज्म में दस साइप्रस के राजाओं और उनके शहरों का उल्लेख है। अश्शूर कब्जे के दौरान, साइप्रस को इआदनान कहा जाता था। अश्शूर साम्राज्य के विघटन के बाद, साइप्रस पर मिस्र के राजा अमासिस (569–527 ई.पू.) और बाद में फारस के राजा कैम्बिसेस द्वितीय (529–522 ई.पू.) द्वारा शासन किया गया।

333 ई.पू. में इस्सुस में फारसी सेना की निर्णायक हार के बाद, सिकन्दर महान की सहायता के लिए साइप्रस ने 120 जहाज भेजे। मिस्र के टॉलेमी (जो यूनानी साम्राज्य का एक उपखंड था) ने सिकन्दर की मृत्यु के बाद 323 ई.पू. में इस द्वीप पर अधिकार कर लिया और 294–258 ई.पू. तक साइप्रस पर नियंत्रण बनाए रखा। इस अवधि ने द्वीप को सापेक्ष शांति और समृद्धि प्रदान की। ग्रीक में तांबे का अर्थ रखने वाला नाम साइप्रस इसे दिया गया था।

साइप्रस को 58 ई.पू. में रोम में मिला लिया गया था, और 52 में सिसरो को इसका अधिकारी नियुक्त किया गया था। 22 ई.पू. में रोम ने साइप्रस को एक सीनेट प्रांत बना दिया; सर्गियुस पॉलुस को 46 ई. में इसका प्रोकॉन्सल चुना गया। बाद में, हेड्रियन ने 117 में एक हिंसक यहूदी विद्रोह को दबा दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी यहूदियों को द्वीप से निर्वासित कर दिया।

नये नियम में, साइप्रस का पहली बार उल्लेख बरनबास के जन्मस्थान के रूप में किया गया है ([प्रेरि 4:36](https://ref.ly/Acts4:36))। बाद में, यहूदी विश्वासियों ने यरूशलेम में स्तिफनुस के कारण उत्पन्न उत्पीड़न से बचने के लिए साइप्रस में शरण ली ([11:19–20](https://ref.ly/Acts11:19-Acts11:20))। पौलुस की पहली धर्म-प्रचारक यात्रा में, वह और बरनबास सिलूकिया से रवाना हुए, एशिया माइनर जाने से पहले साइप्रस पहुंचे (लगभग ई. 47)। पूर्वी बंदरगाह सलामिस पर उतरकर, वे धीरे-धीरे द्वीप के पश्चिमी बंदरगाह शहर पाफोस तक पहुंचे। यहाँ उन्होंने झूठे भविष्यद्वक्ता बार-यीशु से मुलाकात की और रोमन प्रोकॉन्सल सर्गियुस पौलुस को परिवर्तित किया। पाफोस से पौलुस और बरनबास एशिया माइनर के लिए रवाना हुए, पंफूलिया में पिरगा पर पहुंचे ([13:4–13](https://ref.ly/Acts13:4-Acts13:13))। पौलुस ने अपनी दूसरी धर्म-प्रचारक यात्रा में साइप्रस को पार किया; हालांकि, बरनबास और यूहन्ना मरकुस ने द्वीप का पुनः दौरा किया ([15:39](https://ref.ly/Acts15:39))। पौलुस की अंतिम यरूशलेम यात्रा में, साइप्रस को पतरा से सोर तक पार करने के लिए एक जहाज स्थलचिह्न के रूप में उपयोग किया गया था ([21:3](https://ref.ly/Acts21:3))। रोम की यात्रा पर, पौलुस का जहाज साइप्रस के नीचे से होकर चला ताकि तेज हवाओं से बचा जा सके ([27:4](https://ref.ly/Acts27:4))।

साइरेनियुस (क्विरिनियुस)

केजेवी के अंग्रेज़ी संस्करण में क्विरिनियुस का उच्चारण है, जो [लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2) में है। जब मसीह का जन्म हुआ, तब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था।

देखिए क्विरिनियुस।

साईर

साईर

वह स्थान जहाँ योराम ने एदोमियों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया ([2 रा 8:21](https://ref.ly/2Kgs8:21))। [2 इतिहास 21:9](https://ref.ly/2Chr21:9) के समानान्तर सन्दर्भ में, "साईर को" वाक्यांश को "अपने हाकिमों" वाक्यांश से बदल दिया गया है (इब्री शब्द समान हैं)। इसलिए कई लोगों ने सुझाव दिया है कि 2 इतिहास में एक प्रतिलिपिकार संशोधन दिखाई दिया क्योंकि साईर का स्थान अज्ञात था। अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि साईर की पहचान खारे ताल के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित सोअर से की जानी चाहिए, या एदोम में सेईर से। किसी भी स्थिति में, यह यर्दन पार क्षेत्र में एदोम की ओर जाने वाले एक प्रमुख मार्ग पर स्थित था।

साकार

1. हरारी और अहीआम के पिता। साकार दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे ([1 इति 11:35](https://ref.ly/1Chr11:35))। एक समानांतर विवरण में उन्हें शारार हरारी भी कहा जाता है ([2 शमू 23:33](https://ref.ly/2Sam23:33))।

2. कोरह वंशी और ओबेदेदोम के आठ पुत्रों में से एक। सकार और उनके भाई द्वारपालों के परिवारों में सूचीबद्ध थे ([1 इति 26:4](https://ref.ly/1Chr26:4))।

साक्षी की वेदी

रूबेनोयों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्र द्वारा इस्राएल की सीमा पर यरदन के पास बनाई गई वेदी ([यहो 22:10–34](https://ref.ly/Josh22:10-Josh22:34))। वेदी के निर्माण ने इस्राएल के शेष लोगों को सम्भावित विश्वासघात के लिए युद्ध की धमकी देने के लिए उकसाया। जब यरदन पार के गोत्रों ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया और पीनहास ने संघर्ष में मध्यस्थता की, तो वेदी को "साक्षी" कहा गया, जो परिणामी संधि का स्मरणार्थ था।

सागपात

सागपात

अपने पाककला, औषधीय या सुगंधित गुणों के लिए मूल्यवान पौधा। *देखें* पौधे (जीरा; सुवा; पोदीना; जटामासी); कड़वी सागपात।

साग-पात

साग-पात

एक इब्री शब्द जिसे शायद "साग-पात" के रूप में बेहतर अनुवाद किया गया है ([दानि 1:12, 16](https://ref.ly/Dan1:12,Dan1:16))। किंग जेम्स संस्करण इसे दाल के रूप में अनुवाद करता है। राजा के अशुद्ध भोजन को खाने की इच्छा न रखते हुए, दानिय्येल और उनके मित्रों ने साग-पात और पानी के आहार पर जीने की अनुमति माँगी। इब्री शब्द जिसका अनुवाद "साग-पात" के रूप में किया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है "बोई गई चीजें" और सम्भवतः इसमें किसी भी प्रकार के खाने योग्य बीज शामिल हैं।

देखिए पौधे।

साटन

[मत्ती 13:33](https://ref.ly/Matt13:33) में सूखे माप के लिए इस्तेमाल किया गया यूनानी शब्द। यह पुराने नियम के *सआ* के बराबर है, लगभग एक पेक (8.8 लीटर)। इसका बहुवचन *साटा* है।

देखे वजन और माप।

सात

देखें गणना और अंक ज्योतिष।

सादोक

[मत्ती 1:14](https://ref.ly/Matt1:14) में मसीह के पूर्वज सादोक का किंग जेम्स संस्करण रूप।

देखें सादोक #9।

सादोक

पुराने नियम की पस्तक में प्रचलित नाम, जसका अर्थ "धार्मिक व्यक्ति" होता है।

1. दाऊद के याजक, संभवतः इस्राएल के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली महायाजकों में से एक, हारून को छोड़कर। वह पहली बार अबशालोम के विद्रोह के समय प्रकट हुए, जब उन्होंने और उनके साथी याजक एब्यातार ने संदूक के साथ दाऊद के पास आकर उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, वे दाऊद के निर्वासन को साझा करने के लिए पूर्णतः तैयार थे ([2 शमू 15:24–29](https://ref.ly/2Sam15:24-2Sam15:29)) । दाऊद ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें यरूशलेम वापस भेज दिया ताकि वे उसके हित में कार्य कर सकें।

[2 शमूएल 8:17](https://ref.ly/2Sam8:17) में, सादोक को अहीतूब का पुत्र बताया गया है, जो [1 शमूएल 14:3](https://ref.ly/1Sam14:3) के अनुसार एली का पोता था। वंशावलियों के इतिहास में, सादोक की वंशावली अहीतूब के माध्यम से एलीआजर तक जाती है, जो हारून का सबसे बड़ा पुत्र था ([1 इति 6:1–8, 50–53](https://ref.ly/1Chr6:1-1Chr6:8,1Chr6:50-1Chr6:53); [एज्रा 7:2–5](https://ref.ly/Ezra7:2-Ezra7:5)), लेकिन एली का कोई संदर्भ नहीं है। एक छोटी समस्या यह है कि सादोक ने निर्वासित एब्यातार की जगह ली, जो एली का वंशज था। इसे पहले की एक भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा जाता है कि एली के परिवार द्वारा उच्च याजकीय पद का कार्यकाल हारून के परिवार की एक अलग शाखा के पक्ष में समाप्त होगा ([1 शमू 2:30–36](https://ref.ly/1Sam2:30-1Sam2:36); [1 रा 2:26–27](https://ref.ly/1Kgs2:26-1Kgs2:27))।

दाऊद के दरबार के अधिकारियों के बारे मे दोनों सारांशों में ([2 शमू 8:17](https://ref.ly/2Sam8:17); [20:25](https://ref.ly/2Sam20:25)), सादोक को दाऊद के दो मुख्य याजकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो दाऊद के शासनकाल के उत्तरार्ध में इस पद पर रहे। जब दाऊद मृत्यु के निकट थे, तो दाऊद के सबसे बड़े जीवित पुत्र, अदोनिय्याह द्वारा सिंहासन के लिए शक्ति संघर्ष किया। सेना के कमांडर योआब और दाऊद के लंबे समय के मित्र याजक एब्यातार के समर्थन से, अदोनिय्याह ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया ([1 रा 1:5–10](https://ref.ly/1Kgs1:5-1Kgs1:10)) । भविष्यद्वक्ता नातान ने तुरंत बतशेबा के साथ सुलैमान के समर्थक के रूप में हस्तक्षेप किया। सादोक और बनायाह ने, जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान थे, सुलैमान का समर्थन किया। अदोनिय्याह का संघर्ष व्यर्थ हो गया जब दाऊद ने नातान की योजनाओं को अपनी स्वीकृति दी। परिणामस्वरूप, बदनाम एब्यातार को निर्वासित कर दिया गया ([2:26–27](https://ref.ly/1Kgs2:26-1Kgs2:27)), फलस्वरूप वफादार सादोक सुलैमान के प्रधान याजक बने ([2:35](https://ref.ly/1Kgs2:35); [4:4](https://ref.ly/1Kgs4:4)) ।

आने वाली सदियों में, सादोक के वंशजों ने इस प्रभुत्व को बनाए रखा और जैसे-जैसे यरूशलेम की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे-वैसे उनकी स्थिति भी बढ़ी। अजर्याह, जो हिजकिय्याह के शासनकाल के प्रधान याजक थे, सादोक के घराने के थे ([2 इति 31:10](https://ref.ly/2Chr31:10)) । यहेजकेल ने मुख्य याजकीय कार्यों को “सादोक के पुत्रों” तक सीमित कर दिया, और राजशाही के दौरान उनके धर्मत्याग के कारण लेवियों को सामान्य रूप से “मंदिर के देखभालकर्ता” के पद पर स्थान दिया ([यहे 44:10–16](https://ref.ly/Ezek44:10-Ezek44:16)) । जब यहूदी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में सेल्यूसीड प्रभुत्व के अधीन आए, तो उच्च याजक का पद, जिसे राजनीतिक नियुक्ति माना जाता था, सादोकियों से छीन लिया गया। हालांकि, कुमरान वाचावाले जैसे रूढ़िवादी तत्व इसके पुनःस्थापन की प्रतीक्षा करते रहे।

यह भी देखें दाऊद; इस्राएल का इतिहास।

2. उज्जियाह के ससुर और यहूदा के राजा, योताम के नाना ([2 रा 15:32–33](https://ref.ly/2Kgs15:32-2Kgs15:33); [2 इति 27:1](https://ref.ly/2Chr27:1))।

3. सादोक के वंशज, दाऊद के याजक थे ([1 इति 6:12](https://ref.ly/1Chr6:12); [9:11](https://ref.ly/1Chr9:11); [नहे 11:11](https://ref.ly/Neh11:11))।

4. असाधारण साहस वाले युवा पुरुष, उस दल के नेता जो हेब्रोन में दाऊद के साथ शाऊल के खिलाफ शामिल हुए ([1 इति 12:28](https://ref.ly/1Chr12:28))।

5. बाना का पुत्र, जिसने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:4](https://ref.ly/Neh3:4))।

6. इम्मेर का पुत्र, जिसने नहेम्याह के पुनर्निर्माण कार्यों में भी भाग लिया ([नहे 3:29](https://ref.ly/Neh3:29)) ।

7. नहेम्याह की वाचा के हस्ताक्षरकर्ता ([नहे 10:21](https://ref.ly/Neh10:21)) और संभवतः क्रमशः #5 या #6 के साथ पहचाने जा सकते हैं।

8. नहेम्याह के दूसरे कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए तीन कोषाध्यक्षों में से एक, जिन्हें मुंशी कहा जाता है ([नहे 13:13](https://ref.ly/Neh13:13))।

9. मसीह के पूर्वज ([मत्ती 1:14](https://ref.ly/Matt1:14))। *देखें* प्रभु यीशु मसीह की वंशावली।

सानन्नीम

यह स्थान नप्ताली की सीमा के एक चिन्हक के रूप में हेलेप और अदामीनेकेब के बीच सूचीबद्ध है ([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33))। [न्यायियों 4:11](https://ref.ly/Judg4:11) इसे केदेश के पास स्थित बताता है। वहाँ सीसरा ने हेबेर नामक केनी के तम्बू में शरण ली और याएल द्वारा मारा गया (पद [11–21](https://ref.ly/Judg4:11-Judg4:21))। जबकि सटीक स्थान ज्ञात नहीं है, यह एल-हुलेह झील (आधुनिक नाम मेरोम) के पश्चिम में था, जो प्राचीन काल में संभवतः दलदली क्षेत्र था। हालांकि केजेवी पाठ का अनुवाद "सानन्नीम के मैदान" के रूप में करता है, यह अधिक सम्भावना है कि वह "सानन्नीम के बांज वृक्ष" है (आरएसवी, एनआईवी, एनएलटी)। चूंकि इस क्षेत्र में कई छोटे बांजवृक्ष स्थित हैं, पाठ संभवतः एक पवित्र पेड़ के रूप में अलग किए गए छोटे बांजवृक्ष का उल्लेख कर रहा है।

सानन्नीम का बांज वृक्ष

यह स्थल नप्ताली के क्षेत्र में एक सीमा बिंदु माना जाता है ([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33); [न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11))। *देखें* सानन्नीम।

सानान

सानान

गाँव का उल्लेख मीका की यरूशलेम पर विलाप में किया गया है ([मी 1:11](https://ref.ly/Mic1:11))। सानान शायद इब्रानी शब्द 'यत्सा'*,* “बाहर आना” पर एक खेल है। यह गाँव शेफेला में था; यह शायद वही स्थान है जिसे सनान कहा जाता है।

यह भी देखें सनान ।

सापता

सापता

वह तराई जहाँ आसा ने जेरह कूशी को हराया ([2 इति 14:10](https://ref.ly/2Chr14:10))। सापता की तराई मारेशा के निकट स्थित है और इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम यहूदा में है।

सापनत-पानेह

सापनत-पानेह

फिरौन द्वारा यूसुफ को दिया गया नाम, जब यूसुफ ने मिस्र में अपनी शासकीय जिम्मेदारियाँ संभालीं ([उत्पत्ति 41:45](https://ref.ly/Gen41:45))। इस नाम का सबसे संभावित अर्थ "ईश्वर कहता हैं, वह जीवित रहेगा" है। *देखें* यूसुफ #1।

सापोन

सापोन

यरदन नदी के पूर्व में स्थित एक नगर ([यहो 13:27](https://ref.ly/Josh13:27)) और गाद के गोत्र की विरासत के हिस्से के रूप में शामिल (वचन [24](https://ref.ly/Josh13:24))। मिस्री अभिलेख (13वीं शताब्दी ईसा पूर्व) एक नगर का उल्लेख करते हैं जिसे *दापुना* के नाम से जाना जाता है, जबकि एक अमरना पाठ में इसका नाम *सपुना* के रूप में लिखा गया है।

साबर

जंगली बकरी की प्रजाति, जिसे व्यवस्था में शुद्ध घोषित किया गया है ([व्य.वि. 14:5](https://ref.ly/Deut14:5))। *देखें* पशु (बकरी)।

साबर

साबर

[व्यवस्थाविवरण 14:5](https://ref.ly/Deut14:5) में नीलगाय के लिए केजेवी अनुवाद। *देखें* पशु (नीलगाय)।

साबुन

साबुन

सफाई करने वाला एक पदार्थ जो क्षारीय तत्वों वाली कई वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था। इन पौधों को जलाकर उनकी राख से क्षार एकत्र किया जाता था और एक डिटर्जेंट (प्रक्षालक) में बनाया गया। नमकघास, झाग वाली बूटी, और काँचघास पश्चिमी एशिया के क्षार युक्त पौधे थे और प्राचीन इब्रानियों को ज्ञात थे। साबुन का उपयोग मुख्य रूप से सफाई के लिए किया जाता था। [यिर्मयाह 2:22](https://ref.ly/Jer2:22) में साबुन का उपयोग शरीर को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है, और [मलाकी 3:2](https://ref.ly/Mal3:2) में, कपड़े धोने के लिए।

सामरिया

उत्तरी राज्य इस्राएल की राजधानी, जिसे उस पहाड़ी के साथ पहचाना जाता है जिस पर सेबस्तियेह गाँव स्थित है।

इस पहाड़ी को राजा ओम्री ने शेमेर से खरीदा था, जिस कबीले ने इस पर कब्जा किया था। उन्होंने वहाँ अपनी नई राजधानी बनाई ([1 रा 16:24](https://ref.ly/1Kgs16:24))। वहाँ एक गाँव था, जो कम से कम 10वीं या शायद 11वीं शताब्दी ई.पू. से अस्तित्व में था। यह पुनर्जीवित राज्य का केंद्र बन गया और ओमरि वंशी की नई प्रतिष्ठा का आनन्द लिया। लेकिन यह घेराबंदी का भी शिकार हुआ। सीरिया (अराम-दमिश्क) के बेन्हदद ने 32 राजाओं के गठबंधन के साथ इसके विरुद्ध चढ़ाई की ([1 रा 20](https://ref.ly/1Kgs20:1-1Kgs20:43)), लेकिन इस्राएलियों ने उन्हें पराजित करने में सफलता पाई। अहाब के पुत्र योराम के शासनकाल के दौरान, बेन्हदद फिर से आया ([2 रा 6:24–7:20](https://ref.ly/2Kgs6:24-2Kgs7:20)) और एक लंबी घेराबंदी के साथ शहर को लगभग जीत लिया।

येहू द्वारा तख्तापलट और युद्धों की एक श्रृंखला के बाद, जिसके परिणामस्वरूप सामरिया में बाल के याजकों का नाश हुआ ([2 रा 10:18–28](https://ref.ly/2Kgs10:18-2Kgs10:28)), शहर यहोवा की आराधना में येहू के वंशजों के अधीन लौट आया। फिर भी, अशेरा पंथ यहोआहाज के अधीन सामरिया में बना रहा ([13:6](https://ref.ly/2Kgs13:6))। सीरिया ने सैन्य रूप से बढ़त बनाए रखी (पद [7](https://ref.ly/2Kgs13:7))।

आठवीं शताब्दी के दौरान, इस्राएल के पक्ष में संतुलन बदल गया ([2 रा 13:14–25](https://ref.ly/2Kgs13:14-2Kgs13:25)), और यारोबाम द्वितीय के अधीन, सामरिया ने बड़ी समृद्धि का अनुभव किया ([2 रा 14:23–28](https://ref.ly/2Kgs14:23-2Kgs14:28); [आमो 3:10, 15](https://ref.ly/Amos3:10,Amos3:15); [4:1](https://ref.ly/Amos4:1); [6:1, 4–6](https://ref.ly/Amos6:1,Amos6:4-Amos6:6))। आठवीं शताब्दी के अंत में, इस्राएल में आंतरिक कलह ने राज्य को असीरियों द्वारा अधीनता के लिए खुला छोड़ दिया ([2 रा 15](https://ref.ly/2Kgs15:1-2Kgs15:38))। अंततः, जब गलील, यरदन के पार, और शायद तटीय मैदान जो पहले ही अलग हो चुके थे, सामरिया सर्गोन द्वितीय के अधीन हो गए ([18:9–12](https://ref.ly/2Kgs18:9-2Kgs18:12))। आने वाले दशकों में, वहाँ विदेशी निर्वासितों को स्थानांतरित किया गया।

फारसी काल (छठी से चौथी शताब्दी ई.पू.) में, सामरिया एक प्रशासनिक जिले का केंद्र था, जिसे शासकों के एक वंश द्वारा शासित किया जाता था, जिनके नामों में कई सम्बल्लत शामिल थे (देखें [नहे 2:10](https://ref.ly/Neh2:10-Neh2:20)), आमतौर पर हर दूसरी पीढ़ी में। सामरी लोग खुद को इस्राएल का हिस्सा मानते थे, लेकिन यहूदियों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे ([एज्रा 4:1–3](https://ref.ly/Ezra4:1-Ezra4:3))। हालांकि, जब मिस्र में मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की आवश्यकता थी उन्हें एलीफेंटाइन (द्वीप)के यहूदियों द्वारा परामर्श दिया गया।

जब सिकन्दर महान 331 ई.पू. में लेवेंट आए, तो सामरी लोगों ने पहले उनका समर्थन किया (जोसेफस, *एंटीक्यूटिस* 11.8.4), लेकिन बाद में उन्होंने उनके राज्यपाल की हत्या कर दी। उनके अगुवों ने स्पष्ट रूप से वादी डलियह गुफा में शरण लिए, जहाँ वे अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों (पपीरी) के साथ फंस गए और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई।

सामरिया को 108–107 ई. पू. में (*एंटीक्यूटिस* 13.10.2;1.2.7) जॉन हिर्कानुस द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिन्होंने शहर को नष्ट कर दिया। इसे पॉम्पी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया और गबिनियस द्वारा और बहाल किया गया। राजा हेरोदेस ने शहर का नाम कैसर अगस्तुस (सेबास्टोस) के सम्मान में सेबास्टे में बदल दिया और वहाँ उनके लिए एक बड़ा मन्दिर बनवाया। सेबास्टे में, हेरोदेस ने अग्रिप्पा का स्वागत किया, अपनी पत्नी मरियम्नी की हत्या की, और अपने पुत्रों का गला घोंट दिया। पहले यहूदियों के युद्ध के दौरान, सेबास्टेन्स रोमियों के पक्ष में चले गए।

यह भी देखें सामरी।

सामरी लोग

यहूदियों से विच्छिन्न हुआ समूह। यह समूह यहूदिया के उत्तर में और गलील के दक्षिण में अपने यहूदी पड़ोसियों के साथ शत्रुतापूर्ण तनाव में रहते थे। इस तिरस्कृत समूह के प्रति यीशु का रवैया समकालीन भावना से बिल्कुल विपरीत था।

पूर्वावलोकन

• सम्प्रदाय की उत्पत्ति

• सामरीयों और यहूदियों के बीच सम्बन्ध

• सामरी विश्वास

• यीशु और सामरी लोग

• प्रारंभिक कलीसिया के मिशन में सामरिया

सम्प्रदाय की उत्पत्ति

यह निश्चित रूप से निर्धारित करना कठिन है कि सामरी संप्रदाय कब उत्पन्न हुआ और यहूदी मत के साथ अंतिम विभाजन कब हुआ। सामरी संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में पुराने नियम की धारणा यह है कि वे पुनः बसाए गए विदेशी लोगों से उत्पन्न हुए थे जिनकी परमेश्वर की आराधना केवल आवरण थी और उनके भीतर मूर्तिपूजा थी। [2 रा 17](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs17:41) के अनुसार, सामरी संप्रदाय इस्राएल की 722 ईसा पूर्व में असीरिया द्वारा हार के बाद लोगों के आदान-प्रदान से उत्पन्न हुआ। इस्राएलियों को देश से हटाकर, अश्शूर के राजा ने बाबुल, कुथा और विभिन्न अन्य जातियों से जीते गए लोगों के साथ इस क्षेत्र को पुनः बसाया।

सामरी अपने उत्पत्ति की बहुत ही अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे अपने को यहूदी जनजातियों एप्रैम और मनश्शे के वंशज बताते हैं (देखें [यूह 4:12](https://ref.ly/John4:12)) और मानते हैं कि 722 ईसा पूर्व में अश्शूर द्वारा इस्राएलियों का निर्वासन न तो पूर्ण पैमाने पर था और न ही स्थायी था। उनके समूह और यहूदियों के बीच उत्पन्न हुई पारस्परिक शत्रुता को समझाने के लिए, सामरी संस्करण यह मानता है कि यहूदी धर्मत्याग के दोषी थे, जिन्होंने एली के समय में विधर्मी पवित्रस्थल स्थापित किए, बजाय इसके कि वे केवल गिरिज्जीम पर्वत पर पवित्र स्थान के साथ बने रहते। इसलिए सामरी खुद को वंशज और आराधना में सच्चे इस्राएली मानते थे।

इस अवधि के अश्शूर के अभिलेखों से, उत्तरी राज्य के लिए जनसंख्या का आदान-प्रदान वास्तव में पुष्टि की गई है, परन्तु स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण निर्वासन नहीं किया गया था (देखें [2 इति 34:9](https://ref.ly/2Chr34:9))। इससे यह सुझाव मिलता है कि देश में दो तत्व थे: पहले, मूल बचे हुए इस्राएली जो निर्वासित नहीं हुए थे; और दूसरे, विदेशी निर्वासित लोग, जो धीरे-धीरे स्थानीय निवासियों के विश्वास में आ गए थे, हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं कि समन्वयता की प्रारंभिक अवधि के दौरान समन्वयवाद मौजूद था।

सामरियों और यहूदियों के बीच सम्बन्ध

सामरियों के—जो उत्तर में गिरिज्जीम पर्वत (उनका पवित्र पर्वत), शेकेम, और सामरिया के आसपास स्थित थे—और यहूदिया और बाद में गलील में रहने वाली यहूदी आबादी के बीच सम्बन्धों का इतिहास उतार-चढ़ाव भरे तनावों से भरा रहा है। फारसी शासक कुस्रू के आदेश (लगभग 538 ई.पू.) के तहत निर्वासितों के यरुशलम लौटने के साथ ही उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच प्राचीन तनाव पुनर्जीवित हो गया। उस समय सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र पर उत्तर में सामरिया से फारसी शासन के अधीन पलिश्तिन के मूल शासक सम्बल्लत का शासन था। यरूशलेम में निर्वासितों की वापसी, विशेष रूप से उनके यरूशलेम मन्दिर के पुनर्निर्माण के इरादों के साथ, उत्तर में उनके पद के लिए स्पष्ट राजनीतिक खतरा था ([एज्रा 4:7–24](https://ref.ly/Ezra4:7-Ezra4:24); [नहे 4:1–9](https://ref.ly/Neh4:1-Neh4:9))।

विरोध पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित था परन्तु कुछ समय बाद, संभवतः पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, धार्मिक हो गया जब गिरिज्जीम पर्वत पर प्रतिद्वंद्वी मन्दिर बनाया गया। इस समय के आसपास सामरियों के प्रति यहूदी शत्रुता का उदाहरण [एक्लेसियास्टिकस 50:25–26](https://ref.ly/Sir50:25-Sir50:26) (लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया) से आता है, जहां सामरियों को सम्मान में एदोमियों और पलिश्तियों से नीचे रखा गया है और उन्हें "मूर्ख लोग" कहा गया है (पुष्टी करें टेस्ट. लेवी 7:2)।

सामरियों के प्रति यहूदियों की उपेक्षा, क्षेत्र में यूनानवादी आराधना को बढ़ावा देने के लिए अन्तिओखस एपिफानेस के अभियान (लगभग 167 ई.पू.) के प्रति सामरियों के प्रतिरोध की कमी के कारण बढ़ गई थी। जबकि यहूदी समुदाय का हिस्सा यरूशलेम मन्दिर को ज्यूस के मन्दिर में बदलने का विरोध कर रहा था ([1 मक्का 1:62–64](https://ref.ly/1Macc1:62-1Macc1:64)) और अंततः मक्काबियों के विद्रोह का अनुसरण किया ([1 मक्का 2:42–43](https://ref.ly/1Macc2:42-1Macc2:43)), स्रोतों से पता चलता है कि सामरियों ने ऐसा नहीं किया (देखें [1 मक्का 6:2](https://ref.ly/1Macc6:2))।

यहूदी स्वतंत्रता की संक्षिप्त अवधि के दौरान, हस्मोनी शासन के तहत, खराब सम्बन्ध चरम पर पहुंच गए, जब यहूदी शासक, जॉन हिर्कानस, शेकेम के खिलाफ मार्च करते हुए, गिरिज्जीम पर्वत पर सामरी मन्दिर को जीतकर नष्ट कर दिया (लगभग 128 ईसा पूर्व)।

हेरोदेस महान के शासनकाल में सामरिया की किस्मत चमक उठी, हालाँकि यहूदिया और गलील में सामरियों और यहूदियों के बीच दुश्मनी अभी भी जारी थी। यरूशलेम के मन्दिर को झूठा साम्प्रदायिक केंद्र मानते हुए, और यरूशलेम के अधिकारियों द्वारा आंतरिक प्रांगणों से बाहर किए जाने के कारण, सामरियों के समूह ने लगभग 6 ईस्वी में फसह के दौरान मन्दिर के बरामदे और पवित्र स्थान के भीतर मानव हड्डियां बिछाकर यरूशलेम मन्दिर को अपवित्र कर दिया। विभिन्न पर्वों के लिए यरूशलेम की यात्रा करने वाले गलीली यहूदियों के प्रति सामरिया में शत्रुता भी असामान्य नहीं थी ([लूका 9:51–53](https://ref.ly/Luke9:51-Luke9:53))।

ये वैर यीशु के समय में भी जारी रही। दोनों समूहों ने एक-दूसरे को अपने-अपने साम्प्रदायिक केंद्रों, यरूशलेम मन्दिर और गिरिज्जीम पर्वत पर सामरी मन्दिर से बाहर रखा। उदाहरण के लिए, सामरी लोगों को मन्दिर के भीतरी प्रांगणों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, और वे जो भी भेंट देते थे उसे गैर-यहूदी की तरह माना जाता था। इस प्रकार, हालाँकि उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से "विद्रोही" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सामरियों को व्यवहार में गैर-यहूदी के रूप में माना जाता था। इसलिए, समूहों के बीच सभी विवाह निषिद्ध थे, और सामाजिक सम्बन्धों पर भी कड़ी पाबंदी थी ([यूह 4:9](https://ref.ly/John4:9))। इस तरह के निषिद्ध अलगाव के साथ, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दोनों समूहों के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत तनावपूर्ण थी। यहूदी लोगों के होंठों पर "सामरी" शब्द तिरस्कार का प्रतीक था ([8:48](https://ref.ly/John8:48)), और कुछ शास्त्रियों के बीच इसे संभवतः उच्चारित भी नहीं किया जाता था ([लूका 10:37](https://ref.ly/Luke10:37) में स्पष्ट रूप से परिच्छेद देखें)। सामरीयों ठहरने से इनकार करने पर शिष्यों की प्रतिक्रिया ([9:51–55](https://ref.ly/Luke9:51-Luke9:55)) उस समय यहूदियों द्वारा सामरियों के प्रति महसूस किए गए वैर का अच्छा उदाहरण है।

हालाँकि सामरी पक्ष से इसी तरह के दृष्टिकोण के लिए कम प्रमाण हैं, परन्तु हम मान सकते हैं कि वे मौजूद थे। इसलिए, यह अनुमान लगाना संभव है कि [लूका 9:51–55](https://ref.ly/Luke9:51-Luke9:55) में सामरी का आतिथ्य सत्कार से दूर रहना अन्य यहूदियों के प्रति असामान्य नहीं था, जिनका "मुंह यरूशलेम की ओर था।"

सामरी विश्वास

सामरी लोगों की मुख्य मान्यताएं मुख्यधारा के यहूदी धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध और स्पष्ट मतभेद दोनों को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने यहूदी मत के साथ अब्राहम, इसहाक, और याकूब के परमेश्वर में मजबूत एकेश्वरवादी विश्वास साझा किया। हालाँकि, इसके विपरीत, उत्तरी गिरिज्जीम पर्वत को बलिदान के लिए एकमात्र पवित्र स्थान के रूप में ऊंचा किया गया था, जो सामरी पाठ में व्यवस्थाविवरण और निर्गमन की कई भिन्नतापूर्ण अंशों पर आधारित था। गिरिज्जीम पर्वत को हाबिल की पहली वेदी ([उत 4:4](https://ref.ly/Gen4:4)), जलप्रलय के बाद नूह के बलिदान का स्थान ([8:20](https://ref.ly/Gen8:20)), अब्राहम और मलिकिसिदक के मिलन का स्थान ([14:18](https://ref.ly/Gen14:18)), इसहाक के इच्छित बलिदान का स्थान (अध्याय [22](https://ref.ly/Gen22:1-Gen22:24)), और कई अन्य सम्बन्धों के साथ पहचाना जाने लगा।

सामरी लोग केवल पहली पाँच बाइबल पुस्तकों (पंचग्रन्थ) को ही प्रेरित मानते थे और अपने सिद्धांत और व्यवहार को केवल इन पुस्तकों पर आधारित करते थे। इस तरह के संकीर्ण सिद्धांत ने न केवल सामरी धर्मशास्त्र की दिशा निर्धारित की बल्कि उन्हें समकालीन यहूदी विचारों से और भी अलग कर दिया। उदाहरण के लिए, मूसा को सामरियों द्वारा यहूदियों की तुलना में अधिक ऊंचा स्थान दिया गया था। उन्हें न केवल मुख्य भविष्यद्वक्ता माना जाता था बल्कि बाद के विचारों में, उन्हें सबसे अच्छे इंसान के रूप में वर्णित किया गया था, उन्हें सृष्टि से पहले का, इस्राएल के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करने वाला, और मनुष्य के लिए "जगत की ज्योति" कहा जाता था। सामरी धर्मशास्त्र की मसिहिआई आशा भी इस संकीर्ण मापदण्ड को दर्शाती है। दाऊद के घराने से किसी मसीहा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पंचग्रन्थ में इसका कोई प्रमाण नहीं था। बल्कि, सामरी लोग [व्यवस्थाविवरण 18:15–18](https://ref.ly/Deut18:15-Deut18:18) के आधार पर "मूसा के समान भविष्यद्वक्ता" की प्रतीक्षा करते थे। इस प्रत्याशित भविष्यद्वक्ता को "तहेब," पुनःस्थापक, भी कहा जाता था, क्योंकि वह अंतिम दिनों में गिरिज्जीम पर्वत पर उचित सांप्रदायिक आराधना को पुनःस्थापित करेगा और उस स्थल पर मूर्तिपूजकों की पूजा को लाएगा।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह मुख्य रूप से गिरिज्जीम पर्वत के लिए सर्वोच्चता का दावा था जिसने इस समूह को उनके यहूदी पड़ोसियों से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अलग किया।

यीशु और सामरी लोग

सामरियों के बारे में सामान्य यहूदी दृष्टिकोण कि वे लगभग गैर-यहूदी थे, कुछ हद तक यीशु द्वारा भी माना गया था। यीशु सामरी कोढ़ी को "इस परदेशी" ([लूका 17:18](https://ref.ly/Luke17:18)) कहकर संबोधित करते हैं और अपने शिष्यों को उनके नियुक्ति किए जाने के दौरान, सामरियों या गैर-यहूदियों के पास राज्य का संदेश ले जाने से रोकते हैं ([मत्ती 10:5](https://ref.ly/Matt10:5))।

फिर भी सुसमाचारों में इस बात के बहुत ज़्यादा प्रमाण हैं कि सामरियों के प्रति यीशु का रवैया उनके यहूदी समकालीनों से बिल्कुल अलग था। जब उनके शिष्यों ने यहूदी लोगों के प्रति हमेशा की तरह दुश्मनी दिखाते हुए अमानवीय सामरियों पर “न्याय की आग” बरसाने की मांग की, तो यीशु ने “उन्हें डाँटा” ([लूका 9:55](https://ref.ly/Luke9:55))। इसके अलावा, उन्होंने सामरी कोढ़ी को चंगा करने से इनकार नहीं किया बल्कि उसे सम्मानित किया क्योंकि वह दस में से एकमात्र था जिसने परमेश्वर की महिमा करना याद रखा ([17:11–19](https://ref.ly/Luke17:11-Luke17:19))। इसी प्रकार, अच्छे सामरी के दृष्टांत ([10:30–37](https://ref.ly/Luke10:30-Luke10:37)) में भी यीशु स्पष्ट रूप से पारंपरिक पूर्वधारणाओं को तोड़ते हुए, जरूरतमंद व्यक्ति के सच्चे पड़ोसी के रूप में सम्मानित यहूदी याजक या लेवी को नहीं, बल्कि तिरस्कृत सामरी को चित्रित किया है। अन्य जगहों की तरह, यहां भी, यीशु अपने श्रोताओं को परमेश्वर की मांग से परिचित कराते हुए, “धर्मी” और “बहिष्कृत” की पारंपरिक परिभाषाओं को तोड़ते हैं।

[यूह 4:4–43](https://ref.ly/John4:4-John4:43) में न केवल यीशु और सामरी स्त्री के बीच की रोचक बातचीत दर्ज है, बल्कि यीशु के बाद के दो दिन सामरी शहर सूखार में रहने का भी विवरण है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु न केवल कुएँ पर सामरी स्त्री से मिलकर धार्मिक अशुद्धता का जोखिम उठाते हैं (पद [7–9](https://ref.ly/John4:7-John4:9)), बल्कि उसे (पद [10](https://ref.ly/John4:10)) और पूरे सामरी नगर को (पद [39–41](https://ref.ly/John4:39-John4:41)) उद्धार का उपहार भी प्रदान करते हैं। यीशु के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानने के बाद (पद [16–18](https://ref.ly/John4:16-John4:18)), वह स्त्री यह निष्कर्ष निकालती है कि वो अवश्य ही “भविष्यद्वक्ता” होंगे। यह याद करते हुए कि सामरी लोग अंतिम दिनों में “मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता” की उम्मीद कर रहे थे, यह संभव है कि यह स्त्री सोच रही थी कि क्या यीशु उनके लंबे समय से प्रतीक्षित भविष्यद्वक्ता मसीहा हैं (पद [19, 25–26](https://ref.ly/John4:19,John4:25-John4:26))। यीशु न केवल इन तिरस्कृत लोगों के साथ रहकर अकल्पनीय कार्य करके सामरियों के प्रति यहूदियों की कठोर शत्रुता को तोड़ता है, बल्कि वह उनमें “मसीहा” (पद [26](https://ref.ly/John4:26)) और “जगत का उद्धारकर्ता” (पद [42](https://ref.ly/John4:42)) के रूप में उनके विश्वास को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ, जैसे कि यहूदी समाज के ठुकराऐ हुए के साथ उनके सम्बन्ध में, यीशु धार्मिकता को वंश या धार्मिक अभ्यास के अनुसार नहीं बल्कि अपने प्रति विश्वास के अनुसार पुनः परिभाषित करते हैं। ऐसा करते हुए, वे अपने समय के नस्लीय और सांस्कृतिक भेदभाव को तोड़ते हैं और पूरे गैर-यहूदी संसार में सुसमाचार के बाद के प्रसार की नींव रखते हैं।

प्रारंभिक कलीसिया के मिशन में सामरिया

अपने स्वर्गारोहण से पहले दिए गए महान आदेश में, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सुसमाचार को सामरिया तक ले जाएँ ([प्रेरि 1:8](https://ref.ly/Acts1:8))। प्रारंभिक कलीसिया की मिशनरी गतिविधि में वास्तव में इस क्षेत्र को शामिल किया गया था। जब कई मसीही, स्तिफनुस की शहादत के बाद, यरूशलेम छोड़ने के लिए मजबूर हुए ([8:1](https://ref.ly/Acts8:1)), तो ऐसे ही एक मसीही, फिलिप्पुस ने सामरिया के नगर में सुसमाचार फैलाया (पद [5](https://ref.ly/Acts8:5))। किए गए चमत्कारों के प्रति प्रतिक्रिया इतनी महान थी कि पतरस और यूहन्ना (जो यरूशलेम में प्रेरितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे) को जांच करने और उनके बीच पवित्र आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए भेजा गया। हालाँकि, दूसरी सदी ईस्वी के साक्ष्य से पता चलता है कि मसिहत ने सामरियों के बीच मजबूत पकड़ नहीं बनाई। अधिकांश भाग के लिए, सामरियों ने अपने धर्म को बनाए रखा। कुछ बचे हुए सामरी आज भी अस्तित्व में है, जो गिरिज्जीम पर्वत (शेकेम) और इस्राएल के विभिन्न शहरों में रहता है।

बाइबल, (पुराने नियम) की पांडुलिपियाँ और पाठ; सामरिया *भी देखें*।

सामर्थ्य

सामर्थ्य

शक्ति, कौशल, संसाधनों या अनुमति के कारण कार्य करने की क्षमता।

बाइबल पुराने नियम में इब्रानी और नए नियम में यूनानी में सामर्थ्य के लिए कई शब्दों का उपयोग करती है। हम बाइबल में सामर्थ्य के बारे में कही गई बातों को चार मुख्य क्षेत्रों में समूहित कर सकते हैं:

1. परमेश्वर की असीम सामर्थ्य
2. परमेश्वर अपनी सृष्टि को सीमित सामर्थ्य देता है
3. परमेश्वर की सामर्थ्य यीशु मसीह के माध्यम से प्रकट हुई
4. परमेश्वर की सामर्थ्य (पवित्र आत्मा के माध्यम से) उनके लोगों के जीवन में

परमेश्वर की असीम सामर्थ्य

परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। अन्य सारी शक्तियाँ उन्हीं से आती हैं और उनके नियंत्रण में हैं। बाइबल में जो कुछ भी कहा गया है, वह [1 इतिहास 29:11–12](https://ref.ly/1Chr29:11-1Chr29:12) के शब्दों में समाहित हैं, जो परमेश्वर की स्तुति में कही गई हैं: “हे यहोवा! महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव, तेरा ही है; क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, वह तेरा ही है; हे यहोवा! राज्य तेरा है, और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं, और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है।”

बाइबल अक्सर परमेश्वर की सामर्थ्य को उनके"शक्तिशाली हाथ" और "फैली हुई भुजा" के रूप में वर्णित करती है ([निर्गमन 6:6](https://ref.ly/Exod6:6); [7:4](https://ref.ly/Exod7:4); [भजन संहिता 44:2–3](https://ref.ly/Ps44:2-Ps44:3))। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं:

* सृष्टि ([भजन संहिता 65:6](https://ref.ly/Ps65:6); [यशायाह 40:26](https://ref.ly/Isa40:26); [यिर्मयाह 10:12](https://ref.ly/Jer10:12); [27:5](https://ref.ly/Jer27:5))
* संसार पर परमेश्वर का शासन ([2 इतिहास 20:6](https://ref.ly/2Chr20:6))
* परमेश्वर के उद्धार और न्याय के कार्य ([निर्गमन 15:6](https://ref.ly/Exod15:6); [व्यवस्थाविवरण 26:8](https://ref.ly/Deut26:8))
* अपने लोगों की सहायता करना ([भजन संहिता 111:6](https://ref.ly/Ps111:6))

नया नियम भी परमेश्वर की महान सामर्थ्य के विषय में बोलता है। [इफिसियों 1:19](https://ref.ly/Eph1:19) कहता है कि उनकी सामर्थ्य कितनी महान है। [मत्ती 26:64](https://ref.ly/Matt26:64) में, यीशु ने "सामर्थ्य" को परमेश्वर के लिए अन्य नाम के रूप में उपयोग किया: "तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे देखोगे।"

परमेश्वर अपने प्राणियों को जो सीमित सामर्थ्य देते हैं

परमेश्वर की सृष्टि में अपनी सामर्थ्य होती है। उदाहरण के लिए:

* जंगली बैल, घोड़ा और सिंह जैसे पशु ([अय्यूब 39:11, 19](https://ref.ly/Job39:11,Job39:19); [नीतिवचन 30:30](https://ref.ly/Prov30:30))
* हवा, तूफान, गड़गड़ाहट, और बिजली

मनुष्यों को निम्न में सामर्थ्य प्रदान की जाती है:

* शारीरिक शक्ति ([न्यायियों 16:5–6](https://ref.ly/Judg16:5-Judg16:6))
* लड़ने की सामर्थ्य ([न्यायियों 6:12](https://ref.ly/Judg6:12))
* भलाई करने की सामर्थ्य और हानि पहुँचाने की सामर्थ्य ([उत्पत्ति 31:29](https://ref.ly/Gen31:29); [नीतिवचन 3:27](https://ref.ly/Prov3:27); [मीका 2:1](https://ref.ly/Mic2:1))

शासकों के पास परमेश्वर द्वारा दी गई सामर्थ्य और अधिकार है ([रोमियों 13:1](https://ref.ly/Rom13:1))।

बाइबल स्वर्गदूतों की सामर्थ्य ([2 पतरस 2:11](https://ref.ly/2Pet2:11)) और आत्मिक प्राणियों की सामर्थ्य के बारे में भी बात करती है जिन्हें “प्रधानताएँ और सामर्थ्य” कहा जाता है। शैतान के पास भी सामर्थ्य है (देखें [अय्यूब 1:6–12](https://ref.ly/Job1:6-Job1:12); [2:1–6](https://ref.ly/Job2:1-Job2:6))। पाप, बुराई, और मृत्यु को मनुष्यों पर कुछ शक्ति रखने की अनुमति दी गई है ([होशे 13:14](https://ref.ly/Hos13:14); [लूका 22:53](https://ref.ly/Luke22:53); [रोमियों 3:9](https://ref.ly/Rom3:9))।

इन सभी की सामर्थ्य सीमित है, और परमेश्वर अपने लोगों को इन सभी शक्तियों पर विजय पाने की सामर्थ्य देते हैं। वे उन्हें जंगली पशुओं से ([दानिय्येल 6:27](https://ref.ly/Dan6:27); [लूका 10:19](https://ref.ly/Luke10:19)) और अन्य लोगों के नियंत्रण से बचा सकते हैं। यीशु ने पिलातुस से कहा, “यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता” ([यूहन्ना 19:11](https://ref.ly/John19:11))। परमेश्वर लोगों को पाप, मृत्यु, शैतान, और सभी बुरी आत्मिक शक्तियों से बचा सकते हैं ([2 कुरिन्थियों 10:4](https://ref.ly/2Cor10:4); [इफिसियों 6:10–18](https://ref.ly/Eph6:10-Eph6:18))। इस “संसार के सरदार” का मसीह पर कोई अधिकार नहीं है ([यूहन्ना 14:30](https://ref.ly/John14:30)), इसलिए वे उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते जो उन पर विश्वास करते हैं।

यीशु मसीह में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है

सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक अक्सर मसीह की सामर्थ्य को दर्शाती है। उनकी सामर्थ्य उनके इन कामों में दिखाई देती है:

* सामर्थ्य के काम ([मत्ती 11:20](https://ref.ly/Matt11:20); [प्रेरितों के काम 2:22](https://ref.ly/Acts2:22))
* चंगाइयाँ
* अशुद्ध आत्माओं को निकलना ([लूका 4:36](https://ref.ly/Luke4:36); [5:17](https://ref.ly/Luke5:17); [6:19](https://ref.ly/Luke6:19); [प्रेरितों के काम 10:38](https://ref.ly/Acts10:38))

उनका पुनरुत्थान उनकी सबसे बड़ी सामर्थ्य को दर्शाता है। यीशु ने अपने जीवन को त्यागने और फिर से लेने की अपनी क्षमता के बारे में बात की ([यूहन्ना 10:18](https://ref.ly/John10:18)), परन्तु नया नियम अक्सर परमेश्वर पिता की सामर्थ्य का उल्लेख करता है जिन्होंने अपने पुत्र को मृतकों में से जीवित किया ([रोमियों 1:4](https://ref.ly/Rom1:4); [इफिसियों 1:19–20](https://ref.ly/Eph1:19-Eph1:20))। अन्ततः, वे सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आएंगे ([मत्ती 24:30](https://ref.ly/Matt24:30))। पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान, उन्होंने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने शक्तिशाली कार्य किए ([लूका 4:14](https://ref.ly/Luke4:14); [प्रेरितों के काम 10:38](https://ref.ly/Acts10:38))।

अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य

पुराने नियम में, परमेश्वर अक्सर निर्बलों को बलवान बनाते हैं। वे निर्बलों को सामर्थ्य देते हैं ([यशायाह 40:29](https://ref.ly/Isa40:29)) ताकि वे और अधिक बलवान हो सकें ([भजन संहिता 84:7](https://ref.ly/Ps84:7); देखें [भजन संहिता 68:35](https://ref.ly/Ps68:35); [138:3](https://ref.ly/Ps138:3))। उनकी सामर्थ्य भविष्यद्वक्ताओं को ([मीका 3:8](https://ref.ly/Mic3:8)) और राजाओं को दी जाती है ([1 शमूएल 2:10](https://ref.ly/1Sam2:10); [भजन संहिता 21:1](https://ref.ly/Ps21:1))। उनकी सामर्थ्य मसीह को विशेष रूप से दी जाएगी ([यशायाह 9:6](https://ref.ly/Isa9:6); [11:2](https://ref.ly/Isa11:2); [मीका 5:4](https://ref.ly/Mic5:4))। लेकिन परमेश्वर के सभी लोगों को उनके लिए समर्पित जीवन जीने और उनकी सेवा करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है ([यशायाह 49:5](https://ref.ly/Isa49:5))।

नए नियम में, सुसमाचार को विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में वर्णित किया गया है ([रोमियों 1:16](https://ref.ly/Rom1:16))। “परन्तु जितनों ने उसे [यीशु मसीह] ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के सन्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात् उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं” ([यूहन्ना 1:12](https://ref.ly/John1:12))।

परमेश्वर के संतान के रूप में, वे पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं ([प्रेरितों के काम 6:8](https://ref.ly/Acts6:8)):

* उनकी सेवा में जीने की सामर्थ्य ([इफिसियों 3:16](https://ref.ly/Eph3:16))
* उनके गवाह होने की सामर्थ्य ([लूका 24:49](https://ref.ly/Luke24:49); [प्रेरितों के काम 1:8](https://ref.ly/Acts1:8))
* दुःख सहने की सामर्थ्य ([2 तीमुथियुस 1:8](https://ref.ly/2Tim1:8))
* सेवकाई के लिए सामर्थ्य ([इफिसियों 3:7](https://ref.ly/Eph3:7))
* निर्बलता के सामने सामर्थ्य ([2 कुरिन्थियों 12:9](https://ref.ly/2Cor12:9))
* प्रार्थना के माध्यम से सामर्थ्य ([याकूब 5:16](https://ref.ly/Jas5:16))
* बुराई से बचाए रखने की सामर्थ्य ([1 पतरस 1:5](https://ref.ly/1Pet1:5))

जो मसीह के लिए महान कार्य करते हैं, वे उन्हें अपने बल पर नहीं करते ([प्रेरितों के काम 3:12](https://ref.ly/Acts3:12))। वे यह जानते हुए बाहर जाते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है और वे सदा उनके साथ रहेंगे ([मत्ती 28:18–20](https://ref.ly/Matt28:18-Matt28:20))।

परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; प्रधानता और शक्तियाँ *भी देखें* ।

सामुस

सामुस

ट्रॉगिलियम के प्रांत के पास ईजियन समुद्र में अनातोलिया प्रायद्वीप तट पर स्थित छोटा यूनानी द्वीप। यह आयोनियन द्वीप इफिसुस के दक्षिण-पश्चिम और मीलेतुस के उत्तर-पश्चिम में स्थित था। पौलुस के समय में, यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था और रोम द्वारा स्वशासी माना जाता था। इफिसुस को टालने की इच्छा में, पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में यरूशलेम की यात्रा के दौरान सामुस के पास ठहरे। पौलुस का सामुस में ठहराव खियुस और मीलेतुस के बीच उल्लेखित है ([प्रेरि 20:15](https://ref.ly/Acts20:15))।

सारंगी

सारंगी

तार वाले वाद्य यंत्र। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (नेबेल)।

सारंगी (सैकबट)

सारंगी (सैकबट)

[दानिय्येल 3:5–15](https://ref.ly/Dan3:5-Dan3:15) में त्रिकोणीय आकार का वाद्ययंत्र। इसे ट्रिगन भी कहा जाता है, लेकिन सैकबट किंग जेम्स संस्करण का अनुवाद है।

देखें संगीत वाद्ययंत्र (सबचा)।

सारतान

सारतान

यरदन के उत्तर में यरीहो के पास का नगर या क्षेत्र। इसका पहला उल्लेख यरदन के जल के “सूखने” के सन्दर्भ में होता है जो आदाम में हुआ, “जो सारतान के निकट है” ([यहो 3:16](https://ref.ly/Josh3:16))। इसकी स्थिति सुलैमान के प्रशासनिक जिलों की सूची में अधिक सटीक रूप से परिभाषित की गई है, जो बेतशान के पास यिज्रेल के नीचे है ([1 रा 4:12](https://ref.ly/1Kgs4:12))। सुलैमान के मन्दिर के लिए पीतल के बर्तन वहीं पास में ढाले गए थे ([7:46](https://ref.ly/1Kgs7:46); [2 इति 4:17](https://ref.ly/2Chr4:17), “सरेदा”)।

सारतान

1. यारोबाम का जन्मस्थान (या गृहनगर), इस्राएल के पहले राजा के विभाजित राज्य के दौरान ([1 रा 11:26](https://ref.ly/1Kgs11:26))।

2. यरदन तराई में नगर ([2 इति 4:17](https://ref.ly/2Chr4:17); [1 राजा 7:46](https://ref.ly/1Kgs7:46) “सारतान”)। *देखें* सारतान।

सारफत

वह गाँव, जहाँ एक महिला ने एलिय्याह के लिए भोजन और आवास प्रदान किया था ([1 रा 17:9–10](https://ref.ly/1Kgs17:9-1Kgs17:10); [लूका 4:26](https://ref.ly/Luke4:26))। ओबद्याह ने बाद में भविष्यवाणी की, कि हलाह के निर्वासित इस्राएली “कनानियों की भूमि के सारफत तक अधिकारी हो जाएँगे” ([ओब 1:20](https://ref.ly/Obad1:20))। एलिय्याह ने जब दौरा किया, तो सारफत सीदोन के नियंत्रण में था, इस प्रकार यह इस्राएल के राजा अहाब से एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में था। सारफत संभवतः आधुनिक सुराफेंड है, जहाँ एक छोटा आराधनालय, विधवा स्त्री के घर के पारंपरिक स्थल को चिह्नित करता है।

सारस

सारस

[यशायाह 38:14](https://ref.ly/Isa38:14) और [यिर्मयाह 8:7](https://ref.ly/Jer8:7) में एक इब्रानी शब्द का अनुवाद, जिसका अर्थ अनिश्चित है। *देखें* पक्षियों।

सारस

देखिए पक्षी।

सारा

1. अब्राहम की पत्नी जिनका नाम मूल रूप से सारै था ([उत 11:29](https://ref.ly/Gen11:29))। उनका नाम बदलकर सारा (“राजकुमारी”) कर दिया गया जब उनसे यह वादा किया गया कि वे एक पुत्र को जन्म देंगी और राष्ट्रों और राजाओं की माता बनेंगी ([17:15–16](https://ref.ly/Gen17:15-Gen17:16))। सारा अब्राहम की पत्नी और उनकी सौतेली बहन दोनों थीं ([20:12](https://ref.ly/Gen20:12))।

सारा ने अब्राहम का उनकी यात्रा में ऊर से कसदियों के हारान और अन्ततः कनान की भूमि तक साथ दिया ([उत 11:31](https://ref.ly/Gen11:31); [12:5](https://ref.ly/Gen12:5))। वह अपनी शादी के अधिकांश समय तक बांझ रहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वे उनसे एक महान देश बनाएंगे ([12:2](https://ref.ly/Gen12:2)) और कनान की भूमि उनके वंश को देंगे (वचन [7](https://ref.ly/Gen12:7)), तब भी सारा बांझ थीं।

जब 10 वर्षों के बीत गए (पुष्टि करें [उत 12:4](https://ref.ly/Gen12:4); [16:16](https://ref.ly/Gen16:16)) और सारा के बच्चे नहीं हुए, उन्होंने अपनी मिस्री दासी, हागर को अब्राहम को उपपत्नी के रूप में दे दिया। हागर गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इश्माएल था ([16:3–4](https://ref.ly/Gen16:3-Gen16:4))। परमेश्वर ने वादा किया कि एक देश इश्माएल से उत्पन्न होगा ([17:20](https://ref.ly/Gen17:20)) परन्तु यह संकेत दिया कि वह वादा किया हुआ बच्चा नहीं होगा। सारा स्वयं इस बच्चें की माता बनने वाली थीं, हालांकि जब बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी तो वह हंस पड़ी थीं। इस भविष्यवाणी की पूर्ति इसहाक के जन्म के साथ हुई ([21:2–3](https://ref.ly/Gen21:2-Gen21:3)), जब सारा 90 वर्ष की थी, अब्राहम को एक वंश के मूल वादे के 25 साल बाद मिला ([17:17](https://ref.ly/Gen17:17); [21:5)](https://ref.ly/Gen21:5)।

जब अकाल ने अब्राहम और सारा को कनान में प्रवेश करने के तुरन्त बाद मिस्र की यात्रा करने के लिए मजबूर किया, तो सारा को मिस्रियों के सामने अब्राहम की बहन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके परिणामस्वरूप सारा को उसकी बहुत सुंदरता के कारण फ़िरौन के हरम में ले जाया गया ([उत 12:11–15](https://ref.ly/Gen12:11-Gen12:15)), और अब्राहम से मिस्रियों द्वारा अच्छी तरह से व्यवहार किया गया और पुरस्कृत किया गया, बजाय इसके कि उन्हें मार दिया जाता। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के विवाह की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया और फ़िरौन के घर पर विपत्तियाँ भेजीं ताकि सारा को मुक्त किया जा सके। अब्राहम और सारा ने गरार में एक अन्य अवसर पर इसी तरह की रणनीति अपनाई (अध्याय [20](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18)), जहाँ उसे गरार के राजा अबीमेलेक के घराने में ले जाया गया। फिर से परमेश्वर ने सारा की रक्षा की, उन्हें वादे के वंश की माता के रूप में सुरक्षित रखा, और इसहाक के पिता के बारे में किसी भी संदेह या शंका को रोका। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के कुछ समय बाद ही इसहाक का जन्म हुआ ([21:1–5](https://ref.ly/Gen21:1-Gen21:5)), जिसका जन्म लगभग एक साल पहले वादा किया गया था ([17:21](https://ref.ly/Gen17:21); [18:10–14](https://ref.ly/Gen18:10-Gen18:14))। सारा की मृत्यु 127 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें मकपेला की गुफा में मिट्टी दी गई , जिसे अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से खरीदा था (अध्याय [23)](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20) ।

उत्पत्ति कि पुस्तक के अलावा, सारा का उल्लेख पुराने नियम में केवल [यशा 51:2](https://ref.ly/Isa51:2) में किया गया है। उनका सन्दर्भ नए नियम में [रोम 4:19](https://ref.ly/Rom4:19), [9:9](https://ref.ly/Rom9:9), [इब्रा 11:11](https://ref.ly/Heb11:11), [1 पत 3:6](https://ref.ly/1Pet3:6), और [गला 4:21–31](https://ref.ly/Gal4:21-Gal4:31) में किया गया है, हालांकि गलातियों के पाठ में उनका नाम से उल्लेख नहीं है।

यह भी देखें अब्राहम; बांझपन।

2. सेरह की आई.आर.वी वर्तनी, [गिन 26:46](https://ref.ly/Num26:46) में आशेर की पुत्री। *देखें* सेरह।

3. तोबित की पुस्तक की नायिका। उसकी पीड़ा की प्रार्थना परमेश्वर द्वारा सुनी गई, जिसने स्वर्गदूत राफेल को उनके विवाह की व्यवस्था करने के लिए विवाह स्थिर करानेवाले के रूप में भेजा, ताकि उनका विवाह तोबियास से हो सके ([तोबित 6:9 आगे के वचन](https://ref.ly/Tob6:9-Tob6:27))। उन्हें एक दुष्टात्मा द्वारा सताया गया था, जिसने उनके पिछले सात पतियों की मृत्यु का कारण बना था, परन्तु तोबियास ने स्वर्गदूत राफेल द्वारा दिए गए मछली के हृदय और जिगर के नुस्खे का उपयोग करके उसे बाहर निकाल दिया ([8:2](https://ref.ly/Tob8:2))। तोबित और उनकी पत्नी, हन्नाह की नीनवे में मृत्यु के बाद, तोबियास और सारा, और उनके बच्चे सारा के परिवार के पास एकबाताना लौट आए ([14:12](https://ref.ly/Tob14:12-Tob14:45) [आगे के वचन](https://ref.ly/Tob6:9-Tob6:27))।

साराप

साराप

शेला का पुत्र यहूदा के गोत्र से था। साराप ने मोआब में शासन किया और बाद में लेहेम लौट आए। "लेहेम" का संदर्भ या तो उनके अपने देशवासियों से हो सकता है या एक भौगोलिक स्थान से। इब्रानी पाठ में यह अस्पष्ट है ([1 इति 4:22](https://ref.ly/1Chr4:22))।

साराप, साराफिम

साराप, साराफिम

साराप बाइबल में केवल दो बार उल्लेखित स्वर्गीय प्राणी है, दोनों ही यशायाह के एक ही अध्याय में हैं ([यशा 6:2, 6](https://ref.ly/Isa6:2,Isa6:6))। शब्द साराप बहुवचन में है, लेकिन यशायाह के दर्शन से यह कहना कठिन है कि उन्होंने कितने देखे। भविष्यद्वक्ता ने उनके बारे में ऐसे बात की जैसे वे काफी परिचित आत्मिक प्राणी हों, जो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनका कहीं और उल्लेख नहीं है।

यशायाह ने प्रत्येक साराप का वर्णन किया कि उनके पास छः पंख थे: दो मुँह को ढाँपते थे, दो पाँवों को ढकते थे, और शेष जोड़ी साराप को उड़ने में सक्षम बनाती थी। उपलब्ध प्रमाणों से अधिकतम यह कहा जा सकता है कि वे उच्च आत्मिक प्राणी थे जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना में निरंतर लगे रहते थे। सबसे अधिक संभावना है कि साराप स्वर्गीय प्राणियों का एक वर्ग थे जो स्वभाव में करूब के समान थे और परमेश्वरीय सिंहासन के चारों ओर कुछ हद तक इसी तरह की सेवा में लगे हुए थे।

यह भी देखें स्वर्गदूत; करूब, करूबिम।

सारीद

सारीद

जबूलून क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के पास स्थित नगर, जो पश्चिम में मरला और पूर्व में किसलोत्ताबोर के बीच स्थित है ([यहो 19:10, 12](https://ref.ly/Josh19:10,Josh19:12))। कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि यह नगर टेल शदूद के समान है, जो यिज्रेल की तराई के पास स्थित एक नगर है।

सारुख

सारुख

[लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35) में यीशु के पूर्वज सरूग की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखे सरूग।

सारेपता

सारेपता

[लूका 4:26](https://ref.ly/Luke4:26) में सारफत का किंग जेम्स संस्करण रूप, जो एक फिनीकी नगर था।

देखे सारफत।

सारै

सारै

सारा का मूल नाम, अब्राहम की पत्नी ([उत 11:29](https://ref.ly/Gen11:29)) । *देखें* सारा #1।

साला

साला

1. [लूका 3:32](https://ref.ly/Luke3:32) में बोअज के पिता सलमोन का एक वैकल्पिक नाम।

देखें सलमोन (व्यक्ति)।

1. किंग जेम्स संस्करण में [लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35) में एबर के पिता शिलह की वर्तनी है।

देखें शिलह #1।

सालाथिएल

सालाथिएल

किंग जेम्स संस्करण के [1 इतिहास 3:17](https://ref.ly/1Chr3:17), [मत्ती 1:12](https://ref.ly/Matt1:12), और [लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27) में राजा यकोन्याह के बेटे शालतीएल की वैकल्पिक वर्तनी।

देखिए शालतीएल।

सालाप

सालाप

हानून के पिता। हानून ने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से की मरम्मत की थी ([नहे 3:30](https://ref.ly/Neh3:30))।

सालू

शिमोन के गोत्र से ज़िम्री का पिता। अपने पिता के घराने के मुखिया जिम्री को पीनहास ने मार डाला ([गिन 25:14](https://ref.ly/Num25:14))।

सालेम

सालेम

यरदन नदी के पश्चिमी किनारे पर ऐनोन के पास का स्थान। ऐनोन अपने कई झरनों के लिए जाना जाता था और यूहन्ना द्वारा इसका उपयोग बपतिस्मा के लिए एक स्थान के रूप में किया जाता था ([यूह 3:23](https://ref.ly/John3:23))। इसका सटीक स्थान निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान, यूसेबियस (प्रारंभिक कलीसिया के पिता) की राय से सहमत हैं, जो मानते हैं कि इसका स्थान स्केथापोलिस (बेथ-शान) के लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) दक्षिण में दिकापुलिस क्षेत्र में था। दूसरों का सुझाव है कि यह सामरिया में शेकेम के पास नब्लुस के पूर्व में सालेम था, या शायद यरूशलेम से छह मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में वादी सालेइम था।

साल्मोन (व्यक्ति)

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक ([2 शमू 23:28](https://ref.ly/2Sam23:28)); वैकल्पिक रूप से [1 इतिहास 11:29](https://ref.ly/1Chr11:29) में अहोही ईलै कहा गया है।

साही

केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) अनुवाद में यह शब्द एक ऐसे इब्रानी शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः किसी प्रकार के पक्षी को दर्शाता है ([यशा 14:23](https://ref.ly/Isa14:23); [34:11](https://ref.ly/Isa34:11))। अधिकांश आधुनिक अनुवाद [यशायाह 34:11](https://ref.ly/Isa34:11) में "साही" शब्द का उपयोग करते हैं।

यह भी देखें पक्षी; जानवर (साही)।

साही

साही

छोटा, कीट-भक्षी स्तनपायी जिसके शरीर पर छोटे-छोटे काँटे होते हैं और जो शल्यक जैसा होता है ([यशा 14:23](https://ref.ly/Isa14:23); [सप 2:14](https://ref.ly/Zeph2:14))। *देखें* जानवर (साही)।

साही

जानिए पशु।

साहुल

साहुल

एक वजन के साथ संलग्न फीता, जिसका उपयोग दीवार की सीधाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

सिंचाई

मनुष्य-निर्मित प्रणालियों जैसे चैनलों और खाइयों के माध्यम से कृषि भूमि तक पानी लाने की प्रथा।

देखें कृषि।

सिंह

सिंह एक बड़ी बिल्ली प्रजाति का पशु है जिसके सुनहरे भूरे बाल होते हैं और यह माँस खाता है। इसका वैज्ञानिक नाम *पेन्थेरा लियो* है। यह मुख्य रूप से खुर वाले स्तनधारियों का शिकार करता है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। ऐतिहासिक रूप से, सिंह अफ्रीका, यूरोप, और पवित्र भूमि में रहते थे। प्राचीन काल में, अफ्रीकी और फारसी सिंह ने मध्य पूर्व में क्षेत्रों को साझा किया। पवित्र भूमि में पाया जाने वाला सिंह एशियाई या फारसी सिंह था (*पेन्थेरा लियो पर्सिका*)।

नरों के पास भारी अयाल होते हैं जो कंधों पर रुकते हैं और छाती के अधिकांश हिस्से को ढकते हैं। फारसी सिंह चढ़ नहीं सकते और मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं, दिन में अपने अड्डे या झाड़ी में लौटते हैं ([यिर्म 4:7](https://ref.ly/Jer4:7); [25:38](https://ref.ly/Jer25:38); [नहू 2:11–12](https://ref.ly/Nah2:11-Nah2:12))। यह सिंह लगभग 1.5 मीटर (5 फीट) लम्बा होता है और इसकी पूँछ लगभग 0.8 मीटर (30 इंच) लम्बी होती है। इसके कंधे लगभग 0.9 मीटर (35 इंच) ऊँचे हो सकते हैं। यह सिंह नस्लों में सबसे छोटे में से एक है।

सिंहों का व्यवहार और शिकार करने की आदतें

सिंह अक्सर जोड़े या समूहों में रहते हैं जिन्हें अंग्रेजी में प्राइड्स कहा जाता है। वे खुले क्षेत्रों को पसन्द करते हैं लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, जैसे कि फिलिस्तीन में यरदन तराई। सामान्यतः, सिंह साँझ के समय शिकार करते हैं। वे छोटे शिकार को पंजे के प्रहार से मारते हैं और बड़े पशुओं को गले पर काटकर समाप्त करते हैं। सिंह शायद ही कभी एक स्थान पर कुछ दिनों से अधिक रुकते हैं। सात साल की उम्र में, एक सिंह अपने चरम पर होता है, जिसका वजन 181 से 272 किलोग्राम (400 से 600 पाउंड) के बीच होता है।

सिंह आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करते। लेकिन, अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह, सिंह कभी-कभी लोगों को खा लेते हैं ([1 रा 13:24–28](https://ref.ly/1Kgs13:24-1Kgs13:28); [20:36](https://ref.ly/1Kgs20:36); [2 रा 17:25–26](https://ref.ly/2Kgs17:25-2Kgs17:26); [भज 57:4](https://ref.ly/Ps57:4); [दानि 6:7–27](https://ref.ly/Dan6:7-Dan6:27))। आमतौर पर, सिंह केवल भूख लगने पर या अपनी रक्षा के लिए हमला करते हैं। हालांकि, एक युवा सिंह जो मनुष्यों को काटता है, अगर उसे मनुष्य के माँस का स्वाद पसन्द आ जाए तो वह खतरा बन सकता है। इसी बीच, एक बूढ़ा सिंह जो अब अच्छी तरह से शिकार नहीं कर सकता, वह मनुष्यों पर हमला कर सकता है क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान होता है।

सिंह आमतौर पर केवल अपने शिकार को खाने के बाद भरे पेट पर दहाड़ता है ([भज 22:13](https://ref.ly/Ps22:13); [यहेज 22:25](https://ref.ly/Ezek22:25); [आमो 3:4](https://ref.ly/Amos3:4))। इसकी दहाड़ अब भी लोगों को भयभीत करती है ([आमो 3:8](https://ref.ly/Amos3:8); [1 पत 5:8](https://ref.ly/1Pet5:8))। बाइबल सिंह को साहसी के रूप में प्रस्तुत करती है ([2 शमू 17:10](https://ref.ly/2Sam17:10); [नीति 28:1](https://ref.ly/Prov28:1))। सिंह विनाशकारी भी होता है ([भज 7:2](https://ref.ly/Ps7:2); [यिर्म 2:30](https://ref.ly/Jer2:30); [होश 5:14](https://ref.ly/Hos5:14); [मीक 5:8](https://ref.ly/Mic5:8))। सिंह अक्सर भेड़ और अन्य खेत के पशुओं पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं ([आमो 3:12](https://ref.ly/Amos3:12))।

सिंह कभी फिलिस्तीन में व्यापक रूप से घूमते थे, विशेष रूप से बाइबल के समय में। इब्री में सिंहों और उनके शावकों के लिए सात से अधिक शब्द हैं। पुराना नियम सिंहों का लगभग 130 बार उल्लेख करता है, जो किसी अन्य जंगली पशु से अधिक है। हालांकि, नए नियम के युग तक आते-आते सिंह दुर्लभ हो गए। वे 1300 ईस्वी के तुरन्त बाद फिलिस्तीन से गायब हो गए। फिर भी, वे 19वीं सदी के अन्त तक मेसोपोटामिया में बने रहे।

प्रतीक के रूप में सिंह

सिंह निकट पूर्व में राजनीतिक और धार्मिक प्रतीकवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे ([1 रा 10:19–20](https://ref.ly/1Kgs10:19-1Kgs10:20))। अश्शूर और बाबेल में सिंह को एक शाही पशु माना जाता था ([दानि 7:4](https://ref.ly/Dan7:4))। पूर्वी सम्राट सिंहों के गड्ढों को फांसी स्थलों के रूप में रखते थे ([यहेज 19:1–9](https://ref.ly/Ezek19:1-Ezek19:9); [दानि 6:7–16](https://ref.ly/Dan6:7-Dan6:16))। पशुओं को छिपे हुए जाल या गड्ढों में पकड़ा जाता था। यहूदियों के लिए, सिंह सबसे ताकतवर पशु था ([नीति 30:29–31](https://ref.ly/Prov30:29-Prov30:31))। इसलिए, यह अगुआई का प्रतीक था ([उत 49:9–10](https://ref.ly/Gen49:9-Gen49:10); [गिन 24:9](https://ref.ly/Num24:9))। "सिंह" अंततः प्रभु यीशु मसीह का एक शीर्षक बन गया ([प्रका 5:5](https://ref.ly/Rev5:5))। यह यहूदा के गोत्र का प्रतीक था। राजा सुलैमान ने इसे अपने घर और मन्दिर को सजाने के लिए इस्तेमाल किया।

सिंहासन

एक ऊँची, आनुष्ठानिक आसन। यह अपने बैठने वाले के महत्व और अधिकार का प्रतीक होता है। जैसे-जैसे "सिंहासन" शब्द का प्रसार हुआ, यह राजतंत्र का प्रतीक बन गया। यह स्वयं राज्य का प्रतीक भी बन गया। जब फ़िरौन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसने कहा, "केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझ से बड़ा ठहरूँगा" ([उत्पत्ति 41:40](https://ref.ly/Gen41:40))। दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में स्थापित करना दाऊद के राजगद्दी की स्थापना के बराबर था ([2 शमूएल 3:10](https://ref.ly/2Sam3:10))। राजगद्दी पर बैठने का मतलब राजत्व के उत्तराधिकार का संकेत था ([1 राजाओं 1:46](https://ref.ly/1Kgs1:46))।

पुराने नियम में केवल एक सिंहासन का विस्तार से वर्णन किया गया है, सुलैमान का सिंहासन ([1 राजाओं 10:18–20](https://ref.ly/1Kgs10:18-1Kgs10:20); [2 इतिहास 9:17–19](https://ref.ly/2Chr9:17-2Chr9:19))। विवरण और प्राचीन स्मारक सिंहासन दिखाते हैं। वे इस्राएल के सिंहासन के स्वरूप का संकेत देते हैं। एक ऊंचा आसन जिसके ऊपर छह सीढ़ियाँ हैं, सिंहासन आंशिक रूप से हाथीदांत से बना था और सोने से मढ़ा हुआ था। सिंहासन में एक पीठ और भुजाएँ थीं। इसके बगल में शेर की मूर्तियाँ थीं और सीढ़ियों के दोनों ओर छह समान मूर्तियाँ थीं। हालाँकि पुराने नियम के विवरण में इसका उल्लेख नहीं है, एक पायदान सिंहासन का एक अनिवार्य हिस्सा था ([यशायाह 66:1](https://ref.ly/Isa66:1))।

इब्रानी शब्द *किस्सेह* का उपयोग किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मान के आसन के रूप में किया जाता है:

* एक याजक ([1 शमूएल 4:13, 18](https://ref.ly/1Sam4:13))
* एक शासक ([भजन संहिता 94:20](https://ref.ly/Ps94:20))
* एक सैन्य अधिकारी ([यिर्मयाह 1:15](https://ref.ly/Jer1:15))
* एक प्रिय अतिथि ([2 राजाओं 4:10](https://ref.ly/2Kgs4:10))

यह मुख्य रूप से एक राजा की कुर्सी को संदर्भित करता है जिससे वह शासन करते थे। पुराना नियम विदेशी राजाओं के सिंहासनों का उल्लेख करता है ([निर्गमन 11:5](https://ref.ly/Exod11:5); [यिर्मयाह 43:10](https://ref.ly/Jer43:10); [योना 3:6](https://ref.ly/Jonah3:6))। यह विशेष रूप से इस्राएल के सिंहासन और दाऊद के सिंहासन पर जोर देता है।

इस्राएल के परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए रूपक के रूप में वर्णित किया गया है ([यशायाह 66:1](https://ref.ly/Isa66:1))। कई भविष्यद्वक्ता सिंहासन पर परमेश्वर के दर्शन का वर्णन करते हैं:

* मिकायाह ([1 राजाओं 22:19](https://ref.ly/1Kgs22:19))
* यशायाह ([यशायाह 6:1–3](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:3))
* यहेजकेल ([यहेजकेल 1:4–28](https://ref.ly/Ezek1:4-Ezek1:28); [10:1](https://ref.ly/Ezek10:1))
* दानिय्येल ([दानिय्येल 7:9–10](https://ref.ly/Dan7:9-Dan7:10))

बाद में, यहेजकेल के परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन यहूदी “सिंहासन रहस्यवाद” में प्रमुख महत्व का था। [प्रकाशितवाक्य 4](https://ref.ly/Rev4:1-Rev4:11) में, परमेश्वर का सिंहासन 24 प्राचीनों के सिंहासनों से घिरा हुआ है। एक पन्ने जैसी मेघधनुष और सात मशालें इसे घेरे हुए हैं। इसके सामने एक काँच जैसा समुद्र है, और इसके चारों ओर चार जीवित प्राणी खड़े हैं।

परमेश्वर का सिंहासन आमतौर पर स्वर्ग में होता है ([भजन संहिता 11:4](https://ref.ly/Ps11:4); [मत्ती 5:34](https://ref.ly/Matt5:34))। लेकिन, परमेश्वर का सिंहासन इस प्रकार भी वर्णित है:

* येरूशलेम ([यिर्मयाह 3:17](https://ref.ly/Jer3:17))
* मन्दिर ([यहेजकेल 43:6–7](https://ref.ly/Ezek43:6-Ezek43:7))
* इस्राएल ([यिर्मयाह 14:21](https://ref.ly/Jer14:21))

मसीह के सिंहासन की अवधारणा पुराने नियम में दुर्लभ है ([यशायाह 9:7](https://ref.ly/Isa9:7); [यिर्मयाह 17:25](https://ref.ly/Jer17:25)) लेकिन नए नियम में सामान्य है ([लूका 1:32](https://ref.ly/Luke1:32); [प्रेरितों के काम 2:30](https://ref.ly/Acts2:30))। यह सिंहासन मसीह की राजगद्दी और अधिकार का प्रतीक है।

सिकन्दर

1.मकिदुनिया विजेता, महान सम्राट सिकन्दर (356–323 ईसा पूर्व), जिनका जीवन दो सहस्राब्दियों से अधिक समय तक इतिहास और संस्कृति को प्रभावित करता रहा है जो वर्तमान समय तक है। वह एक शानदार आयोजक और सैन्य रणनीतिकार थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा जीते गए साम्राज्य का युनानीकरण था। यह यूनानी सांस्कृतिक प्रभाव कई विविध लोगों के बीच एक एकीकृत तत्व था।

इस साम्राज्य में यूनानी भाषा के प्रचलन का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। मिस्र के सिकन्दरिया में पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया गया था, और नए नियम की पुस्तकें उसी भाषा में लिखी गई थीं। प्रारंभिक मसीही मिशनरी द्विभाषी थे, जिससे सुसमाचार को "पहले यहूदीओं और फिर यूनानीओं" ([रोम 1:16](https://ref.ly/Rom1:16)) तक लाना संभव हो पाया।

मकिदुनिया के फिलिप द्वितीय नाम के एक प्रसिद्ध पिता का पुत्र थे सिकन्दर। किशोरावस्था में वह एक अनुभवी सैन्य नेता थे, अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला। अपने पिता की मृत्यु पर भड़के विद्रोहों को दबाने के बाद, सिकंदर ने डार्डनेल्स को पार किया और एशिया के उपद्वीप को जीत लिया। 333 ईसा पूर्व में, उन्होंने इस्सुस में दारा III की प्रसिद्ध फारसी सेना से मुठभेड़ की और उसे हराया, जो एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लड़ाई थी। भूमध्यसागरीय तट के नीचे जाते हुए, उन्होंने सिदोन, सोर और गाजा पर कब्जा कर लिया। 332 ईसा पूर्व में मिस्र पहुंचने पर, सिवा में आमोन के देववाणी द्वारा उन्हें दिव्य फिरौन के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने सिकंदरिया की स्थापना की, जो इस नाम से स्थापित 60 से अधिक शहरों में से एक था, और फिर वे पूर्व की ओर बढ़ गए। अर्बेला (331 ईसा पूर्व) में उन्होंने फिर से फारसियों को हराया। जब वह फारस पहुंचे, तो उन्होंने सुसा, पर्सेपोलिस और एकबाटाना के शहरों पर कब्जा कर लिया। वह पूर्व की ओर बढ़ता गया जब तक कि वह सिंधु नदी तक नहीं पहुँच गया; यहाँ, जब उसकी सेना थक चुकी थी और विद्रोह की धमकी दे रही थी, तो वह पश्चिम की ओर लौट गया। 323 ईसा पूर्व में, बाबुल में बुखार, थकावट और असंयम का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई। वह एक ऐसे साम्राज्य का शासक थे जो डेन्यूब से लेकर सिंधु नदी और दक्षिण में मिस्र के नील तक फैला हुआ था।

यह भी देखें ग्रीस/यूनान, यूनानी; युनानीकरण; युनानीवादी; यहूदी धर्म; सिकन्दरिया।

2. रूफुस का भाई और कुरेनी शमौन का पुत्र, वह व्यक्ति जो उस समय वहां से गुजर रहा था जब यीशु को गुलगुता ले जाया जा रहा था और जिसे रोमी सैनिकों ने क्रूस ले जाने के लिए मजबूर किया था ([मर 15:21](https://ref.ly/Mark15:21))।

3. कैफा, हन्ना महायाजक और यूहन्ना के साथ महायाजकीय परिवार का एक सदस्य ([प्रेरि 4:6](https://ref.ly/Acts4:6))। यह वही समूह था जिसने पतरस और यूहन्ना को मन्दिर के सुन्दर द्वार पर लँगड़े व्यक्ति को चंगा करने के लिए उनके सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया था ([प्रेरि 3](https://ref.ly/Acts3:1-Acts3:26))।

4. इफिसुस का वह व्यक्ति जिसे यहूदियों ने अपना प्रवक्ता बनने के लिए आगे रखा जब चाँदी के कारीगर दिमेत्रियुस ने इफिसियों को दंगा करने के लिए उकसाया ([प्रेरि 19:33](https://ref.ly/Acts19:33))। पौलुस और उनके साथियों द्वारा सुसमाचार के प्रचार के परिणामस्वरूप कई लोग परिवर्तित हो गए, जिन्होंने देवी अरतिमिस (डायना) की पूजा करना छोड़ दिया और इस प्रकार चाँदी के कारीगरों की आय कम हो गई, जिनकी आय इस देवी की मूर्तियों के निर्माण से होती थी ([प्रेरि 19:23–41](https://ref.ly/Acts19:23-Acts19:41))।

5. हुमिनयुस के साथ वह व्यक्ति, जिसका उल्लेख विवेक को त्यागने के कारण अपने विश्वास को डुबोने वाले के रूप में किया गया था ([1 तीमु 1:20](https://ref.ly/1Tim1:20))। पौलुस कहते हैं कि उन्होंने “उन दोनों को शैतान के हवाले कर दिया ताकि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें।”

6. तांबे का कारीगर ([2 तीमु 4:14](https://ref.ly/2Tim4:14))। पौलुस तीमुथियुस को इस व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, जिसने पौलुस को बहुत नुकसान पहुँचाया था और सुसमाचार के संदेश का कड़ा विरोध किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सिकन्दर वो ही है जो [1 तीमुथियुस 1:20](https://ref.ly/1Tim1:20) (#5 ऊपर) में है।

सिकन्दर (बालास) एपिफेनस

सिकन्दर (बालास) एपिफेनस

एक व्यक्ति, जिसने झूठा दावा किया कि वह सीरियाई राजा अंतिओकस चतुर्थ एपिफेनस का पुत्र है। वह 152 ई.पू. में पतुलिमयिस नगर में आया। 150 ई.पू. से, उसने स्वयं को वैध राजा घोषित करना शुरू किया।

सिकन्दर ने योनातान मक्काबी से सहायता मांगी। बदले में, उसने योनातान को महायाजक बना दिया। इसके बाद सिकन्दर ने सीरियाई राजा देमेत्रियस प्रथम से युद्ध किया और उसे हरा दिया।

अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, सिकन्दर ने मिस्र के राजा टॉलेमी षष्ठम की पुत्री से विवाह किया। हालाँकि, 147 ई.पू. में, देमेत्रियस द्वितीय ने सिकन्दर को चुनौती दी और 145 ई.पू. में सिकन्दर पराजित हो गया ([1 मक्का 10–11](https://ref.ly/1Macc10:1-1Macc11:74))।

सिकन्दर यन्नैउस (यन्नेयूस)

सिकन्दर यन्नैउस (यन्नेयूस)

एक यहूदी अगुवा जिन्होंने यहूदिया पर हसमोनी वंश के शासनकाल के दौरान शासन किया। *देखें* हसमोनी।

सिकन्दरिया

सिकन्दरिया

मिस्र का एक शहर जिसे 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने स्थापित किया था। यूनानीकृत और रोम काल के दौरान सिकन्दरिया मिस्र की राजधानी थी। रोम के बाद, सिकन्दरिया प्राचीन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। सिकंदर ने मिस्र की मुख्य भूमि और भूमध्य सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर नील नदी डेल्टा के पश्चिमी किनारे इस शहर का निर्माण किया था।

इसके बंदरगाह को फारोस द्वीप द्वारा संरक्षित किया गया था। फारोस एक विशाल प्रकाशस्तंभ (सिकन्दरिया का फारोस) का स्थल था। यह प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक था। फारोस अंग्रेजी अक्षर "टी" के ऊपरी भाग के जैसे आकार का था। "टी" का तना एक लंबी, संकरी संरचना थी जो प्रायद्वीप से पानी में बनाई गई थी। इस संरचना (एक स्तम्भ) ने प्राचीन बंदरगाह की रक्षा की, जो "टी" के दोनों ओर स्थित थी।

सिकन्दर ने शहर को एक सैन्य अड्डा, बंदरगाह सुविधाएं, और व्यापार केंद्र प्रदान करने के लिए बनाया। इन संसाधनों के साथ, वह मिस्र और पूर्व पर नियंत्रण कर सकता था। शहर को छड़ लगा हुआ ढांचे में बनाया गया था, जिसमें दो पेड़ों से घिरी सड़कें थीं, जो लगभग 200 फीट (61 मीटर) चौड़ी थीं, और बीच में एक-दूसरे को काटती थीं। यह तीन जिलों में विभाजित था। यहूदी उत्तर-पूर्व में रहते थे। मिस्रवासी पश्चिम में रहते थे। यूनानी दक्षिण में रहते थे।

प्राचीन काल में सिकन्दरिया अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रकाशस्तंभ, संग्रहालय, सिकंदर का मक़बरा, सेरापियों का मंदिर और व्यवसायिक इमारतों के लिए जाना जाता था। यह संग्रहालय यूनानीकृत युग का सबसे बड़ा पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र था। सिकंदर के सेनापतियों में से एक टॉलेमी ने सिकंदर का मकबरा (एक बड़ा मकबरा) बनवाया था। सेरापिओं का मंदिर यूनानी देवता पान का मंदिर था। भूगोल-शास्त्रीय स्ट्रैबो के अनुसार, सेरापिओं का मंदिर का आकार देवदार का फल (अंडे जैसा गोल जिसके शीर्ष पर एक बिंदु होता है) जैसा था।

प्राचीन शहर की इन संरचनाओं के पुरातात्विक साक्ष्य दुर्लभ हैं। 796 ईस्वी. में आए भूकंप ने प्रकाशस्तंभ को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसे लगभग 500 साल बाद नष्ट हो गया था। संग्रहालय से केवल एक शास्त्रधारक और एक मूर्ति ही मिली है।

सिकन्दरिया ने युनानी-रोमी दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। उसकी मृत्यु के बाद, मिस्र टॉलेमी के अधीन चला गया, जिसके परिवार ने क्लियोपेट्रा तक शासन किया। सिकंदर द्वारा सोर शहर को नष्ट करने के बाद, सिकन्दरिया यूनानी दुनिया और पूर्व के, साथ-साथ मध्य मिस्र, के बीच व्यापार का केंद्र बन गया। यूलियुस कैसर की क्लियोपेट्रा के साथ के प्रेम लीला ने टॉलेमी के परिवार के शासन को खत्म कर दिया।

सिकन्दरिया का संग्रहालय आज के संग्रहालयों जैसा नहीं था। यह वास्तव में एक विश्वविद्यालय और पुस्तकालय था। संग्रहालय की स्थापना टॉलेमी फिलादिलफुस ने की थी। इसने सिकन्दरिया को यूनानी दुनिया में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। संग्रहालय व्याकरण का अध्ययन करने, साहित्य का विश्लेषण करने और महत्वपूर्ण ग्रंथो को संरक्षित करने पर केंद्रित था। 47 ईसा पूर्व में मिस्रियों और यूलियुस कैसर की सेनाओं द्वारा आंशिक रूप से नष्ट किए जाने से पहले, इसमें कथित तौर पर 700,000 लिखित रचनाएँ थीं, जिनमें यूनानी उत्कृष्ट साहित्य (लोकप्रिय यूनानी लेखन) के सावधानीपूर्वक संपादित पाठ शामिल थे। यूनानीकृत और रोम काल के अंत में, संग्रहालय ने नए विज्ञानों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस नए वैज्ञानिक किरणकेन्द्र का एक उदाहरण उनके द्वारा बनाया गया एक शानदार प्रकाशस्तम्भ था। इसे समुद्र में 20 मील (32 किलोमीटर) दूर से दर्पणों के ज्ञानपूर्ण उपयोग से देखा जा सकता था।

शुरुआत से ही, सिकन्दरिया में यहूदियों की एक बड़ी आबादी थी। टोलेमियों के सहयोग से यहूदी विद्वानों ने पुराने नियम का यूनानी अनुवाद तैयार किया जिसे सेप्टुआजेंट के नाम से जाना जाता है। शहर में जातीय तनाव बढ़ता गया क्योंकि यहूदी आबादी बढ़ती गई और समृद्ध होती गई। 42 ईस्वी. में, तनाव यूनानियों द्वारा दंगों में बदल गया और यहूदियों को उन गैर-यहूदी क्षेत्रों से निकाल दिया गया जहाँ वे फैल गए थे। यहूदियों की व्यावसायिक सफलता, विशेष रूप से गेहूँ के व्यापार में, यहूदी लोगों के प्रति शत्रुता को तीव्र कर दिया।

पवित्रशास्त्र में सिकन्दरिया के केवल कुछ ही संदर्भ हैं:

* स्तिफनुस ने, जो पहले मसीह शहीद बने, यरूशलेम में "सिकंदरियों" के साथ यीशु को मसीह मानने के बारे में वाद-विवाद किया ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9))। कुछ अनुवादों में सिकन्दरिया वासियों को "सिकन्दरिया के यहूदी" के रूप में पहचाना गया है।
* अपुल्लोस, जो सिकन्दरिया के निवासी थे ([प्रेरि 18:24](https://ref.ly/Acts18:24)),को “एक सुवक्ता मनुष्य, और पवित्र शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता” के रूप बताया गया है।
* प्रेरित पौलुस ने दो सिकन्दरियाई जहाज़ों पर सवार होकर रोम तक की समुद्री यात्रा की ([प्रेरि 27:6](https://ref.ly/Acts27:6); [28:11](https://ref.ly/Acts28:11))।

सिकन्दरिया में बाइबिल के अध्ययन में सबसे पहले जोर रहस्यवादी पर था। यह जोर बेसिलिडेस नामक शिक्षक के अधीन शुरू हुआ और उसके बेटे इसिडोर के अधीन जारी रहा।

बाद में, एक रूपकवादी विद्यालय विकसित हुआ। रूपकात्मक विधि ने बाइबल के हर विवरण में आत्मिक सच्चाइयाँ खोजने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन हिस्सों में भी जो पहली नजर में महत्वहीन लग सकते हैं। इसे धनी समर्थकों से नियमित समर्थन प्राप्त था और इसका पाठ्यक्रम भी व्यवस्थित था। क्लेमेंस और ओरिगन ऐसे नाम हैं जो अक्सर इस विद्यालय से जुड़े हैं। इस शिक्षा ने शास्त्रों में अर्थ के तीन स्तरों पर जोर दिया गया: ऐतिहासिक, नैतिक और आत्मिक।

एरियनवाद प्रारंभिक मसीह धर्म में एक विश्वास था जिसे बाद में कलीसिया द्वारा विधर्म माना गया। यह प्राचीन मिस्र के एक महत्वपूर्ण शहर सिकन्दरिया में, सिकन्दरिया का पुरनीय एरियस नामक व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। इस विचारधारा का कहना था कि मसीह अनंत नहीं थे। एरियनवाद का तर्क था कि चूँकि मसीह का जन्म हुआ था इसलिए उसकी एक शुरुआत थी।

एरियनवाद का मुख्य विरोधी अथनेसियस थे, जो सिकन्दरिया से भी था। अथनेसियस ने प्रारंभिक कलीसिया की इस समझ का बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि यीशु कौन है और वह परमेश्वर पिता से कैसे संबंधित है। मुख्य रूप से अथनेसियस के प्रयासों के कारण ही चौथी शताब्दी में इस गलत शिक्षा ने अपनी शक्ति और प्रभाव खो दिया, और निकिया के प्रतीक (मसीही विश्वास का एक कथन) को 381 ईस्वी. में कॉन्स्टेंटिनोपल की परिषद में पुष्टि की गई।

यह भी देखें सिकन्दर #1; यूनानीवाद; फिलो जूडियस; यूनानीकृत।

सिकलग

सिकलग

वह पलिश्ती नगर जो 16 महीनों तक दाऊद के अधीन था, इससे पहले कि वे हेब्रोन चले गए और यहूदा के राजा बने। सिकलग को दाऊद को गत के आकीश द्वारा दिया गया था, संभवतः दाऊद की निरन्तर तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए ([1 शमू 27:6](https://ref.ly/1Sam27:6); [1 इति 12:1](https://ref.ly/1Chr12:1))। इस्राएल के प्रारम्भिक इतिहास में इसकी प्रमुखता के बावजूद, सिकलग का स्थान निर्धारित करना कठिन है। विजय के बाद भूमि आवंटनों के रिकॉर्ड में, सिकलग यहूदा के अत्यंत दक्षिण में स्थित प्रतीत होता है ([यहो 15:31](https://ref.ly/Josh15:31))। बाद में इसे पश्चिमी यहूदा के भीतर के आवंटन के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है जो शिमोन को दिया गया था ([यहो 19:5](https://ref.ly/Josh19:5); [1 इति 4:30](https://ref.ly/1Chr4:30))। सिकलग सम्भवतः फिलिस्तिया और यहूदा के बीच की सीमा पर कहीं स्थित था, गाज़ा के दक्षिण-पूर्व में (सम्भवतः टेल एल-खुवेइल्फेह)।

सिकामाइन

एक काले शहतूत का पेड़, जिसे इसके फलों के लिए महत्व दिया जाता है ([लूका 17:6](https://ref.ly/Luke17:6))।

देखिए पौधे (शहतूत)।

सिकुन्दुस

सिकुन्दुस

थिस्सलुनीकियों का विश्वासी; अरिस्तर्खुस का यात्रा साथी। सिकुन्दुस पौलुस के साथ उनकी तीसरी मिशनरी यात्रा में मकिदुनिया और यूनान के माध्यम से गए और अनातोलिया प्रायद्वीप के त्रौआस में उनका इंतजार किया ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। यह ज्ञात नहीं है कि सिकुन्दुस त्रौआस में रहे या पौलुस के साथ उनकी अंतिम यात्रा पर यरूशलेम गए।

सिक्के

धातु के टुकड़े जो विनिमय (लेन-देन) के माध्यम के रूप में उपयोग और स्वीकार किए जाते हैं। एक सिक्के का एक विशिष्ट वजन होता है और इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाने के लिए इसमें कुछ प्रकार का प्रमाणीकरण होता है। शब्द "सिक्का" मूल रूप से एक पच्चर के आकार के पासे या मोहर को संदर्भित करता था जिसका उपयोग धातु के खाली टुकड़े को "मारने" के लिए किया जाता था। पहले सिक्के संभवतः आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ढाले गए थे।

पूर्वावलोकन

• फिलिस्तीन में सबसे पुराने सिक्के

• मक्काबियों से हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम तक का सिक्का

• नए नियम के समय में रोमी सिक्के

फिलिस्तीन में सबसे पुराने सिक्के

महान दारा (फारस के दारा प्रथम, 521–486 ई. पू.) के समय तक फ़िलिस्तीन में कोई आधिकारिक सरकार-प्रायोजित सिक्का चालू नहीं हुआ था। वे शुरुआती सिक्के कुछ चांदी के सिक्कों के साथ दर्कमोन आकार के सोने के सिक्के थे।

“द्राम” फारसी सोने के दर्कमोन के लिए एक और शब्द है। यह [एज्रा 2:68–69](https://ref.ly/Ezra2:68-Ezra2:69) में उल्लेख किया गया है, जहां जरुब्बाबेल के दल ने मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए $30,000 की राशि के सोने के दर्कमोन पेश किए। यह गद्यांश बाइबल में एक वास्तविक सिक्के का पहला उल्लेख है।

लगभग उसी समय जब फारसी सिक्के फिलिस्तीन में प्रचलित हुए, एथेंस के व्यापक रूप से लोकप्रिय चांदी के टेट्राड्रेक्मा (चार-ड्रेक्मा के टुकड़े) फोनीशियन, इस्राएली और फिलिस्तीनी तटों के व्यापारिक केंद्रों में पहुंचने लगे। पुरातत्वविदों ने उन्हें पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में ढेरों में खोज निकाला है। वे फारसी काल के दौरान उपयोग में बने रहे, जो तब तक चला जब तक फारसी साम्राज्य को 334–330 ई. पू. में सिकंदर महान द्वारा जीत नहीं लिया गया। सिक्का मोटा और भारी दिखता था, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली चांदी का होने के कारण, यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य (व्यापर) के लिए बहुत मांग में था। संभावित रूप से यूनानी व्यापारियों ने पाया कि वे उस विशेष मुद्रा के बदले सबसे मनचाहा एशियाई आयात प्राप्त कर सकते थे।

चौथी शताब्दी ई. पू. से यूनानी साम्राज्य में सामान्य उपयोग में आने वाला चांदी का डिड्रेक्मा, या आधा-डेकमा, रोमी काल तक जारी रहा। बेशक सिकंदर की विजय के बाद, निश्चित रूप से, यूनानी सिक्कों का उपयोग वर्तमान यूगोस्लाविया से पाकिस्तान तक पूरे मकिदुनिया साम्राज्य में किया गया था। उदाहरण के लिए, वे लगभग निश्चित रूप से यहूदिया में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नियोजित थे।

सोर और सीदोन के फोनीशियन व्यापार केंद्रों के शेकेल, जिन्होंने फारसी काल में धन आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सिकंदर की विजय के बाद भी यहूदिया में स्वीकार किए जाते रहे। सीदोन का विशिष्ट प्रतीक सीदोन के बन्दरगाह की लड़ाई और दीवारों को चित्रित करने वाला एक चांदी का शेकेल था, जिसमें एक जहाज लंगर डाले हुए और अग्रभूमि में दो उछलते हुए शेर थे। एक सामान्य सोर शेकल में बाल देवता को वस्त्र पहने और ताज पहने हुए दिखाया गया था। वह समुद्र पर एक हिप्पोकैम्प (मछली की पूंछ के साथ पंखों वाला घोड़ा) पर सवार था, जिसके नीचे एक मछली या डॉल्फिन थी। पीछे की ओर एक मिस्र-प्रकार का उल्लू दाहिनी ओर मुख करके दिखाया गया था, साथ ही एक चरवाहे की छड़ी और चाबुक, दोनों मिस्र में राजकीय प्रतीक थे। स्टेटर (या टेट्राड्राक्मा) जो चेले पतरस को मछली के मुँह में मिला था और जिसका उपयोग उन्होने अपने और यीशु के लिए मन्दिर का कर चुकाने के लिए किया था, संभवतः एक सोर सिक्का रहा होगा ([मत्ती 17:27](https://ref.ly/Matt17:27); "शेकेल")।

तोड़ा, जो सोने या चांदी के एक निश्चित वजन का प्रतिनिधित्व करता था, सिक्कों के विकास से पहले एक सामान्य विनिमय (लेन-देन) का माध्यम था। मक्काबी काल के दौरान, जॉन हिर्कानुस ने दाऊद की कब्र में संग्रहीत 900 साल पुराने खजाने से छुटौती देकर 133 ई. पू. में यरूशलेम शहर को विनाश से बचाया था। सेल्यूसिड राजा एंटिओकस सप्त सिडेट्स को अपने सैनिकों को वापस लेने के वादे के बदले में तीन हजार तोडा चांदी भेजी गई थी। रोमी लोगों द्वारा 66 ई. में मन्दिर से लूटा गया खजाना 17 तोड़ो के बराबर दर्ज किया गया है। सोने के तोड़ों में वह राशि एक आधुनिक पश्चिमी शहर में लगभग 15 बड़े घरों को खरीदने के मूल्य के बराबर होगी।

मक्काबियों से हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम तक का सिक्का

भले ही एक स्वदेशी यहूदी वंश ने पवित्र भूमि की प्रभुता संभाली, लेकिन स्वदेशी यहूदी सिक्के ढलने में कई साल लग गए। संभवतः निवासियों ने अपने व्यापारिक लेन-देन के लिए सोर और मिस्र और सेल्यूसिड साम्राज्य के सिक्कों का उपयोग जारी रखा। पहले यह माना जाता था कि चांदी के शेकल जिन पर प्याले और अनार के गुच्छे की छवियाँ थीं, साइमन मक्काबी (142–134 ई. पू.) के शासनकाल से संबंधित थीं; हाल की पुरातात्विक खोजों से साबित होता है कि वे सिक्के पहले यहूदी विद्रोह (66–70 ईस्वी) के समय के हैं।

जब पहला यहूदी सिक्का जारी करने का समय आया, तो पासे निर्माताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोई टकसाल उपलब्ध नहीं था, और कोई भी स्थानीय लोग बनावट या पासे निर्माण में कुशल नहीं थे। उस समय निकट पूर्व में प्रचलित सिक्कों में उच्च स्तर की बनावट और शिल्पकला दिखाई देती थी, प्रत्येक पर एक शासक या देवता का चित्र अंकित होता था। यहूदियों के लिए ऐसे सिक्के बनाना दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करना होता, "तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना" ([निर्ग 20:4](https://ref.ly/Exod20:4))। रोमी काल से पहले तक फिलिस्तीन में रोमी सम्राट के चित्र वाले सिर वाला सिक्का नहीं चलाया गया था।

हस्मोनियन राजवंश (मक्काबियों का राजकीय नाम) का सबसे प्रारंभिक सिक्का जॉन हिर्कानुसI (134–104 ई. पू.), शिमोन मक्काबी के पुत्र, का छोटा कांस्य दमडी (बहुवचन, दमड़ियाँ) था। सामने के भाग में दो शृंगधारियों को दिखाया जिनके बीच एक अनार था।उस छवि ने उस उर्वरता का प्रतीक किया जो परमेश्वर ने भूमि को प्रदान की थी। पीछे पुष्पमाला के भीतर एक शिलालेख था, "यहूदी समुदाय और महायाजक युहन्ना।" हिर्कानुस के पुत्र अलेक्जेंडर जन्नेयस के शासनकाल से छोटे कांस्य दमड़ियाँ बड़ी संख्या में पाए गए हैं। वे स्पष्ट रूप से मन्दिर में लेनदेन के लिए बहुत मांग में थे, जहां मुद्रा परिवर्तक आगंतुक उपासकों की गैर-यहूदी मुद्रा को अधिक स्वीकार्य यहूदी मुद्रा में बदलते थे। निस्संदेह हस्मोनियन दमड़ियाँ वे सिक्के थे जिन्हें यीशु ने गैर-यहूदियों के आंगन के फर्श पर बिखेर दिया था जब उन्होंने मुद्रा (परिवर्तकों) सर्राफों की मेजें उलट दी थीं ([मत्ती 21:12](https://ref.ly/Matt21:12); [यूह 2:15](https://ref.ly/John2:15))। लेप्टन, या कांस्य या तांबे की "दमड़ियाँ," जो एक शेकेल का 1/400 मूल्य का था, का उल्लेख यीशु ने एक अन्य अवसर पर किया था। उसने मन्दिर के खजाने में दो सिक्के देने वाली विधवा की प्रशंसा की और टिप्पणी की कि अमीरों ने “अपनी बढ़ती से दिया; लेकिन उसने अपनी गरीबी से सब कुछ दे दिया, जो उसके पास था, उसका पूरा जीवन” ([मर 12:44](https://ref.ly/Mark12:44))।

हेरोदेस प्रथम ने 38 ई. पू. मेंमार्क एंटनी के संरक्षण में यहूदिया में सत्ता हासिल की और हिर्कानुस द्वितीय की पोती मरियाम्ने से विवाह करके हस्मोनियनसमर्थक यहूदियों की निष्ठा हासिल की। हेरोदेस को अपने कांस्य सिक्के बनाने का अधिकार दिया गया था। हालाँकि उसे नवीनता लाने की खुली छूट थी, हेरोदेस के दमड़ियों ने परंपरा का काफी विश्वसयोग्यता से पालन किया था। दमड़ियों में एक लंगर था जिस पर अक्षरों का अर्थ था "राजा हेरोदेस का।" दूसरी तरफ दोहरे शृंगधारियों के बीच एक अनार (या खसखस) लगा हुआ था। हेरोदेस ने एक बड़ा कांस्य सिक्का भी ढाला जिसके अगले भाग पर एक मकिदुनिया का टोप और पिछले भाग पर एक पतला त्रिपाद प्रतीत होता है, साथ ही हेरोदेस के नाम का एक शिलालेख भी था। उनके द्वारा नियोजित अन्य प्रारूपों में गेहूँ, चील और पुष्पमालाएँ शामिल थीं। उसने कोई चांदी का सिक्का जारी नहीं किया, बल्कि सोर, सीरिया, एशिया माइनर, यूनान और रोम से उपलब्ध चांदी के सिक्कों की आपूर्ति पर निर्भर रहा।

4 ई. पू. में हेरोदेस की मृत्यु के बाद, उसके पुत्र हेरोदेस अरखिलाउस ने राज्य संभाला। उस अवधि के दमड़ियों में अंगूरों का एक लटकता हुआ गुच्छा और एक यूनानी शिलालेख था, और दूसरी तरफ दो पंखों वाला मकिदुनिया का टोप था। अंगूर इस्राएल के लिए प्रभु की दाखलता का चिन्ह थे ([यशा 5](https://ref.ly/Isa5:1-Isa5:30))।

जब हेरोदेस अन्तिपास ने 4 ई. पू. में अपना शासन शुरू किया, तो उसके पास यहूदिया या सामरिया में कोई अधिकार नहीं था। पूर्व यहूदी साम्राज्य का वह हिस्सा रोमी राज्यपाल, या अभियोजकों के नियंत्रण में रखा गया था, जिन्हें सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था।यहूदिया के रोमी राज्यपालों में सबसे परिचित पुन्तियुस पिलातुस (ईस्वी 26–36) थे। उनके कांस्य सिक्कों में कुछ साहसिक नवाचार दिखाए गए; उनके प्रारूप में रोमी धर्म में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रतिनिधित्व शामिल था जैसे कि भविष्यवक्ता की छड़ी (जो आकार में एक चरवाहे की छड़ी जैसी होती है) और एक करछुल जो बलिदानों में तैयार किए गए शोरबे के संबंध में उपयोग की जाती थी। पिछले भाग पर 30–31 ई.पू. की राजतिथि अंकित करते हुए एक पुष्पमाला अंकित थी। मन्दिर के खजाने में डाले गए दो दमड़ियाँ ([लूका 21:2](https://ref.ly/Luke21:2)) पिलातुस या उसके पूर्ववर्ती द्वारा जारी किए गए दमड़ियाँ हो सकते थे। हालांकि, अधिक संभावना है कि वे हाइर्केनस या जन्नेयस के हस्मोनियन दमड़ियाँ थे, जो किसी भी अन्यजाती रोमी प्रभाव से मुक्त थे।

हेरोदेस महान के पोते, हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम (ईस्वी 37–44), ने रोमी अधिपतियों के साथ खुद को मिलाने की पारिवारिक परंपरा को जारी रखा। हेरोदेस अग्रिप्पा के कई दमड़ियाँ पाए गए हैं, जिसमें एक शंक्वाकार लटकन वाली छतरी (शायद फिलिस्तीन के लोगों की उनकी राजकीय सुरक्षा का प्रतीक) और उनके शासनकाल का संकेत देने वाला एक यूनानी शिलालेख दिखाया गया है। पिछले भाग में तीन गेहूं के बालों के एक बंधे गुच्छे को दिखाया और आदर्श लेख के रूप में शासकीय वर्ष अंकित था।

नए नियम के समय में रोमी सिक्के

रोमी "ऐस" लगभग 348 ई. पू. में एक कांस्य सिक्के के रूप में प्रचलन में आया, जिस पर एक पशु की आकृति थी।

सिक्के का नाम रोमी एक पाउंड वजन के नाम पर रखा गया था, जो हमारे आधुनिक प्रणाली में 12 औंस (340 ग्राम) के बराबर है। मसीह के जन्म के समय, एशियाई प्रांतों में उपयोग के लिए ढाला गया रोमी "ऐस" सम्राट औगुस्तुस का सिर दर्शाता था, और इसके दूसरी तरफ एक लॉरेल पुष्पमाला थी। एक छोटा कांस्य क्वाड्रांस, या चौथाई "ऐस," भी रोमी लोगों द्वारा ढाला गया था।

यूनानी और रोमी मुद्रा में पाया जाने वाला एक और कांस्य सिक्का अस्सारियन था, जिसे पहली शताब्दी ई. पू. में पहली बार ढाला गया था लेकिन अभी भी मसीही काल में उपयोग किया जाता था।। एक तरफ पंखों वाले नरसिंह को मुद्रित किया गया था, और दूसरी तरफ में एक अम्फोरा था। यह अभी भी बहस का विषय है कि केजेवी में "फार्थिंग" के रूप में वर्णित सिक्का वास्तव में एक यूनानी अस्सारियन या रोमी "ऐस" या सिक्कों का चतुर्थ भाग था। सिक्के का उल्लेख नए नियम में चार बार किया गया है, सबसे परिचित प्रश्न में "क्या दो गौरैया एक पैसे में नहीं बिकतीं?" (देखें [मत्ती 5:26](https://ref.ly/Matt5:26); [10:29](https://ref.ly/Matt10:29); [मर 12:42](https://ref.ly/Mark12:42); [लूका 12:6](https://ref.ly/Luke12:6), "पैसा")। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केजेवी अनुवादकों ने उस समय इंग्लैंड में प्रचलित सबसे छोटे तांबे के सिक्के के नाम का उपयोग करके सिक्के को अपने पाठकों के लिए अधिक परिचित बनाने का निर्णय लिया।

केजेवी में अनुवादित "पैनी" शब्द "दीनार" का यूनानी रूप है, जो नए नियम समय में एक मजदूर की सामान्य दैनिक मजदूरी थी। उदाहरण के लिए, दाख की बारी में मजदूरों के दृष्टांत में, स्वामी ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके दिन के काम के लिए "एक पैसा" देने पर सहमति व्यक्त की ([मत्ती 20:2](https://ref.ly/Matt20:2), "एक दीनार")। "दो पैसे" अच्छे सामरी द्वारा सराय के मालिक को दी गई राशि थी ([लूका 10:35](https://ref.ly/Luke10:35))। ब्रिटिश मुद्रा पर रोमी दीनार के प्रभाव के कारण, अंग्रेजी पेनी को हमेशा उसके रोमी समकक्ष के प्रारंभिक अक्षर द्वारा दर्शाया गया है।

जब दीनार, या "पेनी," को एक सामान्य दिन की मजदूरी के रूप में पहचाना जाता है, तो 5,000 लोगों के लिए भोजन खोजने की उम्मीद पर यीशु के चेलों की आश्चर्य की भावना को बेहतर समझा जा सकता है उन्होंने कहा कि "दो सौ दीनार" का भोजन भी इतनी भीड़ के लिए पर्याप्त नही हो सकता है ([यूह 6:7](https://ref.ly/John6:7)); वह राशि छह महीने से अधिक के काम के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती थी।

जैसा कि अपेक्षित था, मसीह के समय और पहली शताब्दी ईस्वी के शेष समय में फिलिस्तीन में चांदी और सोने के सिक्कों का चलन मुख्य रूप से रोम से आया था। हालांकि, बड़े चांदी के सिक्के, जिन्हें नए नियम में टेट्राड्रेकमा या स्टेटर कहा जाता है, मिस्र, फोनीशिया, या अन्ताकिया से आए थे। नए नियम में सबसे अधिक बार उल्लेखित चांदी का सिक्का रोमी दीनार या यूनानी ड्रेकमाथा। चूंकि पहली शताब्दी की खुदाई में कुछ ड्रैक्मा पाए गए हैं, यह संभव है कि इस शब्द का उपयोग लोकप्रिय भाषा में दीनार (बहुवचन, दीनारी) को संदर्भित करने के लिए किया गया हो, जो औसत यूनानी ड्रेकमा के लगभग समान आकार का था।वास्तव में, कुछ यूनानी शहरों को उनके रोमी अधिपतियों द्वारा ड्रैक्मा सिक्के बनाने की अनुमति दी गई थी।

औगुस्तुस कैसर ने पूरे रोमी साम्राज्य में जनगणना के लिए एक आदेश जारी किया ([लूका 2:1–2](https://ref.ly/Luke2:1-Luke2:2)) ठीक उसी समय जब यीशु का जन्म हुआ था (6 या 5 ई.पू.)। अपने लंबे शासनकाल (27 ई. पू.-14 ईस्वी) के दौरान, औगुस्तुस ने दीनार की एक विशाल विविधता को अधिकृत किया।आमतौर पर दीनार के अगले भाग पर उनकी छवि के साथ "औगुस्तुस, देव के पुत्र" (अर्थात, जूलियस सीज़र के पुत्र, जिन्हें रोमी मंत्रिसभा द्वारा दिव्य सम्मान दिया गया था) का शिलालेख होता था।

[मत्ती 22:19](https://ref.ly/Matt22:19) में यीशु ने उन लोगो से जो उन्हें एक सवाल में फसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शासन कर चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिक्का दिखाने को कहा।उन्होंने उसे एक दीनार दिया जिस पर कैसर का चित्र और शिलालेख था ([मत्ती 22:21](https://ref.ly/Matt22:21))। वह सिक्का औगुस्तुस का एक दीनार हो सकता था, जिनकी मृत्यु लगभग 16 साल पहले हो चुकी थी, या तिबिरियुस (ईस्वी 14–37) का हो सकता था, जो उस समय सिंहासन पर थे। तिबिरियुस के चांदी के दीनार पर लिखा था "दिव्य औगुस्तुस का पुत्र, तिबिरियुस कैसर औगुस्तुस"। इसके दूसरी तरफ, पवित्र आदेश की उच्च पुजारिन, जलती हुई मशाल हाथ में लिए, अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठे हुए दिखाया गया है। शीर्षक **"**पोंटिफेक्स मैक्सिमस**"** तिबेरियस को संदर्भित करता था न कि पुजारिन को।

यह भी देखें खनिज और धातुएं; धन; सर्राफों।

सितार

देखें वाद्य यंत्र।

सित्ना

इसहाक के सेवकों द्वारा गरार के क्षेत्र में खोदा गया कुआँ, जिसका नाम (जिसका अर्थ है “शत्रुता”) इसहाक के सेवकों और क्षेत्र के चरवाहों के बीच हुए विवाद से पड़ा। संभवतः इसका स्थान रहोबोत के पास था ([उत्पत्ति 26:21–22](https://ref.ly/Gen26:21-Gen26:22))।

सित्री

एक कहाती लेवी और उज्जीएल के तीसरे पुत्र। सित्री, हारून और मूसा के चचेरे भाई थे ([निर्ग 6:22](https://ref.ly/Exod6:22))I

सित्री

उज्जीएल का पुत्र जिसका उल्लेख [निर्गमन 6:22](https://ref.ly/Exod6:22) में किया गया है।

देखें सित्रीI

सिदकिय्याह

1. यहूदा के अन्तिम राजा और दक्षिणी राज्य के भाग्यशाली अन्तिम दशक में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति थे। उनका शासनकाल (597–586 ईसा पूर्व) नबूकदनेस्सर के यरूशलेम पर दो हमलों के दौरान था, 597 और 586 में। पहला हमला योशियाह के पुत्र यहोयाकीम (609–598 ईसा पूर्व) के नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह के प्रतिशोध में था; हालांकि, जब तक उनकी सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा किया, यहोयाकीम का निधन हो चुका था और उनके उत्तराधिकारी उनके 18 वर्षीय पुत्र यहोयाकीन बन चुके थे। नबूकदनेस्सर ने युवा राजा को पदच्युत कर दिया और उन्हें बाबेल निर्वासित कर दिया, देश के अभिजात वर्ग के साथ: शासन के अधिकारी, सेना अधिकारी, और कारीगर। यहोयाकीन के स्थान पर, नबूकदनेस्सर ने उनके चाचा मत्तन्याह को नियुक्त किया, जो यहोयाकीम और पहले के, अल्पकालिक राजा यहोआहाज (609 ईसा पूर्व) के छोटे भाई थे। मत्तन्याह इस प्रकार योशियाह के तीसरे पुत्र थे जिन्होंने यहूदा के सिंहासन पर कब्जा किया। बाबेली राजा ने उनका नाम सिदकिय्याह रखा, जिसका अर्थ है "प्रभु मेरी धार्मिकता है।"

सिदकिय्याह ने यहूदा के राजा के रूप में स्वयं को एक कठिन स्थिति में पाया। कई लोग स्पष्ट रूप से यहोयाकीन को वास्तविक राजा मानते थे (तुलना करें [यिर्म 28:1–4](https://ref.ly/Jer28:1-Jer28:4))। निश्चित रूप से बाबेल में निर्वासित यहूदी यहोयाकीन के सन्दर्भ में घटनाओं की तारीख तय करते थे ([2 रा 25:27](https://ref.ly/2Kgs25:27); [यहेज 1:2](https://ref.ly/Ezek1:2))। हालांकि कसदियों ने सिदकिय्याह से वफादारी की शपथ ली थी ([2 इति 36:13](https://ref.ly/2Chr36:13); [यहेज 17:13–18](https://ref.ly/Ezek17:13-Ezek17:18)), प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि वे भी सिदकिय्याह के पूर्ववर्ती को वैध राजा मानते थे और सिदकिय्याह को राज-प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। वे संभवतः उसे शक्ति में पुनःस्थापन के लिए आरक्षित रख रहे थे, यदि घटनाओं की आवश्यकता होती।

यहूदा एक झूठे आशावाद से भरा हुआ था जो शायद ही नए राजा की मदद कर सकता था। यह आत्मविश्वास से उम्मीद की जा रही थी कि प्रमुख नागरिकों का निर्वासन केवल अस्थायी होगा; भविष्यवक्ता यह निश्चय दे रहे थे कि बाबेल की शक्ति दो वर्षों के भीतर टूट जाएगी ([यिर्म 28:2–4](https://ref.ly/Jer28:2-Jer28:4))। उनका विरोध कुछ भविष्यवक्ताओं द्वारा किया गया, जिनकी अगुआई यिर्मयाह कर रहे थे, जिनके सन्देश को बहुत कम समर्थन मिला।

देश के भीतर और बाहर से सिदकिय्याह पर अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने के लिए दबाव डाला गया। उनके शासन के चौथे वर्ष (593 ईसा पूर्व), अम्मोन, मोआब, सोर, और सीदोन के पड़ोसी राज्यों ने बाबेल से स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एक गठबन्धन बनाया। दूत सिदकिय्याह के पास भेजे गए ([यिर्म 27:1–3](https://ref.ly/Jer27:1-Jer27:3))। हालांकि, यिर्मयाह ने राजा को इसमें शामिल न होने की सलाह दी। उसी वर्ष, [यिर्मयाह 51:59](https://ref.ly/Jer51:59) के अनुसार, सिदकिय्याह ने बाबेल का दौरा किया। उन्हें अपनी निष्ठा की पुष्टि करने और राजनीतिक स्थिति में अपनी भूमिका की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया हो सकता है। योजनाबद्ध विद्रोह नहीं हुआ, शायद इसलिए कि मिस्र से सहायता प्राप्त नहीं हो सकी।

यहूदी दरबार के भीतर एक मजबूत मिस्र समर्थक दल मौजूद था। इस दल ने मिस्र को अपने पूर्वी स्वामी से अलग होने के लिए एक सहयोगी के रूप में देखा, जैसे राजा हिजकिय्याह के सलाहकारों ने एक सदी पहले देखा था (तुलना करें [यश 31:1–3](https://ref.ly/Isa31:1-Isa31:3); [36:6](https://ref.ly/Isa36:6))। सिदकिय्याह, इस राजनीतिक दबाव का विरोध करना कठिन पाते हुए, अंततः अपनी निष्ठा मिस्र को स्थानांतरित कर दी।

होप्रा (589–570 ईसा पूर्व), प्सामेटिकस के मिस्री सिंहासन के वारिस, ने बाबेल के खिलाफ पश्चिम में एक संयुक्त विद्रोह का आयोजन किया। [यहेजकेल 21:18–32](https://ref.ly/Ezek21:18-Ezek21:32) और [25:12–17](https://ref.ly/Ezek25:12-Ezek25:17) के अनुसार, यहूदा और अम्मोन ने उनका समर्थन किया, जबकि एदोम और पलिश्ती ने चतुराई से परहेज किया। सिदकिय्याह को भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ([यहेज 17:13–18](https://ref.ly/Ezek17:13-Ezek17:18)) द्वारा नबूकदनेस्सर के प्रति अपनी शपथ तोड़ने के लिए फटकारा गया था (तुलना करें [2 इति 36:13](https://ref.ly/2Chr36:13)) और मिस्र में सैन्य समर्थन के लिए वार्ता करने के लिए दूत भेजकर उनके खिलाफ विद्रोह किया।

अपने मिस्री प्रतिद्वंद्वी द्वारा उत्पन्न इस पश्चिमी विद्रोह के सामने, नबूकदनेस्सर को पश्चिम की ओर जाने के लिए विवश होना पड़ा। उत्तरी सीरिया में रिबला में मुख्यालय स्थापित करते हुए, उन्होंने यरूशलेम को अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया ([यहेज 21:18–23](https://ref.ly/Ezek21:18-Ezek21:23))। मिस्री हमले के कारण यरूशलेम की घेराबन्दी अस्थायी रूप से हटा दी गई थी, लेकिन बाद में नगर के पतन तक इसे फिर से शुरू किया गया। सिदकिय्याह, अपनी सेना के साथ पूर्व की ओर भागते हुए, यरीहो के पास पकड़ा गया और रिबला में नबूकदनेस्सर के पास ले जाया गया। वहाँ उन्हें अपनी अधीनता की प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए न्यायालय में पेश किया गया। दण्ड के रूप में, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। यह दुखद दृश्य उनकी आखिरी दृष्टि थी, क्योंकि इसके बाद उनकी आँखें निकाल दी गईं। उन्हें जंजीरों में बाँधकर बाबेल ले जाया गया, जहाँ वे अंततः बन्दीगृह में मर गए ([2 रा 25:5–7](https://ref.ly/2Kgs25:5-2Kgs25:7); [यिर्म 39:7](https://ref.ly/Jer39:7); [52:8–11](https://ref.ly/Jer52:8-Jer52:11); तुलना करें [यहेज 12:13](https://ref.ly/Ezek12:13))।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

2. कनाना के पुत्र और उन भविष्यवक्ताओं में से एक जिन्होंने इस्राएल के राजा अहाब और यहूदा के यहोशापात से झूठ बोला, उन्होंने कहा कि प्रभु गिलाद के रामोत में सीरियाई लोगों पर अहाब को विजय दिलाएँगे ([1 रा 22:11](https://ref.ly/1Kgs22:11))। जब मीकायाह ने इसके विपरीत भविष्यवाणी की कि अहाब वास्तव में युद्ध में मारा जाएगा, तो सिदकिय्याह ने क्रोध में मीकायाह को थप्पड़ मारा (वचन [24](https://ref.ly/1Kgs22:24))।

