

தானியேல்

DANIEL

பழைய ஏற்பாட்டின் அருள்வெளிப்பாடு

The Apocalypse of the Old Testament

**அவரது
வாழ்க்கை**
His life

**அவரது
தீர்க்கதரிசனங்கள்**
His prophecies

**இரு தொல்லியல், இறையியல் மற்றும் வாழ்வியல்
விளக்கவுரை**

**An epigraphic, theological and practical
commentary**

ஆக்கியவர்

ரோலன்ட் க்ளெகர்

by Roland Kleger

**க்ரூஸ்லிங்னன் கார்த்திகை 20223
Kreuzlingen, November 2022**

**பதிப்புரிமை © ரோலன்ட் க்ளெகர், இறையியற் கலாநிதி,
CH 8280 க்ரூஸ்லிங்னன் (சுவிற்சர்லாந்து)**

தானியேல்

DANIEL

அவரது வாழ்க்கை
அவரது தீர்க்கதறிசனங்கள்

His life

His prophecies

ஒரு தொல்லியல், இறையியல் மற்றும் வாழ்வியல்
விளக்கவுரை

**An epigraphic, theological and practical
commentary**

ஆக்கியவர்

ரோலன்ட் க்ளெகர்

by Roland Kleger

க்ரூஸ்லிங்னன் கார்த்திகை 2022

Kreuzlingen, November 2022

பதிப்புரிமை © ரோலன்ட் க்ளெகர், இறையியற் கலாநிதி,
CH 8280 க்ரூஸ்லிங்னன் (சுவிற்சர்லாந்து)

I. அறிமுகம்

A. சரித்திரப் பின்புலம்

தானியேல் என்பதன் அர்த்தம்: "தேவன் எனது நியாயாதிபதி" அல்லது "எனது நியாயாதிபதி தேவன்". தானியேல் ஒரு அரசகுலப் பிரதானிகள் பரம்பரையைச் சார்ந்தவர் (ஐப். தானியேல் 1:36). அவர் இஸ்ரவேலிலே கி.மு. 630 - 625 காலப்பகுதிக்குள் பிறந்தார். யோசியா ராஜா எருசலேம் தேவாலயத்தைச் சுத்திகரித்த காலம் அது (ஐப். 2 நாளா. 34:3). நாடுகடத்தப்பட முன்பாக அவர் யோசியா ராஜாவின் எருசலேம் மற்றும் யூதா சுத்திகரிப்பினாலும் மற்றும் எரேமியா செப்பனியா ஆகிய தீர்க்கர்களினாலும் கவரப்பட்டவராக இருந்திருப்பது சாத்தியம்.

5 சுமார் 20 வயதளவிலே¹ தானியேலும் அரசகுலப் பிரதானிகள் குடும்பத்தைச் சார்ந்த வேறு இஸ்ரேலிய வாலிபர்களும் நெபுகாத்நேச்சார் ராஜாவினால் பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டனர். தானியேல் 1:4 இலே நாம் தானியேல் நன்றாகக் கற்றவர் எனவும் இயல்பாகவே புத்திசாதுரியமும் கவர்ச்சிகரத் தோற்றமும் கொண்ட இளைஞர் எனவும் அறிந்துகொள்கிறோம். அவர் பாபிலோனுக்கு வந்தபோது துரிதமாகக் கல்தேய மொழியைப்² பேசுவதற்குக் கற்றுக்கொண்டார். அவருக்கும் அவரது மூன்று நண்பர்களுக்கும் தேவன் பெருமளவு ஞானத்தை வழங்கியிருந்தார் (தானி. 1:17). குறிப்பாக, தானியேல் தரிசனங்களுக்கும் கனவுகளுக்கும் அர்த்தத்தை விபரிக்கும் திறமையைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்தார். நெபுகாத்தேச்சாரின் ஆட்சியின்போது (கி.மு. 605-562) 10 தானியேல் புதிய பாபிலோனிய சாம்ராச்சியத்திலே முக்கியமான உயர்பதவியை வகித்துவந்தார்: இது நெபுகாத்தேச்சாரின் கனவுகளுக்கு அவர் அர்த்தம் கூறியதால் கிடைத்த வெகுமதியாகும் (ஐப். அதிகாரம் 2).

25 ராஜாவாகிய நபோனிடஸின் மகனான பெல்ஷாத்சார் ராஜாவைத் தவிர (அதிகாரம் 5) நெபுகாத்தேச்சாரைத் தொடர்ந்து வந்த ராஜாக்கள் எவரைப்பற்றியும் குறிப்புக்களொதுவும் தானியேல் நாலிலே இல்லை. ஒருவேளை நெபுகாத்நேச்சாரைத் தொடர்ந்து ராஜ்யபாரமேற்ற ராஜாக்களின் ஆட்சியிலே தானியேல் முக்கிய பங்கு ஆற்றாமல் விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. தானி. 5:10 இலே, பெல்ஷாத்சார் அவரது தாயாரினால்³ "உம்முடைய ராச்சியத்திலே சுவரிலே எழுதப்பெற்ற இரகசிய எழுத்துக்களை 30 விளக்கப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அறிவுள்ள ஒருவன் இருக்கிறான்" என்று அறிவுறுத்தப்பட்டதாக வாசிக்கிறோம். இதன்படி, நெபுகாத்நேச்சாரின் ராஜ்ய காலத்திலே கொண்டிருந்த பிரபல்யத்தை அதற்குப்பிற்பட்ட காலத்திலே தானியேல் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை ஊகிக்கலாம். இது எமக்கு ஆச்சரியமானதாய் இல்லை. ஏனெனில் நெபுகாத்நேச்சாரின் மகனான துஷ்டமேரோடாக (Evil-Merodach) அவனது 35 மைத்துனனான நெரிக்லிஸ்ஸர் (Neriglissor) என்பவனாலே கொல்லப்பட்டான். அவனும் நான்கு வருடங்களே அரசாண்டான். அவனது மகனான லப்ஷி மர்தாக (Labashi-Marduk அல்லது லபோரோசோஆர்க்காட் (Laboroso Arkad) என்பவனும் ஒன்பது மாத ஆட்சியின்பின்பு கொல்லப்பட்டான். அவனைக் கொன்றவர்கள் அவனுக்குப் பதிலாக நெபுகாத்நேச்சாரின் பேரனான நபோனிடஸ் (Nabonidus) என்பவனை ஆட்சியிலே

¹ அவர் அதைவிட இளமையாகவும் இருந்திருக்கலாம்.

² இது அராமிய மொழி.

³ இவர் அநேகமாக நெபுகாத்நேச்சாரின் மகனான நிக்குறோட்டிஸ் Nikrotis என்பவராக இருக்கலாம்.

அமர்த்தினார்கள். நபோனிடஸ் கி.மு. 556 தொடக்கம் 539 வரைக்கும் ஆட்சிசெய்தான். ஒரு பாரசீக சுவட்டின்படி நபோனிடஸ் தனது மூன்றாம் வருட ஆட்சியின்போது பாபிலோன் மீதான ஆட்சியதிகாரத்தைத் தனது மகனான பெல்ஷாத்சார் என்பவனுக்குக் கொடுத்தாகக் கூறுகிறது. எனவே பெல்ஷாத்சார் தனது தகப்பனான நபோனிடஸாடன் 5 இணைந்து ஆட்சி செய்தவன். நபோனிடஸ் அராபிய நரகமான தேமாவிலே (Tema) வாசஞ்செய்தான். தேமா அரேபியாவிலே உள்ள ஒரு கோட்டை. நாடோடி அராபியர்களுக்கும் மேதிய பாரசீகர்களுக்கும் (Medo-Persians) எதிராக நபோனிடஸ் போர் தொடுத்தான். பெல்ஷாத்சாரின் ராச்சியத்திலே, புதிய பாபிலோனிலே தானியேல் மூன்றாவது உச்சபட்ச அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டது ஏன் என்பதை இது விளக்குவதாய் 10 உள்ளது (தானி. 5:16): அந்த மூவருக்குள்ளும், நபோனிடஸ் முதலாவது அதிகாரி, இரண்டாவது இடத்திலே பெல்ஷாத்சார், மூன்றாவது ஸ்தானத்திலே தானியேல் (ஓப். தானி. 2:48, 5:7,16,29).

15 மேதிய ராஜாவான தரியுவின் குறுகிய ஆட்சியிலே தானியேல் கௌரவமான ஒரு பதவியை வகித்தார். அவர் ராச்சியத்தின் மூன்று உயர் அமைச்சர்களுள் ஒருவர் (தானி. 6:2). எருசலேமிலே தேவாலயம் மீனக்கட்டப்பட்டு வந்ததால், பலவந்தமாகப் பாபிலோனுக்குப் நாடுகடத்தப்பட்ட யூதர்களைத் தாய்நாட்டுக்குத் திரும்பும்படி அனுமதிக்கவும், நெபுகாத்நேச்சார் ராஜாவினாலே கொள்ளையிடப்பட்டுக் கொண்டுவரப்பட்ட பரிசுத்த ஆயலப்பொருட்களை எருசலேம் தேவாயலத்துக்கு 20 வழங்கும்படிக்கும் ஒருவேளை கோரேஸ் ராஜாவை தானியேல் தனது செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தித் தூண்டியிருப்பது சாத்தியமாக இருக்கலாம். இந்த ஆயல் பொருட்கள் பெல்ஷாத்சாரினால் அசுத்தமாக்கப்பட்டது (தானி. 5:3). கோரேஸ் ராஜாவினால் கைச்சாத்திடப்பட்ட பிரகடனம் தானியேலின் ஜெபத்திற்கான நிறைவேற்றுதல் ஆகும் (ஓப். தானி. 9:1). இது அவரது பணிக்காலத்திலே சுட்டிக்காட்டப்படக்கூடிய ஒன்று 25 என்பதிலே ஜெயமில்லை. இந்தக் காலகட்டத்திலே அவருக்கு சுமார் 90 இலிருந்து 95 க்குள்ளான வயது ஆகிருக்கும். பாபிலோனிய ராச்சியத்து ஆட்சிக்குள் நெபுகாத்நேச்சாரின் ஆட்சிக்காலம் தொடக்கம் (கி.மு. 605-562) பாரசீக மன்னான கோரேஸ்ன் மூன்றாம் வருடம் வரைக்கும் (ஓப். தானி. 10:1. இது கி.மு. 536 ஆக இருக்கலாம்) அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார்; இது சுமார் 70 வருடங்கள் ஆகும் (கி.மு. 605-536)!

30 B. நூலின் ஆசிரியர்

நூலின் எழுத்தையும் ஆசிரியரைப்பற்றி யங் (Young) என்பவர் கூறுவதாவது:

35 தானியேல் நூல் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களின் ஒரு ஆக்கமாக, தானியேலாலே எழுதப்பெற்ற நூலாக உள்ளது. தானியேல் தன்மைப்பாணியிலே பேசுவதை⁴ நாம் அவதானிக்கலாம். அத்துடன் வெளிப்பாடுகள் தனக்கு வந்ததாக அவர் வலியுறுத்திக் கூறுகிறார் (தானி. 7:2,4ff ; 8:1ff,15ff; 9:2ff போன்றவை). ஆயினும் இந்த நூல் ஒரேநூலாக இருப்பதால், அதன் இரண்டாம் பகுதியின் எழுத்தாசிரியரே (அதிகாரங்கள் 7-12) அதன் முதற்பகுதியையும் (அதிகாரங்கள் 1-6)⁵ எழுதியிருக்கவேண்டும். உதாரணமாக இரண்டாம் அதிகாரமானது அதிகாரங்கள் 7 மற்றும் 8 இற்கான ஆயத்தமாகும். அது 40 அதன் உள்ளடக்கத்தை முழுமையாக விருத்தியாக்கி, அதனை எடுகோளாகவும் கொள்கிறது. நூலின் சிந்தனையானது அடிப்படையான ஒரு கண்ணோக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. இத்தகைய இலக்கிய

⁴ இது தானி. 7:2 முதல் வரும் பகுதிகளுக்கே உரியது என்பதை இங்கு தெளிவு படுத்த விரும்புகிறோம்.

⁵ முதற் பகுதியானது படர்க்கைப் பாணியிலே எழுதப்பெற்றுள்ளதை நாம் கூடுதலாகக் கிறோம். பார்க். தானி. 1:8; 2:14

ஓருமைப்பாடானது பல்வேறு வகைப்பட்ட சிந்தனைகள் கொண்ட பாண்டித்தியர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது⁶.

5 தானியேலைக் கர்த்தரின் பணியாளனாக எசேக்கியேல் நூலிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (பார்க்க. எசேக். 14:14,20; 28:3). உண்மையிலேயே எசேக்கியேல் தானியேலின் சமகாலத்தவர். இங்கே தானியேலுக்கும் இயேசுவின் அப்போஸ்தலரான யோவானுக்கும் இடையிலான ஒரு முக்கிய ஒருமித்ததன்மைகள் அவதானிக்கப்படலாம். தானியேல் நூலை "பழைய ஏற்பாட்டின் அருள்வெளிப்பாட்டு நூல்" எனக் குறிப்பிடலாம். இங்கே மேலும் ஆர்வத்தைத் தரும் அம்சம் என்னவென்றால், அவருக்கு சுமார் 90 வயதாகிய நிலையிலே அவருக்கு இத்தகைய வெளிப்பாட்டுத் தரிசனம் கிடைத்தது என்பதாகும் (அதிகாரங்கள் 7-10). யோவானுக்கு இயேசுக்கிறிஸ்து தன்னைப் பத்மு தீவிலே வெளிப்படுத்தியபோது அவருக்கும் சுமார் 90 வயதாகும் (ஐப். வெளி. 1:9ff).

C. நூலின் நம்பகத்தன்மை

15 இந்த நூலின் நம்பகத்தன்மையானது தாராளவாத இறையியலாளர்களால் (liberal theology) குறிப்பாக சவாலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதுண்டு என்பதை தானியேல் தீர்க்கதறிசன நூலின் வாசகர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும். சுருக்கமாக, தானியேல் நூலின் ஆசிரியர் பற்றி இரண்டு வேறுபட்ட கண்ணோட்டங்கள் உண்டு:

1. நூலானது கி.மு. 6ம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த தானியேலால் எழுதப்பட்டதுதானா? அதற்கான பதில் ஆம் எனில், அந்த நூலானது நம்பகத்தன்மையான தீர்க்கதறிசனங்களைக் கொண்டுள்ளது.
2. அல்லாவிட்டால், இந்த நூல் கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டின் மக்காபியர்கள் காலத்திலே அறியப்படாத ஒரு எழுத்தாளரால் எழுதப்பட்டதா?

25 மேற்படியான நிலைப்பாடுகளில் முதலாவது நிலைப்பாடுதான் சுவிசேஷக் கிறிஸ்தவர்களின் நிலைப்பாடாகும். அந்த நிலைப்பாடு நூலாசிரியத்துவத்தின் நம்பகத்தன்மையையும் அதன் உண்மைத்தன்மையையும் வலியுறுத்தும். இரண்டாவது நிலைப்பாடானது "வேதாகம கண்டன விமர்சனமானத்தால்" ("biblical criticism") முன்வைக்கப்பட்டதாகும். இரண்டாம் நிலைப்பாட்டைக் கைக்கொள்பவர்களுக்கு தானியேல் நூலானது வெறுமனே ஒரு "போலியான தொல்லியல்குறிப்பு" ("pseudo-epigraphy"), அநாமதேய எழுத்தாளர் ஒருவரால் எழுதப்பெற்றதான் ஒருவித புனைக்கதை எழுத்து, அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் எனும் ராஜாவின் குரூர ஆட்சியிலே துன்புறுத்தப்பட்ட யூதர்களை ஊக்குவிக்கும்படி எழுதப்பெற்றது என்றெல்லாம் ஆகிவிடும். இந்த ராஜா செலூதிய (Seleucid) ராச்சியத்தின் (சிரியா) ஒரு அரசன் ஆவான்.

35 தானியேல் நூலின் ஆசிரியத்துவ நம்பகத்தன்மை பற்றிய கேள்விபற்றி, நவீன கண்டன விமர்சனமானது நியோ பிளேட்டோனிய (neo-platonic) தத்துவவியலாளரான போர்பிரியஸ் (Porphyrios)⁷ என்பவரின் விமர்சன வாதத்தைக் (critical argumentation) கடைப்பிடிக்கிறது. கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான இந்த விரோதி தீர்க்கதறிசனம் (அதாவது, காரியங்களை முன்னறிவிக்கும் தகைமை) என்று எதுவும் கிடையாது எனும் ஒரு 40 கொள்கைவாதத்தை (a priori அதாவது அவதானிப்பு எதையுமே சம்பந்தப்படுத்தாமல் வெறும் வாதங்களாலே மாத்திரம் எய்தப்படுபவை) முன்வைத்தான். கிறிஸ்தவ

⁶ எடவேல் ஜே யங் Edward J. Young. 'தானியேல்' திருத்தியமைக்கப்பட வழிய வேதாகம வியாக்கியானநூலிலே *The New Bible Commentary Revised*. பதிப். டி கத்ரீ ஆக்யோர் D. Guthrie et al. (லண்டன் இன்றர் வாஸிட்டி அச்சகம் London: Inter-Varsity Press, 1978), பக்கங்கள் 688-689. இந்த வியாக்கியான நூலுக்கான சுட்டிக்காட்டியாக இந்த நூலின் இதர பகுதியிலே NBC எனும் குறியீடு பயன்படுத்தப்படும்

⁷ லத்தீன் மொழியிலே உத்தியோகபூர்வ பெயர் போர்பிரியஸ் Porphyrius என்பதாகும்; கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு.

விசுவாசத்துக்கு எதிராக பல பக்கங்களை எழுதித்தள்ளின அவன்... முதலிலே தாக்கி எழுதிய வேதநூல்.... தானியேல் நூல்! ஏன் தானியேல் நூல்? ஏனெனில், இயேசு வெளிப்படையாகவே தானியேல் நூலைச் சான்றாகக் காட்டியதை அவன் அறிந்திருத்தான். மத். 24:15 (ஓப். மாற்கு 13:14) ஐப் பார்க்கவும். இது தானி. 9:27 இன் மேற்கோள்.

5

பல காரணங்களின் நிமித்தம் இந்தக்கேள்வி மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏனெனில், போர்பீரியஸாம் உயர் கண்டன விமர்சக (Higher Criticism) சிந்தனைப்போக்கானவர்களும் அவர்கள் முன்வைக்கும் குற்றச் சாட்டுகளிலே சரியெனக் காணப்பட்டால், அப்போது:

- 10 • உலகின் ராச்சியங்களுக்கெல்லாம் மேம்பட்ட தனியாட்சியைப்பற்றியும் தேவனின் ராஜரீகத்தைப்பற்றியும் எமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு தானியேல் நூலிலே எதுவுமே இராதுபோகும். ஆனால் இதுதான் நூலின் மையக்கருப்பொருளாக வெளிப்படையாகக் காணப்படுகிறது; ஓப். 2:21; 3:31-33; 4:31-34; 6: 25-27. இது உண்மையாயின் அதிகாரங்கள் 7-11 இல் தானியேலுக்கு வரும் தரிசனங்கள் அனைத்துமே தேவனின் ராச்சியத்தை ஸ்தாபிக்கும்படி (ஓப். தானி. 7:2527) மனுஷ குமாரன் வரும்போது (தானி.7:13) தேசங்களுக்குச் சம்பவிக்க வேண்டும் என்பது சந்தேகத்துக்குரியதாகிவிடும்.
- 15 • தானியேல் நூலானது "அறநெறிப்படி பழுதானது" என்றாகிவிடும். ஏன் அப்படிக் கூறுகிறோம்? ஏனெனில், நீங்கள் நூலை வாசிக்கும்போது, அது ஒரு தீர்க்கதரிசன செய்தி எனும் ஒரு கருத்து தெளிவாகக் கொடுக்கிறது. அதி. 1-6 வரைக்குமான பகுதியானது சரித்திர சம்பவங்களை⁸ குறிப்பிடுகிறது என்பதுவும் அதிகாரம் 7-11 பகுதி தீர்க்கதரிசனமாக உள்ளதும் உண்மையே. ஏனெனில், இந்தத் தீர்க்கதரிசனங்கள் அனைத்துமே தானியேலின் காலகட்டம் தொடக்கம் (கி.மு. 6ம் நூற்றாண்டு) மெசியானிய (messianic) ராச்சியம் வரைக்கும் இடம்பெறுவது எது என்பது பற்றியதான் நிகழ்வுகளைத் தீர்க்கதரிசனமாக உரைக்கிறது. இந்த அதிகாரங்கள் அனைத்துமே ஒன்றில் தேவராச்சியத்தைப்பற்றியோ (7:26-27) அல்லது "முடிவு நாட்கள்", "இறுதி நாட்கள்", "வரவுள்ள நாட்கள்" போன்ற பதங்களுடனேயோதான் முடிக்கப்பட்டுள்ளன (பார்க்க. தானியேல் 8:17, 19, 26; 9:24-27; 10:14; 11:35,40). தானியேல் 12:12 பகுதியானது இறுதி நாட்களின் உயிர்த்தெழுதல் பற்றியுங்கூடக் குறிப்பிடுகிறது (ஓப். யோவான் 5:24-29).
- 20 • தானியேல் நூல் கி.மு. 6ம் நூற்றாண்டைய தானியேலினால் எழுதப்பட்டதல்ல வெனில், இயேசு தன்னைத்தானே ஏமாற்றியிருப்பார் அல்லது எமக்குப் பொய் கூறியிருப்பார். ஏன் அப்படிக் கூறுகிறோம்? ஏனெனில் அவர் தானியேல் நூலை மேற்கோள் காட்டி, தானியேல் நூலின் வார்த்தைகள் தீர்க்கதரிசனமானவை எனவும் அவை நிறைவேறியே திரும் எனவும் தெளிவாகச் சாட்சி கொடுத்தார்; ஓப். மத். 24:15; மாற்கு 13:14. இயேசு பிழையாய் இருந்திருப்பின் (அதுவே போர்பீரியஸ் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டு), அவர் தேவனின் குமாரனாக இருந்திருக்க முடியாது. அது மெய்யான தீர்க்கதரிசனம் அல்லவென அறிந்திருந்தும் அது மெய்யான தீர்க்கதரிசனம் எனப் பாசாங்கு செய்து இயேசு எமக்குப் பொய் கூறியிருப்பாரேயாயின், அவர் ஒரு ஏமாற்றுப்பேர்வழியாகிவிட்டிருப்பார். ஆயினும் அவரிலே எவ்வித மாறுபாடும் கிடையாது எனக் கூறப்படும் நிலையில் (ஓப். 2 கொரி. 5:21; எபி. 4:15 போன்றவைகள்) அவரைப்பற்றி இப்படியாக யோசிப்பது என்பது நினைத்தும் பார்க்கமுடியாததாய் உள்ளது..
- 25 • இந்த நூலின் ஆசிரியத்துவத்தை கி.மு.2ம் நூற்றாண்டுக்குரியது எனக் கருதும் கண்டன விமர்சகர்களின் நிலைப்பாட்டைக் கொண்டு, அது ஒரு "போலியான தொல்லியல்குறிப்பு" எனவும், அது ஒருவிதத்திலே இடம்பெற்ற பின் தீர்க்கதரிசனங்களை முன்னறிவிப்பதாகப் பாசாங்கு செய்யும் நூல் ("vaticinium ex eventu" அல்லது "vaticinia ex
- 30
- 35
- 40
- 45

⁸ அதிகாரம் 2 இல் வரும் சிலை பற்றிய தரிசனமுங்கூட (இது அதி. 7 இல் வரும் நான்கு மிருகங்களுடன் தொடர்புபட்டது; கீழே பார்க்கவும்) தீர்க்கதரிசன இயல்பினதாகவே உள்ளது.

eventu")⁹ எனவும் கருதும் கட்சியினர்களால் முன்வைக்கப்படும் சில வாதங்கள் கீழே தரப்படுகின்றன:

1.எபிரேய அதிகாரபூர்வ பட்டியலில் (Canon) நூல் வகிக்கும் ஸ்தானம்

எபிரேய அதிகாரபூர்வ பட்டியலில் தானியேல் நூலானது எழுத்துக்களுக்குள்ளேயே (கெத்துபீம் Kethubim)¹⁰ வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, தீர்க்கதரிசனங்களுக்குள் (நபீசம் Nebiim)¹¹ அல்ல. உயர் கண்டனவிமர்சனத்தின்படி, தீர்க்கதரிசிகளின் எபிரேய அதிகாரபூர்வ பட்டியல் (நபீசம்) கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பதாகவே மூடி அடைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் எழுத்துக்கள் (கெத்துபீம்) அடைக்கப்படவில்லை. இதனாலேதான் தானியேல் நூலானது தீர்க்கதரிசிகள் நூல்களுக்குள் வகைப்படுத்தப்படாமல், கெத்துபீம் (அதாவது வேத எழுத்துக்கள் அல்லது கவிதை இலக்கிய நூல்கள்) எழுத்துக்களுக்குள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வகைக்குள்ளான நூல்கள் பின்னர்தான் மூடி அடைக்கப்பட்டது. எனவே கண்டன விமர்சகளின் முடிவு என்னவெனில், தானியேல் நூலானது கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டிலே எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும் என்பதாகும்!

இந்தக் குற்றச்சாட்டையிட்டதான் எமது (சுவிசேஷக் கிறிஸ்தவர்கள்) ஆட்சேபங்கள்: தானியேலுக்கு தீர்க்கதரிசனம் கொடையாக அருளப்பட்டிருந்தாலுங்கூட அவர் ஒரு ராஜதந்திரி. இதனாலேதான் அவரது நூலானது ராஜாக்களான தாவீது சாலமோன் ஆகியோர்களுடன் சம்பந்தப்படுத்தி (கெத்துபீம்: சங்கீதங்கள், நீதிமொழிகள், பிரசங்கி, உன்னதப்பாட்டு போன்றவை, எஸ்ரா முதல் எஸ்தர் வரைக்குமான நூல்கள் உட்பட) வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். இதனாலேதான் தானியேல் யூதர்களிடம் சென்று தனக்கு அருளப்பட்ட தேவ வார்த்தைகளைக் குறித்து அறிவிப்பதாக வேதாகமத்திலே எங்கும் காணக்கிடையாது. ஆயினும் இது தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பொதுவானதாகும்: அதாவது, தேவனின் மக்களுக்கான தேவனின் பேச்சாளர். மேலும் கும்ரான் குகைகளிலே, பல்வேறு கையெழுத்துப்பிரதி சுவடித் துண்டுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அவற்றுள் தானியேல் மற்றும் சங்கீதங்களின் சுவட்டுத்துண்டங்களும் காணப்பட்டன. அவை கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவை. எனவே, தானியேல் நூல் கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டிலேதானே எழுதப்பட்டதாக இருப்பின் (கண்டன விமர்சகர்கள் உறுதிப்படுத்தும் மக்காபிய காலமான கி.மு. 164) அதன் மூலப்பிரதிகளுக்கும் கும்ரானிலே கண்டெடுக்கப்பட்ட துண்டங்களுக்கும் ஒரே வயதாகவே இருந்திருக்கவேண்டும். இது கிரகித்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றால்ல.

⁹ இது லத்தீன் மொழியிலே கூறப்படும் நுட்பக் கூற்று. இதன் அர்த்தம் என்னவெனில்: இடம்பெற்ற பின் பிரகடனப்படுத்தப்படும் தீர்க்கதரிசனங்கள் (ex *eventu* = சம்பவத்திலிருந்து வெளியானவை) விபரிக்கப்படும் சம்பங்கள் இடம்பெறுவகையிலே, அல்லது "post *eventum*" அதாவது "சம்பவத்தின் பின்பு) என்பதாகும். இதன்படி இது உண்மையிலேயே ஒரு தீர்க்கதரிசனம் அல்ல. அப்படியாயின், நூலாசிரியர் சம்பவங்களை அவை தீர்க்கதரிசனங்கள் என்பது போல எழுதியிருப்பார். ஆனால் நிஜத்திலேயோ அந்த சம்பவம் இடம்பெற்றாகியிருக்கும். இதன் தாற்பரியம் என்னவெனில், நூலாசிரியர் எழுதியது இடம்பெற்ற சம்பவத்தைக் குறித்ததான் அவரது வியாக்கியானம் மட்டுமே என்பதாகும்.

¹⁰ "கெத்துபீம் Kethubim" = வினைச்சொல்லான கதப் kāthab என்பதின் பன்மைச் செயற்பாட்டு துண்டமான கல் Kal என்பதாகும். எபிரேய வேதாகமம் மூன்று பகுதிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: 1. பிரமாணங்கள் (The Law; தோறா Thorah: மோசேயின் 5 நூல்கள்), 2. தீர்க்கதரிசிகள் (நபீம் Nebiim: யோசவா முதல் மல்கியா வரைக்கும்) மற்றுது 3. எழுத்துக்கள் (கெத்துபீம் Kethubim: சங்கீதங்கள், யோடு, நீதிமொழிகள், றாத், உன்னதப்பாட்டு, பிரசங்கி, புலம்பல், எஸ்தர், தானியேல், எஸ்ரா, நெகேமியா, மற்றும் நாளாகமங்கள்). தனது காலத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே நிலவிய இத்தகைய மூவகை வகைப்படுத்தல்களை இயேசுவும் உறுதிப்படுத்துகிறார் (ஐப். லூக். 24:27,44).

¹¹ நபீம் "Nebiim" என்பது நாபி Nabi எனும் வார்த்தையில் இருந்து வருவது. நாபி Nabi = தீர்க்கதரிசி

2."சரித்திர துல்லியமின்மை" எனும் குற்றச்சாட்டு

தானியேல் 11:21-35 பகுதி அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் என்பவனைப்பற்றிய குறிப்புக்களையே தருகிறது என்பது உண்மை. ஆயினும் அவை வசனங்கள் 40-45 உடன் இசைவானதாய் இல்லை. ஒருவேளை வசனங்கள் 36-39 அதற்கேற்றதானதாகப் பார்க்கப்படலாம். ஆயினும் 5 வச. 40-45 இலே அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் உடன் எவ்வித தொடர்புமே கொள்ள முடியாது. இதன் விளைவாக, இப்படியான பகுதிகளிலேதான் வேதாகமக் கண்டனவிமர்சனவாதிகள் தானியேல் நூலைப்பற்றிய தீர்க்கமான காலகட்டம் வகையறுக்கப்படுவதாகக் கோருவதுண்டு. இத்தகைய கண்டன விமர்சனங்கள் இந்த நூலின் எழுத்தாசிரியர் அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் மற்றும் மக்காபியர்கள் ஆகியோரின் 10 சமகாலத்தவராக இருந்துங்கூட, தன்னைத்தானே தானியேல் எனக் கோரி நிற்கிறார் எனக் கூறுவதுண்டு! அவர்களது (தப்பான) காரணியவாதத்தை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம். இந்த நூலின் எழுத்தாசிரியர் (அவர்கள் போலி தானியேல் என அழைக்கும் அவர்) 15 மேதிய பாரசீக காலகட்டம் தொடக்கம் அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் காலகட்டம், அதாவது செலுசிய காலகட்டம் வரைக்குமான சரித்திரத்தைச்¹² சரியாக அறிக்கையிட்டுத் 20 தெரிவிக்கிறார். ஆயினும் அவர் எழுதியது (அவர்களது நிலைப்பாட்டின்படி) தீர்க்கதரிசனம் போலத்தெரியும் உண்மையிலேயே இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிவிப்பே. தானியேல் 11:21-35 இலே தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் கி.மு. 164 வரைக்கும் உண்மையிலேயே இடம்பெற்றுள்ளன (அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ்). இதற்கு 25 முரணாக, வச. 36-45 வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் ஆட்சியின்போது இடம்பெற்றவை அல்ல (வச. 40-45 மற்றுமாகவே அப்படியாக இடம்பெற்றவையே அல்ல). இது அவர்களை வழிநடத்திச்சென்றுள்ள முடிவு 30 என்னவெனில், "அறியப்படாத (அநாமதேய) எழுத்தாளர் ஒருவர்" வச. 36-45 (குறைந்தபடசம் வச. 40-45) பகுதியைத் தீர்க்கதரிசனமாகத் துணிந்து சேர்த்துள்ளார். அதாவது, அவர் வச 35(அல்லது 39) இற்குப் பின்பு இடம்பெறவுள்ள சம்பவங்களை 35 முன்னறிவிக்க எத்தனித்துள்ளார். வச 40-45 இலே (அல்லது 36-45 இலே) விபரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் காலத்திலோ அல்லது அதற்குப்பின்பான இதுவரைக்குமான காலகட்டத்திலே இடம்பெறவில்லை என்பதால், தாராளவாத இறையியற்கொள்கைவாதிகள் கொள்ளும் முடிவு யாதெனில், அந்த அநாமதேய எழுத்தாளர் (அவர்களின் போலி தானியேல்) தப்பு விட்டுவிட்டார் 40 என்பதாகும். அவர்கள் கொள்ளும் முடிவு பின்வருமாறு: அநாமதேய எழுத்தாளர் ஒருவர் தானியேல் நூலை கி.மு. 164 இலே, அதை ஒரு தீர்க்கதரிசன நூலைப்போலத் தோன்றும்படியாக எழுதினார். தானியேல் 11:35 வரைக்கும் அவரது அறிக்கையானது சரித்திரவாரியாக மிகச்சரியானதாய் உள்ளது. தானியேல் 11:36-45 ல் (அல்லது குறைந்தபடசம் 11:40—45ல்) அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சம்பங்கள் இதுவரைக்கும் என்றுமே நிறைவேறாது உள்ளதால், அவர் குறிப்பிட்டு எழுதிவைத்த நிகழ்வுகளின்பின் அந்தப்பகுதி இனி இடம்பெறவுள்ளது என்ன என்பதைப்பற்றி அந்த எழுத்தாசிரியர் எழுதிடத் துணிந்ததால் எழுதியவைகள் ஆகும். அவர் முன்னறிவித்த அந்த நிகழ்வுகள் இதுவரை இடம்பெறாததால் ஒருவேளை அவர் அந்த முயற்சியிலே தப்பு விட்டிருப்பார். இதனாலேதான் தாராளவாதிகள் தானி. 11:36-45 இலே (அல்லது 11:40-45) "சரித்திரத் துல்லியமின்மை" பற்றிப் பேசுகின்றனர்..

எமது ஆட்சேபனை: பொதுவான ஒரு குறிப்பைக் கூறும்படி நாம் இதன்மூலம் நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறோம் : தீர்க்கதரிசனம் (காரியங்களை முன்னறிவித்தல்) சாத்தியமல்ல என்பதை வலியுறுத்தும் பகுத்தறிவுக் கண்ணோட்டமானது (rationalistic view) பரிசுத்த

¹² தாராளமய இறையியலுக்கு (liberal theology ஓப். போர்ப்ரியஸ் Porphyrios) இது நம்பகத்தன்மை கொண்ட தீர்க்கதரிசனம் அல்ல, மாறாக, தீர்க்கதரிசனம் எனக் கருதப்படுவது மாத்திரமே; vaticinium ex eventu (பன்மை vaticinia ex eventu); இதன் அர்த்தம் என்னவெனில் விபரிக்கப்படும் சம்பங்கள் இடம்பெறுவையிலே (இடம்பெறும் காலத்திலே) அல்லது அது இடம்பெற்ற பின்புங்கூட (post eventum அதாவது "சம்பவத்தின் பின்பு") தெரிவிக்கப்படும் வெறும் "முன்னறிவிப்பே" (a forecasting).

வேதாகமத்தின் வெளிப்பாட்டுத் தன்மையை முன்னரே மறுக்கிறது. இது உண்மையிலேயே வேதாகமத்து விரோதிகளின், தேவனின் விரோதிகளின் கண்டோட்டமேயாகும். தேவன் உண்மையிலே இருந்தால், அவர் ராஜர்கம் உள்ளவராயும் இருந்தால், அவரால் எப்படியாகத் தனது மக்களுக்குக் குறித்த சில சம்பவ நிகழ்வுகளை முன்னறிவிக்க 5 இயலாமல் இருக்கலாம்? இந்தக் குறிப்பைப்பற்றி உயர் கண்டன விமர்சனவாதிகளின் போக்கினர், தமது குற்றச்சாட்டுக்களை எமக்கு நிருபித்திடவேண்டும். "சரித்திர நிச்சயமின்மை"¹³ பற்றி குற்றம்சாட்டும் வேறு சிலரின் வாதங்களுக்கான பதில், கீழே வரும் இந்த நூலின் வியாக்கியானத்தினுள் ஆராயப்படுகிறது. ஆயினும் இத்தகைய தாராளவாதப்போக்கினரின் அற்பத்தனமான ஆட்சேபணைகளுக்குப் பதில் 10 கொடுக்கும்படிக்கு, முன்னதாகவே தானியேல் நூலாசிரியர் தானியேல் 11:36-45 இலே கூறும் எதிலும் தப்பு விட்டிருக்கவில்லை என்பதைக் கூறிவைப்பது தகும். உண்மையிலேயே, தானியேல் 11:21-35 உடன் தொடர்புபட்டுள்ள நிகழ்வுகள் கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டைச்சேர்ந்த அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸைக் குறிப்பதாகும், தானியேல் 11:36-45 பகுதியிலுள்ள விவரணங்கள் இறுதிநாட்களிலே எழும்பும் அந்திக்கிறிஸ்துவைக் 15 குறிப்பதாகும், அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் அந்த அந்திக்கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு முன்னோடியாகவும் இருப்பதாகும். இதனை எமது வியாக்கியானத்திலே அதி. 7-11 இலே நாம் விளக்குவோம். இது அதேபோலவே வெளி 13 மற்றும் 17 இலும் மீளவும் காட்டப்பட்டுள்ளது. அது இறுதிக்காலத்து அந்திக்கிறிஸ்துவைப்பற்றியது என்பது தெளிவானது.

20 3.மொழிப் பிரச்சினை

தானியேல் நூலானது சில கிரேக்க மற்றும் பாரசீக கூற்றுக்களையும் கொண்டுள்ளது. உள்ளபடி பார்த்தால் கிரேக்க மொழியானது மகா அலெக்சாந்தரின் இராணுவ வெற்றிகளின்பின்பே சர்வதேச மொழியாகியது. அதன்படி பார்த்தால் தானியேல் நூல் கி.பி. 330 இற்குப் பின்பாகவே எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும். நூலிலே சில பாரசீக கூற்றுக்களும் உள்ளதால், அது தானியேலின் காலத்துக்குப் பின்பதான ஒரு பதிவுகாலத்தையே (அதாவது கி.பி. 6ம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்பு) சுட்டுவதாய் உள்ளது. சுருக்கமாகக் கூறுவதானால், கண்டன விமர்சகர்கள் பாரசீக வார்த்தைகளின் பயன்பாடானது பாரசீக சாம்ராச்சய ஸ்தாபகத்துக்கு (கி.மு. 539) பிற்பட்டதான ஒரு காலக்ட்டத்தில் இடம்பெற்றாகவேண்டும் என்பதை நாம் நம்பவேண்டும் என்கின்றனர். 30 அதேபோல் கிரேக்கப்பதங்களின் பயன்பாடு, கி.மு. 332 இலே மகா அலெக்சாந்தர் இஸ்ரவேலை வென்றபின்பே இடம்பெற்றிருக்கவேண்டும் என்பதை நாம் நம்பும்படி விரும்புகின்றனர்.

எமது ஆட்சேபனை: மொழி தொடர்பான கேள்வியை நாம் கவனமாகப் 35 பகுந்தாய்ந்துபார்த்தால், இந்த கண்டன விமர்சகர்களின் வலியுறுத்தல்கள் ஆதாரமற்றவை என்பதைக் கண்டுகொள்வோம். தானியேலிலே வரும் அராமியப் பகுதியைப்பற்றி (அதி. 2:4 தொடக்கம் 7:8 வரைக்கும்) கிச்சன் எனும் பெரும் அறிஞர் அதன் அராமிய எழுத்துக்கள் கி.மு. 5ம் 6ம் நூற்றாண்டுகளிலே உள்ள அராமிய எழுத்துருவாக்கங்களுடன் நன்றாகப் பொருந்துவதாகத் தெரிவித்திருக்கிறார்.¹⁴ தானியேல் நூலிலே இடம்பெறும் 19 பாரசீக கூற்றுக்களைப் பற்றிப் பார்த்தால், இந்தக் கூற்றுக்கள் நிர்வாகத்துடன் தொடர்பு பட்டுள்ள கூற்றுக்கள் என்பதைக் கவனிப்பது நன்று. பாரசீக சாம்ராச்சிய ஸ்தாபகத்தின்பின்பதாக தானியேல் எழுதியுள்ளதால், (ஓப். தானி. 10:1.."பெரசியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே...") அதுவும் அவர் அப்போது மேதிய பாரசீக அரசாட்சியிலே ஒரு நிர்வாகியாக இருந்தமையால் (ஓப். தானி. 6:3

¹³ குறிப்பாக தானியேல் 5:1 இலிருந்து வரும் பகுதி பெலஷாரைப் பற்றியும் 6:1 இலிருந்து வரும் பகுதி தரிய பற்றியும் குறிப்பிடுவது

¹⁴ கே. ஏ. கிச்சன் K. A. Kitchen, "தானியேலின் அராமியம்" தானியேல் நூலில் உள்ள பிரச்சினைகள் பற்றிய குறிப்புக்கள், 1965, பக்கம் 3179; NBC இல் பக்.689 இலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Stefan Bombeck, 'Die Verwendung der Präformativkonjugation im Aramäischen des Buches Daniel' in *Biblische Notizen*, Heft 83 (1996) பக். 58 ஜூம் பார்க்கவும்.

இலிருந்து), இந்த 19 பாரசீக வார்த்தைகளும் பிற்பட்ட காலத்தைய ஆசிரியரது பயன்பாடாக இருந்தாகவேண்டும் என்பதை ஆதரித்துநிற்கவேண்டியதில்லை. மேதிய பாரசீக காலகட்டத்திலே இருந்த நிர்வாகியால் எழுதப்பெற்ற அந்த நூலிலே அத்தகைய பாரசீக நிர்வாகப் பதங்கள் இடம் பெற்றிருப்பது சாதாரணமானதே. அப்படியாயின் 5 கிரேக்க பதங்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் தாராளவாத இறையியலாளர் பிற்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் காலகட்டத்தைக் குறிப்பிடுவதைப்பற்றி என்ன கூறலாம்? உண்மையிலேயே அந்தப் பகுதியிலே ஆக மூன்று கிரேக்கப் பதங்களே உள்ளன. அவையாவன அதிகாரம் 3 இலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாத்தியக்கருவிகள்¹⁵. இவைகள் கி.மு. 5ம் நூற்றாண்டைய எகிப்திய எழுத்தாக்கங்களிலும் காணப்படும் கிரேக்கப் பதங்கள் என்பதை 10 அவதானித்துக்கொள்வது நன்று. வேத வியாக்கியானப்போதகரான யாமுச்சி (Yamauchi) என்பவர் இதைப்பற்றிச் சரியாகச் சொல்லிவைத்துள்ளார். அதாவது, இந்த நூல் கி.மு. 165 இலே எழுதப்பெற்றிருக்குமோயாயின், இதைவிட மிகவும் அதிகமான கிரேக்கப்பதங்கள் அந்த நூலிலே இடம்பெற்றிருக்கவேண்டும் அல்லது அந்த முழு நூலுமே அராமிய மொழியிலோ அல்லது கிரேக்க மொழியிலோதான் எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும். நிச்சயமாக 15 எபிரேய மொழியிலே அல்ல. இன்னோரு விதத்திலே கூறுவதாயின், இந்த நூலின் பிற்பட்ட எழுத்தாக்கக் காலத்துக்கு (மக்காபிய காலத்துக்கு) ஆதாரமாய் வைத்த மொழிப் பிரச்சினை அதற்குச் சார்பான ஒரு வாதமா என்பதே கேள்விக்குள்ளாகிறது.

நாம் ஏற்கெனவே கூறியுள்ளபடி, கும்ரான் கண்டுபிடிப்புகள் தொடக்கம் கி.மு. 6ம் நூற்றாண்டின் எழுத்தாக்கக் காலத்தையிட்ட (கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டுக் காலம் அல்ல) எமது சவிசேஷக் நிலைப்பாட்டுக்கான உறுதிப்படுத்தும் வாத ஆதாரங்கள் இன்னமும் அதிகாரித்துள்ளது. கும்ரானிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கைப்பிரதிகளிலே சில சங்கீதங்கள், மற்றும் நாளாகமம் ஆகியவற்றின் கையெழுத்துச் சுவடிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. பிற்பட்ட காலத்து ஆசிரியத்துவத்தை (அதாவது மக்காபிய காலம்) வாதித்து வந்த 20 தாராளவாத இறையியலாளர்கள் பலர் இந்தப் பகுதிகளை (சங்கீதங்கள், நாளாகமம்) கண்ணுற்றதும் தமது நிலைப்பாட்டைக் கைவிட்டனர். இத்தகைய கண்டனவிமர்சனக் கண்ணோட்டத்தைக் கைவிட்டமை காரணீயவாதப்படியே: அதாவது, இத்தனை பிற்பட்ட காலத்திலே (யீர் காரணீயவாதம் சுட்டிக்காட்டுவதைப்போல கி. மு. 165) உருவாகிய ஒரு எழுத்தாக்கமானது, அதற்குச் சற்றே பிற்பட்ட காலகட்டத்திலே (அதாவது கும்ரான் 25 எழுத்துக்களின் காலகட்டம், கி.மு. 120) அத்தனையாய் பிரபல்யமாகியிருப்பதற்குச் சாத்தியம் இல்லை என்பதாகும். எனவே, அந்த பண்டிதர்கள் மெய்யாகவே சரியாகப்பார்ப்பவர்களாய் இருந்தால், அவர்கள் அனைவருமே இறுதியிலே தானியேல் நூலைப்பற்றி ஒரேயொரு முடிவுக்கே வருவார்கள். ஏனெனில் கும்ரான் கையெழுத்துச் சுவடிகளுக்குள் தானியேல் நூலின் கைப்பிரதிச் சுவடிகளும் காணப்பட்டன. தமது 30 "காரணீயவாத அவநம்பிக்கை கொண்ட கொள்கையினால்" பீடிக்கப்பட்ட இந்த விமர்சன இறையியலாளர்கள் (தீர்க்கதரிசனங்கள் இல்லை என வாதித்தவர்கள்) அதேபோன்ற ஒன்றை தானியேல் நூலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாதிருக்கும்படி 35 நிர்ப்பந்திக்கப்படுவது என்னே ஆச்சரியம். யீர் கண்டன விமர்சனத்தை ஆதரித்துப் பேசும் பல இறையியலாளர்களுக்கு சரியான குறிக்கோளில்லை என்பதை விளக்கும் பல 40 உதாரணங்களுக்குள் இதுவும் ஒன்று.

D. நூலின் செய்தி

வேறு தீர்க்கதரிசிகள் (ஏசாயா, எரேமியா, ஓசியா போன்றவர்கள்) தமது செய்தியைப் பிரசங்கித்திருக்க, தானியேல் பெற்ற வெளிப்பாடோவென்றால், உலகின் தேசங்களின் சரித்திரத்துடன் பொதுவாகத் தொடர்புபட்டதாயும், உலகின் எதிர்காலம் பற்றி விசேஷித்துத் துலக்குதாயும் உள்ளது. உலகின் நான்கு ராச்சியங்களின் எழுச்சி மற்றும்

¹⁵ அதாவது நாகசரம், கிண்ணரம், சுரமண்டலம் “lyre, harp, bagpipe என மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வாத்தியக் கருவிகளின் பெயர்கள் (ஓப். NBC பக். 692)

வீழ்ச்சி பற்றி தானியேல் முன்னறிவிக்கவேண்டியதாய் இருந்தது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, உலகின் சகல அதிகாரங்களுமே இறுதியிலே தெய்வீகமும் நித்தியமுமான ராச்சியத்தால் அழித்தொழிக்கப்படும் (தானி. 2:3745; 7:1727)¹⁶. தானியேல் அண்மித்த எதிர்காலத்தை மாத்திரம் முன்நோக்கவில்லை, மாறாக, இறுதி நாட்களிலே என்ன நிகழும் என்பதும்கூட அவருக்கு அருளப்பட்டது. அவர் வானத்து மேகங்களுடன் வரும் மனுஷுகுமாரனின் சாயலான ஒருவரின் இறுதியான வெற்றியைப்பற்றியும் முன்னறிவித்துள்ளார் (தானி. 7:13). எனவே, தானியேல் நூலின் பிரதான செய்தி எதுவெனில், உலகின் சரித்திரங்கள் அனைத்திற்கும் மேலாக தேவனின் மகிழமைப்படுத்தலும், சகல மானிட வல்லமைகளுக்கும் அவர்களது திட்டங்களுக்கும் மேலாக அவரது ராஜீகழும், அவரது மீட்புத் திட்டத்தின் நிறைவேற்றமுமோகும் (ஐப். தானி 2:21). வேறுவிதமாகக் கூறுவதானால்: தேவனின் ராஜீகம் உலகின் சரித்திரத்தின் போக்கை வெளிப்படுத்திக் கட்டுப்படுத்துகிறது¹⁷

E. நூலில் உள்ள சின்னங்கள்

நூலில் உள்ள மிக முக்கிய சின்னங்களைக் கொண்ட தரிசனங்கள் எவ்வெயெனில்:

- 15   தானியேல் 2:32-34 இலே வரும் பிரமாண்டமான சிலை
• தங்கத்தலை	→ பாபிலோன்
• வெள்ளி மார்பு	→ மேதிய பேர்சிய
• வெண்கல இடையும் தொடைகளும்	→ கிரேக்க
• இரும்புக் கால்கள்	→ ரோம்
• இரும்பும் களிமண்ணுமான பாதம்	→ 10மாநிலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட ரோம்
• கைகளால் பெயர்க்கப்படாத கல்	→ மேசியானிய ராச்சியம்

25   நான்கு மிருகங்களும் மனுஷுகுமாரனும் தானியேல் 7

• சிங்கம்	→ பாபிலோன்
• கரடி	→ மேதிய பாரசீக
• சிறுத்தை	→ கிரேக்க
30 • பத்துத் தலைகள் கொண்ட கோர மிருகம்	→ ரோம்
• சின்னக் கொம்பு (8:20-25)	→ அந்திக்கிறிஸ்து
• மனுஷுகுமாரன் (வச 13)	→ மேகங்களுடன் வரும் கிறிஸ்து

35   வேறு தரிசனங்களபற்றிய அலசல்களுக்கு (குறிப்பாக அதி 8 இலே வரும் ஆட்டுக்கடா, வெள்ளாட்டுக்கடா பற்றியவை) கீழே வரும் வியாக்கியானத்தைப் பார்க்கவும்.

F. நூலின் மொழி

இந்த நூல் இரண்டு மொழிகளிலே எழுதப்பட்டுள்ளது:

¹⁶ தானி. 2:35 இல் வரும் கைகளால் பெயர்க்கப்படாத கல், தானி. 7:13 இல் வரும் "மனுஷ குமாரன்" போன்றவைகள் பற்றிய இனக்காண்கைகளுக்கு கீழே வரும் எமது வியாக்கியானத்தைப் பார்க்கவும்

¹⁷ Ernst Aebi, *Kurze Einführung in die Bibel*, 4th edition (Winterthur/Wuppertal: Verlag Bibellesebund, 1973), p. 102. ஜ ஒப்பிடவும்

1. எபிரேய மொழியிலே எழுதப்பட்ட பகுதிகள் : தானி. 1:1 முதல் 2:3 வரை. அத்துடன் 8:1 முதல் 12:13 வரை.
2. அராமிய மொழியிலே எழுதப்பெற்ற பகுதி: தானி. 2:4 தொடக்கம் 7:28 வரை.

5 இத்தகைய மொழிப்பிரயோகம், இந்த நூலைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தும்படிக்கு சில அறிஞர்களைத் தூண்டியுள்ளது:

1. தானியேலின் தனிப்பட்ட சரித்திரம்: அதி 1 (1:1 முதல் 2:3 வரைக்கும் எபிரேய மொழியிலே. ஏனெனில் அது இஸ்ரவேலைக் குறித்த விடயங்கள்).
- 10 2. தேசங்களின் தீர்க்கதறிசன சரித்திரம்: அதி 2 முதல் 7 வரை (2:4 முதல் 7:28 வரைக்கும் அராமிய மொழியிலே. ஏனெனில் அது புறவின் தேசங்களுடன் இடைப்படும் விடயங்கள்).
- 15 3. இஸ்ரவேலின் தீர்க்கதறிசன சரித்திரம்: அதி 8 முதல் 12 வரை (எபிரேய மொழியிலே. ஏனெனில் அது இஸ்ரவேலைக் குறித்த விடயங்கள்).

20 எனவே, எங்கே இஸ்ரவேல் கவனத்தை ஈர்க்கும் விடயமாக உள்ளதோ, அங்கே எழுத்தாசிரியர் எபிரேய மொழியிலே எழுதியுள்ளார். எங்கே தேசங்கள் கவனதை ஈர்க்கும் விடயமாக உள்ளதோ, அங்கே புதிய பாபிலோனிய சாம்ராச்சியத்து உத்தியோகபூர்வ மொழியான அராமிய மொழியைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

G. நூலின் புறவருவம்

I. சரித்திரப்பகுதி: அதி 1-6

- A. தானியேலின் தனிப்பட்ட சரித்திரம் (அதி 1)
- B. நெபுகாத்நேச்சாரின் முதலாவது கனவு: பிரமாண்டமான சிலை (அதி 2)
- C. எரியும் அக்கினிச்சுளை (அதி 3)
- D. நெபுகாத்நேச்சாரின் இரண்டாவது கனவு: பாரிய மரம் (அதி 4)
- 30 E. பெல்ஷசாரின் பெரும் பண்டிகை (அதி 5)
- F. சிங்கக் கெபியிலே தானியேல் (அதி 6)

II. தீர்க்கதறிசனப் பகுதி: அதி 7-12

- 35 A. நான்கு மிருகங்கள் பற்றிய தரிசனம் (அதி 7)
- B. ஆட்டுக்கடா வெள்ளாட்டுக்கடா தரிசனம் (அதி 8)
- C. தானியேலின் ஜெபழும் 70 வாரங்கள்பற்றிய தரிசனமும் (அதி 9)
- D. இறுதியான தரிசனம்: மேதியபாரசீக சாம்ராச்சியம் தொடக்கம் அந்திக்கிறிஸ்து காலம் வரை (அதி. 10-12)

40 எனவே, எமது முதல் அதிகாரமானது அறிமுகம் தொடர்பான கேள்விகளுடன் இடைப்படுகிறது. இரண்டாவது அதிகாரம் "சரித்திரப் பகுதி"யை உள்ளடக்கியது. மூன்றாவது அதிகாரம் "தீர்க்கதறிசனப்பகுதி"யை உள்ளடக்கியது.

II. சரித்திரப் பகுதி அதி 1-6

A. தானியேலின் தனிப்பட்ட சரித்திரம்: அதி 1

1.தானியேலின் நாடுகடத்தல்: வச 1-3

- தானியேலின் முதலாவது நாடுகடத்தல் கி.மு. 605 இலே இடம்பெற்றது. தனது நாடுகடத்தல் காலத்தைச் சுட்டிக் காட்டுவதற்கு தானியேல் கூறுவதாவது, → "யோயாக்கீம் அரசாண்ட ஓம் வருடம்". அதே காலகட்டத்தைப்பற்றி எரேமியா கூறும்போது, "யோயாக்கீம் அரசாண்ட ஓம் வருடம்" என்கிறார் (25:1; 46:2). இந்த வேறுபாட்டை எப்படி விளக்குவது? விளக்கம்: எரேமியா இஸ்ரயேலின் நாட்காட்டி முறையின்படி கணக்கிட்டார் என்பதிலே ஜயமில்லை. தானியேல் பயன்படுத்தியதோ பாபிலோனிய நாட்காட்டி முறை. பாபிலோனிலே, ஒரு ராஜா ராஜ்யபாரம் ஏற்கும் வருடத்தின் அடுத்த வருடத்தையே முதல் வருடமாகக் கணிப்பர் (அதாவது முடிந்த வருடங்கள்). எனவே தானியேலின்படி முதல் வருடம் என்பது இஸ்ரேலிய சரித்திரவியலாளர் கணக்கெடுப்பின்படி இரண்டாம் வருடத்துடன் தொடர்புபட்டதாகும். அதன்படி, தானியேலின் மூன்றாம் வருடம் என்பது பாபிலோனிய காலக்கணிப்பு முறைப்படியானதாகும். அது இஸ்ரேலிய காலக்கணிப்பின்படி நான்காம் வருடத்தையே குறிக்கும். எனவே, தானியேலுக்கும் எரேமியாவுக்கும் இடையே எவ்வித மாறுபாடும் கிடையாது.
- புறவினத்தார்களின் காலகட்டம் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது ஜாதிகளின் காலம் எனலாம் (ஐப். லூக். 21:24; 2 ராஜா. 24:14; 2 நாளா. 36:34). 1967 இலே (பிரபல்யமான அந்த ஆறுநாள் யுத்தத்தின்பின்பு) யூதர்கள் எருசலேம் நகரை வெற்றிவாகை சூடினார்கள்.

வச. 2: → "தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்கள்": தானி. 5:3 உடன் ஒப்பிடவும். பெல்ஷார் அதனை அகுசிப்படுத்தினான். தரியு ராஜா கைச்சாத்திட்ட பிரகடனத்தின்மூலமாக யூதர்கள் அந்தப் பாத்திரங்களை எருசலேமுக்கு மீளவும் எடுத்துச் சென்றனர்.

→ "“சினேயார் தேசம்”(பாபிலோன்). ஐப். ஆதி 10:10; சகரியா 5:11
→ “தன் தேவர்களின் பண்டகசாலை”: அநேகமாக அத்தேவர்கள் பெல் மற்றும் மர்தாக் (Bel, Marduk) ஆக இருக்கலாம்.

வச. 3: → ““ராஜுகுலத்தார்களும் துரைமக்களும்””: எனவே, தானியேலும் அவரது மூன்று நன்பர்களும் பிரதானிகள் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்கள். தானியேலுக்குள் இராஜிய ரத்தமே ஒடியது. இந்த வசனங்கள் விபரிப்பது எதுவாக இருப்பினும், அவை, எசேக்கியா ராஜாவுக்கு ஏசாயா கூறிய தீர்க்கதரிசனங்களின் நிறைவேற்றத்தையே குறிப்பிடுவனவாய் உள்ளன (ஐப். ஏசாயா 39:7; 2 ராஜா. 20:18).

