

The Book of Daniel

By Cecil N Wright

Introduction

The traditional view is that the Book of Daniel was written by Daniel himself, or else at his dictation, in the fifth century B.C. This is challenged by modern critics, however, who do not believe in predictive prophecy, for much of the second half of the book and a part of the first half consists of such. So, they suggest that it was written some time in the first half of the second century B.C. by some unknown author ascribing it to a character called Daniel, and that most of what was represented as predictive was already history-- but was not expected to be widely read soon enough to be challenged as prediction. By the same token, they question the credibility of any places where there may be problems of corroborating it with known secular history, and claim them to be only legendary. But, of course, they also seek to discredit much of the rest of the Bible on such and similar grounds.

The author of these notes believes that the traditional view has been proved much more probable than that of the skeptics, and accepts it as such. The critics render a service, however, in that they force us to investigate the grounds for our faith rather than accept it in merely credulous fashion, and to recognize any problem areas that may exist. These pertain mostly to gaps in information (characteristic of secular as well as biblical history that far back), which neither the believer nor the skeptic is in position to supply as yet. But again and again skeptics have pounced upon such as invalidating the traditional view of believers, only to have secular information discovered later to authenticate it. Some of this has been true with reference to the Book of Daniel itself. Time so far has been highly in its favor. And Daniel personally is attested by our Lord as being its author and a prophet (Matthew 24:15) So we need not hesitate to accept it as being of the earlier date, and as authentic history and predictive prophecy, whether or not we can fill in all the gaps of the former or understand all of the latter. Specific problem areas with which we might be concerned will, however, for the most part be noticed in connection with a summary outline of the book itself rather than here.

The book consists of 12 chapters, the first of which is an introduction to the entire document. The first six chapters are of historical incidents relating to Daniel and three friends who were taken into Babylonian captivity from Judah, and are written in the third person. The last six chapters, written mostly in the first person, record various dreams of Daniel (and sometimes their interpretation) pertaining (1) to different nations and empires affecting the history of Israel, and likewise (2) to a kingdom God was to establish that would stand forever, whereas the others would be destroyed. The first six are essential to making

डेनियल की किताब

सेसिल एन राइट द्वारा

परिचय

परिचय

पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि दानियेल की पुस्तक स्वयं दानियेल द्वारा लिखी गई थी, या उसके द्वारा लिखी गई थी, पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे आधुनिक आलोचकों द्वारा चुनौती दी जाती है, हालाँकि, जो भविष्यवाणी की भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते हैं, के दूसरे छमाही के लिए किताब और पहली छमाही के एक हिस्से में ऐसे होते हैं। इसलिए, उनका सुझाव है कि यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्द्ध में किसी अज्ञात लेखक द्वारा डेनियल नामक चरित्र के बारे में बताते हुए लिखा गया था, और जो भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वह पहले से ही इतिहास था-- लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी भविष्यवाणी के रूप में चुनौती देने के लिए जल्द ही व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उसी टोकन से, वे किसी भी स्थान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, जहां इसे ज्ञात धर्मनिरपेक्ष इतिहास के साथ पुष्टि करने में समस्या हो सकती है, और दावा करते हैं कि वे केवल पौराणिक हैं। लेकिन निश्चित रूप से,

इन नोटों के लेखक का मानना है कि पारंपरिक दृष्टिकोण संशयवादियों की तुलना में बहुत अधिक संभावित साबित हुआ है, और इसे इस तरह स्वीकार करता है। हालाँकि, आलोचक एक सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें वे हमें अपने विश्वास के लिए आधार की जाँच करने के लिए मजबूर करते हैं, बजाय इसे केवल विश्वसनीय तरीके से स्वीकार करने के लिए, और किसी भी समस्या वाले क्षेत्रों को पहचानने के लिए जो मौजूद हो सकते हैं। ये ज्यादातर सूचनाओं में अंतराल से संबंधित हैं (धर्मनिरपेक्ष और साथ ही बाइबिल के इतिहास की विशेषता जो कि बहुत पहले है), जिसे न तो आस्तिक और न ही संशयवादी अभी तक आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। लेकिन बार-बार संशयवादियों ने विश्वासियों के पारंपरिक दृष्टिकोण को अमान्य करने पर जोर दिया है, केवल बाद में इसे प्रमाणित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष जानकारी की खोज की। इसमें से कुछ स्वयं दानियेल की पुस्तक के सन्दर्भ में सत्य है। अब तक का समय इसके पक्ष में अत्यधिक रहा है। और दानियेल व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रभु द्वारा इसके लेखक और एक भविष्यद्वक्ता होने के रूप में प्रमाणित है (मत्ती 24:15) इसलिए हमें इसे पहले की तारीख के रूप में, और प्रामाणिक इतिहास और भविष्यवाणी की भविष्यवाणी के रूप में स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे हम भर सकें या नहीं पूर्व के सभी अंतरालों में या बाद के सभी को समझें। विशिष्ट समस्या क्षेत्र जिनके साथ हम चिंतित हो सकते हैं, हालाँकि, अधिकांश भाग के लिए यहां की बजाय पुस्तक की सारांश रूपरेखा के संबंध में ध्यान दिया जाएगा।

पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जिनमें से पहला पूरे दस्तावेज़ का परिचय है। पहले छह अध्याय दानियेल और तीन दोस्तों से संबंधित

the latter six intelligible. For some reason, however, not explained in the text, totally unrelated to any structural distinction, and for which no completely satisfactory explanation has been offered, Chapter 2:4b through Chapter 7 is written in Aramaic (or, Syrian or Chaldee), the language of the land of their captivity, and the remainder in Hebrew, their native language. The Book of Ezra, addressed to exiles returned to Judea, is likewise so written -- Chapter 4:8 through 6:18 and 7:12-26, in Aramaic.) Adam Clarke, however, fairly plausibly says of Daniel: "As the Chaldeans had a particular interest both in the history and prophecies from chap. ii. 4 to the end of chap. vii., the whole is written in Chaldee; but as the prophecies which remain concern times posterior to the Chaldean monarchy, and principally relate to the Church and people of God generally, they are written in the Hebrew language, this being the tongue in which God chose to reveal all his counsels given under the Old Testament relative to the New."

In regard to the purpose of the Book of Daniel, Ellicott's Commentary on the Whole Bible seems very appropriately to state in part as follows: "In the first place it is essential to complete the continuity of revelation. At the time of the Exile the Israelite had before him the Law, the Prophets, and the Sacred Books so far as they had been received into the canon. These were sufficient to teach him the will of God, the certainty of return from Exile, and the coming of the Messiah. But, as stated above [but not included in this quotation], it might have been supposed that the Messianic days were to appear immediately after the return from the Exile. The book of Daniel corrects this impression, and prepares Israel for the period that is to intervene between the close of the Captivity and the advent of the Messiah. Those glorious days cannot come till a period has been passed far darker than any that has been yet known. In fact, just as the writings of Isaiah and Jeremiah led the Israelite to expect a captivity, so those of Daniel prompted him to look for a period of persecution after the return from Exile; but at the same time they comforted him with the assurance that the duration of the persecution would be no greater than the mercy of God would enable its servants to bear." And after discussing two more reasons, he summarizes with a single sentence, as follows: "It may therefore be said that the object of the Book of Daniel is (1) to supply a missing link in the chain of the continuity of revelation [as discussed in the foregoing quotation]; (2) to support Israel amidst the doubts and fears occasioned by the Exile; (3) to reveal to a polytheistic nation [the Babylonians] the eternal power of the One true God" -- hence, exhibiting a "missionary character," as Ellicott had previously expressed it.

To some extent, Daniel was to the Old Testament what Revelation is to the New Testament. In fact, some of the symbolism of the latter is drawn from the former. Also, while the greater part of Revelation is apocalyptic in nature,

ऐतिहासिक घटनाओं के हैं जिन्हें यहूदा से बेबीलोन की कैद में ले जाया गया था, और तीसरे व्यक्ति में लिखे गए हैं। पिछले छह अध्याय, जो ज्यादातर पहले व्यक्ति में लिखे गए हैं, दानियेल के विभिन्न सपनों (और कभी-कभी उनकी व्याख्या) को रिकॉर्ड करते हैं (1) विभिन्न राष्ट्रों और साम्राज्यों से संबंधित हैं जो इस्राएल के इतिहास को प्रभावित करते हैं, और इसी तरह (2) एक ऐसे राज्य के लिए जिसे परमेश्वर स्थापित करना था वह हमेशा के लिए खड़ा रहेगा, जबकि अन्य नष्ट हो जाएंगे। बाद के छह को समझने योग्य बनाने के लिए पहले छह आवश्यक हैं। किसी कारण से, हालांकि, परीक्षण में समझाया नहीं गया, किसी भी संरचनात्मक भेद से पूरी तरह से असंबंधित, और जिसके लिए कोई पूरी तरह से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अध्याय 2: अध्याय 7 के माध्यम से 4वीं अरामाईक (या, सीरियाई या चाल्डी) में लिखा गया है, जो उनकी बंदी की भूमि की भाषा है, और शेष इब्रानी में, उनकी मूल भाषा में। एज्रा की पुस्तक, यहूदिया में लौटे निर्वासितों को संबोधित किया गया है, इसी तरह लिखा गया है - अध्याय 4:8 से 6:18 और 7:12-26, अरामाईक में।) एडम क्लार्क, हालांकि, डैनियल के बारे में काफी प्रशंसनीय रूप से कहते हैं: "जैसा कसदियों को अध्याय ii. 4 से लेकर अध्याय 7 के अंत तक इतिहास और भविष्यवाणियों दोनों में विशेष रुचि थी, पूरा चेल्डी में लिखा गया है; लेकिन भविष्यवाणियों के रूप में जो कसदियों के राजशाही के बाद के समय से संबंधित हैं, और मुख्य रूप से आम तौर पर चर्च और भगवान के लोगों से संबंधित हैं, वे हिब्रू भाषा में लिखे गए हैं, यह वह भाषा है जिसमें भगवान ने नए नियम के संबंध में पुराने नियम के तहत दी गई अपनी सभी सलाहों को प्रकट करना चुना है।"

वे गौरवशाली दिन तब तक नहीं आ सकते जब तक कि अब तक ज्ञात किसी भी अवधि की तुलना में कहीं अधिक गहरा समय बीत नहीं गया है। वास्तव में, जिस तरह यशायाह और यिर्मयाह के लेखन ने इस्राएलियों को बंधुआई की उम्मीद करने के लिए प्रेरित किया, उसी तरह दानियेल के लेखन ने उन्हें निर्वासन से लौटने के बाद उत्पीड़न की अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया; लेकिन साथ ही उन्होंने उसे इस आश्वासन के साथ दिलासा दिया कि उत्पीड़न की अवधि ईश्वर की दया से अधिक नहीं होगी जो उसके सेवकों को सहन करने में सक्षम बनाएगी।" और दो और कारणों पर चर्चा करने के बाद, वह एक वाक्य के साथ संक्षेप में कहता है, : "इसलिए यह कहा जा सकता है कि दानियेल की पुस्तक का उद्देश्य (1) रहस्योद्घाटन की निरंतरता की श्रृंखला में एक लापता कड़ी की आपूर्ति करना है [जैसा कि पूर्वगामी उद्घरण में चर्चा की गई है]; (2) निर्वासन द्वारा उत्पन्न शंकाओं और भय के बीच इज़राइल का समर्थन करना;

कुछ हद तक, पुराने नियम के लिए दानियेल वही था जो प्रकाशितवाक्य नए नियम के लिए है। वास्तव में, बाद के कुछ प्रतीक पूर्व से लिए गए हैं। साथ ही, जबकि प्रकाशितवाक्य का बड़ा भाग भविष्यसूचक प्रकृति का है, दानियेल का एक भाग भी है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी

a part of Daniel is also. In fact, it appears to have set the tone for a rash of uninspired apocalypses in troublesome times from the second century B.C. through the second century A.D.

