

डॉ. वेंडी एल. विडर, डैनियल, सत्र 14 दानियेल 9:20-27, पुनर्स्थापना का रहस्योद्घाटन

© 2024 वेंडी विडर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डैनियल की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. वेंडी विडर हैं। यह सत्र 14, डैनियल 9:20-27, पुनर्स्थापना का रहस्योद्घाटन है।

यह डैनियल 9 पर हमारा दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में, हमने विशेष रूप से पहले दो खंडों पर ध्यान केंद्रित किया, जो वास्तव में अध्याय का बड़ा हिस्सा है, जो हमें श्लोक 19 तक ले जाता है।

वह डैनियल के संदर्भ, उस समय और स्थान को निर्धारित कर रहा था जहां वह था, और फिर उसकी स्वीकारोक्ति और विनती की अद्भुत प्रार्थना को भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी प्रार्थना एक उत्तर का संकेत देती है, और यही वह है जो हम इस अंतिम खंड में आते हैं, छंद 20 से 27। हम इन छंदों में पुनर्स्थापना का रहस्योद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन यह वह पुनर्स्थापना नहीं है जो डैनियल के मन में थी।

मुझे यह भाग हमारे लिए पढ़ने दीजिए, और फिर हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे पुराने नियम की विद्वत्ता का निराशाजनक दलदल कहा जाता है। पाठ निराशाजनक नहीं है; बल्कि विद्वत्ता निराशाजनक है। ठीक है, श्लोक 20।

जब मैं अपने पाप और अपने लोगों इस्राएल के पाप को स्वीकार करते हुए और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने परमेश्वर के पवित्र पर्वत के लिए अपनी विनती प्रस्तुत करते हुए बोल रहा था, तब गेब्रियल नामक व्यक्ति, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, शाम की बलि के समय तेजी से उड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझसे बातें करके मुझे समझाया, और कहा, हे दानियेल, मैं अब तुझे अंतर्दृष्टि और समझ देने के लिए आया हूँ। दया के लिए तेरी विनती की शुरुआत में, एक शब्द निकला था, और मैं इसे तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू बहुत प्रिय है।

इसलिए, वचन पर ध्यान दें और दर्शन को समझें। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के विषय में सत्तर सप्ताह ठहराए गए हैं, ताकि अपराध समाप्त हो, पाप का अन्त हो, अधर्म का प्रायश्चित्त हो, सनातन धार्मिकता प्रगट हो, दर्शन और भविष्यद्वक्ता दोनों पर मुहर लगे, और परम पवित्र स्थान का अभिषेक हो। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त जन अर्थात् प्रधान के आने तक, सात सप्ताह बीतेंगे।

फिर बासठ सप्ताह तक इसे फिर से चौकों और खाई के साथ बनाया जाएगा, लेकिन संकट के समय में। और बासठ सप्ताह के बाद एक अभिषिक्त व्यक्ति को काट दिया जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और आने वाले राजकुमार के लोग शहर और अभयारण्य को नष्ट कर देंगे। इसका अंत बाढ़ के साथ होगा, और अंत तक युद्ध होगा। उजाड़ने का आदेश दिया गया है। और वह एक सप्ताह के लिए कई लोगों के साथ एक मजबूत वाचा बाँधेगा।

और सप्ताह के आधे दिन तक वह बलि और भेंट को बंद रखेगा। और घृणित कामों के पंखों पर उजाड़ने वाला आएगा, जब तक कि उजाड़ने वाले पर नियत अंत न डाला जाए।"

ठीक है, तो यह दानिय्येल की प्रार्थना का उत्तर है। और यह गेब्रियल के आने से शुरू होता है, लेकिन गेब्रियल के वास्तव में प्रकट होने से पहले यह एक लंबा परिचय है।

तो, वह कहता है, जब मैं बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था, अपने पाप और अपने लोगों के पाप को स्वीकार कर रहा था, और अपने परमेश्वर के पवित्र पर्वत के लिए प्रभु परमेश्वर के सामने अपनी दलील पेश कर रहा था, जब मैं बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो गेब्रियल नामक व्यक्ति आया। तो, उसने जो कुछ भी कहा है, उसके सभी पुनर्कथन के साथ, उसने जो कुछ भी कहा है, उसका सारांश क्या है? मुझे लगता है कि इस बात का एक हिस्सा यह है कि हमें दानिय्येल की प्रार्थना के मुख्य विषयों को फिर से याद दिलाना चाहिए। तो, दानिय्येल प्रार्थना कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, और परमेश्वर से विनती कर रहा है।

किस लिए? यरूशलेम की पवित्र पहाड़ी के लिए, परमेश्वर की पवित्र पहाड़ी के लिए, पवित्र पहाड़ी के लिए। तो, गेब्रियल आता है, और यह तब होता है जब दानिय्येल प्रार्थना कर रहा होता है, जो हमें सुझाव देता है कि यह एक प्रतिक्रिया हो सकती है, दानिय्येल की प्रार्थना का उत्तर। और गेब्रियल खुद वास्तव में ऐसा कहेगा।

और फिर वह हमें समय बताता है। ऐसा होता है, ओह, वह पहचानता है कि गेब्रियल वही है जिसे उसने पहले दर्शन में देखा था, या पहले के दर्शन में देखा था। और गेब्रियल का नाम अध्याय 8 के दर्शन में विशेष रूप से लिया गया था।

कुछ लोगों को लगता है कि वह अध्याय 7 का हवाला दे रहा होगा, जहाँ गेब्रियल का नाम नहीं है, लेकिन यह बहस का विषय है। लेकिन वह स्पष्ट करता है कि गेब्रियल शाम की बलि के समय आता है। यह उस दूसरे बलिदान का संदर्भ है, शाम का बलिदान जो मंदिर में प्रतिदिन चढ़ाया जाता था।

इसलिए शाम के बलिदान का यह संदर्भ वास्तव में हमें अध्याय 8 से जोड़ता है। यह इस रहस्योद्घाटन को दानिय्येल के दर्शन, दानिय्येल 8 में शाम और सुबह के दर्शन से जोड़ता है। दोनों में दैनिक बलिदान का अपवित्रीकरण या हटाना, मंदिर का अपवित्रीकरण शामिल है। यह इस पाठ के फोकस और वास्तव में यहोवा के शहर, यरूशलेम, पवित्र पर्वत, मंदिर और अभयारण्य के इन चार दर्शनों को भी याद दिलाता है। तो हम यहीं हैं, लेकिन हम बड़े अध्याय के संदर्भ में भी हैं।

तो, याद रखें, हम अभी भी डेरियस के इस पहले वर्ष में हैं। हम भूमि की बहाली के कगार पर हैं। तो, गेब्रियल प्रकट होता है, और वह बताता है कि वह वहाँ क्यों है।

वह कहता है कि मैं तुम्हें समझने में निर्देश देने के लिए यहाँ हूँ। यही उसने अध्याय 8 में भी किया था। उसे दर्शन की व्याख्या करने के लिए कहा गया था।

तो, वह कुछ समझाने के लिए आ रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं, अच्छा, समझाने के लिए क्या है? डैनियल बस प्रार्थना कर रहा था। वह समझने के लिए नहीं कह रहा था। वह किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं माँग रहा था।

