

ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ - ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು

ದ್ವಿಗುಣ ದರ್ಶನಗಳು

Jeff Pippenger

2023-11-25

ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೇವ್ಯಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ "ಏಳು ಕಾಲಗಳನ್ನು" ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅದು ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ದಾನಿಯೇಲ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು; ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧನು, "ದೈನಂದಿನ ಬಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ನಾಶಕಾರಕ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಇರುವ ದರ್ಶನವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುವದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದಾನಿಯೇಲ 8:13.

ಈ ವಚನವು "ಆಮೇಲೆ" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನು ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನಗಳು, ದಾನಿಯೇಲನು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ ವರ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಊಲಾಯಿ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದನೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೆ, ಅವನು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನವನ್ನು "ನೋಡುತ್ತಾನೆ." "ಆಮೇಲೆ" ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಲೋಕೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು "ಕೇಳುತ್ತಾನೆ." ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಈಗಷ್ಟೇ ತಾನು "ನೋಡಿದ" ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ಮೂರನೇಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೆ "ನೋಡಿದ" ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವನು "ಕೇಳಿದ" ಪರಲೋಕೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ — ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾಗಿವೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಧನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತಾಯ 13:16.

ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, "ದರ್ಶನವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುವದು," ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪದವು ಹದಿನಾರನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೀಬ್ರೂ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಊಲಾಯಿಯ ದಡಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು; ಅದು ಕರೆದೂ, "ಗಬ್ರಿಯೇಲೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ದಾನಿಯೇಲ 8:16.

ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಾದ "vision" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದುದರಿಂದ, ಲೇವೈಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬುದು "ಕಣ್ಣು ದುರಲೇಖ್ಯವಾದ ಮಾದಲ್ಪಟ್ಟಿತು". ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆಯೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವು ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಾತಮರು ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದೇ ಪದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು

"ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಚಿಂತಾಪೂರ್ವಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ, ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಕೆಳಗೆ ಮರಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಧಾತುಸಿರಿಗಳಂತಿರುವ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೋಡಿ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಅಡಗಿದ ಖಜಾನೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯವೇ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಯೂ ಅಡಗಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ವಚನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: 'ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ; ಅದು ಸರಳರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.'" Fundamentals of Christian Education, 390.

ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಹತ್ವವಿದೆ" ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪದಗಳಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಲವೋದಿಕೆಯ ಅಂಧತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವೆವು. ಹಳೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೀಗಿದೆ: "ಕಾಣಲು ಇಚ್ಛಿಸದವರಷ್ಟು ಕುರುಡರು ಇನ್ನಾರೂ ಇಲ್ಲ."

"ಈ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರುವ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಲಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವಂತೆ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ತ್ವಗಳೂ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಬೈಬಲಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸಹಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಾರನು. ಆದರೆ ಬೈಬಲಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಸತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಓದುತ್ತಿರುವ ಓದುಗನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ರತ್ನಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕೆಳಗೆ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಮಹತ್ತರ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು 'ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ' ಎಂದು ಹುಡುಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು." ಯೆಶಾಯ 28:10.

"ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಪರಸ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿರುವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು ಸುಷ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ತ್ವಕ್ಕೂ

ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಘಟನೆಯು ಗೊತ್ತನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆ ತನ್ನ ಕರ್ತೃ ನಿಗದಿಸಿ
ರಚನೆಯನ್ನು ಅನಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯಾವ ಮನಸ್ಸೂ
ರೂಪಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." Education, 123.

"ದರ್ಶನ" ಎಂಬ ಪದವು ದಾನಿಯೇಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆ
ಹತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹೀಬ್ರೂ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪದಗಳ
ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಾನಿಯೇಲನು ಆ ಹತ್ತು
ಸಂದರ್ಭಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು.
ದಾನಿಯೇಲನು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥವಿದೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾನಿಯೇಲನು "ಕಂಡ"
ದರ್ಶನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವನು "ಕೇಳಿದ" ದರ್ಶನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪದವು *châzôn* ಆಗಿದ್ದು,
ಅದರ ಅರ್ಥ "ಒಂದು ದೃಶ್ಯ", ಅಥವಾ "ಒಂದು ದರ್ಶನ", "ಒಂದು ಕನಸು" ಅಥವಾ "ಒಂದು
ದೈವೋಕ್ತಿ". ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು
ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾನು ಅದನ್ನು "ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನ" ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ.

ದಾನಿಯೇಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯೇಲನು "ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನನಗೆ
ಕಾಣಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಾನು "ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ನೋಡಿದನು" ಎಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ,
"ದರ್ಶನವು ಎಷ್ಟುಕಾಲ ಇರುವದು" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆಗಳೂ ಹೀಬ್ರೂ
ಪದವಾದ "*châzôn*" ಆಗಿವೆ. ನಂತರ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯೇಲನು ಅದೇ ಪದವನ್ನು
ಬಳಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು, "ನಾನು"..."ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಸಿದೆನು" ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದಾನಿಯೇಲನು *châzôn* ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ, ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. ಇದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಲೇವ್ಯಕಾಂಡ
ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯದ "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅವನು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ *châzôn* ಎಂಬ ಪದವನ್ನು
ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. "ದರ್ಶನ" ಎಂಬ ಪದವು ದಾನಿಯೇಲನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ
ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು *châzôn* ಎಂಬ ಪದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
"ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಬ್ರೂ ಪದವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಬ್ರೂ ಪದವು *mar'eh* ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥ
"ರೂಪ" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ದಾನಿಯೇಲನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ *châzôn* ಎಂಬ ಪದವು ಏಳು ಬಾರಿ ಕಂಡು
mar'eh ಎಂಬ ಪದವು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ
ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗೆಷ್ ಪದವಾದ "vision" ಕಂಡು ಬರುವ ಹತ್ತು ಸಂದರ್ಭ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಏಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆ
ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಅದು
ಭಾಷಾಂತರಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ, ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯೇಲನು
ಇತಿಹಾಸದ *châzôn* ದರ್ಶನದ "ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ," ಅವನ "ಮು

ಆಕ್ಕು ತಿ ಯಂತಿ ರು ವವನು " ನಿಂತಿ ದ್ದನು . "ಆಕ್ಕು ತಿ " ಎಂಬ ಪದವೇ mar'eh. ಆದಕಾ ರಣ ದಾ ನಿ ಯೇ ಲನ ಎಂಟನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ mar'eh ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದಾ ನಿ ಯೇ ಲನ ಬಳಸಿ ದ್ದಾನೆ ; ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ "ಆಕ್ಕು ತಿ " ಎಂಬ ಅದರ ಪಾಠ ಧರ್ಮಿ ಕವಾ ಭಾ ಷಾಂತರಿ ಸಲಾ ಗಿದೆ ; ಉಳಿ ದಮೂ ರು ಬಾರಿ ಅದು "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಬರೆ

ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲ್‌ನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಕುರಿತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಪದವಾದ (sacrifice) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಪ್ರೇರಣೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ "ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೇರದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು, ಆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವು "ಮಾನವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹೀಬ್ರೂ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಾನು, ಅಂದರೆ ನಾನು ದಾನಿಯೇಲನು, ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಸಿದಾಗ, ಇಗೋ, ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಂತೆ ಒಬ್ಬನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಉಲಾಯಿಯ ತೀರಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು; ಅದು ಕೂಗಿ, "ಗಬ್ರಿಯೇಲಾ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ದಾನಿಯೇಲನು 8:15, 16.

ದಾನಿಯೇಲನು ತಾನು ಇಷ್ಟೇ "ಕಂಡಿದ್ದ" "châzôn ದರ್ಶನದ" "ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ," ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನು ತಾನು ಇಷ್ಟೇ "ಕೇಳಿದ್ದ" "mar'eh ದರ್ಶನವನ್ನು" ಅವನಿಗೆ "ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದನು; ಆದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಮೋನಿ (ಮಾತನಾಡಿದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧನು) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ "châzôn ದರ್ಶನ"ವಲ್ಲ, "mar'eh ದರ್ಶನವನ್ನು" ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅವನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ "mar'eh ದರ್ಶನವನ್ನು" ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ; "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪ" ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, ದಾನಿಯೇಲನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಲೇವ್ಯಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯದ "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ "ದರ್ಶನ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡೂ ಹೀಬ್ರೂ ಪದಗಳು ಅದೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಆ ವಚನವು "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಜೆಯೂ ಪ್ರಭಾತವೂ ವಿಷಯವಾದ ದರ್ಶನವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ; ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೋ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾನಿಯೇಲ 8:26.

ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ "ಸಂಜೆ ಗಳೂ ಪ್ರಭಾತಗಳೂ ಆದ ದರ್ಶನ" ಎಂಬುದು ದರ್ಶನವಾಗಿ ದು, ಅದರ ಅರ್ಥ "ಕಾಣಿಕೆ" ಅಥವಾ "ರೂಪಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ" ಎಂಬುದು