2.தானியேலையும் அவரது நண்பர்களையும் பற்றிய நெபுகாத்நேச்சாரின் திட்டம்: வச 4-7

தூத வாலிபர்களுள் சிறந்தவர்களை (நற்குல, புத்திசாதூரிய, வசீகரத் தோற்றும் கொண்ட) தனது ராஜ அரமணைக்கு நெபுகாத்நேச்சார் விரும்பினான். கல்தேய மொழியிலும் கலாச்சாரத்திலும் அவர்களைப் பயிற்றுவித்து அவர்களை இஸ்ரவேலிலே குடியியல் அதிகாரிகளுக்கான பதவிகளுக்கு நியமிக்க அவன் நோக்கம் கொண்டிருந்தான் போலும். அவர்களது மீன் கல்வியானது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியிருந்தது:

1. பல்வேறுபட்ட உணவுப்பொருட்களை உண்ணுதல் (அசுத்த மிருகங்கள்)
2. கல்தேய மொழியையும் இலக்கியத்தையும் கற்றல்
3. வேறுபட்ட பெயர்கள் சூட்டப்படுதல்

உணவைப்பொறுத்தவரைக்கும் மோசேயின் சட்டவிதிப்படியான சுத்தங்களுக்கு இசைவானதாக அந்த உணவு இருந்திருக்கவில்லை (இப். லேவி. 11; உபா. 14). ஒருவேளை விக்கிரகங்களுக்குப் படைக்கப்பட்ட உணவை அது குறிப்பதாயும் இருந்திருக்கலாம் (இப். 1 கொரி 8 மற்றும் 10). எனவே, அவர்களது பெயர்கள் பின்வருமாறு மாற்றப்பட்டன:

தானியேல்: "தேவன் எனது என்பது பெல்ஷார் ¹⁸"பெல் எனது என்று நியாயாதிபதி" ஜீவனைக் காக்கிறது" மாற்றப்பட்டது (அக்கேடிய Akkadian பாணியிலே: பலத்தி ஷார் ஹகுர்: Balati-Shar-Osur)

ஹனனியா: ¹⁹ "யாவே என்பது சாத்ராக் ²⁰ "அக்கூவடைய என சிருபையுள்ளவர்" பணியமைப்பினன்"; அக்கூ என்பது சந்திரனின் மாற்றப்பட்டது பாபிலோனிய தேவதை.

மீஷாவேல்: ²¹ "தேவனைப்போல என்பது மேஷாக் ²² "அக்கூவைப் போன்றவர் எவர் உண்டு" என எவர் உண்டு" (எபிரேய பெயரான மிஷேஷுவேல் என்பது அப்படியே பாபிலோனிய தேவதையான அக்கூவுக்கு பிரயோகிக்கப் பட்டுள்ளது)

அசரியா: ²³ "யாவே என்பது ஆபெத்நேகோ ²⁴ "நேகோவின் உழையன்" என உதவுகிறார்" (அல்லது வெளிச்சத்தின் பணியாளன்) என மாற்றப்பட்டது.

¹⁸ Actually Beltshazzar (ரெல்த்சாஸ்ஸர் = Bēltšā'ssar)

¹⁹ Actually Chananya (ஈன்னா = Chānanya^h).

²⁰ Actually Shadrach (ஶாநாச = Šadrak).

²¹ Actually Mishael, not Michael, as we are used to (மீஷால் = Mīšā'ēl).

²² Actually Meshach (மீஷாக் = Mēšak).

²³ Actually Azarya (அஜராய் = 'Azaryā^h).

²⁴ Actually Abed Nego (ஏஃப் நேகோ = ^abēd N^egō).

3.தானியேல் மற்றும் அவரின் நண்பர்களின் (உணவு) தவிர்ப்பு: வச 8-16

தானியேலும் அவரது நண்பர்களும் ராஜாவின் கட்டளைப்படி பரிமாறப்படும் அகுசிப்பட்ட உணவினால் தம்மைத் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது எனத் தீர்மானித்தனர். விசுவாசத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்தத் தீர்மானமானது கவனத்தை ஈர்ப்பதாக உள்ளது. ஏனெனில் ராஜ ஆகாரத்தை மறுப்பது என்பது மரண தண்டனைக்கு உரிய ஒரு குற்றமாகக் கருதப்பட்டது. இதற்கு இணங்காதிருப்பது என்பது அவர்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் மிகவும் ஆபத்துநிறைந்த ஒரு நிலைப்பாடாகும். ராஜாவின் சிரேஷ்ட பணியாளனான அஸ்பெனாஸ், அப்படியான கட்டளைக்கு இணங்காதிருப்பது அவனது ஜீவனையே உயிராபத்துக்கு உள்ளாக்கும் விடயம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தித் தெரிவித்தான்.

பிரயோகம்: உறுதிப்பாடு மிக்க இந்த தேவ பணியாளர்களின் பெயர்கள் ஒருவேளை மாற்றப்படலாம்; ஆனால் அவர்களது இதயங்களோ அவர்களது நடத்தைகளோ மாற்றப்படக்கூடாதவையாக இருந்தன.

- தானியேலின் கொள்கை (வச 8):
- தானியேலின் விசுவாசப் பெருமுயற்சி (வச 12):
- இந்த இடராபத்துக்குள்ளாகச் செல்வதற்கான நியாயம் (வச 15):

என்னை நானே
தீட்டுப்படுத்திக்கொள்ளமாட்டேன்
10 நாட்களுக்குப் பரீட்சித்துப் பார்க்கும்படி
ஆலோசனை கூறியமை
ராஜாவின் கட்டளைப்படி வழங்கப்பட்ட
உணவையும் பரிமாறப்பட்ட பானத்தையும்
அருந்திய அனைவரையும்விட அவர்கள்
நால்வரும் மிகவும் மேன்மையாகத்
தோன்றினார்கள் ஃ.

20 தானியேலும் அவரது நண்பர்களும் எமக்கான பெரும் உதாரணங்களாகத் திகழ்கின்றனர்: எந்தக்கிரயம் செலுத்த நேர்ந்தாலுங்கூட, வேத வார்த்தைக்கு விசுவாசமாய் இருக்கவேண்டும் (ஐப். தானி. 3:17-18; மத். 5:11; யோவான் 15:18-21; 2 தீமோ 3:13)

25 இந்தப் பகுதியில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளும் ஆன்மீக பாடம்: ஒரு கிறிஸ்தவன் குறிப்பாக பாவம் செய்ய வைக்கும் விடயங்களிலே ஒத்துப்போகவோ அல்லது சமரசம் பண்ணவோ மறுப்பான். தேவனுடைய மகிழமைக்கென ஒருவர் துணிவுடனும் அலைக்கு எதிராயும் துணிந்து நீச்சல் போடவேண்டும்!

i. தானியேல் ராஜாவின் பணிக்கு அழைப்புப் பெறுகிறார்: வச 17-21

30 தானியேலுக்கும் அவரது நண்பர்களுக்கும் இயற்கைக்குமீறிய ஞானத்தைத் தேவன் பரிசளித்தார். எகிப்திய ஞானத்திலே 40 வருடங்கள் கற்றுக்கொண்ட மோசேயைப்போல, தானியேலும் அவரது நண்பர்களும் பாபிலோனிய கலாச்சாரக் கல்வியைக் கற்கவேண்டியிருந்தது (வச 17,21): அன்றைய நாட்களின் புறவினத்து மக்களுக்கு, கனவுகளுக்கு அர்த்தம் கூறுதல், சாத்திரம் கூறுதல் ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவைகளாக இருந்துவந்துள்ளது. ஆனாலும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம்

சாத்திரம் கூறுதல், மந்திரதந்திரம் போன்றவைகளைக் கைக்கொள்வதைத் தவிர்க்கும்படி கூறுகிறது (ஐப். உபா. 18:10-14).

அதிகாரம் 1 இன் சுருக்கம்:

- 5 1. நாம் தானியேலின் ஊழியத்தின் சரித்திரப் பின்புலம் பற்றி அறிந்துகொள்கிறோம்
 2. எவ்வித வழிமுறைகளுடாக தானியேல் ராஜாவின் அரமணையிலே உயர் பதவிகளை வகிக்கக்கூடுமாய் இருந்துள்ளது என்பதைப்பற்றி நாம் அறிந்துகொள்கிறோம்.
 10 3. தானியேலின் விசவாசம் எப்படியாகப் பரீட்சிக்கப்பட்டது என்பதை நாம் கண்டுகொள்கிறோம்
 4. தானியேலின் விசவாச உண்மைத்தனத்துக்கு எப்படியான வெகுமதி கிடைத்தது என்பதை நாம் காண்கிறோம்.

அதிகாரம் 1 இலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் நான்கு ஆன்மீக பாடங்கள்:

- 15 1. மனித பார்வையிலே துயர சம்பவமாகக் கணிக்கப்படுவது தேவனுடைய திட்டத்திலே ஒரு பகுதியாக அமையலாம். மனிதக் கண்ணோட்டத்திலே அந்தப் புலம்பெயர்வு ஒரு துயர சம்பவம். ஆனால் தேவன் அதனைத் தனது நாம மகிமைக்கென அற்புதமான ஒன்றாக மாற்றியமைக்க வல்லவர்.
 20 2. ஒரு விசவாசி அவனது பின்புலச்சுழலில் இருந்து அகற்றப்படுவதானது அவனது சமாளிப்புகளையோ ஒத்துப்போதல்களையோ நியாயப்படுத்திடாது.
 3. எமது (விசவாசிகளின்) இதயத்திலே வாழ்பவர் உலகிலே வாழ்பவனை விட மேன்மையானவர் (ஐப். 1 யோவா 4:4; 5:4; யோவான் 16:33)
 4. தேவன் விசவாச உண்மைத்தனத்துக்கு வெகுமதி தருவார்.

25 B. நெபுகாத்நேச்சாரின் முதலாவது கனவு: அதி. 2

1. நெபுகாத்நேச்சார் தனது கனவை மறைத்துவைக்கிறான்: வச 1-16

a) கனவு: வச 1-3

→ நெபுகாத்நேச்சார் ராஜ்யபாரம்பண்ணும் இரண்டாம் வருடத்திலே" : இதையிட்டு யங் என்பவர் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்:

- 30 இது அதி. 1 இலே குறிப்பிடப்படும் மூன்று வருடப் பயிற்சிக்காலத்துடன் முரண்படுவதாக சிலரால் சிந்திக்கப்படுவதுண்டு. ஆனால் "மூன்று வருடம்" (1:5) என்பது வருடங்களின் பகுதிகளையே குறிப்பிடவேண்டியதாகும் (ஐப். உதாரணம்: 2 ராஜா 18:9, 10; எரே. 34:14; மாற்கு 8:31) எனவே, முதலாம் வருடம் என்பது நெபுகாத்நேச்சாரின் எழுச்சியின் வருடத்தின் பகுதியையும் உள்ளடக்கியதாயும், மூன்றாம் வருடம் என்பது அவனது ஆட்சியின் இரண்டாம் வருட ஆட்சியின் ஒரு பகுதியைக் கொண்டதாயும் இருக்கலாம் (பாபிலோனிய கணிப்பின்படி) ²⁵
- 35

வச 1: எழுத்தின்படி, "நெபுகாத்நேச்சார் சொப்பனங்களைக் கண்டான்"

²⁵ Edward J. Young, 'Daniel' in NBC, p. 691

வச 2: நெபுகாத்நேச்சார் ஞானிகளை அழைப்பித்தனுப்பினான். பின்வரும் பதங்கள் அவர்களுக்குப் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது:

- மூஷா (khartummit): இந்தப்பதமானது இரகசியக்குறியீட்டிலே (Hieroglyphics) எழுதவும் படிக்கவும் அறிந்துள்ளவர்களைக் குறிக்கும். இவர்கள் எகிப்திலுங்கூட நன்கு அறியப்பட்டவர்கள். ஒப். ஆதி 4:18; மற்றும் யாத். 7:11. இந்தப் பதத்துக்கான எபிரேய அடி (cheret) தரும் அர்த்தம் "வடிவம்" (அதாவது செதுக்குதல்) என்பதாகும். இந்தப் பதங்கள் ஞானவாணகளை அல்லது எழுதுநர்களைக் குறிக்கும். அவர்களது பிரதான பணி எழுதுவதும், மந்திரம் தொடர்பான நூல்களை எழுதி அதற்கு விளக்கம் கொடுப்பதுமாகும்.
- மாஷ் (’asšāphīt): இது கல்தேய மற்றும் எபிரேய மொழிகளிலே மந்திரவாதிகளையும் சாத்திரகாரர்களையும் குறிக்கும். இந்தப் பதம் பழைய ஏற்பாட்டிலே தானியேல் நூலைத்தவிர வேறு எந்த நூலிலும் காணப்படவில்லை. எபிரேய மொழியிலே இதன் பன்மையான asšāphīt என்பது (தானி. 1:20) அராமிய மாஷ் ஆகும் (’āshphīt; ஒப். தானி. 2:27)
- மாஷ்வ (m^ekaššphīt) இது ஒரு வினை எச்சமாகும். பியல் Piel மாஷ் (kiššeph) எனும் வினைச்சொல்லின் ஆண்பாற் பன்மை. இதன் கருத்து "மந்திரத்துக்கு (அல்லது குறி சொல்வதற்கு) ஒருவரைச் சமர்ப்பித்தல்" என்பதாகும் (ஒப். யாத். 7:11; 22:18; உபா 18:10; ஏசாயா 47:9,12). எனவே நாம் இதனை "மந்திரவாதிகள்" "குறிசொல்பவர்கள்" என்று மொழிபெயர்க்கலாம்.
- மாஷ் (Kaśdīt) இது "கல்தேயர்கள்" என்பதைக் குறிக்கும். அத்துடன் இது "சாஸ்திரகாரர்" என்பதையும் குறிக்கும். அராமிய மொழியிலே இதற்கு எபிரேய பதத்தின் அதே அடியே உள்ளது. பார்க்கவும் தானி. 2:10²⁶. இதனை நாம் "சாத்திரகாரர்" என மொழிபெயர்க்கலாம். "Kaśdīt" என்பவர்கள் நாட்டின் தொன்மையான ஜாதிகளின் பரம்பரையிலே வந்த பூசாரிகள் ஆவர் (ஒப். தானி. 1:4). இந்தப் பகுதியிலே குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்துக் குறிசொல்பவர்களுக்கும் பிரதானிகளாய் அவர்கள் ஒருவேளை இருந்திருக்கக்கூடும். அதனாலேதான் அவர்கள் எல்லாரதும் சார்பாகப் பேசினார்கள் (தானி. 2:4,10).
- தானியேல் 2:27 மற்றும் 4:4 பகுதிகளிலே நாம் மாஷ் (gāzrīt) எனும் பதத்தை மீளவும் காண்கிறோம். இவர்களே நட்சத்திரங்களின் நகர்வைக் கொண்டு கணிப்பிடும் சோதிடத்தின்படியாக எதிர்காலத்தைக் கட்டியங்கூறுபவர்கள். சிலர் அவர்களைச் "சகுணம் கூறுவோர் (augurs)" எனவும் அழைப்பதுண்டு. அவர்கள் மரணித்த மிருகங்களின் (குறிப்பாகப் பறவைகள்) குடல்களைப் பயன்படுத்தி அல்லது புலம்பெயரும் பறவைகளின் நகர்வுகளை அவதானித்து எதிர்காலத்தைக் கட்டியங் கூறக்கூடியவர்கள்.

40 b) மந்திரவாதிகளின் இயலாத்தனம்: வச 4-11

வச. 4: இந்த வசனத்தில் இருந்து தொடரும் பகுதியானது எபிரேயில் இருந்து 7:8 வரைக்கும் அராமிய மொழியிலே தொடர்கிறது. அதிகாரங்கள் 1, மற்றும் 8-12 ஆகியவை இஸ்ரவேலின் எதிர்காலபம் தொடர்பிலானவை என்பதால் அவை எபிரேயிலே எழுதப்பெற்றன என நாம் கருதுகிறோம். 2:4 7:28 பகுதியானது புறவினத்து ஜாதிகளின் எதிர்காலம் தொடர்பானது. எனவே அவை அராமிய மொழியிலே உள்ளது.

²⁶ எபிரேயிலே: Kaśdīt, அராமிய மொழியிலே: Kaśdā'īt.. எபிரேய மொழியிலே ஆண்பால் பன்மைவடிவம் "im" என முடியும். அராமிய மொழியிலே அது "in" என முடியும்.

வச. 5: இந்தப் பகுதியின் மொழிபெயர்ப்பிலே சிறிய பிரச்சினை ஒன்று உள்ளது. சிலர் இதனை "இந்தக்காரியம் (கனவு) எனது மனதை விட்டு அகன்றுவிட்டது" (தமிழிலே மொழிபெயர்த்தவரின் குறிப்பு: வேதாகமத்திலே பழைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலே இது விடப்பட்டுள்ளது) என மொழிபெயர்த்துள்ளனர். அதன் அர்த்தம், → "நான் எனது கனவை மறந்துவிட்டேன்" அதாவது, "எனது தீர்மானம் என்னவென்றால், நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற் போனால் துண்டித்துப்போடப்படுவீராகள்" என்பதாகும். நெபுகாத்நேச்சரே "இந்தக்காரியம் எனது மனதை விட்டு அகன்றுவிட்டது" என்கிறான். நிச்சயமாகவே அவன் அதனை மறந்துவிடவில்லை. அவன் உண்மையிலேயே கனவை மறந்துவிட்டான் என்பதை மறுத்து உறுதிப்படுத்தும் வேறு ஒரு வாதமும் உண்டு. அதாவது, உண்மையிலேயே அவன் அதனை மறந்துவிட்டிருந்தால், அதையிட்டு அவன் தனது ஆவியிலே ஏன் கலங்கவேண்டும் (2:1)? ஒரு பழமொழி கூறுகிறபடி, "எனக்குத் தெரியாதது எனக்குத் திமை செய்யமாட்டாது." பெந்தெகோஸ்த் என்பவர் இதற்குப் போதுமான விளக்கம் வழங்குகிறார்:

"முன்னதாக ராஜா அப்படியாக அந்த ஞானிகள் முன்பாகக் கோரிக்கை வைத்து அவர்களது பதிலால் மனதிலே சாந்திப்பட்டிருந்தாலுங்கூட, அத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கனவுக்கு அர்த்தம் கூறும்படி அவர்களிடம் அவன் கேட்டிருக்கமாட்டான். எனவே அவன் அவர்களைச் சோதிக்கும்படி தீர்மானித்தான். அவர்கள் கனவுகளுக்கு அர்த்தம் கற்பித்து எதிர்காலத்தைக் கட்டியங்கூறக்கூடியவர்களேயாயின், அவர்கள் கடந்தகாலத்தையும் மீளமைத்து, ராஜாவின் கனவைக் கூறக்கூடியவர்களாக இருக்கவேண்டும். எனவே அவன் தனது கனவை அவர்களுக்குத் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டான். இன் அர்த்தம் அவன் அதனை மறந்துவிட்டான் என்பதல்ல. அப்படி அவன் உண்மையிலேயே மறந்திருந்தால், அந்த ஞானிகள் அவனுக்கு ஏற்றபடி ஒரு கனவைப் புணைந்து அவனுக்குக் கூறித் தப்பித்துக்கொண்டிருக்கலாம். கடந்தகாலத்தை மீளமைக்க அவர்களால் முடியாவிட்டால், எதிர்காலத்தைக் கட்டியங்கூறும் அவர்களது முன்னிவிப்புக்களை நம்புவதற்கில்லை என ராஜா அவர்களுக்குத் தனது தீர்மானத்துக்கான காரணம் கற்பித்தான்²⁷.

வச. 11: மந்திரம் மற்றும் சூனிய வல்லமைகளுடன் செயற்படுவோர்களால் ஒருவருடைய எண்ணத்திலே உதிக்கும் சிந்தனைகளை அவராகவே வெளிப்படுத்தினாலே ஒழிய மற்றப்படி அறிந்துகொள்ள இயலாது என என்னத் தோன்றுகிறது. சாததானும் அவனது பிசாசுகளும் எமது சிந்தனா மட்டத்திலே இடம்பெறும் எவற்றையுமே, அவற்றை நாம் ஏதாவது ஒரு வழியிலே (வார்த்தைகள், முக பாவனைகள், செயற்பாடுகள் போன்றவைகளால்) தெரியச் செய்தாலே ஒழிய மற்றப்படி இனங்கண்டுகொள்ள இயலாது. ஆக தேவனுக்கு மாத்திரமே அனைத்துமே தெரியும். அவரே எமது உள்ளாட்டன்மை அனைத்தையுமே அறிந்தவர் (எபி. 4:13).

c) நெபுகாத்நேச்சாரின் கருமையான பிரகடனம்: வச 12-13

தான் விடுத்த அச்சறுத்தலானது அழுப்படுத்தப்படல் வேண்டும் எனும் வலிந்த ஒரு பிரகடனத்தை நெபுகாத்நேச்சார் விடுத்தான். இத்தகைய குரூரம் எம்மை நிச்சயமாகவே ஆச்சரியத்துக்குள் ஆழ்த்தும். ஆயினும் இத்தகைய நிலைப்பாடுகள் பாபிலோனிலும் கலாச்சாரத் தொன்மை வாய்ந்த ஏனைய பல நாடுகளிலும் பொதுவாக இடம்பெற்று வந்துள்ளன. இத்தகைய கொடுங்கோன்மைகளின் ஆதிக்கத்தின்கீழேயே உலகின் பலநாடுகள் இன்னமும் உள்ளன என்பதைக் குறித்துக் கொள்ளவும். அந்த நாடுகள் இந்த நாள் வரைக்கும் அத்தகைய அநீயைத் தொடந்தும் அனுபவித்துவருகின்றன.

²⁷ J. Dwight Pentecost, 'Daniel' in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty. Old Testament, ed. by John F. Walvoord and Roy B. Zuck ([Wheaton, Ill.]: Victor Books, Scripture Press Publications Inc., 1985), p. 1333. In the remaining part of the book the abbreviation BKC will be used for this commentary.

d. தானியேலின் உண்மைத்துவ விசுவாசம் வச 14-16

தானியேல் தேவனை நம்பினார். எனவே, அவர் ராஜாவுக்கு முன்னாக நிற்பதற்குச் சென்று, அவரது கனவுக்கு அர்த்தம் கூறுவதற்கு மேலதிக நேரம் தரும்படி கேட்குமளவுக்குத் துணிந்தார்.

5   **11. தேவன் தானியேலுக்குக் கனவை வெளிப்படுத்துகிறார்: வச. 17-23**

a.) தானியேல், அனனியா, மிஷாவேல், அசரியாவின் ஜெபம்: வச 17-18

10   அவர்களது ஜெபத்திலே அவர்கள் தேவனை இடைப்படும்படியாகவும், கனவுக்கு அர்த்தம் கூறும்படியாகத் தமக்கு ஞானத்தை அருளும்படியாகவும் ஜெபித்தனர் (பார்க்க. யாக்கோப 1:5).

b.) தமது ஜெபத்துக்குக் கிடைத்த பூரணபதிலுக்காக தானியேல் தேவனைத் துதிக்கிறார்: வச 19-23

15   இந்த வசனங்கள் வேறு காரியங்களுடனேகூட நமக்குப் பின்வரும் ஆன்மீகப் பாடங்களைக் கற்பிக்கிறது:

1. தேவன் எமது ஜெபத்துக்குப் பதில் கொடுக்கும்போது அவரைத் துதிப்பதற்கு நாம் மறக்கலாகாது: ஒப். வச. 20,23
2. தேவன் ராஜரீகமுள்ளவர்: அவர் ராஜாக்களை அரியணைக்கு அமர்த்தி அதிலிருந்து அகற்றியும் விடுகிறார் ஒப். ரோமர் 13:1 ²⁸
3. தேவனுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவருக்கு மறைவானதாக எதுவுமே கிடையாது: ஒப். சங். 139; எபி. 4:13

3.தானியேல் நெபுகாத்நேச்சாருக்கு முன்பாக கனவை விபரித்து அதற்கு அர்த்தம் கூறுகிறார்: வச. 24-25

25   a.) தானியேல் ராஜாவுக்கு முன்பாகத் தோன்றுகிறார்: வச. 24-26

b.) தானியேல் ராஜாவுக்கு முன்பாகச் சாட்சி கூறுகிறார்: வச 27-30

30   அதிலே தானியேல் நெபுகாத்நேச்சாருக்குக் கூறும்போது அவர் அதுபற்றிய அனைத்து மகிழ்மையையும் தேவனுக்கே செலுத்துகிறார்:

- ராஜா கேட்ட காரியம் மனிதர்களால் எளிதிலே தீர்த்துவிடக்கூடிய காரியமே அல்ல: வச 27

²⁸ இதனைக்குறித்து மேலதிகமாக அறிய எமது ரோமர் நிருபத்திற்கான பாடக்குறிப்புகளைப் பார்க்கவும்.

- பரோகலத்தின் தேவன் மாத்திரமே (விக்கிரகங்கள் அல்ல) இந்த இரகசியங்களை அறிவார்: வச 28-30. இந்த சத்தியம் எமக்கு ஆச்சரியமானதே அல்ல. ஏனெனில் தேவன்தாமே இந்தக் கணவுகளை நெபுகாத்நேச்சருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்.
- 5 நெபுகாத்நேச்சார் கண்ட கனவு எதிர்காலத்தையும் முடிவு நாட்களையும் (சற்று நாட்கள்) பற்றியதாகும்: ஒப். வச 28ஆ: → "கடைசிநாட்களில் (மீந்த நாட்களில்) சம்பவிப்பது...": ஒப். தானி. 8:17; 10:14; 12:4. தானி. 1:35, 44-45 இலே பிரகடனப்படுத்தியவை அனைத்துமே அந்தத்த தரிசனமானது எதிர்காலத்தைப்பற்றிய, அதுவும் முடிவு காலம் வரைக்குமான காலம் பற்றிய விடயங்கள் என்பது தெளிவாக உள்ளது.

10 c.) தானியேல் கனவை ஒப்புவிக்கிறார்: வச 31-36

அந்தச்சிலை பிரமாண்டமானதும், பயங்கரமானதும்.... அத்துடன் .... மனிதரூபமானதுமாகும்!

d.) அந்தக் கனவின் விளக்கம்: வச 37-45

நவீன வேதாகமக் கண்டனவிமர்சனத்தை முன்வைப்போர் அந்தச் சிலையின் 15 வெவ்வேறான பகுதிகளுக்குப் பின்வருமாறான வியாக்கியானவிளக்கம் கொடுப்பதுண்டு:

- 20 தங்கத் தலை → பாபிலோன்
- வெள்ளி நெஞ்சும் கைகளும் → மேதியர்கள்
- வெண்கல இடையும் தொடைகளும் → பாரசீகர்கள்
- 25 • இரும்புக் கால்கள் → கிரேக்கு
- இரும்பு மற்றும் களிமண் கலவை → மக்காபியர்கள்

உண்மையிலேயே, தாராளவாதிகளின் மேற்படியான வியாக்கியான விளக்கம் ஆச்சரியமானதல்ல. ஏனெனில், அவர்கள் தமக்குள் முன்னதாகவே வரிந்துகொண்டுள்ள தீர்ப்பின்படி அவர்களால் மக்காபிய காலத்துக்கும் அப்பால் செல்ல இயலாது. ஏன்? அறிமுகப் பகுதியிலே நாம் ஏற்கெனவே கூறியதைப்போல, அவர்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் அனைத்துமே சரித்திர நிகழ்வுகளாகவே இருந்தாகவேண்டும். ஏனெனில் அவர்கள் மெய்யான தீர்க்கதரிசனங்களை நம்புவதில்லை. தானியேலின் நாலானது மக்காபிய காலத்திலே எழுதப்பட்டது என அவர்கள் கோரிவருவதால், 30 அதன்படி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய வியாக்கியானமும் மக்காபியர்களுடன் (மக்காபிய காலத்துடன்) முற்றுப்பெற்றாகவேண்டும். அவர்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் சிலையின் எந்த ஒரு பாகமும் மக்காபிய காலத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ராஜ்யங்களைச் சுட்டிக்காட்டவே முடியாது. இல்லாவிட்டால், அது மெய்யான தீர்க்கதரிசனமாக ஆகிவிடும். வெறுமனே சம்பவத்தின்போது தெரிவித்த முன்னறவிப்பு (*vaticinium ex eventu*) (அல்லது சம்பவத்தின் பின்பு தெரிவிக்கும் முன்னறவிப்பு) என்றாகிவிடாமற் போய்விடும்.

40 இதன்விளைவாக, இறையியலாளர்களின் நோக்க காரணியவாதத்தை தாராளவாதப் போக்கானது சிதைத்துப்போடுவதை விளக்கிக்காட்டும் சிறந்த உதாரணமாக இந்த தரிசனத்தின் வியாக்கியான விளக்கம் அமைந்துவிடுகிறது. நவீன கண்டன விமர்சனவாதிகள் வளங்கும் வியாக்கியானமோ அதைவிட நகைப்புக்கிடமானதாய் உள்ளது. அதிகாரம் 2 இலும் அதிகாரம் 8 இலும் வரும் தரிசனங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பானது தாராளவாதிகளால் பிரேரிக்கப்பட்ட வியாக்கியானத்தை விடவும் இன்னுமொரு வியாக்கியான விளக்கத்தை வேண்டிநிற்கிறது. மேதியர்களும் பாரசீகர்களும் அந்தச் சிலையின் வெவ்வேறு பகுதிகளை (காலகட்டங்களை) உருவாக்குவதாகக் கூறுவது முற்றும் முழுவதுமாக எழுந்தமானமான ஒன்றாகும். தானியேலின் தரிசனத்திலே, மேதியர்களும் பாரசீகர்களும் பொதுவான ராஜ்யமாகவே பிரதிநிதித்துவப்படுகின்றனர்.

உதாரணமாக அதிகாரம் 8 இலே வரும் ஆட்டுக்கடா உதாரணத்தைப் பார்க்கவும். அது தெளிவாக மேதியபாரசீக ராச்சியத்தை தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. தானியேல் 8:20 லே, வியாக்கியான விளக்கமானது வெளிப்படையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது: ஆட்டுக்கடாவின் இரண்டு கொம்புகளும் முறையே "மேதிய ராச்சியத்தையும், பாரசீக (பெர்சிய) ராச்சியத்தையும்" குறிக்கிறது. இதே காரியம் தானியேல் 7:5 இற்கும் உண்மையாகும். இரண்டாம் மிருகமான கரடி, மேதியபாரசீக ராச்சியத்தைக் குறிக்கிறது. முன்றாவது மிருகம் கிரேக்க ராச்சியத்தைக் குறிக்கிறது என்பதிலே ஐயமில்லை: அதன் நான்கு தலைகள், மகா அலெக்சாந்தரின் நான்கு ராணுவத்தலைவர்களைக் குறிக்கிறது. மகா அலெக்சாந்தரின் மரணத்தின் பின்பு அந்த ராச்சியத்தை அந்த நான்கு ராணுவத் 10 தலைவர்களும் தமக்குள் பிரித்தெடுத்துக்கொண்டனர் (இது பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் வரும்). மார்பும் கைகளும் இயல்பாகவே ஒரு பிரிவுகளின் சேர்க்கையைக் குறிக்கிறது. எனவே, மேதியர்களும் பாரசீகர்களும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாகவே இருக்கின்றனரே தவிர, இரு வெவ்வேறு பகுதிகளாக அல்ல.

15 இந்தப் பகுதியிலே முதலாவது ராச்சியம் மாத்திரமே, அதாவது தங்கத்தலை மாத்திரமே இனங்காணப்படுகிறது என்பது ஆர்வமுட்டுவதாய் உள்ளது: அது நெபுகாத்தேஞ்சாரின் ராச்சியத்தை, அதாவது பயிலோனிய சாம்ராச்சியத்தை (ஓப். வச 38) குறிப்பிடுகிறது. தொடரும் சாம்ராஜ்யங்களின் ஒழுங்கு தெளிவாக காலவாரியானதாக உள்ளது. எனவே, பின்வரும் ஒரு வியாக்கியான விளக்கம் இதற்கென வழங்கும்படியாக 20 ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது²⁹:

1. பாபிலோன்:	தங்கத்தலை
2. மேதிய பாரசீகம்:	வெள்ளிமார்பும் கைகளும்
3. கிரேக்கம்:	வெண்கல இடையும் தொடைகளும்
4. ரோமாபுரி:	இரும்புக் கால்கள்

பின்றும் வாதங்கள் அந்த இரு இரும்புக்கால்களுமே ரோம சாம்ராச்சியம் என வியாக்கியானம் செய்வதற்குச் சார்பானதாக உள்ளன:

2. சரித்திரத்தின் காலவாரியான ஒழுங்கு: சரித்திரத்திலே, ரோம சாம்ராச்சியம் கிரேக்க சாம்ராச்சியத்தைத் தொடர்ந்து வந்தது
3. நான்காவது ராச்சியம் எல்லாவற்றையும் அழித்தொழித்துப்போடும்: இது ரோம சாம்ராச்சியத்துக்கே மிகவும் பொருந்தும்.

சாம்ராச்சியங்கள்:பாபிலோன்→ மேதியபாரசீக→ கிரேக்க→ ரோம → தேவனுடைய ராச்சியம்

35 வருடம்: கி.மு. 605 538 331 கி.மு. 168 ?

தானி. 2:44 இன்னமும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதை நாம் நம்புவோமாயின், அதன்படி, 5வது ராச்சியம் (தேவனுடைய ராச்சியம்) இன்னமும் வரவில்லை என்பது 40 அர்த்தமாகும். இதன்விளைவாக நாம் இன்னமுமே நான்காவது ராச்சியத்திலேயே (அல்லது நான்காவது ராச்சியத்தின் இரண்டாவது பகுதியான இரும்பும் களிமண்ணுமான கலவையைக் குறிக்கும் காலத்துக்குள்ளே) நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். பல இறையியலாளர்கள் ஐந்தாவது ராச்சியம், அதாவது தேவனுடைய ராச்சியம், இயேசுவின் முதலாம் வருகையுடன் 45 ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டாயிற்று என்பதை முன்வைக்கின்றனர்.³⁰ இதுபற்றிய எமது ஆட்சேபங்கள் பின்வருமாறு:

50 இயேசுவின் காலத்திலே 4வது ராச்சியமான ரோம ராச்சியம் முடிந்துவிடவில்லை. மாற்றாக அவரது காலத்திலேயே அது உச்சபட்ச ராச்சியமாகத் திகழ்ந்தது. ரோம ராச்சியம் உத்தியோகபூர்வமாக கி.பி. 476 இலேயே முடிவுக்கு வந்தது. அதுவரைக்கும் சபையானது ஏற்கனவே நான்கு சதாப்த வருடங்களாக இருந்துவந்துள்ளது. எனவே சபையானது ரோம

²⁹ இந்த வியாக்கியானத்தை எந்த சுவிசேசுக் கிறிஸ்தவர்களும் ஏற்காமல் இருப்பதாக நாம் அறியவில்லை.

³⁰ விசேடமாக புனித ஒகஸ்டின் அவர்களின்னைப் பின்பற்றுவோர் சபையை 1000 வருட ஆட்சியுடன் ஒப்பிட்டனர்.

ராச்சியத்துக்குப் பதிலாக உதமாயிற்று என்று எவராலுமே கூற இயலாது. பின்வரும் கேள்வி இப்போது எம்மீது சமத்தப்படலாம்: ரோம சாம்ராச்சியம் கி.பி. 476 இலே தகர்ந்தபின்பு, வேறு எந்த ஒரு வல்லாதிக்கமும் அதனைப் பொறுப்பேற்கவில்லை. அப்போது இருந்ததெல்லாம் ஆங்காங்கே இருத்த சிறுசிறு தன்னாதிக்க ராச்சியங்கள் மாத்திரமே. நாம் மேலே கூறியதைப்போல, சபை கி.பி. 476 இலேதான் உதயமானது என்பதல்ல. அது கிறிஸ்துவின் மரணம் உயிர்ப்பின்பின்பதாக, பரமேறுகையின் பின்பதாக, பெந்தகொஸ்தே நாளன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டதுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது சமார் கி.பி. 33 ஆண்டளவிலே ஆகும். எனவே, 5வது ராச்சியத்தை இயேசுக்கிறிஸ்துவின் சபைக்கு பிரயோகிப்பது பொருத்தமற்றதாகும். மறுபுறத்தே, 4ம் ராச்சியத்துக்கும் 5ம் ராச்சியத்துக்கும் இடையே நிகழும் ஏதாவது தடங்கல்களைப்பற்றி இந்தப் பகுதி எதுவுமே கூறவில்லை என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாகவேண்டும். இது வேறொரு "பிரச்சினை". ஆயினும் தானியேலின் தரிசனத்துக்கு ஏற்றதான் பதில்கள் உள்ளது என்பதை நாம் நம்புகிறோம்.

15 கி.பி. 476 இலே ரோம ராச்சியம் சரிந்தது. உலக வல்லாதிக்கத்தைக் கோரும் வேறு எந்த ஒரு ராச்சியமும் அப்போது இருக்கவில்லை என்பது தெளிவு. இற்றைவரைக்குமே, அந்த முன்னைய நான்கு சாம்ராச்சியங்களைப்போன்ற (பாபிலோனிய, மேதிய பாரசீக, கிரேக்க, ரோம) வல்லாதிக்கங்கள் இருந்ததில்லை.

20 20 ஆயினும் ரோமரின் வல்லமையானது முன்னர் ரோம சாம்ராச்சியத்தை ஆக்கிவந்த சிறுசிறு தனித்தனி ராச்சியங்களாத் தொடர்ந்தும் இருந்து வந்துள்ளது. இந்தக்கூற்றானது தானியேல் சுட்டிக்காட்டும் ராச்சியத்தின் பல்வேறு பிளவுகள் மூலம் (பார்க்க. தானி. 2:41-43) நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. ஒப். வச. 41: பாதங்களும் அதன் விரல்களும். இரு பாதங்கள், ஒவ்வொன்றுமே ஐந்து விரல்கள் = மொத்தத்திலே 10 விரல்கள் = 10 தனித்தனி ராச்சியங்கள். இதனை நாங்கள் தானி. 7:7 இலே வரும் 10 கொம்புகள் கொண்ட மிருகத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவேண்டும் (வெளி. 13: 1 ஐத்தொடரும் பகுதியையும், 17:9-14 ஐயும் பார்க்கவும்). இந்த வியாக்கியான விளக்கமானது தானி. 7:23-25 உடன் வெளிப்படையாகவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாய் உள்ளது. பின்வரும் இரு உண்மைகளாலும் இந்த வியாக்கியான விளக்கம் நிலைநாட்டப்படுகிறது:

30 1. தானி. 2:33: "அவனது கால்கள்" அதாவது இரண்டு கால்கள். சரித்திரத்தின்படி, ரோம சாம்ராச்சியம் குறித்த ஒரு காலகட்டத்திலே இரண்டு பகுதிகளாப் பிரிந்ததாக உறுதிப்படுத்துகிறது: (1) மேற்கத்தைய ராச்சியம், ரோமாபுரியைத் தலைநகராகக் கொண்டது. (2) கிழக்கத்தேய ராச்சியம். கொன்ஸ்தாந்திநோபினை (ஒப். பைஸாந்தியம்: இன்றைய இஸ்தான்புல்) தலைநகராகக் கொண்டது. எனவே இரண்டு பாதங்களின் பத்து விரல்களுக்கும் நாம் அவ்விதமாகவே வியாக்கியான விளக்கம் வழங்கலாம்: 10 விரல்கள் = 10 ராஜாக்கள் = 10 ராச்சியங்கள். தானி. 2 குறிப்பிடுகிற 10 பாதவிரல்கள் தானி. 7:23-24 குறிப்பிடுகிற மிருகத்தின் 10 கொம்புகளுடன் தொடர்புபட்டன.

40 2. தானி. 7:6: மூன்றாம் மிருகத்தின் நான்கு தலைகளும் சரித்திர வாரியானதாக நன்றாக விளக்கப்படக்கூடியது: மகா அலெக்சாந்தரின் மரணத்தின்பின்பதாக, கிரேக்க ராச்சியமானது நான்கு சிறு ராச்சியங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றும் அவனது நான்கு இராணுவத்தலைவர்களுள் ஒருவராலே ஆளப்பட்டது: தொலமி (Ptolemy), செலூக்கஸ் (Seleucus), கஸண்டர் (Cassander) மற்றும் லிசிமாக்கஸ் (Lysimachus) (ஒப். தானி. 8:5,89, 2022).

எனவே பத்து விரல்களும் பத்து தேசியங்களை அல்லது ராச்சியங்களைக் குறிக்கும்!

50 50 தற்போதைய காலகட்டத்துகான பிரயோகம்: கி.பி. 476 இலே ரோமராச்சியம் சரிந்தபின்பு, அதன் மீளமுச்சி பற்றியே எப்போதும் பேசப்பட்டது. இது பல்வேறு அரசியல் மேதைகளினதும் கனவாக இருந்துவந்துள்ளது: உதாரணமாக, சாலிமன்

(Charlemagne), நெப்போலியன், முசோவினி, ஹிட்லர் போன்றோர். இன்றும் பலரதும் மனதிலே இந்தக் கனவு இருந்துகொண்டுதான் உள்ளது; ஐரோப்பிய சமூகத்தின் முன்னோடிக் கதாநாயகர்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் இது குறிப்பாக உண்மையாக உள்ளது. இங்கே பிரச்சினை என்னவென்றால், தனித்த நாடுகள் எப்போதுமே

5 ஒன்றுக்கொன்று இணங்குவதில்லை (அதிஷ்டவசமாக அவைகள் ஒன்றுடனொன்று இணங்குவதில்லை என்று நாம் கூற விளைகிறோம்). வேதாகமத்தை அறிந்தவர்கள், புதிய ஐரோப்பிய நிதிய ஒன்றியத்தின் (European Monetary Union .. ஐரோ .. The EURO) பரிணாமவளர்ச்சியைக் கண்டனக் கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கின்றனர். எது

10 எவ்வாறிருப்பினும், இந்த தனித்த நாடுகளிடையே தொடரும் தொடர்ச்சியான இணக்கப்பாட்டின்மைகள், எமக்கு தானி. 2:41-43 இலே வரும் "இரும்பும் களிமன்னும்" எனும் பகுதியையும், தானி. 7:20,24 இலே வரும் மூன்று வேறு கொம்புகளை (அவை மூன்று ராச்சியங்களைக் குறிக்கும்) இழுத்தெடுக்கும் சிறிய கொம்பையும் ஞாபகத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது.

தானியேல் 2	// ரோம ராச்சியம்	// ரோமாவின் 10	// 5வது ராச்சியம்,
இலுள்ள இரண்டு	// தனித்த	// ஆட்சிகளின் மீன்	// தேவனுடைய
இரும்புக் கால்கள்	// ராச்சியங்களின் வடிவிலே	// ஒன்றிப்பு	// ராச்சியம்

தொடர்கிறது			
	//		//
	//		//
சீர்கள் ஆட்சியில்	// இது தற்போதையை	// இதன்	// மேசியா தனது
இருந்த கி.பி. 476	// காலகட்டம். இதன்	// ஆட்சியாளன்	// மகிமையில் மீளவும்
ஆண்டு	// கால இடைவெளி	// அந்திக்	// வரும்போது
வரைக்குமான	// அறியப்படவில்லை.	// கிறிஸ்துவாக, இறுதி	// அவராலே
ரோம		நாட்களின் "புதிய	ஸ்தாபிக்கப்படும்
சாம்ராச்சியம்		சீராக" இருப்பான்	ராச்சியம்.

15 இறுதி நாட்களுக்கு உரியதான ஒருவகையிலான புதிய ரோம சாம்ராச்சியத்தை (*Roma Renata*) பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் புதியதோர் வல்லாதிக்கம் உதயமாவதை உலகம் சீக்கிரத்திலே ஒருவேளை காணக்கூடும். அதன் கடைசி சீராக அந்திக்கிறிஸ்து இருப்பான்.

20 தானி. 7:20-25 இலே அந்திக்கிறிஸ்து 4வது ராச்சியத்திலே இருந்து எழும்புவான் என்று அறியவருகிறோம். அதாவது ரோம ராச்சியத்தில் இருந்து. அதன் பத்துக் கொம்புகள் இறுதி நாட்களிலே அதன் இறுதிக் கட்டத்தைச் சுட்டிக்காட்டுவதாய் உள்ளது. ஒப். தானி. 7:25; 12:7 மற்றும் வெளி. 12:14 இலே வரும் "ஒருகாலமும், காலங்களும், அரைக்காலமும்" எனும் பதம்.

25 வச 44: 5வது ராச்சியமானது உலகளாவியதும் நித்தியமுமானதாயும், முன்னைய ராச்சியங்கள் அனைத்தையுமே தவிடுபொடியாக ஆக்குவதாயும் இருக்கும். அது தேவனுடைய ராச்சியம், மெசியானிய ராச்சியம்; அது மேகங்கள்மீது மனுஷருமாரனின் வருகையுடன் ஸ்தாபிக்கப்படும். தானி. 2 இன் இந்தப் பகுதியை நாம் தானி. 7:13; சகரியா 14:3 ஜத் தொடரும் பகுதி; மத. 24:30; வெளி. 1:7; 19:11 ஜத் தொடரும் பகுதி ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால், "முழு உலகையுமே நிரப்பும் பெயர்க்கப்பட்ட கல்" குறிப்பிடும் ராச்சியம் கிறிஸ்துவின் ராச்சியமே, நித்திய ராச்சியத்துக்குள் இட்டுச் செல்லும் மிலேனிய ராச்சியமே என்ற முடிவுக்கு நாம் வரலாம்.

4.நெபுகாத்நேச்சார் தானியேலுக்குப் பதவியுயர்வு வழங்குகிறான்:வச.46-49

வச 46-47: தானியேலின் சாட்சி மற்றும் நெபுகாத்நேச்சாரின் கனவை விளக்கும்படி தானியேலைத் தகவுட்டிய தேவனுடையை அற்புதமான இடைப்படுதல் ஆகியவைகள் எல்லாம் அங்கே இருந்தும்கூட, நெபுகாத்நேச்சார் இன்னமும் ஒரு பல்தெய்வவாதியாகவே இருக்கிறான். அவன் தானியேலின் கடவுளை ஏனைய கடவுள்களுக்குள் மிகவும் வல்லமையுள்ள தேவன் என்றே கருதினான்.

வச. 48: தானியேல் உயர்த்தப்பட்டான்: அவன் நிச்சயமாகவே கல்தேயரின் மந்திரங்களுடன் தன்னை சமரசப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அதிகாரம் 1 இலே, எந்தக் கிரயத்தினாலாகிலும், கல்தேயரின் தேவர்களுடன் சமரசப்படுத்துவதை தானியேல் மறுத்ததாக நாம் ஏற்கெனவே கண்டுள்ளோம்.

வச 49: தானியேலின் மூன்று நண்பர்களும் அவர் விடுத்த வேண்டுகோளின் பிரகாரம் ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.

C. எரியும் அக்கினிச் சூளை: அதி. 3

நெபுகாத்நேச்சாரின் சிலை (தானி. 3:1) ஜாதிகளின் காலங்களிலே (புறவினத்தார்) இஸ்ரவேலின் (அத்துடன் கிறிஸ்தவர்களினதும்) ³¹ துன்புறுத்தலுக்கும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டதற்குமான எடுத்துக்காட்டான உதாரணங்களாக உள்ளது.

1. சிலையைக் கட்டியெழுப்புதல்:

வச. 17

2. மூன்று யூதர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு:

வச. 812

3. நெபுகாத்நேச்சரால் விடப்பட்ட ஆணை:

வச. 1318

4. தேவனின் இடைப்படுதலால் மூன்று யூதர்களும் மீட்கப்படுதல் வச. 1930

1. அதிகாரம் 2 உடனான தொடர்புறவு

சிலையை நிர்மாணித்தது என்பது தானியேல் நெபுகாத்நேச்சாருக்கு அவனது கனவையும் அதன் விளக்கத்தையும் வழங்கியின்பு அவன் அதனையிட்டு நடந்துகொண்ட வருந்தத்தக்க ஒரு பிரதிபலிப்பாகும் (ஐப். தானி. 2:31 ஜத் தொடரும் பகுதி). தேவனுக்கு மாத்திரம் மகிமை செலுத்துவதை விடுத்து அவன் தானே தேவனாக வணங்கப்படவேண்டும் என விரும்பினான்.

2. சிலையின் அமைப்பு: வச 1

- உயரம்: 26.25 மீற்றர்
- நீளம்: 2.62 மீற்றர்

³¹ பார். வெளி 12: வச 13-16ல்; வலுசர்ப்பத்தால் கொலைசெய்யப்படும் பெண் அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்து இஸ்ரவேலரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. வச.17ல் இயேசுக்கிறிஸ்துவின் சாட்சியை உடையவர்கள் மகா உபத்திரவு காலத்தில் வாழும் கிறிஸ்தவர்கள் (இரத்த சாட்சிகள்) ஆவார்கள். அதாவது அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்தில். இதைச் சபையுடன் அடையாளப்படுத்தலாமா அல்லது மகா உபத்திரவு காலத்தில் கிறிஸ்தவத்தை தழுவிக்கொள்ளும் சாதாரண மக்களைக் குறிக்குமா (அப்படியாயின் ஒருவர் மகா உபத்திரவு காலத்து இரத்த சாட்சிகளைக் குறித்துப் பேச வேண்டும்: பார். வெளி 7:13-14 13:7) என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் (சபையின்) நேரம் என்பதைச் சார்ந்தது. இதனைக் குறித்து மேலும் அறிய இறுதியியல் எனும் எது பாடக்குறிப்பில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல்(உபத்திரவத்திற்கு மன்னைய, மத்தி மற்றும் பின் என்ற நிலை) அதிகாரத்தைப் பார்க்கவும்.

பண்டைக்காலங்களிலே ஆட்சியாளர்கள் ஒரு நினைவுச்சிலையை நிர்மாணித்து, அவனது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பிரஜைகள் அனைவரும் அதற்கு முன்பாகப் பணிந்து குனிந்து வணங்கும்படி எதிர்பார்ப்பது சாதாரணமாக இடம்பெற்று வந்துள்ளது. இதனை நாம் 5 தானி. 6:7 இலே வரும் மேதிய பாரசீக ராஜா தனது பிரஜைகள் தன்னை மாத்திரமே வணங்கவேண்டும் எனக் கோரும் கோரிக்கையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். ரோமப் 10 பேரரசர்களுங்கூட அத்தகைய வணக்கத்தை அல்லது மரியாதையை தமக்கும் கோரிநின்றனர். சில வருடங்களுக்கு முன்பாக, அல்பேனிய மக்கள் வெளினுடைய 15 சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும்படி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். என்வர் ஹோக்ஸா (Enver Hoxha) என்பவன் பிரபஸ்யமான ஒரு கம்யூனிஸ் நாஸ்திகன். அவன் 1948 முதல் அல்பேனிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் நாயகமாக இருந்து, 1985 இலே அவனது மரணம் வரைக்கும் அந்த நாட்டின் கொடுங்கோலாட்சியாளனாக இருந்துவந்தவன். எந்த 20 ஒரு மதத்தையுமே தனது நாட்டில் இராதபடிக்கு அவன் உத்தியோகபூர்வமாகத் தடைசெய்து, உலகிலேயே மதம் எதுவுமே இல்லாத ஒரேயொரு நாடு அல்பேனியா 25 மாத்திரமே என்று பெருமையாகப் பிதற்றிவந்தான். ஹோக்ஸா மரித்தான், அல்பேனியாவிலே கம்பூனிஸம் தனது வல்லமையை இழந்தது; வெளினுடனை சிலை அங்கே இப்போது வணங்கப்படுவது கிடையாது. "தேவன் என்று எவருமே இல்லை" என ஹோக்ஸா கர்ஜித்த பிரமாண்டமான அந்த மண்டபத்திலே இப்போது நூற்றுக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் ஆராதனைக்காக ஒன்றுகூடுகின்றனர். தெய்வ நிந்தனையாளனான ஹோக்ஸா மரித்துப்போனான், அவனால் விசுவாசிகளைத் தொடர்ந்தும் துன்புறுத்திட இயலாது. ஆனால் தேவன் அங்கே இன்னமும் இருக்கிறார், அவர் எப்போதுமே இன்னமும் ஒரே ஆளேதான், மாற்றமடையாத நித்தியர். அல்லேலுயா (ஓப். எபி. 13:8; 1 திமோ 1:17; சங். 14 மற்றும் 53; 2 தெச. 1:4-10)!

3. எரியும் அக்கினிச் சூளைக்குள் நான்காவது மனிதன்: வச 24-25

- 25 • இந்த நான்காவது மனிதர் நெபுகாத்நேச்சாரின் கண்களுக்கு மாத்திரமே தெரிந்திருக்கலாம். தெய்வதூதர் (அல்லது கர்த்தரின் தேவதூதன், அதாவது கிறிஸ்து தாமே, அவரது மனுவருவாவதற்கு முன்பாக பழைய ஏற்பாட்டிலே தரிசனமாகும்போது) ஒரு சிலருக்குத் தெரியக்கூடியதாயும் பிறரின் கண்களுக்குத் தெரியாமலும் காட்சி தருவது என்பது ஆச்சரியமான ஒரு விடயமே அல்ல (ஓப். 2 ராஜா. 6:1520).
- 30 • அவரை நெபுகாத்நேச்சார் → "தேவர்களின் புத்திரனைப்போல" (தேவ புத்திரன்) என வர்ணிக்கிறான். இது ஒரு கிறிஸ்து வெளிப்பாடா (Christophany, அதாவது கர்த்தரின் தூதன்) அல்லது வெறுமனே ஒரு சாதாரண தேவதூதனா என்பதை இந்தப் பகுதி நமக்குக் கூறவில்லை. இங்கே பேசுகிறவன் (நெபுகாத்நேச்சார்) ஒரு புறவினத்தான், யூதன் அல்ல என்பதை நாம் மறந்திடலாகாது. தானி. 3:28 இலே, நெபுகாத்நேச்சார் கூறுகிறார், தேவன் தனது தேவதூதனை அனுப்பியுள்ளதாக (அராமிய மொழியிலே நாக்லு [mal[']kēh] = அவரது தூதுகாவிச்செல்பவன்). ஒருவேளை தானியேலின் மூன்று நண்பர்களும் அவனுக்கு ஏற்கனவே வழங்கியிருந்த விளக்கத்தின்படி அப்படி அவன் கூறியிருப்பானா? எதுவாய் இருப்பினும், தானி. 40 6:22 (23) இலே, தானியேல் சிங்கக் குகைக்குள் போடப்பட்டபோது, அவர் தேவனுடைய தூதனாலே பாதுகாக்கப்பட்டதாக வாசிக்கிறோம். தானி. 9:21 இலே, காபிரியேல் தூதன் தானியேலுக்கு, அவரது ஜெபத்துக்கான பதிலைக் கொண்டுவரும்படியாகத் தோன்றியதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

4. அந்த மூன்று மனிதர்களின் நல்ல உதாரணம்

- 45 • அவர்கள் விக்கிரகாராதனையுள்ள புறவினத்தினருக்குள்ளேயே பணிக்கமர்த்தப்பட்டிருந்தனர்: வச. 12; ஓப். தானி. 2:49

- அவர்கள் மனிதருக்கல்ல தேவனுக்கே கீழ்ப்படிந்தனர்: வச 12, 18; ஒப். அப்.நட. 5:29
  - முதலிலே அறியாமையினாலேயே அந்த மூன்று நபர்களும் தனது சிலையை வணங்கவில்லையாக்கும் என நெபுகாத்நேச்சார் யோசித்திருத்தான் (ஒப். வச. 14)
  - "பரிசுத்த அலட்சியத்துடன்" தமது கீழ்ப்படிவுக்கான அனைத்துப் பின்விளைவுகளையுமே அவர்கள் தேவனின் கரங்களுக்குள் வைத்துவிட்டனர். வச. 16-18 இலே அந்த மூவரும் கூறும் கூற்று மெச்சத்தக்கதாகும்: "...இந்தக் காரியத்தைக் குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எமக்கு அவசியமில்லை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களைத் தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார்; அவர் எரிகிற அக்கினிச் சூளைக்கும், ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்கலாக்கி விடுவிப்பார். விடுவிக்காமற் போனாலும், நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதுமில்லை; நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையைப் பணிந்து கொள்வதுமில்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்குத் தெரிந்திருக்கக்கூடவது."
- 15 தேவனிலே அவர்கள் கொண்டிருந்த திடவுறுதிதான் என்னே! நாம் மரிக்கநேரிட்டாலுங்கூட.... எமது ராச்சியம் இங்கே இந்த உலகிலே அல்ல மாறாக எமது கர்த்தருடனேயே என்பதை நாம் மறந்திடக்கூடாது. எமது நித்திய வீட்டைப்பற்றிய எதிர்பார்ப்பிலே நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம்: ஒப். ரோமர் 5:2; 2 கொரி 4:16-5:10; பிலிப். 1:21; 3:7-8; எபி. 10:32-39; 11:24-26; 13:14. தானியேலின் மூன்று நண்பர்களும் இயேசு தனது சீடர்களுக்குப் பின்பு கூறுவதை ஏற்கெனவே சாட்சியாக அறிவித்துள்ளனர்: "ஆத்துமாவைக் கொல்ல வல்லவர்களாய் இராமல் சர்ரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்; ஆத்துமாவையும் சர்ரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள்." (மத. 10:28; ஒப். லூக். 12:45). நாம் துணிவுடன், எமது கிறிஸ்தவ வாழ்விலே எத்தகைய கிரயம் செலுத்த நேர்ந்தாலுங்கூட, அவர்கள் முன்வைத்த உதாரணத்தைப் பின்பற்றுவோமாக. இந்த வாழ்வும் இந்த உலகமும் கடந்துபோகும். ஆனால் நித்தியத்திலே உள்ள மற்ற வாழ்வு எப்போதுமே முடிவற்றது. எனவே, தேவனுடன் ஐக்கியத்திலே வாழ்ந்து, உலகில் உள்ள இந்தக் குறுகிய வாழ்வை அவருக்கெனப் பரிசுத்தப்படுத்தி, அவரது வருகைக்கெனக் காத்திருக்கும்படியாக வாழ்வதே பெறுமதிமிக்க வாழ்வாகும் (ஒப். 2 பேது. 3:11-14; 1 யோவா. 2:28-3:3).