Only a chapter-by-chapter summary or overview will now be given, except as explanatory notes may seem necessary for clarity, or proper understanding, or special emphasis.

Chapter 1

NEBUCHADNEZZAR

Chapter 1: In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah (607 B.C.), Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. Among the captives taken (606 B.C.) were Daniel and three companions of "the seed royal and of the nobles," who were given special training for service in Nebuchadnezzar's court and government, and found great favor with the king notwithstanding their independence and loyalty to God. Daniel continued "even unto the first year of king Cyrus" (536 B.C., after the Babylonian kingdom had fallen to the Medes and Persians in 538 B.C.). In fact, mention is even made of a vision received by Daniel in "the third year of Cyrus king of Persia" (10:1), which means he was still alive in 534 or 533 B.C. but does not necessarily mean he was still a part of the government then. He had continued through the reigns of the Babylonian kings Nebuchadnezzar (605-562 B.C.), Evil-Merodach (562-560 B.C.), Negriglissar (560-? B.C.), Nabonidus (55-538 B.C.), and Belshazzar (son of Nabonidus and co-regent, who was slain in 538 B.C.); then through the reign of Darius the Mede (538-536 B.C.) and into the reign of Cyrus the Persian over Babylon (536-530 B.C.) -- more than 70 years. (For the latter, see 5:31; 6:28.)

Nebuchadnezzar was the son of Nabopolassar, the first king of the Chaldean Dynasty (625-605 B.C.), and served as leader of his father's armies in the last years of the latter's life. He had also married a daughter of Cyaxares, king of the Medes, with whom his father had made an alliance that was very important politically. Evil-Merodach, mentioned above as his successor, was his son. Belshazzar, also mentioned above as his last successor, was not his son, though he was referred to as Belshazzar's father (5:2, 11, 18). That may have been only in the sense of his being his most distinguished predecessor, not an ancestor. However, his father, Nabonidus, seems to have married a daughter of Nebuchadnezzar, but after Nabonidus had become king and Belshazzar was already an adult. So, he would have been a step-grandson of Nebuchadnezzar, and in that sense Nebuchadnezzar may have been called his farther.

The foregoing name Belshazzar is not to be confused with Belteshazzar, the Chaldean name given to Daniel. The three

शताब्दी ईस्वी तक परेशानी भरे समय में अनायास सर्वनाश के दाने के लिए टोन सेट कर दिया गया था।

स्पष्टता, या उचित समझ, या विशेष जोर देने के लिए आवश्यक व्याख्यात्मक नोट्स को छोड़कर अब केवल एक अध्याय-दर-अध्याय सारांश या अवलोकन दिया जाएगा।

अध्याय 1

नबूकदनेस्सर

अध्याय 1: यहूदा के राजा यहोयाकीम (607 ईसा पूर्व) के शासन के तीसरे वर्ष में, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में आकर उसे घेर लिया। लिए गए बंदी (606 ईसा पूर्व) में दानियेल और "बीज शाही और रईसों के" के तीन साथी थे, जिन्हें नबूकदनेस्सर के दरबार और सरकार में सेवा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया था, और उनकी स्वतंत्रता और वफादारी के बावजूद राजा का बहुत समर्थन मिला। ईश्वर। दानियेल "राजा कुसू के पहले वर्ष तक" जारी रहा (536 ई.पू., 538 ई.पू. में मादियों और फारसियों के लिए बेबीलोनियन साम्राज्य के पतन के बाद)। वास्तव में, "फारस के राजा कुसू के तीसरे वर्ष" (10:1) में दानियेल द्वारा प्राप्त एक दर्शन का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि वह अभी भी 534 या 533 ईसा पूर्व में जीवित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभी भी एक था फिर सरकार का हिस्सा। वह बेबीलोन के राजाओं नबूकदनेस्सर (605-562 ईसा पूर्व), एविल-मेरोदक (562-560 ईसा पूर्व), नेग्रीग्लिसर (560-? ईसा पूर्व), नबोनिडस (55-538 ईसा पूर्व), और बेलशेज़र (नबोनिडस का पुत्र) के शासनकाल के दौरान जारी रहा। और सह-रीजेंट, जो 538 ईसा पूर्व में मारे गए थे); फिर डेरियस मादी (538-536 ईसा पूर्व) के शासन के माध्यम से और बाबुल (536-530 ईसा पूर्व) पर फारसी साइरस के शासन में - 70 से अधिक वर्षों तक। (बाद के लिए, 5:31; 6:28 देखें।)

नबूकदनेस्सर चाल्डियन राजवंश (625-605 ईसा पूर्व) के पहले राजा नबोपोलस्सर का पुत्र था, और बाद के जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पिता की सेनाओं के नेता के रूप में कार्य किया। उसने मादियों के राजा साइक्सारेस की एक बेटी से भी शादी की थी, जिसके साथ उसके पिता ने एक गठबंधन किया था जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। उनके उत्तराधिकारी के रूप में ऊपर उल्लिखित एविल-मेरोदक उनका पुत्र था। बेलशस्सर, जिसका ऊपर उनके अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है, उनका पुत्र नहीं था, हालांकि उन्हें बेलशस्सर के पिता के रूप में संदर्भित किया गया था (5:2, 11, 18)। यह केवल उनके सबसे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती होने के अर्थ में हो सकता है, पूर्वज नहीं। हालांकि, उसके पिता, नबोनाइडस ने नबूकदनेस्सर की एक बेटी से शादी की है, लेकिन नबोनाइडस के राजा बनने के बाद और बेलशस्सर पहले से ही एक वयस्क था। तो, वह नबूकदनेस्सर का सौतेला पोता होता,

Jewish companions of Daniel -- Hananiah, Mishael, and Azariah -- were also given the names of Shadrach, Meshach, and Abed-nego.

Chapter 2: In the second year of Nebuchadnezzar's reign, he had a disturbing dream that he could not remember, and Daniel both revealed the dream and its interpretation as received by him in a vision of the night. It was of a great image, with a head of gold, breast and arms of silver, belly and thighs of brass, legs of iron and feet part iron and part clay; and a stone was cut out of a mountain without hands, which smote the image upon its feet and broke all of its parts in pieces that became as chaff and were carried away by the wind, with the stone becoming a great mountain that filled the whole earth. The image represented four successive world kingdoms or empires -- Babylonian (headed by Nebuchadnezzar), Medo-Persian, Grecian, and Roman -- each successor having overcome its predecessor and made it a part of itself. And the stone symbolized a kingdom which the God of heaven would establish and that would never be destroyed but would break in pieces and consume all the other kingdoms depicted -- by doing so to the last one.

Chapter 3: Nebuchadnezzar the king made a huge image of gold, set it up on the plain of Dura in the province of Babylon, invited all the notables of his kingdom to be present for its dedication, and commanded all present to fall down at the sound of music and to worship the golden image or else in the same hour be cast into a burning fiery furnace. Daniel's three friends refused to comply and were cast into the fiery furnace heated seven times hotter than customary, but were joined by an angel and delivered without harm, resulting in their promotion in the kingdom and a decree by Nebuchadnezzar against anybody saying anything against their God. (Daniel himself is not mentioned in this connection. It may be that his duties required that he be elsewhere instead of present at this occasion.) The date for the foregoing is not stated.

Chapter 4: Nebuchadnezzar had another disturbing dream which no one but Daniel could interpret. It was of a mighty tree commanded to be hewn down and destroyed except its stump and roots, amidst tender grass and beasts of the field, and be wet with the dew of heaven for seven years. The tree represented the king himself, who would become insane and be driven from men, his dwelling to be with the beasts of the field, where he would eat grass as an ox and be wet with the dew of heaven, for seven years, till he should know "that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will." The command to leave the stump and roots of the tree meant that the kingdom would be sure to Nebuchadnezzar "after that thou shalt have known that the heavens do rule."

पूर्वगामी नाम बेलशस्सर को बेलतशस्सर के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो कि दानियेल को दिया गया कसदी नाम है। दानियेल के तीन यहूदी साथियों - हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह को भी शद्रक, मेशक, और अबेदनगो के नाम दिए गए थे।

अध्याय 2: नबूकदनेस्सर के शासन के दूसरे वर्ष में, उसने एक परेशान करने वाला स्वप्न देखा जिसे वह याद नहीं रख सका, और दानियेल ने रात के दर्शन में स्वप्न और उसका फल दोनों को प्रकट किया। वह एक बड़ी मूरत की थी, उसका सिर सोने का, छाती और भुजाएं चान्दी की, पेट और जांघ पीतल की, टांगें लोहे की और पांव कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे; और पहाड़ में से एक पत्थर बिना हाथ के काटा गया, और उस मूरत के पांव पर लगाकर उस मूरत के सब भागोंको चूर-चूर कर डाला, जो भूसी के समान हो गए, और हवा से उड़ गए, और वह पत्थर बड़ा पहाड़ बन गया, जिस से सब कुछ भर गया। धरती। छवि चार क्रमिक विश्व राज्यों या साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है - बेबीलोनियन (नबूकदनेस्सर की अध्यक्षता में), मेडो-फारसी, ग्रीसी और रोमन - प्रत्येक उत्तराधिकारी ने अपने पूर्ववर्ती को मात दी और इसे स्वयं का एक हिस्सा बना लिया।