"ಮು ಚಿ ಟ್ಟಿ ಟ್ಟಿ ರಬೆ ಲೆ ಕೆ ಂದು " ಹೆ ಲೆ ಲ್ಪ ಟ್ಟಿ ದರ್ಶ ನವು ಪ್ರ ವಾ ದನಾ ತ್ಮಕ ಇತಿ ಹಾ
châzôn ದರ್ಶ ನವಾ ಗಿ ದೆ . "ಸಂಜೆ ಗಳೂ ಪ್ರ ಭಾ ತಗಳೂ " ಎಂಬ ಅಭಿ ವ್ಯ ಕ್ತಿಯೆ (ಆ
ನಡು ವಿ ನಭೆ ದವನು ಪ್ರ ತ್ಯೇಕಿಸಿ ಗು ರು ತಿ ಸು ತ್ತದೆ . ಇದು ಬೈಬಲಿ ನ ಉಂಟ
ಮಾ ನವಿ ಲೆಯ ಅಂಶದ ಇನೊ ಂದು ಉದಾ ಹರಣೆ ಯ ಮೂ ಲಕ ಅದನು ಮಾ
ಮಾ ನವಿ ಲೆಯ ಅಂಶವು ಬೈಬಲಿ ನವಾ ಕ್ಯ ಗಳನು ದಾ ಖಲಿ ಸಿ ದ ಪ್ರ ವಾ ದಿ ಗಳನ
ಒಳಗೊ ಂಡಿ ರಲಿ ಲ್ಲ , ಬೈಬಲನು ಅನು ವಾ ದಿ ಸಿ ದವರನೂ ಒಳಗೊ ಂಡಿ ತು
ವಿ ಷಯದಲಿ ಿರು ವಂತೆ ಯೆ , ಬೈಬಲೂ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾ ನವತ್ವ ಗಳ ಸಂಯೋ
ಪ್ರ ತಿ ನಿ ಧಿ ಸು ತ್ತದೆ . ಆಮಾ ನವತ್ವವು ಆದಾ ಮನು ಪಾ ಪಮಾ ಡಿ ದ ನಂತರದಿ
ಮೂ ಲಕ ಕೆ ಳಕ್ಕಿ ಳಿ ದು , ಬೈಬಲನು ದಾ ಖಲಿ ಸಿ ದವರಿ ಗೂ ಅನು ವಾ ದಿ ಸಿ
ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಬೈಬಲೂ ಎರಡೂ ದೇವರವಾ ಕ್ಯ ವಾ ಗಿ ವೆ ; ಮತ್ತು ದೇವರವಾ
ಏಕೆ ಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋ ಗದಲಿ ಿರು ವದೆ ವತ್ವವು ದೇಹದಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲಿ ದ್ದಯ
ಮಿ ತಿ ಗಳನು ಸದಾ ಅತಿ ಕ್ರಮಿ ಸಿ ಆಳಿ ಕೆ ನಡೆ ಸಿ ತು .

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸನಾದ ಪೌಲನು, ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿಯೂ,
ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. (ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆತನು
ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ವವಾಗಿಯೇ ವಾಗ್ದಾನ
ಮಾಡಿದ್ದನು.) ಅದು ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ;
ಆತನು ಶರೀರದ ಪ್ರಕಾರ ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು.
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:1-3.

"ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ" ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಮರುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು
ಅದು ಸದಾ "ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ" ಎಂದೇ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ
ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ "ಮತ್ತು
ಸಂಜೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಯಿತು..." ಎಂದು ಮರುಮರುವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಅದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ
ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಹತ್ವವಿದೆ (ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ),
"ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ" ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ "ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ" ಎಂದೇ ಅನುವಾದವಾಗದ ಏಕೈಕ
ಸ್ಥಳವು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ (ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ) ದಾನಿಯೇಲನು ಎಂಟನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
"ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ" ಎಂಬ ಪದಬಳಕೆ ಕೇವಲ "ದಿನಗಳು" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ನೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ; ನಂತರ
ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದು. ದಾನಿಯೇಲ 8:14.

ಹನೆ ರಡು ವಚನಗಳ ನಂತರ, ದಾ ನಿಯೆ ಲನ ಅದೆ ಲಾಧಾ ಯದಲಿ , ಹಿ ಬೂ
ಮತ್ತು ಬೆ ಳಿ ಗೆ " ಎಂದೇ ಸದಾ ಅನು ವಾ ದಿ ಸಲಾ ಗು ತ್ತದೆ ; ಆದರೆ ಅದ್ವಂಟಿ
ಅಡಿ ಪಾ ಯವೂ ಆಗಿ ರು ವ ಆ ವಚನದಲಿ , ಆ ಪದಬಳಕೆ ಯನು ಸರಳವಾ ಗಿ "ದಿ ನಗ
ಅನು ವಾ ದಿ ಸಲಾ ಗಿ ದೆ . ಇಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾ ದ ವಿ ರೋ ಧಾ ಭಾ ಸವನು ಉಂಟ
ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲಿ ನ ಅನು ವಾ ದಕರನು ಯಾ ವ ಪ್ರ ಭಾ ವವು ನಡೆ ಸಿ ತು ? ಇ
ಅವರು ಆ ಪದಬಳಕೆ ಯನು ಬೈಬಲಿ ನ ಉಳಿ ದ ಎಲಾ ಕಡೆ ಗಳಲಿ ಿರು ವ ಅದರ ಪ್ರ
ಸಂಭವಕ್ಕೂ ಹೊ ಂದಿ ಕೆ ಯಾ ಗು ವಂತೆ ಅನು ವಾ ದಿ ಸಿ ದ್ದರು . ಆದರೆ ಇಪ್ಪ ತ್ತ
ಹನೆ ರಡು ವಚನಗಳ ಮು ಂಚೆ , ಅಂದರೆ ಹದಿ ನಾ ಲ್ಕನೆ ಲೆ ವಚನದಲಿ , ಅವರ ಮಾ ನ
ಹದಿ ಮೂ ರನೆ ಲೆ ವಚನದ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯ ಉತ್ತ ರದ ಮೇ ಲೆ ಒಂದು ವಿ ಶೇಷ ಭೆ ದವನು
ಹದಿ ಮೂ ರನೆ ಲೆ ವಚನದ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯಲಿ , ಬೈಬಲಿ ಗೆ ಸೇರಿ ಸಬಾ ರದಿ ದ್ದ ಒಂದು ಪ

ಸೇರಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಕಾಣಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು.

ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ châzôn ದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ mar'eh ದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಟ್ಟನು. ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನವು "ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಯಂಕಾಲಗಳೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಗಳೂ ಆದ ದರ್ಶನವು" "ಸತ್ಯ"ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. châzôn ದರ್ಶನವು ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ "ನೋಟ"ವಾಗಿತ್ತು; ಆದರೆ mar'eh ದರ್ಶನವು "ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು" ಆಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ಮೋನಿ "ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರೂ ನೂರು ಸಾಯಂಕಾಲಗಳೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಗಳೂ ತನಕ; ನಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನವು, ಅದು "ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ" ದರ್ಶನವೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು "ಸಾಯಂಕಾಲಗಳೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಗಳೂ" ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ; ಇದರ ಮೂಲಕ ದಾನಿಯೇಲನು ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ದರ್ಶನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಾನಿಯೇಲನು "ಕಂಡ" ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ ದರ್ಶನವು, ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ದರ್ಶನವು, ದಾನಿಯೇಲನು "ಕೇಳಿದ" "ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ" ದರ್ಶನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ದಾನಿಯೇಲನು "ಕೇಳಿದ" ದರ್ಶನವೇ ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.

ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮಾನವಕುಲವು ದಾನಿಯೇಲನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ "ದರ್ಶನ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದಾಖಲಿಸಿತು; ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು "ಕಂಡ" ದರ್ಶನವೊಂದರ ಮತ್ತು "ಕೇಳಿದ" ಮತ್ತೊಂದು ದರ್ಶನದ ನಡುವಿನ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿತು. ಇದರಿಂದ, ದಾನಿಯೇಲನು ತಾನು "ಕೇಳಿದ" ದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದ್ದೇಶವು, ತಾನು "ಕಂಡ" ದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದದ್ದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಒತ್ತುವರಿಯು ಮಸುಕಾಯಿತು. ಈಗ ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ತನ್ನಿಗೆ ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡುವನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಆದಕಾರಣನು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು; ಅವನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟು ಮುಖಭಾಗವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆನು; ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ, "ಓ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ತಿಳಿದುಕೋ; ಯಾಕೆಂದರೆ ದರ್ಶನವು ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮುಖಭಾಗವಾಗಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆನು; ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿದನು: "ಇಗೋ, ಕೋಪದ ಅಂತಿಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಮಾಡುವೆನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವದು." ದಾನಿಯೇಲ 8:17-19.

ಈಗ ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರೂ ನೂರು ಪ್ರಭಾತಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಡುವ ತನಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಅವನು ಅವನಿಗೆ, ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದ châzôn ದರ್ಶನವು "ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ" ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ, ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು

ನೆರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವನಿಗೆ, "ನಾನು ನಿನ್ನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಿ
ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ."

ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಲ್ಮೋನಿ (ಕ್ರಿಸ್ತನು) ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು, ಅವನು,
"ಗಬ್ರಿಯೇಲನೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಜೆಯೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ mar'eh ದರ್ಶನವನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ. ಗಬ್ರಿಯೇಲನು, ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ "ಕೋಪದ
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು" ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಇದೇ ಅದು! ಇಲ್ಲಿಯೇ ಲೇವ್ಯಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯದ "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಇವೆ!
ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಅದೇ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ!
ಆ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ "ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಲು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ".

ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟರೂ, ಮತ್ತು ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಸಹ, ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಬೇಕಾದ
ಉರಿಯಾ ಸ್ಮಿತ್ ರಚಿತ "Thoughts on Daniel and the Revelation" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ,
ದಾನಿಯೇಲನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೇಳನೆಯಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನಗಳ ಕುರಿತು
ಸ್ಮಿತ್ ಹೀಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ:

"ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವದೆಂದು, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದ
ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನೆಂದು ಮಾಡಿದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವನು ದರ್ಶನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ
ಕ್ರೋಧವು ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ
ಕಾಲಾವಧಿ? ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ
ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು; ಮತ್ತು ಹೀಗೆ 'ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ
ಅಪವಿತ್ರ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನನ' ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು: 'ಕಿರಿಟಬಂಧವನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕು, ಮತ್ತು ಕಿರಿಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿಬಿಡು.... ನಾನು ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸುವೆನು,
ಉರುಳಿಸುವೆನು, ಉರುಳಿಸುವೆನು; ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರ ಹಕ್ಕೋ
ಅವನು ಬರುವ ತನಕ; ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.' ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು
21:25-27, 31."

"ಇದು ದೇವರು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಪಕಾಲವಾಗಿದೆ;
ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವೂ ಸೈನ್ಯವೂ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬಾಬೇಲಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಸ್ತಕಾಭರಣವನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕಿರಿಟವನ್ನು ಕಳಚಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾದಿಯು ಆ ಪದವನ್ನು
ಮೂರುಸಾರಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೇದ್ಯರು ಮತ್ತು
ಪರ್ಷಿಯರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಕರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ನರ ಮೂಲಕ
ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ
ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ತ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚದರಿಹೋದರು; ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಶಾಬ್ದಿಕ
ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಭೌತಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ,—ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಧಾನನು, ಬರುವ ತನಕ,—ಅದೇ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ; ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಆಗ ಕೋಪವು
ಶಮನಗೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ದೂತನು ಈಗ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ." Uriah Smith, Daniel and
the Revelation, 201, 202.

ಸ್ಮಿತ್ ಗುರುತಿ ಸುತಿರು ವ"ಕೋಪೋದೇಶಕ"ವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 677ರಲ್ಲಿ ಮನಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಲ್ಯಾಟಾಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 586ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆರೋಸಲೇಮದ ಪತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಲ್ಯಾಟಾಸ್ ಆರಂಭವೆಂದು ವೆಂದು ನೆಮಿಸಿ "ಕೋಪೋದೇಶಕದ ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯ" ಎಂದು ವಚನವು ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂಬ ಸ್ಮಿತ್ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ "ಕೋಪೋದೇಶಕದ ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯ" ಇದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ "ಕೋಪೋದೇಶಕದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ್ಯ"ವೂ ಇರಲೇಬೇಕೆಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 606ರಲ್ಲಿ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಯೆಹೂಯನಡೆಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಆರಂಭವಾದ ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮಿತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋಪೋದೇಶಕದ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಅವನು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಮೊದಲನೆಯ ಆರಂಭವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಅದು ಯೂದಾಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನವೆಂದು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

"ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ [ದಾನಿಯೇಲನ] ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ದೊರಕಿದರೂ, ಅವನು ರಾಜವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು, ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ದಾವೀದನ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವನ ಜನನ ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 606ರಲ್ಲಿ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಂಧನದ ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂದಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯೆರೆಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಬಕ್ಕೂಕ್ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಓಬದ್ಯನು; ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದಾನಿಯೇಲನ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜೀವನಕಾರ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದರು: ಹಗ್ಗಾಯ ಮತ್ತು ಜೆಕರ್ಯಾ, ಇವರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 520-518ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು; ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನಾದ ಮಲಾಕಿ, ಅವನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 397ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದನು." ಉರಿಯಾ ಸ್ಮಿತ್, Daniel and the Revelation, 19.

ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರುವ "ಕೋಪೋದೇಶಕ"ವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ದಾನಿಯೇಲನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಆ ಅವಧಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವನ್ನೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಲವೆಂದು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು; ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ಕ್ರಿ.ಶ. 1844ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಎಂದು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಸ್ಮಿತ್ ಭಾಗಶಃ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯವೇ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವೇ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯದ ತನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಅವನು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದನು. ನಾವು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ವೇ ನಿರ್ವಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಆಗ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಅವನು ದಾಸನಾಗಿರುವನೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ತಾವೇ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನಿಂದಲೇ ಅವನು ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. 2 ಪೇತ್ರ 2:19.