30 5. இந்த நிகழ்வுபற்றிய ஒரு தீர்க்கதூரிசன வியாக்கியான விளக்கம்

இந்த சம்பவத்துக்கும் இறுதி நாட்களில் இடம்பெறும் பெருந்துன்பத்துக்கும் இடையே சில ஒப்பீடுகளை நாம் நிதானித்தறியலாம்:

1. ஒரு உலக மதம்: ஒவ்வொருவரும் சிலையை வணங்கியே ஆகவேண்டும்: ஒப். வெளி 13:7-8, 15
2. எல்லாமனிதரையும் இசையும்படியாக ஒருவன் நிர்பந்திக்க முனைவான். அதனை எதிர்ப்பவர்கள் செலுத்த வேண்டிய கிரயம் அவர்களது ஜீவனாகும்; ஒப். வெளி. 13:15
3. சாத்ராக, மேஷாக, ஆபெத்நேகோ ஆகியோர் தேவனால் பாதுகாக்கப்பட்ட விசவாசிகளைக் குறிக்கிறார்கள் (விசவாமிக்க மீந்திருப்பவர்கள்): ஒப். வெளி. 7:3 ஐத்தொடரும் பகுதி; 9:4 ஐத்தொடரும் பகுதி; 12:17; 13:7. அப்போஸ்தலனான யோவானின் வெளிப்படுத்தல் நூலிலே, பாபிலோன் என்பது ரோமாவைக் குறிக்கும் ஒரு குறிப்புப் பெயராகவே உள்ளது (அதே போலவே 1 பேது. 5:13 இலும்).

45 பாபிலோனின் மூன்று உச்சக்கட்டங்கள்

1. பாபேல் கோபுரம் (ஆதி. 11)
2. நெபுகாத்நேச்சாரின் சாம்ராச்சியக் காலம் (தானி. 3)

3. வெளி. 13, மற்றும் 16-19 இலே பாபிலோனைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளவை. புறவினத்தாரின் காலம் "போலிக் கடவுள்கள்" ஸ்தாபகத்துடன் ஆரம்பித்து அதனுடனேயே முடிவடையும். ஒப். தானி. 3 இனை 2 தெச. 2:4; வெளி. 13; 19:19 20; 20:10 உடன்.

5

தானி. 3 இற்கும் வெளி. 13 இற்கும் இடையிலான சமாந்தரத் தொடர்புகள்

1. ஜீவன் ஆபத்தான நிலைமையிலே உள்ளது: ஒப். தானி. 3:11 இனை வெளி. 13:15 உடன்.
- 10 2. ஒரு சிலை அல்லது ஒரு உருவம் வழிபடப்படல் வேண்டும்: ஒப். தானி. 3:10-11 இனை வெளி 13:15 உடன்
3. ஒரு சிறுபான்மை மக்கள் அதற்கு ஒத்துப்போகாமல் எதிர்க்க முனைவார்கள்: ஒப். தானி. 3:12 இனை வெளி. 7:9,14; 13:16-18; 15:2 உடன்.
- 15 4. தனது மக்களை மீட்கும்படிக்குத் தேவன் இடைப்படுகிறார்: ஒப். தானி. 3:26-27 இனை வெளி 7:14; 12:11 உடன்.
5. அரசாங்கமே, ஆட்சியதிகாரமே மத்தைத் திணிக்கும்: ஒப். தானி. 3:24 இனை வெளி. 13:14-15 உடன்.

D. நெபுகாத்நேச்சாரின் இரண்டாவது கனவு: பாரிய மரம்: அதி. 4

- 20 இக்காலத்துப் பெருந்தலைவர்களின் பெருமைகளை விளக்கும் சிறந்த உதாரணமாக இது உள்ளது: நெபுகாத்நேச்சாரின் ஆட்சி பற்றிய தகவலை தானி. 2-4 இலே காணலாம் (இது கி.மு. 605 - 562 இற்கு இடைப்பட்ட காலமாகும்)

1. சகல ஜாதிகளுக்கும் நெபுகாத்நேச்சார் விடுக்கும் அறிக்கை: வச 1-3

- 25 சில வேதாகம மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் 4:1-3 இற்குப் பதிலாக 3:31-33 ஜக் கருத்திலே கொள்வதுண்டு. அதாவது இந்தப் பகுதியை முன்னைய ஏரியும் அக்கினிச்சுளை (அதி. 3) இன் முடிவுரையாக இணைத்துவைக்கும் முயற்சியாக. ஆயினும் "Bible Annotée" உடன்கூட³² தானியேல் நூலிலே வரும் இந்த வசனங்கள் அதி. 4 இன் சம்பவங்களைக் குறிக்கிறதென்றே கூறுவோம். ஏனெனில் 4:2 (அல்லது 3:32) இலே நெபுகாத்நேச்சாரின் 30 வாழ்விலே தேவன் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்தார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதி. 3 இலே, தானியேலின் மூன்று நண்பர்களைப் பற்றிய செயற்பாடுகளையே காண்கிறோம். எனவே, 4:1-3 இனை நெபுகாத்நேச்சாரின் தனித்த வாழ்வு அனுபவங்கள் பற்றிய அவனுடைய புகழுரையாக நோக்குவதே ஞானமான செயலாகும். இது வச. 4:4 இலே அலசப்பட்டுள்ளது.

35

- வச. 1:** இது ஒரு பிரகடனத்துக்கான அறிவிப்பு அல்லது அதற்கான அறிமுகமாக உள்ளது
- வச. 2:** தனது வாழ்விலே தேவன் செய்த அனைத்தையும் பற்றிச் சான்று வழங்குகிறான்.

³² Frédéric Godet, sous dir. *La Bible Annotée*, A.T. 8: Ézéchiel, Daniel, 2nd edition (St-Légier, Switzerland: P.E.R.L.E.; Librairie-Editions Emmaüs, 1985), §, 266.

வச. 3: இந்தத் துதியானது அதி. 2 இன் கணவுடன் தொடர்புபட்டதாகவே விளங்கிக்கொள்ளப்படல் வேண்டும். ஐந்தாவது ராச்சியமானது தேவனின் நித்திய ராச்சியமாகும்.

2. கணவு: வச 4-18

5 **வச. 4:** அவன் சமாதானமாக வாழ்ந்து திருப்திப்பட்டுக்கொண்டான். உலகம் வழங்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அவன் சொந்தமாக்கியவன்.

வச. 5: அவன் ஒரு கனவினால் கதிகலங்கிப்போயிருந்தான்.

10 **வச. 6-7:** அவனது மந்திரவாதிகள் அனைவராலுமே அவனது கனவை அவனுக்கு விளக்கிட இயலாமற் போய்விட்டது. நேரடியாகவே ஏன் நெபுகாத்நேச்சார் தானியேலிடம் அழைப்பு விடுக்கவில்லை என ஒருசிலர் கேட்கக்கூடும். சகல ஞானிகளுக்கும் முரணாக தானியேல் மாத்திரம்தான் ராஜாவின் முதற் கணவுக்கு விளக்கம் கொடுத்தவர் (அதி. 2). "வீழ்த்தப்பட்ட அந்தப் பெரிய மரம்" என்பது தன்னையே குறிக்கும் எனவும், தானியேலின் கடவுளுக்குப் பயந்தமையாலுமே நெபுகாத்நேச்சார் தானியேலை அழைப்பிக்கவில்லை என்று யங் என்பவர் கூறுவது சரியாக இருக்கலாம். "சத்தியம் கேட்பதற்கு இதமாய் இராவிட்டால் அதனை எவருமே கேட்க விரும்பமாட்டார்கள்" என்று கூறுவது உண்மை அல்லவா? உதாரணமாக, கெட்ட மன்னனான ஆகாப், தீர்க்கதரிசியாகிய மீகா சொல்வதைக் கேட்க விரும்பியிருக்கவில்லை என்பது இதனை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு சரித்திர சம்பவமாகும் (ஓப். 1 ராஜா. 22:8 ஐத்தொடரும் பகுதி)

வச. 8-9: இறுதியிலே, நெபுகாத்நேச்சார் தானியேலை அழைப்பிக்கிறான். இந்த வசனத்திலே நெபுகாத்நேச்சார் இன்னுமோ ஒரு பல்தெய்வாதியாக இருந்துள்ளமை தெரிகிறது: அவன் கூறுகிறான், "பரிசுத்த தேவர்களின் ஆவியுடைய தானியேல்.."

25 **வச 10-14:** கனவின் விபரங்கள்: வீழ்த்தப்பட்ட மரம்.

30 **வச. 15-16:** மரத்தின் அடிமரம் புல்லைத் தின்னவேண்டியதாயிற்று... அவனது மனித இதயம் எடுப்பட்டுவிட்டது. அதாவது, மனித காரணிய சிந்தைக்குப்பதிலாக அவனுக்கு மிருகத்தின் சிந்தை இருக்கும்.

வச. 17-18: நெபுகாத்நேச்சாரின் அனுபவத்தின் நோக்கம் மனிதர்களுக்கு (நெபுகாத்நேச்சார் அடங்கலாக) எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ராஜர்கம் கொண்டவர் தேவனே என்பதைக் காட்டுவதற்காக ஆகும்.

35 3. தானியேல் கனவை விளக்குகிறார்: வச. 19-27

பூமியிலே மிகவும் வல்லமை மிக்க ஒருவன் ஒரு மிருகத்தைப்போல வாழவேண்டி ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை அறிந்த தானியேல் நிச்சயமாகவே அதிர்ச்சியுற்றிருப்பார். ஆயினும் இங்கே எமக்கு உற்சாகமுட்டுவதாய் அமைவதாகத் தோன்றுகிறவைகள் எவையெனில்:

- 40
- தானியேல் துணிவாய் இருந்தார்: அவர் உண்மையை உள்ளபடி கூறி, ஞானமாக நடந்துகொள்கிறார்: வச. 19
  - மரம் நெபுகாத்நேச்சாரேதான்: வச 20-22
  - → "இந்த விருட்சத்தை வெட்டி இதை அழித்துப்போடுங்கள்; ஆனாலும் இதின் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டும் என்றும், இரும்பும் வெணகலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு, வெளியின் பசம்புல்லிலே தங்கி, ஆகாயத்துப் பனியிலே

நனைவதாக..." இந்த விலங்கு (சங்கிலி) என்பது அவனைத் தாக்கவுள்ள வியாதியைக் குறிப்பிடுவதாய் இருக்கலாம்.

- → "...மிருகங்களோடே அவனுடைய பங்கு இருக்கக்கூடவது..." வச 23: இந்த நோய் பற்றிய விளக்கத்தைக் கீழே காணவும்.
- 5 • → "... ஏழ காலங்கள் அவன்மேல் கடந்து போகுமட்டும்....": ஒருவேளை இது ஏழ வருடங்களைக் குறிப்பிடுவதாக இருக்கலாம். ஒப். வச 23 இனை தானி. 7:25 உடன்.
- இந்த அவமானமானது குறித்த ஒரு காலத்துக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகும்.
- நெபுகாத்நேச்சார் அவ்விதமாகத் தாக்கப்படுவான் என்பதைத் தானியேல் 10 தெளிவுபடுத்துகிறார்: வச. 24-25
- அவன் மனந்திரும்பும்போது அவனது ராச்சியம் அவனுக்கு மீள்சீரமைக்கப்படும்: வச 26
- இதனாலேதான் தானியேல் நெபுகாத்நேச்சாரை அவனது பாவங்களில் இருந்து மனந்திரும்பும்படி வேண்டுகிறார். வச. 27.

4. கனவின் நிறைவேற்றம்: வச. 28-37

- கனவு வந்து ஒருவருடம் கழிந்துவிட்டபோது, நெபுகாத்நேச்சார் பெருமை கொண்டு, தான் நிர்மாணித்த அனைத்துக்குமான (பாபிலோனிய ராச்சியம்) கனத்தைத் தனக்கே செலுத்தினான்: வச. 28-30. தனது பாவங்களுக்காக மனந்திரும்ப அவன் தவறிவிட்டான்.
- 20 • பரலோகத்தில் இருந்து வந்த ஒரு குரல் பாபிலோனிய ராச்சியம் இனியும் அவனுக்கு உரியதல்ல என விளம்பியது: வச. 31-32
- நெபுகாத்நேச்சார் விலங்குகளுடனே கூட சஞ்சரிக்கிறான். வச. 34அ.
- முற்குறிக்கப்பட்ட காலங்கள் (எழு வருடங்கள்; வச. 23, 32) கடந்தபின்பு, அவனது சிந்தை அவனுக்கு மீள்சீரமைக்கப்பட்டது: வச. 34ஆ.
- 25 • இறுதியிலே நெபுகாத்நேச்சார் தன்னைத் தாழ்த்தி, உன்னதமான தேவனை மகிமைப்படுத்தினான்: வச 34ஆ35
- நெபுகாத்நேச்சார் இறுதியிலே பாபிலோனிய ராஜாவாக மீளவும் அரியணையேற்றப்பட்டான். வச. 36-37

30 நெபுகாத்நேச்சாரின் வியாதி:

இந்த நோய் "இன்சேனியா ஸோஅந்த்ரோபிக்கா" (*insania zoanthropica*) அல்லது லைகந்த்ரோப்பி (*lycanthropy*)³³ என அழைக்கப்படும். அவனது பெருமையின் நிமித்தமாக நெபுகாத்நேச்சார் தேவனின் ஒரு தற்காலிக சிந்தை வியாதியால் தன்டிக்கப்பட்டான். அவன் தன்னை ஒரு வனவிலங்கெனக் கற்பனை செய்துகொண்டான். இது பண்டைய காலத்திலேயே அறியப்பட்டதான் ஒருவித சிந்தை மாறுபாட்டு வியாதியாகும். கி.மு. 3ம் நூற்றாண்டின் பாபிலோனிய பூசாரியான பெரோஸ்ஸல்³⁴ என்பவன், நெபுகாத்நேச்சாரைப்பற்றி எழுதிவைத்த குறிப்பிலே, 43 வருடங்கள் அரசாட்சி செய்தபின்பு அவன் சடிதியான ஒரு வியாதிக்கு உட்பட்டான் எனக் குறிப்பிடுகிறான். ஒரு விநோத வியாதியைப் பற்றியே அவன் குறிப்பிடுகிறான் எனக் கருதலாம். சபைப்பிதாவாகிய யூஸெபியஸ் என்பவர் தனது "பிரேயப்பறேஷியோ இவஞ்சலிக்கா" (*praeparatio evangelica*, 9:41) இலே அபிடெனஸ் (*Abydenus*) என்பவரை மேற்கோள்காட்டி, நெபுகாத்நேச்சார் பல வருடங்கள் ஆட்சி செய்தபின்பு ஒரு பிசாசினாலே பீடிக்கப்பட்டதாயும், அவன் ஒரு பாரசீக வெற்றிவீரரைப்பற்றி முன்னுரைத்தபின்பு அது அவனை விட்டுவிட்டதாயும்

³³ இது ஒரு விதமான மனோய: ஒரு மனுசன் தன்னை மிருகமாக யோசிக்கிறான். உதா. ஒரு ஒநாய்.

³⁴ Contra Apionem 1:20.

எழுதியுள்ளார். வேறு பகுதிகளைப்போலவே, வேதாகமத்திலே தானியேல் 4 கூறுவதை வெறும் கட்டுக்கதை என ஒதுக்கிவைக்கும் வேதாகம கண்டனவிமர்சகர்களின் இகழ்ச்சிகள் தப்பானவை என்பதை இது புடமிட்டுக்காட்டுகிறது. கும்ரானிலே காணப்பட்ட ஒரு சுவடியிலே, நெபோனிடஸ் (Nabonidus) ராஜா அதே வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டதாகக் 5 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கும்ரான் கையெழுத்துச் சுவடியின் எழுத்தாளன் ஒருவேளை நெபுகாத்நேச்சாரைத்தான் நெபோனிடஸ் எனக் குழப்பிவிட்டாரோ என யங் என்பவர் கூறுகிறார்³⁵. இது எம்மை ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கவேண்டியதில்லை. ஏனெனில், கும்ரானிலே காணப்பட்ட இந்த வியாதியானப்பகுதி தானியேல் நூலிலே 10 இந்த சம்பவம் எழுதப்பட்டு சுமார் மூன்று அல்லது நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிந்தியதாகும்.

E. பெல்ஷாத்சாரின் பண்டிகை: அதி. 5

புதிய பாபிலோனிய சாம்ராச்சியத்தின் அரண்மனைக் கொலுவிலே, அதன் சரிவுக்கு முன்பதாக இடம்பெற்றவைகள் பற்றிய மெய்யான உள்ளறிவை இந்தக் கதை எமக்கு வழங்குகிறது. முன்னோடியான குறிப்புக்கள்: அதி. 5 மற்றும் 6 இலே "சரித்திரப் பிரச்சினைகள்" என எழுப்பப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நாம் பதிலீடு வழங்கவேண்டியதாய் உள்ளது. மேலும் இந்த இரு அதிகாரங்களுமே எமது வாழ்வுக்குத் தேவையான நடைமுறைப் பாடங்களை உள்ளடக்கியதாய் உள்ளது.

1. பண்டிகை: வச 1-4

அதிகாரம் 5 இலே சமத்தப்படும் "சரித்திரப் பிரச்சினை" குற்றச்சாட்டு:

இது ராஜாவாகிய பெல்ஷாத்சார் பற்றிக் குறிப்பிடுவதைப் பற்றியதாகும். இதிலே உள்ள சரித்திரப் பிரச்சினை என்ன? பல தசாப்த காலங்களாக நவீன முரண்கண்டன விமர்சகர்கள் தானி. 5 இலே வரும் கதை வெறுமனே ஒரு கட்டுக்கதை எனக் கோரி வந்துள்ளனர். இதற்குக் காரணம், வேதாகமத்திற்கு வெளிச் சரித்திரத்திலே, 20 நெபுகாத்நேச்சாரின் மரணத்தின்பின்பு, பாபிலோனுக்கு ராஜாவாக வந்த பெல்ஷாத்சாரைப்பற்றிய எதுவுமே இல்லை என்பதனாலே ஆகும். மாறாக நெபுகாத்நேச்சாரின் வழித்தோன்றல்கள் எவர்களெனில், துஷ்ட மெரோடாக (Evil-Merodach), நெரிக்கிளிஸர் (Neriglissor), லபாஷி மர்தூக (Labashi-Marduk அல்லது லபோரோசோஆர்காட் Laborosoarkad) மற்றும் நெபோனிடஸ் (Nabonidus) ஆகியோர்களே. 25 பெல்ஷாத்சார் அல்ல! வேதாகமத்தின் இறை ஏவுதலையும் (Inspiration) அதன் ஆசிரிய உண்மைத்துவத்தையும் களங்கப்படுத்திவரும்படி தாராளவாத இறையியல்வாதிகள் பயன்படுத்திவந்த எண்ணற்ற வாதங்களுள் இதுவும் ஒரு வாதமாகும். நவீன புதைபொருள் ஆய்வுகளின்படி பெறப்பட்ட புதிய அறிவுகள், வேதாகமத்தின் எதிராளிகளின் குற்றச்சாட்டு நியாயமற்றது என்பதை நிருபிப்பதாய் உள்ளது. பெல்ஷாத்சார் பற்றிய 30 வேதாகம கதை அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். பெல்ஷாத்சார் ராஜாவாகிய நெபோடினளின் மகன் என்பதையும் அவன் நெபோடினஸாடன்கூட ஆட்சி செய்தவன் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தும் ஆப்புவடிவ எழுத்துருக்கள் (Cuneiform scripts) கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ராஜாவாகிய நெபோடினளின் ஆட்சியின் 12ம் மற்றும் 13ம் வருடத்தைய எழுத்துப்பகுதிகளிலும் ராஜாவாகிய நெபோடினளின் பேரிலும் முடிக்குரிய 35 இளவரசரான பெல்ஷாத்சாரின் பேரிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆணையிடுதல்கள் பற்றிய சான்றுகள் உள்ளன. புதிய பாபிலோனிய சாம்ராச்சியத்தின் கடைசி மன்னன் நெபோனிடஸ் ஆவான் (கி.மு. 556 - 539). ஒரு பாரசீக குறிப்பிலே, நெபோனிடஸ் என்பவன் 40 அரேபியாவிலே உள்ள ஒரு கோட்டையான தேமாவிலே தான் குடியிருப்பதற்கு வசதியாக,

³⁵ Edward J. Young, Daniel in the NBC, p. 693.

அவனது மகனின் மூன்றாவது வருட ஆட்சியின்போது பாபிலோனிய சிங்காசனத்தைத் துறந்து அதனைத் தனது மகனுக்கு விட்டுக்கொடுத்ததாகக் கூறுகிறது. எனவே தானி. 5 இலே பெல்ஷாத்சாரைப்பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டது சரித்திரரீதியாக மெத்தச்சரியான குறிப்புக்களே. வேதாகமத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் உலக சரித்திரவியலாளர்களைவிட முன்னோடியான சரித்திர அறிவு படைத்தவர்கள் என்பதற்கு இது இன்னுமொரு உதாரணமாகும் என்பதையும் இங்கே கூறிவைக்கவேண்டும். ஏனெனில், மேற்படியான சரித்திர உண்மையை உலக சரித்தியவியலாளர்கள் பல நூற்றாண்டு காலமாக அறியவராமல் இருந்திருக்கிறார்களே.

10 வச 1: இத்தகைய பண்டிகைகள் அன்றைய நாட்களிலே பொதுவாக இடம்பெற்று வந்துள்ளன. தலைவர்கள் தமது வல்லமையை செயற்படுத்திக்காட்டும்படி அனுமதித்திருந்தனர்.

15 வச. 2-4: பண்டிகையின்போது (குடிவெறி, போதை, பாலியற்களியாட்டம்), யூத தேவாயலத்தில் இருந்து பாபிலோனுக்கு ராஜாவாகிய நெபுகாத்நேச்சரால் கொண்டுவரப்பட்ட ஆலயப் பாத்திரபண்டங்களைத் தன்னிடம் கொண்டுவரும்படி பெல்ஷாத்சார் ஆணை பிறப்பித்தான் (ஐப். தானி. 1:2). இது "இஸ்ரவேவின் தேவன்" மீது பாபிலோனிய தேவர்கள் கொண்டுள்ள வெற்றியைச் சுட்டிக்காட்டும் ஒரு செயற்பாடாகக் கருதப்படலாம். உண்மையிலேயே இது ஒரே மெய்யான தேவனுக்கு, இஸ்ரவேவின் தேவனுக்கு எதிரான தேவநிந்தனையாகும் (ஐப். கலாத். 6:7).

இந்தக் காலகட்டத்திலே, பெல்ஷாத்சாரின் தந்தையான நபொனிடஸ் பாரசீகர்களுக்கு எதிராக மேற்கொண்ட யுத்தத்திலே ஏற்கெனவே அழிந்துபோயிருந்தான்.

25 2. சுவரிலே எழுத்து: வச 5—8

- சுவரிலே எழுத்து ராஜாவிலே ஏற்படுத்திய தாக்கம்: பெல்ஷாத்சார் பயத்தால் பீடிக்கப்பட்டான் (வச 6). தனது முன்னோடியான நெபுகாத்நேச்சாருக்கு ஏற்பட்ட கதியை ஒருவேளை அவன் அறிந்திராதிருக்கலாம்.

- அந்த எழுத்தை விளக்குகிறவனுக்கு வழங்கப்படும் பரிசு: அவன் ராச்சியத்திலே மூன்றாம் உயர்மட்ட அதிகாரியாக ஆவான் (வச. 7; ஐப். தானி. 2:48). இந்த உண்மையானது சரித்திர உண்மைகளிலிருந்து நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயமாகும்; முதலாவது உயர்மட்டத்தவன் முடியுரிமைகொண்ட ராஜாவான் நபோனிடஸ்; இரண்டாவது அவனுடைய மகன் பெல்ஷாத்சார்; மூன்றாவது உயர் அதிகாரி தானியேல்.

- 35 • பாபிலோனிய மந்திரவாதிகள் அனைவருமே மூச்சப்பேச்சற்று மௌனித்திருந்தனர்: வச. 8.

3. தானியேல் சுவர்மீதான எழுத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்:

வச. 9-28

- 40 • அரசரின் தாயாரின் சிபார்சின்பேரிலே (வச. 9-12) சுவர்மீதான எழுத்தை விளக்கும்படி தானியேல் அழைக்கப்பட்டார். நிச்சயமாகவே அவள் பண்டிகையிலே பிரசன்னமாகியிருந்த ராஜாவின் மனைவிகளுள் ஒருத்தி அல்ல (ஐப். வச. 2).

ஏனெனில், கிழக்கத்தேய ராஜாக்களின் மனைவிகள் எவருமே இதுவரைக்கும் கொண்டிராத ஒரு அதிகாரத் தோரணையிலே அவள் பேசினாள். மறைந்த ஒரு ஆளுநரின் மனைவியோ அல்லது ஆளும் ஒரு அரசனின் தாயாரோதான் அத்தகைய அதிகராத் தோரணையிலே பேசவல்ல பெண்களாவர். எனவே அவள் ஒருவேளை பெல்ஷாத்சாரின் தாயாராக இருந்திருக்கலாம் அல்லது நபோனிடஸின் மனைவியாக (மனைவிகளில் ஒருத்தியாக) இருந்திருக்கலாம், அல்லது நெபுகாத்நேச்சாரின் மகள்மாருள் ஒருத்தியாகவோ அல்லது அவனது விதவை மனைவிகளுள் ஒருத்தியாகவோ இருந்திருக்கலாம். நெபுகாத்நேச்சாரின் மரணத்துக்கும் பெல்ஷாத்சாரின் இந்த சம்பவத்துக்கும் (தானி. 5 இல் உள்ளபடி) இடையிலே சுமார் 25 வருட இடைவெளி உள்ளது என்பதை நாம் மறந்துவிடலாகாது. கிழக்கிலே இளம் பெண்கள் திருமணத்திலே கொடுக்கப்பட்டால் எப்படி இருப்பார்கள் (இன்றுந்தான்)³⁶ என்பது நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு விடயமாகும்.

- தானியேல் வழங்கப்படும் வெகுமதியை விரும்பவில்லை: வச 13-17. மெய்யான தேவ மனுஷனை இந்த பிரபஞ்ச அதிபதியானவனின் (சாத்தானின்) ஊழியர்களிலிருந்து வேறுபிரித்துக்காட்டும் நடத்தைகளுள் ஒன்று இதுவாகும். உலகமானது எப்போதுமே லாபத்தையே நோக்காகக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் தேவனின் பணியாளர்களோ சயநலமின்மையைக் குணாம்சமாகக் கொண்டவர்கள். இதனைப் பின்வரும் இயேசுவின் வார்த்தைகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: "... இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள்; இலவசமாய்க் கொடுங்கள்.." (மத. 10:8)
- தானியேல் பெல்ஷாத்சாரைக் கடிந்துகொள்கிறார்: வச 18-24. (a) நெபுகாத்நேச்சார் பெருமையிலே தினைத்தபோது அவனுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் (வச. 18-22). (b) ஆயினும் பெல்ஷாத்சார் பெறுமதியற்ற ஒரு வாழ்க்கையையே வாழ்ந்து வந்தவன் (வச. 23-24): குடிவெறி, போதை, ஏருசலேம் தேவாயலப் பணிப்பொருட்களை பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கியது, மற்றும் விக்கிரகங்களை வழிபட்டது.
- எழுத்துக்களை தானியேல் விளக்குகிறார்: வச. 25-28: எழுத்துக்களின் வியாக்கியானியாக மாத்திரம் தானியேல் இருக்கவில்லை. மறாக, அவர் தேவனுடைய தாதுசெல்பவராயும், பாபிலோனிய சாம்ராச்சியத்தின்மீது அவரது நியாயத்தீர்ப்புச் செய்தியை அறிவிப்பபவராயும் இருந்தார்.

சுவரிலே வந்த எழுத்த அராமிய மொழியிலே எழுதப்பட்டிருந்தது: மெனே மெனே தெக்கேல் உபர்சின் (*M^enē' m^enē' th^eqēl ūpharsīn* (ஏழா லூப் ஸும் ஸும்.))

- 35 மெனே (*M^enē'*) = எண்ணப்பட்டது! (இந்த வார்த்தை மீளவருவது, நன்றாக எண்ணப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கும்)
தெக்கேல் (*th^eqēl*) = நிறுக்கப்பட்டது!
உபர்சின் (*ūpharsīn*)= பிரிக்கப்பட்டது!!
- 40 இந்த அசரீரியிலே ஒரு வார்த்தை விளையாட்டும் உண்டு: அராமிய மொழியிலே 'பறஸ்' (paras) எற்பது பிரிக்கப்படுதல், கிழிக்கப்படுதல் அல்லது வேறுபடுத்தப்படுதல் (ஓப். தானி. 5:28) என்று அர்த்தம் பெறும். 5:5 இலுள்ள அதன் பண்மைச்சொல் பார்சின் (*Pharsin*) என்பது ஒருவேளை அந்த ராச்சியம் பாரசீகர்களுக்குப் பிரிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடுவதாயும், அதனாலேயே பாபிலோனிய ராச்சியம் அழிவுறுவதாயும் கருதலாம். உண்மையிலேயே பறஸ் என்பது "பாரசீகம்" என்பதையும் குறிக்கும் பதமாகும். (இது எபிரேயவிலும்³⁷ அராமிய மொழியிலும் அப்படியாக உள்ளது). பார்சின் எனும் பகுதியப் பண்மையான அராமியச் சொல் அதன் வினையடியான பீல் (Peal) என்பதில் இருந்து உதித்தது. இதிலுள்ள வார்த்தை விளையாட்டு அர்த்தம் இதுதான்: "பாபிலோனே, நீ நன்றாக நிறுக்கப்பட்டாய். தூதிஷ்டவசமாக நீ மிகவும் இலகுவான நிறையுடையதாய்
- 45

³⁶ Cf. Frédéric Godet, Bible Annotée, AT vol. 8, p. 276. .

³⁷ In Hebrew with the consonant "Samekh" (שָׁמֶךְ) or with "Sin" (שָׁנֶה).

இருக்கிறார். அதனாலேதான் நீ பிரிக்கப்படுவாய்." 'பிளத்தல்' அல்லது 'பிளத்தல்' என்ற வார்த்தையின் பண்மைப் பிரயோகமானது (பார்சின்) பாபிலோன் மேதியர்கள் மற்றும் பாரசீகர்களின் கைகளிலே பிரிக்கப்படும்படி கையளிக்கப்பட்டது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுவதாய் உள்ளது.

5 "தராசுகளிலே நிறுக்கப்பட்டது" பற்றிய பதம்பற்றி, யோபு 31:6; சங். 62:9-10 பகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்

- 10 • தானியேலுக்கு வெகுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் பெல்ஷாத்சார் மரித்துவிட்டான். வச 29-31.

வச. 29: பெல்ஷாத்சார் தனது வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுகிறான்: தானியேல் கனப்படுத்தப்பட்டு, சாம்ராச்சியத்திலே மூன்றாவது உயர்நிலை அதிகாரியாக ஆகிறார்.

15 **வச 30:** அதே இரவிலேதானே பெல்ஷாத்சார் கொலை செய்யப்பட்டான். பாரசீகனான கோரேச ஒரு அணைகட்டி, நதியைத் திசைதிருப்பிவிட்டான். அப்படிச் செய்ததன் மூலம் ஒரு சில மணித்தியாலங்களுக்குள் பாபிலோனுக்கூடாகப் பாய்ந்துசென்ற சகல நீர்க்கால்களையும் நதிகளையும் வரண்டுபோகசெய்யக்கூடுமாய் இருந்தது. இந்த வேலையை அவன் செய்து முடித்தபின்பு, பாபிலோனியர்கள் தமது பெரிய பண்டிகைகளுள் ஒன்றைக் கொண்டாடும் நாள் வரும்வரைக்கும் காத்திருந்தான். அந்தப் பண்டிகை நாளிலே, இரவிலே அவன் தண்ணீரை அடைத்துவிட, வற்றிப்போன வாய்க்கால்கள், நதிகள் போன்றவற்றினாடாக அவனது ராணுவத்தினர் சுலபமாக நகருக்குள் செல்லக்கூடுமாய் இருந்தது. ஒரு சில காவலாளிகள் தன்னும் அவர்களது பாதுகாப்பரண்களிலே நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், உள்நுழையும் பாரசீகப் படையினரை பாபிலோனியரால் இலகுவாகத் தாக்கி மேற்கொண்டிருக்கமுடியும். ஆயினும் பண்டிகை காலத்திலே அவர்களின் அசமந்தப் போக்கை கோரேச சரியாகவே நிதானித்திருந்தான். அவனது நூற்றுக்கணக்கான அவனுக்கு வெற்றியைக் கொடுத்தது. மதில்களிலும் கதவுநிலைகளிலும் படையினர்கள் எவரும் இல்லாதிருந்ததை அவன் கண்டுகொண்டான். அதைக் காவல் செய்பவர்கள் பண்டிகையிலே கலந்து கொள்ளும்படிக்குத் தமது காவலரண்களை விட்டுவிட்டுச் சென்றுவிட்டிருந்தனர். பாபிலோனியர்களின் பண்டிகைப் பாடல்களுக்குளே பாரசீகர்களின் வெற்றிக்கீதமும் ஒலித்தது. அவர்களால் எவ்வித தற்காப்பும் செய்துகொள்ள முடியவில்லை. அவர்கள் துவம்சம் செய்யப்பட்டனர். பெல்ஷாத்சார் கொலை செய்யப்பட்டான். அவனது ராஜ்தானிக்கு தீழுட்டப்பட்டது. அடுத்தநாள் காலையிலே அந்த நகரின் அதிபதியாக கோரேச விளங்கினான்³⁸.

35 **வச 31:** தரியு பற்றி, எமது தானியேல் 6:1 இலே எமது வியாக்கிய விளக்கத்திலே காணவும்

F. சிங்கக் குகைக்குள்ளே தானியேல்: அதி. 6

40 இந்த அதிகாரமானது இறுதி நாட்களிலே நிலவும் அந்திக்கிறிஸ்து ஆட்சியை நோக்கி எமது கவனத்தைத் திருப்புகிறதாய் உள்ளது: இதனை நாம் வெளி. 13, மற்றும் 2 தெச. 2:4 உடன் ஒப்பிடலாம்.

தானியேல் 5:31 (ஐப். தானி. 6:1) இலே குறிப்பிடப்படும் மேதியானான தரியு ராஜா பற்றியதான் 'சரித்திரப் பிரச்சினை': பின்வருவனதான் இங்கு எழும் பிரச்சினைகள்: பண்டைய காலத்து உலக சரித்திரம் (கெரோடரஸ் Herodotus, பெரோஸஸ் Berossus மற்றும் தொலமியின் கணன் Canon of Ptolemy ஆகியவை) தரியு என்பவரைப்பற்றிக்

³⁸ According to Maspero, who comments the reports of the historians Herodotus and Xenophon (cited by Frédéric Godet, Bible Annotée, AT vol. 8, p. 278).

குறிப்பிடவில்லை. மறாக, இறுதியான கல்தேய ஒற்றையாட்சியை மேற்கொண்டவனான கோரேசவையே குறிப்பிடுகிறது. எனவே, தானியேல் நூலிலே வரும் இந்த தரியு யார்?

5 வேதாகம முரண்கண்டன விமர்சகர்கள் இதனை ஒரு "சரித்திரத் திருத்தமற்ற" கூற்றாகவே நோக்குகின்றனர். ஆயினும் வேத அறிஞர்களால் தரியு யார் என்பதைப்பற்றி இனங்கண்டுகொள்ளும் குறைந்தபட்சம் நான்கு கூற்றுண்மைகளாவது முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது:

1. இங்கு வரும் தரியுவை எஸ்ரா நூலிலே வரும் மகா தரியுவுடன் (எஸ். 4:5 முதல் வரும் பகுதி) குழப்பிப்போடக் கூடாது. மகா தரியு ஒரு பாரசீகன் (லப். எஸ். 4:5). ஆனால் தானி. 5:31 இலும் 6:1 இலும் வரும் தரியு ஒரு மேதியன்.
2. ஹஜே. வைஸ்மன்³⁹ இந்தத் தரியு என்பன் மகா கோரேசவேதான் என்று கோருகிறார். ஆயினும் தானியேல் 6:28 கோரேச, தரியு ஆகிய இருவரையுமே இரு வேறுபட்ட நபர்களாகக் குறிப்பிடுகிறது. வைஸ்மனின் கருத்தை ஆதரிப்பவர்கள், தானி. 6:28 இல் வரும் அராமிய வசனத்துக்குப் பின்வருமாறான ஒரு மொழிபெயர்ப்பை முன்வைப்பதுண்டு: "தானியேல் தரியுவின் ராஜ்யபாரக் காலத்தின்கீழ் செழித்தோங்கினான்; அதாவது பாரசீகனான கோரேச ஆட்சியின் கீழ் செழித்தோங்கினான்". இந்த மொழிபெயர்ப்பு திருப்திகரமானதல்ல. அராமிய மொழியிலே அந்த இரு வார்த்தைகளும் ஒரு "வாவ்" இனால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, "தரியு ராஜாவின் ஆட்சியின்போதும் (அல்லது ஆட்சியின்கீழும்) பாரசீக மன்னனான கோரேச ராஜாவின் ஆட்சியின்போதும் (அல்லது ஆட்சியின் கீழும்)" எனும் பிணைப்பை அது குறிக்கும்.
3. வேறுசிலர் தரியு என்பவன் பாபிலோனை வெற்றிகொண்ட, கூசியத்தின் (Gutium) ஆளுனரான, சேனாதிபதி உக்பாறு (Ugbaru) என்பவனே என நினைக்கின்றனர். அவனுக்கு பாபிலோன் மாகாணம் மீதான அதிகாரத்தை வழங்கிய கோரேச அவனுக்கு "ராஜா" என்ற பட்டத்தையும் குட்டியிருக்கலாம். பல வருடங்களின்பின்பு அவனது 62வது வயதிலே அவன் இறந்துவிட்டான். உக்பாறு என்பது குபாறு (Gubaru, கிரேக்குவிலே கொப்ரியஸ் Gobryas)⁴⁰ என்பதை அழைக்கும் வேறு விதமானதாக இருந்திருக்கலாம்.
4. பாரசீகனான கோரேச, பாபிலோன் மாகாணத்தின் ஆட்சியை மேதியனான தரியுவிடம் ஒப்புவித்திருந்தான் என நம்பப்படுகிறது (பாபிலோன் என்பது மேதிய பாரசீக சாமராச்சியத்தின் ஒரு வெறும் சிறிய பகுதியாகும்). அப்படியாயின், தரியு என்பது குபாறு என்பவனின் இரண்டாவது பெயராகும். இது விற்கோம்ப்⁴¹ என்பவரின் ஆணித்தரமான கொள்கையாகும். இது பின்னர் அங்கர் (Unger) மற்றும் பலராலும் பகிரப்பட்டது. அன்றைய நாட்களிலே நபர்களுக்குப் பல பெயர்கள் இருந்திருப்பது பொதுவானது என்பது இங்கே கருத்திற் கொள்ளப்படல் வேண்டும். La Bible Annotée என்பது யோசேபஸைக் குறிப்பிட்டு அவர் மேதியனான தரியு என்பவன் வேறு ஒரு பெயராலே அழைக்கப்பட்டான் என்று கோரியிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இது "தரியு" என்பதற்கும் (அதன் அர்த்தம் "ஆதிக்கம் செலுத்துபவன்") சையக்ஸாரேஸ் (Cyaxares, குபறு என்பதன் வேறு ஒரு பெயர்; அதன் அர்த்தம் ஆனநன்) என்பதற்கும் பெரும் வேறுபாட்டைக் கொண்டிருந்திராது. இரண்டுமே ராஜர்கப் பட்டங்களே.

45 எவ்வாறாயினும், "சரித்திரத் திருத்தமின்மை" பற்றிய குற்றச்சாட்டு நியாயப்படுத்தப்படாத ஒன்று. அதற்கான பல்வேறு தீர்வுகள் முன்வைக்கப்பட்டும் உள்ளன. 3 அல்லது 4 அதிக சாத்தியமான தீர்வுகள் என நாம் நம்புகிறோம்.:

³⁹ Cited by Edward J. Young, 'Daniel' in NBC, p. 694 and by J. Dwight Pentecost, 'Daniel' in BKC, p. 1347

⁴⁰ J. Dwight Pentecost, 'Daniel' in BKC, p. 1347, இந்தத் தீர்வை ஆதரிப்பதாகத் தெரிகிறது, இதைப் பிரேரிக்கும் W. H. Shea cila வின் இதைக்குறித்த பகுப்பைக் குறிப்பிடுகிறார்.

⁴¹ John C. Whitcomb, Darius the Mede (Nutley, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1974) cited by Edward J. Young, 'Daniel' in NBC, p. 723 and by J. Dwight Pentecost, 'Daniel' in BKC, p. 1347.

1. மேதிய பாரசீக சாம்ராச்சியத்திலே தானியேவின் அந்தஸ்து: வச 1-4

இப்போது தானியேலுக்கு சமார் 90 வயது இருந்திருக்கும்!

5 வச. 1 (அல்லது 2): சாத்ராப்கள் (*satraps* தேசாதிபதிகள்) ⁴²: இவர்கள் "ராச்சியத்தைப் பாதுகாப்போர்" என அழைக்கப்பட்டவர்கள். பாரசீக நிர்வாகத்துக்குரிய சொல்லாக தானியேல் நூலிலே வரும் பல பதங்களுள் ஒன்றுதான் இந்த சாத்ராப்கள் (*Satraps*) என்பது.

10 வச. 2: இந்த 120 தேசாதிபதிகளுக்கும் மூன்று பிரதானிகள் நிர்வாகிகளாக இருந்தனர். அவர்களுள் தானியேலும் ஒருவர்.

15 வச. 3: நெபுகாத்நேச்சாரின் ஆட்சியின்கீழ் இருந்ததைப்போலவே, தரியு ராஜ்யபாரம் செய்யும்போதும் தானியேல் பரலோக ஞானத்தினால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருந்தார். எனவேதான் அவரை ஏனைய அனைவருக்கும் மேலாக அதிபதியாக வைக்க தரியு என்னியிருந்தான். தரியுவுக்கு அது என் என்பது தெரிந்திருந்தது. வச. 4ஆ ஜப் பார்க்கவும்.

20 வச. 4: தானியேல் ராஜரீக விசவாமானவராக இருந்தார். அவரது வாழ்வும் கடமையும் கறையற்றாகவே இருந்தது. தேவனாலே ஆசிர்வதிக்கப்படுவர்கள், பிறரிடமிருந்து பொறாமையை எதிர்பார்த்துத்தான் ஆகவேண்டும். கனவீனப்படுத்தப்படுவதையிட்டு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்!

25 பிரயோகம்: தானியேல் ஒரு புறவின் அரசாங்கத்திலே சேவை செய்தாலுங்கூட, தனது நம்பிக்கைகளை சமரசம் பண்ண அவர் எப்போதுமே மறுத்துவந்தார். தானியேலைப்போல எமது நாடுகளிலும் எமது சபைகளிலும் உள்ள அனைத்துக் கிறிஸ்தவர்களுமே இருந்தால் என்ன நடக்கும் என நினைக்கிறீர்கள்?

2. தானியேவின் எதிரிகளின் சூழ்ச்சி: வச. 5-9

30 தானியேல்மீது குற்றமெதுவும் சுமத்தவே முடியாது. அவரை ராஜாவுக்கு முன்பாக அபகீர்த்திக்கு உள்ளாக்குவதற்காகன ஒரு காரணத்தை அவரது எதிரிகள் தேடியவர்களாகப் பொறாமையிலே வெந்துபோயிருந்தனர். அவர்மீது குற்றம்சுமத்த எதுவுமே கிடைக்காததால், அவரைக் குற்றவாளியாகச் சிக்கவைக்கும்படிக்கு ஒரு புதிய சட்டத்தை அவர்கள் உருவாக்க வேண்டியதாய் இருந்தது (ஐப். தானி. 3:1 ஜத் தொடரும் பகுதி).

3. தானியேவின் ஜூபம்: வச 10-11

- தானியேல் தினமும் மூன்று வேளை ஜூபித்துவந்தார். கிரமமாகச் செய்வது நல்ல காரியம். ஆயினும் அது சடங்காசார வழக்கமாக மறாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும்.
- அவர் எப்போதும் செய்வது போலவே அவரது ஜன்னல்கள் திறந்தே இருந்தது. தேசத்திலே நிலைநாட்டப்பட்ட இழிந்த சட்டத்தைப்பற்றி அவர் அஞ்சவில்லை. தானியேல் எத்தகைய ஒரு உதாரணமாகத் திகழ்கிறார்! வேதம் கூறுவது போலவே, "மனுஷருக்குக் கீழ்ப்படிவதைப் பார்க்கிலும் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதே அவசியம்"

⁴²Always in plural: in Aramaic in constructus: aY"bn:P.r>D:v.x;a] (a᫢ashdarpenayyā'; cf. Dan 3:2; Est 3:12).

(ஐப். அப்.நட. 5:29). எமக்கும் எமது ஜெப வாழ்க்கைக்கும் தானியேல் நல்லதொரு உதாரணமாகத் திகழ்கிறார். அவர் அரசாங்கத்திலே பணிசெய்து, பல பொறுப்புக்களைச் சுமந்தவராக இருந்தாலும்கூட, அவருக்கு ஜெபிப்பதற்கு நேரம் கண்டுபிடிக்க (அல்லது நேரம் ஒதுக்க) கூடுமானதாய் இருந்தது. தானியேலின் இந்த அனுபவமானது 2 ராஜா. 6:38-39 இலே உள்ள சாலமோனின் ஜெபத்தைப் பூர்த்திசெய்வதாய் அமைந்துள்ளது!

4. தரியுவின் இக்கட்டான நிலைமை: வச 12-19

வச. 12: → "மேதியருக்கும் பெர்சியருக்கும் உள்ள மாறாத பிரமாணம்" : இந்நாள் வரைக்கும் இந்தப் பழமொழித் தொடர் பின்வரும் கருத்தைக் கொண்டதாய் இருக்கிறது: இது ஏழுதப்பட்டுள்ளது; எனவே மாற்றப்படாது; இதற்குத் தப்பிக்கும் சுற்று வழிகள் எதுவும் இல்லை... இதற்கு ராஜாவும்கூடக் கட்டுப்பட்டவர் (ஐப். வச. 15)

வச. 13-14: ராஜா தானியேலைப் பாதுகாத்திட எத்தனித்தான். ஆனால் தானே கைச்சாத்திட்ட மேதியர் மற்றும் பாரசீகரின் சட்டத்தை அவனால் மீறமுடியாதிருந்தது.

வச. 15-19: தானியேலை நீதிமன்றுக்குக் கையளிக்கும்படி ராஜாவுக்கு நிர்ப்பந்தம். பொறாமை நிறைந்த ஆலோசர்களால் அவனது தீமையினால் அவன் மடக்கப்பட்டான். இந்த நிலைமையிலே இடைப்படக்கூடிய ஒரேயொருவர் தேவன் மாத்திரமே. வச 16 இன்படி, தானியேலின் தேவன் அவரது பணியாளனான தானியேலை மீட்கவேண்டும் என ராஜா நம்பிக்கை வாஞ்சை கொண்டிருந்ததாகக் காண்கிறோம். தானியேல்மீது ராஜா கொண்டிருந்த பற்றார்வம் அவனால் தூங்க முடியாதிருந்ததில் இருந்தும், உண்ணாமல் இருந்ததில் இருந்தும், எந்தப் பெண்களுடனும் உல்லாசமாய் இருக்க விரும்பாதிருந்ததில் இருந்தும் தெளிவாகிறது.

பிரயோகம்: தீர்க்கமாகச் சிந்தியாமல் தான் கூறிய வார்த்தைகளுக்குள் தரியுவே கைதியானான். எமது சிந்தைகளை அமல் படுத்துமுன்பதாக இரு தடவைகளாவது நாம் சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். முதலிலே நாம் தேவனிடம் அவரது கருத்தைக் கேட்டுப் புரிந்துகொள்வோம். நேரடியான நடவடிக்கைகள் உயிராபத்தான விளைவுகளுக்கு இட்டுச்செல்லும். (ஐப். யோச. 9:14).

5. தானியேலின் தெய்வீக பாதுகப்பு: வச. 20-23

வச. 20: தரியுவின் எதிர்பார்ப்பு, தேவன் தானியேலைப் பாதுகாப்பார் என்பதாகும். தானியேலின் விசவாசமானது ராஜாவிலே நல்லெண்ணமாக ஆளப் பதிந்திருக்கவேண்டும்.

வச. 21-23: தானியேல் தேவதூதன் ஒருவனாலே பாதுகாக்கப்பட்டார்.

பிரயோகம்: நிழல்போன்ற சமரசங்களுக்கும் இடங்கொடாத மக்களைத் தேவன் ஆசிர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். எந்த ஒரு வேளையிலுமே அவரால் அற்புதமாக இடைப்பட முடியும் (ஐப். மத். 28:18)

6. ராஜாவின் பிரகடனம்: வச 24-28

வச. 24: தானியேலைத் தொலைத்தழிக்கும்படியாக சூழ்ச்சி செய்தவர்கள் அவரது இடத்திலே அவருக்குப்பதிலாக அவர்களதும் குடும்பத்தினரோடுகூட (அன்றை நாட்களிலே கூட்டுத் தண்டனைகள் பொதுவாக இடம்பெற்று வந்துள்ளன. ஒப். ஆகான், யோச. 7

இலே) மரித்தனர். எஸ்தர் 7:9-10 ஜூம் பார்க்கவும்: ஹாமான், யூதனான மொர்தெக்காயுக்காகத் தான் செய்வித்த அதே தூக்கு மேடையிலேயே தூக்கில் இடப்பட்டான் (பார்க்க. நீதி. 26:27; பிர. 10:8; கலா. 6:7)!

5 வச. 25-27: தானியேலின் தேவன் கனப்படுத்தப்படல் வேண்டும் எனத் தரிய விடுத்த ஆணையானது, தானி. 3:28-33 இலே நெபுகாத்நேச்சார் விடுத்த ஆணைக்கு ஒத்ததாக உள்ளது!

இந்த அதிகாரத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளும் மூன்று நடைமுறைப் பாடங்கள்

- 10 1. உலகின் வஞ்சக சூழ்சிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படும்படியாக விசவாசி எதிர்பார்க்க இயலாது. நாம் தப்பாகக் குற்றம் சமத்தப்படும்போதும், அமைதியாக இருந்து தேவனிலே நம்பிக்கை கொள்ள எம்மால் முடியுமா?
- 15 2. பாவத்துக்கும் (சமரசம் பண்ணுதல்) சோதனைக்கும் (துன்புறுதல்) இடையிலே நாம் தெரிவு செய்யும்படி நேரிட்டால், நாம் பின்னையதையே தெரிவு செய்வோமாக. மீதியானவற்றைத் தேவன் பார்த்துக்கொள்வார். 1 கொரி. 10:13 இலுள் அற்புதமான வாக்குத்தத்தை நாம் மறந்திடலாகாது: "... தேவன் உன்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார்; உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொட்டா(ர)...."
- 20 3. இந்த உலகிலே எதுவுமே எம்மை ஜெபிக்காதபடி தடுத்தாட்கொள்ளக்கூடாது: ஒப். அப்.நட. 5:29; 1 தெச. 5:17.

25

30

35

40

45

50

III. தீர்க்க தரிசன பகுதி (அதி 7 – 12)

A. நான்கு மிருகங்களின் தரிசனம். (அதி 7)

- 5 இவ்வதிகாரமானது அதி 2-ல் உள்ளது போன்று அதே செய்தியை குறிக்கின்றது. (இது ஒரு உப்புவமையாக இருக்கின்றது.) தானியேல் 7ம் அதிகாரத்தில் உள்ள 4 மிருகங்கள் அந்த சிலையின் 4 பகுதிகளுக்கு ஒத்ததாக இருப்பதினால், அதே விதமாக வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கின்றது. ஒரு சுவாரசியமான அவதானிப்பு என்னவென்றால்: 2ம் அதிகாரத்திலுள்ள தரிசனமானது ஒரு புற இனத்தவணால் காணப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் 4 சாம்ராஜ்ஜியங்களும் 10 அவர்களுடைய பூமிக்குரிய மகிழமையில் காணப்பட்டுள்ளது. 7ம் அதிகாரமானது தானியேலினால் பெறப்பட்ட ஒரு தரிசனத்தை குறித்துப் பேசுகிறது. அவர் கண்ட 4 மிருகங்களும் அதே 4 பூமிக்குரிய சாம்ராஜ்ஜியத்தை குறித்து பிரதிபலிக்கிறது. 2ம் அதிகாரத்திலுள்ள சிலையின் நான்கு தோற்றங்களை போன்று. ஆனால், அவர் தேவனுடைய மனிதனாக அவைகளை உண்மையான இருக்கின்ற வடிவத்தில் காணுகிறார்: கொடிய மற்றும் திகிலுாட்டுகின்றவை.
- 15 2ம் அதி. மற்றும் 7ம் அதிகாரத்திற்கும் இடையில் பின்வரும் தொடர்புகள் காணப்படுகின்றன. அவை இரண்டும் தொடர்ந்து வரும் 5 ராஜ்ஜியங்களை குறித்துப் பேசுகின்றன.

அதி - 2

அதி - 7

- நேபுகாத்நேச்சர் ஒரு சொப்பனங் கண்டார்   ➤ தானியேலும் ஒரு சொப்பனங் கண்டார்.
- தானியேல் சொப்பனத்தை ஒரு பொதுவான முறையில் விளக்குகிறார். (வச.16)

- கனி மண்ணினாலும் 4 வேறுபட்ட   ➤ 4 கொடிய மிருகங்கள் உலோகங்களாலும் ஆன ஆச்சர்யமான சிலை.

- 20 இவ் அதிகாரமானது பழைய ஏற்பாட்டில் மிகவும் நீடித்த தீர்க்க தரிசனத்தை உடையதாக இருக்கலாம். இது கி.மு.600ம் ஆண்டிலிருந்து நித்தியத்தின் துவக்கம் வரையான உலக வரலாற்றை சித்தரிப்பதாக உள்ளது.

1. தானியேலின் தரிசனம் வச. 1-14

- 25 வசனம் 1 → “பாபிலோன்· ராஜாவாகிய பெல்சாத்சாரின் முதலாம் வருசத்திலே”, அதாவது கி.மு. 541 அல்லது 540ல் இருந்து அவர் அதிகமாக 3 வருடம் அரசாண்டிருக்கலாம். ஏனெனில் கி.மு. 538 ஆண்டளவில் நடந்த மேதியபௌர்ஸியர் முற்றுகையின் போது கொல்லப்பட்டார்.

- 30 வசனம் 2 – 3 → “வானத்தின் நாலு காற்றுகளும்” வேதாகமத்தில் திசையறிகருவியின் 4 முனைகளை குறிப்பதற்காக அதிகமாக விளக்கப்படும் சொற்பதமாகும். ஓப்பிடுக. (எரே 49:36, எசே 37:39, தானி 8:8,11:4, சகரியா 2:6 , வெளி 7:1) போன்றன. கேயல் (Keil)⁴³ பூமியின் தேசங்களை ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுத்தும் பரலோக வல்லமையை இது குறிப்பதாக எண்ணுகிறார். ஓப்பிடுக. (தானி 10:13, எபே 6:12,).

- 35 → “பெரிய கடல் இவ் வசனமானது எந்த கடல் என்ற கேள்விக்கு குறிப்பான பதிலை தரவில்லை. இது மத்திய தரைக்கடல் என்று சொல்லுவது பாதுகாப்பானதாக இருக்கலாம். மிக அதிகமாக தரிசனமானது “ ஜாதிகளின் கடல் (தண்ணீர்) என்று பேசப்படுகின்றது” ஓப்பிடுக. (வெளி. 17:1-2, 15)

- 40 வச 3 – 8, 4 மிருகங்களும் 4 ராஜாக்களையும் 4 ஜாதிகளையும் (தேசங்களையும்) முறையே குறிப்பிடுகின்றது.

⁴³ C. F. Keil ‘The Book of Daniel’ in Commentary on the Old Testament in 10 Volumes, translated from German, reprint (Grand Rapids: W. B. Eerdmans Publishing Company, 1986), vol. 9, p. 222

a. 1ம் மிருகம் : பாபிலோன் (வச 4)

கழுகின் செட்டைகளுடன் சிங்கம் எரேமியா 4:7 பாபிலோன் சிங்கத்துடன் ஒப்பிட்டு விளக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எசேக்.17:3 கழுகுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது.⁴⁴ இப் பிரமாணங்களை நேபுகாத்நேச்சருக்குக் கூட பிரயோகிக்கப்பட முடியும். இதன் செட்டைகள் கிழிக்கப்பட்டன. ஒரு மனிதனைப் போல இரண்டு சொந்த கால்களில் நிற்கத் தக்கதாக நிலத்திலிருந்து எழுப்பப்பட்டது. மனிதனுடைய இருதயம் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டது. இவை யாவும் நேபுகாத்நேச்சருடைய 7 வருட வியாதிகளையும் குணப்படுத்தலையும் கூட விபரிக்கின்றது. (ஒப்பிடுக அதி 4)

10

b. 2ம் மிருகம்: மேதிய - பெர்ஸியா (வச : 5)

ஒரு பக்கத்தில் கரடி. இவ்வருவமானது மேதிய, பர்ஸியா என்கின்ற இரண்டு சாம்ராஜ்ஜியங்களை உள்ளடக்கியதை வெளிப்படுத்துகின்றது. இதை தானியேல் 2:32ல் காணப்படும் சிலையிலுள்ள 2வது பகுதியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். இரண்டு கைகளுடனான மார்பு இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன என்பதை கோடிட்டு காட்டுகிறது. இந்தக் கரடியானது ஒரு பக்கத்தில் வளைந்திருப்பது பர்சியா, மீதியாவை விட வலிமை மிக்கது என்பதை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. இது உலக வரலாற்றினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தானி.8:3 உடன் கலந்துரையாடவும். ஆட்டுக்கடாவின் இரண்டு கொம்புகளில் ஒன்று மற்றொன்றை விட நீளமானதாக இருந்தது. தானி 8:20ல் இந்த இரண்டு கொம்புகளும் “**மேதிய, பர்சிய இராஜாக்கள்**” பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது தெளிவாகிறது. இந்த இரண்டு தரிசனங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒத்ததாக இருப்பதோடு ஒரு முழுமையான படத்தை உருவாக்குகிறது.

25 • இதன் வாயில் பற்களுக்கிடையில் காணப்படும் 3 எலும்புகள்: வேத வியாக்கியானிகள் பின்வருமாறு இதனை விளக்குகின்றார்கள் மீதியர், பர்சியர் தங்களுடைய வெற்றியை மேற்கு வடக்கு தெற்கு நோக்கி குறிவைத்தார்கள். ஆனால் கிழக்கு நோக்கி அல்ல (தானி 8:4 ஒப்பிடுக) வேறு வல்லுனர்கள் இது மூன்று பெரிய வெற்றிகளை குறிப்பதாக நினைக்கிறார்கள்.

