

ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം - നമ്പർ മൂന്ന്

ഇരട്ട ദർശനങ്ങൾ

Jeff Pippenger

2023-11-25

ഇപ്പോൾ ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിൽ ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിലെ “ഏഴ് കാലങ്ങൾ” എന്ന വിഷയമാണ് നാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചിടാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കിത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. നാം ദാനിയേൽ എട്ടാം അധ്യായം, പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ആരംഭിക്കും.

അപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു; സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിശുദ്ധനോടു മറ്റൊരു വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞു: “നിത്യയാഗത്തെയും ശൂന്യത വരുത്തുന്ന അതിക്രമത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഈ ദർശനം എത്രകാലം നിലനിൽക്കും? വിശുദ്ധസ്ഥലവും സൈന്യവും ഇരുവരും കാലുകീഴെ ചവിട്ടപ്പെടേണ്ടതിന്നു എത്രകാലം?” ദാനിയേൽ 8:13.

വാക്യം “അപ്പോൾ” എന്ന വാക്കോടെ ആരംഭിക്കുന്നു; അതിലൂടെ, മുൻപുള്ള പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ ദാനിയേൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട പ്രവാചകചരിത്രദർശനത്തോടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാം, രണ്ടാം വാക്യങ്ങൾ ദാനിയേൽ ആ ദർശനം ലഭിച്ച വർഷവും, ഉലൈ നദിക്കരയിൽവെച്ചാണ് അത് ലഭിച്ചതെന്നും തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ, അവൻ പ്രവാചകചരിത്രത്തിന്റെ ദർശനം “കാണുന്നു.” “അപ്പോൾ” അവൻ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഉത്തരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വർഗീയ സംഭാഷണം “കേൾക്കുന്നു.” പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ, താൻ ഇപ്പോൾ “കണ്ട” പ്രവാചകചരിത്രദർശനം എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നു അന്വേഷിക്കാൻ അവൻ ആരംഭിക്കുന്നു. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ ദാനിയേൽ “കണ്ട” ദർശനവും, അവൻ “കേട്ട” സ്വർഗീയ സംഭാഷണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്—കാരണം അവ രണ്ടും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ദർശനങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നതിനാൽ ഭാഗ്യമുള്ളവയാണ്; നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ കേൾക്കുന്നതിനാൽ ഭാഗ്യമുള്ളവയാണ്. മത്തായി 13:16.

പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലെ ചോദ്യം, “ദർശനം എത്രകാലം നിലനിൽക്കും?” എന്നതാണ്; അവിടെ “ദർശനം” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദം, പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ “ദർശനം” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എബ്രായി പദമാണ്.

ഉലൈയുടെ കരകളുടെ നടുവിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യസ്വരം ഞാൻ കേട്ടു; അത് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഗ്രബിയേലേ, ഈ മനുഷ്യൻ ദർശനം ഗ്രഹിപ്പിക്കേണമേ. ദാനിയേൽ 8:16.

രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എബ്രായ പദങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ "vision" എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടു, ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിലെ "ഏഴ് കാലങ്ങൾ" "വെളിവായിരിക്കെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു" എന്ന നിലയിലായി. വെറും ഉപരിതലം മാത്രം തൊട്ടുനോക്കുന്നതിൽ തൃപ്തരാകുന്ന ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത എബ്രായ പദങ്ങളെയും ഒരേ പദമായി കരുതുന്നു; എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു അവരുടെ സ്വന്തം അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ് മാത്രം ഒറ്റനോട്ടം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പ്രയോജനമേ ഉണ്ടാകൂ. അതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വിവേചനപൂർണ്ണമായ അന്വേഷണവും ആത്മാർത്ഥവും കഠിനാധ്വാനമുള്ള പഠനവും ആവശ്യമാണ്. വചനത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വിലമതിക്കാനാകാത്ത ധാതുനാഡികളെപ്പോലുള്ള സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ പൊന്നിനെയും വെള്ളിയെയും അന്വേഷിച്ച് ഖനനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവയ്ക്കായി ആഴത്തിൽ തിരയുമ്പോൾ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധികൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു. സത്യത്തിന്റെ തെളിവ് തിരുവെഴുത്തിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഒരു തിരുവെഴുത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും തിരുവെഴുത്തുകളെ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാകുന്നു. "നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം വെളിച്ചം നൽകുന്നു; അതു അജ്ഞന്മാർക്കു ബോധം നൽകുന്നു" എന്നതുപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമൃദ്ധവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ അർത്ഥം വെളിവാക്കി, വചനം നമ്മുടെ ഗ്രഹണശേഷിക്കു വ്യക്തമായി വരുത്തുന്നു. Fundamentals of Christian Education, 390.

ദൈവവചനത്തിൽ "ഓരോ വസ്തുതക്കും അതിന്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട്" എന്ന് നമുക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ "ദർശനം" എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു വ്യത്യസ്ത എബ്രായ പദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത നാം അവഗണിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലാവൊദിക്കയുടെ അന്ധത നമുക്കുതന്നെ വരുത്തിവെക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കാണ്. പഴയ ചൊല്ല് ഇങ്ങനെയാണ്: "കാണാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരെപ്പോലെ അന്ധർ ആരുമില്ല."