3. यहोयाकीन का पुत्र और दाऊद का वंशज सुलैमान की वंशावली के माध्यम से ([1 इति 3:16](https://ref.ly/1Chr3:16))।

4. प्रमुख याजक जिन्होंने बँधुआई के बाद के युग में नहेम्याह की वाचा की पुष्टि की ([नहे 10:1](https://ref.ly/Neh10:1))।

5. मासेयाह का पुत्र, जिसे यिर्मयाह के अनुसार, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर उनके व्यभिचार और झूठे शब्दों के कारण आग में भूनकर मार डालेगा ([यिर्म 29:21–23](https://ref.ly/Jer29:21-Jer29:23))।

6. हनन्याह के पुत्र और यहूदा के एक राजकुमार, जो राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान थे ([यिर्म 36:12](https://ref.ly/Jer36:12))।

सिदकिय्याह

सिदकिय्याह*

नहेम्याह [10:1](https://ref.ly/Neh10:1) में एक याजक, सिदकिय्याह का के.जे.वी. रूप। *देखें* सिदकिय्याह #4।

सिद्दीम

नप्ताली के गोत्र को आवंटित भूमि में गढ़वाला नगर ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35))।

सिद्दीम की तराई

सिद्दीम की तराई*

देखें सिद्दीम की तराई।

सिद्धिम तराई

मेसोपोटामिया के चार राजाओं और मृत सागर के पास रहने वाले पाँच सहयोगी राजाओं के बीच युद्ध का स्थान ([उत 14:3, 8–10](https://ref.ly/Gen14:3,Gen14:8-Gen14:10))। मृत सागर के पास युद्ध का सटीक स्थान निर्धारित करना असंभव साबित हुआ है; केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। तराई को तारकोल के गड्ढे से भरा हुआ बताया गया है ([उत 14:10](https://ref.ly/Gen14:10))। यह विवरण नमक या मृत सागर के आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।

उत्पत्ति में वर्णित घटना एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का वर्णन करती है, जो माना जाता है कि मध्य कांस्य युग (लगभग 1900 ईसा पूर्व) में हुआ था, जो इसे अब्राहम के समय में रखता है। गठबंधन में पूर्व से उल्लेखित राजा अज्ञात हैं, क्योंकि हम्मुराबी के साथ अम्राफेल के कथित संबंध को अब अस्थिर माना जाता है। ये चार सहयोगी दमिश्क से दक्षिण की ओर आए और यत्न, हाम, और सेईर पर्वत में होरियों सहित कई शहरों को जीत लिया, जो दक्षिण में एलात की खाड़ी तक था। फिर वे उत्तर-पश्चिम की ओर कादेश-बार्नेआ की ओर मुड़े और वहां से मृत सागर की ओर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़े। यह वह स्थान प्रतीत होता है जहाँ उन्हें मृत सागर के दक्षिण में सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और सोअर ([उत 14:2–9](https://ref.ly/Gen14:2-Gen14:9)) के राजाओं के गठबंधन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

सिपमोत

सिपमोत

दक्षिणी यहूदा का नगर, जिसे दाऊद ने अमालेकियों पर अपनी विजय के बाद लूट का हिस्सा दिया क्योंकि इसके निवासियों ने शाऊल से भागते समय उनकी सहायता की थी ([1 शमू 30:28](https://ref.ly/1Sam30:28))।

सिप्पै

सिप्पै

[1 इतिहास 20:4](https://ref.ly/1Chr20:4) में दानव के वंशज, सप का एक अन्य रूप। *देखें* सप।

सिप्पोर

मोआबी राजा बालाक का पिता। बालाक ने बिलाम को इस्राएल को शाप देने के लिए बुलाया ([गिन 22:2, 10, 16](https://ref.ly/Num22:2,Num22:10,Num22:16); [23:18](https://ref.ly/Num23:18); [यहो 24:9](https://ref.ly/Josh24:9); [न्या 11:25](https://ref.ly/Judg11:25))।

सिप्पोरा

मूसा की पत्नी और उसके पुत्रों गेर्शोम और एलीएजेर की माता ([निर्ग 2:21](https://ref.ly/Exod2:21))। यद्यपि उसे रूएल की पुत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (पद [18](https://ref.ly/Exod2:18)), रूएल संभवतः होबाब के पिता थे ([गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29); जिन्हें यित्रो भी कहा जाता है, [निर्ग 3:1](https://ref.ly/Exod3:1); [4:18](https://ref.ly/Exod4:18)), जो सिप्पोरा के पिता थे। सिप्पोरा ने मूसा की मिस्र वापसी से पहले उसकी मृत्यु को रोकने के लिए गेर्शोम का खतना किया ([निर्ग 4:25](https://ref.ly/Exod4:25))। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सिप्पोरा और बच्चे मूसा को छोड़कर अपने पिता के पास वापस चले गए और बाद में जंगल में भटकने के दौरान लौट आए ([निर्ग 18:2](https://ref.ly/Exod18:2))।

सिबमा

सिबमा

सबाम का एक वैकल्पिक नाम है, जो रूबेन के क्षेत्र में एक नगर है, [गिनती 32:38](https://ref.ly/Num32:38) में।

देखें सबाम।

सिबमा

[गिनती 32:38](https://ref.ly/Num32:38) और [यहोशू 13:19](https://ref.ly/Josh13:19) में रूबेन के क्षेत्र में एक नगर, सबाम का वैकल्पिक प्रतिपादन।

देखें सबाम।

सिबोन

एसाव की कनानी पत्नी, ओहोलीबामा की पूर्वज ([उत 36:2, 14](https://ref.ly/Gen36:2,Gen36:14))। उन्हें [उत्पत्ति 36:2](https://ref.ly/Gen36:2) में हिब्बी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन संभवतः वे सेईर के पुत्र सिबोन के समान हैं, जो होरी था ([उत 36:20, 29](https://ref.ly/Gen36:20,Gen36:29); [1 इति 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38))। संभवतः "हिब्बी" उनके जनजातीय संबंध को दर्शाता था, जबकि "होरी" इस तथ्य को इंगित करता था कि वे गुफाओं में रहते थे। यह भी संभव है कि [उत्पत्ति 36:2](https://ref.ly/Gen36:2) में "हिब्बी" शब्द एक संचरण त्रुटि है।

सिब्बकै

सिब्बकै

हूशाह के नगर से जेरहियों और दाऊद के "पराक्रमी पुरुषों" में से एक ([1 इति 11:29](https://ref.ly/1Chr11:29); [20:4](https://ref.ly/1Chr20:4); [27:11)](https://ref.ly/1Chr27:11)। उन्हें गोब में इस्राएल के पलिश्तियों से लड़ाई के दौरान विशालकाय सप को मारने का श्रेय दिया जाता है ([2 शमू 21:18](https://ref.ly/2Sam21:18))। [2 शमूएल 23:27](https://ref.ly/2Sam23:27) में उन्हें मबुन्ने कहा गया है, जो संभवतः मूल भाषा का बाद में गलत पढ़ा गया संस्करण है।

सिब्बोलेत

सिब्बोलेत

गिलादियों के गुप्त शब्द (पासवर्ड) की वर्तनी जिसका एप्रैमियों द्वारा गलत उच्चारण किया गया ([न्या 12:6](https://ref.ly/Judg12:6))। *देखें* शिब्बोलेत ।

सिब्या

सिब्या

यहूदा के राजा योआश की माता बेर्शेबा नगर से थीं ([2 रा 12:1](https://ref.ly/2Kgs12:1); [2 इति 24:1](https://ref.ly/2Chr24:1))।

सिब्या

सिब्या

शहरैम की पत्नी होदेश से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक ([1 इति 8:9](https://ref.ly/1Chr8:9))।

सिब्रैम

दमिश्क और हमात के बीच का भौगोलिक स्थलचिह्न, जो इस्राएल की उत्तरी सीमा को दर्शाता है ([यहेज 47:16](https://ref.ly/Ezek47:16))।

सिय्योन

1. [व्यवस्थाविवरण 4:48](https://ref.ly/Deut4:48) में हेर्मोन पर्वत के लिए केजेवी का उल्लेख। *देखें* हेर्मोन पर्वत।

2. [भजन संहिता 65:1](https://ref.ly/Ps65:1) और नए नियम में केजेवी संस्करण में ज़ायोन का हिंदी रूप। *देखें* सिय्योन।

सिय्योन

यरूशलेम में यह एक यबूसी किला था जिसे दाऊद ने जीता था। उसके बाद, बाइबल के लेखकों ने यरूशलेम के अन्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सिय्योन का इस्तेमाल किया और पूरे शहर को नामित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आध्यात्मिक रूप से कहें तो सिय्योन का इस्तेमाल परमेश्वर के अनन्त नगर का वर्णन करने के लिए भी किया जाता था।

भौगोलिक स्थान

यबूसी का किला

"सिय्योन" शब्द का पहला उल्लेख दाऊद द्वारा यरूशलेम पर विजय के वर्णन में मिलता है ([2 शमू 5:6–10](https://ref.ly/2Sam5:6-2Sam5:10); [1 इति 11:4–9](https://ref.ly/1Chr11:4-1Chr11:9))। दाऊद ने "सिय्योन के गढ़" पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में "दाऊदपुर" के रूप में जाना गया। "सिय्योन का गढ़" संभवतः दक्षिणपूर्वी चोटी (ओपेल चोटी) पर लगभग 11 एकड़ (4.5 हेक्टेयर) स्थल की पूरी दीवारबंदी को संदर्भित करता है, या उस स्थल के भीतर एक छोटे से गढ़बंद क्षेत्र को संदर्भित कर सकता है।

मंदिर पर्वत

शहर की परिधि में बदलाव के साथ, जब दीवारों के भीतर अधिक क्षेत्र शामिल किया गया, तो सिय्योन शब्द का विस्तार हुआ। जब सुलैमान ने मंदिर और अपने राजभवन का निर्माण किया और ओपेल चोटी के उत्तर में दीवारों का विस्तार किया ताकि यबूसी ओर्नान के खलिहान को शामिल किया जा सके ([2 शमू 24:16–18](https://ref.ly/2Sam24:16-2Sam24:18); [1 इति 21:15–18, 28](https://ref.ly/1Chr21:15-1Chr21:18,1Chr21:28)), तो सिय्योन नाम इन क्षेत्रों पर भी लागू हुआ। सन्दूक को “दाऊदपुर अर्थात् सिय्योन” ([1 रा 8:1](https://ref.ly/1Kgs8:1); [2 इति 5:2](https://ref.ly/2Chr5:2)) से मंदिर की पहाड़ी पर स्थानांतरित करने से “सिय्योन” शब्द द्वारा अपनाए गए क्षेत्र में विस्तार और कमी दोनों हुई। पूरे शहर को अभी भी सिय्योन कहा जा सकता था, लेकिन इस बिंदु से आगे, सिय्योन और मंदिर की पहाड़ी के बीच एक करीबी पहचान होगी। मंदिर परिसर प्राथमिक सिय्योन बन गया; काव्य पुस्तकों और भविष्यवक्ताओं के प्रचार में सिय्योन के संदर्भ मुख्य रूप से मंदिर क्षेत्र को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में दर्शाते हैं।

सम्पूर्ण शहर

“सिय्योन” शब्द का इस्तेमाल मंदिर क्षेत्र के किसी विशेष संदर्भ के बिना पूरे शहर या उसकी आबादी के लिए किया जा सकता है। यह प्रयोग काव्यात्मक अंशों में सबसे स्पष्ट है, जहाँ सिय्योन यरूशलेम ([भजन 51:18](https://ref.ly/Ps51:18); [76:2](https://ref.ly/Ps76:2); [102:21](https://ref.ly/Ps102:21); [135:21](https://ref.ly/Ps135:21); [147:12](https://ref.ly/Ps147:12); [यशा 2:3](https://ref.ly/Isa2:3); [30:19](https://ref.ly/Isa30:19); [33:20](https://ref.ly/Isa33:20); [37:32](https://ref.ly/Isa37:32); [40:9](https://ref.ly/Isa40:9); [41:27](https://ref.ly/Isa41:27); [62:1](https://ref.ly/Isa62:1); [यिर्म 26:18](https://ref.ly/Jer26:18); [51:35](https://ref.ly/Jer51:35); [आमो 1:2](https://ref.ly/Amos1:2); [सप 3:14](https://ref.ly/Zeph3:14)) या यहूदा के गाँवों ([भजन 69:35](https://ref.ly/Ps69:35); [97:8](https://ref.ly/Ps97:8); [यशा 40:9](https://ref.ly/Isa40:9)) के समानांतर शब्द है।

धार्मिक उद्देश्य

पुराने नियम में

सिय्योन विषय के साथ कई धार्मिक उद्देश्य जुड़े हुए हैं क्योंकि यह छुटकारे के इतिहास में विकसित होता है। सिय्योन का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर के निवास स्थान के रूप में है, वह स्थान जहाँ ईश्वर अपने लोगों के बीच में है, इम्मानुएल के बड़े विषय से जुड़ा हुआ है, "परमेश्वर हमारे साथ है" जिस तरह जंगल में भटकने के दौरान आग और बादल का खंभा तम्बू के ऊपर खड़ा था, उसी तरह एक बार जब इस्राएल ने परमेश्वर के चुने हुए स्थान को प्राप्त कर लिया ([व्य.वि. 12:5–14](https://ref.ly/Deut12:5-Deut12:14)), तो वह वहाँ निवास करेगा। जब यरूशलेम दाऊद की राजधानी बन गया और सुलैमान ने मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया, तो महिमा के बादल ने मंदिर को भर दिया ([1 रा 8:10](https://ref.ly/1Kgs8:10); [2 इति 5:13–14](https://ref.ly/2Chr5:13-2Chr5:14)) और यरूशलेम परमेश्वर का निवास स्थान बन गया ([भजन 74:2](https://ref.ly/Ps74:2); [76:2](https://ref.ly/Ps76:2); [135:21](https://ref.ly/Ps135:21); [यशा 8:18](https://ref.ly/Isa8:18); [योए 3:17–21](https://ref.ly/Joel3:17-Joel3:21))। परमेश्वर ने सिय्योन से प्रेम किया और उसे चुना ([भजन 78:68](https://ref.ly/Ps78:68); [132:13](https://ref.ly/Ps132:13))। उसकी महिमामय उपस्थिति वहाँ थी, और वहाँ से वह बोलता था ([50:1–2](https://ref.ly/Ps50:1-Ps50:2))। उसकी आग सिय्योन में थी, उसकी भट्टी यरूशलेम में थी ([यशा 31:8–9](https://ref.ly/Isa31:8-Isa31:9))। वहाँ वह करूबों के ऊपर सिंहासन पर विराजमान थे ([भजन 9:11](https://ref.ly/Ps9:11); [99:1–2](https://ref.ly/Ps99:1-Ps99:2)) और अपने लोगों और राष्ट्रों पर शासन करते थे ([यशा 24:23](https://ref.ly/Isa24:23))। उनका चुना हुआ राजा उस पवित्र पहाड़ी से शासन करता था ([भजन 2:6](https://ref.ly/Ps2:6); [48:1](https://ref.ly/Ps48:1))।

यद्यपि प्राचीन यरूशलेम के स्थल का आकार विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है और सामान्यतः इसे एक बड़ी पहाड़ी नहीं माना जाएगा, लेकिन भजनकार के लिए सिय्योन परमेश्वर की पवित्र पहाड़ी है ([भजन 99:9](https://ref.ly/Ps99:9))। भविष्यवक्ता इसे "सब पहाड़ियों से अधिक ऊँचा" के रूप में वर्णित करते हैं ([यशा 2:2](https://ref.ly/Isa2:2); [मीक 4:1](https://ref.ly/Mic4:1))। ऐसा माना जाता है कि कनानी देवता बाल उत्तर की ओर एक बड़े पहाड़, ज़ाफ़ोन पर्वत पर निवास करते थे, इसलिए भजनकार सिय्योन का वर्णन “सब पहाड़ियों से अधिक ऊँचा, ज़ाफ़ोन पर्वत से अधिक ऊँचा” के रूप में करते हैं ([भजन 48:1–2](https://ref.ly/Ps48:1-Ps48:2))। परमेश्वर का पवित्रस्थान “ऊँचे पहाड़ों के समान” है ([भजन 78:68](https://ref.ly/Ps78:68); [यहे 40:2](https://ref.ly/Ezek40:2))।

यरूशलेम के इतिहास में पर्याप्त जल आपूर्ति एक समस्या रही है। पुराने नियम के समय में, शहर का पानी एक छोटे से झरने से आता था। लेकिन कवियों और भविष्यवक्ताओं की दृष्टि में, सिय्योन एक महान नदी से आनंदित होता है जो जहां भी बहती है जीवन लाती है ([भजन 46:4](https://ref.ly/Ps46:4); [यहे 47:1–12](https://ref.ly/Ezek47:1-Ezek47:12); [योए 3:18](https://ref.ly/Joel3:18); [जक 13:1](https://ref.ly/Zech13:1); [14:8](https://ref.ly/Zech14:8); देखें [प्रका 22:1–2](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:2))। उथल-पुथल वाला भयानक पानी भी परमेश्वर के शहर को हिला नहीं सकता ([भजन 46:1–3](https://ref.ly/Ps46:1-Ps46:3))।

क्योंकि सिय्योन परमेश्वर का नगर है, इसलिए यह तीर्थयात्रियों, यहूदी और गैर-यहूदियों दोनों का लक्ष्य है, जो सिय्योन के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तरसते हैं ([भजन 42:1–2](https://ref.ly/Ps42:1-Ps42:2); [63:1](https://ref.ly/Ps63:1))। तीर्थयात्रियों के भजन उनकी लालसा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं ([84](https://ref.ly/Ps84:1-Ps84:12); [122](https://ref.ly/Ps122:1-Ps122:9); [125–128](https://ref.ly/Ps125:1-Ps128:6))। सारी मानवता सिय्योन में परमेश्वर के पास आएगी ([65:1–4](https://ref.ly/Ps65:1-Ps65:4))। अन्यजाति लोग उपहार लेकर वार्षिक तीर्थयात्रा करेंगे ([भजन 76](https://ref.ly/Ps76:1-Ps76:12); [यशा 18:7](https://ref.ly/Isa18:7); [सप 3:9–10](https://ref.ly/Zeph3:9-Zeph3:10)); यहां तक कि पूर्व शत्रुओं को भी सिय्योन के स्वदेशी नागरिकों के रूप में स्वीकार किया जाएगा ([भजन 87](https://ref.ly/Ps87:1-Ps87:7); [यशा 60:14](https://ref.ly/Isa60:14); [जक 14:21](https://ref.ly/Zech14:21))। राष्ट्र शांति के युग का उद्घाटन करने के लिए यरूशलेम में आएंगे ([यशा 2:1–5](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:5); [मी 4:1–8](https://ref.ly/Mic4:1-Mic4:8))। हर वर्ष इस्राएल के त्यौहार अन्यजातियों द्वारा सिय्योन में मनाए जाएँगे ([जक 14:16–19](https://ref.ly/Zech14:16-Zech14:19))।

नए नियम में

नए नियम में स्वर्गीय और युगांतिक सिय्योन दोनों पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, इब्रानियों के लेखक ने कहा कि पुराने नियम के संत “क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था, जिसका रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है...पर वे एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं” ([इब्रा 11:10, 16](https://ref.ly/Heb11:10,Heb11:16)), लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रतिज्ञा नहीं मिली क्योंकि परमेश्वर ने कुछ और भी बेहतर योजना बनाई थी (पद [39–40](https://ref.ly/Heb11:39-Heb11:40))। कलीसिया अब वह सब कुछ प्राप्त कर रहा है जो पुराने नियम के विश्वासियों को कभी नहीं मिल सकता था: उस पवित्र शहर में परमेश्वर की उपस्थिति तक असीमित पहुँच, "सिय्योन पर्वत, स्वर्गीय यरूशलेम, जीवित परमेश्वर का शहर" ([12:22](https://ref.ly/Heb12:22); देखें पद [18–24](https://ref.ly/Heb12:18-Heb12:24))। सांसारिक सिय्योन स्वर्गीय वास्तविकता की एक छाया मात्र है। यरूशलेम के वर्तमान शहर की तुलना एक दासी महिला से की जाती है, लेकिन स्वर्गीय यरूशलेम स्वतंत्र है और यहूदी और गैर-यहूदी दोनों की माता है ([गला 4:21–27](https://ref.ly/Gal4:21-Gal4:27); देखें [यशा](https://ref.ly/Isa2:1-Isa2:5) [49:14–23](https://ref.ly/Isa49:14-Isa49:23); [54:1](https://ref.ly/Isa54:1))। नए नियम में स्वर्ग और पृथ्वी के पुनः निर्माण और नए यरूशलेम के प्रकट होने की युगांतिक अपेक्षा की भी प्रतीक्षा की गई है ([प्रका 21:2](https://ref.ly/Rev21:2))। यह एक बड़े ऊँचे पर्वत पर बसा नगर है ([प्रका 21:10](https://ref.ly/Rev21:10); देखें [भजन 48:1–2](https://ref.ly/Ps48:1-Ps48:2); [78:68](https://ref.ly/Ps78:68); [यशा 2:2](https://ref.ly/Isa2:2); [यहे 40:2](https://ref.ly/Ezek40:2); [मीक 4:1](https://ref.ly/Mic4:1)), और जीवन की एक नदी इसके भीतर बहती है ([प्रका 22:1–2](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:2))।

यह भी देखें यरूशलेम; नया यरूशलेम।

सिय्योन, की बेटी

यह एक परिभाषित शब्द है जो भविष्यसूचक साहित्य में यरूशलेम (सिय्योन) और उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को निर्दिष्ट करता है। यह उन लोगों को भी संदर्भित करता है जो यरूशलेम और यहूदिया से बेबीलोन की बंधुआई में चले गए थे ([यशा 1:8](https://ref.ly/Isa1:8); [यिर्म 4:31](https://ref.ly/Jer4:31); [6:2, 23](https://ref.ly/Jer6:2))। प्राचीन शहरों को उनके निवासियों की मातृभूमि के रूप में देखा जाता था। इसलिए, यरूशलेम के लोगों को "सिय्योन की बेटियाँ" कहना उपयुक्त था, विशेष रूप से कविता में। इस्राएल को आत्मिक सिय्योन की "कुंवारी बेटी" बनना था ([2 रा 19:21](https://ref.ly/2Kgs19:21); [यशा 37:22](https://ref.ly/Isa37:22); [विल 2:13](https://ref.ly/Lam2:13)) । लेकिन, कई भविष्यसूचक संदर्भ, अविश्वासी "बेटियों" का न्याय करते हैं ([यशा 3:16–17](https://ref.ly/Isa3:16-Isa3:17); [4:4](https://ref.ly/Isa4:4); [मीक 1:13](https://ref.ly/Mic1:13))। परमेश्वर ने "सिय्योन की बेटियों" का उनके अविश्वास के लिए न्याय किया। हालांकि, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने का वचन दिया ([यशा 52:2](https://ref.ly/Isa52:2); [62:11](https://ref.ly/Isa62:11); [जक 9:9](https://ref.ly/Zech9:9); [मत्ती 21:5](https://ref.ly/Matt21:5); [यूह 12:15](https://ref.ly/John12:15)) ।

यह भी देखें सिय्योन।

सिर

शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसमें मस्तिष्क, प्रमुख इंद्रियाँ और मुँह शामिल हैं। यह बाइबिल में कई बार एक शारीरिक विवरण के रूप में प्रकट होता है। पुराने नियम में *सिर* शब्द का आलंकारिक रूप से भी उपयोग किया गया है। अक्सर, यह प्रमुखता या अधिकार को दर्शाता है।

किसी का सिर उठाना अहंकार ([भज 83:2](https://ref.ly/Ps83:2)[, न्या 8:28](https://ref.ly/Judg8:28)) या सम्मान ([उत 40:20](https://ref.ly/Gen40:20); [भज 3:3](https://ref.ly/Ps3:3); [भज 27:6](https://ref.ly/Ps27:6)) का कार्य माना जाता था। सिर झुकाना विनम्रता ([यशा 58:5](https://ref.ly/Isa58:5)) या उदासी ([विल 2:10](https://ref.ly/Lam2:10)) को दर्शाता था। इब्रानी शब्द का उपयोग पहाड़ों की चोटियों ([उत](https://ref.ly/Gen40:20) [8:5](https://ref.ly/Gen8:5)), इमारतों ([उत](https://ref.ly/Gen40:20) [11:4](https://ref.ly/Gen11:4)) या पेड़ों ([2 शमू 5:24](https://ref.ly/2Sam5:24)) की चोटियों और नदी के स्रोतों ([उत 2:10](https://ref.ly/Gen2:10)) के लिए आलंकारिक रूप से किया गया है। इस शब्द का उपयोग राजनीतिक, सैन्य या पारिवारिक अधिकार के पदों को नामित करने के लिए सामान्य रूप से किया जाता था। इस अर्थ में "सिर" उन सभी पर नियंत्रण रखता था जो उसके अधीन थे ([न्या 10:18](https://ref.ly/Judg10:18); [1 शमू 15:17](https://ref.ly/1Sam15:17); [भजन 18:43](https://ref.ly/Ps18:43); [यशा 7:8–9](https://ref.ly/Isa7:8-Isa7:9); [यिर्म 31:7](https://ref.ly/Jer31:7); [होशे 1:11](https://ref.ly/Hos1:11))। दाऊद को "मेरे सिर का रक्षक" कहा गया जब वह आकीश का अंगरक्षक था ([1 शमू 28:2](https://ref.ly/1Sam28:2); पुष्टि करें [न्या 9:53](https://ref.ly/Judg9:53); [भज 68:21](https://ref.ly/Ps68:21))।

यूनानी दार्शनिकों ने सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने के लिए शरीर की छवि का उपयोग किया। इस शरीर के सिर—जिसे ज्यूस या तर्क कहा जाता था—को शेष सदस्यों (आकाशीय प्राणी, मनुष्य, जानवर, पौधे और निर्जीव वस्तुएं) के निर्माण और पोषण के लिए जिम्मेदार माना जाता था। सृष्टि, या "शरीर," का अस्तित्व "सिर" पर निर्भर था।

460 ई.पू. (हिप्पोक्रेट्स की पहली रचनाओं को आमतौर पर दी जाने वाली तिथि) और 200 ईस्वी (गैलेन की मृत्यु, जिन्होंने हिप्पोक्रेट्स के निष्कर्षों को विकसित किया) के बीच, यूनानी चिकित्सा विज्ञान ने सिर को बुद्धिमत्ता का केंद्र समझना शुरू किया। शरीर केवल इसलिए कुशलतापूर्वक काम कर सकता था क्योंकि मस्तिष्क शरीर से प्राप्त जानकारी (आंखें, कान, त्वचा, आदि) की व्याख्या करने में सक्षम था, और क्योंकि यह प्राप्त जानकारी के आधार पर शरीर के विभिन्न सदस्यों को उचित आवेग भेजने में सक्षम था। जानकारी की व्याख्या और निर्देशन करने की मस्तिष्क की क्षमता ने शरीर के अस्तित्व को पूरी तरह से उस पर निर्भर बना दिया।

नए नियम में, यह शब्द वास्तविक मानव सिर ([मत्ती 5:36](https://ref.ly/Matt5:36); [6:17](https://ref.ly/Matt6:17); [14:8](https://ref.ly/Matt14:8); [26:7](https://ref.ly/Matt26:7); [मर 6:27](https://ref.ly/Mark6:27); [14:3](https://ref.ly/Mark14:3); [लूका 7:46](https://ref.ly/Luke7:46); [यूह 13:9](https://ref.ly/John13:9); [20:7](https://ref.ly/John20:7)) के लिए, अंतकालीन प्राणियों ([प्रका 1:14](https://ref.ly/Rev1:14); [4:4](https://ref.ly/Rev4:4); [12:1](https://ref.ly/Rev12:1)) और जानवरों ([प्रका 9:7, 17, 19](https://ref.ly/Rev9:7,Rev9:17,Rev9:19); [12:3](https://ref.ly/Rev12:3)) के लिए सन्दर्भित करता है। इसके अलावा, यह ऐसे भावों में प्रकट होता है जैसे "सिर पर अंगारे रखना," जिसका अर्थ है बुराई के बदले भलाई करना ([रोम 12:20](https://ref.ly/Rom12:20); पुष्टि करें [मत्ती 5:44](https://ref.ly/Matt5:44)); "सिर मुंडवाना" या "सिर का अभिषेक करना" एक प्रतिज्ञा व्यक्त करता है ([प्रेरि 21:24](https://ref.ly/Acts21:24)); और "सिर रखना," जिसका अर्थ है सोना ([मत्ती 8:20](https://ref.ly/Matt8:20); [लूका 9:58](https://ref.ly/Luke9:58))।

प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के मसीह पर, मसीह के मनुष्य पर, और मनुष्य के स्त्री पर प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए पुराने नियम के आलंकारिक अर्थ का उपयोग किया ([1 कुरि 11:3–16](https://ref.ly/1Cor11:3-1Cor11:16); पुष्टि करें [इफि 5:23](https://ref.ly/Eph5:23))। इन सम्बंधो के प्रकाश में, पौलुस ने कुरिन्थुस की महिलाओं को आराधना में घूंघट डालने के लिए प्रोत्साहित किया। घूंघट ने एक स्त्री को पुरुषों के साथ परमेश्वर के सामने समान रूप से आराधना करने का अधिकार दिया। इस शब्द का उपयोग फिर से "अधिकार" के अर्थ में मसीह के सृष्टि पर प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए किया गया है ([इफि 1:21–22](https://ref.ly/Eph1:21-Eph1:22); [कुलु 2:10](https://ref.ly/Col2:10))।

पौलुस ने मसीह और उसकी कलीसिया के बीच सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए सिर और शरीर की छवि का उपयोग किया ([इफि 4:15](https://ref.ly/Eph4:15); [5:23](https://ref.ly/Eph5:23); पुष्टि करें [1 कुरि 12:12–27](https://ref.ly/1Cor12:12-1Cor12:27))। पुराने नियम के अर्थ के अतिरिक्त, पौलुस के समय में चिकित्सा विज्ञान के योगदान इस छवि में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मसीह न केवल कलीसिया पर प्रमुख शासक है बल्कि वह क्रियाशील सामर्थ्य भी है जो उसकी दिशा और एकता प्रदान करती है। कलीसिया के अस्तित्व की क्षमता और उसकी गतिविधि का केंद्र उसके "सिर," यीशु मसीह के कार्य में निहित है। इस प्रकाश में, विभिन्न आधुनिक व्याख्याकारों ने तर्क दिया है कि सिर का अर्थ "अधिकार" नहीं है जितना कि इसका अर्थ "स्रोत" है, जैसे "सूत्र" शब्द में। इस प्रकार, जो सिर है वह स्रोत है, आपूर्तिकर्ता है। ये व्याख्याकार परमेश्वर को मसीह का आपूर्तिकर्ता, मसीह को कलीसिया का आपूर्तिकर्ता, और पुरुष को स्त्री का आपूर्तिकर्ता मानते हैं।

सिर काटना

सिर काटना किसी को मारने का एक तरीका है जिसमें उसका सिर काट दिया जाता है। यह मृत्यु दण्ड देने की एक विधि (किसी को दण्डस्वरूप मारना) है जो बाइबल के समय में प्रयुक्त थी।

देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

सिर को ढकना

सिर को ढकने का कार्य लोगों द्वारा धार्मिक आराधना में आदर दिखाने का तरीका है। प्राचीन संसार में, स्त्रियाँ आमतौर पर अपने सिर को ढंकती या अन्य आवरण पहनती थीं, विशेष रूप से जब वे प्रार्थना करती थीं।

प्रारंभिक कलीसिया की प्रथाएँ

पौलुस के समय में, यहूदी स्त्रियाँ हमेशा सार्वजनिक रूप से घूँघट पहनती थीं। यूनानी स्त्रियाँ भी आमतौर पर घूँघट पहनती थीं। स्त्रियों के सिर ढकने की प्रथा अधिकार के प्रति सम्मान दिखाती थी और पहनने वाली को गरिमा प्रदान करती थी। प्रेरित पौलुस ने [1 कुरिन्थियों 11:2–16](https://ref.ly/1Cor11:2-1Cor11:16) में सिर ढकने के प्रश्न पर चर्चा की।

कुरिन्थुस की कलीसिया में समस्या तब उत्पन्न हुई जब कुछ स्त्रियों ने सार्वजनिक रूप से बिना सिर ढके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। चूँकि परंपरागत रूप से, स्त्रियाँ पुरुषों (या "पति") के प्रति आदर के रूप में अपने सिर को ढकती थीं, बिना सिर ढके प्रार्थना करना या भविष्यवाणी करना स्त्रियों के लिए शर्मनाक माना जाता था। उनकी संस्कृति में, यह सिर मुंडवाने के समान था (पद [5](https://ref.ly/1Cor11:5)), जिसे कुरिन्थुस के लोग अपमानजनक मानते थे।

पौलुस ने इस मुद्दे का समाधान करते हुए बताया कि परमेश्वर ने पुरुषों और स्त्रियों को कैसे बनाया (पद [8](https://ref.ly/1Cor11:8))। वह पहले पद [10](https://ref.ly/1Cor11:10) में "स्वर्गदूतों" का उल्लेख करते हैं, इसके बाद वह पद [11–12](https://ref.ly/1Cor11:11-1Cor11:12) में समझाते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को एक-दूसरे की आवश्यकता क्यों है। कुछ लोग पद [10](https://ref.ly/1Cor11:10) में "सिर ढकने" जैसे शब्द की व्याख्या नए अधिकार के प्रतीक के रूप में करते हैं क्योंकि सभाओं में, स्त्रियाँ यहूदियों की आराधना सभाओं में भाग नहीं ले सकती थीं। इसके विपरीत, मसीही स्त्री मसीही आराधना में भाग ले सकती थी, बशर्ते वह सिर को ढके हो।

पौलुस ने कहा कि "स्वाभाविक रूप से" पुरुषों और स्त्रियों को सिर ढकने के बारे में सिखाया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका मतलब था कि चूँकि स्त्री के लंबे बाल उसकी शान होते हैं, उसे अपना सिर ढकना चाहिए (पद [15](https://ref.ly/1Cor11:15))। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वाक्यांश बालों को भिन्न-भिन्न तरीकों से बनाने को संदर्भित करता था। अन्य विद्वान मानते हैं कि पौलुस कह रहे थे कि सिर ढकने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्त्री के बाल उसे ढकने के लिए दिए गए हैं (पद [15](https://ref.ly/1Cor11:15))। पौलुस ने स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया परन्तु कलीसियाओं में निर्देश पर जोर भी दिया। उन्होंने कुछ रीति-रिवाजों को अपमान से बचने के लिए बनाए रखा (देखें [1 कुरिन्थियों 9:19–23](https://ref.ly/1Cor9:19-1Cor9:23))। फिर भी उन्होंने सुसमाचार की अखंडता के लिए अन्य रीति-रिवाजों को चुनौती दी (देखें [गलातियों 6:12](https://ref.ly/Gal6:12))।

पौलुस की शिक्षाएँ और आधुनिक अभ्यास

अधिकांश कलीसिया परंपराओं में, सिर ढकना केवल उन समाजों में आवश्यक माना जाता है जहाँ स्त्रियों के लिए घूँघट पहनना उचित समझा जाता है। कुछ समूह मानते हैं कि सभी स्त्रियों को अभी भी कलीसिया सभाओं में अपने सिर पर ओड़नी रखनी चाहिए या घूँघट पहनना चाहिए। कुछ समूहों में, स्त्रियाँ नियमित रूप से अपने बालों में छोटे "आवरण" पहनती हैं ताकि वे हमेशा अपने सिर "ढके" हुए प्रार्थना कर सकें। यह महत्वपूर्ण है कि सिर ढकने और बालों को भिन्न तरीकों से बनाने के बारे में विचार विभिन्न संस्कृतियों और समयों में भिन्न होते हैं।

यह भी देखें कुरिन्थियों का पहला पत्र।

सिर ढकना

कोई वस्तु जिसका उपयोग सुरक्षा के लिए या धार्मिक कारणों से सिर ढकने के लिए किया जाता है।

पुरुष सूर्य से सुरक्षा के लिए टोपी, पगड़ी या सिर पर गमछा पहनते थे। टोपी एक स्कलकैप (बिना किनारों की टोपी) के समान थी और कभी-कभी गरीबों द्वारा पहनी जाती थी। पगड़ी (जिसका उल्लेख [यशायाह 3:23](https://ref.ly/Isa3:23) में है) मोटे सन से बनी होती थी जो सिर के चारों ओर लपेटी जाती थी और सिरों को तहों के अन्दर की तरफ मोड़ा जाता था। याजक की पगड़ी में एक टीका होता था जिस पर "यहोवा के लिए पवित्र" ([निर्ग 28:36](https://ref.ly/Exod28:36)) का लेख होता था। सिर का गमछा 0.8 वर्ग मीटर (एक वर्ग गज) के वस्त्र से बना होता था, जिसे त्रिकोण बनाने के लिए आधा मोड़ा जाता था। इसके किनारे कन्धों पर गिरते थे और V-बिन्दु पीछे की ओर नीचे होता था, और इसे फीते से बने हेडबैंड द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। दूसरी शताब्दी ई.पू. में, यहूदी पुरुष सुबह की प्रार्थनाओं और त्योहारों में फिलेक्टरीज़ (विशेष पवित्रशास्त्र अन्शों के साथ छोटे चमड़े के बक्से) पहनने लगे, लेकिन सब्त पर वे उन्हें नहीं पहनते थे।

स्त्रियाँ अक्सर सार्वजनिक रूप से घूँघट पहनती थीं, हालांकि यह परम्परा धीरे-धीरे बदल गई है। नए नियम के समय में, स्त्रियाँ आमतौर पर घूँघट पहनती थीं ([1 कुरि 11:5–6](https://ref.ly/1Cor11:5-1Cor11:6))। स्त्रियाँ सिर पर दुपट्टे जैसा कपड़ा भी पहनती थीं जो सिर के गमछे के समान होता था, लेकिन यह पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले गमछे से अलग गुणवत्ता और रंग का होता था। इसे अक्सर एक कठोर टोपी पर पिन किया जाता था और सजावट के साथ सजाया जाता था। यदि कोई स्त्री विवाहित होती, तो ये सजावट और अन्य महत्वपूर्ण सिक्के उसकी टोपी के अग्रभाग को ढकते थे। ये वस्त्र उसे शादी के उपहार के रूप में दिए जाते थे जब वह विवाह करती थी ([लूका 15:8–10](https://ref.ly/Luke15:8-Luke15:10))। स्त्रियाँ अपने बालों को जटिल चोटी में भी सजाती थीं। पतरस ने मसीही महिलाओं को उनके बाहरी रूप पर अधिक ध्यान न देने की चेतावनी दी ([1 पत 3:3–4](https://ref.ly/1Pet3:3-1Pet3:4))।

सिरका

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

सिरगियुस पौलुस

सिरगियुस पौलुस

देखिए सिरगियुस पॉलस।

सिरगियुस पौलुस

सिरगियुस पौलुस

साइप्रस के हाकिम, जिन्हें "बुद्धिमान पुरुष" के रूप में वर्णित किया गया है ([प्रेरि 13:7](https://ref.ly/Acts13:7))। पौलुस और बरनबास ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में साइप्रस के पाफुस नगर में सुसमाचार का प्रचार किए, जो कि सिरगियुस पौलुस का निवास स्थान था। यहाँ उनकी मुलाकात यहूदी झूठे भविष्यद्वक्ता और जादूगर बार-यीशु (या एलीमास) से हुई, जिन्होंने हाकिम के सामने उनके सुसमाचार संदेश का कड़ा विरोध किया। हालाँकि, पौलुस ने एलीमास को फटकारा और उसे अंधेपन का श्राप दिया। जब सिरगियुस पौलुस ने जो कुछ हुआ उसे देखा, तो उन्होंने विश्वास किया। इस प्रकार, वह पौलुस के पहली मिशनरी यात्रा पर पहला दर्ज धर्मांतरित व्यक्ति बन गए।

यहीं पर हम शाऊल से पौलुस नाम में परिवर्तन पाते हैं। ओरिगेन और उनके समय से ही कई लोगों का मानना ​​है कि पौलुस ने अपने प्रसिद्ध धर्मांतरित व्यक्ति के सम्मान में इस बिंदु पर परिवर्तन किया था।

सिर्योन

हेर्मोन पर्वत के लिए सीदोनी नाम ([व्य.वि. 3:9](https://ref.ly/Deut3:9); [4:48](https://ref.ly/Deut4:48); [भज 29:6](https://ref.ly/Ps29:6))।

देखें हेर्मोन पर्वत।

सिलवानुस

सीलास का लातीनी नाम, जो पौलुस और पतरस के एक सहयोगी थे ([2 कुरि 1:19](https://ref.ly/2Cor1:19); [1 थिस्स 1:1](https://ref.ly/1Thess1:1); [2](https://ref.ly/2Thess1:1) [थिस्स](https://ref.ly/1Thess1:1) [1:1](https://ref.ly/2Thess1:1); [1 पत 5:12](https://ref.ly/1Pet5:12))। *देखें* सीलास।

सिलूकिया

सिलूकिया

यह कई प्राचीन पश्चिम एशियाई शहरों का नाम, सभी की स्थापना सिलूकस प्रथम निकेटर द्वारा की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है सीरिया में स्थित सिलूकिया, जो भूमध्य सागर के उत्तरपूर्वी कोने पर, ओरोंटिस नदी के मुहाने से पांच मील (8 किलोमीटर) उत्तर में और अन्ताकिया से 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर है, जिसके लिए यह बन्दरगाह था। इसे सिलूकस प्रथम द्वारा 301 ईसा पूर्व में बनाया गया था और पश्चिम से अपनी राजधानी की रक्षा के लिए इसकी मजबूत किलेबंदी की गई थी। यह सीरिया में सिलूसिड शासकों और मिस्र के टॉलेमियों के बीच विवादों में कई बार हाथ बदलता रहा ([दानि 11:7–9](https://ref.ly/Dan11:7-Dan11:9); [1 मक्का 11:8–19](https://ref.ly/1Macc11:8-1Macc11:19))। 109 ईसा पूर्व में सिलूसिड शासक ने टॉलेमी से मुक्त होकर, शहर को स्वतंत्रता प्रदान की, साथ ही पैसे ढालने का विशेषाधिकार भी दिया। जब रोमियों ने पूर्व में प्रवेश किया, तो पोम्पी ने सिलूकिया को "स्वतंत्र शहर" का दर्जा दिया। हालाँकि, उन्होंने सिलूसिड की शक्ति को तोड़ दिया और स्वतंत्र शहर सिलूकिया को पूर्व में प्रवेश के बन्दरगाह के रूप में सीरिया के रोमी प्रांत का गठन किया। इसके उत्कृष्ट प्राकृतिक बन्दरगाह और कृत्रिम रक्षा को सुधारा गया।

नए समय में सिलूकिया एक स्वतंत्र शहर बना रहा और रोम के सीरियाई नौका-समुदाए को शरण दी। बरनबास, शाऊल, और यूहन्ना मरकुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा के लिए यहाँ से जहाज पर यात्रा की ([प्रेरि 13:4–5](https://ref.ly/Acts13:4-Acts13:5)) और सिलूकिया के माध्यम से अन्ताकिया लौटे ([14:26](https://ref.ly/Acts14:26))। बाद में, पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा पर, पौलुस और उनके साथी फिर से सिलूकिया से निकले ([15:39–41](https://ref.ly/Acts15:39-Acts15:41))। यह शहर निस्संदेह आकर्षक स्थान था जिसमें कई सार्वजनिक भवन, मन्दिर, और चट्टान को काटकर बनाया गया रंगभूमि-क्षेत्र था।

सिल्लतै

सिल्लतै

1. शिमी के पुत्रों में से एक, बिन्यामीन के गोत्र से ([1 इति 8:20](https://ref.ly/1Chr8:20))।

2. उन "हजारों के मुखिए" में से एक जो शाऊल को छोड़कर दाऊद के पास सिकलग में आए थे ([1 इति 12:20](https://ref.ly/1Chr12:20))।

सिल्ला

भौगोलिक स्थलचिह्न जो "मिल्लो के भवन" की स्थिति को परिभाषित करता है, राजा योआश की हत्या का स्थान है ([2 रा 12:20](https://ref.ly/2Kgs12:20))। इसका सटीक स्थान अज्ञात है, हालांकि यह संभवतः यरूशलेम के आस-पास था।

सिल्ला

सिल्ला

लेमेक की दूसरी पत्नी और तूबल-कैन और नामाह की माता ([उत 4:19–23](https://ref.ly/Gen4:19-Gen4:23))।

सिस्मै

सिस्मै

एलासा के पुत्र और शल्लूम के पिता; हेस्रोन के घराने और यरहमेल की वंशावली से यहूदी ([1 इति 2:40](https://ref.ly/1Chr2:40))।

सींग

1. एक संगीत वाद्य यन्त्र जो अक्सर एक मेढ़े के सींग से बनाया जाता है।

देखें संगीत वाद्य यन्त्र (हात्ज़ोट्ज़रोट).

2. रूपक रूप में, शक्ति का प्रतीक ([1 रा 22:11](https://ref.ly/1Kgs22:11)) जो कमजोरों पर प्रभुत्व दर्शाता है ([यहेज 34:21](https://ref.ly/Ezek34:21)), विनाश की शक्तियाँ ([जक 1:18–21](https://ref.ly/Zech1:18-Zech1:21)) और उत्पीड़न से मुक्ति ([1 रा 22:11](https://ref.ly/1Kgs22:11); [2 इति 18:10](https://ref.ly/2Chr18:10))। इस प्रकार, सींग के दो अर्थ हैं: बचाव और बल ([2 शमू 22:3](https://ref.ly/2Sam22:3); [भज 18:2](https://ref.ly/Ps18:2))। [भजन संहिता 132:17](https://ref.ly/Ps132:17) में उल्लेखित सींग का उगना राजवंश की निरन्तरता का संकेत हो सकता है। [भजन संहिता 75:10](https://ref.ly/Ps75:10) घोषणा करता है कि दुष्टों के सींग काट दिए जाएँगे लेकिन धार्मिकों के ऊँचे किए जाएँगे। दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य में प्रतीकात्मक चित्रण शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सींग के उपयोग को सुदृढ़ करता है ([दानि 7–8](https://ref.ly/Dan7:1-Dan8:27); [प्रका 13](https://ref.ly/Rev13:1-Rev13:18), [17](https://ref.ly/Rev17:1-Rev17:18))।

3. एक पात्र। मेढ़े के सींग, बकरी के सींग और जंगली बैल के सींग का उपयोग तरल पदार्थों के लिए पात्र के रूप में किया जाता था। ये तेल के लिए भी धार्मिक पात्र होते थे ([1 शमू 16:1, 13](https://ref.ly/1Sam16:1,1Sam16:13); [1 रा 1:39](https://ref.ly/1Kgs1:39))। गायों के सींग किसी भी धार्मिक या आनुष्ठानिक उपयोग के लिए निषिद्ध थे।

4. चार सींग के आकार की प्रक्षेपण जो निवासस्थान और मन्दिर की वेदियों के चार कोनों से बाहर निकलते थे ([निर्ग 27:2](https://ref.ly/Exod27:2); [30:2–3](https://ref.ly/Exod30:2-Exod30:3))। ये वेदी के सींग बलिदानी लहू से लेपित किए जाते थे और निवासस्थान का क्षेत्र दर्शाते थे ([निर्ग 29:12](https://ref.ly/Exod29:12); [लैव्य 4:7, 18](https://ref.ly/Lev4:7,Lev4:18); [1 रा 1:50–51](https://ref.ly/1Kgs1:50-1Kgs1:51))।

सीआ, सीअहा

सीआ, सीअहा

मन्दिर सहायकों के एक दल के पितर, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 7:47](https://ref.ly/Neh7:47)); [एज्रा 2:44](https://ref.ly/Ezra2:44) में इन्हें सीअहा के रूप में लिखा गया है।

सीओर

सीओर

यह यहूदा के गोत्र को विरासत में मिले पहाड़ी देश के नगरों में से एक है ([यहो 15:54](https://ref.ly/Josh15:54))। चूंकि यह पाठ में हेब्रोन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सीओर को आधुनिक साइर के साथ पहचाना जाता है, जो एसाव की कब्र के पारम्परिक स्थान के रूप में जाना जाता है।

सीख देना, प्रशिक्षक

"सीख देना" शब्द का अर्थ है किसी को सिखाना या जानकारी प्रदान करना। एक प्रशिक्षक वह व्यक्ति होता है जो सिखाता है या सीख प्रदान करता है, जो एक शिक्षक के समान होता है।

देखें गुरु।

सीदोन (व्यक्ति)

कनान का पहलौठा पुत्र; कनान हाम का पुत्र और नूह का पोता था ([उत 10:15, 19](https://ref.ly/Gen10:15,Gen10:19); [1 इति 1:13](https://ref.ly/1Chr1:13))। सीदोन ने एक शहर (उसके नाम पर) की स्थापना की जिसने कनान की भूमि की उत्तरी सीमा निर्धारित की और बाद में पलिश्तीन इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

यह भी देखें सीदोन (स्थान), सीदोनी।

सीदोन (स्थान), सीदोनी

सीदोन(स्थान), सीदोनी

फिनीकी तट पर बेरूत और सोर के बीच स्थित तटीय शहर, जिसे बाइबिल में सीदोन के नाम से जाना जाता है।

वर्तमान नगर सैदा प्राचीन नगर का प्रत्यक्ष निरंतरता नहीं है। यह क्रूसेडर (धर्मयुद्ध) काल के बाद का विकास है। पुराने नियम में सीदोन और सीदोनी नाम 38 बार आते हैं, और नए नियम में सीदोनी 12 बार आता है।

"जातियों की तालिका" ([उत 10](https://ref.ly/Gen10:1-Gen10:32)) बिब्लोस (गबल, जेबील), सोर, और सीदोन को तिथि दे सकती है। इसमें सीदोन को कनान का पहलोठा पुत्र बताया गया है, और कनान हाम का पुत्र था। कनानियों का क्षेत्र सीदोन से गाज़ा तक और पूर्व में अराबा के शहरों तक फैला हुआ था।

सीदोन सोर के उत्तर में 35.4 किलोमीटर (22 मील) की दूरी पर है। वे अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं (उदाहरण के लिए, [यशा 23:1–2](https://ref.ly/Isa23:1-Isa23:2); [यिर्म 47:4](https://ref.ly/Jer47:4); [मत्ती 11:21–22](https://ref.ly/Matt11:21-Matt11:22))। दोनों शहर व्यापार और उद्योग पर बहुत ध्यान केंद्रित करते थे। सीदोन एक ऐसी प्रायद्वीप पर बनाया गया था जो दक्षिण-पश्चिम की ओर समुद्र में उभरी हुई थी। इसमें दो बन्दरगाह थे, उत्तरी बन्दरगाह में आंतरिक और बाहरी बंदरगाह थे। सीदोन म्यूरेक्स शेलफिश (सीपदार मछली) से बने बैंगनी रंग के रंजक के निर्माण का भी केंद्र था।

बाइबिल में फिलिस्तीन की विजय के संबंध में कई बार सीदोन का उल्लेख किया गया है। यहोशू ने हासोर के राजा याबीन को पराजित किया और शत्रु का पीछा करते हुए "बड़े नगर सीदोन" तक गए ([यहो 11:8](https://ref.ly/Josh11:8))। यहोशू ने यह भी कहा कि इस्राएल की भूमि में समस्त लबानोन, “सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी” भी शामिल हैं ([यहो 13:4–6](https://ref.ly/Josh13:4-Josh13:6))। आशेर की गोत्रीय भूमि का विस्तार उत्तर में “महान सीदोन” तक था ([यहो 19:28](https://ref.ly/Josh19:28))। लेकिन आशेर ने सीदोन के निवासियों को नहीं निकाला ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))।

सीदोन के देवता उन विदेशी देवताओं में से हैं जिनकी इस्राएल सेवा करता था ([न्या 10:6](https://ref.ly/Judg10:6)); दाऊद की जनगणना में सीदोन और सोर शामिल थे ([2 शमू 24:6–7](https://ref.ly/2Sam24:6-2Sam24:7))। अहाब के समय में अकाल के दौरान, भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को सीदोन के सारफत (सरेप्ता) में एक विधवा के घर भेजा गया था ([1 रा 17:9](https://ref.ly/1Kgs17:9); [लूका 4:25–26](https://ref.ly/Luke4:25-Luke4:26))। सीदोन का उल्लेख अक्सर इब्रानी भविष्यद्वक्ताओं द्वारा किया गया है ([यशा 23:2, 4, 12](https://ref.ly/Isa23:2,Isa23:4,Isa23:12); [यिर्म 25:22](https://ref.ly/Jer25:22); [27:3](https://ref.ly/Jer27:3); [47:4](https://ref.ly/Jer47:4); [यहेज 27:8](https://ref.ly/Ezek27:8); [योए 3:4](https://ref.ly/Joel3:4); [जक 9:2](https://ref.ly/Zech9:2))।

नए नियम में, यीशु ने उस क्षेत्र की एक महिला की बेटी को चंगा किया ([मत्ती 15:21–28](https://ref.ly/Matt15:21-Matt15:28))। लोग यीशु को सुनने और उनसे चंगा होने के लिए दूर से, जैसे कि सोर और सीदोन से आए थे ([लूका 6:17](https://ref.ly/Luke6:17))। पौलुस के रोम में कैसर के सामने पेश होने के लिए उनकी यात्रा के दौरान, जहाज सबसे पहले सीदोन में रुका। वहाँ, सूबेदार, यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उन्हें मित्रों के यहाँ जाने दिया ([प्रेरि 27:3](https://ref.ly/Acts27:3))।

सीधी गली

दमिश्क की वह गली जहाँ जी उठे यीशु से मुलाकात के बाद पौलुस ठहरे थे और जहाँ यहूदा के घर में हनन्याह द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ और उनकी दृष्टि लौट आई ([प्रेरि 9:11](https://ref.ly/Acts9:11))। इस गली को "सीधी" कहा जाता है क्योंकि अन्य कई गलियों के विपरीत, यह गली सीधी थी। यह अभी भी सीधी है, हालाँकि यह मूल सड़क से लगभग 15 फ़ीट (4.6 मीटर) ऊँची है; इसे इसी नाम से पुकारा जाता है (रुए ड्रोइट)। यह मसीही क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। "यहूदा के घर" अब वहाँ नहीं है, लेकिन सीधी गली के पूर्वी छोर से एक गली में "हनन्याह का घर" है।

यह भी देखें दमिश्क।

सीन

सीन

यह नगर अपने सन और दाखरस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह मिस्र के भूमध्यसागरीय तट पर एक रणनीतिक किलेबन्द नगर भी है, जो मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार मार्ग पर स्थित है ([यहे 30:15–16](https://ref.ly/Ezek30:15-Ezek30:16))। आज इस स्थल को टेल फरामा कहा जाता है और यह पोर्ट सईद से लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इब्री पुराना नियम इस नगर के लिए पुराने मिस्री नाम पाप*,* का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है “गढ़”। पुराने नियम के कुछ अंग्रेजी अनुवाद इस अंग्रेजी नाम का उपयोग करते हैं। जब यूनानियों ने मिस्र पर नियंत्रण किया, तो उन्होंने इस नगर का नाम बदलकर पेलूसियम (सीन) रख दिया, “कीचड़ वाला नगर,” सम्भवतः मिस्री नाम को एक समान मिस्री शब्द *पाप,* जिसका अर्थ “कीचड़” या “मिट्टी” होता है, उसके साथ भ्रमित कर दिया। यहेजकेल में इसे “मिस्र का गढ़” कहा गया है क्योंकि यह उत्तर से हमले के हमेशा मौजूद खतरे के खिलाफ रक्षा प्रदान करता था।

सीन (स्थान)

पेलुसियम नामक एक मिस्री शहर के लिए इब्री नाम ([यहेज 30:15–16](https://ref.ly/Ezek30:15-Ezek30:16))। *देखें* पेलुसियम।

सीन का जंगल

दक्षिण-पश्चिमी सीनै प्रायद्वीप का शुष्क, रेतीला क्षेत्र, जिसे बाइबल में "एलीम और सीनै के बीच" के रूप में वर्णित किया गया है ([निर्ग 16:1](https://ref.ly/Exod16:1))। यह बाइबल में केवल चार बार उल्लेखित है ([निर्ग 16:1](https://ref.ly/Exod16:1); [17:1](https://ref.ly/Exod17:1); [गिन 33:11–12](https://ref.ly/Num33:11-Num33:12)), मिस्र से निर्गमन की यात्राओं में। सीन का जंगल एलीम के दक्षिण-पूर्व में स्थित है, जिसे सामान्यतः वादी घारंडेल माना जाता है।

यह भी देखें सीनै, सीनै; जंगल में भटकनाI

सीन का मरुस्थल

सीन की मरूभूमि (जिसे सीन का जंगल भी कहा जाता है) वह स्थान था जहाँ इस्राएली मिस्र छोड़ने के बाद यात्रा कर रहे थे। *देखें* सीन का जंगल।

सीन की मरूभूमि

देखें सीन का जंगल।

सीन, जंगल का

यह क्षेत्र सीनै प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि सिन का जंगल दक्षिणी भाग में स्थित है। यह सीनै प्रायद्वीप के चार या पाँच “जंगलों” में से एक है, अन्य हैं पारान का जंगल ([उत 21:21](https://ref.ly/Gen21:21)), शूर का जंगल ([निर्ग 15:22](https://ref.ly/Exod15:22)), और सीनै के जंगल ([गिन 9:1](https://ref.ly/Num9:1)) और सीन का जंगल ([गिन 33:11](https://ref.ly/Num33:11))। ये क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, और संभवतः इनमें कुछ परस्पर वक्त किये गये हो।

जिस क्षेत्र को सीन की मरूभूमि कहा जाता है, वह सीन गांव से जुड़ा हुआ है ([गिन 34:4](https://ref.ly/Num34:4))। यह मरूभूमि एदोम के पश्चिम, मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम और यहूदा के दक्षिण में था। इस शुष्क क्षेत्र में चार प्रमुख स्रोत थे, जिनमें कादेशबर्ने शामिल था। इस्राएलियों ने सीनै मरूभूमि में जो 38 साल बिताए, उनमें से ज़्यादातर इन्ही स्थानो में बीते। सीन के मरूभूमि से भेदियों को कनान की भूमि की जासूसी करने के लिए भेजा गया था ([गिन 13:1–26](https://ref.ly/Num13:1-Num13:26); [32:8](https://ref.ly/Num32:8))।

यहीं पर विद्रोहियों को उनके अविश्वास के कारण मरने की सजा सुनाई गई थी ([14:22–23](https://ref.ly/Num14:22-Num14:23))। मूसा ने चट्टान से पानी निकालने का श्रेय परमेश्वर को न देकर पाप किया ([20:1–13](https://ref.ly/Num20:1-Num20:13); [27:14](https://ref.ly/Num27:14)), और उसकी बहन मिर्याम की मृत्यु यहीं हुई और उसे यहीं दफनाया गया ([20:1](https://ref.ly/Num20:1))। इस क्षेत्र को "बड़े और भयानक जंगल" के रूप में याद किया गया ([व्य.वि. 1:19](https://ref.ly/Deut1:19); [8:15](https://ref.ly/Deut8:15))।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

सीनी

सीनी

कनानी गोत्र, जो संभवतः उत्तरी लेबनान में स्थित है, जिसका वंश हाम के पुत्र कनान से जुड़ा है ([उत 10:17](https://ref.ly/Gen10:17); [1 इति 1:15](https://ref.ly/1Chr1:15))।

सीनै पर्वत

देखें सीना, सीनै।

सीनै पहाड़

उस पर्वत का नाम जहाँ परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की और उन्हें दस आज्ञाएँ और बाकी की व्यवस्था दिए। यह नाम न केवल पर्वत के लिए बल्कि उसके चारों ओर के जंगल ([लैव्य 7:38](https://ref.ly/Lev7:38)) और लाल समुद्र की दो शाखाओं द्वारा घिरे पूरे प्रायद्वीप के लिए भी लागू होता है, जिन्हें स्वेज की खाड़ी और अकाबा (या एलत) की खाड़ी के रूप में जाना जाता है।

यह नाम संभवतः सीन (जंगल) से संबंधित है और यह वैकल्पिक वर्तनी भी हो सकती है (पुष्टि करें [निर्ग 16:1](https://ref.ly/Exod16:1); [17:1](https://ref.ly/Exod17:1); [गिन 33:11–12](https://ref.ly/Num33:11-Num33:12))। सीन प्राचीन चंद्र देवता का एक नाम है जिसकी जंगल में रहने वाले लोग पूजा करते थे। इस पर्वत को विशेष रूप से व्यवस्थाविवरण में होरेब भी कहा गया है (देखें [1 रा 8:9](https://ref.ly/1Kgs8:9); [19:8](https://ref.ly/1Kgs19:8); [2 इति 5:10](https://ref.ly/2Chr5:10); [भज 106:19](https://ref.ly/Ps106:19); [मला 4:4](https://ref.ly/Mal4:4))।

पारंपरिक रूप से सीनै पहाड़ का स्थान सीनै प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहाड़ों के बीच माना जाता है। कम से कम चौथी शताब्दी से, मसीहियों ने जेबेल मूसा (अरबी में मूसा के पहाड़) को उस स्थान के रूप में सम्मानित करते हैं जहाँ परमेश्वर ने याकूब के परिवारों को इस्राएल के जाति के रूप में ढाला था। 7,500-फुट (2,286-मीटर) की चोटी के तल पर संत कैथरीन का एक युनानी रूढ़िवादी ईसाई मठ 1,500 वर्षों से अधिक समय से वहाँ है। पवित्र पर्वत के लिए अन्य उम्मीदवार पास के जेबेल कतेरीना (8,670 फीट, या 2,642.6 मीटर) और जेबेल सर्बल (6,800 फीट, या 2,072.6 मीटर) हैं। कुछ विद्वान कादेशबर्ने के पास एक उत्तरी स्थान को तरजीह देते हैं, जबकि अन्य प्राचीन मिद्यान या अरब में पूर्व में खाड़ी के पार एक ज्वालामुखी पर्वत के लिए तर्क देते हैं ([निर्ग 3:1](https://ref.ly/Exod3:1); [गला 4:25](https://ref.ly/Gal4:25))।

सीनै का अधिकांश उल्लेख निर्गमन (13 बार), लैव्यव्यवस्था (5 बार), और गिनती (12 बार) में मिलता है क्योंकि ये वे पुस्तकें हैं जो व्यवस्था के दिए जाने और इस्राएलियों के पर्वत के पास के मैदानों में दो साल के छावनी डालने के बारे में बताती हैं।। [निर्गमन 19](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:25) और [34](https://ref.ly/Exod34:1-Exod34:35) विशेष रूप से संदर्भों से भरे हुए हैं क्योंकि ये वे अध्याय हैं जो मूसा और यहोवा के बीच उन दो अवसरों पर हुई मुलाकातों का वर्णन करते हैं जब व्यवस्था वास्तव में दी गई थी।

पुराने नियम और नए नियम दोनों में, सीनै उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के पास आए। मूसा के आशीर्वाद में ([व्य.वि. 33:2](https://ref.ly/Deut33:2)), देबोरा के गीत में ([न्या 5:5](https://ref.ly/Judg5:5)), [भज 68](https://ref.ly/Ps68:1-Ps68:35) (पद [8, 17](https://ref.ly/Ps68:8,Ps68:17)), नहेम्याह के समय में लेवियों के अंगीकार में ([नहे 9:13](https://ref.ly/Neh9:13)), और स्तिफनुस के भाषण में ([प्रेरि 7:30, 38](https://ref.ly/Acts7:30,Acts7:38)) सीनै को उस महत्वपूर्ण मुलाकात के दृश्य के रूप में याद किया जाता है। पौलुस, [गला 4:21–26](https://ref.ly/Gal4:21-Gal4:26) में, एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जिसमें सीनै पहाड़ पुराने वाचा, दासता, और वर्तमान यरूशलेम के शहर का प्रतिनिधित्व करता है।

देखें पारान; शूर; सीन का जंगल; दस आज्ञाएँ; जंगल में भटकना; सीन का जंगल।

सीबा

सीबा

शाऊल के पूर्व कर्मचारी, जिसे दाऊद ने शाऊल के घर के बचे हुए लोगों को खोजने के लिए नियुक्त किया ताकि वह उन्हें "प्रीति" दिखा सकें ([2 शमू 9:2–12](https://ref.ly/2Sam9:2-2Sam9:12))। शाऊल की मृत्यु के बाद के समय में, सीबा ने न केवल अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की बल्कि एक सफल जमींदार भी बन गए। यह स्थिति मपीबोशेत, योनातान के विकलांग पुत्र की खोज के परिणामस्वरूप खो गई। बाद में, सीबा मपीबोशेत के साथ एक विवाद में शामिल हो गए, जब दाऊद अबशालोम के विद्रोह के दौरान भाग गए और मपीबोशेत उनके साथ नहीं गए ([2 शमू 16:1–4](https://ref.ly/2Sam16:1-2Sam16:4); [19:17, 24–29](https://ref.ly/2Sam19:17,2Sam19:24-2Sam19:29))। अधिकांश टिप्पणीकारों ने इस मामले में सीबा को कपट और बदनामी के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन पाठ में यह निश्चित निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं है कि दोषी कौन था। मपीबोशेत की ओर से, यह सम्भावना नहीं है कि उन्होंने विश्वास किया होगा कि वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकते हैं, जैसा कि सीबा ने दावा किया था ([2 शमू 16:3](https://ref.ly/2Sam16:3))। मपीबोशेत भी दाऊद के प्रति वफादार प्रतीत होते हैं (हालांकि यह सम्भव है कि दाऊद उन्हें यरूशलेम लाए ताकि वह सुरक्षात्मक निगरानी में रहें)। सीबा के बचाव में, यह उल्लेखनीय है कि दाऊद ने बिना सवाल के विश्वास किया कि मपीबोशेत के सिंहासन के लिए आकांक्षाएँ हो सकती हैं। सीबा भी लगातार दाऊद के वफादार समर्थक प्रतीत होते हैं, भले ही दाऊद के फैसले ने उन्हें उनकी स्वतंत्र स्थिति से वंचित कर दिया था ([2 शमू 16:1](https://ref.ly/2Sam16:1); [19:17](https://ref.ly/2Sam19:17))। बेशक, अपनी स्वतंत्रता की हानि पर सीबा की नाराजगी ने उन्हें मपीबोशेत को बदनाम करने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। किसी भी मामले में, दाऊद के पास सत्य के दोनों संस्करणों पर शंका करने का कारण प्रतीत होता है। किसी भी दावे का समर्थन करने के बजाय, उन्होंने भूमि को उनके बीच विभाजित करने का निर्णय लिया ([2 शमू 19:29](https://ref.ly/2Sam19:29))।

सीमा का खम्भा

सीमा का खम्भा*

वह चिह्नित किया हुआ पत्थर जो खेतों, प्रान्तों, या जातियों की सीमा को दर्शाता था ([उत्प 31:51–52](https://ref.ly/Gen31:51-Gen31:52))। अधिकांश प्राचीन पश्चिम एशिया के देशों में सीमा खम्भे को हटाना एक गम्भीर अपराध हुआ करता था; इस्राएल में यह व्यवस्था का उल्लंघन था ([व्य.वि 19:14](https://ref.ly/Deut19:14); [27:17](https://ref.ly/Deut27:17))। सीमा खम्भों को हटाना प्राचीन रीति-रिवाजों और व्यवस्थाओं को बदलने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था ([नीति 22:28](https://ref.ly/Prov22:28); [23:10](https://ref.ly/Prov23:10); पुष्टि करें [अय्यू 24:2](https://ref.ly/Job24:2))।

यह भी देखें शिलालेख।

सीरा

कुआँ या जलाशय, वह स्थान है जहाँ योआब के संदेशवाहकों ने अब्नेर को रोका, जब वह हेब्रोन में दाऊद के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करके लौट रहे थे ([2 शमू 3:26](https://ref.ly/2Sam3:26))। इसका स्थान शायद वर्तमान 'ऐन सारा के समान है, जो हेब्रोन से लगभग डेढ़ मील (2.4 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

सीरिया का अन्ताकिया

सीरिया के सम्राट सेल्यूकस प्रथम द्वारा अपने पिता एंटिओकस के सम्मान में लगभग 300 ईसा पूर्व निर्मित 16 अन्य समान नाम वाले शहरों में से प्रमुख शहर। यह अन्ताकिया (आधुनिक अंताक्या, तुर्की) असी नदी के पश्चिमी मोड़ में एक उपजाऊ मैदान पर स्थित है जो भूमध्य सागर में समाप्त होता है। प्राचीन समय में यहाँ की जनसंख्या पाँच लाख थी। इसके नाव्य जल पर स्थित होने के कारण जो 15 मील (24 किलोमीटर) दूर भूमध्यसागरीय बन्दरगाह तक पहुँचते हैं और पूर्व की ओर तोरोस पर्वतों में दर्रों के माध्यम से आन्तरिक भाग तक आसान पहुँच के कारण, अन्ताकिया व्यापार, धार्मिक उथल-पुथल और उच्च स्तर के बौद्धिक और राजनीतिक जीवन का एक व्यस्त, बहुसांस्कृतिक केन्द्र था। रोम अधिकार के तहत अन्ताकिया को सुन्दर सार्वजनिक कार्यों, बन्दरगाह सुधारों और विशेष व्यापार लाभों के रूप में भव्य ध्यान प्राप्त हुआ।

एक सच्ची उच्च संस्कृति के साथ-साथ अजीब उर्वरता धर्मों की अपमानजनक संस्थाएँ, क्रूर खेल प्रदर्शन, और विभिन्न रहस्य धर्म भी थे। दो अन्य प्रमुख प्रभाव बड़े समुदाय के पूरी तरह से मताधिकार प्राप्त यहूदी थे जो वहाँ फलते-फूलते थे और सरकारी कर्मचारियों का समुदाय था। यहूदी समुदाय ने अन्ताकिया में प्रारंभिक कलीसिया को कई मसीही धर्मांतरित प्रदान किए। सरकारी अधिकारियों ने आरक्षी सुरक्षा, स्थिरता और व्यवस्था प्रदान की, साथ ही जुए, रथ दौड़, वेश्यालय, विदेशी भोज और इसी तरह की भव्य विलासिताओं के प्रति असीमित लालसाओं के साथ बारी-बारी से कार्य किया।

सीरिया के अन्ताकिया ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ताकिया के एक नीकुलाउस प्रारंभिक कलीसिया में पहले सेवकों में से एक बने ([प्रेरि 6:5](https://ref.ly/Acts6:5))। यरूशलेम के मसीही लोग भयंकर उत्पीड़न से बचकर अन्ताकिया चले गए ([11:19](https://ref.ly/Acts11:19))। [प्रेरि 11](https://ref.ly/Acts11:1-Acts11:30) में बरनबास और पौलुस की अन्ताकिया कलीसिया में शिक्षा देने और वहाँ के विश्वासियों द्वारा यरूशलेम में क्लेश उठाने वाले मसीही लोगों को दिए गए उदार उपहार का विवरण दिया गया है। "मसीही" शब्द का पहली बार अन्ताकिया में उपयोग किया गया था ([11:26](https://ref.ly/Acts11:26))। [प्रेरि 13](https://ref.ly/Acts13:1-Acts13:52) में दर्ज है कि पहले धर्म-प्रचारक वहीं से भेजे गए थे। अन्यजाति विश्वासियों के लिए यरूशलेम कलीसिया सभा का बयान आंशिक रूप से अन्ताकिया में अन्यजाति के बीच किए गए कार्य का परिणाम था (देखें [प्रेरि 15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) और [गला 2](https://ref.ly/Gal2:1-Gal2:21))।

तीसरी सदी से लेकर लगभग आठवीं सदी तक, अन्ताकिया मसीही धर्मशास्त्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। अन्ताकिया में शास्त्र और मसीह का स्वभाव के प्रति दृष्टिकोण ऐतिहासिक और तर्कसंगत होता था, जबकि सिकन्दरिया (मिस्र) में ओरिगन और क्लेमेंत जैसे धर्मशास्त्रियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अत्यधिक आत्मिक और रूपकात्मक होता था।

सीरिया, सीरिया वासी

सेप्टुआजेंट और कुछ अंग्रेजी अनुवादों में अराम, अरामियों के नामों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त शब्द।

अरामियों का इतिहास

[उत्पत्ति 10:22–23](https://ref.ly/Gen10:22-Gen10:23) में "राष्ट्रों की तालिका" के अनुसार, अरामी सामी समूह के शेम के वंशज थे। एक और वंशावली [उत्प](https://ref.ly/Gen22:20-Gen22:21)[त्ति](https://ref.ly/Gen10:22-Gen10:23) [22:20–21](https://ref.ly/Gen22:20-Gen22:21) में अराम को नाहोर का वंशज बताती है। [आमोस 9:7](https://ref.ly/Amos9:7) के अनुसार, अरामी (सीरिया वासी) किर से आए थे, जो [यशायाह 22:6](https://ref.ly/Isa22:6) में एलाम से जुड़ा है। अरामियों का किर में बंधुआई ([2 रा 16:9](https://ref.ly/2Kgs16:9); [आमो 1:5](https://ref.ly/Amos1:5)) यह सुझाव दे सकता है कि उन्हें अपने मूल घर वापस जाना था। हालाँकि, इस समुदाय के लोगों की स्पष्ट उत्पत्ति प्राचीन काल में लुप्त हो गई है। जब वे स्पष्ट रूप से इतिहास में उभरे, तो वे केंद्रीय फरात के चारों ओर बसे हुए थे, जहाँ से वे पूर्व, पश्चिम और उत्तर में फैल गए थे।

अरामी लोगों को पारंपरिक रूप से माना जाता था कि वे दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग में ऊपरी मेसोपोटामिया में रहते थे। बतूएल और लाबान अरामी के रूप में जाने जाते थे ([उत 25:20](https://ref.ly/Gen25:20); [28:1–7](https://ref.ly/Gen28:1-Gen28:7)); बतूएल का घर पद्दन-अराम में था ([25:20](https://ref.ly/Gen25:20))। भविष्यवक्ता होशे ने परंपरा को याद करते हुए उल्लेख किया कि याकूब "अराम के मैदान" ([होश 12:12](https://ref.ly/Hos12:12)) या "अरम-नहरैम" (दो नदियों का अराम) की ओर भाग गया, जो फरात और हिद्देकेल नदियों के बीच मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था। [व्य. वि. 26:5](https://ref.ly/Deut26:5) में विश्वास सूत्र में, इस्राएली जो अपनी पहली फसलें लाए, उन्हेंने स्वीकार किया, "मेरा पिता [संभवतः याकूब] एक अरामी परदेशी मनुष्य था।"

संभवतः इस क्षेत्र में अरामी उपस्थिति का सबसे अच्छा प्रारंभिक साक्ष्य तिग्लत्पिलेसेर प्रथम से आता है। अपने चौथे वर्ष (1112 ईसा पूर्व) के इतिहास में, वह मध्य फरात क्षेत्र में "अखलामा, अरामियों" के बीच एक अभियान और बिशरी पर्वत क्षेत्र में छह अरामी गांवों की लूट के बारे में बात करता है।

ऊपरी मेसोपोटामिया के अरामी लोग बाइबिल के इतिहास में महत्वपूर्ण बन गए। उन्होंने कई अलग-अलग अरामी राज्यों की स्थापना की, जिनमें से दो विशेष रूप से इस्राएल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे—दाऊद के दिनों में अराम-सोबा, और सुलैमान के दिनों से अराम-दमिश्क।

लगभग 1100 ईसा पूर्व तक, अरामी जनजातियाँ पूरे सीरिया में फैल गई थीं और उत्तरी यरदन पार के क्षेत्र में फैल गई थीं, जहाँ उनका इस्राएलियों के साथ संघर्ष हुआ। अपने चरम पर अराम-सोबा के राजा हदादेजेर ने कई सामंतों को अपनाया, जैसे दमिश्क, माका और तोब। अंततः उसे राजा दाऊद द्वारा पराजित किया गया ([2 शमू 8:3–4](https://ref.ly/2Sam8:3-2Sam8:4); [10:17–19](https://ref.ly/2Sam10:17-2Sam10:19))।

इस्राएल और यहूदा की घटनाओं का दमिश्क पर कुछ प्रभाव पड़ा। सुलैमान की मृत्यु के बाद, जब पूर्व संयुक्त राज्य यहूदा और इस्राएल में विभाजित हो गया, तो दो छोटे राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। इस्राएल के बाशा और यहूदा के आसा के बीच 890–880 ईसा पूर्व के वर्षों में युद्ध छिड़ गया। आसा ने दमिश्क के बेन्हदद प्रथम से सहायता मांगी ([1 रा 15:18](https://ref.ly/1Kgs15:18))। यरदन के पार की भूमि का स्वामित्व कई बार बदला। इस्राएल के ओम्री के उत्तराधिकारियों—अर्थात् अहाब, अहज्याह, यहोराम, येहू, यहोआहाज, और यहोआश—के दमिश्क के साथ कई संघर्ष थे। अहाब ने बेन्हदद और उनके 32 सहयोगियों से युद्ध किया जिन्होंने सामरिया को घेर लिया ([20:1](https://ref.ly/1Kgs20:1)), लेकिन इस्राएल ने उसे हरा दिया। दूसरी बार बेन्हदद ने इस्राएली क्षेत्र में प्रवेश किया और अपेक ([20:26](https://ref.ly/1Kgs20:26)) पहुंचा, लेकिन उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा और वह पकड़ा गया। उसकी हार के परिणामस्वरूप और अपनी रिहाई की कीमत के लिए, उसे दमिश्क में इस्राएली व्यापार के लिए बाजार उपलब्ध कराने पड़े। इस्राएल और दमिश्क के बीच तीन साल की शांति के बाद, शत्रुता फिर से शुरू हो गई और परिणामस्वरूप गिलाद के रामोत क्षेत्र में युद्ध हुआ जिसमें अहाब मारा गया ([22:29–37](https://ref.ly/1Kgs22:29-1Kgs22:37))। अराम-दमिश्क को अंततः इस्राएल के राजा यहोआश ने हरा दिया ([2 रा 13:25](https://ref.ly/2Kgs13:25))।

अरामी साम्राज्यों के पतन के बाद सीरिया

733–732 ईसा पूर्व में अराम-दमिश्क के पतन के बाद, पूरे क्षेत्र का राजनीतिक स्वाभाव बदल गया। आने वाली सदियों में और मसीही युग में, यह क्षेत्र कई महान शक्तियों के नियंत्रण में रहा और कोई स्वतंत्र अरामी राज्य नहीं बचा। जब 612–609 ईसा पूर्व में अश्शूर का पतन हुआ, तो यह क्षेत्र बेबीलोन के नियंत्रण में आ गया, लेकिन केवल तुलनात्मक रूप से कम समय के लिए। कुस्रू फारसी के उदय के साथ, सीरियाई क्षेत्र को फारसी सेनाओं द्वारा तेजी से जीत लिया गया।फिलिस्तीन, एशिया का उपद्वीप, और मिस्र को एक ही समय में फारसी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया।

इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अगला महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन 360 ईसा पूर्व में मकिदुनी के फिलिप्पुस की उपस्थिति के साथ हुआ। उनके पुत्र सिकंदर महान (336–323 ईसा पूर्व) ने पूरे पश्चिमी एशिया में और भारत की सीमाओं तक यूनानी शक्ति को मजबूत किया। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद, पश्चिमी एशिया का नियंत्रण सिकंदर के सेनापतियों के हाथों में चला गया। सेनापति सेल्यूकस प्रथम (312–280 ईसा पूर्व) ने एशिया के उपद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से, सीरिया के क्षेत्र, मेसोपोटामिया, और पूर्व की ओर भारत की सीमाओं तक नियंत्रण किया। इस प्रकार सीरिया यूनानवादी शासकों, सेल्यूकिड्स के प्रभाव में आ गया, जिन्होंने अन्ताकिया में नई राजधानी की स्थापना की।

आगे पश्चिम में, रोम शक्ति में बढ़ रहा था और उसने अपनी नजरें पूर्व की ओर डालीं। यह सेनापति पोम्पे थे जिन्होंने मिथ्रिडेट्स, पोंटस के युवा राजा को हराया और सेल्यूकस के साम्राज्य के अवशेषों को कुचलने के लिए आगे बढा। सीरिया के पश्चिमी हिस्सों को 64 ईसा पूर्व में एक रोमी प्रांत में बदल दिया गया था। पोम्पे अंततः फिलिस्तीन में चले गए, जो 63 ईसा पूर्व में रोमी नियंत्रण में आ गया।

सीरिया के रोमी प्रांत में एशिया के उपद्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित किलिकिया क्षेत्र शामिल था। उत्तरी सीमा फरात नदी तक पहुँचती थी। सीमा फिर दमिश्क के काफी पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ गई और फिर मृत सागर के लगभग आधे रास्ते में पश्चिम की ओर मुड़ गई और पश्चिम की ओर भूमध्य सागर तक जारी रही। सीरिया पश्चिम में भूमध्य सागर से सिकंदर की खाड़ी तक बंधा हुआ था, जहां यह पश्चिम की ओर मुड़ गया। सीरिया और किलिकिया का प्रांत ([प्रेरि 15:23, 41](https://ref.ly/Acts15:23); [गल 1:21](https://ref.ly/Gal1:21)) शाही प्रतिनिधि (लेगेटीस) द्वारा शासित था, जो मजबूत सेना की कमान संभालता था।ऐसे ही एक राज्यपाल, क्विरिनियुस ने औगुस्तुस कैसर की जनगणना के समय सीरिया पर शासन किया; इस जनगणना के कारण यूसुफ और मरियम को यीशु के जन्म के लिए बैतलहम आए ([लूका 2:2](https://ref.ly/Luke2:2))।

आगामी सदियों में दमिश्क की जनसंख्या का मसीहीकरण हुआ, और मसीहीयत सीरिया के रोमी प्रांत में फैल गया, जिससे प्राचीन सीरियाई कलिसिया का उदय हुआ, जो आज भी बनी हुई है। इसने सिरिअक (अरामी) में लिखे गए मसीह साहित्य की उल्लेखनीय विरासत छोड़ी है। पुरानी अरामी भाषा बनी रही, हालाँकि इसे लिखने के लिए संशोधित वर्णमाला का उपयोग किया गया था।

सातवीं सदी ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ जिसने सीरियाई कलिसिया को काफी कमजोर कर दिया, हालाँकि इसे कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। सीरिया के कुछ हिस्सों में अरामी बोलने वाले लोगों के बिखरे हुए समुदाय अभी भी बचे हुए हैं, और आधुनिक पुरातात्विक कार्य के परिणामस्वरूप कई मसीह कलिसिया के अवशेष प्रकाश में आए हैं।

भाषा और संस्कृति

अरामी अरामियों की भाषा थी, जिसके कई शिलालेख खोजे गए हैं। अरामी लिपि को इस्राएलियों द्वारा उपयोग के लिए अपनाया गया था, और यह भाषा निकट पूर्व में कूटनीति और प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। यह मिस्र से भारत तक फारसी काल की सामान्य भाषा थी और यीशु के दिनों में फिलिस्तीन में व्यापक रूप से बोली जाती थी। शब्द “तलीता कूमी” ([मर 5:41](https://ref.ly/Mark5:41)) और “मारा नाथा” ([1 कुरि 16:22](https://ref.ly/1Cor16:22)) अरामी हैं।

कई स्थलों में खुदाई ने अरामी वास्तुकला, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, और अन्य कलाओं ने एक अच्छी झलक प्रदान की है। अरामी लोगों का धर्म बहुदेववादी था। लोगों ने कई विदेशी देवताओं को भी अपनाया। प्रमुख, अरामी देवता और प्राचीन पश्चिमी सामी में तूफान देवता हदद थे। यहूदा के आहाज के दिनों में, दमिश्क पंथ को यरूशलेम के लोगों पर थोप दिया गया जब एक दमिश्क मॉडल पर आधारित वेदी को मंदिर में रखा गया ([2 रा 16:10–13](https://ref.ly/2Kgs16:10-2Kgs16:13))। अश्शूर शासक सर्गोन द्वारा सामरिया में बंधुआई में गए लोग अपने साथ विदेशी अरामी संप्रदाय लाए ([17:24–34](https://ref.ly/2Kgs17:24-2Kgs17:34))।

अरामी राज्यों के लुप्त होने के बाद के सदियों में, अरामी भाषा बची रही। अरामी भाषा के मसीही रूप, सीरिअक ने साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, टिप्पणियों, ग्रंथों और अनुवादों की एक विशाल विरासत छोड़ी है, जिसे प्राचीन मठ पुस्तकालयों में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है, विशेष रूप से उत्तरी सीरिया, उत्तरी इराक, और दक्षिणी तुर्की में।

यह भी देखें अरामी ।

सीलास

सीलास

यरूशलेम की कलीसिया में सम्मानित अगुवे, जिन्हें सिलवानुस भी कहा जाता है ([2 कुरि 1:19](https://ref.ly/2Cor1:19); [1 थिस्स 1:1](https://ref.ly/1Thess1:1); [2 थिस्स 1:1](https://ref.ly/2Thess1:1); [1 पत 5:12](https://ref.ly/1Pet5:12))। "सीलास" संभवतः इब्रानी नाम "शाऊल" का अरामी रूप है, जिसे लैटिन रूप देने पर *सिलुआनोस* (सिलवानुस) बन गया। इस प्रकार सीलास के दो नाम थे - एक लैटिन और उसी नाम का छोटा यहूदी रूप। यह नाम युनानवादी युग में जाना जाता था और विभिन्न शिलालेखों में दिखाई देता है। लूका ने जब प्रेरितों के काम में यरूशलेम की कलीसिया का इतिहास बताया, तब उन्होंने सीलास नाम का उपयोग किया। पौलुस और पतरस ने अपनी पत्रियों में रोमी नाम का उपयोग किया।

सीलास का परिचय [प्रेरितों के काम 15:22](https://ref.ly/Acts15:22) में एक प्रतिष्ठित मुखिया के रूप में दिया गया है, जिन्होंने यरूशलेम सभा के आदेश को अन्ताकिया तक पहुँचाया था। कुछ पांडुलिपियाँ (जो सर्वोत्तम प्रमाणित पांडुलिपियों की तुलना में कम गुणवत्ता की हैं) में [15:34](https://ref.ly/Acts15:34) शामिल है; यह जोड़ा गया पद इंगित करता है कि सीलास अन्ताकिया में रुके क्योंकि इसके तुरंत बाद वह पौलुस के दूसरे मिशनरी दौरे में शामिल हो गए ([प्रेरि 15:40](https://ref.ly/Acts15:40))। एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उनकी सेवा [प्रेरितों के काम 16:6](https://ref.ly/Acts16:6) में स्पष्ट है, जब आत्मा ने एशिया से होकर जाने के लिए दल को पुनर्निर्देशित किया। सीलास का नाम दूसरे दौरे के दौरान आठ बार प्रकट होता है ([प्रेरि 16:19, 25, 29](https://ref.ly/Acts16:19,Acts16:25,Acts16:29); [17:4, 10, 14–15](https://ref.ly/Acts17:4,Acts17:10,Acts17:14-Acts17:15); [18:5](https://ref.ly/Acts18:5)), जब उन्होंने पौलुस के साथ फिलिप्पी, थिस्सलुनीके और बिरीया में सहन की गई कठिनाइयों का सामना किया। जब पौलुस को बिरीया के मसीहीयों द्वारा सुरक्षित रूप से मकिदुनिया से बाहर ले जाया गया ([17:14](https://ref.ly/Acts17:14)), तो सीलास उस क्षेत्र में पहले से शुरू किए गए कार्य की देखरेख करने के लिए तीमुथियुस के साथ पीछे रह गए। बाद में, कुरिन्थ में ([18:5](https://ref.ly/Acts18:5)) सीलास और तीमुथियुस पौलुस के साथ फिर से मिले। उनके विवरण ने पौलुस को थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। यह 1 और 2 थिस्सलुनीकियों दोनों के उपदेश में सीलास के नाम की व्याख्या करता है।

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सीलास कुरिन्थियों के लिए अच्छी तरह से परिचित थे। न केवल वे पौलुस के साथ एक साल और छह महीने तक शहर में रहे ([प्रेरि 18:11](https://ref.ly/Acts18:11)), बल्कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गल्लियो के सामने विवाद के बाद वे कुरिन्थ में रुक गए। पौलुस ने अपनी अंतिम यात्रा पर इफिसुस से कुरिन्थ को पत्र लिखते हुए कुरिन्थियों को सीलास के उनके बीच पहले की सेवकाई की याद दिलाते हुए फिर से उनका उल्लेख करते हैं ([2 कुरि 1:19](https://ref.ly/2Cor1:19))।

सीलास का शेष इतिहास अस्पष्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि सीलास एक सम्मानित मसीही शास्त्री थे। 1 और 2 थिस्सलुनीकियों में पौलुस द्वारा प्रथम पुरुष बहुवचन के निरंतर उपयोग करते हुए सीलास की भागीदारी का अक्सर उल्लेख किया जाता है। कुछ विद्वान 1 और 2 थिस्सलुनीकियों, [प्रेरितों के काम](https://ref.ly/Acts18:11) [15](https://ref.ly/Acts15:1-Acts15:41) के निर्णय और 1 पतरस के बीच समानताएँ पाते हैं, जहाँ सीलास का उल्लेख एक शास्त्री के रूप में किया गया है ([1 पत 5:12](https://ref.ly/1Pet5:12))। पतरस के साथ यह बाद का संबंध दिलचस्प है और इसने इस अनुमान को जन्म दिया है कि सीलास अंततः पतरस के साथ जुड़ गए और उत्तर एशिया में सेवा करने लगे।

सीवान

सीवान यहूदियों के तिथिपत्र में एक महीने का नाम है। यह शब्द संभवतः बाबेली भाषा से आया है ([एस्त 8:9](https://ref.ly/Esth8:9))। यह महीना आमतौर पर आधुनिक तिथिपत्र में मई और जून के हिस्सों के दौरान आता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

सीस की चढ़ाई

सीस की चढ़ाई

खारे ताल से यहूदी पहाड़ियों की ओर जाने वाला पहाड़ी मार्ग। यह चढ़ाई अमोनियों और मोआबियों द्वारा यहोशापात के द्वारा उनकी हार से पहले इस्तेमाल की गई थी, जैसा कि यहजीएल द्वारा भविष्यवाणी की गई थी ([2 इति 20:16](https://ref.ly/2Chr20:16))। यह सम्भव है कि सीस की पहचान ऐन जिडी के साथ की जानी चाहिए, जो अभी भी खारे ताल से यहूदी आन्तरिक भाग में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है।

सीसरा

1. कनान के राजा, याबीन की सेना का सेनापति। सीसरा हरोशेत में रहता था, जहाँ से उसने 20 वर्षों तक उत्तरी इस्राएल पर हमला किया। 900 लोहे के रथों से सशक्त उसकी सेना को बाराक और दबोरा के नेतृत्व में मगिद्दो के पास कीशोन की उफनती नदी पर पराजित किया। युद्धभूमि से भागने के बाद, सीसरा को हेबेर केनी की पत्नी याएल के हाथों यरदन तराई की ऊँचाई वाले पहाड़ी देश में मारा गया ([न्या 4](https://ref.ly/Judg4:1-Judg4:24); [1 शमू 12:9](https://ref.ly/1Sam12:9))। इस युद्ध की घटनाओं को दबोरा के गीत में याद किया गया ([न्या 5:19–30](https://ref.ly/Judg5:19-Judg5:30)) और [भज 83:9](https://ref.ly/Ps83:9)।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक I

2. एक परिवार के पूर्वज जो मन्दिर के सेवक थे और बाबेल की बंधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ पलिश्तीन लौटे ([एज्रा 2:53](https://ref.ly/Ezra2:53); [नहे 7:55](https://ref.ly/Neh7:55))I

सीसा

सीसा

भारी, मुलायम, नीला-भूरा धातु। *देखें* खनिज और धातुएँ।

सीहा

सीहा

1. मंदिर सेवकों के परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बंधुआई के बाद यरूशलेम लौट आए ([एज्रा 2:43](https://ref.ly/Ezra2:43); [नहे 7:46](https://ref.ly/Neh7:46))।

2. ओपेल में रहने वाले मन्दिर के सेवकों के अध्यक्ष उत्तर-निर्वासन युग के दौरान ([नहे 11:21](https://ref.ly/Neh11:21))। यदि सीहा केवल एक परिवार का नाम है, तो यह व्यक्ति संभवतः ऊपर #1 के समान हैं।

सीहोन

अमोरियों का राजा, जो हेशबोन में शासन करता था, जिसका स्थान मृत सागर के उत्तर छोर से लगभग 14 मील (22.5 किलोमीटर) पूर्व में था। मूसा के नेतृत्व में इस्राएल द्वारा उसकी और बाशान के राजा ओग की हार, अक्सर पुराने नियम की गद्य और कविता, कथा और गीत में उल्लेखित होती है ([व्य.वि. 1:4](https://ref.ly/Deut1:4); [2:26–37](https://ref.ly/Deut2:26-Deut2:37); [4:46](https://ref.ly/Deut4:46); [29:7](https://ref.ly/Deut29:7); [31:4](https://ref.ly/Deut31:4); [यहो 2:10](https://ref.ly/Josh2:10); [9:10](https://ref.ly/Josh9:10); [12:2–6](https://ref.ly/Josh12:2-Josh12:6); [13:10–12](https://ref.ly/Josh13:10-Josh13:12))। पवित्र लेखकों की दृष्टि में, यह दोहरी हार इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे निर्गमन के साथ परमेश्वर की अपने लोगों के पक्ष में बचाने वाली, हस्तक्षेप की एक अनोखी अभिव्यक्ति के रूप में स्थान दिया जा सकता है ([भज 135:11](https://ref.ly/Ps135:11); [136:19–20](https://ref.ly/Ps136:19-Ps136:20)) और उनके प्रति उनके सनातन प्रेम के प्रमाण के रूप में। निर्गमन के बाद के काल में इस घटना को प्रार्थना में परमेश्वर की निरन्तर करुणा के लिए याचना के आधार के रूप में स्मरण किया जाता है ([नहे 9:22](https://ref.ly/Neh9:22))।

इस्राएल के यरदन पूर्व में आगमन से पहले, सीहोन ने मोआब के क्षेत्र को अर्नोन नदी तक दक्षिण में जीत लिया था ([गिन 21:26](https://ref.ly/Num21:26))। इस विजय से एक प्राचीन कविता उत्पन्न होती है जो पवित्रशास्त्र में शामिल है (पद [27–30](https://ref.ly/Num21:27-Num21:30))। सीहोन का राज्य दक्षिण में अर्नोन से लेकर उत्तर में यब्बोक तक फैला हुआ था, जिसमें पश्चिमी सीमा के रूप में यरदन था। इसमें यरदन तराई भी शामिल थी जो किन्नेरेथ सागर तक जाती थी ([यहो 12:2–3](https://ref.ly/Josh12:2-Josh12:3)), जो गिलाद के रूप में ज्ञात क्षेत्र का हिस्सा था। पूर्व में यह मरूभूमि की ओर बढ़ता था और अम्मोनी भूमि को छूता था।

सीहोन का इस्राएल को अपने क्षेत्र से गुज़रने की अनुमति न देना एदोम के समान है (पुष्टि करें [गिन 21:23](https://ref.ly/Num21:23) के साथ [20:20](https://ref.ly/Num20:20))। हालांकि, सीहोन इस्राएल के प्रति स्पष्ट शत्रुता प्रदर्शित करता है। सीहोन को यहस में पराजित किया गया और मारा गया; उसका देश इस्राएल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इसके बाद, इसे गाद और रूबेन के गोत्रों में वितरित किया गया (पुष्टि करें [गिन 32:33–38](https://ref.ly/Num32:33-Num32:38); [यहो 13:10](https://ref.ly/Josh13:10))।

सीहोर

शीहोर की केजेवी वर्तनी, पूर्वोत्तर मिस्र में एक जल निकाय है, जिसका उल्लेख [यहोशू 13:3](https://ref.ly/Josh13:3), [यशायाह 23:3](https://ref.ly/Isa23:3) और [यिर्मयाह 2:18](https://ref.ly/Jer2:18) में किया गया है। *देखें* शीहोर।

सुई

यीशु ने धनी पुरुष और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के बारे में दिए गए पाठ में इस्तेमाल की गई वस्तु। धनवान युवा शासक के साथ अपनी चर्चा के बाद, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि "परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है!" ([मत्ती 19:24](https://ref.ly/Matt19:24); [मर 10:25](https://ref.ly/Mark10:25); [लूका 18:25](https://ref.ly/Luke18:25))। यीशु धन-संपत्ति की निंदा नहीं कर रहे थे, बल्कि इच्छा-परिवर्तन और झूठी सुरक्षा की निंदा कर रहे थे, जो कि धनी युवा शासक के मामले में हुआ था (पुष्टि करें [मत्ती 19:21–22](https://ref.ly/Matt19:21-Matt19:22); [मर 10:21–22](https://ref.ly/Mark10:21-Mark10:22); [लूका 18:22–23](https://ref.ly/Luke18:22-Luke18:23))। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना परमेश्वर का कार्य है, मनुष्य का नहीं। फिलिस्तीन के सबसे बड़े भूमि-जानवर का उपयोग करते हुए, यीशु ने यह दिखाया कि जैसे ऊँट का सुई की नोक से निकलना असम्भव है, वैसे ही एक धनी व्यक्ति का अपनी स्थिति और संपत्ति का उपयोग करके स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास करना भी निरर्थक है। इसी तरह की अभिव्यक्ति रब्बी साहित्य में पाई जाती है, जहाँ हाथी को सुई के छेद से गुज़रते हुए दिखाया गया है।

सुक्किय्यी

एक गोत्र जिसने मिस्र के राजा शीशक के साथ मिलकर फिलिस्तीन में यहूदा के राजा रहबाम (930–913 ईसा पूर्व) के खिलाफ युद्ध छेड़ा। सुकीतों का उल्लेख लिबियाई और इथियोपियाई लोगों के साथ किया गया है ([2 इति 12:3](https://ref.ly/2Chr12:3))। वे संभवतः लिबियाई लोग थे।

सुक्कोत

1. यरदन तराई में एक नगर, जो गाद के गोत्र के अन्य नगरों के साथ सूचीबद्ध है ([यहो 13:27](https://ref.ly/Josh13:27))। यह गौर अबू उदेदा नामक उपजाऊ घाटी में स्थित है, जिसे बाइबिल में सुक्कोत की घाटी के रूप में जाना जाता है ([भज 60:6](https://ref.ly/Ps60:6); [108:7](https://ref.ly/Ps108:7)); यह यरदन तराई के पूर्वी हिस्से का केंद्रीय भाग है, जो वादी रेजेब और यब्बोक नदी के बीच स्थित है।

इस स्थान का वर्णन पहली बार याकूब की एसाव से मुलाक़ात के विवरण में मिलता है, जो पेनुएल के ठीक दक्षिण में हुई थी। याकूब मुलाक़ात से सुक्कोत गया और अपने मवेशियों के लिए कुछ आश्रय बनाए, जिसे बस्ती के नाम के लिए स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है ([उत 33:17](https://ref.ly/Gen33:17))—सुक्कोत का मतलब है “आश्रय।”

बाद में, जब गिदोन और उसके लोग मिद्यानियों का पीछा कर रहे थे, तो सुक्कोत के लोगों ने उन्हें भोजन देने से इनकार कर दिया ([न्याय 8:5–9](https://ref.ly/Judg8:5-Judg8:9))। वापस लौटने पर, गिदोन ने सुक्कोत के बुजुर्गों को दंडित करने का फैसला किया (वचन [13–17](https://ref.ly/Judg8:13-Judg8:17))। इस अंश में दर्शाए गए सामाजिक संगठन के स्वरूप से पता चलता है कि गिदोन के दौरे के समय आबादी इस्राएली नहीं थी।

अंत में, सुक्कोत का उल्लेख सुलैमान के निर्माण परियोजनाओं के संदर्भ में किया गया है। मन्दिर के महत्वपूर्ण स्थिर उपकरणों और साधनों के लिए धातु ढलाई सुक्कोत और सारतान के बीच के क्षेत्र में की गई थी ([1 रा 7:46](https://ref.ly/1Kgs7:46); [2 इति 4:17](https://ref.ly/2Chr4:17))। यह संभव है कि राजशाही काल के सुक्कोत को मिस्र के शीशक द्वारा नष्ट कर दिया गया हो।

यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थान-नाम दो अन्य संदर्भों में भी आता है: जब दाऊद की सेनाएँ अम्मोन के साथ युद्ध में थीं, तब सन्दूक और सेना "आश्रयों (सुक्कोत) में रह रही थीं" ([2 शमू 11:11](https://ref.ly/2Sam11:11)), और सामरिया के खिलाफ युद्ध में बेन्हदद की सेना के लिए मंचन क्षेत्र के रूप में ([1 रा 20:12, 16](https://ref.ly/1Kgs20:12,1Kgs20:16))।

2. मिस्र में एक नगर, जो इस्राएलियों के मिस्र से निर्गमन के दौरान उनके पहले पड़ाव के रूप में उल्लेखित है ([निर्ग 12:37](https://ref.ly/Exod12:37); [13:20](https://ref.ly/Exod13:20); [गिन 33:5–6](https://ref.ly/Num33:5-Num33:6)); यह रामसेस और एताम के बीच में आता है।

मिस्री स्रोत, अनास्तासी संग्रह के ग्रंथ, एक स्थान का उल्लेख करते हैं जो संभवतः बाइबिल के सुक्कोत के समान है। एक एदोमी गोत्र को दर्ज किया गया है जो अपने पशुवो को मरूभूमि से नदीमुख-भूमि में चराने के लिए लाते हैं, तथा टीडब्ल्यूके [सुक्कोत के लिए प्राचीन मिस्री भाषा] के मजबूत स्थान से गुजरते थे (सरकण्डा अनास्तासी VI, 54)। वहां की सैन्य छावनी का नेतृत्व (धनुर्धारी) सैनिकों के एक "सेनापति" द्वारा किया जाता था, और किले का नाम फ़िरौन मर्नेफ्था के नाम पर रखा गया था (सरकण्डा अनास्तासी, VI, 55)।

विद्वानों की राय में सुक्कोत को आमतौर पर टेल एल-मस्कुता में रखा जाता है, जो वादी तूमेलात के मुहाने के पास एक स्थल है। *देखें* नक्शा।

सुक्कोतबनोत

सुक्कोतबनोत

देवता और मंदिर जिनकी पूजा बाबुलियों द्वारा की जाती थी, जो 722 ईसा पूर्व में इस्राएल के पतन के बाद अश्शूर द्वारा सामरिया में बसाए गए थे ([2 रा 17:30](https://ref.ly/2Kgs17:30))। सुक्कोतबनोत की विशिष्ट समझ के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि यह बाबेली देवता का सम्मान करने वाले वेश्यावृत्ति के स्थान या महिला मूर्तियों को रखने वाले छोटे ढांचे को संदर्भित करता है। अन्य सुझाव देते हैं कि यह सरपानितु, जो मर्दुक (एक बाबेली देवता) की पत्नी है, या स्वयं मर्दुक को संदर्भित करता है।

सुगंधित तेल बनाने वाला

“सुगंधित पदार्थों का निर्माता” का अनुवाद [निर्गमन 30:25, 35](https://ref.ly/Exod30:25,Exod30:35); [37:29](https://ref.ly/Exod37:29); [2 इतिहास 16:14](https://ref.ly/2Chr16:14); [नहेम्याह 3:8](https://ref.ly/Neh3:8) और [सभोपदेशक 10:1](https://ref.ly/Eccl10:1) में।

सुगंधित पदार्थ

देखें धूप; सुगन्ध-द्रव्य।

सुगन्ध-द्रव्य

गोंद कतीरा का सामान्य नाम, जो व्यापार में उपयोग होता है और जिसे *एस्ट्रागैलस* जाति के झाड़ियों के रस से प्राप्त किया जाता है ([उत् 43:11](https://ref.ly/Gen43:11))। ये झाड़ियाँ पश्चिमी एशिया में व्यापक रूप से उगती थीं। *ऐस्ट्रागालस ट्रागाकैंथा* से सुगन्ध-द्रव्य अभी भी व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। *देखें* पौधे (अगर के वृक्ष; बलसान; लोबान)।

सुगन्धित अगर

सुगन्धित अगर

इत्र के रूप में इस्राएलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुगन्धित नरकट की एक प्रजाति ([श्रे.गी. 4:14](https://ref.ly/Song4:14))। इसे अभिषेक तेल के घटक के रूप में भी उपयोग किया जाता था ([निर्ग 30:23](https://ref.ly/Exod30:23))।

देखें पौधे (नरकट)।

सुदाब

सुदाब

सदाबहार पत्तियों वाली एक झाड़ी जिसका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता था ([लूका 11:42](https://ref.ly/Luke11:42))।

देखिए पौधे।

सुधार

किसी को गलत व्यवहार बदलने की शिक्षा देने का कार्य।

देखिए अनुशासन।

सुनहरा, बछड़ा

इस्राएलियों के अनुरोध पर उनके अपने सोने के गहनों से बछड़े के आकार की मूर्ति बनाई गई ([निर्ग 32:1–4](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:4))। हारून की देखरेख में, यह मूर्ति तब बनाई गई जब मूसा सीनै पर्वत पर दस आज्ञाएं प्राप्त कर रहे थे। जब मूसा ने सोने के बछड़े और लोगों की अनैतिक हरकतें देखीं, तो उसने आज्ञाओं की पत्थर की तख्तियों को तोड़ दिया। इसके बाद, उसने बछड़े को पीसकर उसकी धूल को पानी में फैला दिया और लोगों को उसे पीने को कहा (वचन [15–20](https://ref.ly/Exod32:15-Exod32:20))। कुछ अपराधियों को मार दिया गया (वचन [25–29](https://ref.ly/Exod32:25-Exod32:29)), जबकि अन्य को स्वयं परमेश्वर ने महामारी से दंडित किया (वचन [33–35](https://ref.ly/Exod32:33-Exod32:35))।

हारून का सोने का बछड़ा संभवतः मिस्र के बैल देवता एपीस की नकल पर बनाया गया था। एपीस का संबंध मिस्र के एक अन्य देवता ओसिरिस से था। जीवन में एपीस के रूप में पूजे जाने वाले भव्य बैलों को मृत्यु के बाद ओसिरिस-एपीस के रूप में दफनाया जाता था, और अंतरधार्मिक काल के दौरान यह नाम सैरापिस बन गया। हारून के सोने के बछड़े की बदनामी बाइबिल में कई ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा और भी स्पष्ट की गई है ([व्य.वि. 9:16, 21](https://ref.ly/Deut9:16,Deut9:21); [नहे 9:18](https://ref.ly/Neh9:18), [भज 106:19–20](https://ref.ly/Ps106:19-Ps106:20); [प्रेरि 7:39–41](https://ref.ly/Acts7:39-Acts7:41))।

यारोबाम प्रथम (930–909 ईसा पूर्व), जो राजशाही के विभाजन के बाद इस्राएल का पहला राजा था, उसने उत्तर में दान और दक्षिण में बेतेल में मन्दिर स्थापित किए और उनमें एक-एक सोने का बछड़ा स्थापित किया ([1 रा 12:26–33](https://ref.ly/1Kgs12:26-1Kgs12:33); [2 इति 11:13–15](https://ref.ly/2Chr11:13-2Chr11:15))। इस्राएल के भविष्यवक्ताओं को पता था कि ऐसे बछड़े एकमात्र सच्चे परमेश्वर नहीं थे ([होश 8:5–6](https://ref.ly/Hos8:5-Hos8:6))। होशे ने बेतेल ("परमेश्वर का घर") के बछड़े को "बेतावेन" ("दुष्टता का घर") कहा [होश 10:5–6](https://ref.ly/Hos10:5-Hos10:6))। यारोबाम के समय के दो शताब्दियों के भीतर, लोग बछड़ों को चूमने तक गिर गए थे ([13:2](https://ref.ly/Hos13:2)), और यरोबाम के पापमय कार्यों को उन मुख्य कारणों में से एक माना गया, जिसके परिणामस्वरूप 722 ईसा पूर्व में सामरिया, इस्राएल की राजधानी, का विनाश और उत्तरी राज्य का बंधुआ हुआ ([2 रा 17:16](https://ref.ly/2Kgs17:16))।

सुनार

एक कारीगर जो उत्तम सोने के काम में निपुण होते थे। उन्होंने मूर्तिपूजा के लिए महँगी और आकर्षक मूर्तियाँ बनाई ([यशा 40:19](https://ref.ly/Isa40:19); [41:7](https://ref.ly/Isa41:7); [46:6](https://ref.ly/Isa46:6); [यिर्म 10:9, 14](https://ref.ly/Jer10:9,Jer10:14); [51:17](https://ref.ly/Jer51:17)) और निवास-स्थान के लिए वस्तुएँ तैयार कीं और सोने से मढ़ा ([निर्ग 31:4](https://ref.ly/Exod31:4); [35:32](https://ref.ly/Exod35:32)) और सुलैमान के मन्दिर के लिए ([1 रा 6:20–35](https://ref.ly/1Kgs6:20-1Kgs6:35))। उन्होंने बँधुआई के बाद के समय में एक संघ का गठन किया और परमेश्वर के भवन के पुनःस्थापन और मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:8, 31–32](https://ref.ly/Neh3:8,Neh3:31-Neh3:32))।

यह भी देखें खनिज और धातुएँ।

सुनार

वह व्यक्ति जो चाँदी युक्त अयस्क को परिष्कृत करता था और फिर उसे मनचाहे आकार में ढालता या पीटता था। सुनार तुरही जैसे संगीत वाद्ययंत्र बनाते थे ([गिन 10:2](https://ref.ly/Num10:2)), वे आधार जिन पर तम्बू का ढाँचा टिका रहता था ([निर्ग 26:19–25](https://ref.ly/Exod26:19-Exod26:25)) तम्बू और मन्दिर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएँ ([गिन 7:13–85](https://ref.ly/Num7:13-Num7:85)), साथ ही निजी इस्तेमाल के लिए आभूषण भी बनाते थे। सुनार झूठी उपासना के लिए धार्मिक मूर्तियाँ भी बनाते थे ([निर्ग 20:23](https://ref.ly/Exod20:23); [न्या 17:4](https://ref.ly/Judg17:4))। सुनार दिमेत्रियुस ([प्रेरि 19:24](https://ref.ly/Acts19:24)) ने इफिसुस में अरतिमिस के लिए चाँदी का मन्दिर बनाया। यह पेशा नए नियम के समय में अच्छी तरह से जाना जाता था ([2 तीमु 2:20](https://ref.ly/2Tim2:20); [प्रका 9:20](https://ref.ly/Rev9:20))।

सुन्तुखे

सुन्तुखे

एक महिला जिन्हे पौलुस ने यूओदिया को उनके मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुन्तुखे ने पौलुस के साथ सुसमाचार के प्रचार में सहयोग किया और फिलिप्पियों की कलीसिया में नेतृत्व की भूमिका निभाई ([फिलि 4:2](https://ref.ly/Phil4:2))।

सुन्दर द्वार

सुन्दर द्वार

यह यरूशलेम में हेरोद द्वारा निर्मित मंदिर का एक द्वार है।

एक आदमी जो जन्म से लंगड़ा था, उसे पतरस और यूहन्ना द्वारा फाटक पर चमत्कारिक रूप से चंगा किया गया ([प्रेरि 3:2, 10](https://ref.ly/Acts3:2,Acts3:10))। हमें नहीं पता कि यह फाटक कहाँ था, लेकिन यह शायद अन्यजातियों के आंगन से महिलाओं के आंगन की ओर जाने वाला फाटक था। इसे यहूदी इतिहासकार जोसीफस द्वारा कुरिन्थ फाटक (इसके कुरिन्थ कांस्य के कारण) भी कहा जाता था। उनके अनुसार, इसकी ऊँचाई 22.9 मीटर (75 फीट) और चौड़ाई 18.3 मीटर (60 फीट) थी। माउंट ओलिवेट पर पाए गए एक समाधि शिलालेख में कहा गया है कि यह फाटक अलेक्जेंड्रिया के एक यहूदी व्यक्ति निकानोर द्वारा बनाया गया था।

यह भी देखें मंदिर।

सुमात्राके

सुमात्राके

रोमी प्रांत थ्रेस के तट से दूर ईजियन समुद्र के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित द्वीप। इसे सुमात्राके, या "थ्रेस का सामुस" कहा जाता था, ताकि इसे अन्य सामुस से अलग करके पहचाना जा सके (पुष्टि करें [प्रेरि 20:15](https://ref.ly/Acts20:15)), जो ईजियन समुद्र में ही था, लेकिन इफिसुस से थोड़ा दक्षिण-पश्चिम में था। सुमात्राके त्रोआस और फिलिप्पी के बन्दरगाह नियापुलिस के बीच लगभग आधे रास्ते में था।

यह द्वीप प्रेरित पौलुस के लिए त्रोआस से नियापुलिस की अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर जाते समय रुकने का स्थान था ([प्रेरि 16:11](https://ref.ly/Acts16:11))। यह स्पष्ट नहीं है कि पौलुस द्वीप पर उतरे थे या उनकी नाव ने अगले दिन नियापुलिस के लिए रवाना होने से पहले इसके तट पर लंगर डाला था। सामान्यतः लंगर द्वीप के उत्तरी हिस्से में डाला जाता था, क्योंकि इस तरह नावें दक्षिण-पूर्वी हवा से सुरक्षित रहती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस की त्रोआस से सुमात्राके होते हुए नियापुलिस की यात्रा नाव के पीछे अनुकूल हवा के साथ की गई थी क्योंकि इसमें दो दिन लगे। लौटते समय, इसमें पाँच दिन लगे (देखें [20:6](https://ref.ly/Acts20:6))।

सुमात्राके एक पहाड़ी द्वीप है, जिसका केंद्रीय शिखर ईजियन के उत्तरी भाग में सबसे ऊँचा स्थान है, जो मुख्य भूमि पर एथोस पर्वत के बाद दूसरे स्थान पर है। यह द्वीप हमेशा से, साफ मौसम में, त्रोआस और नियापुलिस के बीच नौकायन करने वाले नाविकों के लिए एक प्राचीन स्थलचिह्न रहा है। इसकी परिधि लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) है।

सुरकूसा

सुरकूसा

सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित नगर और द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण शहर। पौलुस के जहाज़ के डूबने और माल्टा में तीन महीने तक रुकने के बाद, वह दोबारा जिस जहाज में कैदी के रूप में रोम जा रहे थे, वह तीन दिन के लिए सुरकूसा में रुका ([प्रेरि 28:12](https://ref.ly/Acts28:12))। सुरकूसा में एक उत्तम बन्दरगाह था और यह माल्टा से सिसिली और इटली के बीच मेसिना की खाड़ी के माध्यम से रोम की ओर जाने वाले जहाज के लिए एक स्वाभाविक बन्दरगाह था।

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सुरकूसा यूनानी उपनिवेश बन गया, जिसे कुरिन्थुस के आर्कियास द्वारा वित्तपोषित किया गया था। पाँचवीं शताब्दी के दौरान, यह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गया और पश्चिमी भूमध्य सागर के सबसे प्रमुख शहर के रूप में कार्थेज के बाद दूसरे स्थान पर था। इसने तीसरी शताब्दी में रोम और कार्थेज के बीच संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 212 ईसा पूर्व में रोम द्वारा कब्जा कर लिया गया। औगुस्तुस कैसर ने 21 ईसा पूर्व में सुरकूसा को बसाया, जिससे यह रोमी उपनिवेश बन गया (पुष्टि करें फिलिप्पी)। [प्रेरितों के काम 28](https://ref.ly/Acts28:1-Acts28:31) में यह नहीं बताया गया है कि पौलुस ने वहाँ मसीही पाए, लेकिन बाद में इसके कब्रिस्तान से प्राप्त किए गए प्रमाण कलीसिया के अस्तित्व का संकेत देते हैं।

सुरतिस

सुरतिस

अफ्रीका के उत्तरी तट से दूर दो जल निकाय हैं, जिनसे प्राचीन नाविकों को डर लगता था। बड़े जल निकाय को सुरतिस प्रमुख और छोटे को छोटा सुरतिस के नाम से जाना जाता था। पहला (सुरतिस प्रमुख) वह जल निकाय था जिसकी ओर पौलुस और उनके जहाज़ी साथी क्रेते द्वीप छोड़ने के बाद रोम की यात्रा पर खतरनाक रूप से बह रहे थे। एक प्रचंड उत्तर-पूर्वी हवा का सामना उन्हें उनके मार्ग में करना पड़ा, जिससे उनके जहाज़ को भूमध्य सागर के पार दक्षिण-पश्चिम दिशा में सुरतिस प्रमुख में धकेलने का खतरा था ([प्रेरि 27:17](https://ref.ly/Acts27:17))।

सुरतिस प्रमुख, जिसे अब सिड्रा की खाड़ी कहा जाता है, लीबिया के तट पर स्थित है और मिसराता शहर से बंगाज़ी शहर तक 275 मील (442.5 किलोमीटर) तक फैला हुआ है। छोटा सुरतिस, जिसे अब गेब्स की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, ट्यूनीशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इन जल निकायों को उनके तेज़ी से बदलते बलुआ पानी के टीलों के करण भय के साथ देखा जाता था जो अप्रत्याशित उथलों और खतरनाक ज्वार और धाराएँ पैदा करते थे।

सुराही

सुराही

मिट्टी से बना एक बर्तन, जिसका उपयोग तरल पदार्थों या सूखी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।

देखें मिट्टी के बर्तन।

सुरूफ‍िनीकी

सुरूफ‍िनीकी

यूनानी स्त्री का गृह देश जिसने सोर और सीदोन के क्षेत्र में यीशु के पास जाकर उनसे अपनी बेटी से दुष्टात्मा को निकालने की विनती की ([मर 7:26](https://ref.ly/Mark7:26))। फीनीके का क्षेत्र रोमी प्रांत सीरिया में स्थित था। शायद सुरूफ‍िनीकी उपनाम का प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि इस स्त्री के देश को उत्तर अफ्रीका के फीनीके जिसे लिबीफ‍िनीकी कहा जाता था, के साथ भ्रमित न किया जाए। समानांतर गद्यांश में, इस स्त्री को कनानी के रूप में पहचाना गया है, ऐसा नाम जिससे फीनीके वासी खुद को बुलाते थे ([मत्ती 15:22](https://ref.ly/Matt15:22))।

सुलेमान के गीत

बाइबिल की पुस्तक, श्रेष्ठगीत के लिए एक अन्य शीर्षक। यह नाम पुस्तक के लैटिन नाम से आता है, *कैंटिकम कैंटिकोरम* (जिसका अर्थ है "श्रेष्ठगीत")।

देखिए श्रेष्ठगीत।

सुलैमान (व्यक्ति)

इस्राएल के तीसरे राजा, दाऊद और बतशेबा के दूसरे पुत्र, जिन्होंने 40 वर्षों (970–930 ई.पू.) तक शासन किया। उनका दूसरा नाम यदिद्याह था, जिसका अर्थ है "प्रभु का प्रिय।"

सिंहासन पर विराजमान

जब अम्नोन और अबशालोम सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा में नहीं थे, तो दो सबसे सम्भावित उम्मीदवार सुलैमान और अदोनिय्याह थे, हालांकि राजगद्दी पहले वाले को सुनिश्चित की गई थी ([1 इति 22:9–10](https://ref.ly/1Chr22:9-1Chr22:10))। दाऊद के जीवन के अन्त के निकट, अदोनिय्याह ने सुलैमान के चयन को चुनौती दी और राजा बनने के लिए कदम उठाए। सेना के सेनापति योआब और याजक एब्यातार की सहायता से, उसे सम्राट घोषित किया गया। सुलैमान को आमन्त्रित नहीं किया गया और न ही भविष्यद्वक्ता नातान या बनायाह को। नातान ने इस षड्यंत्र की सूचना बतशेबा को दी, जिन्होंने बदले में दाऊद से उनके इरादों के बारे में पूछा। दाऊद ने तब सुलैमान को इस्राएल का राजा घोषित करने का आदेश दिया; उसे सादोक द्वारा अभिषिक्त किया गया, तुरहियों की ध्वनि और लोगों की जयकार के बीच: “राजा सुलैमान जीवित रहे” ([1 रा 1:34](https://ref.ly/1Kgs1:34))। अदोनिय्याह ने महसूस किया कि उसका दावा ध्वस्त हो गया है और उसने दया की माँग की, नए राजा के प्रति वफादार रहने का वादा किया।

सुलैमान ने तेजी से शासन पर अपनी पकड़ स्थापित की ([1 रा 1–2](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs2:46))। जब अदोनिय्याह ने अबीशग से विवाह करने की इच्छा जताई, जो दाऊद की वृद्धावस्था में साथी थी ([1:1–4](https://ref.ly/1Kgs1:1-1Kgs1:4)), सुलैमान ने मना कर दिया और सिंहासन पर दावे की सम्भावना के कारण उसकी मृत्यु का आदेश दिया ([2:22–25](https://ref.ly/1Kgs2:22-1Kgs2:25))। इसके अलावा, क्योंकि एब्यातार ने अदोनिय्याह का साथ दिया था, इसलिए उसे याजक के रूप में उसकी सेवा से हटा दिया गया और अनातोत वापस भेज दिया गया। योआब वेदी की ओर भागा और उसके सींगों को पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। राजा ने बनायाह के हाथों उसकी मृत्यु का आदेश दिया, जो बाद में सेना का प्रधान सेनापति बन गया। एक और दावेदार शिमी को, जो शाऊल के घराने का था, मृत्युदण्ड दिया गया।

सुलैमान के राजा बनने के बाद के शुरुआती कार्यों में से एक था गिबोन के उच्च स्थान पर जाकर 1,000 होमबलि चढ़ाना। अगली रात, प्रभु ने राजा को एक स्वप्न में दर्शन दिए और उनकी सबसे प्रिय इच्छा पूछी। सुलैमान ने इस्राएल का न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी और परमेश्वर उनकी विनती से प्रसन्न हुए ([1 रा 3](https://ref.ly/1Kgs3:1-1Kgs3:28))। इस्राएल के राजा को उनकी इच्छा के साथ-साथ लम्बी आयु, धन और प्रसिद्धि के वरदान भी मिले।

सुलैमान की उपलब्धियाँ

उनका शासन

दाऊद के प्रयासों ने 12 गोत्रों का एक संघ स्थापित किया था, लेकिन सुलैमान ने कई अधिकारियों के साथ एक संगठित राज्य की स्थापना की ताकि वे उनकी सहायता कर सकें ([1 रा 4](https://ref.ly/1Kgs4:1-1Kgs4:34))। पूरा देश 12 प्रमुख नगरों में विभाजित था; प्रत्येक नगर राजा के दरबार के लिए हर साल एक महीने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था। यह प्रणाली न्यायसंगत थी और पूरे देश पर कर का बोझ वितरित करने के लिए बनाई गई थी।

उनका भवन

सुलैमान के शुरुआती निर्माण प्रयासों में से एक मन्दिर का निर्माण करना था। दाऊद मन्दिर बनाना चाहते थे, लेकिन यह कार्य सुलैमान, शांति के पुरुष, को सौंपा गया था। सोर के राजा हीराम ने मन्दिर के लिए लबानोन पर्वत से देवदार के पेड़ प्रदान किए ([1 रा 5:1–12](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:12)) और बदले में उसे उचित मात्रा में राशन दिया गया। इन निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करने के निर्देश में, कनानी दास बन गए ([1 रा 9:20–21](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:21))। इसी प्रकार, इस्राएली भी हर तीसरे महीने 10,000 के समूहों में काम करने के लिए मजबूर किए गए थे ([5:13–18](https://ref.ly/1Kgs5:13-1Kgs5:18); [2 इति 2:17–18](https://ref.ly/2Chr2:17-2Chr2:18))। मन्दिर के लिए काम करने वाले श्रमिकों में 80,000 पत्थर काटने वाले, 70,000 सामान्य मजदूर, और 3,600 काम करानेवाले मुखिया शामिल थे।

मन्दिर को पूरा करने में सात वर्ष लगे, जो आधुनिक मानकों के अनुसार एक अपेक्षाकृत छोटा भवन था: 90 फीट (27.4 मीटर) लम्बा , 30 फीट (9.1 मीटर) चौड़ा और 45 फीट (13.7 मीटर) ऊँचा। फिर भी, दीवारों और फर्नीचर पर सोने की परत ने इसे अत्यधिक महंगा बना दिया।

सुलैमान के शासन के 11वें वर्ष में, मन्दिर का समर्पण समारोह एक महान समारोह के रूप में मनाया गया ([1 रा 6:38](https://ref.ly/1Kgs6:38); [8:1–5](https://ref.ly/1Kgs8:1-1Kgs8:5))। मन्दिर प्रभु की उपस्थिति से भर गया और सुलैमान ने अपनी महान समर्पण प्रार्थना प्रस्तुत की ([1 रा 8:23–53](https://ref.ly/1Kgs8:23-1Kgs8:53)), इसे प्रभु के प्रति उनकी भक्ति के महान शिखरों में से एक के रूप में चिह्नित किया। इसके बाद, उन्होंने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ के साथ-साथ अन्य भेंटें भी अर्पित की। लोग आनन्द से भर गए क्योंकि दाऊद का इतना महान उत्तराधिकारी था।