अध्याय 3: नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक बड़ी मूरत बनवाई, और उसे बाबुल के प्रान्त के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया, और उसके राज्य के सब प्रतिष्ठित लोगोंको उसकी प्रतिष्ठा के लिये उपस्थित होने का निमन्त्रण दिया, और सब उपस्थित लोगोंको आज्ञा दी कि वे गिर जाएं। संगीत की ध्वनि और सुनहरी छवि की पूजा करने के लिए या एक ही घंटे में एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाए। दानियेल के तीन दोस्तों ने पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें प्रथागत से सात गुना अधिक गर्म आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन एक स्वर्गदूत द्वारा जोड़ा गया और बिना किसी नुकसान के पहुँचाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में उनकी पदोन्नति हुई और नबूकदनेस्सर द्वारा उनके भगवान के खिलाफ कुछ भी कहने वाले के खिलाफ एक फरमान . (इस संबंध में स्वयं डेनियल का उल्लेख नहीं किया गया है। हो सकता है कि उनके कर्तव्यों की आवश्यकता हो कि वह इस अवसर पर उपस्थित होने के बजाय कहीं और हों।) पूर्वगामी की तिथि नहीं बताई गई है।

अध्याय 4: नबूकदनेस्सर ने एक और परेशान करने वाला स्वप्न देखा जिसकी व्याख्या दानियेल के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। यह एक शक्तिशाली वृक्ष का था जिसे काटने और नष्ट करने की आज्ञा दी गई थी, सिवाय उसके टूठ और जड़ों के, कोमल घास और मैदान के जानवरों के बीच, और सात साल तक आकाश की ओस से भीगा रहा। वृक्ष ने स्वयं राजा का प्रतिनिधित्व किया, जो पागल हो जाएगा और मनुष्यों से दूर हो जाएगा, उसका निवास क्षेत्र के जानवरों के साथ होगा, जहां वह बैल के रूप में घास खाएगा और सात साल तक आकाश की ओस से भीगा रहेगा। उसे पता होना चाहिए कि "परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में शासन करता है, और जिसे वह चाहता है उसे देता है।" पेड़ के टूठ और जड़ों

The foregoing is also undated, but within a year it began to come to pass. Walking in the royal palace of Babylon, Nebuchadnezzar said: "Is not this great Babylon, which I have built for my royal dwelling-place, by the might of my power and for the glory of my majesty?" While the word was yet in his mouth, a voice came from heaven: "O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken: The kingdom is departed from thee: and thou shalt be driven from men; and thy dwelling place shall be with the beasts of the field; thou shalt be made to eat grass as oxen; and seven times shall pass over thee; until thou know that the Most-High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will." In that same hour he was driven from men. His hair grew like eagles' feathers, and his nails like birds' claws.

At the end of the time designated, his understanding returned and he acknowledged and extolled the God of heaven -- among other things saying "all his works are truth, and his ways justice; and those that walk in pride he is able to abase" (v. 37). His kingdom was also restored to its former glory, "and excellent greatness was added unto" him (v. 36). In all, he reigned 43 years (605-562 B.C.).

Chapter 5: Belshazzar, step-grandson of Nebuchadnezzar and last Chaldean king of Babylon, made a great feast for a thousand of his lords -- which we know from other sources to have been in the year 538 B.C. While drinking wine before his guests, he commanded that the gold and silver vessels which his "father" Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem be brought; and he and his lords, his wives and his concubines, drank from them while praising "the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone" -- an obviously deliberate act of scorn and defiance against the God of heaven and of the Jews. "In the same hour came forth the fingers of a man's hand, and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace." The king saw the hand that wrote, though he could not read what was written, and he was so frightened that "the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against the other." Speaking to the wise men of Babylon, he promised anyone who would read and interpret the handwriting that he would be made "the third ruler in the kingdom" -- his father, Nabonidus, being first though in retirement the previous several years, and himself second as co-regent. But when no one could either read or interpret the writing, and not only the king was greatly troubled but his lords likewise were perplexed, the queen (likely the stepmother of Belshazzar), upon hearing about the matter, came into the banquet house and bade the king to be no longer troubled but to send for Daniel, who had served Nebuchadnezzar in such a capacity and would now "show the interpretation" for Belshazzar. When Daniel was brought, and though he interpreted the dream unfavorably as meaning, "God has numbered thy kingdom, and brought it to an end; thou art weighed in the balances, and found wanting; thy kingdom

को छोड़ने की आज्ञा का अर्थ था कि राज्य नबूकदनेस्सर के लिए निश्चित होगा "उसके बाद तू जान जाएगा कि स्वर्ग राज्य करता है।"

पूर्वगामी भी अदिनांकित है, लेकिन एक वर्ष के भीतर यह बीतने लगा। बाबुल के राजभवन में टहलते हुए नबूकदनेस्सर ने कहा: "क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ने अपने राजभवन के लिये, अपक्की सामर्य के बल से और अपने प्रताप की बड़ाई के लिये बनाया है?" यह वचन अभी उसके मुंह से निकला ही था, कि स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझ से यह कहा जाता है, कि राज्य तेरे पास से उठ गया, और तू मनुष्योंके बीच से निकाला जाएगा, और तेरा निवास वनपशुओंके साथ होगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा, और सात काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू न जाने कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता है उसे दे देता है।" उसी घंटे में वह पुरुषों से निकाल दिया गया था। उसके बाल उकाब पक्षी के पंखों से और उसके नाखून चिड़ियोंके चंगुलोंसे बढ़ गए।

निर्दिष्ट समय के अंत में, उसकी समझ वापस आ गई और उसने स्वीकार किया और स्वर्ग के परमेश्वर की स्तुति की - अन्य बातों के अलावा, "उसके सभी कार्य सत्य हैं, और उसके मार्ग न्यायपूर्ण हैं; और जो घमण्ड में चलते हैं, उन्हें वह नीचा दिखा सकता है" (वि. 37)। उसका राज्य भी उसके पूर्व गौरव को बहाल कर दिया गया था, "और उसकी महानता बढ़ गई" (पद 36)। कुल मिलाकर, उन्होंने 43 वर्ष (605-562 ईसा पूर्व) शासन किया।

अध्याय 5: बेलशेज़र, नबूकदनेस्सर के सौतेले पोते और बेबीलोन के अंतिम कसदियों के राजा, ने अपने हज़ारों प्रभुओं के लिए एक महान दावत दी - जिसे हम अन्य स्रोतों से जानते हैं कि वर्ष 538 ईसा पूर्व में अपने मेहमानों के सामने शराब पी रहे थे, उसने आज्ञा दी कि जो सोने और चाँदी के पात्र उसके "पिता" नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मन्दिर से निकाले थे, वे लाए जाएँ; और वह और उसके स्वामी, उसकी पत्नियाँ और उसकी रखेलियाँ, "सोने, और चाँदी, पीतल, लोहे, लकड़ी, और पत्थर के देवताओं" की स्तुति करते हुए उनमें से पीते थे - तिरस्कार और अवहेलना का एक स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया कार्य स्वर्ग के परमेश्वर और यहूदियों के विरुद्ध। "उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की उंगलियाँ निकलीं, और दीवट के साम्हने राजभवन की भीत के पलस्तर पर कुछ लिखा।" राजा ने उस हाथ को देखा जिसमें लिखा था, यद्यपि वह जो लिखा गया था उसे पढ़ नहीं सका, और वह इतना डरा हुआ था कि "उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए, और उसके घुटने एक दूसरे से टकरा गए।" बाबुल के पंडितों से बात करते हुए, उसने लिखावट को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने वाले किसी भी व्यक्ति से वादा किया कि उसे "राज्य में तीसरा शासक" बनाया जाएगा - उसके पिता, नबोनिडस, हालांकि पिछले कई वर्षों में सेवानिवृत्ति में पहले थे, और स्वयं दूसरा सह-रीजेंट के रूप में। लेकिन जब कोई भी लिखे हुए को पढ़ या व्याख्या नहीं कर सकता था, और न केवल राजा बहुत परेशान था, बल्कि उसके स्वामी भी हैरान थे, तो रानी (संभवतः बेलशेस्सर की सौतेली माँ), इस मामले के बारे में सुनकर, भोज के घर में आई और बोली राजा अब और

is divided, and given to the Medes and Persians," Bellshazzar nevertheless commanded that Daniel be clothed in purple, a chain of gold put about his neck, and proclamation made that he should be third ruler in the kingdom. That night, however, was fateful. For in it Belshazzar was slain, and "Darius the Mede received the kingdom" (vs. 30-31).

The identity of "Darius the Mede" has posed a problem for scriptorians and historians. Darius was a quite common Persian name. But in this instance he is called "the Mede" as if to distinguish him from other rulers by the name of Darius. It occurs again in 11:1, and in 9:1, where he is called "Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, who was made king over the Chaldeans." And the apochryphal book Tobit speaks of "Ahasuerus king of Media," who had a part in the destruction of Ninevah (14:15). The Ahasuerus of these references, however, is thought not to be the Ahasuerus of the Book of Esther, who reigned over Persia and Media (1:1-3), and is believed to have been the Persian king Xerxes I of history (486-465 B.C.). The latter was a son of Darius I, the Great (522-486 B.C.), mentioned in Ezra 4:5; 5:6-7; 6:1; Haggai 1:1; Zechariah 1:1, and of Atossa, daughter of Cyrus II, the Great (559-530 B.C.), mentioned in 2 Chronicles 36:22-23; Ezra 1:1-4, 7-8; 5:13-17; 6:3; Isaiah 44:28; 45:1; Daniel 1:21; 6:28; 10:1 -- both of whom were Persian kings. For a time after the alliance of the Medes and Persians, the Medes were the stronger and their name mentioned first, but in the days of Cyrus the Great the Persians came to be stronger and their name mentioned first, as in the Book of Esther.

Since we have only bits and pieces of information in both scripture and secular history, and not enough in some instances to piece them together satisfactorily, human speculation has been both rife and contradictory. A quite widely accepted view is that Darius the Mede and Cyrus the Great were one and the same, sometimes called by one name and sometimes by the other. It is based mainly upon the fact that Mandane, daughter of Astyages, king of the Medes (585-550 B.C.), married Cambyses I, king of the Persians (600-559 B.C.), and that Cyrus II, king of Persia (559-530 B.C.), was their son, half Persian and half Mede. This is believed, therefore, to mean that when he was called Darius he was also designated as the Mede in order to distinguish him from other kings of Persia who were named Darius but were not of Median as well as Persian extraction. This view likewise considers Ahasuerus in Daniel 9:1, father of Darius, to be another name of Astyages, the Median grandfather of Cyrus the Great, which seems to be correct. In fact, it all seems quite plausible, except for one thing: it does not take care of the distinction made by Daniel between the reign of Darius (the Mede) and the reign of Cyrus the Persian (6:28), with the former seeming to precede the latter.