"മനുഷ്യൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിയോഗം വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിയോഗം യോജിച്ച് വരാകേണ്ട തിന്നും മനസ്സ് വിലാക്കേണ്ട എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സ് വിലാക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിന്റെ ഉപദേശത്തെ വിലമതിക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ള ഒരാളും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗംപോലും വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായൊരു ചിന്ത ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഉപദേശം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള തോബന്ധമില്ലാത്ത തോ ആയ പഠനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. അതിലെ

മഹത്തായ സത്യവ്യവസ്ഥ അതിവേഗത്തിലും അശ്രദ്ധയോടെയും വായിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിലെ അനേകം നിധികൾ ഉപരിതലത്തിൽനിന്നു വളരെ ആഴത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവുമാണ്; അവ പരിശ്രമപൂർവ്വമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെയും നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ആ മഹത്തായ സമഗ്രതയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ 'ഇവിടെ അലപ്പം, അവിടെ അലപ്പം' എന്ന പോലെ അന്വേഷിച്ചു ശേഖരിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. യെശയ്യാ 28:10."

"ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ, അവ പരസ്പരം സമ്പൂർണ്ണമായി ഒത്തുചേരുന്നതായി കാണപ്പെടും. ഓരോ സുവിശേഷവും മറ്റുള്ളവയ്ക്കുള്ള ഒരു പൂരകമാണ്; ഓരോ പ്രവചനവും മറ്റൊരു പ്രവചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്; ഓരോ സത്യവും മറ്റൊരു സത്യത്തിന്റെ വികസനമാണ്. യെഹൂദരുടെ വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ സുവിശേഷത്താൽ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുന്നു. ദൈവപ്രവചനത്തിലുള്ള ഓരോ തത്വത്തിനും അതിന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ട്; ഓരോ സംഭവത്തിനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണമായ ആഘടനയും, അതിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും, അതിന്റെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അനന്തനായവന്റെ മനസ്സാഴിക്കെ മറ്റൊരു മനസ്സിനും അത്തരം ഒരു ഘടനയെ ചിന്തിച്ചറിയാനോ രൂപപ്പെടുത്താനോ കഴിയുകയില്ല."

Education, 123.

ദാനിയേൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ "ദർശനം" എന്ന പദം പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ ആ പത്ത് പ്രാവശ്യങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എബ്രായ പദങ്ങളാൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, ആ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അവ ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പത്ത് അവസരങ്ങളിലൊന്നൊന്നിലും ദാനിയേൽ ആ പദങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചേനെ. ദാനിയേൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു; കാരണം, ആ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്; അവയിൽ ഒന്ന് ദാനിയേൽ "കണ്ട" ദർശനത്തെയും മറ്റൊന്ന് അവൻ "കേട്ട" ദർശനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ "ദർശനം" എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദം *châzôn* ആകുന്നു; അതിന്റെ അർത്ഥം "ഒരു കാഴ്ച", അല്ലെങ്കിൽ "ഒരു ദർശനം", "ഒരു സ്വപ്നം" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരു ദൈവപ്രവചനം" എന്നാകുന്നു. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെയും ദാനിയേൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഞാൻ അതിനെ "പ്രവാചകചരിത്രത്തിന്റെ ദർശനം" എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ദാനിയേൽ അദ്ധ്യായം എട്ടിലെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാനിയേൽ, "ഒരു ദർശനം എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമയായി" എന്നു പറയുന്നതു; രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ "ഒരു ദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതു" എന്നു പറഞ്ഞുതുവണ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു. തുടർന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ, "ഈ ദർശനം എത്രകാലം നിലനിൽക്കും" എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നതു. ആ എല്ലാം

പ്രയോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എബ്രായ പദമായ "châzôn" ആകുന്ന ു. പിന്നെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ, ദാനിയേൽ അതേ പദം ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വാക്യാനന്തരം എത്തിക്കുന്നതിന്; അവൻ പറയുന്ന ു: "ഞാൻ..." ആ ദർശനം കണ്ട ശേഷം അതിന്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ച ു. ദാനിയേൽ châzôn ദർശനം കണ്ട ശേഷം, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച ു. ഈ സത്യം, ആ അദ്ധ്യായത്തിൽ ലേഖ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിലെ "ഏഴ് കാലങ്ങൾ" മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായി അനുബന്ധമുള്ളതാണ്.

പതിനേഴും ഇരുപത്താറും വാക്യങ്ങളിലും അവൻ châzôn എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദാനിയേൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ "ദർശനം" എന്ന പദം പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; അവയിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം châzôn എന്ന പദമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. "ദർശനം" എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു എബ്രായ പദം ദാനിയേൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ മറ്റൊരു പദം mar'eh ആകുന്നു; അതിന്റെ അർത്ഥം "പ്രത്യക്ഷത" എന്നാണ്.

ദാനിയേൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ châzôn ഏഴ് പ്രാവശ്യം കാണപ്പെടുന്നു; mar'eh നാല് പ്രാവശ്യം കാണപ്പെടുന്നു; ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് ദാനിയേൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ "vision" പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പത്ത് പ്രാവശ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഏഴും നാലും ചേർത്താൽ പതിനൊന്നാകുന്നു; കാരണം ദാനിയേൽ mar'eh എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ, അതിന്റെ നിർവ്വചനത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ, പ്രവാചകചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട châzôn ദർശനത്തിന്റെ "അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ," അവന്റെ മുമ്പിൽ "ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപഭാവം പോലെ" ഒരുവൻ "നിന്നു." "രൂപഭാവം" എന്ന പദം mar'eh ആകുന്നു. ആകയാൽ, ദാനിയേൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ mar'eh എന്നത് ദാനിയേൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു; അതിൽ ഒരിക്കൽ "appearance" എന്ന അതിന്റെ പ്രാഥമിക നിർവ്വചനത്തോടു യോജിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ അത് "vision" എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കിംഗ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത പുരുഷനും വരെക്കുറിച്ചും ഏതെങ്കിലും വിമർശനം ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കിംഗ് ജെയിംസ് ബൈബിളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ഏക പദം (sacrifice) കാണപ്പെടുന്ന ു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്; അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചോദനം നിർണ്ണായകമായി, "അത് പാപഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതല്ല" എന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്ന ു. കൂടാതെ, ആ ചേർത്ത പദം "മാനുഷിക ജ്ഞാനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടതായിരുന്ന ു" എന്നും പ്രചോദനം വ്യക്തമാക്കുന്ന ു. ആ അദ്ധ്യായത്തിൽ തന്നെ, വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു എബ്രായ പദങ്ങൾ ഒരേ ഇടം പദമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ു. ഈ രണ്ടു പദങ്ങൾ ശതമാനം

വ്യത്യസ്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ത് അത്യന്തം പ്രധാനമാണ് എന്നതിനുള്ള കാരണം വളരെ ആഴമുള്ളതാണ്.