सुलैमान ने अन्य इमारतें भी बनाईं: लबानोन के वन का महल, स्तंभों की कोठरी, अपने सिंहासन के लिए एक कक्ष और फ़िरौन की बेटी के लिए एक घर ([1 रा 7:2–8](https://ref.ly/1Kgs7:2-1Kgs7:8))। तेरह वर्षों का समय उनके अपने घर के निर्माण में लगा, जो उनकी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ-साथ नौकरों की देखभाल के लिए पर्याप्त बड़ा था। एक महान गढ़ मिल्लो भी बनाया गया, जिसका उपयोग मन्दिर की रक्षा के लिए किया गया ([9:24](https://ref.ly/1Kgs9:24)), साथ ही अन्य भण्डारण और किलेबन्द नगर भी।

अन्य देशों के साथ उनका वाणिज्य

राजा सुलैमान ने, सोर के राजा हीराम के साथ एक समझौता था, जिसमें देवदार के पेड़, पत्थर काटने वाले और अन्य भवनों के लिए वार्षिक भुगतान शामिल था; 125,000 बुशल (4.4 मिलियन लीटर) गेहूँ के लिए; और 115,000 गैलन (435,275 लीटर) जैतून के तेल के लिए ([1 रा 5:11](https://ref.ly/1Kgs5:11))। इसके अलावा, हीराम ने सभी ऋण चुकाने के लिए गलील में 20 नगर लिए। घोड़ों का व्यापार न करने के निर्देश के विपरीत ([व्य.वि. 17:16](https://ref.ly/Deut17:16)), सुलैमान ने मिस्रियों से घोड़े और रथ खरीदे और इनमें से कुछ को लाभ पर हित्तियों और अरामियों को बेचा गया ([1 रा 10:28–29](https://ref.ly/1Kgs10:28-1Kgs10:29))।

इसके अलावा, सुलैमान समुद्री व्यापार में संलग्न थे। एस्योनगेबेर के बन्दरगाह में बनाए गए जहाज लाल सागर और हिंद महासागर के बन्दरगाहों तक जाते थे। नाविकों ने सोना, हाथी दांत और मोर एकत्र किए। ओपीर से, व्यापारी 420 टैलेंट सोना वापस लाए, जो एक बड़ी सम्पत्ति थी।

उनकी बुद्धिमानी

सुलैमान ने 3,000 नीतिवचन और 1,005 गीत लिखे ([1 रा 4:32](https://ref.ly/1Kgs4:32))। नीतिवचन की अधिकांश पुस्तक का श्रेय उन्हें दिया जाता है ([नीति 25:1](https://ref.ly/Prov25:1)), साथ ही सभोपदेशक, श्रेष्टगीत, और [भजन संहिता 72](https://ref.ly/Ps72:1-Ps72:20) और [127](https://ref.ly/Ps127:1-Ps127:5)। उनके मृत्युलेख में सुलैमान के कार्यों की पुस्तक और उनके साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख है ([1 रा 11:41](https://ref.ly/1Kgs11:41))।

शेबा की रानी यह देखने और सुनने आईं कि सुलैमान की प्रसिद्धि और बुद्धिमानी की जानकारी सही थी या नहीं। यरूशलेम में जो कुछ उन्होंने देखा और उनकी बुद्धिमानी सुनी, उसके बाद उनकी अन्तिम प्रतिक्रिया इस्राएल के प्रभु परमेश्वर को धन्य कहना था, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को इतने शानदार सिंहासन पर बैठाया ([1 रा10](https://ref.ly/1Kgs10:1-1Kgs10:29))।

उनका पतन

सुलैमान ने अपने शासनकाल के दौरान कई गलत निर्णय लिए और उनमें से एक था लोगों पर अत्यधिक कर लगाना। उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने हरम में अधिक से अधिक पत्नियों को जोड़ना और उनकी धार्मिक प्राथमिकताओं को अन्यजाति मन्दिरों के साथ समायोजित करना ([1 रा 11:1–8](https://ref.ly/1Kgs11:1-1Kgs11:8))। प्रभु ने सुलैमान से अप्रसन्न होकर इस्राएल पर सभी दिशाओं से हमले की अनुमति दी। हालांकि सुलैमान के समय में राज्य को नुकसान नहीं हुआ, उनके बेटे ने इसके विभाजन का अनुभव किया। इस बात का कोई दस्तावेज नहीं है कि सुलैमान ने पश्चाताप किया, लेकिन यह काफी सम्भव है कि सभोपदेशक की पुस्तक उनके गलत निर्णयों की समझ को प्रकट करती है।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); सभोपदेशक की पुस्तक; इस्राएल का इतिहास; राजा और राजशाही; नीतिवचन की पुस्तक; श्रेष्ठगीत; बुद्धि; बुद्धि साहित्य।

सुलैमान का ओसारा

हेरोदेस के मन्दिर का बाहरी ओसारे का हिस्सा ([यूह 10:23](https://ref.ly/John10:23); [प्रेरि 3:11](https://ref.ly/Acts3:11); [5:12](https://ref.ly/Acts5:12))।

मन्दिर *यह भी देखें*।

सुलैमान का गीत

देखिए श्रेष्ठगीत।

सुलैमान की बुद्धि

यह एक द्वितीयकानोनिक ग्रंथ है, जिसे केवल कुछ मसीही परंपराओं द्वारा पवित्रशास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका मुख्य विषय ज्ञान है। सुलैमान की बुद्धि पारंपरिक यहूदी धर्म की भक्ति को सर्वोत्तम यूनानी तत्व-ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करती है।

यह पुस्तक यह संकेत करती है कि यह राजा सुलैमान का कार्य है (देखें [सुलैमान की बुद्धि 8:9–21](https://ref.ly/Wis8:9-Wis8:21); [9:7–2](https://ref.ly/Wis9:7-Wis9:18)), परंतु यह ज्ञान के बारे में शिक्षाओं को अधिकार देने का एक तरीका था। इसे मूल रूप से इब्री के बजाय यूनानी में लिखा गया था। यह संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिकन्दरिया, मिस्र में रहने वाले एक सुशिक्षित यहूदी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। लेखक यूनानी दर्शन से प्रभावित थे और सेप्टुआजिंट से परिचित थे।

प्रारंभिक कलीसिया के कुछ पिताओं, जैसे कि ओरीजन, कैसरिया के यूसेबियस, और हिप्पो के ऑगस्टीन, ने इस पुस्तक को पवित्रशास्त्र माना। इसे दूसरी शताब्दी के मुरेटोरियन कैनन (अब तक पाए गए सबसे पुराने नए नियम के टुकड़ों में से एक) में भी शामिल किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, प्रोटेस्टेंट इस पुस्तक को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन इसे पवित्रशास्त्र नहीं मानते। रोमी कैथोलिक कलीसिया ने इसे आधिकारिक रूप से पवित्रशास्त्र के रूप में AD 1546 में ट्रेंट की परिषद में मान्यता दी।

लेखक ने यह पुस्तक उन यहूदियों को प्रेरित करने के लिए लिखी थी जिन्होंने यहूदी विश्वास को छोड़ दिया था। इसका उद्देश्य उन्हें उत्पीड़न के बावजूद विश्वासपूर्ण और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह मूर्तिपूजा की मूर्खता और यहूदी धर्म के सत्य को भी प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। पुस्तक की शुरुआत लेखक को यह कहे जाने से होती है कि “प्रेम धार्मिकता, . . . प्रभु के बारे में सिधाई से सोचो, और उन्हें हृदय की ईमानदारी से खोजो” ([1:1](https://ref.ly/Wis1:1))। इसके बाद, पुस्तक लोगों को धार्मिक बनने और परमेश्वर को जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। परमेश्वर को जानकर और उनकी इच्छा का पालन करके, एक व्यक्ति अविनाशी बन सकता है ([15:3](https://ref.ly/Wis15:3))।

सुलैमान के ओसारे

सुलैमान के ओसारे

देखें ओसारा; तम्बू; मन्दिर।

सुलैमान के कुण्ड

सुलैमान के कुण्ड

जल-संग्रहण करने वाले कुण्ड, जिनका निर्माण राजा सुलैमान द्वारा किया गया माना जाता है। सुलैमान ने अपनी दाख की बारियाँ, बाग-बग़ीचे, उद्यान और बागों को सींचने के लिए कुण्ड बनवाए ([सभो 2:4–6](https://ref.ly/Eccl2:4-Eccl2:6)), लेकिन इन कुण्डों का स्थान निश्चित नहीं है।

जिन्हें प्रायः सुलैमान के कुण्ड कहा जाता है वे एताम की तराई में स्थित हैं, जो यरूशलेम से लगभग दस मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण और बैतलहम के थोड़ा दक्षिण में हैं। तीन जलाशय, जो कुछ हद तक आयताकार आकार के हैं, विभिन्न स्तरों पर स्थित हैं। इनका आकार भिन्न होता है, जिसमें सबसे ऊँचा सबसे छोटा और सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होता है। निचला कुण्ड 582 फीट (177.4 मीटर) लंबा, 148 से 207 फीट (45.1 से 63.1 मीटर) चौड़ा और 50 फीट (15.2 मीटर) गहरा है। सबसे छोटा कुण्ड भी सबसे उथला है, जिसकी गहराई केवल 15 फीट (4.6 मीटर) है।

ये कुण्ड आंशिक रूप से चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और आंशिक रूप से पत्थर की चिनाई से बने हैं; वे नालियों द्वारा जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़े कुण्ड का निचला सिरा एक बाँध के रूप में कार्य करता है। पानी की आपूर्ति झरनों और बहते वर्षा जल से होती है। सभी तीन कुण्डों की अनुमानित क्षमता लगभग 40 मिलियन गैलन (151.4 मिलियन लीटर) है।

यह भी देखें जलसेतु।

सुलैमान के जलाशय

देखें सुलैमान के जलाशय।

सुलैमानी मणि

सुलैमानी मणि

महायाजक के चपरास पर उपयोग किया गया एक अर्धमूल्यवान पत्थर ([निर्ग 28:9](https://ref.ly/Exod28:9)) ।

देखें कीमती पत्थर #18।

सुसमाचार प्रचारक

नए नियम के इस शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। नए नियम में इस शब्द का केवल तीन बार उल्लेख किया गया है। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को उनकी बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए प्रेरित किया ([इफि 4:1–12](https://ref.ly/Eph4:1-Eph4:12))। इस प्रेरणा ने आत्मा की एकता में प्रत्येक को दिए गए वरदानों पर जोर दिया। पौलुस ने समझाया कि उठा लिए गए मसीह ने “कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया (v [11](https://ref.ly/Eph4:11))। पौलुस कह रहा था कि मसीह लोगों को इन सेवाओं के लिए बुलाता है और उन्हें कलीसिया को देता है। सुसमाचार प्रचारक मसीह की कलीसिया को दिया गया एक वरदान है। इस शब्द का अर्थ यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य कलीसिया के प्रवक्ता के रूप में दुनिया को सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार प्रचारक कार्य में प्रेरित के समान होता है, सिवाय इसके कि प्रेरित होना यीशु के पृथ्वी पर सेवा के दौरान उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में शामिल था ([प्रेरि 1:21–22](https://ref.ly/Acts1:21-Acts1:22))। सुसमाचार प्रचारक, पादरी/उपदेशक के विपरीत होता है। सुसमाचार प्रचारक प्रारंभिक घोषणा करता है, और पादरी/उपदेशक विश्वासियों में परिपक्वता विकसित करने के लिए निरंतर अनुवर्ती सेवा प्रदान करता है। सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस का संदर्भ ([21:8](https://ref.ly/Acts21:8)) सुसमाचार प्रचार की सेवा का एक वरदान के रूप में समर्थन करता है जिसके लिए मसीह कलीसिया में कुछ लोगों को बुलाता है।

एक से अधिक वरदान या सेवकाई एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। पौलुस ने तीमुथियुस को एक पादरी और उपदेशक के रूप में उसको ज़िम्मेदारियाँ दीं और उसे “सुसमाचार प्रचारक का कार्य करने” के लिए भी प्रोत्साहित किया ([2 तीमु 4:5](https://ref.ly/2Tim4:5))। इसलिए “सुसमाचार प्रचारक” एक विशिष्ट सेवकाई के लिए बुलाए गए व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है और यह एक कार्य भी हो सकता है जिसे अन्य लोग भी कर सकते हैं।

यह भी देखें आत्मिक वरदान।

सूअर

सूअर

सूअर परिवार के जंगली या पालतू पशु होते हैं ([भज 80:13](https://ref.ly/Ps80:13))।

देखें पशु (सूअर)।

सूअर

जानवरों पशु।

सूअर

देखें पशु (सूअर)।

सूआर

सूआर

नतनेल का पिता, इस्राएल के जंगल में भटकने की शुरूआत में इस्साकार के गोत्र का अगुवा था। ([गिन 1:8](https://ref.ly/Num1:8); [2:5](https://ref.ly/Num2:5); [7:18, 23](https://ref.ly/Num7:18,Num7:23); [10:15](https://ref.ly/Num10:15))।

सूकाती

सूकाती

यहूदा के याबेस में रहने वाले लेखक परिवार और केनियों के वंशज ([1 इति 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55))।

सूकाती

[1 इतिहास 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55) में सूकाती, एक लेखक परिवार का उल्लेख। *देखें* सूकाती।

सूखा हुआ हाथ

देखे विकृति।

सूखार

सूखार

सामरिया में स्थित शहर, जिसका उल्लेख बाइबिल में केवल [यूह 4:5](https://ref.ly/John4:5) में किया गया है। इस नाम को इब्रानी नाम शेकेम के यूनानी लिप्यंतरण के एक रूपांतर के रूप में लिया गया है। कई विद्वान वर्तमान असकर गांव के साथ इसकी पहचान करने के पक्ष में हैं, जो एबल पर्वत के दक्षिण-पूर्वी तल पर, याकूब के कुएं से लगभग आधा मील (0.8 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है। उत्खनन से शेकेम के अभिज्ञान का समर्थन होता प्रतीत होता है, जिसे जेरोम ने प्रस्तावित किया था। बाबेली तल्मूद 'सिखार' या 'सुखार' नामक स्थान का उल्लेख करता है, लेकिन इसका स्थान ज्ञात नहीं है।

कहा जाता है कि सूखार उस खेत के पास है जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था ([यूह 4:5](https://ref.ly/John4:5))। इस भूमि का एक भाग के देने का विवरण [उत्पत्ति 48:22](https://ref.ly/Gen48:22) में दर्ज है। जब याकूब ने यूसुफ के दो पुत्रों, मनश्शे और एप्रैम को आशीर्वाद देने का कार्य पूरा किया, तो उन्होंने यूसुफ से कहा कि उन्होंने उसे उसके भाइयों की अपेक्षा "अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है" ([उत 48:22](https://ref.ly/Gen48:22))। “ढलान” के लिए अनुवादित इब्रानी शब्द कंधे के लिए उपयुक्त शब्द है और शेकेम शहर का नाम है। इसी भूमि के भाग में यूसुफ को दफनाया गया था ([यहो 24:32](https://ref.ly/Josh24:32))। इस पद में यह भी कहा गया है कि याकूब ने यह भूमि हमोर के पुत्रों से, जो शेकेम के पिता थे, एक सौ कसीतों (सौ चांदी के टुकड़ों) में खरीदी थी (पुष्टि करें [उत 33:19](https://ref.ly/Gen33:19); [प्रेरि 7:16](https://ref.ly/Acts7:16))।

[यूहन्ना 4](https://ref.ly/John4:1-John4:54) में यीशु के सूखार जाने का विवरण महत्वपूर्ण है। यीशु भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता के कारण सूखार गए ([यूह 4:4](https://ref.ly/John4:4))। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक बाधाओं को तोड़ना था: जैसे कि, नस्लीय रूप से शुद्ध यहूदी और मिश्रित नस्ल के सामरी के बीच शत्रुता (पद [9](https://ref.ly/John4:9)); पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक प्रतिबंध (पद [27](https://ref.ly/John4:27)); धार्मिक रूप से शुद्ध और नैतिक रूप से अशुद्ध के बीच सामाजिक अलगाव (यह महिला बहिष्कृत थी; वह अकेले और असामान्य समय पर कुएँ पर आई थी, पद [6](https://ref.ly/John4:6))। यीशु और महिला के बीच की बातचीत व्यक्तिगत गवाही के रूप में शिक्षाप्रद है। यीशु की आध्यात्मिक समझ और करुणा स्पष्ट है। जब महिला ने उनके मसीहा के रूप में पहचान की गवाही प्राप्त की, तो वह भी एक प्रभावी गवाह बन गई (पद [28–30](https://ref.ly/John4:28-John4:30))। सामरियों के बीच नए विश्वासियों ने यीशु को उन्हें उनके साथ ठहरने के लिए विनती किए, इसलिए वह दो दिनों तक वहाँ रहे और कई और लोगों ने उन पर विश्वास किया। (पद [39–41](https://ref.ly/John4:39-John4:41))

सूपा

मोआब की भूमि में यरदन के पूर्व का स्थान ([गिन 21:14](https://ref.ly/Num21:14)); जिसे केजेवी द्वारा "लाल समुद्र" के रूप में अनुवादित किया गया है।

देखें वाहेब।

सूफ

सूफ

[व्यवस्थाविवरण 1:1](https://ref.ly/Deut1:1) में उल्लेखित क्षेत्र, जो "यरदन के पार जंगल में, अर्थात् सूफ के सामने के अराबा में" था (केजेवी "लाल समुद्र")। सूफ का सटीक स्थान अनिश्चित है। यह सम्भवतः यरदन के पूर्व में सूपा के क्षेत्र (तुलना करें [गिन 21:14](https://ref.ly/Num21:14)) का उल्लेख कर सकता है, या शायद अकाबा की खाड़ी, लाल समुद्र की उत्तरपूर्वी शाखा को।

सूफ (व्यक्ति)

एल्काना के पूर्वज, जो भविष्यद्वक्ता शमूएल के पिता थे ([1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1))। सूफ कहातियों की लेवियों की शाखा के सदस्य थे और उन्हें एल्काना (ऊपर वाले से भिन्न) का पुत्र और तोह के पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([1 इति 6:35](https://ref.ly/1Chr6:35))। वे वही हैं जो सोपै के रूप में [1 इतिहास 6:26](https://ref.ly/1Chr6:26) में सूचीबद्ध हैं। यह स्पष्ट है कि सूफ एक लेवी थे, भले ही उन्हें 1 शमूएल खण्ड में एक एप्रैमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सूफ (स्थान)

वह स्थान जहाँ शाऊल ने शमूएल से मिलने से पहले अपने पिता के गदहियों को खोजा ([1 शमू 9:5](https://ref.ly/1Sam9:5))। यह राहेल की कब्र के पास था, जिसे पारम्परागत रूप से बिन्यामीन की उत्तरी सीमा के पास माना जाता है। सूफ का समबन्ध शमूएल से है, क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक ने यह नाम धारण किया था (देखें [1 शमू 1:1](https://ref.ly/1Sam1:1); [1 इति 6:35](https://ref.ly/1Chr6:35)), और उनका स्वदेशी नगर रामातैम सोपीम कहलाता था।

सूबेदार

सूबेदार

रोमी सेना में 100 पुरुषों का सेनापति। प्रत्येक दल में आमतौर पर छह सूबेदार होते थे और एक सैन्य टुकड़ी में दस दल होते थे। प्रत्येक सैन्य टुकड़ी में छह सरदार होते थे जिनके अधीन इसके सूबेदार होते थे। उदाहरण के लिए, [प्रेरि 22:26](https://ref.ly/Acts22:26) में, एक सूबेदार ने प्रेरित पौलुस के मामले में निर्णय के लिए अपने सरदार से निवेदन किया। एक सूबेदार का अधिकार वास्तव में काफी व्यापक था क्योंकि वह कामकाजी अधिकारी था जो लोगो के साथ सीधे संपर्क में था। वह उनके साथ मैदान में जाता था और प्रत्येक स्थिति के अनुसार त्वरित निर्णय लेता था।

सूबेदार का पद आम तोर पर साधारण सैनिक की पहुँच के भीतर सबसे उच्च पद होता था। सूबेदार अक्सर अपने अनुभव और ज्ञान के कारण पद में ऊपर उठते थे। एक बार सूबेदार बनने के बाद, आगे की पदोन्नति बढ़ती जिम्मेदारी वाले पदों पर स्थानांतरण द्वारा हो सकती थी, जिसमें सबसे उच्च पद एक सैन्य टुकड़ी में दस दलों में से पहले का वरिष्ठ सूबेदार होता था। इस प्रकार, एक सूबेदार पूरे रोमी साम्राज्य में व्यापक रूप से घूम सकता था।

पदों में अनुशासन बनाए रखने के अलावा, एक सूबेदार के कई कर्तव्य होते थे। उसे बड़े अपराधों के लिए फांसी की निगरानी करनी होती थी ([मत्ती 27:54](https://ref.ly/Matt27:54); [मर 15:39, 44–45](https://ref.ly/Mark15:39); [लूका 23:47](https://ref.ly/Luke23:47))। वह हमेशा अपने सैनिकों के लिए जिम्मेदार होता था, चाहे वे रोमी नागरिक हों या भर्ती किए गए भाड़े के सैनिक। सूबेदार का पद प्रतिष्ठित और उच्च वेतन वाला होता था; जो उस पद तक पहुंचते थे वे आमतौर पर इसे पेशा बनाते थे।

नया नियम में छह सूबेदारों का उल्लेख है, जिनमें से कम से कम दो शायद मसीह के अनुयायी बन गए।

1. कफरनहूम में एक सूबेदार ने अपने मरते हुए सेवक के जीवन की याचना की क्योंकि उसका मानना ​​था कि बीमारियाँ यीशु की आज्ञा का पालन करेंगी जैसे उसके सैनिक उसकी आज्ञा का पालन करते थे ([मत्ती 8:5–13](https://ref.ly/Matt8:5-Matt8:13); [लूका 7:2–10](https://ref.ly/Luke7:2-Luke7:10))। अपने उच्च पद के बावजूद, वह एक विनम्र व्यक्ति था, जो अपनी अपर्याप्तता और असहायता को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वह अपने सेवक की भलाई के लिए गहराई से चिंतित था। यीशु ने विश्वास के उस उदाहरण पर आश्चर्य किया और बीमार व्यक्ति को चंगा कर दिया।

2. यीशु को फाँसी देने वाले दस्ते के प्रभारी सूबेदार ने घोषणा की, "वास्तव में यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था!" ([मर 15:39](https://ref.ly/Mark15:39),) और “निश्चित रूप से यह मनुष्य निर्दोष था!” ([लूका 23:47](https://ref.ly/Luke23:47))। पीलातुस के अप्रमाणित लेख में, जो संभवतः चौथी शताब्दी के हैं, विश्वास करने वाले सूबेदार का नाम लोंगिनस बताया। उसे रोमन कैथोलिक परंपरा में एक संत माना गया है। उसके नाटकीय स्वीकारोक्ति को दर्शाती एक संगमरमर की मूर्ति, जिसे 17वीं शताब्दी के बारोक कलाकार जियोवानी बर्निनी ने बनाया था, रोम के सेंट पीटर बेसिलिका में स्थित है।

3. कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार ने प्रेरित पतरस की गवाही के माध्यम से मसीह को स्वीकार किया था, जिसकी गैर-यहूदियों के साथ सुसमाचार बाँटने की अनिच्छा को परमेश्वर ने एक दर्शन के द्वारा तोड़ा था ([प्रेरि 10](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:48))।

4. [प्रेरि 22:25–26](https://ref.ly/Acts22:25-Acts22:26) में एक सूबेदार ने प्रेरित पौलुस को कोड़े मारने से बचाने में मदद की जब उसने अपने सरदार को याद दिलाया कि आरोपी एक रोमी नागरिक है।

5. एक अन्य सूबेदार ने पौलुस को मारने की यहूदी साजिश से बचाने में मदद की ([प्रेरि 23:17–22](https://ref.ly/Acts23:17-Acts23:22))।

6. एक सूबेदार जिसका नाम यूलियुस था, पौलुस की कैसरिया से रोम की यात्रा के दौरान उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था ([प्रेरि 27:1](https://ref.ly/Acts27:1))। जब उनका जहाज तूफान में टूट गया, तो यूलियुस ने सैनिकों को जहाज पर सवार कैदियों को मारने से रोका, जिसमें पौलुस भी शामिल था (पद [42–43](https://ref.ly/Acts27:42-Acts27:43))।

यह भी देखें युद्ध।

सूर

1. मिद्यानी राजकुमार, जो कोजबी के पिता थे, वह मिद्यानी महिला जिसे पीनहास ने जिम्री के साथ बालपोर की घटना के बाद संबंध रखने के लिए मार डाला था ([गिन 25:15](https://ref.ly/Num25:15))। वह मिद्यान के पांच "राजाओं" में से एक थे जिन्हें (बिलाम के साथ) बाद में इस्राएलियों द्वारा मारा गया था ([गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8))। स्पष्ट है कि वह एमोरी राजा सीहोन के अधीनस्थ थे, क्योंकि उन्हें उसके "राजकुमारों" में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([यहो 13:21](https://ref.ly/Josh13:21))।

2. गिबोन के संस्थापक यीएल का पुत्र ([1 इति 8:30](https://ref.ly/1Chr8:30); [9:36](https://ref.ly/1Chr9:36))। वह एक बिन्यामीनी था और शाऊल का दूर का रिश्तेदार था।

सूर नामक फाटक

सूर नामक फाटक

यरूशलेम में एक फाटक, जो राजा के राजभवन को मन्दिर से जोड़ता है। इसका उल्लेख [2 राजाओं 11:6](https://ref.ly/2Kgs11:6) में यहूदा पर यहोआश के राज्याभिषेक और अतल्याह की हत्या के संदर्भ में किया गया है। इसका समानांतर संदर्भ [2 इतिहास 23:5](https://ref.ly/2Chr23:5) में "नींव का फाटक" के रूप में मिलता है, जो शायद इब्री पाठ में एक गलत तरीके को प्रकट करता है।

सूरज का शहर

[यशायाह 19:18](https://ref.ly/Isa19:18) में यह वाक्यांश, सामान्यतः मिस्र के शहर हेलियोपोलिस के सन्दर्भ में लिया जाता है। *देखें* हेलियोपोलिस।

सूरीएल

सूरीएल

जंगल में भटकने के दौरान अबीहैल का पुत्र और लेवियों के मरारी परिवार का मुखिया ([गिन 3:35](https://ref.ly/Num3:35))।

सूरीशद्दै

सूरीशद्दै

इस्राएल के जंगल में यात्रा की शुरुआत में शिमोन के गोत्र का अगुवा, शेलूमीएल के पिता ([गिन 1:6](https://ref.ly/Num1:6); [2:12](https://ref.ly/Num2:12); [7:36, 41](https://ref.ly/Num7:36,Num7:41); [10:19](https://ref.ly/Num10:19))।

सूर्य

सूर्य उन महान ज्योतियों में से एक है जिन्हें परमेश्वर ने दिन पर शासन करने के लिए बनाया ([उत 1:14–15](https://ref.ly/Gen1:14-Gen1:15))। बाइबिल के समय में, एक नया दिन सूरज के अस्त होने के साथ शुरू होता था, और दैनिक बलिदान इसकी स्थिति से जुड़े होते थे। पहला होमबलि सूर्योदय के समय दिया जाता था ([निर्ग 29:39](https://ref.ly/Exod29:39); [गिन 28:4](https://ref.ly/Num28:4))। रब्बियों के यहूदी धर्म में, दिन के उजाले के घंटे मौसम के हिसाब से बदलते थे। वे सौर चक्र पर निर्भर करते थे।

इस्राएली पचांग चंद्र आधारित था। लेकिन, वसंत (फसह) और पतझड़ (तुरही, प्रायश्चित, तंबू) में प्रमुख त्योहारों का समय दिखाता है कि वे सौर वर्ष पर भी विचार करते थे। गेजेर पचांग, जो खेती के साथ मेल खाता है, सौर वर्ष पर आधारित है। यहूदियों का पचांग 19-वर्षीय चक्र का अनुसरण करता है। यह उन वर्षों में से सात में अतिरिक्त महीने जोड़ता है ताकि चंद्र और सौर चक्रों को संरेखित किया जा सके। बाइबल इस प्रणाली का उल्लेख नहीं करती है। विद्वान विश्वास करते हैं कि 13वां महीना बाद में जोड़ा गया था। एलीफैंटाइन में यहूदियों की कॉलोनी से अरामी दस्तावेज़ दिखाते हैं कि इस 19-वर्षीय चक्र का उपयोग पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय से किया जा रहा था। यहूदा और इस्राएल के राज्य संभवतः एक समान प्रणाली का उपयोग करते थे, हालांकि कोई अभिलेख नहीं बचा है।

रब्बियों के यहूदी धर्म चार ऋतुओं को मान्यता देता है। पुराना नियम केवल दो का उल्लेख करता है: "बीज बोने का समय और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म और शीत" ([उत 8:22](https://ref.ly/Gen8:22))।

चार ऋतुएं सूर्य की गति से जुड़ी होती हैं:

* पतझड़ (जिसे *सेताव* कहा जाता है, यह शब्द मूल रूप से "वर्षा ऋतु" या "वर्षा" का अर्थ रखता है; [श्रेष्ठ 2:11](https://ref.ly/Song2:11)) शरद विषुव (21 सितंबर) से शुरू होता है
* शीत ऋतु (होरेफ) की शुरुआत शीतकालीन संक्रांति (लगभग 22 दिसंबर) से होती है।
* वसंत ऋतु (*अवीव*) की शुरुआत वसंत विषुव (21 मार्च) से होती है
* ग्रीष्म ऋतु (*कायित्स*) ग्रीष्म संक्रांति (22 जून) से शुरू होती है

125 ईसा पूर्व का बेर्शेबा में पाया गया एक मंदिर ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्योदय के साथ संरेखित था। लाकीश में एक ऐसा ही मंदिर शीतकालीन संक्रांति की ओर उन्मुख है। राजशाही काल का अराद मंदिर लगभग पूर्व की ओर मुख करके बना था। यह संभवतः विषुव सूर्योदय के साथ संरेखित था, जैसा कि यरूशलेम मन्दिर था।

इब्री कविता में, सूर्य को अक्सर एक शक्तिशाली छवि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है:

* एक निवास स्थान होना ([हब 3:11](https://ref.ly/Hab3:11))
* दूल्हे की तरह तंबू से बाहर आते हुए ([भज 19:4–5](https://ref.ly/Ps19:4-Ps19:5))

सूर्य प्रतीक है:

* स्थिरता ([भज 72:5, 17](https://ref.ly/Ps72:5))
* विधि ([भज 19:7](https://ref.ly/Ps19:7))
* परमेश्वर की उपस्थिति ([भज 84:11](https://ref.ly/Ps84:11))
* सुंदरता ([श्रेष्ठ 6:10](https://ref.ly/Song6:10))

सभोपदेशक में, पृथ्वी पर जीवन को अक्सर "सूर्य के नीचे" होने के रूप में वर्णित किया गया है ([सभो 1:3, 9, 14](https://ref.ly/Eccl1:3); [2:11](https://ref.ly/Eccl2:11))।

अराजकता और ईश्वरीय प्रकोप के समय में, बाइबल सूर्य को अंधकारमय बताती है ([यशा 13:10](https://ref.ly/Isa13:10); [यहे 32:7](https://ref.ly/Ezek32:7); [योए 2:10, 31](https://ref.ly/Joel2:10); [3:15](https://ref.ly/Joel3:15); [सप 1:15](https://ref.ly/Zeph1:15); [मत्ती 24:29](https://ref.ly/Matt24:29); [प्रका 8:12](https://ref.ly/Rev8:12))। यह चित्रण संभवतः एक ग्रहण को संदर्भित करता है, एक घटना जिसने प्राचीन लोगों को भयभीत कर दिया था। सूर्य का पीला पड़ना "सिरोको" के प्रभावों को भी संदर्भित कर सकता है, जहाँ रेत के तूफान और धुंधले बादल आकाश को अंधकारमय कर देते हैं। दूसरी ओर, प्रभु की विजय का दिन उस समय के रूप में चित्रित किया गया है जब सूर्य अब की तुलना में सात गुना अधिक चमकेगा ([यशा 30:26](https://ref.ly/Isa30:26))।

यह भी देखें खगोल विज्ञान; प्राचीन और आधुनिक पंचाग; दिन; चंद्रमा।

सूली पर चढ़ाना

एक नुकीले खूंटे को मनुष्य के शरीर में बेधना। यह प्राचीन मिस्र, अश्शूर, बाबेल, फ़ारस, और संभवतः इस्राएल में भी प्रचलित था। हालाँकि, पुराने नियम के अलग-अलग अनुच्छेदों में सूली पर चढ़ाने की वास्तविक प्रकृति और उसके अर्थ को समझने में कई समस्याएं हैं।

यह यूनानी में लिखे गए दस्तावेज़ों से हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि क्या सूली पर चढ़ाना या क्रूसीकरण का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि वही यूनानी शब्द दोनों प्रक्रियाओं का संदर्भ दे सकता है। (क्रूसीकरण में शरीर को एक खंभे से बांधा जाता है बजाय इसके कि उसे छेदा जाए।) यह भी स्पष्ट नहीं होता कि सूली पर चढ़ाना जीवित शरीर पर किया जा रहा है या मृत शरीर पर। संभवतः दोनों प्रकार की सूली पर चढ़ाने की विधियां उपयोग में लाई जाती थीं—पहली मृत्यु दंड के रूप में, और दूसरी शव को तत्वों, जंगली जानवरों और सार्वजनिक अपमान के लिए उजागर करने के लिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि पुराने नियम में "फांसी" किस हद तक सूली पर चढ़ाने का संदर्भ देती है। शायद तथ्य यह है कि इसका प्रयोग आम तौर पर पूर्वसर्ग "पर" ("से" के बजाय) के साथ किया जाता है, यह दर्शाता है कि किसी प्रकार का सूली पर चढ़ाना इरादा है।

मेसोपोटामिया के स्रोतों के माध्यम से सूली पर चढ़ाने की प्रकृति पर कुछ प्रकाश डाला गया है, जहां यह स्पष्ट रूप से एक दंड का साधन था, एक मामले में एक महिला के लिए जिसने अपने पति की मृत्यु का कारण एक अन्य पुरुष के कारण किया था (*हम्मुराबी कोड* 153), दूसरे में एक महिला के लिए जो खुद पर गर्भपात कर रही थी (*मध्य अश्शूरी कानून* 53)। बाद वाला कानून यह स्पष्ट करता है कि महिला को सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए चाहे वह गर्भपात से बची हो या नहीं। अश्शूरी राजाओं का यह दावा कि उन्होंने युद्ध के बंदियों को खंभों पर लटकाया था, अश्शूरी कला में युद्ध दृश्यों के चित्रण से मेल खाता है जहां सूली पर चढ़ाए गए शरीर देखे जा सकते हैं। शरीर को नीचे की ओर रखते हुए, या पैरों के बीच में, शरीर को सीधा रखते हुए, खूंटी को छाती तक धकेला जा सकता है।

दारा की व्यवस्था में [एज्रा 6:11](https://ref.ly/Ezra6:11) में उनके आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान यरूशलेम में मन्दिर के पुनर्निर्माण के संदर्भ में सूली पर चढ़ाने का उल्लेख हो सकता है। यदि “वृक्ष पर टंगवा देने [खूंटी]” ([उत 40:19](https://ref.ly/Gen40:19); [व्य.वि. 21:22](https://ref.ly/Deut21:22); [यहो 8:29](https://ref.ly/Josh8:29); [10:26](https://ref.ly/Josh10:26); [एस्त 2:23](https://ref.ly/Esth2:23)) का अर्थ सूली पर चढ़ाना है, तो कम से कम कुछ मामलों में यह स्पष्ट है कि यह एक शव को सूली पर चढ़ाना था ([यहो 10:26](https://ref.ly/Josh10:26))। यह व्याख्या [व्यवस्थाविवरण 21:22](https://ref.ly/Deut21:22) पर भी लागू होती है, जिसमें पीड़ित को पहले मृत्यु दी जाती है और फिर “लटकाया” जाता है। मसीह के क्रूसीकरण ([गला 3:13](https://ref.ly/Gal3:13)) के साथ जो समानता है, वह उसके द्वारा झेली गई अपमानजनक स्थिति से संबंधित है, न कि उस विशेष प्रकार के व्यवहार से। सूली पर चढ़ाने के अन्य संभावित उदाहरण [2 शमूएल 4:12](https://ref.ly/2Sam4:12) और [21:6–13](https://ref.ly/2Sam21:6-2Sam21:13) में पाए जाते हैं।

यह भी देखें आपराधिक कानून और दण्ड।

सूसन्नाह

सूसन्नाह

1. उन महिलाओं में से एक, जिन्होंने यीशु की सहायता और समर्थन अपने स्वयं के साधनों से किया ([लूका 8:3](https://ref.ly/Luke8:3))।
2. सूसन्नाह और प्राचीनों की पुस्तक की मुख्य महिला पात्र सूसन्नाह है। यह पुस्तक अपोक्रिफा का हिस्सा है, जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है जिसे कुछ मसीही परंपराओं द्वारा बाइबल में शामिल किया गया है, लेकिन अन्य द्वारा नहीं। कहानी में, दो सम्मानित समुदाय अगुवे सूसन्नाह पर (व्यभिचार का) झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन युवा भविष्यद्वक्ता दानिय्येल अपनी चतुराई से सूसन्नाह की निर्दोषता साबित कर उसे बचा लेते हैं।

यह कहानी 64 पदों की है और यह दर्शाती है कि अंत में सत्य और न्याय कैसे विजय प्राप्त करते हैं। इसमें चार मुख्य पात्र हैं:

* सूसन्नाह, एक सुंदर महिला जो परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहती हैं
* दानिय्येल, एक युवा भविष्यद्वक्ता जो सत्य की खोज करते हैं
* दो अगुवे सूसन्नाह के बारे में झूठ बोलते हैं क्योंकि वह उनकी दुष्ट मांगों को अस्वीकार करती हैं।

कहानी को अक्सर उन प्रारंभिक कहानियों में से एक कहा जाता है जहाँ सुराग ढूंढकर और गवाहों से पूछताछ करके एक अपराध को सुलझाया जाता है।

सूसन्नाह और प्राचीन

देखिए दानिय्येल के अतिरिक्त भाग।

सूसी

मनश्शे के गोत्र से गद्दी का पिता। गद्दी उन 12 भेदियों में से एक थे जिन्हें कनान की भूमि का भेद लेने के लिए भेजा गया था ([गिन 13:11](https://ref.ly/Num13:11))।

सूह

सूह

सोपह के पुत्र, जो अपने पिता के घराने में एक अगुवा थे और आशेर के गोत्र में एक पराक्रमी योद्धा थे ([1 इति 7:36](https://ref.ly/1Chr7:36))।

सृष्टि

शून्य से कुछ बनाने का ईश्वरीय कार्य; दुनिया को व्यवस्थित अस्तित्व में लाने का ईश्वरीय कार्य।ईश्वरीय प्रकाश की सहायता के बिना मनुष्य धार्मिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक अटकलों के माध्यम से सृष्टि के बाइबल सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकता है। बाइबल के अनुसार, सृष्टि का ज्ञान परमेश्वर के प्रकटीकरण से आना चाहिए (पुष्टि करें [इब्र 11:3](https://ref.ly/Heb11:3))।

पूर्वावलोकन

• सृष्टि को समझना

• सृष्टि और धर्मविज्ञान

• सृष्टि और विज्ञान

• विकासवाद के आसपास के मुद्दे

सृष्टि, विज्ञान, और नैतिकता

सृष्टि को समझना

उत्पत्ति के अभिलेख और आधुनिक विज्ञान की तुलना के साथ सृष्टि के बारे में चर्चा शुरू करना गलत जगह से शुरू करना है। सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि बाइबल के समय में एक इब्रानी व्यक्ति के लिए सृष्टि का वर्णन क्या अर्थ रखता था; फिर यह पूछना चाहिए कि इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं ने सृष्टि के सिद्धांत का क्या उपयोग किया। निम्नलिखित कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. सृष्टि अराजकता पर विजय का प्रतीक थी। सृष्टि से जुड़ी अधिकांश प्राचीन कहानियों में, संसार की शुरुआत अराजकता से हुई थी। सबसे शक्तिशाली देवता ने अराजकता को हराकर विजय प्राप्त की, जिसे अक्सर किसी अन्य देवता के रूप में चित्रित किया जाता था। वह देवता फिर सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गया। [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि कैसे इस्राएल के परमेश्वर ने [उत्पत्ति 1:2](https://ref.ly/Gen1:2) में वर्णित अराजकता को एक सुव्यवस्थित संसार में बदल दिया। मूर्तिपूजक अन्यजातियों के कहानियों के विपरीत, बाइबल सिखाती है कि केवल एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर के सृष्टि कार्य से पहले की अराजकता कोई दूसरा देवता नहीं है। यह केवल परमेश्वर द्वारा तत्वों को अलग करने और सृष्टि को भरने से पहले संसार की स्थिति है।

2. सृष्टि परमेश्वर की अच्छी इच्छा से प्रेरित थी। यह परमेश्वर का स्वतंत्र कार्य था। यह अच्छा है ([उत्त 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31](https://ref.ly/Gen1:4))। उस तथ्य के आधार पर, मसीही यह दावा करते हैं कि जीवन परमेश्वर का उपहार है। मसीही पुष्टि धार्मिक और दार्शनिक इतिहास में पाए जाने वाले सभी शून्यवाद और निराशावाद के खिलाफ खड़ी होती है।

3. सृष्टि पाप की छाया में है ([रोम 8:18–25](https://ref.ly/Rom8:18-Rom8:25))। शास्त्र सिखाता है कि आज की सृष्टि अपनी मूल प्राचीन शुद्धता में नहीं देखी जाती बल्कि इसे एक ऐसी दुनिया के रूप में देखा जाता है जिसमें काफी हद तक अस्पष्टता है।

4. सृष्टि परमेश्वर पर निर्भर है। परमेश्वर का अपनी सृष्टि के साथ संबंध [इफिसियों 4:6](https://ref.ly/Eph4:6) में वर्णित है। परमेश्वर सबके ऊपर है; अर्थात, वह अत्युत्तम है। परमेश्वर सबके मध्य में है; अर्थात, वह सभी चीजों में कार्य करते है। परमेश्वर सब में है; अर्थात, वह पूरी सृष्टि में ईश्वरीय रूप से उपस्थित या अंतर्निहित है ([भज 90:1–4](https://ref.ly/Ps90:1-Ps90:4); पुष्टि करें [यूह 1:3](https://ref.ly/John1:3); [1 कुरि 8:6](https://ref.ly/1Cor8:6); [कुल 1:16–17](https://ref.ly/Col1:16-Col1:17))।

5. सृष्टि परमेश्वर के वचन द्वारा है ([उत्त 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31); [इब्रा 11:3](https://ref.ly/Heb11:3))। साहित्य के छात्रों ने कहा है कि "परमेश्वर के वचन" द्वारा संसार की रचना सभी मानव विचारों में से सबसे उत्कृष्ट है। अन्य चीजों के अलावा इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा सृजन है। भूमण्डल का विशाल विस्तार और सितारों और आकाशगंगाओं की विशाल संख्या एक विचारशील व्यक्ति को अर्थहीनता की भावना में सुन्न कर सकती है। लेकिन जब कोई जानता है कि यह सब परमेश्वर के वचन द्वारा बनाया गया है, तो वह जानता है कि तारकीय स्थानों के ठंडे मुखौटे के पीछे एक व्यक्ति है ([भज 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9); [19](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:14); [रोम 1:20](https://ref.ly/Rom1:20))।

6. बाइबल में वर्णित सृष्टि आलोचनात्मक परीक्षण में खरी उतरती है। विद्वानों ने बाइबल के समय के अन्य लोगों के समानांतर विवरणों का अध्ययन किया है, और उनमें से किसी में भी उत्पत्ति विवरण की महिमा और धार्मिक शुद्धता नहीं है।

सृष्टि और धर्मविज्ञान

सृष्टि का सिद्धांत सृष्टि पर बाइबल की सभी शिक्षाओं के योग पर आधारित है। उस सामग्री की जांच कई निष्कर्षों की ओर ले जाती है।

1. सृष्टि का सिद्धांत हमें मानवता की हमारी मौलिक समझ देता है। पुरुष और स्त्री परमेश्वर के स्वरूप में हैं ([उत्त 1:26–27](https://ref.ly/Gen1:26-Gen1:27))। इसका मतलब कम से कम यह है कि एक मानव प्राणी एक पशु से अधिक है, भले ही दोनों पृथ्वी की धूल से बनाए गए हों और उनमें बहुत कुछ समान हो। "परमेश्वर के स्वरूप" वचन के सकारात्मक अर्थ के बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं। यदि कोई सामान्य भाजक है, तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने विशेष संबंध में अपना अर्थ, अपनी नियति, और अपना मूल्य पाते हैं।

2.परमेश्वर के साथ मानवता के संबंध के कथन के समानांतर यह पुष्टि है कि मानवता को परमेश्वर की रचना का स्वामी होना है। फिर से, मनुष्य को पशु जगत से अलग कर दिया गया है, और परमेश्वर के समक्ष उनकी जिम्मेदारी निर्दिष्ट की गई है ([उत्त 1:28](https://ref.ly/Gen1:28); [2:15](https://ref.ly/Gen2:15); [भज 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9))।

3. पुरुष और स्त्री दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में हैं। इसका मतलब है कि ईश्वरीय स्वरुपता दोनों लिंगों द्वारा समान रूप से धारण की जाती है। इसका यह भी मतलब है कि मनुष्यों में कामुकता के कई और आयाम होते हैं जो पशुओं में कामुकता से अधिक होते हैं। इसलिए मनुष्यों का यौन जीवन पशुओं की तुलना में अत्यधिक समृद्ध है और गहरे भ्रष्टाचार के अधीन है ([मर 10:2–9](https://ref.ly/Mark10:2-Mark10:9); [1 कुरि 7:1–5](https://ref.ly/1Cor7:1-1Cor7:5); [इफि 5:25–31](https://ref.ly/Eph5:25-Eph5:31); पुष्टि करें [इब्रा 13:4](https://ref.ly/Heb13:4))।

4. "मांगना और प्राप्त करना" के रूप में प्रार्थना का सिद्धांत परमेश्वर की योजना पर आधारित है, जो बदले में सृष्टि पर आधारित है। प्रार्थनात्मक प्रार्थना का अर्थ केवल तभी है जब कोई संप्रभु सृष्टिकर्ता है जो अपने प्राणियों की याचिकाओं का उत्तर दे सकता है ([मत्ती 6:5–13](https://ref.ly/Matt6:5-Matt6:13); [कुलु 4:2](https://ref.ly/Col4:2); [1 पत 5:6–7](https://ref.ly/1Pet5:6-1Pet5:7); [प्रका 8:3](https://ref.ly/Rev8:3))।

5. मानवता और इस्राएल का इतिहास [उत्पत्ति 1](https://ref.ly/Gen1:1-Gen1:31) से शुरू होता है। सृष्टि इतिहास की शुरुआत करती है; यह केवल इतिहास का आधार नहीं है। सृष्टि का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर है, भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर है, और यीशु मसीह का परमेश्वर है।

6. सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व और स्वभाव की साक्षी है ([भज 19](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:14); [रोम 1:18–19](https://ref.ly/Rom1:18-Rom1:19))। धर्मशास्त्र में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सामान्य प्रकाशन" है। "सामान्य" का अर्थ है कि यह एक प्रकाशन है जिसे सभी लोग देखते हैं।

7. सृष्टि समग्र सृष्टि है। उत्पत्ति वृत्तांत में आकाश में कुछ पिंडों, समुद्रों में कुछ प्राणियों, पृथ्वी पर कुछ पौधों और पशुओं के जीवन का उल्लेख है। प्रजातियों की संख्या लाखों में है। उत्पत्ति उन्हें सूचीबद्ध करने का प्रयास नहीं करता बल्कि केवल ऐसी सूची का सुझाव देता है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है जो वहां है (पुष्टि करें [यूह 1:1–2](https://ref.ly/John1:1-John1:2))। इसलिए, प्रभु में विश्वास करने वाले को भूमण्डल के किसी भी हिस्से से कभी कोई खतरा नहीं होता है। केवल एक ही परमेश्वर है, कोई देवता और प्रभु नहीं हैं, जिनकी आज्ञाकारिता में सभी को बुलाया जाता है। व्यक्तिगत अर्थ [रोमियों 8:38–39](https://ref.ly/Rom8:38-Rom8:39) में पाया जाता है, जहां प्रेरित पौलुस ने पूरे भूमण्डल की खोज की और उन्हें कहीं भी या किसी भी समय ऐसा कुछ नहीं मिला, जो एक विश्वासी को मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके।

8. पुराने नियम में सृष्टि के सिद्धांत का मुख्य धार्मिक उपयोग मूर्तिपूजा को उसके पाप के रूप में चिह्नित करना है। मूर्तिपूजा प्राचीन झूठ है और यह अनैतिकता की ओर ले जाती है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन झूठ बन जाता है।

9. नए नियम के उल्लेखनीय सिद्धांतों में से एक "भूमण्डलीय मसीह" है—जिसका अर्थ है कि वह भूमण्डल का सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता है ([यूह 1:1–2](https://ref.ly/John1:1-John1:2); [कुल 1:16–17](https://ref.ly/Col1:16-Col1:17); [इब्रा 1:3](https://ref.ly/Heb1:3))। मसीह को सृष्टि से जोड़ने का उद्देश्य यह दिखाना है कि वह फिलिस्तीन के पहली सदी के यहूदी से कहीं अधिक हैं।

सृष्टि और विज्ञान

क्या विज्ञान सृष्टि को सिद्ध करता है? कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा है कि जीवन के लिए आवश्यक असंख्य परिस्थितियाँ, जो वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद हैं, ऐसा प्रमाण हैं। उस तर्क को "भूमण्डलीय धर्मशास्त्र" कहा गया है।

विज्ञान से सृष्टि का एक और तथाकथित प्रमाण "बिग बैंग" सिद्धांत है, जो भूमण्डल की उत्पत्ति का सिद्धांत है। हालांकि वह दृष्टिकोण अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ गया है, यह "प्रथम (शुरूआती) स्थिति" का सिद्धांत है न कि सभी चीजों की पूर्ण उत्पत्ति का। शून्य से सृष्टि का मसीही सिद्धांत (लैटिन, एक्स निहिलो) का अर्थ इससे कहीं अधिक है: इसका अर्थ है कि सभी चीजों की पूर्ण उत्पत्ति, स्थायित्व, और अर्थ इस्राएल और कलीसिया के जीवित प्रभु में है।

दूसरा तर्क ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम और एंट्रॉपी की अवधारणा से आता है। (एंट्रॉपी ऊर्जा या तापमान के समतल होने को संदर्भित करती है जिससे कोई ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती।) ऊष्मा प्रणालियाँ ठंडी हो जाती हैं। भूमण्डल अनंत रूप से पुराना नहीं है अन्यथा यह अब ठंडा होता। चूंकि अभी भी तारे और सूरज हैं, भूमण्डल का निर्माण एक सीमित समय पहले हुआ होगा। एक संबंधित तर्क यह है कि एक ऐसा भूमण्डल बनाना आवश्यक था जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। इस प्रकार नीचे दौड़ते हुए, यह पृथ्वी को गर्मी प्रदान करता है ताकि परमेश्वर और मनुष्य की कहानी प्रकट हो सके।

विकासवाद से जुड़े मुद्दे

जब चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी के मध्य में जैविक विकास का प्रस्ताव रखा, तो कई सुसमाचारीय मसीहियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने मानव विकास के बारे में किताबें लिखे जाने पर और भी कड़ा विरोध किया। उस विवाद के परिणामस्वरूप दो प्रसिद्ध वाद-विवाद हुए। इंग्लैंड में इस मुद्दे पर 1860 में ऑक्सफोर्ड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के समक्ष वाद-विवाद हुए थे। उस वाद-विवाद ने बिशप सैमुअल विल्बरफोर्स (सिद्धांत के विरुद्ध) को टी. एच. हक्सले (सिद्धांत के लिए) के विरुद्ध खड़ा कर दिया। हालांकि कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ, भावनाएँ हक्सले के साथ थी। दूसरा वाद-विवाद 1925 में डेटन, टेनेसी में प्रसिद्ध स्कोप्स परीक्षण थी।विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने उस कानून का बचाव किया जिसमें कहा गया था कि जॉन टी. स्कोप्स को कक्षा में विकासवाद सिखाने का दोषी पाया जाना चाहिए। क्लेरेंस डैरो ने स्कोप्स का बचाव किया। फिर से, भावनाएँ विकासवाद के समर्थक, डैरो के साथ थी (हालाँकि ब्रायन ने आम तौर पर स्वीकार किए जाने की तुलना में अपने विश्वासों का अधिक मजबूत बचाव किया)।

दोनों रूढ़िवादी रोमन कैथोलिकऔर सुसमाचारीय प्रोटेस्टेंट ने विवाद के विभिन्न दृष्टिकोण लिए हैं, जिनमें से केवल कुछ का उल्लेख किया जा सकता है।

1. कुछ लोग तर्क देते हैं कि विकासवाद पवित्रशास्त्र की शिक्षाओं के विपरीत है और—विज्ञान के नाम पर—वास्तव में शास्त्र के अधिकार की सर्वोच्च अवहेलना है। इस प्रकार, विकासवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी भी कोई ढिलाई नहीं दी जानी चाहिए।

2. दूसरे लोग "ईश्वरवादी विकासवाद" में एक संतोषजनक समाधान पाते हैं—यानी, परमेश्वर ने विकास की प्रक्रिया शुरू की।

3. कई लोग तथाकथित "भूवैज्ञानिक स्तंभ" में जीवाश्म-असर वाले स्तरों के क्रम और सृष्टि के छह दिनों के बीच समानता को आकस्मिक होने के बहुत करीब देखते हैं। उनके लिए "उत्पत्ति और भूविज्ञान" के बीच आवश्यक सामंजस्य है।

4. कई लोग विकास को अन्य सभी सिद्धांतों की तरह एक सिद्धांत मानते हैं, जिसे प्रयोगशाला या क्षेत्र कार्य में बनाया या तोड़ा जाएगा। वे सृष्टि के सिद्धांत को विकास के पक्ष में या खिलाफ नहीं मानते हैं। यह एक अलग स्तर की व्याख्या है: "विज्ञान बताता है कैसे; शास्त्र बताता है क्यों।"

5. जेसुइट जीवाश्म विज्ञानी टेइलहार्ड डी चार्डिन ने पूरे विकासवादी प्रक्रिया को "मसीहीकरण" करके मसीहियत को विकासवाद से बचाने का प्रयास किया।

6. अन्य लोगों के अलावा, ब्रिटिश लेखक सी. एस. लुईस, ने विकास को "विकासवाद" से अलग बताया। लुईस ने कहा कि एक संकीर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में विकास की वैधता का निर्णय वैज्ञानिकों को करना चाहिए। लेकिन सृष्टि के एक संपूर्ण, सर्व-समावेशी विकासवादी मिथक की धारणा, एक मानव सृजन के झूठे सिद्धांत के रूप में, स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक नहीं है।

सृष्टि, विज्ञान, और नैतिकता

विश्व जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिकीकरण के प्रसार ने स्थानीय और वैश्विक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि पारिस्थितिक संकट का दोष मसीही विश्वास पर है, जिसने मनुष्य को "सृष्टि का स्वामी" के रूप में सृष्टि का शोषण करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह [उत्पत्ति 1:28](https://ref.ly/Gen1:28) का अर्थ नहीं है, जो जिम्मेदारी का आदेश है। कई पुराने नियम के लेख स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पवितशास्त्र की चिंता परमेश्वर की दुनिया में मानव जिम्मेदारी के लिए है; इसलिए, पवित्रशास्त्र आधुनिक पारिस्थितिक चिंताओं के समानांतर है।

विज्ञान हमारे भूमण्डल के ज्ञान को लगातार संशोधित करके धार्मिक समझ को विस्तारित करता है, लेकिन विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ-साथ सृष्टि का बाइबल सिद्धांत पीछे नहीं हटता है। मसीहियों के लिए, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन कि गई और दार्शनिकों द्वारा विचार की गई दुनिया परमेश्वर द्वारा बनाई हुई दुनिया है।

यह भी देखें सृष्टि कल्पित कथा; परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सृष्टि की पुराण-कथाएँ

ब्रह्मांड की उत्पत्ति और व्यवस्था को समझाने वाली धार्मिक कहानियाँ। मेसोपोटामियन के सृष्टि पुराण-कथाओं के कुछ हिस्से बाइबल में वर्णित सृष्टि और प्रारंभिक समय की कहानियों से काफी मिलते-जुलते हैं।

सृष्टि की कहानियाँ प्राचीन पश्चिमी एशिया में जानी जाती थीं। कई कहानियाँ सुमेर से उत्पन्न कहानियों पर आधारित थीं, जो मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। यद्यपि अब इन्हें अक्सर कल्पनात्मक और यहां तक कि मनोरंजक व्याख्याओं के रूप में देखा जाता है कि चीजें जैसी थीं वैसी क्यों थीं, मिथकों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य को पूरा किया प्रतीत होता है। धार्मिक त्योहारों पर उनकी प्रस्तुति को प्रकृति और समाज को पुनर्जीवित करने की जादुई शक्ति माना जाता था। सृष्टि की कहानियाँ उपासकों को आश्वस्त करती थीं कि देवताओं द्वारा निर्मित मूल व्यवस्था की स्थिति उन अराजकता की शक्तियों पर विजय प्राप्त करती रहेगी जो बीमारी, विनाश, बांझपन और मृत्यु का डर लाती थीं।

पूर्वावलोकन

• सुमेरियन सृष्टि की पुराण-कथाएँ

• अक्कादी सृष्टि की पुराण-कथाएँ

• मिस्री सृष्टि की पुराण-कथाएँ

• सृष्टि की पुराण-कथाएँ और उत्पत्ति

सुमेरियन सृष्टि की पुराण-कथाएँ

सुमेरियन लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया में 4000 से 3000 ई.पू. के बीच फले-फूले। यद्यपि वे गैर-यहूदी थे, उनकी ब्रह्मांडीय धारणाओं ने यहूदी लोगों (विभिन्न लोग जो पलिश्तीन, फोनीशिया, असीरिया, और अरब में निवास करते थे) को प्रभावित किया, जिन्होंने अंततः सुमेरियों के प्रमुख देवताओं को अपनाया। लगभग 5,000 पट्टियाँ और टुकड़े खोजे गए हैं जिन पर सुमेरियन साहित्यिक कार्यों का संग्रह अंकित है। यद्यपि उन पट्टियाँ में से अधिकांश को प्रारंभिक उत्तर-सुमेरियन काल (लगभग 1750 ई.पू.) में अंकित किया गया था, रचनाएँ कम से कम तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध (2500–2000) ई.पू. की हैं। अब तक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सीधे संबंधित कोई सुमेरियन विवरण नहीं मिला है। उनकी सृष्टि की धारणाओं के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, वह आंशिक रूप से उनके साहित्य में बिखरे हुए संक्षिप्त अंशों से प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से कविताओं की प्रस्तावनाओं से, जहाँ सुमेरियों के लेखक सृष्टि से संबंधित कई पंक्तियाँ लिखने के आदी थे। इसके अतिरिक्त, नौ मिथक बचे हैं जो उन देवताओं के बारे में हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को संगठित किया, मानव जाति का निर्माण किया, और सभ्यता की स्थापना की।

सुमेरियों का धर्म, सभी प्राचीन पश्चिमी एशियाई लोगों की तरह, इस्राएलियों को छोड़कर, एक प्राकृतिक बहुदेववाद था: वे उर्वरता को नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों (वर्षा, हवा, बादल, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, समुद्र आदि) को देवताओं के रूप में पूजते थे। परिणामस्वरूप, लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति (सृष्टि विज्ञान) को देवताओं की उत्पत्ति (देव उत्पत्ति) के साथ समझते थे।

स्वर्ग और पृथ्वी

सुमेरी देवताओं की सूची में, समुद्र देवी नमु को "माता, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को जन्म दिया" के रूप में वर्णित किया गया है। एक अन्य पाठ में उसे "माता, पूर्वज, जिसने सभी देवताओं को जन्म दिया" के रूप में वर्णित किया गया है। स्पष्ट रूप से सुमेरियों के प्राचीन समुद्र को सभी चीजों का प्रथम कारण और प्रमुख प्रेरक मानते थे, यह विश्वास करते हुए कि "स्वर्ग और पृथ्वी" किसी प्रकार उस समुद्र में उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा, उनके दृष्टिकोण में ब्रह्मांड के प्रमुख घटक स्वर्ग और पृथ्वी थे; उनके लिए ब्रह्मांड का शब्द एक संयुक्त शब्द था जिसका अर्थ था "स्वर्ग-पृथ्वी" (बिल्कुल जैसे उत्पत्ति की पुस्तक के शुरूआती पद में है, जहां "स्वर्ग और पृथ्वी" पूरे संगठित ब्रह्मांड को दर्शाते हैं)। इससे पहले कि वायु देवता एनलिल उसे अलग करता, स्वर्ग-पृथ्वी को एक पर्वत के रूप में माना जाता था जिसकी नींव पृथ्वी थी और जिसकी चोटी स्वर्ग थी।

एनलिल, जिन्हें "स्वर्ग और पृथ्वी के राजा" या "सभी भूमि के राजा" कहा जाता था, सुमेरियन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे। पृथ्वी को व्यवस्थित करने में उनके सृजनात्मक कार्य का उत्सव "द क्रिएशन ऑफ द पिकैक्स" में मनाया जाता है, जो इस मूल्यवान कृषि उपकरण को बनाने और समर्पित करने का वर्णन करता है। इसका एक हिस्सा इस प्रकार है:

एनलिल, जो पृथ्वी से भूमि के बीज को ऊपर लाता है,

स्वर्ग को पृथ्वी से दूर ले जाने का ध्यान रखा,

धरती को स्वर्ग से दूर करने का ध्यान रखा।

. . . उसने कुदाल को अस्तित्व में लाया, "दिन" प्रकट हुआ।

उसने श्रम की शुरुआत की, भाग्य का निर्णय किया।

कुदाल और टोकरी पर वह "शक्ति" निर्देशित करता है।

इस प्रकार एनलिल ने स्वर्ग को पृथ्वी से अलग किया, बीज को फलने-फूलने दिया, और कृषि के लिए कुदाल का निर्माण किया।

सभ्यता

जल का देवता एन्की, गहराई और ज्ञान का भी देवता था। यद्यपि एनलिल ने ब्रह्मांड के लिए "प्रारूप" तैयार किया, एन्की ने उसे लागू करने का अधिकांश कार्य किया। उसके प्रयास प्राकृतिक दुनिया को आकार देने से आगे बढ़कर संस्कृति और सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की शुरुआत तक गए। "एन्की और विश्व व्यवस्था" में, जल देवता हिद्देकेल और फरात के किनारों की ओर बढ़ते हैं, जो रेतीले मेसोपोटामिया घाटी को पानी देते हैं, और उन्हें जीवनदायी वर्षा और हवाओं से भर देते हैं। फिर, भूमि को खेती के लिए तैयार करते हुए, वह "पहाड़ी भूमि को खेतों में बदलता है, . . . हल और . . . जुए का निर्देशन करता है, . . . पवित्र खांचे खोलता है, और खेती वाले खेत में अनाज उगाता है।" फिर देवता घरों, अस्तबलों और भेड़शालाओं की नींव रखता है, और उन्हें बनाता है। वह "सीमाओं" को ठीक करता है और सीमा पत्थर स्थापित करता है। अंत में, वह बुनाई का आविष्कार करता है, जिसे "जो स्त्री का कार्य है" कहा जाता है। पृथ्वी को व्यवस्थित करने के बाद, एन्की प्रत्येक स्थान और तत्व को एक विशेष देवता को सौंप देता है।

सुमेरियों का अदन

एक और मिथक, "एन्की और निनहुरसाग: एक स्वर्गीय मिथक," बाइबल की कहानी अदन के बगीचे से समानता रखता है। ऐसा लगता है कि यह मिथक जानवरों या मनुष्यों की रचना से पहले दिलमुन में होता है, जो पूर्व में एक भूमि है जहाँ देवता निवास करते हैं—"शुद्ध," "स्वच्छ," "अत्यंत उज्ज्वल," और शायद बिना बीमारी या मृत्यु के। उस भूमि को उपजाऊ खेतों से भरने के बाद, एन्की क्रमशः तीन देवियों को गर्भवती करता है: निनहुरसाग, "भूमि की माता"; निम्मु, उस मिलन से उसकी पुत्री; और निनकुरा, निम्मु से उसकी पोती।

निनहुरसाग एन्की के वीर्य का उपयोग करके आठ नए पौधे बनाती हैं। यह स्पष्ट रूप से "वर्जित फल" हैं, क्योंकि जब एन्की उन्हें खाता है, तो निनहुरसाग उसे श्राप देती हैं और बगीचे को छोड़ देती हैं, यह कहते हुए, "जब तक वह मर नहीं जाता, मैं उसे जीवन की दृष्टि से नहीं देखूंगी।" श्राप के तहत, बगीचा मुरझा जाता है और देवता शोक करते हैं। देवताओं का राजा एनलिल इस स्थिति से निपटने में असमर्थ प्रतीत होता है। एन्की मरने की स्थिति में हैं। लोमड़ी, जो पहले से ही दिलमुन में मौजूद है, निनहुरसाग को दिलमुन वापस लाकर दिन बचाती है, जहां वह एन्की को ठीक करती हैं और बगीचे को पुनर्जीवित करती हैं।

मानवों की सृष्टि

सभी देवताओं की माता मानी जाने वाली निनहुरसाग ने पृथ्वी का मानवीकरण किया हो सकता है। "मनुष्य की सृष्टि" में, वह एन्की के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मांस या रोटी के अस्तित्व में आने से पहले ही अस्तित्व में आ चुके देवताओं के सामने एक दुविधा है:

वे रोटी का खाना नहीं जानते थे,

वस्त्रों के परिधान को नहीं जानते थे,

भेड़ों की तरह उन्होंने मुंह से पौधे खाए,

गड्ढो से पानी पिया।

उस स्थिति को सुधारने के लिए, एनलिल और एनकी एक पशु देवता और एक अनाज देवी की रचना करते हैं। पशु और अनाज अचानक प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं, लेकिन देवता उनका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। जानवरों की देखभाल करने और अनाज को रोटी में बदलने के लिए अभी भी कुछ और चाहिए। देवता एनकी से शिकायत करते हैं और उसे अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए सेवकों को बनाने का आदेश देते हैं।

उनकी सहायता के लिए आते हुए, एन्की "अथाह गहराई के ऊपर की मिट्टी" लाता है और निनहुरसाग के साथ मिलकर इससे मानवों को बनता है, जिन्हें देवताओं की सेवा में लगाया जाता है, विशेष रूप से उनके लिए रोटी बनाने के लिए। इसके बाद एक भोज में, एन्की और निनहुरसाग नशे में हो जाते हैं और अक्षम रूप से कई असामान्य मानव प्रकार बनाते हैं, जिनमें बांझ महिला और नपुंसक शामिल हैं। लेकिन संपूर्ण या दोषपूर्ण, पुरुष और महिला अथाह गहराई की मिट्टी हैं, और स्वभाव से अराजकता से संबंधित हैं।

अक्कादी सृष्टि की पुराण-कथाएँ

बाबेल और अश्शुरी संस्कृतियाँ, दोनों यहूदी, अक्कादी भाषा साझा करती थीं, जो उन्हें गैर-यहूदी और भाषाई रूप से भिन्न सुमेरियों से अलग करती थी। प्राचीन पश्चिमी एशिया का सबसे परिचित सृष्टि की पुराण-कथाएँ बाबेल की सृष्टि महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे *एनुमा एलिश* (इसके शुरूआती शब्दों से) कहा जाता है। यह स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड की सृष्टि से संबंधित है और इसमें बाइबिल के विवरण से कुछ समानताएँ हैं। इस मिथक के एक बाद के अश्शुरी संस्करण ने उपयुक्त रूप से राष्ट्रीय देवता अश्शूर को बेबीलोन के देवता मारदुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया।

एनुमा एलिश में मानव जाति का निर्माण किंगु के रक्त से होता है, जो सृजनकर्ता देवता मारदुक के खिलाफ विद्रोही सेना का अगुवा था। परिणामस्वरूप, बाबेल की पुराण-कथाओं में, पुरुष और महिला फिर से अराजकता से संबंधित होते हैं। एक अन्य मिथक में, जो एक प्राचीन बाबेल खंड में संरक्षित है, मानव जाति का निर्माण एक मारे गए देवता के रक्त से होता है:

[मनुष्य] प्रकट हों!

वे जो सभी देवताओं की सेवा करेंगे,

उन्हें मिट्टी से बनाया जाए,

रक्त से जीवंत हो जाएं!

एन्की ने अपना मुंह खोला,

महान देवताओं से कह रहे हैं: . . .

उन्हें एक देवता का वध करने दें।

उनके मांस और उनके रक्त के साथ . . .

निनहुरसाग मिट्टी को मिलाएं।

एक अन्य अक्कादी पुराण-कथाओं के अनुसार, देवताओं ने मनुष्य को एक विकृत प्राणी के रूप में बनाया, उसे विकृत वाणी, झूठ और असत्य के साथ प्रस्तुत किया।

मिस्री सृष्टि पुराण-कथाएँ

प्राचीन मिस्री सृष्टि की कथा (जैसे कि एक शाही शुंडाकार स्तंभ के समर्पण अनुष्ठान में या *मृतकों की पुस्तक* में पाई जाती है) बताती है कि सृष्टि से पहले एक जलमय शून्यता थी, जो अंधकार, आकारहीनता और अदृश्यता के साथ थी। उस जलमय अराजकता का नाम नून था, "महान देवता जो स्वयं से उत्पन्न हुआ.. देवताओं का पिता।" शून्यता शांत हो गई, जिससे एक आदिम मिट्टी का टीला रह जाता है, जिस पर सृष्टिकर्ता देवता अतुम ("समग्रता") विराजमान होता है। अतुम ब्रह्मांड के शेष भाग को उत्पन्न करता है और इसके हिस्सों को स्थान और कार्य सौंपता है।

मेसोपोटामिया पुराण-कथाओं के समान एक विवरण में, वायु देवता शू आकाश देवी नट को पृथ्वी देवता गेब से उठाकर और खुद को दोनों के बीच रखकर स्वर्ग-पृथ्वी को अलग करता है।

सबसे महत्वपूर्ण मिस्री सृष्टि मिथक तथाकथित "मेम्फाइट धर्मशास्र" (लगभग 2700 ई.पू.) है, जिसने मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाने का प्रयास किया, यह दावा करके कि यह मूल सृष्टि टीले का स्थान है। उस मिथक में सृष्टि को केवल भौतिक रूप से वर्णित करने के बजाय, ब्रह्मांड को सृष्टिकर्ता देवता के मन ("हृदय") और आदेशात्मक वाणी ("जीभ") के माध्यम से अस्तित्व में आने के रूप में देखा गया है। उस मिथक के अनुसार, एक बुद्धिमान इच्छा ब्रह्मांड को नियंत्रित करती थी।

सृष्टि पुराण-कथाएँ और उत्पत्ति

उत्पत्ति में सृष्टि का विवरण कम से कम दो तरीकों से पौराणिक कथाओं से भिन्न है। सबसे पहले, इन विवरणों का उद्देश्य भिन्न है। पौराणिक कथाएँ मुख्य रूप से जादुई उच्चारण द्वारा जीवन और समाज को संरक्षित करने के लिए थीं। यद्यपि बाइबल का विवरण जीवन और समाज के लिए प्रभाव रखता है, इसका मुख्य उद्देश्य एक वाचा के लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाना है और यह किसी भी गुप्त दावे या शक्ति से रहित है।

दूसरा, इन विवरणों की गुणवत्ता में भिन्नता है। उत्पत्ति की सृष्टि कथा एक सीधी-सादी धर्मशास्त्र प्रस्तुत करती है, जिसमें अलंकरण न्यूनतम है। एक कहानी के रूप में सुनाई गई, यह वैज्ञानिक खोज के युग में भी सत्य प्रतीत होती है, जब लोग प्राकृतिक घटनाओं की यांत्रिक खोजों के आदी होते हैं। एक बुद्धिमान, अच्छी तरह से सूचित व्यक्ति उत्पत्ति को प्रकृति के अर्थ और उद्देश्य का प्रामाणिक कथन मान सकते हैं और इस पर दिव्य सृष्टिकर्ता के प्रति भक्ति का जीवन आधारित कर सकते हैं। इसके विपरीत, सृष्टि के पुराण-कथाओं एक भ्रष्ट धर्मशास्त्र और उससे भी अधिक भ्रष्ट नैतिकता प्रस्तुत करते हैं। सबसे प्राचीन पुराण-कथाओं, जो विभिन्न कारणों से "गुप्त विज्ञानों" के आधुनिक साधकों को आकर्षित कर सकते हैं, धार्मिक सत्य के रूप में बस अविश्वसनीय हैं। प्राचीन पुराण-कथाओं के देवता लंबे समय से मृत सभ्यताओं के मलबे में दफन हो चुके हैं या आधुनिक बहुदेववादी धर्मों के देवताओं में बदल गए हैं; बाइबल के परमेश्वर जीवित हैं।

[उत्पत्ति 1–3](https://ref.ly/Gen1:1-Gen3:24) का साहित्यिक रूप दिखाता है कि यह धर्मशास्त्र नहीं है; अर्थात, यह परमेश्वर के बारे में विश्लेषणात्मक वक्तव्य नहीं देता। फिर भी यह परमेश्वर का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो मूर्तिपूजक पुराण-कथाओं के देवताओं से विशिष्ट रूप से भिन्न है। परमेश्वर "आदि में" उपस्थित हैं। वे एक हैं; वे एकल उद्देश्य के साथ सृष्टि करते हैं, बिना किसी चुनौती के। इसके विपरीत, मूर्तिपूजक पुराण-कथाओं शुरुआत को निर्जीव और अराजक के रूप में चित्रित करते हैं। अराजकता एक ब्रह्मांड में विकसित होती है, जिससे देवता संयोग से प्रकट होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का बाद का विकास प्रतिद्वंद्वी देवताओं के बीच एक ब्रह्मांडीय शक्ति संघर्ष के रूप में देखा जाता है। फिर से, उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता उन स्वर्ग और पृथ्वी से भिन्न और "बड़े" हैं जिन्हें वे रचते हैं। मूर्तिपूजक देवता भौतिक होते हैं और उसी ब्रह्मांडीय पदार्थ से बने होते हैं जैसे संसार; संसार उनसे बड़ा है।

बाइबल और मूर्तिपूजक मानवशास्त्र भी काफी अलग हैं। उत्पत्ति में पुरुष और महिला सृष्टिकर्ता से भिन्न प्राणी हैं, हालांकि वे उनका "प्रतिरूप" धारण करते हैं। उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया है और उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। मूर्तिपूजक पौराणिक कथाओं में मानव प्राणी देवताओं के समान पदार्थ से आते हैं, हालांकि मनुष्य अराजकता से अधिक निकटता रखते हैं बजाय उन देवताओं के जिन्होंने उन्हें गढ़ा। मूर्तिपूजक देवताओं ने मनुष्यों को अपने भौतिक आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए दास के रूप में बनाया, इसलिए देवता उनसे या तो तिरस्कार या उदासीनता के साथ व्यवहार करते हैं। पश्चिमी एशियाई दृष्टिकोण न केवल निराशावादी था बल्कि भाग्यवादी भी था। मानव प्राणी, जिम्मेदार या महत्वपूर्ण होने से बहुत दूर, जन्म से ही एक अपरिहार्य भाग्य के लिए नियुक्त किए गए थे जिसे वे बदल नहीं सकते थे।

अधिकांश पश्चिमी एशियाई निवासियों के लिए सबसे अच्छा यही था कि वे अपने नियत अंत से पहले एक अपेक्षाकृत समृद्ध और नियमित जीवन की आशा कर सकते थे, और इसके लिए वे सोचते थे कि उन्हें प्राचीन पुराण-कथाओं के पाठ और पुनः अभिनय के माध्यम से अपने देवताओं को प्रभावित करना होगा। दूसरी ओर, उत्पत्ति, बड़े पुराने नियम के शिक्षण के हिस्से के रूप में, मानव समुदाय को परमेश्वर के साथ एक जीवंत, व्यक्तिगत, वाचा संबंध में लाने का प्रयास करती है।

यह भी देखें सृष्टि।

सेंहुआ

सेंहुआ

[लैव्यव्यवस्था 13:30–37](https://ref.ly/Lev13:30-Lev13:37) और [14:54](https://ref.ly/Lev14:54) में त्वचा पर चकत्ते के लिए केजेवी अनुवाद में एक उभार का उल्लेख है।

देखें घाव।

सेइरे

वह स्थान जहाँ एहूद ने मोआब के राजा एग्लोन की हत्या के बाद शरण ली, और जहाँ से उसने मोआबियों के विरुद्ध युद्ध के लिए इस्राएल को बुलाया ([न्या 3:26](https://ref.ly/Judg3:26))।

सेईर (व्यक्ति)

सात पुत्रों के पिता और एसाव की वंशावली के माध्यम से अब्राहम के वंशज। मूल रूप से एदोम की भूमि में रहने वाली एक होरी जनजाति, सेईर के वंशज राष्ट्र को पहले एसाव के वंशजों द्वारा बेदखल कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। शायद इसी कारण सेईर और उसके वंशज अब्राहम की वंशावली में शामिल किए गए ([उत 36:20–21](https://ref.ly/Gen36:20-Gen36:21); [1 इति 1:38](https://ref.ly/1Chr1:38))।

सेईर (स्थान)

1. एदोम की पर्वत श्रृंखला मृत सागर से दक्षिण की ओर अकाबा की खाड़ी तक फैली हुई है। सेईर पहाड़ के पश्चिम में महान तराई अराबा और पूर्व में मरूभूमि थी। सेईर आधुनिक जेबेल एश-शेरा है।

सेईर पहले होरियों द्वारा बसा हुआ था, जिनकी हार राजा कदोर्लाओमेर के हाथों हुई थी, जिसका उल्लेख [उत 14:4–6](https://ref.ly/Gen14:4-Gen14:6) में है। बाद में होरियों को इस क्षेत्र से एसाव ने बेदखल कर दिया ([व्य. वि. 2:12](https://ref.ly/Deut2:12)); हालांकि, होरियों के कुछ प्रमुखों का उल्लेख एसाव के वंशजों में किया गया है जो सेईर में रहते थे ([उत 36:20–30](https://ref.ly/Gen36:20-Gen36:30))। चूंकि यह क्षेत्र प्रभु द्वारा एसाव को विरासत के रूप में दिया गया था ([यहो 24:4](https://ref.ly/Josh24:4)), इस्राएलियों को चेतावनी दी गई थी कि वे जंगल की यात्रा के दौरान सेईर से गुजरते समय एसाव के पुत्रों को युद्ध के लिए उकसाएं नहीं ([व्य.वि. 2:1–8](https://ref.ly/Deut2:1-Deut2:8))। फिलिस्तीन पर इस्राएल के कब्जे के दौरान, वे सेईर के लोगों के खिलाफ कई युद्धों में शामिल हुए। सिमोनियों के एक समूह ने सेईर में रहने वाले अमालेकियों को नष्ट कर दिया और वहां अपने लोगों को बसाया ([1 इति 4:42](https://ref.ly/1Chr4:42))। यहोशाफात, यहूदा के राजा (872–848 ई. पू.), ने अम्मोन, मोआब और सेईर की संयुक्त सेनाओं पर एक अद्भुत विजय प्राप्त की ([2 इति 20:10–23](https://ref.ly/2Chr20:10-2Chr20:23))। यहूदा के राजा अमस्याह (796–767 ई. पू.) ने सेईर की एक सेना को नमक की तराई में पराजित किया ([25:11–14](https://ref.ly/2Chr25:11-2Chr25:14))। और अन्त में, भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने इस्राएल के खिलाफ उनकी शत्रुता के लिए सेईर के निवासियों पर विनाश का श्राप दिया ([यहेज 35:1–15](https://ref.ly/Ezek35:1-Ezek35:15))।

यह भी देखें एदोम, एदोमवासी।

2. भूमि के उत्तरी सीमा के परिभाषित भाग का स्थान जो यहूदा के गोत्र को सौंपा गया था ([यहोशू 15:10](https://ref.ly/Josh15:10))। यह किर्यत्यारीम के पश्चिम और बेतशेमेश के उत्तर-पूर्व में स्थित था। पर्वत सेईर शायद वह पहाड़ी है जिस पर आधुनिक शहर सारिस बना हुआ है।

सेकू

सेकू

[1 शमूएल 19:22](https://ref.ly/1Sam19:22) में एक जगह। *देखें* सेकू।

सेकू

सेकू

शाऊल ने शमूएल और दाऊद का पता पूछने के लिए जिस नगर या स्थल पर रुककर पूछा, वह गिबा और रामाह के बीच स्थित था। यह विशेष रूप से अपने बड़े कुँए के लिए प्रसिद्ध था—जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्वाभाविक स्थान ([1 शमू 19:22](https://ref.ly/1Sam19:22))।

सेना

सेना सैनिकों का एक बड़ा संगठित समूह है जो युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित होता है, विशेष रूप से भूमि पर।

देखें युद्ध।

सेना

रोमी सेना की सैन्य टुकड़ी। नए नियम समय में सेना का मानक संख्य 6,000 पुरुषों का था, जिसमें लगभग 120 घुड़सवार जोड़े गए थे।

क्योंकि यह पुरुषों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता था, "लिजियन" शब्द का प्रतीकात्मक रूप से एक अनिश्चित बड़ी संख्या के लिए उपयोग किया जाने लगा; इस उपयोग का नए नियम में चार बार उल्लेख होता है। गिरासेनियों के देश में दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे में कहानी में, यीशु ने उस आदमी से पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" और उसने उत्तर दिया, "मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं" ([मर 5:9, 15](https://ref.ly/Mark5:9); [लूका 8:30](https://ref.ly/Luke8:30); पुष्टि करें [मत्ती 12:45](https://ref.ly/Matt12:45); [लूका 8:2](https://ref.ly/Luke8:2), जहाँ एक व्यक्ति में कई दुष्टात्माओं के निवास की बात होती हैं)।

शब्द का एक और उपयोग [मत्ती 26:53](https://ref.ly/Matt26:53) में है, जहां यीशु की गिरफ्तारी के समय उनके साथ के एक व्यक्ति ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपनी तलवार खींची। यीशु ने ऐसे कार्य को यह कहते हुए मना किया कि, "क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से हजारों [लिजियन] स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए बुला सकता हूं, और वह उन्हें तुरंत भेज देंगे?"। इस प्रकार उन्होंने स्वर्गदूतों की विशाल संख्या की बात की जो उनकी सहायता के लिए बुलाए जा सकते थे।

"लिजियन" शब्द का नए नियम में कभी भी सैन्य टुकड़ी के अर्थ में उपयोग नहीं किया गया है बल्कि उसका उपयोग बुरी आत्मिक शक्तियों के लिए किया गया है जो मनुष्यों का विरोध करती हैं (पुष्टि करें [इफि 6:12](https://ref.ly/Eph6:12)) या उन आत्मिक शक्तियों के लिए जो मनुष्यों की सहायता के लिए बुलाए जा सकती हैं (पुष्टि करें [इब्रा 1:14](https://ref.ly/Heb1:14))।

यह भी देखें युद्ध।

सेना, स्वर्ग की सेना

इब्रानी अभिव्यक्तियाँ जो अक्सर पुराने नियम में पाई जाती हैं। ये अभिव्यक्तियाँ शाब्दिक रूप से "सेना" और "आकाश की सेना" का अर्थ रखती हैं। "आत्मा" मूलतः एक सैन्य शब्द है, जो पुराने नियम में लगभग 500 बार होता है। इसका अर्थ "सेना" ([2 रा 18:17](https://ref.ly/2Kgs18:17)), "स्वर्गदूत," "स्वर्गीय शरीर," या "सृष्टि" हो सकता है।

बाइबल में "स्वर्ग की सेना" वाक्यांश के विभिन्न उपयोग हैं। प्राचीन लेखक कभी-कभी प्रतीकात्मक रूप से सूर्य, चंद्रमा और तारों को एक सेना के रूप में संदर्भित करते थे ([व्य.वि. 4:19](https://ref.ly/Deut4:19); [न्या 5:20](https://ref.ly/Judg5:20))। प्राचीन ज्योतिषीय पंथों में, यह माना जाता था कि आकाशीय पिंड आत्माओं द्वारा संचालित होते थे और इस प्रकार एक जीवित सेना का गठन करते थे जो स्वर्गीय नियति को नियंत्रित करती थी। स्वर्ग की सेना की पूजा मूर्तिपूजा के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक थी। यह इस्राएलियों के बीच आम था जब वे परमेश्वर की सेवा से पीछे हट जाते थे ([यिर्म 19:13](https://ref.ly/Jer19:13); [प्रेरि 7:42](https://ref.ly/Acts7:42))। यद्यपि उन्हें ऐसे मूर्तिपूजक विश्वासों के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी ([व्य.वि. 4:19](https://ref.ly/Deut4:19); [17:3](https://ref.ly/Deut17:3)), इस्राएली स्वर्गीय पिंडों की पूजा करने की प्रथा में पड़ गए। यह विशेष रूप से अश्शूर और बेबिलोनी काल के दौरान सत्य था ([2 रा 17:16](https://ref.ly/2Kgs17:16); [21:3–5](https://ref.ly/2Kgs21:3-2Kgs21:5); [2 इति 33:3–5](https://ref.ly/2Chr33:3-2Chr33:5); [यिर्म 8:2](https://ref.ly/Jer8:2); [सप 1:5](https://ref.ly/Zeph1:5))। इस मूर्तिपूजक प्रथा का सुधार यह है कि वे प्रभु में विश्वास करें जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, जिन्होंने अपनी आज्ञा पर स्वर्गीय पिंडों को संगठित किया और उन्हें एक विशेष कार्य करने के लिए नियुक्त किया ([उत 1:14–19](https://ref.ly/Gen1:14-Gen1:19); [2:1](https://ref.ly/Gen2:1); [नहे 9:6](https://ref.ly/Neh9:6); [भज 33:6](https://ref.ly/Ps33:6); [103:21](https://ref.ly/Ps103:21); [148:2](https://ref.ly/Ps148:2); [यशा 40:26](https://ref.ly/Isa40:26); [45:12](https://ref.ly/Isa45:12))।

परमेश्वर को अक्सर "सर्वशक्तिमान सेनाओं के प्रभु परमेश्वर" कहा जाता है, अर्थात् स्वर्गीय सेनाओं के ([यिर्म 5:14](https://ref.ly/Jer5:14); [38:17](https://ref.ly/Jer38:17); [44:7](https://ref.ly/Jer44:7); [होश 12:5](https://ref.ly/Hos12:5))। स्वर्गीय सेना में स्वर्गदूत या संदेशवाहक शामिल होते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभु के कार्य से जुड़े होते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं जो स्वर्गदूतों या "परमेश्वर के पुत्रों" से बनी होती है ([उत 1:26](https://ref.ly/Gen1:26); [1 रा 22:19](https://ref.ly/1Kgs22:19); [अय्यू 1:6](https://ref.ly/Job1:6); [भज 82](https://ref.ly/Ps82:1-Ps82:8); [यशा 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13))। संदेशवाहक प्रभु की परिषद से उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं ([उत 28:12–15](https://ref.ly/Gen28:12-Gen28:15); [लूका 2:13](https://ref.ly/Luke2:13))।

हालांकि सेना कभी-कभी तारों या स्वर्गदूतों के रूप में समझे जाते हैं, इस्राएल की गोत्रों को भी "प्रभु की सेना" कहा जाता है। [दानि 8:10–11](https://ref.ly/Dan8:10-Dan8:11) में "स्वर्ग की सेना" प्रतीकात्मक भाषा प्रतीत होती है जो इस्राएल, "पवित्र लोग," का उल्लेख करती है, और इस्राएल के राजा, परमेश्वर को "सेना का प्रधान" कहा जाता है।

यूनानी शब्द "सेना" का अनुवाद नए नियम में केवल दो बार होता है ([लूका 2:13](https://ref.ly/Luke2:13); [प्रेरि 7:42](https://ref.ly/Acts7:42))। "सेनाओं के प्रभु" का उपयोग पौलुस और याकूब द्वारा प्रभु के लिए एक शीर्षक के रूप में किया जाता है ([रोम 9:29](https://ref.ly/Rom9:29); [याकू 5:4](https://ref.ly/Jas5:4))। यह शब्द परमेश्वर की सार्वभौमिक शक्ति और महिमा को इतिहास में व्यक्त करता है, लेकिन उनके आदेश पर खड़े "सेनाओं" की सटीक पहचान अनिश्चित है।

यह भी देखें सेनाओं का यहोवा।

सेनाओं के यहोवा

सेनाओं के यहोवा

पुराने नियम में परमेश्वर का नाम जो मुख्य रूप से भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों में पाया जाता है। सेना स्वर्गीय शक्तियाँ और स्वर्गदूत हैं जो यहोवा के आदेश पर कार्य करते हैं। *देखें* परमेश्वर, नाम; सेना, स्वर्ग के सेना।

सेनाओं के यहोवा

पुराने नियम में परमेश्वर के लिए एक नाम जो मुख्य रूप से भविष्यवक्ताओं के लेखों में मिलता है। सेना स्वर्गीय शक्तियाँ और स्वर्गदूत हैं जो यहोवा के आदेश पर कार्य करते हैं। *देखें* परमेश्वर के नाम।

सेने

वह एक चट्टान का नाम था जो वाडी एस-सुवेनिट के पार एक दर्रे में स्थित था, जिस पर योनातान और उसका शस्त्रधारी पलिश्तियों से उनकी मुठभेड़ में पार हुए थे। सेने के विपरीत चट्टान को बोसेस कहा जाता था और यह उत्तर में मिकमाश शहर की ओर था। सेने गेबा नगर के सामने दक्षिण की ओर स्थित था ([1 शमू 14:4–5](https://ref.ly/1Sam14:4-1Sam14:5))।

सेप्टुआजिंट

सेप्टुआजिंट

देखें बाइबल, प्राचीन संस्करण; बाइबल का अधिनियम।

सेब और सेब का पेड़

एक ऐसा वृक्ष है जो लगभग 4.5 से 7.6 मीटर (15 से 25 फीट) ऊँचा होता है और गोल, सख्त और मीठे फल उत्पन्न करता है। इस पेड़ की पत्तियाँ अण्डाकार होती हैं जिनके किनारे थोड़े दाँतेदार होते हैं और यह वसंत ऋतु में सफेद या गुलाबी फूलों से भर जाता है, जो फल आने से पहले खिलते हैं।

सेब का पेड़ प्राचीन पश्चिम एशिया का मूल नहीं था। बाइबल के कुछ संस्करण पुराने नियम में कुछ फलों के संदर्भों का अनुवाद "सेब" के रूप में करते हैं। इब्रानी शब्द "तप्पूअख़"को अक्सर “सेब” कहा गया है([नीति 25:11](https://ref.ly/Prov25:11); [श्रेष्ठ 2:3, 5](https://ref.ly/Song2:3,Song2:5); [7:8](https://ref.ly/Song7:8); [8:5](https://ref.ly/Song8:5))। यह अनुवाद सेब के लिए अरबी शब्द *तुफ़ाह* के साथ इसकी समानता के कारण होता है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि इन अंशों में जिस फल का उल्लेख किया गया है, वह वास्तव में खुबानी हो सकता है, क्योंकि प्राचीन फिलिस्तीन में सेब आम नहीं होते थे। हालाँकि, शोधकर्ताओं ने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कादेश-बार्निया की खुदाई के दौरान कार्बोनाइज्ड सेब (संभवतः जंगली सेब, *मालूस सिल्वेस्ट्रीस*) पाए गए हैं। यह खोज सुझाव देती है कि राजा सुलैमान के बगीचों में सेब उगाए जाते थे।

यह भी देखें खुबानी।

सेम

सेम एक प्रकार की फली होती है (एक पौधा जो बीज सहित फली उत्पन्न करती है)। बाइबल काल में रहने वाले लोगों के भोजन में सेम एक महत्वपूर्ण भाग थी। [2 शमूएल 17:27–28](https://ref.ly/2Sam17:27-2Sam17:28) और [यहेजकेल 4:9](https://ref.ly/Ezek4:9) में मसूर के सन्दर्भ सामान्यतः बड़ी सेम (*फाबा वुल्गारिस*) को सन्दर्भित करती है। यह प्रजाति एक वार्षिक पौधा है, अर्थात् यह एक वर्ष में अपना जीवनचक्र पूरा कर लेता है। माना जाता है कि बड़ी सेम मूल रूप से उत्तरी फारस में उगाई गई थी, लेकिन पुराने समय से ही पश्चिमी एशिया में इसे खाद्य पौधे के रूप में व्यापक रूप से उगाया जाता था।

मिस्र के कब्रों में ममियों के साथ सेम पाई गई हैं, जो यह दर्शाता है कि वे प्राचीन मिस्री संस्कृति में भी महत्वपूर्ण थीं। यूनानियों और रोमियों ने भी सेम को अपनी खेती का हिस्सा बनाया था।

देखें कृषि; भोजन और भोजन की तैयारी।

सेम

सेम

[लूका 3:36](https://ref.ly/Luke3:36) में नूह के पुत्र शेम की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखे शेम।

सेमेई, शिमी

योसेख का वंशज और यीशु मसीह के एक पूर्वज ([लूका 3:26](https://ref.ly/Luke3:26))।

देखें यीशु मसीह की वंशावली।

सेर

सेर

सूखी वस्तु का माप एक सेर (एक लीटर) से थोड़ा अधिक के बराबर होता है ([प्रका 6:6](https://ref.ly/Rev6:6); एन.एल.टी. देखें)। आर.एस.वी. और एन.आई.वी. में "सेर" लिखा है।

देखें वजन और माप।

सेर

सेर

नप्ताली के गोत्र के एक सुदृढ़ नगरों में से एक ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35))। सूची में दिए गए आस-पास के नामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गलील झील के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित था।

सेरह

आशेर की पुत्री ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17); [गिन 26:46](https://ref.ly/Num26:46); [1 इति 7:30](https://ref.ly/1Chr7:30))।

सेरिन्थस

गूढ़्ज्ञान विधर्मी (लगभग 100 ईस्वी में मृत्यु) जिसके विधर्म की निंदा प्रेरित यूहन्ना द्वारा की गई थी। संभवतः उसका जन्म मिस्र में हुआ और वह यहूदी परिवार में पले-बढ़े, सेरिन्थस गूढ़्ज्ञान प्रवृत्तियों वाले मसीहियों के दल का अगुवा था। उसने संभवतः यह विश्वास किया कि जगत परमेश्वर द्वारा नहीं बल्कि निम्नतर प्राणी (जिसे डेमिउर्ज कहा जाता है) या स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया था, जिनमें से एक ने यहूदियों को व्यवस्था दी। सेरिन्थस ने यह भी सिखाया कि यीशु साधारण पुरुष थे, जिन पर "मसीह" का अवतरण उनके बपतिस्मे के समय हुआ था। इस ईश्वरीय शक्ति ने अज्ञात और पारलौकिक परमेश्वर को प्रकट किया। इस "मसीह" ने यीशु को उनके क्रूसीकरण से पहले छोड़ दिया।

कलीसियापिता यूसेबियस (लगभग 260–340), इरेनियस की कहानी का उल्लेख करते हैं (जो दूसरी शताब्दी के अंत में जीवित थे), जिसे उन्होंने पोलीकार्प से सुना था (जो प्रेरित यूहन्ना के शिष्य थे)। इस कहानी के अनुसार यूहन्ना ने सुना कि सेरिन्थस उस इफिसी स्नानगृह में आ गए थे जहाँ वह (यूहन्ना) थे। यूहन्ना तुरन्त स्नानगृह से बाहर भागे और चिल्लाए, “यह इमारत गिर जाएगी क्योंकि सत्य का शत्रु अन्दर है!” कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यूहन्ना की लेखनी में कुछ अंश सेरिन्थस के खिलाफ निर्देशित हो सकते हैं (देखें [यूह 1:1–3, 14](https://ref.ly/John1:1-John1:3,John1:14); [1 यूह 4:1–3](https://ref.ly/1John4:1-1John4:3))।

सेरेत

सेरेत

यहूदा के गोत्र से हेला की पत्नी के द्वारा अश्शूर का पुत्र ([1 इति 4:7](https://ref.ly/1Chr4:7))।

सेरेथश्शहर

सेरेथश्शहर

रूबेन के गोत्र को विरासत में मिला एक नगर ([यहो 13:19](https://ref.ly/Josh13:19)), जिसे "तराई में के पहाड़" पर स्थित बताया गया है।

सेरेद, सेरेदियों

जबूलून के पुत्रों में से एक ([उत 46:14](https://ref.ly/Gen46:14)) और सेरेदियों परिवार के पिता ([गिन 26:26](https://ref.ly/Num26:26)) ।

सेरेदी

[गिनती 26:26](https://ref.ly/Num26:26) में सेरेद के परिवार का सदस्य, सेरेदियों का केजेवी रूप।

देखें सेरेद, सेरेदी।

सेलसह

सेलसह

राहेल की कब्र के पास का स्थान जहाँ शाऊल ने दो लोगों से मुलाकात की, जो शमूएल की भविष्यवाणी की पूर्ति में था, जो उन घटनाओं के बारे में थी जो शाऊल के अभिषेक की पुष्टि करेंगी ([1 शमू 10:2](https://ref.ly/1Sam10:2))। परम्परागत रूप से राहेल की कब्र बिन्यामीन की उत्तरी सीमा पर स्थित मानी जाती है, लेकिन सेलसह की कोई सटीक पहचान नहीं की गई है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सेलसह और जेला एक ही स्थान हैं, लेकिन इसकी सम्भावना नहीं है।

सेला

सेला

संगीत संकेतन, संभवतः प्रदर्शन में विराम को निर्दिष्ट करता है, भजन ग्रंथों में 70 से अधिक बार और [हबक्कूक 3:3, 9, 13](https://ref.ly/Hab3:3,Hab3:9,Hab3:13) में आता है।

देखें संगीत; भजन संहिता।

सेला

1. एमोरियों की सीमा पर एक अज्ञात स्थान ([न्या 1:36](https://ref.ly/Judg1:36))।

2. एदोमी गढ़ ([2 रा 14:7](https://ref.ly/2Kgs14:7))। इस स्थल पर नबातीय नगर पेट्रा का निर्माण किया गया था। *देखें* पेट्रा।

3. यशायाह की भविष्यद्वाणी में मोआब के विरुद्ध उल्लेखित अज्ञात स्थान ([यशा 16:1](https://ref.ly/Isa16:1))।

सेला, जेला

सेला, जेला*

बिन्यामीन के गोत्र का वह नगर जहाँ शाऊल और योनातान की हड्डियों को दफनाया गया था ([यहो 18:28](https://ref.ly/Josh18:28); [2 शमू 21:14](https://ref.ly/2Sam21:14))। जेला संभवतः शाऊल के पिता कीश का पैतृक नगर था, और यह संभवतः शाऊल का घर भी था, इससे पहले कि उन्हें राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया।

सेलाहम्म-हलकोत

सेलाहम्म-हलकोत

यह माओन के जंगल में चट्टान, जिसका अर्थ है "सेलाहम्म-हलकोत" (पलायन की चट्टान)। शाऊल, दाऊद को मारने की अपनी लालसा में, यहूदा के खड़ी-खड़ी घाटियों वाले पहाड़ों में उससे पकड़ने का प्रयास कर रहा था, जहाँ दाऊद भाग गया था। शाऊल का ध्यान एक पलिश्तियों के आक्रमण ने भटका दिया, जिससे दाऊद को भागने का अवसर मिला ([1 शमू 23:28](https://ref.ly/1Sam23:28))। यह चट्टान माओन से लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित वादी एल-मलाकी में हो सकती है।

सेलेक

सेलेक

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में अम्मोनी योद्धा ([2 शमू 23:37](https://ref.ly/2Sam23:37); [1 इति 11:39](https://ref.ly/1Chr11:39))।

सेलेद

यहूदा के गोत्र से नादाब के पुत्र ([1 इति 2:30](https://ref.ly/1Chr2:30))।

सेवक

सेवक

एक व्यक्ति जो स्वामी के लिए काम करता है, जो बदले में एक हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ सेवक कानूनी रीति से गुलाम थे। जबकि अन्य स्वेच्छा से सेवक थे। "सेवक ," "गुलाम," "बंधुआ पुरुष," और "बंधुआ स्त्री" इनके बीच अंतर करना हमेशा संभव नहीं होता। इब्रानी और यूनानी के कई शब्दों का अनुवाद "दास " के रूप में किया गया है, हालांकि नए अनुवाद कभी-कभी अन्य शब्दों को प्राथमिकता देते हैं।

"लड़का," "युवा," या "लड़के" के लिए उपयुक्त इब्रानी शब्द का अर्थ आतौमर पर सेवक होता है ([निर्ग 33:11](https://ref.ly/Exod33:11); [गिन 22:22](https://ref.ly/Num22:22); [2 राजा 4:12](https://ref.ly/2Kgs4:12))। एक शब्द जिसका मतलब "स्वतंत्र जन्मा सेवक" होता है, वह प्रभु के सेवकों को संदर्भित करता है, जैसे लेवियों ([एज्रा 8:17](https://ref.ly/Ezra8:17); [यशा 61:6](https://ref.ly/Isa61:6); [एज्रा 44:11](https://ref.ly/Ezek44:11)) या याजकों ([निर्ग 28:35](https://ref.ly/Exod28:35); [योए 1:9](https://ref.ly/Joel1:9); [2:17](https://ref.ly/Joel2:17))। कभी-कभी राजा के मंत्रियों को सेवक कहा गया है ([1 इति 27:1](https://ref.ly/1Chr27:1); [नीति 29:12](https://ref.ly/Prov29:12)), और वे स्वर्गदूत जो प्रभु के सामने सेवा करते हैं उन्हें भी सेवक कहा गया है ([भज 103:21](https://ref.ly/Ps103:21); [104:4](https://ref.ly/Ps104:4))। मजदूर या कर्मचारी भी स्वतंत्र व्यक्ति माने जाते थे ([निर्ग 12:45](https://ref.ly/Exod12:45); [अय्यू 7:1](https://ref.ly/Job7:1); [मला 3:5](https://ref.ly/Mal3:5))।

सबसे सामान्य इब्रानी शब्द, जो पुराने नियम में लगभग 800 बार आता है, ([उत्प 9:25](https://ref.ly/Gen9:25); [12:16](https://ref.ly/Gen12:16); [निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17); दासत्व में रखे दास के लिए उपयोग किया गया है ([व्य.वि. 5:15](https://ref.ly/Deut5:15); [15:17](https://ref.ly/Deut15:17))। फिर वही शब्द उच्च पद के लोगों के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि राजा के मंत्री और सलाहकार ([2 राजा 22:12](https://ref.ly/2Kgs22:12); [2 इति 34:20](https://ref.ly/2Chr34:20); [नहे 2:10](https://ref.ly/Neh2:10)) या परमेश्वर के सेवक ([उत 24:14](https://ref.ly/Gen24:14); [गिन 12:7](https://ref.ly/Num12:7); [यहो 1:7](https://ref.ly/Josh1:7); [2 राजा 21:8](https://ref.ly/2Kgs21:8)), जैसे कि "मेरा सेवक मूसा" [या दाऊद, यशायाह, इस्राएल, अय्यूब, आदि]। सबसे श्रेष्ठ अभिव्यक्तियों में से एक है "यहोवा [प्रभु] का सेवक" ([व्य.वि 34:5](https://ref.ly/Deut34:5); [यहो 1:13](https://ref.ly/Josh1:13); [8:31–33](https://ref.ly/Josh8:31-Josh8:33); [यशा 49:1](https://ref.ly/Isa49:1-Isa49:6)–[6](https://ref.ly/Isa49:1-Isa49:6); [50:4](https://ref.ly/Isa50:4-Isa50:9)–[9](https://ref.ly/Isa50:4-Isa50:9); [52:13–53:12](https://ref.ly/Isa52:13-Isa53:12))। नाम ओबद्याह का अर्थ है “यहोवा का सेवक” है।

नया नियम विभिन्न रूप से सेवक को दास, मजदूर या कर्मचारी के रूप में ([मर 1:20](https://ref.ly/Mark1:20); [लूका 15:17](https://ref.ly/Luke15:17-Luke15:19)–[19](https://ref.ly/Luke15:17-Luke15:19); [यूह 10:12](https://ref.ly/John10:12-John10:14)–[14](https://ref.ly/John10:12-John10:14)), और अधिक व्यापक रूप से गुलाम के रूप में ([मत्ती 8:9](https://ref.ly/Matt8:9); [10:24](https://ref.ly/Matt10:24-Matt10:25)–[25](https://ref.ly/Matt10:24-Matt10:25); [13:27](https://ref.ly/Matt13:27-Matt13:28)–[28](https://ref.ly/Matt13:27-Matt13:28); [मर 10:44](https://ref.ly/Mark10:44); [12:2](https://ref.ly/Mark12:2-Mark12:4)–[4](https://ref.ly/Mark12:2-Mark12:4); [लूका 7:2](https://ref.ly/Luke7:2-Luke7:3)–[3, 8](https://ref.ly/Luke7:2-Luke7:3)–[10](https://ref.ly/Luke7:2-Luke7:3); [यूह 4:51](https://ref.ly/John4:51); [8:34](https://ref.ly/John8:34); [13:16](https://ref.ly/John13:16); [इफि 6:5](https://ref.ly/Eph6:5); [कुलु 1:7](https://ref.ly/Col1:7)), तथा एक घरेलू नौकर के रूप में भी परिभाषित करता है ([लूका 16:13](https://ref.ly/Luke16:13))।

यह भी देखें गुलाम, गुलामी।

सेवक / परिचारक

सेवक / परिचारक

एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो राजा की सेवा में कार्यरत थे।

देखिए राजदरबार प्रमुख।

सेवक, सेविका

स्थानीय कलीसिया में एक अधिकारी को नामित करने वाले शब्द, जो एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "सेवक" या "सेवा प्रदान करनेवाला"। "डायकोनेट" शब्द का उपयोग स्वयं कार्यालय या सेवक और सेविकाओं के सामूहिक निकाय के लिए किया जाता है। जैसा कि आज तकनीकी अर्थों में उपयोग किए जाने वाले कई अन्य बाइबल शब्दों के साथ होता है, "डीकन" और "डीकेनेस" जैसे शब्द लोकप्रिय, गैर-तकनीकी शब्दों के रूप में शुरू हुए। पहली शताब्दी ईस्वी की धर्मनिरपेक्ष ग्रीक संस्कृति और नए नियम दोनों में, उन्होंने विभिन्न प्रकार की सेवाओं का वर्णन किया।

इस अवधारणा की उत्पत्ति

यूनानी उपयोग

प्राचीन लेखों में ऐसे वचन पाए गए हैं जहां यूनानी शब्द "डीकन" का अर्थ "परिचारक," "सेवक," "भण्डारी," या "संदेशवाहक" था। कम से कम दो उदाहरणों में इसने नानबाई और रसोइए को इंगित किया है। धार्मिक उपयोग में, यह शब्द मूर्तिपूजक मन्दिरों में विभिन्न परिचारकों का वर्णन करता था। प्राचीन आलेख ग्रीक देवता हिर्मेस को एक मूर्ति के समर्पण की अध्यक्षता करते हुए "डीकन" दिखाते हैं। सेरापिस और आइसिस, मिस्र के देवता, की सेवा एक पुजारी की अध्यक्षता में "डीकन" के समूह द्वारा की जाती थी।

सामान्य नए नियम का उपयोग

बाइबल लेखकों द्वारा विभिन्न सेवकाईयों या सेवाओं का वर्णन करने के लिए उसी शब्द का सामान्य अर्थ में उपयोग किया गया था। प्रेरिताई कलीसिया के विकास के बाद तक यह शब्द कलीसिया अधिकारियों के एक विशिष्ट निकाय पर लागू नहीं हुआ था। इसके सामान्य उपयोगों में, "डीकन" का मतलब भोजन परोसने वाला ([यूह 2:5, 9](https://ref.ly/John2:5)), राजा का सेवक ([मत्ती 22:13](https://ref.ly/Matt22:13)), शैतान का सेवक ([2 कुरिन्थियों 11:15](https://ref.ly/2Cor11:15)), परमेश्वर का सेवक ([6:4](https://ref.ly/2Cor6:4)), मसीह का सेवक ([11:23](https://ref.ly/2Cor11:23)), कलीसिया का सेवक ([कुलु 1:24–25](https://ref.ly/Col1:24-Col1:25)), और एक राजनीतिक शासक ([रोमि 13:4](https://ref.ly/Rom13:4)) होता है।

नया नियम सेवकत्व को सेवकाई या सेवा के रूप में और पूरे कलीसिया के पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात यह सभी चेलों के लिए एक मानक माना जाता है ([मत्ती 20:26–28](https://ref.ly/Matt20:26-Matt20:28); [लूका 22:26–27](https://ref.ly/Luke22:26-Luke22:27))। यीशु की अंतिम न्याय पर शिक्षा सेवकाई को भूखों को खिलाने, परदेशी का स्वागत करने, नग्नों को कपड़े पहनाने, और बीमार और कैदियों से मिलने जैसे कार्यों से जोड़ती है ([मत्ती 25:31–46](https://ref.ly/Matt25:31-Matt25:46))। पूरे नए नियम में, व्यक्तियों की शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं के प्रति करुणामय देखभाल और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करने पर जोर दिया गया है। ऐसी सेवा अंततः स्वयं मसीह के लिए एक सेवकाई है (वचन [45](https://ref.ly/Matt25:45))।

इस पद की उत्पत्ति

कुछ बाइबल विद्वान यहूदी आराधनालय के *हज़ान* और मसीही सेवक के पद के बीच सम्बन्ध पर जोर देते हैं। *हज़ान* ने आराधनालय के दरवाजे खोले और बंद किए, इसे साफ रखा, और पढ़ने के लिए किताबें वितरित कीं। संभवतः ऐसे ही व्यक्ति को यीशु ने अपना पढ़ना समाप्त करने के बाद यशायाह की पुस्तक सौंपी थी ([लूका 4:20](https://ref.ly/Luke4:20))।

अन्य नए नियम विद्वान सात के चयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं ([प्रेरि 6:1–6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:6))। वे उस कार्य को एक अधिक विकसित संरचना के ऐतिहासिक अगुवे के रूप में देखते हैं ([फिलि 1:1](https://ref.ly/Phil1:1); [1 तीमु 3:8–13](https://ref.ly/1Tim3:8-1Tim3:13)—सेवक के "पद " के दो विशिष्ट वचन)। लूका ने प्रेरितों के काम में नए कलीसियाई अगुवों के चयन पर काफी ध्यान दिया। विभिन्न जिम्मेदारियों से अधिक काम में लगे हुए, 12 प्रेरितों ने भोजन और दान के दैनिक वितरण में कलीसिया की यूनान-भाषी विधवाओं की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाजन का प्रस्ताव रखा। सात सुनाम पुरुष, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण ([प्रेरि 6:3](https://ref.ly/Acts6:3)), बाद में यरूशलेम की मंडली में प्रमुख हो गए, दान के कार्य करते हुए और शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल करते हुए।

कुछ विद्वान चेतावनी देते हैं कि सेवक को केवल दान कार्यों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि [प्रेरि 6:2](https://ref.ly/Acts6:2) में प्रयुक्त यूनानी शब्द का संबंध [4](https://ref.ly/Acts6:4) वचन में अनुवादित "वचन की सेवा" शब्द से है। जिन्हें शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल की निगरानी के लिए चुना गया था, वे आत्मिक डील-डौल के लोग थे। स्तिफनुस, उदाहरण के लिए, "अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था" ([6:8](https://ref.ly/Acts6:8))। फिलिप्पुस, जिन्हें [प्रेरि 6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:15) में सात में से एक नियुक्त किया गया था, ने "परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था" ([8:12](https://ref.ly/Acts8:12))। फिलिप्पुस ने भी बपतिस्मा दिया (वचन [38](https://ref.ly/Acts8:38)) और उन्हें एक प्रचारक ([21:8](https://ref.ly/Acts21:8)) के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रारंभिक कलीसिया में सेवक

जो लोग [प्रेरि 6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:15) को सेवक के पद के प्रारंभिक चरण के रूप में उद्धृत करते हैं, वे यरूशलेम में कलीसिया से अन्यत्र उभरने वाली गैर-यहूदी मंडलियों में इस परंपरा के प्रसार का उल्लेख करते हैं। कई कलीसियाओं ने शायद "यरूशलेम के सात" की नियुक्ति को अनुसरण करने के लिए एक प्रारूप के रूप में लिया, कुछ ने तो संख्या सात को भी अपनाया। उदाहरण के लिए, तीसरी शताब्दी के पोप कॉर्नेलियस के एक पत्र में कहा गया था कि रोम के कलीसिया ने सेवकों की संख्या सात बनाए रखी है।

जब फिलिप्पी कि कलीसिया ने प्रेरित पौलुस से अपने निर्देश प्राप्त किए (लगभग 62 ईस्वी) और तीमुथियुस के पास पौलुस का पहला पत्र था, तब तक "डीकन" कलीसियाओं में एक विशिष्ट पद को संदर्भित करने वाला एक तकनीकी शब्द बन चुका था। [फिलि 1:1](https://ref.ly/Phil1:1) में पौलुस ने सामान्य रूप से कलीसिया को संबोधित किया और फिर "अध्यक्षों और सेवकों के साथ" जोड़ा। कुछ व्याख्याकार इसे बड़ी कलीसिया निकाय के भीतर दो अलग-अलग समूहों की स्पष्ट स्थापना मानते हैं, हालांकि कोई और विवरण नहीं दिया गया है। संभवतः उस मंडली के सेवक उन भेंटों को इकट्ठा करने और फिर भेजने के लिए जिम्मेदार थे जिनका उल्लेख किया गया है ([फिल 4:14–18](https://ref.ly/Phil4:14-Phil4:18))।

[1 तीमु 3:8–13](https://ref.ly/1Tim3:8-1Tim3:13) में सेवक के पद के लिए योग्यताओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं।हालांकि यह नए नियम में इस विषय का सबसे विस्तृत विवरण है, लेकिन यह वास्तव में काफी अस्पष्ट है। अधिकांश योग्यताएँ, जो व्यक्तिगत चरित्र और व्यवहार से संबंधित हैं, एक अध्यक्ष के लिए समान हैं। उदाहरण के लिए, एक सेवक को सच्चा, एकपत्नी, "पियक्कड़ नहीं," और एक जिम्मेदार माता-पिता होना चाहिए।वचन [11](https://ref.ly/1Tim3:11), जिसमें कहा गया है कि "स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगानेवाली न हों, बल्कि संयमी, सभी चीजों में विश्वासयोग्य", यह वचन संभवतः सेवकों की पत्नियों के बजाय सेविकाओं का उल्लेख करता है, जैसा कि कई अनुवादों में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक अवस्था में, यह स्पष्ट है कि स्त्रियों ने सेवक के कार्य में भाग लिया।

अध्यक्ष के पद के विपरीत ([1 तीमु 3:2](https://ref.ly/1Tim3:2)), सेवक को शिक्षा या आतिथ्य प्रदान करने के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। वास्तव में, प्रारंभिक कलीसिया में सेवक या सेविकाओं की भूमिकाओं को स्पष्ट करने के लिए किसी भी कार्यात्मक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। चरित्र योग्यताएँ उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास मौद्रिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ हैं (जैसा कि [प्रेरि 6:1–6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:6) सुझाव देता है)।तीमुथियुस को बताया गया है कि अच्छे सेवक बिना इनाम के नहीं रहेंगे; न केवल उनका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि जिनकी वे सेवा करते हैं उनके बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी ([1 तिमु 3:13](https://ref.ly/1Tim3:13))।

सेवक का पद प्राचीनों के पद से अलग था, जिसे पुराने नियम में एक निश्चित यहूदी परंपरा से लिया गया था (देखें [गिन 11:16–17](https://ref.ly/Num11:16-Num11:17); [व्य. वि. 29:10](https://ref.ly/Deut29:10))। दूसरी ओर, सेवक का पद यीशु के मजबूत, व्यक्तिगत, ऐतिहासिक उदाहरण से विकसित हुआ, जो सेवक के रूप में दयापूर्वक ठोस मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

जैसे-जैसे सेवक का पद अधिक दृढ़ता से स्थापित हुआ, इसके कर्तव्यों को पासबानी देखभाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। गरीबों और बीमारों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि निर्देश और सांत्वना के साथ भी सेवा मिली।कलीसिया के सदस्यों के घर एक सेवक या सेविकाओं के लिए परिचित क्षेत्र बन गए।एक मुलाक़ात का तरीका स्थापित किया गया ताकि कलीसिया के बड़े समुदाय की आवश्यकताओं को खोजा और पूरा किया जा सके। हालांकि इसमें धन का प्रबंधन शामिल था, यह उससे कहीं अधिक था। जो लोग सेवक और सेविकाओं के रूप में सेवा करते थे, वे निस्संदेह सामान्य रूप से कलीसिया के लिए प्रेमपूर्ण देखभाल के प्रतीक बन गए।

प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्पष्ट विविधता के कारण यह निर्धारित करना मुश्किल है कि सेवक का पद नए नियम के भीतर कलीसिया की व्यवस्था के बड़े स्वरूप में कहाँ उपयुक्त बैठता है। कुछ कलीसिया इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि जैसे-जैसे कलीसियाई संरचना विकसित हुई, प्राचीनों ने मंडली को अगुआई प्रदान की। सेवक ने उनकी सहायता की, विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं और पासबानी देखभाल में। पहली शताब्दी के अंत और दूसरी शताब्दी की शुरुआत में सेवक, प्राचीन (पुरोहित) और अध्यक्ष की एक विशिष्ट त्रिस्तरीय सेवकाई देखीं गई। बिशप या "अध्यक्ष" ने क्षेत्रों या कलीसियाओं के समूहों पर अधिकार का प्रयोग करना शुरू किया।

सेविका

प्रारंभिक कलीसिया की सेवा में स्त्रियां कहां उपयुक्त होती थीं? पहली शताब्दी में सामान्य रूप से स्त्रियों की भूमिका की तुलना में पौलुस द्वारा सेवकाई में स्त्रियों के जिक्र को शामिल करना आश्चर्यजनक है उन्होंने फीबे की सेवा के लिए उसकी प्रशंसा की, जो उसने किंख्रिया की कलीसिया में की थी, उसे "सेविका" शब्द का उपयोग करके वर्णित किया ([रोमि 16:1](https://ref.ly/Rom16:1))। उन्होंने उसकी प्रशंसा "सहायक" (वचन [2](https://ref.ly/Rom16:2)) के रूप में की, एक शब्द जो अगुवे के गुणों को दर्शाता है (पुष्टि करें [रोमि 12:8](https://ref.ly/Rom12:8); [1 तीमु 3:4–5](https://ref.ly/1Tim3:4-1Tim3:5))। कुछ विद्वानों ने उस संदर्भ का उपयोग सेविका के पद के प्रारंभिक विकास के उदाहरण के रूप में किया है। दूसरों ने इसकी व्याख्या गैर-तकनीकी अर्थ में की है, जिसका अर्थ है कि फीबे ने आम तौर पर सेवा करने की भूमिका निभाई थी और इस प्रकार वह रोम में मान्यता के योग्य थी। चाहे "डीकन" का उपयोग तकनीकी रूप से किया गया हो या वर्णनात्मक रूप से, नए नियम में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए सेवकाई यीशु के उदाहरण के अनुसार की गई थी, जो "सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे" ([मर 10:45](https://ref.ly/Mark10:45))। स्त्री विश्वासियों की बड़ी संख्या के कारण ([प्रेरि 5:14](https://ref.ly/Acts5:14); [17:4](https://ref.ly/Acts17:4)), स्त्रियाँ सेवकाई के ऐसे क्षेत्रों में कार्य करती थीं जैसे कि मुलाक़ात करना, शिष्यत्व में निर्देश देना, और बपतिस्मा में सहायता करना। तीसरी सदी के आलेख में सेविका का उल्लेख स्त्री विश्वासियों को बपतिस्मा देने के रूप में किया गया है।

यह भी देखें बिशप; प्राचीन; पादरी; पुरोहित।

सैनिक

हर सेना में व्यक्तिगत सदस्य, चाहे वे पैदल सेना में हों, घुड़सवार सेना में हों, या घेराबंदी युद्ध में लगे दल का हिस्सा हों। *देखें* युद्ध।

सैन्य-दल के सरदार

सैन्य-दल के सरदार

रोम के सैन्य अधिकारी जो एक दल (1,000 पुरुष) के सरदार के रूप में सेवा करते थे। नए नियम के अनुसार यह यरूशलेम में रोमी छावनी के सरदार (सूबेदार) को दर्शाता था (उदाहरण के लिए, [प्रेरि 21:31](https://ref.ly/Acts21:31); [22:24](https://ref.ly/Acts22:24); [23:10](https://ref.ly/Acts23:10); [24:22](https://ref.ly/Acts24:22))। यरूशलेम में गिरफ़्तारी के बाद पौलुस को सैन्य-दल के सरदार की सुरक्षा में रखा गया था ([21:33](https://ref.ly/Acts21:33))।

सो

मिस्र के एक राजा, जिनका उल्लेख पवित्रशास्त्र में एक बार किया गया है ([2 रा 17:4](https://ref.ly/2Kgs17:4)), जिनके साथ इस्राएल के राजा होशे ने गठबंधन करने की कोशिश की। इस विद्रोही कदम ने आंशिक रूप से अश्शूर के शल्मनेसेर V को होशे को कैद करने के लिए प्रेरित किया ([2 रा 17:3–5](https://ref.ly/2Kgs17:3-2Kgs17:5)) । सो की पहचान, मिस्र के किसी अन्य शासक के साथ करना कठिन है, जिनके नाम बाइबल के बाहरी स्रोतों में मिलते हैं।

सोअन

सोअन

प्राचीन मिस्र के (डेल्टा) नदी मुख-भूमी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक। सोअन, जिसे ज़ोआन, तानिस, अवारिस और संभवतः रामेसेस (ये शहर या तो एक ही थे या सटे हुए थे) के नाम से जाना जाता था, मिस्र के डेल्टा के उत्तरपूर्वी छोर पर मेंज़ालेह झील के दक्षिणी तट पर स्थित था। सोअन का पुनर्निर्माण हिक्सोस काल (लगभग 1730 ईसा पूर्व; [गिन 13:22](https://ref.ly/Num13:22)) के दौरान या उससे कुछ समय पहले किया गया था। नील नदी की तानिटिक शाखा पर और मिस्र की उत्तरपूर्वी सीमा के पास अपने रणनीतिक स्थान के कारण, सोअन मिस्र के मूल निवासियों के शासन की पूरी अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक आधार था। यह हिक्सोस काल के दौरान राजधानी शहर के रूप में कार्य करता था, साथ ही 21वें से 23वें राजवंशों (लगभग 1090–718 ईसा पूर्व) के दौरान प्रभावी राजधानी के रूप में कार्य करता था और 25वें राजवंश (लगभग 712–663 ईसा पूर्व) के दौरान उत्तरी राजधानी के रूप में कार्य करता था।

सोअन अपने प्रत्येक उत्कर्ष काल के दौरान इस्राएलियों के लिए महत्वपूर्ण था। चाहे निर्गमन जल्दी हुआ हो (लगभग 1441 ई.पू.) या बाद में (1290 ई.पू.), मिस्र में इस्राएलियों की बस्ती सोअन के सामान्य क्षेत्र में ही रही होगी। इस्राएलियों ने पितोम और रामेसेस के भण्डार नगरों का निर्माण किया, और संभवतः बाद वाले को सोअन के साथ पहचाना जाना चाहिए। [भजन सहिंता 78](https://ref.ly/Ps78:1-Ps78:72) में निर्गमन के वर्णन में, सोअन का शहर मिस्र के साथ काव्यात्मक रूप से समानांतर है, जो दर्शाता है कि यह या तो राजधानी था या कम से कम एक महत्वपूर्ण शहर था। यशायाह के काल में, सोअन फिर से महत्वपूर्ण था, इसे मिस्र के “राजकुमारों” और “अधिकारियों” का घर बताया गया ([यशा 19:11–13](https://ref.ly/Isa19:11-Isa19:13); [यहे 30:14](https://ref.ly/Ezek30:14))।

यह भी देखें रामसेस (स्थान)।

सोअर

सदोम, अमोरा, अदमा और सबोयीम के साथ संघि करने करनेवाले “मैदान के शहरों” में से एक ([उत 14:2, 8](https://ref.ly/Gen14:2,Gen14:8))। सोअर, जिसे पहले बेला के नाम से जाना जाता था, लूत और उसकी बेटियों के लिए सदोम और मैदान के अन्य नगरों के विनाश के दौरान अस्थायी शरणस्थल के रूप में प्रसिद्ध है ([19:22–23, 30](https://ref.ly/Gen19:22-Gen19:23,Gen19:30))। यद्यपि सोअर स्पष्ट रूप से एक छोटा नगर था (वचन [22](https://ref.ly/Gen19:22); सोअर का अर्थ “छोटा” है), यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल के रूप में माना जाता था। जब अब्राहम और लूत ने भूमि का विभाजन किया, तो लूत ने सोअर के निकट की तराई को चुना ([13:10](https://ref.ly/Gen13:10))। जब मूसा ने पिसगा पर्वत से प्रतिज्ञा की भूमि का सर्वेक्षण किया, तो सोअर को यरीहो की तराई के मैदान के दक्षिणी छोर के रूप में गिना गया ([व्य. वि. 34:3](https://ref.ly/Deut34:3))। भविष्यव्क्तावो के समय में, सोअर को स्पष्ट रूप से मोआब की दक्षिणी सीमा पर माना जाता था ([यशा 15:5](https://ref.ly/Isa15:5); [यिर्म 48:4, 34](https://ref.ly/Jer48:4,Jer48:34))।

यह भी देखें मैदान के नगर।

सोआ

सोआ (एनेथम ग्रेवोलेंस) एक वार्षिक खरपतवार पौधा है जो अजमोद और सौंफ के समान दिखता है। यह 30.5 से 50.8 सेंटीमीटर (12 से 20 इंच) ऊँचा बढ़ता है और इसमें पीले फूल होते हैं। लोग सोआ का उपयोग एक प्रमुख मसाले के रूप में करते थे, विशेष रूप से अचार के लिए। इसका कुछ औषधीय उपयोग भी होता था। इस पौधे को इसके बीजों के लिए कई जगहों पर उगाया जाता है। बीजों की एक मजबूत, सुखद गंध होती है और पाचन में सहायता करते हैं।

केजेवी [मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23) में यूनानी शब्द *एनिथॉन* का अनुवाद "सौंफ" के रूप में अनुवाद करता है, जबकि इसे "सोआ" के रूप में अनुवादित किया जाना चाहिए था। अधिकांश विद्वान इसे गलत मानते हैं।

सोको

[यहोशू 15:35](https://ref.ly/Josh15:35); [1 शमूएल 17:1](https://ref.ly/1Sam17:1); [2 इतिहास 11:7](https://ref.ly/2Chr11:7); [28:18](https://ref.ly/2Chr28:18) में सूचीबद्ध नगर का नाम। *देखें* सोको (स्थान), सोको #1।

सोको

सोको

शारोन में एक नगर, [1 राजाओं 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10) में। *देखें* सोको (स्थान), सोको #3।

सोको

सोको

[1 इतिहास 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18) में हेबेर के वंशज का उल्लेख। *देखें* सोको (व्यक्ति)।

सोको (व्यक्ति)

हेबेर का पुत्र, कालेब की वंशावली में सूचीबद्ध ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))। चूंकि कालेब के वंशज यहूदा के दक्षिणी पहाड़ी देश में स्थित थे, सोको की पहचान [यहोशू 15:48](https://ref.ly/Josh15:48) में शहर के साथ की जा सकती है। *देखें* सोको (स्थान), सोको #2।

सोको (स्थान), सोको

1. यहूदा के गोत्र के लिए आवंटित शेफेला में स्थित 14 शहरों में से एक; यह अदुल्लाम और अजेका के बीच सूचीबद्ध है ([यहो 15:35](https://ref.ly/Josh15:35))। जेरोम के, यूसेबियस के *ओनोमास्टिकन* (157:18–20) के लैटिन अनुवाद बताते हैं कि दो बस्तियाँ थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी मैदान में। यह विवरण खिरबेत एश-शुवैकेह की स्थिति के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जो एला की घाटी के दक्षिणी किनारे पर एक रोमी-बाइजेंटाइन स्थल है; इसके पूर्व में एक ऊँचा टीला है जिसमें इस्राएली काल के भारी किलेबंदी है, जिसे खिरबेत 'अब्बाद कहा जाता है। सोको ने दो घाटियों के संगम की रक्षा की जो एला की घाटी बनाती है, जो मध्य पहाड़ी देश की ओर जाने वाला मार्ग है, क्रमशः बैतलहम या हेब्रोन की ओर। यह स्थिति [1 शमूएल 17:1](https://ref.ly/1Sam17:1) के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जब दाऊद ने इस्राएल पर शाऊल के शासनकाल के दौरान गोलियत को मारा; पलिश्ती अपनी सेना को सोको के पास पंक्तिबद्ध कर अजेका की तरफ बढ़े। इस्राएली विपरीत चोटी पर थे और उनके बीच एला की घाटी का नाला था।

रहबाम ने अपने किलेबंदी के तंत्र में सोको को शामिल किया, जिसे उनके राज्य के संचार के मुख्य क्षेत्रों पर बलों को तैनात करने के लिए संरचित किया गया था ([2 इति 11:7](https://ref.ly/2Chr11:7))। यह नगर दसवीं से आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यहूदा के हाथों में रहा। उस समय पलिश्ती, राजा आहाज के खिलाफ बढ़ते हुए, इसे और कई अन्य प्रमुख नगरों को मार्गों पर जीतते गए ([2 इति 28:18](https://ref.ly/2Chr28:18))।

2. यहूदी पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिणतम नगरों में एक ([यहो 15:48](https://ref.ly/Josh15:48))। [1 इतिहास 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18) में कालेब के पुत्रो की वंशावली में सोको का उल्लेख इसी स्थान को संदर्भित कर सकता है। इसे एक अन्य खिरबेत शुवैकेह के साथ पहचाना जाता है, जो हेब्रोन से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है।

3. शारोन मैदान में स्थित एक नगर, जो बाइबल में केवल एक बार सूचीबद्ध है ([1 रा 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10)), लेकिन गैर-बाइबल स्रोतों में अच्छी तरह से जाना जाता है। यह मिस्री अभिलेखों में तीन बार प्रकट होता है। सबसे पहले, थुटमोस III की स्थलाकृतिक सूची (संख्या 67) में, यह अपेक के बाद और याहम से पहले आता है। पहला स्थान यार्कोन नदी के झरनों के पास रस एल 'ऐन (रोश हा’आईन) में है; दूसरा खिरबेत यम्मा में शारोन मैदान के पूर्वी किनारे पर स्थित होना चाहिए। इसके बाद, सोको को अमेनहोटेप II के वार्षिक विवरणों में समान भौगोलिक संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार, यह 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामरिया के पहाड़ों के पश्चिमी किनारे के साथ गुज़रने वाले राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण नगर था। तीसरा, यह फ़िरौन शीशक की स्थलाकृतिक सूची (संख्या 38) में समान स्थिति में आता है, जो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से है।

शीशक द्वारा जीता गया शहर वह था जो [1 राजाओं 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10) में उल्लेखित है। यह सुलैमान के तीसरे प्रशासनिक नगर में था, जिसे बेन्हेसेद द्वारा शासित किया जाता था और इसमें "हेपेर की भूमि" और शारोन मैदान के अन्य उपनगर शामिल थे।

इन सभी ग्रंथों में इस सोको को वर्तमान खिरबेत शुवैकेह एर-रस के प्राचीन नाम के रूप में इंगित किया गया है, जो तुल-कारेम के उत्तर में स्थित है। अपेक और सोको के बीच सड़क के साथ कोई अच्छे जल स्रोत नहीं थे, इसलिए ये दो नगर दक्षिणी शारोन मैदान में प्रमुख मार्ग स्थल थे।

सोक्या

बिन्यामीन के गोत्र से शहरैम और होदेश के पुत्र ([1 इति 8:9](https://ref.ly/1Chr8:10))।

सोतै

मन्दिर के सेवकों के परिवारों के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:55](https://ref.ly/Ezra2:55); [नहे 7:57](https://ref.ly/Neh7:57))।

सोदी

गद्दीएल का पिता, जो मूसा द्वारा कनान की भूमि का भेद लेने के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक था ([गिन 13:10](https://ref.ly/Num13:10)).