परेशान न हो परन्तु दानियेल को बुलवाए, जिसने नबूकदनेस्सर की ऐसी हैसियत से सेवा की थी और अब करेगा " बेलशस्सर का अर्थ बताओ। तू तराजू में तौला गया, और हलका पाया गया; तेरा राज्य बँट गया, और मादियों और फारसियों को दे दिया गया," बेलशस्सर ने फिर भी आज्ञा दी कि दानियेल को बैजनी वस्त्र पहनाया जाए, उसके गले में सोने की जंजीर डाली जाए, और घोषणा की गई कि वह राज्य में तीसरा शासक होगा। उस रात, तथापि, दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि इसमें बेलशस्सर मारा गया था, और "दारा मादी ने राज्य प्राप्त किया" (पद 30-31)।

"डेरियस द मेडे" की पहचान ने पटकथाकारों और इतिहासकारों के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। डेरियस एक बहुत ही सामान्य फारसी नाम था। लेकिन इस उदाहरण में उन्हें "मादी" कहा जाता है जैसे कि उन्हें डेरियस के नाम से अन्य शासकों से अलग करने के लिए। यह 11:1, और 9:1 में फिर से आता है, जहां उसे "मादियों के वंश में से क्षयर्ष का पुत्र दारा कहा जाता है, जिसे कसदियों का राजा बनाया गया था।" और अपोक्रीफल किताब टोबीत "मादियों के राजा क्षयर्ष" के बारे में बात करती है, जिसका नीनवा के विनाश में हिस्सा था (14:15)। हालाँकि, इन संदर्भों का क्षयर्ष, एस्तेर की पुस्तक का क्षयर्ष नहीं माना जाता है, जिसने फारस और मीडिया (1: 1-3) पर शासन किया था, और माना जाता है कि वह इतिहास का फारसी राजा ज़ेरक्सस I (486) था -465 ईसा पूर्व)। बाद वाला दारा प्रथम, महान (522-486 ईसा पूर्व) का पुत्र था, जिसका उल्लेख एज्रा 4:5 में किया गया है; 5:6-7; 6:1; हागै 1:1; जकर्याह 1:1, और एटोसा, साइरस द्वितीय, महान (559-530 ई.पू.) की पुत्री, जिसका उल्लेख 2 इतिहास 36:22-23 में किया गया है; एज्रा 1:1-4, 7-8; 5:13-17; 6:3; यशायाह 44:28; 45:1; दानियेल 1:21; 6:28; 10:1 -- ये दोनों फारसी राजा थे। मादियों और फारसियों के गठबंधन के बाद कुछ समय के लिए मादी अधिक शक्तिशाली थे और उनके नाम का उल्लेख पहले किया गया था, लेकिन महान साइरस के दिनों में फारसी अधिक शक्तिशाली हो गए और एस्तेर की पुस्तक के रूप में उनका नाम पहले उल्लेख किया गया।

चूंकि हमारे पास धर्मग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष इतिहास दोनों में केवल बिट्स और जानकारी के टुकड़े हैं, और कुछ उदाहरणों में उन्हें संतोषजनक रूप से एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, मानव अटकलें दोनों प्रचलित और विरोधाभासी रही हैं। एक काफी व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि डेरियस द मेडे और साइरस द ग्रेट एक ही थे, जिन्हें कभी एक नाम से और कभी दूसरे नाम से पुकारा जाता था। यह मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि मेड्स (585-550 ईसा पूर्व) के राजा एस्टीज की बेटी मैडेन ने फारसियों के राजा (600-559 ईसा पूर्व) कैंबिस I से शादी की थी, और फारस के राजा साइरस II (559) -530 ईसा पूर्व), उनका बेटा था, आधा फारसी और आधा मेडी। ऐसा माना जाता है, इसलिए, इसका मतलब यह है कि जब उन्हें डेरियस कहा जाता था, तो उन्हें फारस के अन्य राजाओं से अलग करने के लिए मेडे के रूप में भी नामित किया गया था, जिन्हें डेरियस नाम दिया गया था, लेकिन वे मेडियन के साथ-साथ फारसी निष्कर्षण के नहीं थे।

Some would like to dismiss Daniel's information as being inaccurate, and that there just was not any Darius the Mede -- since none is mentioned by that name in secular history. However, Daniel's position was such that he should have known better than his critics can know at the present time with only the bits of information that have come down to us to piece together. And there is yet another possibility highly worthy of consideration.

First, the ancient historians Xenophon, Herodotus, and Berosus are said to have related the fall of Babylon thus: "Cyrus diverted the Euphrates into a new channel, and, guided by two deserters, marched by the dry bed into the city, while the Babylonians were carousing at a feast of their gods." Second, inscriptions found in comparatively recent times are said to state that the Persian army under Gobryas took Babylon without a battle, that he killed the son of the king (who was Belshazzar, and co-regent), and that Cyrus entered later. Third, Darius is thought by many to have been Gobryas, who was named in Babylonian tablets as conqueror of Babylon; for Josephus says this Darius was the son of Astyages (who was a Mede), and had another name among the Greeks (Antiquities, X, 11:4). Also in the same connection he calls him a kinsman of Cyrus, which was true if he was the son of Astyages, for Cyrus was the grandson of Astyages, as noted in the above paragraph on the authority of the ancient historian Herodotus. Therefore, Darius may have been both an uncle of Cyrus and one of the generals in his army, and as such to have led for Cyrus the army that conquered Babylon -- also to have received the kingdom and reigned for Cyrus while the latter was busy with his northern and western wars.

Though not free of a measure of conjecture, the foregoing is not only a possibility but also highly plausible, and may even account for the mention of the age of Darius which, presumably, was greater than that of Cyrus. Of all the solutions that have been proposed, it is the simplest explanation known to this writer that explains the most, if true. It is therefore offered as the most likely hypothesis until and unless disproved by evidence not as yet come to the attention to the author of these notes.

Chapter 6: Darius was pleased to set over the kingdom (of the Medes and Persians, which now included Babylon). 120 "satraps" (or provincial governors), and over them three presidents, of whom Daniel was one. Daniel became "distinguished above the presidents and the satraps, . . . and the king thought to set him over the whole realm." This led to jealousy and intrigue against him, and to tricking the king into casting him into a den of lions. But he was divinely protected, and the king then cast his accusers and their families into the den of lions, where they suffered the fate, they had intended for Daniel. Going further, Darius wrote a decree to all the peoples of his kingdom that "in all the dominion of my kingdom men tremble and fear before the

इसी तरह यह विचार दानियेल 9:1 में, दारा के पिता, क्षयरुष पर विचार करता है, जो साइरस द ग्रेट के मेडियन दादा, एस्टीज का एक और नाम है, जो सही प्रतीत होता है। वास्तव में, एक बात को छोड़कर, यह सब काफी प्रशंसनीय लगता है: यह दानियेल द्वारा डेरियस (मादी) के शासनकाल और फारसी साइरस (6:28) के शासनकाल के बीच किए गए अंतर का ध्यान नहीं रखता है, पूर्व के साथ बाद से पहले लग रहा है।

कुछ लोग दानियेल की जानकारी को गलत बताते हुए खारिज करना चाहेंगे, और यह कि वहाँ कोई भी डेरियस मादी नहीं था -- चूँकि लौकिक इतिहास में उस नाम से किसी का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, डैनियल की स्थिति ऐसी थी कि उसे अपने आलोचकों से बेहतर पता होना चाहिए था जो वर्तमान समय में केवल उन सूचनाओं के बारे में जान सकता है जो हमारे पास एक साथ टुकड़े करने के लिए आई हैं। और एक और सम्भावना है जो अत्यधिक विचार करने योग्य है।

पहला कहा जाता है कि प्राचीन इतिहासकार ज़ेनोफ़ोन, हेरोडोटस और बेरोसस ने बाबुल के पतन को इस प्रकार जोड़ा था: "साइरस ने यूफ़्रेट्स को एक नए चैनल में बदल दिया, और दो रेगिस्तानी लोगों द्वारा निर्देशित, सूखे बिस्तर से शहर में मार्च किया, जबकि बेबीलोनियों ने अपने देवताओं के पर्व में आनन्द मना रहे थे।" दूसरा, तुलनात्मक रूप से हाल के दिनों में पाए गए शिलालेखों में कहा गया है कि गोब्रियास के अधीन फ़ारसी सेना ने बिना युद्ध के बाबुल को ले लिया, कि उसने राजा के बेटे (जो बेलशेज़र और सह-रीजेंट थे) को मार डाला, और साइरस ने बाद में प्रवेश किया। तीसरा, डेरियस के बारे में कई लोगों ने सोचा है कि वह गोब्रियास था, जिसे बेबीलोन की गोलियों में बेबीलोन के विजेता के रूप में नामित किया गया था; जोसिफ़स के लिए यह कहता है कि डेरियस अस्त्यगोस (जो एक मेडे था) का पुत्र था, और यूनानियों के बीच उसका एक और नाम था (एंटीक्विटीज़, एक्स, 11:4)। इसी संबंध में वह उसे कुसू का कुटुम्बी कहता है, जो सच था अगर वह एस्टीज का बेटा था, क्योंकि साइरस एस्टीज का पोता था, जैसा कि प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस के अधिकार पर उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। इसलिए, डेरियस साइरस का चाचा और उसकी सेना में सेनापतियों में से एक दोनों हो सकता है, और जैसे कि साइरस के लिए नेतृत्व करने वाली सेना जिसने बाबुल पर विजय प्राप्त की थी - साथ ही राज्य प्राप्त किया और साइरस के लिए शासन किया, जबकि उत्तरार्द्ध व्यस्त था अपने उत्तरी और पश्चिमी युद्धों के साथ।

हालाँकि अनुमान के एक उपाय से मुक्त नहीं है, पूर्वगामी न केवल एक संभावना है बल्कि अत्यधिक प्रशंसनीय भी है, और डेरियस की उम्र के उल्लेख के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, जो संभवतः साइरस की तुलना में अधिक था। प्रस्तावित किए गए सभी समाधानों में से, यह इस लेखक के लिए ज्ञात सबसे सरल व्याख्या है, जो सत्य होने पर सबसे अधिक व्याख्या करती है। इसलिए इसे सबसे अधिक संभावित परिकल्पना के रूप में पेश किया जाता है

God of Daniel." And "Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian."