ഞാനായ ദാനിയേൽ ആ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇതാ, മനുഷ്യന്റെ രൂപസാദൃശ്യത്തോടെ ഒരുവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. അപ്പോൾ ഉലൈയുടെ തീരങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് മനുഷ്യസ്വരം ഞാൻ കേട്ടു; അതു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഗബ്രിയേലേ, ഈ മനുഷ്യന്നു ദർശനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക. ദാനിയേൽ 8:15, 16.

ദാനിയേൽ താൻ ഇപ്പോഴേ “കണ്ട” “ഖാസോൻ ദർശനത്തിന്റെ” “അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ,” ക്രിസ്തു ഗബ്രിയേലിനോടു ദാനിയേലിനെ താൻ ഇപ്പോഴേ “കേട്ട” “മറെറ്റ് ദർശനം” മനസ്സിലാക്കുവാൻ “സാധ്യമാക്കാൻ” അറിയിക്കുന്നു. ദാനിയേൽ പ്രവചനാത്മക ചരിത്രത്തിന്റെ ദർശനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു; എന്നാൽ പതിമൂന്നാം വചനത്തിൽ പാൽമോനി (സംസാരിച്ച ആ വിശുദ്ധൻ) എന്നു തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തു, ദാനിയേലിനെ “ഖാസോൻ ദർശനം” അല്ല, “മറെറ്റ് ദർശനം” മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഗബ്രിയേലിനോടു നിർദ്ദേശിച്ചു. പതിനഞ്ചും പതിനാറും വചനങ്ങളിൽ ഗബ്രിയേലിന്റെ പ്രസ്താവന ഉദ്ദേശ്യം, ദാനിയേൽ “മറെറ്റ് ദർശനം” മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ സഹായിക്കണമെന്നതാകുന്നു; “ദർശനം” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം “പ്രത്യക്ഷം” എന്നതാണ്; ദാനിയേൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രവചനാത്മക ചരിത്രത്തിന്റെ ദർശനം അല്ല അത്. ഗബ്രിയേലിന്റെ ചുമതല തിരിച്ചറിയുന്നതിനാൽ, ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിലെ “ഏഴു പ്രാവശ്യം” വ്യക്തമായി മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടായിരിക്കെ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ഇരുപത്തിയാറാം വചനത്തിൽ “ദർശനം” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു ഹീബ്രു പദങ്ങളും അതേ വചനത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്; ആ വചനം “ഏഴ് കാലങ്ങൾ” സംബന്ധിച്ച ദാനിയേലിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സത്യത്തെ തുറന്നറിയുന്നതിനുള്ള മുഖ്യ താക്കോലുകളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു.

സന്ധ്യയുടെയും പ്രഭാതത്തിന്റെയും ദർശനം, അറിയിക്കപ്പെട്ടതു, സത്യമാണ്; ആകയാൽ ആ ദർശനം മുദ്രയിട്ടു വയ്ക്കുക; കാരണം അതു അനേകം ദിവസങ്ങൾക്കായിരിക്കും. ദാനിയേൽ 8:26.

ഇരുപത്തിയാറാം വചനത്തിൽ, “സന്ധ്യയും പ്രഭാതങ്ങളും” എന്ന ദർശനം mar'eh ദർശനമാണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം “പ്രത്യക്ഷം” എന്നാകുന്നു; എന്നാൽ “മുടിവെക്കപ്പെട്ടേണ്ട” ദർശനം പ്രവാചകചരിത്രത്തിന്റെ châzôn ദർശനമാണ്. “സന്ധ്യയും പ്രഭാതങ്ങളും” എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഈ രണ്ടു ദർശനങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യസ്തത്തെ വേർതിരിച്ചുകാട്ടുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ബൈബിൾ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ മനുഷ്യ ഘടകം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ഘടകം,

തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ഉന്നത ലോകത്തോടു കൂടെ. ഇപ്പോൾ തന്റെ ദൗത്യ നിരോധനം നിറവേറ്റുന്ന തിനായി ഗബ്രിയേൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം.

അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു അവൻ സമീപിച്ചു; അവൻ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു, മുഖം നിലത്തേക്കു കുനിഞ്ഞു വീണു. എന്നാൽ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്രാ, ഗ്രഹിച്ചുകൊൾക; കാരണം അന്ത്യകാലത്തേക്കുള്ളതാകുന്നു ഈ ദർശനം. അവൻ എന്നോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ മുഖം നിലത്തോട്ടു വീണുകിടന്ന് ഗാഢനിദ്രയിൽ ആയിരുന്നു; എന്നാൽ അവൻ എന്നെ തൊട്ട് നേരെ നിർത്തി. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ക്രോധത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു ഞാൻ നിന്നെ അറിയിച്ചുതരാം; നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു അന്ത്യമുണ്ടാകുമല്ലോ. ദാനിയേൽ 8:17-19.

ഇപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ദാനിയേലിന് സത്യമായ ഇരുപത്തിമൂന്നു് സാധാരണങ്ങളും പ്രഭാതങ്ങളുമുള്ള ദർശനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന തന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യം, പ്രവാചകചരിത്രത്തിന്റെ ദർശനമായ *châzôn* ദർശനം "അവസാനകാലത്ത്" ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൻ അവനെ അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന്, ദാനിയേൽ ഒരു പ്രവാചക നിദ്രയിൽ ആയിരിക്കെ, ഗബ്രിയേൽ ദാനിയേലിനെ സ്വർശിച്ച് അവനെ നേരെ നിർത്തി. "ഞാൻ നിന്നെ അറിയിച്ചുതരാം" എന്നു അവൻ അവനെ അറിയിക്കുന്നു.

അതാണ് പാൽമോനി (ക്രിസ്തു) ഗബ്രിയേലിനോട് ചെയ്യാൻ കല്പിച്ചതും; അവൻ, "ഗബ്രിയേലേ, സാധാരണങ്ങളുടെയും പ്രഭാതങ്ങളുടെയും മർദ്ദ ദർശനം ഈ മനുഷ്യനു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക" എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഗബ്രിയേൽ, "ക്രോധത്തിന്റെ അവസാനാന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതു ദാനിയേലിനെ അറിയിച്ചുതരാം" എന്നു പറയുന്നു. അതാ, ഇതാ! അവിടെയാണ് ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്താറിലെ "ഏഴ് കാലങ്ങൾ"! ഗബ്രിയേൽ പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിരന്തരം സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും നയിച്ച അതേ പ്രവചനസങ്കേതത്താൽ തന്നെയാണ് അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്! ആ സങ്കേതം ഇതാണ്: "വരിക്കു മീതെ വരി, ഇവിടെ അല്പം അവിടെ അല്പം."

"Thoughts on Daniel and the Revelation" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഉറിയോ സ്കിത്ത് (എല്ലാ അഡ്വന്റിസ്റ്റുകളും, അവരുടെ അയൽക്കാരുപോലും, പരിചിതരായിരിക്കേണ്ട വ്യക്തി) ദാനിയേൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനേഴാം മുതൽ പത്തൊൻപതാം വരെ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു:

"നിയമിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അന്ത്യം ഉണ്ടാകും എന്നും, ക്രോധത്തോടു കൂടിയ കാലത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ അവനെ അറിയിക്കുമെന്നുമുള്ള ഒരു പൊതുവായ പ്രസ്താവനയോടെ, അവൻ ദർശനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിലയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. ഈ ക്രോധം

കാലപരിധിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തായി മനസ്സ് വിലാക്കണം. ഏതു കാലം? ദൈവം തന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനോടു അവരുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം തന്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ ഒഴുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങനെ അവൻ 'യിസ്രായേലിലെ അശുദ്ധ ദുഷ്ട പ്രഭുവിനെ' സംബന്ധിച്ചു ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകി: 'കിരീടാഭരണം നീക്കിക്കളക, കിരീടം അഴിച്ചുകളക.... ഞാൻ അതിനെ മറിച്ചുകളയും, മറിച്ചുകളയും, മറിച്ചുകളയും; അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം അത് ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല; ഞാൻ അതു അവന്നു കൊടുക്കും.' യെഹെസ്കേൽ 21:25-27, 31."

"ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമജനത്തിനെതിരായ അവന്റെ ക്രോധകാലഘട്ടം; വിശുദ്ധമന്ദിരവും സൈന്യവും കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളയപ്പെട്ടേണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. യിസ്രായേൽ ബാബിലോൻ രാജ്യത്തിന് അധീനമായപ്പോൾ മുടിയാഭരണം നീക്കിക്കളയപ്പെട്ടു, കിരീടവും എടുത്തുകളയപ്പെട്ടു. പ്രവാചകൻ ആവാക്ക് മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചതിനൊത്തവണ്ണം, അത് വീണ്ടും മേദ്യരും പേർഷ്യരുംകൊണ്ട്, വീണ്ടും ഗ്രീക്കുരുംകൊണ്ട്, വീണ്ടും റോമരുംകൊണ്ട് മറിച്ചുകളയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ച് യെഹൂദന്മാർ ഉടൻതന്നെ ഭൂമിയുടെ മുഖമെങ്ങും ചിതറിക്കളയപ്പെട്ടു; ആത്മീയ യിസ്രായേൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തതിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു; എങ്കിലും അവർ ഭൗമിക ശക്തികൾക്കു അധീനരായിരിക്കുകയാണ്, ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും,—അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശിയായവൻ, മശിഹാ, സമാധാനപ്രഭു, വരുമ്പരെ; അപ്പോൾ അത് അവന്നു കൊടുക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ ക്രോധം അവസാനിച്ചിരിക്കും. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് ദൂതൻ ഇപ്പോൾ ദാനീയേലിനെ അറിയിക്കാനിരിക്കുന്നു." Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 201, 202.

സൂചിത്തം തിരിച്ചറിയുന്ന "ക്രോധം" അശുപൂർവ്വമനശ്ശെയെ ക്രി.മു. 677-ൽ ബാബിലോണിലേക്കു കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു. ദൗർഭാഗ്യ കരമായി, സൂചിത്തം ക്രി.മു. 586-ൽ സിദെക്കീയാവിന്റെ പതനത്തെ എടുത്തു, അത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലെ "ക്രോധ" കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭത്തിനു വായികണക്കു വരുന്ന "ക്രോധത്തിന്റെ അവസാന അന്ത്യ കാലം" എന്നു വാക്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന കാര്യം സൂചിത്തം ലളിതമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനെ വെറും "ക്രോധം" എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്; എന്നാൽ "ക്രോധത്തിന്റെ അവസാന അന്ത്യ കാലം" ഉണ്ടെങ്കിൽ, വ്യക്തതയും തർക്കശാസ്ത്രവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം "ക്രോധത്തിന്റെ അന്ത്യ കാലം" കൂടിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രി.മു. 606-ൽ യെഹോയാക്കീമിനെതിരായ നെബൂഖദ്നേസറുടെ ആദ്യ ഏകമണത്തോടുകൂടിയാണ് എഴുപത് വർഷത്തെ അടിമത്തം ആരംഭിച്ചതെന്നു സൂചിത്തം അറിഞ്ഞിരുന്നതു; എങ്കിലും, ക്രോധത്തിന്റെ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭം നെബൂഖദ്നേസിന്റെ മുന്നാമത്തെ

“മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ ബാല്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രാമിയേലിന്റെ പ്രാരംഭജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ വിവരണം ലഭ്യമാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹം രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവൻ ആയിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ—അതും, ആ കാലത്ത് വളരെ വിപുലമായിത്തീർന്നിരുന്ന ദാവീദിന്റെ ഗൃഹത്തിൽപ്പെട്ടവൻ ആയിരിക്കാമെന്ന സാധ്യതയോടെ—അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനവും വംശാവലിയും പൂർണ്ണമായ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെയാണ് വിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രി.മു. 606-ൽ, എഴുപതു വർഷത്തെ ബലവാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, ബാബിലോൻരാജാവായ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, യെഹൂദയിൽനിന്നുള്ള രാജകുലബന്ധികളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അന്ന് വരെ യിരെമ്യാവും ഹബക്കുക്കും തങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യെഹെസ്കേൽ അതിന് ഉടൻ ശേഷവും, കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ് ഒബദ്യാവും പ്രവാചകപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു; എന്നാൽ ഈ ഇരുവരും ദാനിയേലിന്റെ ദീർഘവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ജീവിതയാത്രയുടെ സമാപ്തിക്കു വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി. അവന്റെ ശേഷം വന്നത് മൂന്നു പ്രവാചകരേ ആയിരുന്നു: ക്രി.മു. 520-518 കാലഘട്ടത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവിൽ സമകാലികമായി പ്രവാചകശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ഹഗ്ഗായിയും സെഖര്യാവും, കൂടാതെ പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാന പ്രവാചകനായ മലാഖിയും; അവൻ ക്രി.മു. 397-ഓടെ ഒരു ചെറുകാലം പ്രസിദ്ധിയായി നിലനിന്നു.” യൂറിയാ സ്കിത്ത്, Daniel and the Revelation, 19.

സമൂഹത്തിൽ ഭാഗികമായി ശരിയായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും, തന്നെ പ്രവചനപരമായ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉടെ സവിശേഷതയായിരുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തിനാൽ അദ്ദേഹം സത്യത്തെ വിട്ടുമാറി. പ്രവചനവചനത്തെ തന്നെ വ്യക്തമായ ചരിത്രം നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു; അതിന് പകരം, ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്നെ ബോധ്യത്തെ നയിക്കുവാൻ പ്രവചനവചനം അനുവദിച്ചില്ല. പ്രവചനപരമായ ചരിത്രത്തെ നിർവ്വചിക്കുവാൻ നാം ബൈബിളിനെ അനുവദിക്കുന്നതുവെങ്കിൽ, തുടർന്ന് ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനായി

ശരിയായ വിവരം നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകും.

ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാൽ ജയിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അവൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ദാസനാകുന്നു എന്നു ബൈബിൾ ഉപദേശിക്കുന്നു.

അവർ അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, അവർ തന്നെ നാശഭ്രഷ്ടരുടെ ദാസന്മാരാകുന്നു; കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതിനാൽ ജയിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അതിനാൽ തന്നെ അവൻ അടിമത്തത്തിൽ ആക്കപ്പെടുന്നു. 2 Peter 2:19.

ക്രി.മു. 677-ൽ മനശ്ശെ ബാബിലോണിലേക്കു ബന്ദിയായിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു. അവിടെയാണ് യെഹൂദാ ജയംകൊള്ളപ്പെട്ടു അടിമത്തത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത്. സഹോദരി വൈറ്റ് ശരിയെന്നു അംഗീകരിക്കുന്ന 1843-ഉം 1850-ഉം വർഷങ്ങളിലെ രണ്ടു ചാർട്ടുകളിലും പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരംഭബിന്ദു ഇതുതന്നെയാണ്. സ്കീത് ദാനിയേൽ അദ്ധ്യായം എട്ട്, വാക്യം പതിമൂന്നിലെ ചവിട്ടിത്തറയിപ്പിക്കൽ യെഹൂദായുടെ അവസാന രാജാവായ സിദെക്കീയാവിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സിദെക്കീയാവു ക്രമേണ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ന്യായവിധിയുടെ അവസാനമായിരുന്നു, ആരംഭമല്ല. വരാനിരിക്കുന്നതിന്റേതായ ഒരു "earnest" മനശ്ശെയുടെ ബാബിലോണുബദ്ധതയായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരി വൈറ്റ് തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു. ഒരു "earnest" എന്നത് ഒരു മുൻകൂർപണം ആകുന്നു; പിന്നീടു തുടർപണമടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു വാങ്ങലിന്റെ ആരംഭത്തെ അതു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