सोना

मुलायम, पीला धात्विक तत्व। *देखें* सिक्के; खनिज पदार्थ और धातु; धन।

सोने का बछड़ा

सोने का बछड़ा

देखें सोने का बछड़ा।

सोप

के.जे.वी. में एक रोटी के पतले टुकड़े के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, जिसे सार्वजनिक बर्तन में डुबोकर चम्मच की तरह उपयोग किया जाता है ([यूह 13:26](https://ref.ly/John13:26))। *देखें* प्रभु भोज।

सोपत्रुस

सोपत्रुस

बिरीया की कलीसिया का एक व्यक्ति जो अन्य लोगों के साथ, अकाल से पीड़ित यहूदी मसीहियों के लिए अन्यजाति कलीसियाओं द्वारा एकत्रित किए गए दान को पहुँचाने के लिए पौलुस के साथ यरूशलेम गए थे ([प्रेरि 20:4](https://ref.ly/Acts20:4))। सोपत्रुस संभवतः सोसिपत्रुस के समान है, जो पौलुस के संबंधी थे और जिन्होंने रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजा था ([रोम 16:21](https://ref.ly/Rom16:21))।

सोपर

सोपर

अय्यूब के “सलाहकारों” में से एक जो नामाती के रूप में सूचीबद्ध हैं ([अय्यू 2:11](https://ref.ly/Job2:11); [11:1](https://ref.ly/Job11:1); [20:1](https://ref.ly/Job20:1))। वे अय्यूब के खिलाफ सबसे सीधे आरोप लगाते हैं, परंतु बाद में प्रभु के आदेशानुसार अय्यूब के लिए बलिदान भी देते हैं ([42:9](https://ref.ly/Job42:9))।

सोपह

सोपह

आशेर के गोत्र से हेलेम के पुत्र ([1 इति 7:35–36](https://ref.ly/1Chr7:35-1Chr7:36))।

सोपीम

सोपीम

वह स्थान जहाँ से बिलाम ने इस्राएल को अपनी दूसरा आशीष दी ([गिन 23:13–16](https://ref.ly/Num23:13-Num23:16))। सोपीम निश्चित रूप से पिसगा पर्वत पर या उसके निकट रहा होगा।

सोपेरेत

हस्सोफेरेथ का एक वैकल्पिक रूप, एक बँधुआई के बाद के लेवी परिवार का नाम जो [नहेम्याह 7:57](https://ref.ly/Neh7:57) में है। *देखें* हस्सोफेरेथ।

सोपै

सोपै

सूफ का एक अन्य रूप, शमूएल के पूर्वजों में से एक, [1 इतिहास 6:26](https://ref.ly/1Chr6:26) में उल्लेखित है। *देखें* सूफ (व्यक्ति)।

सोफ़ा

सोने या आराम करने के लिए रखी जाने वाली लकड़ी की वस्तु। *देखें* समान।

सोबा

सोबा

प्रारंभिक राज्य काल के दौरान अरामी देश, इस्राएल से सैन्य हार का सामना कर रहा था। राजा शाऊल ने सोबा के राजाओं को पराजित किया ([1 शमू 14:47](https://ref.ly/1Sam14:47))। शीघ्र ही दाऊद इस्राएल के राजा बने और उन्होंने रहोब के पुत्र हदादेजेर, सोबा के राजा को पराजित किया ([2 शमू 8:3–5, 12](https://ref.ly/2Sam8:3-2Sam8:5,2Sam8:12); [1 इति 18:3–10](https://ref.ly/1Chr18:3-1Chr18:10); [भज 60 शीर्षक](https://ref.ly/Ps60:1))। बाद में, अम्मोनियों ने दाऊद की सेना द्वारा प्रत्याशित हमले के लिए 20,000 "सोबा के बीस हजार अरामी प्यादों" को काम पर रखा था। अम्मोनियों और किराए के प्यादों के गठबंधन को योआब के नेतृत्व में शूरवीरों ने पराजित किया ([2 शमू 10:6–14](https://ref.ly/2Sam10:6-2Sam10:14))। जब हदादेजेर की सेना ने पलटवार किया, तो उन्हें फिर से दाऊद द्वारा निर्णायक रूप से पराजित किया गया ([2 शमू 10:15–19](https://ref.ly/2Sam10:15-2Sam10:19); [1 इति 19:16–19](https://ref.ly/1Chr19:16-1Chr19:19))।

सोबा के हमात

सोबा के हमात

इस्राएल के राजा सुलैमान द्वारा अधिग्रहित शहर ([2 इति 8:3–4](https://ref.ly/2Chr8:3-2Chr8:4))। इसकी पहचान अनिश्चित है। यह बाइबल में केवल एक बार आता है और उस अवधि के किसी भी कीलाक्षर शिलालेखों में इसका उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि दो हमात थे और इसे "सोबा" के साथ जोड़ा गया था ताकि इसे बेहतर ज्ञात शहर से अलग किया जा सके (पुष्टि करें [यहेज 47:17](https://ref.ly/Ezek47:17))। इस शहर का उल्लेख हमात और तदमोर के साथ किया गया है और संभवतः यह पूर्वोत्तर सीरिया में स्थित था।

सोबेबा

सोबेबा

यहूदा के गोत्र से कोस के पुत्रों में से एक (या सम्भवतः एक पुत्री, क्योंकि संज्ञा स्त्रीलिंग है) ([1 इति 4:8](https://ref.ly/1Chr4:8))। वंशावली स्पष्ट नहीं है।

सोर

प्राचीन फीनीके नगर-राज्य जो सीदोन के दक्षिण में 20 मील (32.2 किलोमीटर) और एकर के उत्तर में 23 मील (37 किलोमीटर) भूमध्य सागर के तट पर स्थित था। सोर दो प्रमुख भागों में बंटा हुआ था: मुख्य भूमि पर एक पुराना बन्दरगाह नगर और तट से आधा मील (.8 किलोमीटर) दूर एक द्वीप नगर जहाँ अधिकांश जनसंख्या रहती थी। हेरोडोटस के अनुसार, सोर की स्थापना लगभग 2700 ई.पू. हुई थी। हालांकि, इसके सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक प्रमाण, 15वीं सदी के युगैरिटिक आलेख और उसी अवधि के मिस्र के उद्धरण में सन्दर्भ हैं। सोर बाइबल में पहली बार उन नगरों की सूची में प्रकट होता है जो आशेर की विरासत में शामिल थे ([यहोशू 19:29](https://ref.ly/Josh19:29))। उस समय, इसे एक “दृढ़ गढ़” के रूप में वर्णित किया गया था और जाहिर तौर पर इसे कभी भी इस्राएलियों द्वारा जीता नहीं गया था ([2 शमू 24:7](https://ref.ly/2Sam24:7))। सोर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके भूमध्य सागर क्षेत्र में समुद्री संपर्क और मेसोपोटामिया और अरब के साथ स्थल मार्ग थे।

दाऊद और सुलैमान के शासनकाल के दौरान, सोर इस्राएल का एक मजबूत वाणिज्यिक सहयोगी था। दाऊद और सुलैमान दोनों ने सोर के हीराम के साथ लकड़ी, निर्माण सामग्री और कुशल श्रमिकों के लिए अनुबंध किया, जिसके बदले उन्होंने सोर को कृषि उत्पाद प्रदान किए ([2 शमू 5:11](https://ref.ly/2Sam5:11); [1 रा 5:1–11](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:11); [1 इति 14:1](https://ref.ly/1Chr14:1); [2 इति 2:3–16](https://ref.ly/2Chr2:3-2Chr2:16))। राज्य के विभाजन के बाद, सोर ने कुछ समय तक इस्राएल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। अहाब की पत्नी, ईजेबेल, "सीदोनियों के राजा एतबाल" की बेटी थी, जिसे अन्यत्र सोर के एतबाल के रूप में जाना जाता है ([1 रा 16:31](https://ref.ly/1Kgs16:31); पुष्टि करें मेनेंडर)। हालांकि, किसी बिन्दु पर, अश्शूरियों और बाबेली आक्रमण के दबाव ने गठबन्धन को भंग कर दिया, जिससे सामरिया के पतन के समय तक, सोर और इस्राएल अब गठबन्धन नहीं कर रहे थे और इसके तुरन्त बाद शत्रु बन गए।

बाद के राज्य काल के दौरान, सोर पवित्रशास्त्र में दर्ज कुछ सबसे मजबूत भविष्यद्वाणी निंदाओं का केंद्र था ([यशा 23:1–18](https://ref.ly/Isa23:1-Isa23:18); [यिर्म 25:22](https://ref.ly/Jer25:22); [27:1–11](https://ref.ly/Jer27:1-Jer27:11); [यहेज 26:1–19](https://ref.ly/Ezek26:1-Ezek26:19); [योए 3:4–8](https://ref.ly/Joel3:4-Joel3:8); [आमो 1:9–10](https://ref.ly/Amos1:9-Amos1:10))। सोर की निन्दा कई कारणों से उचित थी। अपने वाणिज्यिक महत्व के कारण, सोर अश्शूरियों और मिस्री प्रतिद्वंद्विताओं का केंद्र बिन्दु था। हालांकि, सोर ने इन प्रतिद्वंद्वियों को एक-दूसरे से लड़ाते हुए अपनी सम्पत्ति बनाई और अपने पड़ोसियों का शोषण किया। इसके अतिरिक्त, सोर न केवल बेईमान व्यापारियों का नगर था बल्कि धार्मिक मूर्तिपूजा और व्यभिचार का केन्द्र भी था। सोर के पापों में सबसे प्रमुख था उसकी महान सम्पत्ति और रणनीतिक स्थान से प्रेरित घमण्ड। सोर के विरुद्ध यहेजकेल की भविष्यद्वाणी नगर, उसके वाणिज्यिक साम्राज्य, उसके पाप और उसकी अंततः विनाश का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है ([यहेज 26:1–28](https://ref.ly/Ezek26:1-Ezek26:28); [29:18–20](https://ref.ly/Ezek29:18-Ezek29:20))। सोर का अंतिम विनाश लगभग 1,900 वर्षों (ई. 1291) तक नहीं हुआ, हालांकि इसे नबूकदनेस्सर द्वारा 13 वर्षों (587–574 ई.पू.) के लिए घेर लिया गया था, और 332 ई.पू. में सिकन्दर महान द्वारा सात महीने की घेराबंदी के बाद विजय प्राप्त की गई, जिसके दौरान उसने द्वीप तक एक मार्ग बनाया। सोर के अहंकार के बारे में यहेजकेल के वर्णन की तुलना शैतान के अहंकार से की जा सकती है, सोर के शब्द "मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ" वह अभिव्यक्ति है जिसके कारण शैतान और सोर दोनों का पतन हुआ ([यहेज 28:2](https://ref.ly/Ezek28:2))।

हालांकि सिकन्दर द्वारा नगर के विनाश के बावजूद, नए नियम अवधि तक सोर ने फिर से प्रमुखता हासिल कर ली थी, जनसंख्या और वाणिज्यिक शक्ति के मामले में यरूशलेम के बराबर या उससे भी अधिक हो गया था। यीशु ने अपने प्रारंभिक सेवकाई के दौरान सोर के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया, और सुरूफ‍िनीकी स्त्री की बेटी को ठीक किया ([मत्ती 15:21–28](https://ref.ly/Matt15:21-Matt15:28); [मरकुस 7:24–31](https://ref.ly/Mark7:24-Mark7:31))। यीशु ने गलीली के उन कस्बों की तुलना सोर और सीदोन से की, जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, यह सुझाव देते हुए कि गलील के लोग उनके अस्वीकार के लिए अधिक ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि उन्होंने उनके बीच कई चमत्कार किए थे ([लूका 10:13–14](https://ref.ly/Luke10:13-Luke10:14))।

सोरा, सोराई

नीचे के देश का एक नगर और इसके लोग, जिन्हें दान और यहूदा के गोत्र दोनों से जोड़ा गया है ([यहो 15:33](https://ref.ly/Josh15:33); [19:41](https://ref.ly/Josh19:41))। यह यहूदा के मूल आवंटन का हिस्सा था, लेकिन दानियों द्वारा बसाया गया था जब तक कि उन्होंने लैश के पास अपनी खुद की भूमि स्थापित नहीं की ([न्या 18:1–11](https://ref.ly/Judg18:1-Judg18:11))। मूल रूप से सोरा और पास के एश्ताओल को किर्यत्यारीम के निवासियों द्वारा बसाया गया प्रतीत होता है ([1 इति 2:53](https://ref.ly/1Chr2:53); [4:2](https://ref.ly/1Chr4:2))। यह नगर मानोह का घर था, जो शिमशोन के पिता थे ([न्या 13:2](https://ref.ly/Judg13:2))। शिमशोन की सेवकाई सोरा और एश्ताओल के आसपास के क्षेत्र में केन्द्रित थी, और अंततः उन्हें वहीं दफनाया गया। सोरा को पारम्परिक रूप से तेल सूरह के साथ पहचाना जाता है, जो भूमध्यसागरीय मैदान की ओर जाने वाली एक बड़ी तराई के प्रवेश द्वार पर रणनीतिक रूप से स्थित है।

सोरी

सोरी

यहूदा के गोत्र से सल्मा के वंशज ([1 इति 2:54](https://ref.ly/1Chr2:54))। वे सम्भवतः मानहती कुल के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सोरीम

लेवियों और 24 याजकों के विभागों में से चौथे के प्रमुख, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान स्थापित किए गए थे ([1 इति 24:8](https://ref.ly/1Chr24:8))।

सोरेक की घाटी

सोरेक की घाटी

घाटी, जिसमें दलीला रहती थी ([न्या 16:4](https://ref.ly/Judg16:4)), यहूदा के पहाड़ी देश में शुरू होती थी, यरूशलेम से लगभग 13 मील (20.9 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में और भूमध्य सागर की ओर उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती थी। यह वादी एस-सारार के साथ पहचानी जाती है। दानियों ने इस क्षेत्र में बसने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भूमध्यसागर के क्षेत्र में पलिश्तियों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। सोरा का नगर, जो शिमशोन का जन्मस्थान था, सोरेक नामक घाटी के सिरे के पास था, जिसने उनके षड्यंत्रों और न्यायी के रूप में उनकी गतिविधियों के केंद्र के लिए मंच प्रदान किया।

सोसन

सोसन

बड़े, रंगीन, तुरही के आकार के फूलों वाला एक पौधा। सोसन बाइबल में उल्लेखित सबसे प्रसिद्ध पौधों में से एक है। लेकिन, विद्वानों के बीच इस बात पर असहमति है कि बाइबल में जब सोसन की बात की जाती है तो वास्तव में कौन से पौधे का उल्लेख होता है। यह सम्भावना है कि कई अलग-अलग प्रकार के पौधों (शायद पाँच या छह) को किंग जेम्स संस्करण की बाइबल में "लिली" यानि "सोसन" कहा गया है।

अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि [मत्ती 6:28](https://ref.ly/Matt6:28) में उल्लेखित "सोसनों के फूलों" फिलिस्तीन एनेमोन या हवा के फूल, *एनेमोन करोनारिया* हैं। यीशु ने कहा कि ये सोसन राजा सुलैमान की सारी महिमा से भी अधिक सुन्दर थीं। ये फूल इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उगते हैं। ये आमतौर पर लाल (स्कारलेट) या पीले होते हैं। फिलिस्तीन एनेमोन नीले, बैंगनी, गुलाबी या सफेद भी हो सकते हैं। फूल 7 सेंटीमीटर (दो और तीन-चौथाई इंच) तक बढ़ सकते हैं।

एक और सम्भावना फिलीस्तीनी कैमोमाइल है, *एन्थेमिस पलैस्टिना*, जो एक सामान्य सफेद फूल है और गुलबहार जैसा दिखता है। जब कैमोमाइल सूख जाता है, तो लोग इसे सूखी घास की तरह इकट्ठा करते हैं और जलाने के लिए भट्टी में डाल देते हैं।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि "सोसन" शायद *लिलियम चाल्सेडोनिकम*, लाल या मार्टागन सोसन हो सकता है। [श्रेष्ठगीत 5:13](https://ref.ly/Song5:13) में वर्णन ("उसके होंठ सोसन फूल हैं") इस पौधे के लिए फिलिस्तीन एनीमोन की तुलना में बेहतर होगा। यह वचन असाधारण सुन्दरता वाले एक दुर्लभ पौधे का वर्णन करता प्रतीत होता है। लाल सोसन इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में दुर्लभ है। कुछ पौधा विशेषज्ञों को सन्देह है कि यह वहाँ बिल्कुल भी उगता है।

यह भी देखें जल सोसन।

सोसनों के फूल

फारसी सोसनों के फूल (*रानुनकुलस एशियाटिकस*) मैदान के फूलों या घासों में से एक है ([मत्ती 6:28–30](https://ref.ly/Matt6:28-Matt6:30))। यह एक आकर्षक पौधा है जो नीले रंग को छोड़कर सभी चमकीले रंगों में खिलता है। इसके दोहरे फूल कभी-कभी 5.1 सेंटीमीटर (दो इंच) व्यास के होते हैं।

सोसिपत्रुस

सोसिपत्रुस

यहूदी मसीही जिन्होंने पौलुस, तीमुथियुस, लूकियुस, और यासोन के साथ रोम में कलीसिया को अभिवादन भेजा ([रोम 16:21](https://ref.ly/Rom16:21))।

सोस्त्रातुस

अंतियोंखस IV के अधीन यरूशलेम के गढ़ के राज्यपाल ([2 मक्का 4:28](https://ref.ly/2Macc4:28))। उसने महायाजक मेनलाउस से वह राशि प्राप्त करने का प्रयास किया, जो मेनलाउस ने याजक पद के लिए अपनी नियुक्ति के लिए राजा को देने का वचन दिया था। जब राशि नहीं चुकाई, तो दोनों व्यक्तियों को अंतियोंखस के सामने उत्तर देने के लिए बुलाया गया।

सोस्थिनेस

सोस्थिनेस

1. कुरिन्थुस के आराधनालय के सरदार जिन्होंने पौलुस के खिलाफ अखाया के राज्यपाल गल्लियो के सामने कानूनी कार्रवाई की। जब गल्लियो ने पौलुस के खिलाफ यहूदियों के आरोपों को खारिज कर दिया, तो संभवतः यूनानियों की एक भीड़ ने सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा ([प्रेरि 18:17](https://ref.ly/Acts18:17))।

2. पौलुस के मसीही भाई और साथी, जो कुरिन्थुस के मसीहियों के लिए परिचित थे और पौलुस द्वारा [1 कुरिन्थियों 1:1](https://ref.ly/1Cor1:1) में इनका उल्लेख किया गया है।

सोहर

सोहर

1. हित्ती एप्रोन के पिता। अब्राहम ने एप्रोन से मकपेलावाली गुफा खरीदी थी ([उत 23:7–9](https://ref.ly/Gen23:7-Gen23:9); [25:9](https://ref.ly/Gen25:9))।

2. [उत्पत्ति 46:10](https://ref.ly/Gen46:10) और [निर्गमन 6:15](https://ref.ly/Exod6:15) में शिमोन के बेटे ज़ेरह की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* जेरह #3।

3. [1 इतिहास 4:7](https://ref.ly/1Chr4:7) में यिस्साकार की वैकल्पिक वर्तनी।

सौंदर्य प्रसाधन

सौंदर्य प्रसाधन वे वस्तुएँ हैं जिन्हें लोग अपनी देह पर अपने रूप-रंग को निखारने के लिए लगाते हैं।

प्राचीन संसार में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता था?

मूल रूप से आँखों पर रंग, मक्खियों को संक्रमण फैलाने से रोकने के चिकित्सीय उद्देश्य को पूरा करता था। मक्खियाँ यह आँखों पर बैठकर करती हैं, विशेष रूप से सोते हुए व्यक्तियों की आँखों पर। कोहल, मैलाकाइट और स्टिबियम जैसे पदार्थों में स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के गुण होते हैं। वे उपयोगी औषधियाँ थीं।

इन खनिजों को खोजा गया और उन्हें अरबी गोंद या पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार किया गया। रंग को छोटे कटोरे में मिलाया गया और इसे या तो चम्मच के साथ या उंगली के साथ लगाया जाता था। पुरातत्वविदों ने विभिन्न फिलिस्तीनी स्थलों पर 800 ई.पू. के कई ऐसे कटोरे पाए। उन्होंने मिस्र से बहुत पहले के कटोरे भी बरामद किए। मिस्री स्त्रियाँ आँखों के रंग के रूप में हरे मैलाकाइट का उपयोग करती थीं। रोमी काल में सुरमा या अरबी काजल का उपयोग लोकप्रिय हुआ।

जब आँखों का श्रृंगार, सौन्दर्य प्रसाधन प्रक्रिया के रूप में प्रचलित हुआ, तो आँखों को काले रंग से रेखांकित किया गया। लोगों ने उन्हें बड़ा दिखाने के लिए कच्चा सीसा या सीसा सल्फाइड का उपयोग किया। इस अभ्यास का पालन विशेष रूप से मिस्र, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में किया जाता था। भौंहों को भी काले पेस्ट के द्वारा गहरा रंगा जाता था।

बाइबल में सौंदर्य प्रसाधनों का उल्लेख

ईजेबेल ने अपनी आँखों को सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया था, इससे पहले कि लगभग 841 ईसा पूर्व में उनकी नाटकीय मृत्यु हुई ([2 रा 9:30](https://ref.ly/2Kgs9:30))। बाइबल के यहूदी समाज में कई लोग मानते थे कि जिन स्त्रियों की आँखें रंगी होती थी, उनमें सदाचार की कमी होती है ([यिर्म 4:30](https://ref.ly/Jer4:30); [यहेज 23:40](https://ref.ly/Ezek23:40))। लोग मेहंदी का उपयोग रंग के रूप में करते थे और इसे देह के विभिन्न हिस्सों पर लगाते थे। वे मेहंदी को हाथों, पैरों, उंगलियों और पैरों के नाखूनों पर लगाते थे।

लोगों ने सूरज से त्वचा की सुरक्षा के लिए तेलों का उपयोग किया। लोग अक्सर तेलों में इत्र मिलाते थे। अभिषेक अर्थात् किसी विशेष अनुष्ठान में किसी की देह पर तेल लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जब इस्राएली राजा आहाज की सेना लगभग 730 ईसा पूर्व में अपने देश वापस लौटी, तो उन्हें कपड़े पहनाए गए, भोजन दिया गया और उनका अभिषेक किया गया ([2 इति 28:15](https://ref.ly/2Chr28:15))। अतिथि सत्कार के सामान्य कार्य के रूप में, मेज़बान अतिथि के पैरों का अभिषेक करता था। यह प्रक्रिया स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती थी। कई लोगों को शरीर धोने की तुलना में इत्र लगाना अधिक सुविधाजनक लगता था। यह विशेष रूप से तब सही था जब पानी की कमी होती थी।

संगमरमर के पात्र में भरा हुआ इत्र बहुत महँगा उपहार होता था क्योंकि इसे आयात करना पड़ता था ([लूका 7:37](https://ref.ly/Luke7:37))। लाकीश की पुरातात्विक खुदाई में लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तम हाथीदांत का इत्र का पात्र मिला। बाबेल शिलालेख ने अदरक घास की जड़ से बने सुगंधित इत्र का वर्णन किया था, जिसे अरब से आयात किया गया था। नए नियम के समय में, महेंगे इत्र संभवतः भारत से आए थे।

सौंफ

[मत्ती 23:23](https://ref.ly/Matt23:23) में उल्लेखित।

देखें पौधे (सौंफ)।

स्किथोपुलिस

[2 मक्काबियों 12:29](https://ref.ly/2Macc12:29) में बेतशान के लिए यूनानी नाम। *देखें* बेतशान, बेत-शेन; दिकापुलिस।

स्क्किवा

स्क्किवा

सात पुत्रों के पिता और पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के समय इफिसुस में एक यहूदी महायाजक थे। स्क्किवा के पुत्रों ने यीशु के नाम में पौलुस के द्वारा दुष्ट आत्माओं को भगाने की नकल करने का प्रयास किया। दुष्ट आत्माओं को भगाने की कोशिशें विफल रहीं और उनके अधिकार को मान्यता नहीं मिली।परिणामस्वरूप, वे उन दुष्ट आत्माओं द्वारा आक्रमण और हानि पहुँचाए गए जिन्हें वे भगने का प्रयास कर रहे थे ([प्रेरि 19:14](https://ref.ly/Acts19:14))।

स्टेटर

यीशु के समय में एक प्रचलित सिक्का ([मत्ती 17:27](https://ref.ly/Matt17:27))।

देखें सिक्के।

स्टेडियम

प्राचीन यूनानी माप प्रणाली में स्टेडियम एक रेखीय माप की इकाई थी, जो लगभग 200 गज या 182.9 मीटर के बराबर होती थी। ([मत्ती 14:24](https://ref.ly/Matt14:24))।

देखें वज़न और माप।

स्टोइकवाद, स्टोइक

एक व्यापक यूनानी दर्शनशास्त्र, जो एथेंस में पौलुस को सुनने वाले श्रोताओं में अच्छी तरह से दर्शाया गया था ([प्रेरि 17:16–34](https://ref.ly/Acts17:16-Acts17:34))। प्रेरित पौलुस शायद इससे परिचित थे, क्योंकि यह लगभग 300 ईसा पूर्व एथेंस में ज़ेनो के "स्टोआ" (सार्वजनिक भवनों के खम्भों) में शिक्षण के साथ शुरू हुआ था, और पूरे युनानी - रोमी दुनिया में फैल गया था। उदाहरण के लिए, यह तरसुस और साइप्रस द्वीप पर जाना जाता था, इसलिए पौलुस ने निस्संदेह अपने यात्राओं में और संभवतः अपने गृहनगर में भी स्तोईकी दार्शनिकों का सामना किया होगा। इसके प्रभाव की सीमा और शक्ति इस तथ्य से इंगित होती है कि रोमी सम्राट मार्कस ऑरेलियस (मृत्यु 180 ईस्वी) स्वयं एक स्टोइक थे, जिनकी कुछ दार्शनिक रचनाएँ अब भी विद्यमान हैं।

प्रारंभिक स्टोइक मुख्य रूप से विश्व विज्ञान से संबंधित थे, अर्थात्, प्रकृति की उत्पत्ति और उसके नियमों का अध्ययन। वे भौतिकवादी थे, जो मानते थे कि सभी चीजें अग्नि के एक मूल तत्व से आती हैं और अंततः एक विशाल विश्वव्यापी अग्निकाण्ड में उसी एक तत्व में वापस लौट जाएँगी। इसलिए, उनका विश्व के इतिहास के प्रति एक चक्रीय दृष्टिकोण था, जिसमें एक के बाद एक विश्व उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। चीजों की क्रमबद्धता, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, और इतिहास का यह चक्रीय प्रतिरूप, दोनों ही एक व्यापक शक्ति की संगठित और स्थायी शक्ति के कारण हैं, जिसे लोगोस के नाम से जाना जाता है, जिसे कभी-कभी दैवीय माना जाता है। इसके नियम प्रकृति के नियम थे जिनका सभी प्राणियों को पालन करना था। यह सभी चीजों को उनका मूल स्वरूप प्रदान करता है और इस प्रकार मनुष्यों को जीवन और विवेक बुद्धि देता है। वस्तुतः 'लोगोस' मनुष्य में है, जो मानव आत्मा का रूप धारण करता है। इसलिए, विवेक बुद्धि के अनुसार जीना प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार जीना है, और यह अच्छा है। प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति सचेत आज्ञाकारिता मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों के बारे में भय और चिंता से मुक्त करती है, जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों द्वारा शासित हैं। इस कारण अच्छा जीवन वह है जिसमें अभिलाषा नहीं, बल्कि तर्क शासन करता है, और परिणामस्वरूप मन की शांति और प्रकृति के साथ सामंजस्य प्रबल होते हैं।

स्टोइक विचार कुछ मसीहियों के लिए आकर्षक साबित हुए क्योंकि स्टोइक लोगों और [यूहन्ना 1:1–18](https://ref.ly/John1:1-John1:18) के लोगों के बीच स्पष्ट समानताएं थीं, तथा प्राकृतिक व्यवस्था और परमेश्वर के व्यवस्था के विचार के बीच समानताएं थीं।

यह भी देखें सुखवादी; दर्शनशास्त्र।

स्तिफनास

कुरिन्थुस में एक मसीही विश्वासी। वे और उनका परिवार स्पष्ट रूप से अखाया में पौलुस के पहले परिवर्तित लोग मे से थे। स्तिफनास के परिवार के सदस्य कुछ ऐसे कुरिन्थ वासी विश्वासी थे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से पौलुस ने बपतिस्मा दिया था। स्तिफनास और उनके परिवार की कुरिन्थ वासी कलीसिया के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के लिए प्रशंसा की गई थी। स्तिफनास, फूरतूनातुस और अखइकुस के साथ, एशिया के उपद्वीप में इफिसुस में पौलुस से मिलने गए। उनका सेवकाई संभवतः पौलुस की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सहायता लाना और कुरिन्थियो की कलीसिया की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी सलाह लेना शामिल था। निस्संदेह, पौलुस ने अपना पहला पत्र कुरिन्थियो की कलीसिया को इस छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ लिखा और भेजा जब वे कुरिन्थ लौटे ([1 कुरि 1:16](https://ref.ly/1Cor1:16); [16:15–17](https://ref.ly/1Cor16:15-1Cor16:17))।

स्तिफनुस

स्तिफनुस प्रारंभिक कलीसिया में पहले सेवकों (कलीसिया के अगवे जो व्यावहारिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे) में से एक थे। वह यीशु में अपने विश्वास के लिए मरने वाले पहले व्यक्ति थे।

प्रारंभिक कलीसिया में स्तिफनुस की भूमिका

लूका के लिए, स्तिफनुस दिखाते हैं कि कैसे प्रारंभिक यरूशलेम की कलीसिया के कुछ लोग यूनानी संस्कृति में अधिक रुचि लेने लगे थे। साथ ही, स्तिफनुस का भाषण पारंपरिक यहूदी मत की आलोचना करता है और यहूदिया से बाहर सुसमाचार फैलाने का सुझाव देता है ([प्रेरि 7:1–53](https://ref.ly/Acts7:1-Acts7:53))।

[प्रेरि 6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:15) में, लूका प्रारंभिक कलीसिया में पहले विभाजन का वर्णन करते हैं। समुदाय में यहूदी विश्वासियों के दो समूह शामिल थे: "इब्रानी" और "यूनानवादी।" ये शब्द सांस्कृतिक और भाषा के अंतर को दर्शाते हैं। इब्रानी विश्वासी अरामी-भाषी आराधानालयों से आये थे, और यूनानवादी यूनानी-भाषी से आए थे। स्तिफनुस उन सात सेवकों में से एक थे जिन्हें युनानवादियों की देखभाल के लिए चुना गया था। शुरुआत से ही, उनकी महत्व स्पष्ट होती है। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका वर्णन "विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण" के रूप में किया गया है ([प्रेरि 6:5](https://ref.ly/Acts6:5))। सेवकों के चुने जाने के बाद, स्तिफनुस का फिर से उल्लेख किया गया है कि वह "अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था" ([प्रेरि 6:8](https://ref.ly/Acts6:8))।

यहूदी महासभा के सामने स्तिफनुस का मुकदमा

स्तिफनुस के प्रचार ने यरूशलेम में यूनानी-भाषी आराधनालयों के साथ संघर्ष उत्पन्न किया ([प्रेरि 6:9](https://ref.ly/Acts6:9))। यहूदी महासभा के सामने उनका भाषण दिखाता है कि स्तिफनुस पुराने यहूदी रीति-रिवाजों और मन्दिर की प्रथाओं से अलग होना चाहते थे। स्तिफनुस की गिरफ्तारी और मुकदमे का लूका का वर्णन ([6:10–7:60](https://ref.ly/Acts6:10-Acts7:60)) यीशु के मुकदमे का प्रतिबिंब है। जब यहूदिया एक प्रांत बन गया, तो रोमी राज्यपाल ने अधिकांश दण्ड को नियंत्रित किया। लेकिन, महासभा अभी भी मन्दिर के अपराधों का अभियोजन कर सकती थी। अंततः स्तिफनुस को पत्थरों से मार डाला गया ([प्रेरि 7:54–60](https://ref.ly/Acts7:54-Acts7:60))। कलीसिया के पहले शहीद के रूप में, स्तिफनुस ने मृत्यु में भी यीशु का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी आत्मा यीशु को सौंपी (जैसे यीशु ने पिता को सौंपी, [लूका 23:46](https://ref.ly/Luke23:46)) और अपने हत्यारों के लिए क्षमा मांगी ([प्रेरि 7:59–60](https://ref.ly/Acts7:59-Acts7:60))।

स्तिफनुस का भाषण और शहादत

[प्रेरि 7](https://ref.ly/Acts7:1-Acts7:60) में स्तिफनुस के वचन उनकी रक्षा है। यह लूका के सुसमाचार को अन्य देशों में फैलाने के उद्देश्य को भी पूरा करता है ([प्रेरि 1:8](https://ref.ly/Acts1:8))। यह प्रेरितों के काम में सबसे लंबा भाषण है और प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण पर आता है। स्तिफनुस बाइबल के इतिहास की समीक्षा करते हैं। वे तर्क करते हैं कि यहूदी मत का मूल खतरे में था। वे ध्यान देते हैं कि यहूदी मन्दिर पर गर्व करते थे। परन्तु, यह परमेश्वर की मूल योजना नहीं थी। सुलैमान का मन्दिर मरुस्थल में बने तंबू से अलग था। स्तिफनुस तोराह का उपयोग इस्राएल की बार-बार की गई अवज्ञा को उजागर करने के लिए करते हैं। वही पवित्रशास्त्र ने "धर्मी जन" के आने की भविष्यद्वानी की थी, जिन्हें इस्राएल ने क्रूस पर चढ़ाया।

स्तिफनुस का वचन महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। वह दिखाते हैं कि यहूदी धर्म की राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाएँ परमेश्वर को सीमित नहीं करतीं। यहूदी मत का विशेष दृष्टिकोण अस्वाभाविक है, और परमेश्वर का कार्य हमेशा गतिशील रहता है। यदि स्तिफनुस सही थे, तो यहूदी कलीसिया को यहूदिया से परे सुसमाचार ले जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। स्तिफनुस की शहादत के कारण यरूशलेम में उत्पीड़न हुआ ([प्रेरि 8:1–3](https://ref.ly/Acts8:1-Acts8:3))। इसके कारण सुसमाचार सामरियों और फिर यूनानियों तक फैल गया।

स्तुति

सम्मान, प्रशंसा, और आराधना।

स्तुति अर्पित किसको की जाती है

सभी के ऊपर जो एकमात्र परमेश्वर हैं, वे ही स्तुति के योग्य हैं। अक्सर, पुराना नियम इस बात पर जोर देता है कि जो स्तुति उन्हें दी जानी चाहिए, वह अन्य देवताओं या किसी भी प्रकार की मूर्तियों को नहीं देनी चाहिए (उदाहरण के लिए, [यश 42:8](https://ref.ly/Isa42:8))। जीवन की विशेषताओं और सही कार्यों के लिए पुरुषों और स्त्रियों की प्रशंसा के लिए एक स्थान है ([नीति 31:28–31](https://ref.ly/Prov31:28-Prov31:31); [1 पत 2:14](https://ref.ly/1Pet2:14))। अन्ततः, फिर भी, उन्हें परमेश्वर की प्रशंसा और प्रशस्ति की खोज करनी चाहिए ([रोम 2:29](https://ref.ly/Rom2:29)), न कि अपने साथियों की प्रशंसा की ([मत्ती 6:1–6](https://ref.ly/Matt6:1-Matt6:6); [यूह 12:43](https://ref.ly/John12:43)), ताकि अन्य लोग उनके अन्दर पाए गई किसी भी भलाई के लिए केवल परमेश्वर की ही महिमा कर सकें ([मत्ती 5:16](https://ref.ly/Matt5:16))। अक्सर बाइबल परमेश्वर के "नाम" की स्तुति करने की बात करती है (उदाहरण के लिए, [भज 149:3](https://ref.ly/Ps149:3)), जिसका अर्थ है कि उनके सभी गुणों और अपने आप को प्रकट करने के लिए उनकी स्तुति की जानी चाहिए। अक्सर दोहराया जाने वाला शब्द "हालेलूय्याह" सरल में इब्रानी समकक्ष में "प्रभु की स्तुति करो" है।

स्तुति किसके द्वारा की जाती है

परमेश्वर की पूर्ण रूप से स्तुति स्वर्ग में उनके स्वर्गदूतों द्वारा की जाती है ([भज 103:20](https://ref.ly/Ps103:20); [148:2](https://ref.ly/Ps148:2))। जब यीशु का जन्म हुआ, तब उन्होंने उनकी स्तुति की ([लूका 2:13–14](https://ref.ly/Luke2:13-Luke2:14)), और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक (उदाहरण के लिए, [प्रका 7:11–12](https://ref.ly/Rev7:11-Rev7:12)) स्वर्ग में उनकी निरंतर स्तुति के बारे में बताती है। सृष्टि की सारी वस्तुएँ परमेश्वर की स्तुति करती हैं इस अर्थ में कि वे उन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में महान दिखाती हैं ([भज 19:1–6](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:6))। [भजन संहिता 148](https://ref.ly/Ps148:1-Ps148:14) में सूर्य, चंद्रमा और तारे, आग और ओले, बर्फ, वर्षा, हवा और मौसम, पहाड़ और पहाड़ियाँ, फलदार वृक्ष और देवदार, जंगली जानवर, मवेशी, सांप और पक्षी—इन सभी को परमेश्वर की सामूहिक स्तुति करते हुए सूचीबद्ध किया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर की स्तुति में शामिल बताया गया है ([भज 89:5](https://ref.ly/Ps89:5); [96:11](https://ref.ly/Ps96:11); [98:4](https://ref.ly/Ps98:4))। भजन संहिता का समापन इन शब्दों के साथ होता है “जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें! यहोवा की स्तुति करो!” ([150:6](https://ref.ly/Ps150:6))। पुराने नियम में हम याजकों और लेवियों की विशेष भूमिका के बारे में ([भज 135:19–20](https://ref.ly/Ps135:19-Ps135:20)) और मन्दिर के गायकों के बारे में ([2 इति 20:21](https://ref.ly/2Chr20:21)) और उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मिर्याम ([निर्ग 15:20](https://ref.ly/Exod15:20)) और दाऊद ([2 शमू 6:14](https://ref.ly/2Sam6:14)), जिन्होंने दूसरों की परमेश्वर की स्तुति में अगुआई की। लेकिन यह सभी परमेश्वर के लोगों का कर्तव्य था कि वे उनकी स्तुति करें; उनकी स्तुति का उद्देश्य, इसके अलावा, राष्ट्रों को उन्हें जानने और उनकी स्तुति करने के लिए प्रेरित करना था ([भज 67:2–3](https://ref.ly/Ps67:2-Ps67:3))। नए नियम में भी यही जोर दिया गया है ([रोम 15:7–12](https://ref.ly/Rom15:7-Rom15:12)), और यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के उपहार उनके लोगों को उनकी स्तुति और महिमा के लिए उपयोग करने के लिए दिए गए हैं ([इफि 1:6, 12, 14](https://ref.ly/Eph1:6,Eph1:12,Eph1:14))। लोगों को धार्मिकता के जीवन के साथ-साथ मौखिक वचनों के द्वारा भी उनकी स्तुति करनी चाहिए ([फिलि 1:11](https://ref.ly/Phil1:11))। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों को उनकी स्तुति प्रकट करने के लिए नियुक्त किया गया है जिसने उन्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ([1 पतरस 2:9](https://ref.ly/1Pet2:9))। नए नियम की अन्तिम पुस्तक स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति प्रस्तुत करती है, जहाँ चार जीवित प्राणी (सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं) और 24 प्राचीन (पुराने और नए नियम के तहत परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं) आराधना में एकजुट होते हैं, उन शक्तिशाली परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने उन्हें बनाया और परमेश्वर के मेम्ने की जिन्होंने उन्हें छुड़ाया ([प्रका 4–5](https://ref.ly/Rev4:1-Rev5:14))।

परमेश्वर की स्तुति कब करनी चाहिए

पुराने नियम में सब्त, नया चाँद और त्योहार में विशेष स्तुति करने का समय हुआ करता था। [भजन संहिता 119:164](https://ref.ly/Ps119:164) में भजनकार कहते हैं कि उन्होंने प्रतिदिन सात बार प्रभु की स्तुति की। "हर जगह—पूर्व से पश्चिम तक—प्रभु के नाम की स्तुति करो" यह [भजन संहिता 113:3](https://ref.ly/Ps113:3) (एनएलटी) की प्रेरणा है। [भजन संहिता 145:1](https://ref.ly/Ps145:1) कहता है, "मैं आपकी स्तुति करूंगा, मेरे परमेश्वर और राजा, और आपके नाम को सदा-सर्वदा आशीर्वाद दूंगा"। [भजन संहिता 146:2](https://ref.ly/Ps146:2) में एक स्तुति के जीवन के प्रति समर्पण व्यक्त किया गया है: "मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा; जब तक मैं बना रहूँगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा"। नए नियम में भी, विशेष स्तुति के समय होते हैं, लेकिन मसीही जीवन का पूरा उद्देश्य, शब्दों में और कार्य करने में, परमेश्वर की स्तुति के लिए समर्पित होना चाहिए।

स्तुति कहाँ अर्पित की जानी चाहिए

पुराने नियम में मन्दिर (और इस प्रकार "सिय्योन" या "यरूशलेम," जहाँ मन्दिर स्थित था) का परमेश्वर के उद्देश्य में एक विशेष स्थान था: उनके लोग वहाँ उनकी स्तुति करें। [भजन संहिता 102:21](https://ref.ly/Ps102:21) में लोग घोषित करते है कि "तब लोग सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन करेंगे, और यरूशलेम में उनकी स्तुति की जाएगी।" लोगों को सार्वजनिक रूप से सभा के सामने और राष्ट्र के अगुवों के सामने परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए ([भज 107:32](https://ref.ly/Ps107:32)), लेकिन वे अकेले भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जीवन का पूरा उद्देश्य स्तुति करना ही है। इस प्रकार स्तुति अनपेक्षित स्थानों से भी आ सकती है। धर्मी पुरुष और स्त्रियाँ अपने बिछौनों पर पड़े-पड़े जयजयकार करते हुए गा सकते हैं ([भज 149:5](https://ref.ly/Ps149:5))। पौलुस और सीलास फिलिप्पी की जेल में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं ([प्रेरि 16:25](https://ref.ly/Acts16:25))।

परमेश्वर की स्तुति कैसे की जानी चाहिए

जैसे समय या स्थान की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही परमेश्वर की स्तुति करने के तरीकों की भी कोई सीमा नहीं है। उनकी स्तुति गीत गाने के साथ ([भज 47:7](https://ref.ly/Ps47:7)), नृत्य के साथ ([149:3](https://ref.ly/Ps149:3)), या संगीत के वाद्ययंत्रों के साथ की जा सकती है ([144:9](https://ref.ly/Ps144:9); [150:3–5](https://ref.ly/Ps150:3-Ps150:5))। भजन-संग्रह हमें स्तुति के कई गीत प्रदान करता है, और अन्य पुराने नियम में बिखरे हुए हैं। नया नियम “भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों” की बात करता है ([कुल 3:16](https://ref.ly/Col3:16); देखें [इफि 5:19](https://ref.ly/Eph5:19)), और मसीही स्तुति गीतों के उदाहरण सम्भवतः [इफिसियों 5:14](https://ref.ly/Eph5:14), [फिलिप्पियों 2:6–11](https://ref.ly/Phil2:6-Phil2:11), [1 तीमुथियुस 1:17](https://ref.ly/1Tim1:17), और [2 तीमुथियुस 2:11–13](https://ref.ly/2Tim2:11-2Tim2:13) में देखे जा सकते हैं।

परमेश्वर की स्तुति क्यों की जानी चाहिए

सृष्टि परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है ([भज 8:3](https://ref.ly/Ps8:3)), जैसा कि उनके संरक्षणकारी प्रेम और देखभाल को बनाए रखने के लिए ([21:4](https://ref.ly/Ps21:4)) और यह तथ्य कि वे प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं ([116:1](https://ref.ly/Ps116:1))। उनके उद्धारकारी कार्य उनके लोगों को उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करते हैं ([निर्ग 15:1–2](https://ref.ly/Exod15:1-Exod15:2))। कुछ भजन (जैसे, [भज 107](https://ref.ly/Ps107:1-Ps107:43)) कई कारणों की सूची देते हैं कि उन्हें स्तुति क्यों की जानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ, एक नई स्तुति की लहर उठती है क्योंकि मसीहा, उद्धारकर्ता, अपने लोगों के पास आए हैं ([लूका 2:11](https://ref.ly/Luke2:11))। उनके जीवन, मृत्यु, और पुनरुत्थान द्वारा किए गए सभी कार्य स्तुति के योग्य हैं। लेकिन अन्ततः में स्तुति तब सिद्ध होगी जब परमेश्वर सब पर विजयी होकर राज्य करेंगे। इस प्रकार यूहन्ना प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में कहते हैं ([19:6](https://ref.ly/Rev19:6)): “फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द, और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना “हालेलूय्याह! इसलिए कि प्रभु हमारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राज्य करते हैं’ ”।

यह भी देखें प्रार्थना; तम्बू; मन्दिर ; उपासना।

स्थापन पर्व

स्थापन पर्व

प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रकाश पर्व, या हनुक्का के लिए पदनाम है ([यूह 10:22](https://ref.ly/John10:22))। यह पर्व आठ दिनों तक चलता है और किसलेव के 25वें दिन (नवम्बर से दिसम्बर) से आरम्भ होता है। *देखें* इस्राएल के पर्व और उत्सव।

स्थापन भेंट

देखें भेंट और बलिदान।

स्नान, स्नान करना

जल से शुद्ध करना या स्वयं को धोना। बाइबल में "स्नान" और "धोने" जैसे शब्दों का अनुवाद कई अलग-अलग शब्दों से किया जाता है, और कई बार इनका परस्पर विनिमय किया जाता है। एक पुराने नियम के वचन में वस्त्र शुद्ध करने के लिए एक इब्रानी शब्द का उपयोग किया गया है, और अन्य वस्तुओं सहित शरीर को धोने के लिए दूसरा शब्द ([लैव्य 15:8–12](https://ref.ly/Lev15:8-Lev15:12))।

इस्राएल की शुष्क जलवायु और पानी की कमी ने स्नान के कार्य को हतोत्साहित किया, सिवाय इसके कि जहाँ कोई नदी या कुण्ड उपलब्ध हो ([2 रा 5:10](https://ref.ly/2Kgs5:10); [यूह 9:7](https://ref.ly/John9:7))। फिर भी लोग जन्म के समय बच्चों को धोते थे ([यहेज 16:4](https://ref.ly/Ezek16:4)), गाड़ने की तैयारी में शवों को ([प्रेरि 9:37](https://ref.ly/Acts9:37)), और भेड़ों को उनकी ऊन काटने के लिए ([श्रे.गी. 6:6](https://ref.ly/Song6:6))। पूरे शरीर का बार-बार स्नान शायद धनवानों के लिए आरक्षित था ([निर्ग 2:5](https://ref.ly/Exod2:5))। लेकिन धूल की प्रचुरता ने चेहरे, हाथों और पाँवों को बार-बार धोने को आवश्यक बना दिया ([उत 18:4](https://ref.ly/Gen18:4); [19:2](https://ref.ly/Gen19:2); [24:32](https://ref.ly/Gen24:32); [43:24](https://ref.ly/Gen43:24); [न्या 19:21](https://ref.ly/Judg19:21); [श्रे.गी. 5:3](https://ref.ly/Song5:3))। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए अच्छे अलंकरण की मांग थी कि शरीर को तेल से अभिषेक करने से पहले धोया जाए ([रूत 3:3](https://ref.ly/Ruth3:3); [2 शमू 12:20](https://ref.ly/2Sam12:20); [यहेज 23:41](https://ref.ly/Ezek23:41))। एक अच्छे पहुनाई करनेवाले अपने अतिथि के पैरों के लिए पानी प्रदान करते थे ([उत 18:4](https://ref.ly/Gen18:4); [न्या 19:21](https://ref.ly/Judg19:21); [लूका 7:44](https://ref.ly/Luke7:44); [यूह 13:4–5](https://ref.ly/John13:4-John13:5))। किसी के पैरों को धोना एक सेवक का कार्य था। किसी और के लिए ऐसा करना नम्रता का संकेत था ([1 शमू 25:41](https://ref.ly/1Sam25:41); [लूका 7:44–47](https://ref.ly/Luke7:44-Luke7:47); [यूह 13:3–16](https://ref.ly/John13:3-John13:16); [1 तीमु 5:10](https://ref.ly/1Tim5:10))।

अधिकांश बाइबिल संदर्भ धोने या स्नान करने का सम्बन्ध अनुष्ठानिक शुद्धिकरण से है। याजकों और लेवियों को वेदी के पास जाने से पहले और धार्मिक अवसरों पर अपने वस्त्रों और चेहरे, और कभी-कभी शरीर धोने की आवश्यकता होती थी ([निर्ग 29:4](https://ref.ly/Exod29:4); [30:19–21](https://ref.ly/Exod30:19-Exod30:21); [40:7, 12, 30–32](https://ref.ly/Exod40:7,Exod40:12,Exod40:30-Exod40:32); [गिन 8:21](https://ref.ly/Num8:21))। मारे गए पशु के बलिदान से पहले, उसके पैरों और अंतड़ियों को धोया जाता था ([लैव्य 1:9, 13](https://ref.ly/Lev1:9,Lev1:13); [8:21](https://ref.ly/Lev8:21); [9:14](https://ref.ly/Lev9:14))। जो कोई भी पहले अशुद्ध था, उसे अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध होने के लिए अपने वस्त्र धोने और स्नान करने की आवश्यकता होती थी ([लैव्य 14:8–10](https://ref.ly/Lev14:8-Lev14:10); [15:5–11, 21–27](https://ref.ly/Lev15:5-Lev15:11,Lev15:21-Lev15:27))। उदाहरण के लिए, एक कोढ़ी जो चंगा हो गया था या कोई व्यक्ति जिसने प्रमेह का अनुभव किया था, उसे अशुद्ध माना जाता था और उसे धोने और स्नान करने की आवश्यकता होती थी। कोई भी वस्त्र जो अशुद्ध हो गया था, उसे अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध करना आवश्यक था ([लैव्य 6:27](https://ref.ly/Lev6:27); [13:54](https://ref.ly/Lev13:54))।

“धोने” का उपयोग पाप से शुद्धिकरण के लिए रूपक रूप में भी किया जाता है ([भज 51:2](https://ref.ly/Ps51:2); [यशा 1:16](https://ref.ly/Isa1:16); [4:4](https://ref.ly/Isa4:4); [यिर्म 2:22](https://ref.ly/Jer2:22); [4:14](https://ref.ly/Jer4:14); [1 कुरि 6:11](https://ref.ly/1Cor6:11); [इब्रा 10:22](https://ref.ly/Heb10:22))।

स्फटिकमणि

स्फटिकमणि

हरे क्वार्ट्ज का प्रकार। *देखें* कीमती पत्थर।

स्मरण

स्मारक वह चीज़ है जो हमें कुछ लोगों या घटनाओं को याद रखने में मदद करती है। रोज़मर्रा की भाषा और बाइबल की भाषा दोनों में, "याद रखना", "स्मरण" और "स्मारक" आपस में बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। पुराने और नए नियम में "स्मरण" के लिए इब्रानी और यूनानी शब्द उन क्रियाओं से आते हैं जिनका अर्थ "सुधि लेना" है। "स्मरण" को समझने के लिए, हमें पहले "सुधि लेना" का बाइबल अर्थ जानना होगा।

"सुधि लेना" का बाइबल अर्थ

रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, "सुधि लेना" का मतलब अतीत को याद करना होता है। "स्मरण" का मतलब किसी ऐसी चीज़ से है जो किसी याद को ज़िंदा रखती है। हालाँकि, बाइबल में, "सुधि लेना" का अक्सर गहरा अर्थ होता है। इसका मतलब सिर्फ़ अतीत के बारे में सोचना नहीं है। इसका मतलब है किसी ऐसे तरीके से सुधि लेना जो किसी के महसूस करने, सोचने या काम करने के तरीके को बदल दे। उदाहरण के लिए, [उत्प 8:1](https://ref.ly/Gen8:1) कहता है कि परमेश्वर ने "नूह की सुधि ली।" इसका अर्थ है कि उन्होंने नूह के पक्ष में कार्य किया, न कि केवल यह कि उन्होंने उसके बारे में सोचा। इसमें निश्चित रूप से यह विचार शामिल है, लेकिन इससे अधिक, इसका अर्थ है कि परमेश्वर नूह के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह, जब [उत्प 30:22](https://ref.ly/Gen30:22) कहता है कि परमेश्वर ने "राहेल की भी सुधि ली," इसका अर्थ है कि वह लम्बे समय के इंतजार के बाद उनकी बालक के लिए प्रार्थना का उत्तर देने वाले थे।

पुराने नियम में स्मरणार्थ

पुराने नियम में अक्सर इस्राएलियों से कहा गया है कि वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए किए गए महान कार्यों को स्मरण रखें ([भज 77:11](https://ref.ly/Ps77:11); [78:7](https://ref.ly/Ps78:7); [105:5](https://ref.ly/Ps105:5))। यह केवल अतीत को याद करने के बारे में नहीं था। इसका अर्थ वर्तमान में विश्वास के साथ जीना है, यह जानते हुए कि परमेश्वर ने पहले क्या किया हैं। परमेश्वर के पिछले कार्यों को भूल जाना अक्सर इस्राएल को उनसे दूर कर देता था ([भज 78:11, 42](https://ref.ly/Ps78:11,Ps78:42); [106:7, 13, 21–22](https://ref.ly/Ps106:7,Ps106:13,Ps106:21-Ps106:22))।

इस बात पर गौर करें कि "स्मरण" शब्द का इस्तेमाल अक्सर सक्रिय स्मरण करने के लिए किया जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण फसह के सन्दर्भ में इसके उपयोग में देखा जा सकता है। [निर्ग 12:14](https://ref.ly/Exod12:14) में, फसह को "स्मरण दिलानेवाला" कहा गया है। इसलिए, यह मिस्र से निर्गमन को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में स्मरण करने के बारे में नहीं था। यह इस्राएलियों के लिए वर्तमान में जीने का समय था। उन्हें पाप और गुलामी से परमेश्वर के उद्धार को याद रखना चाहिए।

इसी प्रकार, [यहो 4:7](https://ref.ly/Josh4:7) यरदन में बारह पत्थरों की स्थापना को "स्मरण दिलानेवाले" के रूप में वर्णित करता है। यह स्मरण इस्राएलियों को याद दिलाने में मदद करता था कि परमेश्वर ने उन्हें कनान में प्रवेश करने में सहायता की। यह स्मरण "इस्राएल को सदा के लिये" होना था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि परमेश्वर ने उन्हें अतीत में बचाया था। यह स्मरण उन्हें भविष्य में कठिन समय का सामना करने के लिए साहस देने के लिए था।

एक और उदाहरण महायाजक के विशेष वस्त्र पर लगे "स्मरण दिलवाने वाले मणि" जिसे "एपोद" कहा जाता है ([निर्ग 28:12, 29](https://ref.ly/Exod28:12,Exod28:29); [39:7](https://ref.ly/Exod39:7))। ये पत्थर इस्राएल के पुत्रों के नाम प्रभु के सामने लाने के लिए थे। वे केवल परमेश्वर को इस्राएलियों की याद दिलाने के लिए ही नहीं थे। वे उनके भलाई के लिए उनकी निरंतर चिन्ता का प्रतीक थे।

[लैव्य 2:2, 16](https://ref.ly/Lev2:2,Lev2:16) में "स्मरण दिलानेवाले" शब्द का प्रयोग अन्नबलि के सन्दर्भ में अलग तरीके से किया गया है। यहाँ, "स्मरण" का अर्थ है अन्नबलि का वह भाग जो वेदी पर जलाया जाता था। बाकी हिस्सा याजकों को खिलाने के लिए था। स्मरण पूरी भेंट को दर्शाता है। यह स्मरण परमेश्वर के लिए केवल एक स्मरण नहीं है बल्कि इसे भेंट का हिस्सा माना जाता है।

नए नियम में स्मरण

नए नियम में "स्मारक" और "स्मरण" का प्रयोग कम बार किया गया है। लेकिन, एक उदाहरण में उनका विशेष अर्थ है। जब यीशु ने प्रभु के भोज, नए नियम के फसह की स्थापना की, तो उन्होंने कहा, "यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये दी जाती है: मेरे स्मरण के लिये यही किया करो” ([लूका 22:19](https://ref.ly/Luke22:19))। प्रभु का भोज मसीह के कष्ट और मृत्यु का स्मरण है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना को याद करने के बारे में नहीं है। इस रीति से स्मरण करना विश्वासियों को आभारी बनाता है और आज भी उन्हें प्रभावित करता है।

स्मरण की पुस्तक

परमेश्वर से डरने वालों के नामों का अलौकिक अभिलेख, पुराने नियम में एक बार उल्लेख किया गया है ([मला 3:16](https://ref.ly/Mal3:16) एन.एल.टी. “सूचीपत्र”)। भविष्यवक्ता मलाकी अपने समय में नैतिक पतन के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। अभिमानी व्यक्तियों को उनके अहंकार में उचित ठहराया जाता था, और बुरे काम करने वालों को न्याय के लिए लाए जाने के बजाय भौतिक रूप से आशीष दिया जाता था। स्मरण की पुस्तक के उनके संदर्भ से पता चलता है कि उचित समय पर परमेश्वर चीजों को बदल देगा, ताकि धर्मी और दुष्टों के बीच उचित अंतर हो। *देखें* जीवन की पुस्तक।

स्मुरना

प्रकाशितवाक्य के पुस्तक में उल्लिखित सात कलीसियाओं में से एक का स्थान ([प्रका 1:11](https://ref.ly/Rev1:11); [2:8–11](https://ref.ly/Rev2:8-Rev2:11))। यह आधुनिक इज़मिर है, जो तुर्की में स्थित है।

स्मुरना कम से कम 3,000 वर्ष पहले मसीह के समय से बसा हुआ था। एओलियावासी यूनानी को आयोनियन ने प्रतिस्थापित किया। यह शहर, मीलेतुस और इफिसुस के साथ दक्षिण में, आयोनियन प्रभुत्व के तहत फला-फूला। इस शहर को लुदियावासी ने जीता, जिनकी राजधानी सरदीस थी। यह स्थान लगभग तीन शताब्दियों तक खंडहर में पड़ा रहा जब तक कि सिकन्दर महान ने 334 ई.पू. में इसे खाड़ी के दक्षिण में एक स्थान पर फिर से स्थापित नहीं किया। हालांकि यह सेलयूसिद की ऊर्जा से बनाया गया था, शहर ने पिरगमुन के आने वाले प्रभुत्व को पहचाना और उसके राजा के साथ एक गठबंधन में प्रवेश किया। बाद में, उल्लेखनीय दूरदर्शिता के साथ, उन्होंने अपनी निष्ठा रोम को स्थानांतरित कर दी, और 195 ई.पू. में एक मन्दिर का निर्माण किया जिसमें रोम को एक देवता के रूप में पूजा गया। बढ़ती रोमी प्रभाव के प्रति प्रारंभिक प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार के रूप में, स्मुरना शहर रोमी शासन के तहत समृद्ध हुआ, आंशिक रूप से पिरगमुन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में और आंशिक रूप से समृद्ध द्वीप रुदुस के प्रतिद्वंद्वी के रूप में। क्योंकि वे रोमियों के सहयोगी थे, स्मुरना के लोगों ने सोचा कि यह उनके श्रेय के लिए होगा कि वे (ई. 26 में) एक मन्दिर बनाएँ जिसमें रोमी सम्राट का सम्मान किया जाएगा। यह शहर कैसर पंथ का केंद्र बन गया जिसने पहली सदी के उत्तरार्ध के दौरान कलीसिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

[प्रकाशितवाक्य 2:8](https://ref.ly/Rev2:8) शहर को "जो मर गया था और अब जीवित हो गया है" के रूप में वर्णित करता है, जो 300 वर्षों की अवधि का एक संभावित संकेत है जब यह नष्ट हो गया था, जब तक कि सिकन्दर और मकिदुनिय द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया गया। प्राचीन लेखकों, जिनमें अपोलोनियुस और एरिस्टीडीस शामिल हैं, ने स्मुरना को "जीवन का मुकुट" कहा। यह शहर के पीछे स्थित पहाड़ी का वर्णन करने का एक तरीका था, जैसे कि यह स्मुरना के ऊपर एक मुकुट की तरह सजी हो, इसके पैर समुद्र तट पर हों। स्मुरना के विश्वासियों को "जीवन का मुकुट" का वचन शायद इस छवि से प्रेरित है। यह वचन स्मुरना में उन विश्वासियों को दिया गया था जो उत्पीड़न के माध्यम से विश्वासयोग्य बने रहेंगे। "शैतान का आराधनालय" ([प्रका 2:9](https://ref.ly/Rev2:9)) और शैतान द्वारा उन्हें बन्दीगृह में डालने (वचन [10](https://ref.ly/Rev2:10)) का संदर्भ शायद रोमी सम्राट डोमिशियन (लगभग ई. 95) के अधीन अनुभव की गई पीड़ा को दर्शाता है। रोमी सम्राट की मूर्ति की "प्रभु" के रूप में आराधना करने से इनकार करना मृत्यु दण्ड के योग्य अपराध बन गया। कई मसीही को "कैसर को प्रभु" या "यीशु को प्रभु" के बीच चुनने के लिए मजबूर किया गया। यीशु को चुनना शहादत को चुनना था।

यह भी देखें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

स्याही, स्याही का सींग

स्याही एक तरल है जिसका उपयोग लेखन के लिए किया जाता है, और यह आमतौर पर काले या गहरे रंग की होती है। स्याही का सींग एक छोटा बर्तन है जो पशु के सींग से बनाया जाता था और प्राचीन समय में स्याही रखने के लिए उपयोग किया जाता था।

देखें लेखन।

स्वतंत्रता

देखें छुटकारा।

स्वतंत्रता

स्वतंत्र होने की गुणवत्ता या अवस्था। प्राचीन संसार में दासत्व सार्वभौमिक थी। मूसा की व्यवस्था में प्रावधान था कि एक इब्री दास छः वर्ष तक सेवा करे और सातवें वर्ष में स्वतंत्र हो जाए ([निर्ग 21:2](https://ref.ly/Exod21:2))। इस व्यवस्था का प्रावधान [यिर्मयाह 34](https://ref.ly/Jer34:1-Jer34:22) के पीछे है, एक गद्यांश जो दो बातें स्पष्ट करता है: (1) व्यवस्था की आवश्यकता जो थी उसे पहचाना गया था, लेकिन (2) कई लोग इसका पालन करने में विफल रहे। लेकिन चाहे जो भी प्रथा हो, व्यवस्था ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित किया। हर 49 वर्षों के बाद एक जुबली वर्ष होता था जब सभी सम्पति को उसके मूल स्वामियों को लौटा दिया जाता था और दासों को स्वतंत्र कर दिया जाता था ([लैव्य 25:8–24](https://ref.ly/Lev25:8-Lev25:24); तुलना करें [यहेज 46:17](https://ref.ly/Ezek46:17))।

अन्य कारणों से एक दास को स्वतंत्रता दी जा सकती है। यदि उसके स्वामी ने उसकी एक आँख की दृष्टि नष्ट कर दी या एक दाँत तोड़ दिया, तो उस आँख या दाँत की हानि के लिए दास को स्वतंत्र करना होगा ([निर्ग 21:26–27](https://ref.ly/Exod21:26-Exod21:27))। कुछ दुखी गद्यांश में अय्यूब यह सोचते है कि अधोलोक में "दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है" ([अय्यू 3:19](https://ref.ly/Job3:19))। दूसरे ढंग से वह जंगली गदहे की स्वतंत्रता की सराहना करते है ([39:5](https://ref.ly/Job39:5))।

जब मसीह आएंगे, तो उनके कार्यों में से एक होगा "बन्दियों के लिये स्वतंत्रता का और कैदियों के लिये छुटकारे का प्रचार" ([यशा 61:1](https://ref.ly/Isa61:1))। पुराने नियम में विश्वासियों ने इस स्वतंत्रता को अन्यजाति के प्रभुत्व से आज़ादी के रूप में सोचा। लेकिन मसीह मूल रूप से लोगों की आत्माओं को स्वतंत्र करने में रुचि रखते हैं। स्वतंत्रता परमेश्वर के सामने जीवन जीने का एक तरीका है, साथ ही बेड़ियों से आज़ाद होने की स्थिति भी है।

नए नियम में स्वतंत्रता को कभी-कभी कैद से वास्तविक रिहाई के रूप में देखा जाता है।उदाहरण के लिए, सभी चार सुसमाचार यहूदी प्रथा का उल्लेख करते हैं जिसमें फसह पर एक बन्धुए को छोड़ दिया जाता है (देखें [मरकुस 15:6–15](https://ref.ly/Mark15:6-Mark15:15))। बन्धियों को छोड़ने के भी बाइबल वचन हैं (देखें [प्रेरितों के काम 3:13](https://ref.ly/Acts3:13); [16:35](https://ref.ly/Acts16:35))। पौलुस ने मसीही दासों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें यदि वे कर सकते हैं ([1 कुरि 7:21](https://ref.ly/1Cor7:21)), और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनेसिमुस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जो एक दास था जो अपने स्वामी, फिलेमोन से भाग गया था (देखें [फिले](https://ref.ly/Phlm1:1-Phlm1:25))। लेकिन पौलुस ने मसीह सुसमाचार के हिस्से के रूप में दासत्व से स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। बल्कि, उन्होंने सभी विश्वासियों के लिए मसीह में स्वतंत्रता पर जोर दिया - चाहे वे स्वतंत्र हों या दास।

जो स्वतंत्रता मायने रखती है वह मसीह द्वारा दी गई स्वतंत्रता है। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लोग वास्तव में तभी स्वतंत्र होते हैं जब पुत्र उन्हें स्वतंत्र करता है ([यूहन्ना 8:36](https://ref.ly/John8:36))। पौलुस उस स्वतंत्रता में आनंदित होते है जो यीशु मसीह लाते हैं ([रोम 7:24–25](https://ref.ly/Rom7:24-Rom7:25))। उसी विचार को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि सत्य लोगों को स्वतंत्र बनाता है ([यूहन्ना 8:32](https://ref.ly/John8:32)); बेशक, इन वचनों को इस तथ्य के प्रकाश में समझा जाना चाहिए कि यीशु स्वयं सत्य हैं ([यूहन्ना 14:6](https://ref.ly/John14:6))। यह दार्शनिक अवधारणा नहीं है कि त्रुटि मनुष्यों को दास बनाती है जबकि सत्य का एक स्वतंत्रात्मक प्रभाव होता है। सत्य यहाँ वह सत्य है जो यीशु से जुड़ा है, "सुसमाचार के सत्य वचन" ([कुल 1:5](https://ref.ly/Col1:5))। पौलुस कहते हैं, " प्रभु तो आत्मा है: और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है" ([2 कुरि 3:17](https://ref.ly/2Cor3:17))।

नया नियम आग्रहपूर्ण कहता है कि, अपने स्वयं पर छोड़ दिए जाने पर, लोग पाप को हरा नहीं सकते। और यह जीवन का एक तथ्य है जिसका आधुनिक संसार पर्याप्त प्रमाण देता है। हम भले ही भलाई करने की इच्छा रखते हों, लेकिन बुराई हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है। हम वह भलाई नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं ([रोम 7:21–23](https://ref.ly/Rom7:21-Rom7:23))। लेकिन मसीह के प्रायश्चित के कार्य के कारण, पाप का प्रभाव टूट गया है। “जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया” ([रोम 8:2](https://ref.ly/Rom8:2),)। इस सत्य पर बार-बार जोर दिया जाता है, और इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है।

लेकिन एक और स्वतंत्रता है जो मसीही से सम्बंधित है—व्यवस्था से स्वतंत्रता। पहली सदी में कई लोग थे जो उद्धार का मार्ग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में देखते थे। यह यहूदियों के बीच आमतौर पर आग्रह किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शुरुआती मसीही लोगों ने उनसे यह विचार अपनाया है। आखिरकार, यह बहुत स्पष्ट लगता है: अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ ठीक रहेंगे। इस स्थिति की समस्या यह है कि हम अच्छे जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि पाप बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक और दोष है; अर्थात्, व्यवस्था का मार्ग वह मार्ग नहीं है जिसके लिए मसीह मरे। इसे विशेष महत्व गला‍तियों में दिया गया है, जहां पौलुस जोर देकर कहते हैं कि उद्धार व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा है ([रोम 4](https://ref.ly/Rom4:1-Rom4:25); [गला 3](https://ref.ly/Gal3:1-Gal3:29))। वह उन लोगों की शिकायत करते हैं जो मसीह यीशु में उनकी स्वतंत्रता को देखने के लिए चोरी से आ घुसे ([गला 2:4](https://ref.ly/Gal2:4))। वह बताते हैं कि चूंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें किसी भी प्रकार के बन्धन में नहीं फंसना चाहिए ([5:1](https://ref.ly/Gal5:1))।

एक प्रभावशाली गद्यांश में पौलुस पूरी सृष्टि को विनाश के दासत्व से छुटकारा पाने की आशा करते हैं ([रोम 8:21](https://ref.ly/Rom8:21))। यह किसी न किसी तरह से परमेश्वर के सन्तानों की महिमा की स्वतंत्रता में भाग लेगा। यह सृष्टि के लिए एक अद्भुत नियति की ओर इशारा करता है। और हमें "महिमा" को नहीं छोड़ना चाहिए जिसका मतलब है परमेश्वर के सन्तानों की स्वतंत्रता।

हमारी स्वतंत्रता पर अनुमान लगाने का एक स्पष्ट प्रलोभन है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन हमें एक से अधिक बार चेतावनी दी गई है कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें ([रोम 6:1–4](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:4); [गला 5:13](https://ref.ly/Gal5:13); [1 पत 2:16](https://ref.ly/1Pet2:16))। हमें अपनी स्वतंत्रता को अपने ही बनाए गए दासत्व के नए रूप में लाने का साधन बनाए बिना स्वतंत्र लोगों के रूप में रहना चाहिए।

यह भी देखें दास, दासत्व।

स्वधर्म त्याग

भूतपूर्व विश्वासों को तज कर या तुच्छ जानकर परमेश्वर के विरुद्ध होना। इस शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा विश्वास को सोच-समझकर त्यागने से है, जो पहले विश्वास करता था। यह न समझने या गलती करने को संदर्भित नहीं करता है। स्वधर्म त्याग विधर्म (विश्वास के एक हिस्से का इनकार) और संप्रदाय बदलने से अलग है। इसके अलावा, यह सम्भव है कि विश्वास का इनकार किया जाए, जैसा कि पतरस ने एक बार किया था, और बाद में इसे पुनः स्थापित किया जाए।

मूल रूप से, *स्वधर्म त्याग* का अर्थ था वास्तविक विद्रोह। इसलिए, यहूदी लोगों को राजा अर्तक्षत्र के विरुद्ध "विद्रोही" के रूप में वर्णित किया गया था ([1 एज 2:23](https://ref.ly/1Esd2:23))। इसके अलावा, यासोन को "व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोही" के रूप में वर्णित किया गया था ([2 मका 5:6](https://ref.ly/2Macc5:6-2Macc5:8)–[8](https://ref.ly/2Macc5:6-2Macc5:8))। पुराने नियम में आत्मिक विद्रोह के कई उदाहरण सूचीबद्ध हैं:

* व्यवस्था से हटना ([यहो 22:22](https://ref.ly/Josh22:22))
* मन्दिर में होने वाली आराधना का त्याग ([2 इति 29:19)](https://ref.ly/2Chr29:19)
* जानबूझकर यहोवा की आज्ञा न मानना ([यिर्म 2:19](https://ref.ly/Jer2:19))

यशायाह और यिर्मयाह इस्राएल के कई विद्रोहों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ([यशा 1:2](https://ref.ly/Isa1:2-Isa1:4)–[4](https://ref.ly/Isa1:2-Isa1:4); [यिर्म 2:19](https://ref.ly/Jer2:19))। इस्राएली राजा बार-बार स्वधर्म त्याग के दोषी थे:

* रहबाम ([1 रा 14:22](https://ref.ly/1Kgs14:22-1Kgs14:24)–[24](https://ref.ly/1Kgs14:22-1Kgs14:24))
* अहाब ([1 रा 16:30](https://ref.ly/1Kgs16:30-1Kgs16:33)–[33](https://ref.ly/1Kgs16:30-1Kgs16:33))
* अहज्याह ([1 रा 22:51](https://ref.ly/1Kgs22:51-1Kgs22:53)–[53](https://ref.ly/1Kgs22:51-1Kgs22:53))
* यहोराम ([2 इति 21:6, 10](https://ref.ly/2Chr21:6,2Chr21:10))
* आहाज ([2 इति 28:1](https://ref.ly/2Chr28:1-2Chr28:4)–[4](https://ref.ly/2Chr28:1-2Chr28:4))
* मनश्शे ([2 इति 33:1](https://ref.ly/2Chr33:1-2Chr33:19)–[19](https://ref.ly/2Chr33:1-2Chr33:19))
* आमोन ([2 इति 33:21](https://ref.ly/2Chr33:21-2Chr33:23)–[23](https://ref.ly/2Chr33:21-2Chr33:23))

नए नियम के समय में, कई शिष्यों ने मसीह से अपने आप को अलग कर लिया ([यूह 6:66](https://ref.ly/John6:66))। यहूदा इस्करियोती सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यूनानी शब्द जिससे हमें *स्वधर्म त्याग* मिलता है, केवल दो गद्यांशों में है। प्रेरित पौलुस पर स्वधर्म त्याग का आरोप लगाया गया था क्योंकि उन्होंने दूसरों को "मूसा को त्यागने" की शिक्षा दी थी ([प्रेरि 21:21](https://ref.ly/Acts21:21))। अन्त समय में स्वधर्म त्यागना महत्वपूर्ण होगा ([2 थिस्स 2:3)](https://ref.ly/2Thess2:3)। मसीहियों को चेतावनी दी गई थी कि वे अन्त समय में प्रभु की वापसी से पहले आने वाले स्वधर्म त्याग से बहकाए और धोखे में न आएं। यह स्वधर्म त्याग एक विद्रोही व्यक्ति के आगमन के कारण है जिसे शैतान अपने काम करने के लिए उपयोग करेगा ([2 थिस्स 2:3](https://ref.ly/2Thess2:3-2Thess2:12)–[12](https://ref.ly/2Thess2:3-2Thess2:12); तुलना करें [1 तीमु 4:1](https://ref.ly/1Tim4:1-1Tim4:3)–[3](https://ref.ly/1Tim4:1-1Tim4:3))।

स्वप्न

नींद के दौरान उत्पन्न होने वाले विचार, चित्र या भावनाएँ। स्वप्न हमेशा से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं; स्वप्न में अनुभव की गई घटनाएँ इतनी ज्वलंत और वास्तविक होती हैं कि उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

प्राचीन समझ

प्राचीन समय से ही लोगों ने स्वप्न को एक रहस्य के रूप में देखा, जो इस बारे में अटकलें लगाते थे कि एक और वास्तविक अस्तित्व का क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति रहता और कार्य करता है जबकि शरीर सोता है। स्वप्न को, विशेष रूप से सम्राटों और राजाओं के स्वप्न को, देवताओं से संदेश माना जाता था।

प्राचीन काल में दर्ज स्वप्न तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित थे: धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत भाग्य। धार्मिक स्वप्न ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण आह्वान करते थे। राजनीतिक स्वप्न कथित तौर पर युद्धों के परिणाम और राष्ट्रों के भविष्य के भाग्य का पूर्वानुमान लगाते थे। व्यक्तिगत स्वप्न पारिवारिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते थे और गंभीर संकटों का पूर्वाभास देते थे।

कभी-कभी ईश्वर ने पहल की और व्यक्ति को किसी अप्रत्याशित घटना के बारे में पहले से ही आगाह कर देते हैं। कभी-कभी शासक या सेनापति किसी अन्यजाति मन्दिर या पवित्रस्थान में जाते और वहाँ सोते, यह आशा करते हुए कि उन्हें कोई स्वप्न आएगा जो उन्हें किसी गंभीर समस्या से निपटने में सहायता करेगा। कुछ स्वप्न में संदेश स्पष्ट था; अधिकतर इसे उन व्यक्तियों द्वारा व्याख्या किया जाता जो स्वप्न की व्याख्या में विशेषज्ञ होते थे। विशेष स्वप्न और उसके बाद की घटनाओं के बारे में अभिलेख रखे जाते थे।

पुराने नियम का उपयोग

स्वप्न ने परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराने नियम में लगभग 120 स्वप्न के संदर्भों में से, 52 उत्पत्ति में प्रारंभिक पितृसत्तात्मक काल के दौरान आते हैं और 29 दानिय्येल की पुस्तक में। हालाँकि, वास्तविकता में, पुराने नियम में केवल 14 विशिष्ट स्वप्न दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश उत्पत्ति में हैं और पितृसत्ताओं के लिए परमेश्वर के सीधे प्रकाशन को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि दानिय्येल ने नबूकदनेस्सर के केवल दो स्वप्न के बारे में बताया है—बड़ी, मनुष्य जैसी मूर्ति और काटे गए विशाल पेड़—और चार जानवरों और प्राचीन काल के बारे में उसका अपना स्वप्न।

पुराने नियम में स्वप्न की समझ में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। प्राचीन दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, परमेश्वर के लोगों का मानना ​​था कि परमेश्वर स्वप्न में संवाद करते है। फिर भी पुराने नियम के वृत्तांतों में एक संयम है जो अक्सर बुतपरस्त स्वप्न के अभिलेखों में वर्णित विकृत और अश्लील दृश्यों में नहीं है। एक और अंतर यह है कि परमेश्वर आरंभकर्ता है; वह जब, जहाँ, और जिसे चाहता है उस पर प्रकाशन के स्वप्न देता है - एक सच्चाई जिसे शाऊल ने दर्दनाक रूप से सीखा ([1 शमू 28:6, 15](https://ref.ly/1Sam28:6,1Sam28:15))। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याख्या के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। स्वप्न के प्रतीकों की समझ स्वप्न की पुस्तकों में शोध करके या स्वाभाविक मनुष्य की क्षमता से नहीं आई। जब यूसुफ ने अपने दो मिस्री साथी कैदियों और बाद में स्वयं फ़िरौन के स्वप्न की व्याख्या की, तो उन्होंने परमेश्वर को पूरा श्रेय देने पर जोर दिया ([उत 40:8](https://ref.ly/Gen40:8); [41:7, 25, 28, 39](https://ref.ly/Gen41:7,Gen41:25,Gen41:28,Gen41:39))। इसी तरह, दानिय्येल ने नबूकदनेस्सर को बताया कि स्वर्ग में परमेश्वर जो रहस्यों को प्रकट करता है, वह राजा के स्वप्न और उसके अर्थ को बताएगा, जिसमें पेशेवर स्वप्न के व्याख्याकार असफल रहे थे ([दानि 2:27–28](https://ref.ly/Dan2:27-Dan2:28))।

अपने पड़ोसियों के विपरीत, पुराने नियम के संत जानते थे कि स्वप्न एक “रात का दर्शन” था ([अय्यू 33:15](https://ref.ly/Job33:15)), और प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था ([अय्यू 20:8](https://ref.ly/Job20:8); [भज 73:20](https://ref.ly/Ps73:20); [126:1](https://ref.ly/Ps126:1); [यशा 29:7–8](https://ref.ly/Isa29:7-Isa29:8))।

पुराने नियम के दिनों में परमेश्वर ने अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए ([उत 20](https://ref.ly/Gen20:1-Gen20:18)), लोगों के सामने खुद को एक खास तरीके से प्रकट करने के लिए ([28:12](https://ref.ly/Gen28:12)), विशिष्ट परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ([31:10–13](https://ref.ly/Gen31:10-Gen31:13)), और व्यक्तिगत भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से चेतावनी देने के लिए ([37:5–20](https://ref.ly/Gen37:5-Gen37:20)) स्वप्न का इस्तेमाल किया। राष्ट्रों के इतिहास की भविष्यवाणी करने के लिए भी स्वप्न का इस्तेमाल किया गया ([40–41](https://ref.ly/Gen40:1-Gen41:57)) और चार महान क्रमिक विश्व साम्राज्यों की भविष्यवाणी करने के लिए जिन्हें परमेश्वर के शाश्वत राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ([दानि 4:19–27](https://ref.ly/Dan4:19-Dan4:27))।

यूसुफ और दानिय्येल के बीच लगभग 1,000 वर्षों के दौरान, केवल दो स्वप्न दर्ज किए गए हैं। एक ने गिदोन को आश्वस्त किया कि परमेश्वर मिद्यानियों को हरा देगा ([न्या 7:13–15](https://ref.ly/Judg7:13-Judg7:15)); दूसरा इस बारे में है कि कैसे सुलैमान अपने विनम्र, निःस्वार्थ अनुरोध के बाद इतना बुद्धिमान बन गया कि “समझदार हृदय” ([1 रा 3:9, 15](https://ref.ly/1Kgs3:9,1Kgs3:15)) ने परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न किया।

पुराने नियम के अंतिम स्वप्न में, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को भविष्य के विश्व इतिहास का अवलोकन दिया ([दानि 2:31–45](https://ref.ly/Dan2:31-Dan2:45)) और राजा के अस्थायी पागलपन की भविष्यवाणी ([4:19–27](https://ref.ly/Dan4:19-Dan4:27))। दानिय्येल का चार जानवरों का स्वप्न राजा के पहले स्वप्न के समान था, लेकिन इसमें भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अतिरिक्त विवरण थे ([7:13–14](https://ref.ly/Dan7:13-Dan7:14))।

स्वप्न को एक ऐसा माध्यम माना जाता था जिसके द्वारा परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से बात करता था ([गिन 12:6](https://ref.ly/Num12:6))। लेकिन परमेश्वर के लोग एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को धोखेबाज से कैसे अलग कर सकते थे? परमेश्वर ने दो परीक्षण दिए: तत्काल भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता ([व्य. वी. 18:22](https://ref.ly/Deut18:22)) और पहले से प्रकट सत्य के साथ संदेश की संगति ([13:1–4](https://ref.ly/Deut13:1-Deut13:4))। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया (पद [5](https://ref.ly/Deut13:5))। यिर्मयाह ([यिर्म 23:25–32](https://ref.ly/Jer23:25-Jer23:32)) और जकर्याह ([जक 10:2](https://ref.ly/Zech10:2)) के दिनों में झूठी भविष्यवाणी एक गंभीर समस्या थी। यिर्मयाह द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ([यिर्म 23:32](https://ref.ly/Jer23:32); [27:9–10](https://ref.ly/Jer27:9-Jer27:10); [29:8–9](https://ref.ly/Jer29:8-Jer29:9)), लोगों ने आशा के खोखले संदेशों के साथ झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात सुनना पसंद किया। स्वप्न भी इस्राएल की भविष्यवाणियों की आशा का एक हिस्सा थे ([योए 2:28](https://ref.ly/Joel2:28))।

नया नियम का उपयोग

नए नियम में कुछ खास स्वप्न मत्ती से आते हैं, इनमें से पाँच पहले दो अध्यायों में हैं। वे बालक यीशु की दिव्य देखभाल और सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं। सबसे पहले, परमेश्वर का प्रावधान था कि यीशु एक पिता और माँ के साथ एक घर में बड़ा होगा और इस तरह अन्यायपूर्ण रूप से नाजायज़ बच्चे कहलाने की क्रूरता और शर्म से बच जाएगा ([मत्ती 1:19–23](https://ref.ly/Matt1:19-Matt1:23))। फिर बुद्धिमान पुरुषों को एक स्वप्न में निर्देश दिया गया कि वे हेरोदेस को न बताएं कि यीशु कहाँ रह रहा है ([2:12](https://ref.ly/Matt2:12))। यीशु को ईर्ष्यालु राजा हेरोदेस से उस स्वप्न द्वारा और अधिक सुरक्षित किया गया जिसमें यूसुफ को मरियम और बच्चे के साथ मिस्र भाग जाने के लिए कहा गया था (पद [13](https://ref.ly/Matt2:13))। हेरोदेस की मृत्यु पर, यूसुफ को एक स्वप्न में मिस्र से घर लौटने की दिव्य सलाह दी गई (पद [20](https://ref.ly/Matt2:20))। अंत में, परमेश्वर ने यूसुफ को यहूदिया से दूर रहने की चेतावनी दी, जहाँ हेरोदेस का दुष्ट पुत्र अर्खिलाउस शासन करता था, और इसके बजाय गलील में बसने के लिए कहा (पद [22](https://ref.ly/Matt2:22))।

नए नियम में वर्णित एकमात्र अन्य विशिष्ट स्वप्न जिसमे पिलातुस की पत्नी को अपने पति को चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया, “तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना” ([मत्ती 27:19](https://ref.ly/Matt27:19))।

यह भी देखें भविष्यवाणी; दर्शन।

स्वर्ग

एक इब्रानी शब्द द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र (या कई क्षेत्र) जो आकाश और वायु और साथ ही स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इब्रानी में इस शब्द का रूप दोहरा है (दो चीजों का संकेत देता है)। हालाँकि यह दोहरा रूप केवल बहुवचन को व्यक्त करने के लिए एक प्राचीन उपकरण का प्रतिनिधित्व कर सकता है, कुछ लोगों द्वारा यह माना जाता है कि यह एक निचले और एक ऊपरी स्वर्ग - एक भौतिक और एक आत्मिक स्वर्ग - के अस्तित्व को दर्शाता है।

पुराने नियम में

पुराने नियम के लेखकों ने भौतिक स्वर्ग को एक "आसमान" के रूप में देखा जो नींव और स्तंभों पर समर्थित एक महान मेहराब के रूप में प्रकट होता है ([2 शमू 22:8](https://ref.ly/2Sam22:8)) और पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है, जिसमें बारिश इसके दरवाजों से उतरती है ([भज 78:23](https://ref.ly/Ps78:23))। पुराने नियम के प्रकाशन के बारे में मुख्य बात भौतिक स्वर्गों के बारे में [भज 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9) और [19:1–6](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:6) में प्रस्तुत की गई है। भौतिक स्वर्ग के बारे में पुराने नियम के बात का मुख्य भाषण [भज 8](https://ref.ly/Ps8:1-Ps8:9) और [19:1–6](https://ref.ly/Ps19:1-Ps19:6) में दिया गया है। अन्यत्र पुराने नियम बादलों के क्षेत्र के रूप में वायुमंडलीय स्वर्ग की बात करता है ([भज 147:8](https://ref.ly/Ps147:8)), हवाएं ([जक 2:6](https://ref.ly/Zech2:6)), बारिश ([व्य.वि. 11:11](https://ref.ly/Deut11:11)), गरज ([1 शमू 2:10](https://ref.ly/1Sam2:10)), ओस ([व्य.वि. 33:13](https://ref.ly/Deut33:13)), ठंढ ([अय्यू 38:29](https://ref.ly/Job38:29)), और पक्षियों का निवास स्थान ([उत 1:26, 30](https://ref.ly/Gen1:26,Gen1:30))। यह ओलावृष्टि ([यहो 10:11](https://ref.ly/Josh10:11)), आग, और गंधक ([उत](https://ref.ly/Gen1:26) [19:24](https://ref.ly/Gen19:24)) जैसी विनाशकारी शक्तियों का स्थान भी है। नए नियम में आकाश के विस्तृत विस्तार को उस क्षेत्र के रूप में वर्णित करने की यह अवधारणा जारी रहती है जहाँ तत्व, बादल, और तूफ़ान इकट्ठा होते हैं ([मत्ती 16:2](https://ref.ly/Matt16:2); [लूका 4:25](https://ref.ly/Luke4:25)) और जहाँ पक्षी उड़ते हैं ([लूका 9:58](https://ref.ly/Luke9:58))।

वायुमंडलीय क्षेत्रों के अलावा, इब्रियों की भौतिक आकाश की अवधारणा में तारकीय अंतरिक्ष भी शामिल है, जो अंततः पूरे सृष्टि को समाहित करता है। तारकीय आकाश के खगोलीय पिंडों को इब्रियों ने परमेश्वर की अद्वितीय महिमा के कार्यों के रूप में देखा, जिनमें स्वयं कोई शक्ति या जीवन नहीं था। इनमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे शामिल हैं, जो स्वर्ग के आकाश में केवल ज्योतियाँ थे ([उत](https://ref.ly/Gen1:26) [1:14](https://ref.ly/Gen1:14); [15:5](https://ref.ly/Gen15:5))। इस प्रकार, उन्हें उपासना के योग्य नहीं माना जाता था क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा और कृपा से मनुष्यों को उनसे श्रेष्ठ बना दिया था। वास्तव में, इब्रियों को विशेष रूप से तारा मण्डल की उपासना करने से मना किया गया था ([निर्ग 20:4](https://ref.ly/Exod20:4)), उन देवताओं और देवियों की उपासना करने से जो उन्हें दर्शाते थे ([यिर्म 44:17–25](https://ref.ly/Jer44:17-Jer44:25)), या ज्योतिषीय अटकलों में भाग लेने से ([यशा 47:13](https://ref.ly/Isa47:13))। इस प्रकार, यह अनूठा धार्मिक विधान इब्रियों को, जिन्होंने स्वर्गीय पिंडों को परमेश्वर की इच्छा से निर्मित और संचालित माना, अंधविश्वासी अन्यजाति से अलग करता था, जो उनकी उपासना करते थे।

शब्द "स्वर्गों का स्वर्ग" ([व्य.वि.](https://ref.ly/Deut11:11) [10:14](https://ref.ly/Deut10:14); [1 रा 8:27](https://ref.ly/1Kgs8:27); [भज 68:33](https://ref.ly/Ps68:33); [148:4](https://ref.ly/Ps148:4)) इब्रानी मुहावरे का शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद है जिसका अर्थ है "सबसे ऊँचा स्वर्ग।" कुछ लोगों ने इसे पौलुस के "तीसरे स्वर्ग" ([2 कुरि 12:2](https://ref.ly/2Cor12:2)) के अभिव्यक्ति के समकक्ष माना है, जो तीन स्वर्गों की शास्त्रीय यूनानी अवधारणा के समानांतर है। इस धारणा को बाद में रोमन कैथोलिक मध्यकालीन कलीसिया और कोइलोम एक्वियम, कोइलोम साइडरियम, और कोइलोम एम्पायरियम के लैटिन रूप में अपनाया गया। यूनानी दृष्टिकोण का पालन किया गया, और यह पहले बताए गए भौतिक और आत्मिक स्वर्ग के पुराने नियम दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। जो लोग इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं, वे इस तीसरे स्वर्ग को धन्य आत्माओं द्वारा प्राप्त स्थान मानते हैं क्योंकि वे वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के दो निचले क्षेत्रों से गुजरते हैं जिसमें खगोलीय पिंड होते हैं, और सृष्टि की अन्तिम सीमाओं में प्रवेश करते हैं।

नए नियम में

प्रभु यीशु ने संकेत दिया कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है ([मत्ती 6:9](https://ref.ly/Matt6:9))। यीशु ने अपने पृथ्विक सेवकाई के दौरान बार-बार दावा किया कि वह स्वर्ग से आए हैं ([यूह 3:13](https://ref.ly/John3:13); [6:33–51](https://ref.ly/John6:33-John6:51)); और कम से कम तीन अवसरों पर स्वर्ग से आने वाली आकाश्वानियों ने इन दावों की पुष्टि की ([मत्ती 3:16–17](https://ref.ly/Matt3:16-Matt3:17); [17:5](https://ref.ly/Matt17:5); [यूह 12:28](https://ref.ly/John12:28))। वहाँ सच्चा तम्बू खड़ा है, जिसका पृथ्वी पर बना तम्बू केवल एक छाया था (पुष्टि करें [इब्रा](https://ref.ly/Heb8:1-Heb8:5) [8:1–5](https://ref.ly/Heb8:1-Heb8:5))। परमेश्वर का वह निवास तब दृष्टिगोचर हुआ जब प्रेरित पौलुस ने "तीसरे स्वर्ग" के बारे में लिखा ([2 कुरि 12:2](https://ref.ly/2Cor12:2))। इस प्रकार, इसे अक्सर स्वयं परमेश्वर के पर्याय के रूप में देखा जाता है (पुष्टि करें [मत्ती 23:22](https://ref.ly/Matt23:22); [लूका 15:18](https://ref.ly/Luke15:18))।

यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, जो [प्रेरि 1:6–11](https://ref.ly/Acts1:6-Acts1:11) में दर्ज है, दो स्वर्गदूतों ने शिष्यों को याद दिलाया कि यीशु फिर से स्वर्ग से लौटेंगे। बाद में इसे प्रेरित पौलुस ([1 कुरि 15:1–11](https://ref.ly/1Cor15:1-1Cor15:11); [इफि 4:7–16](https://ref.ly/Eph4:7-Eph4:16); [1 तिमु 3:16](https://ref.ly/1Tim3:16)) द्वारा पुष्टि की गई और नये नियम की शिक्षाओं के सारांश में दोहराया गया जिसे प्रेरितों का सिद्धान्त कहा जाता है। कुल मिलाकर, यीशु मसीह का परमेश्वर के स्वर्गीय निवास से सम्बन्ध नये नियम में अविच्छेद्य रूप से जुड़ा हुआ है और सुसमाचार सन्देश से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में, यह "परमेश्वर के दाहिने हाथ" से है कि मसीह हमेशा उन लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए सर्वदा जीवित रहते हैं जो विश्वास के द्वारा उनके पास आए हैं ([इब्रा 7:25](https://ref.ly/Heb7:25); पुष्टि करें [मर 14:62](https://ref.ly/Mark14:62))।

पौलुस का दावा है कि जब मसीह स्वर्ग से लौटेंगे तो विश्वासी का शरीर यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुरूप बनाया जाएगा ([फिलि 3:20–21](https://ref.ly/Phil3:20-Phil3:21))। विश्वासियों को अपने स्वर्गीय नागरिकता के अनुरूप एक स्वर्गीय शरीर की आवश्यकता होती है। "नागरिकता" या "राष्ट्रमण्डल" का तात्पर्य उन व्यक्तियों की एक कॉलोनी से है जो एक विदेशी देश में रहते हैं और जिस भूमि में वे निवास करते हैं, उसके बजाय अपने मातृभूमि के नियमों का पालन करते हैं (पुष्टि करें [प्रेरि 22:28](https://ref.ly/Acts22:28))। विश्वासियों के लिए निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट है: उन्हें दुनिया द्वारा घोषित मानकों की परवाह किए बिना स्वर्ग से प्रकट किए गए परमेश्वर के नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। वे मसीह के साथ उठाए गए हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि "उन चीजों की खोज करें जो ऊपर हैं, जहाँ मसीह है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है" ([कुल 3:1](https://ref.ly/Col3:1))। वहाँ से मसीह ने अपने अनुयायियों को "स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीष" ([इफि 1:3](https://ref.ly/Eph1:3)) से आशीषित किया है। "स्वर्गीय स्थानों में" इफिसियों के लिए अभिव्यक्ति विशिष्ट है (देखें [1:3, 20](https://ref.ly/Eph1:3,Eph1:20); [2:6](https://ref.ly/Eph2:6); [3:10](https://ref.ly/Eph3:10); [6:12](https://ref.ly/Eph6:12)), यह सुझाव देते हुए कि आत्मिक दुनिया के आशीषें किसी दूरस्थ भविष्य के समय या स्थान तक सीमित नहीं हैं बल्कि उन्हें यहाँ और अभी विश्वास द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसलिए विश्वासियों को पहले से ही स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी बना दिया गया है ([इब्रा 3:1](https://ref.ly/Heb3:1); [6:4](https://ref.ly/Heb6:4))।

इस बीच, विश्वासियों को नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के साथ नए यरूशलेम की प्रतीक्षा है। वहाँ कोई आँसू, दुःख, दर्द, मृत्यु, और रात नहीं होगी क्योंकि वहाँ परमेश्वर का पुत्र होगा ([प्रका 21:1–4, 27](https://ref.ly/Rev21:1-Rev21:4,Rev21:27); [22:1–5](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:5)), और पुनरुत्थान की अवस्था में कोई विवाह या विवाह में देना नहीं होगा ([लूका 20:27–38](https://ref.ly/Luke20:27-Luke20:38))। कम से कम दो पुराने नियम के संत, हनोक ([उत 5:22–24](https://ref.ly/Gen5:22-Gen5:24); [इब्रा 11:5](https://ref.ly/Heb11:5)) और एलिय्याह ([2 रा 2:11](https://ref.ly/2Kgs2:11)), सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में—स्वर्ग में—अनुवादित किए गए थे। पौलुस के तीसरे स्वर्ग के बयान के अलावा, यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया गया ([प्रक 4:1](https://ref.ly/Rev4:1)), एक स्वर्ग जिसे आबाद किया जाना है (पुष्टि करें [19:1](https://ref.ly/Rev19:1))। सभी विश्वासी अंततः अपने पुनरुत्थित शरीरों में स्वर्ग में निवास करेंगे, जो उन्हें तब प्राप्त होंगे जब प्रभु स्वर्ग से उनके लिए आएंगे ([1 थिस 4:16–17](https://ref.ly/1Thess4:16-1Thess4:17); [प्रका 19:1–4](https://ref.ly/Rev19:1-Rev19:4))। उस समय प्रभु भी खजाने और प्रतिफल देंगे ([मत्ती 5:12](https://ref.ly/Matt5:12); [1 कुरि 9:25](https://ref.ly/1Cor9:25); [2 कुरि 5:1](https://ref.ly/2Cor5:1); [2 तीमु 4:8](https://ref.ly/2Tim4:8); [याकू 1:12](https://ref.ly/Jas1:12); [1 पत 1:4](https://ref.ly/1Pet1:4); [5:4](https://ref.ly/1Pet5:4); [प्रका 2:10](https://ref.ly/Rev2:10); [4:10](https://ref.ly/Rev4:10))।

यह भी देखें “अब्राहम की गोद”; नया आकाश और नई पृथ्वी; स्वर्ग।

स्वर्ग की रानी

यिर्मयाह द्वारा यहूदा की मूर्तिपूजा की निंदा में उल्लेखित देवी ([यिर्म 7:18](https://ref.ly/Jer7:18); [44:17–19, 25](https://ref.ly/Jer44:17-Jer44:19,Jer44:25))। यहूदा की महिलाएँ विशेष रूप से स्वर्ग की रानी की पूजा में शामिल थीं। 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के विनाश और जनसंख्या के विनाश के बाद, निर्वासितों का एक दल यिर्मयाह को अपने साथ लेकर मिस्र भाग गया। वहाँ यिर्मयाह ने फिर से उस मूर्तिपूजा की निंदा की जो इस विपत्ति को लाया। इससे पुरुषों और उनकी पत्नियों के द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हाल ही में आई आपदा में, उन्होंने स्वर्ग की रानी की पूजा में लौटने की कसम खाई थी। उन्होंने दावा किया कि जब से उन्होंने इस आराधना को छोड़ा था, देश में केवल समस्याएँ ही आई थीं—यिर्मयाह के दावे का पूर्ण उलट। इस पर, भविष्यद्वक्ता की प्रतिक्रिया थी कि यदि यह उनका मनोभाव है, तो कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। उन्होंने उन्हें उनके भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया, यह कहते हुए कि मिस्र में, जहाँ यहूदी बसे थे, सच्ची आराधना विलुप्त हो जाएगी, ताकि यहोवा का नाम भी न सुना जाए ([44:25–28](https://ref.ly/Jer44:25-Jer44:28))।

देवी की पहचान आम तौर पर इश्तार से की जाती है, जो एक बाबेली देवी हैं और शुक्र ग्रह से जुड़ी हैं, जिसकी पूजा संभवतः मनश्शे के शासनकाल के दौरान यहूदा में आयात की गई थी। भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार और योशियाह के सुधारों के माध्यम से इस देवता की पूजा काफी हद तक समाप्त हो गई, लेकिन संभवतः शाही दरबार की महिलाओं के बीच इसे गुप्त रूप से अभी भी संजोया गया होगा।

यह भी देखें कनानी देवताओं और धर्म।

स्वर्गदूत

स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक या अलौकिक प्राणी होते हैं, जो अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बाइबल में स्वर्गदूत अक्सर मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं।

बाइबल में सबसे पहले उल्लेखित स्वर्गदूत *करूब* हैं। ("करूबों" बहुवचन है, जो एक इब्रानी शब्द है) वे परमेश्‍वर द्वारा अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए भेजे गए दिव्य प्राणी थे ([उत्पत्ति 3:24](https://ref.ly/Gen3:24))।

बाइबल की पुस्तकों के लेखकों ने स्वर्गदूतों का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया है:

* वाचा के सन्दूक पर ([निर्गमन 25:18–22](https://ref.ly/Exod25:18-Exod25:22)),
* तम्बू में ([निर्गमन 26:31](https://ref.ly/Exod26:31)), और
* मंदिर में ([2 इतिहास 3:7](https://ref.ly/2Chr3:7))।

भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने यरूशलेम के पुनर्स्थापन के दर्शन में स्वर्गदूतों को देखा ([यहेज 41:18–20](https://ref.ly/Ezek41:18-Ezek41:20))। दो स्वर्गदूत, गब्रिएल और प्रधान (या मुख्य) मीकाएल का नाम बाइबल में लिया गया है ([दानि 8:16](https://ref.ly/Dan8:16); [9:21](https://ref.ly/Dan9:21); [10:13](https://ref.ly/Dan10:13); [लूका 1:19, 26](https://ref.ly/Luke1:19,Luke1:26); [यहू 1:9](https://ref.ly/Jude1:9); [प्रका 12:7–9](https://ref.ly/Rev12:7-Rev12:9))।

बाइबल में, स्वर्गदूत आध्यात्मिक प्राणी होते हैं जो अक्सर संदेशवाहक के रूप में सेवा करते हैं। अंग्रेजी शब्द "एंजल" सीधे एक यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ संदेशवाहक होता है। [लूका 9:52](https://ref.ly/Luke9:52) में, यीशु ने अपने आगे "दूत/संदेशवाहकों" को भेजा। आमतौर पर, वही शब्द "स्वर्गदूत" के रूप में अनुवादित होता है और यह परमेश्वर के आत्मिक संदेशवाहक का संकेत देता है।

पुराने नियम में भी, एक इब्रानी शब्द या तो एक मानव संदेशवाहक या एक आत्मिक प्राणी को संदर्भित कर सकता है। यह हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, विशेष रूप से तब, जब स्वर्गदूत कभी-कभी मानव रूप में प्रकट होते थे। कुछ निश्चित अंशों में, "परमेश्वर का दूत" या एक समान वाक्यांश परमेश्वर द्वारा अपना संदेश देने को संदर्भित कर सकता है (देखें [उत्पत्ति 18:2–15](https://ref.ly/Gen18:2-Gen18:15))।

बाइबल में स्वर्गदूतों की भूमिकाएँ और कार्य

बाइबल में लोगों के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुए:

* सुसमाचार सुनाने के लिए ([न्यायियों 13:3](https://ref.ly/Judg13:3))
* खतरे की चेतावनी देने के लिए ([उत्पत्ति 19:15](https://ref.ly/Gen19:15))
* बुराई से रक्षा करने के लिए ([दानिय्येल 3:28](https://ref.ly/Dan3:28); [6:22](https://ref.ly/Dan6:22))
* मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ([निर्गमन 14:19](https://ref.ly/Exod14:19))
* भोजन प्रदान करने के लिए ([उत्पत्ति 21:14–20](https://ref.ly/Gen21:14-Gen21:20); [1 राजा 19:4–7](https://ref.ly/1Kgs19:4-1Kgs19:7))
* निर्देश देने के लिए ([प्रेरितों के काम 7:38](https://ref.ly/Acts7:38); [गलातियों 3:19](https://ref.ly/Gal3:19))

जब मसीह उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी पर आए, तब स्वर्गदूतों ने:

* उनके जन्म की घोषणा की ([लूका 2:8–15](https://ref.ly/Luke2:8-Luke2:15))
* उनके माता-पिता का मार्गदर्शन किया और उन्हें चेतावनी दी ([मत्ती 2:13](https://ref.ly/Matt2:13))
* उन्हें परीक्षा के समय में सामर्थ्य प्रदान की ([मत्ती 4:11](https://ref.ly/Matt4:11))
* उनके अंतिम कष्ट में उन्हें सामर्थ्य दी ([लूका 22:43–44](https://ref.ly/Luke22:43-Luke22:44) कुछ हस्तलिपियों में)
* उनके पुनरुत्थान को देखा ([मत्ती 28:1–6](https://ref.ly/Matt28:1-Matt28:6))

नए नियम में स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच कई संवादों के उदाहरण मिलते हैं:

* यीशु ने छोटे बच्चों के संरक्षक स्वर्गदूतों का उल्लेख किया ([मत्ती 18:10](https://ref.ly/Matt18:10))।
* एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस का मार्गदर्शन किया ([प्रेरितों के काम 8:26](https://ref.ly/Acts8:26))।
* एक स्वर्गदूत ने प्रेरितों को जेल से छुड़ाया ([प्रेरितों के काम 5:19](https://ref.ly/Acts5:19); [12:7–11](https://ref.ly/Acts12:7-Acts12:11))।
* एक भयानक परिस्थिति में, एक स्वर्गदूत ने प्रेरित पौलुस को प्रोत्साहित किया ([प्रेरितों के काम 27:21–25](https://ref.ly/Acts27:21-Acts27:25)).