Chapter 2

BELSHAZZAR

Chapter 7: In the first year of the reign of Belshazzar, co-regent over Babylon (possibly 556-55 B.C.), Daniel had a special dream and visions which he put in writing. They pertained to the four kingdoms about which Nebuchadnezzar had dreamed (Chapter 2) -- namely, the Babylonian, Medo-Persian, Grecian, and Roman empires. In Daniel's dream they were represented as four great beasts -- a lion with eagles' wings; a bear; a leopard which had upon its back four wings of a bird; and the fourth unnamed but described as "terrible and powerful, and strong exceedingly, with great iron teeth; . . . and it had ten horns." They are also described as having come "up from the sea" (v. 3) -- evidently "the great sea," or Mediterranean (v. 2).

Daniel beheld till thrones were placed (or, cast down [KJV]) "and one that was ancient of days did sit," whose "throne was fiery flames, and the wheels thereof burning fire" -- as a chariot of fire -- "and a fiery stream issued and came forth from before him." He was ministered unto by "thousands of thousands," and before him stood "ten thousand times ten thousand". "Judgment was set, and the books were opened." Daniel continued beholding "till the beast [apparently the fourth] was slain, and its body destroyed, and it was given up to be burned with fire." The dominion of the other beasts "was taken away: yet their lives were prolonged for a season and a time." (That is, each of the first three successive kingdoms was taken over by its successor and continued as a part of such, even in the Roman Empire.)

In his night visions, Daniel also beheld one like unto a son of man coming with the clouds of heaven, being brought before the ancient of days, and given "dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed." This corresponds to the kingdom to be set up by the God of heaven and represented in Nebuchadnezzar's dream by a stone cut out of a mountain without hands, smiting and destroying the image symbolizing the four kingdoms mentioned above, becoming a great mountain filling the whole earth, and never itself to be destroyed (Chapter 2).

In one of Daniel's visions "the judgment was set" (v. 10), and in another it was said that "the judgment shall be set" (v. 26); but the contexts indicate that the final judgment at the end of the world was not intended. In both

जब तक कि साक्ष्य द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है, जैसा कि इन नोटों के लेखक के ध्यान में नहीं आता है।

अध्याय 6: डेरियस राज्य (मादियों और फारसियों का, जिसमें अब बाबुल शामिल था) को स्थापित करने के लिए प्रसन्न था। 120 "क्षत्रप" (या प्रांतीय राज्यपाल), और उनके ऊपर तीन राष्ट्रपति, जिनमें से एक दानिय्येल था। दानिय्येल "अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठित हो गया, ... और राजा ने उसे सारे राज्य के ऊपर ठहराने का विचार किया।" इस कारण उसके मन में डह और षडयंत्र की आग भड़क उठी, और राजा को बहकाने लगे, कि उसे सिंहों की मान्द में डाल दें। लेकिन वह दिव्य रूप से सुरक्षित था, और राजा ने फिर अपने दोष लगाने वालों और उनके परिवारों को शेरों की मांद में डाल दिया, जहां उन्होंने उस भाग्य का सामना किया, जो उन्होंने दानिय्येल के लिए किया था। आगे बढ़कर, दारा ने अपने राज्य के सभी लोगों के लिए एक फरमान लिखा कि "मेरे राज्य के सारे अधिकार में लोग दानिय्येल के परमेश्वर के साम्हने कांपते और थरथराते हैं।" और "दानिय्येल दारा के राज्य में समृद्ध हुआ,

अध्याय दो
बेलशस्सर

अध्याय 7: बेलशस्सर के शासन के पहले वर्ष में, बाबुल पर सह-शासक (संभवतः 556-55 ई.पू.), दानिय्येल के पास एक विशेष स्वप्न और दर्शन थे जिन्हें उसने लिखित रूप में रखा था। वे उन चार राज्यों से संबंधित थे जिनके बारे में नबूकदनेस्सर ने सपना देखा था (अध्याय 2) - अर्थात्, बेबीलोन, मादी-फारसी, यूनानी और रोमन साम्राज्य। दानिय्येल के सपने में उन्हें चार बड़े जानवरों के रूप में दर्शाया गया था - उकाब के पंखों वाला एक शेर; एक भालू; एक तेंदुआ जिसकी पीठ पर एक पक्षी के चार पंख थे; और चौथे अनाम लेकिन वर्णित के रूप में "भयानक और शक्तिशाली, और अत्यधिक मजबूत, लोहे के बड़े दांतों के साथ; ... और इसके दस सींग थे।" उन्हें "समुद्र से ऊपर आने" (पद. 3) के रूप में भी वर्णित किया गया है - स्पष्ट रूप से "विशाल समुद्र," या भूमध्यसागरीय (पद. 2)।

दानिय्येल ने सिंहासन रखे जाने तक देखा (या, [केजेवी] गिरा दिया) "और वह जो बहुत पुराना था बैठ गया," जिसका "सिंहासन आग की लपटों वाला था, और उसके पहिये आग से जल रहे थे" - आग के रथ के रूप में - "और उसके साम्हने से एक ज्वालामय धारा निकलकर निकली।" वह "हजारों हजारों" द्वारा सेवा की गई थी, और उसके सामने "दस हजार गुना दस हजार" खड़ा था। "न्याय किया गया, और पुस्तकें खोली गईं।" दानिय्येल तब तक देखता रहा जब तक कि "उस पशु [जाहिरा तौर पर चौथा] को मार डाला गया, और उसके शरीर को नष्ट कर दिया गया, और उसे आग में जलाने के लिए छोड़ दिया गया।" अन्य जानवरों का

instances it appears that it was judgment against the fourth beast, to "take away his dominion, to consume and to destroy it unto the end" and to give "the kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heaven . . . to the people of the saints of the Most High: [whose] kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him." (vs. 26-27).

(According to the Nabonidus Chronicle, he "entrusted the army and the kingship" of Babylon to Belshazzar about 556 B.C., while he himself campaigned in central Arabia -- where he also remained many years and was seldom, if ever, in Babylon itself. It would seem, therefore, that Daniel dates Belshazzar's reign from the time just mentioned.)

Chapter 8: In the third year of Belshazzar's reign (about 554-53 B.C.), Daniel had another vision -- of a ram and a he-goat -- explained by Gabriel. The ram, which represented the kingdom of the Medes and Persians, had two horns, one representing the Medes, and the other, which came up last and was higher, representing the Persians. And the he-goat, which represented the Grecian kingdom, rage against the ram with invincible fury, breaking both of his horns, casting him down and trampling upon him. Then the he-goat, which seems to have had only one horn to begin with -- a great one (between his eyes) -- magnified himself exceedingly; and when he was strong, the great horn was broken and four other notable horns came up instead toward the four winds of heaven. The great horn (the first king of the Grecian empire [v. 21] obviously was Alexander the Great, who conquered Medo-Persia. And the four horns represented four kingdoms into which his dominion would be divided among four of his generals after his death (323 B.C.) -- Macedonia and Greece going to Cassander (after the death of his father, Antipater, 319 B.C.); Thrace, and later Asia Minor, to Lysimachus (323 and 301, respectively; Syria and all the East, to Seleucus (312 B.C.); and Egypt and Libya, to Ptolemy (323 B.C.).

The mid-section of the chapter (vs. 9-14) is devoted to a little horn that came out of one of the divisions of Alexander's kingdom, that waxed exceedingly great in all directions, including the "glorious land" (Palestine), referred to as such again in 11:16,41 (cf. Jeremiah 3:19; Ezekiel 20:6,15). Apparently, this horn was Antiochus Epiphanes, king of Syria (175-163 B.C.), and great-great-great-grandson of Seleucus I, mentioned in the above paragraph simply as Seleucus). This Antiochus attempted to Hellenize Judea and exterminate Judaism. So, the scripture text says this horn magnified itself even against "the prince of the host" (evidently Jehovah), and "took away from him the continual burnt-offering, and the place of his sanctuary was cast down." And the host [Heb. people of the saints] was given over to it [the horn] together with the continual burnt offering through transgression [because

प्रभुत्व "ले लिया गया: फिर भी उनका जीवन एक समय और एक समय के लिए लम्बा हो गया।" (वह है,

अपने रात्रि दर्शन में, दानियेल ने मनुष्य के सन्तान के समान किसी को भी आकाश के बादलों के साथ आते देखा, जो अति प्राचीनों के साम्हने लाया गया, और "प्रभुता, और महिमा, और एक राज्य दिया गया, जिस से सब देशों के लोग, राष्ट्र और भाषाएँ उसकी सेवा करें: उसका प्रभुत्व एक चिरस्थायी प्रभुत्व है, जो कभी नहीं टलेगा, और उसका राज्य जो नष्ट नहीं होगा। बिना हाथों के एक पहाड़ से काटे गए पत्थर का स्वप्न, ऊपर वर्णित चार राज्यों के प्रतीक की छवि को मारना और नष्ट करना, एक महान पर्वत बन जाना जो पूरी पृथ्वी को भर देता है, और स्वयं कभी नष्ट नहीं होता (अध्याय 2)।

दानियेल के एक दर्शन में "न्याय निर्धारित किया गया था" (पद. 10), और दूसरे में यह कहा गया था कि "न्याय किया जाएगा" (पद. 26); लेकिन संदर्भों से संकेत मिलता है कि दुनिया के अंत में अंतिम न्याय का इरादा नहीं था। दोनों उदाहरणों में ऐसा प्रतीत होता है कि यह चौथे जानवर के खिलाफ न्याय था, "उसकी प्रभुता को छीन लेना, उसे नष्ट करना और उसे अंत तक नष्ट करना" और "राज्य और प्रभुत्व, और पूरे राज्य के अधीन राज्यों की महानता देना" स्वर्ग ... के संतों के लोगों के लिए परमप्रधान: [जिसका] राज्य सदा का राज्य है, और सारे राज्य उसकी सेवा और आज्ञा मानेंगे।" (पद 26-27)।

(नेबोनिडस क्रॉनिकल के अनुसार, उन्होंने 556 ईसा पूर्व के बारे में बेलशज़र को बाबुल की "सेना और राजत्व" सौंप दिया था, जबकि उन्होंने स्वयं मध्य अरब में अभियान चलाया था - जहाँ वे कई वर्षों तक रहे और शायद ही कभी, यदि कभी, बाबुल में ही रहे। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि दानियेल बेलशस्सर के शासन काल का अभी-अभी उल्लेख किए गए समय से दिनांकित करता है।)

अध्याय 8: बेलशस्सर के शासन के तीसरे वर्ष (लगभग 554-53 ई.पू.) में, दानियेल ने एक और दर्शन देखा -- एक मेढ़े का और एकवह-बकरी - गेब्रियल द्वारा समझाया गया। मेढ़े, जो मादियों और फारसियों के राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, के दो सींग थे, एक मादियों का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरा, जो सबसे ऊपर आया और फारसियों का प्रतिनिधित्व करता था। और बकरा, जो यूनानी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, अजेय रोष के साथ मेढ़े के खिलाफ क्रोधित हो गया, उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, उसे नीचे गिरा दिया और उसे कुचल दिया। फिर वह बकरा, जिसके पास शुरू में केवल एक ही सींग था - एक बड़ा (उसकी आँखों के बीच) - ने खुद को अत्यधिक बढ़ाया; और जब वह बलवन्त हुआ, तब बड़ा सींग टूट गया, और उसके स्थान पर चार अन्य प्रसिद्ध सींग आकाश की चारों दिशाओं की ओर निकले। महान सींग (यूनानी साम्राज्य का पहला राजा [पद 21] स्पष्ट रूप से सिकंदर महान था, जिसने मादी-फारस पर विजय प्राप्त की थी। और चार सींग चार साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें

of apostasy on the part of some of the Jews after return from Babylonian exile (see Maccabees 1:11-15)] and it cast down truth to the ground, and did its pleasure and prospered." This was to be for "two thousand and three hundred evenings and mornings" (either 2300 or else 1150 days, a little short of either seven or else 3 1/2 years -- possibly to the time that the patriot Judas Maccabeus was able to retake Jerusalem, cleanse the sanctuary (temple), and rededicate it for customary worship about the year 164 B.C.