30 01. கி.மு. 539 – 538 : பாபிலோனியருக்கு எதிராக.
02. கி.மு. 539 - : எகிப்தியருக்கு எதிராக.
03. சற்று பின்னதாக : லிபியாவுக்கெதிராக (சிற்றாசியா, இன்றைய துருக்கி)

35 நாங்கள் இவ் இரண்டு வியாக்கியானத்தில் முன் சொல்லப்பட்டதையே எடுக்கிறோம். அதாவது 3 திசைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வெற்றிகள்.

c. 3-ம் மிருகம் : கிரேக்கம் (வச 6)

40 சிறுத்தை. தானி 2:32, 39ல் உள்ள வெண்கல வயிற்றுத் தொடைப் பகுதிக்கு ஒத்ததாக இருக்கின்றது. இது கிரேக்க சாம்ராஜ்ஜியமாகும். சிறுத்தையானது அதனுடைய எப்பொழுதும் செய்ப்படும் தன்மைக்கும் விரைவுத்தன்மைக்கும் பேர் போனது (ஒப்பிடுக ஆபசுக் 1:8). இவ் உருவமானது மகாபெரிய அலெக்ஸாண்ட்ரின் கீழ் கிரேக்கத்தின் வெற்றியின் வேகத்துடன் ஒத்துப்போகிறது (ஒப்பிடுக தானி 8:5. பறக்கும் வெள்ளாடு கிரேக்கத்தையும் பிரதி பலிக்கும்.)

45 • நான்கு பறவைகளின் இறகுகள்: இது இதனுடைய விரைவுத் தன்மையை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது. உண்மையில் இன்னும் ஒரு சில வருடங்களில் (சரியாக 13) மகாபெரிய அலெக்ஸாண்டர் சிற்றாசியாவையும் எகிப்தையும் வெற்றி கொண்டதுமல்ல இந்தியாவிலுள்ள “ஹிந்தாஸ் ஆறு” உட்பட முழு ஆசிய கண்டத்தையும் வெற்றி கொண்டார்.

⁴⁴ ஏஸ். 17:3 தமது புதிய-கல்தேயப் பேரரசைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் நேபுகாத்நெசரைக் குறிப்பிடுகிறது.

- 5 • நான்கு தலைகள் : இது மகா பெரிய அலெக்ஸாண்டருடைய தினர் மரணத்திற்குப் பின்னால் அவருடைய சாம்ராஜ்ஜியம் “4 இராஜாக்களால்” ஆளப்பட்டன என்பதை குறிக்கின்றது. இதன் அர்த்தமானது அவருடைய பெரிய சாம்ராஜ்ஜியம் 4 வித்தியாசமான ராஜ்ஜியங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. தங்களையே ராஜாக்களாக்கி கொண்ட இராணுவத் தலைவர்கள் தான் அவரின் பின்பாக ஆண்ட நான்கு பேருமே (சப். தானி 8:8). பெரிய கொப்பு உடைந்தபோது நான்கு மற்ற கொம்புகள் கிடாய் ஆட்டின் தலையில் வளர்ந்தது. தானி 8:21-22 மிகத் தெளிவாக அவை நான்கு ராஜ்ஜியங்களையுடைய நான்கு ராஜாக்கள் என கூறுகிறது.

5

10

1. காசான்டா - மக்கதெனியா மற்றும் கிரேக்கம்
2. லிசிமகஸ் - திரேஸ், பித்தினியா
3. செலுகஸ் - சிரியா, பாரிலோன், பெரிசியா
4. தொலமி - எகிப்து, பலஸ்ரின், அராபியா⁴⁵

d. நான்காம் மிருகம் - ரோம் (வச 7-8, 19-26)

15

- இம்மிருகம் குறிப்பிட்ட எந்த பெயரையும் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆனால் முன்னைய மிருகங்களை விட மிகவும் கொடியதாய் இருந்தது.
- இது இரு இருப்பாலான கால்களையும், இரும்பும், களி மண்ணிலான பாதங்களையும் பிரதிநிதிப்படுத்துகின்றது. (சிலை, தானியேல் 2: 40-43)
- இதை உறுதிப்படுத்த சில குறிப்புக்களை நாம் காணலாம். 1. இம் மிருகத்திற்கு இரும்புப் பற்கள் உண்டு. (பார்க்க 2ம் அதி. இரும்புக் கால்கள்) 2. இம் மிருகத்திற்கு 10 கொம்புகள் உண்டு (2 கால்கள் 10 விரல்கள்). இதை குறித்து விபரமாக பின்பு பார்ப்போம்.
- இதன் கொடிய தன்மை (வ.7). தானி 2:40 ல் உள்ள சிலையின் இரும்புப் பாகத்தின் விவரணத்துடன் பொருந்துகிறது.

20

25

30

35

40

45

- வெளி. 13:2-3டன் சமாந்தரமாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது இந் நான்காம் மிருகமானது முன்னைய எல்லா மிருகங்களின் கொடிய தன்மையை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.
- மிருகத்தின் தலை – பத்துக் கொம்புகளும், ஒரு சிறிய கொம்பும் ஒரு திமிரான நிலையில் பேசுகின்றன. இந் நான்காம் மிருகத்தின் வியாக்கியானத்திற்கு 15-28 வரையான வசனத்திற்கான கீழ்க் காணப்படும் வியாக்கியான உரையை காண்க.
- வச 9,13,22 – “அந் நாட்களில்” (ஆதி காலத்தில்) - இது நித்திய தேவனை பிதாவாகிய தேவனை குறிக்கிறது. (ஓப். உபா 33:27). இன்னும் விபரமான நோக்கத்திற்கு எசேக்.1:26 ஒப்பிடுக. 18,22,25,27ல் உள்ள வசனங்களில் அவர் “ மிக உன்னதமானவர்” அராமிக்கில் “எலியோனின்” அது பன்மையைக் குறிக்கும் அழுத்தமான பதம் ஆகும். இதை “ மிக உன்னதமான தேவன்” அல்லது “ சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன்” எனவும் மொழி பெயர்க்கலாம்.
- → சிங்காசனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன (வச.9). “நியாய சங்கம் அவருக்கு முன்பாக இருந்தது. புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன” (வச10) அநேகமாக மகிழமப்படுத்தப்பட்ட விசுவாசிகள் கூட நியாயந் தீர்ப்பார்கள். ஒப்பிடுக. மத் 19:28இ1 கொரி 6: 2-3, வெளி 20:4
- → “ஆயிரமாயிரம் .... கோடா கோடி” (வச.10) (ஆங்கிலத்தில் myriad என்று மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருப்பது சாதாரணமாக 10,000 ஜ குறிக்கும். லூயிஸ் செக்கன் (1975) இதை “ மில்லிமில்லியன்ஸ் ... எட்டிக்க் கில்லி மில்லியன்ஸ்” என மொழி பெயர்க்கிறார். சாண்டர் மற்றும் ரெநேல் என்பவர்கள் நாறு மில்லியன்கள் (10 கோடி) என குறிப்பிடுகிறார். TOB டிக்ஸ் மில்லி மில்லியட்ஸ்) என இதைக் கூறுகிறார். ௫, ௬ (நிப்போ) என்ற எபிரேய மற்றும்

அராபிக் என்ற மூலச் சொல்லானது பல்லாயிரங்கள் அல்லது கோடி என மொழிபெயர்க்கப்படலாம். இந்த இரண்டையும் பெருக்கி பார்க்கும் பொழுது ($10,000 \times 10,000$) நமக்கு 10 மில்லியன் (1 கோடி) கிடைகிறது. ஆனாலும் வசனம் ஜிரா யா (நிப்போ, நிப்வான், அல்லது நிப்பான்) கோடி கோடி என சொல்கிறது. இந்த இரண்டாவது சொல் வடிவத்தை பன்மையில் வியாக்கியானம் பண்ணுவோமானால் சாண்டர் மற்றும் ரெநேல் குறிப்பிடுவது போன்று 100 மில்லியன்களை (10 கோடி) நிச்சயமாக கருதலாம்.⁴⁶ வெளி 5:11-ல் “அவர்களுடைய இலக்கம் பதினாயிரம், ஆயிரமாகும்” எனக் காணலாம். ஒரு மில்லியன் என்பது பத்து ஆயிரங்களை குறிக்கும். இங்கே கிரேக்க மொழியில் (மில்லியட்) என்ற வார்த்தை பன்மையில் காணப்படுகின்றது. அப்படியானால் இது “ $10,000 \times 10,000$ ” 10 என்றில்லாமல் “ $10,000 \times 10,000 \times 10,000 \times 10,000$ ” என்று பத்து மில்லியன் X பத்து மில்லியன் என இருக்குமென நாம் ஒரு முடிவிற்கு வரலாம் அல்லவா. குரிக் வேதாகமம் தானி 10 ஐ இவ்வாறு மொழி பெயர்க்கின்றது. “Zehntausendmal Zehntausendmal” நிப்போ என்கின்ற முதலாவது பதம் ஒருமையிலிருக்கிறது. அதே வேளை இரண்டாவதாக கூறப்பட்ட (நிப்பான்) பன்மையிலிருக்கிறது. “ $10,000 \times 10,000$ ” ஆனால் “பத்தாயிரங்கள் என்பன குறிப்பாக எவ்வளவு தொகையை குறிக்கின்றது. இந்தக் கேள்விக்கு பதில் சொல்வது அவ்வளவு முக்கியமல்ல. இதற்கொப்பான பகுதிகளில் (ப.ஏ, ப.ஏ) இப்பதமானது “எண்ண முடிவில்லாத தொகை” என சாதாரணமாக கூறப்பட்டுள்ளது.⁴⁷ இப்பதங்கள் பரலோக சேணைகளின் தேவ தூதர்களுடைய எண்ணிக்கையையும் மகிழமீப்படுத்தப்பட்ட விசுவாசிகளினுடைய எண்ணிக்கையையும் குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கே தானி.7:10ல் இவர்களை பரிசுத்தவான்கள் எனக் கருதலாம். ஏனெனில் கர்த்தருடன் ஒருங்கே உட்கார்ந்து ஜனங்களை நியாயந் தீர்க்க போகின்றவர்கள் இவர்கள் தான் என மற்ற வேதப் பகுதியிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் (வெளி 20:4).⁴⁸ நியாயந் தீர்ப்பதற்காக ஜனங்கள் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் என்ற உண்மையை சிந்திக்கும் பொழுது தேவ தூதர்கள் அல்ல. மகிழமீப்படுத்தப்பட்ட பரிசுத்தவான்களே நியாயந் தீர்ப்பார்கள் என கருதலாம்.

வச 11-12 சிறிய கொம்பு :- அந்திகிறிஸ்து, (நான்காவது) மிருகம் மற்ற மிருகங்கள் (இந்த உலக சாம்ராஜ்ய மிருகங்கள்) யாவும் அழிக்கப்பட்டன. 24,26ம் வசனங்களுக்குரிய விளக்கங்களை பார்க்கவும்.

மேகங்களுடன் மனுषைகுமாரங்கைய வருகை (வச.13)

ஓப்பிடுக வெளி.1:7, மத.24:30

- அவர் “ ஆதி நாட்களுக்குரியவர்” அல்ல. ஏனெனில் அவர் பின்பு வருபவர்.
- அவருக்கு முழு உலகத்துக்கு மேலாக வல்லமை கொடுக்கப்படும் (வச.14) நாங்கள் இதை மேசியாவின் பூமிக்குரிய (ஆயிர வருட) அரசாட்சியாக இருக்குமென நாம் விசுவாசிக்கின்றோம்.)ஓப்பிடுக. அந்தக் கல் முழு பூமியை நிரப்பிற்று தானி.2:35 மேலும் பார்க்கவும் சகரி.14:9).

⁴⁵ இதைக்குறித்து மேலதிகமாக அறிய அதிகாரம் 8 ஐப் பார்க்கவும்.

⁴⁶ N. Ph. Sander and I. Trenel, Dictionnaire Hébreu-Français (Geneva: Slatkine Reprints, 1987), p. 667. The New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, edited by Willem A. Van Gemeren (Carlisle, GB: Paternoster Press, 1997), vol. III, p. 1036 (P. P. Jensen "ரெபாபா" "rebabah" [= 10,000] குறித்த கட்டுரையில்), சொல்கிறார், தானி 7:10; 1 ஏனோக் 1:9; 14:22 [அதிகதரபூர்வ வேதாகமத்திற்கு வெளியிலான - extra-canonical book – புத்தகமாகிய ஏனோக்கைப் பொறுத்தவரை: “ஒரு இரட்டைப்பெருக்குதல் மற்றும் உயர்த்துதல் (ஆயிரம் X பத்தாயிரம்) உண்மையில் எண்ணமுடியாத இலக்கத்தையுடைய தேவ பணியாட்கள் வான சிங்காசனத்தைச் சுற்றியிருக்கிறார்கள்...”] [sic]

⁴⁷ In the O.T. see e.g. Gen 13:16: "...ஒருவன் பூமியின் தூளை எண்ணக் கூடுமானால் உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும்." (Hebrew: நூ-பா, நூ-ஷா ரா-ஶா-நூ-ல் லா-லா). In the N.T. see e.g. Rev 7:9: "...ஒருவரும் எண்ணக் கூடாததுமான" (கிரேக்க மொழியில்: ‘கொன் அறிதமேசாய் ஓட்டன் ஒவ்டேயஸ் இடநாரோ’).

⁴⁸ பூமியும் வீழ்ச்சியடைந்த தூதர்களும் (பார்க்க 1கொரி. 6:2-3)

- இது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 2வது வருகையை நிச்சயமாக குறிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்பிட்ட பகுதி சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதபடி குறிக்கின்றது. இயேசு தன்னை அடிக்கடி மனுஷ குமாரன் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒப்பிடுக. மாற்கு.8:20, 10:45 மத் 24:30, வெளி 1:7 லுள்ள வார்த்தைகளையும் அவதானிக்கவும். அவைகள் சகரியா.12:10 தானி.7:13 ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும். பிதாவானவர் உலகத்தை நியாயத் தீப்பு செய்ய அவருக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் (யோவா. 5:24-29).

பரலோகத்திலுள்ள பரிசுத்தவான்கள்

- பார்க்க வச. 13, 21, 22, 25, 27
- அவர்கள் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். (வச 27) (மத் 24:34, வெளி 5:10, 20: 4-6, 22:5)

2. தரிசனத்தின் விளக்கம் அல்லது வியாக்கியானம்

வச. 15-28

15 a. தரிசனத்தின் பொதுவான விளக்கங்கள் வச.15-18

வச 15-16 பரிசுத்தவான்கள் உபத்திரவுப் படுவார்கள் என தானியேல் உணர்ந்த படியால் அவர் பயப்பட்டார். வச.21 ஆகவே → “..... அங்கே நின்ற ஒருவனை” அவர் கேட்டார் ஒரு தேவ தூதனாக அவனிருக்கலாம்.

வச.17, 4மிருகங்களுடன் 4 ராஜாக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. வச.23ல் இந்த நான்கு ராஜாக்களும் 4 ராஜ்ஜியங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக நாம் அறிகிறோம். → “பூமியிலிருந்து 4 ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள்” வச.2 ஐ ஒப்பிடும் போது இது மனித குலத்தின் பெரும்பான்மை மக்களையும் அவர்களது வல்லமைகளையும் குறிப்பதாக எண்ணலாம்.

வசனம் 18 → “அதிபரிசுத்தவான்கள்” ஒப்பிடுக. வச 18, 22, 25, 27 யுகக் கொள்கையை விசுவாசிக்கும் அங்கர்⁴⁹ என்பவர் இப் பரிசுத்தவானகள் தப்பியிருக்கும் யூதர்களையே குறிப்பதாக எண்ணுகிறார் (மகா உபத்திரவு காலத்தில் தப்பிய இஸ்ரலேயில் மீந்திருப்பவர்கள்). வேத விற்பனீ (The Bible Annotated) இப்பதமானது முன்னைய தீர்க்கதறிசிகள் வர்ணித்தபடியே கர்த்தர் அழைத்த உண்மையுள்ள இஸ்ரவேலரையும் யூதரையும் உள்ளடக்கிய அக்குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாழும் எல்லா மேசியானிக் மக்களையும் குறிப்பதாக எண்ணுகிறார். இங்குள்ள பரிசுத்தவான்கள் நியாயநீர்ப்பதாலும் வச.10, ஆளுகை செய்வதாலும் வச.27 அவர்கள் ஏற்கனவே பரிபூரணமாகக்கப்பட்டதின் நிமித்தம் எல்லா காலங்களிலுமுள்ள யூதர்களாயினும், புற்றாதிகளாயினும், ரோமர் 9:11, கலா 3:28, எபே 2:11-16 விசுவாசிகளை உள்ளடக்குவது சாத்தியமான ஒன்றாகும். ஒரு யூதன் யூதனாக இருப்பதின் நிமித்தம் தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வதில்லை. இல்லை அவர் மேசியாவாகிய மனுஷருமாரன் மேல் விசுவாசம் வைப்பதற்கூடாகத்தான் அவர் அதை சுதந்தரிக்கிறார். மேசியாவாகிய இயேசுவை விசுவாசியாத ஒரு யூதன் தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை (பார்க்க ரோமர் 9:1-5). தானியேல் 7:13-14 மனுஷ குமாரனாகிய அவர்களுடைய ராஜாவின் உன்னதமான ஆட்சியின் கீழ் அவர்கள் ஆளுகை செய்வார்கள் என்பதை காண்பிக்கின்றது.

b. நான்காவது மிருகத்தையும் மனுஷருமானுடைய ஆட்சியைக்குறித்தும் விசேசித்த வியாக்கியானம் 19-28

வச 19-20 : தானியேல் 4 வது மிருகத்தை குறித்து அதிகமாக குறிப்பான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறார். இம் மிருகமானது :

- அதன் குறிப்பான கொடிய தன்மையின் நிமித்தம் மற்றவைகளிடமிருந்து தன்னை வித்தியாசப்படுத்திக் காட்டுகிறது. வச.7
- வச.10 10 கொம்புகளையுடையதாக இருக்கின்றது.
- 10 கொம்புகள் மத்தியில் மேல் நோக்கி வளர்ந்த 11வது சிறிய கொம்பு (வச 8:20).இந்தக் கொம்புக்கு கண்களிருந்தன. மேட்டிமையாக பேசியது. அதற்கு மேலதிகமாக 10 கொம்புகளில் 3 ஐ அது கிழித்துப் போட்டது (வெளி 13:3 லிருந்து).
- (1). இந்த நான்காவது மிருகம் யாரை (எந்தசாம்ராஜ்ஜியத்தை) பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. வரலாற்று நாட்காட்டி ரோம் என்றே ஒருவரை சிந்திக்க செய்கிறது. உலக வரலாறு மாத்திரம் ரோம்

⁴⁹ Merrill F. Unger, Bibel Aktuell, vol. 3: Die Propheten, 2nd ed. (Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1970), p. 150.

என்று இதை மறைவாக குறிப்பிடுவது மாத்திரமல்ல அதற்கொத்ததாக உள்ள வசனங்களிலுள்ள விவரணங்களும் ரோமுக்கு சார்பாகவே சிந்திக்க தோன்றுகின்றன. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி இக் கருத்தானது வேதத்தை விசுவாசிக்கும் எல்லா வியாக்கியானிகளால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

5 (2). வச 20-24 : உள்ள பத்துக் கொம்புகள் யாரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன

இதற்கு சமாந்தரமாக உள்ள தானி 2:33,40-41 பகுதிகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும் (சிலையிலுள்ள 2 கால்களும் 10 விரல்களும்). இதைக் குறித்து இப் பகுதி ரோம ராஜ்ஜியத்தை குறிப்பதாகவும் அது பிற்பாடு 10 தனிப்பட்ட ராஜ்ஜியங்களை பிரிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தோம். தானி 7:24 இந்த பத்து கொம்புகளும் 10 ராஜ்ஜியங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்பதை எடுக்கப்பட்ட 3 10 கொம்புகளை (ராஜாக்களை, ராஜ்ஜியங்களை) தானி 2:41-43 உள்ள “இரும்பும் களிமண்ணும்” உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். அது அங்குள்ள ஒற்றுமைக் குறைவை வேறு வார்த்தையில் சொன்னால் உட்பகையை அடையாளப்படுத்துகிறது.

15 (3). 10 கொம்புகளை (ராஜாக்களின்) அடையாளத்தை குறிக்கிறதான் வியாக்கியானங்களில் தகவல்கள்

கல்வின்: பிற்காலத்தில் ரோம ராஜ்ஜியங்களை உருவாக்கிய 10 ராஜ்ஜியங்களை அவர் சிந்தித்தார். சிறிய (11-வது) கொம்பு ஜூலியஸ் சீராச இருந்திருக்கலாம்.

20 மற்ற வியாக்கியானிகள்: ரோம சாம்ராஜ்ஜியத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னாலுள்ள 10 மாகாணங்களை குறிப்பதாக எண்ணினார்கள். அதாவது ரோம சாம்ராஜ்ஜியம் 10 ராஜ்ஜியங்களாக பிரிக்கப்பட்டது.

அங்கிலோ சாக்சன் வியாக்கியானம்: அநேகமாக வேதத்தை விசுவாசிக்கும் இறையியலாளர்களினால் இன்று ஏற்கப்பட்ட வியாக்கியானமாக இருக்கிறது.⁵⁰

25 10 கொம்புகளும் எதிர்கால 10 ராஜாக்களை (ராஜ்ஜியங்களை) பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. இவ் ராஜ்ஜியம் 10 நாடுகளின் கூட்டாட்சியை சேர்த்து உருவாக்கும் பழைய ரோம சாம்ராஜ்ஜியத்திலிருந்து உருவாகும். அப்படியாக இறுதி நாட்களின் ரோம ராஜ்ஜியத்தை உருவாக்குவார்கள் (ரோமா ரென்ட்டா) சிறிய கொம்பானது இந்த எதிர்கால சாம்ராஜ்ஜியத்திற்கு தலைமை வகிக்கும் அந்திக்கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறது. இவ் வியாக்கியானத்தை ஆதரிப்பதற்கான விவாதங்கள் கீழே காணப்படுகின்றன.

- 7ம் அதிகாரத்தினுடைய பின்னனி ஒவ்வொரு மிருகமும் அதன்பின் வந்த மிருகத்தினால் அகற்றப்படுவதை (வச.7) காட்டுகிறது (8ம் அதிகாரத்தில் வெள்ளாட்டுக்கடா அட்டுக்கடாவை இதே போன்று முட்டித் தள்ளுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது) . மேதிய-பர்சியா, பாபிலோனையும், கிரேக்கம் மேதியா-பர்சியாவையும் விழுத் தள்ளுவதையும், ரோம் அவை எல்லாவற்றையும் நொருக்கித் தள்ளுவதையும் வரலாறு உறுதிப்படுத்துகிறது. இதே காரியம் 4ம் ராஜ்ஜியத்திற்கு பின்வரும் 5ம் ராஜ்ஜியத்தினால் 4வது ராஜ்யத்திற்கு நிகழும் (ரோமுக்கு பிற்பாடு). ஆனால் 4வது ராஜ்யத்தை பிரதியீடு செய்யும் 5வது ராஜ்ஜியம் இன்னும் தோன்றவில்லை. 5வது ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்ஜியம் இந்தப் பூமியில் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. ஒப்பிடுக. (அப்:1:6-7, 3:21 எபி2:8,1கொரி15:24-28,வெளி20:1-6). பூமியில்லை நிகழ ஆரம்பிக்கவில்லை. ஆனால் இந்த பூமியில் கிறிஸ்துவின் ராஜ்ஜியத்தில் இக் குணாதிசயமே காணப்படும். ஏசா 11:1-10 மனித குமாரனின் ராஜ்ஜியம் உலகளாவியதாக இருக்கும் (தானி2:35இசகரி 14:09) 40 அவர் “இரும்புக் கோலால் அரசாஞ்வார்” (சங் 2:9, வெளி 12:5). அவருடைய மக்கள் (அவரை பின்பற்றுவோர்) அவருடன் அரசாஞ்வார்கள். இவர்கள் (பின்பற்றுவோர்) இன்றும் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுப்படாதத்தினால் மகிமையடையவில்லை. அவருடைய (வாழ்க்கையின்) முடிவு காலத்தில்தான் அவர்கள் கர்த்தருடன் அரசாஞ்வார்கள், அதாவது அவர்கள் ஜௌயம் கொண்டதினால்: பார்க்க 1கொரி 14:8FF, வெளி 2:26-27, 1கொரி 15:23 45 விசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் கிறிஸ்துவுடைய இரண்டாவது வருகையில் நிகழுமாறு 50

⁵⁰ இந்தப் பாடநாலது ஆசிரியரது நிலைப்பாடும் இதுவே.

தெனிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. வெளி 19:15 இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இறுதி நாட்களின் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையுடன் ஆரம்பமாகும். வேறு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் மேசியாவின் ராஜ்யமாகிய 5வது ராஜ்யம் அதன் முழு பரிபூரணத்தில் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.

- 5 • அநேகமான இறையியலாளர்கள் (அகஸ்டினைத் தொடர்ந்து விசேஷமாக கத்தோலிக்கர்கள்) அநேகமாக சபையானது 5வது ராஜ்யத்தை பிரதி பலிப்பதாக என்னுகிறார்கள். சவிசேஷ மயமாக்குதலுக்கும் இருட்பணி நடவடிக்கைகளுக்கும் இத்திருச்சபையானது உலகம் முழுவதும் பரவும் என அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இன்றைய உலக காரியங்களை பார்ப்போமானால் இந்த வியாக்கியானத்தின் சரியான தன்மையை விசுவாசிக்க கவ்டப்படுவோம். இல்லை சபையானது 5வது ராஜ்யத்துடன் அடையாளப்படுத்த முடியாது. காரணம்
- 10 1. சபையானது கி.பி 33ம் ஆண்டளவில் பெந்தகோஸ்தே நாளில் பிறந்தது (அப். 2ம் அதி). அவ்வேளையில் ரோம் முடிவுக்கு வரவில்லை. மாறாக அதனுடைய வல்லமை உச்சக் கட்டத்திலிருந்தது.
- 15 2. கி.பி.476ம் ஆண்டளவில்தான் ரோம் விழுந்தது. மேற்குறிப்பிட்டபடி சபையானது அப்பொழுதுதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த வருடத்தில் சபையானது 400 வருடம் பழமை வாய்ந்திருந்தது. உலக வரலாற்றிலும் தானியேலுடைய தரிசனத்திலுள்ள படங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ராஜ்ஜியத்தை மற்றொரு ராஜ்ஜியம் தொடரப்படுவதையும், பழைய ராஜ்யத்தை புதிய ராஜ்ஜியம் அழித்துப் போடுகிறதை காணுகிறோம். இருப்பினும் சபையானது ரோம சாம்ராஜ்ஜியத்தை வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு வரவில்லை. ரோம சீசர்கள் 300 வருங்களாக (4ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் பெரிய கொண்ஸன்டைன் காலம் வரைக்கும்) சபையை துன்புவுத்தினார்கள்.
- 20 3. பத்து ராஜாக்கள் ஒரே நேரத்தில் ஆளுகை செய்வார்கள் (ஓப்பிடுக தானி 7:24-25, வெளி 17:13-14). அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆளும் 10 ராஜாக்கள் அல்ல (ஓப்பிடுக தானி 8:22-ம் வசனத்தில் காணப்படும் வெள்ளாட்டுக் கடாவின் 4 கொம்புகள் ஒரே நேரத்தில் ஆட்சி புரிகிறது). 11-வது கொம்பு (சின்னக் கொம்பு) அப் பத்துக் கொம்புகளிலுள்ள 3 கொம்புகளை தோற்கடிக்கும் (தானி7:8-20,24). மீதியாயிருக்கின்ற கொம்புகள் சின்னக் கொம்புடன் கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தும் இச் சின்னக் கொம்பு எல்லாவற்றுக்கும் பிரதானமாக இருக்கும்.
- 25 4. வெளி 17:11-14, வெளி 13:1 லும் 17:7,11,12 லும் காணப்படும் சமாந்தர சிந்தனைகள் இவ் ராஜ்யங்கள் இன்னும் வர இருப்பதை கோடிட்டு காட்டுகிறது.
- 30 40 45 50 வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லப் போனால், ரோம் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இதனுடைய ஆதிக்கம் செல்வாக்கு எல்லா இடங்களிலும் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. ரோமாபுரியின் குணாதிசயங்கள் இன்னும் தொடர்கிறது. இதோ ஒரு உதாரணம் “லெக்ஸ் ரொமானா” என்றழைக்கப்படும் ரோமச் சட்டம், ரோம சாம்ராஜ்ஜியம் இருந்தது என்றும் முடிவு காலத்தில் கண்டிப்பாக திரும்ப வர வேண்டும் என்பது பின்வரும் சமாந்தர வேதப் பகுதிகளால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வெளி 17:8 → “.... நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது இப்பொழுது இல்லை: அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வந்து : நாசமடையப் போகிறது. பூமியின் குடிகள் இருந்ததும் இராமல் போனதும், இனி இருப்பதுமாயிருக்கிற மிருகத்தைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். அதேவேளையில், (வெளி 13:3 ஓப்பிடுக) மிருகத்தின் தலை சாவுக்கேதுவாக காயப்பட்டது. ஆனாலும், குணமாக்கப்பட்டது. (ஒரு அற்புதம் நடைபெறுவது போல்) ஆனாலும், அது திரும்பி வரும் தானியேல் 2ம் அதிகாரத்தில் உள்ள சிலையும் இதையே குறிக்கிறது. ரோம் இரண்டு பிரிவுகளாக அல்லது படிநிலையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு இரும்புக்கோல்கள் (ரோம சாம்ராஜ்யம்: ரோமை தலைநகராக கொண்ட மேற்கு சாம்ராஜ்யம், கொண்ஸ்டன்டினோபிலை தலைநகராகக் கொண்ட கிழக்கு தலைநகரம்). இரும்பாலும் களிமண்ணாலுமான 10

விரல்களைக் கொண்ட பாதங்கள். “இரும்பு களிமண் படி நிலை” நான்காவது மிருகத்தின் இறுதிநிலையாகும் - தானி 7ம் அதிகாரத்திலுள்ள 10 தலைகளைப் போன்று தனிப்பட்ட 10 ராஜ்ஜியங்கள் பிரிக்கப்படும் (ஒப்பிடுக வெளி 13ம், 17ம் அதிகாரம்). இந்த 10 ராஜ்ஜியங்களின் தொகுப்பு நிச்சயமாக கால அட்டவணைப்படி “இறுதி நாட்களில் இருக்க வேண்டும் என்பது பின்வரும் காரணங்களின் நிமித்தம் தெளிவாக இருக்கிறது. தானியேல் 7:25ல் சிறிய கொம்பின் ராஜ்யம் (மற்றவருடன் சேர்ந்து ஒரு காலமும் - காலங்களும் அரைக் காலமும்) நீடிக்கும். இக்கால கட்டம் மறுபடியும் தானி 12:7ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இது இறுதிக் காலத்தோடேயே தொடர்புபட்டது என்பது இவ்வசனம் சொல்லப்பட்ட குழலிலிருந்து அறியக் கூடியதாக இருக்கிறது (முன்னைய பின்னைய வசனங்களைப் பார்க்கவும்). இக்காலகட்டம் முறையே வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் குறிப்பாக வெளி 12:14ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இக்காலகட்டத்தின் குறிப்புகளும், வெளிப்பாடுகளும் இங்கே எந்தவித சந்தேகத்திற்கும் இடமின்றி இறுதிக் காலமே - அந்திகிறிஸ்துவின் காலமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என அறியலாம். இதை வெளி 12:6ல் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபது நாட்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். 1260 நாட்கள், 3 ½ வருடங்களாகும். இந்தக் “காலமே” சரியாக “ஒரு காலம், காலங்கள், அரைக்காலம்” (3 ½வருடம்) என்று சொல்லப்பட்ட காலத்திற்கு சரி சமனாக இருக்கிறது. இது மறுபடியும் வெளி 11:2ல் உள்ள 11 மாதங்களுடன் உடனப்படுகிறது. வெளி 11:3ல் 1200 நாட்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மெசியாவின் ராஜ்யமாகிய 5வது ராஜ்யம் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் ரோம சாம்ராஜ்யம் தனிப்பட்ட சிறிய ராஜ்யங்களாக தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நாள் இவர்கள் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ரோம சாம்ராஜ்யமாக எழும்புவார்கள் (வெளி 17:8).

(4). வச. 8,20,21,24,25 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறிய கொம்பு யாரை பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகிறது?

ஏங்கனவே நாம் குறிப்பிடப்பட்டபடி இது நிச்சயமாக வெளிப்படப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவே ஒப்பிடு. 11 தெச 2:1-8. இவ்விரு வசனங்களும் இது அந்தி கிறிஸ்துதான் என்று அடையாளப்படுத்துவதை பலமாக ஆதரித்து பேசுகிறது. ஏனெனில், தானி 7:25ல் இச்சிறிய கொம்பு (அந்திக்கிறிஸ்து) 3 ½ வருடங்களுக்கு தன்னை இனங்காட்டாமல் நடிப்பான் என்பதை வெளி 13:5 ந்கூடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 42 மாதங்கள் = 3 ½ வருடங்கள். இன்னுமொரு வாதம் என்னவென்றால், இந்த சிறிய கொம்பு பரிசுத்தவான்களை உபத்திரவுப்படுத்துகிறது. வச 21,25. (வெளி13:7, 15ம் வசனத்திலுள்ள மிருகத்தைப் போன்று).

தானி : 7ம் அதி 11 தெச 2ம் அதி மற்றும் வெளி 13ம் அதிகாரங்கள் அந்தி கிறிஸ்துவின் விவரணத்தை நன்கு எமக்கு வழங்குகிறது.

(5) நான்காவது ராஜ்யத்தின் அபிவிருத்தி

40	3வது சாம்ராஜ்யம் : 4வது :கி.மு. 476-ல ⁵¹ <u>கிழேக்கம்</u> ரோமின் வீழ்ச்சி	ரோமமறைந்தது → ? ⁵²	ரோம சட்டம்: 5வது ராஜ்ஜியம் ரோம புத்தாக ஒருவாக்கப்பட்டது' 1000வருடம்
45	சிறுத்தை தானி.7 வெளி 17:8: வெள்ளாடு தானி8 இருந்தது சீசர்களின் ரோம்	வெளி17:8 இல்லாமல்போய்விட்டது! தற்போதையநிலை	வெளி17:8 மறுபடியும் தோன்றுகிறது சிறிய கொம்பு = அந்திக்கிறிஸ்துவெளி(13: 3-5) 70வது வாரம் தானி9:27, 7:25: = 3 ½ வருட வெளி11: 2-3 12:6.1413:5
50			மிலைனியம் தானி:2:35: 7: வெளி204-6 5:10

⁵¹ கி.பி.476ல் தலைநகரமாகிய ரோம் ஜேர்மனியர்களால் வீழ்த்தப்பட்டது.

⁵² அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சி எப்போது ஆரம்பிக்கும் என எமக்குத் தெரியாது. அந்தக் காலத்துக்குரிய அடையாளங்களை மட்டுமே நாம் அவதானிக்க முடியும்.

(6). துணைக் குறிப்புக்கள்.

தானி 7ம், 8ம், 9ம், 11ம் அதிகாரத்திலுள்ள எல்லா இறுதியியல் / எதிர்கால வெளிப்படுத்தல் சம்பந்தமான தரிசனங்கள் அந்தி கிறிஸ்துவிலே முடிந்து நிறைவேறுகிறது (7:25, 8:23-25, 9:27, 11:36-45). இது தானியேல் புத்தகத்தின் முடிவைக் குறித்த உண்மையாக இருக்கிறது: பார்க்க தானி. 12:7-12. இயேசுகிறிஸ்து தானியேலோடு தொடப்படுத்தி சொன்ன மிகவும் முக்கியமான தீர்க்க தரிசன வசமாகிய மத் 24:15 ஜ தானி 9:27ல் 12:11ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “பாழாக்கும் அருவறுப்பு” உடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள்! அங்கே அந்தி கிறிஸ்துவின் நேரமாகிய இறுதி நாட்களுடன் தொடர்புட்டு காணப்படுகிறது

வச.25.→ “ ஒரு காலம், காலங்கள், அரைக்காலம்” தானி 9:27, 12:7:11-12, வச வெளி 11:2-3, 12:6,14 13:5 இந்த வேதப் பகுதிகள் மகா பெரிய உபத்திரவ காலத்தில் தொடர்புட்டதாயிருக்கிறது. இக் காலம் அந்தி கிறிஸ்து இஸ்ரவேலரையும் கிறிஸ்தவர்களையும் துன்புறுத்தும் காலமாகும்.

வச.26 – 27: 5வது ராஜ்ஜியம் அந்தி கிறிஸ்துவின் அழிவிற்குப் பின் ஆரம்பிக்கிறது. தானி 2:34-35, 45, 11:45 வெளி 19:11-21 பகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். இப் பகுதியானது கிறிஸ்துவின் 2வது வருகையினால் ஏற்படும் அந்திகிறிஸ்துவின் அழிவைக் குறித்த விபரங்களை எமக்கு தருகிறது. 2தெச 2:8 தானி 2ம் 7ம் அதிகாரத்திலுள்ள 5வது ராஜ்ஜியம் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் 20 வெளிப்படுத்தின விசேசித்த கால அட்டவணைக்கு மிகவும் பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. அதாவது கிறிஸ்துவின் 2வது வருகைக்கு பிற்பாடு 19:11-21 ஆயிரம் வருட அரசாட்சி தொடங்குகிறது 20:1-6.

வச.28: தானியேல் திகிலடைந்தான்: ஒப்பிடுக வச.15. தானியேல் புத்தகத்தில் அரமிக் பகுதி இங்கே முடிவடைகிறது. 8:1 லிருந்து எபிரேய மொழி ஆரம்பிக்கிறது. இப் பகுதியானது இஸ்ரவேலின் எதிர்காலத்துடன் கையாள்கின்றது.

B. ஆட்டுக் கடாவினதும் வெள்ளாட்டுக் கடாவினதும் தரிசனம் அதிகாரம் : 8

இவ்வதிகாரமானது மேதிய – பர்ஸியா கிரேக்க ஆட்சியின் கீழுள்ள இஸ்ரவேயைக் குறித்து பேசுகிறது.
கீழ்வரும் 3 வியாக்கியானங்களுக்கிடையில் ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது

1. அந்தியோகஸ் எபிபானஸின் வரலாற்றுடன் தொடர்புட்டது. இந்த வியாக்கியானமானது குறிப்பாக துல்லியமான வியாக்கியானிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தானியேல் புத்தகமானது அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் ஆட்சியின் கீழ் (மக்கபியர் காலம்) ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக தோற்றமளிக்கும் முகமாக பெயர் குறிப்பிடப்படாத நபரினால் எழுதப்பட்டது. ஆனால் உண்மையில் ஏற்கனவே நடந்த சம்பவங்களின் அறிக்கையாகத்தான் இது இருக்கிறது என குற்றஞ் சாட்டுகிறார்கள். வேறு வித்தத்தில் சொன்னால் தன் கண்களால் கண்ட நிகழ்ச்சிகளைத்தான் இவ் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்.
2. தானியேல் தீர்க்கதறிசனம் நன்றாக உரைத்தார். ஆனால் அதே வேளையில் எல்லா தீர்க்க தரிசனமும் ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டன. விபரிக்கப்பட்ட எல்லா சம்பவங்களும் இறந்த காலத்திற்குரியவைகளாகத்தான் இருக்கிறது. இத் தீர்க்கதறிசனமானது அந்தியோகஸ் எபிபானஸின் காலத்திற்கு பின்னான எந்தவொரு நிகழ்வையும் சொல்லவில்லை. வேறு வித்தத்தில் சொன்னால் எதிர்காலத்திற்கும் இத் தீர்க்க தரிசனத்திற்கும் சம்பந்தமே இல்லை.
3. தானியேல் இறுதி நாட்களிலுள்ள அந்திகிறிஸ்து மற்றும் அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் ஆகிய இருவரைக் குறித்தும் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார். வேத இறையியலாளர்கள் இந்த நிலையில் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள்: ஒப்பிடுக. தானி 7:8, 20, 24-25, ரோம

சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து (4வது மிருகத்திலிருந்து) எழும்பும் சிறிய கொம்பு – தானி 8:9-12, 23-25 கிரேக்க சாம்ராஜ்ஜியத்திலிருந்து (தானி 7லுள்ள 3 வது மிருகம் தானி 8ல் உள்ள வெள்ளாட்டுடன் ஒத்துப் போகின்றது).

கீழே உள்ள வரைபடமானது சாம்ராஜ்ஜியங்களின் தொடர்ச்சியைக் குறித்து விபரிக்கும்.

5

2ம் ராஜ்ஜியம்	3ம் ராஜ்ஜியம்	4ம் ராஜ்ஜியம்	5ம் ராஜ்ஜியம்
---------------	---------------	---------------	---------------

→ | அந்தியோகஸ் எபிபானஸோடு முடிகிறது→ | அந்திக்கிறிஸ்து→ 1000 வருட அரசாட்சி

மேதிய– பர்சியா	கிரேக்கம்	ரோம்	கிறிஸ்து
கரடி	சிறுத்தை	கொடுமையான மிருகம்	தேவ ஆட்டுக் யூதராஜ்சிங்கம். வெளி 5:5-6, 10

1. தரிசனம் : வச 1-14

வச.1: தானி 7:1 உடன் ஒப்பிடவும். தானி.8ம் அதிகாரத்தில் கண்ட தரிசனம் 7ம்

அதிகாரத்தில் கண்ட 4 மிருகங்களின் தரிசனத்திற்கு 2 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு கண்ட தரிசனம் ஆகம்.

10

வச 2: → “ஏலாம் தேசத்திலுள்ள குசான் அரண்மனையிலிருந்தேன். என் கண்களை ஏற்றுத்துப் பார்த்தேன்...” இது பாபிலோனிலிருந்து 400km தூரத்திலுள்ள கோட்டையாடும். பின் இது மேதியா – பர்சியாவின் தலைநகரமாகின்றது.

15

வச 3: இரண்டு கொம்புகளுள்ள ஆட்டுக்கடா மேதிய பர்சிய சாம்ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது (ஒப்பிடுக வச.20). ஒரு வரலாற்று விவரணம் இதோ. இது மீதியருடன் ஆரம்பித்தது அவர்கள் பின்பு பெர்சியருடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள். மூடிவில் பெர்சியர்கள் மேதியரை விட பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். ஒரு கொம்பு மற்றையதை விட நீளமானதாக இருந்தது என்று தானி 8:3 ல் இதைத்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை தானி 7:5லுள்ள மிருகத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் (2வது மிருகம்) அது ஒரு பக்கம் சார்ந்திருந்ததிலிருந்தது. அப் பகுதி வலிமையாக இருந்ததென்பதை அங்கு காணக் கூடியதாக இருக்கிறது. இவைகளைத் தான் 2,7ம் அதிகாரத்திலுள்ள எங்கள் வியாக்கியானத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும், அங்கே இந்த மேதியா – பெர்சியா ராஜ்யத்தை அடையாளப்படுத்தினோம்.

20

வச 4 : இது மிகவும் சுவாரஷ்யமானது. 3 முக்கியமான புள்ளிகள் (மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு) ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டபடி உலக வரலாற்றினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: மேதிய–பெர்சியருடைய வெற்றி வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு திசையில் பெறப்பட்டது. ஆனால், கிழக்கு திசையில்லை. இதனை தானி 7:5ல் காணப்படும் கரடியின் மிருகத்தின் வாயிலுள்ள 3 எலும்புகள் உடன் ஒப்பிடுக.

30

வச.5: பெரிய கொம்புகளுடனான வெள்ளாட்டுக்கடா ஒப்பிடுக வச 21: யாவானின் ராஜா (கிரேக்கம்)

35

- “கொம்பு” பிரபலமான வெற்றிவாகை சூடும் மகா அலெக்சாண்டராகும்.
- “அவர்” மேற்கிலிருந்து வந்தார். கிரேக்கம் மேற்கிலும், மேதியா - பெர்சியா கிழக்கிலும் காணப்படுகிறது (இஸ்ரலேயிலிருந்து பர்க்கும் பொழுது).

- “.... நிலத்தை தொடாமலே” இது அதின் வேகத்தை குறிக்கிறது. தானி 7:6ம் வசனத்திலுள்ள மிகவும் வேகமான சிவிங்கி அல்லது சிறுத்தையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

5 ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி கிரேக்கத்திலிருந்து இந்தியாவின் கதவுகள் வரைக்கும் (இந்துஸ் ஆறுதான் கிழக்கு எல்லையாக இருந்தது) மகா அலெக்ஸ்சாண்டர் 13 வருடங்களுக்கு எல்லா நாடுகளையும் தொடச்சியாக வெற்றி கொண்டார். அவருடைய பெரிய யுத்தங்களாவன.

1. கிரேனிக்கோஸ் : கி.மு. 334ல் சிற்றாசியா (இன்று துருக்கி) III ம் தரியுக்கு எதிராக.

10 2. ஜஸஸ் : கி.மு. 333ல் இன்றை துருக்கி சிரியா எல்லைக்கிடையில்.

3. தீரு மற்றும் எகிப்து :கி.மு. 332ல் அலெக்ஸ்சாந்திரியா பட்டணத்தை நிறுவினார்.

15 4. கோகுமெல : கி.மு. 331ல் பண்டைய ஆசிரியாவின் எல்லைகளில்.

பாபிலோன், சூசா, பெர்சிபோலிஸ் மற்றும் மீதியாயுள்ள இந்துஸ் ஆற்றின் எல்லைகள் வரைக்கும் வெற்றி கொண்ட பிற்பாடு மிகவும் கணாத்தவராக தன்னுடைய சேணகளுடன் பாபிலோனுக்கு திரும்பினார். அங்கே 33வது வயதில் இறந்தார்.

20 வச 6.7 : வெள்ளாட்டுக் கடா ஆட்டுக் கடாவை அழித்தது: மகா பெரிய அலெக்ஸ்சாண்டர் மேதிய-பெர்சிய ராணுவங்களை பல பெரிதான் யுத்தங்களில் அழித்தார்.

25 வச 8 : → “....இதன் பெரிய கொம்பு முறிந்தது.” உச்ச நிலையிலிருக்கும் பொழுது அவருடைய மிக வேகமான வெற்றிகளுக்கும் பின் மகா அலெக்சாண்டர் திடீர்பாராத விதமாக இறந்தார். “ 4 பெரிய கொம்புகள் அதனிடத்தில் முனைத்தெழும்பின்” அவருடைய மரணத்திற்குப் பிறகு 4 ராஜ்யங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. அவருடைய மகன் ஆளுவதற்கு மிகவும் இளையவனாக இருந்த படியினால் அவரது 4 படைத்தளபதிகள் வெற்றி கொண்ட பகுதிகளை தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் கொண்டார்கள் (ஒப்பிடுக வச 22).

30 வச 9: → “அவைகள் ஒன்றிலிருந்து சின்னதாக ஒரு கொம்பு புறப்பட்டது.” எல்லா வியாக்கியானிகளும் இது கி.மு. 175-164 வரை ஆண்ட அந்தியாகஸ் எபிபானஸ் IV என ஒத்துக் கொள்கிறார்கள். இந்த ஒரு புறஜாதி ராஜாதான் கானானை வெற்றி கொண்டது மாத்திரமல்ல யூதருடைய (இஸ்ரவேலருடைய) அரசியல் வல்லமையை உடைப்பதற்கு விரும்பினான். அதேவேளை இஸ்ரவேலை மற்ற ஜாதிகளிடமிருந்து வித்தியாசப்படுத்தியே யாவே சமுதாயத்தை அழித்துப் போட விரும்பினான். இதனால் தான் இவனை “அவ பக்தியான கிளை” என 1மக்கபே.1:10ல் அழைக்கப்பட்டார். தலைநகரான அந்தியோக்கியாவிலிருந்து தெற்கில் உள்ள எகிப்து, கிழக்கில் உள்ள பாபிலோன் பர்சியா வரைக்கும் தன்னுடைய வெற்றிப் பயணத்தை தொடர்ந்தான்.⁵³ சிறிய அரசு பரம்பரையில் அவன் 8வது பரம்பரையாக இருந்தான். அவன் தெற்கில், கிழக்கில் “அழகான நாடு” (இஸ்ரவேல்) வெற்றிக் கொண்டது போல இறுதி நாட்களில் அந்தி கிறிஸ்துவும் செய்வான் (பார்க்க தானி 11:40-41).

40 மேலும் 4 ராஜ்ஜியங்களில் 2 ராஜ்ஜியம்தான் இஸ்ரவேலைப் பொறுத்தவரை அதி முக்கியமாக இருந்தது. தெற்கிலுள்ள எகிப்து (தொலோமியர்கள்) வடக்கிலுள்ள சிரியா (செலுசியர்கள்)

45 வச 10 :→ “வானத்தின் சேணை”: ஒப்பிடுக 11இரா 6:17. இங்கே இஸ்ரவேலருக்காக யுத்தம் பண்ணிய தேவ தூதர்களை காண்கிறோம். யாத் 12:41ல் இஸ்ரவேலர்கள் கர்த்தரின் சேணையை அழைக்கப்பட்டார்கள். இங்கே “வானத்தின் சேணை” பிரதானமாக இஸ்ரவேலை குறிக்கிறது (வச 24-25). → “வானத்தின் (நட்சத்திரத்தின்) சேணை” இஸ்ரவேலின் பாதுகாவலர்களாக இருந்த தேவ தூதர்களை குறிக்கும் பதமாக இருக்கலாம் என விசுவாசிக்கும் வியாக்கியானிகள் உண்டு (ஒப்பிடுக தானி 10:13,21). வானத்தின் சேணைகளில் சில நிலத்தில் தள்ளப்பட வேண்டும் என்பதனால் நாங்கள் அப்படி நினைக்கவில்லை. இங்கே “நட்சத்திரங்கள்” என கருதப்படுவது இஸ்ரவேலின் தளபதிகளை அல்லது தலைவர்களை

⁵³ Cf. Frédéric Godet, *Bible Annotée*, AT vol. 8, *ad loc.*

குறிக்கலாம் (ஓப்பிடுக வச 11-12). வெளி 2ம், 3ம் அதிகாரத்தை ஓப்பிடவும். அங்கே சபைத் தலைவர்கள் “தூதர்களை” குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். இவ் வசனத்தில் காணப்படும் “தூதர்கள்” என அழைக்கப்படுவது சபைத் தலைவர்கள் தான் என அதிகமான வியாக்கியானிகள் நம்புகிறார்கள்.

வச 11-12 : “சேனைகளின் அதிபதி” என இங்கே குறிப்பிடப்படுவது பெகோவாவா அல்லது ஏருசலேமிலுள்ள பிரதான ஆசாரியரையா என கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. அது அப்படி இருக்கிற பொழுது, அந்தியோகியஸ் எபிபானஸ் தேவாலயத்தின் யாவே சமுதாயத்திற்கு எதிராக புறப்பட்டான். அத்துடன் இறுதியில் அவன் தேவனையே தாக்கினான். கிறிஸ்துதான் கர்த்தருடைய அதிபதி (யோக 5:15). இறுதி நாட்களில் அந்தி கிறிஸ்து கிறிஸ்துவிற்கு விரோதமாக நிற்பான் (11தெச 2:4-8, வெளி 19:19) : “அது அன்றாட பலியை நீக்கிற்று”, “அது தள்ளப்பட்டுப் போயிற்று”. கி.மு.170 ஆண்டளவில் அந்தியோகில் எபிபானஸ் ஏருசலேம் மட்டும் போய் பொற்பலிபீடத்தையும் குத்துவிளக்கு போன்றவற்றையும் தேவாலயத்திலிருந்து அகற்றினான். கி.மு. 168ல் தேவாலயத்தில் செயல் ஒலிம்பிக் என்னும் தன்னுடைய தேவனை காண்பிக்கும் முகமாக விக்கிரக பலிபீடத்தை கட்டினான். “அந்தக் கொம்பு சத்தியத்தை தரையிலே தள்ளிற்று”, “அது அனுகூலமடைந்தது” : துக்க கரமான அநேக யூதர்கள் மோசேயின் நியாயப் பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் புற மதங்களை ஏற்றுக் கொண்டு விசுவாச துரோகியானார்கள். இதை அந்தியோகியாஸ் எபிபானஸ் ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக் கொண்டான். இது யாரையும் திகைப்படையவோ அதிர்ச்சியடையவோ செய்யத் தேவையில்லை. சோதனை காலங்களும் உபத்திரவு காலங்களும் தேவனை உண்மையாக பின்பற்றுவது யார் என்பதனை வெளிப்படுத்துவ தில்லையா (மத13:20-22, 1யோவா 2:19).

வச 13-14 : 2300 நாட்கள் இரவும் பகலும் பலிகள் ஓயப்பண்ணப்படும் இது ஏறக்குறைய 6 வருடம் 4 மாதத்தை குறிக்கும். இக்கால கட்டமானது உபத்திரவு கால கட்டத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து (பிரதான ஆசாரியனா ஓனியஸ் 3ன் கொலை, ஓப்பிடுக 11 மக்கா 4:3ff) தொடங்கி தேவாலயம் சுத்திகரிக்கப்படும் வரையள்ள (ஓப்பிடுக 1 மக்காபியர் 4:53 கி.மு. 171-165 / 164) காலமாக இருக்கலாம். கி.மு.154ல் அந்தியோகியாஸ் எபிபானஸ் கொடிய வியாதியினால் மரித்தான். இந்த அடக்கு முறையாளனின் மரணம் மீண்டுமொருமுறை சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தது. ஏனெனில் அந்தியோக்கியாஸ் எபிபானஸ் தேவனுடைய ஜனங்களை அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை ஆதரிப்பதை தடைசெய்து வைத்திருந்தான். பழைய உடன்படிக்கை காலத்தில் இருந்திருக்கக் கூடிய அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய முன்மாதிரியாக கருதப்பட்டான்.

2. தரிசனத்தின் வியாக்கியானம் வசனம் 15-27

வசனம் 15-16: தானியேல் அப்படியெலுக்கு முன்பாக நின்ற அந்த மனிதன் காபிரியேல் தேவ தூதனானவன் (தானி 9:21, ஹுக 1:19-21). ஆற்றின் மத்தியிலிருந்து பேசியவர் காபிரியேலை விட பெரியவராக இருக்கலாம் (தானி 10:5-6, 12:6). ஏனெனில் அவர் காபிரியேலுக்கு கட்டளை கொடுத்தார். இது மிக அதிகமாக கிறிஸ்துவாக (அவருடைய பிறப்புக்கு முன்பாக அவருடைய தோற்றும்) இருக்கலாம்.

வசனம் 17-18 : தானியேல் அப்படியே உறைந்து விட்டார் (வாய் மௌனமாகிவிட்டார்). இதே காரியம் அப்போஸ்தலனான யோவானுக்கு பத்மு தீவில் கிறிஸ்து தரிசனமான வேளையில் ஏற்பட்டது (ஓப்பிடுக வெளி 1: 17). வச 17 : “.....முடிவுகாலத்தை குறித்ததான் தரிசனம்” தானியேல் 8ம் அதிகாரத்தில் இதே மாதிரியான வசனத்தை பார்க்கவும். இத் தீர்க்க தரிசனமானது அந்தியோக்கியா எபிபானஸ்க்கு மாத்திரமல்ல (மக்காபியர்) கடைசி காலத்துக்கும் உரியதாயிருக்கிறது (பார்க்க வச. 19-26).

வியாக்கியானம்

வச 19 : இந்த தரிசனம் முடிவு தொடர்புடையது என்ற தகவலை தருகிறது.

வச.20 : ஆட்டுக்கடா மேதியா-பெர்சியாவைக் குறிக்கிறது.

வச 21 : வெள்ளாட்டுக் கடா கிரேக்கத்தை (யாவான்), அதன் கொம்பு மகா பெரிய அலைக்சாண்டரையும் தெரியப் படுத்துகிறது.

வச 22 : மகா அலெக்ஸாண்டருக்குப் பின் வந்தவர்கள் அவரைப் போன்று வல்லமை படைத்தவர்கள் அல்ல. மேலே ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டவர்கள்.

- 5   1. கஸண்டர் - மக்கதோனியாவும் கிரேக்கமும்
               2. லிசிமாஹஸ் - திரேஸ் பெத்தானியா
               3. செலுக்கியர் - சிரியா, பாபிலோனும் மற்றும் பர்சியாவும்
               4. தொலமி - எகிப்து, இஸ்ரவேலும், அராபியாவும்

வச 23-25 : அந்தியோசியா எப்பிபானஸ் : இவ் வசனங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தகவல்கள் யாவும் அந்தியோகியா எப்பிபானஸால் நிறைவேற்றப்பட்டது. அவன் இறுதி நாட்களில் வரப்போகும் அந்தி கிறிஸ்துவிற்கு மாதிரியாக இருக்கிறான்.

- 10   • அவன் மூர்க்கனும் சூதும் நிறைந்தவனாக இருந்தான். வச.23b
               • அவன் மிகவும் வல்லமை உள்ளவனாக இருந்தான். வச.24
               • அவன் அழித்தான் வச 24b (அவன் நாசம் செய்தான், கொள்ளையடித்தான், இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாகவும் ஏருசலேமுக்கு விரோதமாக தேவ தூஷனம் பேசினான். அத்துடன் யோசேயின் நியாயப் பிரமாணிகளை கொலை செய்யப் பார்த்தான்).
               • அவன் தன்னுடைய செய்கைகளில் காரிய சித்தயுடையவன். வச 24c (அவன் யுத்தங்களை வெற்றி கொண்டான். அவவிசவாச யூதர்கள் அவனை பின்பற்றினார்கள்).
               • அவன் வல்லமையுள்ள ஐனங்களையும் பரிசுத்த ஐனங்களையும் கொன்று போட்டான்.
               20   (வச 24d – 25a). அவன் மற்ற நாடுகளையும் வெற்றி கொண்டு விசவாசமுள்ள யூதர்களை இல்லாமல் செய்துவிட்டான்.
               • அவன் வஞ்சகம் நிறைந்தவனாய் இருந்தான். வச 25a முன்பு யூதர்களுடன் நட்பாயிருந்து பின்பு திடீரென ஏருசலேமை தாக்கி அழித்தான்.
               • அவன் பெருமை பிடித்தவனாய் இருந்தான். வச 25b
               25   • அநேக ஐனங்களின் மரணத்தை ஏற்படுத்தினான். வச 25c
               • ராஜாதி ராஜாக்களுக்கு எதிராக எழும்பினான். வச 25d (வெளி 19:19)
               • மனிதக் கையின் உதவியில்லாமல் முறித்துப் போடப்பட்டான். வச 25e (அவன் பயங்கர வியாதியுள்ளவனாய் இருந்தான் (1 மக்கா 6:10-14, 2 மக்கா 9:5⁵⁴)

வச 26 : இது தெளிவாக இருக்கிறது : அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் தரிசனமானது இறுதி நாட்களில், அதாவது மகா “உபத்திரவ காலத்தில்” அந்தி கிறிஸ்துவின் காலத்தில் நடைபெறும் சம்பவங்களை பிரதிபலிக்கிறது. ஒப்பிடுக வச 7-19. “இதை இரகசியமாக வை. இந்த தரிசனம் முடிவு காலத்திற்கு அடுத்தது.” இந்த தரிசனமானது அதி முடிவு காலத்தை குறித்த முக்கியமான ஒன்றாயிருந்தது. அதனால்தான். தானியேலுக்கு முத்திரை போடும்படி அவசரமாக வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது (தானி12:4).