स्वर्गदूतों का शारीरिक वर्णन और दर्शन

बाइबल में स्वर्गदूतों के साथ वर्णित मुलाकातें अक्सर साधारण लोगों से भौतिक रूप से विशिष्ट होती हैं। वह स्वर्गदूत जिसने यीशु की कब्र के प्रवेश द्वार से पत्थर हटाया था, उसकी उपस्थिति बिजली के समान और वस्त्र हिम के समान उज्‍ज्वल थे ([मत्ती 28:3](https://ref.ly/Matt28:3))।

स्वर्गदूतों के बारे में कई अन्श, स्वप्न या दर्शन का वर्णन हैं। "याकूब की सीढ़ी" जिसमें स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते-उतरते हैं ([उत्पत्ति 28:12](https://ref.ly/Gen28:12)) इसका एक उदाहरण है। एक अन्य स्वप्न में एक स्वर्गदूत ने याकूब से बात की ([उत्पत्ति 31:11](https://ref.ly/Gen31:11))। एक दर्शन में एक स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को दर्शन दिया ([प्रेरितों के काम 10:1–3](https://ref.ly/Acts10:1-Acts10:3))। इस प्रकार के प्रमुख अंशों में [यशायाह 6](https://ref.ly/Isa6:1-Isa6:13) (सेराफिम), यहेजकेल की पुस्तक का अधिकांश भाग (करूब), और दानिय्येल और जकर्याह का अधिकांश भाग शामिल हैं।

नए नियम में, स्वर्गदूतों के संदर्भों में से एक तिहाई से अधिक प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में हैं। अधिकांश मामलों में, स्वर्गदूत महिमामय या विचित्र आकृतियाँ होती हैं जो दर्शन में देखी जाती हैं और उन्हें मानव व्यक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। स्वर्गदूतों के दर्शन का वर्णन करने वाली भाषा अक्सर रहस्यमय, रूपकात्मक और व्याख्या करने में कठिन होती है।

मसीही धर्मशास्त्र में स्वर्गदूत

एंजेलोलॉजी, स्वर्गदूतों का सिद्धांत, बाइबल में स्वर्गदूतों के कई संदर्भों के बावजूद मसीही धर्मशास्त्र में एक प्रमुख विषय नहीं है। स्वर्गदूतों को उन सभी चीज़ों के वर्णन में शामिल किया गया है जो परमेश्वर ने बनाई हैं ([भजन संहिता 148:2](https://ref.ly/Ps148:2); [कुलुस्सियों 1:16](https://ref.ly/Col1:16))। इसके संकेत हैं कि उन्होंने संसार की सृष्टि को देखा था ([अय्यूब 38:7](https://ref.ly/Job38:7))। चाहे स्वर्गदूत परमेश्वर के कितने भी निकट क्यों न हों, वे मानवजाति के साथ प्राणियों की स्थिति साझा करते हैं।

पूरी तरह से आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते, स्वर्गदूत कई मानवीय सीमाओं से मुक्त होते हैं। वे मरते नहीं हैं ([लूका 20:36](https://ref.ly/Luke20:36))। वे विवाह नहीं करते, इसलिए उन्हें लिंगहीन माना जा सकता है ([मत्ती 22:30](https://ref.ly/Matt22:30))। जब भी वे मानव रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें पुरूष माना जाता था, न कि महिलाएं या बच्चे। स्वर्गदूतों की मानव भाषा में संवाद करने और अन्य तरीकों से मानव जीवन को प्रभावित करने की क्षमता बाइबल में उनकी भूमिका के लिए मूलभूत है।

स्वर्गदूतों की शक्ति और अद्भुत रूप कभी-कभी लोगों को डरने या उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करते थे ([मत्ती 28:2–4](https://ref.ly/Matt28:2-Matt28:4))। नया नियम स्वर्गदूतों की आराधना का समर्थन नहीं करता है ([कुलुस्सियों 2:18](https://ref.ly/Col2:18); [प्रकाशितवाक्य 22:8–9](https://ref.ly/Rev22:8-Rev22:9))। यद्यपि स्वर्गदूत मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं, उनकी शक्ति और ज्ञान भी परमेश्वर द्वारा सीमित हैं ([भजन संहिता 103:20](https://ref.ly/Ps103:20); [मत्ती 24:36](https://ref.ly/Matt24:36); [1 पतरस 1:11–12](https://ref.ly/1Pet1:11-1Pet1:12); [2 पतरस 2:11](https://ref.ly/2Pet2:11))।
देखें करूबों, करूब; साराप, सेराफिम; दुष्टात्मा; दुष्टात्मा-ग्रस्तता; शैतान।

स्वर्गलोक

यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है "परमेश्वर का वाटिका"। इब्रानियों ने वाटिकाओं के लिए अलग शब्द का उपयोग किया। उन्होंने इसे साधारण वाटिका और अदन में परमेश्वर की वाटिका दोनों के लिए लागू किया ([उत 2–3](https://ref.ly/Gen2:1-Gen3:24); [यशा 51:3](https://ref.ly/Isa51:3); [यहेज 28:13](https://ref.ly/Ezek28:13))। उनके इतिहास में बाद में, उन्होंने फारसी शब्द को अपनाया, जो अंततः "स्वर्गलोक" बन गया। यह शब्द पुराने नियम में तीन बार आता है। यह उद्यान या फलोद्यान का संदर्भ देता है ([नहे 2:8](https://ref.ly/Neh2:8); [सभो 2:5](https://ref.ly/Eccl2:5); [श्रे.गी. 4:13](https://ref.ly/Song4:13))। जब पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया गया, तो उन्होंने उसी शब्द के यूनानी रूप का उपयोग किया। यूनानी-भाषी यहूदियों के लिए, [उत्पत्ति 2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) में वाटिका *स्वर्गलोक* के रूप में पहचाने जाने लगी।

पुराने नियम में स्वर्गलोक

मूल फारसी शब्द का अर्थ, बन्द या दीवारों से घिरी हुई वाटिका थी, विशेष रूप से फारसी राजाओं के शाही उद्यान। यूनानियों ने भी इसे इसी प्रकार समझा। यह उस इब्रानी विचार के साथ मेल खाता है जहाँ परमेश्वर वाटिका में चलते थे ([उत 3:8](https://ref.ly/Gen3:8)) और जहाँ से लोगों को बाहर किया जा सकता था ([उत 3:24](https://ref.ly/Gen3:24))। उत्पत्ति के स्वर्गलोक की मुख्य विशेषताएँ इसके फलदार वृक्ष और नदियाँ थीं।

नए नियम में स्वर्गलोक

नए नियम के समय तक, परमेश्वर की वाटिका के विचार कई तरीकों से बदल गया था, जैसे विभिन्न संस्कृतियों में पौराणिक कथाओं के साथ होता है। यूनानी और रोमी कहानियों में "स्वर्ण युग" की तरह, स्वर्गलोक कभी सुदूर अतीत था। परन्तु, यहूदी विश्वास करने लगे कि यह कहीं अज्ञात स्थान पर अभी भी मौजूद है, जैसे "एलिसियन फील्ड्स"। यह एक स्थान था जहाँ धर्मी मृतक रहते थे। समय के साथ, उन्होंने इसके चमत्कारों का अधिक से अधिक वर्णन किया, यह विश्वास करते हुए कि यह समय के अंत में फिर से प्रकट होगा।

स्वर्गलोक के विचार में विभिन्न संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं का मेल है। वे हर समय परिपूर्ण संसार का वर्णन करते हैं, जहाँ मृत्यु और बुराई का अस्तित्व नहीं होता। नया नियम इन विश्वासों के पीछे के सत्य की पुष्टि करता है। स्वर्गलोक वास्तविक, अलौकिक स्थान है। पौलुस को रहस्यमय तरीके से उनके जीवन के दौरान वहाँ "उठा लिया गया" था ([2 कुरि 12:4](https://ref.ly/2Cor12:4))। यह वही स्थान है जहाँ यीशु ने क्रूस पर पश्चाताप करने वाले चोर से वादा किया था कि मृत्यु के बाद वह उनके साथ होगा ([लूका 23:43](https://ref.ly/Luke23:43))। स्वर्गलोक के लिए तीसरा और अन्तिम नया नियम संदर्भ ([प्रका 2:7](https://ref.ly/Rev2:7)), एक अन्य प्रतिज्ञा है। यह हमें बताता है कि स्वर्गलोक वह स्थान है जहाँ जीवन का वृक्ष उगता है। यह [उत्पत्ति 2](https://ref.ly/Gen2:1-Gen2:25) के मूल संसार और [प्रकाशितवाक्य 22](https://ref.ly/Rev22:1-Rev22:21) के भविष्य के संसार को जोड़ता है। इसमें जीवन देने वाला वृक्ष, नदी, सुरक्षात्मक दीवार, और राजा की उपस्थिति शामिल है।

यह भी देखें स्वर्ग; नया स्वर्ग और नई पृथ्वी।

स्वर्गीय स्थान

पौलुस के इफिसियों को लिखे पत्र में एक अद्वितीय शब्द है, जिसे "स्वर्गीय स्थानों" या "लोक" के रूप में भी अनुवादित किया गया है, और यह वायुमंडल के उच्च क्षेत्रों को संदर्भित करता है। चूंकि इस शब्द "स्वर्गीय स्थानों में" का अर्थ अन्यजाति के पंथ शब्दावली से जुड़े होते थे, इसे प्रेरित द्वारा संभवतः व्यपदेशक के रूप में उपयोग किया गया था।

“स्वर्गीय स्थान” उस क्षेत्र को इंगित करता है जहाँ पुनर्जीवित मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अधिकार, शक्ति, और प्रभुत्व की स्थिति में बैठे हैं, विजेता और शासक के रूप में शासन करते हुए स्वर्गीय लोक से ऊँचे स्थान पर हैं ([इफि 1:20–21](https://ref.ly/Eph1:20-Eph1:21))। अन्य उपयोग उन लोगों की साकार आशा की ओर इशारा करता है जो मसीह में हैं, क्योंकि विश्वासियों को "स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष" दी गई है ([v 3](https://ref.ly/Eph1:3)) और मसीह के साथ उठाए गए हैं, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं ([2:6](https://ref.ly/Eph2:6))। कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रगट किया जाएगे ([3:10](https://ref.ly/Eph3:10))। इस प्रकार वह दुष्टता के आत्मिक सेनाओ पर विजय में भाग लेगी, जो स्वर्गीय स्थानों में भी उपस्थित है ([6:12](https://ref.ly/Eph6:12))।

यह भी देखें स्वर्ग; प्रधानताएं और शक्तियां।

स्वाभाविक (शारीरिक) मनुष्य

स्वाभाविक (शारीरिक) मनुष्य*

[1 कुरि 2:14](https://ref.ly/1Cor2:14) में में होने वाली अभिव्यक्ति। वहाँ अनुवादित विशेषण "स्वाभाविक" [1 कुरि 15:44](https://ref.ly/1Cor15:44) (दो बार), 46; [याकू 3:15 (](https://ref.ly/Jas3:15)शारीरिक); और [यहू 1:19](https://ref.ly/Jude1:19) [(](https://ref.ly/Jas3:15)शारीरिक) में भी पाया जाता है। यह विशेषण यूनानी संज्ञा से सम्बन्धित है जिसे आमतौर पर "प्राण" के रूप में अनुवादित किया जाता है। हालाँकि, इसका अर्थ मुख्य रूप से इसके विभिन्न सन्दर्भो से निर्धारित होता है, विशेष रूप से 1 कुरिन्थियों में, जहाँ सभी चार आवृत्ति की तुलना "आत्मिक" के विपरीत से की गई है, जो कि नए नियम में ज़्यादातर पौलुस के लेखन में अक्सर आने वाला विशेषण है। लगभग हर उदाहरण में यह पवित्र आत्मा के कार्य को सन्दर्भित करता है। प्रायोगिक रूप में, "आत्मिक" का अर्थ पवित्र आत्मा से उत्पन्न या निर्मित होता है (व्यवस्था—[रोम 7:14](https://ref.ly/Rom7:14); वरदान—[1 कुरि 12:1](https://ref.ly/1Cor12:1); आशीष—[इफि 1:3](https://ref.ly/Eph1:3); बलिदान—[1 पत 2:5](https://ref.ly/1Pet2:5))। जब इसे मनुष्यों पर लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ पवित्र आत्मा द्वारा निवासित, प्रेरित, और निर्देशित ([1 कुरि 2:15](https://ref.ly/1Cor2:15); [14:37](https://ref.ly/1Cor14:37); [गला 6:1](https://ref.ly/Gal6:1)) होता है। अतः"स्वाभाविक/शारीरिक" की तुलना "आत्मिक" से करने पर, यह आमतौर पर पवित्र आत्मा और उनके काम से रहित या विरोध का वर्णन करता है। [1 कुरि 2:14–15](https://ref.ly/1Cor2:14-1Cor2:15) में "शारीरिक मनुष्य" "आत्मिक मनुष्य" के विपरीत है। इस सन्दर्भ में शारीरिक मनुष्य वह है जो परमेश्वर के आत्मा से आने वाली बातों को स्वीकार नहीं करता है ([1 कुरि 2:14](https://ref.ly/1Cor2:14))। बल्कि, यह बातें उसके लिए "मूर्खता" हैं। वह उन्हें समझ नहीं सकता क्योंकि "उनकी जाँच आत्मिक रीति से होती है।" यह मूर्खता अविश्वास की मूर्खता है ([1:21](https://ref.ly/1Cor1:21)), और विवेक की कमी के होने की पहचान केवल पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न अंतर्दृष्टि है। स्पष्ट रूप से, पौलुस का दृष्टिकोण किसी ऐसे मनुष्य पर है जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के प्रकट सत्य से पूरी तरह से रहित और यहाँ तक कि उनका विरोधी भी था।

[1 कुरि 15:44–46](https://ref.ly/1Cor15:44-1Cor15:46) में, आत्मिक और स्वाभाविक के बीच का विरोधाभास एक अलग सन्दर्भ में होता है - मृत्यु में “देह” की तुलना पुनरुत्थान में “देह” से है। विश्वासी की देह जो कब्र में राखी जाता है ("बोई जाती है") वह एक स्वाभाविक देह होती है ([44क](https://ref.ly/1Cor15:44))। मृतकों में से उठाई गई विश्वासी की देह एक आत्मिक देह, अर्थात्, पवित्र आत्मा द्वारा नवीनीकृत और परिवर्तित की गई देह होगी ([रोम 8:11](https://ref.ly/Rom8:11))। हालाँकि, [1 कुरि 15:44ख](https://ref.ly/1Cor15:44) और [45क](https://ref.ly/1Cor15:45) में, स्वाभाविक देह को [उत्प 2:7](https://ref.ly/Gen2:7) के माध्यम से सृष्टि के समय, पतन से पहले के आदम तक वापस जोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि बाइबल में जो स्वाभाविक है उसका तात्पर्य सृष्टि से है। मूल रूप से, परमेश्वर द्वारा रचा गया "स्वाभाविक" "बहुत अच्छा" था ([उत्प 1:31](https://ref.ly/Gen1:31)) लेकिन बाद में यह मनुष्य के पाप के कारण भ्रष्टाचार और मृत्यु के अधीन हो गया। इसलिए, मूल सृष्टि द्वारा मापा गया स्वाभाविक मनुष्य का पापपूर्ण बलवा, पूरी तरह से अस्वाभाविक और असामान्य है। अब मसीह में, पवित्र आत्मा का विरोधी कार्य न केवल इस अस्वाभाविकता/असामान्यता को दूर करता है बल्कि सृष्टि के मूल उद्देश्यों को उनकी परिपूर्णता तक ले जाता है ([रोम 8:19–22](https://ref.ly/Rom8:19-Rom8:22); [2 कुरि 5:17](https://ref.ly/2Cor5:17))।

यह भी देखें पुरुष; पुरुष, पुराना और नया।

स्वामी

स्वामी

शब्द का उपयोग पाँच अलग-अलग इब्रानी शब्दों और सात अलग-अलग यूनानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है जिनके मूल अर्थ मालिक ([यशा 1:3](https://ref.ly/Isa1:3)), प्रधान ([दानि 1:3](https://ref.ly/Dan1:3)), संप्रभु ([1 पत 2:18](https://ref.ly/1Pet2:18)), गुरु ([लूका 6:40](https://ref.ly/Luke6:40)), प्रबंधक ([लूका 5:5](https://ref.ly/Luke5:5)), प्रभु ([उत 39:3](https://ref.ly/Gen39:3)), प्रभु ([न्या 19:11](https://ref.ly/Judg19:11)), रब्बी ([मर 9:5](https://ref.ly/Mark9:5)), और कप्ता‍न ([प्रेरितों 27:11](https://ref.ly/Acts27:11)); अक्सर यीशु का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

एक यूनानी शब्द कुरियोस*,* के कई अर्थ होते हैं जिनके व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसका विभिन्न रूप से अर्थ प्रभु या स्वामी ([लूका 14:21](https://ref.ly/Luke14:21)), स्वामी ([मत्ती 6:24](https://ref.ly/Matt6:24)), प्रभु ([प्रेरितों 25:26](https://ref.ly/Acts25:26)), और प्रभु परमेश्वर ([इफि 6:9](https://ref.ly/Eph6:9)) होता है। आमतौर पर संदर्भ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किस विशेष अर्थ का संकेत है।

स्वेच्छाचारी

यहूदी मूल के मुक्त दास। नए नियम में स्वेच्छाचारी का एकमात्र संदर्भ [प्रेरितों के काम 6:9](https://ref.ly/Acts6:9) में है। अधिकांश आधुनिक अनुवाद इस लैटिन शब्द को "मुक्त दास" ("मुक्त दास," नया नियम) के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह मानते हुए कि यह नामकरण कानूनी-राजनीतिक है, भौगोलिक नहीं। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से समूहों के साथ स्वेच्छाचारी की उपस्थिति का अर्थ यह हो सकता है कि स्वेच्छाचारी उत्तरी अफ्रीका के लिबेराटम क्षेत्र से एक समूह थे, जो उस समय रोमी अधिकार क्षेत्र के अधीन था। हालांकि, एक अधिक संभावित समझ यह है कि स्वेच्छाचारी के आराधनालय में मिलने वाले लोग वे यहूदी थे जो पहले दास थे। सिकन्दरिया के एक यूनानी मत का यहूदी फिलो, उन यहूदियों के बारे में लिखते हैं जिन्हें पोम्पी की विजय के दौरान पकड़ा गया था और 63 ई.पू. में रोम ले जाया गया था, जहां उन्हें दास के रूप में बेचा गया था लेकिन बाद में मुक्त कर दिया गया। जब इन यहूदियों को स्वतंत्र किया गया, तो वे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बस गए: कुरेने, सिकन्दरिया, किलिकिया और एशिया।

[प्रेरितों के काम 6:9](https://ref.ly/Acts6:9) के अनुसार, इन यूनानी-भाषी यहूदियों ने, यरूशलेम में अपने स्वयं के एक आराधनालय में उपासना की। वे अपने फिलिस्तीनी समकक्षों की अरामी भाषा नहीं बोल सकते थे। 1913 में आर. वील ने यरूशलेम में एक शिलालेख खोजा जो एक निश्चित थियोडोटस, वेटेनोस के पुत्र से संबंधित था। यह शिलालेख एक आराधनालय का उल्लेख करता है जो [प्रेरितों के काम 6:9](https://ref.ly/Acts6:9) के विवरण के अनुरूप है। प्रारंभिक कलीसिया ने इस आराधनालय के स्वेच्छाचारी के साथ अपने विश्वास पर बहस करना आवश्यक समझा। स्तिफनुस, जिसे पहले कलीसिया के यूनानी-भाषी तत्व में उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था ([प्रेरि 6:1–6](https://ref.ly/Acts6:1-Acts6:6)), स्वेच्छाचारी की आराधनालय के विरुद्ध मसीह यीशु में विश्वास के सक्षम प्रवक्ता के रूप में प्रकट होते हैं।

यह भी देखें मुक्त दास।

स्वेच्छाबलि

स्वेच्छाबलि

परमेश्वर को एक स्वैच्छिक मेलबलि ([लैव्य 7:16](https://ref.ly/Lev7:16); [व्य.वि12:6](https://ref.ly/Deut12:6))।

देखें भेंट और बलिदान

हँसी

विभिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति। हँसी अत्यधिक खुशी व्यक्त कर सकती है जब परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं, जैसे बँधुआई से लौटने पर यहूदियों के लिए था ([भज 126:2](https://ref.ly/Ps126:2))। ऐसा आनन्द ईमानदारी से लेकिन सरलता से अय्यूब को उनके एक सांत्वनादाता द्वारा दिया गया था ([अय्यू 8:21](https://ref.ly/Job8:21))। दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हँसी अच्छे स्वभाव वाली और मित्रतापूर्ण हो सकती है ([29:24](https://ref.ly/Job29:24))। “रोने का समय, और हँसने का भी समय” होता है ([सभो 3:4](https://ref.ly/Eccl3:4)), लेकिन उपदेशक को संदेह था: जीवन कोई हंसी-मजाक का विषय नहीं है, और दुःख एक बेहतर शिक्षक हो सकता है ([2:2](https://ref.ly/Eccl2:2); [7:3](https://ref.ly/Eccl7:3))। फिर भी कुछ चीजों को गम्भीरता से न लेने में अच्छा है। अच्छी तरह से तैयार गृहिणी “आनेवाले काल के विषय कोई भय नहीं रखती” और हँसती है ([नीति 31:25](https://ref.ly/Prov31:25))। अय्यूब को वादा किया गया है कि उजाड़ और अकाल के दिनों की चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ([अय्यू 5:22](https://ref.ly/Job5:22); पुष्टि करें [हब 1:9](https://ref.ly/Hab1:9))।

हँसी एक नकारात्मक, उपहासपूर्ण चीज़ हो सकती है। यह भी सम्भव है कि हम लोगों पर हँसें और उनका उपहास भी उड़ाएं। यह तत्व पुराने नियम में बहुत अधिक उभर कर आता है। अय्यूब और यिर्मयाह अपनी हँसी का पात्र बनने की शिकायत करते हैं ([अय्यू 12:4](https://ref.ly/Job12:4); [यिर्म20:7](https://ref.ly/Jer20:7))। देश शिकायत करता है कि उनके शत्रु उनके संकट पर हँसते हैं ([भज 80:6](https://ref.ly/Ps80:6); पुष्टि करें [2 इति 30:10](https://ref.ly/2Chr30:10))। कभी-कभी हर तरह का औचित्य होता है। [भज 52:6](https://ref.ly/Ps52:6) में धर्मी को अन्तिम हँसी का वादा किया जाता है, उन दुष्ट अविश्वासियों की कीमत पर जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर रख सकते हैं। [नीति 1:26](https://ref.ly/Prov1:26) में, मानवीकृत बुद्धि चेतावनी देती है कि वह उन लोगों की विपत्ति पर हँसेगी जो उनकी सलाह लेने से इनकार करते हैं: यह उनके लिए सही होगा। इस अर्थ में हँसी को तीन बार भजन संहिता में परमेश्वर से जोड़ा गया है। वह जातियों पर हँसते हैं जो उनके अभिषिक्त राजा के खिलाफ साजिश रचते हैं ([भज 2:4](https://ref.ly/Ps2:4))। वह दुष्ट लोगों पर हँसते हैं, यह जानते हुए कि वे विपत्ति की ओर बढ़ रहे हैं ([37:13](https://ref.ly/Ps37:13))। वह भजनकार के शत्रुओं पर हँसने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं ([59:8](https://ref.ly/Ps59:8))। यह ईश्वरीय हँसी यह व्यक्त करने का एक तरीका है कि अन्ततः सत्य की जीत होगी।

अब्राहम की कहानियों में हँसी का एक विशेष स्थान है। इसका उपयोग उनके पुत्र इसहाक के नाम के सम्बन्ध में किया जाता है, जिसका अर्थ है “वह हँसता है” या "परमेश्वर उन पर मुस्कुराएं।" इब्रानी कहानियाँ शब्दों के अर्थ को उजागर करना पसंद करती हैं, और इसलिए इसहाक के जन्म पर मनुष्य की प्रतिक्रिया, जो परमेश्वर के पितृसत्तात्मक वादों का माध्यम है, को हँसी के सन्दर्भ में वर्णित किया गया है। यह धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी विश्वास के साथ तुलना की जाती है। [उत्प 17:17](https://ref.ly/Gen17:17) में हँसी सारा की वृद्धावस्था को देखते हुए, पुत्र देने के परमेश्वर के अवास्तविक वादे के प्रति अब्राहम की अविश्वसनीय प्रतिक्रिया है। [उत्प 18:12](https://ref.ly/Gen18:12) में सारा चुपके से सुनते समय अपनी हँसी को दबा नहीं पाती है - क्योंकि 90 की उम्र में गर्भवती होना बेतुक लगता है। लेकिन अन्ततः [उत्प 21:6](https://ref.ly/Gen21:6) में, जब असम्भव सच हो जाता है, तो सारा की हँसी परमेश्वर-प्रदत्त आनन्द का प्रतीक है।

हँसुआ

देखें कृषि (फसल की कटाई)।

हंस

देखें पक्षी।

हंस

देखिए पक्षी।

हकलदमा

हकलदमा

उस क्षेत्र का नाम जहाँ यहूदा ने यीशु को धोखा देने के बाद आत्महत्या की थी। इसका अनुवाद "लहू का खेत" ([प्रेरि 1:19](https://ref.ly/Acts1:19)) के रूप में किया गया है।

देखें लहू का खेत।

हकल्याह

नहेम्याह के पिता ([नहे 1:1](https://ref.ly/Neh1:1); [10:1](https://ref.ly/Neh10:1))।

हकीला

हकीला

होरेश के पास, हेब्रोन के निकट एक अज्ञात स्थान है, जहाँ दाऊद भाग गए जब शाऊल ने उन्हें मारने का प्रयास किया ([1 शमू 23:19](https://ref.ly/1Sam23:19); [26:1, 3](https://ref.ly/1Sam26:1,1Sam26:3))।

हकीलाह

हकीलाह की एक और वर्तनी, होरेश में एक अज्ञात स्थल।

देखें हकीलाह।

हकूपा

जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटने वाले मन्दिर सहायकों के परिवार के पूर्वज ([एज्रा 2:51](https://ref.ly/Ezra2:51); [नहे 7:53](https://ref.ly/Neh7:53))।

हक्कातान

अजगाद के परिवार का सदस्य, योहानान के पिता, और निर्वासितों में से एक जो एज्रा के साथ यरूशलेम लौट आया था ([एज्रा 8:12](https://ref.ly/Ezra8:12))।

हक्कोस

हक्कोस

राजशाही के दौरान एक याजकीय परिवार द्वारा धारण किया गया नाम ([1 इति 24:10](https://ref.ly/1Chr24:10))। एज्रा के समय में, परिवार की वंशावली को ठीक से दर्ज नहीं किया जा सका; परिणामस्वरूप, याजकीय सेवा का विशेषाधिकार वापस ले लिया गया ([एज्रा 2:61](https://ref.ly/Ezra2:61); [नहे 3:4, 21](https://ref.ly/Neh3:4,Neh3:21); [7:63](https://ref.ly/Neh7:63))।

हक्मोनी

हक्मोनी

याशोबाम के लिए पदनाम (जिसे [2 शमू 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8) में योशेब्यश्शेबेत भी कहा जाता है), दाऊद के व्यक्तिगत पहरुओं में से एक ([1 इति 11:11](https://ref.ly/1Chr11:11))। उन्हें [2 शमूएल 23:8](https://ref.ly/2Sam23:8) में एक तहकमोनी भी कहा जाता है, लेकिन यह शायद एक पाठीय त्रुटि है।

हक्मोनी

हक्मोनी

यहीएल के परिवार का नाम। यहीएल दाऊद के सेवक थे ([1 इति 27:32](https://ref.ly/1Chr27:32)), जो संभवतः दाऊद के पुत्रों के साथी या शिक्षक थे।

हक्मोनी, हक्मोनी वंशीय

देखें हक्मोनी; हक्मोनी वंशीय।

हगाबा

हगाबा

मन्दिर सेवकों के एक परिवार का पूर्वज जो बाबेल की बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौट आया था ([नहे 7:48](https://ref.ly/Neh7:48); [एज्रा 2:45](https://ref.ly/Ezra2:45) में "हगाबा" के रूप में उल्लेखित है)।

हग्गदाह

हग्गदाह

यहूदियों की व्याख्या की एक विधि है जो कथाओं और नैतिक शिक्षा पर केंद्रित होती है। इसे अक्सर हलाकाह के विपरीत परिभाषित किया जाता है, जो यहूदियों के लिए विशिष्ट विधि और धार्मिक व्यवस्था प्रदान करता है। जबकि हलाकाह धार्मिक प्रथाओं पर ठोस मार्गदर्शन प्रदान करता है, हग्गदाह का उद्देश्य धर्म और नैतिकता के सभी पहलुओं को संबोधित करते हुए धर्मनिष्ठता और भक्ति की शिक्षा देना और उन्हें प्रेरित करना है।

हलाकाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है "चलना," जो यहूदियों को परमेश्वर के मार्गों में कैसे चलना है, यह सिखाता है। इसके विपरीत, हग्गदाह का अर्थ है "कथा" या "कहानी सुनाना," और इसमें विभिन्न कलात्मक रूप शामिल होते हैं जो नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को सिखाने के लिए होते हैं। हग्गदाह हृदय को छूने और भक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करता है, जिससे लोग परमेश्वर के साथ जुड़ सकें और उनके मार्गों को समझ सकें।

हग्गदाहको इसकी आकर्षक और संबंधित प्रकृति के कारण अधिक "लोकप्रिय" माना जाता है। इसका उद्देश्य आत्मिक अवधारणाओं को सुलभ बनाना और व्यक्तियों को प्रेरित करना है "ताकि कोई उन्हें पहचान सके जिन्होंने संसार की रचना की, और उनके मार्गों का अनुसरण कर पाए" (सिफ्रई-व्यवस्थाविवरण 49)। जैसा कि एक यहूदी शास्त्री ने कहा है, इसका उद्देश्य "स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना और मनुष्य को स्वर्ग तक उठाना है।"

नैतिक शिक्षाओं के अतिरिक्त, हग्गदाह में कई विषय सम्मिलित हैं, जिनमें अध्यात्मविज्ञान, इस्राएल की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएँ, भविष्य की दृष्टियाँ, और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान और औषधि जैसे वैज्ञानिक विषय भी शामिल हैं।

यह भी देखें हलाकाह; तलमूद।

हग्गदोलीम

जब्दीएल के पिता, एक सौ अट्ठाईस "शूरवीर भाई" के अध्यक्ष थे, जो नहेम्याह के समय में यरूशलेम में रहते थे ([नहे 11:14](https://ref.ly/Neh11:14))।

हग्गिय्याह

हग्गिय्याह

मरारी वंशी लेवी, शिमा के पुत्र और असायाह के पिता ([1 इति 6:30](https://ref.ly/1Chr6:30))।

हग्गीत

हग्गीत

दाऊद की पत्नियों में से एक और अदोनिय्याह की माता ([2 शमू 3:4](https://ref.ly/2Sam3:4); [1 रा 1:5, 11](https://ref.ly/1Kgs1:5,1Kgs1:11); [2:13](https://ref.ly/1Kgs2:13); [1 इति 3:2](https://ref.ly/1Chr3:2))। उन्होंने हेब्रोन में अदोनिय्याह को जन्म दिया जब दाऊद ने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी। 2 शमूएल में वह और उनका पुत्र दाऊद की पत्नियों और पुत्रों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।

हग्री

[1 इतिहास 11:38](https://ref.ly/1Chr11:38) में मिभार के पिता हग्री का किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। *देखें* हग्री।

हग्री

हग्री

अरबी गोत्र हाजिरा से निकले, जो अब्राहम की रखैल थी। खानाबदोश होने के कारण, हग्री गिलाद के पूर्व की मरूभूमि में भटकते रहते थे। इस्राएल और हग्रियों के बीच संबंध आमतौर पर शत्रुतापूर्ण थे। शाऊल के शासनकाल के दौरान, हग्रियों ने रूबेन के गोत्र से युद्ध किया और उनके हाथ से मारे गए ([1 इति 5:10](https://ref.ly/1Chr5:10))। हालांकि, बाद में गाद और मनश्शे के आधे गोत्र की सहायता से, रूबेन उनकी भूमि को लेने और बँधुआई तक उसे बनाए रखने में सक्षम हुआ ([1 इति 5:19–20](https://ref.ly/1Chr5:19-1Chr5:20))। उस शत्रुता के प्रकाश में, [भजन संहिता 83:6](https://ref.ly/Ps83:6) में आसाप की उनके विरुद्ध प्रार्थना को समझना आसान है। दूसरी ओर, दाऊद ने हग्री, याजीज को अपनी सभी भेड़ों का अधिकारी बनाया ([1 इति 27:31](https://ref.ly/1Chr27:31))।

हग्री

हग्री

[1 इतिहास 11:38](https://ref.ly/1Chr11:38) के अनुसार मिभार के पिता। हालाँकि, [2 शमूएल 23:36](https://ref.ly/2Sam23:36) की समानांतर सूची में "गादी बानी" है, न कि "हग्री का पुत्र मिभार।" 1 इतिहास के पाठ में कुछ पाठ्य कठिनाइयों के कारण, 2 शमूएल के पाठ को प्राथमिकता दी जाती है।

हग्री,हग्रियों

हग्री,हग्रियों

किंग जेम्स संस्करण में हग्रियों के वैकल्पिक रूप, फिलिस्तीन के पूर्व में रहने वाले हागार से उत्पन्न एक अरब गोत्र के सदस्य का नाम है;[1 इतिहास 27:31](https://ref.ly/1Chr27:31) में हग्री के रूप में लिखा गया है। *देखें* हग्रियों।

हजाएल

हजाएल

अराम (सीरिया) के राजा (843?–796? ईसा पूर्व) जो अपने शासक, बेन्हदद ([2 रा 8:7–15](https://ref.ly/2Kgs8:7-2Kgs8:15)) की हत्या करके सत्ता में आए, और एक नए वंश की स्थापना की। शल्मनेसेर के एक शिलालेख में हजाएल को "अज्ञात का पुत्र” बताया गया है, और उल्लेख किया गया है कि उन्होंने “सिंहासन पर कब्ज़ा कर लिया था।” इब्री भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को अराम (सीरिया) के अगले राजा के रूप में हजाएल का अभिषेक करने के लिए कहा गया था ([1 रा 19:15](https://ref.ly/1Kgs19:15))।

राजा बनने पर, हजाएल ने फिलिस्तीन में अश्शूरी सैन्य प्रभाव का विरोध करने में बेन्हदद की नीति को जारी रखा। हालाँकि 841 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन का अधिकांश भाग अश्शूरी नियंत्रण में आ गया, हजाएल दमिश्क की घेराबंदी का सामना करके स्वतंत्रता बनाए रखने में सक्षम थे। 837 ईसा पूर्व में दमिश्क को अधीन करने के अंतिम प्रयास में असफल होने पर, अश्शूरी वापस लौट गए। इससे हजाएल को इस्राएल के खिलाफ हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने की स्वतंत्रता मिली, जिसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीन के अधिकांश भाग पर सीरियाई प्रभुत्व स्थापित हुआ।

इस्राएल में येहू के शासन के अंत की ओर, हजाएल ने गलील की पहाड़ियों और यरदन के पूर्व में इस्राएली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया ([2 रा 10:32](https://ref.ly/2Kgs10:32))। येहू की मृत्यु के बाद, सीरियाई राजा लगातार इस्राएल को परेशान करते रहे, फिलिस्तिया के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहूदा के राजा योआश ने शांति मांगी और भारी कर चुकाने के लिए तैयार थे ([12:17–18](https://ref.ly/2Kgs12:17-2Kgs12:18))। सीरियाई उत्पीड़न हजाएल के पुत्र के शासनकाल के दौरान जारी रहा जब तक कि अश्शूर के राजा अदद-निरारी तृतीय ने अराम (सीरिया) में चढ़ाई नहीं की, जिससे दमिश्क को मजबूर होना पड़ा और उसे भारी कर देना पड़ा। इससे इस्राएल पर दबाव कम हुआ और उन्हें हजाएल द्वारा लिए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला ([13:24–25](https://ref.ly/2Kgs13:24-2Kgs13:25))।

पुरातत्वविदों ने अर्सलान ताश (हदाथा) में एक बिछौने के अवशेष पाए, जो दमिश्क से लाई गई श्रद्धांजलि में शामिल हो सकते थे। बिछौने के से हाथीदांत के एक टुकड़े पर शिलालेख का एक हिस्सा "हमारे प्रभु हजाएल के लिए" लिखा है। यह स्पष्ट है कि दमिश्क में हजाएल के अधीन एक उच्च स्तर की संस्कृति थी। जोसेफस के अनुसार, हजाएल को दमिश्क में मंदिरों के निर्माण में उनकी भूमिका के लिए लंबे समय तक याद किया गया।

यह भी देखें सीरिया (अराम), सीरियाई (आरामी)।

हजायाह

यहूदा के गोत्र से मासेयाह के वंशज, जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में प्रधानों में से एक थे ([नहे 11:5](https://ref.ly/Neh11:5))।

हजीएल

हजीएल

दाऊद के समय में लेवियों और शिमी के पुत्र ([1 इति 23:9](https://ref.ly/1Chr23:9))।

हज़ेरिम

[व्यवस्थाविवरण 2:23](https://ref.ly/Deut2:23) में संबंधित इब्री शब्द का केजेवी लिप्यंतरण। एक शहर के सही नाम के बजाय, यह "गाँवों" के लिए एक सामान्य शब्द हो सकता है, जो एनएलटी द्वारा समर्थित अनुवाद है।

हज़ो

हज़ो

नाहोर का पाँचवा पुत्र ([उत 22:22](https://ref.ly/Gen22:22)); संभवतः यह नाहोर के वंश के लिए नाम के रूप में उपयोग किया गया था। इसे हाज़ू नाम के साथ पहचाना गया है, जो उत्तरी अरब के पर्वतीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है, जिसका उल्लेख शिलालेख में एसर्हद्दोन के अरब अभियान के बारे में किया गया है।

हड़फोड़, हाड़गील

हड़फोड़, हाड़गील

बड़ा शिकारी पक्षी, जिसे काला गिद्ध भी कहा जाता है, इसे अशुद्ध माना जाता है ([लैव्य 11:13](https://ref.ly/Lev11:13); [व्य.वि.14:12](https://ref.ly/Deut14:12)) । *देखें* पक्षीयां (काला गिद्ध)।

हड्डी

मनुष्य या पशु कंकाल के अलग-अलग भागों में से एक। मृत्यु के बाद, हड्डियाँ अपने रूप को लंबे समय तक बनाए रखती हैं जब तक कि मुलायम टिशु विघटित नहीं हो जाते, इसलिए हड्डियों को अक्सर मृत शरीरों या मृत्यु के साथ जोड़ा जाता है। इस्राएली मृतकों के शरीरों के उचित आदर के बारे में परवाह करते थे ([उत 50:25](https://ref.ly/Gen50:25); [1 शमू 31:11–13](https://ref.ly/1Sam31:11-1Sam31:13); [2 रा 23:14–18](https://ref.ly/2Kgs23:14-2Kgs23:18); [यहे 39:14–16](https://ref.ly/Ezek39:14-Ezek39:16); [आमो 2:1](https://ref.ly/Amos2:1); [इब्रा 11:22](https://ref.ly/Heb11:22))।

“पुरानी, सूखी हड्डियों” की तराई इस्राएल के लोगों की प्रतीक थी, जो बिना आशा के थे जब तक कि प्रभु का आत्मा उनमें फिर से जीवन नहीं डालता ([यहेज 37:1–14](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:14))। हालांकि, एक जीवित शरीर में, हड्डियाँ जीवित टिशु होती हैं, और यहेजकेल जानते थे कि टूटी हुई हड्डियाँ चंगा हो सकती हैं ([यहेज 30:21](https://ref.ly/Ezek30:21))। फसह के लिए एक निष्कलंक मेमने के लिए अखंड हड्डियाँ आवश्यक थीं ([निर्ग 12:46](https://ref.ly/Exod12:46); [गिन 9:11–12](https://ref.ly/Num9:11-Num9:12))। इस प्रकार, नया नियम बताता है कि जब यीशु मसीह, “परमेश्वर के मेमने” ([यूह 1:36](https://ref.ly/John1:36)) को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो रोमी प्रथा के विपरीत, उनके पैरों को नहीं तोड़ा गया ([भज 34:20](https://ref.ly/Ps34:20); [यूह 19:30–37](https://ref.ly/John19:30-John19:37))।

बाइबल में हड्डियों के कुछ संदर्भ ([अय्यू 2:5](https://ref.ly/Job2:5); [19:20](https://ref.ly/Job19:20); [30:30](https://ref.ly/Job30:30)) गहरी भावनाओं का अर्थ रखते हैं, जैसे वाक्यांश "मुझे यह मेरी हड्डियों में महसूस होता है।" अन्य संदर्भ करीबी सम्बन्ध की रूपक अभिव्यक्तियाँ हैं, "माँस और हड्डी" ([उत 2:23](https://ref.ly/Gen2:23); [29:14](https://ref.ly/Gen29:14); [न्या 9:2](https://ref.ly/Judg9:2)) "अपने ही माँस और लहू" की अभिव्यक्ति के समकक्ष हैं।

हतत

हतत

ओत्नीएल के पुत्र और कनज के पोते ([1 इति 4:13](https://ref.ly/1Chr4:13))।

हताक

हताक

फारसी राजा क्षयर्ष के एक खोजे ने एस्तेर की सेवा करने का फैसला किया। हताक ने मोर्दकै से एस्तेर के लिए संदेश लाए। इस तरह, एस्तेर को यहूदियों के खिलाफ हामान की साजिश का पता चला ([एस्ते 4:5–10](https://ref.ly/Esth4:5-Esth4:10))। हताक को कभी-कभी हताच भी लिखा जाता है।

हतीता

हतीता

दरबानों के एक परिवार के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:42](https://ref.ly/Ezra2:42); [नहे 7:45](https://ref.ly/Neh7:45))।

हतीपा

हतीपा

बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटने वाले मन्दिर सेवकों के परिवार के पूर्वज ([एज्रा 2:54](https://ref.ly/Ezra2:54); [नहे 7:56](https://ref.ly/Neh7:56))।

हत्तील

हत्तील

राजा सुलैमान के सेवकों के परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:57](https://ref.ly/Ezra2:57); [नहे 7:59](https://ref.ly/Neh7:59))।

हत्या

देखें नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और दण्ड; दस आज्ञाएँ।

हत्या, हत्यारा

देखें नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और दंड; दस आज्ञाएँ।

हथियार

हथियार वे उपकरण हैं जो युद्ध या शिकार के लिए उपयोग किए जाते हैं। बाइबल के समय में, इनमें तलवारें, भाले, धनुष और तीर शामिल होते थे।

देखें कवच और हथियार; युद्ध।

हथियार ढोनेवाला

हथियार ढोनेवाला

एक व्यक्ति जो योद्धा के सुरक्षात्मक सामग्री (कवच) और हथियारों को उठाकर चलता था।

देखें कवच और हथियार।

हथेली की चौड़ाई

लम्बाई का एक माप जो एक हाथ के छठे हिस्से के बराबर या लम्बाई में लगभग 7.6 सेंटीमीटर (तीन इंच) से थोड़ा कम होता है। चार अंगुल ([यिर्म 52:21](https://ref.ly/Jer52:21)), एक हथेली बनाते थे; तीन हथेलियाँ एक हाथ की लम्बाई या फैलाव बनाती थीं ([निर्ग 28:16](https://ref.ly/Exod28:16))।

देखें वजन और माप।

हथौड़ा

हथौड़ा

[नीतिवचन 25:18](https://ref.ly/Prov25:18) में उल्लेखित। *देखें* कवच और हथियार; युद्ध।

हदत्ता

हदत्ता

एक शहर का नाम जो [यहोशू 15:25](https://ref.ly/Josh15:25) में कस्बे हासोर्हदत्ता के नाम से ग़लत रूप से लिया गया है। *देखें* हासोर्हदत्ता।

हदद

1. इश्माएल के 12 पुत्रों में से आठवा, और इस प्रकार अब्राहम का एक पोता ([उत 25:15](https://ref.ly/Gen25:15); [1 इति 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30))। [उत्पत्ति 25:15](https://ref.ly/Gen25:15) में के.जे.वी "हदर" लिखा है और [1 इतिहास 1:30](https://ref.ly/1Chr1:30) में "हदद", जबकि आर.एस.वी और एन.एल.टी दोनों स्थानों पर "हदद" लिखा हैं।

2. एदोमी का शासक, बदद का पुत्र, जिसने मिस्र में इब्रियों की बँधुआई से पहले शासन किया और मोआब के मैदान में मिद्यानियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की ([उत](https://ref.ly/Gen36:39) [36:35–36](https://ref.ly/Gen36:35-Gen36:36); [1 इति 1:46–47](https://ref.ly/1Chr1:46-1Chr1:47))।

3. एदोम का दूसरा राजा, जिसकी पत्नी के नाम का उल्लेख, महेतबेल से किया गया था। उसकी राजधानी का नाम पाऊ था ([उत 36:39](https://ref.ly/Gen36:39); [1 इति 1:50–51](https://ref.ly/1Chr1:50-1Chr1:51))।

4. एदोम के शाही घराने का राजकुमार जो दाऊद और योआब द्वारा एदोम पर विजय प्राप्त करने और देश पर कब्जा करने के बाद मिस्र भाग गया। वह मिस्र में पला-बढ़ा और फिरौन की कृपा प्राप्त की, जिसने अपनी भाभी को उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। बाद में, जब दाऊद की मृत्यु हो गई, तो उसने एदोम लौटने और सुलैमान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की ([1 रा 11:14–25](https://ref.ly/1Kgs11:14-1Kgs11:25))। कुछ विद्वानों ने उसकी पहचान ऊपर दिए गए #3 के साथ की है।

हदद्रिम्मोन

हदद्रिम्मोन

दो तूफानी देवताओं का संयोजन, हदद (जो उगरितिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं) और रिम्मोन (बाबेली तूफान देवता)। हदद्रिम्मोन को पहले एक स्थान माना जाता था। रस शम्रा सामग्री ने हदद को वनस्पति देवता बाल के साथ जोड़ा, जिसकी पूजन कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के प्रयास में की जाती थी। कनानी उर्वरता अनुष्ठानों में देवी अनात द्वारा मृत बाल के लिए आवधिक शोक शामिल था, जो उसकी पत्नी थीं। यह उसी अनुष्ठान की ओर [जकर्याह 12:11](https://ref.ly/Zech12:11) संकेत करता है। पिछले वचन में मसीही संदर्भ यरूशलेम में वचन को मगिद्दोन के पास अनुष्ठानों में हदद्रिम्मोन के लिए विलाप के समान बताता है।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म।

हदर

हदर*

1. [उत्पत्ति 25:15](https://ref.ly/Gen25:15) में इश्माएल के पुत्र, हदद की केजेवी वर्तनी। *देखें* हदद #1।

2. [उत्पत्ति 36:39](https://ref.ly/Gen36:39) में एदोम के राजा हदद का वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* हदद #3।

हदलै

हदलै

एप्रैम के गोत्र के अमासा के पिता ([2 इति 28:12](https://ref.ly/2Chr28:12))। अमासा ने युद्ध के बाद यहूदा के गोत्र से बंदियों को लेने का विरोध किया।

हदादेजेर

हदादेजेर

इस्राएल में दाऊद के शासनकाल के दौरान सीरिया में सोबा का राजा हदादेजेर का उल्लेख मिलता है। वह दक्षिण में अम्मोन से लेकर पूर्व में फरात तक के क्षेत्र पर शासन करते थे। [2 शमूएल 8:3–12](https://ref.ly/2Sam8:3-2Sam8:12) (देखें [1 इति 18:3–10](https://ref.ly/1Chr18:3-1Chr18:10), केजेवी "हदादेजेर") के अनुसार, हदादेजेर ने अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। दाऊद ने फरात नदी पर उन्हें युद्ध में उलझाया और पराजित किया। जब सीरिया की सेना उनकी सहायता के लिए आए, तो दाऊद ने उन्हें भी पराजित किया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया। [2 शमूएल 10](https://ref.ly/2Sam10:1-2Sam10:19) में दाऊद ने हानून को सांत्वना देने के लिए सेवक भेजे जब उनके पिता—नाहाश, अम्मोन के राजा—का निधन हो गया। सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें अपमानित किया गया (पद [4](https://ref.ly/2Sam10:4))। इसलिए दाऊद ने योआब को अम्मोन के खिलाफ भेजा, क्योंकि अम्मोन ने इस्राएल के खिलाफ सुरक्षा के लिए सीरिया के साथ गठबंधन किया था (पद [6](https://ref.ly/2Sam10:6))। योआब ने संयुक्त सेनाओं को पराजित किया (पद [15–19](https://ref.ly/2Sam10:15-2Sam10:19); देखें [1 इति 19:16, 19](https://ref.ly/1Chr19:16,1Chr19:19))। योआब की विजय के बाद, हदादेजेर ने "नदी के पार" से और सेनाएँ भेजीं। सेनाएँ हेलाम में मिलीं, दाऊद विजयी हुए, और हदादेजेर ने शांति की भीख माँगी, जिससे वह इस्राएल का एक करदाता बन गया।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; सीरिया, सीरिया के लोग।

हदारेजेर

सोबा के राजा हदादेजेर की किंग्स जेम्स संस्करण वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* हदादेजेर।

हदाशा

हदाशा

यहूदा के निचले इलाकों में एक नगर, गत के पास, सनान और मिगदलगाद के आसपास स्थित है ([यहो 15:37](https://ref.ly/Josh15:37))।

हदास्सा

एस्तेर का मूल नाम हदास्सा था ([एस्त 2:7](https://ref.ly/Esth2:7))।

देखें एस्तेर (व्यक्ति)।

हदोराम

हदोराम

1. योक्तान का पाँचवाँ पुत्र; हदोराम और उसके भाई नूह की छठी पीढ़ी थे ([उत 10:27](https://ref.ly/Gen10:27); [1 इति 1:21](https://ref.ly/1Chr1:21))।

2. [1 इतिहास 18:10](https://ref.ly/1Chr18:10) (केजेवी) में योराम का वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* योराम #1।

3. [2 इतिहास 10:18](https://ref.ly/2Chr10:18) (केजेवी) में अदोनीराम का वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* अदोनीराम।

हद्राक

उत्तर-पश्चिम लबानोन में बस्ती का उल्लेख केवल सोर, सीदोन, हमात, और दमिश्क के साथ किया गया है ([जक 9:1](https://ref.ly/Zech9:1), देखें)। अंतिम दो शहरों को अश्शूरी अभिलेखों में हतरिविया के साथ सूचीबद्ध किया गया था, जिसके साथ हद्राक की अब पहचान की जाती है।

हननेल के गुम्मट

हननेल के गुम्मट

यरूशलेम की उत्तरी शहरपनाह पर स्थित गुम्मट, भेड़फाटक के पास स्थित है ([नहे 3:1](https://ref.ly/Neh3:1); [12:39](https://ref.ly/Neh12:39); के.जे.वी "हननेल")। इस्राएल के इतिहास में बाद में यूहन्ना हाइर्केनस ने इस स्थान पर एक मक्काबी गढ़ का निर्माण किया, जिसे पोम्पेई ने 63 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया। इसके बाद, हेरोदेस महान ने यहाँ मन्दिर क्षेत्र की निगरानी के लिए एंटोनिया की गुम्मट का निर्माण किया। दो भविष्यद्वाणियाँ यरूशलेम के पुनर्निर्माण में हननेल के गुम्मट को एक सीमा बिंदु के रूप में संदर्भित करती हैं ([यिर्म 31:38](https://ref.ly/Jer31:38); [जक 14:10](https://ref.ly/Zech14:10))।

हनन्याह

हनन्याह

1. यरूशलेम में प्रारंभिक कलीसिया का सदस्य। अपनी पत्नी सफीरा के साथ, वह कुछ पैसे के संबंध में धोखा देने के प्रयास में मारा गया ([प्रेरि 5:1–5](https://ref.ly/Acts5:1-Acts5:5))।

2. प्रारंभिक मसीही धर्म में परिवर्तित व्यक्ति जो दमिश्क में रहता था। जब तरसुस का शाऊल (पौलुस) वहाँ पहुँचा, संभवतः मसीहियों को गिरफ्तार करने के लिए तो हनन्याह जानता था कि पौलुस मसीहियों का घातक दुश्मन था, लेकिन प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, यह समझाते हुए कि पौलुस को सुसमाचार के विशेष संदेशवाहक के रूप में चुना गया था ([प्रेरि 9:13–16](https://ref.ly/Acts9:13-Acts9:16))। प्रभु ने हनन्याह को नए परिवर्तित पौलुस के पास भेजा ताकि उसकी दृष्टि बहाल हो सके ([प्रेरि 9:17–19](https://ref.ly/Acts9:17-Acts9:19))। हनन्याह ने पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर मसीह के साथ उसकी असामान्य मुठभेड़ का अर्थ बताया ([प्रेरि 22:12–16](https://ref.ly/Acts22:12-Acts22:16)) और संभवतः उसे वहाँ की कलीसिया में एक नए मसीह भाई के रूप में परिचित कराया, न कि एक अत्याचारी के रूप में। विभिन्न परंपराओं का कहना है कि बाद में हनन्याह यरूशलेम के 70 शिष्यों में से एक बना, दमिश्क का बिशप बना और शहीद हो गया।

3. महायाजक, जिसने पौलुस की तीसरी धर्म-प्रचारक यात्रा के अंत में प्रेरित पौलुस को गिरफ्तार किए जाने और यरूशलेम में उस परिषद द्वारा पूछताछ किए जाने पर, महासभा की अध्यक्षता की थी ([प्रेरि 22:30–23:10](https://ref.ly/Acts22:30-Acts23:10))। हनन्याह उन गवाहों में से एक था जिसने कैसरिया में पौलुस के खिलाफ गवाही दी थी जब वह रोमी राज्यपाल फेलिक्स के सामने मुकदमे में था ([प्रेरि 24:1](https://ref.ly/Acts24:1))। इस हनन्याह को हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय द्वारा ई.48 में महायाजक नियुक्त किया गया था और इसने ई. 59 तक इस पद पर सेवा की। यहूदी इतिहासकार जोसीफस ने लिखा कि वह धनी, घमंडी और बेईमान था। वह रोमियों के साथ अपने सहयोग और अपनी कठोरता और क्रूरता के लिए जान जाता था। राष्ट्रवादी यहूदियों द्वारा नफरत किए जाने के कारण, उसे ई. 66 में रोम के साथ युद्ध छिड़ने पर मार दिया गया था।

हनन्याह

हनन्याह

1. जरूब्बाबेल के पुत्र और दाऊद के वंशज ([1 इति 3:19, 21](https://ref.ly/1Chr3:19,1Chr3:21))।

2. बिन्यामीन और शाशक का पुत्र ([1 इति 8:24](https://ref.ly/1Chr8:24))।

3. हेमान के पुत्र और यहोवा के भवन में सेवा के लिए प्रशिक्षित संगीतकारों के 24 दलों में से 16वें दल के अगुवा ([1 इति 25:4, 23](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:23))।

4. राजा उज्जियाह की सेना के एक हाकिम ([2 इति 26:11](https://ref.ly/2Chr26:11))।

5. बेबै का पुत्र, जो निर्वासितों के साथ बाबेल से लौटे और बाद में एज्रा द्वारा अपनी विदेशी पत्नी को तलाक देने के लिए प्रोत्साहित किए गए ([एज्रा 10:28](https://ref.ly/Ezra10:28))।

6. इत्र बनाने वाले जिन्होंने नहेम्याह की यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में मदद की ([नहे 3:8](https://ref.ly/Neh3:8))।

7. शेलेम्याह के पुत्र, जिन्होंने हानून के साथ नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:30](https://ref.ly/Neh3:30))। वे संभवतः ऊपर #6 के समान हैं।

8. यरूशलेम के गढ़ के सेनापति, जिन्हें नहेम्याह द्वारा उनके भाई हनानी के साथ मिलकर शहर पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। हनन्याह, जो एक विश्वासयोग्य और परमेश्वर का भय माननेवाला व्यक्ति के रूप में वर्णित हैं, उनको यह कार्य सौंपा गया था कि शहर की दीवारों और द्वारों की नियमित रूप से रक्षा करें ([नहे 7:2–3](https://ref.ly/Neh7:2-Neh7:3))।

9. उन लोगों में से एक अगुवा जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:23](https://ref.ly/Neh10:23))।

10. निर्वासन उपरांत यरूशलेम में महायाजक योयाकीम के दिनों में यिर्मयाह के याजकीय परिवार के मुखिया ([नहे 12:12](https://ref.ly/Neh12:12))।

11. उन याजकों में से एक जिन्होंने नहेम्याह के दिनों में यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण पर तुरही बजाई थी ([नहे 12:41](https://ref.ly/Neh12:41))।

12. गिबोनी और अज्जूर के पुत्र। हनन्याह ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह के शासनकाल के चौथे वर्ष (597–586 ईसा पूर्व) के दौरान भविष्यद्वाणी की। उन्होंने खुलेआम मन्दिर में घोषणा की कि दो वर्षों में यहोवा बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर (605–562 ईसा पूर्व) का जूआ यहूदा की गर्दन से तोड़ देंगे और उसके निर्वासितों और पवित्र वस्तुओं को फिलिस्तीन वापस कर देंगे। यहोवा द्वारा यह बताए जाने पर कि हनन्याह की भविष्यद्वाणी झूठी थी, यिर्मयाह ने हनन्याह को झूठ बोलने के लिए फटकार लगाई और उनकी आसन्न मृत्यु की भविष्यद्वाणी की। हनन्याह की दो महीने बाद मृत्यु हो गई ([यिर्म 28](https://ref.ly/Jer28:1-Jer28:17))।

13. सिदकिय्याह के पिता, यहूदा के राजा यहोयाकीम के एक हाकिम (609–598 ईसा पूर्व; [यिर्म 36:12](https://ref.ly/Jer36:12))।

14. यिरिय्याह के दादा, पहरुओं के सरदार, जिन्होंने यिर्मयाह को यरूशलेम के बिन्यामीन के फाटक पर बाबुलियों के पास भागने के आरोप में गिरफ्तार किया था ([यिर्म 37:13](https://ref.ly/Jer37:13))।

15. तीन यहूदियों में से एक, जो दानिय्येल के मित्र थे और बाबेल में निर्वासित किए गए थे। उन्हें बाबेली नाम शद्रक दिया गया था ([दानि 1:6–19](https://ref.ly/Dan1:6-Dan1:19); [2:17](https://ref.ly/Dan2:17))।

यह भी देखें शद्रक, मेशक और अबेदनगो।

हनमेल

हनमेल

शल्लूम के पुत्र, जिनसे यिर्मयाह ने अनातोत में एक खेत खरीदा ([यिर्म 32:7–12](https://ref.ly/Jer32:7-Jer32:12))। इस खरीद का अर्थ था कि परमेश्वर देश को पुनःस्थापित करेंगे और भूमि का स्वामित्व फिर से संभव होगा।

हनानी

1. वह दर्शी जिसने अराम के बेन्हदद को खजाना देने के लिए राजा आसा को फटकार लगाई ताकि वह इस्राएल पर हमला करने के लिए राजी हो सके। हनानी को उनके प्रचार के लिए कैद किया गया था ([2 इति 16:1–10](https://ref.ly/2Chr16:1-2Chr16:10))। हनानी भविष्यद्वक्ता येहू के पिता थे, जिन्होंने इस्राएल के राजा बाशा ([1 रा 16:1–7](https://ref.ly/1Kgs16:1-1Kgs16:7)) और यहूदा के राजा यहोशापात ([2 इति 19:2](https://ref.ly/2Chr19:2)) के खिलाफ विरोध किया।

2. हेमान के पुत्र, दाऊद के दर्शी, और मन्दिर में एक संगीतकार ([1 इति 25:4, 25](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:25))।

3. वे याजक जिन्होंने एज्रा के उपदेश का पालन किया और बँधुआई से लौटने के बाद अपनी अन्यजाति पत्नी को तलाक दिया ([एज्रा 10:20](https://ref.ly/Ezra10:20))।

4. नहेम्याह के भाई, जिन्होंने यहूदी लोगों के लिए कार्य करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जब उन्होंने यरूशलेम और यहूदा की स्थिति की विवरण दी ([नहे 1:2](https://ref.ly/Neh1:2))। हनानी को बाद में यरूशलेम शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई ([7:2](https://ref.ly/Neh7:2))।

5. याजक और संगीतकार जिन्होंने यरूशलेम की पुनर्निर्मित शहरपनाह के समर्पण में भाग लिया ([नहे 12:36](https://ref.ly/Neh12:36))।

हनुक्का

देखें इस्राएल के पर्व और त्योहार; यहूदी धर्म।

हनोक

हनोक

1. मिद्यान का तीसरा पुत्र और कतूरा के द्वारा अब्राहम का पोता ([उत 25:4](https://ref.ly/Gen25:4); [1 इति 1:33](https://ref.ly/1Chr1:33))।

2. रूबेन का पहला पुत्र ([उत 46:9](https://ref.ly/Gen46:9); [निर्ग 6:14](https://ref.ly/Exod6:14); [1 इति 5:3](https://ref.ly/1Chr5:3)) और हनोकियों का पूर्वज था ([गिन 26:5](https://ref.ly/Num26:5))।

हनोक (व्यक्ति)

1. कैन के पुत्र और आदम के पोते ([उत 4:17, 19](https://ref.ly/Gen4:17,Gen4:19))।

2. येरेद के पुत्र, शेत के वंशजों में से; मतूशेलह के पिता ([उत 5:18–24](https://ref.ly/Gen5:18-Gen5:24); [1 इति 1:3](https://ref.ly/1Chr1:3))। वे परमेश्वर के साथ इतने निकट सम्बन्ध में रहते थे कि बिना मरे स्वर्ग ले जाए गए।

हनोक (स्थान)

नगर जिसे कैन ने अपने पहले पुत्र हनोक के नाम पर रखा था ([उत 4:17](https://ref.ly/Gen4:17))।

हनोकी

कुलपिता रूबेन के ज्येष्ठ पुत्र हनोक का कोई वंशज ([गिन 26:5](https://ref.ly/Num26:5))।

देखें हनोक #2।

हन्ना

ईस्वी 7 से 15 तक यहूदी महायाजक। सीरिया के रोमी अधिकारी क्विरिनियुस द्वारा नियुक्त, हन्ना को यहूदिया के प्रशासक वलेरियस ग्रेटस द्वारा पद से हटा दिया गया था। हन्ना के बाद तीन छोटे व्यक्तियों ने पद संभाला, फिर उनके दामाद कैफा ने यह पद ग्रहण किया ([यूह 18:13, 24](https://ref.ly/John18:13,John18:24))। कैफा का कार्यकाल ईस्वी 8 से 36 तक था; इस प्रकार, यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के समय वह महायाजक था।

स्पष्ट है कि हन्ना की शक्ति और प्रभाव उसके पद से हटाए जाने के बाद भी महत्वपूर्ण बने रहे। एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह, महायाजक को आजीवन नियुक्ति मिलती थी। अन्यजातिय रोमियों द्वारा एक महायाजक को पद से हटाना यहूदियों द्वारा अत्यधिक नापसंद किया गया। परिणामस्वरूप, हन्ना को जनता के बीच अब भी महायाजक के रूप में संदर्भित किया जाता था, एक प्रकार के सेवानिवृत्त महायाजक के रूप में। इस तरह की प्रथा, यहूदी इतिहासकार जोसीफस के लेखन में मिलती है तथा उन संदर्भों को स्पष्ट करती है जो नए नियम में हन्ना को उसी कालानुक्रमिक अवधि में महायाजक के रूप में संदर्भित करते हैं जैसे कैफा ([लूका 3:2](https://ref.ly/Luke3:2); [यूह 18:19, 22–24](https://ref.ly/John18:19,John18:22-John18:24); [प्रेरि 4:6](https://ref.ly/Acts4:6))। यह तथ्य कि हन्ना ने यीशु की गिरफ्तारी के बाद ([यूह 18:13, 19–24](https://ref.ly/John18:13,John18:19-John18:24)) कैफा के पास ले जाने से पहले एक निजी पूछताछ की, यह एक मजबूत संकेत है कि हन्ना यहूदी धार्मिक प्रधानों के बीच अब भी महत्वपूर्ण व्यक्ति था।

हन्ना का उल्लेख नए नियम में प्रेरित पतरस और यूहन्ना की जांच के विवरण में भी किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रेरितों पर लगाया गया दंड यीशु द्वारा सहन किए गए दंड की तुलना में बहुत कम कठोर था ([प्रेरि 4:6–21](https://ref.ly/Acts4:6-Acts4:21))।

हन्ना

एप्रैम के गोत्र से एल्काना की पत्नी और भविष्यद्वक्ता शमूएल की माता। निःसंतान हन्ना ने शीलो में प्रतिवर्ष एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। उसने वादा किया कि यदि परमेश्वर हन्ना को पुत्र देंगे तो वह उसे प्रभु को अर्पित कर देगी।

प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसने अपने पुत्र का नाम शमूएल रखा। जब शमूएल का दूध छुड़ाया गया (लगभग तीन वर्ष की आयु में), तो हन्ना ने उसे शीलो में पवित्रस्थान में प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। उसके बाद से, शमूएल एली याजक के साथ रहने लगे। उनके माता-पिता उनसे मिलने के लिए मंदिर में आराधना की वार्षिक यात्राओं पर जाते थे। हन्ना के तीन और पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं ([1 शमू 1:1–2:21](https://ref.ly/1Sam1:1-1Sam2:21))। हन्ना का [1 शमूएल 2:1–10](https://ref.ly/1Sam2:1-1Sam2:10) में स्तुति का भविष्यवाणी गीत, मरियम के गीत के बहुत समान है, जिसे बाद में "मैग्निफिकैट" कहा गया ([लूका 1:46–55](https://ref.ly/Luke1:46-Luke1:55))।

हन्नातोन

हन्नातोन

उत्तरी सीमा का शहर जबूलून ([यहो 19:14](https://ref.ly/Josh19:14)), जिसका उल्लेख अमरना की पट्टियों (लगभग 1370 ई.पू.) और तिग्लथ-पिलेसर तृतीय (745–727 ई.पू.) के इतिहास में किया गया है। अभी तक इसका सटीक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है, लेकिन इसकी पहचान रिम्मोन के निकट केफ्र ‘अनाऊ और नाज़रेथ के उत्तर में तेल एल-बेदीवियाह से की गई है।

हन्नाह

आशेर के गोत्र से, फनूएल की बेटी थी। वह यरूशलेम में एक बूढ़ी भविष्यद्वक्तिन थी, जब यीशु एक छोटे बालक थे। वह मन्दिर में उपवास और प्रार्थना करके रात-दिन उपासना किया करती थी। जब यीशु को उनके माता-पिता द्वारा मन्दिर में प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने परिवार से भेंट की। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे सभी लोगों से उनके विषय में बात की ([लूका 2:36–38](https://ref.ly/Luke2:36-Luke2:38))।

हन्नीएल

हन्नीएल

[1 इतिहास 7:39](https://ref.ly/1Chr7:39) में उल्ला के पुत्र: हन्निएल की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी। *देखें* हन्नीएल #2।

हन्नीएल

1. एपोद का पुत्र और मनश्शे के गोत्र का अगुवा। उसने अपने गोत्र का प्रतिनिधित्व किया जब मूसा ने इस्राएलियों के लिए भूमि का विभाजन किया ([गिन 34:23](https://ref.ly/Num34:23))।
2. उल्ला का पुत्र और आशेर के गोत्र का योद्धा ([1 इति 7:39](https://ref.ly/1Chr7:39))।

हपारैम

हपारैम

यह शहर उस क्षेत्र में शामिल है जो इस्साकार के गोत्र को विरासत के लिए आवंटित किया गया था ([यहो 19:19](https://ref.ly/Josh19:19))। कुछ विद्वानों ने इसकी पहचान एत-तैयिबेह से की है, जो बेथ-शान से करीब दस मील (16 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है।

हप्पित्सेस

हप्पित्सेस

याजकों के एक प्रभाग का मुखिया जिसे दाऊद ने मन्दिर में आधिकारिक कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया था ([1 इति 24:15](https://ref.ly/1Chr24:15))।

हबक्कूक (व्यक्ति)

छोटे भविष्यद्वक्ताओं की आठवीं पुस्तक के लेखक। हबक्कूक के नाम का अर्थ अनिश्चित है। यह संभवतः एक इब्रानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "गले लगाना।"

हबक्कूक के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी पुस्तक से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। उनके जीवन के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं, लेकिन वे आमतौर पर अविश्वसनीय मानी जाती हैं। अप्रमाणिक पुस्तक बेल और ड्रैगन में वर्णन है कि हबक्कूक चमत्कारिक रूप से दानिय्येल के पास पहुँचे थे जब दानिय्येल शेरों की मांद में थे। एक यहूदी कथा हबक्कूक को [2 राजाओं 4:8–37](https://ref.ly/2Kgs4:8-2Kgs4:37) में वर्णित शूनेमिन महिला का पुत्र बताती है। यह कथा संभवतः इस परंपरा पर आधारित है कि वह एक पुत्र को "गले लगाएगी"। कालानुक्रमिक कठिनाइयों के कारण दोनों विवरण असंभव हो जाते हैं।

हबक्कूक ने कसदियों के उदय के समय में जीवन व्यतीत किया ([हब 1:6](https://ref.ly/Hab1:6)), अर्थात् यहूदी राजा योशियाह और यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान। 612–589 ईसा पूर्व की तिथियाँ उनकी भविष्यद्वाणी गतिविधि की संभावित अवधि को चित्रित करती हैं।

हबक्कूक की पुस्तक में एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति का वर्णन है। अन्याय के प्रति उनकी गहरी चिंता और उनकी प्रार्थना ([हब 3](https://ref.ly/Hab3:1-Hab3:19)) यह दर्शाती है कि हबक्कूक गहन धार्मिक विश्वास और सामाजिक जागरूकता से परिपूर्ण थे।

यह भी देखें हबक्कूक का पुस्तक; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

हबक्कूक की पुस्तक

पुराने नियम में लघु भविष्यद्वक्ताओं की आठवीं पुस्तक है।

पूर्वावलोकन

• हबक्कूक की पुस्तक किसने लिखी?

• हबक्कूक की पुस्तक कब लिखी गई?

• हबक्कूक की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

• हबक्कूक की पुस्तक क्यों लिखी गई थी? यह परमेश्वर के बारे में क्या सिखाती है?

• हबक्कूक की पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है?

हबक्कूक की पुस्तक किसने लिखी?

हम हबक्कूक के बारे में बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके जो हम हबक्कूक की पुस्तक से सीखते हैं। इस पुस्तक में उन्हें भविष्यद्वक्ता कहा गया है ([हब 1:1](https://ref.ly/Hab1:1); [3:1](https://ref.ly/Hab3:1))। भविष्यद्वक्ता वह व्यक्ति होता था जो इस्राएल के लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाता था।

अध्याय [3](https://ref.ly/Hab3:1-Hab3:19) की प्रार्थना में संगीत के बारे में कई टिप्पणियाँ शामिल हैं ([हब 3:1, 3, 9, 13, 19](https://ref.ly/Hab3:1,Hab3:3,Hab3:9,Hab3:13,Hab3:19))। ये संगीत टिप्पणियाँ सुझाव देती हैं कि हबक्कूक ने मन्दिर में संगीत में सहायता की हो सकती है। यदि यह सत्य है, तो वे लेवियों के कुल में से एक हो सकते हैं (याजक जो मन्दिर में सेवा करते थे)। अप्रमाणिक ग्रन्थ बेल और ड्रैगन हबक्कूक का उल्लेख "लेवी के गोत्र के यीशु के पुत्र" के रूप में करती है, जो इस विचार का समर्थन कर सकती है।

इस पुस्तक से पता चलता है कि हबक्कूक सही और गलत के बारे में गहराई से चिंतित थे। वह अपने समाज में हो रही अनुचित बातों से परेशान थे।

हबक्कूक की पुस्तक कब लिखी गई?

हम बिलकुल निश्चित नहीं हो सकते कि हबक्कूक ने अपनी पुस्तक कब लिखी, परन्तु पाठ हमें कुछ संकेत देता है। [हबक्कूक 1:5–6](https://ref.ly/Hab1:5-Hab1:6) में, हबक्कूक, परमेश्वर द्वारा कसदियों को "उठाने" की बात करते हैं। कसदी लोग उन जनजातियों के समूह थे जो अश्शूरी साम्राज्य के हिस्से में रहते थे। वह अक्सर अपने अश्शूरी शासकों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करते थे।

625 ई.पू. में, कसदियों ने अश्शूरी नियंत्रण के खिलाफ सफलतापूर्वक विद्रोह किया। उनके नेता नबोपोलासर राजा बने और 625 से 605 ईसा पूर्व तक शासन किया। कसदियों ने तब पूरे बाबेल पर नियंत्रण कर लिया और अपने क्षेत्र का विस्तार करना आरंभ किया।

कई विद्वानों का मानना है कि हबक्कूक ने अपनी भविष्यवाणी 625 ईसा पूर्व से ठीक पहले लिखी थी, राजा योशियाह के समय के दौरान (जो 640–609 ईसा पूर्व तक शासन करते थे)। हालाँकि, [हबक्कूक 1:6](https://ref.ly/Hab1:6) शायद बाद के समय का उल्लेख कर रहा है जब कसदी पहले से ही उग्र योद्धाओं के रूप में जाने जाते थे। हबक्कूक कसदियों को संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए मार्च करते हुए वर्णित करते हैं ([1:6–8](https://ref.ly/Hab1:6-Hab1:8))। उनकी सैन्य शक्ति की प्रतिष्ठा 605 ईसा पूर्व में कर्कमीश के युद्ध के बाद अधिक उपयुक्त लगती है। इस युद्ध में, राजा नबूकदनेस्सर II ने मिस्र को हराया और बाबेल को दुनिया की महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। उनकी प्रतिष्ठा शायद 612 ईसा पूर्व में नीनवे नगर पर कब्जा करने के समय से भी हो सकती है।

हबक्कूक द्वारा वर्णित सामाजिक समस्याएँ राजा योशियाह के शासन के अंत से मेल खाती प्रतीत होती हैं। यद्यपि योशियाह ने मन्दिर में व्यवस्था की पुस्तक मिलने के बाद कई धार्मिक सुधार किए ([2 रा 22:8](https://ref.ly/2Kgs22:8)), हबक्कूक कहते हैं कि समाज "विनाश और हिंसा" से भरा हुआ था ([हब 1:3](https://ref.ly/Hab1:3))। न्यायालय अनुचित थे और धर्मी लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था (पद [4](https://ref.ly/Hab1:4))।

चूँकि हबक्कूक संभवतः पूरे संसार की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे, न कि केवल यहूदा में, उनकी सेवकाई संभवतः 612 और 605 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुई। उन्होंने संभवतः राजा यहोयाकीम के समय के दौरान प्रचार करना जारी रखा, जिन्होंने 609 से 598 ईसा पूर्व तक शासन किया।

हबक्कूक की पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है?

राजा योशियाह की मृत्यु के बाद का समय यहूदा के इतिहास के सबसे कठिन कालों में से एक था। 612 ईसा पूर्व में, बाबेल के लोगों ने अश्शूरी नगर नीनवे को नष्ट कर दिया। दो वर्षों के भीतर, उन्होंने मेसोपोटामिया क्षेत्र में सभी शेष अश्शूरी शासन को समाप्त कर दिया था।

मिस्र, जो अश्शूर के साथ मित्रवत था, उसने पूर्व अश्शूरी साम्राज्य के पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। मिस्रवासी कर्कमीश की ओर बढ़े, जो फरात नदी पर महत्वपूर्ण नगर था। राजा योशियाह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परन्तु युद्ध में मारे गए।

मिस्रियों ने योशियाह के बाद राजा बनने वाले यहोआहाज की जगह यहोयाकीम को राजा बनाया। यहोयाकीम को मिस्र की इच्छानुसार कार्य करना पड़ा और यहूदा के लोगों को भारी कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान, कई लोगों का विश्वास कमजोर होने लगा। योशियाह के अधीन धार्मिक सुधारों से राष्ट्र को आशीष नहीं मिली। इसके बजाय, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। समाज स्थिरता से बदलकर अत्याचार और हिंसा से भर गया (देखें [यिर्म 22:17](https://ref.ly/Jer22:17))।

604 ईसा पूर्व में, बाबेल के लोगों ने सीरो-फिलीस्तीनी क्षेत्र में प्रवेश किया, जहाँ उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राजा यहोयाकीम ने बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के प्रति अपनी निष्ठा बदल दी, जो दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। जब फ़िरौन नको की सेना ने बाबेल के लोगों के विरुद्ध युद्ध किया, तो दोनों पक्षों ने कई सैनिक खो दिए और नबूकदनेस्सर बाबेल लौट गए। इसके बाद यहोयाकीम ने फिर से पक्ष बदल लिया और मिस्र का समर्थन किया। 598 ईसा पूर्व में, बाबेल के लोगों ने सीरो-फिलिस्तीन क्षेत्र में प्रवेश किया और अभियान शुरू किया जो 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन के साथ समाप्त हुआ।

हबक्कूक की पुस्तक क्यों लिखी गई? यह परमेश्वर के बारे में क्या सिखाती है?

हबक्कूक की पुस्तक हमें दो मुख्य बातें समझने में सहायता करती है:

* परमेश्वर के लोगों को संसार में बुराई के बारे में कैसे सोचना चाहिए, और
* जब लोग गलत करते हैं, तो परमेश्वर न्याय कैसे लाते हैं?

हबक्कूक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते है कि परमेश्वर इतिहास में कैसे काम करते हैं। ये उनके अपने प्रश्न हो सकते हैं या अन्य लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे। उदाहरण के लिए, वह पूछता है कि जब बुराई बढ़ रही है, तो परमेश्वर कुछ क्यों नहीं करते। परमेश्वर उत्तर देते हैं कि वह अपने समय और तरीके से बुराई को दण्डित करते हैं।

यह पुस्तक दिखाती है कि बुराई हमेशा के लिए नहीं जीतती। इतिहास में, दुष्ट शासक और राष्ट्र गिर चुके हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास के साथ इतिहास को देखना चाहिए, यह मानते हुए कि परमेश्वर सही तरीके से शासन करते हैं।

हालाँकि पुस्तक यह नहीं बताती कि परमेश्वर बुराई को क्यों सहन करते हैं, यह सिखाती है कि विश्वासयोग्य लोग इतिहास में परमेश्वर के कार्यों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे। अध्याय [3](https://ref.ly/Hab3:1-Hab3:19) में, हबक्कूक इतिहास पर नज़र डालते हैं और वर्णन करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता की है।

इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक यह है कि परमेश्वर हर उस चीज़ को नियंत्रित करते हैं जो होती है। यहाँ तक कि वे राष्ट्र भी, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वे भी परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। राष्ट्र संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए उठते और गिरते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं।

हबक्कूक की पुस्तक का संदेश क्या है?

हबक्कूक का पहला प्रश्न और परमेश्वर का उत्तर ([1:1–11](https://ref.ly/Hab1:1-Hab1:11))

पुस्तक की शुरुआत हबक्कूक द्वारा परमेश्वर से कुछ कठिन प्रश्न पूछने से होती है। वह अपने समाज में हो रही गलत चीज़ों को देखता है और परमेश्वर से पूछता है कि वह इसे कब तक सहन करेंगे। जब लोग ऐसे संसार में बुराई देखते हैं जो परमेश्वर द्वारा शासित है, तो वे अक्सर यही प्रश्न पूछते हैं।

परमेश्वर का उत्तर हबक्कूक को आश्चर्यचकित करने वाला था। परमेश्वर ने कहा कि वह पहले से ही संसार में बुराई के विषय में कुछ कर रहे थे। परमेश्वर यहूदा के लोगों को दंडित करने के लिए कसदियों को भेज रहे थे। बाइबल कसदियों को शक्तिशाली सेना के रूप में वर्णित करती है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है ([हब 1:6–11](https://ref.ly/Hab1:6-Hab1:11))। इस उत्तर ने हबक्कूक को चिंतित कर दिया। वह सोचने लगे कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इतने क्रूर लोगों का उपयोग क्यों करेंगे।

हबक्कूक का पहला प्रश्न कई अन्य प्रश्नों को जन्म देता है। परमेश्वर बुराई की समस्या को नज़रअंदाज़ करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? परमेश्वर इसे जारी रखने की अनुमति क्यों देते हैं? ऐसा लगता है कि परमेश्वर उस समय जवाब नहीं देते जब लोग उनसे अपेक्षा करते हैं।

जब परमेश्वर जवाब देते हैं, तो यह प्रकट करते हैं कि वह बाबेल के लोगों का उपयोग यहूदा में बुराई को दंडित करने के लिए करेंगे। हबक्कूक की प्रार्थना का उत्तर मिला, परन्तु यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। धर्मी राष्ट्र का उपयोग करने के बजाय, परमेश्वर अपने ही लोगों की गलतियों को सम्बोधित करने के लिए घृणास्पद और दुष्ट राष्ट्र का उपयोग करेंगे। हालाँकि यह हबक्कूक के लिए भ्रमित करने वाला था, परन्तु उसे इस बात से सांत्वना मिली कि परमेश्वर अभी भी इतिहास पर नियंत्रण रखते हैं ([हब 1:5–6](https://ref.ly/Hab1:5-Hab1:6))। परमेश्वर राष्ट्रों के उत्थान और पतन को नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दुष्ट राष्ट्रों का उपयोग भी करते हैं।

हबक्कूक का दूसरा प्रश्न और परमेश्वर का उत्तर ([1:12–2:5](https://ref.ly/Hab1:12-Hab2:5))

हबक्कूक का पहला प्रश्न परमेश्वर के पहले उत्तर से पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। उसने स्वीकार किया कि परमेश्वर यहूदा के पापों को दण्डित करने के लिए बाबेल का उपयोग कर रहे थे ([हब 1:12](https://ref.ly/Hab1:12))। फिर भी परमेश्वर से एक और प्रश्न पूछते हैं: “तेरी आँखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता; फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है?” ([हब 1:13](https://ref.ly/Hab1:13))। हबक्कूक ने सुझाव दिया कि परमेश्वर देखते हैं कि दुष्ट कसदी क्या करते हैं परन्तु उनकी गलतियों के लिए उन्हें दण्डित नहीं करते। हबक्कूक अब भी यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर कैसे अपने ही लोगों को दण्डित करने के लिए दुष्ट राष्ट्र का उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि हबक्कूक ने परमेश्वर के पहले उत्तर से कुछ महत्वपूर्ण सीखा। उसने यह कहकर शुरुआत की कि परमेश्वर अनन्त हैं, बाबेल के लोगों के विपरीत जो केवल अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा करते थे: "हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के।” ([हब 1:12](https://ref.ly/Hab1:12))। भविष्यद्वक्ता शायद पिछले पद के बारे में सोच रहे थे, जो कसदियों की अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भरता की तुलना यहूदा के परमेश्वर से करता है, जो अनन्त और अटल हैं।

हबक्कूक की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। इसके बाद, उसने कसदियों को आक्रामक बताया, उनकी तुलना मछुआरों से की जो अपने जाल में लोगों को पकड़ते हैं और फिर अपने जाल की उपासना करते हैं ([हब 1:15–16](https://ref.ly/Hab1:15-Hab1:16))। उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या कसदी अन्यजातियों को नष्ट करते रहेंगे ([हब 1:17](https://ref.ly/Hab1:17))।

इन प्रश्नों को पूछने के बाद, हबक्कूक ने परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा की ([हब 2:1](https://ref.ly/Hab2:1))। परमेश्वर ने उनसे उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए कहा क्योंकि यह महत्वपूर्ण था, यद्यपि इसे पूरा होने में समय लगा ([हब 2:2](https://ref.ly/Hab2:2), [3](https://ref.ly/Hab2:3))।

फिर परमेश्वर ने पुराने नियम में विश्वास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक दिया: "परंतु धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा" ([हब 2:4](https://ref.ly/Hab2:4))। यह वचन पौलुस की शिक्षाओं और प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए केंद्र बन गया। पौलुस ने विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर चर्चा करते समय [हबक्कूक 2:4](https://ref.ly/Hab2:4) का उल्लेख किया ([रोम 1:17](https://ref.ly/Rom1:17); [गला 3:11](https://ref.ly/Gal3:11))। यह अंश नए नियम की पुस्तक इब्रानियों में भी महत्वपूर्ण था ([इब्रा 10:38–39](https://ref.ly/Heb10:38-Heb10:39))।

पुराने नियम में, "विश्वास" का अर्थ "दृढ़ता" या "सामर्थ्य" होता है। यह शब्द उन चीज़ों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो मजबूत समर्थन देती हैं, जैसे द्वार के खंभे ([2 रा 18:16](https://ref.ly/2Kgs18:16); [यशा 22:23](https://ref.ly/Isa22:23))। जब परमेश्वर का संदर्भ होता है, तो इसका अर्थ होता है विश्वासयोग्य या उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति अटल प्रतिबद्धता। लोगों के लिए, इसका अर्थ होता है परमेश्वर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह से भरोसा करना। पुराने नियम में, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर सक्रिय रूप से भरोसा करना और उनका अनुसरण करना। यह एक मात्र विचार नहीं है। विश्वास का अर्थ है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता। इस प्रकार का विश्वास धार्मिक नियमों का पालन करने के बजाय परमेश्वर में भरोसा दिखाता है।

[हबक्कूक 2:4](https://ref.ly/Hab2:4) में, परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी लोग कठिन समय में भी परमेश्वर में अपने भरोसे को मजबूत रखकर जीवित रहेंगे। यीशु ने अपने दृष्टान्त (बीज बोने वाले का दृष्टान्त) में इस शिक्षा को साझा किया, जिसमें बीज अलग-अलग प्रकार की मिट्टी में बढ़ते हैं ([मत्ती 13:21](https://ref.ly/Matt13:21))। याकूब ने भी कठिन समय में विश्वासयोग्य बने रहने के बारे में लिखा है ([याकू 1:12](https://ref.ly/Jas1:12))।

परमेश्वर का उत्तर हबक्कूक के लिए स्पष्ट था: परमेश्वर दुष्टों को दंडित करते हैं, परन्तु अपने समय और तरीके से। जो लोग वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वे तब भी विश्वास बनाए रखेंगे जब बुराई का तुरंत न्याय नहीं किया जाता। सच्चा विश्वास यह भरोसा करना कि परमेश्वर संसार पर सही तरीके से शासन करते हैं।

कसदियों की हार का जश्न मनाने वाला ताना-गीत ([2:6–20](https://ref.ly/Jas2:6-Jas2:20))

कसदियों के पतन और पराजय का सुझाव देने के बाद, हबक्कूक ने एक ताना-गीत लिखा (जिसका उद्देश्य कसदियों को अपमानित करने का था) कि उनका क्या होगा। उनकी बातें सच साबित हुईं जब बाद में मादियों और फारसियों ने बाबेल के साम्राज्य को पराजित किया।

अपने ताने के गीत में, हबक्कूक कहते हैं कि बाबेल के "कर्जदार" उसके विरुद्ध उठ खड़े होंगे ([हब 2:7](https://ref.ly/Hab2:7))। यह सुझाव देता है कि अन्य राष्ट्र, बाबेल को नष्ट करने के लिए अचानक प्रकट होंगे। बाबेल को उनके द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण पराजित किया जाएगा। [हबक्कूक 2:8](https://ref.ly/Hab2:8) कहता है: "तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे।" पुराना नियम प्रतिशोधात्मक न्याय के सिद्धांत को सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय सभी पर लागू होता है, न कि केवल उनके अनुयायियों पर।

राजा नबूकदनेस्सर ने बाबेल में कई भवनों का निर्माण किया, लेकिन हबक्कूक कहते हैं कि ये भवन भी क्रूर तरीकों से बनाए जाने के लिए चिल्लाते हैं ([हब 2:9–12](https://ref.ly/Hab2:9-Hab2:12))।

हबक्कूक कसदियों की कठोर क्रूरता के साथ-साथ बंदी बनाए गए लोगों के प्रति उनके अपमानजनक व्यवहार के लिए भी उनकी आलोचना करते हैं। वह इसे स्पष्ट करने के लिए जीवंत रूपक का उपयोग करता है, इसकी तुलना लोगों को उनकी शर्मिंदगी को उजागर करने के लिए नशे में डालने से करता है ([हब 2:15](https://ref.ly/Hab2:15))।

अपने गीत के अंत में, हबक्कूक लकड़ी और पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करने के लिए कसदियों की आलोचना करते हैं ([हब 2:18–19](https://ref.ly/Hab2:18-Hab2:19))। कसदी, अन्य अन्यजाति लोगों की तरह, मानते थे कि उनकी सफलता इन मूर्तियों से आती है, परन्तु मूर्तियाँ उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं, बाबेल गिर जाएगा।

हबक्कूक शक्तिशाली विरोधाभास के साथ समाप्त होता है: जबकि लोग निर्जीव मूर्तियों की उपासना करते हैं, सच्चे परमेश्वर अपने मन्दिर में जीवित हैं। वह सभी को चुप रहने और परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। “परन्तु यहोवा अपने पवित्र मन्दिर में है; समस्त पृथ्वी उसके सामने शान्त रहे” ([हब 2:20](https://ref.ly/Hab2:20))। परमेश्वर वास्तविक हैं और परमेश्वर नियंत्रण में हैं। हबक्कूक सभी को चुप रहने और परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं।

हबक्कूक की प्रार्थना ([3:1–19](https://ref.ly/Hab3:1-Hab3:19))

हबक्कूक की भविष्यवाणी प्रार्थना के साथ समाप्त होती है जो कुछ पुराने नियम के भजन संहिता के समान है। इस प्रार्थना में शीर्षक ([हब 3:1](https://ref.ly/Hab3:1)) और कई संगीत संकेतन शामिल हैं।

कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह अध्याय मूल रूप से हबक्कूक का हिस्सा नहीं हो सकता है। उनका मानना है कि इसे निर्वासन उपरांत काल (जब यहूदी बाबेल से लौटे थे) में जोड़ा गया हो सकता है क्योंकि यह पुस्तक के बाकी हिस्सों से अलग लगता है। हालाँकि, यह भी संभव है कि भविष्यद्वक्ता स्वयं या उनके लिए काम करने वाले किसी शास्त्री ने अपने भविष्यवाणियों के संग्रह में भजन जोड़ा हो। इस अध्याय में संगीत सम्बन्धी संकेत यह नहीं दर्शाते कि प्रार्थना को बाद के काल में लिखा जाना चाहिए था क्योंकि कई प्रारंभिक भजनों में भी समान संगीत संकेतन होते हैं।

यह प्रार्थना हबक्कूक के पहले के संदेशों से मेल खाती है। यह बताती है कि कैसे परमेश्वर अपने शत्रुओं का न्याय करेंगे ([हब 3:16](https://ref.ly/Hab3:16)) और परमेश्वर की प्रशंसा करती है जो सब पर नियंत्रित रखते हैं ([हब 3:3](https://ref.ly/Hab3:3))। ये पहले के अध्यायों के मुख्य विचार हैं।

यह प्रार्थना दिखाती है कि हबक्कूक का विश्वास कितना बढ़ गया है। पहले, उसने यह सवाल किया कि परमेश्वर संसार में कैसे कार्य कर रहे थे। अब, इतिहास में परमेश्वर के कार्यों को देखने के बाद, उनका विश्वास मजबूत और अटल हो गया है।

यह भी देखें हबक्कूक (व्यक्ति); इस्राएल का इतिहास; भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन।

हबस्सिन्याह

याजन्याह के दादा। याजन्याह रेकाबियों के एक अगुवा था, जिन्हें यिर्मयाह ने उनके पूर्वजों के दाखरस न पीने की आज्ञाके सम्बन्ध में परखा था ([यिर्म 35:3](https://ref.ly/Jer35:3))। वे इस आज्ञा के प्रति विश्वासयोग्य रहे, और यिर्मयाह ने यहूदा से परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहने की प्रेरणा देने के लिए उनकी विश्वासयोग्यता का उदाहरण दिया।

हबायाह

हबायाह

एक याजकीय परिवार के मुखिया, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद फिलिस्तीन लौटे थे। वे अपनी याजकीय वंशावली को साबित नहीं कर सके, इसलिए उन्हें याजकीय सेवा करने की अनुमति नहीं दी गई ([एज्रा 2:61](https://ref.ly/Ezra2:61); [नहे 7:63](https://ref.ly/Neh7:63))।

हबासिल

जल पक्षी, जिसकी चोंच लम्बी और पतली होती है, [लैव्यव्यवस्था 11:17](https://ref.ly/Lev11:17) में अशुद्ध घोषित किया गया है। *देखें* पक्षी।

हमात

1. हमात नगर और जिला दमिश्क (सीरिया) के लगभग 125 मील (201 किलोमीटर) उत्तर में ओरोंटेस नदी के किनारे स्थित था। प्रारंभिक निवासी संभवतः कनान के वंशजों से हमाती जाति के थे ([उत 10:18](https://ref.ly/Gen10:18)), परन्तु बाद के निवासी सामी जाति के थे। यह इस्राएल जाति की उत्तरी सीमा के रूप में वर्णित था, जिसे "हमात का प्रवेश" कहा गया है ([गिन 34:7–8](https://ref.ly/Num34:7-Num34:8); [यहो 13:5](https://ref.ly/Josh13:5); इब्रानी, लेबो हमात), परन्तु वास्तव में यह केवल प्रारंभिक राजशाही और यारोबाम द्वितीय (793–753 ईसा पूर्व) के अधीन था। इसका स्थान अनिश्चित है परन्तु यह लबानोन और एंटी-लबानोन पहाड़ियों के बीच स्थित था। कुछ विद्वानों ने इसे वास्तविक स्थान-नाम, लेबो-हमात के रूप में माना है, और इसे आधुनिक लेबवेह के साथ जोड़ा है, जो ओरोंटेस नदी पर है। अन्य विद्वानों ने इसे सीरिया के किसी अन्य स्थान पर स्थित माना है।

हमात नवपाषाण काल के दौरान स्थापित किया गया था और लगभग 1750 ईसा पूर्व में इसे नष्ट कर दिया गया था, संभवतः हिक्सोस द्वारा। बाद में इसे फिर से बनाया गया और थुतमोस तृतीय (1502–1448 ईसा पूर्व) द्वारा विजय प्राप्त की गई, और जब मिस्र ने सीरिया पर नियंत्रण किया, तो हमात समृद्ध हुआ। यहाँ कई हित्ती शिलालेख खोजे गए हैं जो यह प्रकट करते हैं कि 900 ईसा पूर्व से पहले हमात छोटे हित्ती साम्राज्य की राजधानी बन गया था।

जब दाऊद ने सोबा के राजा हदादेजेर से युद्ध किया और उसे पराजित किया, तब हमात के राजा तोई ने अपने पुत्र को दाऊद को बधाई देने के लिए भेजा ([2 शमू 8:9–10](https://ref.ly/2Sam8:9-2Sam8:10))। चूँकि सुलैमान ने हमात के क्षेत्र में भण्डार-नगर बनाए थे ([2 इति 8:4](https://ref.ly/2Chr8:4)), यह सुझाव दिया गया है कि हमात इस्राएल का करदाता राज्य बन गया था। इस्राएल के राजा अहाब के शासनकाल के दौरान, अश्शूर के शाही अभिलेखों में कहा गया है कि हमात के राजा इरहुलिनी ने दमिश्क, इस्राएल, और तटीय 12 राजाओं के साथ मिलकर शल्मनेसर तृतीय (860–825 ईसा पूर्व) की प्रगति का विरोध किया। इस संघ ने शल्मनेसर को रोका, हालाँकि उसने सीरिया को परेशान करना जारी रखा, और लगभग 846 ईसा पूर्व में उसने सीरियाई गठबंधन को जीत लिया, जिसके बाद हमात अश्शूर के अधीन हो गया। 730 ईसा पूर्व में, हमात के राजा एनी-इलुस ने तिग्लत-पिलेसर तृतीय को कर दिया। लगभग 720 ईसा पूर्व में सरगोन द्वितीय ने हमात में 4,300 अश्शूरों को बसाया और अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से, जिनमें हमात भी शामिल था, कई लोगों को सामरिया में स्थानांतरित किया ([2 रा 17:24](https://ref.ly/2Kgs17:24))। इस्राएली भी संभवतः हमात में बसाए गए थे ([यशा11:11](https://ref.ly/Isa11:11))। हमात की अश्शूर विजय के अन्य पुराने नियम संदर्भों में [2 राजा 18:34](https://ref.ly/2Kgs18:34), [19:13](https://ref.ly/2Kgs19:13), [यशायाह 10:9](https://ref.ly/Isa10:9), [36:19](https://ref.ly/Isa36:19), [37:13](https://ref.ly/Isa37:13), और [आमोस 6:2](https://ref.ly/Amos6:2) शामिल हैं। बाद में यह नगर दमिश्क के अधीन हो गया ([यिर्म 49:23](https://ref.ly/Jer49:23))। कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यद्वानी की कि इस्राएल अंततः अपनी सीमाओं को फिर से हमात तक विस्तारित करेगा ([यहेज 47:16–17](https://ref.ly/Ezek47:16-Ezek47:17); [48:1](https://ref.ly/Ezek48:1); [जक 9:2](https://ref.ly/Zech9:2))।

मक्कबी काल के दौरान, योनातान मक्काबी और उनकी सेना ने हमात में दिमित्री की सेना का सामना किया ([1 मक्का 12:25](https://ref.ly/1Macc12:25))। जोसेफस के अनुसार, अंतियोकस एपिफानेस ने इसका नाम बदलकर एपिफेनिया कर दिया (*पुरावशेष* 1.4.2), यह नाम जिससे इसे यूनानियों और रोमियों के बीच जाना जाता था।

यह भी देखें का प्रवेश द्वार, हमात।

2. हमात-सोबा का उल्लेख [2 इतिहास 8:3](https://ref.ly/2Chr8:3) में नगर के रूप में किया गया है जिसे सुलैमान ने जीता था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह उपरोक्त हमात के समान शहर था, जबकि अन्यों का मानना है कि यह सोबा जिले का अलग नगर था।

यह भी देखें हमात-सोबा।

हमात के प्रवेश-द्वार

अनिश्चित पहचान वाला स्थान, जो कनान देश की उत्तरी सीमा को दर्शाता है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल को देने का वादा किया था ([गिन 34:8](https://ref.ly/Num34:8)), लेकिन यह केवल राजतंत्र के समय में प्राप्त हुआ ([1 रा 8:65](https://ref.ly/1Kgs8:65); [1 इति 13:5](https://ref.ly/1Chr13:5); [2 इति 7:8](https://ref.ly/2Chr7:8))।

सुलैमान की मृत्यु के बाद राज्य विभाजित हो गया और उत्तरी सीमा सिमट गई। यह योआश के पुत्र और उत्तरी राज्य (जिसे इस्राएल कहा जाता था) के राजा यारोबाम द्वितीय (793–753 ईसा पूर्व) के शासनकाल तक नहीं हुआ था कि उत्तरी सीमाएँ फिर से हमात के प्रवेश-द्वार तक विस्तारित हो गईं ([2 रा 14:23–25](https://ref.ly/2Kgs14:23-2Kgs14:25))।

अमोस और यहेजकेल दोनों ने अपनी इस्राएल के बारे में की गई भविष्यवाणियों में हमात के प्रवेश-द्वार का उल्लेख किया है ([आमो 6:14](https://ref.ly/Amos6:14); [यहे 47:15–20](https://ref.ly/Ezek47:15-Ezek47:20); [48:1](https://ref.ly/Ezek48:1))। कुछ विद्वान इस स्थान को प्राचीन नगर लबोहमात मानते हैं, जिसे आधुनिक लेबवेह के रूप में पहचाना गया है। *देखें* हमात #1; लबोहमात।

हमाती

हमात का निवासी ([उत 10:18](https://ref.ly/Gen10:18); [1 इति 1:16](https://ref.ly/1Chr1:16))। *देखें* हमात #1।

हमूतल

हमूतल

लिब्नावासी के यिर्मयाह की बेटी, राजा योशिय्याह की पत्नियों में से एक, और दो राजाओं की माँ: यहोआहाज और सिदकिय्याह ([2 रा 23:31](https://ref.ly/2Kgs23:31); [24:18](https://ref.ly/2Kgs24:18); [यिर्म 52:1](https://ref.ly/Jer52:1))।

हमोना

यरदन पार में उस स्थान का नाम जिसका अर्थ है “भीड़” जहाँ गोग की लूटमार करने वाली सेनाओं को इस्राएलियों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा ([यहेज 39:16](https://ref.ly/Ezek39:16))।

यह भी देखें गोग #2।

हमोर

[प्रेरि 7:16](https://ref.ly/Acts7:16) में, शेकेम के पिता, हमोर का केजेवी अनुवाद। *देखें* हमोर।

हमोर

हमोर शेकेम के आसपास के क्षेत्र का हिब्बी या होरी राजकुमार था ([उत 34:2](https://ref.ly/Gen34:2)), जिससे याकूब ने भूमि खरीदी जब वे अपने परिवार के साथ पद्दनराम से लौट रहा था। इस समय हमोर के पुत्र शेकेम ने याकूब की पुत्री दीना के साथ व्यभिचार किया। अपने पुत्र के आग्रह पर हमोर ने याकूब से शेकेम और दीना के बीच विवाह सम्बन्ध के लिए प्रस्ताव रखा, और दहेज की भेंट रखी। शिमोन और लेवी ने झूठी मित्रता दिखाते हुए नगर के पुरुषों को खतना कराने के लिए राजी कर लिया, परन्तु उनके स्वस्थ होने से पहले उन पर हमला कर दिया और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला।

“हमोर” वह इब्रानी शब्द है जिसका उपयोग याकूब अपने पुत्रों को आशीष देते समय इस्साकार के लिए करता है ([उत 49:14](https://ref.ly/Gen49:14)) और यह पुराने नियम में "गदाह" के लिए सामान्य शब्द है (उदाहरण के लिए, [उत 42:26](https://ref.ly/Gen42:26); [निर्ग 20:17](https://ref.ly/Exod20:17); [न्यायि 15:15](https://ref.ly/Judg15:15); [यशा 1:3](https://ref.ly/Isa1:3); [जक 9:9](https://ref.ly/Zech9:9))।

हम्मत (व्यक्ति)

हम्मत (व्यक्ति)

रेकाब के घराने का पूर्वज ([1 इति 2:55](https://ref.ly/1Chr2:55)), जिनके बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हम्मत (स्थान)

हम्मत (स्थान)

मजबूत चौकी जिसे आधुनिक हम्मान तबारियेह ([यहो 19:35](https://ref.ly/Josh19:35)) के साथ पहचाना जाता है। यह स्थान गलील के पश्चिमी तट पर गर्म झरनों के बीच स्थित है और संभवतः हम्मोन ([1 इति 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76)), हम्मोतदोर ([यहो 21:32](https://ref.ly/Josh21:32)), और संभवतः जोसीफस के इम्माऊस (एंटीक्विटिस 18.2.3) के साथ पहचाना जा सकता है।

हम्मदाता

हम्मदाता

हम्मदाता हामान के पिता थे। हामान फारस के राजा क्षयर्ष के प्रधान सलाहकार थे। एस्तेर की पुस्तक में, हामान यहूदियों से घृणा करता था और उन्हें नष्ट करने की योजना बना रहा था ([एस्तेर 3:1, 10](https://ref.ly/Esth3:1,Esth3:10); [8:5](https://ref.ly/Esth8:5); [9:10, 24](https://ref.ly/Esth9:10,Esth9:24))।

हम्मुराबी की कानून संहिता

प्रथम बाबेली राजवंश के अंतिम महान राजा, हम्मुराबी (लगभग 1790–1750 ई.पू.) द्वारा बाबेल के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए कानून संहिता बनाई गई थी। ये कानून स्तंभों पर अंकित थे, जिन्हें आम तौर पर बाज़ारों या मन्दिरों के पास सभी के देखने के लिए लगाया जाता था। अब तक खोजे गए सबसे पूर्ण उदाहरण उनके शासनकाल के अंतिम भाग से है। 1901 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों द्वारा सुसा में काले रंग का डायोराइट स्टील खोजा गया था। यह आठ फीट (2.4 मीटर) ऊँचा था और इसमें हम्मुराबी को देवता शमाश से राजत्व और कानून के प्रतीक प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। इसके नीचे एक काव्यात्मक परिचय था, उसके बाद संहिता के 282 लेख और एक समान रूप से काव्यात्मक शैली में एक उपसंहार था जिसमें हम्मुराबी के गुणों, अपने लोगों के लिए उसकी चिंता और जिस तरह से उसने महान देवता मर्दुक और न्याय के देवता शमाश की इच्छाओं का पालन किया था, उसका गुणगान किया गया था। देवताओं को स्तंभ की अवहेलना करने वालों को श्राप देने के लिए बुलाया जाता है।

1160 ईसा पूर्व में एलामियों द्वारा इसे युद्ध की विजय ट्रॉफी के रूप में शूशन ले जाया गया था और अब यह पेरिस के लौवर में है। यह संहिता सुमेरियन और प्रारंभिक सामी कानूनों पर आधारित कानूनों का एक संग्रह है। हम्मुराबी की संहिता और अश्शूरियों, हित्तियों और इब्री लोगों की व्यवस्था संहिता के बीच कई समानताएँ हैं।

हम्मुराबी ने अपनी संहिता की शुरुआत सबसे स्पष्ट अपराधों जैसे कि अपहरण, चोरी, चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करना, तोड़फोड़ और घुसपैठ, लूटपाट, झूठी गवाही, झूठा आरोप और भगोड़े को शरण देने के लिए दण्ड निर्धारित करके की। इन सभी को मृत्यु द्वारा दण्डित किया जा सकता था, विशेष रूप से जब डकैती में मन्दिर या राज्य सम्पत्ति की चोरी शामिल होती थी और जब किसी मृत्युदंड से जुड़े मामले में गवाही देने वाले गवाह द्वारा झूठी गवाही दी गई थी।

सभी वैध लेन-देन गवाहों के सामने होते थे और यह आवश्यक था कि विवादित मामलों में उनकी गवाही विश्वसनीय हो। तोड़-फोड़ और घुसपैठ के दोषी पाए गए व्यक्ति को अविलम्बित न्याय दिया गया: "यदि कोई व्यक्ति किसी घर में सेंध लगाता है, तो उसे उस सेंध के सामने ही मौत की सजा दी जाएगी और उसे दीवार के अंदर चुनवा दिया जाएगा" (धारा 21) और आग लगने पर लूटने वाले को: "यदि किसी व्यक्ति के घर में आग लग गई, और कोई व्यक्ति, जो उसे बुझाने गया था, उसकी नजर घर के मालिक के सामान पर पड़ गई और उसने घर के मालिक के सामान को हड़प लिया, तो उस व्यक्ति को उस आग में फेंक दिया जाएगा" (धारा 25)।

सामंती अधिकारों और ज़िम्मेदारियों की सुरक्षा अगले भाग में बताई गई है। अधिकारी अपने अधीन सैनिकों के लिए उसी तरह ज़िम्मेदार था जिस तरह सैनिक को राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की आवश्यकता होती है। कानून ने सेना में रहने के दौरान उसकी सम्पत्ति की भी रक्षा की। एक किरायेदार पर अपनी किराए की सम्पत्ति का सावधानीपूर्वक और लाभप्रद रूप से उपयोग करने का दायित्व था। यदि कोई किरायेदार ऐसी भूमि किराए पर लेता है जो फसल से पहले बाढ़ में डूब जाती है, तो कानून उसे उस वर्ष के लिए किराया देने से बचाता है। उसे अपने पड़ोसियों की फसलों के प्रति भी विचारशील होना पड़ता था और यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि वह अपनी अति उत्साही सिंचाई से उनके खेतों को जलमग्न न करे (धारा 30–56)।

जिस विस्तार से अनुबंधों और वाणिज्यिक कानूनों पर चर्चा की जाती है, वह इस तरह के लेन-देन की सीमा और विविधता को दर्शाता है। यदि किसी व्यापारी से पैसा उधार लिया गया था, जिसने जब्त कर लिया हो और उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ था, तो उसे भुगतान वस्तु के रूप में करना पड़ता था, उदाहरण के लिए, अपनी फसल से खजूर के रूप में। स्वीकार्य ब्याज दर लगभग 20 प्रतिशत थी। उधार लेने वाले को, कानून द्वारा ऋणदाता द्वारा अनाज या धन का एक छोटा वजन इस्तेमाल करने और अधिक वजन पर ब्याज के साथ वापसी पर जोर देने की प्रथा से भी संरक्षित किया गया था। जो कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता था, उसने जो कुछ उधार दिया था, उसे जब्त कर लिया जाता था। महिला दाखरस विक्रेताओं को भी कम वजन के साथ दाखरस बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी (धारा 108)। उधार पर दाखरस प्राप्त करने के लिए उच्च ब्याज दरें निर्धारित की गई थीं और यह संभावना नहीं है कि बहुत से लोगों ने ऋण के इस शुरुआती रूप का लाभ उठाया हो।

किसी साझेदारी को तोड़ने पर, समान विभाजन सुनिश्चित करने के लिए, लेन-देन "देवता" की उपस्थिति में, संभवतः मन्दिर में किया गया था। ब्याज पर रुपये-पैसे उधार लेने वाले व्यापारी से लाभ की अपेक्षा की जाती थी। यदि उन्होंने लाभ कमाया, तो वे मूलधन और ब्याज चुकाते थे। यदि नहीं, तो यह माना जाता था कि वह एक दरिद्र व्यापारी है और उस व्यापारी को उधार ली गई राशि का दोगुना चुकाने के लिए दण्डित किया जाता था। हालाँकि, यदि धन उपकार के रूप में उधार दिया गया था और फिर व्यापारी को नुकसान हुआ, तो केवल मूलधन बिना ब्याज के चुकाना होता था। डाकुओं द्वारा लूटे गए व्यापारी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। सीलबंद रसीदों का इस्तेमाल निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं की सुरक्षा के रूप में किया जाता था। व्यापारी और सौदागर के बीच ऋण पर विवादों में, यदि व्यापारी ने अपना मामला साबित किया, तो सौदागर को मूल रूप से उधार ली गई राशि की तीन गुना राशि लौटानी होती थी। जहाँ व्यापारी का सौदागर के साथ विवाद होता था और सौदागर ने अपना मामला साबित किया, तो व्यापारी को सौदागर को मूलधन की छ: गुना राशि चुकानी होती थी (धारा 98–107)।

कोई ऋणदाता बिना अनुमति के ऋणी का पैसा या अनाज नहीं ले सकता था। अगर वह ऐसा करता, तो उसे जो कुछ भी लिया था, उसे वापिस करना होता था और कर्ज माफ हो जाता था। कई मामलों में किसी व्यक्ति को गिरवी रखा जा सकता था। अगर उस अवधि के दौरान उसकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो कोई दावा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर वह दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप मर जाता है, तो स्थिति के अनुसार मुआवज़ा देय होता था। अगर गिरवी रखा गया व्यक्ति दास (मेसोपोटामिया समाज का सबसे निचला स्तर) हो, तो देय राशि एक मिना चाँदी का एक तिहाई थी और ऋण माफ़ कर दिया जाता था। अगर गिरवी रखा गया व्यक्ति किसी व्यक्ति का बेटा होता, तो प्रतिपूर्ति के रूप में ऋणदाता के बेटे को मौत की सज़ा दी जाती थी। जहाँ पत्नी, बेटे या बेटी को ऋण चुकाने के लिए सेवा के लिए बाध्य किया जाता था, वहाँ सेवा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष थी (धारा 113–117)।

एक पुरुष किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था, जो उसके पास सुरक्षित रखने के लिए सौंपी गई थी। अगर इमारत सुरक्षित न होने की वजह से सम्पत्ति चोरी के ज़रिए खो जाती थी, तो संपत्ति के मालिक को मुआवजा देना पड़ता था। जो कोई भी झूठा दावा करता था कि उसकी सम्पत्ति खो गई है, उसे अपने दावे की राशि का दोगुना नगर परिषद को भुगतान करना पड़ता था।

लैंगिक सम्बन्ध और विवाह से संबंधित व्यापक कानून भी थे (धारा 127–162)। अधिकांश मामलों की तरह, अनुबंध के बिना विवाह वैध नहीं था। व्यभिचार के लिए अक्सर मौत की सज़ा दी जाती थी, लेकिन एक आदमी अपनी पत्नी की जान बख्शने की गुहार लगा सकता था। बलात्कार की शिकार महिला को सज़ा नहीं दी जाती थी। (मूसा की व्यवस्था के अनुसार, ऐसा व्यक्ति भी उतना ही दोषी था, अगर यह कृत्य शहर के भीतर हुआ हो, क्योंकि उससे मदद के लिए चिल्लाने की उम्मीद की जाती थी। हालाँकि, यदि यह कृत्य शहर की दीवारों के बाहर हुआ, तो उसे ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता था, इस सिद्धांत पर कि उसकी चीखें सुनी नहीं जा सकती थीं)। हम्मुराबी की संहिता में उस महिला के लिए चिंता दिखाई गई है जिसे छोड़ दिया गया था या जिसका पति बंदी बना लिया गया था। अगर उसके पास खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, तो उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने की अनुमति थी।

तलाक होने पर महिला का दहेज वापस कर दिया जाता था, या अगर दहेज नहीं था, तो उसे एक मिना चाँदी का भुगतान किया जाता था, या अगर उसका पति किसान था तो एक तिहाई मिना चाँदी का भुगतान किया जाता था। अगर कोई महिला व्यवसाय में खुद को स्थापित करने के लिए अपने घरेलू कर्तव्यों की उपेक्षा करती है, तो उसका पति उसे बिना भुगतान के तलाक दे सकता है या वह उसे तलाक दिए बिना दोबारा शादी कर सकता है, इस प्रकार उसे घर में नौकरानी के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

एक दासी जिसने अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया हो, उसे बेचा नहीं जा सकता था। अगर कोई पुरुष किसी बीमार महिला से शादी करता है और फिर वह दूसरी शादी करने का फैसला करता है, तो बीमार पत्नी घर में रह सकती है और उसके पति को जीवन भर उसका भरण-पोषण करना पड़ता है। अगर कोई महिला अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या करती है तो उसे दण्ड के रूप में सूली पर लटका दिया जाता है (धारा 153)। अनाचार के लिए मृत्युदण्ड या निर्वासन की सजा दी जाती थी। वादा तोड़ने के मामलों में आमतौर पर दहेज के मूल्य का दोगुना भुगतान करना पड़ता था। जब एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दहेज उसके बच्चों के लिए उसकी विरासत का हिस्सा बन जाता है, लेकिन अगर वह निःसंतान मर जाती है और उसके पिता ने उसकी शादी की कीमत वापस कर दी है, तो उसका पति उसके दहेज पर दावा नहीं कर सकता है, जिसे उसके पिता को वापस करना पड़ता है (धारा 162–163)। एक छोटे अविवाहित बेटे के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, जैसा कि एक स्वामी और उसके दास के बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। एक बेटे को उसके पिता द्वारा बेदखल किए जाने से बचाया जाता था, जब तक कि उसने कोई गंभीर अपराध न किया हो। एक विधवा को उसके बच्चों की अत्यधिक वित्तीय मांगों से बचाया जाता था। अगर एक स्वतंत्र महिला किसी दास से शादी करती है, तो उनके बच्चे स्वतंत्र होते थे। अगर दास मर जाता है, तो उसकी विधवा को उसका दहेज और विवाह के बाद से अर्जित आधा सामान अपने पास रखना पड़ता है, बाकी का हिस्सा दास के मालिक को मिलता है। मन्दिर की महिला कर्मियों को भी इस कानून द्वारा संरक्षित किया जाता था।

इब्री व्यवस्था के तहत, एक पिता का कर्तव्य था कि वह अपने पुत्र को आजीविका कमाने के साधन सिखाएँ। हम्मुराबी के संहिता में यह निर्धारित किया गया था कि एक गोद लिए गए पुत्र को भी इसी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और यदि किसी भी तरह से उसे परिवार के भीतर एक स्वाभाविक बालक के रूप में नहीं पाला गया, तो वह अपने घर लौट सकता था।

अगर किसी व्यक्ति का बाद में अपना परिवार हो जाता है और पालक बच्चे को दूर भेज दिया जाता है, तो उसे अपने साथ उस व्यक्ति की एक तिहाई सम्पत्ति ले जाने का अधिकार होता है, हालाँकि उसकी ज़मीन या घर में से कुछ भी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक बच्चों की विरासत होती है। अगर किसी बच्चे की मृत्यु दाई की देखभाल में होती है और वह नए नियोक्ताओं को पिछली मृत्यु की सूचना दिए बिना दूसरी नियुक्ति ले लेती है, तो उसका स्तन काट दिया जाता था।

हम्मुराबी के कानून संहिता का सबसे प्रसिद्ध खंड हमले से संबंधित है: "यदि किसी [व्यक्ति] ने कुलीन वर्ग के किसी सदस्य की आँख नष्ट कर दी है, तो वे उसकी आँख को नष्ट कर देंगे।" इसी तरह, यदि वह किसी व्यक्ति की हड्डी तोड़ता है या दाँत तोड़ता है, तो उसे भी यही सजा भुगतनी होगी (धारा 196 -197)। हालाँकि, यदि घायल व्यक्ति कोई आम नागरिक होता था, तो आँख नष्ट करने या हड्डी तोड़ने के लिए एक मीना चाँदी का जुर्माना लगाया जाता था। जब घायल व्यक्ति गुलाम होता था, तो उसके मूल्य का आधा भुगतान करना पड़ता था। साधारण हमले के लिए दण्ड दोनों नायकों के पद पर निर्भर करता था, जहाँ एक पुरुष शपथ लेता था कि वार जानबूझकर नहीं किया गया था, तो वह केवल चिकित्सक के बिल का भुगतान कर सकता था। अन्य दण्ड उन मामलों के लिए निर्धारित किए गए थे जहाँ वार घातक था या जिसके कारण महिला का गर्भपात हो गया था (धारा 209–214)।

शल्य चिकित्सकों की फीस भी निर्धारित की गई थी। जीवन बचाने या आँख की सर्जरी के लिए, फीस एक कुलीन व्यक्ति के लिए दस शेकेल चाँदी थी, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए केवल पाँच शेकेल और एक दास के लिए दो शेकेल थी। यदि एक कुलीन रोगी शल्य चिकित्सक के कांस्य चाकू के नीचे मर जाते या आँख खो देते तो शल्य चिकित्सक का हाथ काटा जा सकता था (धारा 218)। अगर शल्य चिकित्सा के दौरान कोई गुलाम मर जाता था, तो शल्य चिकित्सक को उसकी जगह दूसरा गुलाम रखना पड़ता था। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने या मोच वाली नस को ठीक करने के लिए, चिकित्सक रोगी की स्थिति के आधार पर पांच, तीन या दो शेकेल का शुल्क लेता था (धारा 221–223)।

कानूनों का अंतिम खंड लोगों की सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें घर और नाव निर्माताओं की खराब कारीगरी, जानवरों को किराए पर लेने या लोगों को काम पर रखने के नियम और विनियम, कृषि उपकरणों की चोरी, काम पर रखने और भुगतान की दरें और दासों की खरीद और बिक्री के नियम शामिल हैं (धारा 228–282)।

एक आदमी जो धोखे से अपने मालिक के बैलों को अपने खेतों में इस्तेमाल करने के बजाय किराए पर दे देता है, उसे खेत के लिए अनाज का सामान्य किराया देना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ था, तो उसे बैलों द्वारा उस खेत में घसीटा जाना था।

संस्कृति में समानता के कारण, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम्मुराबी की संहिता और मूसा की व्यवस्था के बीच कुछ क्षेत्रों में समानताएँ हैं। इस प्रकार, दोनों विधायी निकायों ने व्यभिचार के लिए मृत्यु दण्ड निर्धारित किया है (हम्मुराबी धारा 129; [लैव्य 20:10](https://ref.ly/Lev20:10); [व्य.वि. 22:22](https://ref.ly/Deut22:22)) और किसी व्यक्ति के अपहरण और बिक्री के लिए (हम्मुराबी धारा 114; [निर्ग 21:16](https://ref.ly/Exod21:16))। *लेक्स तालियोनिस* या प्रतिशोध का सिद्धांत, [निर्ग 21:23–25](https://ref.ly/Exod21:23-Exod21:25) और [व्य.वि. 19:21](https://ref.ly/Deut19:21) में व्यापक रूप से हम्मुराबी के कानूनों में प्रतिबिंबित होता है, जिसमें धारा 197, 210 और 230 शामिल हैं। हालाँकि, अंतर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जहाँ हम्मुराबी के कानून ने महिलाओं को तलाक के समान अधिकार दिए (धारा 142), इन्हें मूसा की व्यवस्था के तहत शामिल नहीं करके अस्वीकार कर दिया गया (पुष्टि करें [व्य.वि. 24:1–4](https://ref.ly/Deut24:1-Deut24:4))। हम्मुराबी की संहिता मूल रूप से व्यावहारिक प्रकृति की थी और यद्यपि इसे शमाश, न्याय के देवता के अधिकार के तहत प्रचारित किया गया था, इस विधायिका ने नैतिक और आत्मिक सिद्धांतों पर बहुत कम ध्यान दिया है।

यह भी देखें नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और दण्ड, व्यवस्था के विषय में बाइबल की अवधारणा।

हम्मूएल

हम्मूएल

शिमोन के गोत्र से मिश्मा के परिवार का एक सदस्य ([1 इति 4:26](https://ref.ly/1Chr4:26))।

हम्मूएल

हम्मूएल

[1 इतिहास 4:26](https://ref.ly/1Chr4:26) में शिमोनी हम्मूएल की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी। *देखें* हम्मूएल।

हम्मेआ का गुम्मट

हम्मेआ का गुम्मट

[नहेम्याह 3:1](https://ref.ly/Neh3:1) और [12:39](https://ref.ly/Neh12:39) में "सौ का मीनार'" के लिए के.जे.वी. अनुवाद। *देखें* सौ का मीनार।

हम्मेआ का गुम्मट

देखें हम्मेआ का गुम्मट।

हम्मेआ नामक गुम्मट

हम्मेआ नामक गुम्मट

यरूशलेम की शहरपनाह के सबसे उत्तरी भाग में स्थित गुम्मट (जहाँ शहरपनाह टायरोपियन तराई को पार करती है)। यह भेड़फाटक के पश्चिम में हननेल के गुम्मट के पास स्थित थी ([नहे 3:1](https://ref.ly/Neh3:1); [12:39](https://ref.ly/Neh12:39); केजेवी में "टावर ऑफ मेआह")। *यह भी देखें* यरूशलेम।

हम्मेलेक (राजा)

हम्मेलेक (राजा)

इस इब्रानी शब्द का अर्थ "राजा" है, जिसे केजेवी द्वारा एक व्यक्तिगत नाम माना गया है, लेकिन अन्य संस्करणों द्वारा इसे “राजा” के रूप में अधिक सही ढंग से अनुवादित किया गया है ([यिर्म 36:26](https://ref.ly/Jer36:26); [38:6](https://ref.ly/Jer38:6))।

हम्मोतदोर

हम्मोतदोर

लेवीय शहर हम्मत का एक वैकल्पिक नाम जो [यहोशू 21:32](https://ref.ly/Josh21:32) में दिया गया है।

हम्मोन

हम्मोन

1. आशेर के शहरों में से एक जिसका उल्लेख [यहोशू 19:28](https://ref.ly/Josh19:28) में किया गया है। यह सोर के दक्षिण में, आशेर की पश्चिमी सीमा पर स्थित था।

2. [1 इतिहास 6:76](https://ref.ly/1Chr6:76) में हम्मत के लिए एक वैकल्पिक नाम। *देखें* हम्मत (स्थान)।

हम्मोलेकेत

हम्मोलेकेत

माकीर की पुत्री और गिलाद की बहन ([1 इति 7:18](https://ref.ly/1Chr7:18))।

हम्रान

हम्रान

[1 इतिहास 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41) में दीशोन के सबसे बड़े बेटे हेमदान का वैकल्पिक नाम। *देखें* हेमदान।

हरक्यूलिस

एक यूनानी देवता, ज्यूस का पुत्र, जो शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी मक्काबियों 4 में एंटिओकस एपिफेन्स (ईसा पूर्व 175–164) के यूनानीकरण उत्साह को दर्ज किया गया है, जो सिलूकस चौथा फिलोपेटर के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने "गढ़ के ठीक नीचे एक व्यायामशाला की स्थापना की" ([2 मक्क 4:12](https://ref.ly/2Macc4:12))। जब राजा सोर में चतुर्वार्षिक खेलों में उपस्थित थे, यासोन, ओनियास के भाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार द्वारा उच्च याजक का पद प्राप्त किया था, "यरूशलेम से एंटिओकी नागरिकों के रूप में चुने गए दूतों को हरक्यूलिस के लिए बलिदान के लिए तीन सौ चाँदी के सिक्के (ड्राखमा) ले जाने के लिए भेजा" (पद [19](https://ref.ly/2Macc4:19), आरएसवी)। जिन लोगों को धन के साथ भेजा गया था, उन्होंने इसे बलिदान के लिए उपयोग करना अनुचित समझा, इसलिए उन्होंने इसे जहाजों के निर्माण में लगा दिया (पद [19–20](https://ref.ly/2Macc4:19-2Macc4:20)), जो यूनानीकरण के नमूने के प्रति कुछ प्रतिरोध को दर्शाता है।

यह भी देखें देवता और देवियाँ।

हर-मगिदोन

हर-मगिदोन

[प्रकाशितवाक्य 16:16](https://ref.ly/Rev16:16) में आया इब्रीनी शब्द जिसका अर्थ "मगिदोन पर्वत" है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह शब्द मगिदोन नगर को सन्दर्भित करता है। मगिदोन उत्तरी फिलिस्तीन में पश्चिमी तटीय क्षेत्र और यिज्रेल के विस्तृत मैदान के बीच स्थित है।

मगिदोन का क्षेत्र व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस्राएल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्ध मगिदोन में हुए:

* वहाँ परमेश्वर ने दबोरा और बाराक की सेनाओं के सामने सीसरा को पराजित किया ([न्या 4–5](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31))।
* गिदोन ने मिद्यानियों और अमालेकियों पर विजय प्राप्त की ([न्या 6–7](https://ref.ly/Judg6:1-Judg7:25))।
* राजा शाऊल और उसकी सेना को पलिश्तियों ने पराजित कर दिया ([1 शमू 31](https://ref.ly/1Sam31:1-1Sam31:13))।
* राजा योशिय्याह युद्ध में मिस्र के फिरौन नेको की सेना द्वारा मारा गया था ([2 रा 23:29](https://ref.ly/2Kgs23:29))।

इस लम्बे इतिहास के कारण, नाम हर-मगिदोन युद्धक्षेत्र का प्रतीक बन गया है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में हर-मगिदोन

[प्रकाशितवाक्य 15](https://ref.ly/Rev15:1-Rev15:8) और [16](https://ref.ly/Rev16:1-Rev16:21) उन सात स्वर्गदूतों का वर्णन करते हैं जो पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध के सात कटोरे उण्डेलते हैं। छठा स्वर्गदूत अपना कटोरा महा नदी फरात पर उण्डेलता है, और इसकी जलधारा सूख जाती है ([प्रका 16:12–16](https://ref.ly/Rev16:12-Rev16:16))। यह कार्य "पूर्व के राजाओं" के आगमन के लिए मार्ग तैयार करता है।

तीन अशुद्ध आत्माएँ निकलकर जाती हैं ताकि सम्पूर्ण संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन के युद्ध के लिए इकट्ठा करें ([प्रका. 16:13–14](https://ref.ly/Rev16:13-Rev16:14))। उनका इकट्ठा होना हर-मगिदोन में होता है ([प्रका. 16:16](https://ref.ly/Rev16:16))। *देखें* प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

हरा पेड़, तज

एक पेड़ जो स्वाभाविक रूप से इस्राएल और उसके आस-पास के क्षेत्रों में उगता है। यह लगभग 12 से 18 मीटर (40 से 60 फीट) ऊँचा होता है। इसके पत्ते सुगन्धित और हमेशा हरे होते हैं।

[भजन संहिता 37:35](https://ref.ly/Ps37:35) में, "हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है" सम्भवतः लबानोन के देवदार (*सेड्रस लिबानी*) को सन्दर्भित करता है। लेकिन, अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह हरा पेड़ (*लौरस नोबिलिस*), जिसे तज भी कहा जाता है, को सन्दर्भित करता है। यह हरा पेड़ भूमध्यसागरीय क्षेत्र का निज भूमि पेड़ है और यह झाड़ियों व वनों में समुद्री तट से लेकर मध्यम ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक उगता है। जबकि यह कुछ स्थानों जैसे कि कर्मेल पर्वत और हेब्रोन के पास बहुतायत में उगता है, परन्तु यह इस्राएल और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में सामान्य नहीं है।

लोग इसके पत्तों को सदियों से भोजन में मसाले के रूप में प्रयोग करते आए हैं। इसके अतिरिक्त, इसके फल, पत्ते और छाल पारम्परिक चिकित्सा में भी कई वर्षों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं।

हरादा

मिस्र से वादा किए गए देश की यात्रा में इस्राएलियों का यह बीसवाँ जंगल पड़ाव था। यह सीनै छोड़ने के बाद नौवां स्थान था जहाँ उन्होंने डेरा डाला। यह शेपेर पर्वत और मखेलोत के बीच सूचीबद्ध है। इसका स्थान अनिश्चित है ([गिन 33:24–25](https://ref.ly/Num33:24-Num33:25)).

हरार, हरारी

राजा दाऊद के "पराक्रमी पुरुषों" के वृत्तांतों में दिखाई देने वाले कई नामों पर लागू शब्द। शम्मा, जो दाऊद के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक थे, और योनातान के पिता (शाऊल के पुत्र और दाऊद के मित्र से अलग योनातान) को हरारी कहा जाता है ([2 शमू 23:11, 33](https://ref.ly/2Sam23:11,2Sam23:33); [1 इति 11:34](https://ref.ly/1Chr11:34) में "शागे" है), जैसे कि आगै, शम्मा के पिता ([2 शमू 23:11](https://ref.ly/2Sam23:11)) को भी कहा जाता है। शारार, अहीआम के पिता, को भी इसी नाम से जाना जाता है ([2 शमू 23:33](https://ref.ly/2Sam23:33); [1 इति 11:35](https://ref.ly/1Chr11:35) में "साकार" है)। इन शब्दों के अर्थ अनिश्चित हैं; संभवतः यह "पहाड़" किसी गाँव (हरार) या "पर्वतारोही" के स्थान से लिया गया है।

हरिण-शावक

एक हरिण-शावक एक युवा पशु होता है, जो आमतौर पर एक हिरण होता है।

देखिए पशु (हिरण)।

हरुमप

हरुमप

यदायाह के पिता। यदायाह ने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत करने में सहायता की ([नहे 3:10](https://ref.ly/Neh3:10))।

हरोद

हरोद

1. वह सोते जिसके पास गिदोन और उसकी सेना ने मिद्यानियों से मुठभेड़ से पहले डेरा डाला था ([न्या 7:1](https://ref.ly/Judg7:1))। संभवतः यह वही सोता है जिसके पास शाऊल और उनकी सेना ने पलिश्तियों से युद्ध से पहले अपने तम्बू लगाए थे ([1 शमू 29:1](https://ref.ly/1Sam29:1))। हरोद का सोता गिलबो पहाड़ के उत्तरी किनारे पर ‘ऐन जलूद’ में है, जो ज़ेरिन से लगभग दो मील (3.2 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में है।

2. शम्मा और एलीका का घर, जो दाऊद के दो वीर योद्धा थे ([2 शमू 23:25](https://ref.ly/2Sam23:25))। समानांतर संदर्भ में ([1 इति 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27)), एलीका का नाम नहीं दिया गया है और शम्मा (शम्मोत) को हरोरी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, न कि हरोदी के रूप में। "हरोरी" बाद में हुई एक लिपिकीय त्रुटि को दर्शाता है, जहाँ प्रतिलिपिकार ने इब्री अक्षर "डी" को "आर" समझ लिया था।

हरोरी

हरोरी

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक का वैकल्पिक वर्णन ([1 इति 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27))। *देखें* हरोद #2।

हरोशेत

हरोशेत

कनान का वह शहर जो सीसरा का घर था। इस कनानी सेनापति ने हरोशेत से अपनी सेना को दबोरा और बाराक के खिलाफ नेतृत्व किया ([न्या 4:2–13](https://ref.ly/Judg4:2-Judg4:13), किंग जेम्स संस्करण "अन्यजातियों के हरोशेत")। जब उनके सैनिक घबरा गए, तो वे हरोशेत वापस भाग गए जहाँ वे पराजित हुए (वचन [16](https://ref.ly/Judg4:16))।

हर्नेपेर

हर्नेपेर

आशेर के गोत्र से सोपह के पुत्र ([1 इति 7:36](https://ref.ly/1Chr7:36))।

हर्बोना

राजा क्षयर्ष के सात निजी सेवकों में से एक। क्षयर्ष ने उन्हें आदेश दिया कि वे रानी वशती को एक दाखमधु में मगन लोगों के दावत के सामने प्रदर्शन करें ताकि हर कोई उनकी सुंदरता देख सके ([एस्ते 1:10](https://ref.ly/Esth1:10))। हर्बोना ने बाद में सुझाव दिया कि हामान को उसी फांसी के खम्भे से लटकाया जाए जो हामान ने मोर्दकै को फांसी देने के लिए बनाया था ([एस्ते 7:9](https://ref.ly/Esth7:9))।

हर्मास

हर्मास

1. एक मसीही जन जिन्हें पौलुस ने रोमियों की पत्री में अभिवादन भेजा है ([रोम 16:14](https://ref.ly/Rom16:14)).

2. मसीही जिसने एक अप्रमाणिक पुस्तक लिखी जिसे द शेपर्ड कहा जाता है (लेख के केंद्र चरवाहे के छवि का संदर्भ देते हुए)। द शेपर्ड में, हर्मास बताते हैं कि वे मूल रूप से एक गुलाम थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, शादी की और एक व्यवसाय शुरू किया, लगभग सब भौतिक वस्तुए खो दी, अपने बच्चों को भटकते देखा, और अंततः पश्चाताप करने के द्वारा अपने परिवार को एक साथ एकत्रित किया। हर्मास यह भी संकेत देते हैं कि वे रोम के क्लेमेंट को जानते थे, जो रोम के पहले सदी के अंत मे बिशप थे। आंतरिक प्रमाणो से, यह बताना असंभव है कि यह जीवनी काल्पनिक है या नहीं। बाहरी तथ्यों के संबंध में यह कहा जाता है कि हर्मास के संदर्भो में विरोधाभास है। कुछ अधिकारी, सबसे प्रमुख रूप से मुरेटोरियन कैनन, लगभग 150 ईसवी, दूसरी सदी के अंत के एक दस्तावेज में, हर्मास को रोम के बिशप पायस के भाई के रूप में व्यक्त किया गया है। तीसरी सदी में, ओरिजेन ने सोचा कि हर्मास वह व्यक्ति था जिस का नाम पौलुस ने [रोमियों 16:14](https://ref.ly/Rom16:14) में लिखा था, जो हर्मास के अपने बयानों का समर्थन करता है। आधुनिक विद्वान टिप्पणीकारो का पहले दिए गए राय की ओर अधिक झुकाव है। *यह भी देखें* हर्मास का चरवाहा।

हर्मास का चरवाहा

मसीही धर्म के प्रारंभिक दिनों में हर्मास नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई एक पुस्तक।

हर्मास कौन थे?

हर्मास के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है सिवाय उन विवरणों के जो उन्होंने अपने लेख "द शेफर्ड" में शामिल किए है। अपनी कहानी में, हर्मास बताते हैं कि वे पहले एक गुलाम थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, उन्होंने विवाह किया और एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसका अधिकांश हिस्सा खो दिया, और उनके बच्चे अपने विश्वास से भटक गए। बाद में, उनका परिवार फिर से एक साथ आ गया।

हर्मास संकेत करते है कि वे रोम के प्रथम शताब्दी के बिशप क्लेमेंस को जानते थे। जब हम कहानी को स्वयं पढ़ते है, तो यह स्पष्ट नहीं होता कि हर्मास अपने जीवन के बारे में सच्ची कहानी बता रहे है या उन्होंने इसे गढ़ा है। विभिन्न प्राचीन लेखक हर्मास के बारे में अलग-अलग बातें कहते हैं। तीसरी शताब्दी में, ओरिगन ने सोचा कि हर्मास वही व्यक्ति थे जिनका उल्लेख पौलुस ने [रोमियों 16:14](https://ref.ly/Rom16:14) में किया था। अन्य प्रारंभिक लेखन, जिसमें दूसरी शताब्दी का मुरेटोरियन कैनन शामिल है, हर्मास को पियस का भाई बताते है। उन्होंने लगभग 150 ईसवी में रोम में कलीसिया का नेतृत्व किया। आज अधिकांश विद्वान इस दूसरे विचार को सही मानते हैं। ल्योंस के बिशप इरेनियस ने 185 ईसवी में दर्ज *द शेफर्ड* का पहला संदर्भ लिखा।

हर्मास का चरवाहा किस बारे में है?