"പ്രവാചകൻ ദാൻ തന്റെ ജൂടെ മൂന്നു റിയിപ്പുകളും ആഹവാനങ്ങളും വിശ്വസ്തതയോടെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നതു; അവർ മനശ്ശെ യോടും അവന്റെ ജനത്തോടും നിർഭയമായി സംസാരിച്ചതു; എന്നാൽ ആ സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്കു കേൾപ്പിച്ചു; പിന്നെ റിയിത്തുപോയ യെഹൂദാ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായില്ല. അവർ അനുതപിക്കാതെ തുടർന്നു വെങ്കി ജനത്തറിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിന്റെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു മുൻസൂചനയായി, യഹോവ അവരുടെ രാജാവിനെ അസ്തുപൂർവ്വ സൈനികരുടെ ഒരു സംഘത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൻ അനുവദിച്ചു; അവർ 'അവനെ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച്, അവരുടെ താൽക്കലികതലസ്ഥാനമായ ബാബിലോണിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.' ഈ കഷ്ടത രാജാവിനെ ബോധോദയം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി; 'അവൻ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോടു യാചിച്ചു, തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തറിന്റെ സന്നിധിയിൽ വളരെ താഴ്ത്തലിക്കേണ്ടതു അവനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു; അപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു, അവന്റെ യാചന കേട്ടു, അവനെ വീണ്ടും യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. അവന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ മനശ്ശെ യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നു അറിഞ്ഞു.' 2 ദിനവൃത്താന്തം 33:11-13. എന്നാൽ ഈ മാനസാന്തരം അത്ഭുതകരമായതായിരുന്നുവെങ്കിലും, ദീർഘകാല വിഗ്രഹാരാധനാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഴിമതിപരമായ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നു രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ അതു വളരെ

വൈകിയെത്താൻ തീയിരുന്നില്ല. അനേകർ ഇടറി വീണിരുന്നില്ല; വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തീർക്കേണ്ട വണ്ണം.

മനശ്ശെ "ഏഴ് കാലങ്ങളുടെ" "ശാപം" ആരംഭിച്ച "മുൻകൂർ അടവ്" അടയാളപ്പെടുത്തി; അതായിരുന്നു അവസാനത്തെ "ക്രോധം", കാരണം "ആദ്യ ക്രോധം" ഇതിനകം തന്നെ കി.മു. 723-ൽ വടക്കൻ രാജ്യം പ്രവാസത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് യെഹോയാക്കീം അധികാരചുരുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ദാനിയേൽ പ്രവാസത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതോടെ, യിരെമ്യാവ് സൂചിപ്പിച്ച എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസം കി.മു. 606-ൽ ആരംഭിച്ചു. യെഹോയാക്കീമിന്റെ ശേഷം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; അവസാന യെഹൂദ്യ രാജാവായ സിദെക്കീയാവ് തന്റെ പുത്രന്മാർ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുതന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കണ്ടു; തുടർന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച ശേഷം അവനെ ബാബേലിലേക്കു പ്രവാസിയാക്കി കൊണ്ടുപോയി.

സ്കിത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായ പുരോഗമനവിധിയെ സിദെക്കീയാവിനോടു ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, തന്റെ അനുമാനത്തിനുള്ള തെളിവായി സിദെക്കീയാവിന്റെ വിധിയെ തന്നെ പ്രമാണവാക്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. "ദുഷ്ടനും അശുദ്ധനുമായ പ്രഭു" ആയിരുന്ന സിദെക്കീയാവിന്മേലുള്ള വിധി, ക്രിസ്തു വന്നു ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ യെഹൂദ്യരുടെ കീഴ്ചര്യയെ നീക്കിക്കളയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു നിർണ്ണയിച്ചുതന്നിരുന്നു. സ്കിത്ത് പറഞ്ഞു: "അവർ ഭൂമിയിലെ അധികാരങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയും,—അതിന്റെ ന്യായമായ അവകാശിയായ, മെശ്ശിയാവായ, സമാധാനപ്രഭുവായ അവൻ വരുന്നതുവരെയും, അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും; പിന്നെ അത് അവന്നു കൊടുക്കപ്പെടും." ദാനിയേൽ പുസ്തകം ഏഴാം അദ്ധ്യായം, പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായി, 1844 ഒക്ടോബർ 22-ന്, മനുഷ്യപുത്രനായി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു, ഒരു രാജ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്നു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു.

ഞാൻ രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ കണ്ടു; നോക്കൂ, മനുഷ്യപുത്രനോടു സദൃശനായ ഒരുവൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടുകൂടെ വന്നു; അവൻ ദിവസങ്ങളുടെ പുരാതനന്റെ അടുക്കൽ വന്നു; അവനെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സകല ജാതികളും, രാജ്യങ്ങളും, ഭാഷകളുമുള്ളവർ അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു; അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യമായ ആധിപത്യം ആകുന്നു; അവന്റെ രാജ്യം നശിച്ചുപോകാത്തതാകുന്നു. ദാനിയേൽ 7:13, 14.

ഡാനിയേൽ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏഴാം അദ്ധ്യായവും പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളും 1844 ഒക്ടോബർ 22-ന് നിറവേറിയതായി സിസ്റ്റർ വൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

“വിശുദ്ധ ചലയത്താൽ നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്താൽ നിനായി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂനമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി ക്രിസ്തുവരുന്നതു—ദാനിയേൽ 8:14-ൽ ദർശനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു; ദാനിയേൽ 7:13-ൽ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ പുത്രൻ പുരാതനദിനസ്ഥ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു; മലാഖി മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ ആലയത്തലേക്കു വരുന്നതു—ഇവ ഒക്കെയും ഒരേ സംഭവത്താൽ നിന്റെ വിവരണങ്ങളാകുന്നതുകൂടാതെ മത്തായി 25-ലെ പത്തുകുന്ന് കമാരുടെ ഉപമയിൽ ക്രിസ്തു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വരൻ വിവാഹത്തലേക്കു വരുന്നതും ഇതേ സംഭവത്താൽ നിന്റെ പ്രതിനിധാനമായിരിക്കുന്നതു.” The Great Controversy, 426.

