डॉ. वेंडी एल. विडर, डेनियल, सत्र 13, डैनियल 9, पश्चाताप और भगवान की बहाली का वादा।

© 2024 वेंडी विडर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डैनियल की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. वेंडी विडर हैं। यह सत्र 13, डैनियल अध्याय 9, पश्चाताप और भगवान की बहाली का वादा है।

यह व्याख्यान डेनियल 9 के बारे में है। मैं अगले व्याख्यान में डेनियल 9 के बारे में भी बात करूंगा।

अध्याय केवल 27 छंद लंबा है, लेकिन यह पुराने नियम के चार सबसे विवादास्पद छंदों के साथ समाप्त होता है। इसलिए हम इसे अगले व्याख्यान के लिए अलग रखने जा रहे हैं, और इस पहले व्याख्यान में, हम वास्तव में अध्याय के सबसे बड़े हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय पश्चाताप और परमेश्वर की पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा के बारे में है।

अध्याय 9 इसी बारे में है। यह अध्याय अन्य अध्यायों से भिन्न है जिनमें डैनियल के दर्शन शामिल हैं। तो, डैनियल के दर्शन में, उसके पास चार हैं; वह राज्यों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देखता है।

अध्याय 7 और अध्याय 8 में प्रतीकात्मक दर्शन हैं। अध्याय 9 में, यह वास्तव में एक दर्शन नहीं है, और यह एक अनुभूति की तरह है। उसे एक स्वर्गदूत, गेब्रियल द्वारा एक रहस्योद्घाटन दिया गया है।

अध्याय 10 से 12 में भी यही सच होगा, लेकिन अध्याय 9 में, वास्तविक रहस्योद्घाटन, या जिसे आमतौर पर दर्शन कहा जाता है, केवल चार या पांच छंद लंबा है। यह बहुत छोटा है. तो, हमारे पास वास्तविक रहस्योद्घाटन के लिए यह बड़ी लीड-इन, 20-पद्य लीड-इन है।

दुख की बात है कि इस अध्याय पर किया गया अधिकांश लेखन उन अंतिम चार छंदों से संबंधित है। अध्याय के पहले, सबसे बड़े भाग पर चर्चा की गई है, लेकिन यह एक तरह से शुरूआत है, जिसे लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी, यानी 70 सप्ताह तक पहुँचाने के लिए जल्दी से पढ़ा जाता है। इसलिए, मैं पाठ के साथ न्याय करना चाहता हूँ और इसके सबसे लंबे भाग को पर्याप्त समय देना चाहता हूँ।

तो, यह दानिय्येल के चार दिव्य अनुभवों में से तीसरा है। तो, जैसा कि मैंने कहा, यह प्रतीकात्मक नहीं है। यह एक एपीफनी या सिर्फ़ एक मौखिक रहस्योद्घाटन की तरह है जो उसे प्राप्त होता है।

दानिय्येल द्वारा देखे गए दर्शनों के संदर्भ में, यह फ़ोकस को संकीर्ण करता है। इसलिए, अध्याय 7 में, हमारे पास पवित्र स्थान के उजाड़ने, होने वाले विनाश और एंटिओकस IV के अधीन उत्पीड़न के बारे में थोड़ा परिचय के साथ यह ब्रह्मांडीय फ़ोकस है। हमारे पास वहाँ थोड़ा सा था।

अध्याय 8 में, हमने वास्तव में यरूशलेम और मंदिर और वहां होने वाले विनाश पर ध्यान केंद्रित किया है। अध्याय 9 में, हम मंदिर के विनाश पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं । जब हम अध्याय 10 से 12 तक पहुंचते हैं, तो हम मंदिर के विनाश या मंदिर के अपमान को देख रहे होते हैं, लेकिन वह दृष्टि वास्तव में जो करती है वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भर देती है।

जब वे सभी घटनाएँ घटित हुईं और उन घटनाओं से पहले विश्व परिदृश्य में क्या चल रहा था? तो, कुल मिलाकर, डैनियल के दर्शन हमें यहूदी इतिहास में एक समय की झलक देते हैं, इज़राइल के इतिहास में एक समय जो वास्तव में भयानक था, एंटिओकस IV के तहत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो, यह हमारे लिए इसे चित्रित करता है, लेकिन यह हमें उन शासकों का बाइबिल पैटर्न भी देता है जो ईश्वर की अवहेलना करते हैं और उसके लोगों, दुष्ट शासकों पर अत्याचार करते हैं। और वह पैटर्न अंततः प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में समाप्त होगा।

तो, अध्याय 9 बहुत अच्छी तरह से, बहुत समान रूप से, ठीक है, समान रूप से नहीं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से तीन खंडों में विभाजित है। श्लोक 1 से 3 में, मैं इसे नहीं लिखूंगा। श्लोक 1 से 3 में, हमें संदर्भ मिलता है। तो, दानिय्येल अध्याय के बाकी हिस्सों में क्या होने वाला है, इसका समय और स्थान स्थापित करता है।

पद 4 से 19 में, हमें दानिय्येल की प्रार्थना मिलती है। वह पश्चाताप की प्रार्थना करता है, एक लंबी स्वीकारोक्ति जिसमें वह अपने लोगों के पाप को स्वीकार करता है। वह कहता है कि उन्होंने यहोवा की बात नहीं मानी। उन्होंने भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानी।

और फिर वह परमेश्वर से विनती करेगा, यहोवा से विनती करेगा कि वह उनकी विनती सुने और उन्हें पुनःस्थापित करे। तो यह अध्याय का मुख्य भाग है। और फिर, श्लोक 20 से 27 में, हमें यह रहस्योद्घाटन मिलता है।

तो, सबसे पहले, हम उस चरित्र से परिचित होते हैं जो प्रकटीकरण कर रहा है, और वह है गेब्रियल। और गेब्रियल वास्तव में पद 22 से शुरू होकर पद 27 तक रहस्योद्घाटन देता है। तो, इस व्याख्यान में, हम इस पश्चाताप के संदर्भ को देखने जा रहे हैं और हम पश्चाताप को ही देखने जा रहे हैं।