ಮನಸ್ಸೆಯನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 677ರಲ್ಲಿ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಯೆಹೂದವು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು 1843 ಮತ್ತು 1850ರ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆರಂಭಬಿಂದು; ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹೋದರಿ ವೈಟ್ ಸರಿಯಾದವುಗಳೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೈಟ್, ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ತುಳಿದುಹಾಕುವಿಕೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಯೆಹೂದದ ಅಂತಿಮ ರಾಜನಾದ ಸೆದೇಕಿಯನಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆದೇಕಿಯನು ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದುವರೆದ ತೀರ್ಪಿನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದನು, ಆರಂಭವಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಿದ್ದದ್ದರ "ಮುಂಗಡ"ವೆಂದು ಮನಸ್ಸೆಯ ಬಾಬೆಲಿನ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಹೋದರಿ ವೈಟ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಮುಂಗಡ"ವೆಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ; ಅದರಿಂದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುವ ಒಂದು ಖರೀದಿಯ ಆರಂಭ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

"ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೂ ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು; ಅವರು ಮನಸ್ಸೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು; ಆದರೆ ಆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು; ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ ಯೆಹೂದವು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಅದರ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸೂಚಕವಾಗಿ, ಯೆಹೋವನು ಅವರ ರಾಜನು ಅಸ್ಸೂರ್ಯದ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ದಳದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಅನುಮತಿಸಿದನು; ಅವರು 'ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು,' ಅದು ಅವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಕಟವು ರಾಜನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತಂದಿತು; 'ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಕೊಂಡು, ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು; ಆತನು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಅವನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಮನಸ್ಸೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು.' 2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 33:11-13. ಆದರೆ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು, ಎಷ್ಟೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಮೂರ್ತಿಪೂಜಾ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಬಿದ್ದರು; ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಏಳಲಿಲ್ಲ." ಪ್ರಾಫೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 382.

ಮನಸ್ಸೆಯು "ಏಳು ಕಾಲಗಳ" "ಶಾಪ"ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ "ಮುಂಗಡ"ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು; ಅದು ಅಂತಿಮ "ಕೋಪಾग्ನಿ"ಯಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ "ಮೊದಲ ಕೋಪಾग्ನಿ" ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 723ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಪತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೆರಮಿಯನು ಗುರುತಿಸಿದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಂಧನವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 606ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ನಂತರ ಎರಡು ರಾಜರ ಕಾಲದ ಬಳಿಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮು ನಾಶವಾಯಿತು; ಮತ್ತು ಯೂದಾಯದ ಕೊನೆಯ ರಾಜನಾದ ಚಿದ್ಕೀಯನು ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಕಂಡನು; ಬಳಿಕ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಬಾಬೆಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಸಿಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಶಿಲೆನಾ ಯತಿ ಪರ್ವನು ಜೆ ದೆ ಕಿಯನಿ ಗೆ ನಿಯೊ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣಪಾ ರವಾ ಗಿ ಜೆ ದೆ ಕಿಯನನಾ ಯತಿ ಪರ್ವನೆ ಉಪಯೊ ಗಿ ಸಿದನು ಅವನಿ ತ್ರನೊ ಆದರಾ ಜಕು ಮಾ ರ"ನಾ ಗಿ ದ್ವಜೆ ದೆ ಕಿಯನನಾ ಯತಿ ಪರ್ವ, ಕಿ ಸಾಪಿ ಸಲು ಬರು ವವರೆ ಗೆ ಯೆ ಹೂ ದದಕಿರಿ ಟವನು ತೆ ಗೆ ದು ಹಾ ಕಬೆ ಹಿ ಗೆಂದನು : "ಅವರು ಭೌತಿ ಕಾಧಿ ಕಾರಗಳ ಅಧಿ ನದಲಿ ದ್ವಾರೆ, ದಾ ವಿ ದನ ಸಾಪಿ ಸಲ್ಪಡು ವವರೆ ಗೆ —ಅಂದರೆ ಅದರನಾ ಯಸಮ್ಮತವಾ ರಸು ದಾ ರನಾ ದವ ಸಮಾ ಧಾ ನದರಾ ಜಕು ಮಾ ರನು, ಬರು ವವರೆ ಗೆ —ಹಾ ಗೆ ಯೆ ಇರು ವರು ; ಕೊ ಡಲ್ಪಡು ವು ದು." ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1844ರಂದು, ದಾನಿಯೆಲನ ಏಳನೆ ಯ ಹದಿ ಮೂ ರನೆ ಯ ಮತ್ಸು ಹದಿ ನಾಲ್ಕನೆ ಯ ವಚನಗಳನೆ ರವೆ ರಿ ಕೆ ಯಾ ಗಿ, ಮನ ಪ್ರತಿ ನಿಧಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾ ಜ್ಯವನು ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿ ಸಲು ತಂದೆ ಯ ಸನಿಧಿ

ನಾನು ರಾತ್ರಿ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆನು; ಮತ್ತು ಇಗೋ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಬಂದು, ಪ್ರಾಚೀನ ದಿನಗಳವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ, ಭಾಷೆಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವಂತೆ; ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವ ಆಳ್ವಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಳೆಯದು; ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗದಂಥದಾಗಿದೆ. ದಾನಿಯೇಲ 7:13, 14.

ಡೇನಿಯೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಕ್ರಿ.ಶ. 1844ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ನೆರವೇರಿದವು ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ವೈಟ್ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಪವಿತ್ರಸ್ನಾನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಹಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು—ದಾನಿಯೇಲ 8:14ರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತೆ; ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆದಿಕಾಲದ ವೃದ್ಧನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು—ದಾನಿಯೇಲ 7:13ರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ; ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು—ಮಲಾಕಿಯ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆಗಳಾಗಿವೆ; ಮತ್ತು ಇದೇ ಘಟನೆ, ಮತ್ತಾಯ 25ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕನೈಯರ ಉಪಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ, ವರನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ." The Great Controversy, 426.

"ಆಕ್ರೋಶದ ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯ" ಎಂಬುದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸಿಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಾ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬೈಬಲಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು; ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧೀಯನಿಗಿಂತ ಎರಡು ರಾಜರು ಮುಂಚೆಯೇ ಆರಂಭವಾದ ಬಂಧನವು, ಸಿದ್ಧೀಯನು ತನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲುವೇ ಯೆಹೂದಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಬೆಲಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಆಕ್ರೋಶವು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಅವಧಿಯಿದೆ; ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವೂ ಸೇನೆಯೂ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಅವಧಿಯೂ ಇದೇ." ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು "ದೇವರ ಆಕ್ರೋಶದ ಅವಧಿಯನ್ನು" ನೇರವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ "ಎಷ್ಟು ಕಾಲ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1844 ರವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಿ.ಪೂ .677ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1844ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಬೆಲಿನ ಚದರಿ ಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಶಿಲೆ ಇತಿ ಹಾ ಸವಾ ಗಿ ತ್ತು. ಆ ಅವಧಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ದ್ದು, ಅದು ನಿ ಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಲೇವ್ಯ

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನ "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1844ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅಂತ್ಯವು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹೊಂದಿರುವ "ಮರ್ ಎಹ್ ದರ್ಶನ್"ಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.

ಗಬ್ರಿಯೇಲನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ಮಾಡಿದದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1844 ಎಂಬ ಅಂತ್ಯದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಎರಡು ಕಾಲಪ್ರವಾದನೆಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎರಡನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, 1844ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವೂ ಸೈನ್ಯವೂ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೀಗಿದೆ: "ನಿತ್ಯಯಜ್ಞದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವನ್ನೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು, ಆ ದರ್ಶನವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುವದು?" ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯೇ ಲೇವ್ಯಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಆಗಿತ್ತು.

ಸ್ಕ್ರಿತ್ ಗಮನಿಸದಿದ್ದದ್ದು, ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ "ಕೋಪೋದ್ರೇಕ"ವು ಆ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದ "ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯ"ವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು "ಕೊನೆಯದು" ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು "ಮೊದಲದು" ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು "ಮೊದಲ ಕೋಪೋದ್ರೇಕ" ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಂಧಕಾರಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಮತ್ತು ಆ ಪಾಪಾಸ್ಥಾನವು ಕೋಪೋದ್ರೇಕವು ನೆರವೇರಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಅವನು ರಾಜನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವನು; ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ತನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ದೇವತೆಗಳ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವನು; ಮತ್ತು ಕೋಪವು ನೆರವೇರಿರುವ ತನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವನು; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೆರವೇರುವದು. ದಾನಿಯೇಲ 11:36.

ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ವಚನವೇ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ವಚನವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗದೆ, ನಾಶದ ಮಗನಾದ ಪಾಪಪುರುಷನು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳದೆ, ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದು, ತಾನೇ ದೇವರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವನು. 2 Thessalonians 2:3, 4.

ಪೌಲನ "ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನು," ಅಂದರೆ "ನಾಶದ ಮಗನು," ಯಾರು "ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೂ, ಅಥವಾ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವನು," ಅವನೇ "ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ"ವನು.

ಎತಿ ಒಕೊ ಂಡು , ಪ್ರತಿ ಯೊ ಂದು ದೇವರಿ ಗಿ ಂತಲೂ ತಾನು ಮಹಾ ನ್ ಎಂ
 "ರಾ ಜನೂ " ಆಗಿ ದಾ ಧನೆ . ಈ ಎರಡೂ ಭಾ ಗಗಳು ರೊ ಲೆಮಿ ನಪೊ ಲೆಪನನೆ ಒ
 ದಾ ನಿ ಯೆ ಲೆನು ಪೊ ಲೆಪನು "ಆಕೊ ಂಶವು ಪೂ ಣ್ ಗೊ ಳು ಫವರೆ ಗೆ " ಸ
 ಬರೆ ಯು ತಾ ಧನೆ ; ಇದರ ಅರ್ಥ , ಅವನು ಮು ಂದಕೆ ಿತಳು ತಾ ಧ ಸಾ ಗು ವನು ಎ
 ಪುಂಪತಾ ಧರನೆ ಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ರು ವ ಆ ಆಕೊ ಂಶವು "ನಿ ಧ್ ರಿ ಸಲ್ಪ ಟಿ ಟು ತು . " "ನಿ
 ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ "ಗಾ ಯಪಡಿ ಸು ವು ದು " ಆಗಿ ದೆ .