NOTE: The latter concept seems to be favored by the account of the Book of 1 Maccabees, in which chronology is recorded in terms of the Greek kingdom -- that is, from its re-organization some years after the death of Alexander the Great and the beginning of the Seleucid dynasty, with Seleucus I (312 B.C.). It states that Antiochus Epiphanes became king in the 137th year of the Greek kingdom (Chapter 1:10), or 175 B.C.; that he entered Jerusalem and plundered the sanctuary in the 143rd year (1:20-28), or 169 B.C.; that he entered again in the 145th year (167 B.C.), this time polluting the sanctuary and putting an end to burnt offerings, etc., some time before the month of Chislew, when on the 15th day an abominable heathen altar was erected upon the Jewish altar and on the 25th day heathen sacrifices were offered upon it (1:29-64); and that by the 25th of Chislew in the 148th year (164 B.C.), Judas Maccabeus and his brothers were able to enter Jerusalem, cleanse the sanctuary, rededicate it, and restore lawful Jewish worship (4:36-61) -- something more than three years after the sanctuary was first polluted.

Chapter 9: In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes (see 5:31), which would have started in 538 B.C., 68 years after Daniel and others had been deported to Babylon, he understood from the "the books" (evidently 2 Chronicles 26:21; Jeremiah 25:11-12; 29:10) that the exile would be for 70 years, or for only two more years if it should be counted from Daniel's own deportation which, so far as the record states, was not of great numbers but only of youth "of the royal seed and of the nobles" (1:3-4) -- not mentioned either by Jeremiah or in 2 Kings in their record of the mass deportations.

Jeremiah's account reads as follows: "This is the people whom Nebuchadnezzar carried away captive: in the seventh year [957 B.C.] three thousand Jews and three and twenty; in the eighteenth year of Nebuchadnezzar [586 B.C.] he carried away captive from Jerusalem eight hundred thirty and two persons; in the three and twentieth year of Nebuchadnezzar [581 B.C.] Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive of the Jews seven hundred forty and five persons: all the persons were four thousand and six hundred" (Jeremiah 52:28-30).

उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रभुत्व को उनके चार सेनापतियों में विभाजित किया जाएगा (323 ईसा पूर्व) - मैसेडोनिया और ग्रीस कैसंडर जा रहे थे (उनके पिता की मृत्यु के बाद, एंटीपेटर, 319 ईसा पूर्व); थ्रेस, और बाद में एशिया माइनर, लिसिमैचस (323 और 301, क्रमशः; सीरिया और सभी पूर्व, सेल्यूकस (312 ईसा पूर्व); और मिस्र और लीबिया, टॉलेमी (323 ईसा पूर्व) तक।

अध्याय का मध्य भाग (बनाम 9-14) एक छोटे से सींग को समर्पित है जो सिकंदर के राज्य के विभाजनों में से एक से निकला था, जो "शानदार भूमि" (फिलिस्तीन) सहित सभी दिशाओं में अत्यधिक महान हो गया था। 11:16,41 (cf. यिर्मयाह 3:19; यहैजकेल 20:6,15) में फिर से इस तरह के रूप में संदर्भित किया गया है। प्रकट रूप से, यह सींग एंटीओकस एपिफेन्स, सीरिया के राजा (175-163 ईसा पूर्व) और सेल्यूकस I के महान-महान-महान-पोते थे, जिनका उल्लेख उपरोक्त पैराग्राफ में केवल सेल्यूकस के रूप में किया गया है। इस एंटीओकस ने यहूदिया को यूनानी बनाने और यहूदी धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए, धर्मशास्त्र का पाठ कहता है कि इस सींग ने "सेना के प्रधान" (स्पष्ट रूप से यहोवा) के खिलाफ भी खुद को बढ़ाया, और "उससे नित्य होमबलि को छीन लिया, और उसके पवित्र स्थान को गिरा दिया गया।" और मेजबान [हेब। पवित्र लोगों के लोग] उसके [सींग] को अपराध के द्वारा नित्य होमबलि के साथ [सींग] दे दिया गया [क्योंकि बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद यहूदियों में से कुछ ने धर्मत्याग किया (मकाबीज़ 1:11-15 देखें)] और इसने सच्चाई को जमीन पर गिरा दिया, और अपनी खुशी पूरी की और फली फूली।

नोट: बाद की अवधारणा को 1 मकाबीज़ की पुस्तक के खाते से समर्थन मिलता है, जिसमें कालक्रम ग्रीक राज्य के संदर्भ में दर्ज किया गया है - अर्थात्, सिकंदर महान की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद इसके पुनः संगठन से और सेल्यूसिड राजवंश की शुरुआत, के साथसेल्यूकस प्रथम (312 ईसा पूर्व)। इसमें कहा गया है कि एंटीओकस एपिफेन्स ग्रीक साम्राज्य के 137वें वर्ष (अध्याय 1:10), या 175 ईसा पूर्व में राजा बने; कि उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और 143वें वर्ष (1:20-28), या 169 ईसा पूर्व में पवित्र स्थान को लूटा; कि उसने 145वें वर्ष (167 ई.पू.) में फिर से प्रवेश किया, इस बार चिस्लेव महीने से कुछ समय पहले अभयारण्य को प्रदूषित किया और होमबलियों आदि को समाप्त किया, जब 15वें दिन एक घिनौनी मूर्तिपूजक वेदी को उस पर खड़ा किया गया था। यहूदी वेदी और 25वें दिन मूर्तिपूजक बलि उस पर चढ़ाई जाती थी (1:29-64); और 148वें वर्ष (164 ईसा पूर्व) में चिस्लेव की 25वीं तारीख तक, यहूदा मैकाबीस और उसके भाई यरूशलेम में प्रवेश करने, अभयारण्य को शुद्ध करने, इसे फिर से समर्पित करने, और वैध यहूदी पूजा को बहाल करने में सक्षम थे (4:36-61) - कुछ और अभयारण्य के पहली बार प्रदूषित होने के तीन साल बाद।

अध्याय 9: मादियों के वंश के क्षयर्ष के पुत्र दारा के पहले वर्ष में (देखें 5:31), जो कि 538 ईसा पूर्व में शुरू हुआ होगा, दानियेल और अन्य लोगों को बाबुल में निर्वासित किए जाने के 68

In 2 Kings the record is similar but with variations that need to be noted. Instead of seventh year of Nebuchadnezzar's reign as in Jeremiah's account, 2 Kings has eighth year (24:12). One may count from the beginning of the expedition, the other from its close. Also, instead of Jeremiah's 3,023 captives taken, 2 Kings gives "ten thousand" (24:14-16) -- Jeremiah's account "probably including only the more important." Again, instead of the eighteenth year of Nebuchadnezzar's reign as in Jeremiah, 2 Kings has nineteenth year (25:8-12) -- with the same explanation applicable. And the raid which Jeremiah places in the twenty-third year of Nebuchadnezzar, 2 Kings does not date nor does it mention by number the 745 persons Jeremiah says were taken captive by Nebuzaradan. Also, of the additional number taken by Nebuzaradan to Nebuchadnezzar at Riblah, his western headquarters in Syria, who killed them there, 2 Kings lists 72 (25:18-21), whereas Jeremiah lists 74 (52:24-27).

When Daniel realized that the period of Jewish exile and of the "desolations of Jerusalem" was drawing to a close, he set his face "unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting and sackcloth and ashes," confessing the sins of his people that had been responsible for their captivity, imploring God to turn away from his anger and forgive, and for the Lord's own sake to cause his face to shine upon his sanctuary that then was desolate (vs. 3-19).

And while he was yet speaking in prayer, Gabriel, whom Daniel had earlier seen in a vision (8:16), came to instruct him to the effect that the seventy years then coming to an end did not conclude all the experiences decreed for his people. Instead, seventy weeks (generally believed to mean seventy weeks of years, or 490 years) were yet decreed upon Israel and the holy city, (1) to finish transgression, and (2) to make reconciliation for sins, (3) to bring in everlasting righteousness, (4) to seal up the vision and prophecy, and (5) to anoint the Most Holy (evidently the Messiah). From the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Anointed One, the Prince (evidently Christ), there would be seven weeks and 62 weeks (a total of 69 weeks, or 483 years) -- and the city would indeed be rebuilt, though in troublous times (because of prolonged opposition of enemies, described in Ezra and Nehemiah). And after the 69 weeks, in the middle of the last week (or seven years), the Anointed One would be cut off, and cause the sacrifice and oblation to cease (not being necessary after the sacrifice of himself). In that week in which he would be cut off, the Anointed One would make a firm covenant with many -- likely referring to the New Covenant through his own blood, to be offered to the Jewish nation for approximately 3 1/2 years before soon being proclaimed to the Gentile world as well. And after all of that, the people of the prince (likely the Romans under Titus as prince, who would later become emperor of the

साल बाद, वह इससे समझा "किताबें" (स्पष्ट रूप से 2 इतिहास 26:21; यिर्मयाह 25:11-12; 29:10) कि निर्वासन 70 वर्षों के लिए होगा, या केवल दो और वर्षों के लिए होगा यदि इसकी गिनतीदानियेल का खुद का निर्वासन, जहाँ तक रिकॉर्ड बताता है, बड़ी संख्या में नहीं था, लेकिन केवल "शाही बीज और रईसों" के युवाओं का था (1: 3-4) - न तो यिर्मयाह द्वारा और न ही 2 राजाओं में उल्लेख किया गया है। सामूहिक निर्वासन का उनका रिकॉर्ड।