हम अगले व्याख्यान के लिए रहस्योद्घाटन को बचाएंगे। तो, श्लोक 1 से 4, यह पहला खंड है। अमीद वंश के अहासवेरस के पुत्र दारा के राज्य के पहले वर्ष में, जिसे कसदियों के राज्य पर राजा बनाया गया था, उसके शासन के पहले वर्ष में, मैं, दानिय्येल ने पुस्तकों में उन वर्षों की संख्या देखी जो, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को प्रभु के वचन के अनुसार, यरूशलेम के उजाड़ के अंत से पहले बीतने चाहिए, अर्थात् 70 वर्ष।

तब मैं ने प्रभु परमेश्वर की ओर मुंह करके प्रार्थना और दया की याचना करके, उपवास, टाट ओढ़कर, और राख धारण करके उसे ढूंढ़ा। मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, और अंगीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, महान और भययोग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखनेवालों और उसकी आज्ञाओं को माननेवालों के साथ वाचा और दृढ़ प्रेम रखता है। मुझे लगता है कि मैं वहां तक जरूरत से थोड़ा आगे चला गया, लेकिन हम इसे एक समय में एक श्लोक पर लेंगे।

हमें डैनियल की दृष्टि या उसकी अनुभूति के लिए अंतरिक्ष-समय का संदर्भ मिलता है जो उसे पहले दो छंदों के अंत में मिलने वाला है। पिछले दो दर्शन हमें बेलशस्सर के शासनकाल के दौरान दिए गए थे। अब हम डेरियस के प्रथम वर्ष में हैं।

ख़ैर, हम पहले भी डेरियस से मिल चुके हैं। वह पहली बार अध्याय 5 के अंत में प्रकट होता है जब बेलशस्सर मारा जाता है, और उसका राज्य डेरियस को दे दिया जाता है। अध्याय 6 में, जब डैनियल शेर की मांद में जाता है तो डेरियस राजा होता है, और फिर वह इस अध्याय तक गायब हो जाता है।

तो, कालक्रम के संदर्भ में, हम पुस्तक के कालक्रम के लगभग अंत तक वापस आ गए हैं। तो, दारा के पहले वर्ष में, अब हमें दारा के बारे में ये विवरण मिलते हैं। हमें बताया गया है कि वह अहासवेरस का पुत्र है, या कुछ संस्करणों में उसे ज़ेरेक्सेस का पुत्र कहा जाएगा।

वह मीडियन वंश का है, और उसे कसदियों के राज्य का राजा बनाया गया था। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि हमें इतनी सारी जानकारी क्यों मिलती है। पहले, यह बेलशस्सर के तीसरे वर्ष में ही हुआ था।

बस इतना ही हमें मिलता है। लेकिन यहाँ हमें वंशावली संबंधी जानकारी मिलती है। कथाकार हमें डेरियस के बारे में इतनी जानकारी क्यों देना चाहता है? हम थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि शायद डेरियस द मीडियन।

बस एक याद दिला दूं, हमने इस आदमी को पिछले कुछ अध्यायों से नहीं देखा है, लेकिन यह वही है जिससे हम वहाँ मिले थे। इसलिए, मुझे इसकी उम्मीद थी। लेकिन सिर्फ़ दारा राजा या दारा मीडियन राजा क्यों नहीं? यह सब अन्य जानकारी क्यों? इसके कुछ संभावित कारण हैं।

इसलिए, डेरियस को अहसवेरस या जेरेक्सेस से जोड़ना उसके फारसी इतिहास का संदर्भ हो सकता है। जेरेक्सेस फारसी राजवंशों में एक आम नाम बन गया, और डेरियस फारस से जुड़ा था। इसलिए, अगर डेरियस साइरस है, जो कि मेरा विचार है, तो वह मीडियन और फारसी दोनों वंशों का है।

उसकी माँ मीडियन थी और उसके पिता फ़ारसी थे। तो, यहाँ यह याद दिलाने की बात है कि यह राजा फ़ारसी राजघराने का है। लेकिन फिर हमें यह भी बताया गया है कि वह मीडियन वंश का है।

तो, यह हमें याद दिलाता है कि वह मीडियन और फ़ारसी है। उसकी माँ राजपरिवार की थी, इसलिए उसका राजपरिवार जारी है। उसे कसदियों का राजा बनाया गया है।

वह निष्क्रिय है. क्यों नहीं? वह राजा था. हो सकता है कि डैनियल की किताब में यह विषय दोहराया गया हो कि इतिहास की इन सभी घटनाओं के पीछे एक अदृश्य हाथ है।

इन सबमें ईश्वर का हाथ गतिशील और सक्रिय है। तो, दारा के राजा बनने के पीछे परमेश्वर ही है। उसे राजा बना दिया गया.

क्यों न सिर्फ यह कहा जाए कि उसे बेबीलोन का राजा बनाया गया था? यूँ कहें कि उसे राजा बना दिया गया। कसदियों के राज्य पर क्यों? फिर, मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन यह अतिरिक्त जानकारी है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या यह डैनियल की राज्यों के उत्थान और पतन की पुस्तक का हिस्सा नहीं है।

डेरियस को राजा बनाया गया. चाल्डिया का राज्य चला गया। अब हम अगले राज्य में हैं।

यह केवल एक अनुस्मारक है कि इतिहास में राजाओं और राज्यों के उत्थान और पतन के पीछे ईश्वर का हाथ काम करता है। और हम पाठक को यह क्यों याद दिलाना चाहते हैं कि वह मेडियन और फ़ारसी है? खैर, फिर से, याद रखें, यशायाह और यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के अनुसार, बेबीलोन एक मादी और एक फारसी राजा के अधीन हो जाएगा। तो, डैनियल का लेखक फिर से उस भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रदर्शन कर रहा है।

उसके शासनकाल के पहले वर्ष में, यह वास्तव में यहाँ दो बार कहा गया है। तो, डेरियस के शासनकाल के पहले वर्ष में, फिर हमें यह वंशावली जानकारी मिलती है, और फिर यह उसके शासनकाल के पहले वर्ष में कहा जाता है। इसे केवल इसलिए दोहराया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि हम वह सारी वंशावली संबंधी जानकारी भूल गए हों।

वैसे, उनके शासनकाल के पहले वर्ष में, यह उस समय अवधि के महत्व को उजागर कर सकता है। यदि डेरियस साइरस है, तो हम उसके पहले वर्ष में कहाँ हैं? हम 539 ईसा पूर्व में हैं। खैर, 539 ईसा पूर्व का क्या महत्व है? बेबीलोन गिर जाता है.