वह ईश्वर से उन्हें पुनःस्थापित करने के लिए कह रहा था। इसलिए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गेब्रियल क्या समझा रहा है। वह कहता है, आपकी प्रार्थना की शुरुआत में, जिसका अर्थ उसकी प्रार्थना की शुरुआत हो सकता है, या इसका अर्थ उस दूसरे भाग की शुरुआत हो सकता है।

वह प्रार्थना कहता है। एक शब्द निकला, और मैं, मैं भी, आया। मुझे यकीन नहीं है कि ESV में इस पर जोर दिया गया था, लेकिन यह हिब्रू में है।

मैं आपकी प्रार्थना के जवाब में आया हूँ। यह प्रभावशाली है, है न? डैनियल प्रार्थना कर रहा है, और एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। और गेब्रियल प्रकट होता है।

बहुत खूब। यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना? न केवल संदेश महत्वपूर्ण होना चाहिए, बल्कि डैनियल भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, डैनियल मूल्यवान है।

गेब्रियल यही कहता है. तो, डैनियल प्रार्थना करता है, और एक देवदूत उसे समझ देने के लिए आता है। और गेब्रियल ने उसे प्रोत्साहित किया।

वह कहते हैं कि शब्द पर विचार करो और दर्शन को समझो। डैनियल बस यिर्मयाह के शब्दों, या यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से प्रभु के शब्दों पर विचार कर रहा था। और अब गेब्रियल कहता है, जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर विचार करो और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझो।

अब हम अंतिम चार छंदों पर आते हैं, छंद 24 से 27 तक। इन्हें आमतौर पर डैनियल के 70 सप्ताह कहा जाता है। हम इसे एक मिनट में समझा देंगे।

और इन आयतों में बहुत सारी बातें हैं। और एक बार जब आप सोचते हैं कि आपने एक मुद्दा सुलझा लिया है, तो चार और मुद्दे खुल जाते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इन सभी मुद्दों को विस्तार से कवर कर सकें।

इसलिए, हम जितना संभव हो सके उन पर काम करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें मैं इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। लेकिन जो मैं वास्तव में नहीं करना चाहता वह बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज़ करना है। जब हम इस पर पहुंचते हैं तो प्रवृत्ति यह होती है कि आप व्याख्याओं और उसमें महत्व खोजने के तरीकों की गड़बड़ी में खो जाते हैं।

और हम बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं. तो, आइए याद रखें कि डैनियल कबूल कर रहा है और भगवान से उसे बहाल करने की भीख मांग रहा है, और गेब्रियल उस पर प्रतिक्रिया लेकर आया है। तो, शायद, आगे कुछ बहाली है जिसके बारे में वह बताने जा रहे हैं।

बस किसी चीज़ की शीघ्रता से जाँच करें। क्या हम चुंबकीय हैं? हाँ हम। ठीक है अच्छा।

मैं यह जाँचना भूल गया। ठीक है, तो वह यह कहकर शुरू करता है, और 70 सप्ताह आपके लोगों और आपके पवित्र शहर के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इससे पहले कि हम सप्ताह वाले भाग पर पहुँचें, दानियेल 70 वर्षों पर विचार कर रहा था, है न? 70 वर्ष जिनकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी।

गेब्रियल 70 वर्षों पर इस चिंतन के जवाब में आ रहा है, और वह यिर्मयाह की भविष्यवाणियों की पुनर्व्याख्या करने जा रहा है। वह न केवल 70 वर्षों बल्कि 70 सप्ताहों के संदर्भ में पुनर्व्याख्या करने जा रहा है। अब, वह यिर्मयाह का खंडन नहीं कर रहा है।

वह एक छिपे हुए अर्थ का खुलासा कर रहा है, जो कि हम अक्सर सर्वनाशकारी साहित्य में पाते हैं। 70 सप्ताह के वर्ष। इसलिए, हम पूछते हैं, यहाँ हमारा पहला मुद्दा है, बस निराशाजनक दलदल में चीजों को थोड़ा और रंगीन बनाए रखने के लिए।

यहाँ पहला मुद्दा है। एक सप्ताह क्या है? एक सप्ताह क्या है? ज़्यादातर विद्वान इन सप्ताहों का मतलब सालों के सप्ताह समझते हैं। तो, 70 सप्ताह 70 गुणा 7 साल के बराबर होंगे, जो कि 490 साल है।

इस पर आम सहमति है। यह कहाँ से आता है, कम से कम, हम इसे पुराने नियम में कहीं और देखते हैं। इसलिए, लैव्यव्यवस्था 25 में, हमें मूसा के कानून में इस्राएल के लोगों को दिए गए निर्देश, सब्त के वर्ष के बारे में निर्देश, और जयंती वर्ष के बारे में निर्देश मिलते हैं।

इसलिए, जब इस्राएली लोग इस भूमि पर रहते थे, तो उनके लिए काम करने का तरीका यह था कि वे 7 साल तक भूमि पर काम कर सकते थे, लेकिन फिर 7 साल के अंत में उन्हें भूमि को सब्त देना होता था। लेविटिकस में कहा गया है कि यह भूमि प्रभु के लिए सब्त के रूप में विश्राम करने वाली थी। इसलिए हर 7 साल में भूमि को सब्त मिलता है।

लेकिन फिर, हर सात सब्त वर्ष, 70 सप्ताह या सात सप्ताह के वर्षों में, उन्हें जुबली का वर्ष मनाना था। तो सबसे पहले, हमारे पास हर सात साल में एक सब्त होता है। यह एक सब्त वर्ष है।

भूमि को एक विराम मिलता है। लेकिन फिर उन्हें इनमें से 7 गिनने थे। और फिर जुबली का वर्ष था।

तो, सब्बाथ वर्ष के 7 समूह 49 वर्ष होंगे। और फिर वह 50वाँ वर्ष जुबली का वर्ष है। जुबली के वर्ष में जो हुआ वह यह था कि सभी ऋणों को माफ़ किया जाना था, और ऋणों का भुगतान करने के लिए बेची गई पैतृक भूमि को वापस करना था।

तो, यह फिर से ज़मीन को समतल करने का काम था। सामाजिक-आर्थिक ज़मीन को समतल किया गया। गुलामों को आज़ाद किया गया और ज़मीन को उसके मूल मालिकों को वापस कर दिया गया।

तो यह लैव्यव्यवस्था 25 में है। यहीं से हमें वर्षों के इस सप्ताह का विचार मिलता है। अगले अध्याय, लैव्यव्यवस्था 26 में, हमें यह स्मरण मिलता है कि यदि लोगों ने वाचा का पालन किया तो क्या हुआ और यदि उन्होंने वाचा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ।

और यदि उन्होंने वाचा का उल्लंघन किया, तो उनके पाप के लिए 7 गुना सज़ा मिलने वाली थी। तो, संख्या 7 और वर्षों के सप्ताह, वे सभी सब्बाथ और जुबली से जुड़े लैव्यिकस के इस विचार में घूम रहे हैं। तो, सब्बाथ हर 7 साल में होता है।

यह वर्ष के प्रत्येक 7 सप्ताह में होता है। ठीक है, क्या यह पूरी तरह स्पष्ट है? विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है कि वर्षों के सप्ताहों को शाब्दिक रूप से किस हद तक लिया जाए या नहीं। तो, यदि हम वर्षों के शाब्दिक सप्ताहों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 490 वर्ष हैं।

तो, क्या हमें किसी तरह ऐसी गणना करनी होगी जो 490 वर्षों के लिए उपयुक्त हो? कुछ लोग हाँ कहते हैं. यह एक शाब्दिक व्याख्या है. अन्य लोग कहते हैं नहीं.