35   **வச 27 :** → “ஓருவரும் அதை அறியவில்லை” : அதாவது இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், இந்த தரிசனம் தானியேல் மீது எப்படியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினதென்றும் அதனால் அவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தும் அவன் அயலிடத்தில் உள்ளவர்கள் எவருமே அறிந்திருக்கவில்லை.

40

⁵⁴ தள்ளுபடியாகமப் புத்தகமாகிய மக்கபேயரிலிருந்து மேற்படி இருபகுதிகளையும் வாசிக்க நாம் சிபார்சு செய்கிறேம். இஸ்ரவேலரது சரித்திரத்தில் பழைய புதிய உடன்படிக்கை இடைப்பட்ட காலத்தைக் (மல்கியாவிற்கும் நற்செய்திப் புத்தகங்களுக்கும் இடைப்பட்ட காலம்) குறித்த மிக முக்கியமான சாட்சியமாக மக்கபேயர் புத்தகங்கள் அமைந்திருக்கின்ற என்பதனை ஒருவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். இந்தப் புத்தகத்தில் காணப்படும் சரித்திரம் குறித்த தகவல்கள் மிகவும் பெறுமதியானவை. மேலும் அவை அதிகாரபூர்வ வேதாகமத்தின் குறிப்பான சில புத்தகங்களின் சிலபகுதிகளைப் பூரணப்படுத்துகின்றன (உதா. தானி 8 மற்றும் 11:21-35). எப்படியாயினும் கொள்கைகளைப் பொறுத்தவரை மக்கபேயர் புத்தகங்கள் அவதானத்துடன் வாசிக்கப்பட வேண்டும். மக்கபேயர் புத்தகங்களில் மரித்தோருக்காக செபிப்பது உட்பட வேறு பல விடயங்களும் காணப்படுகிறது என்பதனை வாசகர்களுக்கு ஞாபகப் படுத்த விரும்புகிறோம் (இவை அதிகாரபூர்வ வேதாகமத்தின் புத்தகங்களின் போதனைகளுக்கு விரோதமானவை). ஆகவே நாம் 1 தெச. 5 :21 ல் பவுலது சிபார்சுகளைப் பின்பற்றுவோம்.

C. தானியேலின் விண்ணப்பமும், அவரது 70 வாரங்களின் தரிசனமும் அதி.9.

இஸ்ரயேல் ஜனங்களின் எதிர்கால நிகழ்வுகளின் காலக் கிரமத்தோடு தொடர்புடையதாக இத் தரிசனம் இருக்கிறது.

1. விண்ணப்பத்திற்கான காரணம். வச 1-2

வச 1 : “முதலாம் வருடத்திலே”: கி.மு. 538ல் ஆண்டிலே 2வது சாம்ராஜ்யமாகிய மேதிய – 10 பெர்ஸியா, 1வது சாம்ராஜ்யமான பாபிலோனை கவிழ்த்துப் போட்ட அக்காலத்தை இது குறிக்கும். “மேதிய குலத்தனாகிய அகாஸ்வேருவின் புத்திரனான தரிய” தானி 6: 1ல் நாங்கள் சொன்ன குறிப்புக்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். “....கல்தேயருடைய ராஜ்யத்தின் மேல் ராஜாவாக்கப்பட்ட” இவ் வசனத்தின் அர்த்தமென்ன என்றால் பரம்பரை ஆட்சியாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட வெற்றிக் கூடாக பெறாமல் கோரோசிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டான். இந்த கோரோஸ் மேதிய - பெர்ஸிய தளபதியாக இருந்து பாபிலோனை மேற்கொண்டார்.

வச 2 : எரேமியா தீர்க்கதறிசியினுடைய வார்த்தைகள் தானியேலை விண்ணப்பம் பண்ண தூண்டியது. எரேமியா தீர்க்க தரிசியினால் முன்னுரைக்கப்பட்ட 70 வருடங்கள்: ஒப்பிடுக எரே 25:11-12, 29: 10 (ஒப்பிடுக. 11நாளா. 36:21) தேவனுடைய தீர்க்கதறிசனம் நிறைவேற்றப்படுமெனவும், எரேமியா தீர்க்க தரிசியினால் முன்னிவிக்கப்பட்ட 70 வருட சிறையிருப்பு அண்மித்து வருவதையும் அவன் கண்டு, இஸ்ரவேலுக்கு சாதகமாக தேவன் இடைப்பட வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டான்.

2. தானியேலின் விண்ணப்பம்: வச 3-19

வச.3: இரட்டுத்தி சாம்பலின் இருந்ததின் நிமித்தம் தானி தன் உள்ளான தாழ்மையை வெளிப்படுத்தினான்.

வச 4-14: யங் (Young) சொன்னது போல “தானியேல் இஸ்ரவேலின் குற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும் போது தன்னை உட்படுத்துகிறார்.”⁵⁵ பெந்திகோஸ் என்பவர் இப்படியாக வர்ணிக்கிறார்:

பாபிலோனில் உள்ள வருடங்கள் இஸ்ரவேல் மேலுள்ள தேவ தண்டனை என்பதை தானியேல் முழுவதுமாக அறிந்திருந்தார். தேவனோடு ஒப்புவாகுவதற்கு முன்னோடியாக பாவ அறிக்கை அவசியமொன்று அவர் அறிந்திருந்தபடியால் அவர் அவருடைய ஜனங்களின் பாவத்துடன் தன்னை அடையாளப்படுத்தி தானும் அதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்புள்ளவன் போல அறிக்கையிட்டார்.⁵⁶

தானியேல் தேவனுடைய உண்மையுள்ள ஒரு சேவகனாயிருந்தும் (தேவனுக்காக தன்னுடைய உயிரரேயே இழக்க ஆயத்தமாக இருந்தார்-1ம்,6ம் அதிகாரம்) தன்னை எல்லா இஸ்ரவேலோடும் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். இது உண்மையாகவே தாழ்மையின் மெய்யான கனியாகும். அவருடைய அறிக்கையின் விபரங்கள் கீழே தரப்படுகின்றன.

- வச.4- தேவன் இரக்கமுள்ளவர் என்பதை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார்.
- வச.5- இஸ்ரவேலின் உண்மையற்ற தன்மையும் அவருடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் அறிக்கையிடுகின்றார்.
- வச.6- தேவன் அனுப்பிய தீர்க்கதறிசிகளுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை.
- வச.7-8- தேவன் உண்மையுள்ளவரும், நீதியுள்ளவரமாக எப்பொழுதும் இருக்கின்றார். ஆனால் இஸ்ரவேலர்கள் தீமையாக நடந்து கொண்டனர். தண்டனையின் நோக்கம் என்னவென்றால்

⁵⁵ Edward J. Young, NBC, p. 698.

⁵⁶ J. Dwight Pentecost, BKC, p. 1360.

தேவனுடைய ஜனங்கள் தங்களுடைய தவறுகளை ஏற்றுக் கொண்டு மனந்திரும்பி அவருடைய மனப்பாங்கை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

- 9-14- அவர் மறுபடியும் இஸ்ரவேலருக்கு உண்டான தண்டனையானது அவர்களுடைய உண்மையில்லாத தன்மையின் நிமித்தம் வந்த தவிர்க்க முடியாத விளைவு என ஏற்றுக் கொள்கின்றார். வச 11-13ல் விசுவாசத் துரோகத்தின் நிமித்தம் மோசேயினால் கூறப்பட்ட சாபத்தின் நிறைவாக இத்தண்டனை இருக்குமென அவர் கூறுகின்றார்: பார்க்க லேவி 26:16-39 உடா 27:15-26 28:15-68. பாவ அறிக்கையும் மனந்திரும்புதலும் இல்லாவிட்டால் மன்னிப்புமில்லை ஒப்புரவாகுவதில்லை (ஓப்பிடுக நீதி 28:13, அப் 2:38-1யோ 1:9).

10 வச.15-19 தானியேல் இங்கே கிருபைக்காகவும், பாவ மன்னிப்புக்காகவும் கெஞ்சகின்றார். அவரின் வார்த்தைகள் மிகவும் அபாரமானவைகள் நாங்களும் அப்படியே ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம்.

- வச.15 தானியேல் தேவனிடம் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை மறுபடியும் அறிக்கையிடுகின்றார். அத்துடன் இதே தேவன் தான் அவ்வேளையிலே எகிப்திலிருந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். எனவும் சுட்டிக் காட்டுகின்றார் (ஓப்பிடுக எபிரெயர்-13:8). “கார்த்தாவே எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து இஸ்ரவேலரை விடுவித்த போது காண்பித்த உம்முடைய வல்லமையின் படியே தந்போதைய சிறையிருப்பில் இருந்தும் நீர் எங்களை விடுவிக்க முடியும்” என்று தானியேல் சொல்வது போல் இருக்கின்றது.

15 20 வச.16- இஸ்ரவேலும் ஏருசலேமும் அவர்களின் பாவத்தின் நிமித்தமாக புறஜாதிகளுக்குள்ளே வேடிக்கைப் பொருளானார்கள்

- வச.17- தானியேல் தேவனை அவருடைய சொந்த நாமத்தின் நிமித்தமாக (“யெகோவா” என்கிற பரிசுத்த நாமத்தின் நிமித்தமாக) இடைப்பட வேண்டும் என விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். தேவனுடைய கனம் ஆபத்தில் இருக்கிறது. நிச்சயமாகவே இஸ்ரவேலர்கள் மற்ற எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாக யெகோவாவை கனவீன்பபடுத்திவிட்டார்கள். ஆகவே தான் தேவன் இஸ்ரவேலை தண்டிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. பாவம் கடுமையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இப்பொழுது தேவன் அவரின் சொந்த ஜனங்களது எஜுமானாக இல்லை என்பது போல தென்படுகின்றது. தேவனுடைய தலையீட்டுக்கூடாக தேசம் யெகோவா தான் இன்னும் ஒவ்வொரு செயலிலும் கட்டுப்பாடு உள்ளவராக இருந்தார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது (ஓப்பிடுக: சங்கீதம் 79:10;115:1-2). இது போன்று தான் எசேக்கியல் புத்தகத்தில் உள்ளதும் அடிக்கடி கூறப்படுவதுமான பிரத்தியகமான கூற்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் (பபிலோனிய சிறையிருப்பின் போது தான் எசேக்கியேலும் எழுதினார்): “ நானே கார்த்தர் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்!” பார்க்க எசேக்கியேல் 6:7,10,13,14: 7:4,9:11:10,12:12:15,16:13:9,14,21,23 போன்றன. இஸ்ரவேல் மறுபடியும் அதன் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் யொகோவா தன் மக்களின் சார்பாக இடைப்படும் போது அவரை மற்றதேசங்களும் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்:ஓப்பிடுக 28:22, 23:29, 29:6,9,16: 30:8,19,25,26: 36:23, 37:28: 38:16,23: 39:6,7 போன்றன. ஆனால் அதே நேரம் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் கர்த்தருடைய அற்புத தலையீட்டினால் அவர்கள் எவ்வாறு மீட்கப்பட்டார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்:எசே 39:22,28. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக புறஜாதிகளுக்கு முன்பாக தம்முடைய ஜனங்களினால் அவமானத்திற்குள்ளான தன்னுடைய சொந்த நாமத்தின் நிமித்தம் தேவன் தலையிடுகின்றார்: பார்க்க எரேமியா 14:7, எசே.20:9,14,22,36:22:39:25 போன்றன (கீழே வச-19யும் பார்க்கவும்)

- வச-18: தானியேல் தன் சொந்த ஜனங்களின் நன்மைக்கு பதிலாக தேவனுடைய இருக்கத்தை விசுவாசிக்கின்றார்.

45 50 ● வச-19: எருசலேம் (இஸ்ரவேல்) கர்த்தருடைய (யெகோவினுடைய) நாமத்தை தரிக்கிருப்பதனால் கர்த்தர் எருசலை சார்பில் இடைப்படுவராக. அவர்கள் நிர்முலமாக்கப்பட்டால் கர்த்தரின் நாமம் ஜனங்களிற்குள்ளே நிந்திக்கப்படும் (17ம் வசனத்தின் வியாக்கினத்தை பார்க்கவும்).

3. தானியேலின் ஜெபத்திற்கு தேவனின் பதில்: வ. 20-30

வச-20-21: தானியேல் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் கர்த்தருடைய பதிலைக் கொண்டு வருவதற்காக தேவனுடைய தூதன் காபிரியேல் தோன்றினான். “முன்னைய தரிசனத்தில் நான் கண்ட காபிரியேல்”-இப்பிட்டுப் பார்க்கவும் தானி-8:16 அங்கே ஆட்டுக்கடா, வெள்ளைக்கிடா என்பவற்றைக் குறித்த தானியேலின் தரிசனத்தை காணலாம்.

வச-22-23: காபிரியேல் தான் கொண்டு வந்த செய்தி, அவருடைய ஜெபத்திற்கான பதில் என தானியேவிற்கு விளக்குகிறார். வசனங்கள் 24-27ல் தேவனுடைய பதில் மீட்பின் வாக்குத்தத்தை உடையதாக இருந்தது.

10 4. எழுபது வருட வாரங்களின் தீர்க்க தரிசனம் வச-24-27

இந்த நான்கு வசனங்களும் (வேதாகமத்தில் பிரதானமாக இறுதியியலைக் குறித்த) உள்ள மிகப் பிரதான பகுதிகளுக்குரியதாக இருக்கின்றது. இது அனேக முரண்பாடுகளை தோற்றுவித்த காரணத்தின் நிமித்தமாகவோ அப்படி இருக்கலாம் அதனால் இப்பாடக்குறிப்பில் ஏறக்குறைய நான்கின் ஒரு பகுதியை இது நிரப்பும். இப்பகுதியை படிக்கும் போது வியாக்கியானத்தில் சமநிலை காணப்பாவிட்டால் இதைப் படிப்பவர்கள் நம்மை குற்றம் சொல்லாதிருக்கட்டும்.இந் நான்கு வசனங்களிற்கும் கீழ் வரும் வசனங்களிற்குமிடையில் நேரடியான தொடர்பு இருக்கின்றது என்று இதை வாசிப்பவர் அறியட்டும் : தானி-7 (ஒப். வ-25): தானி-12 (ஒப் வ-7-13): வெளி. 11 (ஒப் வ-2-3): வெளி. 12 (ஒப் வ-6-14): வெளி. 13 (ஒப் வச.5): மற்றும் மத்.24:15.

20

a) 70வருட- வாரங்களை குறித்து ஐந்து விதமான வியாக்கியானங்கள்

1) மக்கபியர் காலத்தின் போது இது நிறைவேறியது:

அந்தியோக்கஸ் எப்பிபானஸ்ஸின் உபத்திரவத்தைக் குறிக்கின்றது. இதை ஆதரிப்பவர்கள் கருத்துப்படி தானி 11:31 “தீர்க்கதரிசனத்தின்” நிறைவேறுதலை உள்ளடக்குகின்றது. எங்கள் ஆட்சேபனை (அது தன்னையே வற்புறுத்துகிறது): தானியேல் 12: 11 ன் படி தானியேல் 9:27 இல் கூறப்பட்டுள்ள “பாழாக்கும் அருவருப்பு” கடைசி நாட்களில் தான் நிறைவேறும் இயேசு இந்நிகழ்வானது இறுதிக்காலத்தில் தான் நடைபெறும் என உறுதிப்படுத்துகின்றார் (ஒப்பிடுக மத் 24:15). அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸின் ஆட்சியில் நடந்த சம்பவம் முதலாவது அல்லது பகுதியளவிலான நிறைவேறுதல் ஆகும். ஆகவே இது இறுதிக் காலத்தில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் கீழ் நடக்க இருக்கும் இறுதி நிறைவேறுதலின் மாதிரியாகக் கருதப்படலாம்.

2) கி.பி 70ல் ரோமப் பேரரசன் தீத்துவின் கீழ் தேவாலயமும் ஏருசேலேமும் இடிக்கப்படுதலுடாக நிறைவேறுதல்

35

இந்த நிலைப்பாடும் “யுத வியாக்கியானம்” என அறியப்படுகின்றது. எங்கள் ஆட்சேபனை: கி.மு. 444லிருந்து (அல்லது 445- எங்கள் வியாக்கியானத்தைக் கீழே பார்க்கவும்) 70வருட வாரங்களின் கணிப்பானது இந்த திகதிக்கு எங்களை வழிநடத்தவில்லை: கி.மு. 444 உடன் 490 வருடங்களானது (7 வருடங்கள் 70 வருட- வாரங்கள்) எம்மை கி.பி. 40ம் வருடத்திற்கே இட்டுச் செல்கின்றது. ரோமனான தீத்து வினாலும் அவன் சேனையாலும் ஏருசேலேமும் இதேவாலயமும் இடிக்கப்பட்ட கி.பி.70ம் வருடத்திற்கு அல்ல.

3) 70 வருட-வாரம் (தானி 9:27) கிறிஸ்துவிலிருந்து கடைசி நாட்கள் வரையுள்ள காலத்தை அடையாள பூர்வமாக பிரதிநிதித்துவப்படுகின்றது.

45

எங்கள் ஆட்சேபனை: 5ம் நிலைப்பாட்டிற்கான சார்பாக கீழே காணப்படும் எங்களின் விவாதம் இந்த நிலைப்பாட்டிற்கான ஆட்சேபனையை உள்ளடக்குகின்றது

50

4) 70 வருட-வாரங்கள் இயேசுவின் ஊழியத்திலிருந்து (அவருடைய ஞானஸ்தானம்) அவரின் மரணத்திற்கு பின்னால் உள்ள 3 1/2 வருடங்களை குறிக்கின்றது.

இந்த கொள்கையைப் பரப்புவார்கள் 70 வருட-வாரத்தை சொல்லர்த்தமாக விளக்குகின்றனர். இது எங்களை உண்மையில் மகிழ்விக்கிறது. ஆனால் இந்நிலைப்பாட்டிற்கான எங்களின் ஆட்சேபனை இது தான். தானி.9:27 ல் உள்ள வசனங்களை இந்தப்பூமியில் இயேசுவினுடைய ஊழியத்திற்கும் அவருடைய மரணத்தை தொடர்ந்த காலத்திற்கும் பிரயோகப்படுத்துவது கடினமானதாகும். அதற்கு 5 மேலாக இயேசு தாமே இந்நிகழ்வுகளை இறுதி நாட்களுடன் தொடர்புபடுத்தித் தான் குறிப்பிட்டார் (ஓப். மத். 24:15). எனவே இக் கொள்கையானது நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். உண்மையில் கீழ் வரும் 15 வது வியாக்கியானமே இதனுடன் தொடர்புடைய எல்லா வசனங்களையும் ஒற்றுமைப்படுத்த முடியும் என நம் நம்புகிறோம்.

10 5) 70 வருட-வார காலம் மகா உபத்திரவத்தின் காலமாகும்

அதாவது இயேசுகிறித்துவின் இரண்டாவது வருகையை தொடர்ந்து உடன் வரும் அந்திக்கிறித்துவின் இறுதிக் காலமாகும்: சந்தேகமில்லாமல் வேதத்தை விசுவாசிக்கும் அநேக மக்களின் நிலைப்பாடு இதுவேயாகும். இந்நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ள பிரபல்யமான எழுத்தாளர்களில் சிலர் இதோ ரெனி பக்சே, M.F. அங்கர், யோன் F. வல்வூட், J.D. பென்ரிகோஸ்ற், A.C தீசன் (René Pache, M. F. Unger, John F. Walvoord, J. D. Pentecost, H. C. Thiessen), போன்றவர்கள். யுகக் கொள்கையை (dispensationalists) விசுவாசிக்கும் எல்லோராலும் இது ஆதரிக்கப்படுகிறது அவர்களில் சிலர் இந்நிலையை ஆதரிக்கும் வரலாற்று பிரிமில்லியனிசுத்தை (கிறித்துவின் வருகை 1000 வருட ஆட்சிக்கு முன்பாக நிகழும் என்ற கொள்கையை) சேர்ந்தவாகள்.

20 இப்பாடத்தை எழுதிய ஆசிரியர் 2 தெச 2:1:12 ஜ அடிப்படையாக வைத்து வியாக்கியானமான இறையியல் புத்தகத்தை எழுதினார். இப்புத்தகம் அவரின் முதுநிலை இறையியல் பட்டத்திற்காக பிரான்சில் உள்ள Vaux-sur- scin என்னுமிடத்தில் உள்ள “Faculté Libre de Théologie Evangélique” க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 2தெச.2ம் அதிகாரம் அந்திக்கிறித்துவைப் பற்றி அறியத்தரும் 25 மிக மையப்பகுதியான வசனம் ஆகும். இப்பகுதியை ஆராயும் போது இதன் சமாந்தர (ஒத்த) வாக்கியப் பகுதிகளை தானி 9:24-27 (தானி 12:7-13ம் கூட), வெளி 11-13 அதிகாரங்களை ஒப்பிட்டுப் படிப்பதும் மிக அவசியமானதாகும். 2 தெச 2ஆம் அதிகாரத்தை நான் படிக்கும் போது தானியேல் 9:24-27 குறித்து ஆராய்ச் செய்து 30 பக்கங்களை உட்படுத்தியுள்ளேன். இவ்வாராட்சியானது தானியேல் புத்தகத்தை படிப்பவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என 30 எண்ணுகின்றோம். வாசிப்பை இலகுவாக்குவதற்காக என்னுடைய முதுநிலைப்படிப்பில் இருந்த அநேக மேற்கோள்களை தவிர்த்துள்ளோம். ஏனெனில் இது இந்த விவாதத்திற்கு அவசியமில்லை என எண்ணுகின்றோம். இவ்வாராய்ச்சியானது இந்த 5ம் நிலைப்பாடுதான் (அது தானி 9:27ல் உள்ள 70 வருட-வாரங்கள் இறுதி நாட்களில் உள்ள அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சி தான்.) ஏற்றுக் கொள்ளப்பட முடியும் என்பதை நிருபிக்க வழிவகுக்கும்.

35 b). தானி 9:24-27ல் உள்ள 70 வருட-வாரங்கள் அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தோடுதான் ஒத்துப்போகும் என நாம் விசுவாசிப்பதற்கான காரணங்கள் இதோ :

40 ஒவ்வொரு 70 வருட-வாரங்கள் (எபிரேயமொழியில்-‘பூஷ, [śābu ‘im சபு இம்]’) 7 வருடங்களை குறிக்கின்றது என்ற வியாக்கியானத்தின் சரியான தன்மையை குறித்து நாம் விசுவாசிக்கின்றோம். கடைசி வருட-வாரம் (9:27) இயேசுகிறித்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பதாக உள்ள அந்திக் கிறிஸ்துவின் இறுதிக் காலத்துடன் உடன்படுகின்றது. இவ்வாராட்சியானது இவ்வியாக்கியானத்தை விளக்குவற்கும் நியாயப்படுத்தவதற்கும் வழி நடத்துகின்றது.

45 வரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ள (தானி.9:24-27ம்) அதிகாரத்திலுள்ள “70 வருட- வாரங்கள்”குறித்ததான எல்லா வியாக்கியானத்தை குறித்த விபரங்கள் மதிப்பீடு செய்வதென்பது இயல்பாக சாத்தியமான தொண்றல்ல.⁵⁷ இருப்பினும் நம் நிலைப்பாட்டின் சரி பிழைகளை ஆராய்வதற்காக சில முக்கியமானவற்றை மாத்திரம் தர யோசிக்கிறோம்.

⁵⁷ பல்வேறு அனுமானங்கள் பற்றிய ஒரு சுருக்கத்தை கீழ்வரும் விளக்கவரைகளில் காணலாம்: Edward J. Young, ‘Daniel’ in *The Geneva series of commentaries*, 2nd British edition (Edinburgh: The Banner of Truth, 1978), p. 191ff and of Joyce G. Baldwin, ‘Daniel’ in *Tyndale Old Testament Commentaries*, edited by D. J. Wiseman (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1978), p. 172ff.

- இஸ்ரவேலரின் உண்மையற்ற தன்மை காரணமாக அவர்கள் பாபிலோனியாவில் 70 வருடம் 5 சிறையிருப்பார்கள் என தேவன் எரேமியாவிற்கு வெளிப்படுத்தினார் (ஓப். எரேமியா.25:11-12). தானியேல் பரிசுத்த வேதத்தை படிக்கும் போது பாபிலோனில் 70 வருட காலம் அவர்கள் சிறையிருப்பு நீஷக்கும் என தானியேல் அறிந்து கொண்டார் என தானி.9:1-2 சொல்கிறது. அவர் அதற்கு பின்பு தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக தலையிட வேண்டும் என்று கேட்டு விண்ணப்பம் பண்ணினார் (தானி 9:20-23) இதற்கான பதில் (தானி.9:24-27)ல் இவ்வாறாக எழுதப்பட்டுள்ளது. “உன் ஜனத்தின் மேலும் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் எழுபது வாரங்கள் செல்லும்.”
- 10 10 எபிரேய சொற்களான “சபு இம் சிப் இம்” (பிழூஷ் மிழூஷ்) சொல்லர்த்தமாக 70 வாரங்களுக்கிறது. எபிரேய மூலமான “செபா”(ஷாஷ் “*śābūa*”) ஏழு என்பதைக் குறிக்கின்றது. இவ்வார்த்தையிலிருந்து தான் “சபு” (“*śābūa*” (ஷாஷ்)) என்பது பெறப்பட்டது (இவ்வார்த்தையின் சத்தும் ‘ஸ்பு’ (“*śebua*” [ஷாஷ்])) ஆகும். அதன் பொருள் வாரம் என்பதாகும்). இதே வார்த்தை தானி.10:2-3ல் காணப்படுகின்றது. பின்வரும் வார்த்தையான ‘ஸெலோசா சபு இம்’ (“*səlośāḥ śābu'īm*” (பிழூஷ் ஹஷ்ல் = மூன்று வாரங்கள்)) 2ம் வசனத்தைத் தொடர்ந்தும் அல்லது ‘ஸெலோசெப் சபு இம்’ (“*səlośet śābu'īm*” (பிழூஷ் ஹஷ்ல் = மூன்று வாரங்கள்) என 3ம் வசனத்திலும், வந்தபின் ‘யாமிம்’ “*yāmīm*” (யாம் = நாட்கள்) என்கின்ற பதம் அதைத் தொடர்ந்து வருகின்றதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. யங் (young)⁵⁸ என்பவர் தானி 10:2-3 ல் ‘நாட்கள்’(யாமிம்) என்னும் பதம் சேர்க்கப்பட்டது அந்தப்பகுதியினை தானி 10:24-27 (வருடங்கள்) வாரங்களுக்கு மாறாக சாதாரண வாரங்கள் தான் (7நாட்கள்) அவை என்பதனைக் காண்பிக்கவே என்று விவாதிக்கிறார். யங் (young) ஜப் பொறுத்தவரை நேரஅளவு என்கின்ற கருத்தைத் தான் முக்கியப்படுத்த வேண்டும்: “மூன்று தொடர்ச்சியான அல்லது மூன்று முழு வாரங்கள்.” அல்லாவிட்டால் பெந்திக்கோஸ்த்துடன் (Pentecost) கீழ் உள்ளவாறு யோசிப்பது தர்க்க ரீதியானதொன்றாக இருக்கமாட்டாதா?⁵⁹ தானி.10:2-3 ல் மூன்று சாதாரண வாரங்கள் (21 நாட்கள்) கருதப்பட்டுள்ளதையும் அதே வேளை தானி.9:24 ல் காணப்படும் “வாரங்கள்” என்னும் பதத்திற்கு வேறு அர்த்தம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். மேலும் தானியேல் 9ல் கூறப்பட்டதை “ஏழு-நாள்-வாரங்கள்” எனக் கணிக்கும் போது 490 நாட்கள் எமக்கு கிடைக்கின்றன (ஒவ்வொன்றும் 7 நாட்கள் கொண்ட 70 வாரங்கள்). ஆனால் தானி 9:24-27ல் சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் நிறைவேறியிருக்க முடியாது. ஆகவே நமக்கு தானி 9:24-27ல் காணப்படும் வாரங்களை வருட-வாரங்களாக கணிப்பது (நம்முடைய நம்பிக்கையிலிருந்து வேறுபடும் நாம் படித்த எல்லா வியாக்கியானங்களையும்விட) இயல்பாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் தானியேல் தன் ஜெபத்தில் 70 வருடங்களை குறித்துப் பேசியுள்ளார். இஸ்ரவேலின் காலங்களை ஏழு வருடங்கள் என என்னுவது பொதுவானதொன்று என நன்கு அறியப்பட்டுள்ளது : லேவி.25:1-8ff இங்கு ஓய்வு வருடத்தைப் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். லேவி.25:8 ல் விடுதலை வருடத்தை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது.⁶⁰
- 35 செப்துஜின்ற (Septuagint பழைய ஏற்பாட்டின் கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பு) “சபு இம் சிப் இம்” (“*śābu'īm śib'īm*”) என்ற இரு வார்த்தைகள் “கெப்டோமீகொன்றா கெப்டோ மடேஸ்” (“hebdomekonta hebdomádes” = 70 வருடங்கள்)⁶¹ என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. வல்கேற்⁶² மொழிபெயர்ப்பு 70 வாரங்களை “செப்ருஜின்றா எப்டோமடேஸ்” என மொழிபெயர்த்துள்ளது.
- 40 அதாவது கெப்டோமடேஸ் என்ற கிரேக்க மொழியை அப்படியே பயன்படுத்தின்றன. அதேவேளை பல வித நவீன் வேதாகம வியாக்கியானவரைகள் (தானி.9:24)ல் உள்ள “சபு இம்”ஜ வெங்வேறு விதமாக மொழிபெயர்த்துள்ளன. செப்ரெயின்ஸ் (பைபிள் அனோட்டி) “ஏழுகள்” (E.J.young, Pentecost), “செப்ரெநாயர்ஸ்” (“*Septénaires*” (TOB)), யக்ஞோசென் *Jahrwochen* (= வருட-வாரம்,

⁵⁸ Edward J. Young, 'Daniel' in *The Geneva series of commentaries*, p. 224.

⁵⁹ J. Dwight Pentecost, BKC, p. 1361.

⁶⁰ The critic Louis F. Hartman, 'The Book of Daniel' in *The Anchor Bible*, vol. 23 [ch. 1-9 by L. F. Hartman and ch. 10-12 by Alexander A. di Lella] (New York: Doubleday, 1978), p. 244, adopts also this explanation and he proposes to relate this to Lev 26:18. Indeed, if one multiplies the 70 years (predicted by Jeremiah; cf. 2Ch 36:21 [not 37:21 as Hartmann erroneously writes]) with 7 then we reach the period we are interested in, i.e. 490 years.

⁶¹ By the way, Flavius Josephus used this Greek word for "Sabbath" (Cf. Walter Bauer, *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur*, reprint of the 5th revised and augmented edition, Berlin: Walter de Gruyter, 1971, col. 421).

⁶² வேதாகமத்தின் இலத்தீன் மொழிபெயர்ப்பு.

Zürcherbibel, Lebram) அல்லது சாதாரணமாக “வாரங்கள்” (Louis Segond, G. L. Archer⁶³) . நாம் தொடர்ச்சியாக “வருட-வாரங்கள்” என்னும் பத்தை பயன்படுத்துவோம்.

பென்ரிகோஸ் சுவாரசியமான குறிப்பை நமக்கு தருகிறார்:

5 வரலாறு முழுவதும் இஸ்ரவேலர்கள் ஓய்வு வருடங்களை அனுசரிக்க தவறிவிட்டனர் (ஓவ்வொரு 7வது வருடமும் நிலம் பயிரிடாமல் வெறுமையாக கிடக்க வேண்டும் வேவி-25:1-7). அதன் நிமித்தம் கர்த்தர் 70 “ஓய்வு வருடங்களை” கட்டாயமாக கொடுத்தார் (லேவி.26:34-35). அந்தப்படி ஓவ்வொரு ஓய்வு வருடங்கள் 7வது வருடத்தில் வரும் போது 70 ஓய்வு வருடங்கள் தேவை. அந்தப்படி 490 வருடங்கள் அதை பூர்த்தி செய்யத் தேவைப்பட்டன.⁶⁴

10 தானியேல் தன்னுடைய ஜெபத்தில் மோசேயைக் குறிப்பிட்டது (9:11-13) இதைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம்.

15 15 எனவே $70 \times 7 = 490$ வருடங்கள் தானியேலின் ஐனங்கள் மேலும், பரிசுத்த நகரத்தின் (எருசலேம்) மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

20 20 70வருட-வாரங்கள் மூன்று சமன்றை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. (1). $7 \times 7 = 49$ வருடங்கள். (2). $62 \times 7 = 434$ வருடங்கள். (3). $1 \times 7 = 7$ வருடங்கள்.

இது எங்களை ஒரு சர்ச்சைக்கு இட்டுச் செல்லுகின்றது.

c). 70 வாரங்களை எந்த திகதியிலிருந்து கணக்கிட வேண்டும்?

25 ——————→ “எருசலேமை திரும்ப ஏடுப்பித்துக் காட்டுவதற்கான கட்டளை வெளியிடப்பட்டது முதல்....” (25a). ஆனால் எந்த “வார்த்தை”(அதாவது கட்டளை/பணிப்புரை) இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? அநேக வியாக்கியானிகள் பல கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளனர். கி.மு 606 (பாபிலோனில் ஏரேமியா சிறையிருப்பை அறிவித்த வருடம் பார்க்க எனி.25:11-12;29:10) : கி.மு 588 (எருசலேம் அழிக்கப்பட்ட ஆண்டு). இந்த இரண்டு சிந்தனைகளும் இலகுவாக தள்ளிவிடப்படலாம். ஏனெனில் அந்த நாட்களில் எருசலேம் நகரை திருப்பி கட்டுவதற்கான எந்தக் கட்டளையும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்பது மிகவும் தெரிந்த விடயம். அத்துடன் 69×7 வருடங்கள் என கணிப்பிடும் போது கி.மு 123 அல்லது 105 என்ற வருடத்திற்கு வருகின்றோம். இப்படியிருந்தால் 69 வராத்திற்கு பிற்பாடு “சங்கரிக்கப்படும்” மேசியா-இளவரசன் யார் (வச.26a)? இப்படிக் கணித்தால் அன்றியோகஸ் எபிபானஸ் ஆட்சி செய்த காலமாகிய கி.மு 170 வருடத்திற்கு வரமாட்டோம். அநேக மாற்றுக் கொள்கையுடையவர்கள் வச.26ல் சொல்லப்பட்ட மேசியா இளவரசரை பிரதான ஆசாரியனான ஒனியாஸ்IIIடனும், வச 27ல் உள்ள “பாழாக்குனிறவுளை” அன்றியோகஸ் எபிபானஸ் உடன் அடையாளப் படுத்துகிறதினாலும் இதை விரும்புகிறார்கள்.⁶⁵ ஆகவே இக்கொள்கைகளை எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் நிராகரிக்க வேண்டும்.

40 40 Young (யங்), Baldwin (போல்ட்வின்) மற்றும் பைபிள் அனோட்டி (bible Annotate) என்பவர்கள் கொரோக இராஜாவின் கட்டளை பிறந்த கி.மு 538 ஆண்டைக் கருதுகின்றார்கள். ஆர்கர் (Archer)⁶⁶ எஸ்.7:6ff ஜ அடிப்படையாக வைத்து கி.மு 457ம் ஆண்டு என குறிப்பிடுகிறார். நெகே.2.1.ffஜ முன்வைத்து அநேக யுகவாதிகள் (dispensationalists) பொதுவாக கி.மு 445/444ஜ கருதுகின்றார்கள். இவ்வருடத்தை முன்வைக்கும் ஆர்கர் (Archer) என்பவர் 538/537ஆம் ஆண்டை நிராகரிக்கின்றார். அத்துடன் 2நாளா.32:23: எஸ்ரா.1:1-3ன் படி கோரோஸ் தேவாலயத்தின் கட்டுமானப்பணிக்காக மாத்திரம் கட்டளை கொடுத்தாரே அல்லாமல் முழு நகரத்திற்கும் அல்ல என வாதிடுகின்றார்கள். நாங்கள் இந்த விவாதத்தை ஆதரிக்கின்றோம். இருப்பினும் Young (யங்) தன்

⁶³ Gleason L. Archer, *Encyclopedia of Bible Difficulties* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982), p. 289. When we cite G. L. Archer in this excursus, we always refer to his *Encyclopedia* and not to his “A Survey of Old Testament Introduction”.

⁶⁴ J. Dwight Pentecost, BKC, p. 1361. Joyce G. Baldwin, op. cit., p. 170, இவரும் லேவி 25:8-24 ன் யூபிலி வருடத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். மேலும் “ஏழு ஏழுக்கள்” எனும் சொல்லாடலைப் பயன்படுத்துகிறார்.

⁶⁵ For example M. Delcor, 'Le Livre de Daniel' in *Sources Bibliques* (Paris: J. Gabalda, 1971), p. 198; Norman W. Porteous, 'Daniel' in *The Old Testament Library* (London: SCM Press, 1965), p. 141 and L. F. Hartman, op. cit., p. 252

⁶⁶ Gleason L. Archer, *Encyclopedia*, p. 290

கொள்கையை ஏசா.45:1,13,44:28ஐ ஆதாரம் காட்டி இங்கே கோரோல் தேவாலயத்தைக் கட்டுவதற்கு மாத்திரம் தொடர்பு படாமல் நகரத்தோடும் தொடர்பு பட்டதாக இருக்கின்றார். Youngன் நிலையை ஆதரிக்கும் முகமாக நாங்கள் இன்னுமொரு தரவை தரமுடியும். தானி.9:25ல் “எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுவதற்கான கட்டளை வெளிப்படுத்துவது முதல்” எனக் 5 கூறுகிறது. எபிரேய பதத்தில் சப் (“śib” (ஷா)) எனும் வினைச் சொல் சிறையிலிருப்பதிலிருந்து அகதிகள் திரும்பும் காலத்தை கருதுவதாக யாராவது எண்ணினால்,⁶⁷ அவர்கள் கி.மு 445 ஜெ 538 தான் இதனுடன் ஒத்துப்போகின்றது என்பார்கள். அதேவேளை இப்பதமானது திரும்ப 10 சீர்படுத்துதலைக் குறிக்கிறது (பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருதல் எனும் அர்தத்தில்வரும்.) ஜெசீனியஸ் (Gesenius) என்பவரும் (நகரத்தின்) ‘சீர்படுத்துதலை’யும் இது குறிப்பதாக 15 எண்ணுகிறார்.⁶⁸ ஆகவே இவ் வேதவாக்கியங்களிலிருந்து தீர்மானிப்பது கடினமாக இருக்கின்றது. இருப்பினும் வரலாறு கி.மு 538ல் திரும்பகாட்டுதல் ஆரம்பிக்கப்படவில்லையெனத் தெளிவாகிறது. அவ்வேளையில் இரண்டாவது தேவாலயத்திற்கான அத்திவாரம் மாத்திரம் போட்டிருந்தார்கள் (சிறையிலிருப்பின் பிந்திய காலம் என பொதுவாக அழைக்கப்பட்ட காலம்). கோரோசின் ஆட்சியின் 20 கீழ் யூதர்கள் மறுபடியும் தங்கள் இடத்தில் சேர்க்கப்பட்டார்கள். ஆனால் மீள் குடியமர்வு பல கட்டங்களில் நடைபெற்றது (யூதர்களின் எதிரிகளின் சூட்சியினால் தேவாலயத்தைக் கட்டும் பணிகள் அவ்வப்போது தடைப்பட்டது : பார்க்க எல்லாஇநெகேமியா அ மற்றும் ஆகாய்). உண்மை யூதர்களின் 25 எதிரியின் தூர்ப்பேச்சுகள் எருசலேமின் கட்டுமானப்பணிகளை தடுக்கிறது (எஸ்.4:12ff). ஆனால் அதுவே அந்த நேரத்தில் யூதர்கள் தங்கள் வேலையை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என உறுதிப்படுத்த முடியாது. இதே எஸ்.4:3 அடிப்படையில் இங்கே யூதர்களின் எதிரிகள் தாங்களும் சேர்ந்து 30 தேவாலயத்தைக் கட்டுவோம் என ஆலோசனை கூறினாலும் நகரத்தைப்பற்றிப் பேசவில்லை. இது பெர்சிய ராஜாவின் பதிலில் இருந்தும் கூட அறியப்பட்டிருக்கவில்லை (எஸ்.4:24). நம்மை பொறுத்தவரை கி.மு 538 ஜெ நாம் ஏன் நிராகரிக்கின்றோம் என்பதற்கு வேறு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது. கி.மு 538ஐ கி.மு 483 (69x7) டன் கூட்டினால் நாம் கி.மு 55ம் வருடத்திற்கு வருவோம். அப்படியானால் 69வது வருட வார முடிவில் சங்கரிக்கப்படும் “மெசியா- இளவரசன்” யார்? 35 கி.மு 538 எனக் கூறும் Young 7x7 வருடங்கள் (முதல் வருட-வாரங்கள்) கோரேசின் முதலாவது வருட ஆட்சியிலிருந்து எஸ்றா,இநெகேமியா.காலம் வரையான முழுப்பகுதியை குறிக்கும் என கூறுவதிற்கு கடமைப்பட்டுள்ளார். அவர் நம்முடைய ஆட்சேபனையின் மதிப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறார். அதற்கு இப்படியான பதிலை மட்டுமே தருகிறார்.

“உண்மையிலே போதுமானது, ஆனால் நிருபிக்கும் பொறுப்பு வருடங்கள் ஏழு என்று என்று வற்புறுத்துபவர்களிடம் உள்ளது. இதைக்குறித்து எனக்கு நம்பிக்கையில்லை. இந்த ஏழுகள் வெறுமனே ஒரு அடையாள எண்களாக மட்டும் இருந்தால் கஸ்டங்கள் மறைந்து போகும்”⁶⁹

இவ் எண்கள் வெறுமனே அடையாள எண்களாக மட்டும் இருந்தால் தானி.9:2ல் சொல்லப்பட்ட 70 வருடங்கள் சிறையிலிருப்பு, தானி.10:2-3ல் சொல்லப்பட்ட 3 வாரங்கள், தானி.12:11ல் உள்ள 1290 வருடங்கள் போன்றவற்றை என்ன செய்வது? அப்படியானால் இவைகளையும் வெறுமனே அடையாள எண்களாக எண்ண நாம் சிந்திக்க வேண்டாமா? நாம் (எல்லோரும்) பாபிலோன் சிறையிலிருப்பு 40 உண்மையாகவே 70 வருடங்கள் என நம்புகின்றோம். தானி 9:24-27ல் உள்ள 490 வருடங்கள் ஒரு அடையாள வருடங்களாக அல்ல. நிச்சயமாக மெய்யான வருடங்களாக எண்ணப்பட வேண்டும் என விசவாசிக்கின்றோம். ஆகவே இக் கொள்கையை நாம் நிராகரிக்க முடிவு செய்கின்றோம்.

Archer (ஆர்கர்) நெகே 1:1-4ன் படி நகரம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கட்டளை ஏற்கனவே முன்னைய நாட்களில் கொடுக்கப்பட்டதாக அவதானிக்கின்றார். நாங்கள் இதை நம்பவில்லை. ஆர்கர் எஸ்றா7:6 ஜெ நெகே. 2:8ன் ஓப்பிட்டு இரண்டும் ஒன்றையே குறிப்பதாக பேசுகின்றார். எஸ்றா 7:6 வசனம் தொடங்கி அவ்வதிகாரம் முடியும் வரைக்கும் அது தேவாலயத்தை மாத்திரம் தான் குறித்துப் பேசுகிறதேயொழிய, ஒருபோதும் நகரத்தையல்ல என்பதால் அவரின் விவாதம் எவ்விதத்திலும் ஓர் முடிவானதல்ல. ஏனெனில் அவர் கி.மு 457ஐ “ரெர்மினஸ் எ குவோ ”

⁶⁷ For example M. Delcor, op. cit., p. 197. He says: „'Pour faire revenir', 'pour le retour', ce qui constitue une allusion au retour de l'exil.” (“'To let come back', 'for the return', which constitutes an allusion to the return from exile.)

⁶⁸ Wilhelm Gesenius, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*, reprint of the 17th edition of 1915 (Berlin: Springer-Verlag, 1962), p. 812 ("wiederherstellen, eine Stadt" [= "estore, a city"]). In the same way Gerhard Maier, 'Der Prophet Daniel' in *Wuppertaler Studienbibel*, Reihe: Altes Testament, ed. Gerhard Maier and Adolf Pohl (Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1982), p. 345

⁶⁹ Edward J. Young, 'Daniel' in *The Geneva series of commentaries*, p. 206.

(“*terminus a quo*”)⁷⁰ வாக கருதுகிறார். இப்படிக் கணக்கிட்டு Archer கி.மு 27ம் ஆண்டிற்கு வருகின்றார். தானி 9:25a ல் உள்ள “இரு மெசியா-இளவரசர்” என்பது இயேசுகிறிஸ்துவின் பகிரங்க ஊழியத்தின் (அவரின் ஞானஸ்தானம்) ஆரம்பமேயொழிய அவரின் மரணத்தை கருதவில்லை. மெசியாவின் மரணம் மிக தெளிவாக குறிப்பிடாதபடியால் (25a) இக்கொள்கையானது அப்படியே தள்ளிவிடமுடியாது.

5 யெகோவாவின் சாட்சிகளின் வேதாகமக் கையேட்டில்⁷¹ இயேசுவின் ஞானஸ்தானம் (அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது) தான் 9:26a ரோமினஸ் அட் குவம் (*terminus ad quam*)⁷² திகதியாக கருதப்பட்டுள்ளது. அப்போது அது கி.மு 29ம் வருடமாக இருக்கும் ஆர்கர் குறிப்பிட்டது போல கி.மு 27 அல்ல. இப்பாடப்புத்தகமானது சொந்தமான கொள்ளையுடையதாக இருப்பதால் மற்ற கொள்கைகளை விட்டு தனித்துவமாக உள்ளது. ஆகவே நம் என்ன ஆரம்பிக்கும் திகதி (*Terminus a quo*) அந்தாசெர்சஸ் லோஙிமனஸ் (*Artaxerxes Longimanus*) எனும் ராஜாவரின் 20ம் வருட ஆட்சியில் தான் இக் கட்டளை பிற்பிக்கப்பட்டது. இங்கிருந்துதான் தொடங்க வேண்டும். இருப்பினும் இந்திகழவு கி.மு 445ல் (இத்திகதிதான் வழமையாக நாட்காட்டியியலில் வரும்) அல்ல 455ல் தான் நடந்தது. மேல் சொல்லப்பட்ட வேதக்கையேடு⁷³ பண்டைய சிறந்த பல வரலாற்று ஆசிரியர்களை (துசிபுடெஸ், நெபோஸ், புருரார்க் *Thucydides, Nepos and Plutarch* போன்ற) மேற்கோள் காட்டி முடிவிற்கு வருகின்றது. இதன் அடிப்படையில் அதெனியன் ஜெனரல் தெமிஸ்ரோகலஸ் (*Themistokles*), கி.மு 473 அளவில் பெர்சியாவுக்கு தப்பி போகும் போது செர்சனினால் (*Xerxes*) அல்ல அவரின் மகன் அந்தாசெர்சஸ் லோஙிமனினால் வரவேற்கப்பட்டான். ஆகவே மகன் கி.மு 474ல் (464ல் அல்ல) தானே பதவிக்கு வந்துவிட்டான் என்ற முடிவிற்கு வரலாம். அவரின் 20வருட ஆட்சி கி.மு 455 ஒழிய 445 அல்ல நாம் இவ்வருடத்தை பயன்படுத்தும் போது கி.பி 29ம் ஆண்டு வரைக்கும் தான் கணக்கிட முடியும். இயேசுவானவர் 70 வருட-வார முடிவின் மத்தியில் மரித்தார். அதற்கூடாக ஆபிரகாமுடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை புறஜாதிகளிற்கும் உரியதாக இருந்தது. 70 வருட-வாரங்களின் முடிவு கி.பி 36ல் யூதரல்லாத புற ஜாதிகளினால் கிறிஸ்த்துவின் சபையில் சேர்க்கப்பட்ட சம்பவத்தோடு ஒன்றுபடுகின்றது (கொர்னேலியஸ் அப்.10-11).

30 இவர்களின் கணிப்பீடு சுவாரஸ்யமாகவும், அவர்களே உருவாக்கியதாகவும் இருப்பினும், 26b-27ல் கூறப்பட்ட சம்பவங்கள் 69வது வாரத்திற்குப் பின்னும் 70வது வாரத்துடனும் (யுத்தம், பஞ்சம், போன்றன) தொடர்புடையதாக இருப்பதால் கி.பி 36ம் ஆண்டிற்கு ஒப்பிடப்படுவது கடினம். எனவே நாம் இக் கொள்ளையை ஆட்சேபிக்கிறோம். முடிவாக நிராகரிக்கிறோம்.

35 நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிடபடி எல்லா யுகவாதிகளும் (*dispensationalists*) கி.மு 445/444 தான் எண்ணத் தொடங்கிய வருடமாக கருதுகின்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் மாத்திரம் இதைச் செய்யவில்லை. கடுமையாக ஆராட்சி செய்யும் வியாக்கியானங்களான லெப்ரம் (*Lebram*)⁷⁴ மற்றும் கார்மான் (*Hartman*)⁷⁵ கூட நெகேமியாவின் காலத்தைத்தான் கணக்கிடத் தொடங்க முன்வைக்கின்றார்கள்.. லெப்ராம் கி.மு 445லை முன்வைக்கின்றார். இத்திகதியைத்தான்

⁷⁰ ஸத்தீன் மொழியில் ஒரு நூட்பப் பயன்பாட்டு வார்த்தை. அதன் பொருள்: “ எந்த திகதியிலிருந்து நீங்கள் எண்ண ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அத்திகதி ”. அந்த நேரடி இலத்தீன் வார்த்தையையே நாம் அங்கும் இங்கும் பயன்படுத்துகிறோம். குராணம் அதன்மூலம் ஓவ்வொரு தடவையும் விளக்கம் தரவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படாது.

⁷¹ *Aid to Bible Understanding*, 2nd edition (New York: Watchtower Bible and Tract Society & International Bible Students Association, 1971), pp. 1473-1474

⁷² அதாவது : நீங்கள் எண்ணக் கூடிய திகதி (திகதிக்கான வரையறை).

⁷³ அதாவது யெகோவாவின் சாட்சிகளின் வேதாகமக் கையேடு.

⁷⁴ Jürgen-Christian Lebram, *Das Buch Daniel in Zürcher Bibelkommentar*, AT 23 (Zurich: Theologischer Verlag, 1984), p. 109. அவரைப் பொறுத்தவரை தானியேல் புத்தகம் அந்தியோகஸ் IV ம் பெரிபானஸ் காலத்திலேயே எழுதப்பட்டது. அவர் வேறு சில எழுத்தாளர்களைக் குறித்தும் பேசுகிறார் (பார். p. 110: அவரைப் பொறுத்தவரை 9:27 "Red. II" [2ம் எழுத்தாளர்] ன் மேலதிகக் குறிப்புத்தான் , மேலும் பார்க்க p. 22ff தமது வியாக்கியானத்தி' கான அவரது அறிமுகம்).

⁷⁵ Louis F. Hartman, op. cit., p.251. அவருக்கு மிக நன்றாகத் தெரியும் “*terminus a quo*” போன்ற திகதியுடன் ஒருவர் அந்தியோகஸ் பெரிபானியின் திகதியுடன் முடிக்கமுடியாது. அதனால்தான் அவர் கீழ்வரும் விதமாச் சொல்ல நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்: “எமது புத்தக எழுத்தாளருக்கு நவீன சரித்திரவியளாலர்களை விட மேலதிகமாக இஸ்ரேவேலரது இருண்ட காலத்தின் சரித்திரம் குறித்து எந்த மேலதிக அறிவும் இருந்ததா என நாம் சந்தேகிக்க வேண்டியுள்ளது.” இந்தச் “சாட்டு” மிகவும் கேலிக்கிடமானது. இதற்கு எந்த விளக்கமும் அவசியமில்லை எனக் கருதுகிறோம்.

மக்கால்/லெவித் (McCall/Levitt)⁷⁶, ராற்வோர்ட் (Tatford)⁷⁷, தீசன் (Thiessen)⁷⁸, பென்ரிகோாஸ் (Pentecost), அங்கர்(Unger) போன்றவர்களும் பின்பற்றியுன்னனர். கனம் பொருந்திய ரொபோட் அண்டர்சன் (Sir Robert Anderson)⁷⁹ தான் பின்வரும் கணிப்பீட்டை முன்வைத்தவர். பிற்பாடு காரால்ட் கொனெர் (Harold Hoehner)⁸⁰ மற்றும் அல்வா ஜே. மக்கிலையின் (Alva J. McClain)⁸¹ போன்றவர்கள் அதை ஏற்றுக் கொண்டனர்:

- 5   69 (வருட) வாரங்கள் x7 வருடங்கள் = 483 வருடங்கள். 483x360 நாட்கள் (யூத நாட்காட்டி முறையின் படி பார்க்க ஆதி.7:11,24,8:4, வெளி. 11:3:12:6:13:5) = 173880 நாட்கள் இது 476 வருட கிரகேரியனின் நாட்காட்டி சூரிய வருடம் (Gregorian calendar (solar years)) ஒத்துப்போகும் ஆகவே
- 10   476x365.24219879 நாட்கள் = 173,855 நாட்கள். ஆகவே நாங்கள் முதலாவது நிசான் மாதத்தை (சபையின் முதல் வருடம் (the first ecclesiastical year)) அதாவது 5ம் திகதி மார்ச் மாதம் 444 (கி.மு)ஜெ கணக்கிடத் தொடங்கும் திகதியாக (“terminus a quo”) எடுகின்றோம். அப்போது 30ம் திகதி மார்ச் 33ம் திகதியை அடைகிறோம். இந்த நாட்கள் 483 யூத வருடங்களுடன் ஒத்துப்போகின்றது. இல்லையெல் 476 சூரிய வருட கணக்குடன் 173855 நாட்களுடன் 5ம் திகதி மார்ச் 33 கி.பி திகதிக்கு வருகிறோம். பின்னைய திகதிக்கு 25 வருடத்தை கூட்டுகிறோம் (483 யூத வருடங்களின் 173,880 நாட்கள்). இறுதியாக நாம் 30 மார்ச் 33கி.பிஜெ வந்தடைகிறோம்⁸². இக்கருதுகோளை நம்பும் மக்களின்படி இத்திகதி இயேசு ஜெருசேலேமிற்குள் சென்ற திகதியுடன் ஒத்துப்போகிறது.
- 15   இந்நேரக்கணக்கீட்டை நியாயம் தீர்க்கவோ, நிருபிக்கவோ தேவையான அளவு கல்வி நம்மிடத்தில் இல்லை என ஒத்துக் கொள்கிறோம். அதேவேளை அண்டர்சன் அவர்களின் கணிப்பீட்டை குறித்த ஆர்வத்தை மறைக்கவும் விரும்பவில்லை. இருப்பினும் இப்படி ஒரு துல்லியமான திகதியை(30 மார்ச்33 கி.பி.) கணக்கிடக்கூடியவு உண்மையில் இது சாத்தியமாக இருந்ததா என்பதை குறித்து கேள்வி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேவேளை 70 வருட வாரங்களை யூத வருடத்தில் 20   இருந்து சூரிய வருடத்திற்கு மாற்றியது, 490 வருடத்திற்கு (யூத நாட்காட்டி) பதிலாக 483 வருடத்திற்கு (கரிகேரியன் நாட்காட்டி) வந்தது போன்றன நிச்சயமற்றதாக இருக்கிறது⁸³. இப்படிப்பட்ட காரணத்திற்காகவும், கணக்கிட ஆரம்பித்த திகதி தொடர்பான சில நிச்சயமற்ற தன்மையின் நிமித்தம் இப்படிப்பட்ட ஒர் துல்லியமான திகதியை ஏற்றுக் கொள்வதில் அவதானமாக இருக்கின்றோம். இயேசுகிறில்துவின் பிறப்பு, இறப்பு குறித்த திகதிகூட வேத வியாக்கியானிகளால் 25   விவாதிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. ஆகவே 26a ல் உள்ள 69 வருட வாரத்திற்கான ஒரு இறுதித் திகதியே இது தான் (terminus at gun) என்று தீர்மானிப்பது கேள்விக் குறியாகக் கூட உள்ளது. எவ்வாறாயினும் தானி.9:24-27ல் உள்ள 69 வாரங்கள் உண்மையாகவே வருட-வாரங்களாக இருக்குமானால் (வெறும் அடையாள எண்ணாக இல்லாமல்) அந்த 69 வருட-வாரங்கள் (ஒவ்வொன்றும் 7 வருடங்களாக வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது) எருசலேம் நகரை திரும்பக் 30   கட்டுவதையும், மெசியாவின் மரணத்தையும் குறிக்கும் (எப்படியாயினும் கி.பி 30) காலப்பகுதிக்கு 35   கூடும்.

⁷⁶ Thomas McCall and Zola Levitt, *Le troisième temple sera-t-il construit?* Translated from the English *Satan in the Sanctuary* in French by Marie-Hélène Assier (Strasburg: Echos de la joie, 1982), p. 51. The English title was not available

⁷⁷ Frederick A Tatford, *Prophetie und die Zukunft der Welt*, translated from the American *God's Program of the Ages*, 2nd edition (Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1972), p. 55. The English title was not available

⁷⁸ Henry C. Thiessen, *Lectures in Systematic Theology*, revised by Vernon D. Doerksen, revised edition (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979), p. 360.

⁷⁹ Robert Anderson, *Daniel in the Critics' Den: An Investigation as to the Accuracy of the Book of Daniel. A Reply to Professor Driver of Oxford and the Late Dean Farrar*, 4th edition (Glasgow and Edinburgh: Pickering & Inglis, n. d.), pp. 124-134.

⁸⁰ Mentioned in "Chronological Aspects of the Life of Christ", cited by Stanley A. Ellisen, in *Von Adam bis Maleachi: Das Alte Testament verstehen*, translated from the American (Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 1988), p. 204 and J. D. Pentecost, BKC, p. 1363.