मीडिया, फारस, शीर्ष पर पहुंच जाता है। अंततः, यह यहूदियों की बहाली की शुरुआत थी क्योंकि साइरस ने अपना फरमान जारी किया कि वे अपने वतन लौट सकते हैं। 539 निर्वासन की लागू अवधि का आधिकारिक अंत है।

तो, सोचिए कि समय के संदर्भ में दानिय्येल कहाँ है। जबरन निर्वासन समाप्त हो चुका है, या लगभग समाप्त होने वाला है, और इसका मतलब होगा कि दानिय्येल के लिए पुनर्स्थापना, आगे शानदार पुनर्स्थापना। यही उसका समय है।

अब, आइए हम उसके स्थान पर नज़र डालें। वह हमें कोई भौगोलिक स्थान नहीं बताता, लेकिन वह हमें बताता है कि वह क्या कर रहा है और कहाँ है। वह कहाँ है? वह अपनी किताबें या अपनी किताबें पढ़ रहा है।

हमें ठीक-ठीक पता नहीं है कि उस समय इसका आकार क्या रहा होगा, एक स्क्रॉल होने के अलावा, लेकिन यह यिर्मयाह की किताब का कितना हिस्सा था, मुझे नहीं पता। लेकिन वह जेरेमिया को पढ़ रहा है। और वह विशेष रूप से यिर्मयाह से पढ़ रहा है, या समझ रहा है कि यरूशलेम के विनाश के अंत से पहले कितने वर्ष बीतने चाहिए।

खैर, यिर्मयाह में दो स्थान हैं जहां यह विशेष रूप से सामने आता है क्योंकि डैनियल तब 70 वर्ष कहता है। तो, वह यिर्मयाह में 70 वर्षों के बाद यरूशलेम की वीरानी के अंत के बारे में पढ़ रहा है। वे दो स्थान जिन्हें दानिय्येल यिर्मयाह 25 में पढ़ सकता था, जहाँ यिर्मयाह हमें भविष्यवाणी देता है।

यह वनवास से पहले की बात है. वह भविष्यवाणी करता है कि यहूदा को नबूकदनेस्सर के माध्यम से दंडित किया जाएगा। परमेश्वर उनकी भूमि को नष्ट करने, उन्हें दंडित करने और उन्हें 70 वर्षों के लिए बंदी बनाने के लिए नबूकदनेस्सर को अपने साधन के रूप में उपयोग करेगा ।

और फिर, 70 साल बाद, परमेश्वर बेबीलोन को दण्डित करने जा रहा था। तो, हमारे 70 साल हैं, बेबीलोन को दण्डित किया जाएगा। यह यिर्मयाह 25 है।

यिर्मयाह 29 में, यिर्मयाह निर्वासन में रह रहे यहूदियों को एक पत्र लिखता है। तो, यिर्मयाह एक निर्वासित भविष्यवक्ता है, लेकिन वह निर्वासन में नहीं है। वह फ़िलिस्तीन की भूमि पर वापस आ गया था और फिर वह मिस्र में था, लेकिन वह बेबीलोन में नहीं है।

लेकिन वह उन्हें एक पत्र भेजता है। वह वहां के समुदाय को एक पत्र भेजता है, और उनसे कहता है कि बेहतर होगा कि वे यहीं बस जाएं, घर बनाएं और परिवार बढ़ाएं। आप वहां 70 साल तक रहने वाले हैं, और फिर भगवान लोगों को बहाल कर देंगे।

तो, दानिय्येल समय में कहाँ है? 539 ई.पू., दारा के शासन का पहला वर्ष, पुनर्स्थापना के कगार पर। वह कहाँ है? खैर, वह यिर्मयाह की भविष्यवाणियों पर विचार कर रहा है कि विनाश और उजाड़ 70 वर्षों तक चलेगा। खैर, दानिय्येल एक चतुर व्यक्ति है।

वह समय का अंदाजा लगा सकता है, है न? वह जानता है कि समय क्या है। बेबीलोन को एक मेदियन फ़ारसी राजा ने दंडित किया है, लेकिन अभी तक वहाँ बहाली नहीं हुई है। यह शानदार बहाली कहाँ है? खैर, लोगों को यह भी बताया गया था कि उन्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत है।

1 राजा में सुलैमान द्वारा मंदिर के समर्पण की प्रार्थना को याद करें और वह प्रार्थना करता है और देखता है कि आगे क्या होने वाला है। वह शायद अपने दिल को जानता था, और वह जानता था कि किसी समय परमेश्वर के लोग विश्वासघाती होने वाले थे और उन्हें निर्वासन में जाना पड़ेगा।

उसने प्रार्थना की कि जब वे निर्वासन से प्रार्थना करेंगे, जब वे अपने पाप को स्वीकार करेंगे और उसका चेहरा ढूँढ़ेंगे, तो परमेश्वर उनकी सुनेगा, और परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करेगा।

दानिय्येल 9 में जो कुछ है वह एक स्वीकारोक्ति है। इसलिए, दानिय्येल सोचता है, हमें पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, लेकिन हमें स्वीकारोक्ति करनी होगी। हम उस स्थान पर नहीं हैं जहाँ हमें परमेश्वर के साथ होना चाहिए।

इसलिए, वह प्रार्थना करता है, वह कबूल करता है, और वह प्रार्थना के द्वारा उसे खोजते हुए, अपना चेहरा प्रभु की ओर मोड़ता है। वह टाट और राख पहनता है। वह कबूल करने को लेकर गंभीर है।

वह कबूल करने के इस आह्वान का पालन करते हुए जवाब देगा। वह पहले खंड का अंत है. दूसरा खंड श्लोक 4 में उनकी वास्तविक प्रार्थना से शुरू होता है और श्लोक 19 तक चलता है।

मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, और अंगीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, महान और भययोग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखनेवालों और उसकी आज्ञाओं को माननेवालों के साथ वाचा और दृढ़ प्रेम रखता है। हम ने पाप किया है, हम ने पाप किया है, हम ने दुष्टता की है, हम ने तेरी आज्ञाओं और नियमों से मुंह मोड़कर बलवा किया है। हमने तेरे सेवकों , भविष्यद्वक्ताओं की, जो हमारे राजाओं, हाकिमों, पुरखाओं, वरन देश के सब लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी नहीं सुनी।

हे यहोवा, तेरे लिये तो धर्म है, परन्तु हमारे लिये तो लज्जित होना है। आज के दिन यहूदा के लोगों को, यरूशलेम के निवासियों को, और सब इस्राएल को, क्या निकट और क्या दूर, उन सब देशों में जहां तू ने उनको उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे विरूद्ध किया है, निकाल दिया है। . हमारे लिए, हे भगवान, खुली शर्म आती है।

हमारे राजाओं, हमारे हाकिमों, हमारे पुरखाओं को, क्योंकि हम ने तुम्हारे विरूद्ध पाप किया है। हे प्रभु हमारा परमेश्वर, तुम पर दया और क्षमा का अधिकार है, क्योंकि हम ने उस से बलवा किया है, और अपके परमेश्वर यहोवा की उन व्यवस्थाओंपर चलकर, जो उस ने अपके दासों अर्थात् भविष्यद्वक्ताओंके द्वारा हमारे साम्हने ठहराई हैं, उसकी वाणी नहीं मानी। सारे इस्राएल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, और तेरी बात मानने से इन्कार किया है।

और परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखे हुए शाप और शपथ हम पर डाल दिए गए हैं, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। उसने हमारे विरुद्ध और हमारे शासकों के विरुद्ध जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति लाकर पूरा किया है। क्योंकि यरूशलेम में जो कुछ हुआ है, उसके समान सारी पृथ्वी पर कोई काम नहीं हुआ है।

जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, फिर भी हमने अपने परमेश्वर यहोवा से अनुग्रह की याचना नहीं की, अपने अधर्म से फिरकर तेरी सच्चाई से बुद्धि प्राप्त नहीं की। इसलिए यहोवा ने विपत्ति तैयार करके हम पर डाल दी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने सब कामों में धर्मी है, और हमने उसकी बात नहीं मानी।

और अब, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने लोगों को मिस्र देश से बलवन्त हाथ से निकाला और अपना नाम बनाया है, क्योंकि आज के दिन हमने पाप किया है, हमने दुष्टता की है। हे यहोवा, अपने सब धर्मी कामों के अनुसार, अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम, अपने पवित्र पर्वत से दूर कर दे, क्योंकि हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कारण यरूशलेम और तेरी प्रजा हमारे चारों ओर के सब लोगों के बीच में दृष्टान्त बन गई है। इसलिए अब, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और उसकी दया की याचना सुन।

और हे यहोवा, अपने निमित्त अपने उजड़े हुए पवित्रस्थान पर अपना मुख चमका। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, अपनी आंखें खोल और हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को देख जो तेरे नाम से पुकारा जाता है। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, वरन तेरी बड़ी दया के कारण तेरे साम्हने अपनी बिनती करते हैं।

हे प्रभु, सुनो। हे प्रभु, क्षमा करो। हे प्रभु, ध्यान दो और कार्य करो।

हे मेरे परमेश्वर, अपने ही कारण विलम्ब न कर, क्योंकि तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे ही नाम से कहलाती है।" यह एक बहुत बड़ा स्वीकारोक्ति है।

इस स्वीकारोक्ति में बहुत सारी पुनरावृत्तियाँ हैं, बहुत सारे विषय हैं जो व्यापक हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके बारे में इस तरह से सोचा जाए कि एक स्वीकारोक्ति है जिसमें डैनियल सब कुछ कबूल करता है, और फिर एक प्रार्थना है जिसमें वह अपना अनुरोध करता है।

तो, आयत 4 से 14 में हमारे पास एक स्वीकारोक्ति है। और फिर आयत 17 से 19 में हमारे पास एक प्रार्थना, उसका अनुरोध है। और फिर 15 और 16 में, इन दोनों के बीच, हमारे पास वह है जिसे मैं पुल कहता हूँ।

यह डैनियल द्वारा अभी-अभी कबूल किए गए बयान की समीक्षा है, और यह बताता है कि आगे क्या होने वाला है। यह इन दो बातों को एक तरह से जोड़ता है। वह कबूल करता है, वह प्रार्थना करता है, वह वास्तव में भीख माँगता है, और ये सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं।

ये दोनों मुख्य घटक सुनने के विषय के इर्द-गिर्द घूमते हैं। एक शब्द है जो कई बार आता है अगर आप इसे हिब्रू में पढ़ते हैं, तो एक शब्द है जो बार-बार आता है। अलग-अलग बारीकियों को पकड़ने के लिए इसका थोड़ा अलग तरीके से अनुवाद किया गया है।

लेकिन हिब्रू शब्द शेमा का अर्थ है सुनना या सुनना, और विस्तार से, इसका अर्थ है आज्ञा पालन करना। ये सभी शब्द सुनना या शेमा सुनना शब्द में समाहित हैं। अपने कबूलनामे में, डैनियल बार-बार कहने जा रहा है, हमने नहीं सुना।

हमने आज्ञा नहीं मानी। हमने नहीं सुना। हमने नहीं सुना।

वह इसे बार-बार दोहराता है। और जब आप प्रार्थना पर पहुँचते हैं, तो वह कहता है, क्योंकि हमने नहीं सुना, इसलिए हमें आपकी ज़रूरत है कि आप हमारी बात सुनें। हमें चाहिए कि आप हमारी बात सुनें।

हमने आपकी बात नहीं मानी। हमें आपकी बात सुनने की सख्त जरूरत है। इसलिए, यह शब्द इस पूरी प्रार्थना को एक साथ रखता है।

सुनो। कृपया सुनो। पहले स्वीकारोक्ति, पद 4 से 14।

और आप इस स्वीकारोक्ति को यह कहकर सारांशित कर सकते हैं कि, हमने नहीं सुना। डैनियल इस विषय पर बार-बार बात करता है कि हमने नहीं सुना। मैं आपको बताता हूँ कि किसने नहीं सुना।

मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे नहीं सुना। बार-बार वह यही कहता है। हालाँकि, इससे पहले कि मैं ऐसा कहूँ, मैं आपको बता दूँ कि यह प्रार्थना वास्तव में पुराने नियम में दी गई कुछ अन्य प्रार्थनाओं के समान है।

तो, मैं सुनने की बात पर वापस आऊंगा। लेकिन दानिय्येल 9 में यह प्रार्थना नेहेमियाह 9 और, मुझे लगता है, एज्रा 9 में एक प्रार्थना से बहुत समानता रखती है। मुझे लगता है कि वे सभी नौ हैं। और ये दोनों निर्वासन के बाद हैं।

और यह निर्वासन से लौटने की कगार पर है। और ये सभी महान स्वीकारोक्ति प्रार्थनाएँ हैं। स्वीकारोक्ति, पश्चाताप।

कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रायश्चित प्रार्थनाएँ कहा है। इनमें बहुत सी विशेषताएँ समान हैं। इसलिए, जब आप दानिय्येल 9 को पढ़ें, तो इन दो अन्य को भी पढ़ें, और आपको बहुत सी ऐसी ही भाषा सुनने को मिलेगी।

यह व्यवस्थाविवरण की भाषा तक वापस पहुँचता है, जहाँ वाचाएँ स्थापित की जाती हैं और लोगों को आज्ञा मानने, सुनने, सुनने, सुनने के लिए कहा जाता है। और यदि आप नहीं सुनते हैं, तो यह आपदा घटित होने वाली है। इन प्रकार की प्रार्थनाओं के बीच बहुत सी समानताएँ हैं।

तो यह एक छोटा सा साइड नोट है। ठीक है, तो कबूलनामा। हमने नहीं सुना।

वह यह कहते हुए शुरू करता है कि वह किससे प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, महान और विस्मयकारी ईश्वर। अब, अंग्रेजी में विस्मयकारी शब्द का अर्थ वास्तव में कमज़ोर हो गया है।

हम नाश्ते के बारे में बात करने के लिए अद्भुत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर वह अच्छा था। हम सूर्यास्त का वर्णन करने के लिए अद्भुत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नाश्ते और सूर्यास्त में क्या बड़ा अंतर है? अद्भुत शब्द पहाड़ों का वर्णन करता है, लेकिन आप इसे दोपहर के भोजन तक ले जा सकते हैं, यह बहुत बढ़िया है।

यह पतला है। इसका मतलब सिर्फ़ हाँ है। बाइबल में, भयानक का मतलब भयानक, डरावना होता है। यह एक अलग तरह का अस्तित्व है।

ईश्वर अद्भुत है। हमें ईश्वर के प्रति विस्मय से भर जाना चाहिए। थोड़ा-बहुत भय भी होना चाहिए कि ईश्वर कौन है।

तो, डैनियल इस अद्भुत परमेश्वर से प्रार्थना करके शुरू करता है। मुझे गोल्डिंगे की इस शुरुआत के बारे में कही गई बात पसंद आई। वह कहते हैं कि परमेश्वर के भव्य पहलू को पहचान कर शुरुआत करने में साहस है।

वह भव्य पहलू उन लोगों के लिए ख़तरा है जो उसकी आज्ञा मानने में विफल रहते हैं, चाहे वे विदेशी हों या इस्राएली। और यह बिल्कुल ऐसी विफलता है जिसे डैनियल आगे स्वीकार करेगा। तो डैनियल इस अद्भुत भगवान के सामने आता है, यह जानते हुए कि वह क्या कहने वाला है।

और वह उससे प्रार्थना कर रहा है जो वाचा का पालन करता है और उन लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण दयालुता रखता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के लोग नहीं हैं। वे वे नहीं हैं जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो कि एक ही तरह की हैं।

तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उससे प्रेम करते हो। इसलिए, परमेश्वर उन लोगों के साथ अनुबंध रखता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन हम वे लोग नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करते.

तो, हमें वास्तव में दया की आवश्यकता है। फिर उसने पहचाना, तो उसने कहा कि वह किससे प्रार्थना कर रहा है, इस महान और अद्भुत भगवान से। और फिर वह पहचानता है कि वह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है।

और ये उसके लोग हैं. हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने दुष्टता की है, हमने विद्रोह किया है। यह एक साथ चार छोटे शब्दों की तरह है।

हमने यही किया है. हिब्रू में, ये चार छोटे शब्द हैं। हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने दुष्टता की है, हमने विद्रोह किया है।

आप इन सभी शब्दों को पार्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वे थोड़े अलग कैसे हैं। पाप किया, गलत किया, दुष्टता से किया, विद्रोह किया। वे सभी पाप के कुछ छोटे हिस्से को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन यहां सामूहिक प्रभाव यह है कि हमने संभवतः हर चीज गलत की है।

हर संभव गलत काम हमने किया है। यह व्यापक है. हमने हर संभव तरीके से पाप किया है।

हमने विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं और तेरे नियमों से मुँह मोड़ लिया है। अब, उसने अपनी प्रार्थना कहाँ से शुरू की? उससे प्रार्थना करना जो वाचा रखता है, उनसे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह हम नहीं हैं।

हमने आपकी आज्ञाएँ तोड़ी हैं। और फिर भी वह इस ईश्वर से विनती करेगा कि वह उसकी बात सुने। क्यों? क्योंकि वह इस ईश्वर के चरित्र को जानता है।

और यह बात आगे बढ़ने पर सामने आएगी। फिर, श्लोक 6-10 में, वह परमेश्वर की महानता और लोगों की भ्रष्टता के बीच इस विस्तृत विरोधाभास पर जाता है। और यदि आप यह सब बताते हैं, तो आप उनके द्वारा दिए गए कथनों के बीच एक संबंध देख सकते हैं।

इसलिए, पद 6 में, वह कहता है, हमने नहीं सुना। और फिर वह आगे बढ़ता है। पद 7 के पहले भाग में, वह कहता है, हे प्रभु, धार्मिकता तेरे पास है।

और फिर, श्लोक 7 के दूसरे भाग में, वह कहते हैं, हमारे लिए खुली शर्म है। और फिर वह इसे श्लोक 8 में दोहराता है। हमारे लिए, यह खुली शर्म की बात है। और तब वह फिर लौटकर कहता है, परन्तु हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर दया ही दया है।

अरे वाह। फिर, वह श्लोक 10 में इस खंड को यह कहकर समाप्त करता है कि हमने नहीं सुना। इसलिए, यदि आप इसे पूरा करें, तो आप यहां कुछ समानताएं देख सकते हैं।

वह यह कहकर शुरू करते हैं, हमने नहीं सुना। वह अनुभाग समाप्त करता है, लेकिन हमने नहीं सुना। तुम्हारे लिए धार्मिकता है.