यह 490 साल पुराना है, लेकिन यह भी प्रतीकात्मक है। यह बिल्कुल सटीक या गोल संख्या नहीं है। या आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक है या मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है।

और यह एक प्रतीकात्मकता है जो इस पृष्ठभूमि पर आधारित है, विशेष रूप से जयंती की पृष्ठभूमि पर। तो यह पहला मुद्दा है, पहला जवाब। हम वर्षों के सप्ताहों से कैसे निपटते हैं? क्या यह शाब्दिक है? क्या यह प्रतीकात्मक है? मैं प्रतीकात्मकता की ओर झुकता हूँ।

मैं बस अपना हाथ दिखाऊंगा। इसका एक कारण यह है कि यह सर्वनाश संबंधी साहित्य है, और इसमें हर जगह प्रतीकात्मकता है। दूसरा, पुराने नियम और प्राचीन निकट पूर्व में संख्या 7 और 70 वास्तव में प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण हैं।

इनका उपयोग पूर्णता के लिए, समग्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे मंदिर काल के अन्य सर्वनाशकारी साहित्य में, सप्ताहों का उपयोग इतिहास की संरचना के लिए किया जाता है। इनका अर्थ वर्षों की शाब्दिक गणना नहीं है।

यह इतिहास को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने का एक तरीका है। तो, प्रथम हनोक की पुस्तक में, बाढ़ से लेकर नूह के साथ बाढ़ के समय से लेकर समय के अंत तक 70 पीढ़ियाँ हैं। कुमरान के एक पाठ में समय की इसी अवधि को संरचित करने के 70 सप्ताहों की बात की गई है।

और यह सिलसिला चलता रहता है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। और जुबली और सब्बाथ वर्ष तथा निर्वासन के अंत की पृष्ठभूमि के कारण, जो यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है, मैं निश्चित रूप से अधिक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण का पक्षधर हूँ।

खैर, फिर भी एक सवाल है। प्रतीकवाद कितना शाब्दिक है? तो, मैं इस पर एक मिनट में और बात करूंगा। लेकिन अंत में आपको तीन संख्याओं से निपटना होगा।

आपके पास 7 है, आपके पास 62 है, और फिर आपके पास एक अंतिम सप्ताह है जो वास्तव में आधे में विभाजित है। तो, अगर आप इसे प्रतीकात्मक रूप से ले रहे हैं, तो क्या 62 सप्ताह काफी लंबे होने चाहिए या समय बीतने का वास्तव में कोई मतलब नहीं है? तो यह एक और भिन्नता है जो आपको उन विद्वानों में मिलेगी जो प्रतीकात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है, तो गेब्रियल कहते हैं कि आपके लोगों के लिए 70 सप्ताह निर्धारित हैं।

निर्वासन के अंत की भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की है। यिर्मयाह ने 70 वर्ष कहा था। गेब्रियल कहते हैं कि 70 वर्ष, महान 70 वर्षों की शुरुआत मात्र थे।

यह 70 सप्ताह का साल है। ठीक है, तो क्या होने वाला है? इन 70 सप्ताहों का उद्देश्य क्या है? गेब्रियल ने छह उद्देश्य बताए हैं। उन्होंने कहा कि अपराध को समाप्त करना है।

वहाँ वह अपराध शब्द फिर से है जिसे हमने अध्याय 8 में तीन बार देखा है। अपराध को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए, दुष्टता का प्रायश्चित्त करने के लिए, अनन्त धार्मिकता लाने के लिए, दर्शन और भविष्यवाणी को सील करने के लिए, और सबसे पवित्र स्थान का अभिषेक करने के लिए। इसलिए गेब्रियल छह उद्देश्य देता है, और ये उद्देश्य भविष्यवाणी की शुरुआत में ही रखे गए हैं। तो, इससे पहले कि वह कुछ कहे कि क्या होने वाला है, वह कहता है, परिणाम क्या होगा? यह 70 सप्ताह का अंत है।

जब वे पूरे हो जायेंगे, तो यही घटित होगा। इनमें से बहुत सी चीजें, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं कि 70 सप्ताह किस हद तक पूरे हुए हैं, हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सी चीजें कमोबेश उन घटनाओं से मेल खा सकती हैं जो एंटीओकस एपिफेन्स के तहत दूसरी शताब्दी के उत्पीड़न के दौरान हुई थीं, लेकिन वे उससे कहीं अधिक हैं।

उनमें से बहुत से, भले ही उनमें प्रारंभिक पत्राचार हो, लेकिन वे महत्व में उससे आगे निकलते प्रतीत होते हैं। यहाँ दूसरी सदी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अलावा भी कुछ और चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि युगांत संबंधी अपेक्षाएँ हैं, जो मुझे लगता है कि हमने पहले के कुछ दर्शनों में भी देखी थीं।

तो वे पहले तीन उद्देश्य, अपराध समाप्त करना, पाप का अंत करना, दुष्टता का प्रायश्चित्त करना, वे तीनों पाप से निपट रहे हैं। अपराध का अंत, यह हो सकता है, इस अपराध शब्द का अर्थ दिया गया है और यह वास्तव में अध्याय 8 में क्या संदर्भित करता है, यह मंदिर के इस अपवित्रता के बारे में बोल सकता है। एंटीओकस चतुर्थ ने जितने भी अपराध किये, वे सब खत्म होने वाले हैं।

उसके अपराध खत्म हो जायेंगे. पाप का अंत करो, अधर्म का प्रायश्चित्त करो। इसमें एंटीओकस भी शामिल हो सकता है, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि यह रहस्योद्घाटन डैनियल की प्रार्थना के जवाब में है, सोचें कि डैनियल अभी क्या कर रहा है।

वह अपने लोगों के हर तरह के पापों को स्वीकार करता रहा है। इसलिए, ऐसा लगता है कि यह संभवतः कम से कम यहूदियों के पापों का संदर्भ है। शायद इसमें एंटीओकस भी शामिल है, लेकिन यहाँ सिर्फ उस ऐतिहासिक संदर्भ से कहीं ज़्यादा कुछ चल रहा है। ये पहले तीन उद्देश्य हैं।

दूसरे तीन उद्देश्य प्रकृति में अधिक सकारात्मक हैं। इसलिए, शाश्वत धार्मिकता लाना। यह मंदिर को सही करके इस जीर्णोद्धार में आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता था।

तो, लाने के लिए, लेकिन यह शाश्वत नहीं है, है ना? तो हमारे पास यह प्रारंभिक पूर्ति है, और मंदिर फिर से सही बना है, लेकिन अभी तक शाश्वत सही नहीं है। दृष्टि और लाभ को सील करने के लिए। प्राचीन निकट पूर्व में, दस्तावेजों को अक्सर संरक्षण और उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए सील कर दिया जाता है।