⁸¹ Alva J. McClain, *Daniel's Prophecy of the Seventy Weeks*, cited by Edward J. Young, 'Daniel' in *The Geneva series of commentaries*, pp. 210-214 (several times) and J. D. Pentecost, BKC, p. 1363.

⁸² J. D. Pentecost, BKC, p. 1363, கிறகேறியன் வருடங்களை கீழ்வரும் விதமாகக் கணக்கிடுகிறார் : 476x365 = 173,740 வருடங்கள் மேலும் 116 நாட்களைச் சேர்த்து விளக்குகிறார் : “மொத்தம் 476 வருடங்கள் அது 4ல் வகுக்கப்படுகிறது (4 வருடங்களுக்கு 1 லீப் வருடம்) அது 119 மேலதிக நாட்களைத் தருகிறது. Mdyh ; 3 நாட்கள் 119 நாட்களிலிருந்து கழிக்கப்படவேண்டும், காரணம் மத்திய வருடங்கள் லீப் வருடங்கள் அல்ல, இருந்த போதும், ஒவ்வொரு 400வது வருடமும் லீப் வருடமாகும்”. (translated from American) இதற்கு மேலதிகமாக 5-30 மார்ச் வரையான காலப்பகுதிக்கு நாம் 24 நாட்களைச் சேர்க்க வேண்டும். அது மொத்தம் 173,800 நாட்கள் என்று முடிவாக வரும்.

⁸³ பார்க்க 1,260 நாட்கள் 42 மாதங்கள் X 30 நாட்கள் என வரும் வேதபகுதிகளை: cf. Rev 11:2-3; 12:6; 13:5

இடையேயுள்ள தொடர்பு, வேதாகமக் கூற்றுக்களுடன் இது ஒத்துப்போகின்றது என்பதை அறியத்தருகின்றது. தானி.9:27ல் உள்ள 70 வருட-வாரங்கள் 7 உண்மையான வருடங்களாக இருக்கும் என முடிவிற்கு வரலாம். இருப்பினும் 70 வாரத்தை குறித்து பேசும் இவ்வசனம் மிகவும் தாங்கத்திற்குரியதாக இருக்கின்றது.

5

d.) யார் இப்போது ஒரு உறுதியான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார்?

நாங்கள் 69வது வருட-வாரங்கள் “அபிசேகம் பண்ணப்பட்ட ராஜா” வின் மரணத்துடன் முடிவடைந்ததாக பார்த்தோம். பின் மாற்றும் அடைந்து அநேக யூதர்களுடன் அன்றியோகஸ் பிபானஸ் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையைத்தான் இது குறிக்கிறது என்ற “மக்காபியர் கொள்கை”⁸⁴ க்கு நாங்கள் பதில்தர வேண்டிய அவசியம் மில்லையென்று தோன்றுகின்றது (1மக.1:11ff). நம்மைப் பொறுத்தவரையில் இந்த தீர்க்க தரிசனம் சிலுலையில் கிறிஸ்துவின் தியாக மரணத்தில் நிறைவேறியதா (மேசியாவின் வியாக்கியானம்) அல்லது இது வேறு ஏதாவது எதிர்கால நிகழ்வைக் குறிக்கின்றதா (எதிர்கால/இறுதியியல் வியாக்கியானம்) என்பதை கண்டுபிடிப்பதே அவசியமாகும்.

“மேசியாவின் வியாக்கியானத்தை” பின்பற்றுபவர்களை பார்ப்போமானால் 27ம் வசனத்தை குறித்த வியாக்கியானம் சற்று வேறுபடுகின்றது. எப்படியாயியும் அநேகருடன் உறுதியான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார் தன்னுடைய பலியாகிய மரணத்தின் மூலம் யூதருடைய பலியை ஒழித்து புது உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்திய கிறிஸ்து என்பதனை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். ‘இறுதியியல் வியாக்கியானத்தை’ விசவாசிப்போர், குறிப்பாக யுகவாதிகள் (dispensationalists) இதை யூதரோடு இறுதிநாட்களில் 7 வருட காலத்திற்கு உடன்படிக்கை செய்து பின்பு பாதியிலே 3/12 வருடங்கள் கழித்த பிற்பாடு முறிக்கும் அந்திக்கிறிஸ்துவை பற்றிய குறிப்பாக கூறுகின்றார்கள். கீழே சொல்லப்பட்ட காரணங்களின் நிமித்தம் இரண்டாவது வியாக்கியானத்தை தேவவசனங்கள் அனுமதிக்கிறது என நம்புகின்றோம்.

இங்கு சொல்லப்பட்ட நபரின் பொருளின் கருத்து என்ன “அவர் ஒரு உறுதியான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார்”, அல்லது 27ல் உள்ளது போன்று “உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்துவார்” (அதுபோன்ற ஒரு காரியம்)? மேசியா (*மாஷிக்* [māšiākh] = the Anointed One, i.e. the Messiah)) 26ல் உள்ள அபிசேகம் பண்ணப்பட்டவர் அல்ல மாறாக 26b ன்படி பிரபு (*நாகி* [nāgīd] = the prince) ஆவார். 26bல் அழிக்கும் மக்களின் பிரபு (பார்க்க : இங்கு சொல்லப்பட்ட வினைச் சொல் “யாசிற்” *யாசிற்* [yaśśīr] in verse 26b, = he will destroy) என்று குறிப்படப்பட்டுள்ளது. இவ்வசனம் வாரத்தின் மத்தியிலே (70ம் வாரம்) உடன்படிக்கை முடிந்த பின் வரும் அழிவைக்குறிக்கும் வசனம் 27b உடன் பொருந்துகின்றது.⁸⁵ 26b யில் சொல்லப்பட்டது பிரபுவாக இருக்கமுடியாது ஏனெனில் இங்கு கூட்டான ஒரு பொருளே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது (*நாகி* [nāgīd] = people of the prince)⁸⁶ என்ற வாதம் நம்மைக் குழப்புவதாக அமையாது. இங்கு (26a) உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார் மேசியதான் எனில் 26bயில் (மேசியா வெட்டப்படுவதற்கும், உடன்படிக்கையை முறிப்பதற்கும் இடையில்)நகரத்தையும் தேவாலயத்தையும் நாசபடுத்தும் ஓர் மக்களின் தலைவரைப்பற்றி குறிப்பிட வேண்டும். உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார் மெய்யாகவே மேசியாவாக இருப்பாரானால் ஏன் பின்னுள்ள வசனத்தில் (27c) ஒரு மீட்கும் உடன்படிக்கையை செய்த பிற்பாடு (27a) அழிவு குறிப்பிடவேண்டும்? இப்படிப்பட்ட வியாக்கியானம் அர்த்தமுடையதாக இருக்கவில்லை. யந்தமும் அழிவும் மேசியாவின் மரணத்திற்கு பின்பாக தொடரும் என்று சிந்திப்பது இலகுவான காரியம் அல்ல. ஒரு பிரபு அநேகருடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை முறித்ததின் நிமித்தமாக யுத்தமும், அழிவும் உச்சக்கட்டத்தை அடையும்? தானியேல் புத்தகத்தில் தேவன் தான் பொதுவாக உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார். ஆகவே வேறு விதமான ஓர் உடன்படிக்கையைப் பற்றி சிந்திப்பது அறிவுபூர்வமானதல்ல என்று இதனை ஆட்சேபிக்க சிலர் சோதிக்கப்படலாம். அப்படியாயின் அக்கருத்து ஏசாயா புத்தகத்திற்கும் பிரயோகிக்கப்பட வேண்டும் (ஏசாயா.28:14-15). ஏனெனில் இங்கே இஸ்ரேவேல் மக்கள் மரணத்துடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை பார்க்கலாம். சில வியாக்கியானங்கள் அசீரியாவிற்கு(கொடுமையாளர்) எதிராக இஸ்ரேவேலும்,

⁸⁴ உண்மையில் சரித்திரும் அந்தியோகஸ் பிபானசினால் உண்டான அருவருப்பு 3 ½ வருடங்களுக்கு நீடிக்கவில்லை மாறாக 3 வருடங்களும் சில நாடகளுக்குமே நீடித்தது என்பதனைக் காண்பிக்கிறது (cf. 1 மக்க. 1:54 and 4:52). See also the adequate refutation by Frédéric Godet, *Bible Annotée*, A.T. 8, pp. 310-312. மேலும் வச. 26b மற்றும் 27 ல் சொல்லப்பட்ட பிரபுவின் முடிவு அறியாத ஒரு வியாதியினாலே மரித்ததாக கருதப்படும் அந்தியோகஸ் பிபானசின் மரணத்துடன் ஒத்துப் போகவில்லை.

⁸⁵ See also J. Dwight Pentecost, BKC, p. 1364 and Gleason L. Archer, *Encyclopedia*, p. 291.

⁸⁶ Cf. the identification of the 4th kingdom with its ruler in Dan 7:23-26; Rev 13:1; 17:12-13.17

எகிப்தும் உடன்படிக்கையைதான் இது குறிப்பிடுகின்றது என என்னுகின்றனர்.⁸⁷ வரலாறு உறுதிப்படுத்துவது போல அந்தியோகஸ் எபிபானஸ் தன்னுடைய உடன்படிக்கையை ஏற்றுக் கொண்ட யூதர்களிற்கு பரிசு கொடுத்தார். நாம் இவனை அந்திக்கிறிஸ்துவின் முன்னோடியாகவும் மாதிரியாகவும் கருதினால் 27ம் வசனத்திற்குரிய வியாக்கியானம் பின்வருமாறு இருக்கும் என்பது தெளிவு. அந்திக்கிறிஸ்து அநேகமாக யூதருடன் ஒரு வருட-வார உடன்படிக்கையை செய்து அதை அவ் வருட-வாரத்தின் மத்தியில் முறித்துப்போடுவான்.⁸⁸ ஆனால் இப்போது 26bல் உள்ள “பிரபுக்களின் ஒரு மக்கள்” எனும் பதத்திற்கு வருவோம்.

பைபிள் அனோட்டி இப்படி கூறுகிறது:

இம்மக்கள் உலகை ஆனும் 4வது ராஜ்யத்தின் மக்களாவார். நாங்கள் இதை மொழி பெயர்த்தால்.....பிரபுக்களின் மக்கள் இன்னும் வரவேண்டியுள்ளது. அதன் பின் அவர்களை ஆனுபவர் அச்சாம்ராஜ்யத்தின் ஆட்சியாளர்கள் ஆவர். இவர் இந்த நியாயர்தீர்ப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு நாளில் எழும்ப வேண்டியதாக இருக்கின்றது.⁸⁹

15 ஆகவே இம்மக்கள் ரோமர் ஆவார். ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட கி.பி 70 ஆண்டளவில் இருந்த சக்கரவர்த்தி தீக்துவின் கீழ் இருந்த ரோமா அல்லது இறுதிக் காலத்தில் தலையாக இருக்கக் போகின்ற அந்திக்கிறிஸ்துவின் கீழ் உள்ள மறுபடி உருவான (“ரோமா ரெனா” “Roma Renata” (the re-born Rome)) ரோமா? எந்த ரோம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? இது தான் கேள்வி. தற்காலம் வரைக்கும் உள்ள வரலாற்றை எடுத்து நோக்கும் போது தீக்துவின் கீழ் உள்ள ரோமை விட இறுதிக்காலத்தில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் கீழ் மறுபடியும் உருவாகும் ரோமே மிகக் கூடிய தொடர்புடையது எனக் கருதலாம். உண்மையிலே ஏருசலேம் நகரம் மறுபடியும் கட்டப்பட்டு 26bயில் உள்ள முடிவுவரைக்கும் என்ற பதத்தை (எபிரேயம் -வெடாகேஸ்⁹⁰ cf. the expression “*we'ad qēx*” [גַּעַד] = *up to the end* in v. 26b) ஒப்பிட்டுப்பாக்கவும். அதேவேளை அன்றியோகஸ் எபிபானஸ் மற்றும் தீக்து என்பவர்களினால் கொண்டுவரப்பட்ட அழிவானது கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன் அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் கீழ் என்ன நடக்கும் என்பதிற்கு நிழலாக (மாதிரியாக) இருக்கின்றது. பிளோவியல் யோசபஸ் (Flavius Josephus) தானியேலின் இந்ததீர்க்கத்தரிசனம் இருதடவைகள் (இருபடிகள்) நிறைவேற்றப்பட்டதாக குறிப்பிடுகின்றார்: முதற்தடவை அன்றியோகஸ் எபிபானஸினாலும் இரண்டாவது தடவை தீக்துவின் காலத்திலும் நிறைவேறியது.⁹¹ நாங்கள் அத்துடன் 3வது தடவையும் குறிப்பிடுகின்றோம். அது அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்தில் ரோம் சாம்ராஜ்யத்தில் நிறைவேறும். இதை குறிப்பிடும் போது 26bல் உள்ள “முடிவுகாலம் வரைக்கும்” என்ற பதத்தை கருத்தில் எடுக்கிறோம். வெளி. 13:3.12; 17:8; தானி. 7:27, மற்றும் 2:32-34,41:-43 (இரும்புக் கால்களில் இருந்து இருந்து இரும்பும்

⁸⁷ E.g. Merrill F. Unger, *Ungers Grosses Bibelhandbuch*, translated from the American *The New Unger's Bible Handbook* and revised by Samuel Külling and Joachim Hoene (Asslar: Schulte + Gerth, 1987), p. 253.

⁸⁸ தானி. 11:22.26 ல் இஸ்ரவேல் மக்களது எதிகளது மற்றுகையைக் குறிப்பிட (v. 22 substantive; v. 26 verb) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சேபா - “*śeʔeph*” (שְׁעֵף = *inundation, overflow* etc.; verb ஷூஃப் [šāʔəph] = *inundate*), எனும் வார்த்தை , 9:26b ம் யுத்தத்தை வர்ணிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வினைச்சொல் (שָׁאֵף) இறுதி நாட்களில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் பரிசுத் திலத்தின் மீதான படையெடுப்பின் சாத்திரக்கதை பதிவு செய்யவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தானி.11:40. எம்மைப் பொறுத்தவரை எந்த சந்தேகமுமில்லை தானி. 11:40-45 இஸ்ரவேலில் நடைபெறவள்ள இறுதியுத்தத்தையே விபரிக்கிறது (cf. Zec 14:1ff; Rev 16:12-16; 19:11ff; Joe 4:1ff). அந்தியோகஸ் எபிபானஸின் கிறிஸ்துவின் படையெடுப்பு மற்றும் அவனது இராணுவம் இறுதிநாளில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் தாக்குதலுக்கான முன்ருசியாகவே இருக்கிறது. தானி. 9:26b, ல் அது அந்திக்கிறிஸ்துவினால் ஆயத்தப்படுத்தப்படும் அழிவைப்பற்றியதுதான், ஆனால் வச. 27 அவனது சொந்த அழிவை அறிவிக்கிறது. ஒருபக்கத்தில் ஒப்பிடுக வச. 26b ல் “*səməmōt*” (סְמֵמוֹת: from the route “*sāmēm*” [שָׁמֵם] = *to be destroyed or devastated*) என்பதனையும் 27c ல் “*meṣomēm*” (מְשֵׁמֶם = participle *pool* = *devastator*) என்பதனையும் , மேலும் மறுபக்கத்தில் வச. 27d ல் “*s̄omēm*” (שָׁמֵם = participle *Kal* = *devastator*) (see also the pertinent notes in the TOB, O.T., pp. 1707-1708 on this issue). ஒருவர் கீழ்வரும் மூன்று பெறுபேறுகளைச்சிபார்க் செய்யலாம்: (1) அந்தியோகஸ் எபிபானசுடன் துரோக யூதர்களின் உடன்படிக்கை:(2) இயேசுக்கிறிஸ்துவை மறுதலித்த நிலையில் உண்மையற்ற யூதர்களின் ரோமப் பேரரசுடானான ஒப்பந்தம் (பார். யோவா. 19:14-16; அப். 4:25-27); (3) இறுதிக்கால அந்திக்கிறிஸ்துவான் அவநம்பிக்கையும் துரோகமுழுள்ள யூதர்களின் ஒப்பந்தம் (பார். தானி. 9:27; யோவா.. 5:43).

⁸⁹ Frédéric Godet, *La Bible Annotée*, A.T. 8, p. 311. (French text: “Ce serait le peuple du quatrième empire, dominant alors sur la terre. Si l'on traduit . . . le peuple d'un chef qui viendra, ce chef est le dominateur de cet empire, qui doit venir un jour pour accomplir ce jugement.”)

⁹⁰ Compare this with Gerhard Maier, op. cit., p. 338

களிமண்ணுமான பாதங்கள் வரை) இறுதிக்காலத்தில் சிறிய கொம்பாகிய அந்திக்கிறிஸ்துவின் கீழ் பண்டைய ரோம்சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் ஒருமுறை எழும்பும் என நம்புகிறோம்.⁹¹

- 5 மேலும் மேசியா 62 வாரங்கள் பின்பு (*'ாசரெ:* ['aṣarē]) சங்கரிக்கப்படுவர் (ஏற்கனவே கழிந்த ஏழு வாரங்களையும் கூட்டாகவும்) என 26a கூறுகின்றது. அத்துடன் 70 வது வாரத்தில் இது நடைபெறும் எனக் கூறுவில்லை. இவ்வாரம் 27ம் வசனத்தில்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்த போது அநேகருடன் செய்து கொண்ட உறுதியான உடன்படிக்கை இது எனக்கூறுவது அதிக பிரச்சினையை உருவாக்கும். ஒப்புக் கொள்ளும் விதமாக எபிரேய வசனம் இரண்டு விதமாக மொழிபெயர்வகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது. “ஒருவாரத்திற்கு” அல்லது “ஒரு வாரத்தின் போது”. காரணம் வச .27a ல் உள்ள “ஒருவாரம்” (*ஶாப் ஶாபு: [śābūa 'ekhād]*) என்பதற்கு முன்பதாக எந்த முன்னிடைச்சொல்லும் இல்லை . ஆனால் “கிறிஸ்துவானவர் அநேகருடன் ஒரு உடன்படிக்கையை ஒரு வாரத்தின் போது ஏற்படுத்துவார், அவ்வாரத்தின் சரி நடுவில் பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் ஓயப்பண்ணுவார்” என்பது எந்த விதத்தில் சிந்தித்து பார்க்கும் போது சரியானதாக இருக்கிறது? வருட-வாரத்தின் முதல் 31/2 வருடங்கள் கிறிஸ்துவின் பகிரங்க 15 ஊழியத்தைக் கருதினால் பின்னைய 31/2 வருடங்கள் எதை குறிக்கும்? ஆகவே அவ்வியாக்கியானம் எந்த அந்தமும் இல்லாமல் இருக்கின்றது. ரோமரினால் ஏருசேலேமிற்கு ஏற்பட்ட அழிவு இயேசுவின் மரணத்தின் 31/2 வருடங்களிற்கு பிற்பாடு நடைபெறவில்லை. மாறாக 40 வருடங்களிற்கு பின்னரே கி.பி 70ம் ஆண்டளவில் நடந்தது.
- 20 20 எவ்வாறாயினும் வசனம் 27 அந்திக்கிறிஸ்து அநேக யூதருடன் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவதை குறிக்குமானால், பின் இது இலகுவாக விளக்கப்பட முடியும். அதற்கு மேலாக மாற்கு 13:14, மத். 24:15 இயேசுவினால் மேற்கோள்ளப்பட்ட “பாழாக்கும் அருவருப்பு” போன்ற இணைவசனங்களும் இவ்வியாக்கியானத்துடன் ஒத்துப்போகும்.⁹² மத் 24:15ல் இயேசு சொல்கிறார் “தானியேல் தீர்க்க தரிசியினால் கூறப்பட்ட பாழாக்கும் அருவருப்பை பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் காணும் போது...”. தானி.9:27 கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கை என கருதுவோர் எப்படி “அழிக்கும் ஒருவனின் அருவருப்பு செட்டைகள் மேலே (தேவாலயத்தின் உப்பிகை)” என்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் இவ் வாரத்தைகளைம், சொற்றெராட்களையும் விளக்க முடியும். பைபிள் அனோட்டி பின்வருமாறு விளக்கப்படுத்துகின்றது: “தேவபிரசன்னமற்ற ஏருசேலேமின் தேவாலயத்தில் பாழாக்கும் ஒருவன் உள்ளே புகுந்து கொள்கிறான். ஏனெனில் அங்கேவெறும் விக்கிரகங்களே இருந்தன்”.⁹³ இவ்விளக்கம் நம்மை 30 திருப்திப்படுத்தவில்லை. அன்றியோகஸ் எபிபானஸின் காலத்தில் நடந்த சம்பவங்களைப் போன்று இந் நிகழ்வுகளையும் ஒப்பிடுவது நமக்கு இயல்பானதாகும். கி.பி 168ல் இவன் ஏருசேலேம் தேவாலயத்தில் உள்ள தகனப்பலிபீத்தின் மேல் செயல் ஒலிம்பஸ் (Zeus Olympus) என்கின்ற தன் தேவனுடைய சிலையை ஏற்படுத்தினான் (2மக்கா. 6:2). வெளி.13:14-15ல் காணப்படும் அந்த மிருகத்தின் உருவத்தை இந்திகழ்விற்கு ஒப்பிடலாமா? அப்படிப்பட்ட வியக்கியானம் இயேசு மத் 35 24:14ல் வெளிப்படுத்தியதை பரிபூர்ணமான முறையில் விளக்கப்படுத்தும் (மத:24:25 "hestos en tópō hagiō" = “கெஸ்ரோஸ் என் ரோபோ காகியோ” = *to establish [or else: to stand] in the holy place* நிறுத்த-பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்). இவ் வெளிப்பாட்டை பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் திரைச்சீலை இயேசுவின் மரணத்திற்கு பின்பாக இரண்டாக கிழிந்ததிற்கோ அல்லது ரோமரால் கி.பி 70ம் ஆண்டு தேவாலயம் பாழாக்கப்பட்டதிற்கோ பிரயோகிக்கப்பட முடியாது என நாம் நினைக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வாரத்தையானது ஒரு நிறுவப்பட்ட சிலையைக் குறித்த கருத்தையே தெரிவிக்கிறது. எனவே அன்றியோகஸ் எபிபானஸ் செயல் என்ற சிலைக்கு ஒரு பலிபீத்தை ஏற்படுத்தினான் (பாழாக்கும் அருவருப்பு- தானி.11:31), அப்படியே அந்திக்கிறிஸ்துவும் ஆராதனையின் மையப்பொருளாக தன்னையே ஏற்படுத்துவான் (ஓப். 2தெச 2:4, வெளி.13:14-14). இது இக்காரியத்தை குறித்த கடைசிக் கேள்விக்கு வழிநடத்துகின்றது.
- 45

e. 69ம் ,70ம் வருட-வாரங்களுக்கிடையில் ஒரு இடைவெளி உண்டா?

⁹¹ Compare with Frederick A. Tatford, op. cit., p. 61: Talking about the same passages, he speaks of the *revivified Roman Empire*. J. Dwight Pentecost, BKC, p. 1364, goes even beyond this as he speaks of the „head of the confederation of 10 European (Roman) nations“ [We emphasise by underlining]

⁹² See also Luk 21:21-24.

⁹³ Frédéric Godet, *La Bible Annotée*, A.T. 8, p. 313. The French text: „Sur le temple de Jérusalem, privé de la présence de Dieu et réduit ainsi à n'être plus qu'un temple idolâtre, fond le désolateur.

அநேகருடன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளும் ஒருவர்இயேசு கிறிஸ்து அல்லாமல் இறுதிக்காலத்தில் தொன்றும் அந்திக்கிறிஸ்துவானவராக இருப்பாரானால் 69வது வருட-வராத்திற்கும் 70வருடத்திற்கும் ஒரு நீண்ட இடைவெளி இருக்கவேண்டும் அல்லவா? ஏற்கனவே 7ம் மற்றும் 62ம் வருட-வராங்கள் ஒன்றையொன்று பின் தொடர்ந்து இருகின்றன என்று கூறியிருப்பதன் நிமித்தம் 69வது வருட-வராத்திற்கும் 70 வது வருட-வராத்திற்கும் இடையில் ஒர் இடைவேளை நேரம் என்று கூறும் போது நாம் நம்மில் முரண்பட்டவர்களாகி விடுகின்றோமா? 27ம் வசனத்தின் மேசியாவின் வியாக்கியானத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள் இதேவிதமாகத்தான் நம்மைக் குற்றும் சாட்டுவார்கள். ஊதாரணமாக கென்றி புளோச்சர் (Henri Blocher) யுகவாதிகளின் கொள்கைகளை மதிப்பீடு செய்யும் போது, “தானியேலின் 70வது வராத்தை மற்ற 69 வாரங்களிடமிருந்து பிரிப்பது புத்தியான செயலா?” என கேட்கிறார்.⁹⁴ நாம் ஆம்! என்கிறோம். ஏன்? அவ்வேதப்பகுதியே இதைக் கோடிட்டு காட்டுகின்றது. தானி.9:25ல் 7 வருட-வராங்கும் 62வருட-வராங்கஞும் தமக்கிடையில் எந்த நிகழ்வும் இல்லாமல் ஒன்றையொன்று தொடர்கின்றன. 69வருட-வராத்திற்கும் 70வருட-வராத்திற்கும் இடையில் காரியங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கின்றன. 26ம் வசனத்தின் ஆரம்பப் பகுதியில் அபிசேகம் பண்ணப்பட்டவர் 69வது வருட-வராத்திற்கு (7+62) பிற்பாடு சங்கரிக்கப்படுவார். 27 வசனம் வரைக்கும் எதுவுமே குறிப்பிடப்படாததினால் 70 வருட-வராங்களை குறித்து எதுவுமே சொல்லப்படவில்லை என்பதை தயவு செய்து கவனிக்க. 26ல் கூறப்பட்ட அபிசேகம் பண்ணப்பட்டவரின் மரணத்திற்கு பின்னால் பின்வரும் நிகழ்வுகள் 70 வருட-வராங்களிற்கு முன்னான -26ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன :“நகரத்தையும் பரிசுத்த எல்லாத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்துப்போடுவார்கள் அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவுபரியந்தம் யுத்தமும் 20 நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது.” இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட அழிவு (வெறுமனே) கி.பி 70ம் ஆண்டில் ரோமரினால் கொண்டுவரப்பட்டதென்று ஒருவர் கருதினாலும் (இறுதிக்காலத்தில் அந்திக்கிறிஸ்து கொண்டுவரும் அழிவை கருதாவிட்டாலும்), மேசியா சங்கரிக்கப்படும் 69வது வருட-வராத்திற்கும் 70 வருட-வராத்திற்கும் இடையிலே ஒரு இடைவெளி உண்டு என ஒத்துக் கொள்ளவேண்டும். கீழ்வரும் விதத்தில் எலிசன் சரியாக சொல்கிறார்:

25 “அபிசேகம் பண்ணப்பட்டவர் சங்கரிக்கப்படுவதிற்கும் எருசேலேம் அழிக்கப்படுவதிற்கும் இடையில் நாங்கள் ஒரு நேர இடைவெளியை அவதானிக்க வேண்டும். (கி.பி 33-70) நாங்கள் ஒரு குறுகிய கால இடைவெளியிற்கு அனுமதி கொடுப்போமானால் ஏன் நீண்ட கால இடைவெளிக்கு அப்படி செய்யக்கூடாது?”⁹⁵

30 இதேபோன்று கால இடைவெளியை வேதாகமத்தில் பிற இடங்களிலும் கான முடியும்: (1)நசரேத்தில் உள்ள ஜெபாலயத்தில் இயேசு ஏசா. 61ஜ வாசிக்கும் போது 2ம் வசனத்தின் இடையிலே நிறுத்திவிட்டார் (ஓப் லூக்கா 4:14-20). அப்படி நிறுத்தியதால் கிருபையின் காலத்தில் ஆரம்பத்தை மெதுவாக சுட்டிக்காட்டினார். வசனத்தின் மற்றைய பகுதியை வாசியாமல் விட்டபடியால் நியாயத்தீர்ப்பின் காலம் பின்பு வரும் என்பதை உணர்த்தினார். (2) சக. 9:9 அவரின் முதலாவது வருகையும் (எருசேலேமிற்குள் அவரின் வெற்றிப்பவனி ஓப்.மத். 21:4-5), அதேவேளை (2:10)நாம் விசுவாசிப்பது போல அவர் மறுபடியும் தோன்றப்போவதையும் (யுத்தமும் நியாயத்தீர்ப்பும்)குறிக்கிறது. (3) வெளி.17:8 கூட ஒரு கால இடைவெளியை குறிப்பிடுகின்றது. இப்படியலானது நீண்டு கொண்டே போகலாம். ஆகவே 69ம் 70ம் வருட-வராங்களுக்கிடையிலான இடைவெளி விநோதமானதாக தோற்றுமளிக்க தேவையில்லை.

40 இப்போது இயேசுவின் வார்த்தைகளிற்கு திரும்புவோம். மத்.24ன்படி “பாழாக்கும் அருவருப்பு” (வ.15) எனும் பதம் கடைசி நாட்களையே தெளிவாக குறிக்கிறது. இதற்கு முன்னாக உள்ள 14ம் வசனத்தில் “அப்போது முடிவுவரும்” என இயேசு சொல்கிறார். 15ம் வசனத்திலிருந்த தொடர்ந்து வரும் பகுதிகள் இதை மிகத் தெளிவாக கூறுகின்றன. இதற்கு இணையான தானியேல் 12:7-13 கூட எதிர்காலவியல் வியாக்கியானத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன. சொல்லப்பட்ட பதங்களை ஒப்பிட்டுப்பாருங்கள் “பாழாக்கும் அருவருப்பு” (வ.11), “ ஒருகாலம், காலங்கள், அரைக்காலங்கள்” (வ.7), “முடிவுகாலம் வரைக்கும்”(வ.9), “1290 நாட்கள்”(வ.11), அதுபோல “நாட்களின் முடிவில்”(வ.13).

50 மேற்கொண்டு, இவ்வசனங்களின் அடிப்படையில் தானி9:27ன் மேசியாவின் வியாக்கியானிகள் பிற்பாடு இறுதியில் நிகழப்போகும் நிறைவேறுதலை இது குறிப்பதாக ஒத்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் என்பதை

⁹⁴ Henri Blocher, *La doctrine du péché et de la rédemption*, série Fac-étude (Vaux-sur-Seine, France: Faculté Libre de Théologie Evangélique, 1982), 1st vol, p. 126. The French text: „Est-il naturel de séparer la soixante-dixième semaine de Daniel des 69 autres ?

⁹⁵ Stanley A. Ellisen op. cit., p. 204 (we have translated from German); same with Gleason L. Archer, *Encyclopedia*, p. 291.

நாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும். உதாரணமாக கெகார்ட் மேயர் (Gerhard Maier)⁹⁶ என்பவர் முதல் 7 வருட-வாரங்களை (=49 வருடங்கள்) கி.மு 588 (அல்லது 587) ந்தும் கி.மு 539 (அல்லது 538) ந்துமிடையில் வைக்கிறார். பிற்பாடு அவர் கி.மு 440 வரை நேரேஇடைவெளி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துகின்றார். இவ்விடைவெளி காலப்பகுதியில் தான் ஆலயமும், நகரமும் கட்டி முடிக்கப்பட்டன. இவ் இடைவெளி காலத்தில் வருட-வாரங்கள் கணக்கில் எடுக்கப்படவில்லை. 62 வருட-வாரங்களை (=434 வருடங்கள்) கி.மு 440ந்தும் கி.மு 440 ந்தும் இடையில் வைக்கிறார் (மேயர் கிறிஸ்தவானவர் கி.மு.6ம் ஆண்டளவில் பிறந்தார் என்கிறார்). கி.மு 6ம் அண்டிற்கும் கி.பி 27ம் ஆண்டிற்கும் இடையில் மறுபடியும் வருட-வாரங்கள் கணக்கீடு தடைப்பட்டது. அவர் 70 வருட-வாரத்தை கி.பி 27ம் கி.பி.34ந்துமிடையில் வைக்க வேண்டி இருந்தது. இவ் வருட-வாரத்தின் நடுவில் இயேசுக்கிறிஸ்தவானவர் சிலுவையில் மரித்தார். இவ்வேளையில் தான் புதிய உடன்படிக்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. புறஜாதிகஞக்கு அருட்பணி சுவிசேச நடவடிக்கைகள் ஆரம்பித்தன. எப்படியிருப்பினும் அவர் இன்னுமொரு நிறைவேறுதலை-யூத-ரோமர் யுத்தத்தில் (கி.பி 66ந்தும் 73ந்தும் இடையில்) கானுக்கிறார், இன்னுமொரு யுத்தம், 3ம் யுத்தம் - அந்திக்கிறித்தவின் காலத்தில். நாங்கள் இவர் 69 வருட- வாரங்களை இப்படி நிலைப்படுத்துவதை பின்பற்ற முடியாது. அதேவேளை கிறிஸ்து பாடுபட்டு மரித்த வேளை 27ம் வசனம் முதல்தடவையாக நிறைவேறியது என்னும் கூற்றையும் ஏற்றுக் கொள்ளமுடியாது. இருப்பினும் எங்களைப் பொறுத்தவரை 70வது வருட-வாரம் அந்திக்கிறிஸ்துவின் இறுதிக்காலத்தில் நிறைவேறப்போகிறது என்று அவர் கூறுவது முக்கியமான விடயம். அவர் சொல்கிறார்:

எங்கள் கவனத்தை சில காலங்களிற்கு இழுத்த இரண்டு அவதானிப்புக்கள் இருந்திருக்காவிட்டால் 70 வருட-வாரங்களை குறித்த தர்க்க தரிசனத்தைப் பொறுத்தவரை மலை எல்லைகளுடாக ஏறும் கடினமான முயற்சியை நாம் நிறுத்தலாம். முதலாவது அவதானிப்பு மத்.24:15 இங்கே வர இருக்கின்ற பாழாக்கும் அருவருப்பை குறித்து இயேசு பேசுகிறார். இது தானி.9:27 இன் நம்முடைய வியாக்கியானம் பூரணமானதல்ல என்பதை காண்பிக்கின்றது. இரண்டாவது அவதானிப்பு தானி.9:27, 70 வது வருட வாரத்தின் இரண்டாவது பகுதியில் என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து எந்தவித குறிப்பும் தராமல் முடிவடைகிறது. நாங்கள் முன்பு அவதானிக்காத காரியங்கள் எதிர்காலத்தில் உண்டு என்பதை இது உணர்த்தவில்லையா? வேதத்தில் காணப்படும் இரண்டு அவதானிப்புக்கு மேலதிகமாக வரலாற்றில் இருந்தும் ஒரு அவதானிப்பு உண்டு : இந்த ஆராய்ச்சியின் போது நாம் கவனித்தோம் சபைப்பிதாக்கள் பின்னைய 31/2 வருடங்களை பொதுவாக அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்துடன் தொடர்பு படுத்துவதுவதை.

மேலுமாக மேயா⁹⁸ வெளிப்படுத்தல் 12:6,14, 13:5 ஆகிய இணை வசனங்களை குறிப்பிடுகின்றார் (நாங்கள் வெளிப்படுத்தல்.11:2-3 தானியேல்.7:25 என்பவற்றையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்). இவ் வசனங்களை யுகவாதிகள் அந்திக்கிறிஸ்துவின்காலத்தில் தான் ஏழுவதாவது வருட வாரம் நிறைவேற்றப்படும் என்ற தமது சிந்தனையை நியாயப்படுத்தும் முகமாக தொடர்ந்தும் சுட்டிக்காட்டுவோர். ஏனெனில் 1260 நாட்கள் 42 மாதங்கள் “ஒரு காலம், காலங்கள், அரைக் காலம்”. இப் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டவை போன்ற காலங்கள் ஒரு வருட வாரத்தின் சரி அரைவாசிக்கு (3½ மூன்றாற வருடங்கள்) பொருந்துகின்றது. போல்ட்வின் (Baldwin) என்பவர் ஒரு யுகவாதியாக இல்லாமல் இருந்தும் வெளிப்படுத்தல் 11:2,13,5 போன்ற வசனத்தின் அடிப்படையில் இறுதி காலத்தில் தானி.9:27ன் எதிர்கால நிறைவேற்றுதல், வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் பெரும்பான்மையா இறையியலாளர்கள் நம்புவது போல் ஏருசலேமின் வீழ்ச்சிற்கு பிற்பாடு எழுதப்பட்டிருக்குமானால் தவிர்க்க முடியாதது என்கிறார்.⁹⁹ மேயரின் 70தாவது வருட வார முக்கால நிறைவேற்றுதலின் சிந்தனை 27ம் வசனத்தை குறித்த மேசியா வியாக்கியானத்தின் பலவீனத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது. ஆனால் “அவர் அநேகருடன் உறுதியான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார்” என்ற பதம் சிலுவையில் கிறிஸ்துவினால் உண்டான இரட்சிப்பையும், அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கும் கிரியைக்கும் பிரயோகிக்கப்பட முடியுமாயின் இவ் வசனத்தை எப்படி விளங்கிக்கொள்ள முடியும். மேயர் அதற்கு பின்வருமாறு விடையளிக்கிறார். “அந்திக்கிறிஸ்துவின் குறாவளி காலங்களில் தான் சபையானது விசேசித்த கிருபையையும் பாதுகாப்பையும் அனுபவிக்கும்.”¹⁰⁰

50

⁹⁶ Gerhard Maier, op. cit., p. 354, where a résumé of his dating can be found; for details see pp. 337-353.

⁹⁷ Ibid., p. 352 (translated from German).

⁹⁸ Ibid., p. 353.

⁹⁹ Joyce G. Baldwin, op. cit., p. 175. (“அநேக இறையியலாளர்கள் கருதுவது போல இப்புத்தகம் ஜெருசலேமது வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் எழுதப்பட்டிருந்தால், இறுதிக்காலம் இனிவர் இருக்கிறது எனும் எமது பகுதிக்கு மேலும் பிரயோகத்ததைத் தருவதாக அமையும்”)

¹⁰⁰ Gerhard Maier, op., cit., p. 353.

அந்த விளக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை. எழுபதாவது வருடவாரம் அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலமாகிய இறுதி நாட்களை குறிக்குமென்று ஏன் நாங்கள் நம்புகின்றோம் என்பதற்கான போதுமான ஆதாரங்களைத் தந்திருக்கின்றோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். அதனால்தான் 69 வருட 5 வாரத்திற்கும் 70 வருட வாரத்திற்கும் இடையில் ஓர் நேர இடைவேளை அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டியதாய் இருந்தது. இஸ்ரவேல் மேசியாவை நிராகரித்ததனால் அது தள்ளி வைக்கப்பட்டது. 70 வருட வாரங்கள் தானியேலின் மக்கள் மேல், அதாவது இஸ்ரவேலும் அதன் நகரமாகிய 10 எருசலேமும் (வசனம் 24), நியமிக்கப்பட்ட படியால் வருட வாரங்கள் எண்ணப்படுவது 69வது வருட வாரத்தின்முடிவில் இயேசு சிலவையில் அறையப்பட்டவுடன் நின்று போயிற்று. அவ் வேளையில் 15 புதிய யுகம் அல்லது காலம் உருவாகியது. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சபை ஆகும். இதில் யூதர் என்றும் புறஜாதி என்றும் இனி ஒரு போதும் வித்தியாசம் கிடையாது (கலா 3:38 ஒப்பிடுக, 1 கொரி 10:32, எபே 2:14-15). அந்த நேரத்திலிருந்து யூதர்கள் உட்பட கிறிஸ்துவிற்கு வெளியே 20 இருக்கின்ற எவ்வும் (ரோமர் 9:1) இறந்து போனவனாக இருப்பான். இரட்சிப்பானது கிறிஸ்துவிலும் கிற்குவிற்கு ஊடாகவும் மாத்திரமே பெறப்படமுடியும் (யோவான் 14:6, அப்போ4:12). ஆனால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கீழ்வரும் காரியங்களை உறுதிப்படுத்துகிறார். இது உண்மை தேவன் 25 தன்னுடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை அவர்கள் அவர்களுடைய குமாரனை நிராகரித்ததன் நிமித்தம் தள்ளிவிட்டார். ஆனால் நேரம் வரும் புறஜாதியரின் முழுவதும் வந்து சேர்ந்த பின்பு இஸ்ரவேலுக்காக கடிகாரம் ஒடத் தொடங்கும், எல்லா இஸ்ரவேலரும்¹⁰¹ இரட்சிக்கப்படுவார்கள். (ஒப்பிடுக ரோமர்11:25ff). எவ்வாறாயினும் இஸ்ரவேலர்கள் பயங்கரமான உபத்திரவு காலத்திற்கூடாக கடந்து போவார்கள் (ஒப்பிடுக சகரியா13:8-9). எரேமியா இதனை “யாக்கோபின் இக்கட்டுக் காலம்” என அழைக்கிறார் (எரேமியா 30:7). இந்தப் பெரிய இக்கட்டுக்காலம் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னதாக சற்று முன்பதாக நடைபெறும் காலம் என அறிகிறோம் (ஒப்பிடுக சகரியா 13:8, 14:4). அப்போதுதான் எழுபதாவது வருட வாரத்தின் காலங்களின் கணக்கெடுப்பு (வருட வாரங்கள்) மறுபடியும் ஆரம்பமாகும். அதிலிருந்து தேவன் புறஜாதிகளுடனே இஸ்ரவேலின் மிகுதியாய் 30 இருக்கிறவர்களை உபத்திரவத்தின் அக்கினிக்கூடாக கடந்து செல்ல அனுமதிப்பார். பின்பு கிறிஸ்து மீண்டும் வரும் பொழுது அக் காலத்தில் உயிரோடு இருக்கும் இஸ்ரவேலர்கள் தங்களுடைய மேசியாவை இறுதியில் அறிந்து கொள்வார்கள். அப்போதுதான் வானத்தின் மேல் அவர் வருவதை, தாங்கள் குத்தினவரை காண்பார்கள் (சகரியா.12:10:தானியேல்.7:13: வெளி.1:7). அப்போது அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். அவர்களை அடக்கி அந்திக்கிறிஸ்து கள்ளத் தீக்கதரிசிகளுடன் சேர்ந்து எரிகிற அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படுவான். பின்பு 70வது வாரம் முடிவடையும் இஸ்ரவேல் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். நாசத்தை ஏற்படுத்தியவன் நாசமாகிப் போவான் (ஒப்பிடுக தானி.9:24 27d).

70 வருட வாரங்களின் முக்கிய தரிசனத்தைக் குறித்து ஆழமாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக தானி.9:24,27 சுருக்கத்தைக்குறித்து மறுபடியும் பார்ப்பது உதவியாக இருக்குமென சிந்திக்கிறோம்.

35

f.) 70 வருட—வாரங்களின் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்த விளக்கக் குறிப்புகள்

- 40 • இத்தீர்க்கதறிசனம் இஸ்ரவேல், எருசலேம் மற்றும் பரிசுத்த நகரத்தை குறித்துப் பேசுகின்றது: வச.24
- 45 • குறைந்தது இரண்டு பிரபுக்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்கள். (1) அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் - மேசியா, (2) எருசலேம் நகரை அழிக்கும் ஓர் பிரபு (தீத்து), உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தும் இன்னொரு பிரபு: வச.26,27 (இறுதிக் காலத்தில் வரும் அந்திக்கிறிஸ்துதான் இவன், இவனுக்கு ரோமச் சக்கரவர்த்தி தீத்து மாதிரியாக இருந்தான்).
- 50 • 70 வருட – வாரங்கள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. $7 + 62 + 1 = 70$
- எருசலேம் மறுபடியும் கட்டப்பட வேண்டும் என்ற கட்டளையோடு எழுபது வருட – வாரங்கள் ஆரம்பிக்கிறது: வச 25a.
- 69வது வருட வாரத்தில் முடிவில் மேசியா (அல்லது ஒரு மேசியா) சங்கரிக்கப்படுவார்: வச 26a. அதற்குப் பிற்பாடு எதிர்காலம் பிரபுவின் மக்களின் பிரபுவினால் எருசலேம் நகரமும் ஆலயமும் அழிக்கப்படும். (எதிர்கால பிரபு என இங்கு அழைக்கப்பட்டது ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் ‘தீத்து’ ஆவார். அவர் எதிர்காலத்தில் தோன்ற இருக்கும்

¹⁰¹ இந்த குழுமைவில் இது இயேசுவின் வருகையின் போது உயிருடன் அப்போதும் இருக்கும் (மீதமிருக்கும்)

பிரபுவாகிய அந்தி கிறிஸ்துவின்இராஜ வல்லமையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவார்.) அந்திக்கிறிஸ்து ரோமில் இருந்து தோன்றுவார் (தானி 17ல் உள்ள குறிப்பாக “சிறிய கொம்பை”யும், வெளி17ல் உள்ள மிருகத்தையும் ஒப்பிடவும்).

- 70வது வருட - வாரம் ஓர் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவதுடன் ஆரம்பமாகும்: வ.27
- 70வது வருடத்தின் மத்தியில் அந்திகிறிஸ்துவாகிய பிரபு பலிகளையும் காணிக்கையும் ஒயப் பண்ணுவார். அதாவது உடன்படிக்கையை உடைத்து ஓர் நாசக்காரனைப் போல அதிகமான அவபக்தியான அருவெறுப்புகளை செய்வதற்கு பொறுப்பாக இருப்பான் (ஒப்பிடுக மத்.24:15, தானி.12:1).
- 70 வருட வாரங்களின் பின்பு இஸ்ரவேல்பெரிதான ஆசீவாதங்களை அனுபவிக்கும்: இவ் ஆசீவாதங்கள் மேசியா ராஜ்யத்திற்கு (ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின்) உரியதாகும்.

g.) விளக்கம் மற்றும் வியாக்கியானத்தையும் குறித்த முக்கிய அவதானிப்புக்கள்

15

1. என்ன விதமான வியாக்கியான முறைகள் நாம் பிரயோகிக்கவேண்டும்?

எல்லா 70 வருட வாரங்களின் அர்த்தத்தை சொல்லர்த்தமாக எடுக்க வேண்டும் என்று, உறுதியாய் இருக்கிறோம். 69 (7 + 62) வருட வாரங்களின் சொல் அர்த்தமான வியாக்கியானத்தை எழுபது வருடவாரத்தின் அடையாள அல்லது ஆவிக்குரிய வியாக்கியானத்தையும் சேர்த்து தரப்படும் வியாக்கியானத்தை நாம் நிராகரிக்கிறோம். நம்மை பொறுத்தவரையில் அப்படிப்பட்ட வியாக்கியான முறைகள் முடிவுற்றவையாயும் உறுதியற்றவையாயும் இருக்கின்றன.

25

2. 70 வருட வாரங்கள் ஏன் இஸ்ரவேலைக் குறிக்கின்றன?

வச 24 “உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் (ஏருசலேம்) மேலும் 70 வாரங்கள் சொல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.” 70 வருட வாரங்களைக் குறிக்கும் வரைபடமானது கீழே தரப்பட்டுள்ளது:

◊? ¹⁰² 3½ வருடங்கள்? ◊ 3½ வருடங்கள்? ◊
மகா உபத்திரவம் ◊¹⁰³ கிறிஸ்துவின்
35 ஜெருசலேம் மீளக
கட்டப்படல் வச. 25 → †¹⁰⁴ | { } | 7 வருடங்கள்   ↓ | ஆட்சி

இஸ்ரவேலரைப் பற்றியதே.

¹⁰² மூன்று கேள்விக்குறிகள் மற்றும் தாவீதின் மூன்று நட்சத்திரங்கள் சபையின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலையே அடையாளப்படுத்துகிறது. சபை 70வது வாரத்திற்கு முன்பதாகவா அல்லது அதன் ஆரம்பத்திலை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எனும் சர்ச்சையைப் பொறுத்தவரை (= உபத்திரவத்திற்கு - முன் எனும் நிலைப்பாடு], மத்தியில் (மத்தி), உதாரணம் . 3 ½ வருடங்களுக்குப் பின் (= உபத்திரவத்திற்கு - மத்தி முன் எனும் நிலைப்பாடு] அல்லது முடிவில்: உதாரணம் . மகா உபத்திரவத்திற்கு - பின்பின்னைய) (= உபத்திரவத்திற்கு - பின் எனும் நிலைப்பாடு), அதாவத அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் முடிவில். இது வேதாகம இறுதியியல் எனும் எமது பாடக்குறிப்பில் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

¹⁰³ தாவீதின் மூன்று நட்சத்திரங்கள் மகா உபத்திரவத்திற்கு - பின் இயேகவின் வருகையையே அடையாளப்படுத்துகிறது (cf. Rev 19:11-21; 2Th 2:8; Zec 14:3ff; Mat 24:30ff; Rev 1:7; Zec. 12:10, and Dan 7:13). அவரது வருகை அந்திக்கிறிஸ்துவிற்கும் போலித்தீர்க்கதறிசிக்கும் முடைவைக் கொண்டு வரும் (cf. Rev 19:20-21), சாத்தான் கட்டப்படுவான் (Rev 20:1-3), மேசியாவின் 1000 வருட ஆட்சி ஆரம்பமாகும் (cf. Rev 20:4-6 and 5-10).

¹⁰⁴ 69ம் வாரத்தில் கிறிஸ்து சங்கரிக்கப்படுவார். சில நாட்களின் பின் (50 நாட்கள்), பெந்தகோஸ்தே எனும் நாளில்(பரிசுத்த ஆவி பொழியப்படுவார்: Act 2; cf. 1Co 12:13), இயேசுக்கிறிஸ்துவின் சபையின் யுகம் ஆரம்பமாகும்.

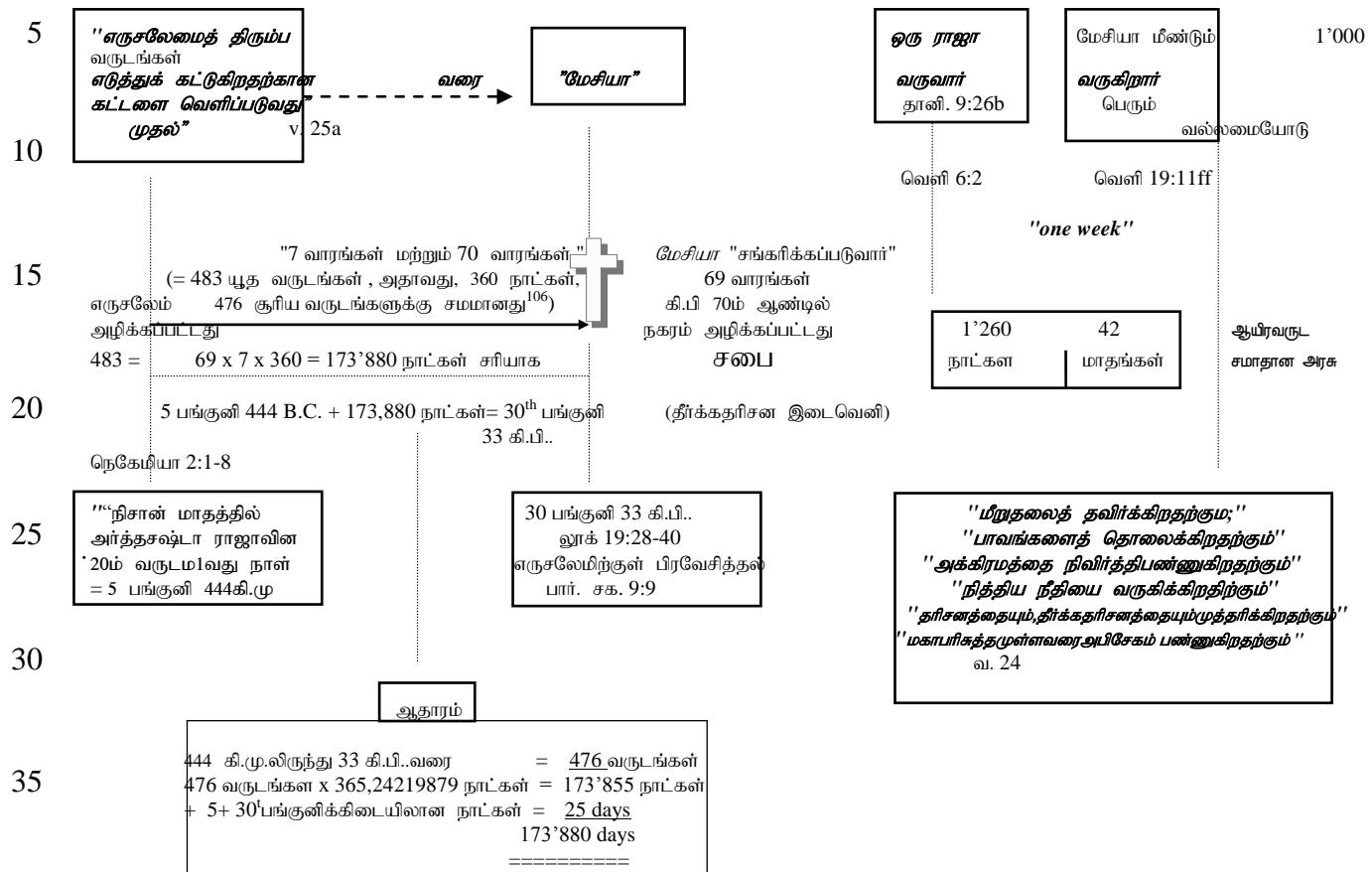
	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	7 + 62 = 69 வாரங்கள்	{	சபையின் காலம்	}	1 வாரம் (70வது)	1'000 வருடங்கள்
	(= மொத்தம் 483 யூத		(cf. Eph 3:3.5)		= மொத்தம் 7 வருடங்கள்:	தானி 2:35;
5	வருடங்கள்) நெகேமியாவிலிருந்து (அளவு தெரியாத காலம்)				“காலம், காலங்கள்”	
	வெளி 5:10;					
	444 B.C. (வச. 25)				மற்றும் அரைக்காலம்”;	
	20:4-6					
10	மேசியா மரணம் வரை (v. 26a)				“1'260 நாட்கள்”; “42 மாதங்கள்”	

3. 70 வாரங்கள் ஏன் 70 தடவைகள் 7 வருடங்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன? எபிரேய சொல்லான “சபு இம் சிபு இம்” (“śābu 'īm śib 'īm [பாஷ்வ பாஷ்வ]”) என்பதற்கு “குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன” என்பது அர்த்தமாகும். 7 என்ற எண் இங்கு எதனை பிரதிபலிக்கின்றது? இது ‘நாட்கள்’ என்ற அர்த்தம் கொள்வது கடினமாய் இருக்கும். ஏனெனில், ஒன்றை வருடங்கள் இவ்வசனம் சொல்லப்பட்ட குழ்நிலையூடன் ஒப்பிடும் போது பொருந்தாது. நாங்கள் 539 துடன் அல்லது கி.மு.444ல் இருந்து ஒன்றை வருடங்களை கூட்டினால் வச. 26a ல் உள்ளது போன்று ..... அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்சங்கரிக்கப்படும் ஒரு திகதிக்கு நாங்கள் வர மாட்டோம். இக் காரணத்தினால் 70 x 7 “நாட்கள்” என்று கருதுவது கடினமாக இருக்கும். தானியேல் சாதாரண நாட்களை குறிப்பிடும் போது அவர் தன்னுடைய நூலில் அப்படியே குறிப்பிடுவார். உதாரணம் தானியேல்.10:2 “மூன்று வாரங்கள்”(இது எபிரேய பதமாகிய “ஐயிம்” (நாட்கள்) என்ற வார்த்தையினை தொடர்கிறது): தானி 10:4ல் 1ம் மாதம் 24ம் திகதி, தானி 10:13ல் ’21 நாட்கள்.’ இஸ்ரவேலர்கள் “7 வருடங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாரங்களை” குறித்துப் பரிசீலனையை இருந்தார்கள். *Nouveau Dictionnaire Biblique* ல் நாம் “temps – semaine” என்ற தலைப்பின் கீழ்: தானியேல் “7 வருடங்களுக்குரிய காலப்பகுதிக்கு “சலவா” (வாரம்) என்ற வார்த்தையை பயன்படத்துகிறார் என்று பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது” (தானி.9:24-27 ஒப்பிட்டுப் பார்க்க லேவி.25:8). தானியேல் 9:24ல் உள்ள 70 வாரங்கள் வருட வாரங்களைக் குறிக்கின்றது. அதனால் 490 வருடங்கள் ஆகும்.¹⁰⁵ ஒப்பிடுக 2 நாளா. 24:31, இங்கே குறிப்பிடப்படும் 70 வருடங்கள் 70 “ஓய்வு வருடங்கள்” 70 x 7= 490 வருடங்கள்.
- தானி 12:11 “பாழாக்கும் அருவெருப்பு” இறுதி நாட்களுக்குரியது என உறுதிப்படுத்துகிறது.
  - மத் 24:15ல் உள்ள இயேசுவின் கூற்று : இங்கே இயேசு தானியேலை (தானியேல் புத்தகத்தை) மேற்கோள் காட்டி “பாழாக்கும் அருவெருப்பு” இன்னும் வரவேண்டியிருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். எனவே இந் நிகழ்வானது கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டில் உள்ள “மெக்காபியரின்” காலத்தின் கீழ் முழுமையாக நிறைவேறியிருக்க முடியாது. மேலும் தானி: 9:24ல் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் அல்லது தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்றும் நிறைவேறவில்லை.

¹⁰⁵ *Nouveau Dictionnaire Biblique révisé* (Saint-Légier, Switzerland: Editions Emmaüs, 1992), p. 1264. (The French text: "Il est admis en gén. que Daniel emploie *chabhoua'* [sic] (semaine) pour «période de 7 ans» (Dan. 9.24–27; cf. Lv. 25.8). Les 70 semaines de Dan. 9.24 sont des semaines d'années, soit 490 ans.")

(4) என் எழுவதாவது வாருட வாரம் இன்னும் வர வேண்டும்?

“உன்பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் உண் ஜனங்களின் மேலும் 70 வாரங்கள் குறிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன்.” (வச.24)

5. முதலாவது வாரம் ஏன் கி.மு.444 ல் ஆரம்பித்தது ?

நெகேமியா 2:1-8 உடன் ஒப்பிடவும்.

- 5   • கோரேசின் ஆட்சியின் போது கி.மு.539ல்: எஸ்றா 1:1-4 ஆலயத்தை மறுபடியும் கட்டுவதற்கு கட்டளை பிறந்தது (ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு மாத்திரம்).
- தரியவின் ஆட்சிக்காலத்தின் போது – கி.மு.518ல்: எஸ்றா.5:3-17 தேவாலயம்.
- அர்த்தசஸ்டாவின் ஆட்சியின் போது கி.மு 457ல்: எஸ்றா 7:11-26 தேவாலயம்.
- 10   • அர்த்தசஸ்டாவின் ஆட்சியின் போது – கி.மு. 444ல்: நெகேமியா 2:1-8 – நகரம் (வாயில்களும் அலங்கமும் மறுபடியும் கட்டப்படல்.)