प्रभु के प्रति दया और क्षमा है। ये एक तरह से संबंधित हैं. और फिर दो बार वह कहता है, हमारे लिए यह खुली शर्म की बात है।

हमारे लिए यह खुली शर्म की बात है. इसलिए, यदि आप चाहें तो आप यहां थोड़ा सा लघु चियास्म देख सकते हैं। ए, यहाँ प्रतिवाद है.

बी, यहाँ प्रतिवाद है। सी. और इसके मूल में क्या है? यह खुली शर्म की बात है. ये हम हैं।

हमने सब कुछ गलत किया है। हम केवल शर्म की बात कह सकते हैं। इस पूरी प्रार्थना में शब्द 'सुनो' सात बार आता है, वह शब्द 'शेमा' है।

और यह शब्दों का खेल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। इसलिए, वह कहता है, हमने नहीं सुना। वह यह कहकर शुरू करता है, हमने किसकी नहीं सुनी? हमने आपके सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनी, जिन्होंने आपके नाम पर बात की थी।

फिर वह कहता है, हे यहोवा, धार्मिकता तेरे पास है। लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देता। वह इस्राएल की शर्म पर ध्यान देता है।

हमारे लिए यह खुली शर्म की बात है। कभी-कभी इसे चेहरे की शर्म के रूप में पेश किया जाता है। इसका मतलब है कि यह सार्वजनिक शर्म है।

यह एक ऐसी शर्म की बात है जिसे हर कोई देख सकता है। और हर कोई इसे महसूस करता है। आपके लोगों में से हर कोई इस खुलेआम शर्म से ग्रसित है।

और वह उनका विवरण देता है। यहूदा के लोग, यहूदा के निवासी, सब इस्राएली, निकट, दूर, निर्वासन में रहते थे, तू ने उन्हें इसलिये तितर-बितर कर दिया, क्योंकि हम ने विश्वासघात किया। कोई फर्क नहीं पड़ता।

हम सब दोषी हैं. हर इस्राएली ने, हर जगह, अपने पाप की शर्मिंदगी उठायी। फिर वह श्लोक 8 में लोगों की शर्म के बारे में दूसरा बयान देता है। हमारे लिए खुली शर्म है।

इस बार उनका ध्यान राजाओं पर है. हमारे राजाओं को, हमारे राजकुमारों को, हमारे पूर्वजों को। आम से लेकर राजा तक हर कोई।

शर्म तो सबको उठानी पड़ती है. फिर वह यहोवा के स्वभाव, ईश्वर के स्वभाव के बारे में बयान पर वापस आता है। प्रभु के प्रति करुणा है.

वह कहता है कि हमारा परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है, भले ही हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया हो। इसलिए, यहाँ दानिय्येल ने इस बात के लिए थोड़ी सी आधारशिला रखी है कि वह कहाँ जा रहा है। वह यह कैसे पूछ सकता है, इसका आधार यह है कि वह जानता है कि यहोवा का इस्राएल के साथ एक इतिहास है।

वह जानता है कि यहोवा ने अतीत में इस्राएल को क्षमा किया है। और इसलिए, वह आशा करता है कि यहोवा इस्राएल को क्षमा करेगा क्योंकि उनका उसके साथ एक इतिहास रहा है। उन्होंने पहले ही इस करुणा और क्षमा का अनुभव किया है।

वे जानते हैं कि उसके पास यह है। वे जानते हैं कि वह ऐसा हो सकता है। क्षमा और पुनर्स्थापना के लिए दानिय्येल की अंतिम अपील यहोवा के चरित्र के आधार पर की जाएगी।

लोगों के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो, फिर वह यह कहकर उस खंड को बंद कर देता है, हमने नहीं सुना। और इस बार, वह बस यही कहता है।

वह कहता है कि हमने यहोवा की आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने कहा, पहले भाग में हमने भविष्यवक्ताओं की आवाज नहीं सुनी। भविष्यवक्ता यहोवा की वाणी बोलते हैं।

लेकिन इस समापन खंड में, हमने यहोवा की आवाज़ नहीं सुनी। बस हमने आपकी बात नहीं मानी. वह पहला खंड है.

फिर वह एक अनुभाग में चला जाता है जहां वह श्राप के पूरा होने के बारे में बात करता है। क्योंकि हम ने न सुना, इस कारण परमेश्वर ने हम पर यह शाप पूरा किया है। फिर, मुझे लगता है कि आप भाषा में बहुत अधिक दोहराव देख सकते हैं जो प्रार्थना को एक साथ बांधे रखने में मदद करता है।

कम से कम यह इसे मेरे दिमाग में एक साथ रहने में मदद करता है। तो, इस अनुभाग में हमने नहीं सुना। और यह स्वीकारोक्ति है.