और फिर परमपवित्र स्थान का यह अभिषेक। फिर, यह पुनर्निर्मित मंदिर का संदर्भ हो सकता है। इसलिए, परमपवित्र स्थान को पुनर्स्थापित किया गया।

निश्चित रूप से इज़राइल, यरूशलेम और मंदिर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालाँकि, कोलिन्स का कहना है कि यहाँ शायद कुछ और भी चल रहा है। उनका कहना है कि यह वहाँ एक पूर्णता प्रतीत होती है, लेकिन यह भी कम से कम एक युगान्तकारी आदर्श प्रतीत होता है, जिसे वे इसे कहते हैं।

मैं नहीं जानता कि वह भविष्य में कोई पूर्णता देखता है, लेकिन वह सोचता है कि यह कम से कम इस अपेक्षित आदर्श अस्तित्व की स्थापना कर रहा है। जॉयस बाल्डविन, जिसका मैंने पहले उल्लेख नहीं किया है, वह कर चुकी है, मुझे नहीं पता कि इसे दोबारा बनाया गया है या नहीं, यह टिंडेल ओल्ड टेस्टामेंट टिप्पणियाँ हैं। डैनियल, जाहिर है।

यह छोटा और मधुर है लेकिन बहुत अच्छा है। इसलिए, वह अन्य टिप्पणीकारों द्वारा कवर किए गए मुद्दों पर बहुत अधिक स्याही बर्बाद नहीं करती है। वह सीधे मुद्दे पर आती है।

वह इन्हें देखती है, और वह सोचती है कि उनकी प्रारंभिक पूर्ति हुई है, लेकिन वे संभवतः इतिहास के लिए भगवान के उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में भी बात करते हैं। तो, ऐतिहासिक संदर्भ, हाँ। यहाँ आंशिक पूर्ति।

लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ चल रहा है। यह लौकिक है, हम कह सकते हैं। यह युगांतशास्त्रीय है।

यह दूसरी शताब्दी से भी बड़ा है। लुकास के शब्दों में, यह एंटीओकस आने वाले और भी बुरे अपराधों, आने वाली और भी बड़ी बुराई का एक हल्का पूर्वाभास है। ठीक है, तो यह छह उद्देश्यों का अंत है।

वह वास्तव में एक तरह का आसान हिस्सा भी था। श्लोक 25, इसे जानें और समझें। और फिर गेब्रियल के शब्दों के बाद जो होता है वह वास्तविक भविष्यवाणी है।

और वह इसे तीन समयावधियों में विभाजित करता है। समय की प्रत्येक अवधि एक घटना या एक व्यक्ति से जुड़ी होती है जो मशाच शब्द के चारों ओर घूमती है या अभिषेक, एक अभिषिक्त व्यक्ति, या एक अभिषिक्त स्थान से जुड़ी होती है। तो, तीन समय अवधि, और प्रत्येक अभिषेक शब्द से जुड़ा हुआ है।

तो, तीन समय अवधि सात सप्ताह, 62 सप्ताह और फिर एक अंतिम सप्ताह है, जिसमें एक मध्यबिंदु है, इसलिए इसे आधा भाग मिला है। तो ये जानिए और समझिए. और फिर वह कहता है, यरूशलेम के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए एक वचन के निकलने से लेकर एक अभिषिक्त शासक के आने तक, सात सात, या सात सप्ताह।

तो, सात सप्ताह, और क्या होता है? हमारे पास एक अभिषिक्त व्यक्ति का आगमन है। ठीक है? 62 सातों, या 62 सप्ताहों के लिए, इसे सड़कों और खाई के साथ फिर से बनाया जाएगा, लेकिन मुसीबत के समय में। 62 सातों के बाद, एक अभिषिक्त व्यक्ति को काट दिया जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं होगा।

जो शासक आएगा उसके लोग नगर और पवित्रस्थान को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास एक अभिषिक्त व्यक्ति को काट दिया गया है। अंत बाढ़ की तरह आएगा.

युद्ध अंत तक जारी रहेगा, और विनाश का आदेश दे दिया गया है। वह एक सात के बदले में कई लोगों के साथ एक अनुबंध की पुष्टि करेगा। सात के मध्य में, वह बलि और भेंट को समाप्त कर देगा।

मंदिर में, वह तब तक एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित करेगा जब तक कि उस पर निर्णय न हो जाए। तो, यह अंतिम सप्ताह इस वीरानी, इस वाचा, बलिदान और भेंट, घृणित कार्य के बारे में बात करता है। लेकिन इन सबके अंत में, 70 सप्ताह पूरे होते हैं, है ना? तो, 70 सप्ताहों की पूर्ति हमें वापस वहीं ले जाती है जहां गेब्रियल ने उन उद्देश्यों के साथ शुरुआत की थी।

और 70 सप्ताहों का एक उद्देश्य क्या था? अंतिम, शाब्दिक रूप से, सबसे पवित्र या सबसे पवित्र स्थान का अभिषेक करना था। तो भले ही यह पद 27 में अनुसरण नहीं करता है, यह 70 सप्ताह का अंत है। तो, 70 सप्ताहों का अंत एक पवित्र स्थान के अभिषेक द्वारा चिह्नित किया जाएगा।

अब, मैं बहुत सारे विवादास्पद मुद्दों से गुज़र चुका हूँ। यदि आप 70 सप्ताहों से परिचित हैं, तो संभवतः वे आपके दिमाग में अलार्म की तरह बज रहे होंगे। तो चलिए मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ।

तो, पहला मुद्दा यह था कि सप्ताह क्या है? गेब्रियल कहते हैं कि दूसरा मुद्दा यरूशलेम के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए एक शब्द के निकलने से है। शब्द क्या है? वह शब्द क्या है जो निकला? यह 70 सप्ताह की शुरुआत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, है न? वह शब्द क्या है जो

निकला? विद्वानों की इस शब्द के बारे में समझ में बहुत अंतर है। कभी-कभी, आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं उसका संस्करण अनुवादक की पसंद को दर्शाता है।

तो, ईएसवी कहता है, शब्द। एक शब्द निकलता है। यह हिब्रू शब्द है, डाबर।

NASB में 'आज्ञा' शब्द का प्रयोग किया गया है। NRSV में 'आदेश' शब्द का प्रयोग किया गया है। और इनमें से कोई भी एक अलग हिब्रू शब्द को प्रतिबिंबित कर सकता है।

लेकिन जैसे-जैसे मैं देखता हूँ कि विकल्प क्या हैं, आप यह पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं कि अनुवादक की व्याख्या क्या है। तो, यह शब्द क्या हो सकता है, इसके बारे में तीन मुख्य विकल्प या तीन मुख्य विचार हैं। पहला, और वह जिसकी ओर मैं आमतौर पर झुकता हूँ।

हालाँकि, ईमानदारी से कहूँ तो, हर बार जब मैं इसका अध्ययन करता हूँ, मुझे लगता है, आह, यह वाला, वे दोनों काम कर सकते हैं। 70 सप्ताह इसी तरह चलते हैं। तो, पहला विकल्प यह है कि यह शब्द जो निकला वह यिर्मयाह द्वारा दिए गए शब्दों या भविष्यवाणियों में से एक को संदर्भित कर रहा है।