“ക്രോധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ അവസാനഘടകം” എന്ന പ്രധാന ഘടകത്തെ സ്കീത് പരിഗണിച്ചില്ല. മനശ്ശെയുടെ കാലത്ത് യെഹൂദാ കീഴടക്കപ്പെട്ടുവെന്നു തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ബെബിലിലെ സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കി; സിദെക്കീയാവിനു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ബലവാസവും, സിദെക്കീയാവിന് തന്റെ വിധി സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ യെഹൂദാ ബാബേലിന്റെ അധീനതയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നതിനെ തന്നെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന സത്യത്തെയും അദ്ദേഹം മറികടന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിവാലായ ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: “ഇവിടെ അവന്റെ നിയമജനങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധകാലഘട്ടമുണ്ട്; വിശുദ്ധമന്ദിരവും സൈന്യവും കാൽക്കീഴിൽ ചവിട്ടപ്പെടേണ്ട കാലഘട്ടം.” ആകയാൽ, “ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധകാലഘട്ടം” എന്നതിനെ അദ്ദേഹം ദാനിയേൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തോടും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലെ “എത്രകാലം” എന്ന ചോദ്യത്തോടും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പതിനാലാം വാക്യത്തിലെ ഉത്തരം, 1844 ഒക്ടോബർ 22 വരെ ആയിരുന്നു.

ബാബിലോന്യ ദാസ്യത്തിലേക്കുള്ള ചിതറിപ്പിതറൽ ക്രി.മു. 677-ൽ ആരംഭിച്ച് ക്രി.വ. 1844 വരെ തുടരുന്ന ഒരു ക്രമാത്മക ചരിത്രമായിരുന്നു. ആ കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്; അതായത്, ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്താറിലെ “ഏഴ് കാലങ്ങൾ” തന്നെയാണ് അത്. ക്രി.വ. 1844 ഒക്ടോബർ 22-ന് ആ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചതിലൂടെ, ഇരുപത്തിമൂന്നു സാധാരണങ്ങളും പ്രഭാതങ്ങളുമുള്ള “മരൈ ദർശനത്തിന്” ദാനിയേലിന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു.

ആ ദർശനം ദാനിയേലിന് ഗ്രഹിക്കുമാറാക്കാൻ ഗ്രബിയേലിനോടു കല്പിക്കപ്പെട്ടു; ഗ്രബിയേൽ ചെയ്തത് 1844 ഒക്ടോബർ 22 എന്ന അവസാന തീയതിക്കു രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാം കാലപ്രവചനങ്ങളുടെയും നിവൃത്തികളുടെ തീയതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവൻ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം നൽകിയതുമാത്രമല്ല, സ്കീത്തി ശരിയാക്കുവാൻ ചുണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ, 1844-നോടുള്ള ആ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കാലപരിധി പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരം

സൈന്യവും ചവിട്ടിക്കൊടുത്ത ഉയപ്പെട്ടേണ്ട കാലഘട്ടമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ു. പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലെ ചോദ്യം ഇതാണ്: "നിത്യയാഗത്തെക്കുറിച്ചു സംശയമുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചു ദർശനം എത്രകാലം ആയിരിക്കും, വിശുദ്ധ മന്ദിരവും സൈന്യവും രണ്ടും ചവിട്ടിക്കൊടുത്ത ഉയപ്പെട്ടുവാൻ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ?" ആ കാലപരിധി ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിലെ "ഏഴ് കാലങ്ങൾ" ആയിരുന്നു.

സ്കിത്ത് കണ്ടില്ലാതെയോ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോ ആയ കാര്യം ഇതായിരുന്നു: പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലെ "ക്രോധം" എന്നത് ആ ക്രോധത്തിന്റെ "അവസാനാന്ത്യം" ആയിരുന്നു. "അവസാനം" ഉണ്ടെങ്കിൽ "ആദ്യവും" ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്; "ആദ്യ ക്രോധം" എപ്പോൾ അവസാനിച്ചുവെന്ന് ദാനിയേൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയ പാപ്പാധിപത്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്; കൂടാതെ, ആ ക്രോധം പൂർത്തിയായി, അഥവാ അവസാനിക്കുന്നതു വരെ പാപ്പാധിപത്യം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

രാജാവു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും; അവൻ സ്വയം ഉയർത്തിക്കൊള്ളുകയും ഏതു ദൈവത്തിന്നുമുപരി തനിയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ദേവന്മാരുടെ ദൈവത്തിനെതിരായി അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും; കോപം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവൻ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും; നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതു നടപ്പിലാക്കും. ദാനിയേൽ 11:36.

മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്കുകൾക്കുള്ള തന്നെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ആശയപരമായി പുനരാവർത്തിക്കുന്ന വാക്യമായി വ്യാപകമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു.

ആരും യാതൊരു വിധേനയും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്; എന്തെന്നാൽ ആദ്യം വിശ്വാസത്യാഗം വരികയും നാശപുത്രനായ പാപപുരുഷൻ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ആ ദിവസം വരികയില്ല. ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതോ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ എല്ലാറ്റിനുമേൽ അവൻ എതിർത്ത് തനിക്കുതന്നെ ഉയർച്ച വരുത്തുന്നു; അങ്ങനെ അവൻ ദൈവമായി ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഇരുന്നു താൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നു പ്രകടമാക്കുന്നു. 2 തെസ്സലോനീകർ 2:3, 4.

"പാപത്തെ തിന്നുന്ന മനുഷ്യൻ" എന്നും "നാശപുത്രൻ" എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന "ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന തൊക്കെയും ആരാധനാർഹമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന തൊക്കെയും എതിർത്ത്", അതിന്റെ മീതെ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്ന "പൗലോസിന്റെ ആവൃത്തം", "തന്റെ ഇഷ്ട പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും; താൻ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുകയും ഏതു ദേവനെയും ഓർമ്മലായി തന്നെ താൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന "രാജാവും" ആകുന്നു. ഇരു ഭാഗങ്ങളും റോമിലെ പാപ്പാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "ക്ഷേമം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ" പാപ്പാവിന്റെ അഭിപ്രാപിക്കും, അഥവാ മുന്നേ ടട്ടു തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകും, എന്ന ദാനിയേൽ

എഴുതുന്ന ു.മുപ്പ ത്ത ിയാറാം വാക്യ ത്ത ിലെ ആക്ഷേപം ഓരോ
“നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ു.” “നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട” എന്ന പദത്തെ
“മുറിവേൽപ്പിക്കുക” എന്നാണ് അർത്ഥം.