ಪಾಪಾಸನವು 1798ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ "ಮಾರಕ ಗಾಯ"ವನ್ನು ಪಡೆದಿತು, ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
 "ಮೊದಲ ಕೋಪ"ವು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. "ನೆರವೇರಿಸು" ಎಂಬ
 ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
 ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ "ಆ ಕೋಪ"ದ ಅಂತ್ಯವು ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯವೂ ಸೈನ್ಯವೂ
 ತುಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಅದು 1844ರಲ್ಲಿ
 ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು, ಆದರೆ "ಮೊದಲ" ಕೋಪವು 1798ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.

"ಕೊನೆಯ ಕೋಪಾವೇಶ" ಕ್ರಿ.ಪೂ. 677ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸೀರಿಯರು ಅರಸ ಮನಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದ ಕ್ರಿ.ಶ.
 1844ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. "ಮೊದಲ" ಕೋಪಾವೇಶವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 723ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸೀರಿಯರು
 ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರ
 ಐನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದ ಕ್ರಿ.ಶ. 1798ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.

ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಗಿದ "ಏಳು ಕಾಲಗಳು" ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು
 ವಿಷಯವಿದೆ; ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವೆವು.

"ಲವೋದಿಕಾಯರ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆಯು: ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಆಮೆನ್,
 ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಸತ್ಯನೂ ಆದ ಸಾಕ್ಷಿ, ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ: ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು
 ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ; ನೀನು ಶೀತನೂ ಅಲ್ಲ, ಉಷ್ಣನೂ ಅಲ್ಲ; ನೀನು ಶೀತನಾಗಿರಲಾದರೂ ಅಥವಾ
 ಉಷ್ಣನಾಗಿರಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನೀನು ಕುಸುಬಾದವನಾಗಿದ್ದು
 ಶೀತನೂ ಅಲ್ಲ, ಉಷ್ಣನೂ ಅಲ್ಲವಾದದರಿಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಉಗುಳಿ
 ಬಿಡುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು, ನಾನು ಧನವಂತನು, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ,
 ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ; ಆದರೆ ನೀನು
 ದುರ್ದಶೆಯವನೂ, ಕರುಣಾರಹಿತನೂ, ಬಡವನೂ, ಕುರುಡನೂ, ನಗ್ನನೂ
 ಆಗಿದ್ದೀಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ."

"ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಆತನು ಕರೆಯಿಸಿದ
 ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶವು
 ಶಾಂತಿ-ಮತ್ತು-ಭದ್ರತೆಯ ಸಂದೇಶವಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲ,
 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಜನರು
 ಲವೋದಿಕದವರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
 ಇರುವವರಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು
 ತಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀನು, ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು,
 ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
 ಹೇಳುತ್ತೀಯಾದರೂ; ನೀನು ದುರ್ದೈವಿಯೂ, ಕರುಣಾಜನಕನೂ, ದರಿದ್ರನೂ, ಕುರುಡನೂ,
 ನಗ್ನನೂ ಆಗಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವೆ."

"ತಾ ವು ಸರಿ ಇದೆ ಏವೆ ಎಂಬ ವಿ ಶಾ ಸಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಸಂಪೂ ಣ್ ವಾ ಗಿ ತಪಿ ನ
 ಮಾ ನವರ ಮನಸ್ಸಿ ನ ಮೇ ಲೆ ಇನೂ ಿಯಾ ವಮಹಾ ಮೊ ಲೆಸವು ಬಂದು ಬಿ

ಸತ್ಯ ಸಾ ಕ್ಷಿಯ ಸಂದೆ ಶೆವು ದೆ ವರ ಜನರನು ಒಂದು ದು ಃಖಕರ ಮೊ ಸದಲಿರು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದಾ ಗೂ ಆಮೊ ಸದಲಿಯೆ ಅವರು ಪಾ್ರಮಾ ದ್ಯ ಪಿಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ದಯನೀಯವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ದೇವೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಾ ಹೊಗಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರು ವಾಗ, ಸತ್ಯ ಸಾ ಕ್ಷಿಯ ಸಂದೆ ಶೆವು ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಅಂ ಮತ್ಸು ದು ರವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಅವರ ನಿ ಜ್ಞಾನ ಯ ಆಘಾ ತಕಾರಿ ಖಂಡನೆಯ ಮೂಲಕ ಭದ್ರ ತಾ ಭಾ ವವನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಚುಚ್ಚುವಂತೆಯೂ ಕರಿಣಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿ ರಲಾ ರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಮಾ ತನಾ ಡುವುದು ಸತ್ಯ ಸಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ನಿ ಜವಾಗಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಬೇಕಾಗಿದೆ." Testimonies, volume 3,