शब्द, डाबर, अक्सर एक भविष्यवाणी शब्द को संदर्भित करता है। और इसका उपयोग लगभग कभी भी किसी डिक्री को संदर्भित करने के लिए नहीं किया जाता है, जैसे कि शाही डिक्री। वह, हम शायद डॉट शब्द खोजने की उम्मीद करेंगे।

शब्द, शब्द, शब्द, शब्द, डैनियल 9 में कई बार है। इसकी शुरुआत पद 2 से होती है, जहां वह यिर्मयाह को कहे प्रभु के वचन पर चिंतन करता है। और फिर पद 12 में, हमारे पास परमेश्वर द्वारा इस्राएल के विरुद्ध कहा गया वचन है।

और फिर, श्लोक 23 में, गेब्रियल उस शब्द के बारे में बात करता है जो बाहर चला गया था। और यही वह प्रतिक्रिया में आ रहा है। तो इस कविता से पहले डैनियल में डाबर, शब्द की सभी घटनाएं, यहोवा के शब्दों के बारे में बात कर रही हैं।

तो, यह कहना प्रासंगिक रूप से अच्छा है, ठीक है, तो यह भी यहोवा के वचन का संदर्भ दे रहा है। विशेष रूप से, वह वचन जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को दिया था। तो, यह एक दृष्टिकोण है।

यदि आप उस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप संभवतः कहेंगे कि हम या तो 70 वर्षों के निर्वासन की भविष्यवाणी का उल्लेख कर रहे हैं या हम भविष्य की बहाली की भविष्यवाणी का उल्लेख कर रहे हैं। वे दोनों यिर्मयाह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपका पहला विकल्प है।

मैं इन्हें थोड़ा आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। पहला विकल्प यह है कि यह यिर्मयाह की भविष्यवाणी है। दूसरा विकल्प यह है कि यह एक फ़ारसी राजा के आदेश को दर्शाता है।

फ़ारसी फ़रमान। खैर, अगर आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आपके पास चार विकल्प हैं कि हम किस फ़रमान की बात कर रहे हैं। आप 539 में साइरस के फ़रमान का संदर्भ ले सकते हैं, एक ऐसा शब्द जो बाहर चला गया।

वह शब्द विशेष रूप से मंदिर के पुनर्निर्माण से संबंधित था, यरूशलेम से नहीं। लेकिन वे संबंधित हैं, इसलिए आपके पास वहां थोड़ी सी फ़र्जी जगह है। क्योंकि भविष्यवाणी कहती है, यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए एक शब्द।

तो तकनीकी रूप से, साइरस का वचन मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। यह 521 में डेरियस I द्वारा दिया गया आदेश हो सकता है। यह एज्रा 6 में दर्ज है, जो वास्तव में साइरस द्वारा 539 में दिए गए आदेश का ही पुनः जारी किया गया संस्करण है।

या यह 400 ईसा पूर्व में अर्तक्षत्र द्वारा बनाए गए दो आदेशों में से एक हो सकता है। इसलिए 458 में, उसने एक आदेश जारी किया जिसने एज्रा और उसके एक समूह को एज्रा के अधीन वापस लौटने की अनुमति दी। और एज्रा यहूदा में लोगों पर अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

वह एज्रा 7 में है। 445 में, अर्तक्षत्र ने एक आदेश दिया। यह नहेमायाह 2 में दर्ज है। और उसने नहेमायाह को वापस जाने और दीवारों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। तो वास्तव में, उनमें से कोई भी, यदि लोग तकनीकी होना चाहते हैं, तो उनमें से कोई भी यरूशलेम, शहर को पुनर्स्थापित और पुनर्निर्माण करने का उल्लेख नहीं करता है।

लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में कोई बड़ी बात है। वह आपका दूसरा विकल्प है। जो शब्द सामने आया उसके लिए तीसरा विकल्प यह है कि यह श्लोक 23 जैसा ही शब्द है।

तो यह गेब्रियल का शब्द है। पद 23 में यह गेब्रियल का शब्द है। रहस्योद्घाटन गेब्रियल द्वारा दिया गया था।

तो, वह अभी क्या कह रहा है। कोलिन्स इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं और उनका तर्क है कि संदर्भ इसके पक्ष में है। चूंकि यह वह शब्द है जिसका अभी उल्लेख किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहाँ जिस बारे में बात कर रहा है वह फिट बैठता है।

एक इंजील विद्वान, एक पुराने विद्वान, यंग की टिप्पणी, इस दृष्टिकोण को लेती है; वह एक तरह से दोनों-और स्थिति रखता है जो आकर्षक हो सकती है। वह कहता है, हाँ, शब्द का संदर्भ श्लोक 23 और 25 में एक ही है। तो यह गेब्रियल के शब्द का जिक्र कर रहा है।

लेकिन यह 539 का संदर्भ भी है। क्योंकि वह कहते हैं, जब ईश्वरीय वचन जारी होता है, जब ईश्वर बोलता है, तो कोई भी उसे देख या सुन नहीं सकता। लेकिन यह इतिहास में एक अदृश्य घटना को दर्शाता है।

तो, आपके पास ईश्वरीय वचन है, लेकिन यह इतिहास के पत्रों पर ही लिखा गया है। इसलिए, डैनियल 9.25 के मामले में, वह कहता है कि ईश्वरीय वचन कुसू के पहले वर्ष के दौरान इतिहास में स्पष्ट हो गया। तो, यह एक तरह से दोनों-और विचार को दर्शाता है।

तो ये आपके लिए तीन विकल्प हैं कि यह शब्द क्या हो सकता है। एक और मुद्दा जिसे मैंने पहले भाग को पढ़ते समय छोड़ दिया, वह यह है कि 7 और 62 के साथ क्या करना है, इस बारे में कुछ असहमति है, काफी हद तक असहमति है। तो, हमारे पास दो संख्याएँ हैं।

हमारे पास 7 और 62 हैं। और दुभाषिए और अनुवादक इन संख्याओं को दो तरीकों से पढ़ते हैं। पहला तरीका वह है जिसे मैंने नहीं पढ़ा।

और वह उन्हें एक इकाई के रूप में पढ़ रहा है। तो, यह सात सप्ताह नहीं है, और फिर एक घटना, और 62 सप्ताह, और एक घटना। ये सब एक साथ चल रहे हैं, 7 और 62 सप्ताह, और फिर घटनाएँ।

मैं आपको बताता हूँ कि यह कहाँ से आया है। तो, यह इस तरह से पढ़ा जाएगा। और यही NIV में है।

यह वही है जो न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में है। यह किंग जेम्स में भी है, और मुझे यकीन है कि यह बहुत सारे अन्य अनुवादों में भी है। इसलिए 7 साल और 62 साल के बजाय, यह 7 प्लस 62 है, जो 69 है।

इसलिए, वे पढ़ते थे, जब से यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और फिर से बसाने का वचन निकलेगा, जब तक अभिषिक्त, शासक नहीं आएगा, तब तक 7 सात और 62 सात सात होंगे। अवधि। इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, सड़कों और खाई के साथ, लेकिन मुसीबत के समय में।

जिस तरह से ईएसवी और नया संशोधित मानक, और मैं, इसे पढ़ने का यही तरीका है, इसे दो अलग-अलग इकाइयों के रूप में पढ़ना है। इसलिए, वचन के निकलने से लेकर अभिषिक्त व्यक्ति, एक राजकुमार के आने तक, सात सप्ताह होंगे। अवधि।