நெகேமியாவுடன் தான் அலங்கத்தை மறுபடி கட்டுதல் ஆரம்பித்தபடியால் (எஸ்றா தேவாலயத்தை மாத்திரம் மறுபடி கட்டினார்) நாங்கள் வருட வாரங்களை கி.மு 444ல் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதற்கு முன்னைய திகதிகளை எல்லாம் “terminus a quo”வாக அகற்றப்பட வேண்டும்.

15

6. வச 25ல் உள்ள எண்களை எப்படி விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்?

20   K.G.V, N.A.S, N.A.U, Zürich மற்றும் Elberfelder வேதாகமங்கள்: “ 7 வாரங்களும் 62 வாரங்களும்” என மொழிபெயர்க்கின்றன.

7 + 62 = 69 வாரங்கள்

25   ஏழு வருட வாரங்களைக் குறித்து அலங்கம் கட்டிமுடிக்கப்படும் காலம் $7 \times 7 = 49$ வருடங்களாக நீடிக்க சாத்தியமுண்டு. ஆகவே நாங்கள் இவ்வசனத்தை இப்படியாக வியாக்கியானம் பண்ணலாம், கி.மு.444 இருந்து மேசியாவின் மரணம் வரைக்கும் 360 நாட்களையுடைய $7 + 62$ வருட வாரங்கள் (யூத நாட்காட்டியின் படி) கடந்து விட்டன.

7. 69 வாரங்கள் எப்போது முடிவிற்கு வந்தது?

30   இயேசுவின் மரணத்திற்கு முன்பாக அல்லது மரணத்தின் போது ஏறக்குறைய கி.பி.33.

- கி.மு.444ம் ஆண்டளவில் எருசலேமை திரும்பக்கட்டும் சரியான திகதி எப்போது ஆரம்பித்தது என்பதை நாம் அறியோம்.¹⁰⁸ அதேபோன்று எருசலேமை மறுபடியும் கட்டுவதற்கான கட்டளையின் திகதியும் சரியாக அறியப்படவில்லை. ஒப். நெகே: 2:1
- 35   • இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் திகதி விவாதத்திற்கு உட்பட்டதாகும்.
- இயேசுவின் மரணத்தை குறித்ததான் திகதியும் பல திகதிகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

40   கொனேர் (Hoehner) சொல்கிறார் 69 வருட வாரங்கள் இயேசு எருசலேமுக்கு சென்ற வேளையில் நிறைவடைகிறது (ஒப்பிடுக லுக் 19 அதி.) ஆனால் இதுவொரு வெறும் யூகமே.

40

8. 69ம் 70ம் வருட வாரங்களுக்கிடையில் ஏன் கால இடைவெளி?

45   வச.24 : இஸ்ரவேலரின் இரட்சிப்பு இன்னும் முடிவடையவில்லை. மேசியா 69வது வருட வாரத்தின் முடிவில் சங்கரிக்கப்படுவார் என்றும், இஸ்ரவேலர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வேதம் கூறுகின்றது. ஆனால், இன்றைய காலம் வரை இஸ்ரவேல் தன்னுடைய இரட்சிப்பிற்கு காத்திருக்கின்றது. அதனால் இப்பணியில் ஓர் தடங்கள் இடம்பெற்றது என்ற முடிவிற்கு கட்டாயம் வர வேண்டும். அதாவது அடையாளம் காணப்படாத கால இடைவெளி 69, 70 வருடவாரத்திற்கு இடையில் நீச்சயமாகவே புகுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். இப்படியாக இவ் வசனமே 69ம் , 70ம் வருட வாரத்திற்கிடையில் இடைச்செருகல் இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை தருகின்றது.

50

¹⁰⁸ கில இறையியளாளர்கள் கி.மு. 445 முன்மொழிகிறார்கள் என்பதை நாம் குறிப்பிட விரும்புகின்றோம்.

- வச. 26, 7 + 62 = 69 வாரங்களுக்குப் பின் என்ன நடக்கும் என்பதனையே பேசுகிறது, 70 வது வாரத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதனைப் பற்றியல்ல. 70 வது வாரத்தில் என்ன நடக்கும் என்பது வச. 27லேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விதத்தில் வேத வார்த்தைகளே 69 மற்றும் 70ம் வாரங்களுக்கு இடையில் இடைவெளி உண்டென்பதை சிபார்சு செய்கிறது.
- 5 • இயேசு 70வது வருட வாரத்தில் நிகழ்வுகளைத்தான் மறுபடியும் தாம் வருவதற்கு முன்பாக என்ன நிகழும் என்பதோடு இணைத்துப் பேசுகிறார்: ஒப்பிடுக மத.24:15,21,30-31. இதில் 15ம் வசனத்திலுள்ள மேற்கோள் இதை மிகத் தெளிவாக்குகிறது.
- 10 • தானி.9:26,27 முடிவு காலத்தில் யுத்தங்கள் உண்டு என்பதை முன்னுரைக்கிறது: இது மேசியாவின் இராட்சியம் ஆரம்பிக்கப்படும் வரைக்கும் இஸ்ரவேல் அனுபவிக்கப்போகும் உபத்திரவத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது (ஒப்பிடுக வெளி12:13-14).
- அஞ்ச இணை வேதப் பகுதிகள் 69ம் 70ம் வருட வாரங்களுக்கிடையில் ஒரு இடைவெளியின் அறிமுகம் உண்டு என்பதைஆதரிக்கிறது.

1. தானி.2:40-45: ரோம் 4ம் சாம்ராஜ்யமாய் இருந்தது. அது கி.பி.476ல் தோற்கடிக்கப்பட்டது. ஆனால் ரோம் மறுபடியும் உயிர்தெழுப்பப்படும்: ஒப்பிடுக வெளி.17:8: “நீ கண்டமிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை : அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவரும்”. ரோம சாம்ராஸஜ்யத்தின் மறைவிற்குப் பின்பும் அது மறுபடியும் தோன்றுவதற்கு இடையில் ஒரு நேர இடைவெளிகால, இடையில் வருகின்ற காலம் இருக்க வேண்டும். தானியேல் 7 (4மிருகங்களும் 5வது ராஜ்யமும்) இதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. தானி 7ல் காணப்படும் 10 கொம்புகள் 4ம் மிருகத்தின் இறுதி செய்பாட்டை விளக்குகிறது (ஒப்பிடுக வச25): இதற்கு இணையான வெளி 12:17ல் உள்ள வசனம் மறுபடியும் ஒருஇடைவெளியை சுட்டிக்காட்டி இவ் வியாக்கியானத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. இறுதி நாட்களில் இஸ்ரவேலின் ஒப்புரவாகுதலின் “இரகசியம்” (ரோமர்.11:25-27) இதே திசையை சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதாவது சபையானது ஒரு இடைக்கால திட்டமென்றும் சபைக்கும், ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேலுக்குமுள்ள வேறுபாட்டை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளவது நல்லது என்று இது கருதுகிறது (ஒப். 1 கொரி.10:32 சிலவேளை கலா 6:14ம் பொருத்தும்).
2. மேலும் ஒரு விவாதம், ஏன் இன்னும் மக்கள் “எதிர்கால (இறுதியியல்) வியாக்கியானத்திற்கு” போகவில்லை என்று நாம் எங்களைக் கெட்டுகொள்வது நாங்கள் இன்னும் நம்புவதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது. தானி.9:27 “70வது வருட” வாரத்தை இரு பிரிவுகளாக்குகிறது. இதற்கு இணையான வசனமாகிய தானியேலின் 12:7,11ம் வசனம் தானி.9:27ல் சொல்லப்பட்ட “பாழாக்கும் அநுவேறுப்பு” 30 கடைசி நாட்களுடன் தான் தொடர்புடையது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் காணப்படும் 31/2 வருடங்களை குறித்ததான் காலத்தை குறித்த பகுதிகள் இந்நேர காலம் மகா உபத்திரவகாலத்துடனேயே தொடர்பு பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான இறுதியான அத்தாட்சி ஆகும். அதாவது, இக்காலமானது சிலுவையில் கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் காலமும் அல்ல. மக்கபோயின் காலமும் அல்ல (கி.மு.2ம் நூற்றாண்டில் இது தாராளவாதிகளால் முன்வைக்கப்பட்டது) கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னானகாலம் ஆகும்.
- 35 9. வச.27ல் குறிப்பிடப்பட்ட “உறுதியான உடன்படிக்கை செய்வார்” என்பவர் யார்?

- 40 • கிறிஸ்துதான் அவர் என்று சொல்லப்படுமானால் அது இலக்கணீதியாகவும் பிழையாக இருக்கும். ஏனெனில், வச.27ந்து (உடன்படிக்கையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது) முன்னாக வரும் பகுதி அழிகின்ற ஒரு வரையறையிறியே தவிர மேசியாவைப் பற்றிப் பேசவில்லை (ஒப்பிடுக வச26b) : வச 27a, வச 26b, உடன்(அழிக்கும் ஒருவர்) தொடர்பு பட்டுள்ளது, 26a உடன் அல்ல (மேசியா சங்கரிக்கப்படுதல்) வச 27ஐக் குறித்த மேசியாவின் வியாக்கியானிகள் காண்பிக்கும் இறுதியியல் (எதிர்காலவில்) வியாக்கியானத்திற்கு காண்பிக்கும் ஆட்சேபனை ஆதாரமற்றதாக காணப்படுவதான் இலக்கண ரீதியாகவும் தவறாகும்.¹⁰⁹
- 45 • இது மேசியா அல்ல, ஏனெனில் ‘பாழாக்கும் அருவருப்பிற்கும்’ அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இயேசு மத.24:15ல் இதை குறிப்பிட்ட வேளையில் அவர் நிச்சயமாக தன்னைக்குறித்துப் பேசவில்லை.

¹⁰⁹ Above, we quoted Henri Blocher who adheres to the “Messianic interpretation”. This applies also to Edward J. Young in the NBC

- பின்வரும் குறிப்புக்கள் 26b—27 ல் உள்ள இந்தப் பிரபு அந்திக்கிறிஸ்துவுடன் தான் அடையாளப்படுத்த வேண்டுமென தெளிவாகக் காண்பிக்கிறது.
- 5   1. அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும், நகரத்தையும் அழிப்பார்.
2. அவர் ஓர் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி பின்பு முறிப்பார்.
3. அவர் அருவருப்பான காரியங்களைச் செய்வார். (ஆகவே, கிறிஸ்துவானவருக்கு இதை பிரயோகிக்க முடியாது.)
4. கிறிஸ்துவானவர் எருசலேம் நகரத்தை அழிக்கவில்லை.
5. வச. 27ல் உள்ள உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துபவர் கிறிஸ்துவாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில், அவர் 69வது வருட வாரத்திற்கு பிற்பாடு சங்கரிக்கப்பட்டார் (வச.26a), 70வது வாரத்திற்கு பிற்பாடுதான் அவர் மறுபடியும் வருவார் (மகாபெரிய உபத்திரவ காலத்தின் பின், அர்மகரோன் யுத்தத்தின் போது : ஒப்.வெளி:16:16, 19:11-21). கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய சொந்த பலிக்கூடாக எல்லா பலிகளையும் ஒழியப்பண்ணிவிட்டார் என்றுசொல்லுவதற்கு இதனைப் பிரயோகிக்க முயற்சிப்பது சாத்தியமல்ல. ஏனெனில், நகரத்தின் அழிவு இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (வச26b, 27).
- 10   10. தானியேலின் 70 வருட வாரத்திற்கும் யோவானின் வெளிப்படுத்தலுக்கும் உள்ள தொடர்பு வெளி.12:14 “..... ஒரு காலம், காலங்கள், ஒரு அரைக்காலம்” :ஒப்பிடுக தானி.7:25, 12:7.
- 20   மகா உபத்திரவ காலத்தின் முதற்பாதி :
- வெளி.11:3 1260 நாட்கள் மூன்றாரை வருடங்கள்.
- 25   மகா உபத்திரவ காலத்தின் 2ம் பாதி :
- வெளி.13:5 42 வாரங்கள் 31/2 வருடங்கள்.
- 30   வெளி.6-19 = மகாபெரிய உபத்திரவ காலம் = 70வது வருட- வாரம் = 7 வருடங்கள் தானி.9:24,27ல் 70 வருட வாரங்களின் பின்வரும் முறையில் தொகுக்கப்படலாம்:
- 35   70 வருட காலமாக பாபிலோனிய சிறையிருப்பை குறித்த ஏரேமியாவின் தீர்க்கதிரிசனம்தான் (25:11-12 :22:10) “முழு யூதவரலாற்றின் முன்னறிவிப்பிற்கான” புறப்பாட்டிற்கான தொடக்கப் புள்ளியாக இருந்தது (பாபிலோனில் இருந்து வந்த பிற்பாடு உருவான வரலாறு). இது எருசலேமின் அலங்கத்தின் மறுகட்டுமாண பணியுடன் ஆரம்பித்து இந்த பூமியில் மேசியாவின் இராச்சியத்தின் ஆரம்பம் வரைக்கும் செல்கிறது. 70 வாரங்கள் ஒவ்வொன்றும் 7 வருடங்களைக் குறிக்கும். ஆகவே 70 ‘சபு இம்’ (*"śābu 'īm"*) = $70 \times 7 = 490$. இந்தத் தரிசனமானது தானியேலின்(9:1-19) ஜெபத்திற்கு தேவனின் பரிபூரண பதிலாக இருந்தது. இது இறுதிநாட்கள் வரை இஸ்ரவேலை முழு சரித்திரத்தையும், நாடுகளினது சரித்திரத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. 70 வருட வாரங்களின் முடிவில் நாடுகளின் பாவம் அதன் உச்ச கட்டடத்தை அடையும் போது இஸ்ரவேலின் சிட்சிப்பு முடிவிற்கு வரும். அப்பொழுது தேசங்கள் அழிக்கப்படும் (ஓப். ஏசா 27:6-11, அப்:3:21). இதற்குப் பிற்பாடு திரும்பி வரும் மேசியாவை இஸ்ரவேல் வரவேற்கும் போது தேவனுடைய நித்திய நீதிபில் பங்கடையும் (ஒப்பிடுக சங்:12:10, தானி 7:13, வெளி:1:7). 70 வருட வாரங்கள் 3 வித்தியாசமான காலமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது :
- 40   முதற்பகுதி 7 வருட வாரங்களையடையதாக இருக்கின்றது. அதாவது $7 \times 7 = 49$ வருடங்கள் வச.25. இந்த 49 வருடங்களின் ஆரம்ப காலத்தில் எருசலேம் நகரை மறுபடியும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முதலாம் அர்த்தசஸ்டாவின் கட்டளையை காணுகிறோம். (நிசான் மாதம், மார்ச் / ஏப்ரல் கிழு 444 / 445 : ஒப்பிடுக நெகே :2ம் அதி). இந்த 49 வருட காலத்தில் (444-396) எருசலேம் அலங்கமும் வீதியும் மறுபடியும் கட்ட வேண்டும் (ஆனால் “இடுக்கமான காலங்களில்”). இரண்டாவது காலப்பகுதி 62 வருட வாரங்களை உள்ளடக்குகிறது. (434 வருடங்கள் 62×7 , வச.26). இந்த 62 வருட காலங்களின் பின் (முன்னைய 7 வருட வாரங்களையும் இது உட்படுத்தும். ஒப்பிடுக வச 25.) அபிசேகம் பண்ணப்பட்ட மேசிய சங்கரிக்கப்படுவார் (கி.மு.396ம் ஆண்டிலிருந்து - 434 வருடங்களை கணக்கிட்டால் கி.பி.33வது வருடம் நமக்கு கிடைக்கும், அதாவது நாங்கள் சூரிய வருடங்களை யூத வருடங்களாக மாற்றினால்(அதாவது 365 நாட்களுக்குப் பதிலாக 360 நாட்கள்). 62 வருட வாரங்கள் மேசியாவின் மரணத்தோடு முடிவுக்கு வருகின்றது (வச.26a). இந்தக் காலப் பகுதிக்குப் பின்னால் கணிப்பீடு செய்ய முடியாத ஒரு காலம் உருவாகும், அக்காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக தள்ளி வைக்கப்படும்: இக்கால கட்டடத்தில் தான் “எதிர்கால

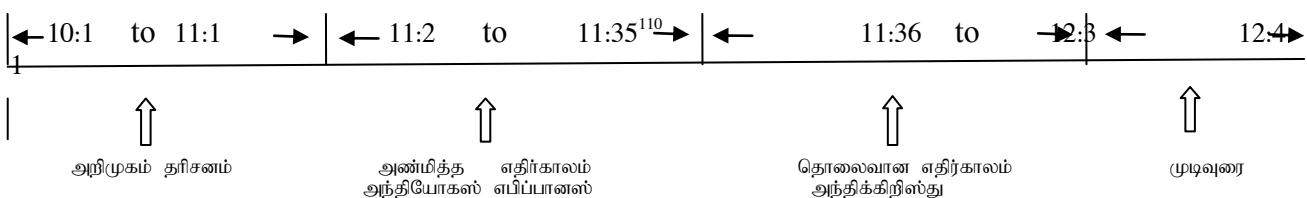
பிரபுவின் மக்கள் தோன்றுவார்கள்” (வச.26b ஒப்பிடுக தானி:7ல் உள்ள சிறிய கொம்பு மற்றும் வெளி 17:8-ff). அத்துடன் நகரமும் பரிசுத்த ஸ்தலமும் அழிக்கப்படும் (வச.26b). தீத்துவின் கீழ் ரோமர்கள் ஏற்கனவே எருசலேமை அழித்தார்கள் (வுக் 24:25 – புற ஜாதிகளின் மூலம்). பிற்பாடு யூதர்கள் முழு உலகமும் சிதறுடிக்கப்பட்டார்கள். அன்றிலிருந்து வரலாறுஞ்சு யுத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது (ஒப்பிடுக வச.26b). கடைசி 70 வருட வாரம் (7 வருடங்களையுடைய) மேசிய ராஜ்ஜியம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக உள்ள யூத வரலாற்றில் இஸ்ரவேலர்களின் பாடுகளின் உச்சக்கட்டத்தை (ஒப்பிடுக சகரியா.13:7-9) பிரதிபலிக்கிறது. இது மேலும் 3 ½ வருடங்களையுடைய 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தக் கடைசி “வாரத்தின்” ஆரம்பத்தில் பிரபு (தானியேல்:7,8,24,25 வசனத்தில் உள்ள சிறிய கொம்பாகிய அந்திக்கிறில்து) இஸ்ரவேலுக்கு திரும்பிய யூதருடன் ஒரு உடன்படிக்கையை செய்வான் (அந்தியோகஸ் எப்பிபானஸ் செய்தது போல). அதேவேளை தேவாலயத்தில் ஆராதனையை தொடங்குவான். ஆனால் “வாரத்தின் மத்தியில்” (3 ½ வருடத்தின் பின்பு) அந்திக் கிறில்து உடன்படிக்கையை முறித்து தேவாலயத்தில் ஆராதனை நிறுத்தப்படும்படி செய்வான் (ஒப்பிடுக 2 தெச:2:3-4, மத:24:15, தானி. 12:4). இந்த நேரத்தில்தான் இஸ்ரவேலுக்கான “மகா உபத்திரவ காலம்” ஆரம்பிக்கும் (ஒப்பிடுக. ஏரே.30:7, யாக்கோபின் இக்கட்டின் காலம்). இஸ்ரவேலுக்கான உபத்திரவ காலத்தை இயேசு கிறில்து முடிவுக்கு கொண்டு வருவதுடன் நீதியையும், சமாதானத்தையும் கொண்டு வருவார் (ஒப்பிடுக. ரோமர்:11:25-27). ஆனால் அழிவை உண்டாக்கும் அந்திக்கிறில்து அழிக்கப்படுவான் (27c ஒப்பிடுக வெளி.17:20, 20:10, 2தெச:2:8).

20

D. மேதிய பெரிய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து அந்திக்கிறில்து வரைக்கான இறுதி தரிசனம்: அதி. 10-12

25 கடைசி மூன்று அதிகாரங்களின் உள்ளடக்கத்தை சுருக்கி விளக்கி காட்டும் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

30

40

01.தீர்க்க தரிசியின் ஆயத்தம் : அதி. 10:1-11:1

பைபில் அனோட்டி இந்தப் பகுதியை நன்றாக அறிமுகம் செய்கின்றது.

45

இந்த அதிகாரம் 11ம் அதிகாரத்தின் வெளிப்பாட்டிற்கு தயார் செய்கிறது. எந்த குழந்தையில் இது உருவாக்கப்பட்டது என்பதையும், தொடர்பாடலை ஏற்படுத்தும் பரலோக பாத்திரத்தின் தோற்றுத்தையும் குறித்து இவ்வதிகாரம் பேசுகிறது. வரலாற்றில் இவ்வுலகத்தின் நாடுகளும் இராஜ்யங்களும் பங்களிக்கின்ற பகுதியை ஆட்சி செய்யும் ஆவி உலகத்திற்கு இது நம்மை நடத்திச் செல்கிறது. இந்த பூமியில் நடக்கும் ஒளிக்கும், இருஞுக்குமான யுத்தமானது கண்காணாத உலகத்தின் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் உலக சாம்ராஜ்யங்களுக்கும் இடையில் நடக்கிறது என்று போதிக்கிறது. காணக் கடியவர்களுக்கு பின்னால் காணப்பட

¹¹⁰ அல்லது 11:2 - 11:39. சிலர் வச. 30 – 39 அந்தியோக்கஸ் எபிபானசிற்கு ‘பிரயோகிக்கப்படலாம் எனக்கருதுகிறார்கள், மற்றவர்கள் அதற்கு மாறாக அதை ஏற்படில்லை. உண்மை என்னவெனில் 11:40லிருந்து, அது நிச்சயமாக இறுதிநாளின் அந்திக்கிறில்துதான். இந்த வார்த்தையில் “இறுதி நாளின் முடிவில்” என்ற வசனப்பயன்பாடும் அதையும் காணப்பிக்கிறது.

முடியாத எதிரிகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறார்கள் என்பது உண்மையாக இருந்தாலும், பரலோக வல்லமையும் அதிகாரமும் அவர்களுடைய கூட்டுப்படையாய் இருப்பதை அவர்கள் எண்ண முடிந்தாலும். (எபே.6:12ff), இப்போதனையானது பக்திமிக்க இஸ்ரவேலர்களை யுத்தத்தில் வெற்றிக்காக அவர்கள் தனியே இல்லை எனக்காண்பித்து அவர்களைப் பலப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்துகிறது.¹¹¹

5

a. தானியேலின் உபவாசம் வச.1-3

வச.1: → “கோரேசின் 3ம் வருடத்தில்”, இது பாபிலோனின் அவனுடைய வல்லமையைக் குறிக்கிறது: கி.மு. 534-535 இல், அப்படியாயின், 70 வருட தரிசனத்தைப் பெற்ற நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு (தானி:9:24-27). இஸ்ரவேலின் விடுதலையை அறிவித்த கோரேசின் கட்டளைக்கு இணங்கிய 2ம் வருடத்தின் பின்(ஒப். எஸ்.1:1-3).தானியேல் ஏன் செருபாவேலுடன் இஸ்ரவேலுக்குப் போகவில்லை?

- 10
- மேதியபெரிசிய ராஜா அவரை அங்கு தங்கும்படி கேட்டிருக்கலாம்.
  - இராஜாவின் அரண்மனையில் இருப்பதினாடாக இஸ்ரவேயலருக்கு அதிகமான நன்மைகளை செய்ய முடியும் என அவர் நினைத்திருக்கலாம்.
  - அவர் முதிர்வயதுள்ளவராக (90-95) இருந்திருக்கலாம்.

15 ஏன் அவர் இப்படி சொல்கிறார்?→ “பெல்தெசத்சார் எனப்பட்ட தானியேல்” இப்பொழுது பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் (அங்குதான் இந்த புறஜாதி நாமம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும்) கவிழ்க்கப்பட்டிருந்தும் ஏன் இப்படி அழைக்கிறார்? யங் (Young) என்பவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்:

20 தானியேல் தன் பாபிலோனிப் பெயரான பெல்தெசத்சார் என்பதை விருப்பத்தின் நிமித்தமாக அழைத்திருக்கலாம். ஆனால் பாபிலோனிய இராஜ்யம் கவிழ்க்கப்பட்டிருந்தும் தன்னுடைய மக்கள் மத்தியில் தனக்கிருக்கும் அடையாளத்தை பாதுகாக்க விரும்பி அப்படி செய்திருக்கலாம்.¹¹²

25 **வச.2-3:** மூன்று வார உபவாசத்திற்கு பின் (ஒப்பிடுக வச.13-21 நாட்கள்), நிச்சயமாக ஜெபத்தின் பின்பு (தானி:9:1ff) தானியேல் ஓர் தரிசனத்தைப் பெற்றார். செருபாவேலுடன் திரும்பிப் போன முதல் யூதர்கள் பிரச்சினையில் இருந்ததை அவர் கேள்விப்பட்டதினால் துக்கத்தில் இருந்தார்.

30

b. பரலோக படைப்புக்களின் தரிசனம்: வச. 4-9.

35 **வச.4:** → “இதேக்கேல்” என்னும் பெரிய ஆற்றங்கரையில்” அதாவது “தைகிரிஸ்” ஆற்றங்கரையில். (ஆதி:2:14)

40 **வச.5-6:** யார் இந்த சனல் வஸ்திரம் தரித்த மனிதன்? இது நிச்சயமாக ஒரு தேவதாதன் அல்ல, இயேசுவாக இருக்கலாம், ஆகவே, இது கிறிஸ்து மாம்சமாக முன்பு எடுத்த தோற்றுமாக இருக்கலாம். பின்வரும் இனைவேதப் பகுதிகள் இந்த விளக்கத்தை ஆதரிப்பதாக இருக்கின்றன: யோச.5:15-17 ‘கார்த்தரின் சேணையின் அதிபதி’ அத்துடன் வெளி:1:13-17 இல் காணப்படும் தோற்றங்கள் அத்துடன் வெளி:10:1,2 கூட இருக்கலாம். இங்கே மினுங்கும் மனிதர் வெளிப்படையாக கிறிஸ்துவோடு அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றார். எனவே தானியேல் 10:5-6 வரை உள்ள பகுதியை கிறிஸ்து மாம்சமாவதிற்கு முன்னால் உள்ள தூதனின் தோற்றுத்தோடு ஒருவர் ஒப்பிடலாம்.

¹¹¹ Frédéric Godet, *La Bible Annotée*, A.T. 8, p. 316. We translated into English. The French text: „Ce chapitre prépare la révélation du ch. XI en indiquant les circonstances dans lesquelles elle se produisit et l'apparition du personnage céleste chargé de la communiquer. Il nous transporte dans le monde des Esprits [sic; mieux: esprits] qui président au rôle que jouent dans l'histoire les peuples et les royaumes d'ici-bas. Il enseigne que le combat qui se livre sur la terre entre la lumière et les ténèbres, entre le peuple de Dieu et les royaumes du monde, correspond à un combat analogue dont le monde invisible est le théâtre. Cet enseignement devait fortifier et encourager les pieux Israélites en leur montrant qu'ils n'étaient pas seuls pour lutter et pour vaincre, qu'ils avaient sans doute des ennemis invisibles cachés derrière leurs ennemis visibles (comp. Eph. VI, 12 et suiv.), mais qu'ils pouvaient compter pour alliés les principautés et les puissances célestes.“

¹¹² Edward J. Young, NBC, p. 700.

இது தேவகுமாரன் மனிதனாக முன்பு எடுத்த தோற்றுடைய தூதனானவன் ஆதரிக்கப்பட்டதையும், அவருக்கு பலிகள் கொண்டு வரப்பட்டதையும் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது “சாதாரணமான” ஒரு தூதனுக்கோ மனிதனுக்கோ பிரயோகிக்கப்பட முடியாது. (வெளி.19:8,22:8-9 ஓப்பிடுகஅப்:14:8ff). ஆயிரகாமிழ்கு தரிசனமான தேவனுடன் கர்த்தருடைய தூதனை நாம் அடையாளப்படுத்தலாம் (ஓப்பிடுக. ஆதி.18:22, 19,24). அதிகமான தகவல்களுக்கு “தூதரியல்” என்னும் எங்கள் பாடத்தைப் பார்க்கவும் (அதில் விசேடமாக : “கர்த்தரின் தூதன்” எனும் பகுதியை பார்க்கவும்).

வச.7: தானியேல் மாத்திரம் தரிசனம் கண்டார். அவனைச் சுற்றியுள்ள மனிதர்கள் பயப்பட்டது அவர்கள் ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டதை அல்லது ஒளி போன்ற ஒன்றைக் கண்டதை நிருபிக்கிறது. தமஸ்குவிழ்கு போன வழியில் பலவின் அனுபவத்தை ஓப்பிட்டுப் பார்க்கவும் அப்.9:7, 22:9, 26, 23.

வச- 8-9: பத்ம தீவிலே கிறிஸ்துவைக் கண்ட யோவான் முச்சுத்திணை விழுந்தது போல் தானியேலும் பலவீனமாக உணர்ந்தார்.

c. தரிசனத்தில் உள்ள வெளிப்பாடு வச -10-14

வச 10 -12: தானியேலைத் தொட்டு உற்சாகப்படுத்திய பிற்பாடு அந்த மனிதன் பேசினான். தானியேலின் ஜெபத்திற்கான பதிலாக இந்த தரிசனம் அமைந்தது (வச 12, வெளி.1:17 ஓப்பிடுக).

வச.13 : → “பெர்சிய இராஜ்ஜியத்தின் அதிபதி”: இவன் மிகாவேலுக்கு எதிராக இருந்த படியால் அவன் தீய தூதனாக (பிசாசாக) இருக்கலாம். இது விழுந்து போன தேவ தூதர்களின் அதிபதிக்கும், பரிசுத்த (நல்ல) தூதர்களுக்கும் இடையிலான ஓர் யுத்தமாகும். தீமையான வல்லமை அரசாங்கங்களையும், மனித அதிகாரங்களையும் செல்வாக்கு செலுத்த முனைகிறது. அதனால்தான் பவுல் மாம்சத்தோடும் மாம்சத்தோடும், இரத்தத்தோடும் மாத்திரமல்ல நமக்கு யுத்தம் “வல்லமையோடும், துரைத்தனம், அந்தகாரலோகாதிபதிகளுடனும் யுத்தம் நமக்கு உண்டு” என்கிறார் (எபே:6:12ff). சிலவேளை “பெர்சிய இராஜ்யத்தின் அதிபதி”, தேவனுடைய சித்தம் அதுவாக இருந்தாலும், யூதர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டிற்கு திரும்புவதை தடைசெய்ய விரும்பியிருக்கலாம். இந்த யுத்தம் 21 நாட்கள் நீடித்தது (இதை தலைவர்களுக்காக நாங்கள் மன்றாட வேண்டும் என உற்சாகப்படுத்தும் 1தீமோ.1:2 வார்த்தையுடன் ஓப்பிடவும்).

வச.14 :இது முடிவுகாலத்தை குறித்த தரிசனம்: ஒப். தூனி. 8:17-19; 12:4.9.

d. தானியேல் பலப்படுத்தப்படுகிறான், தரிசனத்தின் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறான். அதி.10:15-11:1

வச.15-19 : தானியேல் ஊக்கத்தையும், புதிய பலத்தைப் பெறுகிறான். தானியேலுக்கு இங்கு அறிவுரை வழங்கும் மனிதனை வச.4-9 சொல்லப்பட்ட நபருடன் (கிறிஸ்துவுடன்) அடையாளப்படுத்த முடியுமோ தெரியவில்லை.

வச.20-21 : → “பெரிசியாவின் அதிபதிக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணும் படியாக”: பைபில் அனோட்டி கூறுகிறது:

பெர்சியாவின் அதிபதிக்கு எதிராக யுத்தம் : இந்த தேவதூதனானவர் அந்த நாட்டின் ராஜாவுடைய இருதயத்தின் வல்லமையை மேற்கொள்ள விரும்பவில்லை. எஸ்றா புத்தத்திற்கூடாக இதை நாம் அறிகிறோம். நெகேமியா, எஸ்றா, எஸ்தர் புத்தகங்களிலிருந்து பெர்சியாவின் தூதனுக்கு மேலாக வெற்றியை அனுபவித்த பின் இஸ்ரவேல் தேசத்தை மீள நிலைநிறுத்தும் போது பல்வேறு தடைகள் ஏற்பட்டதைக் அறிகிறோம். மிகச்சரியாக அந்த வேளையில் தானே ஒரு புதிய எதிராளி தோன்றுவான். பெர்சியத் தலைவர்களைத் தொடர்ந்து ஜாவான் அதிபதி (கிரேக்கம் Jawan (Greece)) தோன்றுவான். அவன் முன்பு

¹¹³ ஒரு விடுபாடு அங்கு இருக்கிறது :ஆகாய் 1:13: இங்கு கர்த்தருடைய தூதன் (அதாவது கர்த்தருடைய செய்தியாளன்) தீர்க்கதறிசியாகிய ஆகாய் தான்.

இருந்தவனை விட யூதர்களுக்கு அதிக கொடுமையானவனாய் இருப்பான் (ஓப்பிடுக VIII, 9–14; 23–26.)¹¹⁴

வச 21 : “சத்தியத்தின் புத்தகம்” அவை வரலாற்று நிகழ்வுகளும் அவைகள் எங்கே நடத்திச் 5 சென்றன என்ற காரியங்களையும், முன்னதாக பதிவு செய்யும் தேவ கட்டளைகள் அடங்கிய புத்தகம் (ஒப். தானி:2:21, சங்:139:6, வெளி:3:1). “மிகாவேல்” தான் ஒரு பொறுப்பான இஸ்ரவேலின் பாதுகாவலராக இருந்தார். இந்த யுத்தத்தில் “சணல் நூல் தரித்த மனிதனுக்கு” அவர் மாத்திரம் உதவி செய்தார்.

- 10 **அதி:11:1** - இந்த வசனம் உண்மையிலே 10ம் அதிகாரத்திற்குரியது. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், இது ஓர் உதாரணம் அதிகார மற்றும் வசனப் பிரிவுகள் அந்நிகழ்வுகள் நடந்த பின்பு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு. அந்த வசனத்தின் பொருள்: யவான் (கிரேக்கம் மற்றும் பெர்சிய அதிபதிகளுக்கெதிரான யுத்தத்தில் மிகாவேல் எனக்கு உதவி செய்கையில் (பார். 10:1), நானும் அவருக்கு உதவி செய்தேன் மேதியனாகிய தரியு அரசாண்ட முதலாம் வருடத்தில். 15 ஏன் மிகாவேலுக்கு கர்த்தருடைய சேனைகளின் அதிபதியினுடைய உதவி தேவைப்பட்டது? இவிவடயம் தொடர்பாக தானி.6ம் அதி..எசா. 41:1-5; 44:28; 45:1-4, மற்றும் பேர்சியன் அரசன் இஸ்ரவேலருக்கு ஆதரவாக சிந்திக்கும் எல்தர் புத்தகத்துடனும் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கவும். தேய்வீக தலையீட்டின் நிமித்தமாக இது சாத்தியமே.
- 20 வானமண்டலத்தின் இந்த யுத்தம் (சாத்தான் ஆகாயமண்டலத்தின் அதிபதி என்பதை நாம் மறவாதிருப்போம்: ஒப். எபே. 2:3) இயேசுக்கிறிஸ்துவன் வருகையில் சாத்தான் மற்றும் அவனது படை கட்டப்படும்வரை தொடரும், அப்போது பூமியின் மீது சமாதானம் ஆளுகை செய்யும் (வெளி. 20:1-3).

25 2. 69 வருட -வாரங்களின் தீர்க்கதரிசன சரித்திரம்: அதி. 11:2-35

இந்த வார்த்தைகளில் நாம் தானியேலின் நாட்களிலிருந்து, அந்தியோளஸ் எபிபானஸ் நாடகள் வரை இடம்பெற்ற ஏறத்தாழ 150 விடயங்களை (சம்பவங்களை) எண்ணலாம்.யாருமே இந்த கூற்றுக்களின் வரலாற்று உண்மைதுவத்தை எதிர்க்க முடியாது. “போப்பிரியோஸ்” (Porphyries) 30 (அறிமுகத்தைப் பார்க்கவும்) சொன்ன காரியத்தை ஒருவரும் மறக்கக் கூடாது. தானியேல் புத்தகமானது ஓர் மோசடி ஆகும். ஏனெனில் இவ்வளவு நிகழ்வுகளைத் தீர்க்கதரிசனமாக கூறுவது சாத்தியமல்ல. தானியேல் புத்தகத்தை எழுதியவர் இங்கே விபரித்த நிகழ்வுகளுக்கு நிச்சயமாக கண்கண்ட சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். அதாவது அவை சம்பவம் நடந்தபின் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் - *a posteriori (post eventum)*. இவ்வளவு தூரத்திற்கு யூதர்களுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக போப்பிரியோஸின் சிந்தனை இருந்தகைப் பாருங்கள்.

40 மேதிய-பெர்சிய சாம்ராஜ்ஜியத்தின் காலத்தில் இருந்து மக்கபேயரின் காலமாகிய செலுசியஸ், அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் வரைக்கும் உள்ள காலப்பகுதியின் வரலாற்று சுருக்கத்தை இப் பகுதிகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன (கி.மு. 538-165). பின்வரும் நிகழ்வுகள் வச.2-35 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

வச.2 : மூன்று பெர்சிய ராஜாக்கள்: கோரேசிற்கு பிற்பாடு கம்பிசேஸ், சிமர்டிஸ் மற்றும் தரியு I ஹிஸ்டஸ்பஸ். நான்காவது ராஜா அந்தசஸ்டா I (அகாஸ்வேர என்றும் அழைக்கப்பட்டான் எல்தர்:1:1). அவன் இரண்டரை மில்லியன் யுத்த வீரர்களை 40 நாடுகளில் இருந்து கிரேக்கருக்கு

¹¹⁴ Frédéric Godet, *La Bible Annotée*, A.T. 8, p. 320. We translated into English. The French text: „Combattre avec le chef de la Perse : afin que cet ange ne reprenne pas le dessus dans le cœur du roi de cet Etat. Nous connaissons par les livres d’Esdras, de Néhémie et d’Esther, les obstacles nombreux qui entravaient tour à tour la restauration d’Israël . . . après avoir remporté la victoire sur l’ange de la Perse. A ce moment-là même, il se présentera un nouvel adversaire ; au chef de la Perse succédera le chef de Javan (la Grèce), qui sera animé d’un esprit hostile aux Juifs bien plus encore que le précédent Comp. VIII, 9–14 ; 23–26.”

விரோதமாக யுத்தம் செய்ய சேர்த்தான். கி.மு. 480ல் இந்த சலாமில் யுத்தத்தில் அவன் படைகள் தோற்கடிக்கப்பட்டன. கி.மு. 479ல் “பிளேட்டை” (Plataiai) என்ற இடத்தில் அவன் காலாட்படைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

5   **வச.3-4 :** இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ராஜா மக்கோதேனியாவில் இருந்து வந்த மகா அலெக்சாண்டர் ஆவார். இவர் கி.மு. 323ல் பாபிலோனில் தமது 32வது வயதில் மரித்தார். ஏற்கனவே 8ம் அதிகாரத்தில் விவரித்தபடி அவரது மரணத்தின் பின் அவரின் ராஜ்ஜியத்தை அவருடைய நான்கு தளபதிகளுக்குள்ளே பங்கிட்டார்கள். அவருடைய சொந்த மகன் (அலெக்சாண்டர்) இன்னும் பிறவாத நிலையில், அவரின் சட்டத்திற்கு புறம்பாக பிறந்த மகன் “பார்சினாவின் கேர்க்கிள்ஸ்” (Heracles of Barsina) மிகவும் இளமையாக இருந்தான். இந்த இருவருமே அல்லது அவருடைய இரத்த உறவு சகோதரன் பலிப் ஆர்க்கிடேயஸ் (Philip Archidaeus) சிங்காசனத்தைப் பெற முடியவில்லை.

10   **வச.5 :** தெற்கின் ராஜா தொலமி I - “சோட்டர்” இவர் லாகசின் மகனும் மகா பெரிய அலெக்சாண்டரின் 7 மெய்ப் பாதுகாவலர்களின் ஒருவருமாவார். இவர்தான் தொலமி சாம்ராஜ்யத்தின் (எகிப்து) ஸ்தாபகராக இருந்தார். இவருடைய ஒரு தளபதிதான் செலுக்கஸ் 1 நிக்கேட்டர் (Seleucus I Nicator): அவர் சுயாதீனமாக செயற்பட்டு “செலுசிட்” சாம்ராஜ்யம் என அறியப்படும் கிரேக்க – சீரிய சாம்ராஜ்ஜியத்தை உருவாக்கினார். இது பிரிகியா தொடங்கி இந்துஸ் ஆறுவரைக்கும் பரம்பியிருந்தது. அவ்வேளையில் சிரியாவிற்கும் எகிப்திற்கும் இடையில் தொடர்ச்சியான யுத்தங்கள் நடந்து வந்தன. இஸ்ரவேல் இவ்விரு சாம்ராஜ்யங்களுக்கும் இடையில் இருந்தபடியால் அந்த வேளையில் எந்த சாம்ராஜ்யம் பலமாயிருந்ததோ (எகிப்து அல்லது சிரியா) அதன் ஆதிக்கத்திற்கு கீழ் யூதர்கள் வந்தார்கள்.

20   **வச 6:** தியோஸ் 2ம் அந்தியோக்கஸ் (Antiochus II Theos - கி.மு.261-246) 2வது செலுசிட் ராஜாவாக எகிப்தின் பிலோடெல்பஸ் 2ம் தொலமிக்கு (கி.மு.285-246) எதிராக யுத்தம் பண்ணினான். 25   2ம் தொலமிக்கு 2 இலட்சம் காலாட்படைகளும், 20,000 ஈட்டி வீரர்களும், 2000 இரதங்களும், 400 யானைகளும் இருந்தன. தொலமி அந்தியோக்கஸ் II ற்கு தன் மகள் “பேனின்ஸ்” (“Bernice”) திருமணம் செய்து கொடுக்க முன்வந்தான். IIம் அந்தியோக்கஸ், தொலமியின் முதல் மனைவியையும், சகோதரி லவோதிக்கேயையும் விடுவிக்க முன்வருவானானால், தன் மகள் Bernice I அவனுக்கு கொடுக்க வந்தான். இத் திரமணத்திற்குப் பின் நீண்டகாலம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சமாதானம் அதிகம் நீடிக்கவில்லை. IIம் அந்தியோக்கஸ் தொலமியின் மரணத்தின் பின் லவோதிக்கேயாவுடன் ஒப்புரவாக முயற்சித்தான். லவோதிக்கேயா அவனுக்கு நஞ்சு வைத்துக் கொண்றாள். அத்துடன் பேர்னிசையும், அவள் மகனையும் கொண்றாள். முடிவாக இந்தத் திருமணத்திற்கூடாக தொலமி ஏற்படுத்த முனைந்த உடன்படிக்கை உடைக்கப்பட்டு போய் ஓர் புதிய யுத்தம் உருவானது.

35   **வச.7 :** அதற்குப் பிற்பாடு பேர்னிசின் சகோதரனான 3ம் தொலமி இயுரஜகஸ் (Ptolemy III Euergetes) – (தொலமி பிளடோல்பஸ் சிறியும் பின்னதாக வந்தவர் கி.மு.246-221) முழு சிரிய சாம்ராஜ்யத்தையும் (செலுசிட்) தைக்கிரிஸ் ஆற்றின் மறுபக்கம் வரை கைப்பற்றினான். அவரின் எதிராளியான செலுக்கஸ் II கலினிக்கஸ், தோரஸ் மலைகளுக்கு தப்பியோடனார்.

40   **வச.8 :** “யொசபஸ்” எழுதுகிறார் 3ம் தொலமி இயுரஜகஸ் சிரியாவில் இருந்து எகிப்து வரைக்கம் திருடிய 40,000 தாலந்து பொன், பெறுமதியான பாத்திரங்கள், 2500 விக்கிரகங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வந்தார்.

45   **வச.9 :** கி.மு.242ல் IIம் செலுக்கஸ் கடல்மார்க்கமாயும் தரைமார்க்கமாயும் எகிப்தை தாக்கினார். ஆனால் ஓர் பலமான குறைவானிக் காற்றும், விடாப்பிடியான எகிப்திய இராணுவமும் அவனைத் தோற்கடித்தது. அதற்கு பிற்பாடு 10 வருடம் சமாதானம் நிலவியது.

வச.10 : → “அவருடைய மகன்கள்” - செலுக்கஸ் II செரனுவஸ், மகா பெரிய 2ம் அந்தியோக்கஸ் (Seleucus III Ceraunus and Antiochus II the Great கி.மு.323 -197). செரனுவஸ்ஸின் மரணத்திற்கு பிற்பாடு. இயுஜகஸ் மகனான தொலமி பைலோபட்டர்க்கு (Ptolemy Philopator) எதிராக அந்தியோக்கஸ் தனியாக யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் தம்மிடமிருந்த 72,000 யுத்த வீரர்களும், 60,000 ஈட்டி வீரர்களும், 102 யானைகளும் கொண்டு காசா வரைக்குமான முழு சிரியாவையும் மேற்கொண்டு கோழையான தொலமி பைலோபட்டரை மறுபடியும் எகிப்திற்கு தள்ளினார்.

வச.11 : பைலோபட்டர் “ரமியா” என்ற இடத்தில் அந்தியோக்கஸ்சை கி.பி.217ல் 70,000 யுத்த வீரர்களைக் கொண்டு தோற்கடித்தார்.

வச.12 : பைலோபட்டர் இந்த வெற்றியில் இருந்து அதிக நன்மை பெறவில்லை. ஆனால் அந்தியோக்கஸை தப்பிப் போக விட்டுவிட்டார். அவன் தன்னுடைய மோசமான வாழ்வை தொடர்ந்தான் (தன் பெற்றோர், சகோதரரை கொலை செய்தான், தன் சொந்த சகோதரியை திருமணம் செய்தான், இன்னொரு பெண்ணுடன் காதல் கொண்டான்)

வச.13 : மகா அலெக்சாண்டரைப் போல இந்தியாவிற்கு சென்று வந்த பிற்பாடு அந்தியோக்கஸ் பலம் வாய்ந்த அனுபவமுள்ள இராணுவத்தோடு அரேபியாவிற்கு திரும்பினான். யானைகளுடன் தன்னைப் பலப்படுத்தி, அவன் எகிப்தின் மீது படையெடுத்து பலவீனனான 5ம் தொலமி எப்பிபானசை கி.மு.198ல் தோற்கடித்தான்.

வச.14 : இந்த வேளையில் தோற்கடிக்கப்பட்ட பல நாடுகளும், அநேக வன்முறையான யூதர்களும் எகிப்திற்கு விரோதமாக கலகம் செய்தர்கள். அவர்கள் தெற்கில் உள்ள அவர்களுடைய முறையான எஜமானனான எகிப்திற்கு விரோதமாக கலகம் செய்து 3ம் அந்தியோக்கஸ்டன் சேர்ந்து கொண்டார்கள். இப்படி செய்வதினால் இரண்டு வல்லமைகளிடம் இருந்தும் தாங்கள் கூயாதீனமாக வருமுடியும் என்றும் எண்ணினார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அழிக்கப்பட்டது. “அவர்கள் அழிந்து போவார்கள்”→ இதன் அர்த்தம் என்ன வென்றால், சிரியாவின் ஆட்சியின் கீழ் இஸ்ரவேலர்கள் அனுபவிக்கப்போகும் பாடுகளின் ஆரம்பமாகத்தான் இவர்களுடைய கலகம் இருந்தது.

வச.15 : 3ம் அந்தியோக்கஸ் சீதோனிலே எகிப்திய இராணுவத் தளபதியாகிய ஸ்கோபாசை (Skopas) தோற்கடித்து இஸ்ரவேலையரையும் வெற்றிகொண்டான். →“தென்திசை ராஜாவின் புய பலங்களும் அவன் தெரிந்து கொண்ட ஜனமும் நில்லாமற் போம். எதிர்ப்பதற்கு பெலன் இராது.” மூன்று எகிப்திய தளபதிகளான யூரோபஸ், மியோகுஸ், கெமக்ஸ்மஸ் (Europus, Meokules and Hamoxemus) மறுபடியும் சீதோனை வெற்றி கொள்வதில் ஜெயம் பெறவில்லை. இவ்வெற்றி 3ம் அந்தியோக்கஸை ஆசியாவில் தொலமியினுடைய எல்லாப் பொக்கிசங்களின் மீதும் எஜமானாக்கியது.

வச.16 : யூதா செலுசிட்களின் (சீரியர்களின்) தலைமைத்துவத்தின் கீழ் தொடர்ந்து கி.மு. 142 மட்டும் இருந்தது.

வச.17 : 3ம் அந்தியோக்கஸ் தன் மகளான கிளியோப்பட்ராவை 7 வயதான எகிப்திய ராஜாவாகிய 5ம் தொலமி எப்பிபானசிற்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார். தொலமிக்கு திருமணப்பரிசாக இஸ்ரவேலைக் கொடுத்தார். தன்னுடைய நாட்டை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரும்படியாக இந்த திருமண உடன்படிக்கை மூலமாக எகிப்தில் இன்னும் அதிக செல்வாக்கு செலுத்த விரும்பினான். ஆனால் அந்த தந்திரம் பலிக்கவில்லை. ஏனெனில் கிளியோப்பட்ரா தன் தகப்பன் பக்கம் அல்லாமல் தன் புஞ்சனின் பக்கமே இருந்தாள்.

வச.18 : அந்தியோக்கஸ் மேற்கு புறமாக சென்று சின்ன ஆசியாவின் சில பகுதிகளை வெற்றிகொண்டா அத்துடன் ரோட்ஸ், சாமோஸ் (Rhodes and Samos) தீவுகளையும்

வெற்றிகொண்டார். அவர் ஒரு ரோம படையையும் தாக்கினார், ரோம தளபதி கொர்தேலியஸ் ஸ்கிபியோவினால் (Cornelius Scipio) இரு யுத்தங்களில் தோற்கடிக்கப்பட்டார்.

வச.19 : கி.மு. 187ல் 3ம் அந்தியோக்கஸ் ரோமனினால் தன்மேல் திணிக்கப்பட்ட பெரிய கப்பத்தை 5 செலுத்தும் படியாக “ஏலாம்” என்ற இடத்தில் ஓர் கோயிலை கொள்ளையடிக்க முடிப்பட்டார். அந்த ஜனங்கள் ராஜாவின் மீது கோபங் கொண்டு 36 வருடங்கள் தங்களை ஆட்சி செய்த அவனைக் கொண்டு போட்டார்கள்.

வச.20 : அவருடைய மகன் 4ம் செலுக்கஸ் பைலோபட்டஸ் (Seleucus IV Philopator) அவருடைய 10 இடத்தில் அரசாண்டார். அவர் தன்னுடைய பொருளாளாரான கெலியோடர் (Heliodar) என்பவரை ஜெருசலைம் ஆலயத்தில் உள்ள பொக்கிசங்களை கைப்பற்ற அனுப்பினார் (பார். மக் 3:7ff). 3 வருடத்திற்குப் பின்னர் “கெலியோடர்” 4ம் செலுக்கஸ் பைலோபட்டஸ்ஸை தந்திரமாய்க் கொலை செய்தான். அவர் நஞ்சுட்டப்பட்டிருக்கலாம் என ஒருவர் கருதலாம்.

வச.21 : 4ம் செலுக்கஸ்ஸ் சகோதரரான 4ம் அந்தியோக்கஸ் (175-164 கி.மு.) தனக்கு தானே “தியோஸ் எபிபானஸ்” (தோன்றும் தேவன் “Theos Epiphanes”) என பெயரிட்டார். ஆனால் இவருடைய எதிரிகள் கிரேக்க எழுத்தான “phi” ற்கு பதிலாக “mu” என மாற்றி “எபிமானஸ்” (“Epimanus”) என மாற்றினார்கள். இதன் அர்த்தம் முட்டாள் (“insane”) என்பதாகும். அவன் சிங்காசனத்தில் இருப்பதற்கு சட்ட ரீதியான வாரிசு அல்ல. அவன் தன் சகோதரனின் இழப்பை 20 கேள்விப்பட்ட வேளையில் ரோமாப்பியில் இருந்து திரும்பி (சிலர் ஏதேனில் இருந்தது என சொல்கிறார்கள்) தந்திரத்தினாலும், இலஞ்சத்தினாலும் அவன் பெறா மகனான பெமந்தியனின் (சட்ட ரீதியான வாரிசு) செலவில் சிங்காசனத்தைக் கைப்பற்றினான். அவ் வேளையில் பெமந்தியஸ் ரோமிலே ஒரு சிறைக்கைதியாக வைக்கப்பட்டிருந்தான்.

வச 22 : கெலியோடோரினாஸ் வழி நடத்தப்பட்ட தொலமி பைலோபட்டரின் இராணுவத்தை 25 அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் தோற்கடித்தான். —“பிரவாகத்தின் தலைவன்” இது குறிப்பது உடன்படிக்கையின் மக்களின் (இஸ்வேலர்) அரசியல், சமய தலைவரான பிரதான ஆசாரியார் 3ம் ஓனியாஸையாக(Onias III) இருக்கலாம். அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் அவனை விடுவித்து பின் கொலைசெய்தான் (கி.மு 172/171ம் ஆண்டு).

வச.23 : இது அந்தியோக்கியஸ் எபிபானசுடன் ஓர் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி பின்பு அவனால் கைவிடப்பட்ட (ஓனியாஸ் (Onias) III இன் ஜேசன் (Jason) போல) யுதர்களை குறிப்பதாக ஒரு வேளை நிச்சயமாக சிந்திக்கலாம். அல்லது எகிப்தின் தலைமைத்துவத்தை கைப்பற்றுவதற்காக 35 7ம் தொலமி பில்கனுடன் (Ptolemy VII Physcon) அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் செய்து கொண்ட மாய்மாலமான, தந்திரமான நடவடிக்கைகளை குறிக்குமா? வசனம் சொல்லப்பட்ட சூழ்நிலை முதலாம் ஆலோசனைக்கே சார்பாகப் பேசுகிறது.

வச.24 : சமாதான காலத்தில் சூட இவன் சில நிலங்களை எடுத்துக் கொண்டு 40 கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருட்களை மற்றவர்களின் நன்மையை பெறுவதற்காக இலஞ்சமாக கொடுத்தான்.

வச.25 : அந்தியோக்கியஸ் எகிப்தியருக்கு எதிராக .... இராணுவ படையெடுப்புகளை செய்தான். 2ம் படையெடுப்புத்தான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம் (2மக்க:5:1ff ஒப்பிடுக). எகிப்தில் பெரிய இராணுவம் இருந்தாலும் அவர்களால் இவனை எதிர்க்க முடியவில்லை.

வச 26 : எகிப்தில் நடந்த உள்காட்டு சதி அவர்களை தோற்கடிப்பதற்கு காரணமாய் இருந்தது. அந்தியோக்கஸ் இதை தனக்கு சாதமாக பயன்படுத்தினான்.