और यहां, श्लोक 11 से 13 में, वह इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है, क्योंकि हमने नहीं सुना, श्राप पूरा हो गया है। हमारे विरुद्ध श्राप पूरा हो गया है। इसलिए वह सबसे पहले इस्राएल के पाप के बारे में बात करने जा रहे हैं।

वे एक तरफ हो गए और शायद आपने इसका अनुमान लगाया होगा, उन्होंने नहीं सुनी। यह श्लोक 11 में है। 11 का पहला भाग।

इसके अलावा, श्लोक 11 में श्राप के बारे में एक बयान है। अभिशाप हम पर आ गया है. मूसा की तोराह में लिखा श्राप आया।

और फिर, श्लोक 12 में, वह कहता है, यहोवा, प्रभु ने हमारे विरुद्ध अपना वचन पूरा किया। परमेश्वर ने कहा था कि यदि हमने पाप किया तो वह हमें दण्ड देगा, और हमने निश्चित रूप से दण्ड दिया है। वह श्लोक 12 है।

श्लोक 13 में, वह दोहराता है। उन्होंने इस बार श्राप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. उनका कहना है कि मूसा की तोराह में लिखी विपत्ति हम पर आ गई है।

और फिर वह इस खंड को, मुझे लगता है, श्लोक 13 में, इज़राइल की विफलता के बारे में बात करके समाप्त करता है। वे अलग नहीं हुए, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर के नियमों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

तो फिर, आप कुछ समानताएँ देख सकते हैं कि भाषा किस प्रकार इस प्रार्थना को एक साथ रखती है। इस्राएल ने पाप किया. उन्होंने नहीं सुनी. इस्राएल सुनने, मानने में असफल रहा। वे आपसे विमुख हो गये।

मूसा की तोराह में लिखा श्राप हम पर आ गया। मूसा की तोराह में लिखी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। केंद्र में क्या है? यहोवा ने अपना वचन पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि वह यही करेंगे। हमने वाचा तोड़ दी, यहोवा ने वही किया जो उसने कहा था कि वह करने जा रहा है। डेनियल का स्पष्ट कहना है कि वे इसके हकदार हैं।

श्राप पूरा हो गया है क्योंकि इस्राएल ने सब कुछ गलत किया, और वे इसके पात्र थे। इस खंड के केंद्र में दिलचस्प बात यह है कि जहां यहोवा अपना वचन पूरा करते हैं, वह यह है कि उन्होंने वह

शब्द पूरा किया है जो उन्होंने हमारे और हमारे शासकों के खिलाफ कहा था। तो हमारे पास राजा और सामान्य व्यक्ति हैं; वे दोनों दोषी हैं, और हर कोई दोषी है।

और फिर वह कहता है, कि यहोवा ने हम पर यह बड़ी विपत्ति डालने का अपना वचन पूरा किया, जो यरूशलेम में जैसा किया गया वैसा सारे स्वर्ग के नीचे कभी नहीं हुआ। कैरोल न्यूज़ोम, जिनके पास ओटीएल, ओल्ड टेस्टामेंट लाइब्रेरी कमेंटरी है, 2014 में सामने आए और इस खंड के बारे में बात करते हैं। वह बताती है कि ओटी में इस बिंदु तक, भयानक पाप के लिए पूर्ण विनाश का सबसे अच्छा उदाहरण सदोम और अमोरा था।

सदोम और अमोरा, सदोम का पाप, वे इसके लायक थे। देखिए कैसे परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि वे बहुत पापी थे। यहाँ, दानिय्येल अपने लोगों की सज़ा को पूरे स्वर्ग में अद्वितीय बताता है।

ऐसा लगता है मानो वह यह सुझाव देना चाहता था कि यरूशलेम का यह भाग्य सदोम और अमोरा की जगह लेगा और पापी शहर के विनाश के लिए बेंचमार्क बन जाएगा। यरूशलेम के विनाश के लिए यह एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन दानिय्येल इसे कहने के लिए तैयार है।

वह जानता है कि उसके लोग कितने पापी हैं। इसलिए यह सारी विपत्ति ठीक वैसे ही आई जैसा यहोवा ने कहा था, और हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया है या ध्यान नहीं दिया है। पद 13 में, मैं इस्राएल की विफलता के इस स्वीकारोक्ति पर एक बार फिर गौर करना चाहता हूँ।

तो, डैनियल का कहना है कि इज़राइल नहीं मुड़ा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने श्लोक 11 में इसे शुरू किया था, सिवाय इसके कि यहां उन्होंने वर्णन किया है कि लोगों ने क्या किया: उन्होंने अपराध किया, वे अलग हो गए, उन्होंने नहीं सुनी।

यहां उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने यहोवा को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया था, वे अपने अधर्म से पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। धार्मिक भाषा में हम इन्हें चूक के पाप और कमीशन के पाप कह सकते हैं।

और जो कुछ उन्होंने किया और नहीं किया, वह सब उन्होंने पाप किया। उनका पाप सर्वव्यापी है। इसराइल में हर जगह, हर जगह हर इसराइली ने ऐसा किया है।

हर कोई शर्मिंदगी सहता है, और उनके पाप का दायरा सर्वव्यापी है। वह इस स्वीकारोक्ति, इस पहले पूरे खंड, 4-14 को यह कहकर समाप्त करता है कि यहोवा ने विपत्ति पर नज़र रखी और इसे लोगों पर लाया। क्यों? क्योंकि वह धर्मी है, और हम ने न सुनी।

हम इसके हकदार थे, मूल रूप से वह यही कहते हैं। फिर हम छंद 15 और 16 पर पहुंचते हैं, जो स्वीकारोक्ति और वास्तविक प्रार्थना के बीच यह छोटा सा पुल है। इसलिए वह थोड़ी समीक्षा और थोड़ा पूर्वावलोकन करने जा रहे हैं।

इसलिए वह फिर से हमारे परमेश्वर यहोवा का नाम लेता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि परमेश्वर ने अतीत में क्या किया है, विशेष रूप से इस्राएल की ओर से यहोवा के पिछले कार्य।

वह कहता है, महान प्रभु हमारा परमेश्वर जिसने अपने लोगों को मिस्र की भूमि से बलपूर्वक बाहर निकाला। इस्राएल के इतिहास में सबसे बड़ी मुक्तिदायक घटना निर्गमन है। और दानिय्येल उसी की अपील करता है।

यही वह घटना थी जिसने इस्राएल और परमेश्वर के बीच वाचा के लिए आधार स्थापित किया। जब वे सिनाई पहुँचे, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया है। इसलिए, तुम्हें इसी तरह जीना चाहिए।

तुम मेरे वाचा के लोग हो। वह उनका परमेश्वर बन गया, और वे उसके लोग बन गए। इसलिए, दानिय्येल यहाँ यहोवा को याद दिला रहा है कि तुमने पहले भी अपने लोगों की ओर से काम किया है।