फिर, 62 सप्ताहों के लिए, इसे चौकों और खाई आदि के साथ फिर से बनाया जाएगा। अब, आप कहते हैं, वे अलग कैसे हो सकते हैं? अवधि कहाँ है? खैर, सवाल तो यही है. तो, हिब्रू में, कोई विराम चिह्न नहीं है, लेकिन एक उच्चारण प्रणाली है जो पाठकों को खंड तोड़ने में मदद करती है।

और जिस तरह से पाठ को पारंपरिक रूप से पढ़ा जाता है, उससे यह पता लगाएँ कि खंड कहाँ टूटते हैं। और 7 और 62 के बीच हिब्रू लहजे में एक महत्वपूर्ण विराम है। इसलिए, उन्हें तोड़ने वाला पाठ हिब्रू लहजे के प्रति वफादार है।

ठीक है? यह हिब्रू उच्चारण का तरीका है, 7 सप्ताह के बाद, अभिषिक्त व्यक्ति आता है। 62 सप्ताह, अभिषिक्त व्यक्ति को काट दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या ये हिब्रू उच्चारण, उस समय से पाठ को पढ़ने के तरीके को दर्शाते हैं जब इसे लिखा गया था, या, क्योंकि उन्हें बहुत बाद

में जोड़ा गया था, और यह सच है, उन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया था, क्या यह यहूदी शास्त्रियों को दर्शाता है, जो मसीहाई व्याख्या का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे।

ठीक है? तो, अगर आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि शायद इसका कोई मतलब नहीं निकला। अगर आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं, तो यह 69 सप्ताह है। और आपके कालक्रम में, फिर, आपके अभिषिक्त जन एक ही आंकड़े हैं।

आपके पास 7 सप्ताह के बाद कोई अभिषिक्त व्यक्ति नहीं आ रहा है, और कोई अभिषिक्त व्यक्ति उसके बाद आ रहा है, या 62 सप्ताह के बाद काट दिया जा रहा है। आपके पास है, मुझे आपका अंत पढ़ने दीजिए, ताकि मैं इसे गलत न कहूँ। आपके पास, जब से वचन निकलेगा, जब तक अभिषिक्त व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक 7 सात और 62 सात होंगे।

इसे 62 सप्ताह तक दोबारा बनाया जाएगा। तो, ये दोनों एक साथ चलते हैं, आपके पास एक अभिषिक्त व्यक्ति है, पाठ में दो अलग-अलग अभिषिक्त जनों के लिए एक संदर्भ है। मुझे आशा है कि मैं आपको पूरी तरह से भ्रमित नहीं कर रहा हूँ।

और इसलिए सवाल यह है कि क्या यहूदी शास्त्री जो नहीं चाहते थे कि यह मसीहा, यीशु का प्रतिनिधित्व करे, क्या उन्होंने इसे समायोजित किया ताकि लोग उन्हें अलग से पढ़ें। यदि आप उन्हें अलग-अलग पढ़ते हैं, तो आपको दो अलग-अलग अभिषिक्त व्यक्ति मिलते हैं, और अधिकांश दुभाषियों के लिए, उनमें से कोई भी यीशु नहीं है। हम एक मिनट में अभिषिक्त जनों से मिलेंगे।

तो, यह एक बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ शामिल है। तो, सवाल यह है कि क्या उच्चारणों को मूल के रूप में पढ़ा जाए, या बाद में जोड़े गए शब्दों के रूप में पढ़ा जाए, जो मसीहाई व्याख्या को प्रभावित करने या बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं वास्तव में सोचता हूँ कि दोनों में से कोई भी संभव है। उन दोनों के पास अच्छे तर्क हैं। मैं अलग-अलग अवधियों को पसंद करता हूँ।

लेकिन मैं वास्तव में यह भी सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अपना केक रखना और उसे खाना भी पसंद है, मुझे लगता है कि अस्पष्टता जानबूझकर हो सकती है, और शायद महत्वपूर्ण भी। यदि हम मानते हैं, और मैं मानता हूँ, कि बाइबिल मानव लेखकों द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका पर्यवेक्षण ईश्वर और पवित्र आत्मा द्वारा किया गया था, तो मुझे लगता है कि यहां जानबूझकर अस्पष्टता हो सकती है। मैं तुम्हें इसके लिए इंतजार करवाऊंगा।

अगर मेरे पास समय की कमी न हो। ठीक है, तो, अंक एक, सप्ताह। अंक दो: शब्द क्या है?

अंक तीन: आप सात और 62 के साथ क्या करते हैं? अगला मुद्दा यह है कि अभिषिक्त लोग कौन हैं। तो, हमारे पास दो अभिषिक्त लोग हैं। मैं कमरे से बाहर भाग रहा हूँ।

हमें दो अभिषिक्त व्यक्ति मिले हैं। सबसे पहले, यह हिब्रू में नहीं है, यह अभिषिक्त व्यक्ति नहीं है। यह एक अभिषिक्त है।

ऐसे कई संस्करण और अनुवाद हैं जो अभिषिक्त को बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जो एक अनुवादक का व्याख्यात्मक निर्णय है। या शायद किसी प्रकाशक का व्याख्यात्मक निर्णय। अभिषिक्त व्यक्ति को बड़ा करके, आप कह रहे हैं कि यह यीशु है।

आप पहचान रहे हैं कि यह निश्चित है। यह अभिषिक्त है। पाठ एक अभिषिक्त व्यक्ति कहता है। वे दोनों अनिश्चित हैं।

एक अभिषिक्त व्यक्ति। किंग जेम्स, एनआईवी, एनएसबी सभी अभिषिक्त व्यक्ति को दर्शाते हैं। ये अभिषिक्त लोग कौन हैं, इस पर आपका दृष्टिकोण सात और 62 के साथ क्या करना है, इस पर निर्भर करता है।

इसलिए, यदि आप उन्हें कुल 69 सप्ताहों तक एक साथ पढ़ेंगे, तो अधिकांश लोगों को एक अभिषिक्त चरित्र दिखाई देगा, और वह यीशु है। यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन आम तौर पर यही पैटर्न है। इसलिए, यदि आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं, तो आपके पास एक अभिषिक्त व्यक्ति है, और वह यीशु है।

वह वही है जो 69 सप्ताह के बाद आता है, और वह वह भी है जो काट दिया गया है। उनकी मृत्यु का एक संदर्भ। यदि आप उन्हें अलग-अलग पढ़ते हैं, तो सात सप्ताह और फिर एक अभिषिक्त व्यक्ति, और फिर 62 सप्ताह और एक अभिषिक्त व्यक्ति को काट दिया जाता है; तो आपका पहला अभिषिक्त व्यक्ति निर्वासन से वापसी से जुड़ा कोई व्यक्ति है।

तो, सात सप्ताह के बाद, ठीक है, यह 49, सात गुना सात, 49, 50 वर्ष है। यह या तो साइरस हो सकता है, जिसे वास्तव में अभिषिक्त कहा जाता है, या यशायाह में उसका अभिषिक्त। या यह जरुब्बाबेल हो सकता है, जो लौटने वालों में से एक था।