പാപ്പാധിപത്യത്തിന് 1798-ൽ അതിന്റെ “മാരകമുറിവ്” ലഭിച്ചു; ആ
ഘട്ടത്തിൽ “ആദ്യത്തെ ക്രോധം” പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയോ
അവസാനിക്കുകയോ ചെയ്തു. “പൂർത്തീകരിക്കുക” എന്ന വാക്കിന്
അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ്. എട്ടാം
അധ്യായത്തിലെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലുള്ള “ക്രോധത്തിന്റെ”
അവസാനം, വിശുദ്ധമന്ദിരവും സൈന്യവും
ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം
തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയിച്ചു. അത് 1844-ൽ അവസാനിച്ചു; എങ്കിലും
“ആദ്യത്തെ” ക്രോധം 1798-ൽ അവസാനിച്ചു.

“അവസാന ക്രോധം” ക്രി.മു. 677-ൽ അസ്സീറിയർ രാജാവായ മനശ്ശെയെ
ബാബിലോണിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി
അഞ്ഞൂറ്റിരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, 1844-ൽ അവസാനിച്ചു. “ആദ്യ”
ക്രോധം ക്രി.മു. 723-ൽ അസ്സീറിയർ ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ രാജ്യത്തെ
അടിമത്തത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി
അഞ്ഞൂറ്റിരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, 1798-ൽ അവസാനിച്ചു.

ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന “ഏഴ് കാലങ്ങൾ” സംബന്ധിച്ചു
ഇനി പറയാനുള്ളത് കൂടുതലുണ്ട്; അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത
ലേഖനത്തിൽ പരിഗണിക്കാം.

“ലവോദിക്യരുടെ സഭയുടെ ദൂതന്നു ഇപ്രകാരം എഴുതുക: ആമേൻ,
വിശ്വസ്തനും സത്യസാക്ഷിയും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ
ആരംഭവും ആയവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു ഇതു: നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ
ഞാൻ അറിയുന്നു; നീ ശീതളനും അല്പ ഉഷ്ണനും അല്പ; നീ ശീതളനോ
ഉഷ്ണനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ,
നീ ഇളമപ്പട്ടുള്ളവനും ശീതളനും അല്പ ഉഷ്ണനും അല്പാത്തവനും
ആകയാൽ, ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ വായിൽനിന്നു ഛർദ്ദിച്ചുകളയും. നീ,
'ഞാൻ ധനവാനാകുന്നു; സമ്പത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു; എനിക്കൊന്നിനും
ആവശ്യമില്ല' എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു, നീ ദയനീയനും
കഷ്ടാവസ്ഥയിലുള്ളവനും ദരിദ്രനും അന്ധനും നഗ്നനും ആകുന്നു
എന്നു അറിയുന്നില്ല.”

“ഇവിടെ കർത്താവ് നമുക്കു കാണിച്ചു തന്നത്, ജനത്തെ
മുന്നറിയിപ്പ് ഓർത്തവൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർ അവന്റെ
ജനത്തോടു കൊണ്ടുവരേണ്ട സന്ദേശം സമാധാനത്തിന്റെയും
സുരക്ഷയുടെയും സന്ദേശമല്ല എന്നതാണ്. അത് വെറും
സിദ്ധാന്ത പരമായതുമല്ല, മറിച്ച് ഓരോ വിശദാംശത്തിലും
പ്രായോഗികവുമാണ്. ലവോദിക്യർക്കുള്ള സന്ദേശത്തിൽ
ദൈവജനത്തെ ജഡസുരക്ഷയുടെ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരായി
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ു. അവർ ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളുടെ

ഉന്ന താവസ്ഥ യിൽ തന്നെ യാണെന്ന “വിശ്വ സിംഹ” ആശ്വാസനിലയിൽ കഴിയുന്ന പൂ.നീ പറയുന്ന തുകൊണ്ടു: ഞാൻ സമ്പന്നൻ; സാധനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വൻ; എന്നിക്കൊന്ന പൂം കുറവില്ല; എങ്കിലും നീ ദയനീയനും കഷ്ട നുഭവിക്കുന്ന വനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും ആകുന്ന പൂ എന്ന അറിയുന്നില്ല.”

“എല്ലാവിധത്തിലും തെറ്റിലായിരിക്കെ തങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തേക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന്മേൽ വരാവുന്ന വഞ്ചന ഏതു മഹത്തരമായിരിക്കും! സത്യസാക്ഷിയുടെ സന്ദേശം ദൈവജനത്തെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വഞ്ചനയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു; എങ്കിലും ആ വഞ്ചനയിൽ അവർ സത്യസന്ധരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദയനീയമാണെന്നതു അവർ അറിയുന്നില്ല. അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ തങ്ങൾ ഉയർന്ന ആത്മീയാവസ്ഥയിലാണ് എന്നു സ്വയം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സത്യസാക്ഷിയുടെ സന്ദേശം അവരുടെ ആത്മീയ അന്ധത, ദാരിദ്ര്യം, ദുരവസ്ഥ എന്നീ യഥാർത്ഥ നിലകളെ തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനത്താൽ അവരുടെ സുരക്ഷാബോധത്തെ തകർത്തുകളയുന്നു. ഇത്രയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതും കഠിനവുമായ ഈ സാക്ഷ്യം തെറ്റായിരിക്കാനാവില്ല; കാരണം സംസാരിക്കുന്നത് സത്യസാക്ഷിയാണ്, അവന്റെ സാക്ഷ്യം ശരിയായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.” Testimonies, volume 3, 252.