द शेफर्ड में हर्मास मसीही जीवन और नैतिकता के बारे में एक श्रृंखला के दर्शन का वर्णन करते है। हर्मास कहानी को स्वयं को मुख्य पात्र और कहानी सुनाने वाले व्यक्ति दोनों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहानी रोम में स्थित है और इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है:

* पाँच परिप्रेक्ष्य,
* बारह आज्ञाएँ, और
* दस कहानियाँ जो शिक्षा देती है (या उपमा)।

परिप्रेक्ष्य

परिप्रेक्ष्य सही और गलत के बारे में सिखाने के लिए चित्र कहानियों का उपयोग करती है। वे ऐसी चीजें दिखाती है जैसे एक मीनार का निर्माण और एक महिला जो समय के साथ युवा होती जाती है। हर्मास के ये परिप्रेक्ष्य एक सुंदर महिला जिसका नाम रूदे था से मिलने से शुरू होता है, जिन्होंने कभी उन्हें एक गुलाम के रूप में रखा था। दूसरे दर्शन में, रूदे एक बूढ़ी महिला के रूप में प्रकट होती है जो कलिसिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर बार जब वह प्रकट होती है, तो वह अधिक युवा दिखती है। ये परिप्रेक्ष्य कलीसिया के बढ़ने और मजबूत होने को दिखाता है। परिप्रेक्ष्य यह भी दिखाता है कि कैसे क्लेश कलीसिया को पवित्र बनाती है और कैसे परमेश्वर लोगों का न्याय करेंगे।

यह पांचवें परिप्रेक्ष्य में है, जब हर्मास अपने घर में है, कि वे अब कलिसिया को नहीं देखते। इसके बजाय, हर्मास एक उज्ज्वल, चमकदार पुरुष को देखते है जो एक चरवाहे की तरह कपड़े पहने हुए दिखाई देता है। पुरुष को हर्मास के साथ रहने के लिए भेजा गया है ताकि वे उन्हें उनकी मृत्यु तक सिखा सकें। पुरुष "चरवाहा, पश्चाताप का स्वर्गदूत" है जो हर्मास को 12 आज्ञाएँ और 10 उपमाएं देता है, जो लेख के शेष भाग बनाते है।

आज्ञाएँ

बारह आज्ञाएँ इस बारे में बताते है कि मसिहियों को कैसे जीवन जीना चाहिए। ये सिखाते है:

* विनम्र होना
* पवित्र होना
* सत्य को प्रकट करना
* धैर्यवान होना
* सरल बनना
* सम्माननीय होना
* प्रसन्न रहना

आज्ञाएँ पवित्र रहने और बुराई से दूर रहने के बारे में भी सिखाते है। वे दो अलग-अलग मार्गों का वर्णन करते है जो लोग चुन सकते हैं: एक मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है। डिडाके (प्रेरितों की शिक्षाएं) और अन्य प्रारंभिक मसीही लेखन भी इन दो मार्गों का वर्णन करते है।

उपमाएँ

ये दस शिक्षाप्रद कहानियाँ समझाती है कि मसीही एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। ये कई विषयों पर चर्चा करती है, जिनमें शामिल हैं:

* मसिहियों का इस संसार में अजनबी के रूप में रहना,
* धनी और निर्धन,
* पापी और धर्मी,
* फूलते और मुरझाते पेड़,
* आदेशों का उद्देश्य,
* उपवास, और
* दंड।

कहानियाँ पेड़ की शाखाओं, एक मीनार, युवतियों, और पहाड़ों के बारे में चित्रवर्णित कथा का उपयोग करके भी सिखाती है।

दसवां उपमा एक उपमा नहीं है बल्कि एक समापन अध्याय है जो चरवाहे के कार्य का सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ, हर्मास पुस्तक के केंद्र बिन्दु का सारांश प्रस्तुत किया गया है: "मैं भी, महोदय, हर व्यक्ति को प्रभु के पराक्रमी कार्यों की घोषणा करता हूँ; क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति अतीत में पाप कर चुका है, यदि वे इन बातों को सुनते है, तो वे सहर्ष मन फिराएंगे और जीवन प्राप्त करेंगे।"

प्रारंभिक कलीसिया के दौरान, अगुवों ने हर्मास की पुस्तक को उच्च आदर दिया। कैसरिया के यूसेबियस ने उल्लेख किया कि द शेफर्ड को प्रारंभिक कलीसिया में व्यापक रूप से पढ़ा गया। कुछ महत्वपूर्ण अगुवों, जैसे इरेनियस और सिकन्दरिया के क्लेमेंट, ने इसे यहाँ तक कि कैनोनिकल पवित्रशास्त्र माना। अथानासियस के लिए, यह कार्य पवित्रशास्त्र नहीं था, लेकिन इसने, डिडाके (प्रेरितों की शिक्षा) की तरह, मसीही शिक्षार्थियों के लिए सहायता प्रदान की।

इसकी सरलता और स्पष्टवादिता के कारण, कुछ लोगों ने हर्मास के काम की तुलना बनयन के *मसीही मुसाफिर* से की है। चरवाहा मसीही नैतिकता और मसीही धर्म के प्रारंभिक दशकों में नैतिक शिक्षा के लिए एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

हर्मास का कार्य कुछ यूनानी पांडुलिपियों और कई मध्यकालीन लातीनी अनुवादों में उपलब्ध है। पुस्तक के मुद्रित संस्करण 1500 वे दशक के आरंभ में प्रकट होने लगे।

यह भी देखें हर्मास #2।

हर्शा

हर्शा

मन्दिर सहायकों के एक दल के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:52](https://ref.ly/Ezra2:52); [नहे 7:54](https://ref.ly/Neh7:54))।

हर्हयाह

हर्हयाह

उज्जीएल का पिता, जो एक सुनार था और जिसने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह का मरम्मत करने के लिए कार्य कर रहे थे ([नहे 3:8](https://ref.ly/Neh3:8))।

हर्हस

हर्हस

शल्लूम के दादा। शल्लूम की पत्नी हुल्दा एक भविष्यद्वक्तिन थीं ([2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14); [2 इतिहास 34:22](https://ref.ly/2Chr34:22) में "हस्रा" के रूप में लिखा गया है), जिन्होंने महायाजक हिल्किय्याह द्वारा व्यवस्था की पुस्तक की खोज के बाद योशियाह के लिए एक भविष्यद्वाणी की थी।

हर्हूर

हर्हूर

मन्दिर सहायकों के एक दल के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:51](https://ref.ly/Ezra2:51); [नहे 7:53](https://ref.ly/Neh7:53))।

हलह

अश्शूर में वह स्थान जहाँ सामरिया के निवासियों को 722 ईसा पूर्व में उसके पतन के बाद ले जाया गया था ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6); [18:11](https://ref.ly/2Kgs18:11); तुलना करें [1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26))।

हलहूल

हलहूल

यह यहूदा के गोत्र को कनान की प्रारंभिक विजय के बाद विरासत के रूप में सौंपा गया था। यह बेतसूर और बेतनोत के बीच, हेब्रोन से चार मील (6.4 किलोमीटर) उत्तर में स्थित था ([यहो15:58](https://ref.ly/Josh15:58))।

हलाखा

यहूदी व्यवस्था के लिए समग्र शब्द। हलाखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है "चलना," मिश्नाह में निहित आधिकारिक यहूदी जीवन शैली को दर्शाता है। यह यहूदी लोगों को यह बताता है कि उन्हें कैसे चलना है (अर्थात, जीवन जीना है) और उन्हें क्या करना चाहिए (देखें [निर्ग 18:20](https://ref.ly/Exod18:20))।

सबसे पहले, हलाखा बाइबल की व्यवस्था और आज्ञाओं पर आधारित है जो लिखित व्यवस्था (पंचग्रन्थ, बाइबल की पहली पाँच पुस्तकें) और मौखिक व्यवस्था (यहूदी परम्परा के अनुसार, वह अप्रकटित व्यवस्था जो मूसा को सीनै पर्वत पर दी गई थी और जो पीढ़ियों से पारित होकर अन्त में तलमूद में दर्ज की गई) में पाए जाते हैं। पंचग्रन्थ में हलाखा को व्यवस्था के रूप में दिया गया है; उदाहरण के लिए, हमें सब्त के दिन काम न करने की आज्ञा दी गई है, लेकिन इस सन्दर्भ में "काम" का क्या अर्थ है? लिखित व्यवस्था इसमें कोई सहायता नहीं करती, लेकिन तलमूद में हमें हलाखा मिलता है, जो लिखित व्यवस्था की व्याख्या है और तलमूद में हम सीखते हैं कि "काम" का क्या अर्थ है।

दूसरा, हलाखा सभी रब्बियों का विधान और निर्णयों पर आधारित है जो महान यहूदी विद्वानों द्वारा सदियों से दिए गए हैं। इन सभी चीजों को एक साथ लेकर, यह धार्मिक-वैधानिक निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करती है जो पारम्परिक यहूदी समाज में लागू होते हैं। लिखित और मौखिक व्यवस्था के साथ-साथ यहूदी न्यायिक विद्वत्ता के इतिहास को मिलाकर, हमें हलाखा प्राप्त होते हैं।

हलाखा का उद्देश्य सर्वव्यापी होना है, ताकि जीवन की हर स्थिति को सम्भाला जा सके। किसी के खाने की आदतें, यौन जीवन, व्यापारिक नैतिकता, सामाजिक गतिविधियाँ, मनोरंजन—इन सभी को हलाखा द्वारा सम्भाला जाता है। इसी कारण इसे "यहूदियों का तरीका" कहा गया है; यह यहूदी व्यवस्था और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो जीवन जीने के तरीके को दर्शाती है।

यह भी देखें हग्गादा; तलमूद।

हली

हली

आशेर के गोत्र की सीमा बनाने वाले शहरों में से एक का उल्लेख किया गया है ([यहो 19:25](https://ref.ly/Josh19:25))। हली संभवतः कार्मेल पर्वत के पश्चिम में स्थित हो, लेकिन यह अनिश्चित है।

हल्लेल

एक इब्री शब्द जो परमेश्वर की स्तुति के गीत का वर्णन करता है। बाद में, तलमूद (यहूदियों की धार्मिक व्यवस्था) और रब्बियों (या शास्त्रियों) की लेखनी में, यह परमेश्वर की स्तुति के भजनों के समूहों को संदर्भित करता था। [भजन संहिता 113–118](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29) को मिस्री हल्लेल कहा जाता था, और प्रारंभिक यहूदी परंपरा मानती थी कि इन्हें मूसा ने लिखा था।

मंदिर काल के दौरान, इस हल्लेल को वर्ष के 18 दिनों में पढ़ा जाता था, लेकिन फसह पर एक रात में पढ़ा जाता था। इसे फसह के दौरान भागों में पढ़ा जाता था:

* [भजन संहिता](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29) [113–114](https://ref.ly/Ps113:1-Ps114:8) भोजन से पहले, दूसरा प्याला पीने से पहले पढ़े जाते थे।
* [भजन संहिता](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29) [115–118](https://ref.ly/Ps115:1-Ps118:29) अंतिम प्याला भरे जाने के बाद पढ़े जाते थे।

यह शायद वही गीत है जो यीशु और उनके शिष्यों ने अंतिम भोज में गाया था ([मत्ती 26:30](https://ref.ly/Matt26:30); [मरकुस 14:26](https://ref.ly/Mark14:26))। इस हल्लेल का उपयोग अख़मीरी रोटी का पर्व, पिन्तेकुस्त, तंबू का पर्व, और समर्पण के लिए भी किया जाता था।

महान हल्लेल [भजन 136](https://ref.ly/Ps136:1-Ps136:26) था और कभी-कभी [भजन संहिता 120–136](https://ref.ly/Ps120:1-Ps136:26)। [भजन संहिता 146–148](https://ref.ly/Ps146:1-Ps148:14) भी एकल हल्लेल थे। इनका उपयोग आराधनालय की दैनिक सुबह की सेवा के दौरान किया जाता था।

यह भी देखें हल्लेलुयाह; तलमूद।

हल्लोहेश

हल्लोहेश

शल्लूम के पिता ([नहे 3:12](https://ref.ly/Neh3:12)) और वे जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([10:24](https://ref.ly/Neh10:24))।

हवीला (व्यक्ति)

1. कूश का वंशज ([उत 10:7](https://ref.ly/Gen10:7); [1 इति 1:9](https://ref.ly/1Chr1:9))।

2. योक्तान की वंशावली में से शेम का वंशज ([उत 10:29](https://ref.ly/Gen10:29); [1 इति 1:23](https://ref.ly/1Chr1:23))।

हवीला (स्थान)

अदन के पड़ोस में स्थित भूमि, जिसका स्थान अब अज्ञात है, परन्तु कहा जाता है कि इसे पीशोन नदी द्वारा सींचा जाता था और इसमें सोना, मोती और सुलैमानी पत्थर का भण्डार होता था ([उत 2:11–12](https://ref.ly/Gen2:11-Gen2:12))। हवीला का स्थान बहुत विवाद का विषय रहा है। इसका [1 शमू 15:7](https://ref.ly/1Sam15:7) में उल्लिखित हवीला से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, जहाँ शाऊल ने कुछ अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध किया था, क्योंकि अदन का वर्णन मेसोपोटामिया का है और फिलीस्तीनी क्षेत्र का नहीं। इसी आधार पर, हवीला को दक्षिणी अरब, सोमालिलैंड या भारत में स्थित करने का कोई भी प्रयास गलत होगा। “नदी” पीशोन संभवतः सिंचाई नहर रही होगी, क्योंकि अक्कादी भाषा में नदी और सिंचाई नहर के लिए अलग शब्द नहीं है, और मेसोपोटामिया में प्रथा थी कि बड़ी सिंचाई नहरों को ऐसे नाम दें जैसे वे नदियाँ हों। यह इस बात को समझाने की सहायता करेगा कि “पीशोन” नाम नहर के लुप्त होने के बाद भी कैसे जीवित रहा। पीशोन अदन से निकलने के बाद चार शाखाओं में विभाजित हो गई; अतः हविला उत्तर दिशा में स्थित रही होगी, क्योंकि कथा ऊर्ध्व धारा दृष्टिकोण को मानती है। संभवतः हविला शिनार के मैदान के सामान्य क्षेत्र में थी और इसे प्रमुख सिंचाई नहर द्वारा जलापूर्ति होती थी। हविला और वह नहर दोनों लम्बे समय से लुप्त हो चुके हैं।

हव्वा

पहली स्त्री, "सभी जीवित प्राणियों की माँ" ([उत 3:20](https://ref.ly/Gen3:20))। उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना पूरी कर ली, तो उन्होंने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने "उनके लिए एक सहायक" बनाने का निर्णय लिया ([2:18](https://ref.ly/Gen2:18))। स्त्री को एजेर कहा जाता है (इब्री में "सहायता"), एक शब्द जो अन्यत्र पुराने नियम में इस्राएल की सहायता के रूप में परमेश्वर के सन्दर्भ में आता है। आदम को गहरी नींद में डालकर, परमेश्वर ने उनकी एक पसली ली और उससे हव्वा को बनाया (पद [21–25](https://ref.ly/Gen2:21-Gen2:25))।

आदम ने हव्वा को दो नाम दिए थे। पहला नाम था “स्त्री”, एक सामान्य पदनाम जिसका धार्मिक अर्थ है जो पुरुष के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता है ([उत 2:23](https://ref.ly/Gen2:23))। दूसरा, हव्वा (“जीवन”), पतन के बाद दिया गया था और यह मनुष्य जाति के प्रजनन में उनकी भूमिका को दर्शाता है ([3:20](https://ref.ly/Gen3:20))।

आदम और हव्वा को अदन में रहते हुए चित्रित किया गया है, जहाँ वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। फिर दुष्ट ने प्रवेश किया जब हव्वा को सर्प द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए लुभाया जाता है, जिसमें उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था ([उत 2:17](https://ref.ly/Gen2:17); [3:3](https://ref.ly/Gen3:3))। सर्प के चालाक अनुनय से धोखा खाकर, हव्वा ने फल खाकर परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया। आदम ने भी ऐसा ही किया जब वह उनके पास कुछ लेकर आई, हालाँकि वह धोखा नहीं खा पाया जैसा कि वह धोखा खा चुकी थी। तब दोनों ने अपनी नग्नता को पहचाना और अंजीर के पत्तों के वस्त्र बनाए।

जब परमेश्वर उनसे बात करने आए, तो वे उनसे छिप गए। जब उन्होंने उनसे पूछा, तो आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया, और हव्वा ने सर्प को दोषी ठहराया। परमेश्वर ने हव्वा से कहा कि उनके पाप के परिणामस्वरूप, प्रसव एक दर्दनाक अनुभव होगा और उनका पति उस पर प्रभुता करेगा ([उत 3:16](https://ref.ly/Gen3:16))। हव्वा बाद में कैन, हाबिल, शेत, और अन्य बच्चों की माता बनीं ([4:1–2, 25](https://ref.ly/Gen4:1-Gen4:2,Gen4:25); [5:4](https://ref.ly/Gen5:4))।

नए नियम में हव्वा का दो बार उल्लेख किया गया है। तीमुथियुस को लिखे अपने पत्र में, प्रेरित पौलुस ने इस बात पर चर्चा करते हुए कि स्त्री शिक्षा दे सकती हैं या नहीं, उनका ज़िक्र किया ([1 तीमु 2:13](https://ref.ly/1Tim2:13))। उन्होंने कहा कि एक स्त्री शिक्षण नहीं कर सकती या पुरुष पर अधिकार नहीं रख सकती क्योंकि सृष्टि में पुरुष की प्राथमिकता है और मूल अपराध के लिए हव्वा ज़िम्मेदार है (देखें [2 कुरि 11:3](https://ref.ly/2Cor11:3))।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); अदन का बगीचा।

हव्वोत्याईर, हब्बोत्याईर

[गिनती 32:41](https://ref.ly/Num32:41) के अनुसार, बाशान के किनारे पर यरदन के पार याईर द्वारा कब्जा की गई बस्तियों की श्रृंखला। उनके स्थान के कारण, वे मनश्शे के आधे गोत्र के आवन्टन में आ गए। इन गाँवों की संख्या [यहोशू 13:29–30](https://ref.ly/Josh13:29-Josh13:30) में 60 दी गई है और वे सम्भवतः [1 इतिहास 2:22–23](https://ref.ly/1Chr2:22-1Chr2:23) के शहरों और कस्बों में शामिल हैं, हालांकि केवल 23 शहर याईर के अन्तर्गत आते हैं। केजेवी का अनुवाद “बाशान-हावोत-याईर” ([व्य.वि. 3:14](https://ref.ly/Deut3:14)) इब्रानी के समान ही स्थान को विशिष्ट बनाता है। [न्यायियों 10:4](https://ref.ly/Judg10:4) में, याईर नामक एक न्यायी के 30 पुत्र थे जो हब्बोत्याईर नामक 30 शहरों को नियन्त्रित करते थे। वह स्पष्ट रूप से [गिनती 32:41](https://ref.ly/Num32:41) के याईर से भिन्न है। यदि उनके पुत्र केवल 30 बस्तियों को नियन्त्रित करते थे, तो सम्भवतः उन्होंने स्वयं शेष 30 पर शासन किया। [1 इतिहास 2:21–24](https://ref.ly/1Chr2:21-1Chr2:24) में, जो यहूदा और मनश्शे के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है, कहा गया है कि याईर के पास गिलाद में 23 शहर थे। जब गशूर और अराम ने याईर और कनात की तम्बू बस्तियों से 60 कस्बों पर कब्जा कर लिया। यद्यपि विभिन्न संख्याएँ कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है, कथा स्वयं यहूदा की गिलाद पर संप्रभुता की भावना को इंगित करने का इतिहास लेखन का तरीका हो सकती है।

हशब्नयाह

हशब्नयाह

1. हत्तूश के पिता। हत्तूश ने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में सहायता की ([नहे 3:10](https://ref.ly/Neh3:10))।

2. लेवी जो वाचा-हस्ताक्षर समारोह में अन्य लोगों के साथ प्रार्थना में शामिल हुआ ([नहे 9:5](https://ref.ly/Neh9:5))।

हशब्ना

हशब्ना

उन प्रधानों में से एक जिन्होंने नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ बँधुआई के बाद एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए थे ([नहे 10:25](https://ref.ly/Neh10:25))।

हशब्याह

हशब्याह

1. एतान, लेवियों और मरारी के वंशजों में से एक थे। एतान, दाऊद के शासनकाल के दौरान मन्दिर में एक संगीतकार थे ([1 इति 6:45](https://ref.ly/1Chr6:45))।

2. लेवियों के एक समूह के पूर्वज जिन्होंने बाबेल की बँधुआई के बाद मन्दिर के पुनर्निर्माण में सहायता की ([1 इति 9:14](https://ref.ly/1Chr9:14); [नहे 11:15](https://ref.ly/Neh11:15))।

3. यदूतून के पुत्र, दाऊद के समय में मन्दिर में लेवियों और संगीतकारों में से एक थे ([1 इति 25:3, 19](https://ref.ly/1Chr25:3,1Chr25:19))।

4. हेब्रोनियों के एक दल के प्रमुख जिन्हें यरदन के पश्चिम में इस्राएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे राजनीतिक और धार्मिक दोनों गतिविधियों के प्रभारी थे ([1 इति 26:30](https://ref.ly/1Chr26:30))।

5. कमूएल के पुत्र, एक लेवी और दाऊद के शासनकाल के दौरान एक घराने के मुखिया थे ([1 इति 27:17](https://ref.ly/1Chr27:17))।

6. लेवियों के प्रधान जिन्होंने राजा योशियाह द्वारा यहूदा के राज्य में मनाए गए फसह में भाग लिया (640–609 ईसा पूर्व; [2 इति 35:9](https://ref.ly/2Chr35:9))।

7. मरारीवंशी लेवी, जो एज्रा के साथ बाबेल से यरूशलेम लौटे ([एज्रा 8:19](https://ref.ly/Ezra8:19))।

8. एज्रा के साथ बाबेल से यरूशलेम लौटने वाले याजक ([एज्रा 8:24](https://ref.ly/Ezra8:24)); वही व्यक्ति जो ऊपर #7 में है।

9. परोश के पुत्र, जिसने बँधुआई के बाद एज्रा के अन्यजाति पत्नी को त्यागने के उपदेश का पालन किया ([एज्रा 10:25](https://ref.ly/Ezra10:25)); संभवतः वही जो असिबियास है ([1एस्द 9:26](https://ref.ly/1Esd9:26))।

10. कीला के आधे जिले के हाकिम (यहूदा का एक शहर, लिब्ना-मारेशा के शेफेला जिले में) जिन्होंने अपने जिले के लिए यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में बँधुआई के बाद भाग लिया ([नहे 3:17](https://ref.ly/Neh3:17))।

11. लेवियों ने एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:11](https://ref.ly/Neh10:11))।

12. उज्जी के पूर्वज, जो बँधुआई के बाद यरूशलेम में लेवियों के अध्यक्ष थे ([नहे 11:22](https://ref.ly/Neh11:22))।

13. महायाजक योयाकीम के समय में, बँधुआई के बाद फिलिस्तीन में एक घराने के याजक और मुखिया ([नहे 12:21](https://ref.ly/Neh12:21))।

14. लेवियों के प्रधान और बँधुआई के बाद योयाकीम महायाजक के समय के मन्दिर में संगीतकारों में से एक ([नहे 12:24](https://ref.ly/Neh12:24)); संभवतः वही व्यक्ति जो ऊपर #11 में है।

हशमोना

उन स्थानों में से एक जहाँ इस्राएली 40 वर्षों के दौरान रुके थे जब वे जंगल में भटकते रहे ([गिन 33:29–30](https://ref.ly/Num33:29-Num33:30))।

देखिए जंगल में भटकना।

हशूबा

जरूब्बाबेल के पुत्रों में से एक ([1 इति 3:20](https://ref.ly/1Chr3:20))।

हश्बद्दाना

हश्बद्दाना

पुरुष, संभवतः लेवियों के वंश के, जो एज्रा के बाएँ ओर खड़े थे जब एज्रा ने लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाया ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

हश्शूब

हश्शूब का के.जे.वी. में वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* हश्शूब।

हश्शूब

हश्शूब

1.लेवी के गोत्र का मरारी वंश का प्रमुख। हश्शूब शमायाह के पिता थे, जो बँधुआई से लौटने के बाद यरूशलेम में बस गया था ([1 इति 9:14](https://ref.ly/1Chr9:14); [नहे 11:15](https://ref.ly/Neh11:15))।

2. पहत्मोआब के पुत्र, जिन्होंने नहेम्याह के समय में यरूशलेम के शहरपनाह के एक हिस्से और भट्ठी के गुम्मट की मरम्मत की ([नहे 3:11](https://ref.ly/Neh3:11))।

3. एक अन्य हश्शूब ने अपने घर के सामने यरूशलेम के शहरपनाह की मरम्मत की ([नहे 3:23](https://ref.ly/Neh3:23))।

4. वह अगुवा जिसने बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:23](https://ref.ly/Neh10:23))।

हसद्याह

हसद्याह

जरूब्बाबेल के पुत्रों में से एक ([1 इति 3:20](https://ref.ly/1Chr3:20))।

हसमोनियन

यहूदियों का पारिवारिक नाम जिन्होंने 167 ईसा पूर्व में यूनानियों के खिलाफ़ यहूदी बलवे को भड़काया था। यहूदी धर्म देखें। *देखें* यहूदी धर्म।

हसरद्दार

हसरद्दार

अस्मोन के साथ एक शहर, जो यहूदा की दक्षिणी सीमा को चिह्नित करता था ([गिन 34:4](https://ref.ly/Num34:4))। इसे आमतौर पर कादेशबर्ने के पास खिरबेट अल-कुदैरात के साथ पहचाना जाता है।

[यहोशू 15:3–4](https://ref.ly/Josh15:3-Josh15:4) में समान्तर खण्ड दो के बजाय चार स्थानों को सूचीबद्ध करता है:

* हेस्रोन
* अद्दार
* कर्काआ
* अस्मोन

कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हसरद्दार और अद्दार एक ही स्थान है। अन्य लोग सोचते हैं कि उन्होंने इसे अद्दार से अलग करने के लिए इसका नाम हेस्रोन रखा।

हसरेनान, हसरेनोन

हसरेनान, हसरेनोन

इस्राएल की सीमा के पूर्वोत्तर कोने का वर्णन करने वाला स्थान ([गिन 34:9–10](https://ref.ly/Num34:9-Num34:10)); [यहेजकेल 47:17–18](https://ref.ly/Ezek47:17-Ezek47:18) में इसे हसरेनोन और [यहेजकेल 48:1](https://ref.ly/Ezek48:1) में इसे हसरेनान के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसे हेर्मोन पर्वत के तल में स्थित आधुनिक हदर के साथ पहचाना जाता है।

हसर्गद्दा

हसर्गद्दा

यहूदा के गोत्र को विरासत के तौर पर दी गई ज़मीन के दक्षिणी छोर पर स्थित नगर ([यहो 15:27](https://ref.ly/Josh15:27))।

हसर्मावेत

हसर्मावेत

योक्तान की वंशावली में से शेम के वंशज ([उत 10:26](https://ref.ly/Gen10:26); [1 इति 1:20](https://ref.ly/1Chr1:20)) जिनकी संतान दक्षिणी अरब ([उत 10:30](https://ref.ly/Gen10:30)) में वादी हद्रामौत में रहते थे। वहाँ की खुदाई में पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में समृद्ध अर्थव्यवस्था का पता चला, जो लोबान व्यापार पर आधारित थी। इस व्यापार को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पुनर्जीवित किया गया, जिससे यह क्षेत्र समृद्ध और प्रभावशाली बन गया।

हसर्शूआल

हसर्शूआल

यहूदा के दक्षिणी भाग में स्थित शिमोनी शहर ([यहो 15:28](https://ref.ly/Josh15:28); [19:3](https://ref.ly/Josh19:3); [1 इति 4:28](https://ref.ly/1Chr4:28))। यह उन शहरों में भी शामिल है जिन पर बँधुआई से लौटे यहूदियों ने अधिकार कर लिया था ([नहे 11:27](https://ref.ly/Neh11:27))।

हसर्शूसा, हसर्सूसीम

हसर्शूसा, हसर्सूसीम

यहूदा को विरासत के रूप में आवंटित क्षेत्र के भीतर शिमोन को सौंपा गया शहर ([यहो 19:5](https://ref.ly/Josh19:5)); इसे वैकल्पिक रूप से हसर्सूसीम कहा जाता है ([1 इति 4:31](https://ref.ly/1Chr4:31))। सुलैमान ने संभवतः इसे मिस्र से लाए गए घोड़ों को हित्तियों और सीरियाई लोगों को बेचने के लिए एक स्थानांतरण बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जिसका अर्थ है "घोड़ा स्टेशन।" हसर्शूसा की पहचान सबलात अबू सुसैन के साथ की गई है, जो वादी फर'आ के पूर्व में स्थित है।

हसर्हत्तीकोन

हसर्हत्तीकोन

[यहेज 47:16](https://ref.ly/Ezek47:16) में स्थान हसर्हत्तीकोन की केजेवी वर्तनी। *देखें* हसर्हत्तीकोन।

हसर्हत्तीकोन

इस्राएल की उत्तरी परिधि के साथ सीमा चिन्ह ([यहेज 47:16](https://ref.ly/Ezek47:16))। इस सन्दर्भ में हसरेनान के उपयोग के साथ और [गिनती 34:9–10](https://ref.ly/Num34:9-Num34:10) की तुलना में ऐसा प्रतीत होता है कि हसर्हत्तीकोन, हसरेनान के लिए एक लिपिकीय त्रुटि का संकेत हो सकता है।

हसासोन्तामार

वह नगर है जिसे [2 इतिहास 20:2](https://ref.ly/2Chr20:2) में एनगदी के रूप में पहचाना गया है। अब्राहम के समय में, यह अमोरियों द्वारा बसाया गया था, जिन्हें केदोरलाओमेर ने अधीन कर लिया था जब वह और अन्य पूर्वी राजा इस क्षेत्र से गुजरे थे ([उत 14:7](https://ref.ly/Gen14:7))। यह सुझाव दिया गया है कि यह वही तामार हो सकता है जिसे सुलैमान ने दृढ़ किया था ([1 रा 9:18](https://ref.ly/1Kgs9:18)), जिसे यहेजकेल ने इस्राएल के दक्षिण-पूर्व में रखा था ([यहेज 47:18–19](https://ref.ly/Ezek47:18-Ezek47:19); [48:28](https://ref.ly/Ezek48:28))। वादी हसासा को प्राचीन स्थल के नाम पर रखा गया है।

हसासोन्तामार

हसासोन्तामार*

[उत्पत्ति 14:7](https://ref.ly/Gen14:7) में हसासोन्तामार नगर का केजेवी वर्तनी। *देखें* हसासोन्तामार।

हसीदीयन, हसीदीम

एक इब्रानी शब्द के लिप्यंतरण का अर्थ है "धर्मी।"यूनानी रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों के प्रभाव ने ईसा पूर्व तीसरी और चौथी शताब्दी में यहूदी जीवन शैली के संरक्षण को खतरे में डाल दिया। यहूदियों को अपने दैनिक जीवन में यूनानी भाषा का उपयोग करना आवश्यक था और भाषा के साथ यूनानी संस्कृति का प्रभाव भी आया। यह प्रक्रिया दूसरी शताब्दी ई.पू. में फिलिस्तीन में काफी स्पष्ट थी और यहूदियों ने दो विरोधी तरीकों से प्रतिक्रिया दी: एक दल यूनानियों के प्रति मैत्रीपूर्ण था; दूसरा दल यहूदी धर्म के सिद्धांतों के प्रति सख्त पालन को अपना लक्ष्य बनाता था। बाद वाला दल, जिसे "धर्मी" या हसीदीयन के रूप में जाना जाता है, ज़िम्मेदार वाचा पालन के आदर्शों को संजोता था ([व्य.वि. 7:9](https://ref.ly/Deut7:9)) और मक्काबी काल में अपने प्रयासों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार लड़ाकू बन गए। फरीसी और एस्सेनी, दोनों की आरंभिक जड़ें हसीदीम आंदोलन से हो सकती हैं।

यह भी देखें एस्सेनी; यहूदी मत; फरीसी।

हसूपा

हसूपा

[नहेम्याह](https://ref.ly/Neh7:46) [7:46](https://ref.ly/Neh7:46) में हसूपा का केजेवी वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* हसूपा।

हसूपा

हसूपा

मन्दिर सहायकों के एक दल के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:43](https://ref.ly/Ezra2:43); [नहे 7:46](https://ref.ly/Neh7:46))। वह शायद वही व्यक्ति हैं जो [नहेम्याह 11:21](https://ref.ly/Neh11:21) में गिश्पा के रूप में उल्लेखित हैं। *देखें* गिश्पा,गिस्पा।

हसेरोत

मरूभूमि में भटकने के दौरान इस्राएलियों का शिविर स्थान। यह सीनै पर्वत से तीसरा शिविर था ([गिन 11:35](https://ref.ly/Num11:35); [12:16](https://ref.ly/Num12:16); [33:17–18](https://ref.ly/Num33:17-Num33:18); [व्य.वि. 1:1](https://ref.ly/Deut1:1))। यहाँ मिर्याम और हारून ने मूसा के खिलाफ बोला क्योंकि मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह किया था और पूछा कि क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से ही बातें की ([गिन 12:1–2](https://ref.ly/Num12:1-Num12:2))। यह स्थान शायद आधुनिक 'ऐन खद्रा है, जो जेबेल मूसा से लगभग 30 मील (48 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

हस्रा

हस्रा

[2 इति 34:22](https://ref.ly/2Chr34:22) में हस्रा, शल्लूम के दादा का वैकल्पिक वर्तनी है। *देखें* हर्हस ।

हस्सना

हस्सना

यह [नहेम्याह 3:3](https://ref.ly/Neh3:3) में सना के लिए वैकल्पिक नाम है। *देखें* सना।

हस्सनूआ

हस्सनूआ

एक बिन्यामीन परिवार के पूर्वज, जो बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौटे ([1 इति 9:7](https://ref.ly/1Chr9:7); [नहे 11:9](https://ref.ly/Neh11:9), किंग जेम्स संस्करण "सेनुआ"); संभवतः वैकल्पिक रूप से सना कहा जाता है ([एज्रा 2:35](https://ref.ly/Ezra2:35); [नहे 7:38](https://ref.ly/Neh7:38)), और हस्सना ([नहे 3:3](https://ref.ly/Neh3:3))। *देखें* सना।

हस्सलेलपोनी

हस्सलेलपोनी

यहूदा के गोत्र से एताम की पुत्री ([1 इति 4:3](https://ref.ly/1Chr4:3))।

हस्सोपेरेत

हस्सोपेरेत

बाबेल में बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यरूशलेम लौटने वाले मन्दिर सहायकों के परिवार का पूर्वज ([एज्रा 2:55](https://ref.ly/Ezra2:55))। हस्सोपेरेत वही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें [नहेम्याह 7:57](https://ref.ly/Neh7:57) में सोपेरेत कहा गया है।

हहीरोत

"पीहहीरोत" का एक और नाम, वह स्थान जहाँ इस्राएलियों ने मिस्र से प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा करते समय ठहरे थे ([गिन 33:8](https://ref.ly/Num33:8))।

देखिए पीहहीरोत।

हाई

[उत्पत्ति](https://ref.ly/Gen12:8) [12:8](https://ref.ly/Gen12:8) और [13:3](https://ref.ly/Gen13:3) में कनानी नगर आई के लिए केजेवी रूप है। *देखें* आई।

हाकिम

हाकिम

रोम के प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त राज्यपाल (उप-राज्यपाल") जो एक प्रान्त का शासन करते थे। अगस्तुस के समय से, रोमी प्रबन्धकारिणी समिति ने राज्यपालों को कुछ रोमी प्रबन्धकारिणी समिति प्रांतों का प्रशासन करने के लिए नियुक्त किया, जो इतने सुरक्षित माने जाते थे कि उनमें कोई सेना नहीं रखी जाती थी। हाकिमों को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था, जब वे *प्रेटर* होते थे और जब वे रोम के वाणिज्यदूत बनते थे। इन्हें अभिकर्ता से अलग समझा जाना चाहिए, जिन्हें सम्राट द्वारा अनिश्चित काल के लिए शाही प्रान्तों का शासन करने के लिए नियुक्त किया जाता था। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में दो हाकिमों से मिलते हैं: साइप्रस के सिरगियुस पौलुस ([प्रेरि 13:7–12](https://ref.ly/Acts13:7-Acts13:12)) और अखाया के गल्लियो ([18:12–17](https://ref.ly/Acts18:12-Acts18:17))।

यह भी देखें गल्लियो; गल्लियो शिलालेख; सिरगियुस पौलुस।

हागाब

हागाब

मन्दिर के सेवकों के एक परिवार के पूर्वज, जो बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ पलिश्तीन लौट रहे थे ([एज्रा 2:46](https://ref.ly/Ezra2:46))।

हागार

हागार

सारै की मिस्री दासी, जो अब्राम की पत्नी थीं। सारै के आग्रह पर, अब्राम ने हागार को अपनी रखैल के रूप में लिया, और वह उनके पुत्र इश्माएल की माता बनीं ([उत 16:1–16](https://ref.ly/Gen16:1-Gen16:16); [21:9–21](https://ref.ly/Gen21:9-Gen21:21))।

जब परमेश्वर ने अब्राम को मेसोपोटामिया छोड़ने की आज्ञा दी, तो उन्होंने अब्राम से वादा किया कि वे उन्हें बड़ी जाति बनाएँगे और उनके वंश को नया देश देंगे ([उत 12:2, 7](https://ref.ly/Gen12:2,Gen12:7))। कनान में दस साल बिताने के बाद और अब भी सन्तानहीन होने पर, सारै ने अब्राम को सुझाव दिया कि वह हागार को अपनी रखैल बनाए और उससे सन्तान उत्पन्न करें। उत्तर-पूर्वी मेसोपोटामिया में यह प्रथा थी कि जब कोई पत्नी अपने पति के लिए उत्तराधिकारी उत्पन्न करने में असफल होती थी, तो वह अपने पति को यह अधिकार देती थी कि वह अपने लिए दासी को रखैल बना सके। पति और रखैल के मिलन से उत्पन्न कोई भी पुत्र पत्नी की संतान माना जाता था (पुष्टि करें [30:1–6](https://ref.ly/Gen30:1-Gen30:6))।

अपनी गर्भावस्था के दौरान, हागार सारै के प्रति अनादरपूर्ण हो गईं। इस पर सारै ने हागार के साथ इतनी कठोरता से व्यवहार किया कि वह जंगल की ओर भाग गईं। जंगल में कुएँ के पास परमेश्वर के दूत ने हागार से भेंट की और उसे अब्राम के घर लौटने को कहा, यह वादा करते हुए कि वह पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम, इश्माएल ("परमेश्वर सुनता हैं") होगा, जो जंगली और झगड़ालू व्यक्ति होगा। हागार ने फिर उस स्थान का नाम बएर-लहई-रोई रखा, जिसका अर्थ है "वह जिसका कुआँ है देखता है और जीवित रहता है।"

अब्राम की उम्र 86 वर्ष थी जब इश्माएल का जन्म हुआ। चौदह साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक दिया। इसहाक के दूध छुड़ाने के समय (लगभग तीन वर्ष की आयु में), भोज आयोजित किया गया। उस भोज में इश्माएल ने इसहाक का मज़ाक उड़ाया ([उत 21:9](https://ref.ly/Gen21:9)), और सारा ने क्रोधित होकर अब्राहम से हागार और इश्माएल को घर से निकालने को कहा। अब्राहम इस पर संकोच कर रहे थे जब तक कि परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की और उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा (पद [12](https://ref.ly/Gen21:12))।

हागार और इश्माएल बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगे। जब उनके पास पानी समाप्त हो गया, तो परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से हागार और इश्माएल को मृत्यु से बचाया और हागार को आश्वासन दिया कि इश्माएल बड़ी जाति का पिता ठहरेगा ([उत 21:17–19](https://ref.ly/Gen21:17-Gen21:19))। इश्माएल पारान के जंगल में रहा करता था, वह शिकारी बना, मिस्र की महिला से विवाह किया, और इश्माएलियों का पिता बना।

पौलुस द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत में ([गल 4:22–31](https://ref.ly/Gal4:22-Gal4:31)), हागार सीनै की पुरानी वाचा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे इश्माएल अब्राहम का पुत्र मानव योजना के द्वारा हुआ, वैसे ही वे यहूदी-मसीही जो सभी मसीहियों को मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य करना चाहते थे, वे हागार के दासता में जन्मी सन्तानों के समान हैं। सारा, जो स्वतंत्र महिला है, मसीह की नई व्यवस्था का प्रतीक है। जैसे इसहाक परमेश्वर की ईश्वरीय प्रतिज्ञा पर विश्वास के द्वारा अब्राहम का पुत्र बना, वैसे ही वे मसीही, जो व्यवस्था के शारीरिक विधियों से मुक्त हैं, सारा की आत्मिक सन्तान हैं। यहाँ अन्तर कर्मों के द्वारा उद्धार, जो व्यवस्था की दासता है, और अनुग्रह तथा विश्वास के द्वारा उद्धार, जो स्वतंत्रता है, के बीच है।

यह भी देखें अब्राहम; सारा #1।

हाग्गियों

हाग्गी के वंशज ([गिन 26:15](https://ref.ly/Num26:15))।

देखें हाग्गी।

हाग्गी

हाग्गी

हाग्गी गाद का पुत्र और हाग्गियों के कुल का संस्थापक है ([उत 46:16](https://ref.ly/Gen46:16); [गिन 26:15](https://ref.ly/Num26:15))।

हाग्गै (व्यक्ति)

भविष्यद्वक्ता जिनकी पुस्तक 12 संक्षिप्त भविष्यद्वक्ता पुस्तकों में से 10वीं है, जो पुराने नियम को समाप्त करती है। हाग्गै का नाम संभवतः "पर्व" के लिए एक शब्द से आया था। हमें उनके परिवार या सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें केवल हाग्गै भविष्यद्वक्ता के रूप में संदर्भित किया गया है ([हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1); [एज्रा 5:1](https://ref.ly/Ezra5:1); [6:14](https://ref.ly/Ezra6:14))। उनका स्थान उत्तर-बँधुआई समाज में एक प्रमुख स्थान प्रतीत होता है, और यहूदियों की परम्परा के अनुसार, उन्हें बँधुआई के दौरान बाबेल में एक भविष्यद्वक्ता के रूप में जाना जाता था। उनकी भविष्यद्वाणी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य लोगों को मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसे बँधुआई के पहले वर्षों के दौरान नष्ट कर दिया गया था।

यह भी देखें हाग्गै की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्त्री।

हाग्गै, पुस्तक

पुराने नियम के अन्त में 12 छोटे भविष्यद्वानी पुस्तकों में से दसवीं पुस्तक।

पूर्वावलोकन

• लेखक और तिथि

• उद्देश्य

• शिक्षा

• विषय-वस्तु

लेखक और तिथि

हाग्गै 520 ईसा पूर्व में यरूशलेम में यहूदी उपनिवासियों के बीच था जब उसके भविष्यद्वानी के शब्द दर्ज किए गए थे ([एज्रा 5:1–2](https://ref.ly/Ezra5:1-Ezra5:2); [6:14](https://ref.ly/Ezra6:14))। हाग्गै को प्रभु से मिले चार संदेश विशेष व्यक्तियों को संबोधित थे। पहला संदेश अधिपति जरुब्बाबेल और महायाजक यहोशू को दिया गया था ([हाग्गै 1:1](https://ref.ly/Hag1:1))। दूसरा संदेश जरुब्बाबेल, यहोशू और बचे हुए लोगों के लिए था ([2:2](https://ref.ly/Hag2:2))। तीसरा संदेश याजकों के लिए था (पद [11](https://ref.ly/Hag2:11))। अन्तिम संदेश केवल जरुब्बाबेल के लिए सीमित था (पद [21](https://ref.ly/Hag2:21))।

उद्देश्य

हाग्गै की भविष्यद्वानियों का मुख्य वाक्यांश है "अपने-अपने चाल-चलन पर ध्यान करो" या "ध्यान करो" ([1:5, 7](https://ref.ly/Hag1:5,Hag1:7); [2:15, 18](https://ref.ly/Hag2:15,Hag2:18))। यहोवा के संदेशों का उद्देश्य यहूदी नेतृत्व और लोगों को उनकी आत्मिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। यहूदियों के दो अलग-अलग वर्गों को उनकी उदासीनता से मोड़ना आवश्यक था। सच्चे विश्वासियों को याद दिलाने की आवश्यकता थी कि परमेश्वर दयालु हैं। भले ही उन्हें लगता था कि उनके पूर्वजों के पाप अक्षम्य थे, फिर भी स्थिति सुधारी जा सकती थी। यहूदियों में जो कपटी थे, उन्होंने केवल प्रतिज्ञा की गई आशीषों की खोज की थी। उन्होंने केवल एक प्रकार की मूर्तिपूजा को दूसरे के लिए बदल दिया था। जब आशीषें प्रकट नहीं हुईं, तो वे निराश हो गए।

सामूहिक संदेश यह था कि आज का समय यह संकेत नहीं देता कि परमेश्वर कल क्या करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति को दिखावे के आधार पर नहीं परखा जा सकता। हाग्गै का संदेश दो पहलुओं में था: फटकार और प्रोत्साहन। उपनिवासियों को उनकी उदासीनता के लिए ताड़ना की आवश्यकता थी और उनकी परेशानियों के बीच उन्हें सांत्वना की आवश्यकता थी।

शिक्षा

हाग्गै व्यावहारिक पुस्तक है, जो विश्वासी की सेवा को परमेश्वर के प्रति संबोधित करती है। परमेश्वर के लोगों के बीच आलस्य और उदासीनता सभी युगों में हानिकारक पाप रहे हैं। परमेश्वर के प्रति चिन्तन और तत्परता का भाव सदैव उसे प्रसन्न करता है ([रोम 13:11–14](https://ref.ly/Rom13:11-Rom13:14))।

परमेश्वर की उपस्थिति साहस के लिए मुख्य प्रेरणा और निराशा को दूर करने का साधन है ([मत्ती 28:19–20](https://ref.ly/Matt28:19-Matt28:20); [इफि 3:8–21](https://ref.ly/Eph3:8-Eph3:21); [इब्रा 13:5–6](https://ref.ly/Heb13:5-Heb13:6))।

सभी विश्वासियों से माँग की जाती है कि वे दूषित प्रभावों और पाप से अलग रहें ([2 कुरि 6:14–7:1](https://ref.ly/2Cor6:14-2Cor7:1))। इस जीवन की गुणवत्ता के बिना, विश्वासी परमेश्वर की सेवा के लिए योग्य नहीं पाए जा सकते हैं ([2 तीमु 2:19–26](https://ref.ly/2Tim2:19-2Tim2:26))। परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने वाले अपनी आशीष खोने और परमेश्वर की ताड़ना की अपेक्षा कर सकते हैं ([इब्रा 12:3–13](https://ref.ly/Heb12:3-Heb12:13); [याकू 4:1–3](https://ref.ly/Jas4:1-Jas4:3))।

पाप के लिए परमेश्वर के न्याय और मसीही राज्य की स्थापना का संदेश नए नियम के विश्वासियों के लिए और हाग्गै के समय के यहूदियों के लिए आशा का संदेश है ([रोम 15:4–13](https://ref.ly/Rom15:4-Rom15:13); [2 पत 3:10–18](https://ref.ly/2Pet3:10-2Pet3:18))।

हाग्गै का मुख्य वाक्यांश ("अपने-अपने चाल-चलन पर ध्यान करो") की गूंज [1 कुरिन्थियों 11:28](https://ref.ly/1Cor11:28) और [2 कुरिन्थियों 13:5](https://ref.ly/2Cor13:5) में दिखाई देता है, जैसे उसके लेखन पाप के प्रभावों और परमेश्वर की आशीषों के बारे में बताते हैं ([यहूदा 1:1–25](https://ref.ly/Jude1:1-Jude1:25))।

हाग्गै के परमेश्वर को "सेनाओं के यहोवा" ("सर्वशक्तिमान यहोवा") का शीर्षक दिया गया है, जो इस पुस्तक में 14 बार आता है। यह शीर्षक हाग्गै, जकर्याह, और मलाकी जैसे निर्वासन के बाद के भविष्यद्वानी पुस्तकों की विशेषता है, जहाँ यह 80 से अधिक बार पाया जाता है। यह सिखाता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं और स्वर्ग में सभी आत्मिक प्राणियों और पृथ्वी पर सभी सृजित प्राणियों के स्वामी हैं।

हाग्गै भी परमेश्वर के वचन की ईश्वरीय प्रेरणा और उसकी ईश्वरीय अधिकारिता की गवाही देते हैं। बार-बार भविष्यद्वक्ता यह घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने उनसे किस प्रकार बातें की हैं और परमेश्वर इन संदेशों के स्वयं लेखक हैं (कम से कम 28 पदों में 25 बार)।

विषय-वस्तु

पहला संदेश

पहला संदेश जो हाग्गै को यहूदियों को देना था, वह उन्हें "महीने के पहले दिन" दिया गया था ([हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1))। प्रत्येक महीने के पहले दिन, यहूदियों को पवित्र स्थान पर विशेष भेंट चढ़ानी थी ([गिन 28:11–15](https://ref.ly/Num28:11-Num28:15))।परमेश्वर ने अधूरे पवित्रस्थान के संबंध में लोगों के पाप को प्रकट करने के लिए इस विशेष समय को चुना।

यहूदी अगुवों को प्रभु का पहला संदेश मिला ([हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1))। जरुब्बाबेल नागरिकों का अगुवा या राज्यपाल था, और यहोशू आत्मिक अगुवा या महायाजक था। ये दोनों परमेश्वर के लोगों की सक्रियता (या निष्क्रियता) के लिए जिम्मेदार थे।

प्रभु के वचन ने लोगों की आलस्य को प्रकट किया ([1:2](https://ref.ly/Hag1:2))। परमेश्वर का मन्दिर इसलिए पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उनके लोगों ने स्वयं के लिए यह तय कर लिया था कि "समय नहीं आया है।" परमेश्वर के लोगों की ऊर्जा और वित्तीय संसाधन स्वार्थी रूप से उनके अपने घरों में लगाए गए थे (पद [4](https://ref.ly/Hag1:4))।

“अब” ([1:5](https://ref.ly/Hag1:5)) यहूदियों का ध्यान उनके पापपूर्ण उदासीनता के प्रकाश में परमेश्वर की वर्तमान आवश्यकता पर केंद्रित करता है। उन्हें आत्मिक और भौतिक रूप से अपनी स्थिति पर ध्यान देना था: “विचार करें कि आपने कैसे किया है।” हाग्गै की भविष्यद्वानियों का यह मुख्य वाक्यांश वास्तव है “अपने मार्गों पर मन लगाओ” या “अपने मार्गों को अपने हृदय में रखें।” आत्म-परीक्षण से यह प्रकट होता कि उनके विलम्ब ने उन्हें केवल 16 वर्षों से अधिक चीज़ों से वंचित कर दिया था।

पद [6](https://ref.ly/Hag1:6) यह प्रकट करता है कि यहूदी किस गरीबी में जी रहे थे, जो उनके पाप के लिए परमेश्वर की ताड़ना का परिणाम था। परमेश्वर की आशीषें उनके वाचा के अनुसार वापस ले ली गई थीं (देखें [व्य.वि. 28:15–29:1](https://ref.ly/Deut28:15-Deut29:1))।

अपने मार्गों पर फिर से "ध्यान करो" की एक और प्रेरणा ([हा](https://ref.ly/Hag1:7)[ग्](https://ref.ly/Hag1:1) [1:7](https://ref.ly/Hag1:7)) के बाद, प्रभु ने यहूदियों की शापित स्थिति का उपाय प्रकट किया: "इस भवन को बनाओ" (पद [8](https://ref.ly/Hag1:8))। मन्दिर के निर्माण को पूरा करने में उनकी अवज्ञा ही उनके गरीबी का कारण थी (पद [9–11](https://ref.ly/Hag1:9-Hag1:11))।

अगुवों और लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी। मन्दिर के निर्माण का पुनः आरंभ परमेश्वर के वचन में विश्वास का स्पष्ट प्रमाण था ([1:12](https://ref.ly/Hag1:12))। तत्काल आज्ञाकारिता ने हाग्गै की सेवकाई को स्वीकार करने की भी गवाही दी, जो "प्रभु के दूत" थे और "प्रभु का संदेश" दे रहे थे (पद [13](https://ref.ly/Hag1:13))।

दूसरा संदेश

लगभग एक महीने बाद, प्रभु ने फिर से हाग्गै को बुलाया ([2:1](https://ref.ly/Hag2:1))। और दूसरा संदेश में उसी प्रोत्साहन को जारी रखा, जिसके साथ पहला संदेश समाप्त हुआ था। संभवतः निर्माणकर्ताओं ने अपनी सेवा के दबावों को महसूस करना शुरू कर दिया था। शायद पुराने संदेह और निराशाएँ फिर से उनके विश्वास को चुनौती दे रही थीं। विरोधी उन्हें बाधा देने के लिए फिर से प्रकट हो गए थे ([एज्रा 5:3–6:12](https://ref.ly/Ezra5:3-Ezra6:12))। हाग्गै का दूसरा संदेश एज्रा के इस दावे के समान था कि "परन्तु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही" ([एज्रा 5:5](https://ref.ly/Ezra5:5))। प्रभु न केवल अपने सेवकों की आवश्यकताओं को देखते हैं बल्कि राहत और प्रोत्साहन भी भेजते हैं।

दूसरे संदेश का दिन झोपड़ियों के पर्व का अंतिम दिन था ([लैव्य 23:33–43](https://ref.ly/Lev23:33-Lev23:43))। शायद जंगल में उनके पूर्वजों के साथ परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति की यह याद उनके वर्तमान स्थिति को और भी निराशाजनक बना रही थी। इसलिए, प्रभु ने केवल उनके अगुवों से नहीं बल्कि सभी लोगों से बात की ([हाग् 2:2](https://ref.ly/Hag2:2))। क्या पूर्वनिर्वासन के दिनों का कोई जीवित व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से सुलैमान के मन्दिर में विद्यमान परमेश्वर की महिमा को देखा हो (पुष्टि करें [1 रा 8:1–11](https://ref.ly/1Kgs8:1-1Kgs8:11); [यहेज 9:1–11:23](https://ref.ly/Ezek9:1-Ezek11:23))? क्या वर्तमान मन्दिर की तुलना में वह "कुछ भी अच्छा नहीं" था ([हाग् 2:3](https://ref.ly/Hag2:3))? बेबिलोनियाई का तालमूद ने पाँच वस्तुओं की सूची दी थी जो नए मन्दिर में अनुपस्थित थीं परन्तु सुलैमान के मन्दिर में उपस्थित थीं: (1) वाचा का सन्दूक, (2) पवित्र अग्नि, (3) शेकीना महिमा, (4) पवित्र आत्मा, और (5) ऊरीम और तुम्मीम।

"अब" फिर से, परमेश्वर के उपाय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ तीन बार "हियाव बाँध" का आदेश घोषित किया गया है ([2:4](https://ref.ly/Hag2:4))। हर बार यह आदेश परमेश्वर के संदेश के किसी प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है (पुष्टि करें पद [2](https://ref.ly/Hag2:2))। अन्त में दिया गया आदेश था "काम करो।" इस शक्ति और गतिविधि का कारण परमेश्वर की उपस्थिति थी। पवित्र आत्मा मन्दिर से अनुपस्थित लग सकते हैं, परन्तु वे लोगों के बीच "परमेश्वर के वचन के अनुसार" बने रहेंगे (पद [5](https://ref.ly/Hag2:5))।

मजदूरों को और प्रोत्साहित करने के लिए, परमेश्वर ने अपने भवन की भविष्य की महिमा को प्रकट किया ([2:6–9](https://ref.ly/Hag2:6-Hag2:9))। वह महिमा न्याय के समय के बाद पूरी होगी (पद [6–7a](https://ref.ly/Hag2:6-Hag2:7)), जब सभी जातियों का धन लाया जाएगा (पद [7b](https://ref.ly/Hag2:7))। इस पद का सही अर्थ विभिन्न रूप से व्याख्या किया गया है। व्याख्याएँ दो भिन्न अनुवादों के केंद्रित हैं: "सभी जातियों की इच्छा आएगी" और "और सभी जातियों के खजाने इस मन्दिर में आएंगे"।

पहले अनुवाद के आधार पर मसीही व्याख्या के तर्क इस प्रकार सारांशित किए जा सकते हैं: (1) अधिकांश मसीही और यहूदी व्याख्याताओं ने इस वाक्यांश को मसीहा के संदर्भ के रूप में लिया। (2) भाववाची संज्ञा "इच्छा" का अर्थ उस व्यक्ति से हो सकता है जो वांछनीय है। (3) हालाँकि इब्रानी में क्रिया बहुवचन है, यह व्याकरणिक रूप से संभव है कि विषय और विधेय का संबंध दूसरे संज्ञा ("जातियों") के साथ संबंध में हो। (4) समय का तत्व उपयुक्त है क्योंकि परमेश्वर ने अभी-अभी जातियों का न्याय किया है और मसीह के आगमन का समय निकट होगा। (5) वैकल्पिक अनुवाद भी उपलब्ध है जो व्याकरणिक कठिनाइयों को हल करता है परन्तु मसीही महत्व को बनाए रखता है: "वे [जातियाँ] सभी जातियों की इच्छा के पास आ गई हैं।"

पहले दृष्टिकोण के तर्कों के बावजूद, दूसरा अनुवाद और समबन्धित दृष्टिकोण को स्वीकार करना बेहतर है। तर्क इस प्रकार हैं: (1) प्रारंभिक मसीही और यहूदी व्याख्याकारों का विशाल बहुमत अपने दृष्टिकोण को लातीनी वल्गेट अनुवाद (लगभग 400 ईस्वी) पर आधारित करता है, जबकि दूसरा अनुवाद पुराने संस्करण, यूनानी सेप्टुआजिंट (लगभग 300 ईसा पूर्व) के साथ सहमत है। (2) एक मात्र "इच्छा" को "विशेषताएँ" या "धन" के लिए सामूहिक संज्ञा के रूप में लिया जा सकता है। (3) इब्रानी व्याकरण का वह सिद्धांत, जो संज्ञा "जातियों" को वह संज्ञा मानने की अनुमति देता है जिसके साथ क्रिया सहमत होती है, इस तरह की संरचनाओं के लिए काव्यात्मक पुस्तकों में दुर्लभ घटना है। यह संभावना नहीं है कि हाग्गै इस प्रकार की वाक्यरचना का उपयोग करते, बिना इसका स्पष्ट अर्थ उसी संदर्भ में बताए। (4) तत्काल संदर्भ इस कठिनाई को इस स्पष्ट घोषणा द्वारा हल करता है कि चाँदी और सोना यहोवा का है ([2:8](https://ref.ly/Hag2:8))। (5) इन वचनों का राज्य संदर्भ [यशायाह 60:5, 11](https://ref.ly/Isa60:5,Isa60:11) और [प्रकाशितवाक्य 21:24](https://ref.ly/Rev21:24) जैसे समानांतर पदों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।

इस प्रोत्साहन संदेश का निष्कर्ष यह है कि भविष्य के मन्दिर की महिमा (पुष्टि करें [हाग् 2:3](https://ref.ly/Hag2:3)) सुलैमान के मन्दिर के दिनों से अधिक महान होगी (पद [9](https://ref.ly/Hag2:9)), क्योंकि शेकीना महिमा लौट आएगी ([हाग् 2:7](https://ref.ly/Hag2:7); [यहे 43:1–5](https://ref.ly/Ezek43:1-Ezek43:5)) और भवन अत्यधिक सुंदर होगा (पुष्टि करें [हाग् 2:8](https://ref.ly/Hag2:8); [यशा 60:13, 17](https://ref.ly/Isa60:13,Isa60:17))। परमेश्वर अपने राज्य में इस भविष्य के महिमामय मन्दिर के समय में शान्ति भी प्रदान करेंगे ([हाग् 2:9](https://ref.ly/Hag2:9)) (देखें [यशा 9:6–7](https://ref.ly/Isa9:6-Isa9:7); [66:12](https://ref.ly/Isa66:12); [जक 6:13](https://ref.ly/Zech6:13))।

तीसरा संदेश

लगभग दो महीने बाद हाग्गै को परमेश्वर से तीसरा संदेश प्राप्त हुआ ([हाग् 2:10](https://ref.ly/Hag2:10))। इस बार प्रोत्साहन विषय होगा, और संदेश केवल याजकों के लिए निर्देशित था (पद [11](https://ref.ly/Hag2:11))। हाग्गै ने मूसा की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नों का उपयोग याजकों को पाप के अपवित्र करने वाले स्वभाव के बारे में सिखाने के लिए किया। कुछ पवित्र या शुद्ध अपनी पवित्रता को किसी और वस्तु में स्थानांतरित नहीं कर सकता (पद [12](https://ref.ly/Hag2:12))। परन्तु जो अपवित्र है *वह* अपनी *प्रकृति* को किसी शुद्ध वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है, और उसे अशुद्ध कर सकता है ([हाग् 2:13](https://ref.ly/Hag2:13); पुष्टि करें [लैव्य 22:4–6](https://ref.ly/Lev22:4-Lev22:6); [गिन 19:11](https://ref.ly/Num19:11))।

इस सिद्धांत का यहूदी समुदाय पर लागू होना स्पष्ट था: उनकी अवज्ञा के वर्षों में जो भेंटें वे लाते थे, वे यहूदा की अशुद्धता के कारण परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं थीं ([हाग् 2:14](https://ref.ly/Hag2:14))।

पिछली अवज्ञा और ताड़ना की याद दिलाकर, परमेश्वर यहूदियों को यह उपदेश दे रहे थे कि वे लगातार अपने "सोच-विचार करो" ([2:15, 18](https://ref.ly/Hag2:15,Hag2:18)) और अवज्ञा के परिणामों पर विचार करें। ऐसा विचार भविष्य में आत्मिक उदासीनता से बचा सकता है। इस संदेश का निष्कर्ष यह था कि परमेश्वर की आशीष आज्ञाकारिता पर निर्भर है (पद [19](https://ref.ly/Hag2:19))।

चौथा संदेश

उसी दिन हाग्गै को परमेश्वर से एक और संदेश प्राप्त हुआ ([2:20](https://ref.ly/Hag2:20))। यह संदेश जरुब्बाबेल की ओर निर्देशित किया जाना था ([21](https://ref.ly/Hag2:21)), जिसे उसके विरासत में मिले दाऊद द्वारा पद की स्थिरता से प्रोत्साहित किया जाना था (पुष्टि करें [हाग् 1:1](https://ref.ly/Hag1:1); [2 शमू 7:4–17](https://ref.ly/2Sam7:4-2Sam7:17); [1 इति 3:1, 5, 10, 17–20](https://ref.ly/1Chr3:1,1Chr3:5,1Chr3:10,1Chr3:17-1Chr3:20))। अन्यजातियों का न्याय किया जाएगा और संसार के राज्यों को उखाड़ दिया जाएगा ([हाग् 2:6–7, 21–22](https://ref.ly/Hag2:6-Hag2:7,Hag2:21-Hag2:22))। यह परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए तैयारी मात्र होगी (पुष्टि करें [प्रका 11:15–18](https://ref.ly/Rev11:15-Rev11:18))।

[हाग् 2:23](https://ref.ly/Hag2:23) में जरुब्बाबेल को दिया गया वचन इस बात की पुष्टि करने का परमेश्वर का साधन था कि दाऊद के प्रति उनके वचन 70 वर्षों की बाबुल की बँधुआई और यरूशलेम लौटे यहूदियों के बीच 16 वर्षों की ठहराव के बाद भी प्रभावी थे। जरुब्बाबेल को परमेश्वर द्वारा "मुहर वाली अंगूठी" के रूप में नियुक्त किया गया था। मुहर व्यक्तिगत सिलेंडर या अंगूठी की मुहर होती थी और उनके हस्ताक्षर की प्रामाणिकता का चिन्ह होती थी। राजाओं ने इसका उपयोग अपने आदेशों की पहचान करने के लिए किया ([एस्त 3:10](https://ref.ly/Esth3:10); [8:8–10](https://ref.ly/Esth8:8-Esth8:10)) और अपने प्रतिनिधियों के अधिकार की पुष्टि के लिए ([उत 41:42](https://ref.ly/Gen41:42))। इसलिए, परमेश्वर द्वारा जरुब्बाबेल को "मुहर वाली अंगूठी" के रूप में नियुक्त करना इस बात को दर्शाता है कि जरुब्बाबेल दाऊद के वंश की निरंतरता पर परमेश्वर की अधिकारिक मुहर होंगे, जिससे मसीह आएँगे और राज्य करेंगे (पुष्टि करें [मत्ती 1:12](https://ref.ly/Matt1:12); [लूका 3:27](https://ref.ly/Luke3:27))।

यह भी देखें हाग्गै (व्यक्ति); का इतिहास, इस्राएल; निर्वासनोत्तर काल; भविष्यद्वानी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तनी।

हाथ

अग्रभुज का अन्तिम भाग जिसमें पकड़ने की क्षमता होती है। "हाथ" का उपयोग बाइबिल में सैकड़ों बार किसी के शरीर के एक भौतिक भाग का वर्णन करने के लिए किया गया है। इसका उपयोग अक्सर रूपक या आलंकारिक भाषा में भी किया जाता है।

रूपक रूप में, हाथ का मतलब शक्ति था ([व्य.वि. 2:15](https://ref.ly/Deut2:15); [भज 31:5](https://ref.ly/Ps31:5); [मर 14:62](https://ref.ly/Mark14:62))। वास्तव में, [यहो 8:20](https://ref.ly/Josh8:20) में "भागने के लिए हाथ" का अनुवाद "भागने की शक्ति" के रूप में किया गया है (देखें [भज 76:5](https://ref.ly/Ps76:5))। इसके विपरीत, ढीले हाथ अनिर्णय और कमजोरी का प्रतीक थे ([यशा 35:3](https://ref.ly/Isa35:3))। हाथ मिलाना मित्रता का संकेत था ([2 रा 10:15](https://ref.ly/2Kgs10:15))। किसी को अपने दाहिने हाथ पर बैठाना अनुग्रह का संकेत था ([भज 16:11](https://ref.ly/Ps16:11); [77:10](https://ref.ly/Ps77:10); [110:1](https://ref.ly/Ps110:1))। स्वच्छ हाथ निर्दोषता का प्रतीक थे ([भज 26:6](https://ref.ly/Ps26:6)), जबकि हाथ मारना एक सौदे को पक्का करना था ([नीति 6:1](https://ref.ly/Prov6:1))। हाथ उठाना हिंसा का प्रतीक था ([1 रा 11:26](https://ref.ly/1Kgs11:26))। हाथों का उपयोग प्रार्थना में किया जाता था ([निर्ग 17:11](https://ref.ly/Exod17:11); [लैव्य 9:22](https://ref.ly/Lev9:22); [यशा 1:15](https://ref.ly/Isa1:15); [1 तीमु 2:8](https://ref.ly/1Tim2:8)) और प्रतिज्ञा करने में ([उत 14:22](https://ref.ly/Gen14:22), [24:2](https://ref.ly/Gen24:2))।

हाथों के अन्य मुहावरे जीवन को खतरे में डालने ([न्या 12:3](https://ref.ly/Judg12:3)), खुशी ([2 रा 11:12](https://ref.ly/2Kgs11:12)), उदारता ([व्य.वि. 15:11](https://ref.ly/Deut15:11)), शोक ([2 शमू 13:19](https://ref.ly/2Sam13:19)), विनम्रता ([नीति 30:32](https://ref.ly/Prov30:32)), और कर्तव्य निभाने ([लूका 9:62](https://ref.ly/Luke9:62)) को व्यक्त करते थे। शारीरिक श्रम मनुष्य की गरिमा और कर्तव्य का एक अभिव्यक्ति है ([इफि 4:28](https://ref.ly/Eph4:28); [1 थिस्स 4:11](https://ref.ly/1Thess4:11)), जिसके निशान पौलुस को दिखाने में शर्म नहीं थी ([प्रेरि 20:34](https://ref.ly/Acts20:34); [1 कुरि 4:12](https://ref.ly/1Cor4:12))। अनुष्ठानिक रूप से हाथ धोना याजकों के लिए उनके कार्यालय को पूरा करने से पहले अनिवार्य था ([निर्ग 30:19–21](https://ref.ly/Exod30:19-Exod30:21); [40:30–32](https://ref.ly/Exod40:30-Exod40:32))। शास्त्रियों और फरीसियों ने इसे इतना गलत तरीके से लागू किया कि यीशु ने अनुष्ठानिक हाथ धोने की उपेक्षा की ([मत्ती 15:1–20](https://ref.ly/Matt15:1-Matt15:20); [लूका 11:38](https://ref.ly/Luke11:38))। पिलातुस का हाथ धोना ([मत्ती 27:24](https://ref.ly/Matt27:24)) एक गलत कार्य के लिए जिम्मेदारी से इनकार करना या निर्दोषता का दावा करना था, जो हालांकि, उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता था।

जब इस्राएल मिस्र से "उच्च हाथ" के साथ निकला ([निर्ग 14:8](https://ref.ly/Exod14:8)), तो सन्दर्भ प्रभु के हाथ या सहायता का था। प्रभु का हाथ परमेश्वर की अजेय शक्ति ([व्य.वि. 2:15](https://ref.ly/Deut2:15)), न्याय ([प्रेरि 13:11](https://ref.ly/Acts13:11); [इब्रा 10:31](https://ref.ly/Heb10:31)), ईश्वरीय प्रेरणा ([यहेज 8:1](https://ref.ly/Ezek8:1); [37:1](https://ref.ly/Ezek37:1)), और प्रावधानिक देखभाल ([एज्रा 7:6](https://ref.ly/Ezra7:6); [यूह 10:28–29](https://ref.ly/John10:28-John10:29)) का प्रतिनिधित्व करता था।

हाथ रखने का एक गहरा महत्व था और यह बाइबिल में अक्सर होता है। रक्त बलिदान करने से पहले, बलिदान करने वाला व्यक्ति, न कि याजक, पीड़ित पर हाथ रखता था। यह कार्य दोष को पीड़ित पर स्थानांतरित करने या पीड़ित के साथ आत्म-पहचान का संकेत था ([लैव्य 1:4](https://ref.ly/Lev1:4))। हाथ रखना कार्यालय में नियुक्ति का संकेत था, जैसे जब मूसा ने यहोशू को नियुक्त किया ([गिन 27:12–23](https://ref.ly/Num27:12-Num27:23)), प्रेरितों ने सात शिष्यों को अपनी सेवा में सहयोगी या प्रतिनिधि बनाया ([प्रेरि 6:5–6](https://ref.ly/Acts6:5-Acts6:6)), और पौलुस और बरनबास को अन्ताकिया की कलीसिया के सुसमाचार-प्रचारक और प्रतिनिधि नियुक्त किया गया ([13:3](https://ref.ly/Acts13:3))। हाथ रखने से, एक व्यक्ति को कार्यालय के धारक के साथ सहयोगी बनाया गया और उस कार्यालय की स्थिति में प्रवेश किया गया ([1 तीमु 4:14](https://ref.ly/1Tim4:14); [2 तीमु 1:6](https://ref.ly/2Tim1:6))। यह कार्य प्रार्थना के साथ होता था और स्वयं में प्रार्थना का एक रूप था। जैसा कि ऑगस्टीन ने टिप्पणी की: "हाथ रखना और क्या है सिवाय इसके कि यह किसी पर प्रार्थना करना है?"

हाथ रखने से प्रभु ([मर 6:5](https://ref.ly/Mark6:5); [लूका 4:40](https://ref.ly/Luke4:40); [13:11–13](https://ref.ly/Luke13:11-Luke13:13)) और शिष्यों ([मर 16:18](https://ref.ly/Mark16:18); [प्रेरि 9:12, 17](https://ref.ly/Acts9:12,Acts9:17); [28:8](https://ref.ly/Acts28:8)) की सेवकाई में चंगाई होता था। इसने चंगाईदाता की पीड़ित के साथ और उसके लिए आत्म-पहचान और सहानुभूति को व्यक्त किया, साथ ही रोगी के विश्वास को मजबूत किया और प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर द्वारा उसे स्वास्थ्य प्रदान किया।

यह भी देखें दाहिना हाथ।

हाथ धोना

देखिए हाथ।

हाथ रखना

देखिए हाथ।

हाथी दाँत

हाथी दाँत

अपारदर्शी दंत पदार्थ, जिसका अक्सर बाइबल और प्राचीन पश्चिमी एशियाई लेखनों में कीमती धातुओं और रत्नों के साथ उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, हाथी दाँत का उपयोग कंघी, छोटे सन्दूक, घड़े और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के लिए किया जाता था; मूर्तियों और ताबीज के लिए; खेलों के लिए और लकड़ी, रचनाएँ, और शायद यहाँ तक कि जहाजों की सजावट के लिए ([यहेज 27:6](https://ref.ly/Ezek27:6))। यह अक्सर मिस्री और अश्शूरी विजय के इतिहास में युद्ध की लूट के हिस्से के रूप में उल्लेखित होता है। तुतानखामुन के प्रसिद्ध संग्रह में हाथी दाँत के साथ काम के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जा सकते हैं।

बाइबल में हाथी दाँत का उल्लेख सुलैमान के सिंहासन की सजावट के रूप में किया गया है ([1 रा 10:18](https://ref.ly/1Kgs10:18); [2 इति 9:17](https://ref.ly/2Chr9:17)) और आमोस के समय, पलंगों के रूप में ([आमो 6:4](https://ref.ly/Amos6:4))। दोनों संदर्भ संभवतः हाथी दाँत की जड़ाई के हैं। हालांकि, [1 राजाओं 22:39](https://ref.ly/1Kgs22:39), [भजन संहिता 45:8](https://ref.ly/Ps45:8) और [आमोस 3:15](https://ref.ly/Amos3:15) के हाथी दाँत के महल जड़ाई के अलावा सजावट के अन्य रूपों को संदर्भित कर सकते हैं। चाहे [यहेजकेल 27:6](https://ref.ly/Ezek27:6) वास्तव में यह संकेत देता है कि जहाजों को हाथी दाँत से सजाया गया था, यह विवादास्पद है, क्योंकि वह अंश सोर के एक भव्य जहाज के रूप में पूरी तस्वीर का हिस्सा है। हाथी दाँत की वस्तुओं में, जिन्हें पृथ्वी के व्यापारी अब बेबीलोन को नहीं बेच सकते हैं ([प्रका 18:12](https://ref.ly/Rev18:12)), विभिन्न पुरातात्विक स्थलों (मगिद्दो, सामरिया, निमरूद) पर पाई गई छोटी वस्तुएँ शामिल हैं।

मूल रूप से हाथी दाँत उत्तरी सीरिया में उपलब्ध था, जहाँ अश्शूरी सम्राट हाथियों का शिकार करते थे। हालांकि, सुलैमान के समय तक इसे आयात किया जाता था ([1 रा 10:22](https://ref.ly/1Kgs10:22); [2 इति 9:21](https://ref.ly/2Chr9:21)), संभवतः पूर्व (भारत) या दक्षिण (अफ्रीका) से, जबकि तर्शीश के जहाज हाथी दाँत के स्रोत के बजाय जहाजों की समुद्री क्षमता का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। सोर को अपने हाथी दाँत का व्यापार "तटवर्ती क्षेत्रों" से प्राप्त होता था ([यहेज 27:15](https://ref.ly/Ezek27:15))।

हादीद

बिन्यामीन में एक शहर ([नहे 11:31–35](https://ref.ly/Neh11:31-Neh11:35)) का उल्लेख लोद और ओनो ([एज्रा 2:33](https://ref.ly/Ezra2:33); [नहे 7:37](https://ref.ly/Neh7:37)) के साथ किया गया है, जो बाबेली बंदीगृह से लौटने वाले 720 से अधिक बिन्यामीनियों का निवास स्थान था ([नहे 11:34](https://ref.ly/Neh11:34))। [1 मक्का 12:38](https://ref.ly/1Macc12:38) और [13:13](https://ref.ly/1Macc13:13) में इस स्थान की पहचान आदिदा के रूप में की गई है, जिसे शिमोन मक्काबी और बाद में वेस्पासियन द्वारा किलेबंद किया गया था। एक अधिक संभावित सुझाव यह है कि इसकी पहचान आधुनिक एल-हादीथेथ स्थल से की जाती है, जो लुद्दा से लगभग तीन से चार मील (4.8 से 6.4 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित है।

हानान

हानान

1. शासक के पुत्र और बिन्यामीन के प्रमुख पुरुषों में से एक ([1 इति 8:23](https://ref.ly/1Chr8:23))।

2. बिन्यामीन के गोत्र से आसेल के पुत्र ([1 इति 8:38](https://ref.ly/1Chr8:38); [9:44](https://ref.ly/1Chr9:44))।

3. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में योद्धा, जिन्हें "तीस" के रूप में जाना जाता था ([1 इति11:43](https://ref.ly/1Chr11:43))।

4. मन्दिर सहायकों के एक दल के पूर्वज, जो जरूब्बाबेल के साथ के बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([एज्रा 2:46](https://ref.ly/Ezra2:46); [नहे 7:49](https://ref.ly/Neh7:49))।

5. लेवी सहायक जिन्होंने लोगों को उन व्यवस्था के अंशों को समझाया जो एज्रा द्वारा पढ़े गए थे ([नहे 8:7](https://ref.ly/Neh8:7))।

6. लेवी जिसने बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ परमेश्वर के प्रति एज्रा की विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे10:10](https://ref.ly/Neh10:10))।

7,8. दो राजनीतिक अगुवे जिन्होंने बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:22, 26](https://ref.ly/Neh10:22,Neh10:26))।

9. लेवियों के एक व्यक्ति जिन्हें नहेम्याह ने भण्डारों का अधिकारी नियुक्त किया था ([नहे 13:13](https://ref.ly/Neh13:13))।

10. यिग्दल्याह के पुत्र और भविष्यद्वाणी संघ के एक प्रमुख, जो उस कमरे में स्थित थे जहाँ यिर्मयाह ने रेकाबियों को दाखरस पीने के लिए दी थी ([यिर्म 35:4](https://ref.ly/Jer35:4))।

हानून

हानून

1. नाहाश के पुत्र और अम्मोनी सिंहासन का उत्तराधिकारी। जब राजा नाहाश की मृत्यु हुई, तो इस्राएल के राजा दाऊद ने हानून को सांत्वना देने और अपनी मित्रता बनाए रखने के लिए दूत भेजे। लेकिन हानून ने दाऊद का अपमान किया, उनके दूतों का अपमान किया और उन पर जासूसी का आरोप लगाया। इस कार्रवाई के कारण युद्ध हुआ और अम्मोन की हार हुई ([2 शमू 10:1–14](https://ref.ly/2Sam10:1-2Sam10:14); [11:1](https://ref.ly/2Sam11:1); [12:26–31](https://ref.ly/2Sam12:26-2Sam12:31); [1 इति 19:1–20:3](https://ref.ly/1Chr19:1-1Chr20:3))।

2. वह जिन्होंने नहेम्याह के समय यरूशलेम के तराई के फाटक की मरम्मत में सहायता की ([नहे 3:13](https://ref.ly/Neh3:13))।

3. सालाप के पुत्र, जिन्होंने नहेम्याह के समय यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से की मरम्मत की थी ([नहे 3:30](https://ref.ly/Neh3:30)); संभवतः यह ऊपर #2 के समान है।

हानेस

मिस्र में शहर [यशायाह 30:4](https://ref.ly/Isa30:4) में सोअन (या तानिस) के साथ मिस्र सरकार के केंद्र के रूप में शामिल है, जहाँ राजदूत भेजे जाते थे। यह दर्शाता है कि यह राजवंशीय केंद्रों में से एक था। इसकी पहचान रोमी समय में उत्तरी मिस्र की राजधानी मेम्फिस के दक्षिण में हेराक्लिओपोलिस मैग्ना और पूर्वी नदी मुख-भूमी क्षेत्र में हेराक्लिओपोलिस परवा के साथ की गई है।

हाबायाह

[नहेम्याह 7:63](https://ref.ly/Neh7:63) में हबायाह का वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* हबायाह।

हाबिल (व्यक्ति)

आदम और हव्वा के दूसरे पुत्र ([उत 4:2](https://ref.ly/Gen4:2))। उनका नाम संभवतः पुराने सुमेरियन और अक्कादी शब्दों से आया है जिसका अर्थ है "पुत्र।" "हाबिल" सभी मनुष्यों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया गया था।

हाबिल के बड़े भाई कैन एक किसान थे, लेकिन हाबिल एक चरवाहे थे। जब दोनों भाइयों ने भेंट चढ़ाई, तो परमेश्वर ने हाबिल की पशु बलि को स्वीकार किया लेकिन कैन की सब्जियों की भेंट को अस्वीकार कर दिया। इस कारण कैन, हाबिल से ईर्ष्या करने लगे और उन्हें मार डाला।

बाइबल की कहानी यह सुझाव देती है कि हाबिल का चरित्र बेहतर था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को नहीं ([उत 4:7](https://ref.ly/Gen4:7))। बाइबल यह नहीं कहती कि अनाज या सब्जियों की भेंट चढ़ाना पापबलि या मेलबलि के लिए पशु बलिदानों से अच्छी नहीं थी। मूसा की व्यवस्था दोनों की अनुमति देती है। नए नियम में, हाबिल को उनके विश्वास के कारण मरने वाला पहला व्यक्ति कहा गया है ([मत्ती 23:35](https://ref.ly/Matt23:35); [लूका 11:51](https://ref.ly/Luke11:51); [इब्रा 11:4](https://ref.ly/Heb11:4))।

हाबोर

हाबोर

आधुनिक हाबोर (चाबोरस) नदी। हाबोर नदी उत्तर-मध्य अश्शूर के पहाड़ों से निकलकर गोजान में फरात नदी के संगम पर बहती है, जो नीनवे से लगभग 250 मील (402 किलोमीटर) दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। उत्तर की ओर कई सहायक नदियाँ हबूर को पानी देती हैं। पुराने नियम में नदी को उस स्थान के रूप में नामित किया गया है जहाँ राजा शल्मनेसेर ने इस्राएलियों को बंदी बनाकर ले गया था ([2 रा 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6); [18:11](https://ref.ly/2Kgs18:11); [1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26))।

हाम (व्यक्ति)

हाम नूह का दूसरा पुत्र था ([उत 5:32](https://ref.ly/Gen5:32); [6:10](https://ref.ly/Gen6:10); [7:13](https://ref.ly/Gen7:13); [9:18, 22](https://ref.ly/Gen9:18,Gen9:22); [10:1, 6, 20](https://ref.ly/Gen10:1,Gen10:6,Gen10:20))। हाम के चार पुत्र थे जिनके नाम कूश, मिस्र (मिस्र के लिए इब्रानी), पूत, और कनान थे ([उत 10:6](https://ref.ly/Gen10:6); [1 इति 1:8](https://ref.ly/1Chr1:8))। इस प्रकार, हाम मिस्रियों (हालाँकि बाद में मिश्रित जाति उत्पन्न होती है), अफ्रीका, अरब और कनान के निवासियों का पूर्वज माना जाता है।

जलप्रलय के बाद, नूह ने दाख की बारी लगाई, और एक अवसर पर नशे में होकर नग्न अवस्था में पड़े रहे ([उत 9:20–24](https://ref.ly/Gen9:20-Gen9:24))। हाम ने अपने पिता नूह को नग्न पड़े देखा और यह घटना शेम और येपेत को बताई, जिन्होंने नूह को सावधानीपूर्वक ढक दिया। जब नूह जागे और यह जाना कि "उनके सबसे छोटे पुत्र" (जिसे कुछ लोग हाम से जानते हैं) ने क्या किया था, तो उन्होंने हाम के पुत्र कनान को शाप दिया और कहा कि उसके भाई (कुश, मिस्र और पूत) और शेम और येपेत उस पर शासन करेंगे। परन्तु यदि हाम वह है जिसका उल्लेख [9:24](https://ref.ly/Gen9:24) में नूह को अपमानित करने के लिए किया गया है, तो शाप उसके पुत्र कनान पर क्यों पड़ा? सबसे संभावित उत्तर यह है कि [24](https://ref.ly/Gen9:24) पद में हाम का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ अभिव्यक्ति "उसका सबसे छोटा पुत्र" है (केजेवी के "छोटे" का इब्रानी में अर्थ संभव नहीं है), जबकि हाम को बार-बार तीनों भाइयों में दूसरे स्थान पर बताया गया है, सबसे छोटे के रूप में नहीं ([5:32](https://ref.ly/Gen5:32); [6:10](https://ref.ly/Gen6:10); [7:13](https://ref.ly/Gen7:13); [9:18](https://ref.ly/Gen9:18); [10:1](https://ref.ly/Gen10:1)), पुत्रों के स्पष्ट क्रम से उम्र का संकेत मिलता है। इसके बजाय, "उनके सबसे छोटे पुत्र" का संदर्भ कनान से है, और किसी गंभीर दुष्कर्म की ओर संकेत करता है जो दर्ज नहीं है, जिस पर शाप गिरता है। "पुत्र" का उपयोग "पोते" के लिए भी सामान्य सामी भाषा में होता है, और ऐसा लगता है कि इसे यहाँ इस तरह से उपयोग किया गया है क्योंकि कनान "सबसे छोटा" (पोता) है। इस प्रकार, जैसा कि पाठ स्पष्ट रूप से कहता है, शाप हाम पर नहीं, बल्कि कनान पर है। कनान (और उसके वंशज) को येपेत और शेम द्वारा अधीन किया जाना है, और कनानी अंततः नए नियम के समय तक लुप्त हो जाते हैं।

यह भी देखें जातियाँ; नूह #1।

हाम (स्थान)

वह स्थान जहाँ कदोर्लाओमेर और उसके सहयोगियों ने जूजियों को पराजित किया था ([उत 14:5](https://ref.ly/Gen14:5))। यह नाम संभवतः आधुनिक गाँव वादी एर-रेजैला के पास स्थित टेल हाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ कांस्य और लौह युग की बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं।

हामान

हम्मदाता अगागी का पुत्र, राजा क्षयर्ष के अधीन फारस में एस्तेर के समय के दौरान एक उच्च अधिकारी था।

हामान मोर्दकै, जो एस्तेर के चाचा थे, पर क्रोधित हो गया। मोर्दकै ने उसे (आदर के चिन्ह के रूप में) दण्डवत् नहीं किया जैसा कि अन्य सभी करते थे। इससे हामान अत्यंत क्रोधित हो गया। इसलिए, हामान ने फारस में सभी यहूदियों को मारने की योजना बनाई ([एस्ते 3:8](https://ref.ly/Esth3:8))। जब वह मोर्दकै को मार डालने की साजिश रच रहा था, तब राजा यह पढ़ रहे थे कि कैसे मोर्दकै ने पहले राजा की जान बचाई थी। रानी एस्तेर, जो यहूदी थीं और मोर्दकै की भतीजी थीं, ने चतुराई से हामान की अपने लोगों को नष्ट करने की साजिश का पर्दाफाश किया।

जब हामान की यहूदियों को मारने की साजिश का खुलासा हुआ, तो उसे मोर्दकै के लिए बनाए गए खम्भे पर मार दिया गया। हामान के दस बेटों को थोड़े समय बाद मार दिया गया, और उनके शवों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।

इब्री बाइबल में, हामान के दस पुत्रों के नाम एक विशेष तरीके से लिखे गए हैं। उन्हें क्षैतिज (पूरे पृष्ठ पर) के बजाय लंबवत (ऊपर और नीचे) लिखा गया है। कुछ विद्वानों का मानना ​​है कि यह असामान्य लेखन शैली शायद दर्शाती है कि बेटों को फांसी पर कैसे लटकाया गया था, जो उनकी फांसी के बाद उनकी स्थिति को एक-दूसरे के बगल में या एक-दूसरे के ऊपर रखकर दिखाता है।

यहूदियों के पूरीम पर्व के दौरान, लोग कभी-कभी हामान का मजाक उड़ाते हुए उसकी एक प्रतिमा या मूर्ति लटका देते थे, या अपने जूतों के तले पर उसका नाम लिखकर उसके प्रति पूर्ण अनादर प्रदर्शित करते थे।

यह भी देखें एस्तेर की पुस्तक।

हामूल, हामूलियों का कुल

हामूल, हामूलियों का कुल

पेरेस का छोटा पुत्र ([उत 46:12](https://ref.ly/Gen46:12); [1 इति 2:5](https://ref.ly/1Chr2:5)) और हामूलियों कुल का संस्थापक ([गिन 26:21](https://ref.ly/Num26:21))।

हाय

हाय

दर्द या अप्रसन्नता को दर्शाने वाला विस्मयादिबोधक शब्द। बहुत कम अवसरों में यह किसी आपदा या विपत्ति को दर्शाने वाली संज्ञा के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, [प्रकाशितवाक्य 9:12](https://ref.ly/Rev9:12) में, टिड्डियों के अथाह कुण्ड से निकलने और उन लोगों पर कहर बरपाने के बाद जो पशु का अनुसरण करते हैं, यूहन्ना घोषणा करते हैं, “पहली विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद दो विपत्तियाँ और आनेवाली हैं।” फिर, [प्रकाशितवाक्य 11:14](https://ref.ly/Rev11:14) में, सातवीं तुरही बजने से ठीक पहले, यूहन्ना लिखते हैं, “दूसरी विपत्ति बीत चुकी; तब, तीसरी विपत्ति शीघ्र आनेवाली है।" प्रकाशितवाक्य में हाय पुराने नियम की विपत्तियों की तरह है। हालाँकि, वे अधिक तीव्र हैं, क्योंकि वे मूल रूप से शैतानी हैं।

इसका यूनानी शब्द ओनोमेटोपोइक है (ध्वनि उस वस्तु के समान होती है जिसका वह वर्णन करती है): *ओउआई* (इब्रानी *ओई* और *होई* की तुलना करें)।

हाय प्रत्येक स्थिति में स्वचालित रूप से न्याय का संकेत नहीं देती है। कभी-कभी, यह उस दु:खद स्थिति के प्रति खेद या दुःख प्रकट करती है जिसके कारण ऐसा हुआ। प्रत्येक मामले में, संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। [मत्ती 11:21](https://ref.ly/Matt11:21) और [लूका 10:13](https://ref.ly/Luke10:13) में, जब यीशु कहते हैं, “हाय, खुराजीन! हाय, बैतसैदा!" तो वे उन नगरों के लोगों के अविश्वास के लिए निंदा कर रहे थे। [लूका 17:2](https://ref.ly/Luke17:2) में भी यही बात सत्य है। यीशु ने उस व्यक्ति पर हाय की घोषणा की जो किसी दूसरे को पाप करने के लिए प्रेरित करता है: “उसके लिये यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता।” लूका में लिखे समतल पर उपदेश के धन्य वचनों के बाद चार हाय भरे कथनों के साथ आता है। ये कथन धमकियों से अधिक खेद या तरस की अभिव्यक्तियाँ हैं।

हायरोनिमस

अंतरनियम काल में एक युनानवादी शासक। युनानवादी शासक फिलीस्तीनी यहूदियों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, क्योंकि ये फिलीस्तीनी यहूदी यूनानी तरीकों को स्वीकार करने से इनकार करते थे। एंटिओकस यूपेटर ने अपने उप-शासक लूसियास को 80,000 सैनिकों के साथ अनुपालन के लिए भेजा। मक्काबी और उनके समूह ने, एक स्वर्गदूत के नेतृत्व में, लूसियास के अभियान को नष्ट कर दिया और एक समझौता किया जिसने यहूदियों को उनके पैतृक रीति-रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति दी। हालाँकि, हायरोनिमस और साथी जिला हाकिम तीमुथियुस, अपोलोनियस, और डेमोफॉन यहूदियों को शान्ति और चैन से रहने की अनुमति नहीं दी ([2 मक्क 12:2](https://ref.ly/2Macc12:2))।

हारा

हारा

वह स्थान जहाँ अश्शूर के तिग्लत्पिलेसेर ने रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को निर्वासित किया था ([1 इति 5:26](https://ref.ly/1Chr5:26))। [2 राजाओं 17:6](https://ref.ly/2Kgs17:6) और [18:11](https://ref.ly/2Kgs18:11) में "मादियों के नगरों" के लिए हारा का स्थान लिया गया हो सकता है, जो एक संभावित गलत प्रतिलिपि हो सकती है। यूनानी संस्करण में "मादियों के पर्वत" लिखा है, जो हिद्देकेल तराई के पूर्व का क्षेत्र दर्शाता है। यह एक जिले की बजाय एकल स्थल का संकेत प्रतीत होता है।

हारान (व्यक्ति)

1. तेरह का पुत्र, अब्राहम का भाई, और लूत का पिता ([उत 11:26–31](https://ref.ly/Gen11:26-Gen11:31))।

2. कालेब का पुत्र जो उसकी रखैल एफा से उत्पन्न हुआ, जो यहूदा के गोत्र का सदस्य और गाजेज का पिता था ([1 इति 2:46](https://ref.ly/1Chr2:46))।

3. शिमी का पुत्र, लेवी गोत्र के गेर्शोनी शाखा का सदस्य ([1 इति 23:9](https://ref.ly/1Chr23:9))।

हारान (स्थान)

हारान (स्थान)

उत्तरी मेसोपोटामिया का नगर, जिसका उल्लेख पहली बार [उत्पत्ति 11:31](https://ref.ly/Gen11:31) में होता है, जहाँ तेरह, जो कि अब्राहम के पिता थे, उर के कसदियों से पलायन करके बसे थे। यह तेरह की मृत्यु तक उनका निवास स्थान रहा। 75 वर्ष की आयु में, अब्राहम को परमेश्वर ने उस देश की ओर जाने का आदेश दिया था जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी ([उत 12:1–4](https://ref.ly/Gen12:1-Gen12:4))। हालांकि, अब्राहम के कुछ रिश्तेदार हारान में ही रह गए थे, और याकूब, जो अब्राहम का पोता था, अपने भाई एसाव से डरकर वहीं भागकर गए थे ([27:42–43](https://ref.ly/Gen27:42-Gen27:43))। याकूब कई वर्षों तक हारान में रहा, जहाँ उसने अपने मामा लाबान की सेवा की और अपनी पत्नियाँ, लिया और राहेल, प्राप्त कीं। उसने भेड़ों, बकरियों, नौकरों, ऊँटों, और गधों की बड़ी संपत्ति भी प्राप्त की ([30:43](https://ref.ly/Gen30:43))।

यह "नाहोर का नगर" ([उत 11:27–29](https://ref.ly/Gen11:27-Gen11:29); [24:10](https://ref.ly/Gen24:10); [27:43](https://ref.ly/Gen27:43)) तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. में स्थापित किया गया था, और इसका स्थान फरात की एक शाखा पर होने के कारण यह जल्द ही एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। संभवतः प्राचीन व्यापार मार्ग जो दमिश्क, नीनवे, और कर्कमीश को जोड़ता था, हारान के पास से गुजरता था। यहेजकेल हारान और सोर के बीच व्यापार का उल्लेख करते हैं ([यहेज 27:23](https://ref.ly/Ezek27:23))। हारान एक अरामी नगर था और चंद्र देवता सीन और निक्कल की पूजा के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रणाली सुमेरियन उर में पाए जाने वाले पंथ की शाखा थी। सीन और उनकी पत्नी निक्कल की पूजा न केवल यहाँ बल्कि पूरे कनान और यहां तक कि मिस्र में भी की जाती थी। यह पंथ नए नियम के समय के बाद भी जारी रहा, इसका मन्दिर अंततः 13 ई. में मंगोलों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने अब्राहम को इस मूर्तिपूजा के केंद्र को छोड़ने का आदेश दिया। आधुनिक हार्रान प्राचीन शिलालेखीय लिपि में लिखे गए नाम को संरक्षित करता है।(पुष्टि करें "चर्रान," [प्रेरि 7:2, 4](https://ref.ly/Acts7:2,Acts7:4))।

हारीफ

हारीफ

एक परिवार का पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे ([नहे 7:24](https://ref.ly/Neh7:24))। समानांतर सूची में नाम योरा दिखाई देता है [एज्रा 2:18](https://ref.ly/Ezra2:18)। इस परिवार के एक प्रतिनिधि ने नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:19](https://ref.ly/Neh10:19))।

हारीम

हारीम

1. वह याजक जिसे राजा दाऊद ने मन्दिर में आधिकारिक कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया था ([1 इति 24:8](https://ref.ly/1Chr24:8))।

2. एक यहूदी परिवार का पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई से लौट आया था ([एज्रा 2:32](https://ref.ly/Ezra2:32); [नहे 10:5](https://ref.ly/Neh10:5))। इस परिवार के सदस्य विदेशी महिलाओं से विवाह करने के दोषी थे ([एज्रा 10:31](https://ref.ly/Ezra10:31)), लेकिन उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया और कुल के एक प्रतिनिधि ने एज्रा की वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:27](https://ref.ly/Neh10:27))।

3. याजकों के एक परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे ([एज्रा 2:39](https://ref.ly/Ezra2:39); [नहे 7:42](https://ref.ly/Neh7:42))। कुछ लोग उन्हें ऊपर दिए गए #1 से जोड़ते हैं। इस परिवार के सदस्य विदेशी महिलाओं से शादी करने के दोषी थे।

4. मल्किय्याह के पूर्वज। मल्किय्याह ने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की शहरपनाह के एक हिस्से की मरम्मत की ([नहे 3:11](https://ref.ly/Neh3:11))। यह हारीम ऊपर दिए गए #2 के समान हो सकता है।

5. जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई से लौटे याजक ([नहे 12:3](https://ref.ly/Neh12:3); इब्री "रहूम,")। उनके पुत्र (या पोता) अदना, उच्च याजक योयाकीम के पद के दौरान एक प्रमुख याजक के रूप में सूचीबद्ध हैं ([12:15](https://ref.ly/Neh12:15))। बाद में, एज्रा के अधीन, परिवार के एक प्रतिनिधि (संभवतः ऊपर #3 से संबंधित) ने परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([10:5](https://ref.ly/Neh10:5))।

हारुन के वंशज

याजकों के लिए सामूहिक नाम जो हारून के पुत्र एलीआजर और ईतामार के माध्यम से आगे बढ़ा। हारून, मूसा के भाई और इस्राएल के पहले महायाजक थे।

यह शब्द केजेवी में दो बार उन 3,700 पुरुषों के सन्दर्भ में उपयोग किया गया है जिन्होंने शाऊल के खिलाफ दाऊद का समर्थन किया ([1 इति 12:27](https://ref.ly/1Chr12:27)) और उनमें से सादोक बाद में अगुवा बने ([1 इति 27:17](https://ref.ly/1Chr27:17))। “हारून के घराने” ([भज 115:10, 12](https://ref.ly/Ps115:10,Ps115:12); [118:3](https://ref.ly/Ps118:3); [135:19](https://ref.ly/Ps135:19)) और “हारून” ([1 इति 27:17](https://ref.ly/1Chr27:17)) दोनों का उपयोग हारुन के वंशजों के सन्दर्भ में किया जाता है।

यह भी देखें हारून।

हारून

मूसा का भाई और इस्राएल का पहला महायाजक था। वह मिस्र से इस्राएल के निर्गमन के दौरान मूसा का प्रतिनिधि और सहायक था।

हारून का प्रारंभिक जीवन और परिवार

हारून, मूसा से तीन वर्ष बड़ा था और जब वह पहली बार फ़िरौन के पास गया, तब वह 83 वर्ष का था ([निर्ग 7:7](https://ref.ly/Exod7:7))। उसकी बहन, मिर्याम ([गिन 26:59](https://ref.ly/Num26:59)), सबसे बड़ी थी और इतनी बड़ी थी कि जब शिशु मूसा को फ़िरौन की बेटी ने पाया, तो वह संदेश भेज सकती थी ([निर्ग 2:1–9](https://ref.ly/Exod2:1-Exod2:9))। हारून के माता-पिता योकेबेद और अम्राम थे, जो लेवी के गोत्र के कहात के कुल से थे ([निर्ग 6:18–20](https://ref.ly/Exod6:18-Exod6:20))।

हारून और उसकी पत्नी, एलीशेबा के चार पुत्र थे ([निर्ग 6:23](https://ref.ly/Exod6:23)), जो हारून के बाद याजक बनने के लिए नियुक्त किए गए थे ([लैव्य 1:5](https://ref.ly/Lev1:5))। उनमें से दो, नादाब और अबीहू ने परमेश्वर की अवज्ञा की और धूप जलाते समय अनुचित कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप वे आग से मारे गए ([लैव्य 10:1–5](https://ref.ly/Lev10:1-Lev10:5))। याजक का पद हारून के अन्य दो पुत्रों, एलीआजर और ईतामार के माध्यम से ज़ारी रहा, जिन्होंने भी कभी-कभी परमेश्वर के निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया ([लैव्य 10:6–20](https://ref.ly/Lev10:6-Lev10:20))।

हारून के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ

मिस्र से निर्गमन

निर्गमन के दौरान हारून का महत्व, आंशिक रूप से मूसा के साथ उसके सम्बन्ध के कारण था। जब मूसा ने बोलने में कठिनाई के कारण इस्राएल का नेतृत्व करने से बचने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने मूसा की सहायता करने के लिए हारून को चुना, जो कुशल वक्ता था ([निर्ग 4:10–16](https://ref.ly/Exod4:10-Exod4:16))।

हारून का जन्म उस समय हुआ जब इब्रियों को मिस्र में गुलाम बनाया गया था। मूसा ने, जिसे फ़िरौन की बेटी ने मिस्री के रूप में पाला था, मिस्री कार्यपालक (ग़ुलाम-अध्यक्ष) को मारने के बाद मिद्यान मरूभूमि में शरण ली ([निर्ग 1–2](https://ref.ly/Exod1:1-Exod2:25))। जब परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र वापस भेजा ([निर्ग 3–4](https://ref.ly/Exod3:1-Exod4:31)), तो हारून को मरूभूमि में मूसा से मिलने के लिए भेजा गया ([निर्ग 4:27](https://ref.ly/Exod4:27))। चूँकि मूसा कई वर्षों से दूर था, हारून ने मूसा की ओर से इस्राएल के प्राचीनों से संपर्क किया ([निर्ग 4:29–31](https://ref.ly/Exod4:29-Exod4:31))। साथ में, हारून और मूसा ने फ़िरौन का सामना किया और इस्राएलियों को छोड़ने के लिए परमेश्वर की आज्ञा सुनाई ([निर्ग 5:1](https://ref.ly/Exod5:1))। जब फ़िरौन ने इब्री दासों के जीवन को कठिन बना दिया, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को चमत्कारों की श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित करना शुरू किया ([निर्ग 5–12](https://ref.ly/Exod5:1-Exod12:51))। हारून ने अपनी छड़ी (संभवतः चरवाहे की लाठी के समान) का उपयोग करके पहले तीन चमत्कार किए। जब कुटकियाँ (कभी-कभी "जूं" के रूप में अनुवादित) की मरी ने पूरे मिस्र को प्रभावित किया, तो फ़िरौन के जादूगरों ने हार मान ली और कहा, "यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है!" ([निर्ग 8:19](https://ref.ly/Exod8:19))। इसके बाद, परमेश्वर ने फिर मूसा के माध्यम से और भी विपत्तियाँ भेजीं, जिनमें मिस्र के सभी पहिलौठे पुत्रों की मृत्यु भी शामिल थी। हारून, मूसा के साथ थे ([निर्ग 12:1–28](https://ref.ly/Exod12:1-Exod12:28)) जब परमेश्वर ने फसह की स्थापना की, तब हारून मूसा के साथ था, जहाँ इस्राएलियों के चिह्नित घरों को मृत्यु से बचाया गया। यह घटना आज भी यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाले फसह पर्व की उत्पत्ति है ([निर्ग 13:1–16](https://ref.ly/Exod13:1-Exod13:16))।

जंगल में भटकना

जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुरक्षित रूप से मिस्र से बाहर निकाला और उनका पीछा करने वाले मिस्रियों को नष्ट कर दिया, तब हारून ने प्रतिज्ञा किए गए देश की लंबी यात्रा के दौरान मूसा की सहायता की और लोगों का नेतृत्व किया ([निर्ग 16:1–6](https://ref.ly/Exod16:1-Exod16:6))। अमालेक की सेना के विरुध युद्ध में, हारून ने मूसा का समर्थन किया और उसके थके हुए हाथों को प्रार्थना में उठाकर, परमेश्वर की आशीष सुनिश्चित की ([निर्ग 17:8–16](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:16))। हालाँकि हारून हमेशा मूसा के बाद था, उसे महत्वपूर्ण अगुवा के रूप में पहचाना गया ([निर्ग 18:12](https://ref.ly/Exod18:12))। परमेश्वर ने हारून को मूसा के साथ शामिल होने के लिए बुलाया जब उसने सीनै पर्वत पर व्यवस्था दी ([निर्ग 19:24](https://ref.ly/Exod19:24))। हारून उन अगुवों में से था जिन्होंने व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर की वाचा की पुष्टि की ([निर्ग 24:1–8](https://ref.ly/Exod24:1-Exod24:8))। उन्होंने इन अगुवों के साथ आंशिक रूप से पवित्र पर्वत पर चढ़ाई की और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन देखा ([निर्ग 24:9–10](https://ref.ly/Exod24:9-Exod24:10))। मूसा के पर्वत की चोटी पर परमेश्वर के साथ रहने के दौरान, हारून और हूर को लोगों की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया ([निर्ग 24:13–14](https://ref.ly/Exod24:13-Exod24:14))।

जब मूसा एक महीने से अधिक समय तक दूर था, तब हारून ने लोगों का मूर्ति बनाने की माँग के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उसने उनके सोने के आभूषणों को पिघलाकर सोने का बछड़ा ढालकर बनाया ([निर्ग 32:1–4](https://ref.ly/Exod32:1-Exod32:4))। (मिस्र का अपिस, जो उर्वरता का देवता था, शायद इस्राएल उसकी आराधना से प्रभावित हुआ था, जो सांड के रूप में थे।) पहले तो हारून को लगा कि वह परमेश्वर के लिए कुछ स्वीकार्य कर रहा है ([निर्ग 32:5](https://ref.ly/Exod32:5))। फिर भी, चीजें जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गईं, जिससे मूर्ति के चारों ओर जंगली और अनैतिक उत्सव शुरू हुआ ([निर्ग 32:6](https://ref.ly/Exod32:6))। परमेश्वर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने लोगों को नष्ट करने का विचार किया, परन्तु मूसा ने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर को अब्राहम से की गई अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई ([निर्ग 32:7–14](https://ref.ly/Exod32:7-Exod32:14))। मूसा ने हारून को मूर्तिपूजा और अनैतिकता के लिए फटकार लगाई, परन्तु हारून ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय लोगों को दोषी ठहराया ([निर्ग 32:21–24](https://ref.ly/Exod32:21-Exod32:24))। मूर्तिपूजकों को मृत्यु दण्ड दिया गया ([निर्ग 32:25–28](https://ref.ly/Exod32:25-Exod32:28)), और पूरे शिविर में महामारी फैल गई ([निर्ग 32:35](https://ref.ly/Exod32:35))। हालाँकि हारून बड़े खतरे में था, परन्तु मूसा की प्रार्थना के कारण उसे बचा लिया गया ([व्य.वि. 9:20](https://ref.ly/Deut9:20))।

दूसरे वर्ष में, हारून ने मूसा की जनगणना लेने में सहायता की ([गिन 1:1–3, 17–18](https://ref.ly/Num1:1-Num1:3))। बाद में, हारून को मूसा के नेतृत्व से ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि उसने और मिर्याम ने अपने भाई के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया, यद्यपि मूसा उस समय पृथ्वी पर सबसे नम्र पुरुष था ([गिन 12:1–4](https://ref.ly/Num12:1-Num12:4))। मूसा की प्रार्थना ने परमेश्वर का क्रोध शान्त कर दिया, परन्तु मिर्याम को उसके कार्यों के लिए दण्डित किया गया ([गिन 12:5–15](https://ref.ly/Num12:5-Num12:15))। फिर भी, हारून को दण्डित नहीं किया गया। हारून ने कादेश में और बाद में जंगल में भी विद्रोहों के विरुद्ध मूसा का समर्थन किया ([गिन 14:1–5;](https://ref.ly/Num14:1-Num14:5) [16](https://ref.ly/Num16:1-Num16:50))। मरीबा की अंतिम घटना के बाद, जहाँ इस्राएली फिर से विद्रोह करने वाले थे, परमेश्वर ने मूसा और हारून पर पूरी तरह से विश्वास न करने का आरोप लगाया और उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने से वंचित कर दिया ([गिन 20:1–12](https://ref.ly/Num20:1-Num20:12))। हारून की मृत्यु 123 वर्ष की आयु में होर पर्वत पर हुई, बाद में मूसा ने उसके याजकीय वस्त्र उतारकर हारून के पुत्र एलीआजर को दे दिए ([गिन 20:23–29](https://ref.ly/Num20:23-Num20:29); [33:38–39](https://ref.ly/Num33:38-Num33:39))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; निर्गमन; जंगल में भटकना; याजक और लेवी; लेवी का गोत्र; हारून की छड़ी।

हारून की छड़ी

मूसा के भाई, हारून की एक छड़ी, इस्राएल में मूसा और हारून के अधिकार का प्रतीक है।

जब इस्राएली जंगल में भटक रहे थे, तब कुछ लोग कोरह, दातान और अबीराम के नेतृत्व में मूसा और हारून के नेतृत्व के विरुद्ध तर्क करने लगे ([गिन 16:1–40](https://ref.ly/Num16:1-Num16:40))। परमेश्वर ने इन विद्रोहियों को दंडित किया, लेकिन अन्य इस्राएलियों ने उनकी मृत्यु के लिए मूसा और हारून को दोषी ठहराया ([16:41](https://ref.ly/Num16:41))।

सभी को यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को नेता के रूप में चुना है, परमेश्वर ने मूसा से कुछ खास करने को कहा। प्रभु ने मूसा से कहा कि वह प्रत्येक गौत्र से एक लकड़ी की छड़ी इकट्ठा करे और गौत्र के प्रधान से उस पर अपना नाम लिखवाए। हारून को लेवी की छड़ी पर अपना नाम लिखने के लिए कहा गया। छड़ें तम्बू के भीतरी कमरे में, सन्दूक (वाचा के) के सामने रखी गईं।

सुबह तक, हारून की छड़ी में फूल खिल गए थे और पके हुए बादाम उत्पन्न हो गए थे। हारून की छड़ी को तम्बू में रखा गया था ताकि इस्राएलियों को याद दिलाया जा सके कि परमेश्वर ने हारून और मूसा को नेता चुना है ([गिन 17:1–11](https://ref.ly/Num17:1-Num17:11); तुलना करें [इब्रा 9:4](https://ref.ly/Heb9:4))।

उसके बाद, इस्राएल के लोग सीन के जंगल में प्रवेश किए, लेकिन उनके और उनके पशुओं के झुंडों के लिए पानी नहीं था। फिर लोगों ने मूसा और हारून से फिर से विवाद किया। प्रभु ने मूसा से कहा कि हारून की छड़ी लें और हारून और लोगों की सभा के सामने एक विशेष चट्टान को आदेश दें कि वह पानी निकाले।

मूसा क्रोधित हो गए और कहा, "हे बलवा करनेवालों, सुनो; क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिये जल निकालना होगा?" ([गिन 20:10](https://ref.ly/Num20:10))। फिर उन्होंने छड़ी से चट्टान पर दो बार मारा। पानी निकला और लोग पीने लगे।

फिर भी मूसा और हारून को उस भूमि में प्रवेश करने से वंचित किया गया जिसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों से वादा किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने परमेश्वर का उचित सम्मान नहीं किया था ([गिन 20:12–13](https://ref.ly/Num20:12-Num20:13))। इससे पहले की एक घटना ने दिखाया था कि परमेश्वर एक चट्टान से पानी प्रदान करने में सक्षम है ([निर्ग 17:1–7](https://ref.ly/Exod17:1-Exod17:7))।

यह भी देखें हारून।

हारूप, हारूपी

हारूप, हारूपी

यह नाम शपत्याह के लिए है, जो बिन्यामीन के गोत्र से दाऊद के उभयलिंगी योद्धाओं में से एक था, जो सिकलग में उनके साथ शामिल हुए ([1 इति 12:5](https://ref.ly/1Chr12:5))। यह अनिश्चित है कि यह नाम एक परिवार या स्थान को संदर्भित करता है।

हारूम

हारूम

यहूदा के गोत्र से अहर्हेल के पिता ([1 इति 4:8](https://ref.ly/1Chr4:8))।

हारूस

हारूस

आमोन के नाना, यहूदा के राजा ([2 रा 21:19](https://ref.ly/2Kgs21:19))।

हारेप

यहूदा के गोत्र से कालेब का वंशज और बेतगादेर का संस्थापक (या शायद पिता) ([1 इति 2:51](https://ref.ly/1Chr2:51))।

हारोए

हारोए

शोबाल के पुत्र रायाह का एक अन्य नाम जो [1 इतिहास 2:52](https://ref.ly/1Chr2:52) में है। *देखें* रायाह #1।

हालाक पहाड़

हालाक पहाड़

यह पहाड़ यहोशू की विजय की दक्षिणी सीमा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ([यहो 11:17](https://ref.ly/Josh11:17); [12:7](https://ref.ly/Josh12:7))। यह पश्चिमी अर्बा में स्थित है और संभवतः वादी मर्रा के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित जेबेल हलाक के समान है।

हालेलूय्याह

हालेलूय्याह

"हालेलूय्याह" एक महत्वपूर्ण मसीही उद्घोषण है, जिसका उपयोग कलिसिया की आराधना और अनुष्ठान में प्रारंभिक काल से किया जाता रहा है। "हालेलूय्याह" दो इब्री शब्दों का यूनानी में और फिर अंग्रेजी में लिप्यंतरण है, जिसका अर्थ है "प्रभु की स्तुति करो।" इन दो इब्री शब्दों का यह संयोजन स्तुति के लिए विशिष्ट आह्वान है। पूर्व-मसीही समय में तितर-बितर होकर रहने वाले यहूदी पहले से ही अपने आराधनालय की आराधना में लिप्यंतरण का उपयोग कर रहे थे। प्राचीन इब्री परंपरा के अनुसार, "हालेलूय्याह" को एक शब्द के रूप में लिखा जाना चाहिए, [भजन संहिता 135:3](https://ref.ly/Ps135:3) के सिवाय। यह पुराना नियम में कहीं नहीं पाया जाता है केवल भजन संहिता में पाया जाता है, जहां यह 23 बार आता है, और पहली बार [भजन संहिता 104:35](https://ref.ly/Ps104:35) में आता है। [भजन संहिता 111](https://ref.ly/Ps111:1-Ps111:10) से [113](https://ref.ly/Ps113:1-Ps113:9) में से प्रत्येक "हालेलूय्याह" से शुरू होता है; [भजन संहिता 115](https://ref.ly/Ps115:1-Ps115:18) से [117](https://ref.ly/Ps117:1-Ps117:2) में से प्रत्येक "हालेलूय्याह" शब्द के साथ समाप्त होता है; और [भजन संहिता 146](https://ref.ly/Ps146:1-Ps146:10) से [150](https://ref.ly/Ps150:1-Ps150:6) में से प्रत्येक "हालेलूय्याह" के साथ शुरू और समाप्त होता है।

यूनानी संस्करण (सप्तुआजिंट) में [भजन संहिता 113–118](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29) के सभी व्यक्तिगत भजनों के शीर्षक "आल्लेलुजाह" हैं। लातीनी अनुवाद (वुल्गाता) के माध्यम से, इस शब्द "हल्लेलुयाह" का यह रूप कलिसिया में उपयोग में आया है। एक अन्य प्रसिद्ध इब्री अनुष्ठानिक शब्द, "आमीन" की तरह, "हल्लेलुयाह" पुराना नियम से नया नियम में और फिर मसीही कलिसिया में चला आ रहा है। लेकिन केजेवी और ईआरवी में इस वाक्यांश को "तुम प्रभु की स्तुति करो" के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और इसी तरह, आरएसवी और एनएलटी में इसे "प्रभु की स्तुति करो" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इब्री अनुष्ठानिक उपयोग में हल्लेल, या स्तुति के भजन, [भजन 113–118](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29), फसह, पिन्तेकुस्त और झोपड़ियों के तीन महान धार्मिक त्योहारों में गाया जाता है। फसह के घरेलू उत्सव में, [भजन](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29) [113](https://ref.ly/Ps113:1-Ps113:9) और [114](https://ref.ly/Ps114:1-Ps114:8) भोजन से पहले गाए जाते हैं और [भजन 115–118](https://ref.ly/Ps115:1-Ps118:29) भोजन के बाद गाए जाते हैं। [मत्ती 26:30](https://ref.ly/Matt26:30) और [मरकुस 14:26,](https://ref.ly/Mark14:26) [115–118](https://ref.ly/Ps115:1-Ps118:29) के गायन को "भजन" के रूप में संदर्भित करते हैं जिसे प्रभु और उनके शिष्यों ने फसह के उत्सव के बाद और ऊपरी कक्ष छोड़ने से पहले गाए थे।

"हालेलूय्याह" नया नियम में कहीं भी नहीं आता है, [प्रकाशितवाक्य 19:1–6](https://ref.ly/Rev19:1-Rev19:6) के सिवाय। वहां यह स्वर्ग में संतों का एक मंत्र है। इसे प्रारंभिक दिनों में ही कलिसिया के अनुष्ठान और भजन में शामिल किया गया था। यह आनंद की विशिष्ट अभिव्यक्ति बन गया और इसलिए विशेष रूप से ईस्टर काल में गाया गया, जैसा कि अगस्टीन द्वारा साक्ष्यित है। मसीही कलिसिया द्वारा इब्री हल्लेल में से [भजन संहिता](https://ref.ly/Ps113:1-Ps118:29) [113](https://ref.ly/Ps113:1-Ps113:9), [114](https://ref.ly/Ps114:1-Ps114:8), और [118](https://ref.ly/Ps118:1-Ps118:29) को ईस्टर के दिन गाए जाने वाले भजनों के रूप में चुनना फसह के साथ ईस्टर के अनुष्ठानिक संबंध को चिह्नित करता है।

यह भी देखें हल्लेल।

हाशूम

हाशूम

1. एक परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई से लौटे ([एज्रा 2:19](https://ref.ly/Ezra2:19); [10:33](https://ref.ly/Ezra10:33); [नहे 7:22](https://ref.ly/Neh7:22))।

2. एज्रा के दाहिनी ओर खड़े इस्राएली, जब व्यवस्था का पाठ किया गया ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))।

3.वह अगुवा जिसने बँधुआई के बाद नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर हस्ताक्षर किए ([नहे 10:18](https://ref.ly/Neh10:18))।

हाशेम

हाशेम

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में योद्धा ([1 इति 11:34](https://ref.ly/1Chr11:34)); [2 शमूएल 23:32](https://ref.ly/2Sam23:32) में वैकल्पिक रूप से याशेन कहा गया है। *देखें* याशेन।

हासोर

1. उत्तरी फिलिस्तीन में नप्ताली के क्षेत्र में स्थित एक शहर, जिसे [यहोशू 11:10](https://ref.ly/Josh11:10) में "उन सब राज्यों [कनान] में मुख्य नगर" कहा गया है। हुलेह झील के दक्षिण-पश्चिम में पाँच मील (8 किलोमीटर) और गलील के झील के उत्तर में दस मील (16 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित, इसे आज टेल एल-क़ेदा (या टेल वाग्गास) के नाम से जाना जाता है। अपने चरम पर इसकी आबादी 40,000 थी और यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा कनान शहर था। यह मिस्र और बाबेल के बीच व्यापार मार्गों पर एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था।

हासोर का उल्लेख सबसे पहले 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्र के निष्पादन ग्रंथों में किया गया है। इसे मारी (18वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के अभिलेखागार में प्रमुखता दी गई है, यह इन दस्तावेजों में उल्लेखित एकमात्र फिलिस्तीनी शहर है। थुटमोस तृतीय से लेकर रामसेस द्वितीय के समय के मिस्र के दस्तावेजों में इसका बार-बार उल्लेख किया गया है, जिसमें टेल एल-अमरना पत्राचार भी शामिल है।

पुराना नियम हासोर का कई बार उल्लेख करता है। पहली बार यहोशू की विजय के संदर्भ में आता है जिसमें हासोर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था ([यहो 11:1–15](https://ref.ly/Josh11:1-Josh11:15); [12:19](https://ref.ly/Josh12:19))। उस समय, हासोर एक कनानी शाही शहर था जिसका राजा, याबीन, आक्रमणकारी इस्राएलियों के खिलाफ एक उत्तरी कनानी संघ का नेतृत्व कर रहे थे। दबोरा और बाराक द्वारा एक अन्य याबीन के खिलाफ बलवे में हासोर का उल्लेख है, जिसके परिणामस्वरूप सीसरा के अधीन याबीन की सेनाओं की हार हुई ([न्या 4–5](https://ref.ly/Judg4:1-Judg5:31))। हासोर को सुलैमान द्वारा किलेबंद किया गया था ([1 रा 9:15](https://ref.ly/1Kgs9:15)); सुलैमान के हासोर के अवशेष स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं। राजा अहाब (874–853 ईसा पूर्व) ने भी किलेबंदी में इजाफा किया; जब अहाब ने पूरे ऊपरी शहर का पुनर्निर्माण किया और लंबी घेराबंदी का सामना करने के लिए इसे मजबूत किया, तब उसने विस्तृत जल प्रणाली का निर्माण कराया था, जो पाई गई है। शहर को अश्शूरी तिग्लत्पिलेसेर तृतीय द्वारा लगभग 732 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया गया था, इस प्रकार इसे एक किलेबंद इस्राएली शहर के रूप में इसका उपयोग समाप्त कर दिया गया ([2 रा 15:29](https://ref.ly/2Kgs15:29))। शहर की विभिन्न परतों में अश्शूरी, फारसी, और यूनानवादी काल के किले पाए गए हैं। हासोर का पुराना नियम में फिर से उल्लेख नहीं है, लेकिन [1 मक्काबियों 11:67](https://ref.ly/1Macc11:67) कहता है कि योनातान ने हासोर के मैदान के पास शिविर लगाया जहाँ उसने डेमेट्रियस (147 ईसा पूर्व) के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्राचीन स्रोतों में हासोर का अंतिम उल्लेख जोसेफस द्वारा किया गया था।

हासोर यहोशू में वर्णित फिलिस्तीन की विजय पर प्रकाश डालने के लिए विशेष रुचि का विषय रहा है। खुदाई से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में आग से महान शहर नष्ट हो गया था और इसे कभी भी फिर से नहीं बनाया गया। पुरातात्विक खोजें यहोशू के अधीन एक हिंसक विजय के बाइबल चित्रण का समर्थन करती हैं। 12वीं और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्राएलियों का मामूली कब्जा सुलैमान के युग के दौरान एक अच्छी तरह से किलेबंद शहर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

2. दक्षिणी यहूदा का नगर ([यहो 15:23](https://ref.ly/Josh15:23))। यह संभवतः एल-जेबारीह है, जो बीर हाफ़िर के पास वादी उम्म एथनान पर है, जो एल-औजा से लगभग नौ मील (14.5 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में है।

3. दक्षिणी यहूदा में एक और शहर है, जिसे हासोर्हदत्ता ([यहो 15:25](https://ref.ly/Josh15:25)) कहा जाता है। किंग जेम्स संस्करण इसे अलग-अलग शहरों के रूप में अनुवाद करता है, "हासोर, हदत्ता।" *देखें* हासोर्हदत्ता।

4. करिय्योथेस्रोन ([यहो 15:25](https://ref.ly/Josh15:25)) के लिए एक वैकल्पिक नाम है, जो संभवतः दक्षिणी यहूदा में स्थित है। किंग जेम्स संस्करण इसे अलग-अलग शहरों के रूप में अनुवाद करता है, "करिय्योत, और हेस्रोन।" *देखें* करिय्योत #1।

5. यरूशलेम के उत्तर में एक नगर जिसे बँधुआई से लौटने के बाद बिन्यामिनियों ने बसाया था ([नहे 11:33](https://ref.ly/Neh11:33))। यह नाम बेत हनीना के पश्चिम में आधुनिक खिरबेत हज़ूर में संरक्षित रखा गया है।

6. फिलिस्तीन के पूर्व में अरब रेगिस्तान में कहीं स्थित जगह। यिर्मयाह ने केदार और हासोर के खिलाफ अपने न्याय की भविष्यद्वाणी में इनके राज्यों का उल्लेख किया है ([यिर्म 49:28–33](https://ref.ly/Jer49:28-Jer49:33))।

हासोर्हदत्ता

हासोर्हदत्ता

यहूदा के दक्षिणी छोर पर एदोम की सीमा के पास स्थित शहरों में से एक ([यहो 15:25](https://ref.ly/Josh15:25))। किंग जेम्स संस्करण इस शब्द का अनुवाद दो अलग-अलग शहरों के रूप में करता है, "हासोर और हदत्ता।" अरामी विशेषण "हदत्ता" इसे हासोर से एक बस्ती के रूप में इंगित करता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है।