जकर्याह में उसे तेल का पुत्र कहा गया है। या यह महायाजक यहोशू हो सकता है, जिसे तेल का पुत्र भी कहा जाता है। ये तीनों किसी न किसी रूप में निर्वासन से वापसी से जुड़े हुए हैं।

दूसरा, अभिषिक्त व्यक्ति जिसे काट दिया गया है, आमतौर पर एक यहूदी उच्च पुजारी के रूप में समझा जाता है जिसकी 171 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई थी, इससे ठीक पहले कि सब कुछ बहुत खराब हो गया था। ओनियास III यरूशलेम में अंतिम वैध जद्दीकाइट महायाजक है। तो यह आम तौर पर दूसरे अभिषिक्त व्यक्ति की पहचान है, जो काट दिया गया है।

मैं यहां रुकना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संख्याओं के संबंध में, चाहे आप उनकी कितनी भी सटीक व्याख्या करें, सब्बाथ और जुबली के प्रतीकवाद को न भूलें। हमें सात सात मिल गए हैं। दानियेल 9 में सात सात संभवतः लैव्यव्यवस्था 25 में जुबली के बारे में निर्देशों का संकेत है, जहां उन्हें सात सब्तों की गिनती करनी थी।

पुराने नियम के कानून में, यह सात गुना सात वर्ष या 49 वर्ष है। वह वह समय था, मैं यहां किसे उद्धृत कर रहा हूं, यह जॉन कोलिन्स है, वह अधिकतम अवधि थी जब भूमि को उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से अलग किया जा सकता था या किसी व्यक्ति को गिरमिटिया गुलामी में रखा जा सकता था। और फिर उन्हें आज़ाद करना पड़ा।

तो, इसके बारे में केवल इस संदर्भ में सोचें कि डैनियल कहां है और गेब्रियल उसे क्या बता रहा है। किसी भूमि को उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से अलग करने की अधिकतम अवधि। यह निश्चित रूप से मेरे लिए निर्वासन के अंत जैसा लगता है।

इस्राएल को उसकी पैतृक भूमि से निर्वासित कर दिया गया है। इतिहासकार निर्वासन के वर्षों के बारे में बात करता है, जो 70 वर्ष का था ताकि भूमि को वे सब्त मिल सकें जिन्हें लोगों ने लूट लिया था। तो, यह वह स्पष्ट संबंध बनाता है।

इसलिए, मुझे लगता है कि यह विचार दानिय्येल 9 में प्रासंगिक है क्योंकि दानिय्येल निर्वासन के वर्षों और लोगों के वादे की भूमि से अलगाव पर विचार कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि दानिय्येल 9 की पृष्ठभूमि में यह प्रतीकात्मकता मुझे यह उम्मीद करने के लिए प्रेरित करती है कि यह पहला अभिषिक्त व्यक्ति, जो सात सप्ताह के बाद आता है, मुझे लगता है कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि वह निर्वासन के अंत से जुड़ा होगा। भूमि पर इस्राएल की बहाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

62 सप्ताह का क्या महत्व है? मुझे नहीं लगता कि वास्तव में इसका कोई महत्व है। यह इस भविष्यवाणी में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, इसे भरने का समय है। यह मायने रखता है।

यह निर्वासन से वापसी और बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक संख्या है। और यह आखिरी सप्ताह, 70वां सप्ताह, निश्चित रूप से, मायने रखता है। मुझे लगता है कि इसके लिए दो पूरे छंद समर्पित हैं।

62 भराव है ताकि हम परम पूर्णता को प्राप्त कर सकें, 70. ये 62 सात संकट के समय हैं। इसलिए भले ही भूमि को बहाल कर दिया गया है, यह वास्तव में वह शानदार बहाली नहीं है जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा था।

चिरस्थायी धार्मिकता का आगमन पहले अभिषिक्त व्यक्ति के आगमन के साथ नहीं हुआ। पुनर्स्थापित लोग अभी भी अन्यजाति राजाओं के शासन में रह रहे थे। वे अभी भी जागीरदार राज्य थे।

हेलेनिस्टिक युग के दौरान, यहूदी युद्धरत सेल्यूसिड्स और टॉलेमीज़ के सत्ता संघर्ष के बीच फंस गए थे। उनका अपना कोई राजा नहीं है। तो, यरूशलेम में सबसे अधिक शक्ति वाला, सबसे स्थानीय शक्ति वाला व्यक्ति, यहूदी महायाजक है।

लेकिन उसे जो भी राजा या जो भी साम्राज्य प्रभारी हो, उसे जवाब देना होगा। फिर इन अंतिम 62 सप्ताहों के अंत में, उस अंतिम वैध महायाजक की हत्या कर दी जाती है। 62 सप्ताह समाप्त होते हैं और 70वां सप्ताह शुरू होता है।

ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं कब से बात कर रहा हूँ। 70वें सप्ताह में घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला है।

हम उनके विवरण में नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है कि वे लोगों की व्याख्याओं के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं कि यह समय के साथ कैसे काम करता है। मैं कहूंगा कि व्याकरण और वाक्यविन्यास बहुत कठिन है और विभिन्न टिप्पणीकार खंडों और वाक्यों को अलग-अलग तरीके से व्यवस्थित करते हैं।

यह बहुत मुश्किल है। पवित्र शहर और पवित्र स्थान नष्ट हो जाएंगे। अंत बाढ़ के साथ आने वाला है।

एक वाचा बनाई जाएगी। उस वाचा का उल्लंघन होगा और मंदिर के अनुष्ठान बंद हो जाएंगे और मंदिर में उजाड़ने वाली घृणित हरकतों की जाएंगी। और फिर अंत में, उजाड़ने वाले का विनाश होगा।

हम एंटीओकस IV के वर्षों के दौरान विशेष रूप से जो कुछ हुआ उसका ऐतिहासिक विवरण भर सकते हैं। उसने मंदिर में पूजा को तहस-नहस कर दिया। उसने किसी प्रकार का घृणित कार्य रखा।

मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ कि यह क्या था। यह संभवतः एक यूनानी मूर्ति थी। एक यूनानी देवता की मूर्ति।

उसने याजकों से वेदी पर सूअर चढ़ाने को कहा। यह एक क्रूर सप्ताह है। नृशंस समय।

और यह प्रभावी रूप से मंदिर को नष्ट कर देता है। अब, जब उसका काम पूरा हो गया तब भी मंदिर खड़ा है। लेकिन इसे अपवित्र कर दिया गया है, अपवित्र कर दिया गया है।

इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया गया है। और फिर यही इसका अंत है।

यह अचानक समाप्त हो गया है। हालाँकि, यह वास्तव में 70 सप्ताह का अंत नहीं है। 70 सप्ताह के अंत के बारे में हमें शुरुआत में ही बता दिया गया था।

वह शाश्वत धार्मिकता जो आने वाली है। दिन के अंत में, मुझे लगता है कि 70 सप्ताहों में वर्णित घटनाएँ इतनी प्रतीकात्मक और मायावी हैं कि उन्हें इतिहास में पाप, पीड़ा और निरंकुशता के समान पैटर्न के दौरान बार-बार लागू किया जा सकता है। तो, ये मुद्दे हैं।

मैंने अभी तक उन्हें अलग-अलग विचारों में व्यवस्थित नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं रुकूंगा और उस पर वापस आऊंगा। क्योंकि मैं कम से कम बड़ी तस्वीर पर दोबारा गौर करते हुए चर्चा के इस हिस्से को समाप्त करना चाहता हूँ।