यिर्मयाह का विवरण इस प्रकार पढ़ता है: "ये वे लोग हैं जिन्हें नबूकदनेस्सर बंदी बना कर ले गया: सातवें वर्ष [957 ईसा पूर्व] में तीन हजार यहूदी और तीन और बीस; नबूकदनेस्सर के अठारहवें वर्ष [586 ईसा पूर्व] में वह यरूशलेम से आठ को बंदी बना कर ले गया सौ बत्तीस व्यक्ति; नबूकदनेस्सर के तीन और बीसवें वर्ष में [581 ईसा पूर्व] जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदियों में से सात सौ पैतालीस प्राणी बन्धुआई में ले गया, और सब मनुष्य चार हजार छः सौ थे" (यिर्मयाह 52:28-30)।

2 किंग्स में रिकॉर्ड समान है लेकिन विविधताओं के साथ जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यिर्मयाह के खाते में नबूकदनेस्सर के शासन के सातवें वर्ष के बजाय, 2 राजाओं का आठवां वर्ष (24:12) है। एक अभियान की शुरुआत से गिना जा सकता है, दूसरा उसके करीब से। साथ ही, यिर्मयाह के 3,023 बन्धुओं को ले जाने के बदले, 2 राजा "दस हजार" देते हैं (24:14-16) - यिर्मयाह का विवरण "शायद केवल अधिक महत्वपूर्ण लोगों को शामिल करता है।" फिर से, नबूकदनेस्सर के शासन के अठारहवें वर्ष के बजाय यिर्मयाह के रूप में, 2 राजाओं के पास उन्नीसवां वर्ष (25:8-12) है - उसी स्पष्टीकरण के साथ लागू होता है। और नबूकदनेस्सर के तेईसवें वर्ष में यिर्मयाह ने जो छापा मारा, 2 राजाओं की तारीख नहीं है और न ही यह उन 745 व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करता है जिन्हें यिर्मयाह कहता है कि उन्हें बंदी बना लिया गया थानबूजरदान। साथ ही, नबूजरदान द्वारा सीरिया में अपने पश्चिमी मुख्यालय रिबला में नबूकदनेस्सर को ली गई अतिरिक्त संख्या में, जिसने उन्हें वहां मार डाला, 2 राजाओं ने 72 (25:18-21) को सूचीबद्ध किया, जबकि यिर्मयाह ने 74 (52:24-27) को सूचीबद्ध किया।

जब दानियेल ने महसूस किया कि यहूदी बंधुआई और "यरूशलेम के उजाड़ने" की अवधि करीब आ रही थी, तो उसने अपना चेहरा "प्रभु परमेश्वर की ओर, प्रार्थना और विनती के द्वारा, उपवास और टाट और राख से खोजने के लिए," कबूल किया अपने लोगों के पाप जो उनकी बन्धुवाई के लिए जिम्मेदार थे, परमेश्वर से विनती की कि वह अपने क्रोध से दूर हो जाए और क्षमा करे, और यहोवा के लिए अपने पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए जो उस समय उजड़ा हुआ था (पद 3-19)।

और जब वह प्रार्थना में बोल ही रहा था, जिब्राएल, जिसे दानियेल ने पहले एक दर्शन में देखा था (8:16), उसे इस आशय का निर्देश देने के लिए आया कि सत्तर वर्ष के अंत तक उसके लिए निर्धारित सभी अनुभव समाप्त नहीं हुए। लोग। बजाय, सत्तर

Roman empire) would come and destroy the city (Jerusalem), upon the wing of abominations making it desolate, even unto the full end determined for it -- likely referring to the destruction of Jerusalem in A.D. 70 under Titus -- Christ himself, in connection with his prediction of Jerusalem's destruction, speaking of "the abomination of desolation spoken of through Daniel the prophet" (Matthew 24:15).

It is to be noted the 70 weeks were to (1) begin with the going forth of the commandment to restore and rebuild Jerusalem and (2) be divided into periods of seven, 62, and on -- or 49 years, 434 years, and seven years.

There were four decrees by three Persian kings with reference to the return of Jewish exiles and the rebuilding of the temple and Jerusalem: (1) By Cyrus the Great, 536 B.C. (Ezra 1:2-4; 2 Chronicles 36: 22-23); (2) By Darius the Great, (Hystaspes), 519 B.C. (Ezra 6:1-12); (3) By Artaxerxes Longimanus (458 or 457 B.C.), (Ezra 7:7, 11-26); By Artaxerxes again, 445 B.C. (Nehemiah 1:1; 2:1-8).

If we begin at A.D. 26, the year of Christ's baptism, anointing by the Holy Spirit, and introduction to Israel as the Son of God, John 1:31-34 (when he was 30 years of age, Luke 3:21-23, his birth having been no later than 4 B.C. according to our Gregorian calendar), and count back 483 years (seven plus 62 weeks of years), we arrive at 457 B.C., the first decree of Artaxerxes (stepson of Queen Esther, of the Book of Esther). It is also fairly certain that Christ was crucified after about 3 1/2; years of personal ministry, or in the middle of the 70th week of Daniel, when he would "make a firm covenant with many." As a result of his death he became "the mediator of the new covenant" (Hebrews 9:15), and it was widely proclaimed to the Jews the remaining 3 1/2 years of the 70th "week," soon after which it was offered to Gentiles as well as Jews -- "to the Jew first, and also to the Greek" (Roman 1:16).

As for the first "seven weeks" of the seventy (the first 49 years), it was during that period that the rebuilding of the temple and of Jerusalem, including its walls, was accomplished (though begun earlier) -- and it was indeed amidst troublous times, with one delay after another from opposition of neighbors. The temple itself was finished in the "sixth year of the reign of Darius the king" (Ezra 6:15), in 516 B.C., but the city and its walls not until 72 years later, after the "twentieth year of Artaxerxes the king" (Nehemiah 2:1-8) -- in 444 B.C. on the 25th of the month Elul (6:15), the sixth month of the year, equivalent to a part of our August-September.

Chapter 10: "In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel," pertaining to "a great warfare" (vs. 1-2). And Chapters 10, 11, and 12 are

सप्ताह(आमतौर पर सत्तर सप्ताह या 490 वर्ष का मतलब माना जाता है) अभी तक इज़राइल और पवित्र शहर पर, (1) अपराध को खत्म करने के लिए, और (2) पापों के लिए प्रायश्चित्त करने के लिए, (3) हमेशा की धार्मिकता लाने के लिए, (4) दृष्टि और भविष्यवाणी पर मुहर लगाना, और (5) परम पवित्र (स्पष्ट रूप से मसीहा) का अभिषेक करना। फिर से स्थापित करने और यरूशलेम का निर्माण करने की आज्ञा से अभिषिक्त एक, राजकुमार (स्पष्ट रूप से मसीह) तक, सात सप्ताह और 62 सप्ताह (कुल 69 सप्ताह, या 483 वर्ष) होंगे - और शहर होगा वास्तव में पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, हालांकि मुसीबत के समय में (दुश्मनों के लंबे समय तक विरोध के कारण, एज्रा और नहेम्याह में वर्णित)। और 69 हफ्तों के बाद, आखिरी हफ्ते (या सात साल) के बीच में, अभिषिक्त जन को काट दिया जाएगा, और बलिदान और बलिदान को समाप्त कर दें (स्वयं के बलिदान के बाद आवश्यक नहीं)। उस सप्ताह में जिसमें वह काट दिया जाएगा, अभिषिक्त व्यक्ति कई लोगों के साथ एक दृढ़ वाचा बाँधेगा - संभवतः अपने स्वयं के रक्त के माध्यम से नई वाचा का उल्लेख करते हुए, लगभग 3 1/2 साल पहले यहूदी राष्ट्र को पेश किया जाना अन्यजातियों की दुनिया के लिए भी घोषित किया जा रहा है। और उस सब के बाद, राजकुमार के लोग (संभावित रूप से राजकुमार के रूप में टाइटस के अधीन रोमन, जो बाद में रोमन साम्राज्य के सम्राट बने) आएंगे और शहर (यरूशलेम) को नष्ट कर देंगे, घुणा के पंखों पर इसे उजाड़ देंगे, यहां तक कि इसके लिए निर्धारित पूर्ण अंत तक - संभवतः 70 ईस्वी सन् में टाइटस के तहत यरूशलेम के विनाश का जिक्र करते हुए - स्वयं मसीह, यरूशलेम के विनाश की अपनी भविष्यवाणी के संबंध में, "

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 70 सप्ताह (1) यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने की आज्ञा के आगे बढ़ने के साथ शुरू होते हैं और (2) सात, 62, और - या 49 साल, 434 साल की अवधि में विभाजित किए जाते हैं। और सात साल।

यहूदी निर्वासितों की वापसी और मंदिर और यरूशलेम के पुनर्निर्माण के संदर्भ में तीन फ़ारसी राजाओं द्वारा चार आदेश दिए गए थे: (1) द्वारा साइरस महान, 536 ईसा पूर्व (एज्रा 1:2-4; 2 इतिहास 36: 22-23); (2) डेरियस द ग्रेट द्वारा, (हिस्टैस्स), 519 ईसा पूर्व (एज्रा 6: 1-12); (3) अर्तक्षत्र लोंगिमानुस द्वारा (458 या 457 ई.पू.), (एज्रा 7:7, 11-26); अर्तक्षत्र द्वारा फिर से, 445 ई.पू. (नहेमायाह 1:1; 2:1-8)।

यदि हम 26 ईस्वी सन् में आरम्भ करते हैं, मसीह के बपतिस्मा का वर्ष, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस्राएल का परिचय, यहून्ना 1:31-34 (जब वह 30 वर्ष का था, लूका 3:21-23), उनका जन्म हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 4 ईसा पूर्व के बाद नहीं हुआ है), और 483 साल (सात प्लस 62 सप्ताह के वर्षों) की गणना करें, हम 457 ईसा पूर्व में पहुंचते हैं, अर्तक्षत्र का पहला फरमान (रानी एस्तेर का सौतेला बेटा) एस्तेर की किताब)। यह भी काफी हद तक निश्चित है कि

occupied with it. The date would have been 534 B.C., two years after the first contingent of Jews returned to their homeland under Ezra, and were beginning to experience the troublesome times spoken of in 9:25. This section is partially supplemental to Chapters 8 and 9, and introduces details with regard to the fourth Empire, developing certain features of Chapter 7. An angel is sent to Daniel "to make thee understand what shall befall thy people in the latter days; for the visions yet for many days" (10:14).

Halley's Bible Handbook remarks that in this last vision "God lifted the veil and showed Daniel some realities of the unseen world -- conflicts going on between superhuman intelligences, good and bad, in an effort to control the movements of nations, some of them seeking to protect God's people. Michael was the guardian angel of Israel (13-21). An unnamed angel talked with Daniel. Greece had her angel (20), and so did Persia (13, 20). It seems that God was showing Daniel some of the secret agencies in operation to bring about the return of Israel. One of them helped Darius (11:1)."