हमें फिर से ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वह पद 15 में एक संक्षिप्त या संक्षिप्त स्वीकारोक्ति करता है। हे प्रभु, अपनी सारी धार्मिकता के अनुसार, मुझे वापस आने दो।

हमने पाप किया है. हमने दुष्टता की है। इसलिए, अपने अधिकांश कबूलनामे में, उन्होंने चार अलग-अलग तरीकों से पाप किया। वह बस इसे समेकित करता है।

हमने पाप किया है. हमने दुष्टता की है। और फिर, वह एक पूर्वावलोकन देता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह यहोवा से अपने क्रोध और क्रोध को यरूशलेम से दूर करने के लिए कहने जा रहा है।

क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा सही काम करने के लिए है, यहोवा की प्रतिष्ठा सही काम करने के लिए है। उसके धर्मी कार्य ही डैनियल का आधार हैं।

उनके नेक कार्य और उनका चरित्र. उनका सम्मान दांव पर है. इजराइल का कोई सम्मान नहीं है.

उनके पास तो बस शर्म है. परन्तु यहोवा का सम्मान दाँव पर है क्योंकि उसने स्वयं को इन लोगों से बाँध लिया है। तो, हम पुल से आगे बढ़ गए हैं।

अब, आइए प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। जो वास्तव में एक बहुत छोटा खंड है। लेकिन शेमा शब्द की विशेषता सुनना भी है।

लेकिन इस बार यह कहने के बजाय कि हमने नहीं सुना, उनकी प्रार्थना है कृपया सुनो । वह शब्दों पर खेलता है. हमने आज्ञा नहीं मानी, और हमें वास्तव में आपकी बात सुनने की ज़रूरत है।

हमें वास्तव में आपकी सहायता की आवश्यकता है। और यहां तीन छोटे खंड हैं, और वे सभी सुनने के लिए इस शब्द पर टिके हुए हैं। मेरी प्रार्थना सुनो, श्लोक 17.

प्रभु के निमित्त अपने उजाड़ पवित्रस्थान पर अपना मुख चमका। डैनियल अपने स्वयं के लिए, अपने अभयारण्य, यरूशलेम मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए यहोवा से विनती कर रहा है। तो मेरी प्रार्थना सुनो.

फिर पद 18 में वह कहता है सुनो और देखो। वह यहोवा से विनती करता है कि वह तुम्हारे कान झुकाए और तुम्हारी आँखें खोल दे। पुराने नियम में यह आम भाषा है।

अपना कान झुकाओ और सुनो. अपनी आँखें खोलो और देखो. डैनियल के दृष्टिकोण से, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसका ध्यान मोड़ दिया है।

उसने अपनी आँखें बंद कर ली हैं। उसे भगवान से अपने कान और आँखें खोलने की ज़रूरत है। मुझे, हमें अपना ध्यान दो।

उजाड़ और शहर पर ध्यान दो। कौन सा? जिस पर तुम्हारा नाम पुकारा जाता है। तो, यह लोगों की बात नहीं है, बल्कि यह यहोवा की प्रतिष्ठा और उसके मंदिर की बात है।

उनकी अंतिम विनती पद 19 में है। कृपया सुनें। और यह इन सिलसिलेवार अनुरोधों की एक श्रृंखला है।

हे प्रभु, सुनो। हे प्रभु, क्षमा करो। हे प्रभु, ध्यान दो और कार्य करो।

देर मत करो। यह कुछ हद तक उसकी शुरुआत में अचानक की गई स्वीकारोक्ति से मेल खाता है। हमने पाप किया है।

हमने ग़लत किया है। हमने विद्रोह किया है। हे प्रभु, सुनिए।

कृपया कार्यवाही करें। कृपया सुनें। कृपया क्षमा करें।

क्यों? तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारे शहर और तुम्हारे लोगों पर पुकारा जाता है, इसलिए सब कुछ यहोवा के नाम और यहोवा की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है।

डैनियल ने उससे अपनी महिमा के लिए कार्य करने का अनुरोध किया, न कि उसके लोगों द्वारा किए गए किसी काम के कारण। इस प्रार्थना के बारे में एक आखिरी दिलचस्प बात जिसका मैं उल्लेख करना भूल गया वह यह है कि डैनियल अपने लोगों की ओर से यह स्वीकारोक्ति प्रार्थना कर रहा है। परन्तु वह यह नहीं कहता कि उन्होंने पाप किया।

उन्होंने ऐसा किया. उन्होंने ऐसा किया. मेरा मतलब है, डैनियल की किताब में डैनियल एक सुंदर मॉडल यहूदी, एक मॉडल इज़राइली है।

उन्हें कभी भी इस बात का उदाहरण नहीं दिया गया कि क्या नहीं करना चाहिए। और फिर भी यहाँ वह इन सभी भयानक पापों को स्वीकार कर रहा है। वह सचमुच एक भविष्यवक्ता की तरह व्यवहार कर रहा है।

वह अपने लोगों के साथ खड़ा है, उनकी ओर से हस्तक्षेप कर रहा है, और उनके पापों को स्वीकार कर रहा है। मैं उनमें से एक हूं। यह मेरा समुदाय है.

मैं यहीं से सम्बन्ध रखता हूं। ये मेरे लोग हैं. और हमने पाप किया है.

इसलिए, वह अपने लोगों के पाप का स्वामी है और यहोवा से अपने नाम की खातिर उसे वापस करने की प्रार्थना करता है। तो, यहाँ डेनियल पुनर्स्थापना के कगार पर है। और वह यिर्मयाह में पढ़ता है, 70 वर्ष।

70 साल आए और चले गए. बाबुल को दण्ड दिया गया। सुनो प्रभु, फिर भी हमने नहीं सुना।

अपने मंदिर को पुनर्स्थापित करें, अपने अभयारण्य को पुनर्स्थापित करें। तो यह डैनियल की प्रार्थना है. अगले व्याख्यान में गेब्रियल उस प्रार्थना का उत्तर देने या उसका उत्तर लाने वाला है।

बहाली का वादा.

यह डैनियल की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. वेंडी विडर हैं। यह सत्र 13, डैनियल अध्याय 9, पश्चाताप और भगवान की बहाली का वादा है।