तो, याद रखें मैंने जुबली कहा था। इस 70 सप्ताह की पृष्ठभूमि में जुबली का वर्ष है। चौथा, या क्षमा करें, जुबली के वर्ष तक सात बार सात सप्ताह।

मुझे लगता है कि 70 सप्ताहों की सभी कठिनाइयों के बावजूद, प्रमुख विषयों में से एक यह है कि भगवान इतिहास के नियंत्रण में है, और वह अंततः अपने वादों को पूरा करने जा रहा है। तो, छह के संदर्भ में, क्षमा करें, सात। सात और 62 और अभिषिक्त जन।

और आप उन संख्याओं को कैसे पढ़ना चाहते हैं। याद रखें मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि आप उन्हें एक साथ पढ़ने का बचाव कर सकते हैं। आप उन्हें अलग-अलग पढ़ने का बचाव कर सकते हैं।

मेरी राय में, कोई निर्णायक तर्क देना मुश्किल है। अगर आप इन्हें एक साथ पढ़ें, तो अभिषिक्त व्यक्ति यीशु है। अगर कोई है, तो वह यीशु है।

अगर आप इन्हें अलग-अलग पढ़ें, तो अभिषिक्त जन कम से कम दूसरे से संबंधित हैं जो इस एंटीओकियन उत्पीड़न से संबंधित है। मुझे लगता है कि दोनों ही संभावित रीडिंग हैं। और मुझे यह भी लगता है कि दोनों ही रीडिंग प्रशंसनीय भी हो सकती हैं।

अब, मैं उन्हें अलग करना पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अस्पष्टता संदेश का हिस्सा हो सकती है। आत्मा की प्रेरणा, मानव लेखकों का पर्यवेक्षण, शायद ईश्वर के नियंत्रण में, दोनों ही प्रशंसनीय और संभव हैं क्योंकि दोनों ही भविष्यवाणी का हिस्सा हैं।

मेरा क्या मतलब है? डैनियल के पहले के दर्शनों में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से संबंधित बातें थीं, लेकिन वे उससे भी आगे निकल गए। मेरा मतलब है, हमें स्वर्ग के कई हिस्से नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कुछ परलोक संबंधी भाषा थी।

वे किसी तरह से यीशु के काम की भविष्यवाणी करते हुए उससे भी आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में हर चीज़ किसी न किसी तरह से अपने गंतव्य, यीशु से जुड़ी हुई है। और हमने उन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बात नहीं की, लेकिन वे पहले के दर्शन उससे भी आगे निकल गए।

वे किसी तरह से परमेश्वर की आने वाली योजना की भविष्यवाणी करते हैं। 70 सप्ताह भी एंटीओकस के समय में हुई इन घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन यह यीशु को शामिल करने से कहीं आगे निकल जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ एक संकेत है, और जैसा कि मैंने कहा, यह केवल एक संकेत है, इसलिए मैं इस पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहता, वह है मसीहा या मशीच शब्द का उपयोग, यह अभिषेक शब्द।

यह पुराने नियम में यीशु के लिए कोई कोड वर्ड नहीं है। जब आप मसीहा को देखते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब यीशु है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इसका इस्तेमाल सभी तरह के अभिषिक्त व्यक्तियों के लिए किया जाता है।

लेकिन दानियेल की पुस्तक में इस शब्द का यही एकमात्र प्रयोग है, और इस छोटी सी भविष्यवाणी में यह तीन अलग-अलग बार आता है। इसलिए, कम से कम, इससे हमें कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। शायद और भी कुछ हो रहा हो।

और यह तथ्य कि इन अभिषिक्त जनों में से एक को काट दिया गया है। यहाँ और भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं 70 सप्ताह, सात और 70, और वर्षों के सप्ताहों की संरचना में इन प्रतीकात्मक संख्याओं के उपयोग के बारे में भी सोचता हूँ।

मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य हमें लेवितिकस की ओर वापस ले जाना है, सब्ब वर्ष और जुबली के इन विचारों की ओर। और लेवितिकस में वे घटनाएँ, व्यवस्था में वर्णित वे बातें, यीशु के आने वाले कार्य की छाया थीं। वे यीशु में पूर्ण होती हैं।

यीशु स्वयं इसे स्पष्ट करते हैं जब वह लूका 4 में अपना परिचय देते हैं। वह लूका 4 में राज्य के आगमन का उद्घाटन करते हैं, और वह उद्धृत करते हैं, या पढ़ते हैं, वास्तव में, आराधनालय में, वह यशायाह 61 का वादा पढ़ते हैं कि वहाँ एक होगा ईश्वर द्वारा अभिषिक्त, आत्मा द्वारा सशक्त, जो गरीबों के लिए अच्छी खबर लाएगा, बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, वगैरह-वगैरह। वह जुबली की पूर्ति की घोषणा कर रहा है, और वह यही है। यीशु जुबली है।

तो, 70 सप्ताह 70 साल के वनवास के अंत को दिखा रहे हैं, और वे दिखा रहे हैं कि 70 साल का वनवास एक बड़े निर्वासन की छाया मात्र है, आने वाले एक और बड़े निर्वासन की, जो एक दिन समाप्त होगा, और पूर्ति, इसे समाप्त करने वाला, इसे पूरा करने वाला, वह अभिषिक्त व्यक्ति होगा। बेबीलोनियन निर्वासन के अंत में अभिषिक्त व्यक्ति, चाहे वह साइरस या जोशुआ या जरुब्बाबेल था, उनका मिशन अस्थायी था, और यह आंशिक भी था। यीशु द्वारा लाया गया निर्वासन का अंत, पाप के लिए निर्वासन का अंत, स्थायी है, हालाँकि अभी तक अपनी पूर्णता में नहीं है।

अभिषिक्त का नाश काट दिया गया। यदि यह ओनियास III है, तो यह पहला ऐतिहासिक संदर्भ है, तत्काल ऐतिहासिक संदर्भ है। ओनियास III एक पुजारी था।

वह लोगों की ओर से बलिदान संबंधी कर्तव्य निभा रहा था, उनके पापों को परमेश्वर के सामने ला रहा था, लेकिन उसका एक निरंतर कर्तव्य था। लोग महायाजक और याजक पर निर्भर थे कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। यीशु, अभिषिक्त जन के रूप में, हमेशा के लिए इसका ख्याल रखता है।

इसलिए, मुझे लगता है कि नए नियम के विश्वासियों के लिए 70 सप्ताह का उद्देश्य यह है कि यीशु ही जुबली है। मूसा के कानून की सात जुबली, 49 वर्ष, 490 वर्षों में दस गुना पूर्ण होती है। यही इसकी पूर्णता है।

और वह पूर्णता यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और अंतिम वापसी में आती है, जो कि वह दिन है जिसका हम इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक और व्याख्यान देने जा रहे हैं जिसमें हम 70 सप्ताहों के विचारों पर चर्चा करेंगे।

यह डॉ. वेंडी विडर द्वारा दानियेल की पुस्तक पर उनके शिक्षण में है। यह सत्र 14, दानियेल 9:20-27, पुनर्स्थापना का रहस्योद्घाटन है।