- வச.27 :** பைலோமீற்றஸ் (அந்தியோக்கஸ்சின் உடன்பிழந்தார் மகன்) மற்றும் அந்தியோக்கஸ் ஆகியோர் பைலோமீற்றரின் சகோதரனான பிஸ்கானுக்கு எதிராக கூட்டுக் சேர்ந்தார்கள். 5 பைலோமீற்றரின் இடத்தில் அவன் சகோதரனாகிய ‘பிஸ்கன்’ அலெக்ச்சாந்திரிய மக்களால் ராஜாவாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார். பைபோமீற்றர் அந்தியோக்கஸை சார்ந்திருந்ததுடன், அவனுக்கு ஓர் கீழ்ப்படிவுள்ளவனாக நடித்தான். அந்தியோக்கஸும் சுயநலமற்றவன் போல் நடிக்க முயன்றான். ஆனால் அந்த தந்திரம் பலிக்க வில்லை. பிஸ்கோனை கவிழ்க்கும் முயற்சியில் அவர்கள் வெற்றியடையவில்லை: பிஸ்கோன் அலெக்சாந்திரியாவின் மேல்தொர்ந்து ஆட்சி செய்தான். அத்துடன் எகிப்தின் கீர்த்தையும் உடையவனாக இருந்தான்.
- 10 **வச.28 :** சிசிலியாவின் (இன்றைய துருக்கி. பின்நாட்களில் அப்போஸ்தரலாகிய பவுலின் சொந்த நாடு) கலவரத்தின் செய்தியும் அவன் மரித்துவிட்டதாக ஏருசலேமில் காணப்பட்ட வதந்தியும் அந்தியோக்கஸை திரும்பிப் போக வைத்தது. அவன் இஸ்ரவேலை கடந்து போகும் வேளையில் நிறைய வன்முறைகளை ஏற்படுத்தி, நிறைய சேதப்படுத்தி தேவாலயத்தையும் கொள்ளையிட்டான் (1மக்.1:20–29, 2மக்.5:11-17).
- 15 **வச.29 :** கிளியோப்ட்ராவின் இரு மகன்களான பைலோமீற்றரும் பிஸ்கானும் இணைந்து ரோமில் இருந்து உதவி பெற்றார்கள். இதனால் அந்தியோக்கஸ் அவர்களை கவிழ்ப்பதில் வெற்றியடையவில்லை.
- 20 **வச.30 :** அந்தியோக்கஸ் அலெக்ஸ்சாந்திரியாவை முற்றுகை போட்ட வேளையில், தொலமியர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வதை தடுக்கும் ரோம் ஆலோசனை சங்கத்தின் இருந்து வந்த ஓர் கடிதத்துடன் ரோமத் தளபதி காயஸ் பொபிலியஸ் லீனஸ் (Gaius Popillius Laenas) அவனை எதிர்கொண்டார். இந்த கடிதத்தை குறித்து கோபம் அடைந்தவனாக பின்வாங்கி தன் நாட்டிற்கு திரும்பி போய் விரக்கியை யூத ஜனங்கள் மேல் மீண்டும் காண்பித்தான். பின்வாங்கிப் போன யூத ஜனங்களை கொண்ட ஓர் கட்சி (இவர்களின் சீமோரின் சகோதரனான மெகிலாவோசம் இருந்தான்) அந்தியோக்கஸ்சின் தேவ பக்தியற்ற செய்கைகளுக்கு ஆதரவு வழங்கினார்கள். அந்தியோக்கஸ் தேவாலயத்தின் ஆராதனைக்கு பதிலாக புற ஜாதிகளின் விக்கிரக ஆராதனையினை ஏற்படுத்தினான் (1 மக்க 2:18, 2மக்க:6:1 ஒப்பிடுக)
- 30 **வச.31 :** அவன் மோசேயின் பலிகளை, ஓய்வு நாள் ஆசரிப்புக்களை, விருத்த சேதனத்தை தடை செய்தான். அவன் புறஜாதிகளின் கொண்டாட்டங்களை செய்யுமாறு கட்டளையிட்டான். அவன் “பாழாக்கும் அருவெறுப்பை ஏற்படுத்தினான்.” அதாவது, தேனுடைய ஆலயம் ‘சயஸ் ஓலிம்பஸ்’ என்ற புற ஜாதிகளின் தேவனுக்கு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தகன பலிகளின் பலிபீட்திற்கு பதிலாக செயலின் பலிபீடம் கட்டி அதன் மேல் பன்றிகள் பலிசெலுத்தப்பட்டன. (1 மக்க1:45-55, 2மக்க:6:2 35 ஒப்பிடுக).
- 40 **வச.32-33 :** அந்தியோக்கஸ் யூதர்களை அவர்களது விசுவாசத்தை விட்டு வருமாறு சோதிக்க முயற்சித்தாலும் அநேகர் அவனை எதிர்த்தார்கள் (1மக்க :1:62-65, 2:3ff ஒப்பிடுக). இந்தக் கடினமான காலத்தில் ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் யூதர்களுக்குள் ஏற்பட்டது (1மக். 1:57; 2:38; 3:41; 5:13; 2மக். 6:11ஒப்பிடுக). “ஜனங்களின் அறிவாளிகள் அநேகருக்கு அறிவை உணர்த்துவார்கள்.” இவர்களுக்குள்ளே பிரதானமானவர்கள் மத்தத்தியா மற்றும் அவனது மகன்கள் (பார். 2 மக்க 6:18).
- 45 **வச.35 :** உபத்திரவத்தின் பிரதான நோக்கம் நம்முடைய சுத்திகளிப்பே (ஒப்பிடுக 1 பேதரு1:7).
- ‘இறுதி நாள் வரைக்கும்’: இங்கு உபத்திரவத்தின் முடிவும், கி.மு.164 அந்தியோக்கஸின் மரணமும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம். அந்தியோக்கஸ் எபிபானனேஸின் கதை இங்கே முடிகிறது. அநேக வியாக்கியானிகள் (தாராளவாத இறையியலாளர்கள் உட்பட) இதனுடன் உடன்படுகிறார்கள்.வச 36விருந்து அந்தியோக்கஸ் எபிப்பானஸின் குணத்தையடைய ஆனால் அவனையும் விடக் மோசமான எதிர்கால அரசன் (இறுதிக்கால ஆட்சியாளன்) குறித்துப் பேசுகிறது. வச.36விருந்து சொல்லப்பட்ட கூற்றுக்கள் இன்னும் நிறைவேறாத படியினால் அநேக எதிர்மறையான வியாக்கியானிகள் வச 1-35 வரை எழுதியவர் இந்தக் கதையை ஒரு தீர்க்க தரிசனம் போல்

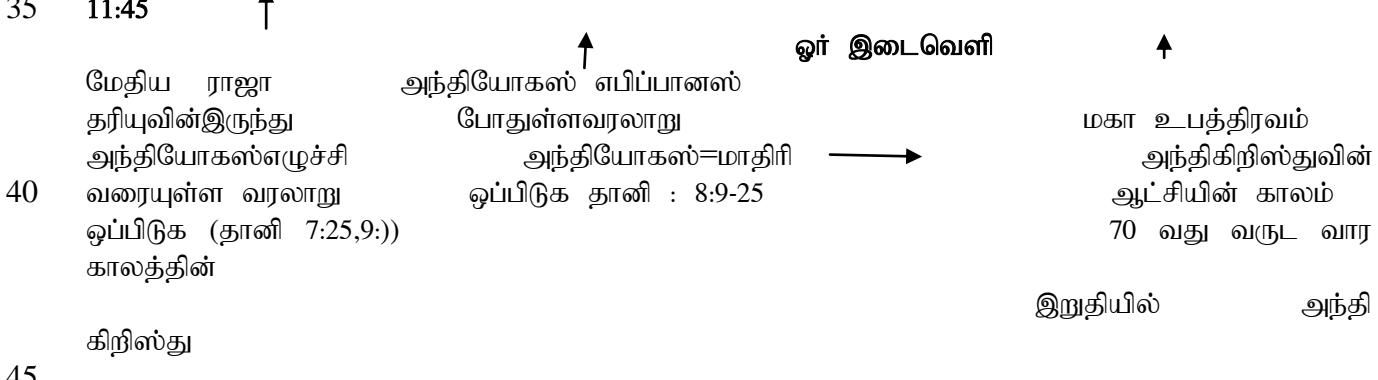
எழுதியிருக்கிறார் என்றும், (ஆனால் உண்மையில் இவைகள்எல்லாம் தானி. 11ல் காணப்படும் வசனங்கள் எழுதப்படுவதற்கு முன்பாகவே நடந்துவிட்டன. அதாவது, வட்டிசினியம் போஸ்ட் இவன்டம் *vaticinium post eventum*¹¹⁵) என வாதிடுகிறார்கள். அத்துடன் 36வது வசனத்தில் இருந்து எதிர்காலத்தை முன்னறிவிக்க முயற்சிக்கின்றார். ஆயினும் வெற்றியளிக்கவில்லை. ஏனெனில், 36ல் 5 இருந்து 56 வரையும் உள்ளவை இன்னும் நடைபெறவில்லை. இதை ஆக்கியோன் தவறாக புரிந்து கொண்டு விட்டார் என்பது தெளிவாகின்றது. நாங்கள் முன்னமே சொல்லியிருந்த பிரகாரம் இந்த 10 எதிர்மறையான சிந்தனைக்கு இப்படியாக பதில் கொடுப்போம்: உண்மை, 36-45 வரை நிகழ்வுகள் இன்னும் நிறைவேறவில்லை. ஏனெனில், இந்த நிகழ்வுகள் இறுதிக் காலத்துடன் தொடர்புப்பட்டவை. அதாவது, மகா உபத்திரவகாலத்தின் பொழுது தான் அந்திகிறிஸ்து தன்னை வெளிப்படுத்துவான். வச 25-31 வரை சொல்லப்பட்ட அந்தியோகக்கள் எபிப்பானஸ் அந்தி கிறிஸ்துவின் மாதிரியாக இருக்கின்றான்.

3. 70வது வருடத்தின் தீர்க்கதரிசன வரலாறு (அதி.11:36-12:3)

15 தானி 11:35 மற்றும் 11:36, இடையில் ஒரு நேர இடைவெளியை யோசிக்க வேண்டும்.

- எதிர்மறை வியாக்கியானிகள் வழமையாக சொல்வது : தானி 12:1-35 ல் ஆக்கியோன் (அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு பொய்ப்பெயருடைய தானியேல்) கி.மு.538 – 164 வரையுள்ள வரலாற்றை எழுதுகிறார் (அந்தியோகக்கள் எபிப்பானஸ் இறந்த வருடம்). 20 தானியேல் 11:36-11:45 வரையும் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க முயலுகிறார். ஆனால், வெற்றியடையவில்லை. ஏனெனில், அவரது கூற்றுக்கள் ஒரு போதும் நிறைவேறியதில்லை.
- கல்வின் 36-45 ரோமைக் குறிப்பதாக சொன்னார்.
- ஜெரோமும், ஹாத்தரும் நாங்கள் வியாக்கியானம் பண்ணுவது போல அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து வியாக்கியானம் பண்ணினர். 70வது வருட - வாரம் அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து கூறப்படுகிறது என்று கருதினார். இது வச 35 - 36 : இடையில் வரையறுக்கப்படாத கால இடைவெளி ஒன்று உண்டு நெப்பதை அறியத் தருகின்றது: அதாவது, அந்தியோகக்கள் எபிப்பானலின் வரலாற்று நிறைவேறுதலுக்கும், வெற்றியுள்ள மக்கபேயருக்கும் இடையிலுள்ள காலத்தில் இருந்து இன்னும் நிறைவேற்றப்படாத நிகழ்வுகள் (36-45ல் வர்ணிக்கப்பட்டபடி) 25 நிறைவேறும் காலம் வரைக்கும். அதேவேளை இது தானி 10:14 ன் வாக்குத்தத்தத்தின் நிறைவேறுதலையும் பிரதிபலிக்கின்றது.
- ஆகவே கீழ்வருவதை நாம் விசவாசிக்கின்றோம்.

◀-11:2 - 11:20▶ | ← 11:21 - 11:35 | அறியப்படாதகாலத்தின் ← 11:36 → |

a. 11:36-39 சொல்லப்பட்ட ராஜா யார்?

¹¹⁵ உதாரணமாக Norman W. Porteous, 'Das Danielbuch' in *Das Alte Testament Deutsch*, vol. 23 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962), p. 142 („Im 40.V. geht der Verfasser von seiner Pseudoweissagung über zu echter Vorhersage...“ [„In v. 40, ஆசிரியர் போலித்-தீர்க்கதரிசனம் என்பதிலிருந்து உண்மைத்-தீர்க்கதரிசனம் என மாறுகிறார்...“]).

அநேக வியாக்கியானிகள் இந்த வசனத்தில் உள்ள கூற்றுக்கள் அந்தியோக்கஸ் எபிப்பானசை குறிப்பிடுவது கடினமாக இருக்குமென குறிப்பிடுகிறார்கள்.¹¹⁶

- 5 • சிலர் ரோம சாம்ராஜ்யத்திற்கு மாறிய ஓர் உலக பிரகாரமான யூதன் என்கின்றனர்.
  - பைபிள் அநோட்டியும் இந்த நான்கு வசனமும் அந்தியோகஸ் எபிப்பானஸை குறிப்பிடுவதாக கூறுகின்றது. “யங்” உம் மற்றவர்களும் சேர்ந்து 37ம் வசனத்தில் உள்ள கூற்றானது அந்தியோகஸ் எபிபானஸிற்கு பிரயோகிக்க முடியும் என்பதில் எமக்கு சிக்கல் இருக்கிறது. ஏனெனில், அந்தியோகஸ் தன்னுடைய ஜனங்களின் தேவனை (புறஜாதி) ஆராதித்தான். அவன் ஏருசலேம் ஆலயத்தில் தன்னுடைய தேவனை மகிமைக்காக ஏன் ஒரு சிலையை நிறுவினான் என்பதை இது விளக்குகிறது. இறுதி நாட்களில் உள்ள அந்திகிறிஸ்துவை சொல்வோமானால் அது இன்னும் கூட பொருத்தமற்றதாக இருக்கும். அவன் மக்களால் ஆராதிக்கப்படத்தக்கதாக தன்னை நிறுத்திக் கொள்வான் (2தெச 2:4 மற்றும் வெளி 13:11 ஒப்பிடுக).
  - 10 15 • இந்தக் கூற்றுக்களானது இறுதி நாட்களில் எழுச்சி பெறும் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் ஆட்சியாளர்களுக்கு பிரயோகிக்கப்பட முடியும் என நம்புகிறோம்:
- 20 1. சிறிய கொம்பு: தானி 7:8,11, 20-21, 24-25 (ஒப்பிடுக வெளி 17:8ff).
  2. எதிர்கால ஆட்சியாளர் (தலைவர்) யூதரோடு உள்ள உடன்படிக்கையை நிறுத்தி “பாழாக்கை உண்டுபண்ணும் ஒரு அருவஞ்சபை” ஏற்படுத்துவார்: ஒப்பிடுக தானி 9:27, 12:11 மத் 24:15
  3. 2 தெச 2:3-9ன் “அக்கிரமத்தின் மகன்” (கிரேக்க மொழியில் “கோஅனோமஸ்”)
  4. கடலில் இருந்து வெளிவரும் மிருகம்: வெளி 13:1-10
  - 25 5. “இருந்ததும் இராததுமாகிய மிருகமே எட்டாவதாவதானவனும், அவ்வேழிலிருந்து தோன்றுகிறவனும்”(வெளி 17: 8-11).

36 – 39 வரையுள்ள வசனங்களின் விபரணம் மேலே சொல்லப்பட்ட வசனங்களுடன் மிகவும் பொருந்துகிறது. அதன் நிமித்தம் அந்தியோகஸ் எபிப்பானஸ் ஒருவிதமான கடைசி நாட்களில் தோன்றும் அந்திகிறிஸ்துவின் மாதிரியாக, முன்னேடியாக இருப்பார். இதே போன்று இறுதி நாட்களில் வர இருக்கின்ற ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் அந்திகிறிஸ்துவிற்கு மாதிரியாக தீத்து (“டெட்டஸ்” Titus) (தானி 9:26b) இருப்பான்.

வச 36 -39ம் வசனங்களில் குறிப்பிடப்படுள்ள ராஜாவைக் குறித்த விபரணம் (அந்தி கிறிஸ்து):

- தாம் விரும்பியதை செய்வார். வச.36a
- எல்லா தேவர்களுக்கு மேலாக தன்னை உயர்த்துவார், இதுவரை சொல்லப்படாத காரியங்களை சொல்லுவான்: வச.36b (ஒப்பீடு தானி 8:25; 7:3,25: வெளி 13:5-6: 2தெச 2:4)
- “கோபம் தீருமட்டும் அவனுக்கு கைகூடி வரும்” (தேவனுடைய கோபம்: பார். வெளி 12:12: அந்திகிறிஸ்துவின், சாத்தானின் காலம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.). ஏனெனில் அவனைக் குறித்து சொன்னது நிறைவேறும் (ஒப்பீடு வெளி 19:19-20). அந்திகிறிஸ்துவின் முடிவு எரிகிற கந்தகக் கடலாகிய நரகம்.¹¹⁷
- 40 45 •→ “அவன் தன் பிதாக்களின் தேவர்களை மதியாமல், ஸ்தீரிகளின் சினேகத்தையும், எந்த தேவனையும் மதியாமல், எல்லாவற்றிற்கும் தன்னை பெரியவனாக்கி” வச -37 “பெண்களால் விரும்பப்பட்ட ஒருவன்” என்று கருதப்பட்டவர் யார்? அநேக வியாக்கியானங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன:

¹¹⁶ For example Edward J. Young, NBC, p. 701

01. அக்காலத்தில் ஒவ்வொரு யூத பெண்மணியின் ஆசை வரப்போகும் மேசியாவின் தாயாக இருக்க வேண்டுமென்பதே! ஆனால் இது இந்த சூழ்நிலைக்கு பொருந்தாது.
- 5   02. பெண்களால் விசேஷித்த விதமாய் ஆராதிக்கப்பட்ட “தம்முஸ்”: ஒப்பீடு எஸ்றா 8:14. இளவேணில் காலத்தில் புதிய வாழ்க்கைக்கு இயற்கையை கொண்டு வரும் கடவுளாக “தம்முஸ்” கருதப்பட்டான்.
- 10   03. இல்லாவிட்டால் பெண்கள் மீது விருப்பம் இல்லாத ஒரு பாலின சேர்க்கையையுடைய ஒருவனாக இருக்க முடியுமா? ஆனால் இந்த வியாக்கியானம் இலக்கணத் தவறை ஏற்படுத்துகிறது. ஏனெனில், “பெண்களுக்கான விருப்பம்” என்று சொல்லப்படவில்லை. மாறாக “பெண்களின் மீது விருப்பம்” என்றே அழைக்கப்படுகின்றது.

இருப்பினும் அநேக வியாக்கியாணிகள் “தம்முஸையே” கருதுகின்றார்கள். சில வியாக்கியாணிகள் (உதா. பெண்டிகோல்) வச.38 ஜி “....கோட்டையின் தேவனை அவன் கனம்பண்ணுகிறான் ” என்பது அந்திகிறிஸ்துவின் மனப்பாங்கு பொருள் சார்ந்தது என்பதையும் அவன் தன்னிலும், தன்னிடம் உள்ள தன் இராணுவ வல்லமையிலும் நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனையும் கருதுகியார்கள்.

20   எங்களுடைய பார்வையில் அந்தியோகல் எபிப்பானஸ்ஸை பகுதியாக குறிப்பிடலாம். ஆனால், இதன் இறுதி நிறைவேறுதல்கள் அந்திகிறிஸ்துவிற்கூடாக மாத்திரந்தான் நிறைவேறும். இணைவசனமாகிய தானி 8:16ஜி ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. இது முன்சொல்லப்பட்ட விபரணங்கள் இறுதி நாட்களில் வரும் ஒரு எதிர்கால ராஜாவை குறிக்கிறது என்று சொல்கிறது. எனவே, அந்தியோகஸ் எபிப்பானஸ்ஸை மாத்திரம் நாங்கள் கருதாமல் அந்திகிறிஸ்துவையும் குறிக்கும் எனக் கருதுகிறோம். இவனின் முன்னோடியாகவும், மாதிரியாகவும் அந்தியோக்கஸ் இருக்கின்றான். வச, 40 “முடிவு காலத்தை”ப் பேசுகிறது. எனவே, இது நிச்சயமாக அந்தியோகஸ்ஸின் காலத்திற்கு பிரயோகிக்க முடியாது. மாறாக, அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு அதாவது, மகா உபத்திரவ காலத்திற்கே பொருந்தும்.

30

35

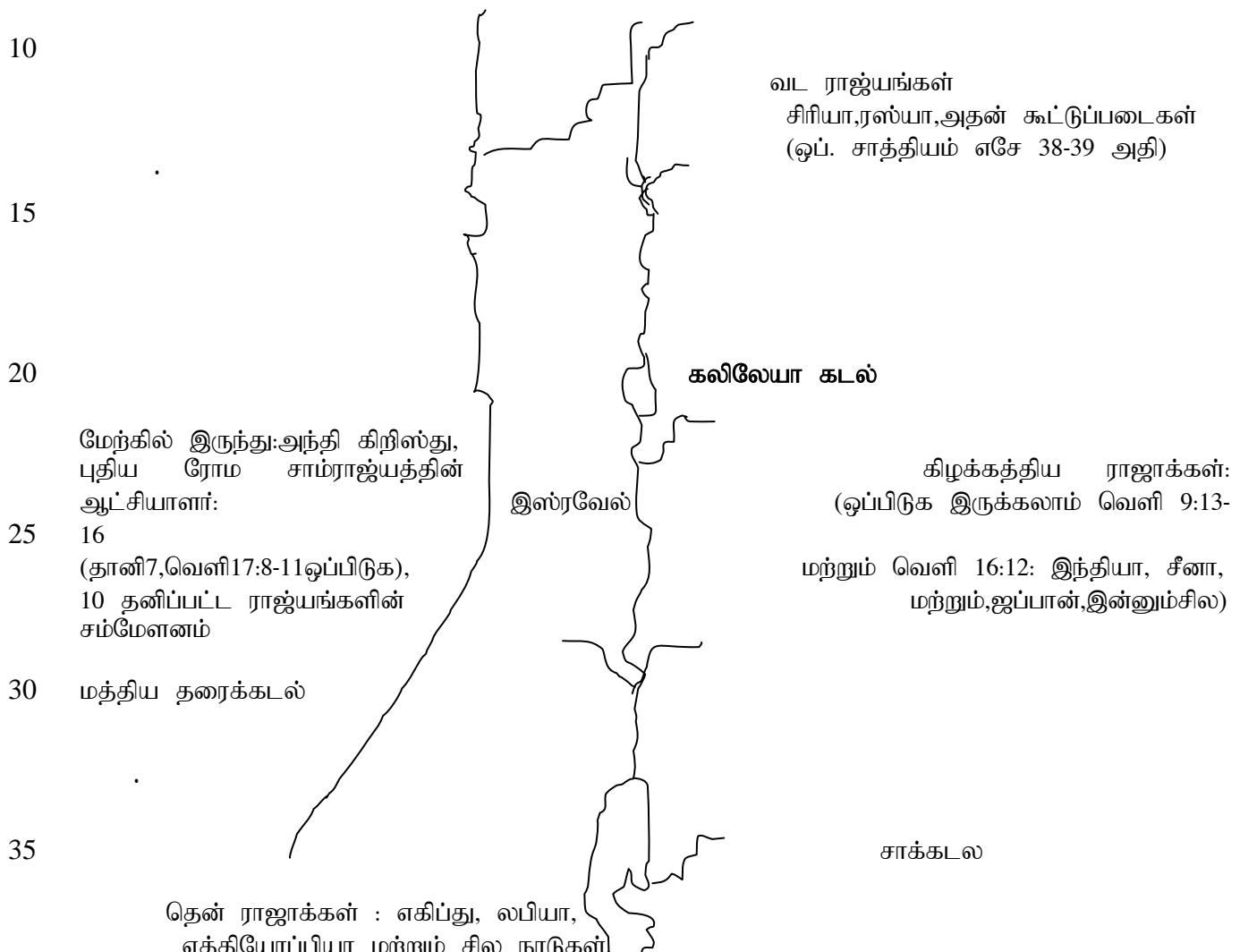
40

45

¹¹⁷ அவர் போலித்தீர்க்கதறிசியுடன். 1000 வருடங்களின் பிற்பாடு, அவரது கடைசி கலகத்தின் பின் பிசாசு அவருடன் சேர்ந்து கொள்ளும் (வெளி. 20:10).

b. இறுதி கால யுத்தம் (அர்மகதோன்): அதி 11:40-45

வச. 40: → “முடிவு காலத்திலோ” : இது வர இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வைக் குறித்து (“இறுதிக்கால நிகழ்வு” : தானி 12:4-9, 12-13 ஒப்பிடுக) பேசுகிறது. வசனம் 40 – 45 : இந்த சிறிய படமானது இறுதிக் காலத்தில் இஸ்ரவேலில் நடக்க இருக்கின்ற கடைசி யுத்தத்தை விளக்குவதாக இருக்கிறது.

இந்தப்படத்தின் சில விளக்கங்கள்:

- 45   • தெற்கு ராஜாக்கள் வச. 43. எகிப்திற்கு அதிகமாக லிபியாவும், எதியோப்பியாவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இந்த நாடுகள் வட எல்லையில் இருந்து வரும் (ரஸ்யா?) எதிரிகளின் கூட்டுப்படை என எசே. 38 அதி. குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- வடக்கு ராஜாக்கள்: ரஸ்யாவும் அதன் கூட்டு நாடுகளாகவும் இருக்கலாம். கோகு மாகோவின் தாக்குதல் (எசே 38-39 விளக்குகிறது) மேற்கு ராஜாவின் (அந்திகிறிஸ்து) படையெடுப்பிற்கு தூண்டலாம்.

வச 40 : தெற்கின் ராஜாவும், வடக்கின் ராஜாவும் “அவனை தாக்குவார்கள்”. “அவனை என்பது” யாரைக் குறிக்கிறது ? மற்ற அணைக்கான வியாக்கியானிகளும் சேர்ந்து இது அந்திகிறிஸ்து தான் என நம்புகிறோம். ஏன்? காரணம் அவன் ரோமாகிய 4ம் சாம்ரஜ்யத்தில் இருந்து வருவான்! இந்தப்

பகுதியில் 40 -45 ஒரு திசையைத் தவிர மற்ற எல்லா திசைகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. : தெற்கு (வச 40) வடக்கு(வச 40-44), கிழக்கு (சூரிய உதயம் வச 44 ஓப்பிடுக வெளி 16:12)...ஆனால் மேற்கு இல்லை. அவன் வடக்கிலிருந்தும் தெற்கிலிருந்தும் தாக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது (வச 40). அத்துடன் வடக்கிலிருந்தும் கிழக்கிலிருந்தும் வதந்திகளால் எச்சிக்கப்படுவான் எனக் கூறப்படுகின்றது. (வச 44?). ஆகவே, அவன் மேற்கிலிருந்துதான் எழும்ப முடியும் என நாங்கள் நினைக்கிறோம்.

10 வச 44: → “கிழக்கில் இருந்து வரும் செய்தி” அதிகமாக இச்செய்தி என்னவென்றால், கிழக்கில் இருந்து இராணுவம் பேர் தொடுக்க இஸ்ரவேலை நோக்கி வருகிறது (வெளி 16:12, 9:13-16 ஓப்பிடுக). → “வடக்கிலிருந்து” ரஸ்யாவும் அதன் கூட்டுப்படைகளும், அந்தகிறிஸ்துவின் இராணுவம் மத்தியகிழக்கையும், எகிப்தையும் (தானி 11:41-43) கைப்பற்ற ஆரம்பித்து விட்டது என்று அறியும் போது அவர்களும் யுத்தத்திற்காக ஆயத்தப்படுவார்கள்.

15 வச 45:→ “அவனுக்கு ஒத்தாசை பண்ணுவார் இல்லாமல் அவன் முடிவடைவான்.” இது வெளி 19:17-21ல் கூறப்பட்ட சம்பவங்களின் காலத்தில்தான் அநேகமாக நிகழும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மீண்டும் வரும் கிறிஸ்து அந்தகிறிஸ்துவிற்கும் அவன் கூட்டுப்படைக்கும் அர்மகதோன் யுத்தத்தின் போது ஓர் முடிவைக் கொண்டு வருவார்: பார்.வெளி 16:16 19:11-21, 2தெச 2:8 யோவே 3:12-16, (வேறு சிலர் 4:12-16 ஓப்பிடுக). யாரும் அவரை தொடழுடியாது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கிறிஸ்து தாமே தமது “வாயின் சவாசத்தால்” அவனை நாசம் பண்ணுவார் (2தெச 2:8).

20 தெற்கு, கிழக்கு, வடக்கிலே இருந்து தோன்றும் தாக்குதல்கள் அந்தகிறிஸ்துவின் கூட்டாட்சியாகிய 4வது (மறுபடியும் தோன்றும்) சாம்ராஜ்யத்தின் மேலாதிக்கத்தை தடுக்கும் முயற்சியாக இருக்கலாம். (தானி 7ல் காணப்படும் 4வது மிருகத்தின் 10 தலைகள் வெளி 13ல் காணப்படும் மிருகம்)

25 **c. இஸ்ரவேலின் இரட்சிப்பு: அதி 12:1-3**

வச. 1:→ “அக்காலத்தில்...” (இரு தடவை இவ் வார்த்தை வருகிறது. வச 1a யிலும் வச 1c யிலும்) என்று எந்தக் காலம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? தானி 11:40ஜை ஓப்பிடுக: இது “முடிவுகாலத்தை” குறிக்கிறது. தானி 12:1-3 வரையில் சொல்லப்பட்ட நிகழ்வுகள் தானி 11:40-45 சொல்லப்பட்ட நிகழ்வுகளோடு ஒத்துப்போகின்றது அல்லது அதனை தொடர்ந்துவருகின்றது. மிகாவேல் (பிரதான தேவதூதன்) தான் இஸ்ரவேலின் பாதுகாவலன் ஆவான் (தானி 10:13-22). “இதுவொரு வேதனையின் காலமாக இருக்கும்”. இது யூதர்களுக்கு இன்னும் அதிக இடுக்கணான காலம் காத்திருக்கின்றது: ஒப். உபா 4:30, மத் 24:15கக ஏரே:30:7, சகரி 13:7-9. → “அக்காலத்திலே புல்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விருவிக்கப்படுவார்கள்.” சக 13:8 ன் படி இஸ்ரவேலின் 2/3 பங்கினர் மடிவர், 1/3 பங்கினர் தப்பிபிழைப்பார்கள் (ஔப்பீடு எசே 20:35-38 இஸ்ரவேல் சுத்திகரிக்கப்படும்).

40 வச 2 : **உயிர்த்தெழுதல்:** இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எல்லா மனிதர்களும் (விசுவாசிகளும், அவிசுவாசிகளும்) ஒரே நேரத்தில் உயிர்த்தெழுவார்கள் எனத் தோன்றும். யோவா 5:24-29ல் இயேசுவின் வார்த்தையிலே வாசிக்கும்போது கூட இந்த சிந்தனையே எமக்கு வரும். யோவான் 5:24 தானி 12:2 உடன் சரியாக பொருந்துகின்றது. அமில்லியனிஸ்ட் (Amillennialists - இந்த புமிக்குரிய 1000 வருட அராசாட்சியை நம்பாதவர்கள்) இந்த உண்மைக்கும் மற்றும் இந்த பகுதிகளையும் “இயேசுவின் வருகை எல்லாவற்றையும் முடிக்கும் என நம்புகிறார்கள்: அதாவது எல்லா மனிதர்களுடைய உயிர்த்தெழுதல், கடைசி நியாயத்தீர்ப்பு அதைத் தொடர்ந்து நித்தியம் என்பன ஆகும். ஆனாலும், அவர்களுடைய இந்த நம்பிக்கை தேவன் தம்முடைய வார்த்தைக்கூடாக கொடுக்கும் படிப்படியான வெளிப்படுத்தலை நிராகரிக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதறிசிகள் தங்களுடைய தீர்க்கதறிசனம் எந்த பகுதிகளுக்கு பிரயோகிக்கப்பட்டன என்பதை அறியாமல் இருந்தார்கள். அல்லது அவைகள் எப்பொழுது நிறைவேறும் என்று அறியாதிருந்தார்கள் (ஔப்பிடுக 1பேதுரு 1:11). அநேக சுத்தியங்கள் அப்போஸ்தலருக்கு முதன் முறையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அதில் ஒன்றுதான் மனிதர்களின் உயிர்த்தெழுதல். தானியேலைப் பொறுத்தவரை இரு உயிர்த்தெழுதலும் ஒரேநேரத்தில்தான் நடைபெறுவதாக தெரிந்தது. எப்படியிருப்பினும் ஏசாயா புத்தகத்தில் நாம் விசுவாசிகளும், அவிசுவாசிகளும் ஒரே நேரத்தில் உயிர்த்தெழுப்பப்பட

மாட்டார்கள் என்ற (முதலாவது) ஆதாரத்தை காணுகின்றோம்: ஒப்பீடு ஏசா 26 :14,மற்றும் and 26:19. இவை இரண்டு வசனங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று முரண்படுவதில்லை.(அநேக வியாக்கியானிகள் கருதுவது போல, ஒப்பிடுக என்னுடைய ஆய்வுக் கட்டுரையை). பிரிமில்லியனிஸ்ட் (Premillennialists - கிறிஸ்துவின் வருகை 1000 வருட அரசாட்சிக்கு முன்பு நடைபெறுமென 5 விகாசிக்குகிறவர்கள்) இதை இவ்வாறு விளக்குகின்றார்கள். அவிகாசிகள், அநீதி உள்ளவர்கள் பாதாளத்தில் (மரணநிலை ஒப்பீடு ஏசா 26:14,14:20,21) நியாயத் திரப்பிற்காக காத்திருக்கையில் ஏசா 24:25 விகாசிகள் அல்லது நீதிமான்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டிருப்பார்கள் (ஏசா 26:19 ல் உள்ள “உன்னுடைய இறந்தவர்கள்”) அவிகாசிகள் பின்புதான் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள்: ஏசா 24:21-23ல் காணலாம். அவர்கள் முதலாவதாக, நியாயத்தீர்ப்பிற்காக காத்திருக்க வேண்டும். “யேகோவா” 10 சீயோனில் ஆட்சி செய்யும் போது அநீதிமான்கள் நியாயம்தீர்க்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். ஆகவே, உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டிருக்கவும் மாட்டார்கள். அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதல் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்பே நடைபெறும் (போமிரோப் ஜமிம் - யூவா சுர்மா [yūmerob yāmā], ஏசா 24:22 ஒப்பிடுக). வெளி 15 20:4-6 இல் இடைவெளியானது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது: கிறிஸ்து மறுபடியும் வருகிறார். நீதிமான்கள் ஜீவனோடு வந்து 1000 வருடம் அவருடன் வாழுவார்கள் (வெளி 20:4-6) – புமியில் (வெளி 5:10). இந்த 1000 வருட அரசாட்சிக் காலத்தில் அநீதிமான்கள் மரண இருளில் தொடர்ந்து காணப்படுவார். அவர்கள் 1000 வருடத்திற்கு பின்புதான் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் (வெளி 20:5-6, 13-16). அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதே காரியத்தைத்தான் 1கொரி 15:22-28ல் கூறுகிறார். எல்லா மக்களும் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள். ஆனால், அவனவன் தன் தன் வரிசையில். முதலாவது கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுப்படுவார். பிறபாடு அவர் வரும் போது அவருக்குரியவராகிய நாங்கள் 20 உயிர்த்தெழுப்பப்படுவோம். அதன் பின்புதான் முடிவு வரும். அதாவது அநீதிமான்களின் உயிர்த்தெழுதல் (1கொரி 15:3 சூழ்மைவு மனிதர்களின் சர்ர உயிர்த்தெழுதலை குறிக்கிறது).

வச 3 : உண்மையுள்ள சாட்களுக்கான பலன்: பார். எசே 3:18, 1கொரி 9:16 2தீமொ 4:2,8

25

4. தானியேல் புத்தகத்தின் முடிவுரை : அதி 12:4-13

வச 4: → “தானியேலாகிய நீயோ என்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதை பொருளாக வைத்து, இந்த புத்தகத்தை முத்திரை போடு:” தானியேல் இந்த செய்தியை 30 இரகசியமாக வைக்க வேண்டியிருந்தது. இயேசு கிறிஸ்தவின் மரணம் உயிர்த்தெழுதல், மகிழ்மையடைதல் என்பதிலிருந்து இது மாறிவிட்டது. புதிய எந்பாட்டில் வெளிப்பாட்டு தீர்க்கதறிசியாகிய அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கு முத்திரை போட வேண்டாம் என சொல்லப்பட்டது. அதன் அர்த்தம் இரகசியமாக வைக்க வேண்டாம் என்பதாகும். (வெளி 22:10). → “இந்த புத்தகத்தின் தீர்க்கதறிசன வார்த்தைகளை முத்திரைப்போட வேண்டாம்”: இயேசு 35 கிறிஸ்தவின் இறுதி வெளிப்பாடு யோவானுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதனால்தான் வெளி 22:18,19 யாரும் கூட்டவோ, இப் புத்தகத்தில் இருந்து எடுத்துப் போடவோ கூடாது என எழுதப்பட்டுள்ளது. இது “யோசேப் ஸ்மித்” மோர்மன் புத்தகம், “முகமட்” (குர்ஜுன்) போன்றவர்கள் பெற்றதாகச் சொல்லும் “வெளிப்பாட்டிற்கும்” இந்த கட்டளை பொருத்தமாகும். யோவான் இந்த இறுதி வெளிப்பாட்டை பெற்றதால் முத்திரை போடவோ, இரகசியமாகவோ வைக்கப்பட முடியாது. 40 அதைவிட நாங்கள் அந்த வசனத்திற்குள் நுழைந்து இதை அறிய வேண்டும் படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது உலகத்தில் நடக்கின்ற நிகழ்வுகளை குறித்து விகாசிகள் தகவல்களை அறிந்திருக்க வேண்டியதுமன்றி அவர்களுக்கும் மனிதகுலத்திற்கும் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதையும் அவர்கள் அறிய வேண்டியது தேவனுடைய சித்தமாகும்.

45

வச 5-6:→ இரு தேவதூதரும் சணல் நூல் தரித்த மனுசனும்: சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சணல்நூல் தரித்த மனிதன் கிறிஸ்துதான் (ஒப்பிடுக தானி 10 :5-6). தேவ தூதர்கள் தேவனுடைய செய்தியை கொண்டு வருகிறவர்களாக இருக்கின்றார்கள். சணல் நூல் தரித்த மனிதன் ஒரு சத்திய பிரமாணத்தை எடுப்பது போல் சாட்சிபகர வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் (உபா 19:15).

50

வச 7 : “ஓரு காலம், காலங்கள், அரைக்காலம்” இவற்றிற்கு பின்பு முடிவு வரும். தானி 7, 9 அதிகாரங்களில் ஏற்கனவே விளக்கப்படுத்தப்பட்டபடி இந்த காலப்பகுதியானது 3 1/2 வருடங்களை (1260 நாட்களை) குறிக்கிறது (பார். தானி 7:25). பரிசுத்த ஜனத்தின் வல்லமையின் முடிவைப் பற்றி இவை பேசுவதனால் இந்த வசனத்தின் கடைசி வார்த்தைகள் மகா உபத்திரவகாலத்தின் 5 2வது பாதியை குறிக்கிறது. உண்மையில் 3 1/2 காலங்கள் வெளி 11:3ல், 12:6ல் உள்ள 1260 நாட்களுடனும் வெளி 11:2ல் 13:5 ல் உள்ள 42 மாதங்களுடனும் பொருந்துகிறது. இந்த 3 1/2 காலங்கள் வெளி 12:14 லும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

வச 8 -10 : தீர்க்கதறிசன வசனங்களை இறுதிக்காலத்தில் தான் விளங்கிக் கொள்ள முடியுமென 10 இங்கு மறுபடியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தேவன் இந்த உண்மைகளை பத்மூ தீவில் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தியமையால் விசவாசிகளாகிய நாங்கள் கூட தானியேல் புத்தகத்தில் உள்ள தீர்க்கதறிசனங்களை விளங்கிக்கொள்ள முடியும். வெளி 22:6,10 வசனத்திலும் இரு உரைக்கப்பட்டுள்ளது.

15

தீர்க்க தரிசனத்தின் இரு ஞோக்கங்கள்:

7. யோவா 14:29: தீர்க்கதறிசனம் நிறைவேற்றப்படும் போது விசவாசத்தை பலப்படுத்தல்.
8. 2பேதுரு 3:11: தீர்க்கதறிசனத்தை விசவாசிப்பவர் பரிசுத்தத்தை ஆர்வமாய் வாஞ்சிப்பா!

20

வச 9-10: தானியேல் தாமே இந்த தீர்க்க தரிசன உள்ளடக்கத்தை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. முடிவு காலத்தில் ஞானம் உள்ளவன் (உண்மையுள்ளவன்) விளங்கிக் கொள்ளவன். அவிசவாசிகள் இத்தீர்க்கதறிசனத்தில் ஆர்வம் காட்டாவிட்டால் இது நம்மை ஆச்சர்யப்படுத்தாதது. புதுப்பிக்கப்பட்ட, பரிசுத்த ஆவியினால் சத்தியத்திற்குள் நடத்தப்பட்ட ஒரு மனிதன் தான் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை விளங்கிக் கொள்ளவும் அறியவும் முடியும் (ஒப்பிடுக 1கொரி 2:14).

25

வச 11-12 : 1290 நாட்கள் மற்றும் 1335 நாட்கள்: இந்த 1260 நாட்களை வெளி 11:3, 12:6 ஒப்பிடுக. இந்த மேலதிகமான நாட்களை எப்படி விளங்கிக் கொள்ள முடியும்?

30

- **பைபில் அநோட்டி இப்படி கூறுகின்றது :** தேவத்துவத்தின் வெற்றியின் படிகள் வித்தியாசமான யுகங்களில் மறுபடியும் தோன்றலாம். மக்கபேயரின் வரலாற்றில் இருந்து முதலாவது ஆரம்பித்தபடியால் அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு மேலான திவ்விய வெற்றியின் தொடர்ச்சியான படிகளைக் கூட இது குறிப்பிடலாம்.¹¹⁸

35

- ‘யங்’¹¹⁹ (Young) நினைக்கிறார் இந்த எண்கள் வெறும் அடையாளமாக இருக்கின்றன: சொல்லர்த்தமான வியாக்கியானங்கள் அவர்களுடைய இறுதியியல் முற்கோட்பாடுகளுடன் பொருந்தாதபடியால் அவர்களுடைய வியாக்கியானங்கள் தொடர்ச்சியாக “அடையாளங்களுக்கு” பின்னால் மறைந்திருக்கிறது என தானி 9:24-27ஐ நாம் விபரித்து சொன்னவேளையில் குறிப்பிட்டிருந்தோம். எனவே இவை எங்களுக்கு அர்த்தமற்றவையாக தெரிகின்றது.
- 30 நாட்கள் எனும் 1260 தொடங்கி 1290ற்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் கிறிஸ்தவின் வருகைக்கு பின்னால் நடைபெறவிருக்கும் இஸ்ரவேலினதும், மற்றைய நாடுகளினதும் நியாயத்தீர்ப்பு காலத்துடனான குழந்தையுடன் கொண்டு வரப்பட வேண்டும்?¹²⁰

45

நாங்களும் தயங்குகிறோம் என ஒத்துக்கொள்கிறோம். 1260ற்கும் 1290ற்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் (1 மாதம்), 1335 நாளுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் (மேலும் 1 1/2 மாதம்) முறையே மகா உபத்திரவு காலத்தின் முடிவில் உள்ள சிறிய நியாயத்தீர்ப்பு காலத்தை குறிப்பதாக

¹¹⁸ Frédéric Godet, *Bible Annotée*, A.T. 8, S. 333. We translated into English. The French text: „Ces degrés dans la victoire du principe divin peuvent se reproduire à diverses époques. Empruntés primitivement à l'histoire des Maccabées, ils peuvent indiquer aussi les phases successives de la victoire divine sur le règne de l'Antichrist.”

¹¹⁹ Edward J. Young, NBC, p. 700

¹²⁰ E. g. J. Dwight Pentecost, BKC, p. 1374.

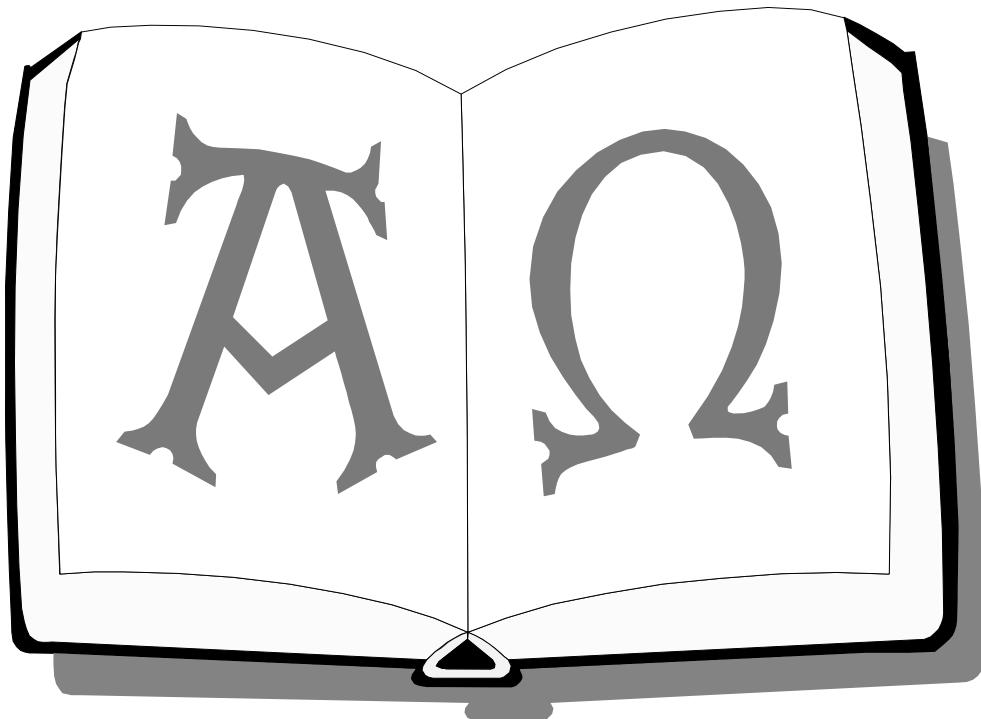
இருக்கலாம். அதாவது, 1000 வருட அரசாட்சிக்கு ஒரு வாசலாக இருக்கலாம் போன்று நமக்கு தோற்றுமளிக்கிறது.

5   **வச 13 :** “யங்கின்” (Young) தானியேலிற்கான வியாக்கியானத்தின் முடிவுரையானது நம்முடைய சிந்தனையை பிரதிபலிக்கிறது. அவர் எழுதுகிறார்:

தானியேல் தாமே தம்முடைய இரட்சிப்பை குறித்து உறுதியுள்ளவராய் இருக்கின்றார். இறுதி நாட்களில் அவர் தன்னுடைய நிலையில் (பங்கில்) நிற்பார். இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் யாவருக்கும் இதே முடிவு இருப்பதாக.

10   கீழ்க்கண்ட வேதப்பகுதிகள் இந்த குறிப்பிட்ட கருப்பொருளை உற்சாகப்படுத்தவும், ஊக்கப்படுத்தவும் பெறுமதியாக உள்ளது என நாம் காணுகிறோம்: 1கோரி 9:24-27, பிலி 3:7-14: 2தீமோ 4:6-8: எபி 10:37-39: யாக் 5:7-8: 2 பேதுரு 3:11-16: 1யோவா 2:28, 3:3.¹²¹

15   **இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் :** “மெய்யாகவே, நான் சீக்கிரமே வருகிறேன்” என்கிறார். ஆமென். கர்த்தராகிய, இயேசுவே வாரும். வெளி 22:20-21

¹²¹ Edward J. Young, NBC, p. 702

III. Bibliography

1. Reference books, Handbooks and Encyclopaedias

- Aebi, Ernst. *Kurze Einführung in die Bibel*. 4th edition. Winterthur/Wuppertal: Verlag Bibellesebund, 1973.
- Archer, Gleason L. *Encyclopedia of Bible Difficulties*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982.
- Bauer, Walter. *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur*. Reprint of the 5th revised and augmented edition. Berlin: Walter de Gruyter, 1971.
- Éditions Emmaüs. *Nouveau Dictionnaire Biblique révisé*. Saint-Légier, Suisse: Éditions Emmaüs, 1992.
- Gemeren, Willem A. Van. Gen. Editor. *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis*. 5 volumes. Carlisle: Paternoster Press, 1997.
- Gesenius, Wilhelm. *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Reprint of the 17th edition of 1915. Berlin: Springer-Verlag, 1962.
- Sander, N. Ph. et I. Trenel. *Dictionnaire Hébreu-Français*. Reprint of the edition of Paris, 1859; Geneva: Slatkine Reprints, 1987.
- Unger, Merrill F. *Ungers Grosses Bibelhandbuch*. Translated from the American and adapted by Samuel Külling. Asslar, Germany: Schulte + Gerth, 1987.
- Watchtower Bible and Tract Society & International Bible Students Association. *Aid to Bible Understanding*. 2nd edition. New York: Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1971.

2. Commentaries and articles

- Anderson, Robert. *Daniel in the Critics' Den: An Investigation as to the Accuracy of the Book of Daniel. A Reply to Professor Driver of Oxford and the Late Dean Farrar*. 4th edition. Glasgow and Edinburgh: Pickering & Inglis, n. d.
- Baldwin, Joyce G. 'Daniel' in *Tyndale Old Testament Commentaries*. Ed. D. J. Wiseman. Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1978.
- Blocher, Henri. *La doctrine du péché et de la rédemption*. 3 volumes. Série Fac-étude. Vaux-sur-Seine, France: Faculté Libre de Théologie Evangélique, 1982.
- Bombeck, Stefan. 'Die Verwendung der Präformativkonjugation im Aramäischen des Buches Daniel' in *Biblische Notizen*. Heft 83 (1996): pp. 5-8.
- Delcor, M. 'Le Livre de Daniel' in *Sources Bibliques*. Paris: J. Gabalda, 1971.
- Ellisen, Stanley A. *Von Adam bis Maleachi – Das Alte Testament verstehen*. Translated from the American. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 1988.
- Godet, Frédéric. Gen. Editor. *La Bible Annotée*, A.T. 8: Ézéchiel, Daniel. 2nd edition. St-Légier, Switzerland: P.E.R.L.E.; Librairie-Editions Emmaüs, 1985.
- Guthrie, D. et al. *The New Bible Commentary Revised*. London: Inter-Varsity Press, 1978.
- Hartman, Louis F. 'The Book of Daniel' in *The Anchor Bible*. Vol. 23 [ch. 1–9 by L. F. Hartman and ch. 10–12 by Alexander A. di Lella]. New York: Doubleday, 1978.
- Keil, C. F. and F. Delitzsch. *Commentary on the Old Testament in then volumes*. Translated from German. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 1981–1982.

- Lebram, Jürgen-Christian. 'Das Buch Daniel' in *Zürcher Bibelkommentar*. AT 23. Zurich: Theologischer Verlag, 1984.
- Maier, Gerhard. 'Der Prophet Daniel' in *Wuppertaler Studienbibel*. Reihe: Altes Testament. Ed. Gerhard Maier and Adolf Pohl. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1982.
- McCall, Thomas and Zola Levitt. *Le troisième temple sera-t-il construit?* Translated by Marie-Hélène Assier from the English title *Satan in the Sanctuary*. Strasburg: Echos de la joie, 1982.
- Portous, Norman. 'Daniel' in *The Old Testament Library*. London: SCM Press, 1965.
- Tatford, Frederick A. *Prophetie und die Zukunft der Welt*. Translated from the English *God's Program of the Ages*. 2nd edition. Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1972.
- Thiessen, Henry. *Lectures in Systematic Theology*. Revised by Vernon D. Doerksen. Revised edition. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979.
- Walvoord, John F. and Roy B. Zuck, editors. *The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scripture by Dallas Seminary Faculty*. 2 volumes. [Wheaton, Illinois]: Victor Books; Scripture Press Publications, 1985.
- Unger, Merrill F. *Bibel Aktuell*. 7 volumes. Translated from English into German and revised by Samuel Külling. 2nd edition. Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1970.
- Young, Edward J. 'Daniel' in *The New Bible Commentary Revised*. Ed. D. Guthrie et al. London: Inter-Varsity Press, 1978.
- Young, Edward J. 'Daniel' in *The Geneva series of commentaries*. 2nd British edition. Edinburgh: The Banner of Truth, 1978.

3. CD-ROM

Bible Works, Version 5, Revision 2, 2002. Bible Works, Norfolk, Virginia, 2002.

உள்ளடக்கம்

1. அறிமுகம்	01
A. சரித்திரப் பின்புலம்	01
B. நூலின் ஆசிரியர்	02
C. நூலின் நம்பகத்தன்மை	03
1. எபிரேய அதிகாரபூர்வ பட்டியலில் (Canon) நூல் வகிக்கும் ஸ்தானம் :	05
2. "சரித்திர துல்லியமின்மை" எனும் குற்றச்சாட்டு :	06
3. மொழிப் பிரச்சினை :	07
D. நூலின் செய்தி :	08
E. நூலில் உள்ள சின்னங்கள் :	09
F. நூலின் மொழி :	09
G. நூலின் புறவுருவம் :	10
 11. சரித்திரப்பகுதி: அதி 1—6 :	11
A. தானியேலின் தனிப்பட்ட சரித்திரம்: அதி 1 :	11
1. தானியேலின் நாடுகடத்தல்: வச 1—3 :	11
2. தானியேலையும் அவரது நண்பர்களையும் பற்றிய நெபுகாத்நேச்சாரின் திட்டம்: வச 4—7 :	12
3. தானியேல் மற்றும் அவரின் நண்பர்களின் (உணவு) தவிர்ப்பு: வச 8—16 :	13
4. தானியேல் ராஜாவின் பணிக்கு அழைப்புப் பெறுகிறார்: வச 17—21 :	13
B. நெபுகாத்நேச்சாரின் முதலாவது கனவு: அதி. 2 :	14
1. நெபுகாத்நேச்சார் தனது கனவை மறைத்துவைக்கிறான்: வச 1—16 :	14
a) கனவு: வச 1—3 :	14
b) மந்திரவாதிகளின் இயலாத்தனம்: வச 4—11 :	15
c) நெபுகாத்நேச்சாரின் கடுமையான பிரகடனம்: வச 12—13 :	16
d) தானியேலின் உண்மைத்துவ விசுவாசம் வச 14—16 :	17
2. தேவன் தானியேலுக்குக் கனவை வெளிப்படுத்துகிறார்: வச. 17—23 :	17
a) தானியேல், அனனியா, மிஷாவேல், அசரியாவின் ஜெபம்: வச 17—18 :	17
b) தமது ஜெபத்துக்குக் கிடைத்த பூரணபதிலுக்காக தானியேல் தேவனைத் துகிக்கிறார்: வச 19—23 :	17
3. தானியேல் நெபுகாத்நேச்சாருக்கு முன்பாக கனவை விபரித்து அதற்கு அர்த்தம் கூறுகிறார்: வச. 24—25 :	17
a. தானியேல் ராஜாவுக்கு முன்பாகத் தோன்றுகிறார்: வச. 24—26 :	17
b. தானியேல் ராஜாவுக்கு முன்பாகச் சாட்சி கூறுகிறார்: வச 27-30 :	17
c. தானியேல் கனவை ஒப்புவிக்கிறார்: வச 31—36 :	18
d. அந்தக் கனவின் விளக்கம் : வச 37—45 :	18
4. நெபுகாத்நேச்சார் தானியேலுக்குப் பதவியுயர்வு வழங்குகிறான்: வச. 46—49 :	22
 C. எரியும் அக்கினிச் சூளை: அதி. 3 :	22
1. அதிகாரம் 2 உடனான தொடர்புறவு :	22
2. சிலையின் அமைப்பு: வச 1 :	22
3. எரியும் அக்கினிச் சூளைக்குள் நான்காவது மனிதன்: வச 24—25 :	23
4. அந்த மூன்று மனிதர்களின் நல்ல உதாரணம் :	23
5. இந்த நிகழ்வுபற்றிய ஒரு தீர்க்கதுரிசன வியாக்கியான விளக்கம் :	24
D. நெபுகாத்நேச்சாரின் இரண்டாவது கனவு: பாரிய மரம்: அதி. 4 :	25
1. சகல ஜாதிகளுக்கும் நெபுகாத்நேச்சார் விடுக்கும் அறிக்கை: வச 1-3 :	25
2. கனவு: வச 4—18 :	26
3. தானியேல் கனவை விளக்குகிறார்: வச. 19-27 :	26

4.	கனவின் நிறைவற்றம்: வச. 28—37 :	27
E.	பெஸ்ஷாத்சாரின் பண்டிகை: அதி. 5 :	28
5	1. பண்டிகை: வச. 1-4 :	28
	2. சவரிலே எழுத்து: வச 5—8 :	29
	3. தானியேல் சவர்மீதான எழுத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்: வச. 9—28:	29
F.	சிங்கக் குகைக்குள்ளே தானியேல்: அதி. 6 :	31
10	1. மேதிய பாரசீக சாம்ராச்சியத்திலே தானியேலின் அந்தஸ்து: வச 1—4 :	33
	2. தானியேலின் எதிரிகளின் குழ்ச்சி: வச. 5—9 :	33
	3. தானியேலின் ஜேபம்: வச 10—11 :	33
	4. தரியுவின் இக்கட்டான நிலைமை: வச 12—19 :	34
	5. தானியேலின் தெய்வீக பாதுகப்பு: வச. 20—23 :	34
	6. ராஜாவின் பிரகடனம்: வச 24—28 :	34
III.	தீர்க்க தரிசன பகுதி (அதி 7 — 12) :	36
15	A. நான்கு மிருகங்களின் தரிசனம். (அதி 7) :	36
	1. தானியேலின் தரிசனம் வச. 1-14 :	36
	a) 1ம் மிருகம் : பாபிலோன் வச 4 :	37
	b) 2ம் மிருகம் மேதிய, பெர்ஸியா வச : 5 :	37
	c) 3-ம் மிருகம் : கிரேக்கம் வச 6 :	37
20	d) நான்காம் மிருகம் - ரோம் வச 7-8, 19-26 :	38
	2. தரிசனத்தின் விளக்கம் அல்லது வியாக்கியானம் :	40
	a) தரிசனத்தின் பொதுவான விளக்கங்கள்: வச.15—18 :	40
	b) நான்காவது மிருகத்தையும் மனுषிக்குமாரனுடைய ஆட்சியைக்குறித்தும் விசேசித்த வியாக்கியானம் 19-28 :	40
25	B. ஆட்டுக் கடாவினதும் வெள்ளாட்டுக் கடாவினதும் தரிசனம் அதிகாரம் : 8 :	44
	1. தரிசனம் : வச 1-14 :	44
	2. தரிசனத்தின் வியாக்கியானம் வசனம் 15-27 :	47
30	C. தானியேலின் விண்ணப்பமும், அவரது 70 வாரங்களின் தரிசனமும் அதி. 9 :	49
	1. விண்ணப்பத்திற்கான காரணம். வச 1-2 :	49
	2. தானியேலின் விண்ணப்பம்: வச 3- 19 :	49
	3. தானியேலின் ஜேபத்திற்கு தேவனின் பதில்: வ. 20-30 :	50
	4. எழுபது வருட வாரங்களின் தீர்க்க தரிசனம் வச-24-27 :	51
35	a. 70வருட- வாரங்களை குறித்து ஜந்து விதமான வியாக்கியானங்கள் :	51
	b. தானி 9:24-27ல் உள்ள 70 வருட-வாரங்கள் அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தோடுதான் ஒத்துப்போகும் என நாம் விசுவாசிப்பதற்கான காரணங்கள் இதோ :	52
	c. 70 வாரங்களை எந்த திகதியிலிருந்து கணக்கிட வேண்டும்? :	53
	d. யார் இப்போது ஒரு உறுதியான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார்? :	58
40	e. 69ம் ,70ம் வருட-வாரங்களுக்கிடையில் ஒரு இடைவெளி உண்டா? :	60
	f. 70 வருட-வாரங்களின் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்த விளக்கக் குறிப்புகள் :	63
	g. விளக்கம் மற்றும் வியாக்கியானத்தையும் குறித்த முக்கிய அவதானிப்புக்கள் :	64
45	D. மேதிய பெரிய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து அந்திக்கிறிஸ்து வரைக்கான இறுதி தரிசனம்: அதி. 10-12 :	70
	1. தீர்க்க தரிசியின் ஆயத்தம் : அதி. 10:1-11:1 :	70
	a. தானியேலின் உபவாசம் வச.1-3:	71

b.	பரலோக படைப்புக்களின் தரிசனம்: வச. 4-9. :	71
c.	தரிசனத்தில் உள்ள வெளிப்பாடு வச. 10-14 :	72
d.	தானியேல் பலப்படுத்தப்படுகிறான், தரிசனத்தின் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறான். அதி.10:15-11:1 :	73
5	2. 69 வருட -வாரங்களின் தீர்க்கதறிசன சரித்திரம்: அதி. 11:2-35 :	74
	3. 70வது வருடத்தின் தீர்க்கதறிசன வரலாறு : அதி.11:36-12:3 :	78
	a. 11:36-39 சொல்லப்பட்ட ராஜா யார்? :	79
	இ. இறுதி கால யுத்தம் (அர்மகதோன்): அதி 11:40-45 :	81
	c. இஸ்ரவேலின் இரட்சிப்பு: அதி 12:1-3 :	82
10	4. தானியேல் புத்தகத்தின் முடிவுரை : அதி 12:4-13 :	83
	1V. உசாத்துணை நூல்கள் :	86