हाहशतारी

हाहशतारी

यहूदा के गोत्र से नारा के पुत्र ([1 इति 4:6](https://ref.ly/1Chr4:6))।

हिक्सोस

यह शब्द मिस्र के इतिहासकार मानेथो (लगभग 280 ई.पू.) द्वारा उस समय के विदेशी शासकों को वर्णित करने के लिए उपयोग किया गया था जो मिस्र के राजवंश के 15वें और 16वें शासक थे (1730–1570 ईसा पूर्व)। पहले इन्हें गड़रिया राजा कहा जाता था, परन्तु अब यह माना जाता है कि यह शब्द मिस्र के ग्रंथ के गलत अनुवाद से उत्पन्न हुआ था।

हिक्सोस सामी लोग थे, जो संभवतः सीरिया और फिलिस्तीन से मिस्र में प्रवेश कर रहे थे, हालाँकि उनका स्पष्ट मूल अज्ञात है। उन्होंने धीरे-धीरे 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मिस्र में प्रवेश किया और यह संभव है कि कुछ अंतरविवाह हुए हो। इस प्रवेश को आंतरिक राजवंशीय प्रतिद्वंद्विताओं के परिणामस्वरूप मिस्री शक्ति के कमजोर होने से सहायता मिली। कुछ हिक्सोस ने वास्तविक हिक्सोस अधिग्रहण से पहले मिस्री प्रशासनिक पदों को संभाला हो सकता है, जो शायद शातिर राजनीतिक चाल थी, न कि महान सैन्य विजय।

हिक्सोस की राजधानी संभवतः उत्तर-पूर्वी मिस्र के डेल्टा क्षेत्र के कांतिर में स्थापित की गई थी। वहाँ से वे फिलिस्तीन और सीरिया में अपने सांस्कृतिक आधार के साथ सम्बन्ध बनाए रख सकते थे। कांतिर, गोशेन के करीब था, जो मिस्र का वह क्षेत्र था जहाँ इस्राएली लोग अपने मिस्र प्रवास के दौरान बसे थे।

हिक्सोस ने युद्ध रथ को मिस्र में पेश किया, सैन्य उपकरण जिसे बाद में हिक्सोस के सहयोगी लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए उपयोग किया गया। घोड़े और रथ का युद्ध अगली सदियों में सामान्य बन गया। हिक्सोस की उपस्थिति ने मिस्रवासियों को आसपास के मध्य पूर्वी संसार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पहले मिस्रवासी आमतौर पर अन्य लोगों को बर्बर मानते थे और स्वयं को संसार के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखते थे। जब अहमोसे ने 1570(?) ईसा पूर्व में हिक्सोस को बाहर निकाला, तो मिस्र ने विजय की दिशा में कदम बढ़ाया, जिससे उसके साम्राज्य काल (16वीं–12वीं शताब्दी ईसा पूर्व) की शुरुआत हुई। हिक्सोस काल के कोई स्मारक नहीं पाए गए हैं और जो भी स्मारक मौजूद थे, वे शायद नष्ट कर दिए गए जब मिस्री शासन को पुनः स्थापित किया गया।

हिक्सोस का इस्राएल के इतिहास से सम्बन्ध विवादास्पद है और यह [निर्गमन 1:8](https://ref.ly/Exod1:8) की सही व्याख्या पर निर्भर करता है: "मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था।" यदि यूसुफ 1800 ईसा पूर्व से पहले मर गया और मिस्र में हिक्सोस का अधिग्रहण लगभग 1730 ईसा पूर्व हुआ, तो "नया राजा" हिक्सोस शासक था जो यूसुफ को नहीं जानता था, या शायद यूसुफ के वंशजों का आदर करने का कोई कारण नहीं था, भले ही उसने यूसुफ को जाना हो। [निर्गमन 1:9–14](https://ref.ly/Exod1:9-Exod1:14) में वर्णित सेवा की नई कठोरता, उस व्याख्या के अनुसार, हिक्सोस द्वारा शुरू की गई होगी। यदि ऐसा है, तो हो सकता है कि हिक्सोस इस्राएलियों की तुलना में संख्या में कम थे और किसी प्रकार के विद्रोह से डरते थे (पद [9](https://ref.ly/Exod1:9)), या हिक्सोस, इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच गठबंधन से डरते थे, जो हिक्सोस के उखाड़े जाने का कारण बन सकता था (पद [10](https://ref.ly/Exod1:10))। इस दृष्टिकोण में, वह फ़िरौन जिसने इब्री दाइयों को नवजात इब्री लड़कों को मारने का आदेश दिया (पद [15](https://ref.ly/Exod1:15)), हिक्सोस के उखाड़े जाने के बाद मिस्र पर शासन करता था। इस प्रकार [14](https://ref.ly/Exod1:14) और [15](https://ref.ly/Exod1:15) पद के बीच कम से कम 150 वर्षों का अंतर होगा।

दूसरी व्याख्या के अनुसार यूसुफ के मिस्र आगमन को हिक्सोस के शासनकाल के दौरान रखती है, इससे पहले नहीं। यहाँ यह माना जाता है कि हिक्सोस जैसे यहूदी लोग अपनी सरकार में किसी अन्य यहूदी व्यक्ति को रखने से नहीं हिचकिचाएंगे और न ही वे याकूब के कुल के मिस्र में बसने का विरोध करेंगे। इसके अलावा, याकूब के कुल और वंशजों का गोशेन में स्थित होना यह सिद्ध करता है कि हिक्सोस का नियंत्रण इस क्षेत्र में था। यह दृष्टिकोण यह भी समझा सकता है कि मिस्री अभिलेखों में यूसुफ का उल्लेख क्यों नहीं है—उसका नाम बाद की मिस्री राष्ट्रीय भावना के लिए आपत्तिजनक होता, इसलिए किसी भी अभिलेख से हटा दिया गया होगा। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाए, तो "जो यूसुफ को नहीं जानता था" वह राजा सिंहासन पर हिक्सोस को उखाड़ फेंकने के बाद आया। हिक्सोस को उखाड़ फेंकने के बाद, यह संभावना है कि इब्रानियों को भी, जो अन्य यहूदी दल थे, अधीनता में लाया जाएगा।

किसी भी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि हिक्सोस और इब्रानियों का धार्मिक मामलों में एकमत नहीं था। हिक्सोस अपने क्षेत्रों में कनानी देवताओं, विशेष रूप से बाल की पूजा करते थे, और जब वे मिस्र पर शासन करते थे, तो उन्होंने उस उपासना को मिस्री सूर्य-देवता की उपासना के साथ मिलाया।

हिग्गायोन

हिग्गायोन

[भजन संहिता 9:16](https://ref.ly/Ps9:16) के पाठ में संगीत संकेतन, संभवतः वाद्य यंत्र संगत को धीरे से बजाने का संकेत देता है। *देखें* संगीत।

हिजकिय्याह

हिजकिय्याह

[मत्ती 1:9–10](https://ref.ly/Matt1:9-Matt1:10) में यहूदा के राजा हिजकिय्याह का उल्लेख मिलता है।

देखिए हिजकिय्याह #1।

हिजकिय्याह

1. 715–686 ई.पू. के दौरान यहूदा का राजा। हिजकिय्याह के शासन का विवरण [2 राजाओं 18:1–20:21](https://ref.ly/2Kgs18:1-2Kgs20:21), [2 इतिहास 29:1–32:33](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) और [यशायाह 36:1–39:8](https://ref.ly/Isa36:1-Isa39:8) में मिलता है।

घटनाक्रम

हिजकिय्याह 25 वर्ष की आयु में यहूदा के सिंहासन पर बैठे और 29 वर्षों तक शासन किया ([2 रा 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2); [2](https://ref.ly/2Chr29:1) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [29:1](https://ref.ly/2Chr29:1))। उनकी माता अबी थी ([2 रा 18:2](https://ref.ly/2Kgs18:2); [2](https://ref.ly/2Chr29:1) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [29:1](https://ref.ly/2Chr29:1); “अबिय्याह” एक लंबा रूप), जो जकर्याह की पुत्री थी। हिजकिय्याह के शासनकाल के घटनाक्रम को निश्चितता के साथ स्थापित करना कठिन है। बाइबल कहती है कि अश्शूर ने सामरिया, उत्तरी राज्य इस्राएल की राजधानी की घेराबंदी उनके शासन के चौथे वर्ष में शुरू की और सामरिया छठे वर्ष में गिर गया ([2 रा 18:9–10](https://ref.ly/2Kgs18:9-2Kgs18:10)), इससे पता चलता है कि उनके शासन की शुरुआत लगभग 728 ई.पू. और अन्त लगभग 699 ई.पू. में होता है। अश्शूरी राजा सन्हेरीब ने हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में यहूदा के किलाबन्द नगरों की घेराबन्दी की ([2 रा 18:13](https://ref.ly/2Kgs18:13)), जो 714 ई.पू. होता। हालांकि, अश्शूरी अभिलेख बताते हैं कि सन्हेरीब 705 ई.पू. में अश्शूरी सिंहासन पर बैठा और उसका यहूदा अभियान 701 ई.पू. में हुआ। इस असंगति का सबसे सामान्य रूप से स्वीकार्य समाधान यह है कि हिजकिय्याह 715 ई.पू. में सिंहासन पर बैठे, सम्भवतः अपने पिता आहाज के साथ सह-शासन के बाद, जो 728 ई.पू. में शुरू हुआ। यह समाधान इस कथन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है कि सन्हेरीब की घेराबन्दी हिजकिय्याह के शासन के 14वें वर्ष में हुई या 701 ई.पू.।

हिजकिय्याह के धार्मिक सुधार

हिजकिय्याह यहूदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सिंहासन पर बैठा। सर्गोन द्वितीय ने 722 ई.पू. में सामरिया पर कब्जा कर लिया था और यहूदा आहाज के शासनकाल के दौरान युद्धों और आसपास के राष्ट्रों के हमलों के कारण सैन्य रूप से कमजोर हो गया था। सम्भवतः आमोस और होशे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा उत्तरी राज्य को दी गई चेतावनियों से प्रेरित होकर कि यदि इस्राएल परमेश्वर की ओर वापस नहीं लौटेगा तो दण्ड आएगा, हिजकिय्याह ने राजा बनने के तुरन्त बाद अपने धार्मिक सुधार शुरू किए।

अपने शासन के पहले महीने में, हिजकिय्याह ने मन्दिर के दरवाजे खोले और उनकी मरम्मत की। उन्होंने लेवियों को एकत्रित किया और उन्हें स्वयं को और मंदिर को पवित्र करने का आदेश दिया तथा उन धार्मिक समारोहों को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया जो लम्बे समय से उपेक्षित थे। हिजकिय्याह ने बलिदान चढ़ाए और याजकीय मन्दिर सेवा को पुनः स्थापित किया ([2](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr29:36) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [29](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr29:36))।

इसके बाद हिजकिय्याह ने यरूशलेम में फसह उत्सव के लिए यहूदा और इस्राएल में निमन्त्रण भेजे (जो निर्धारित समय से एक महीने बाद आयोजित किया गया क्योंकि याजक और लोग पहले तैयार नहीं हो सके थे)। यह आशा की गई थी कि धार्मिक एकीकरण इस्राएल के उत्तरी राज्य और यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजनीतिक पुनर्मिलन का पूर्वाभास होगा। हालांकि, अधिकांश उत्तरी गोत्रों ने निमंत्रण लाने वाले यहूदा के सन्देशवाहकों का मजाक उड़ाया और केवल आशेर, मनश्शे और जबूलून के गोत्रों के कुछ लोग उत्सव के लिए यरूशलेम गए ([2](https://ref.ly/2Chr30:1-2Chr30:27) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [30](https://ref.ly/2Chr30:1-2Chr30:27))।

फसह के पालन के बाद, उपासकों ने ऊँचे स्थानों और वेदियों को नष्ट करना शुरू किया। उन्होंने स्तंभों को तोड़ा और यहूदा और बिन्यामीन के पूरे क्षेत्र में अशेरों को काट डाला और एप्रैम और मनश्शे में भी गए ([2 इति 31:1](https://ref.ly/2Chr31:1))। यहाँ तक कि हिजकिय्याह ने पीतल के सर्प को भी तोड़ डाला जिसे मूसा ने बनाया था ([गिन 21:6–9](https://ref.ly/Num21:6-Num21:9)), क्योंकि यह आराधना की एक वस्तु बन गया था और इसे सर्प देवता नहुशतान के साथ जोड़ा गया था ([2 रा 18:4](https://ref.ly/2Kgs18:4))। उनके व्यापक सुधारों के कारण, बाद की पीढ़ियों ने हिजकिय्याह के बारे में कहा, “उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था” ([2 रा 18:5](https://ref.ly/2Kgs18:5))।

अश्शूर का खतरा

हिजकिय्याह जानते थे कि अश्शूर का बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व उनके राज्य के लिए एक गम्भीर खतरा था, लेकिन अपने पिता की समर्पण की नीति का पालन करते हुए, हिजकिय्याह ने पहले कोई प्रतिरोध करने का प्रयास नहीं किया।

अश्शूरी राजा सर्गोन द्वितीय के शिलालेख 711 ई.पू. में अश्दोद के राजा अजीरु के विद्रोह के खिलाफ उनके विजयी अभियान को दर्ज करते हैं, जिसने मिस्र और यहूदा से सहायता मांगी थी। सम्भवतः यशायाह द्वारा प्राप्त एक भविष्यवाणी ने हिजकिय्याह को अश्दोद की घेराबन्दी में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी थी ([यशा 20](https://ref.ly/Isa20:1-Isa20:6)) इसलिए यहूदा के खिलाफ अश्शूर द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। सर्गोन की मृत्यु 705 ई.पू. में हुई और उसका पुत्र सन्हेरीब सिंहासन पर बैठा। इससे अश्शूरी प्रान्तों में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया। हिजकिय्याह ने नए अश्शूरी शासक को कर नहीं दिया और भ्रमित स्थिति का लाभ उठाते हुए, पलिश्तियों पर छापे मारे ([2 रा 18:8](https://ref.ly/2Kgs18:8))। पूर्व में विद्रोही तत्वों को दबाने के बाद, सन्हेरीब ने 701 ई.पू. में "हत्ती की भूमि" (पश्चिमी देशों के लिए अश्शूरी नाम) के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। तैयारी में हिजकिय्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत की, उस पर मीनारें खड़ी कीं, उसके बाहर एक और दीवार बनाई और दाऊद के नगर में मिल्लो को मजबूत किया। उन्होंने हथियारों और ढालों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण भी किया ([2 इति 32:5](https://ref.ly/2Chr32:5))। घेराबन्दी के तहत एक नगर के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति की आवश्यकता को जानते हुए, हिजकिय्याह ने गीहोन के झरने से नगर में पानी लाने और नगर के बाहर के झरने के पानी तक अश्शूरियों की पहुँच को रोकने के लिए ठोस चट्टान के माध्यम से 1,777 फुट (542-मीटर) लम्बी सुरंग कटवाई ([2 रा 20:20](https://ref.ly/2Kgs20:20); [2](https://ref.ly/2Chr32:3-2Chr32:4) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [32:3–4](https://ref.ly/2Chr32:3-2Chr32:4))। शीलोह शिलालेख, जो सुरंग के अन्दर ही खुदा हुआ है, उस अद्भुत जलमार्ग की पूर्णता को दर्ज करता है और इब्रानी भाषा के सबसे पुराने संरक्षित उदाहरणों में से एक है।

सन्हेरीब ने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया और एक व्यापक अभियान के बाद वहाँ के विद्रोह को दबा दिया। यह अभियान अश्शूरी अभिलेखों में अच्छी तरह से दर्ज है, जिसमें 701 ई.पू. में यरूशलेम की उसकी घेराबन्दी का वर्णन भी शामिल है और इस दस्तावेज़ को बाइबल के विवरण द्वारा पूरक किया गया है ([2 रा 18:13–19:37](https://ref.ly/2Kgs18:13-2Kgs19:37); [2](https://ref.ly/2Chr32:1-2Chr32:22) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [32:1–22](https://ref.ly/2Chr32:1-2Chr32:22); [यशा 36–37](https://ref.ly/Isa36:1-Isa37:38))। सीदोन, फिनीके के नगर और यहूदा के निकटतम पड़ोसी (जिसमें बाइब्लोस, अर्नोन, मोआब, एदोम और अश्दोद शामिल हैं) अश्शूरियों के अधीन हो गए। प्रतिरोध करने वाले पलिश्ती नगर भी ले लिए गए। सन्हेरीब ने एक्रोन के विरुद्ध घेराबन्दी की, जिसके राजा, पादी (सन्हेरीब के एक वफादार अनुयायी) को उनकी अपनी ही प्रजा द्वारा बन्दी बना लिया गया था और जंजीरों में हिजकिय्याह को सौंप दिया गया था। मिस्र और कुश की एक बड़ी सेना एक्रोनियों को राहत देने में विफल रही, जिन्हें एल्टेका के आसपास के क्षेत्र में अश्शूरियों ने हराया था। एक्रोन पर कब्ज़ा कर लिया गया और सन्हेरीब ने पादी को उसका सिंहासन वापस दे दिया।

इसके बाद सन्हेरीब ने यहूदा के किलेबन्द नगरों की ओर ध्यान दिया और उन्हें एक-एक करके जीत लिया ([2 रा 18:13](https://ref.ly/2Kgs18:13))। अश्शूरी अभिलेख दावा करते हैं कि उन्होंने 46 शहरपनाह वाले नगरों और अनगिनत गाँवों पर कब्जा कर लिया, जिनमें लाकीश और दबीर (यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम), 200,150 लोग, घर, मवेशी और अनगिनत झुण्ड शामिल हैं। जब लाकीश अभी भी घेराबन्दी में था, हिजकिय्याह ने देखा कि प्रतिरोध करना निरर्थक है तो उन्होंने सन्हेरीब को आत्मसमर्पण करने और जो भी कर वह लगाएगा उसे चुकाने के लिए सन्देश भेजा। अश्शूरी शासक ने 300 किक्कार चाँदी (अश्शूरी अभिलेखों के अनुसार 800 किक्कार या तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण आँकड़ा या एक अलग मानक द्वारा गणना की गई) और 30 किक्कार सोने का भारी कर मांगा। उस कर को चुकाने के लिए, हिजकिय्याह ने मन्दिर और शाही खजानों में मौजूद सारी चाँदी ले ली, और मन्दिर के दरवाजों और दरवाजों की चौखटों से सोना उतार लिया ([2 रा 18:14–16](https://ref.ly/2Kgs18:14-2Kgs18:16))। यह खजाना सन्हेरीब को अन्य उपहारों के साथ भेजा गया, जिसमें अश्शूरी खाते के अनुसार, हिजकिय्याह की अपनी कुछ बेटियाँ उपपत्नी के रूप में शामिल थीं।

[2 राजाओं 18:17–19:37](https://ref.ly/2Kgs18:17-2Kgs19:37) में वर्णित घटना यह प्रश्न उठाती है कि क्या बाद में यहूदा पर एक और आक्रमण हुआ था या क्या यह अंश 701 ई.पू. के आक्रमण के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान करता है। हालांकि हिजकिय्याह पहले ही समर्पण कर चुके थे और कर दे चुके थे, ये पद आगे अश्शूरी मांगों का वर्णन करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं कि यह एक ही आक्रमण था, वे सुझाव देते हैं कि यह अश्शूरी प्रतिनिधिमंडल का विवरण है जिसे सन्हेरीब ने यरूशलेम के आत्मसमर्पण की मांग करने के लिए भेजा था जबकि लाकीश अभी भी घेराबन्दी में था। प्रतिनिधिमंडल में तर्त्तान, रबसारीस और रबशाके शामिल थे (जो व्यक्तिगत नामों के बजाय दरबारियों के शीर्षक थे)। उन्होंने नागरिकों को चेतावनी दी कि उनके परमेश्वर उन्हें बचाने में उतने ही असमर्थ थे जितने कि अन्य नगरों के देवता जो अश्शूरीयों द्वारा पराजित हुए थे। संकट में हिजकिय्याह ने भविष्यद्वक्ता यशायाह को सन्देश भेजा, जिन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि सन्हेरीब एक अफवाह सुनेगा और अपनी भूमि में लौट जाएगा और वहाँ तलवार से मारा जाएगा ([2 रा 19:1–7](https://ref.ly/2Kgs19:1-2Kgs19:7))। थोड़े समय बाद सन्हेरीब को अपने पूर्वी प्रान्तों में बेबीलोन के विद्रोह की खबर मिली, इसलिए वह यरूशलेम को जीते बिना तुरन्त रवाना हो गया। अश्शूरी अभिलेख यह दावा नहीं करते कि यरूशलेम लिया गया था, बल्कि केवल यह कहते हैं कि हिजकिय्याह को "यरूशलेम में एक पिंजरे में पक्षी की तरह बन्द कर दिया गया था।" यहूदा के आसपास के पड़ोसियों ने अपनी मुक्ति का जश्न मनाया और हिजकिय्याह को कृतज्ञता के उपहार भेजे ([2](https://ref.ly/2Chr32:23) [इति](https://ref.ly/2Chr29:1-2Chr32:33) [32:23](https://ref.ly/2Chr32:23))।

बाद में, अश्शूरी राजा ने सुना कि कूश का राजा तिर्हाका उसके खिलाफ बढ़ रहा है, इसलिए उसने हिजकिय्याह को एक और धमकी भरा सन्देश भेजा, शायद उसे तिर्हाका के साथ गठबन्धन बनाने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए। हिजकिय्याह ने इस मामले को प्रभु के सामने रखा और यशायाह से यह सन्देश प्राप्त हुआ कि अश्शूरी राजा उसी रास्ते से लौटेगा जिस रास्ते से वह आया था और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। जल्द ही, परमेश्वर के चमत्कारी हस्तक्षेप से 185,000 अश्शूरी सैनिक मारे गए और अश्शूरी राजा ने हिजकिय्याह को जीतने की अपनी योजनाओं को छोड़ दिया। ज़ाहिर है, उस शर्मनाक आपदा का उल्लेख अश्शूरी अभिलेखों में नहीं किया गया है। 681 ई.पू. में सन्हेरीब को उसके दो बेटों ने मार डाला जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी ([2 रा 19:7, 37](https://ref.ly/2Kgs19:7,2Kgs19:37))।

701 ई.पू. से पहले किसी समय, हिजकिय्याह गम्भीर रूप से बीमार हो गए और यशायाह ने उन्हें मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। राजा ने जीवन दान के लिए मन लगाकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें 15 वर्ष बढ़ाकर देने का वादा किया और अश्शूरियों से छुटकारा भी दिया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा कि उन्हें ठीक होने का क्या चिन्ह मिलेगा और धूपघड़ी की छाया सामान्य दिशा के विपरीत 10 अंश पीछे चली गई ([2 रा 20:1–11](https://ref.ly/2Kgs20:1-2Kgs20:11))।

ठीक होने के कुछ समय बाद हिजकिय्याह ने बेबीलोन के मरोदक-बलदान से उपहारों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जो हिजकिय्याह को उनकी चंगाई पर बधाई देने के लिए आया था। इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य सम्भवतः हिजकिय्याह को अश्शूर के खिलाफ बन रहे षड्यंत्र में एक सहयोगी के रूप में शामिल करना था। राजा ने बाबेली दूतों को अपने पास मौजूद सभी सोना, चाँदी और अन्य कीमती वस्तुएँ दिखाई। यह कार्य यशायाह से एक चेतावनी लाया कि वह दिन आएगा जब ये सभी खजाने बेबीलोन ले जाए जाएँगे ([2 रा 20:12–19](https://ref.ly/2Kgs20:12-2Kgs20:19))।

हिजकिय्याह ने अपने जीवन के शेष समय को शांति और समृद्धि में बिताया। सम्भवतः इसी समय के दौरान उन्होंने यहूदा में साहित्यिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया, जिसमें सुलैमान के कुछ नीतिवचनों की प्रतिलिपि बनाना शामिल था ([नीति 25–29](https://ref.ly/Prov25:1-Prov29:27))। 686 ई.पू. में उनकी मृत्यु के बाद, उनका पुत्र मनश्शे उनका उत्तराधिकारी बना जो सम्भवतः 10 वर्ष पहले सह-शासक बन गया था।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास; राजा।

2. [1 इतिहास 3:23](https://ref.ly/1Chr3:23) में नार्याह के पुत्र हिजकिय्याह का केजीवी रूप। *देखें* हिजकिय्याह #1।

3. निर्वासितों के एक परिवार का मुखिया (आतेर का पुत्र), जिसके 98 वंशज जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई से लौटे ([एज्रा 2:16](https://ref.ly/Ezra2:16); [नहे 7:21](https://ref.ly/Neh7:21); [10:17](https://ref.ly/Neh10:17))।

4. भविष्यद्वक्ता सपन्याह के पूर्वज सम्भवतः स्वयं राजा हिजकिय्याह थे ([सप 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1))।

हिजकिय्याह

हिजकिय्याह

1. नार्याह के पुत्र और रहबाम की वंशावली के माध्यम से दाऊद का वंशज ([1 इति 3:23](https://ref.ly/1Chr3:23))। *देखें* हिजकिय्याह #2।

2. [सपन्याह 1:1](https://ref.ly/Zeph1:1) में सपन्याह के पूर्वज हिजकिय्याह की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी। *देखें* हिजकिय्याह #4।

हिजकिय्याह

हिजकिय्याह

[नहेम्याह 10:17](https://ref.ly/Neh10:17) में उल्लिखित आतेर के वंशज हिजकिय्याह का केजेवी रूप। *देखें* हिजकिय्याह #3।

हिजकिय्याह की सुरंग

हिजकिय्याह की सुरंग

देखें शीलोह का कुण्ड।

हिजकी

हिजकी

बिन्यामीन के गोत्र से एल्पाल के पुत्र ([1 इति 8:17](https://ref.ly/1Chr8:17))।

हित्त

हित्त

हित्ती लोगों का पूर्वज और हाम की वंशावली में कनान का वंशज ([उत 10:15](https://ref.ly/Gen10:15); [1 इति 1:13](https://ref.ly/1Chr1:13))। *देखें* हित्ती।

हित्तियों

हित्ती बाइबल में वर्णित लोग हैं, जो अब्राम के वंशजों और इस्राएल के सन्तानों के लिए भूमि के वादों में बड़े पैमाने पर शामिल हैं। एक समय धर्मनिरपेक्ष इतिहास के लिए अज्ञात और बाइबल इतिहास के कुछ आलोचकों द्वारा काल्पनिक लोगों के रूप में समझे जाने वाले, हित्तियों के बारे में जानकारी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा उजागर की गई है, और अब यह ज्ञात है कि उनका साम्राज्य एशिया के उपद्वीप में केंद्रित था। उनकी सैन्य शक्ति इतनी थी कि उन्होंने मिस्र के घमंडी रामसेस द्वितीय की सेनाओं को चुनौती दी और ओरोंटेस नदी पर कादेश में उसे बराबरी पर रोक दिया।

अधिकांश रूप से, बाइबल में हित्तियों का उल्लेख उन्हें छोटे समूह से अधिक नहीं बताता, परन्तु हित्ती राजाओं और मिस्र का सम्बन्ध सुलैमान के घोड़ों के व्यापार के साथ और विभाजित राजतंत्र दौरान सीरिया और इस्राएल के संघर्षों में उनकी भागीदारी यह संकेत देती है कि हित्ती लोग महत्वपूर्ण थे।

भूगोल

हित्ती साम्राज्य का केंद्र अनातोलिया (एशिया के उपद्वीप, आधुनिक तुर्किये) में था, जिसकी राजधानी हत्तुसास (आधुनिक बाघाज़कोय) थी, जो हालिस नदी (वर्तमान किज़िल इरमक) के मोड़ पर स्थित थी। यह साम्राज्य कभी-कभी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें निश्चित सीमाएँ नहीं थीं, क्योंकि इसमें नगर-राज्य शामिल थे जो अनातोलिया के साम्राज्य के अधीन थे, संधियों द्वारा उससे सम्बन्धित थे परन्तु अन्यथा उसका हिस्सा नहीं थे। फिलिस्तीन-सीरिया में उनकी उपस्थिति के कारण, हित्तियों ने मिस्र में अपना प्रभाव महसूस कराया और उस देश की कला और शिलालेखों से वे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। बाइबल में फिलिस्तीन में हित्तियों की उपस्थिति का व्यापक प्रमाण है, और हित्तियों की शक्ति फिलिस्तीनी नगरों जैसे हेब्रोन में कुलपिताओं के काल में इंगित की गई है।

इतिहास

हित्ती (जिन्हें हत्तीय भी कहा जाता है) उन कई जातीय समूहों में से एक थे, जिन्हें सामी या इंडो-यूरोपीय नहीं माना जाता था, जिन्होंने तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में अनातोलियन पठार पर कब्जा किया था। इस सहस्राब्दी के अंत में इंडो-यूरोपीय लोगों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त की।

सही मायनों में इतिहास, अर्थात् लिखित अभिलेखों पर आधारित, अनातोलिया में लगभग 1900 ईसा पूर्व में असुरी व्यापारियों के आगमन के साथ प्रारंभ होता है। इन व्यापारियों ने खुद को विभिन्न शहरों में स्थापित किया और अपने देश के साथ शिलालेखीय पट्टिकाओं का उपयोग करके पत्राचार किया। इन अभिलेखों की संख्या कैसरी के पास पाई गई है। इनमें अनातोलिया में श्रेष्ठता के लिए हित्ती रियासतों के बीच संघर्ष का उल्लेख है और राजा अनित्तास का उल्लेख है, जिन्हें बाद की हित्ती स्रोतों से जाना जाता है।

ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी के दौरान, मिस्र के राजा थुतमोस III के अभियानों द्वारा हुर्रियों का प्रभुत्व टूट गया, परन्तु जल्द ही और हुर्री राज्य, मितानी, पश्चिमी एसिया में प्रमुख बन गया। मितानी ने हित्तियों के लिए खतरा उत्पन्न किया, परन्तु जब महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान सम्राट, सूपीलूलियुमा I (लगभग 1380–1340 ईसा पूर्व) का आगमन हुआ, तो हित्ती साम्राज्य की जीवनशक्ति और सामर्थ्य में पुनरुत्थान हुआ। यही वह समय था जब अमार्ना पत्र लिखे गए, जो पलिस्तीन-सीरिया में फैली उलझन भरी स्थिति की गवाही देते हैं।

सूपीलूलियुमा ने मितानी के खिलाफ अद्भुत सैन्य अभियान चलाया और फिर, बल के साथ कूटनीतिक प्रतिभा को मिलाकर, अपने लिए अधीनस्थ नगर-राज्यों का बफर क्षेत्र तैयार किया, जो संधियों द्वारा उनसे बंधे थे, जिनकी प्रतियाँ हित्ती अभिलेखागार में मिलीं।

14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग के दौरान, अमेनहोटेप III की सुस्ती और अखेनातेन की धार्मिक व्यस्तता ने मिस्र के एशियाई साम्राज्य को स्मृति में बदलने की अनुमति दी थी। परन्तु 19वें राजवंश की शुरुआत के साथ, मिस्रवासियों ने खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने की चिंता की। फिलिस्तीन-सीरिया के लिए संघर्ष अपने चरम पर पहुँच गया, जब ओरोन्टेस नदी पर कादेश के प्रसिद्ध युद्ध में समाप्त हुआ। इस युद्ध में प्रारंभिक लाभ हित्ती रथों को मिला। रामसेस II ने इस युद्ध को विजय के रूप में मनाया, हालाँकि वे मुश्किल से अपनी जान बचा सके। हित्ती राजा, मुवातालिस, ने भी अपनी विजय का दावा किया, परन्तु राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध अनिर्णायक रहा। मुवातलिस के बाद के हित्ती राजा, हत्तुसिलिस III, ने मिस्र के राजा रामसेस II के शासनकाल के 21वें वर्ष में उसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए; इस समझौते की पुष्टि हत्तुसिलिस की बेटी के रामसेस II से विवाह द्वारा की गई।

ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी के मध्य के आसपास, हित्तियों को पश्चिम से अहियावा के खतरे का सामना करना पड़ा, जिन्हें संभवतः अखायन और समुद्री लोगों से जोड़ा जा सकता है (देखें पलिश्त, पलिश्ती लोग)। यह समुद्री लोगों की लहर थी जिसने लगभग 1190 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य का अन्त कर दिया और पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के साथ आगे बढ़ी जब तक कि इसे अंततः रामसेस तृतीय द्वारा नील डेल्टा में रोक नहीं दिया गया।

उत्तरी सीरिया में, स्वतंत्र नगर-राज्य उन राजाओं द्वारा शासित होते रहे जिनके नाम हित्ती थे और जिन्होंने हित्ती लिपि में शिलालेखों के साथ स्मारक बनवाए। अश्शूरी लोग इस क्षेत्र को हत्ती की भूमि के रूप में संदर्भित करते रहे, और पुराना नियम इन रियासतों के शासकों को "हित्ती राजाओं" के रूप में संदर्भित करता है। ये छोटे राज्य जल्द ही अश्शूरी कर के अधीन हो गए और शल्मनेसर पंचम और सरगोन द्वितीय के शासनकाल में अश्शूरी प्रान्त बन गए, इन्हीं शासकों ने 721 ईसा पूर्व में सामरिया को जीतकर इस्राएल के उत्तरी राज्य का अन्त कर दिया।

भाषाएँ और साहित्य

बोगाज़कोय में मिले ग्रंथों में आठ विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया गया था। इनमें से केवल दो, हित्ती और अक्कादी, आधिकारिक शाही अभिलेखों के लिए उपयोग की जाती थीं। अक्कादी साम्राज्य की सामान्य भाषा थी और यह अमार्ना पट्टिकाओं की मुख्य भाषा भी थी। हुर्रियाई ही एकमात्र अन्य भाषा थी जिसमें पूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे। अन्य भाषाएँ मुख्य रूप से हित्ती धार्मिक दस्तावेजों में छोटे अंशों में पाई जाती हैं, और एक भाषा को केवल कुछ तकनीकी शब्दों द्वारा पहचाना जाता है।

वहाँ आठ भाषाएँ थीं: (1) हित्ती, जिसे नेसाइट भी कहा जाता है, को बी. ह्रोज़नी द्वारा इंडो-यूरोपीय के साथ सम्बन्ध रखने वाली भाषा के रूप में पहचाना गया था। इस प्रस्ताव को कुछ समय तक विद्वानों के बीच संदेह का सामना करना पड़ा, परन्तु यह अब बिना किसी संदेह के सिद्ध हो चुका है। (2) हत्तिक (हत्तियान), अनातोलिया के आदिवासी लोगों की भाषा, हित्ती देवताओं से सम्बन्धित धार्मिक अनुष्ठान के प्रदर्शन में पुजारियों के भाषणों के लिए उपयोग की जाती है। (3) लुवियन अन्य इंडो-यूरोपीय भाषा है, जो हित्ती से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। (4) पलाइक, कम ज्ञात, और इंडो-यूरोपीय वाली भाषा भी है। (5) हुरियन भाषा कई धार्मिक ग्रंथों में प्रकट होती है। गिलगमेश महाकाव्य के हुर्रियाई अनुवाद के कुछ अंश पाए गए थे। अमार्ना पट्टिका, जो मितानी के राजा तुश्रत्ता द्वारा अमेनहोतेप तृतीय को लिखी गई थी, हुर्रियाई में थी। इसके अलावा (6) मितानी शासकों की आर्य भाषा, (7) अक्कादी, और (8) सुमेरी भी प्रस्तुत की गई हैं। कीलाक्षर लिपि के अलावा, हित्तियों ने चित्रलिपि का उपयोग किया, जो पत्थर और सीसे पर अंकित पाई गई हैं।

हित्ती अभिलेखों में आधिकारिक दस्तावेजों के ग्रंथ शामिल थे, जैसे संधियाँ, व्यवस्था, निर्देश, राजाओं के इतिहास, पत्र और अन्य ऐतिहासिक अभिलेख। इनमें धार्मिक साहित्य भी था, जिसमें कल्पित कथा, किंवदंतियाँ, महाकाव्य, जादू-टोने, अनुष्ठान, शकुन, प्रार्थनाएँ, और त्योहारों और उनके उत्सवों का वर्णन शामिल था।

लोग

हित्ती सभ्यता की भाषा की विविधता उनके जातीय पृष्ठभूमियों के महान मिश्रण के समानांतर है, विशेष रूप से साम्राज्य द्वारा शामिल किए गए भौगोलिक क्षेत्र में। हित्तियों की शारीरिक बनावट उनकी अपनी राहतों और मिस्र के स्मारकों पर चित्रण से जानी जाती है। उनके स्वयं के चित्रण में हित्तियों को अनाकर्षक चेहरे, भारी कोट, लंबी नुकीली टोपी और ऊपर की ओर उठे हुए जूतों के साथ दिखाया गया है।

धर्म

हित्ती लोगों के पास देवताओं का समूह था, जिनके नाम शिलालेखों से और रूप रेखाचित्रों से ज्ञात होते हैं। देवताओं की पहचान उनके दाएँ हाथ में पकड़े हुए शस्त्र या उपकरण, बाएँ हाथ में किसी प्रतीक, पंखों या अन्य विशेषताओं, या उस पवित्र पशु के आधार पर की जाती थी जिस पर वह देवता खड़े होते थे।

प्रमुख देवता मौसम का देवता था, जिसका पवित्र पशु बैल था। विभिन्न स्थानीय पूजा-पद्धतियों से एक आधिकारिक पंथ का विकास हुआ, जिसकी अध्यक्षता सूर्य देवी अरिन्ना करती थीं, जो राज्य और राजा की सर्वोच्च देवी मानी जाती थीं। हित्तियों की संधियों में आमतौर पर देवताओं की लम्बी सूची शामिल होती थी, जो संधि और शपथ के साक्षी के रूप में उपस्थित मानी जाती थीं।

हित्ती और बाइबल

"हित्ती(यों)" का नाम लगभग 50 बार पुराने नियम में आता है परन्तु नए नियम में यह नहीं दिखाई देता। यदि "हित्त" के नाम को, जो हित्ती लोगों के पूर्वज और नामदाता थे, शामिल किया जाए, तो बाइबल में इसके 60 से अधिक उल्लेख मिलते हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध कनान में हित्तियों की उपस्थिति से है। उनके पूर्वज और नामदाता, हेत, "जातियों की सूची" में कनान के पुत्रों में दूसरे स्थान पर सूचीबद्ध हैं ([उत 10:15](https://ref.ly/Gen10:15); पुष्टि करें [1 इति 1:13](https://ref.ly/1Chr1:13))। "हित्त के पुत्रों" का सबसे अधिक उल्लेख उस कथा में होता है जहाँ अब्राहम ने मकपेला की गुफा खरीदी ([उत 23](https://ref.ly/Gen23:1-Gen23:20))।

पुराने नियम में हित्तियों का उल्लेख निम्नलिखित संदर्भों में मिलता है: [उत्पत्ति 26:34](https://ref.ly/Gen26:34); [27:46](https://ref.ly/Gen27:46) (हित्ती महिलाएँ); [49:29–32](https://ref.ly/Gen49:29-Gen49:32); [50:13](https://ref.ly/Gen50:13) (एप्रोन); [निर्गमन 33:2](https://ref.ly/Exod33:2); [गिनती 13:29](https://ref.ly/Num13:29); [व्यवस्थाविवरण 7:1](https://ref.ly/Deut7:1); [20:17](https://ref.ly/Deut20:17) (उनका विनाश); [यहोशू 11:3](https://ref.ly/Josh11:3); [12:8](https://ref.ly/Josh12:8) (कनान के निवासी); [1 शमूएल 26:6](https://ref.ly/1Sam26:6); [2 शमूएल 11–12](https://ref.ly/2Sam11:1-2Sam12:31) (उरिय्याह, दाऊद के अधीन योद्धा); [1 राजाओं 9:20](https://ref.ly/1Kgs9:20); [10:29](https://ref.ly/1Kgs10:29) (सुलैमान के अधीन मजदूर या व्यापारी); [11:1](https://ref.ly/1Kgs11:1) (सुलैमान की पत्नी); [एज्रा 9:1](https://ref.ly/Ezra9:1) (विदेशी); [यहेजकेल 16:3, 45](https://ref.ly/Ezek16:3,Ezek16:45) (यरूशलेम के पूर्वज)।

हिद्देकेल

हिद्देकेल नदी के लिए इब्रानी नाम है ([उत 2:14](https://ref.ly/Gen2:14); [दानि 10:4](https://ref.ly/Dan10:4), के.जे.वी)। *देखें* हिद्देकेल नदी।

हिद्देकेल नदी

हिद्देकेल नदी

मेसोपोटामिया के मैदान में बहने वाली दो प्रमुख नदियों में से एक। फ़रात नदी के विपरीत, इसका बाइबल में शायद ही कभी उल्लेख किया गया है। अदन की वाटिका के वर्णन में, इसे उस महानदी से निकली चार नदियों में से तीसरी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो वाटिका को जल प्रदान करती थी ([उत 2:14](https://ref.ly/Gen2:14))। दुर्भाग्यवश, यह संदर्भ अदन के स्थान के बारे में बहुत कम सहायता प्रदान करता है। इस नदी का फिर से उल्लेख तब तक नहीं होता जब तक [दानिय्येल 10:4](https://ref.ly/Dan10:4) में दानिय्येल इसे हिद्देकेल नदी के रूप में संदर्भित करते है। नहूम संभवतः हिद्देकेल नदी का उल्लेख कर रहे थे जब उन्होंने बाबुल के घेरे के दौरान नीनवे के नदी द्वारों के खुलने का वर्णन किया था ([नहू 2:6](https://ref.ly/Nah2:6))।

जब इसकी दो प्रमुख सहायक नदियों को शामिल किया जाता है, तो हिद्देकेल की लंबाई 1,146 मील (1,843.9 किलोमीटर) है। इसका प्राथमिक स्रोत, गोलेंजिक नामक एक पहाड़ी झील, जो फरात नदी की धारा से केवल दो या तीन मील (3.2–4.8 किलोमीटर) दूर है। क्षेत्र की अधिकांश नदियों के मामले में, हिद्देकेल का प्रवाह वर्ष के दौरान काफी भिन्न होता है। बाढ़ का मौसम मार्च की शुरुआत में शुरू होता है, जो मई की शुरुआत से लेकर मध्य तक चरम पर रहता है। हालाँकि नदी आम तौर पर नौगम्य है, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि नदी का कभी भी कोई बड़ा व्यावसायिक महत्व नहीं रहा। हालाँकि, अश्शूरीयो के राज्य के दौर में इसने राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया था। निनवे, अश्शूर और कैलाह, सभी हिद्देकेल के तट पर स्थित थे। दुर्भाग्य से अश्शूरीयो के राज्य के लिए, हिद्देकेल कभी भी एक दुर्जेय प्राकृतिक बाधा साबित नहीं हुई और इस तरह साम्राज्य को उसके दुश्मनों से बचाने में विफल रही।

हिद्दै

हिद्दै

राजा दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक का नाम ([2 शमू 23:30](https://ref.ly/2Sam23:30))। *यह भी देखें* गाश #2।

हिन्नोम की तराई

हिन्नोम की तराई

यरूशलेम के दक्षिण में स्थित गहरी और संकरी तराई, जो यहूदा और बिन्यामीन के क्षेत्रों के बीच की सीमा को चिह्नित करती थी। *देखें* गेहन्ना।

हिन्नोम की तराई

यरूशलेम के दक्षिणी तरफ की तराई, जिसे यूनानी नया नियम में गेहन्ना कहा जाता है।

देखें गेहन्ना।

हिप्पोस

सिकंदर महान (ईसा पूर्व 323; जिसे सुसिथा भी कहा जाता है) की मृत्यु के बाद फिलिस्तीन में स्थापित दिकापुलिस (10 यूनानी शहरों का एक ढीला संघ) के शहरों में से एक; बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है। इसका स्थान संदेहास्पद है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह गदरा के आठ मील (12.8 किलोमीटर) उत्तर और गलील की झील के चार मील (6.4 किलोमीटर) पूर्व में दमिश्क की सड़क के पास था। यरूशलेम की रक्षा में इसकी स्थिति सामरिक सैन्य महत्व की थी, जबकि इसका स्थान व्यापार के लिए भी आदर्श था, जहाँ से न केवल माल का निर्यात होता था, बल्कि यूनानी संस्कृति का भी निर्यात होता था।

यह भी देखें दिकापुलिस।

हिब्बी

हिब्बी

कनान में रहने वाले पूर्व-इस्राएली दल का नाम था। हालाँकि अभी तक पुरातात्विक या सांसारिक इतिहास के माध्यम से विशिष्ट जाति के रूप में खोजा या मूल्यांकित नहीं किया गया है, इन्हें कनान के एक पुत्र से उत्पन्न माना गया है ([उत 10:17](https://ref.ly/Gen10:17)) और लबानोन पर्वतों ([न्या 3:3](https://ref.ly/Judg3:3)) और हेर्मोन पहाड़ ([यहो 11:3](https://ref.ly/Josh11:3)) के क्षेत्रों में निवास करने वाला बताया गया है। हिब्बियों को अक्सर इस्राएल द्वारा विस्थापित दल के रूप में संदर्भित किया जाता है ([यहो 12:8](https://ref.ly/Josh12:8); [24:11](https://ref.ly/Josh24:11); [1 रा 9:20](https://ref.ly/1Kgs9:20)), परन्तु वे राज्य काल तक जीवित रहे ([2 शमू 24:7](https://ref.ly/2Sam24:7)) और उस समय सोर के पास और अन्य संभावित क्षेत्रों में निवास करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रतिलिपि त्रुटि, जिसमें अक्षरों *र* (रेश) को *व* (वाव) में बदल दिया गया, हिब्बी नाम की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थी, जो होरी से सम्बन्धित है।

अन्य विद्वानों का सुझाव है कि नामों की गड़बड़ी के कारण भ्रम हुआ, क्योंकि सिबोन को [उत्पत्ति 36:2](https://ref.ly/Gen36:2) में हिब्बी कहा गया है और [20](https://ref.ly/Gen36:20) और [29](https://ref.ly/Gen36:29) पदों में होरी कहा गया है। कई मामलों में सेप्टुआजिंट मसोरैटिक पाठ "हिब्बी" के स्थान पर "होरी" का उपयोग किया गया है ([उत 34:2](https://ref.ly/Gen34:2); [यहो 9:7](https://ref.ly/Josh9:7))। सेप्टुआजिंट के अन्य अंशों में "हित्ती" पढ़ा जाता है बजाय "हिब्बी" के ([यहो 11:3](https://ref.ly/Josh11:3); [न्या 3:3](https://ref.ly/Judg3:3))।

[उत्पत्ति 36](https://ref.ly/Gen36:1-Gen36:43) में हिब्बी और होरी का समानता या समकक्षता संभवतः दोनों जातियों के बीच कुछ संबंध को दर्शाती है (पुष्टि करें: [उत 37:27–28, 36](https://ref.ly/Gen37:27-Gen37:28,Gen37:36) में इश्माएलियों और मिद्यानियों के साथ)। संभवतः होरी और हिब्बीयों दोनों का संबंध हुर्रियों से है, जो पुरातात्विक रूप से अच्छी तरह से प्रमाणित हैं।

यह तथ्य कि पुराने नियम में "हिब्बी(यों)" नाम का उल्लेख लगभग 25 बार हैं, जिनमें से लगभग एक-तिहाई यहोशू की पुस्तक में आते हैं, यह संकेत करता है कि वे विशिष्ट लोग थे। फिलिस्तीन में हिब्बीयों के अलावा, वे एदोमी क्षेत्र में भी दिखाई दिए ([उत 36:2](https://ref.ly/Gen36:2))। पुराने नियम में हिब्बीयों के संदर्भों में हमोर ([उत 34:2](https://ref.ly/Gen34:2)), गिबोन के पुरुष ([यहो 9:7](https://ref.ly/Josh9:7)), उत्तरी हिब्बी ([न्या 3:3–8](https://ref.ly/Judg3:3-Judg3:8)), और वे लोग जो सोर के पास रहते थे ([2 शमू 24:7](https://ref.ly/2Sam24:7)) शामिल हैं। सुलैमान के शासनकाल के दौरान, हिब्बी और भूमि के अन्य परदेशी निवासियों को दास बना दिया गया था; अर्थात्, उन्हें जबरन श्रम के अधीन किया गया था ([1 रा 9:20–21](https://ref.ly/1Kgs9:20-1Kgs9:21); [2 इति 8:7](https://ref.ly/2Chr8:7))।

हियरापुलिस

दक्षिण-पश्चिम फ्रूगिया का शहर, जो रणनीतिक रूप से कुलुस्सियोंके पूर्व और लौदीकिया के दक्षिण में स्थित है। इस शहर की स्थापना का श्रेय पेरगामुम के यूमेनेस II (197–160 ईसा पूर्व) को दिया जाता है। हियरापुलिस, अपने खनिज झरनों और प्लूटोनियम के नाम से जाने जाने वाले गहरे गुफा के कारण, फ्रूगियन देवताओं की आराधना के लिए एक पंथिक केंद्र बन गया। गुफा से घातक वाष्प निकलते थे, जिसे पाताल लोक का प्रवेश द्वार माना जाता था। निवासियों का मानना था कि याजक गुफा के अंदर गहराई में बैठे हैं और कुछ अवसरों पर उन लोगों के लिए जो उन्हें खोजते थे भविष्यवाणियाँ करते हैं। खनिज स्नान आगंतुकों को आकर्षित करते थे, और धीरे-धीरे शहर एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र में विकसित हो गया। जैसे ही रोमी शासन शहर मे प्रारंभ हुआ, हियरापुलिस एशिया प्रांत का हिस्सा बन गया।

पौलुस के प्रभाव में, मसीहत ने इफिसुस में उनके प्रवास के दौरान वहाँ गहरी जड़ें जमा ली। पौलुस हियरापुलिस का उल्लेख विश्वासी इपफ्रास के संदर्भ में करते हैं, जिन्होंने वहाँ के निवासियों के साथ-साथ लौदीकिया और कोलोस्से के लोगों के लिए भी परिश्रम किया ([कुल 4:13](https://ref.ly/Col4:13))। भले ही कई प्रारंभिक मसीही वहाँ शहीद हुए, कलीसिया बढ़ती रही। चौथी शताब्दी में, मसिहियों ने प्लूटोनियम को पत्थरों से बंद कर दिया।

हिरकेनस

1. जॉन हिरकेनस, हस्मोनी शासक। *देखें* हस्मोनी।

2. टोबियास का बेटा जिसने हेलियोडोरस के समय मन्दिर में बड़ी मात्रा में धन जमा किया था ([2 मक्क 3:11](https://ref.ly/2Macc3:11))।

हिरण

हिरण एक बड़ा पशु है जिसके खुर होते हैं। यह घास और पौधों को एक विशेष तरीके से खाता है, जिसे जुगाली करना कहते हैं। यह अपने भोजन को निगलता है और फिर बाद में इसे फिर से चबाने के लिए वापस निकालता है। यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार, हिरण को खाने के लिए धार्मिक रूप से शुद्ध माना जाता था।

केवल नर हिरण के सींग होते हैं। जो हर वर्ष बढ़ते हैं और ठोस हड्डी के बने होते हैं। यह मृग और चिंकारे के सींगों से अलग होते हैं। पूर्ण विकसित सींगों पर न तो त्वचा होती है और न ही सींग जैसा आवरण। ये मूल रूप से मृत हड्डियाँ होती हैं जिन्हें जीवित हिरण एक अवधि तक लिए घूमता है।

सभी हिरण प्रजातियों में थूथन पर बाल नहीं होते। हिरण का पेट कई खण्डों में बँटा होता है, जिनमें से कुछ में अधचबाया हुआ भोजन संग्रहित रहता है। बाद में यह भोजन दोबारा ऊपर लाया जाता है, फिर चबाया जाता है और निगल लिया जाता है। इसके बाद यह पेट के उस हिस्से में जाता है जहाँ वास्तविक पाचन होता है।

हिरण के प्रकार

फिलिस्तीन में तीन प्रकार की हिरण प्रजातियाँ पाई जाती थीं:

1. लाल हिरण (सर्वस एलैफस)
2. फारसी फालो हिरण (दामा मेसोपोटामिका)
3. रो हिरण (कैप्रियोलस कैप्रियोलस)

अब ये तीनों प्रजातियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी हैं। फिलिस्तीन में हिरण का अंतिम शिकार 1914 में किया गया था। बाइबल लाल हिरण को "हर्ट" (नर), "स्टैग" (नर) और "हाइंड" (मादा) के रूप में सन्दर्भित करती है। इसकी ऊँचाई कंधों तक लगभग 1.2 मीटर (चार फीट) होती थी। ये झुण्डों या समूहों में रहते थे, प्रत्येक दल एक ही क्षेत्र में रहता था। लाल हिरण सुबह और शाम में भोजन की तलाश करते थे ([विला 1:6](https://ref.ly/Lam1:6))। नर और मादा अलग-अलग समूहों में रहते थे। लाल हिरण अपनी छलांग ([यशा 35:6](https://ref.ly/Isa35:6)) और पहाड़ों में स्थिरता के लिए जाने जाते थे ([भज 18:33](https://ref.ly/Ps18:33); [श्रे.गी. 2:8–9, 17](https://ref.ly/Song2:8-Song2:9,Song2:17); [8:14](https://ref.ly/Song8:14); [हब 3:19](https://ref.ly/Hab3:19))।

फारसी फालो हिरण के सींग ([1 रा 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23)) बड़े, चपटे और शाखाओं वाले होते थे (उंगलियों को फैलाए हुए खुली हथेली की तरह)। इसकी खाल पीली-भूरी होती थी। ये छोटे समूहों में रहते थे और मुख्य रूप से सुबह और शाम को घास खाते थे।

रो हिरण एक छोटा, सुन्दर पशु था, जो गर्मियों में गहरे लाल भूरे और सर्दियों में पीले भूरे रंग का होता था ([व्य.वि. 14:5](https://ref.ly/Deut14:5); [1 रा 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23))। इसके सींग लगभग 30.5 सेंटीमीटर (एक फुट) लम्बे होते थे और उनमें तीन नुकीले बिन्दु होते थे। रो हिरण हल्के जंगलों और पहाड़ियों की ढलानों में रहना पसंद करता था। यह खुले घास के मैदानों में चरता था। यह आमतौर पर परिवार समूहों में रहता था, जो मादा हिरण और उसके बच्चों से बना होता था। वे शर्मीले होते थे, फिर भी बहुत जिज्ञासु होते थे। रो हिरण परेशान होने पर कुत्ते की तरह भौंकते थे और वे बहुत अच्छे तैराक होते थे।

कुछ विद्वानों को संदेह है कि [1 राजाओं 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23) में उल्लेखित हिरण वास्तव में रो हिरण है या फालो हिरण। यह सम्भवतः फालो हिरण का उल्लेख कर सकता है। लेकिन, वह पशु सम्भवतः दक्षिणी फिलिस्तीन में सीनै मरूभूमि के आसपास नहीं रहता था क्योंकि उसे भोजन और पानी की आवश्यकता होती थी। फालो हिरण उत्तरी फिलिस्तीन में पाए जाते थे।

यहूदी व्यवस्था में भोजन के रूप में हिरण

हिरण (नर लाल हिरण) उन शुद्ध पशुओं में सूचीबद्ध थे जिन्हें यहूदी व्यवस्था खाने की अनुमति देती है ([व्य.वि. 12:15, 22](https://ref.ly/Deut12:15,Deut12:22); [14:5](https://ref.ly/Deut14:5))। लेकिन हिरण उन पशुओं में सूचीबद्ध नहीं थे जिन्हें वे बलिदान कर सकते थे।

मादा हिरण और उसके बच्चे

हिरण (मादा लाल हिरण) आमतौर पर एक बछड़े को जन्म देती थी। हालांकि, कभी-कभी जुड़वाँ भी पैदा होते थे ([अय्यू 39:1](https://ref.ly/Job39:1); [भज 29:9](https://ref.ly/Ps29:9); [यिर्म 14:5](https://ref.ly/Jer14:5))। गर्भावस्था की अवधि लगभग 40 सप्ताह होती थी। जब यह जन्म देने वाली होती, तो हिरण छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती थी। यह वन की घनी झाड़ियों को पसंद करती थी, जहाँ वह अपने छोटे बछड़े की रक्षा कर सकें। जन्म के पहले कुछ दिनों के दौरान, मादा कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं जाती थी। जन्म के कुछ घंटों बाद बछड़ा अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम हो जाता था।

[यिर्मयाह 14:4–5](https://ref.ly/Jer14:4-Jer14:5) हिरण के बछड़े के प्रति माँ की देखभाल का वर्णन करता है। यह बताता है कि केवल एक भयंकर सूखा ही उसे उससे दूर कर सकता है। [अय्यूब 39:1–4](https://ref.ly/Job39:1-Job39:4) हिरण के बछड़े को जन्म देने का वर्णन करता है। हिरणी को उसकी कोमलता और आकर्षण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है([उत 49:21](https://ref.ly/Gen49:21); [नीति 5:19](https://ref.ly/Prov5:19))। इसकी गहरी, कोमल आँखें और सुंदर अंग एक महिला की सुंदरता का वर्णन करते हैं ([नीति 5:18–19](https://ref.ly/Prov5:18-Prov5:19))।

हिरन

एक जुगाली करने वाला और हिरन परिवार का सदस्य, [व्यवस्थाविवरण 14:5](https://ref.ly/Deut14:5) में उल्लेखित है। *देखें* पशु (हिरन; गैज़ेली)।

हिरन

हिरन एक प्रकार का मृग (हिरन-जैसे पशु) है जो एशिया और अफ्रीका में निवास करता है। ये जानवर अपनी तेज गति और सुन्दर चाल के लिए प्रसिद्ध हैं।

पलिश्तीन और इस्राएल दो प्रकार के हिरन का घर हैं। नर और मादा दोनों के सींग मुड़े होते हैं। दोरकास हिरन *(गज़ेला दोरकास)* हल्के भूरे रंग की होती है और 56 सेंटीमीटर (22 इंच) तक ऊँची होती है। वहीं, अरबी हिरन *(गज़ेला अरेबिक)* गहरे रंग की होती है और 63.5 सेंटीमीटर (25 इंच) तक ऊँची हो सकती है।

हिरन पवित्र भूमि के मरूभूमि और पठारों में आम हैं, विशेष रूप से नेगेव मरूभूमि में। आमतौर पर, घुण्ड में पाँच से दस जानवर होते हैं। हालांकि, कुछ बड़े समूह शरद ऋतु के दौरान नए चरागाह खोजने के लिए निचले इलाक़ों की ओर चले जाते हैं। वे पौधे खाते हैं। शर्मीले होने के कारण, वे खतरे की निगरानी के लिए पहरुओं को नियुक्त करते हैं।

बाइबल के समय में हिरण शायद यहूदियों द्वारा सबसे अधिक शिकार किया जाने वाला जानवर था ([नीति 6:5](https://ref.ly/Prov6:5); [यशा 13:14](https://ref.ly/Isa13:14))। फ़िरौन तुतनखामेन ने हिरन और शुतुरमुर्ग का शिकार किया। लोग राजा सुलैमान के राजभवन में भोजन के लिए हिरन लाते थे ([1 रा 4:23](https://ref.ly/1Kgs4:23))।

हिरनी को पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि वे बहुत तेजी से दौड़ते थे ([2 शमू 2:18](https://ref.ly/2Sam2:18); [1 इति 12:8](https://ref.ly/1Chr12:8); [नीति 6:5](https://ref.ly/Prov6:5))। वे हिरन से भी अधिक तेज थे। उन्हें विभिन्न तरीकों से फंसाया जाता था: जाल में पकड़ा जाता, गड्ढों में धकेला जाता, या संकीर्ण घाटियों में हांक कर मारा जाता। बेदुइन (बंजारे) हिरन का शिकार बाज और कुत्तों के साथ करते हैं। बाज हिरन के सिर पर हमला करता है, जिससे उसे चोट लगती है और कुत्तों के लिए उसे पकड़ना आसान हो जाता है।

श्रेष्ठगीत में हिरन का उल्लेख किया गया है, जहाँ यह स्त्री की सुन्दरता के रूप में किया गया है ([श्रे.गी. 2:9, 17](https://ref.ly/Song2:9,Song2:17); [4:5](https://ref.ly/Song4:5); [7:3](https://ref.ly/Song7:3); [8:14](https://ref.ly/Song8:14))।

मृग*भी देखें* ।

हिरन

वयस्क नर लाल हिरन। *देखें* जानवर (हिरन)।

हिरनी

हिरनी ([नीति 5:19](https://ref.ly/Prov5:19))।

देखें पशु (हिरण)।

हिरमुगिनेस

एक महत्वपूर्ण आसियाई मसीही जिन्होंने पौलुस से "मुँह मोड़ लिया" ([2 तीमु 1:15](https://ref.ly/2Tim1:15)) । उन्होंने रोम में प्रेरित के दूसरी कैद के दौरान पौलुस का बचाव करने से इन्कार कर दिया। यह निश्चित नहीं है कि उन्होंने पौलुस को क्यों छोड़ा। हो सकता है कि वे कुछ शिक्षाओं से असहमत थे। लेकिन, यह अधिक संभावना है कि हिरमुगिनेस पौलुस के समान दशा मे पड़ने से डरते थे।

हिर्मेस

1. यूनानी देवता और माया द्वारा ज्यूस के पुत्र। रोमी देवताओं के पंथ में उनकी पहचान बुध (मरक्युरी) के साथ की गई थी। यूनानी पौराणिक कथाओं में, हिर्मेस देवताओं के दूत और मृतकों को अधोलोक तक पहुँचाने वाले थे। वे उर्वरता के देवता, संगीत के संरक्षक, यात्रियों के रक्षक और प्रभावशाली वाणी के देवता थे।

लुस्त्रा में सेवा करते समय, पौलुस को उसके चमत्कारी कार्य और मुख्य वक्ता की भूमिका के कारण वहां के लोगों ने हिर्मेस माना। लुस्त्रावासी सोचते थे कि पौलुस एक देवता हैं जो शारीरिक रूप में उनसे मिलने आए हैं ([प्रेरि 14:11–12](https://ref.ly/Acts14:11-Acts14:12), "मर्क्यूरियस")।

2. मसीही जिन्हें पौलुस ने रोम को अपनी पत्री में अभिवादन भेजा ([रोम 16:14](https://ref.ly/Rom16:14))।

हिल्किय्याह

हिल्किय्याह

1. एलयाकीम के पिता, जो राजा हिजकिय्याह के राजघराने में अध्यक्ष थे ([2 रा 18:18, 26](https://ref.ly/2Kgs18:18,2Kgs18:26); [यशा 22:20](https://ref.ly/Isa22:20); [36:3, 22](https://ref.ly/Isa36:3,Isa36:22))।

2. राजा योशियाह के शासनकाल में महायाजक और शल्लूम के पुत्र, जिन्होंने मन्दिर की मरम्मत के दौरान व्यवस्था की पुस्तक पाई ([2 रा 22:3–14](https://ref.ly/2Kgs22:3-2Kgs22:14); [1 इति 6:13](https://ref.ly/1Chr6:13); [9:11](https://ref.ly/1Chr9:11); [2 इति 34:14–22](https://ref.ly/2Chr34:14-2Chr34:22))। [एज्रा 7:1](https://ref.ly/Ezra7:1) (पुष्टि करें [1 एज 8:1](https://ref.ly/1Esd8:1)) के अनुसार, वे एज्रा के पूर्वज भी थे। वे योशियाह की धार्मिक सुधार की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, न केवल इसलिए कि उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक पाई, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने राजा के दूतों को परमेश्वर के वचन के संबंध में भविष्यद्वक्तिन हुल्दा से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया ([2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14)) और बाद में मन्दिर के शुद्धिकरण की अध्यक्षता की ([23:4](https://ref.ly/2Kgs23:4))।

3. मरारीवंशी लेवी, अमसी के पुत्र और अमस्याह के पिता ([1 इति 6:45](https://ref.ly/1Chr6:45))।

4. मरारीवंशी लेवी और होसा के पुत्र, जिन्हें दाऊद द्वारा मन्दिर में द्वारपाल नियुक्त किया गया था ([1 इति 26:11](https://ref.ly/1Chr26:11))।

5. व्यवस्था के सार्वजनिक पठन में एज्रा के साथी ([नहे 8:4](https://ref.ly/Neh8:4))। विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि वह एक आम आदमी थे या याजक।

6. लौटे हुए निर्वासितों में याजक ([नहे 12:7](https://ref.ly/Neh12:7))।

7. अनातोत के याजक, जो यिर्मयाह के पिता थे ([यिर्म 1:1](https://ref.ly/Jer1:1))।

8. गमर्याह के पिता, जिन्हें राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह के आश्वासन पत्री के साथ बाबेल भेजा ([यिर्म 29:3](https://ref.ly/Jer29:3))।

हिल्लेल

हिल्लेल

1. अब्दोन के पिता, जो न्यायियों में से एक थे ([न्या 12:13–15](https://ref.ly/Judg12:13-Judg12:15))।

2. यहूदियों के शिक्षक और विद्वान (लगभग 60 ईसा पूर्व–20 ईस्वी) जिन्होंने मौखिक व्यवस्था को विकसित करने में सहायता की और संभवतः रब्बी यहूदी धर्म की स्थापना की। हिल्लेल को "प्राचीन" कहा जाता था, जो एक सम्मानजनक उपाधि है, जो मण्डली में प्रमुख स्थान रखने वाले व्यक्ति को दी जाती है। बाबेल में जन्मे, वे अधिक उन्नत अध्ययन के लिए फिलिस्तीन चले गए, जहाँ उन्होंने दो प्रमुख विद्वानों, शमायाह और अब्ताल्योन के अधीन अध्ययन किया। उन्होंने पहली बार तब पहचान प्राप्त की जब बथ्यरा के पुत्र, जो उस समय के व्यवस्था के प्रमुख व्याख्याकार थे, एक महत्वपूर्ण कानूनी समस्या के उत्तर पर निर्णय नहीं कर सके, अर्थात्, क्या पास्का मेम्ना की बलि विश्राम दिन की निषेधाओं को पार करती है या नहीं। यह सुनकर कि यरूशलेम में एक व्यक्ति रह रहा था जिसने शमायाह और अब्ताल्योन के अधीन अध्ययन किया था, उन्होंने हिल्लेल को बुलाया और समस्या बताई। हिल्लेल का उत्तर था कि पास्का मेम्ना की बलि विश्राम दिन से पहले आती है, और उन्होंने अपने बिंदु को इतनी सफलतापूर्वक तर्क दिया कि उनका निर्णय स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें बथ्यरा के पुत्रों की जगह नियुक्त किया गया। हालाँकि, यह तर्क दिया गया है कि हिल्लेल की नियुक्ति को केवल इस एक घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

हिल्लेल उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने व्यावहारिक व्यवस्था और कार्रवाई का निर्धारण करने में उन्नत व्याख्या के सिद्धांतों को लागू किया। इस प्रकार, वे तलमूद और मौखिक व्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों ने बाद में रब्बी व्याख्या के लिए आधार प्रदान किया।

हिल्लेल के चरित्र का वर्णन करने वाली कई कहानियाँ हैं, जो उन्हें महान विनम्रता और अत्यधिक धीरजवन्त व्यक्ति के रूप में चित्रित करती हैं, जो सत्य की कीमत पर भी शांति का अनुसरण करते हैं। आमतौर पर उनकी तुलना उनके सहयोगी शम्मै से की जाती है, जिन्हें अधीर और क्रोधी के रूप में चित्रित किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध कहानी एक व्यवस्थाहीन की है जो शम्मै के पास गया और इस शर्त पर धर्म परिवर्तन की माँग की कि वे उसे एक पैर पर खड़े रहते हुए पूरे व्यवस्था की शिक्षा दें। शम्मै ने उसे ठुकरा दिया, और इसलिए व्यवस्थाहीन हिल्लेल के पास गया। हिल्लेल ने उत्तर दिया, ""जो तुम्हें घृणित लगता है, उसे अपने पड़ोसी के साथ मत करो; यह पूरा व्यवस्था है, बाकी सब टिप्पणी है। अब जाओ और इसे सीखो।" इस प्रकार हिल्लेल यहूदियों के लिए इतिहास भर में एक आदर्श बन गए।

यह भी देखें यहूदी धर्म; शम्मै #4; तलमूद।

हीएल

हीएल

राजा अहाब के दिनों में बेतेलवासी हीएल ने यहोशू के श्राप को यरीहो शहर पर पूरा किया ([यहो 6:26](https://ref.ly/Josh6:26); [1 रा 16:34](https://ref.ly/1Kgs16:34))। यहोशू ने सदियों पहले कहा था कि जो कोई भी इस शहर को फिर से बनाने का प्रयास करेगा, वह अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे पुत्रों को खो देगा। यह स्पष्ट नहीं है कि हीएल के पुत्रों की स्वाभाविक मृत्यु हुई या उन्हें किसी दंडात्मक अनुष्ठान में मार दिया गया था।

हीन

हीन

तरल माप एक बाथ के छठे भाग के बराबर या लगभग एक गैलन (3.8 लीटर) के बराबर है। *देखें* वजन और माप।

हीरा

कीमती रत्न, जो आमतौर पर रंगहीन होता है और क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना होता है। बाइबल में "हीरा" पत्थर की वास्तविक पहचान के बजाय उसकी कठोरता को दर्शाता है। *देखें* कीमती पत्थर।

हीरा

हीरा

अदुल्लामवासी और यहूदा का मित्र जिनके घर यहूदा उस समय गया जब उसने और उसके भाइयों ने यूसुफ को बेचा दिया था ([उत 38:1](https://ref.ly/Gen38:1))। वह यहूदा के साथ भेड़ की ऊन कतरने के समय भी गया जब यहूदा की पत्नी की मृत्यु हो गई थी (पद [12](https://ref.ly/Gen38:12)), और वह यहूदा की ओर से तामार के लिए बकरी का बच्चा ले जाने वाला संदेशवाहक भी बना (पद [20](https://ref.ly/Gen38:20))।

हीराम

1. दाऊद और सुलैमान के समय में सोर का राजा। यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद जब दाऊद ने अपनी राजधानी वहाँ स्थानान्तरित की, तो हीराम ने देवदार की लकड़ी, राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे ताकि दाऊद का राजभवन बनाया जा सके ([2 शमू 5:11](https://ref.ly/2Sam5:11); [1 इति 14:1](https://ref.ly/1Chr14:1))। हीराम जीवनभर दाऊद का मित्र बना रहा ([1 रा 5:1](https://ref.ly/1Kgs5:1)) और दाऊद की मृत्यु के बाद, उसने सुलैमान के साथ उस मित्रता को जारी रखने का प्रयास किया। जब सुलैमान मन्दिर बनाने के लिए तैयार हुए, हीराम ने लबानोन के जंगलों से लकड़ी, सोना और कुशल कारीगर प्रदान किए ताकि मन्दिर का निर्माण और सजावट की जा सके; बदले में, सुलैमान ने हीराम के घराने के लिए गेहूँ और तेल भेजा। इसके अलावा, सुलैमान ने हीराम को गलील में 20 शहर दिए, हालांकि पवित्रशास्त्र यह इन्गित करता है कि हीराम इन नगरों से प्रसन्न नहीं था ([1 रा 5:1–11](https://ref.ly/1Kgs5:1-1Kgs5:11); [9:10–14](https://ref.ly/1Kgs9:10-1Kgs9:14))।

हालांकि इस्राएली समुद्री लोग नहीं थे, फिर भी सुलैमान ने एस्योनगेबेर में जहाजों का एक बेड़ा बनाए रखा ([1 रा 9:26–28](https://ref.ly/1Kgs9:26-1Kgs9:28))। हीराम ने सुलैमान को नाविकों और सम्भवतः जहाजों की आपूर्ति करके सुलैमान के बेड़े को चालू करने में सहायता दी। फोनीशियन प्रसिद्ध नाविक थे, जो महासागर पार पश्चिम में स्पेन के तर्शीश तक नौकायन करते थे।

हीराम सम्भवतः अबीबाल का पुत्र था। हीराम ने सोर में 34 वर्षों तक शासन किया और 53 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। फोनीशियन इतिहासकारों के अनुसार, सुलैमान ने हीराम की बेटी से विवाह किया था।

2. सोर के कारीगर जिन्होंने सुलैमान के मन्दिर में काम किया। कहा जाता है कि वह सोर के एक पुरुष और नप्ताली के गोत्र की एक महिला का पुत्र था ([1 रा 7:13–14](https://ref.ly/1Kgs7:13-1Kgs7:14)), हालांकि [2 इतिहास 2:14](https://ref.ly/2Chr2:14) में कहा गया है कि उसकी माता "दान की पुत्रियों" में से थीं। (सम्भवतः उसके पूर्वज दान के गोत्र से थे; पुष्टि करें [निर्ग 38:23](https://ref.ly/Exod38:23)।) वह मन्दिर के विभिन्न साज-सामान के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार था: 2 कांस्य स्तम्भ, स्तंभों को सुशोभित करने वाले शीर्ष, ढाला हुआ बड़ा हौज और 12 बैल जिन पर यह खड़ा था, आधारों सहित 10 हौदियाँ, फावड़े, हंडे और कटोरे थे।

उसका नाम [2 इतिहास 4:11](https://ref.ly/2Chr4:11) में हूराम भी लिखा गया है। उसे [2 इतिहास 2:13](https://ref.ly/2Chr2:13) और [4:16](https://ref.ly/2Chr4:16) में हूराम-अबी (अबी का अर्थ “स्वामी”) कहा गया है।

हीलेन

हीलेन

[1 इतिहास 6:58](https://ref.ly/1Chr6:58) में लेवियों को सौंपे गए शहर होलोन का वैकल्पिक नाम। *देखें* होलोन #1।

हुँडार

हुँडार *(हाइना हाइना)* एक कुत्ते जैसा जंगली जानवर है जिसके खुरदरे फर और गर्दन और पीठ पर सख्त अयाल होता है। इनकी गर्दन और पीठ पर लंबे बाल होते हैं। ये जानवर चट्टानों और किनारों के बीच छेदों में रहते हैं। मुख्य रूप से, वे रात में सक्रिय होते हैं। आमतौर पर, वे शांत होते हैं और आक्रामक नहीं होते। हालाँकि, उनकी चीख एक अजीब, अप्रिय आवाज़ होती है।

हुँडार मैला ढोने वाले जानवर हैं जो मुख्य रूप से अन्य शिकारियों द्वारा छोड़े गए मृत जानवरों को खाते हैं। वे हड्डियों को कुचलने के लिए अपने मजबूत जबड़े का उपयोग करते हैं। यदि आसपास कुछ मृत जानवर हैं, तो वे भेड़ और बकरियों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करेंगे। जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वे गुर्राते हैं और अपने अयाल को ऊपर उठाते हैं। लेकिन, वे शायद ही कभी लड़ाई में शामिल होते हैं। हुँडार मजबूत होते हैं, उनके पिछले पैरों की तुलना में आगे के पैर लंबे होते हैं।

अफ्रीका में, हुँडार को मैला ढोने वाला कहा जाता है। वे गाँव का कचरा खाते हैं। फिलिस्तीन में, धारीदार हुँडार चट्टानी इलाकों और कब्रों में शिकार करता है। कब्रों पर हमला करने के लिए जाने जाने वाले हुँडार ने इस्राएलियों को अपने कब्रों को भारी पत्थरों से सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा हुँडार को दूर रखने के लिए किया गया था। राजा दाऊद के पुत्र अबशालोम को योआब ने मार डाला था। उनके शरीर की रक्षा के लिए, उन्हें पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर के नीचे दफनाया गया ([2 शमू 18:17](https://ref.ly/2Sam18:17))।

हुक्कोक

हुक्कोक

नप्ताली और जबूलून की सीमा के पास का नगर, अजनोत्ताबोर के पास सूचीबद्ध ([यहो 19:34](https://ref.ly/Josh19:34))। इसे गन्नेसरत के उत्तर-पश्चिम में याकूक के साथ पहचाना जाता है।

हुज

[उत्पत्ति 22:21](https://ref.ly/Gen22:21) में, नाहोर के पुत्र ऊस का केजेवी अनुवाद। *देखें* ऊस (व्यक्ति) #2।

हुदहुद

हुदहुद

पुरानी दुनिया के गायन पक्षियों में से कोई भी; अशुद्ध माने जाते हैं ([लैव्य 11:19](https://ref.ly/Lev11:19); [व्य.वि. 14:18](https://ref.ly/Deut14:18))।

देखें पक्षी।

हुप्पा

हुप्पा

दाऊद और सुलैमान के समय में याजकों के तेरहवीं विभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया प्रमुख व्यक्ति ([1 इति 24:13](https://ref.ly/1Chr24:13))।

हुप्पीम

संभवतः ईर (ईरी) का पुत्र और बेला की वंशावली के माध्यम से बिन्यामीन के वंशज था ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21); [1 इति 7:12, 15](https://ref.ly/1Chr7:12,1Chr7:15))। हुप्पीम संभवतः हूपाम का वैकल्पिक वर्तनी हो सकता है, जो बिन्यामीन के गोत्र से हूपामियों के कुल का पिता है ([गिन 26:39](https://ref.ly/Num26:39))। उसकी स्पष्ट वंशावली निर्धारित करना कठिन है।

हुमता

हुमता

[यहोशू 15:54](https://ref.ly/Josh15:54) के अनुसार, यहूदिया की पहाड़ियों में हेब्रोन के पास की बस्ती।

हुमिनयुस

हुमिनयुस

संभवतः इफिसुस के विश्वासी, पौलुस द्वारा उद्धृत किए गए हैं जिन्होंने "विवेक को अस्वीकार कर दिया" ([1 तिमु 1:19–20](https://ref.ly/1Tim1:19-1Tim1:20)) और "सत्य से भटक गए" ([2 तिमु 2:18](https://ref.ly/2Tim2:18))। पहले उदाहरण में, हुमिनयुस (सिकन्दर के साथ उल्लेखित) को सही विश्वासों को अस्वीकार करने और स्वयं के विश्वास के कारण डूब जाते है। उनके अपराध की गंभीरता इससे स्पष्ट है, क्योंकि पौलुस सख्ती से बताते हैं कि उन्होंने उसे शैतान के हवाले कर दिया है। इस वाक्यांश का अर्थ अनिश्चित है, हालांकि इसमें शारीरिक कष्ट शामिल हो सकता है, साथ ही अन्य मसिहियों के समुदाय से अलगाव भी। कठोर कार्रवाई का उद्देश्य अंतिम विनाश नहीं, बल्कि हुमिनयुस के लिए अंततः और स्थायी लाभ लाना था ताकि वह निंदा करना न सीखे ([1 कुरि 5:5](https://ref.ly/1Cor5:5)) । जाहिर है, यह आपेक्ष सफल नहीं हुआ। [2 तीमुथियुस 2:17–18](https://ref.ly/2Tim2:17-2Tim2:18) में, हुमिनयुस एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं जो "विश्वास को उलट-पुलट कर रहे हैं।" वे (फिलेतुस के साथ) सिखा रहे थे कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है। सबसे अधिक संभावना है, वे [रोमियों 6:1–11](https://ref.ly/Rom6:1-Rom6:11) और [कुलुस्सियों 3:1](https://ref.ly/Col3:1) की गलत व्याख्या के आधार पर सिखा रहे थे कि पुनरुत्थान आत्मिक नए-जन्म और बपतिस्मा के समय होता है। इस प्रकार हुमिनयुस ने पाप से जाग्रत होते हुए प्राण को एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान के रूप में सिखाने का प्रयास किया।

हुरियन

लोग (जिन्हें मितानी भी कहा जाता है) जो सेमिटिक और इंडो-यूरोपियन से अलग भाषा बोलते थे और फिर भी दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान पश्चिमी एशिया में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका निभाते थे, विशेष रूप से, उन्होंने सुमेर और बाबेल की संस्कृति को पश्चिमी एशिया और हित्तियों तक पहुँचाने में योगदान दिया। यह कि हुरियन एक क्षेत्र में थे, हुरियन ग्रंथों की उपस्थिति, हुरियन नामों वाले लोगों की उपस्थिति (या इंडो-ईरानी जैसा कि नीचे बताया गया है) और पुराने नियम सहित अन्य प्राचीन साहित्य में दिए गए कथनों से लगाया जा सकता है।

दूसरे सहस्राब्दी की शुरुआत में, और उससे पहले भी, हुरियन मेसोपोटामिया के सबसे उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं, जो संभवतः और भी दूर उत्तर से वहाँ आए थे। वे 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मारी और अललख में और 15वीं और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नुजी, उगारित, अलालख, फिलिस्तीन के कुछ शहरों में, और विशेष रूप से उनके राजनीतिक केंद्र मितानी में पाए जाते थे। इस बाद की अवधि के दौरान, उनके शासक वास्तव में इंडो-ईरानी मूल के अभिजात वर्ग थे, जिन्होंने अक्सर अपने इंडो-ईरानी नामों को बनाए रखा, लेकिन अन्य मामलों में उन्होंने हुरियन भाषा, धर्म और सामान्य संस्कृति को अपना लिया था, और इसलिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वे हुरियन थे।

हुरियन की मौजूदगी से जुड़ा मुख्य सवाल यह है कि वे फिलिस्तीन में किस हद तक प्रभावशाली थे, और यहाँ सबूत स्पष्ट नहीं हैं। मितानियन/हुरियन राजाओं और फिलिस्तीन के छोटे राजाओं द्वारा 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मिस्र के फिरौन को लिखे गए अमरना पत्रों में हुरियन (कुछ इंडो-ईरानी) नामों वाले कुछ फिलिस्तीनी राजाओं का उल्लेख है, जैसे कि यरुशलम के अब्दिखेपा। हालाँकि, इन फिलिस्तीनी राजाओं के लेखकों द्वारा अक्कादी में लिखे गए पत्रों से हुरियन भाषा के बजाय स्थानीय कनानी भाषा का पता चलता है। दिलचस्प बात यह है कि मिस्रियों ने फिलिस्तीन को हुरियन की भूमि के रूप में संदर्भित किया, और वास्तव में एक फ़िरौन ने वहाँ 36,000 हुरियन को पकड़ने का दावा किया, लेकिन इसका मतलब जातीय हुरियन के बजाय फिलिस्तीन के निवासी हो सकते हैं। अमरना पत्रों के साक्ष्य को देखते हुए, यह संभावना है कि फिलिस्तीन केवल नाममात्र के हुरियन थे।

यह भी देखें हित्ती; हिवी; होरी।

हुल्दा

यरूशलेम में रहने वाली भविष्यद्वक्तिन; वह भविष्यद्वक्ताओं यिर्मयाह और सपन्याह की समकालीन थी। हुल्दा को शल्लूम की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो राजा योशिय्याह की कचहरी में वस्त्रालय का रखवाले थे ([2 रा 22:14](https://ref.ly/2Kgs22:14); [2 इति 34:22](https://ref.ly/2Chr34:22))। योशियाह ने अपने अधिकारियों को मूसा की व्यवस्था की पुस्तक के संबंध में हुल्दा से सलाह लेने के लिए भेजा था, जो मन्दिर की मरम्मत के दौरान मिली थी। उन्होंने भविष्यद्वाणी की कि देश पर विपत्ति आएगी ([2 रा 22:16](https://ref.ly/2Kgs22:16)), लेकिन योशिय्याह को बख्शा जाएगा क्योंकि वह पश्चातापी थे और यहोवा के सामने उन्होंने स्वयं को नम्र किया था (पद [18–19](https://ref.ly/2Kgs22:18-2Kgs22:19))। उन्होंने घोषणा की कि विनाश उनकी मृत्यु के बाद आएगा और वह शान्ति से अपनी कब्र मैं दफन होंगे (पद [20](https://ref.ly/2Kgs22:20))। हालाँकि योशिय्याह बाद में युद्ध में मारे गए, उन्हें सही तरीके से दफनाया गया ([23:30](https://ref.ly/2Kgs23:30)), जिससे वह गिद्धों का शिकार बनने की अपमानजनक स्थिति से बच गए। हुल्दा की सलाह प्राप्त करने के बाद ही योशिय्याह ने अपनी धार्मिक सुधार को अंजाम दिया ([2 इति 35:1–25](https://ref.ly/2Chr35:1-2Chr35:25))।

हुसेब

हुसेब

यह अस्पष्ट इब्रानी शब्द केवल [नहूम 2:7](https://ref.ly/Nah2:7) (केजेवी) में पाया गया है। विद्वानों को इस बात पर संदेह है कि यह शब्द क्रिया है जिसका अर्थ “यह तय किया गया है” है, नीनवे को व्यक्त करने वाली संज्ञा है, या एक अश्शूरी रानी का संदर्भ है। समस्या शायद पाठ्य त्रुटि के कारण है, लेकिन अब तक न तो पाठीय विद्वता और न ही पुरातत्व इस प्रश्न को हल करने में सक्षम हो पाए हैं।

हूकोक

हूकोक

[1 इतिहास 6:75](https://ref.ly/1Chr6:75) में आशेरी नगर हेल्कात का एक अन्य रूप। *देखें* हेल्कात।

हूपाम, हूपामियों

बिन्यामीन का वंशज और हूपामियों कुल का संस्थापक ([गिन 26:39](https://ref.ly/Num26:39)); संभवतः उसकी पहचान हुप्पीम ([उत 46:21](https://ref.ly/Gen46:21); [1 इति 7:12, 15](https://ref.ly/1Chr7:12,1Chr7:15)) और हूराम ([1 इति 8:5](https://ref.ly/1Chr8:5)) से की जा सकती है।

यह भी देखें हुप्पीम; हूराम #1।

हूर

1. हारून का सहायक जिसने मूसा के हाथों को सहारा दिया जब तक कि अमालेकियों को रपीदीम में पराजित नहीं किया गया ([निर्ग 17:8–13](https://ref.ly/Exod17:8-Exod17:13))। जब मूसा सीनै पर्वत ([निर्ग 24:14](https://ref.ly/Exod24:14)) पर था, तब इज़राइल की देखरेख करने में हारून के सहायक के रूप में उसका फिर से उल्लेख किया गया है। जोसीफस के अनुसार, हूर मिर्याम के पति थे, जो मूसा की बहन थीं (*एंटिक्विटिज़* 3.2.4)।

2. मिद्यान के पाँच राजाओं में से चौथा, जिन्हें मूसा के नेतृत्व में इस्राएलियों द्वारा बिलाम के साथ मारा गया था ([गिन 31:8](https://ref.ly/Num31:8))। उन्हें "मिद्यान के प्रधान" और "सीहोन" में से एक के रूप में भी सन्दर्भित किया गया है ([यहो 13:21](https://ref.ly/Josh13:21))।

3. उन 12 अधिकारियों में से एक का पिता जिन्हें सुलैमान ने राजा के घराने के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया था ([1 रा 4:8](https://ref.ly/1Kgs4:8))।

4. कालेब और एप्राता का पुत्र और बसलेल का दादा ([1 इति 2:19–20](https://ref.ly/1Chr2:19-1Chr2:20); पुष्टि करें [निर्ग 31:2](https://ref.ly/Exod31:2); [38:22](https://ref.ly/Exod38:22))। हालांकि कुछ व्याख्याकार #1 में चर्चा किए गए हूर को बसलेल का दादा मानते हैं, अन्य लोग सोचते हैं कि मूसा की सहायता करने वाले हूर और बसलेल के दादा हूर अलग-अलग व्यक्ति थे।

5. रपायाह का पिता (या शायद परिवार का नाम), निर्वासन के बाद का एक अगुवा जिसने नहेम्याह के साथ यरूशलेम की दीवार के पुनर्निर्माण में सहायता की ([नहे 3:9](https://ref.ly/Neh3:9))।

हूराम

1. बेला का पुत्र बिन्यामीन के गोत्र से ([1 इति 8:5](https://ref.ly/1Chr8:5)); सम्भवतः वही व्यक्ति जो हूपाम है ([गिन 26:39](https://ref.ly/Num26:39))।

2. हीराम की वैकल्पिक वर्तनी, सोर के फोनीशियन राजा जो दाऊद और सुलैमान के सहयोगी थे और जिन्होंने मन्दिर के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान की ([2 इति 2:3, 11–12](https://ref.ly/2Chr2:3,2Chr2:11-2Chr2:12); [8:2, 18](https://ref.ly/2Chr8:2,2Chr8:18); [9:10, 21](https://ref.ly/2Chr9:10,2Chr9:21))। *देखें* हीराम #1

3. हीराम की वैकल्पिक वर्तनी, सोर का एक कारीगर जिसने सुलैमान के मन्दिर निर्माण में काम किया ([2 इति 4:11](https://ref.ly/2Chr4:11), एनएलटी "हूराम-अबी")। *देखें* हीराम #2

हूराम-अबी

हूराम-अबी

[2 इतिहास 2:13](https://ref.ly/2Chr2:13) और [4:16](https://ref.ly/2Chr4:16) में सुलैमान के मन्दिर के कारीगर हीराम का वैकल्पिक नाम।*देखें* हीराम #2।

हूरी

गाद के गोत्र से अबीहैल के पिता, जो बाशान में गिलाद में निवास करते थे ([1 इति 5:14](https://ref.ly/1Chr5:14))।

हूरै

हूरै

[1 इतिहास 11:32](https://ref.ly/1Chr11:32) में हिद्दाई का एक अन्य रूप। *देखें* हिद्दै।

हूल

हूल

अराम का पुत्र और शेम का पोता था ([उत 10:23](https://ref.ly/Gen10:23); [1 इति 1:17](https://ref.ly/1Chr1:17))।

हूशाम

हूशाम

तेमानी व्यक्ति, जिसने एदोम के राजा के रूप में योबाब का स्थान लिया ([उत 36:34–35](https://ref.ly/Gen36:34-Gen36:35); [1 इति 1:45–46](https://ref.ly/1Chr1:45-1Chr1:46))।

हूशाह, हूशाई

हूशाह, हूशाई

एजेर के पुत्र ([1 इति 4:4](https://ref.ly/1Chr4:4)) या शायद एक नगर जो एजेर ने स्थापित किया था। योद्धा सिब्बकै ([2 शमू 21:18](https://ref.ly/2Sam21:18); [1 इति 11:29](https://ref.ly/1Chr11:29); [20:4](https://ref.ly/1Chr20:4); [27:11](https://ref.ly/1Chr27:11)) और मबुन्ने ([2 शमू 23:27](https://ref.ly/2Sam23:27)) को हूशाई के रूप में वर्णित किया गया है। यह वंशानुगत पूर्वजों को दर्शाता है या भौगोलिक स्थान को (या शायद दोनों) यह अनिश्चित है।

हूशीम

1. दान का पुत्र ([उत 46:23](https://ref.ly/Gen46:23)), जिसे [गिनती 26:42](https://ref.ly/Num26:42) में शूहाम कहा गया है, जहाँ उसका उल्लेख शूहामियों के कुल के संस्थापक के रूप में किया गया है।

2. अहेर के वंशज और बिन्यामीन के कुल से संबंधित ([1 इति 7:12](https://ref.ly/1Chr7:12))।

3. बिन्यामीन के वंशज शहरैम की तीन पत्नियों में से एक ([1 इति 8:8–11](https://ref.ly/1Chr8:8-1Chr8:11))।

हूशै

दाऊद के प्रति वफादार रहने वाले मित्र और सलाहकार हूशै, जब उनके अन्य सलाहकार अहीतोपेल बलवाकारी अबशालोम के साथ शामिल हो गए। दाऊद के निर्देशों के अनुसार, हूशै ने अबशालोम के प्रति वफादारी का नाटक किया और अबशालोम की योजनाओं के बारे में दाऊद को जानकारी दी। अहीतोपेल ने अबशालोम को सलाह दी कि वे भागते हुए दाऊद पर हमला करें इससे पहले कि वे अपनी सेना को मजबूत कर सकें, लेकिन अबशालोम ने हूशै की सलाह मानी, जिससे दाऊद को यरदन पार करने और अंततः अबशालोम के दल को हराने का समय मिल गया। जब उनकी सलाह नहीं मानी गई, तो शायद विनाशकारी परिणाम की आशंका में अहीतोपेल ने आत्महत्या कर ली ([2 शमू 15:32–37](https://ref.ly/2Sam15:32-2Sam15:37); [16:15–17:23](https://ref.ly/2Sam16:15-2Sam17:23))। हूशै एप्रैम और बिन्यामीन की सीमा पर स्थित एक शहर अतारोत के एरेकियों से संबंधित थे ([यहो 16:2, 7](https://ref.ly/Josh16:2,Josh16:7))।

हेंगा

हेंगा

कृषि सम्बन्धी शब्द जिसका अर्थ औजार या प्रक्रिया है, हालाँकि आधुनिक हेंगा के अनुरूप कोई उपकरण फिलिस्तीन या मिस्र से ज्ञात नहीं है। [अय्यूब 39:10](https://ref.ly/Job39:10) में एक साँड़ द्वारा जुताई करने की बात की गई है, जबकि [यशायाह 28:24](https://ref.ly/Isa28:24) में उल्लेख है कि जुताई की गई भूमि को प्रक्रिया के हिस्से के रूप में समतल किया गया था। पूर्ववर्ती संदर्भों की तरह, [होशे 10:11](https://ref.ly/Hos10:11) में भी जुताई की बात की गई है। सबसे अधिक संभावना यह है कि हेंगा से जुताई में किसी जानवर या हल के पीछे से शाखाओं को खींचकर भूमि को समतल किया जाता था और बीज बोने से पहले भूमि को समतल किया जाता था।

देखें कृषि।

हेक्साट्यूख

नाम का अर्थ है “छह संयुक्त पुस्तक”, जो बाइबल की पहली छह पुस्तकों के समूह को दिया गया है। बाइबल के आलोचकों ने यहोशू को पंचग्रन्थ, पाँच संयुक्त पुस्तक (उत्पत्ति से व्यवस्थाविवरण तक) में जोड़ा, क्योंकि यहोशू की विषय-वस्तु और शैली ने इसे पंचग्रंथ के साहित्यिक तत्वों से घनिष्ठ रूप से जोड़ा, इस प्रकार हेक्साट्यूख का निर्माण हुआ।

हेगे

हेगे

जब एस्तेर को रानी के रूप में चुना गया, तो क्षयर्ष के घराने का प्रबन्धक और उनके हरम का रक्षक हेगे था ([एस्त 2:3](https://ref.ly/Esth2:3))।

हेगेमोनिडेस

सीरिया के राजा एंटिओकस द्वारा टॉलेमिस से गेरार तक के क्षेत्र पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रमुख सीरियाई अधिकारी ([2 मक्क 13:24](https://ref.ly/2Macc13:24))।

हेग्लैम

अंग्रेजी बाइबल के [1 इतिहास 8:7](https://ref.ly/1Chr8:7) में बेला के बेटे गेरा का वैकल्पिक नाम *देखें* गेरा #4।

हेज़ल

[उत्पत्ति 30:37](https://ref.ly/Gen30:37) में बादाम के लिए केजेवी का त्रुटिपूर्ण अनुवाद। *देखें* पौधे (बादाम)।

हेजीर

हेजीर

1. लेवी और दाऊद के शासनकाल के दौरान पवित्रस्थान सेवा के लिए गठित याजकों के 24 विभागों में से 17वें विभाग का मुखिया थे ([1 इति 24:15](https://ref.ly/1Chr24:15))।

2. इस्राएली प्रमुख जिसने बँधुआई के बाद के युग में एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:20](https://ref.ly/Neh10:20))।

हेज्योन

हेज्योन

तब्रिम्मोन के पिता और बेन्हदद के दादा, जो अराम (सीरिया) के राजा थे। बेन्हदद ने यहूदा के राजा आसा (910–869 ईसा पूर्व) के साथ एक गठबंधन बनाया और इस्राएल के राजा बाशा (908–886 ईसा पूर्व; [1 रा 15:18](https://ref.ly/1Kgs15:18)) का विरोध किया।

हेतलोन

हेतलोन

यहेजकेल द्वारा उल्लेखित स्थल ([यहेज 47:15](https://ref.ly/Ezek47:15); [48:1](https://ref.ly/Ezek48:1)) जो इस्राएल के पुनर्स्थापित राज्य की उत्तरी सीमा के भाग का वर्णन करता है।

हेन (व्यक्ति)

हेन (व्यक्ति)

[जकर्याह](https://ref.ly/Zech6:14) [6:14](https://ref.ly/Zech6:14) में सपन्याह के पुत्र योशियाह के लिए केजेवी में वैकल्पिक नाम। *देखें* योशियाह #2।

हेना

हेना

रबशाके ने जिन छह शहरों का बखान किया था, उनमें से एक शहर सन्हेरीब की सेनाओं के सामने गिर गया, उनके देवताओं के बावजूद ([2 रा 18:34](https://ref.ly/2Kgs18:34))। रबशाके को उम्मीद थी कि इन शहरों का उदाहरण राजा हिजकिय्याह के हृदय में भय उत्पन्न करेगा और उन्हें प्रभु की मुक्ति पर शंका करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वही सेनाएं यरूशलेम को घेर रही थीं। पाँच अन्य शहरों के राजाओं का उल्लेख हेना के साथ फिर से [2 राजा 19:13](https://ref.ly/2Kgs19:13) और [यशायाह 37:13](https://ref.ly/Isa37:13) में किया गया है।

हेनादाद

हेनादाद

लेवियों के एक परिवार के प्रमुख जिन्होंने परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण में भाग लिया ([एज्रा 3:9](https://ref.ly/Ezra3:9))। इस परिवार के सदस्यों ने यरूशलेम की शहरपनाह बनाने में भी सहायता की ([नहे 3:18, 24](https://ref.ly/Neh3:18,Neh3:24)), और नहेम्याह के साथ परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहने की एज्रा की वाचा पर हस्ताक्षर किए ([10:9](https://ref.ly/Neh10:9))।

हेपेर (व्यक्ति)

1. मनश्शे के गोत्र का एक पुरुष और हेपेरी कुल का संस्थापक ([गिन 26:32](https://ref.ly/Num26:32))।
2. यहूदा के गोत्र से नारा का एक पुत्र ([1 इति 4:6](https://ref.ly/1Chr4:6))।
3. राजा दाऊद के "शूरवीरों" में से एक ([1 इति 11:36](https://ref.ly/1Chr11:36))।

हेपेर (स्थान)

हेपेर (स्थान)

हेपेर यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में स्थित कनानी शहर है। इसे यहोशू ([यहो 12:17](https://ref.ly/Josh12:17)) द्वारा अधीन किया गया था और बाद में सुलैमान के शासन में एक प्रशासनिक जिले के रूप में उपयोग किया गया ([1 रा 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10))।

हेपेरी

हेपेरी

मनश्शे के गोत्र से हेपेर का कोई वंशज ([गिन 26:32](https://ref.ly/Num26:32))।

देखें हेपेर (व्यक्ति) #1।

हेप्सीबा

हेप्सीबा

1. यहूदा के राजा मनश्शे की माता ([2 रा 21:1](https://ref.ly/2Kgs21:1))।

2. पुनर्स्थापित यरूशलेम शहर के लिए प्रतीकात्मक नाम, जिसका अर्थ "मेरा प्रसन्नता उसमें है" है ([यशा 62:4](https://ref.ly/Isa62:4))।

हेबेर

1. आशेर और बरीआ के माध्यम से याकूब के वंशज ([उत 46:17](https://ref.ly/Gen46:17)) और हेबेरियों के कुल का पिता ([गिन 26:45](https://ref.ly/Num26:45); [1 इति 7:31–32](https://ref.ly/1Chr7:31-1Chr7:32))।

2. याएल का पति, वह स्त्री जिसने छलपूर्वक सीसरा की हत्या की, और जिसे हेबेर केनी के नाम से जाना जाता है ([न्याय 4:11–21](https://ref.ly/Judg4:11-Judg4:21); [5:24](https://ref.ly/Judg5:24))।

3. यहूदी, मेरेद का पुत्र और सोको का पिता ([1 इति 4:18](https://ref.ly/1Chr4:18))।

4. यहूदा के गोत्र से एल्पाल का पुत्र ([1 इति 8:17](https://ref.ly/1Chr8:17))।

5. [1 इति 5:13](https://ref.ly/1Chr5:13); [8:22](https://ref.ly/1Chr8:22); और [लूका 3:35](https://ref.ly/Luke3:35) में एबेर के लिए केजेवी वर्तनी। *देखें* एबेर #1, #2, #4।

हेबेरी

कुलपिता याकूब के परिवार में हेबेर के वंशज ([गिन 26:45](https://ref.ly/Num26:45))।

देखें हेबेर #1।

हेब्रोन (व्यक्ति)

1. कहात के चार पुत्रों में से तीसरा पुत्र, जो हेब्रोन लेवी का वंशज था ([निर्ग 6:18](https://ref.ly/Exod6:18); [गिन 3:19](https://ref.ly/Num3:19); [1 इति 6:2, 18](https://ref.ly/1Chr6:2,1Chr6:18); [23:12](https://ref.ly/1Chr23:12))। हेब्रोन के पुत्र यरिय्याह, अमर्याह, यहजीएल और यकमाम थे ([1 इति 23:19](https://ref.ly/1Chr23:19))। हेब्रोन के वंशज को हेब्रोनियों के नाम से जाना जाता था। उनका उल्लेख मोआब के मैदानों में की गई जनगणना में किया गया है ([गिन 26:58](https://ref.ly/Num26:58))। हेब्रोनियों का उल्लेख दाऊद के समय में यरूशलेम में सन्दूक के स्थानांतरण के सम्बन्ध में किया गया है ([1 इति 15:9](https://ref.ly/1Chr15:9); [26:23, 30–31](https://ref.ly/1Chr26:23,1Chr26:30-1Chr26:31))।

2. मारेशा का पुत्र और कोरह का पिता ([1 इति 2:42–43](https://ref.ly/1Chr2:42-1Chr2:43))।

हेब्रोन (स्थान)

1. प्राचीन काल का नगर जो आज भी अस्तित्व में है। यह फिलिस्तीन के उच्चभूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। कुलपिताओं के काल में इसे किर्यतअर्बा ([उत 23:2](https://ref.ly/Gen23:2)) के नाम से जाना जाता था और यह एल अर्बैन नामक पहाड़ी पर स्थित था। आधुनिक हेब्रोन नगर इस पर्वत श्रृंखला की दोनों पहाड़ियों पर फैला हुआ है।

हेब्रोन यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में 25 मील (40 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है और ममरे से दो मील (3.2 किलोमीटर) से भी कम दूरी पर स्थित है, जहाँ अब्राहम ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। यह समुद्र तल से 3,000 फीट (914 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है और यह यहूदी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर को चिह्नित करता है। इस ऊँचाई से भूमि पूर्व की ओर तेजी से नीचे की ओर ढलती है, परन्तु पश्चिम और दक्षिण की ओर धीरे-धीरे ढलती है। यहाँ की मिट्टी अपेक्षाकृत उपजाऊ है, और विभिन्न प्रकार के फल (सेब, आलूबुखारा, अंजीर, अनार, खुबानी), बादाम और सब्जियाँ आसानी से उगाई जाती हैं। दक्षिण में नेगेव स्थित है, जहाँ चरागाह की भूमि बहुत अच्छी है। यहाँ कई झरने और कुएँ हैं, जो स्थानीय लोगों को प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराते हैं।

पुराने नियम के समय में हेब्रोन में मम्रे भी शामिल था, यह वह स्थान है जहाँ अब्राहम ने लूत से अलग होने के बाद प्रभु के लिए एक वेदी बनाई थी ([उत 13:18](https://ref.ly/Gen13:18))। यहीं पर उन्हें अपने भतीजे लूत के बन्दी बनाए जाने की सूचना मिली थी ([14:12–16](https://ref.ly/Gen14:12-Gen14:16)); और यहीं पर, वर्षों बाद, उन्होंने तीन स्वर्गदूतों का स्वागत किया और उन्हें सदोम और गमोरा पर शीघ्र आने वाले न्याय के बारे में बताया गया (अध्याय [18](https://ref.ly/Gen18:1-Gen18:33))।

सारा की मृत्यु हेब्रोन में हुई, और अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से मकपेलावाली की गुफा खरीदी ([उत 23:8–9, 17](https://ref.ly/Gen23:8-Gen23:9,Gen23:17); [25:9–10](https://ref.ly/Gen25:9-Gen25:10); [49:29–32](https://ref.ly/Gen49:29-Gen49:32); [50:12–13](https://ref.ly/Gen50:12-Gen50:13)) जिसमें सारा को दफनाया गया। यह गुफा अब आधुनिक हेब्रोन नगर की दीवारों के भीतर है, और इसके ऊपर प्रसिद्ध हरम अल-खलील नामक मस्जिद बनाई गई थी।

जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, तब भेदियों को देश में भेजा गया था। उन्होंने दक्षिण से शुरू किया और कादेश-बर्नेआ से होकर हेब्रोन से रहोब तक फिलिस्तीन के केंद्रीय पहाड़ियों को पार किया ([गिन 13:17–21](https://ref.ly/Num13:17-Num13:21))। लौटते समय वे उस देश की उपजाऊता का प्रमाण लेकर आए (पद [23–24](https://ref.ly/Num13:23-Num13:24))। [गिनती 13:33](https://ref.ly/Num13:33) से हमें पता चलता है कि हेब्रोन में दैत्य ("अनाक के पुत्र" या "अनाकवंशियों") रहते थे। इन लोगों को देखकर दस भेद लेने वाले भयभीत हो गए। केवल कालेब और यहोशू विश्वासयोग्य सिद्ध हुए। उनके विश्वास के कारण, उन्हें उस देश में संपत्ति का वादा किया गया, और कालेब को हेब्रोन दिया गया ([यहो 14:9, 13](https://ref.ly/Josh14:9,Josh14:13))। विश्वासघाती भेद लेने वाले प्रभु की उपस्थिति में महामारी में मर गये ([गिन 14:36–37](https://ref.ly/Num14:36-Num14:37))।

न्यायियों के समय में, हेब्रोन का उल्लेख शिमशोन के संदर्भ में किया गया है। जब वह गाजा नगर के अन्दर फँसे थे, तो उन्होंने उसके फाटक को उठाकर हेब्रोन में छोड़ दिया ([न्या 16:3](https://ref.ly/Judg16:3))। इस्राएल के पहले राजा शाऊल की मृत्यु के बाद, दाऊद को यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों का राजा हेब्रोन में अभिषिक्त किया गया ([2 शमू 2:1](https://ref.ly/2Sam2:1))। उन्होंने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि यह बिन्यामीन की तुलना में अधिक केंद्रीय रूप से स्थित था, और पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर इसकी स्थिति ने इसे शाऊल के पुत्र ईशबोशेत का अनुसरण करने वाले 10 उत्तरी गोत्रों से जितना सम्भव हो सके दूर कर दिया। यह पश्चिम में पलिश्तियों और दक्षिण में अमालेकियों से भी इतना दूर था कि ध्यान से बचा जा सके, और यह आसानी से रक्षात्मक भी था। हेब्रोन कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के संगम पर भी स्थित था, और इसने इसकी प्रमुखता सुनिश्चित की। बाद में, हालाँकि, जब दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा बनाया गया, तो उन्होंने अपनी राजधानी यरूशलेम स्थानांतरित कर दी—ऐसा कार्य जो हेब्रोन के लोगों को नाखुश कर सकता था।

जब अबशालोम ने सिंहासन के लिए अपने दावे का समर्थन प्राप्त करने की इच्छा की, तो उन्होंने हेब्रोन से अपनी विद्रोह की शुरुआत की ([2 शमू 15:7–12](https://ref.ly/2Sam15:7-2Sam15:12))। सुलैमान, दाऊद के पुत्र, की मृत्यु के बाद, राज्य विभाजित हो गया। रहबाम, जो अपनी दक्षिणी सीमा पर मिस्रियों के हमले से डरते थे, उन्होंने हेब्रोन को सुदृढ़ किया ([2 इति 11:1–12](https://ref.ly/2Chr11:1-2Chr11:12))। इसके बाद यह नगर पुराने नियम में नहीं दिखता।

2. [यहोशू 19:28](https://ref.ly/Josh19:28) में एब्रोन नगर का केजेवी अनुवाद। *देखें* एब्रोन।

हेब्रोनी

लेवी के गोत्र से हेब्रोन का कोई वंशज ([गिन 3:27](https://ref.ly/Num3:27); [26:58](https://ref.ly/Num26:58); [1 इति 26:23, 30–31](https://ref.ly/1Chr26:23,1Chr26:30-1Chr26:31))।

देखें हेब्रोन (व्यक्ति) #1।

हेमदान

दीशोन का पुत्र और सेईर होरी के वंशज ([उत 36:26](https://ref.ly/Gen36:26))। उसे [1 इतिहास 1:41](https://ref.ly/1Chr1:41) में हम्रान भी कहा गया है (केजेवी में "अम्राम")।

हेमान

हेमान

1. लोतान का पुत्र, होरी का भाई और सेईर होरी के वंशज ([उत 36:22](https://ref.ly/Gen36:22)); वैकल्पिक रूप से [1 इतिहास 1:39](https://ref.ly/1Chr1:39) में होमाम के रूप में लिखा गया है, जो बाद की लिपिक त्रुटि को दर्शाता है।

2. माहोल का पुत्र, यहूदा के गोत्र से जेरह का वंशज और उन विद्वानों में से एक जिनकी बुद्धि राजा सुलैमान की बुद्धि से कम थी ([1 रा 4:31](https://ref.ly/1Kgs4:31); [1 इति 2:6](https://ref.ly/1Chr2:6))। वह संभवतः एज्रेही और [भजन संहिता 88](https://ref.ly/Ps88:1-Ps88:18) के लेखक हैं।

3. कहाती लेवी, योएल का पुत्र, जिसे दाऊद द्वारा आसाफ और एतान (जिसे यदूतून भी कहा जाता है) के साथ पवित्रस्थान में संगीतकारों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था ([1 इति 6:33](https://ref.ly/1Chr6:33); [15:17](https://ref.ly/1Chr15:17); [16:41](https://ref.ly/1Chr16:41))। जब वाचा के सन्दूक को ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम ले जाया गया, तो हेमान कांस्य झाँझ बजाने के लिए जिम्मेदार था ([1 इति 15:19](https://ref.ly/1Chr15:19); [2 इति 5:12](https://ref.ly/2Chr5:12))। हेमान ने 14 पुत्रों और 3 पुत्रियों को जन्म दिया, जो सभी प्रभु के घर में संगीतकार के रूप में सेवा करते थे ([1 इति 25:1–6](https://ref.ly/1Chr25:1-1Chr25:6))। बाद में, उसके वंशज राजा हिजकिय्याह के शासनकाल (715–686 ईसा पूर्व; [2 इति 29:14](https://ref.ly/2Chr29:14)) के दौरान मन्दिर की शुद्धि में शामिल हुए और राजा योशियाह द्वारा आरंभ किए गए फसह उत्सव में सहायता की (640–609 ईसा पूर्व; [2 इति 35:15](https://ref.ly/2Chr35:15))।

हेमाम

[उत्पत्ति 36:22](https://ref.ly/Gen36:22) में लोतान के पुत्र हेमाम की केजेवी वर्तनी। *देखें* हेमान #1।

हेरेत

हेरेत

यहूदा के क्षेत्र में जंगल का वह भाग जहाँ दाऊद और उनके लोग राजा शाऊल से भागते समय कुछ समय के लिए छिपे थे ([1 शमू 22:5](https://ref.ly/1Sam22:5))।

हेरेश

हेरेश

बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटने वाला लेवी ([1 इति 9:15](https://ref.ly/1Chr9:15))।

हेरेस

हेरेस

1. वह क्षेत्र जहाँ से इस्राएलियों ने एमोरियों को नहीं निकाला था, जिसे हेरेस नामक पहाड़ ([न्या 1:34–35](https://ref.ly/Judg1:34-Judg1:35)) के नाम से जाना जाता है। [यहोशू 19:41–42](https://ref.ly/Josh19:41-Josh19:42) में, हेरेस पहाड़ ईरशेमेश (बेतशेमेश) शहर का पर्यायवाची है।

2. हेरेस नामक चढ़ाई ([न्या 8:13](https://ref.ly/Judg8:13))। यद्यपि पाठ और भूभाग की सटीक प्रकृति अस्पष्ट है, यह यरदन नदी पर स्थित वह स्थान था जहाँ से गिदोन जेबह और सल्मुन्ना पर अपनी विजय के बाद लौटे थे।

हेरेस नामक चढ़ाई

हेरेस नामक चढ़ाई

[न्यायियों 8:13](https://ref.ly/Judg8:13) में वर्णित एक स्थान। *देखें* हेरेस #2।

हेरोदियास

हेरोदेस महान के पुत्र अरिस्तुबुलुस और बिरनीके की बेटी। 9 और 7 ई.पू. के बीच जन्मी, उनके बड़े भाई हेरोदेस अग्रिप्पा I थे। 6 ई.पू. में, जब वह अभी शिशु थी, तो उसके दादा, हेरोदेस महान ने उसे मरियम्ने II के पुत्र हेरोदेस फिलिप्पुस से सगाई कर दी। हेरोदियास सलोमी की माँ थी, जिसका जन्म 15 और 19 ई. के बीच हुआ था।

हेरोदियास और हेरोदेस फिलिप्पुस यहूदिया के समुद्र तट पर रहते थे, संभवतः अश्दोद या कैसरिया में। 29 ई. में हेरोदेस अन्तिपास ने रोम जाते समय हेरोदियास (अपनी भतीजी) के निवास का दौरा किया। वे एक-दूसरे की ओर आकर्षित हुए और हेरोदियास ने उससे शादी करने के लिए सहमति दी, बशर्ते वह अपनी वर्तमान पत्नी, पेट्रा के नबाटियन राजा अरितास IV की बेटी को तलाक दे दे। हेरोदियास, एक हस्मोनी होने के नाते, एक अरब के साथ घर साझा नहीं करना चाहती थी—जो हस्मोनी वंश के लम्बे समय से दुश्मन थे। जब अरितास की बेटी को इस साजिश का पता चला, तो वह गुप्त रूप से अपने पिता के पास भाग गई, और हेरोदियास और अन्तिपास की शादी हो गई। यह घटना अन्तिपास और अरितास के बीच शत्रुता की शुरुआत थी, जो अंततः 36 ई. में अन्तिपास की हार के साथ अरितास के युद्ध में बदल गई।

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने खुलेआम इस विवाह की निंदा की ([मत्ती 14:3–12](https://ref.ly/Matt14:3-Matt14:12); [मर 6:17–29](https://ref.ly/Mark6:17-Mark6:29); [लूका 3:19–20](https://ref.ly/Luke3:19-Luke3:20)) क्योंकि यहूदी कानून भाई की पत्नी से विवाह करने की मनाही करता था ([लैव्य 18:16](https://ref.ly/Lev18:16); [20:21](https://ref.ly/Lev20:21)), सिवाय इसके कि एक मृतक निःसंतान भाई के लिए सन्तान पैदा करने के लिए लेविय विवाह के माध्यम से ([व्यव 25:5](https://ref.ly/Deut25:5); [मर 12:19](https://ref.ly/Mark12:19))। इस मामले में भाई, हेरोदेस फिलिप्पुस, अभी भी जीवित था और उसकी एक सन्तान, सलोमी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की साहसिक निंदा के कारण अन्तिपास ने उसे 30 या 31 ई. के आसपास कैद कर लिया। हेरोदियास इससे अधिक चाहती थी। उसने, संभवतः हेरोदेस अन्तिपास के जन्मदिन पर, अपनी बेटी को उसके और उसके सभी न्यायाधीश के सामने नृत्य करने की व्यवस्था की। प्रशंसा में, हेरोदेस अन्तिपास ने सलोमी को अपने राज्य का आधा हिस्सा देने का वादा किया। अपनी माँ के कहने पर, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर एक थाली में मांगा।

हेरोदियास आखरी बार इतिहास में अपने भाई, अग्रिप्पा I, जिसे सम्राट कालिगुला द्वारा राजा नामित किया गया था, और अपने पति अन्तिपास, जो लम्बे समय से इस तरह की उपाधि चाहते थे, के बीच एक साजिश में शामिल दिखाई देती है। अपनी पत्नी के आग्रह पर, अन्तिपास ने अपना मामला पेश करने के लिए रोम की यात्रा की, लेकिन वह हार गया और उसे निर्वासित कर दिया गया। हेरोदियास, हालांकि, वफादार रही और निर्वासन में उसका पीछा किया, भले ही कालिगुला ने उसे दण्डित नहीं किया क्योंकि वह अग्रिप्पा की बहन थी।

यह भी देखें हेरोदेस, हेरोदिय परिवार।

हेरोदियोन

मसीही जो यहूदी वंश के थे, जिन्हें पौलुस ने अपने रोमियों की पत्र के अंत में अभिवादन भेजा ([रोम 16:11](https://ref.ly/Rom16:11)).

हेरोदी

हेरोदी

दाऊद के दो पराक्रमी पुरुष शम्मा और एलीका के लिए पदनाम ([2 शमू 23:25](https://ref.ly/2Sam23:25))। *देखें* हरोद #2।

हेरोदेस, हेरोदिय परिवार

हेरोदेस, हेरोदिय **परिवार***

मसीह के जीवनकाल के दौरान के राजनीतिक शासक: मसीह का जन्म उस समय हुआ जब हेरोदेस महान राज्य कर रहा था। हेरोदेस के पुत्र, हेरोदेस अन्तिपास, गलील और पेरेआ का शासक था, जहाँ यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने अपनी सेवकाई का अधिकांश कार्य किया। इसी शासक ने यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर कलम किया और मसीह पर उसके मृत्युदण्ड से ठीक पहले मुकदमा चलाया। हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम ने [प्रेरि 12](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:25) में कलीसिया पर अत्याचार किया, और हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय ने पौलुस की गवाही सुनी ([प्रेरि 26](https://ref.ly/Acts26:1-Acts26:32)) जब वह कैसर के सामने मुकदमे के लिए रोम जाने वाला था। हेरोदिय परिवार के ज्ञान के बिना, मसीह के समयकाल को सही ढंग से समझ पाना कठिन है।

पूर्वावलोकन

• हेरोदिय वंश

• हेरोदेस महान

• अरखिलाउस

• अन्तिपास

• फिलिप्पुस राज्यपाल

• अग्रिप्पा I

• अग्रिप्पा II

हेरोदिय वंश (67–47 ई.पू.)

हेरोदिय वंश हश्मोनी वंश के पतन, सीरिया और फिलिस्तीन के रोमी शासन में स्थानांतरण, और देश के पतन को चिह्नित करने वाले गृहयुद्धों के परिणामस्वरूप उत्पन्न भ्रम के दौरान प्रमुख हो गया। हेरोदेस के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, वह इतिहासकार जोसेफस की लेखन से आता है: *यहूदियों की प्राचीनता और यहूदी युद्ध।*

हेरोदेस महान (47–4 ई.पू.)

गलील के अधिपति (47–37 ई.पू.) के रूप में

हेरोदेस महान 25 वर्ष की आयु में गलील का अधिपति बन गया। हालांकि उसने विद्रोही प्रधान हेजकियाह को जल्दी पकड़ने और फांसी देने के लिए रोमियों और गलीली यहूदियों दोनों का सम्मान प्राप्त किया, हिरकानुस के दरबार में कुछ लोगों ने सोचा कि वह बहुत शक्तिशाली हो रहा है और उसे मुकदमे में लाने की व्यवस्था की। उसे बरी कर दिया गया और रिहा कर दिया गया और उसके बाद वह दमिश्क में सेक्स्टस कैसर के पास भाग गया। सेक्स्टस कैसर, सीरिया के अधिकारी ने हेरोदेस को कोएल-सीरिया का अधिकारी नियुक्त किया, और इस प्रकार वह सीरिया में रोमन मामलों में शामिल हो गया। वह कई शासकों के अधीन इस पद पर बने रहे और कर वसूलने और विभिन्न विद्रोहों को दबाने में सफल रहे। इस प्रकार, 41 ई.पू. में जब एंटनी ने ऑक्टेवियस कैसर के अधीन सत्ता संभाली, तो हिरकानुस II की सलाह लेने के बाद, सेक्स्टस ने हेरोदेस और फसाएल को यहूदिया के राज्यपाल नियुक्त किया।

राजा के रूप में (37–4 ई.पू.)

हेरोदेस के शासनकाल को अधिकांश विद्वानों ने तीन अवधियों में विभाजित किया है: (1) 37 से 25 ई.पू. तक एकीकरण; (2) 25 से 13 ई.पू. तक समृद्धि; और (3) 13 से 4 ई.पू. तक घरेलू परेशानियाँ।

एकीकरण की अवधि 37 ई.पू. में राजा के रूप में उनके अभिषेक से लेकर बाबास के बेटों की मृत्यु तक फैली, जो हश्मोनी परिवार के अंतिम पुरुष प्रतिनिधि थे। इस अवधि के दौरान, उसे कई शक्तिशाली विरोधियों से जूझना पड़ा।

पहले विरोधी, लोग और फरीसी, इस बात का विरोध करते थे कि वह इदूमियाई, आधा यहूदी और रोमियों का मित्र था। जिन्होंने उसका विरोध किया, उन्हें दण्डित किया गया, और जिन्होंने उसका पक्ष लिया, उन्हें उपकार और सम्मान से पुरस्कृत किया गया।

दूसरे विरोधी अभिजात वर्ग के लोग थे जो एंटीगोनस के साथ थे। हेरोदेस ने अपने खजाने को भरने के लिए 45 सबसे अमीर लोगों को मार डाला था और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली थी।

तीसरा विरोधियों का समूह हश्मोनी परिवार था। हेरोदेस की मुख्य समस्या उसकी सास, एलेक्जेंड्रा, थी। वह इस बात से नाराज थी कि उसने हिरकानुस की जगह लेने के लिए किसी अन्य हश्मोनी को उच्च याजकीय पद पर नियुक्त नहीं किया था, विशेष रूप से उसके बेटे अरिस्तुबुलुस को। उसने क्लियोपेट्रा को लिखा, उससे अनुरोध किया कि वह एंटनी को प्रभावित करे ताकि हेरोदेस नियुक्त महायाजक, अनानेल को हटाकर अरिस्तुबुलुस को महायाजक नियुक्त करे। अंत में, हेरोदेस दबाव के आगे झुक गया। झोपड़ियों का पर्व के उत्सव के बाद, हेरोदेस ने अरिस्तुबुलुस को पानी में डूबो दिया, इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाते हुए। हेरोदेस ने अलेक्जेंड्रा को बेड़ियों में डाल दिया और उसे और परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए पहरे में रखा।

हेरोदेस का चौथा विरोधी क्लियोपेट्रा थी। जब एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया, हेरोदेस एंटनी की मदद करना चाहता था। लेकिन क्लियोपेट्रा ने एंटनी को हेरोदेस को अरब के राजा मलखुस के विरुद्ध युद्ध में भेजने के लिए मना लिया, जिसने उसे भेंट देने में विफल हुआ था। जब उसने हेरोदेस को जीतते देखा, तो उसने अपने सैनिकों को मलखुस की मदद करने का आदेश दिया, ताकि वह दोनों पक्षों को कमज़ोर कर सके और दोनों को अपने में समाहित कर सके। 31 ई.पू. को अपने क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप के बाद, हेरोदेस ने अरबों को हराया और घर लौट आया। इसके तुरन्त बाद, 2 सितम्बर, 31 ई.पू. को, ऑक्टेवियस ने एक्टियम की लड़ाई में एंटनी को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एंटनी और क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली।

हेरोदेस के शासन का दूसरा काल समृद्धि का था (25–14 ई.पू.)। यह वैभव और आनन्द का समय था, जिसमें कभी-कभार व्यवधान भी आते थे। जोसेफस के अनुसार, हेरोदेस की सभी उपलब्धियों में सबसे महान उपलब्धि यरूशलेम में मन्दिर का पुनर्निर्माण था, जिसकी शुरुआत 20/19 ई.पू. में शुरू हुआ (प्राचीन समय 15.8.1)। रब्बी साहित्य का दावा है, "जिसने हेरोदेस का मन्दिर नहीं देखा, उसने कभी सुन्दर इमारत नहीं देखा" (बेबिलोनी तलमूद: *बाबा बथरा* 4a)। इससे पहले, उसने मनुष्यों और घोड़ों दोनों के लिए रंगमंच, अखाड़ा, और घुड़दौड़ स्थल बनाए थे। 24 ई.पू. में हेरोदेस ने अपने लिए एक शाही महल बनाया और कई किलों और अन्यजाती मन्दिरों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया, जिसमें स्ट्रेटो का टॉवर भी शामिल था, जिसे बाद में कैसरिया नाम दिया गया।

इस समय के दौरान, वह संस्कृति में बहुत रुचि लेने लगा और उसके चारों ओर यूनानी साहित्य और कला में निपुण लोग इकट्ठा हो गए। यूनानी वक्ताओं को राज्य के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। इनमें से एक दमिश्क का नीकुलाउस था, जो दर्शन, वक्तृत्व और इतिहास में हेरोदेस का प्रशिक्षक और सलाहकार था। 24 ई.पू. के अंत में उसने मरियम्ने से विवाह किया, जो यरूशलेम के एक प्रसिद्ध याजक शमौन की बेटी थी (उसे मरियम्ने II कहा जाएगा)।

इस अवधि के दौरान, हेरोदेस का शासन लोगों द्वारा अनुकूल रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि, वे दो चीजों से नाराज़ थे। पहला, उन्होंने कैसर के सम्मान में पंचवर्षीय खेलों की शुरुआत करके यहूदियों की व्यवस्था को तोड़ दिया; और दूसरा, उन्होंने रंगशाला और घुड़दौड़ स्थल बनाए। उसने अपनी प्रजा से निष्ठा की शपथ माँग की, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को छोड़कर। साथ ही, विद्रोह के डर से उसने उन्हें स्वतंत्र रूप से एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी। इन सबके बावजूद, वह लोगों पर अच्छा नियंत्रण रखता था और दो बार उन्हें करों में कमी करके अनुग्रहित किया (ईसा पूर्व 14 में उसने करों को एक-चौथाई घटा दिया)।

हेरोदेस के शासन की तीसरी अवधि स्पष्ट रूप से घरेलू समस्याओं से चिह्नित थी (13–4 ई.पू.)। अब तक उसने दस पत्नियां ब्याह लीं थीं। उनकी पहली पत्नी, डोरिस, से उनका केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम एंटिपेटर था। उसने मिरयमने प्रथम से ब्याह करते समय डोरिस और एंटिपेटर को अस्वीकार कर दिया, उन्हें केवल पर्वों के दौरान यरूशलेम आने की अनुमति दी। उसने 37 ई.पू. में मरियमने प्रथम से ब्याह किया। वह हिरकानुस की पोती थी और उसके पाँच बच्चे थे, दो बेटियाँ और तीन बेटे। सबसे छोटे बेटे की रोम में मृत्यु हो गई, और बचे हुए दो बेटों ने हेरोदेस के शासन के इस हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 ई.पू. के अंत में, उसने अपनी तीसरी पत्नी, मरियमने II से ब्याह किया, जिनसे एक बच्चा हुआ, हेरोदेस (फिलिप्पुस)। माल्थेस, उनकी चौथी पत्नी, एक सामरी थीं और दो बेटों, अरखिलाउस और अन्तिपास की माता थीं। उनकी पाँचवी पत्नी, यरूशलेम की क्लियोपेट्रा, फिलिप्पुस राज्यपाल की माँ थीं। शेष पाँच पत्नियों में से केवल पल्लास, फेड्रा, और एल्प्सिस के नाम ज्ञात हैं, और इनमें से किसी ने भी इस अवधि की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई।

मैरियामने I के बेटे, अलेक्जेंडर और अरिस्तुबुलुस, उसके पसंदीदा थे। अपनी-अपनी विवाह के तुरन्त बाद, हेरोदिय परिवार में समस्याएँ शुरू हो गईं। सलोमे, हेरोदेस की बहन और बिरनीके (अरिस्तुबुलुस की पत्नी) की माँ, इन दोनों बेटों से नफरत करती थी, मुख्य रूप से क्योंकि वह अपने बेटे के लिए वह पद और अनुग्रह चाहती थी जो उन्हें प्राप्त था। हेरोदेस ने अपने निर्वासित बेटे एंटिपेटर को वापस बुलाने का निर्णय लिया ताकि अलेक्जेंडर और अरिस्तुबुलुस को दिखाया जा सके कि सिंहासन का एक और उत्तराधिकारी था। एंटिपेटर ने स्थिति का पूरा लाभ उठाया और प्रतिष्ठित सिंहासन प्राप्त करने के लिए हर सम्भव साधन का उपयोग किया। अंत में, लासेडिमन का एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति, यूरिक्लेस, ने पिता को उसके दो बेटों के खिलाफ और बेटों को पिता के खिलाफ भड़काने का जिम्मा लिया। जल्द ही अन्य शरारती लोग यूरिक्लेस के साथ शामिल हो गए, और हेरोद की धैर्यता समाप्त हो गई। उसने अलेक्जेंडर और अरिस्तुबुलुस को बन्दीगृह में डाल दिया और एंटिपेटर को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया।

सिंहासन प्राप्त करने की अपनी अधीरता में, एंटिपेटर ने हेरोदेस को जहर देने का प्रयास किया। यह साजिश तब विफल हो गई जब हेरोदेस के भाई फेरोरस ने गलती से विष पी लिया। हेरोदेस ने एंटिपेटर को बन्दीगृह में डाल दिया और इस मामले की सूचना सम्राट को दी (लगभग 5 ई.पू.)। इस समय हेरोदेस एक लाइलाज बीमारी से बहुत बीमार हो गया। उसने एक नया वसीयतनामा तैयार किया जो उसके बड़े बेटों, अरखिलाउस और फिलिप्पुस को दरकिनार कर गई, क्योंकि एंटिपेटर ने उनके खिलाफ भी उसका मन जेहरिला कर दिया था। उसने अपने सबसे छोटे बेटे, अन्तिपास, को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी चुना।

इसी समय के दौरान ज्योतिषी यहूदिया में पहुंचे, यहूदियों के नये जन्मे राजा की खोज में। हेरोदेस ने उन्हें निर्देश दिया कि जैसे ही वे इस बच्चे का पता लगाएं, उसे तुरन्त सूचित करें। सपने में चेतावनी मिलने पर, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गए। परमेश्वर ने यूसुफ (यीशु की माँ के पति) को हेरोदेस की यीशु को मारने की योजना के कारण मिस्र भागने की चेतावनी दी। यूसुफ अपने परिवार को लेकर बैतलहम छोड़ दिया। थोड़े समय बाद, हेरोदेस ने बैतलहम में सभी दो साल और उससे कम उम्र के लड़कों को मार डाला।

हेरोदेस की बीमारी और भी खराब हो गई। रोम से एंटीपेटर को नाश करने की अनुमति मिली, जिसे उसने तुरन्त कर दिया। उसने फिर से अपनी वसीयत बदली, जिससे अरखिलाउस को यहूदिया, इदूमिया और सामरिया का राजा बनाया; अन्तिपास को गलील और पेरिया का राज्यपाल, और फिलिप को गलील के पूर्व के क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया। एंटीपेटर के मृत्युदण्ड के पांचवें दिन, हेरोदेस की मृत्यु 4 ई.पू. वसंत ऋतु में यरीहो में हुई। लोगों ने अरखिलाउस को अपना राजा घोषित किया।

अरखिलाउस (4 ई.पू.–6 ई.)

अरखिलाउस हेरोदेस महान और मॉल्थेस (एक सामरी) का बेटा था और उसका जन्म लगभग 22 ई.पू. हुआ था। अरखिलाउस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने अपने पिता हेरोदेस द्वारा मारे गए लोगों की प्रतिशोध के तहत एक क्रांति को दबाने के दौरान 3,000 लोगों की हत्या की थी। इस प्रकार उसके शासन की शुरुआत खराब रही। 4 ई.पू. में पिन्तेकुस्त के समय, एक और विद्रोह हुआ, जो लगभग ढाई महीने तक चला और इस दौरान मन्दिर के बरामदे जला दिए गए और भण्डार को रोमियों द्वारा लूट लिया गया। यह अशांति यहूदिया के ग्रामीण इलाकों और गलील और पेरेआ तक फैल गई।

अरखिलाउस ने यहूदियों और सामरियों दोनों के साथ अत्याचार किया (*युद्ध* 2.7.3), जो सुसमाचारों द्वारा प्रमाणित है। जब यूसुफ मिस्र से लौटे और उन्हें पता चला कि अरखिलाउस यहूदिया पर शासन कर रहा है, तो वह वहाँ जाने से डर गया और उसे परमेश्वर ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी; वह शिशु यीशु को गलील ले गया ([मत्ती 2:22](https://ref.ly/Matt2:22))।

अरखिलाउस की अत्याचार ने अंततः यहूदियों और सामरियों को रोम में एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने और औपचारिक रूप से औगुस्तुस से शिकायत करने के लिए मजबूर कर दिया। यह तथ्य कि यहूदी और सामरी जैसे कट्टर दुश्मन इस मामले में सहयोग कर सकते थे, शिकायत की गंभीरता को दर्शाता है। अन्तिपास और फिलिप्पुस भी उसके बारे में शिकायत करने के लिए रोम गए। संभवतः उन्होंने फिलिस्तीन के लिए अपने रोमी प्रतिनिधि के रूप में उसकी उपेक्षा से नाराज़ थे। इस प्रकार 6 ई. में अरखिलाउस को हटा दिया गया और गॉल के वियना (आधुनिक वियेन, रोन पर, ल्योंस के दक्षिण में) में निर्वासित कर दिया गया। अन्तिपास और फिलिप्पुस को अपने-अपने शासन जारी रखने की अनुमति दी गई, और अरखिलाउस के क्षेत्रों को प्रांत में घटाकर गवर्नर या कानूनी सलाहकारों द्वारा शासित किया गया।

अन्तिपास (4 ई.पू.–39 ई.)

अन्तिपास अरखिलाउस का छोटा भाई था, जिसका जन्म 20 ई.पू. के आसपास हुआ था। सभी हेरोदियों में से, उसका उल्लेख सबसे ज़्यादा नए नियम में किया गया है क्योंकि उन्होंने गलील और पेरेआ पर शासन किया, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने अपनी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया।

अन्तिपास का क्षेत्र 4 ई.पू. में पिन्तेकुस्त पर शुरू हुए विद्रोह के कारण अशांति में था। उन्होंने तुरन्त व्यवस्था बहाल करने और जो नष्ट हो गया था उसे पुनः बनाने के लिए निकल पड़े। अपने पिता हेरोदेस महान के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, अन्तिपास ने नगरों की स्थापना की। सेफोरिस उनकी पहली परियोजना थी; यह गलील का सबसे बड़ा नगर था और तब तक उनकी राजधानी थी जब तक उन्होंने तिबिरियास का निर्माण नहीं किया। चूंकि नासरत सेप्पोरिस से केवल चार मील (6.4 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्वी दिशा में था, यह बहुत सम्भव है कि यूसुफ, मरियम के पति, को उस नगर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक बढ़ई के रूप में नियुक्त किया गया हो ([मत्ती 13:55](https://ref.ly/Matt13:55); [मर 6:3](https://ref.ly/Mark6:3))।

हेरोदिय परिवार द्वारा बनाए गए 12 नगरों में से, तिबिरियास सबसे महत्वपूर्ण है। यह यहूदी इतिहास का पहला नगर था जिसे एक यूनानी नगर के नगरपालिका ढांचे के साथ स्थापित किया गया था। इसका निर्माण वर्तमान सम्राट, तिबिरियुस, के सम्मान में किया गया था। इस तथ्य के कारण कि निर्माण प्रक्रिया में एक कब्रिस्तान नष्ट हो गया था, तिबिरियुस को यहूदियों द्वारा अशुद्ध माना गया था। अन्तिपास ने नगर में बसने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले कुछ वर्षों के लिए मुफ्त घर, जमीन और कर छूट की पेशकश की। उन्होंने ई. 23 में नगर को पूरा किया और इसे अपनी राजधानी बना लिया।

मसीही जगत में जिस घटना के लिए अन्तिपास को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वह है यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर काटना ([मत्ती 14:3–12](https://ref.ly/Matt14:3-Matt14:12); [मर 6:17–29](https://ref.ly/Mark6:17-Mark6:29); [लूका 3:19–20](https://ref.ly/Luke3:19-Luke3:20); *प्राचीन समय* 18.5.2.116–119)। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की मृत्यु से पहले पारिवारिक घटनाओं की एक उलझन थी। अन्तिपास ने अरितास IV की पुत्री से ब्याह किया (बेटी का नाम अज्ञात है)। अरितास IV नबाटियन राजा था, और औगुस्तुस ने इस विवाह को प्रोत्साहित किया हो सकता है क्योंकि वह अपने साम्राज्य में शांति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शासकों के बीच अंतर्विवाह का पक्षधर था।

लगभग ई. 29 में अन्तिपास ने रोम की यात्रा की, और रास्ते में उसने अपने सौतेले भाई हेरोदेस फिलिप्पुस से मुलाकात की, जो शायद फिलिस्तीन के एक तटीय नगर में रहता था। अन्तिपास हेरोदियास से प्यार कर बैठा, जो फिलिप्पुस की पत्नी थी और अन्तिपास की भतीजी भी थी। राज्यपाल की पत्नी बनने का विचार उसे पसन्द आया, और उसने उससे शादी करने के लिए सहमति दी जब वह रोम से लौटेगा यदि वह अरितास की बेटी को बाहर कर देगा। अन्तिपास ने योजना से सहमति जताई, और जब अरितास की बेटी को इसके बारे में पता चला, तो वह अपने पिता के पास भाग गई। यह राजनीतिक गठबंधन का उल्लंघन था और साथ ही व्यक्तिगत अपमान भी, जिसके कारण अरितास द्वारा प्रतिशोध लिया गया।

अन्तिपास और हेरोदियास का ब्याह मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन था, जो भाई की पत्नी से ब्याह करने पर प्रतिबन्ध लगाता था ([लैव्य 18:16](https://ref.ly/Lev18:16); [20:21](https://ref.ly/Lev20:21)) सिवाय इसके कि निःसंतान मृत भाई के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए लेविय विवाह किया जाए ([व्य.वि. 25:5](https://ref.ly/Deut25:5); [मर 12:19](https://ref.ly/Mark12:19))। इस मामले में, फिलिप्पुस के पास न केवल एक बच्चा, सलोमी, था, बल्कि वह अभी भी जीवित था। यह वही स्थिति है जिसके विरुद्ध यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने निडर होकर बोला था, और अन्तिपास ने उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया। हेरोदियास की यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के प्रति नफरत इतनी ज्यादा थी कि केवल उसे कैद में रखना पर्याप्त नहीं था। उचित समय पर, संभवतः अन्तिपास के जन्मदिन पर, उसने पेरिया के माचेरस में एक भोज की योजना बनाई। उसकी बेटी, सलोमी, ने राजा के लिए नृत्य किया, और एक आवेगपूर्ण क्षण में अन्तिपास ने शपथ लेकर उसे वादा किया कि वह उसे कुछ भी देगा, अपने राज्य का आधा हिस्सा तक। अपनी माँ की सलाह मानते हुए, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर एक थाली में मांगा। तुरन्त ही अन्तिपास को अपने जल्दबाजी में किए गए वादे पर पछतावा हुआ, लेकिन अपने अधीनस्थों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसने अनुरोध को मंजूरी दे दी। इस प्रकार, यूहन्ना की सेवा लगभग ई. 31 या 32 में समाप्त हो गई।

तीन विशिष्ट समय हैं जब अन्तिपास और यीशु को सुसमाचारों में एक साथ उल्लेख किया गया है।

यीशु की सेवकाई के प्रारम्भ में अन्तिपास ने उनके बारे में सुना और शायद व्यंग्यात्मक रूप से कहा, कि यीशु के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला पुनर्जीवित थे ([मत्ती 14:1–2](https://ref.ly/Matt14:1-Matt14:2); [मर 6:14–16](https://ref.ly/Mark6:14-Mark6:16); [लूका 9:7–9](https://ref.ly/Luke9:7-Luke9:9))। अन्तिपास को यह स्पष्ट था कि यीशु की सेवकाई यूहन्ना की सेवकाई से भी अधिक उल्लेखनीय थी, लेकिन वह लोगों को एक बार फिर अपने विरुद्ध भड़काने के डर से बैठक आयोजित करने के लिए बल प्रयोग करने से हिचक रहा था। अंततः, यीशु दोनों की बैठक के बिना ही अन्तिपास के क्षेत्रों से चले गए।

बाद में, जैसे-जैसे यीशु अधिक लोकप्रिय होते गए, अन्तिपास ने अपनी शक्ति के लिए एक संभावित खतरा देखा और यीशु को मारने की धमकी दी। इस प्रकार यीशु की अन्तिम यात्रा पर यरूशलेम के लिए, कुछ फरीसियों ने उसे चेतावनी दी कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अन्तिपास के क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए ([लूका 13:31–33](https://ref.ly/Luke13:31-Luke13:33))। यीशु ने "उस लोमडी" को उत्तर भेजा कि वह थोड़ी देर के लिए चंगाई और दुष्टात्माओं को निकालने का अपना कार्य जारी रखेंगे, और जब वह कार्य पूरा कर लेंगे, तो वह अपनी मृत्यु के लिए यरूशलेम जाएंगे । सिंह और लोमड़ी को प्राचीन साहित्य में अक्सर विपरीत दिखाया जाता था। यहूदा के शेर, यीशु मसीह, चालाक पर कायर अन्तिपास द्वारा मजबूर नहीं होने वाले थे।

दोनों के बीच अन्तिम मुठभेड़ तब हुई जब यीशु का अन्तिपास द्वारा ई. 33 में परीक्षण किया गया ([लूका 23:6–12](https://ref.ly/Luke23:6-Luke23:12))। चूंकि इस घटना का उल्लेख केवल लूका द्वारा किया गया है, कुछ विद्वान इसे पौराणिक मानते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि लूका का संबोधित व्यक्ति थियुफिलुस था, जो संभवतः एक रोमी अधिकारी था, जिसे विशेष रूप से इस खण्ड में वर्णित पिलातुस और अन्तिपास के बीच सुलह में रुचि हो सकती थी।

लूका के विवरण के अनुसार, जब पिलातुस को यीशु में कोई दोष नहीं मिला, तो उसने उसे अन्तिपास के पास भेज दिया (जो यरूशलेम में फसह का पर्व मना रहा था)। इस प्रकार पिलातुस ने खुद को एक असहज स्थिति से मुक्त कर लिया। एक अधिक सूक्ष्म कारण अन्तिपास के साथ सुलह करना हो सकता था। उनका रिश्ता गलीली नरसंहार ([लूका 13:1](https://ref.ly/Luke13:1)) के बाद से काफी तनावपूर्ण हो गया था, और क्योंकि पिलातुस ने यरूशलेम में मन्नत की ढालें लाईं, जिससे यहूदियों का क्रोध भड़क उठा (फिलो की *लेगेटियो एड गैयम* 299–304)। जब यीशु को अन्तिपास के सामने लाया गया, तो उस शासक ने केवल उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पिलातुस के पास वापस भेज दिया। इस घटना की मुख्य राजनीतिक उपलब्धि अन्तिपास और पिलातुस की सुलह थी।

फिलिप्पुस राज्यपाल (4 ई.पू.–34 ई.)

फिलिप्पुस राज्यपाल हेरोदेस महान और यरूशलेम की क्लियोपेट्रा का बेटा था और उसका जन्म लगभग 22 ई.पू. हुआ था। जब हेरोदेस की वसीयत का निर्णय हुआ, तो फिलिप्पुस को गौलानितिस, औरानितिस, बाटानेआ, ट्राकोनितिस, और त्रखोनीतिस का शासक बनाया गया, जो हेरोदेस महान के राज्य के उत्तरी भाग में थे ([लूका 3:1](https://ref.ly/Luke3:1))। उनके विषय मुख्य रूप से सीरिया और यूनानी थे। इस प्रकार वह अपने सिक्कों पर अपनी छवि रखने वाला पहला और एकमात्र हेरोदिय था।

उसने दो नगर बनाए। पहले, उसने पनेआस को फिर से बनाया और बड़ा किया और इसका नाम बदलकर कैसरिया फिलिप्पुस रखा। यहाँ पतरस ने यीशु के प्रति अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति की और कलीसिया का प्रकासन प्राप्त किया ([मत्ती 16:13–20](https://ref.ly/Matt16:13-Matt16:20); [मर 8:27–30](https://ref.ly/Mark8:27-Mark8:30))। इसके बाद, उसने बैतसैदा को फिर से बनाया और बड़ा किया और इसका नाम बदलकर जूलियस रख दिया। यहाँ यीशु ने अंधे व्यक्ति को ठीक किया ([मर 8:22–26](https://ref.ly/Mark8:22-Mark8:26)), और पास के एक निर्जन स्थान में उन्होंने 5,000 लोगों को भोजन कराया ([लूका 9:10–17](https://ref.ly/Luke9:10-Luke9:17))।

फिलिप्पुस अपने भाइयों की तरह राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी नहीं था। उसका शासन शांति और उसके प्रजा की वफादारी से चिह्नित था। जब फिलिप्पुस की ई. 34 में मृत्यु हो गई, तो तिबिरियु ने उसके क्षेत्रों को सीरिया में मिला लिया। ई. 37 में कालिगुला सम्राट बनने के बाद, उसने ये क्षेत्र हेरोदियास के भाई अग्रिप्पा I को दे दिए।

अग्रिप्पा I (ई. 37–44)

अग्रिप्पा I, अरिस्तुबुलुस (हेरोदेस महान और मरियमने I के बेटे) और बिरनीके का बेटा था। वह 10 ई.पू. में पैदा हुआ था और हेरोदियास का भाई था।

अग्रिप्पा प्रथम को हेरोदिय परिवार का काला भेड़ माना जा सकता है। रोम में पाठशाला के दौरान, उसने एक अनियंत्रित जीवन जिया, जिससे कई कर्ज हो गए। रोम में वह गयुस कालिगुला का मित्र बन गया और एक बार उसने कहा कि वह चाहता है कि कालिगुला राजा हो बजाय तिबिरियुस के। यह सुना गया और यह बात तिबेरियस को बता दी गई, जिन्होंने उसे कैद कर लिया। वह तिबेरियस की मृत्यु तक छह महीने बाद तक बन्दीगृह में रहा।

कालिगुला के सिंहासन पर बैठने के बाद, उसने अग्रिप्पा को रिहा कर दिया और उसे फिलिप्पुस राज्यपाल की भूमि और लिसानियास की भूमि का उत्तरी भाग और राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि ने उसकी बहन हेरोदियास की ईर्ष्या को उभारा, और अंततः यह उसके पति अन्तिपास के पतन का कारण बना। उस समय (ई. 39) अग्रिप्पा ने अन्तिपास के सभी क्षेत्रों और सम्पत्ति को प्राप्त कर लिया।

जब कालिगुला की मृत्यु ई. 41 में हुई, तो अग्रिप्पा ने नए सम्राट क्लौदियुस की कृपा प्राप्त की, जिसके बाद क्लौदियुस ने यहूदिया और सामरिया को अग्रिप्पा के क्षेत्र में जोड़ दिया। यह क्षेत्र कभी अग्रिप्पा के दादा, हेरोदेस महान द्वारा शासित था।

अग्रिप्पा प्रथम का उल्लेख नये नियम में प्रारम्भिक कलीसिया के उत्पीड़न के लिए किया गया है ताकि यहूदियों की कृपा प्राप्त की जा सके ([प्रेरि 12:1–19](https://ref.ly/Acts12:1-Acts12:19))। उसने जब्दी के बेटे याकूब को मार डाला और पतरस को कैद कर लिया। जब पतरस को एक स्वर्गदूत द्वारा मुक्त किया गया, तो अग्रिप्पा ने पहरेदारों को मार डाला।

अग्रिप्पा की मृत्यु ई. 44 में कैसरिया में हुई। इस घटना के विवरण जोसेफस (*पुरातन समय* 19.9.1.274–275; *युद्ध* 2.11.5.214–215) और शास्त्रों में दर्ज हैं। घटना कैसरिया में हुई; वह एक चमकदार चांदी का वस्त्र पहने हुए था, और जब लोगों ने उसे देवता कह कर उसकी प्रशंसा की, तो वह अचानक एक घातक बीमारी से पीड़ित हो गया और भयानक मौत मर गया। उनकी बेटियाँ, बिरनीके, मरियम्ने, और द्रुसिल्ला, और एक बेटा, अग्रिप्पा, जो उस समय 17 वर्ष का था, उनके बाद जीवित रहे। अग्रिप्पा II की युवावस्था के कारण, उसके पिता के क्षेत्रों को अस्थायी रूप से एक प्रांत बना दिया गया था।

अग्रिप्पा II (ई. 50–100)

अग्रिप्पा II, अग्रिप्पा I और साइप्रस का बेटा था। ई. 50 में, अपने पिता की मृत्यु के छह साल बाद, क्लौदियुस ने उसे चाल्सिस का राजा बना दिया।

मन्दिर के खजाने और महायाजक के वस्त्रों का नियंत्रण अग्रिप्पा द्वितीय के पास था और इस प्रकार महायाजक को नियुक्त कर सकता था। रोमियों ने धार्मिक मामलों पर उनसे परामर्श किया, शायद यही कारण है कि फेस्तुस ने उनसे कैसरिया (ई. 59) में प्रेरित पौलुस को सुनने के लिए कहा, जहाँ उनकी बहन बिरनीके उनके साथ थीं ([प्रेरि 25–26](https://ref.ly/Acts25:1-Acts26:32))।

मई ई. 66 में फिलिस्तीनी क्रांति शुरू हुई (*युद्ध* 2.14.4.284)। जब अग्रिप्पा के द्वारा विद्रोह को शांत करने का प्रयास विफल हो गया, तो वह पूरे युद्ध (ई. 66–70) के दौरान रोमियों का कट्टर सहयोगी बन गया। इस समय के दौरान, नीरो ने आत्महत्या कर ली, नए सम्राट गाल्बा की हत्या कर दी गई, और वेस्पासियन सम्राट बन गए। नए सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के बाद, अग्रिप्पा तीतुस, वेस्पासियन के बेटे, जो युद्ध का प्रभारी था, के साथ रहे (टैसिटस की *इतिहास* 5.81)। यरूशलेम के पतन (6 अगस्त, ई. 70) के बाद, अग्रिप्पा संभवतः अपने ही लोगों के विनाश का जश्न मनाने के लिए उपस्थित थे।

इसके बाद, वेस्पासियन ने अग्रिप्पा के राज्य में नए क्षेत्रों को जोड़ा, हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि कौन से। ई. 79 में वेस्पासियन की मृत्यु हो गई और तीतुस सम्राट बन गए। इसके बाद अग्रिप्पा के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि उन्होंने इतिहासकार जोसेफस को *येहूदी युद्ध* पुस्तक के लिए प्रशंसा पत्र लिखा, और इसकी एक प्रति खरीदी (जोसेफस का *जीवन* 65.361–367; *अपिओन* 1.9.47–52)।

हालांकि तलमूद का संकेत है कि अग्रिप्पा द्वितीय की दो पत्नियाँ थीं (बेबिलोनी तलमूद: *सुक्काह* 27a), जोसेफस ने यह संकेत नहीं दिया कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे थे। बल्कि, वह अपनी बहन बिरनीके के साथ अपने अनाचार सम्बन्ध के लिए जाना जाता था। वह लगभग ई. 100 के आसपास मर गया। उनकी मृत्यु ने हेरोदिय राजवंश का अंत कर दिया।

यह भी देखें हेरोदिय; यहूदी धर्म।

हेर्मोन

हेर्मोन

भविष्यद्वक्ता आमोस द्वारा उल्लेखित स्थान जहाँ बाशान के निवासी निर्वासित होंगे ([आमो 4:3](https://ref.ly/Amos4:3))। हेर्मोन बाइबल में केवल एक बार आता है, और इस तरह के नाम वाला कोई ज्ञात स्थान नहीं है। पाठ में समस्याएँ हैं और कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ इब्री पांडुलिपियाँ इसे एक उचित नाम के बजाय एक सामान्य संज्ञा के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसका अर्थ है "राजभवन"। सेप्टुआजेंट शायद रिम्मोन के पूर्व में एक पहाड़ी का संदर्भ देते हुए इसे "रिम्मोन का पर्वत" प्रस्तुत करता है (देखें [न्या 20:45–47](https://ref.ly/Judg20:45-Judg20:47); तुलना करें [यहो 15:32](https://ref.ly/Josh15:32); [19:13](https://ref.ly/Josh19:13))।

हेर्मोन

हेर्मोन

[भजन संहिता 42:6](https://ref.ly/Ps42:6) में हेर्मोन (पर्वत) के लिए केजेवी का गलत अनुवाद है। हेर्मोन पर्वत, जो प्राचीन काल से एक पवित्र स्थल रहा है, यहोशू की विजय की उत्तरी सीमा पर स्थित है ([यहो 12:5](https://ref.ly/Josh12:5); [13:11](https://ref.ly/Josh13:11))। *देखें* हेर्मोन पर्वत।

हेर्मोन पर्वत

पर्वत को अक्सर उत्तरी सीमा के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसे यहोशू और मूसा ने यरदन पूर्व में जीता था; यह मनश्शे के आधे-गोत्र के साथ-साथ इस्राएल की मीरास की उत्तरी सीमा भी है ([व्य.वि. 3:8](https://ref.ly/Deut3:8); [4:48](https://ref.ly/Deut4:48); [यहो 11:17](https://ref.ly/Josh11:17); [12:1, 5](https://ref.ly/Josh12:1,Josh12:5); [13:11](https://ref.ly/Josh13:11); [1 इति 5:23](https://ref.ly/1Chr5:23))। कहा जाता है कि हेर्मोन लबानोन के मैदान पर ([यहो 11:17](https://ref.ly/Josh11:17); [13:5](https://ref.ly/Josh13:5)) और मिस्पा की तराई में मिस्पा की भूमि पर, गुम्मट के समान था जहाँ यहोशू ने मेरोम पर विजय प्राप्त करने के बाद कनान के राजाओं का पीछा किया ([यहो 11:3, 8](https://ref.ly/Josh11:3,Josh11:8))। बाइबल काव्य पाठ हेर्मोन की ऊँचाई और सिय्योन पर ओस लाने के लिए इसकी प्रशंसा करता है ([भज 133:3](https://ref.ly/Ps133:3)) और यह अपने वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध था ([श्रे.गी. 4:8](https://ref.ly/Song4:8))। यह ताबोर पर्वत के क्रमबद्ध रूप में भी दिखाई देता है ([भज 89:12](https://ref.ly/Ps89:12)) और यरदन के साथ भी ([भज 42:6](https://ref.ly/Ps42:6))। पर्वत लगभग 13 मील (21 किलोमीटर) लम्बा है और 9,166 फीट (2.8 किलोमीटर) ऊँचा है।

हेर्मोन पर्वत

देखें हेर्मोन पर्वत।

हेलकै

हेलकै

महायाजक योयाकीम के समय में मरायोत के याजकीय घराने के प्रमुख ([नहे 12:15](https://ref.ly/Neh12:15))।

हेलबा

हेलबा

कनानी के गढ़ों में से एक, जिसे भूमि पर अधिकार करने के बाद आशेर के गोत्र द्वारा जीता नहीं गया था ([न्या 1:31](https://ref.ly/Judg1:31))।

हेलबोन

हेलबोन

दमिश्क के उत्तर में स्थित जिला, जो उत्तम दाखरस का उत्पादन करता था ([यहेज 27:18](https://ref.ly/Ezek27:18)); संभवतः इसे आधुनिक हलबुन के साथ पहचाना जा सकता है, जहाँ आज भी दाखलताओं की खेती होती है।

हेला

हेला

अशहूर की पत्नियों में से एक, जिन्होंने उसे यहूदा के गोत्र से सेरेत, यिसहार, और एत्ना को जन्म दिया ([1 इति 4:5–7](https://ref.ly/1Chr4:5-1Chr4:7))।

हेलाम

हेलाम

यरदन के पूर्व में वह स्थान जहाँ दाऊद ने अराम (सीरिया) के राजा हदादेजेर की सेनाओं को हराया था ([2 शमू 10:16–17](https://ref.ly/2Sam10:16-2Sam10:17))।

हेलियोडोरस

डेलोस में अपोलो के मंदिर में एक शिलालेख है जो दर्शाता है कि हेलियोडोरस सेल्यूसिड राजा सेल्यूकस चौथा फिलोपेटर के दरबार में प्रमुख था, जिसने 187 से 175 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अपने *सीरियन वार्स* (45) में एपियन कहते हैं कि हेलियोडोरस इस राजा के करीबी मित्र थे। 2 मक्काबियों के अनुसार, वह दिव्य प्रतिशोध का पात्र बन गए क्योंकि सेल्यूकस चौथा ने उन्हें मंदिर के खजाने को हटाने के लिए यरूशलेम भेजा था ([2 मक्क 3:7 से आगे](https://ref.ly/2Macc3:7-2Macc3:39))। हेलियोडोरस खजाने के पास पहुँच रहा था, तभी उस पर एक घोड़े ने हमला किया और उसे घायल कर दिया, जिस पर सोने के कवच पहने एक सवार और दो असाधारण ताकतवर और शानदार सुंदरता वाले युवक सवार थे (पद [25–26](https://ref.ly/2Macc3:25-2Macc3:26))। हेलियोडोरस इस दिव्य कार्य के कारण ठीक होने की सारी उम्मीदों से वंचित हो गया (पद [29](https://ref.ly/2Macc3:29))। यहूदी महायाजक ओनियास तृतीय ने हेलियोडोरस की बहाली के लिए बलिदान चढ़ाया। जब ऐसा हुआ, तो वह सीरियाई ने यहोवा को बलिदान चढ़ाया, अपने राजा के पास लौट आया, और सर्वोच्च परमेश्वर के चमत्कारों की साक्षी दी (पद [36](https://ref.ly/2Macc3:36))।

हेलियोपोलिस

एक प्राचीन मिस्री नगर, जो सूर्य देवता रे की पूजा के लिए जाना जाता था। इसके नाम का अर्थ "सूर्य का नगर" है। यह मिस्र के निचले नदीमुख-भूमि के नील नदी क्षेत्र में स्थित था, जो आधुनिक काईरो के निकट है। हेलियोपोलिस लगभग 2400 ईसा पूर्व में महत्वपूर्ण हो गया जब अतुम-रे को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाने लगा। कई फ़िरौन ने नगर के मन्दिरों में सुधार किया और स्मारकों का निर्माण कराया, विशेष रूप से नए राज्य काल (1570–1150 ईसा पूर्व) के दौरान।

हेलियोपोलिस के मन्दिरों में शाही अभिलेख रखे जाते थे, इसलिए याजक मिस्र के आधिकारिक इतिहासकार बन गए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा कि हेलियोपोलिस के याजक मिस्र के इतिहास के ज्ञाता थे। इस नगर में याजकों के लिए विद्यालय और चिकित्सा विद्यालय भी था।

मिस्र में अन्य सूर्य आराधना केंद्र भी थे, परन्तु हेलियोपोलिस लगभग 2,000 वर्षों तक लोकप्रिय रहा। जबकि यह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसका धर्म पर बड़ा प्रभाव था। थेब्स में आमोन के मन्दिर के बाद, हेलियोपोलिस में रे देवता का मन्दिर मिस्र में धार्मिक इमारतों में दूसरा सबसे बड़ा भवन था।

पुराने नियम में, हेलियोपोलिस को ओन कहा गया है। जब यूसुफ मिस्र की सरकार के लिए काम कर रहा था, तो उसने आसनत से विवाह किया, जो ओन के याजक पोतीपेरा की पुत्री थी ([उत 41:45, 50](https://ref.ly/Gen41:45,Gen41:50); [46:20](https://ref.ly/Gen46:20))। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने चेतावनी दी थी कि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर मिस्र के नगरों को, जिनमें हेलियोपोलिस भी शामिल था, नष्ट करेगा ([यहेज 30:17](https://ref.ly/Ezek30:17))।

[आमोस 1:5](https://ref.ly/Amos1:5) की पुस्तक में, संशोधित मानक संस्करण (आर.एस.वी) बाइबल "आवेन की तराई" को पढ़ने का अलग तरीका प्रस्तुत करता है। हाशिये में, यह "ओन" को अन्य संभावित अनुवाद के रूप में सुझाता है। वही परिवर्तन [यहेजकेल 30:17](https://ref.ly/Ezek30:17) में देखा जाता है, जहाँ न्यू लिविंग ट्रांसलेशन (एनएलटी) "हेलियोपोलिस" का उपयोग करता है।

यिर्मयाह ने यह भी कहा कि हेलियोपोलिस के पवित्र स्तंभ नष्ट कर दिए जायेंगे ([यिर्म 43:13](https://ref.ly/Jer43:13))। [यशायाह 19:18](https://ref.ly/Isa19:18) में भी हेलियोपोलिस का सन्दर्भ हो सकता है।

चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हेलिओपोलिस ने अपनी महत्ता खो दी, आंशिक रूप से सिकन्दरिया में नई पुस्तकालय के कारण। सिकन्दरिया ने मिस्र के शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में कार्यभार संभाला।

आज, प्राचीन सूर्य शहर का बहुत कुछ नहीं बचा है, लेकिन आप अभी भी हेलियोपोलिस स्थल पर सेसोस्त्रिस प्रथम द्वारा निर्मित एक स्मारक-स्तंभ देख सकते हैं। सेसोस्त्रिस प्रथम ने 1971 से 1928 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। थुटमोस III द्वारा निर्मित हेलियोपोलिस के कई स्मारक-स्तंभों को आधुनिक समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया है। थुटमोस III ने 1490 से 1436 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया।

हेली

[लूका 3:23](https://ref.ly/Luke3:23) के अनुसार, यूसुफ का पूर्वज।

देखिए यीशु मसीह की वंशावली।

हेलेक, हेलेकी

मनश्शे के गोत्र से गिलाद का एक पुत्र ([यहो 17:2](https://ref.ly/Josh17:2))। जिसने हेलेकियों के कुल की स्थापना की ([गिन 26:31](https://ref.ly/Num26:30))।

हेलेख

यहेजकेल की भविष्यद्वाणी में सोर के शहर के खिलाफ उल्लेखित शब्द ([यहेज 27:11](https://ref.ly/Ezek27:11)), संभवतः किलिकिया या किलिकिया के भाड़े के सैनिकों का संदर्भ देते हैं, जो एशिया के उपद्वीप के दक्षिण-पूर्व में था। अश्शूरी ग्रंथों से संकेत मिलता है कि किलिकिया को कभी हिलक्कू कहा जाता था, लेकिन लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनका सबसे पहले उल्लेख अश्शूर के राजा शल्मनेसेर तृतीय (ईसा पूर्व 854–824) द्वारा एशिया के उपद्वीप की विजय में किया गया है। अश्शूरियों के अधीन उनका इतिहास काफी हिंसक था। सर्गोन, सन्हेरीब, और एसर्हद्दोन को हिलक्कू के विद्रोह को दबाना पड़ा। बाद में, उन्होंने अशर्बनिपाल (ओस्‍नप्पर) को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हेलेद

हेलेद

[1 इतिहास 11:30](https://ref.ly/1Chr11:30) में बानाह के बेटे हेल्दै का वैकल्पिक नाम। *देखें* हेलदै #1।

हेलेप

हेलेप

नप्ताली की दक्षिणी सीमा पर बसा गाँव ([यहो 19:33](https://ref.ly/Josh19:33)), जो ताबोर पर्वत के उत्तर-पूर्व में है। इसका स्थान संभवतः आधुनिक खिरबेट ‘अरबताह है।

हेलेब

हेलेब

अंग्रेजी बाइबल के [2 शमूएल 23:29](https://ref.ly/2Sam23:29) में बानाह के पुत्र हेल्दै के लिए एक अन्य नाम। *देखें* हेल्दै #1।

हेलेम

हेलेम

1. आशेर के गोत्र का एक सदस्य ([1 इति 7:35](https://ref.ly/1Chr7:35)), जिसे पद [32](https://ref.ly/1Chr7:32) में होताम कहा गया है।

2. [जकर्याह 6:14](https://ref.ly/Zech6:14) में हेलदै के लिए किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। *देखें* हेलदै #2।

हेलेस

हेलेस

1. दाऊद के एक वीर योद्धा, जिसे [2 शमूएल 23:26](https://ref.ly/2Sam23:26) में एक पेलेती और [1 इतिहास 11:27](https://ref.ly/1Chr11:27) में एक पलोनी कहा गया है। पूर्व संभवतः सही है और बेथपेलट के व्यक्ति को संदर्भित करता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वे वही पुरुष हैं जो दाऊद के शासनकाल के दौरान सातवाँ सेनापति के रूप में थे ([1 इति 27:10](https://ref.ly/1Chr27:10))।

2. यरहमेल के वंशज यहूदा के गोत्र से आया ([1 इति 2:39](https://ref.ly/1Chr2:39))।

हेलोन

एलीआब का पिता। परमेश्वर के आदेश पर जब मूसा ने सभी इस्राएली लोगों की गिनती (जिसे जनगणना कहा जाता है) की, तब वह जबूलून के गोत्र का अगुवा था ([गिन 1:9](https://ref.ly/Num1:9); [2:7](https://ref.ly/Num2:7); [7:24, 29](https://ref.ly/Num7:24,Num7:29); [10:16](https://ref.ly/Num10:16))।

हेल्कथस्सूरीम

हेल्कथस्सूरीम

गिबोन के कुण्ड के पास का क्षेत्र, जहाँ योआब की सेना के 12 योद्धा और अब्नेर के 12 योद्धा लड़े। सभी 24 लड़ाई में मारे गए, प्रत्येक योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला ([2 शम 2:16](https://ref.ly/2Sam2:16))। कुछ विद्वानों का मानना है कि नाम का अर्थ “चालाक का मैदान” हो सकता है, अर्थात् “घात का मैदान” या “विरोधियों का मैदान।” इसे “तलवारों का मैदान” के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

हेल्कात

हेल्कात

आशेर के गोत्र को विरासत में दिए गए क्षेत्र में उल्लिखित 22 शहरों में से पहला ([यहो 19:25](https://ref.ly/Josh19:25))। हेल्कात आशेर के चार शहरों में से एक था जो लेवी के गेर्शोनियों के परिवारों को दिया गया था ([21:31](https://ref.ly/Josh21:31))। इसे [1 इतिहास 6:75](https://ref.ly/1Chr6:75) में हूकोक के रूप में भी लिखा गया है। इसका प्राचीन स्थल संभवतः आधुनिक टेल एल-हरबाज में स्थित है।

हेल्दै

1. बानाह के पुत्र, जिसे ओत्नीएल की वंशावली में नतोपी के रूप में वर्णित किया गया है। वे पहले दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक के रूप में प्रकट होते हैं ([2 शमू 23:29](https://ref.ly/2Sam23:29); [1 इति 11:30](https://ref.ly/1Chr11:30), “हेलेद”)। [1 इतिहास 27:15](https://ref.ly/1Chr27:15) में, उन्हें वर्ष के 12वें महीने के दौरान सेवा करने वाले 24,000 की सेनापति के रूप में कहा गया है।

2. निर्वासितों में से एक जो बाबेल से लौट रहे थे, जिनसे भविष्यद्वक्ता जकर्याह ने सोना और चाँदी ली थी ताकि महायाजक यहोशू के लिए एक मुकुट बनाया जा सके ([जक 6:10](https://ref.ly/Zech6:10))।

हेशबोन

यरदन के पार एक महत्वपूर्ण शहर था। यह यरूशलेम से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) पूर्व में स्थित था। पहले यह मोआबियों के अधिकार में था। बाद में, एमोरी राजा सीहोन ने हेशबोन पर कब्जा कर लिया और यह उसके राज्य की राजधानी बन गया ([गिन 21:25–30](https://ref.ly/Num21:25-Num21:30))। इस्राएल ने कनान में आगे बढ़ते समय इस शहर पर कब्जा कर लिया। रूबेन के गोत्र ने एमोरी क्षेत्र के इस हिस्से पर अधिकार कर लिया ([गिन 32:37](https://ref.ly/Num32:37); [यहो 13:17](https://ref.ly/Josh13:17))। फिर भी, यह रूबेन और गाद के बीच की सीमा पर स्थित था ([यहो 13:26](https://ref.ly/Josh13:26))। इसके परिणामस्वरूप गाद के गोत्र ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद, मोआबियों ने इस्राएल के साथ इस भूमि पर नियन्त्रण के लिए संघर्ष किया।

उस समय के दौरान जब न्यायियों ने इस्राएल का नेतृत्व किया, विभिन्न समूहों ने अलग-अलग समय पर भूमि को नियन्त्रित किया। ([न्या 3:12](https://ref.ly/Judg3:12); [1 शमू 12:9–11](https://ref.ly/1Sam12:9-1Sam12:11))। इस्राएल ने लगभग 853 ई.पू. तक हेशबोन पर नियन्त्रण रखा। फिर मोआब के राजा मेशा ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। पवित्रशास्त्र, इस्राएली बँधुआई से पहले हेशबोन का भविष्यवाणियों में उल्लेख करता है (तुलना करें [यशा 15:4](https://ref.ly/Isa15:4); [16:8–9](https://ref.ly/Isa16:8-Isa16:9); [यिर्म 48:2, 33–34](https://ref.ly/Jer48:2,Jer48:33-Jer48:34))। [यिर्मयाह 49:3](https://ref.ly/Jer49:3) से प्रतीत होता है कि बाद में अम्मोनियों ने हेशबोन का नियन्त्रण प्राप्त कर लिया था।

यह यूनानी काल में एक महत्वपूर्ण नबातियन नगर था। यहूदियों ने इसे सिकन्दर जन्नेयुस के अभियानों के दौरान जीत लिया। वे एक हस्मोनी राजा और महायाजक थे जिन्होंने 103 से 76 ई.पू. तक यहूदिया पर शासन किया। रोमी काल में, हेशबोन सीरिया प्रान्त का हिस्सा बन गया।

हेशमोन

हेशमोन

इस शहर का उल्लेख केवल [यहोशू 15:27](https://ref.ly/Josh15:27) में किया गया है। यह दक्षिणी यहूदा में बेत्पेलेत के पास स्थित था। यह धारणा कि हसमोनियों की उत्पत्ति यहीं हुई थी, निराधार है।

हेसेद

हेसेद

बेन्हेसेद नाम का हिस्सा ([1 रा 4:10](https://ref.ly/1Kgs4:10))। *देखें* बेन्हेसेद।

हेस्रो

दाऊद के पराक्रमी योद्धाओं में से एक ([2 शमू 23:35](https://ref.ly/2Sam23:35); [1 इति 11:37](https://ref.ly/1Chr11:37)), जो जन्म से एक कर्मेली थे।

हेस्रोन

हेस्रोन

[मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3) और [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33) में उल्लेखित नाम।

देखें हेस्रोन (व्यक्ति) #2।

हेस्रोन (व्यक्ति)

1. रूबेन का पुत्र ([उत 46:9](https://ref.ly/Gen46:9); [निर्ग 6:14](https://ref.ly/Exod6:14); [1 इति 5:3](https://ref.ly/1Chr5:3)) और रूबेन के गोत्र में हेस्रोनियों कुल का संस्थापक ([गिन 26:6](https://ref.ly/Num26:6))।
2. पेरेस का पुत्र ([उत 46:12](https://ref.ly/Gen46:12); [रूत 4:18–19](https://ref.ly/Ruth4:18-Ruth4:19); [1 इति 2:5–25](https://ref.ly/1Chr2:5-1Chr2:25); [4:1](https://ref.ly/1Chr4:1)) और यहूदा के गोत्र में हेस्रोनियों के कुल का संस्थापक ([गिन 26:21](https://ref.ly/Num26:21)), यीशु मसीह के पूर्वज ([मत्ती 1:3](https://ref.ly/Matt1:3); [लूका 3:33](https://ref.ly/Luke3:33))।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

हेस्रोन (स्थान)

यहूदा की सीमा पर स्थित एक नगर ([यहो 15:3](https://ref.ly/Josh15:3))। [गिनती 34:4](https://ref.ly/Num34:4) में, यह सम्भव है कि यह हसरद्दार नामक स्थान का भाग हो।

हेस्रोन कालेब एप्राता

हेस्रोन कालेब एप्राता

संभवतः एक इब्रानी स्थान-नाम ([1 इति 2:24](https://ref.ly/1Chr2:24))। कई आधुनिक अनुवाद सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का प्रारंभिक यूनानी अनुवाद) का अनुसरण करते हुए एप्राता को किसी स्थान के बजाय कालेब की पत्नियों में से एक के नाम के रूप में मानते हैं।

हैलिकार्नासस

एशिया के उपद्वीप में कैरिया का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहर, जो कोस द्वीप से लगभग 15 मील (24 किलोमीटर) की दूरी पर एक खाड़ी पर सुंदरता से बसा हुआ है। इसका उत्कृष्ट प्राकृतिक बन्दरगाह और आसपास के क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, जो फलों और मेवों की प्रचुर फसल पैदा करती थी, ने इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। हैलिकार्नासस में कैरिया के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक (मौसोलस, 377–353 ईसा पूर्व) की कब्र को प्राचीन दुनिया के आश्चर्यों में से एक माना जाता था। यह हेरोडोटस और दियुनुसियुस का जन्मस्थान भी था। शहर को सिकन्दर महान ने जला दिया था जब वह एक्रोपोलिस नहीं ले पाया था। [1 मक्काबीस 15:23](https://ref.ly/1Macc15:23) से यह प्रतीत होता है कि वहाँ यहूदियों की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या थी क्योंकि रोमी सेनेट द्वारा लिखा गया एक पत्र यह अनुरोध करता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए ([1 मक्क 15:19](https://ref.ly/1Macc15:19))। जोसेफस ने लिखा कि शहर ने यहूदियों को “अपने सब्त मनाने, और अपने पवित्र कार्यों को यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार करने का अधिकार दिया; और वे अपने पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार समुद्र के किनारे प्रार्थना के स्थान (प्रोसुके) बना सकते हैं” (*एंटीक्विटिस* 14.10.23)। आधुनिक शहर बोडरम प्राचीन शहर के स्थल के एक हिस्से को शामिल करता है।

होग्ला

सलोफाद की पाँच बेटियों में से एक ([गिन 26:33](https://ref.ly/Num26:33); [27:1](https://ref.ly/Num27:1); [यहो 17:3](https://ref.ly/Josh17:3))। सलोफाद मनश्शे के गोत्र से थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनकी विरासत उनकी बेटियों को मिली। उन्होंने अपने ही गोत्र में विवाह किया जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया था। इस प्रकार उनकी भूमि उनके पिता के परिवार के गोत्र में ही बनी रही ([गिन 36:11–12](https://ref.ly/Num36:11-Num36:12))।

होताम

होताम

1. [1 इतिहास 7:32](https://ref.ly/1Chr7:32) में हेलेम का एक अन्य रूप।

देखें हेलेम #1।

1. शामा और यीएल के पिता। शामा और यीएल दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से थे ([1 इति 11:44](https://ref.ly/1Chr11:44))।

होतीर

होतीर

लेवी और दाऊद के शासनकाल के दौरान पवित्रस्थान सेवा के लिए गठित याजकों के 24 विभागों में से 21वें विभाग का मुखिया के प्रमुख ([1 इति 25:4, 28](https://ref.ly/1Chr25:4,1Chr25:28))।

होद

होद

आशेर के गोत्र से सोपह के पुत्र ([1 इति 7:37](https://ref.ly/1Chr7:37))।

होदवा

होदवा

[नहेम्याह](https://ref.ly/Neh7:43) [7:43](https://ref.ly/Neh7:43) में होदवा की वैकल्पिक वर्तनी (एनएलटी देखें)। *देखें* होदवा #4।

होदव्याह

होदव्याह

1. दाऊद के निर्वासन-उपरांत वंशज ([1 इति 3:24](https://ref.ly/1Chr3:24))।

2. यरदन के पूर्व में मनश्शे के आधे गोत्र के प्रमुख ([1 इति 5:24](https://ref.ly/1Chr5:24))।

3. बिन्यामीन के गोत्र से हस्सनूआ के पुत्र और मशुल्लाम के पिता ([1 इति 9:7](https://ref.ly/1Chr9:7))।

4. लेवी परिवार के पूर्वज जो निर्वासितों के साथ बाबेल से लौटे ([एज्रा 2:40](https://ref.ly/Ezra2:40)); [एज्रा 3:9](https://ref.ly/Ezra3:9) में इन्हें यहूदा और [नहेम्याह 7:43](https://ref.ly/Neh7:43) में होदवा कहा गया है।

होदिय्याह

होदिय्याह

1. [1 इतिहास 4:19](https://ref.ly/1Chr4:19) में उल्लिखित यहूदा के एक पुरुष।

2.एज्रा की वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले तीन लोगों ([नहे 10:10, 13, 18](https://ref.ly/Neh10:10,Neh10:13,Neh10:18)) का यह नाम है; उनमें से दो शायद उन लोगों में से हैं जिन्होंने एज्रा के व्यवस्था के सार्वजनिक वाचन के समय लोगों को वाचा की व्याख्या की थी ([8:7](https://ref.ly/Neh8:7)) और वाचा नवीनीकरण की सेवा के दौरान लेवियों की सीढ़ियों पर खड़े थे ([9:5](https://ref.ly/Neh9:5))।

होदेश

होदेश

[1 इतिहास 8:9](https://ref.ly/1Chr8:9) में बिन्यामीन के गोत्र से शहरैम की पत्नी को दिया गया नाम (पाठ्य रूप से विकृत खंड)।

होप्नी

पीनहास के भाई, जिन्होंने शीलो में एक याजक के रूप में सेवा की ([1 शमू 1:3](https://ref.ly/1Sam1:3))। वह एक दुष्ट पुरुष थे जिन्होंने बलिदान की विधियों की अवहेलना की ([2:12–17](https://ref.ly/1Sam2:12-1Sam2:17)) और अनैतिक व्यवहार किया (पद [22](https://ref.ly/1Sam2:22))। परमेश्वर द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, होप्नी की मृत्यु शीलो और उसके पवित्र स्थान पर पलिश्तियों के आक्रमण के दौरान हुई ([4:11](https://ref.ly/1Sam4:11))।

होप्रा

होप्रा

26वें राजवंश के दौरान 589–570 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन करने वाले प्सम्मिस के पुत्र। [यिर्मयाह 44:30](https://ref.ly/Jer44:30) में उन्हें फ़िरौन होप्रा कहा गया है, हालाँकि विभाजित राज्य काल के दौरान कई अन्य बार उसका उल्लेख किया गया है ([यिर्म 37:5](https://ref.ly/Jer37:5); [यिर्म 43:8–13](https://ref.ly/Jer43:8-Jer43:13); [यहेज 29:1–3](https://ref.ly/Ezek29:1-Ezek29:3); [यहेज 31:1–18](https://ref.ly/Ezek31:1-Ezek31:18))।

वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आए, और 589 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर और बाबेलियों के खिलाफ सिदकिय्याह की सहायता के लिए यहूदा में घुस गया। जाहिर है कि वह श्रेष्ठ सेनाओं के सामने पीछे हट गया, यरूशलेम का पतन 586 में हुआ ([यिर्म 37:5–8](https://ref.ly/Jer37:5-Jer37:8)), और होप्रा की मृत्यु भविष्यद्वाणी के अनुसार हुई ([यिर्म 44:30](https://ref.ly/Jer44:30))। यह 566 ईसा पूर्व में अमासिस (अहमोस द्वितीय) के हाथों हुआ, जिसने 569 ईसा पूर्व में मिस्र के सिंहासन पर कब्ज़ा कर लिया था। यिर्मयाह ([यिर्म 43:9–13](https://ref.ly/Jer43:9-Jer43:13); [46:13–26](https://ref.ly/Jer46:13-Jer46:26)) और यहेजकेल ([यहेज 29–30](https://ref.ly/Ezek29:1-Ezek30:26)) दोनों ने इस हार की भविष्यद्वाणी की थी।

होबा

वह नगर जहाँ अब्राहम ने कदोर्लाओमेर की सेनाओं का पीछा किया ([उत 14:15](https://ref.ly/Gen14:15))। इसका स्थान अनिश्चित है, परन्तु विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। कुछ इसे उस होबा के साथ जोड़ते हैं जो दमिश्क के लगभग 50 मील (80 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है; अन्य इसे अमरना पत्रियों में उल्लिखित उबे क्षेत्र के साथ जोड़ते हैं; और कुछ इसे एलक-सालिहित के साथ जोड़ते हैं, जो दमिश्क के 10 मील (16 किलोमीटर) पूर्व में है।

होबाब

वह नाम जो मूसा के ससुर से जुड़ा हुआ है ([गिन 10:29](https://ref.ly/Num10:29); [न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11)), जो मिद्यान का याजक था ([निर्ग 18:1](https://ref.ly/Exod18:1)) और केनी लोगों का पूर्वज था ([न्या 4:11](https://ref.ly/Judg4:11))। उसे आमतौर पर यित्रो कहा जाता है ([निर्ग 3:1](https://ref.ly/Exod3:1); [4:18](https://ref.ly/Exod4:18); [18:1–12](https://ref.ly/Exod18:1-Exod18:12)), परन्तु उसे रूएल भी कहा जाता है ([निर्ग 2:18](https://ref.ly/Exod2:18))।

होबाब के नाम के चारों ओर की उलझन कभी संतोषजनक रूप से हल नहीं हुई है। [न्यायियों 4:11](https://ref.ly/Judg4:11) में होबाब को यित्रो के साथ जोड़ता हुआ प्रतीत होता है; कुछ हस्तलिपि प्रमाण हैं जो “होबाब” को “केनी, मूसा के ससुर” में जोड़ने के लिए [न्यायियों 1:16](https://ref.ly/Judg1:16) में और [निर्गमन 2:18](https://ref.ly/Exod2:18) में रूएल के उल्लेख भी है, परन्तु होबाब यित्रो के पुत्र हो सकते हैं, [गिनती 10:29अ](https://ref.ly/Num10:29) के पाठ के अनुसार: “होबाब, मिद्यानी रूएल के पुत्र, मूसा के ससुर।” इस खण्ड में मूसा, होबाब से अनुरोध करते हैं कि वह इस्राएल के साथ जंगल में मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में चलें।

यह भी देखें यित्रो।

होमबलि

इस्राएली बलिदान का वह रूप जिसमें उत्तम चुना हुआ पशु पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाता था और पूरी तरह से आग में भस्म कर दिया जाता था ([लैव्य 1](https://ref.ly/Lev1:1-Lev1:17))। *देखें* भेंट और बलिदान।

होमाम

होमाम

[1 इतिहास 1:39](https://ref.ly/1Chr1:39) में लोतान के पुत्र हेमान की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* हेमान #1।

होमेर

होमेर

क्षमता का सूखा माप अनुमानित रूप से चार से छह और आधा बुशेल तक हो सकता है। *देखें* वजन और माप।

होर पर्वत

देखें होर पर्वत।

होर पहाड़

1. पहाड़ जो एदोम देश की सीमा पर स्थित है ([गिन 20:23](https://ref.ly/Num20:23); [33:37](https://ref.ly/Num33:37))। होर पहाड़ वह पहला स्थान था जहाँ इस्राएली लगभग 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद पहुँचे थे ([गिन 20:22](https://ref.ly/Num20:22))। मूसा के भाई, हारून, को कनान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उसने मरीबा में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर दिया था ([गिन 20:7–13, 24](https://ref.ly/Num20:7-Num20:13,Num20:24))। होर पहाड़ के शिखर पर हारून को उसके याजकीय वस्त्र उतार दिए गए, जो फिर उनके पुत्र एलीआजर को पहनाए गए, और हारून, होर पहाड़ की चोटी पर 123 वर्ष की आयु में मर गया ([गिन 20:25–29](https://ref.ly/Num20:25-Num20:29))। मूसा को भी बाद में इसी प्रकार का दण्ड दिया गया, जिनकी मृत्यु अबारीम पहाड़ की नबो चोटी पर हारून की होर पहाड़ पर मृत्यु से तुलना की जाती है ([व्य.वि. 32:49–51](https://ref.ly/Deut32:49-Deut32:51))। [व्यवस्थाविवरण 10:6](https://ref.ly/Deut10:6) के अनुसार, हारून की मृत्यु और दफन मोसेरोत नामक स्थान पर हुआ (संभवतः [गिन 33:30–31](https://ref.ly/Num33:30-Num33:31) में वर्णित मोसेरोत का भाग था), जो होर पहाड़ के बहुत निकट (या संभवतः उसका हिस्सा) रहा होगा।

होर पहाड़ का स्थान अनिश्चित बना हुआ है। पारंपरिक स्थल, जेबेल नबी हारून (जिसका अर्थ है "भविष्यद्वक्ता हारून का पहाड़") लगभग 4,800 फीट (1.5 किलोमीटर) ऊँचा है और एदोम का सबसे ऊँचा पहाड़ है। मुसलमान दावा करते हैं कि इसकी चोटी पर हारून की समाधि स्थित है। परन्तु यह पर्वत कादेश के बहुत पूर्व में, एदोम के मध्य में स्थित है। अधिक संभावित स्थान जेबेल मदीरा है, जो एदोम की उत्तर-पश्चिम सीमा पर, कादेश से लगभग 15 मील (24 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित है। किसी भी स्थिति में, इब्रानी शब्द होर का अर्थ शायद "पहाड़" हो सकता है (जैसे [उत 49:26](https://ref.ly/Gen49:26) में), इसलिए "होर पहाड़" का अर्थ "पहाड़ों का पहाड़" या "उच्च पहाड़" हो सकता है, बजाय इसके कि यह कोई विशिष्ट नाम हो।

2. दूसरा पहाड़ जो उत्तर में दूर स्थित है ([गिन 34:7–8](https://ref.ly/Num34:7-Num34:8))। इसे आमतौर पर या तो हेर्मोन पर्वत या जेबेल अक्कर के रूप में पहचाना जाता है, यह भी संभवतः असामान्य रूप से ऊँचा पर्वत था।

होरस

देखें मिस्र, मिस्री (धर्म)।

होराम

होराम

गेजेर के राजा, जो लाकीश की सहायता के लिए आते समय यहोशू द्वारा पराजित और मारे गए थे ([यहो 10:33](https://ref.ly/Josh10:33))।

होरी

परम्परा के अनुसार, सेईर पर्वत के गुफा निवासी माने जाते थे। ये एदोमियों से पहले के निवासी थे, जिन्हें सेईर की सन्तान कहा जाता है ([उत 36:20](https://ref.ly/Gen36:20))। बाइबल में वे केदोरलाओमेर और उनके सहयोगियों द्वारा पराजित हुए थे ([14:6](https://ref.ly/Gen14:6))। इन पर अधिपतियों का शासन था ([36:29–30](https://ref.ly/Gen36:29-Gen36:30)), और अंततः इन्हें एसाव के वंशजों द्वारा नष्ट कर दिया गया ([व्य.वि. 2:12, 22](https://ref.ly/Deut2:12,Deut2:22))।

“होरी” शब्द की सामान्य और बाइबल आधारित व्याख्या पर तब सवाल उठाए गए जब हुर्रियनों (खुरियनों) की खोज के बाद से विवादित किया गया है, जो कई निकट पश्चिम जनजातियों के जातीय पूर्वज थे। हुर्रियन पर्वतीय क्षेत्र के गैर-सामी लोग थे। लगभग द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, वे उत्तर और उत्तर-पूर्व मेसोपोटामिया में प्रवास कर गए, और बाद में सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में बस गए। चूँकि हुर्रियन भाषा पश्चिमी यरदन क्षेत्र में प्रचलित थी, और ध्वन्यात्मक रूप से “होरी” पुराने नियम के इब्रानी में बाइबल के बाहर “हुर्रियन” के समकक्ष है, कई विद्वानों और अनुवादकों ने “होरी” के स्थान पर “हुर्रियन” का उपयोग किया है। कई लोगों ने हिब्बीयों को, जो हुर्रियन भाषा और सांस्कृतिक दल का हिस्सा थे, होरी के साथ समान माना है। इन आलोचकों का मानना है कि हो*र*ी में *र(ेश)* के हि*व*ी में *व(व)* में परिवर्तन, एक प्रारंभिक पाठ संबंधी त्रुटि थी। उदाहरण के लिए, [उत्पत्ति 36:20–30](https://ref.ly/Gen36:20-Gen36:30) में सिबोन को होरी कहा गया है, जबकि पद [2](https://ref.ly/Gen36:2) में पुरुष को हिब्बी कहा गया है। [यहोशू 9:7](https://ref.ly/Josh9:7) और [उत्पत्ति 34:2](https://ref.ly/Gen34:2) के सेप्टुआजिंट में “होरी” पढ़ा जाता है, जबकि मसोरिटिक पाठ में “हिब्बी” है। सेप्टुआजिंट के कुछ पांडुलिपियों में मसोरिटिक पाठ के “हिब्बी” के लिए “हित्ती” पढ़ा जाता है ([योश 11:3](https://ref.ly/Josh11:3), [न्या 3:3](https://ref.ly/Judg3:3))। [उत्पत्ति 36:2](https://ref.ly/Gen36:2) में, विद्यमान इब्रानी पांडुलिपियों में गलती से “हिब्बी” को “होरी” के लिए पढ़ा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नियम संदर्भ हुर्रियनों के अनुकूल नहीं हैं, और न ही होरी के व्यक्तिगत नाम हुर्रियन उदाहरणों से मेल खाते हैं ([उत 36:20–30](https://ref.ly/Gen36:20-Gen36:30))। वे सामी प्रतीत होते हैं। होरी ट्रांसजॉर्डन से थे और एदोमियों के पूर्वज थे ([14:6](https://ref.ly/Gen14:6))। होरी के बाद के संदर्भ पश्चिमी होरी के हो सकते हैं, जो शायद हुर्रियन ([यश 17:9](https://ref.ly/Isa17:9)) और गैर-सामी थे, परन्तु एदोमियों के पूर्वजों, पूर्वीय होरी से काफी अलग थे। [उत्पत्ति 34:2](https://ref.ly/Gen34:2) और [यहोशू 9:7](https://ref.ly/Josh9:7) के इब्रानी शायद उन पांडुलिपियों के कुल से थे जो सेप्टुआजिंट अनुवादकों द्वारा उपयोग की गई पांडुलिपियों से अलग थे, अपनी जातीय परंपराओं को संरक्षित करते हुए। ऐसा लगता है कि हिब्बीयों और होरी दोनों को हुर्रियनों के साथ भाषा और संस्कृति द्वारा जुड़े जातीय समूहों के रूप में सोचना सबसे उपयुक्त लगता है।

यह भी देखें हुरियन; हिवी।

होरी

होरी

1. लोतान का पहला पुत्र। लोतान एदोम में होरीयों के उपकुल का संस्थापक था ([उत 36:22](https://ref.ly/Gen36:22); [1 इति 1:39](https://ref.ly/1Chr1:39))।

2. शापात का पिता और शिमोन के गोत्र का सदस्य था। शापात 12 भेद लेने वालों में से एक था ([गिन 13:5](https://ref.ly/Num13:5))।

होरेब पर्वत

होरेब पर्वत

सीनै पर्वत के अन्य नाम। *देखें* सीना, सीनै।

होरेब पर्वत

देखें सीना, सीनै।

होरेम

होरेम

नप्ताली के इलाके के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा के लिए बसाया गया नगर ([यहो 19:38](https://ref.ly/Josh19:38))। हालाँकि इसकी सही जगह अज्ञात है, लेकिन यह उत्तरी गलील में रहा होगा।

होरेश

होरेश

[1 शमूएल 23:15–19](https://ref.ly/1Sam23:15-1Sam23:19) में एक जगह के नाम के रूप में अनुवादित इब्री शब्द (जीप के जंगल का हिस्सा)। दाऊद वहाँ शाऊल से छुपकर योनातान से गुप्त रूप से मुलाकात की। इस शब्द का अनुवाद [2 इतिहास 27:4](https://ref.ly/2Chr27:4) में सरल रूप से "जंगलों में गढ़" के रूप में किया गया है। इस बात पर विद्वानों की अलग-अलग राय है कि 1 शमूएल में स्थान-नाम उचित है या नहीं।

होरोनी

होरोनी

यह नाम या तो सम्बल्लत के निवास स्थान या जन्मस्थान का उल्लेख है, जिसने नहेम्याह के पुनर्स्थापना कार्य का विरोध किया ([नहे 2:10, 19](https://ref.ly/Neh2:10,Neh2:19); [13:28](https://ref.ly/Neh13:28))। यह नाम संभवतः ऊपरी और निचले बेथोरोन के दो शहरों से लिया गया है।

होरोनैम

होरोनैम

मोआब के विरुद्ध भविष्यद्वाणियों में सूचीबद्ध अनिश्चित स्थान वाली मोआबी बस्ती ([यशा 15:5](https://ref.ly/Isa15:5); [यिर्म 48:3–5, 34](https://ref.ly/Jer48:3-Jer48:5,Jer48:34))। यह सिकंदर जानियस के हाथों में चला गया, लेकिन बाद में जॉन हिरकेनस द्वारा हस्मोनी शासन को बाद में राजा एरेटास को वापस दे दिया गया (जोसेफस की *एंटीक्विटी* 13.15.4; 14.1.4)।

होर्मा

नेगेव में बेर्शेबा के पास एक नगर था। यह यहूदा और शिमोन गोत्रों की सीमा पर स्थित था।

पहले, यह एक कनानी बस्ती थी। फिर यह यहूदा के गोत्र का हिस्सा बन गया और फिर शिमोन के गोत्र का ([यहो 15:30](https://ref.ly/Josh15:30); [19:4, 9](https://ref.ly/Josh19:4,Josh19:9))। इस्राएल के पहले राजा के समय, यहूदा ने इस क्षेत्र पर पुनः नियन्त्रण प्राप्त किया ([1 शमू 30:30](https://ref.ly/1Sam30:30))।

जब इब्रानियों ने पहली बार इसे जीता, तो कनानी नाम "सपत" बदलकर "होर्मा" हो गया ([न्या 1:17](https://ref.ly/Judg1:17))। राजा शाऊल के साथ चल रहे झगड़े के दौरान होर्मा दाऊद के प्रति वफादार हो गया। दाऊद ने सिकलग के युद्ध की लूट में से कुछ भेजकर इस नगर को पुरस्कृत किया ([1 शमू 30](https://ref.ly/1Sam30:1-1Sam30:31))।

[यहोशू 15:30](https://ref.ly/Josh15:30) होर्मा को दक्षिण में कसील और सिकलग के पास स्थित बताता है। लेकिन इसका सटीक स्थान अज्ञात है। [गिनती 14:45](https://ref.ly/Num14:45) के सन्दर्भ से, यह कादेशबर्ने के दक्षिण में हो सकता है। यही वह स्थान है जहाँ इस्राएली लोगों ने जंगल में अपने समय का अधिकान्श हिस्सा बिताया।

होर्हग्गिदगाद

होर्हग्गिदगाद

इस्राएलियों का जंगल में भटकने के दौरान डेरा डालने का स्थान ([गिन 33:32–33](https://ref.ly/Num33:32-Num33:33))। यह [व्यवस्थाविवरण 10:7](https://ref.ly/Deut10:7) का गुदगोदा हो सकता है और इसे वादी घदाघेद के साथ पहचाना गया है।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

होलोन

1. यहूदा की विरासत के ऊपरी क्षेत्रों में एक नगर ([यहो 15:51](https://ref.ly/Josh15:51)) जो लेवियों को दिया गया था ([21:15](https://ref.ly/Josh21:15))। [1 इतिहास 6:58](https://ref.ly/1Chr6:58) में, इस नगर को हीलेन कहा गया है। होलोन शायद हेब्रोन के उत्तर-पश्चिम में खिरबेट 'एलिन है। *देखें* लेवीय नगर।

2. हेशबोन के पास मोआब के मैदान में स्थित शहर है ([यिर्म 48:21](https://ref.ly/Jer48:21))।

होलोफर्नेस

यहूदीत की पुस्तक के अनुसार, राजा नबूकदनेस्सर के अधीन प्रधान अश्शूरी सेनापति ([यहू 2:4](https://ref.ly/Jdt2:4)) को राजा ने आदेश दिया था कि “जाओ और पूरे पश्चिम देश पर आक्रमण करो” (पद [6](https://ref.ly/Jdt2:6))। उसने एक के बाद एक जातियों को तबाह कर दिया (पद [21–27](https://ref.ly/Jdt2:21-Jdt2:27)) और उसकी विशाल सेना जहाँ भी गई, वहाँ आतंक फैला दिया (पद [28](https://ref.ly/Jdt2:28))। उसने “भूमि के सभी देवताओं को नष्ट कर दिया, ताकि सभी जाति केवल नबूकदनेस्सर की आराधना करें, और उनकी सभी भाषाएँ और जनजातियाँ उसे ईश्वर के रूप में पुकारें” ([3:8](https://ref.ly/Jdt3:8))। जब होलोफर्नेस ने बेथुलिया पर कब्जा करने का दृढ़ प्रयास किया ([7:1ff](https://ref.ly/Jdt7:1-Jdt7:32).), तो इस्राएल की सेनाएँ एकजुट हो गईं और अपने हथियार उठा लिए। हताश यहूदी आत्मसमर्पण करने वाले थे कि सुंदर विधवा स्त्री यहूदीत ने यहूदियों के प्रधानों से होलोफेर्नेस के पास जाने की अनुमति मांगी ([8:32–34](https://ref.ly/Jdt8:32-Jdt8:34))। उसे अनुमति दी गई और यहूदीत ने परमेश्वर से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना की ([9:2–14](https://ref.ly/Jdt9:2-Jdt9:14))। उसने “अपने आप को बहुत सुंदर बनाया” ([10:4](https://ref.ly/Jdt10:4)) और होलोफेर्नेस से मिलने गई “उसे एक सच्ची विवरण देने के लिए” (पद [13](https://ref.ly/Jdt10:13))। होलोफेर्नेस सुंदर यहूदीत के प्रभाव में आ गया, और उसके दौरे के चौथे दिन उसने एक भोज का आयोजन किया और यहूदीत को आमंत्रित किया ([12:10–11](https://ref.ly/Jdt12:10-Jdt12:11))। होलोफर्नेस नशे में धुत हो गया, और जब सभी नौकर चले गए, तो यहूदीत ने उसकी तलवार ली और उसके शरीर से उसका सिर काट दिया और उसे एक थैली में बेथुलिया वापस ले गई और इसे इस्राएल के प्रधानों को दिखाया। हर्षित इस्राएलियों ने नेताविहीन अश्शूरियों पर हमला किया, जो घबराकर भाग गए। यहूदीत के नेतृत्व में, यहूदियों ने जश्न मनाया और प्रशंसा की और यरूशलेम में धन्यवाद का भेंट चढ़ाया। पराजित अभिमान की यह कहानी डोनाटेलो और दांते सहित कलाकारों का पसंदीदा विषय रहा है।

होशाना

एक इब्रानी अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है “कृपया बचा लीजिए।” यह [भजन संहिता 118:25](https://ref.ly/Ps118:25) से लिया गया है: “हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर!”

[भजन 118](https://ref.ly/Ps118:1-Ps118:29) प्रभु के उद्धार में विश्वास की घोषणा है, जो आवश्यकता के समय में की गई थी। यह भजन एक लम्बे गीत (हलेल) का हिस्सा था जो महान अवसरों पर गाया जाता था। विशेष रूप से [25](https://ref.ly/Ps118:25) पद झोपड़ियों का यहूदी पर्व में उपयोग किया जाता था। जब इस पद को आराधना के समय पढ़ा जाता था, तो लोग मेहँदी, विलो और खजूर की शाखाओं को लहराते थे। खुशी के सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में अन्य समयों पर भी डालियाँ हिलाई जाती होंगी। ऐसा [2 मक्काबी 10:6–7](https://ref.ly/2Macc10:6-2Macc10:7) में होता है, जब मन्दिर को अपवित्र किए जाने के बाद पुनः समर्पण के समारोह में डालियाँ हिलाई जाती हैं।

भीड़ ने यीशु का यरूशलेम में स्वागत "होशाना" ([मत्ती 21:9](https://ref.ly/Matt21:9); [मर 11:9–10](https://ref.ly/Mark11:9-Mark11:10); [यूह 12:13](https://ref.ly/John12:13)) के नारे के साथ किया, इसके बाद घोषणा की, "धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है" ([भज 118:26](https://ref.ly/Ps118:26))। इसका मतलब है कि भीड़ यीशु का स्वागत मसीह के रूप में कर रही थी। यीशु के समय से पहले ही "धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है" वाक्यांश को मसीह के सन्दर्भ में लिया गया था। और यह सम्बभ है कि "होशाना" शब्द स्वयं मसीही महत्व रखता था। यीशु के यरूशलेम में प्रवेश की खबर में अन्य अभिव्यक्तियाँ भी इसका समर्थन करती हैं। [मत्ती 21:9](https://ref.ly/Matt21:9) में यीशु को "दाऊद का सन्तान" कहा गया है; [मर 11:10](https://ref.ly/Mark11:10) में "हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है" का सन्दर्भ है; [यूह 12:13](https://ref.ly/John12:13) में, यीशु को "इस्राएल का राजा" कहा गया है। इन सभी में मसीही संकेत निहित हैं।

हमें यह मानने की आवश्यकता नहीं है कि "होशाना" चिल्लाते समय लोगों के मन में राजनीतिक मुक्ति थी। वे शायद नहीं जानते थे कि यीशु किस प्रकार उद्धारक होंगे। सबसे अधिक यह कहा जा सकता है कि वे मानते थे कि यीशु उनके उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए थे। यदि उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा नहीं होता जिसे यीशु उचित आराधना के रूप में पहचान सकते, तो वे शायद ही उनकी प्रशंसा स्वीकार करते। यह तो बाद में, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में ही प्रकट होगा कि उसका मसीहत्व वास्तव में क्या था।

यह भी देखें हलेल; हालेलूय्याह; मसीहा।

होशामा

होशामा

यकोन्याह के वंशज ([1 इति 3:18](https://ref.ly/1Chr3:18))।

होशायाह

होशायाह

1. यहूदा के हाकिम जिन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण के बाद उनके समर्पण के समय हाकिमों के एक दल का नेतृत्व किया ([नहे 12:32](https://ref.ly/Neh12:32)))।

2. अजर्याह के पिता ([यिर्म 42:1](https://ref.ly/Jer42:1); [43:2](https://ref.ly/Jer43:2))। यरूशलेम के पतन के बाद अजर्याह यहूदा के लोगों के एक प्रमुख अगुवे थे।

होशे

होशे

1. नून का पुत्र और मूसा के उत्तराधिकारी, यहोशू का मूल नाम, इससे पहले कि मूसा ने उनका नाम बदल दिया ([गिन 13:8, 16](https://ref.ly/Num13:8,Num13:16))।

देखें यहोशू (व्यक्ति) #1।

2. एला का पुत्र और इस्राएल के उत्तरी राज्य के अन्तिम 20 राजाओं में से एक ([2 रा 17:1–6](https://ref.ly/2Kgs17:1-2Kgs17:6))। उसने नौ वर्षों तक शासन किया (732–723 ई.पू.) इससे पहले कि उसे अश्शूरियों द्वारा बन्दी बना लिया गया। उत्तरी राज्य के बाद के वर्षों में, अश्शूर (तिग्लत्पिलेसेर तृतीय के शासन के अधीन) ने अधिकान्श मध्य पूर्व पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया था और उत्तरी राज्य के क्षेत्र को एप्रैम, इस्साकार और यरदन के पश्चिम में आधे मनश्शे तक सीमित कर दिया था।

पहले, उत्तरी राज्य, पेकह (740–732 ई.पू.) के अधीन, दमिश्क (सीरिया) के रसीन के साथ एक गठबन्धन में शामिल हुआ और यहूदा के राजा आहाज (735–715 ई.पू.) को तिग्लत्पिलेसेर के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया ([2 रा 16:5](https://ref.ly/2Kgs16:5); [यशा 7:1–6](https://ref.ly/Isa7:1-Isa7:6))। अश्शूर, यहूदा की सहायता के लिए आया और इस बिन्दु पर होशे उन षड्यंत्रकारियों के दल में से एक था जिन्होंने पेकह की हत्या की ([2 रा 15:30](https://ref.ly/2Kgs15:30))। तिग्लत्पिलेसेर ने होशे को उत्तरी राज्य के अवशेषों पर राजा बनाकर पुरस्कृत किया। होशे ने केवल अश्शूर के एक जागीरदार के रूप में शासन किया और भारी कर चुकाया, तिग्लत्पिलेसेर की मृत्यु तक 727 ई.पू. में अश्शूर के प्रति वफादार रहा। जब शल्मनेसेर V ने अश्शूर के सिंहासन पर कब्जा किया, तो उसने होशे की वफादारी पर भरोसा नहीं किया और उसके खिलाफ काम किया, इस प्रकार वार्षिक कर जारी रखा ([2 रा 17:3](https://ref.ly/2Kgs17:3))। थोड़े समय बाद होशे ने स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास किया। उसने कर रोक दिया और मिस्र के राजा के साथ बातचीत की (पद [4](https://ref.ly/2Kgs17:4)) और एक अनुकूल प्रतिक्रिया पाई, क्योंकि अगर अश्शूर फिलिस्तीन को नियन्त्रित करता तो मिस्र एक खतरनाक स्थिति में होता। इसलिए, मिस्र होशे को अश्शूर के खिलाफ उसके प्रतिरोध में समर्थन देने के लिए काफी इच्छुक था इस आशा में कि सामरिया, मिस्र और अश्शूर के बीच एक बफर बना रहेगा। जल्द ही, शल्मनेसेर ने अपनी सेना को सामरिया के खिलाफ निर्देशित किया (724 ई.पू.) और होशे ने पाया कि मिस्र के साथ गठबन्धन का कोई विशेष मूल्य नहीं था। होशे को कैद कर लिया गया और अश्शूर ने जाहिर तौर पर तीन साल तक सामरिया की घेराबन्दी की। शहर 722 ई.पू. में गिर गया, और सर्गोन द्वितीय ने, जो लगभग 726 ई.पू. में शल्मनेसेर का उत्तराधिकारी बना, कई इस्राएलियों को अश्शूर के विभिन्न स्थानों पर निर्वासित कर दिया, इस प्रकार उत्तरी राज्य का अन्त कर दिया।

3. अजज्याह का पुत्र और राजा दाऊद के अधिकारियों में से एक, जो एप्रेमियों पर नियुक्त था ([1 इति 27:20](https://ref.ly/1Chr27:20))।

4. वह जिसने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई ([नहे 10:23](https://ref.ly/Neh10:23))।

5. आठवीं शताब्दी के इस्राएली भविष्यद्वक्ता, जिन्हें होशे के नाम से जाना जाता है।

देखें होशे (व्यक्ति); होशे की पुस्तक।

होशे

होशे

यहूदा के राजा मनश्शे के जीवन का वर्णन करने वाले इतिहास के लेखक, और "होशे के वचनों" में शामिल हैं ([2 इति 33:18–19](https://ref.ly/2Chr33:18-2Chr33:19))। सेप्टुआजेंट होशे को "दर्शी" के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे कई टिप्पणीकार द्वारा पसंद किया जाता है (देखें [2 इति 33:19](https://ref.ly/2Chr33:19))।

होशे

होशे का केजेवी रूप, यहोशू के वैकल्पिक नाम के रूप में, [गिन 13:8, 16](https://ref.ly/Num13:8,Num13:16) में मिलता है। *देखें* यहोशू (व्यक्ति) #1।

होशे (व्यक्ति)

प्राचीन इस्राएल के भविष्यद्वक्ता, जिनकी गतिविधियों का क्षेत्र उत्तरी राज्य था, उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय उस भविष्यद्वाणी पुस्तक के जो उनके नाम से जानी जाती है। उनकी भविष्यद्वाणी सेवकाई को आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के तीसरे तिमाही में सबसे उपयुक्त माना जाता है। उनका नाम "सहायता" या "सहायक" का अर्थ रखता है, और यह इब्रानी शब्द उद्धार पर आधारित है।

होशे को उत्तरी राज्य में रखने के प्रमाण मुख्य रूप से आंतरिक हैं। यह पुस्तक मुख्य रूप से उत्तरी गोत्रों से संबंधित है, जिन्हें वे अक्सर "एप्रैम" के रूप में पहचानते हैं, जो उत्तरी राज्य के लिए एक सामान्य नाम है। और इब्रानी की वह बोली जिसमें यह पुस्तक लिखी गई थी, उत्तरी प्रतीत होती है।

होशे की शादी की परिस्थितियाँ उनके भविष्यद्वाणी संदेश के लिए उत्प्रेरक बनती हैं। उन्हें परमेश्वर द्वारा गोमेर से शादी करने का आदेश दिया गया था, जो संभवतः एक वेश्या थीं; उनकी शादी इस्राएल के साथ एक उपमा प्रस्तुत करती है, जो आत्मिक व्यभिचार का दोषी था।

इस विवादास्पद घटने की व्याख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि यह एक वास्तविक घटना थी। होशे द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में शामिल बलिदान का कार्य मनुष्य के लिए परमेश्वर के बलिदानपूर्ण प्रेम की एक अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है।

यह भी देखें होशे की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन।

होशे की पुस्तक

होशे की पुस्तक पुराने नियम की पुस्तकों की पारम्परिक व्यवस्था में 12 लघु भविष्यद्वक्ताओं में से पहली पुस्तक है। यह आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्तिम भाग में लिखी गई थी। होशे की भविष्यद्वानियाँ इस्राएल के उत्तरी राज्य में उसके अस्तित्व के अन्तिम वर्षों में घोषित की गई थीं। होशे उत्तरी राज्य में निवास करने वाले और वहीं प्रचार करने वाले एकमात्र भविष्यद्वक्ता थे। परमेश्वर ने होशे को उत्तरी राज्य में व्यापक धर्मत्याग और भ्रष्टाचार को प्रकट करने और अपने देशवासियों को मन फिराने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित करने का आदेश दिया। होशे को अपने जीवन में इस्राएल के प्रति परमेश्वर के स्थिर वाचा प्रेम को दर्शाने का अनोखा विशेषाधिकार प्राप्त था।

पूर्वावलोकन

• लेखक

• प्रामाणिकता

• पृष्ठभूमि

• तिथि

• उत्पत्ति और गंतव्य

• उद्देश्य

• विषयवस्तु

• सन्देश

लेखक

होशे की सेवकाई कम से कम 38 वर्षों (लगभग 753–715 ईसा पूर्व) तक विस्तारित रही, और वे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वे इस्राएल में साधारण वर्ग से हों या धनी वर्ग से।

होशे का वेश्या गोमेर से विवाह उनके समय में विवादास्पद रहा होगा, और इसने निश्चित रूप से बाइबल के छात्रों और व्याख्याकारों के बीच काफी विवाद उत्पन्न किया है। ऐसा लगता है कि यह मानना सबसे अच्छा है कि गोमेर सार्वजनिक रूप से पहचानी जाने वाली वेश्या थी, जिससे होशे को इस्राएल के धर्मत्याग और परमेश्वर के स्थिर वाचा प्रेम को दर्शाने के लिए विवाह करने का आदेश दिया गया था।

प्रामाणिकता

होशे की पुस्तक की प्रामाणिकता और एकता पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया जाता है, यहाँ तक कि उच्च आलोचना द्वारा भी नहीं। परन्तु विवाद के दो विषय कारण हैं (1) वे भाग जो यहूदा का उल्लेख करते हैं (जैसे, [1:1, 7, 11](https://ref.ly/Hos1:1,Hos1:7,Hos1:11); [4:15](https://ref.ly/Hos4:15); [5:5, 10–14](https://ref.ly/Hos5:5,Hos5:10-Hos5:14); [6:4, 11](https://ref.ly/Hos6:4,Hos6:11); [8:14](https://ref.ly/Hos8:14); [11:12](https://ref.ly/Hos11:12); [12:2](https://ref.ly/Hos12:2)), और (2) वे खण्ड जो भविष्य की आशीष या जातियों के उद्धार का उल्लेख करते हैं (जैसे, [11:8–11](https://ref.ly/Hos11:8-Hos11:11); [14:2–9](https://ref.ly/Hos14:2-Hos14:9))।

हालाँकि होशे के द्वारा यहूदा का संदर्भ परमेश्वर के जन से अपेक्षित हो सकता है, जो इस्राएल के वैध दाऊद के वंश से अलग होने से दुखी थे। उत्तरी राज्य, जो अपने अधर्मी राजाओं के साथ था, परमेश्वर के न्याय के कगार पर था। होशे ने स्पष्ट रूप से यहूदा और इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त किया था।

इस्राएल के भविष्य के आशीर्वादों और उद्धार के संदर्भ इस्राएल के पापों के दण्ड की आज्ञा को निष्प्रभावी नहीं करते, जैसे होशे का गोमेर के प्रति निरंतर प्रेम और मेल-मिलाप उसके पाप को निष्प्रभावी नहीं करता। पुनःस्थापन और क्षमा दोष को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है।

पृष्ठभूमि

होशे ने इस्राएल के उत्तरी राज्य के समृद्ध दिनों में यारोबाम द्वितीय (793–753 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान जीवन व्यतीत किया। उन्होंने इस्राएल की पराजय और अश्शूरियों के आक्रमण (722 ईसा पूर्व) के बाद उसकी प्रजा के निर्वासन को भी देखा।

[होशे 1:1](https://ref.ly/Hos1:1) में निम्नलिखित राजा नामित हैं: दक्षिणी राज्य यहूदा से—उज्जियाह, योताम, आहाज, और हिजकिय्याह; और उत्तरी राज्य इस्राएल से—योआश और यारोबाम। उज्जियाह योआश और यारोबाम दोनों के समकालीन थे। आहाज यहूदा का राजा था जब इस्राएल को अश्शूर द्वारा बन्दी बना लिया गया था। हिजकिय्याह संभवतः आहाज के साथ सह-शासक था जब अश्शूरी बंदीगृह में थे।

यारोबाम ने इस्राएल पर 41 वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता, नबात के बुरे उदाहरण का अनुसरण किया ([2 रा 14:23–24](https://ref.ly/2Kgs14:23-2Kgs14:24))। यद्यपि यारोबाम के शासनकाल के दौरान इस्राएल समृद्ध और सफल था, परन्तु शासन में भ्रष्टाचार और लोगों के आत्मिक जीवन में पतन ने आने वाले राजाओं के दिनों में अधिक उथल-पुथल भरे समय के लिए मन्च तैयार किया और इस्राएल के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। धनी जमीन्दारों (जिसमें राजा भी शामिल थे) ने किसानों पर अत्याचार किया और निचले वर्ग के जमीन्दारों को खेतों से नगरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया। सामाजिक परिणाम जल्द ही इस्राएल को भ्रष्टाचार की लहर में डुबोने वाला था। अव्यवस्था उन दिनों का परिणाम था ([होश 4:1–2](https://ref.ly/Hos4:1-Hos4:2); [7:1–7](https://ref.ly/Hos7:1-Hos7:7); [8:3–4](https://ref.ly/Hos8:3-Hos8:4); [9:15](https://ref.ly/Hos9:15))।

तिथि

होशे की भविष्यद्वानी सेवकाई यारोबाम द्वितीय (793–753 ईसा पूर्व) के शासनकाल से शुरू हुई और यहूदा के राजा हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) के शासनकाल तक विस्तारित हुई।

कुछ बातें यह संकेत करती हैं कि होशे ने इस्राएल के राजा होशे (732–722 ईसा पूर्व) के शासनकाल में भी भविष्यद्वानी की: (1) “शल्मन” ([होश 10:14](https://ref.ly/Hos10:14)) संभवतः अश्शूर के शल्मनेसेर हो सकते हैं, जिन्होंने होशे के शासनकाल के प्रारंभ में इस्राएल पर आक्रमण किया था ([2 रा 17:3](https://ref.ly/2Kgs17:3))। (2) “यारेब” ([होश 5:13](https://ref.ly/Hos5:13); [10:6](https://ref.ly/Hos10:6), दोनों केजेवी) संभवतः सर्गोन II (722–705 ईसा पूर्व) हो सकते हैं। (3) अश्शूरी आक्रमण की भविष्यद्वानियाँ निकट भविष्य की घटना की ओर संकेत करती हैं ([10:5–6](https://ref.ly/Hos10:5-Hos10:6); [13:15–16](https://ref.ly/Hos13:15-Hos13:16))। (4) मिस्र का उल्लेख और इस्राएल की उस देश पर निर्भरता होशे के शासनकाल के अनुकूल प्रतीत होती है ([7:11](https://ref.ly/Hos7:11); [11:11](https://ref.ly/Hos11:11))। ये कारक पुष्टि करते हैं कि होशे के संदेशों का संग्रह इस्राएल के पतन के समय के (722 ईसा पूर्व) बहुत निकट हुआ हो सकता है।

उत्पत्ति और गंतव्य

होशे इस्राएल में रहते हुए भविष्यद्वानी करते थे। वे सामरिया के राजा को "हमारे राजा" के रूप में संदर्भित करते हैं ([होश 7:5](https://ref.ly/Hos7:5))। होशे के इस्राएल के वर्णन दिखाते हैं कि वे उत्तरी राज्य की भूगोल से परिचित थे। गिलाद का उल्लेख होशे द्वारा इस प्रकार किया गया है जैसे कि उन्होंने उस क्षेत्र को व्यक्तिगत रूप से देखा हो ([6:8](https://ref.ly/Hos6:8); [12:11](https://ref.ly/Hos12:11))। होशे शायद उत्तरी राज्य के एकमात्र भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान वास्तव में वहीँ निवास किया।

उद्देश्य

होशे ने इस्राएल से मन फिराने और परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता को प्रकट किया। होशे ने इस्राएल के परमेश्वर को धैर्यवान और प्रेमपूर्ण परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपनी वाचा की प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वासयोग्य बने रहे। यह विशेषता होशे के संदेशों में प्रमुख रूप से देखी जाती है (पुष्टि करें [2:19](https://ref.ly/Hos2:19))।

“करुणा” वह शब्द है जो यहोवा की वाचा की विश्वासयोग्यता और प्रेम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, और होशे का पारिवारिक जीवन उस करुणा का जीवित उदाहरण था।

विषयवस्तु

होशे की पुस्तक के प्रमुख विभाजन और विषय इस प्रकार से संक्षेपित किए जा सकते हैं।

होशे की पुस्तक के पहले तीन अध्याय होशे के जीवन के उदाहरण से सम्बन्धित हैं, जो उनकी विश्वासघाती पत्नी के प्रति होशे की विश्वासयोग्यता और प्रेम पर जोर देते हैं।

परमेश्वर ने होशे को आदेश दिया कि वे वेश्या गोमेर से विवाह करे और उससे सन्तान उत्पन्न करे ([1:2–3:5](https://ref.ly/Hos1:2-Hos3:5))। इस आदेश ने कुछ टिप्पणीकारों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं, क्योंकि इस्राएल में याजक और भविष्यद्वक्ता वेश्याओं से विवाह नहीं करते थे। इसलिए, मध्यकालीन यहूदी लेखकों ने इस सामग्री को प्रतीकात्मक परन्तु ऐतिहासिक नहीं माना। कुछ बाद के विद्वानों ने अध्याय [1](https://ref.ly/Hos1:1-Hos1:11) और [3](https://ref.ly/Hos3:1-Hos3:5) के बीच भेद किया, उनका मानना था कि तीसरा अध्याय होशे के विवाह का व्यक्तिगत वर्णन है, जबकि पहले अध्याय को उनकी भविष्यद्वक्ता के रूप में शुरुआती दिनों की सामान्य स्मृतियों के रूप में देखा गया। अन्य टिप्पणीकारों ने दोनों अध्यायों को वास्तविक सत्य माना, जबकि कुछ विद्वानों ने यह माना कि अध्याय [1](https://ref.ly/Hos1:1-Hos1:11) ऐतिहासिक था और अध्याय [3](https://ref.ly/Hos3:1-Hos3:5) विवाह की प्रतीकात्मक व्याख्या थी जिसे स्वयं होशे ने प्रस्तुत किया।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गोमेर की यौन क्रियाकलाप व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इस सन्दर्भ में दो दृष्टिकोण प्रमुख हैं। (1) गोमेर अपने विवाह के प्रारम्भिक वर्षों में अपने पति होशे के प्रति वफादार पत्नी थीं। “व्यभिचार की पत्नी” ([1:2](https://ref.ly/Hos1:2)), जो “वेश्या” के लिए सामान्य शब्द नहीं है, उनके पापपूर्ण और भटकने वाले स्वभाव का संदर्भ है, जिसे परमेश्वर ने बाद में इस्राएल की मूर्तिपूजा के उदाहरण के रूप में प्रकट किया। (2) गोमेर सार्वजनिक रूप से पहचानी जाने वाली वेश्या थी जिससे होशे को विवाह करने का आदेश दिया गया था ताकि इस्राएल की मूर्तिपूजा और परमेश्वर के वफादार और स्थिर प्रेम को दर्शाया जा सके। यह दूसरा दृष्टिकोण सुसमाचार विद्वानों को सबसे अधिक आकर्षित करता है, और बाइबल की व्याख्या के शाब्दिक, व्याकरणिक और ऐतिहासिक व्याख्या के दृष्टिकोण से सबसे सरल व्याख्या है।

यह स्पष्ट नहीं है कि होशे द्वारा गोमेर का छुड़ाया जाना क्यों आवश्यक था, और न ही यह ज्ञात है कि मूल्य का भाग अनाज में और शेष धन में क्यों चुकाया गया। संभवतः यह पूरा लेन-देन परमेश्वर द्वारा इस्राएल को भविष्य की बँधुआई से छुड़ाने का प्रतीक था, हालाँकि जितना ज्ञात है, 10 उत्तरी गोत्र अश्शूर की बँधुआई से वापस नहीं लौटे। यह व्याख्या यहूदा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि होशे का संदेश दक्षिणी राज्य के लिए नहीं था, हालाँकि यहूदा को चेतावनी मिली थी ([6:11](https://ref.ly/Hos6:11))।

होशे और गोमेर से उत्पन्न बच्चों को प्रतीकात्मक नाम दिए गए थे। पहला बालक एक पुत्र था जिसका नाम यिज्रेल ([1:4a](https://ref.ly/Hos1:4)) रखा गया, जो येहू के घर पर परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है क्योंकि येहू ने अहाब के घर का वध यिज्रेल की तराई में किया था ([2 रा 10:1–11, 30](https://ref.ly/2Kgs10:1-2Kgs10:11,2Kgs10:30))।

दूसरी सन्तान पुत्री थी जिसका नाम लोरुहामा रखा गया ([होश 1:6a](https://ref.ly/Hos1:6)), जिसके नाम का अर्थ "दया नहीं की गई" या "करुणा नहीं पाई" है। इस्राएल का न्याय इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया था। उत्तरी राज्य की आत्मिक भ्रष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी, और उसे पराजित कर बन्दी बनाकर ले जाया जाएगा ([1:6b](https://ref.ly/Hos1:6))।

तीसरी सन्तान एक और पुत्र था, जो दूसरा पुत्र बना, जिसका नाम लोअम्मी रखा गया, जिसका अर्थ “मेरी प्रजा नहीं हो” है ([1:8–9](https://ref.ly/Hos1:8-Hos1:9))। इस्राएल को परमेश्वर के वाचा के लोग के रूप में अस्वीकार करना अस्थायी था ([1:10–2:1](https://ref.ly/Hos1:10-Hos2:1))। परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञाएँ अब्राहम से ([1:10](https://ref.ly/Hos1:10); [उत 22:17](https://ref.ly/Gen22:17)) और मूसा से ([निर्ग 19:1–7](https://ref.ly/Exod19:1-Exod19:7)) पूरी होंगी, चाहे किसी विशेष पीढ़ी की अवज्ञा हो।

गोमेर ने अपने पति के साथ अपने सम्बन्ध से असंतुष्ट होकर, अन्य प्रेमियों की खोज की। इस्राएल ने भी व्यवस्थाहीन देवताओं के साथ अपने प्रेम और व्यभिचार में वही मायावी संतोष खोजा। जो भलाई उनके दयावान परमेश्वर ने उन पर की थी, उसे उन्होंने मूर्तिपूजक देवताओं को समर्पित कर दिया ([होश 2:8, 12](https://ref.ly/Hos2:8,Hos2:12))। पश्चातापी इस्राएली अपने पहले प्रेम की ओर लौटेंगे, जब वे यह जान लेंगे कि उनके पाप के समय में कोई स्थायी संतोष नहीं था।

होशे की गोमेर से उसके व्यभिचार के कारण तलाक की घोषणा यहोवा द्वारा इस्राएल से उसके व्यभिचार के कारण तलाक की छवि प्रस्तुत करती है ([होश 2:2](https://ref.ly/Hos2:2); पुष्टि करें [यिर्म 3:1–4:2](https://ref.ly/Jer3:1-Jer4:2))। उनके बच्चे होशे के समय में इस्राएल जाती के व्यक्तिगत सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे ([होश 2:2–5](https://ref.ly/Hos2:2-Hos2:5))।

अध्याय [3](https://ref.ly/Hos3:1-Hos3:5) में पुनःस्थापन का दृष्टांत इस्राएल के इतिहास का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता है। इस्राएल का पाप और शैतान के प्रति दासत्व (पुष्टि करें [इब्रा 2:14–15](https://ref.ly/Heb2:14-Heb2:15)) होशे द्वारा गोमेर के लिए चुकाए गए मूल्य द्वारा प्रतीक है ([होश 3:2](https://ref.ly/Hos3:2))। यह मूल्य दासी का था, क्योंकि गोमेर अपने व्यभिचार की दासी बन गई थी (पुष्टि करें [निर्ग 21:32](https://ref.ly/Exod21:32))। गोमेर के अलगाव के दिन, जैसे इस्राएल की बँधुआई के दिन, शुद्धिकरण के लिए निर्धारित किए गए थे ([होश 3:3](https://ref.ly/Hos3:3); पुष्टि करें [व्य.वि. 21:13](https://ref.ly/Deut21:13); [30:2](https://ref.ly/Deut30:2))।

बँधुआई के समय के बाद (“बाद में”), और “अन्तिम दिनों में,” इस्राएल अपने पति के पास लौटेगी ताकि नवीनीकरण सम्बन्ध के आशीषों का आनन्द ले सके। मसीही संदर्भ में, दाऊद “उनके राजा” को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि इस्राएल को प्रभु की ओर ले जा सकें ([होश 3:5](https://ref.ly/Hos3:5))।

होशे का अन्तिम प्रमुख भाग विस्तार से उन बातों से संबंधित है जो पहले ही अध्याय [1–3](https://ref.ly/Hos1:1-Hos3:5) में दर्शाई और संक्षेप में समझाई गई हैं। इस्राएल का धर्मत्याग ([4:1–7:16](https://ref.ly/Hos4:1-Hos7:16)), दण्ड ([8:1–10:15](https://ref.ly/Hos8:1-Hos10:15)), और पुनःस्थापन ([11:1–14:9](https://ref.ly/Hos11:1-Hos14:9)) होशे द्वारा भविष्यद्वानी की गई हैं।

इस्राएल पूरी तरह से अधर्मी गतिविधियों में लिप्त हो गया था और परमेश्वर से अलग हो गया था ([4:1–2](https://ref.ly/Hos4:1-Hos4:2); पुष्टि करें [निर्ग 20:1–17](https://ref.ly/Exod20:1-Exod20:17))। लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपनी उदासीनता और याजकों की धोखाधड़ी के कारण अस्वीकार कर दिया था ([होश 4:6–9](https://ref.ly/Hos4:6-Hos4:9); पुष्टि करें [यशा 5:13](https://ref.ly/Isa5:13); [आमो 8:11–12](https://ref.ly/Amos8:11-Amos8:12); [सप 1:6](https://ref.ly/Zeph1:6))। इस्राएल ने भ्रष्ट आत्मिक अगुवों के उदाहरण का अनुसरण किया, जैसे उसके राजा अपने पूर्वजों के भ्रष्ट अगुवाई का अनुसरण करते थे ([होश 4:9](https://ref.ly/Hos4:9))। परमेश्वर के वचन के स्थान पर, इस्राएल ने मार्गदर्शन के लिए मूर्तिपूजा और भावी कहनेवालों का सहारा लिया (पद [12–13](https://ref.ly/Hos4:12-Hos4:13))। अंततः, इस्राएल ने अपनी याजकीय पहचान खो दी ([4:6](https://ref.ly/Hos4:6); पुष्टि करें [निर्ग 19:6](https://ref.ly/Exod19:6)) क्योंकि याजक जातीय धर्मत्याग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे ([होश 5:1](https://ref.ly/Hos5:1))।

उत्तरी राज्य के खिलाफ अपना मामला प्रकट करने के बाद, परमेश्वर फिर चेतावनी जारी करते हैं ([5:8–14](https://ref.ly/Hos5:8-Hos5:14))। तुरही बिन्यामीन की पहाड़ियों में फूंकी जाएगी (पद [8](https://ref.ly/Hos5:8)), जो इस्राएल और यहूदा के बीच की सीमा थी। उस क्षेत्र में खतरे का संकेत होगा कि इस्राएल पर आक्रमण हो रहा है और यहूदा भी खतरे में है (पद [9–12](https://ref.ly/Hos5:9-Hos5:12))। उत्तरी राज्य ने परमेश्वर के आदेश के बजाय मनुष्य की आज्ञा पर निर्भरता की (पद [11](https://ref.ly/Hos5:11))। इस्राएल ने अश्शूर से सहायता माँगी थी परन्तु उसे वहाँ से विश्वासघात और पराजय का सामना करना पड़ा (पद [13](https://ref.ly/Hos5:13))। इस्राएल के अश्शूरियों के हाथों पतन की इस भविष्यद्वानी में (722 ईसा पूर्व), होशे परमेश्वर को अन्तिम न्याय करने वाले के रूप में चित्रित करते हैं (पद [14](https://ref.ly/Hos5:14))।

प्रायश्चित के लिए परमेश्वर का आह्वान तुरन्त दण्ड की घोषणा के बाद आता है ([5:15–6:3](https://ref.ly/Hos5:15-Hos6:3))। (इस बिंदु पर अध्यायों का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण है। [होश 6:1–3](https://ref.ly/Hos6:1-Hos6:3) [5:15](https://ref.ly/Hos5:15) के साथ सम्बन्धित है।) यहोवा की ओर लौटने का आग्रह होशे की अपनी हृदय की प्रतिक्रिया हो सकती थी जो उन्होंने प्राप्त किए गए प्रकाशन के प्रति दी थी। हालाँकि, [6:1–3](https://ref.ly/Hos6:1-Hos6:3) को भविष्य में लौटने वाले अवशेष के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के रूप में समझा जाए। अश्शूर ने चंगाई की पेशकश नहीं की, और न ही कोई अन्य जाती करेगी, परन्तु परमेश्वर इस्राएल को आत्मिक, राजनीतिक और शारीरिक रूप से चंगा करेंगे ([6:1](https://ref.ly/Hos6:1); पुष्टि करें [निर्ग 15:26](https://ref.ly/Exod15:26); [व्य.वि. 32:39](https://ref.ly/Deut32:39); [यशा 53:5](https://ref.ly/Isa53:5); [यहेज 37:1–14](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:14); [मला 4:2](https://ref.ly/Mal4:2))।

पश्चाताप के आह्वान के बाद, परमेश्वर इस्राएल के प्रति अपनी चिन्ता की ओर लौटते हैं ([होश 6:4–11](https://ref.ly/Hos6:4-Hos6:11); पुष्टि करें [4:15](https://ref.ly/Hos4:15))। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया था और उनके संदेश की अवहेलना की थी ([6:7](https://ref.ly/Hos6:7))। गिलाद इस्राएल के हत्यारे स्वभाव का केवल उदाहरण है (पद [8](https://ref.ly/Hos6:8))। यहाँ तक कि याजक भी अपनी हिंसा के लिए जाने जाते थे ([होश 6:9](https://ref.ly/Hos6:9); पुष्टि करें [1 शमू 2:12–17](https://ref.ly/1Sam2:12-1Sam2:17); [यिर्म 5:31](https://ref.ly/Jer5:31))। इस्राएल का पाप “भयानक” है ([होश 6:10](https://ref.ly/Hos6:10))।

अध्याय [7](https://ref.ly/Hos7:1-Hos7:16) इस्राएल के विषय में परमेश्वर का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इस्राएल को मन फिराव की ओर लाने के लिए परमेश्वर के हर प्रयास से केवल उनके पाप की सीमा अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है ([7:1](https://ref.ly/Hos7:1))। वे विश्वास करते हैं कि वे पाप कर सकते हैं बिना परमेश्वर को ध्यान दिए ([होश 7:2](https://ref.ly/Hos7:2); पुष्टि करें [भज 90:8](https://ref.ly/Ps90:8); [मत्ती 12:36–37](https://ref.ly/Matt12:36-Matt12:37))। उनके अगुवे इस बात से प्रसन्न होते हैं कि लोग राजा और राजकुमारों के समान ही दुष्ट हो गए हैं ([होश 7:3](https://ref.ly/Hos7:3))। समस्त इस्राएल को आदतन व्यभिचार से चिह्नित किया गया है (पद [4](https://ref.ly/Hos7:4))। इस्राएल ने अपने आप को व्यवस्थाहीन से अलग नहीं किया है ([होश 7:8](https://ref.ly/Hos7:8); पुष्टि करें [निर्ग 34:12–16](https://ref.ly/Exod34:12-Exod34:16); [2 कुरि 6:14–7:1](https://ref.ly/2Cor6:14-2Cor7:1))। "अधपकी रोटी" या “उलटी हुई रोटी” के समान ([होश 7:8](https://ref.ly/Hos7:8)), इस्राएल न तो आत्मिक रूप से और न ही राजनीतिक रूप से संतुलित है, परन्तु एक तरफ से पूरी तरह पका हुआ है और दूसरी तरफ कच्चा।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में, इस्राएल मिस्र से अश्शूर और फिर से वापस “जैसे एक भोली पंडुकी” की तरह बिना समझ के घूमते रहे ([होश 7:11](https://ref.ly/Hos7:11))। उन्होंने अपनी आवश्यकता के समय प्रभु की सलाह नहीं माँगी बल्कि सांसारिक शक्तियों पर निर्भर रहे। यहोवा में विश्वास की कमी और पाप से अलगाव की कमी परमेश्वर से ताड़ना लाएगी ([होश 7:12](https://ref.ly/Hos7:12); पुष्टि करें [1 कुरि 11:32](https://ref.ly/1Cor11:32); [इब्रा 12:5–15](https://ref.ly/Heb12:5-Heb12:15))।

अध्याय [8](https://ref.ly/Hos8:1-Hos8:14) में इस्राएल के न्याय की फसल काटने का वर्णन किया गया है (पुष्टि करें [होश 8:7](https://ref.ly/Hos8:7))। लोगों को अश्शूरियों के आगमन की चेतावनी देने के लिए अलार्म बजाया जाता है ([होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1); पुष्टि करें [यहेज 17:2–21](https://ref.ly/Ezek17:2-Ezek17:21))। वे इस्राएल पर आक्रमण करेंगे ([होश 8:1](https://ref.ly/Hos8:1)) क्योंकि उन्होंने सीनै की वाचा का उल्लंघन किया (पुष्टि करें [व्य.वि. 27:9–29:29](https://ref.ly/Deut27:9-Deut29:29)) और मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं किया। दण्ड की छड़ी से छुटकारा पाने के लिए इस्राएल झूठे तरीके से परमेश्वर को पुकारेगा (पुष्टि करें [यशा 10:5](https://ref.ly/Isa10:5)), इस्राएल को कोई उत्तर नहीं मिलेगा और अश्शूर 10 गोत्रों का पीछा करता रहेगा ([होश 8:2–3](https://ref.ly/Hos8:2-Hos8:3))। परमेश्वर के न्याय के अन्य कारणों में परमेश्वर की इच्छा के बिना राजा स्थापित करना (पद [4](https://ref.ly/Hos8:4)a) और मूर्तिपूजा (पद [4b-6](https://ref.ly/Hos4:1-Hos6:11)) शामिल हैं। इस्राएल के बलिदान जातियों की अवज्ञा के कारण अस्वीकार्य थे (पुष्टि करें [1 शमू 15:22](https://ref.ly/1Sam15:22); [यशा 1:11–15](https://ref.ly/Isa1:11-Isa1:15))। इस प्रकार वे बँधुआई में चले जाएंगे जैसे पहले मिस्र में बँधुआई हुई थी ([होश 8:13](https://ref.ly/Hos8:13))।

बँधुआई का विषय होशे के अध्याय [9](https://ref.ly/Hos9:1-Hos9:17) में जारी है। इस्राएल के लिए कोई आनन्द नहीं है (पद [1](https://ref.ly/Hos9:1))। भूमि की उपज उसे बनाए नहीं रखेगी, क्योंकि वह अब भूमि में निवास नहीं करेगी (पद [2–3](https://ref.ly/Hos9:2-Hos9:3))। कुछ इस्राएली बँधुआई में मिस्र भाग जायेंगे, जबकि अन्य अश्शूर में बन्दी बना लिए जायेंगे। सभी बलिदान बन्द हो जायेंगे और बलिदान की दाखरस और मांस उनके अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिए और खाए जायेंगे (पद [4–5](https://ref.ly/Hos9:4-Hos9:5))। जो इस्राएली मिस्र भाग जायेंगे, उन्हें मिस्रियों द्वारा मार दिया जाएगा (पद [6](https://ref.ly/Hos9:6))।

इस्राएल की बुराई का प्रतिफल अध्याय [10](https://ref.ly/Hos10:1-Hos10:15) में और स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इस्राएल लहलहाती दाखलता के समान है ([10:1](https://ref.ly/Hos10:1)), परन्तु उसकी समृद्धि का दुरुपयोग हो रहा है, जो व्यवस्थाहीन वेदियों पर बलिदान के रूप में उंडेली जा रही है। वे परमेश्वर के सामने दोषी हैं, और वह उनके वेदियों को नष्ट करने और उनके राजा को हटाने वाले हैं (पद [2–3](https://ref.ly/Hos10:2-Hos10:3))। गिबा का फिर से उल्लेख किया गया है (पुष्टि करें [9:9](https://ref.ly/Hos9:9)), इस्राएल को याद दिलाते हुए कि धर्मत्याग न केवल संक्रामक है, बल्कि यह कुटिल भी है ([10:9](https://ref.ly/Hos10:9))। पद [10](https://ref.ly/Hos10:10) के “दो अपराध” से तात्पर्य बैतेल और दान में बनाए गए दो बछड़े की मूर्तियों से हो सकता है, जिन्होंने परमेश्वर से ताड़ना लाई। दण्ड भारी जूआ के तहत कठिन श्रम की सजा होगी (पद [11](https://ref.ly/Hos10:11))।

अध्याय 11 से 14 होशे की भविष्यद्वानियों को इस्राएल की भावी बहाली के संदेश के साथ समाप्त करते हैं। भविष्य में बहाली का आधार पिता के अटल प्रेम के रूप में दिया गया है ([11:1–12](https://ref.ly/Hos11:1-Hos11:12))। इस्राएल, जाती के रूप में, यहोवा के पुत्र के रूप में मिस्र से बाहार बुलाया गया था ([होश 11:1](https://ref.ly/Hos11:1); पुष्टि करें [निर्ग 4:22–23](https://ref.ly/Exod4:22-Exod4:23))। फिर भी इस्राएल ने पिता के प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि मूर्तिपूजक गठबंधनों की खोज की ([होश 11:5](https://ref.ly/Hos11:5)) जो केवल उन पर न्याय लाएंगे (पद [5–7](https://ref.ly/Hos11:5-Hos11:7))। यहोवा के वचन उसकी पूर्ण पवित्रता और धार्मिकता में अटल न्याय को प्रकट करते हैं ([12:1–13:16](https://ref.ly/Hos12:1-Hos13:16))। इस्राएल के पापों का उत्तर केवल न्यायपूर्ण प्रतिफल के साथ दिया जा सकता है ([12:1–2](https://ref.ly/Hos12:1-Hos12:2))। उत्तरी राज्य के विनाश की जिम्मेदारी स्वयं इस्राएल पर ही है। इस्राएल के पाप के बावजूद, परमेश्वर फिर भी उनकी सहायता कर सकते हैं ([13:9](https://ref.ly/Hos13:9))।

इस्राएल को शीघ्र मन फिराव करना चाहिए था, परन्तु उसने नहीं किया ([13:13](https://ref.ly/Hos13:13))। फिर भी यहोवा की करुणा अंततः मृत्यु की मृत्यु को लाएगी ताकि इस्राएल जीवित रह सकें—आत्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और संभवतः शारीरिक रूप से भी ([होश 13:14](https://ref.ly/Hos13:14); पुष्टि करें [यहेज 37:1–14](https://ref.ly/Ezek37:1-Ezek37:14); [दानि 12:1–2, 13](https://ref.ly/Dan12:1-Dan12:2,Dan12:13))।

होशे के [14](https://ref.ly/Hos14:1-Hos14:9) अध्याय में पिता इस्राएल को प्रेमपूर्ण निमंत्रण देते हैं कि वे मन फिराएं और अंगीकार, प्रार्थना और स्तुति में उनकी ओर लौटें ([होश 14:2](https://ref.ly/Hos14:2))। "धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएँगे" (पद [2](https://ref.ly/Hos14:2)) धन्यवाद भेंट को संदर्भित करता है, जिसमें सामान्यतः युवा बैलों के मेलबलि शामिल होते थे ([निर्ग 24:5](https://ref.ly/Exod24:5); [लैव्य 7:11–15](https://ref.ly/Lev7:11-Lev7:15); पुष्टि करें [भज 51:17–19](https://ref.ly/Ps51:17-Ps51:19); [69:30–31](https://ref.ly/Ps69:30-Ps69:31); [इब्रा 13:15–16](https://ref.ly/Heb13:15-Heb13:16))। इस्राएल के अंगीकार का हिस्सा यह मान्यता होगा कि न तो अश्शूर (राजनीतिक गठबंधन) में और न ही मूर्तियों में कोई उद्धार है ([होश 14:3](https://ref.ly/Hos14:3))।

परमेश्वर बार-बार इस्राएल को उनकी बहाली में आशीष देने का वादा करते हैं (ध्यान दें "मैं... करूंगा," [14:4–5](https://ref.ly/Hos14:4-Hos14:5))। यहोवा इस्राएल को आत्मिक रूप से चंगा करेंगे, उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रेम करेंगे, उन्हें पूरी तरह से समृद्ध करेंगे, और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे (पद [4–7](https://ref.ly/Hos14:4-Hos14:7))। इस्राएल सोसन के समान सुन्दर, देवदार के समान स्थायी, और जैतून के वृक्ष के समान फलदायी होंगे।

सन्देश

होशे का प्राथमिक सन्देश अन्तिम पद में संक्षेप में प्रस्तुत है ([14:9](https://ref.ly/Hos14:9))। बुद्धिमान लोग धर्मी जीवन जीएंगे, और मूर्ख लोग अधर्मी जीवन जीएंगे। धर्मी लोगों को पुनःस्थापन, मृत्यु पर विजय ([13:14](https://ref.ly/Hos13:14)), और आशीष प्राप्त होगी ([14:4–7](https://ref.ly/Hos14:4-Hos14:7))।

मूर्तिपूजा मूल रूप से वह सब कुछ है जो मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के एकमात्र स्थान को छीन लेता है। यहोवा की सलाह, सहायता, आशीष और उद्धार के स्थान पर, इस्राएल ने व्यवस्थाहीन देवताओं ([4:12–19](https://ref.ly/Hos4:12-Hos4:19)), राष्ट्रीय गर्व ([5:5](https://ref.ly/Hos5:5)), धार्मिक अनुष्ठानों ([6:6](https://ref.ly/Hos6:6)), राजनीतिक लाभप्रदता ([7:3](https://ref.ly/Hos7:3)), राजनीतिक गठबंधनों ([7:11](https://ref.ly/Hos7:11)), नागरिक सरकार ([8:4](https://ref.ly/Hos8:4)), निर्माण परियोजनाएँ ([8:14](https://ref.ly/Hos8:14)), स्वार्थी समृद्धि ([10:1](https://ref.ly/Hos10:1)), और मूर्तिपूजा ([13:2](https://ref.ly/Hos13:2)) को प्रतिस्थापित कर दिया था। केवल परमेश्वर में ही उन्हें सच्ची आशीष और सुरक्षा मिल सकती थी ([13:4, 9](https://ref.ly/Hos13:4,Hos13:9); [14:4–7](https://ref.ly/Hos14:4-Hos14:7))।

होशे द्वारा धर्मत्याग को संक्रामक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्मत्याग का चक्र आत्मिक अगुवों से या लोगों से शुरू हो सकता है और एक से दूसरे तक फैल सकता है ([4:9](https://ref.ly/Hos4:9))। धर्मत्याग को जिम्मेदारी की सीमा के अनुसार दण्डित किया जाता है ([5:1](https://ref.ly/Hos5:1); [13:9](https://ref.ly/Hos13:9); [14:4](https://ref.ly/Hos14:4))।

यह भी देखें होशे (व्यक्ति); इस्राएल का इतिहास; भविष्यद्वानी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

होसा (व्यक्ति)

होसा (व्यक्ति)

मरारीवंशी लेवी जो तम्बू के द्वार की रखवाली करता था जहाँ पवित्र सन्दूक रखा गया था ([1 इति 16:38](https://ref.ly/1Chr16:38)), जब दाऊद इसे यरूशलेम लाए। उनके द्वारपाल की जिम्मेदारियाँ उनके पुत्रों द्वारा साझा की गईं ([26:10–16](https://ref.ly/1Chr26:10-1Chr26:16))।

होसा (स्थान)

होसा (स्थान)

आशेर की सीमा पर सोर के दक्षिण में स्थित शहर ([यहो 19:29](https://ref.ly/Josh19:29))।

होहाम

होहाम

हेब्रोन के एमोरी राजा ने यहोशू के साथ शांति स्थापित करने के कारण गिबोन के विरुद्ध प्रतिशोध में चार अन्य राजाओं के साथ गठबंधन किया ([यहो 10:3](https://ref.ly/Josh10:3))। उन्हें पराजित किया गया और मक्केदा की गुफा में मार डाला गया (पद [16–27](https://ref.ly/Josh10:16-Josh10:27))।

हौदी

हौदी

पानी से भरा हुआ पात्र, जिसे याजक पवित्रस्थान में प्रवेश करने से पहले और वेदी पर सेवा करने के लिए लौटने से पहले अपने हाथ और पैर धोने के लिए उपयोग करते थे ([निर्ग 30:17–21](https://ref.ly/Exod30:17-Exod30:21))। सुलैमान के मन्दिर में एक बड़ी हौदी थी, जिसे "ढाला हुआ समुद्र" कहा जाता था, यह आँगन में वेदी और आन्तरिक मन्दिर के प्रवेश द्वार के बीच रखा गया था। इसमें बड़ा प्याला और वह आधार शामिल था जिस पर यह रखा गया था ([निर्ग 30:18](https://ref.ly/Exod30:18))। इसे पीतल या कांसे से बनाया गया था, जो इस्राएली महिलाओं द्वारा दिए गए अत्यधिक चमकदार धातु को पिघलाकर और आकार देकर बनाया गया था ([38:8](https://ref.ly/Exod38:8))।

सुलैमान के मन्दिर में, ढाला हुआ समुद्र ([1 रा 7:23](https://ref.ly/1Kgs7:23)) के अलावा, दस छोटी हौदियाँ थी, जिनमें से पाँच उत्तर में और पाँच निवास स्थान के दक्षिण पक्ष में थी ([1 रा 7:38–39](https://ref.ly/1Kgs7:38-1Kgs7:39))। प्रत्येक में 40 स्नान (320–440 गैलन, या 1,211.2–1,665.4 लीटर) होते थे, जो बड़े हौद की क्षमता का एक-पचासवाँ हिस्सा था। भव्य रूप से सजाया गया ढाला हुआ समुद्र, याजकों के स्नान के उपयोग के लिए था, जबकि दस हौदियों का उपयोग निस्संदेह बलिदानों के लिए किया जाता था ([2 इति 4:6](https://ref.ly/2Chr4:6))। बाद में राजा आहाज ने, सम्भवतः धार्मिक या वित्तीय कारणों से, हौद को उनके आधार से और समुद्र को उसके आधार से अलग कर दिया और उसे एक पत्थर के आधार पर रख दिया ([2 रा 16:17](https://ref.ly/2Kgs16:17))। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने, राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान, भविष्यवाणी की थी कि ढाला हुआ समुद्र और आधार बाबेल में ले जाया जाएगा ([यिर्म 27:19–22](https://ref.ly/Jer27:19-Jer27:22)), जो वास्तव में हुआ, [यिर्मयाह 52:17](https://ref.ly/Jer52:17) के अनुसार। दस छोटी हौदियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो शायद पहले ही पिघलाकर बेच दी गई थी।

यहेजकेल के आने वाले मन्दिर के वर्णन में ([यहेज 40–42](https://ref.ly/Ezek40:1-Ezek42:20)), एक हौदी या ढाला हुआ समुद्र का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, प्रेरित यूहन्ना [प्रकाशितवाक्य 4:6](https://ref.ly/Rev4:6) और [15:2](https://ref.ly/Rev15:2) में "काँच के समुद्र" का उल्लेख करते हैं, जो शायद सुलैमान के ढाले हुए समुद्र की याद दिलाता है।

यह भी देखें पीतल का समुद्र।

हौरान

हौरान

उत्तरपूर्वी यरदन पार में क्षेत्र का उल्लेख यहेजकेल द्वारा भूमि की सीमाओं के वर्णन में किया गया है ([यहे 47:16–18](https://ref.ly/Ezek47:16-Ezek47:18))। बाइबल के समय में यह लेजा के आधुनिक जेबेल एड-ड्रूज के अनुरूप था। इस क्षेत्र का उल्लेख अश्शूर शल्मनेसेर तृतीय के शासनकाल में 841 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान के वर्णन में किया गया है। दमिश्क की घेराबंदी के बाद और गैलिली को पार करके कर्मेल पर्वत तक पहुँचने से पहले उनकी सेना खुरानु पर्वत तक पहुँची।

733–732 ईसा पूर्व में अश्शूर के तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने दमिश्क और उसके आसपास के क्षेत्र को जीत लिया और इसे प्रांतों में संगठित किया, जिनमें से एक खौरिना, या हौरान था। अरबों के खिलाफ़ अपने अभियान (639–637 ईसा पूर्व) के दौरान अशर्बनिपाल के इतिहास में उसी प्रांत का उल्लेख किया गया है।