Chapter 11: The unnamed angel who talked with Daniel stated further: "And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all: and when he is waxed strong through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece" (v.2). This was said in the third year of Cyrus king of Persia (10:1). Or 534 B.C., when he had yet four years to reign, and must have been the first of the three. The two following him would be Cambyses II (530-522 B.C.) and Darius Hystaspes (522-486 B.C.). The fourth would be Xerxes I (486-465 B.C.), the richest and most powerful of the Persian kings -- likely the Ahasuerus of the Book of Esther. He invaded Greece, but was defeated at Salamis (480 B.C.). This was by no means the end of the Persian Empire, but put it in decline and Greece in the ascendancy, until finally Persia fell to the Grecian king Alexander the Great in 330 B.C.

Verses 3 and 4 have reference to Alexander the Great and his Grecian kingdom, saying: "And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the four winds of heaven, but not to his posterity, nor according to his dominion wherewith he ruled; for his kingdom shall be plucked up, even for others besides these." As learned in connection with Chapter 8 (see also p. 8 of these notes), when Alexander the Great Died in 323 B.C., his kingdom was not inherited by posterity but divided among his ablest generals. One of these was Seleucas I Nicator, who received Syria and all the East, who established the Seleucid Dynasty, which lasted till 63 B.C., when the Romans brought it to an end. The next ablest was Ptolemy, who received Egypt and Libya and established the

मसीह को लगभग 3 1/2 के बाद क्रूस पर चढ़ाया गया था; व्यक्तिगत सेवकाई के वर्ष, या दानियेल के 70वें सप्ताह के मध्य में, जब वह "बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बान्धेगा।" उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप वह "नई वाचा का मध्यस्थ" बन गया (इब्रानियों 9:15), और यह 70वें "सप्ताह" के शेष 3 1/2 वर्षों में यहूदियों के लिए व्यापक रूप से घोषित किया गया, जिसके तुरंत बाद इसे अन्यजातियों के साथ-साथ यहूदियों को भी भेंट की गई - "पहले यहूदी को फिर यूनानी को भी" (रोमियों 1:16)।

सत्तर (पहले 49 वर्षों) के पहले "सात सप्ताह" के लिए, यह उस अवधि के दौरान था कि मंदिर और यरूशलेम की दीवारों सहित पुनर्निर्माण पूरा किया गया था (हालांकि पहले शुरू हुआ था) - और यह वास्तव में था मुसीबत के समय में, पड़ोसियों के विरोध से एक के बाद एक देरी के साथ। मंदिर स्वयं "राजा दारा के शासन के छठे वर्ष" में समाप्त हो गया था (एज्रा 6:15), 516 ईसा पूर्व में, लेकिन शहर और उसकी दीवारें 72 साल बाद तक नहीं, "राजा अर्तक्षत्र के बीसवें वर्ष" के बाद (नेहेमायाह 2:1-8) - 444 ईसा पूर्व में एलुल महीने की 25 तारीख को (6:15), साल का छठा महीना, हमारे अगस्त-सितंबर के एक हिस्से के बराबर।

अध्याय 10: "फारस के राजा कुसू के तीसरे वर्ष में दानियेल पर एक बात प्रगट हुई," जो "एक बड़े युद्ध" से संबंधित थी (पद 1-2)। तथा अध्याय 10, 11 और 12 इसके साथ हैं। तारीख 534 ईसा पूर्व रही होगी, यहूदियों के पहले दल के एज्रा के अधीन अपने वतन लौटने के दो साल बाद, और 9:25 में बताए गए परेशानी भरे समय का अनुभव करने लगे थे। यह खंड आंशिक रूप से अध्याय 8 और 9 का पूरक है, और अध्याय 7 की कुछ विशेषताओं को विकसित करते हुए, चौथे साम्राज्य के संबंध में विवरण प्रस्तुत करता है। दर्शन अभी बहुत दिनों तक हैं" (10:14)।

हैली की बाइबिल हैंडबुक टिप्पणी करता है कि इस अंतिम दर्शन में "परमेश्वर ने पर्दा उठाया और दानियेल को अनदेखी दुनिया की कुछ वास्तविकताओं को दिखाया - राष्ट्रों के आंदोलनों को नियंत्रित करने के प्रयास में अलौकिक बुद्धि, अच्छे और बुरे के बीच चल रहे संघर्ष, उनमें से कुछ भगवान की रक्षा करने की मांग कर रहे थे। लोग। माइकल इज़राइल का अभिभावक देवदूत था (13-21)। एक अनाम दूत ने दानियेल के साथ बात की। ग्रीस के पास उसकी परी (20) थी, और ऐसा ही फारस (13, 20) था। ऐसा लगता है कि भगवान दानियेल को कुछ दिखा रहे थे इस्राएल की वापसी लाने के लिए गुप्त एजेंसियां काम कर रही थीं। उनमें से एक ने डेरियस की मदद की (11:1)।

अध्याय 11: जिस अनाम स्वर्गदूत ने दानियेल से बात की थी, उसने आगे कहा: "और अब मैं तुझे सच सच दिखाऊंगा। देख, फारस में तीन और राजा उठ खड़े होंगे, और चौथा उन सब से कहीं अधिक धनवान होगा; और जब वह वह अपने धन के द्वारा बलवन्त होकर सब को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभरेगा" (व.2)। यह के तीसरे वर्ष में कहा गया था साइरस फारस का राजा (10:1)। या 534 ई.पू., जब उसके पास शासन करने के लिए अभी चार वर्ष

Ptolemaic Dynasty, the last member of which was the famous Cleopatra VII, who committed suicide rather than bear the humiliation of appearing in the triumphal procession of Rome after it conquered Egypt in 30 B.C. These respective generals and their dynasties were great rivals most of the time, each attempting to take over the dominion of the other -- without ever completely succeeding -- and only rarely being allies. Little Judea was caught in the middle, part of the time being ruled by Egypt and part of the time by Syria -- though geographically more logically a part of Syria. To her, the rulers of Syria were kings of the north and those of Egypt were kings of the south, as the remainder of the chapter makes manifest.

In verse 5, reference is made to "the king of the south," saying "he shall be strong," and to "one of the princes" (that is, another of the generals of Alexander the Great, namely, Seleucus), who became "the king of the north," and "shall be strong above him" (above Ptolemy, "king of the south"). Also, in Verse 6, it is said that "at the end of years they shall join themselves together" (that is, their dynasties shall), but not really to the mutual advantage of both. And from Verse 7 through at least Verse 36, their struggles are forecast with such remarkable accuracy that skeptics refuse to believe they were written before the fact. Halley's Bible Handbook condenses so remarkably well the historical significance of key words and phrases that they are being reproduced here, as follows (beginning with Verse 6):

"Daughter" (6): Berenice, daughter of Ptolemy II, was given in marriage to Antiochus II [of the north], and was murdered.

"A shoot of her roots" (7): Ptolemy III, brother of Berenice, in retaliation, invaded Syria, and won a great victory (8).

"Two sons" ["his sons", in the biblical text] (10): Seleucas III and Antiochus III. (11-12): Ptolemy IV defeated Antiochus III with great loss in the battle of Raphia, near Egypt (217 B.C.). (13): Antiochus III, after 14 years, returned with a great army against Egypt. (16): Antiochus conquered Palestine. (17): Antiochus gave his daughter Cleopatra in treacherous marriage alliance to Ptolemy V, hoping through her to get control of Egypt. But she stood with her husband, (18-19): Antiochus then invaded Asia Minor and Greece, and was defeated by the Roman army at Magnesia (190 B.C.). Returned to his own land and was slain.

"A contemptible person" (21-35): Antiochus Epiphanes. (21): Not the rightful heir, he got the throne by treachery. (22-25): He made himself master of Egypt, partly by force and partly by cunning deceit. (26): Ptolemy VI, son of Cleopatra, nephew of Antiochus, was defeated

थे, और वह तीनों में से पहला रहा होगा। उसके बाद दो कैंबिस II (530-522 ईसा पूर्व) और डेरियस हिस्टैस्पेस (522-486 ईसा पूर्व) होंगे। चौथा ज़ेरक्सस I (486-465 ईसा पूर्व) होगा, जो फ़ारसी राजाओं में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली था - संभवतः एस्तेर की किताब का क्षयर्ष। उसने ग्रीस पर आक्रमण किया, लेकिन सलामिस (480 ईसा पूर्व) में हार गया। यह किसी भी तरह से फारसी साम्राज्य का अंत नहीं था, लेकिन इसे गिरावट में और ग्रीस को चढ़ाई में डाल दिया, जब तक कि फारस 330 ईसा पूर्व में ग्रीक राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास गिर गया।

पद 3 और 4 में सिकंदर महान और उसके यूनानी साम्राज्य का उल्लेख है: "और एक पराक्रमी राजा उठेगा, जो बड़े प्रभुत्व के साथ शासन करेगा, और अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। और जब वह खड़ा होगा, तो उसका राज्य उठेगा।" तोड़ा जाएगा, और आकाश की चारों दिशाओं में विभाजित किया जाएगा, परन्तु न तो उसके वंश को, और न उसके राज्य के अनुसार जिस से वह राज्य करता था; क्योंकि उसका राज्य लुट जाएगा, यहां तक कि इनके अलावा औरों के लिये भी। जैसा कि अध्याय 8 के संबंध में सीखा गया है (इन नोटों का पृष्ठ 8 भी देखें), जब सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, तो उसका राज्य उत्तराधिकारी द्वारा विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उसके सक्षम जनरलों में विभाजित था। इनमें से एक था सेल्यूकस I निकेटर, जिसने सीरिया और सभी पूर्व को प्राप्त किया, जिसने सेल्यूसिड राजवंश की स्थापना की, जो 63 ईसा पूर्व तक चला, जब रोमनों ने इसे समाप्त कर दिया। अगला योग्य व्यक्ति टॉलेमी था, जिसने मिस्र और लीबिया को प्राप्त किया और टॉलेमिक राजवंश की स्थापना की, जिसकी अंतिम सदस्य प्रसिद्ध क्लियोपेट्रा VII थी, जिसने 30 में मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद रोम के विजयी जुलूस में शामिल होने के अपमान को सहन करने के बजाय आत्महत्या कर ली। ईसा पूर्व ये संबंधित सेनापति और उनके राजवंश अधिकांश समय महान प्रतिद्वंद्वी थे, प्रत्येक दूसरे के प्रभुत्व को संभालने का प्रयास कर रहे थे - कभी पूरी तरह से सफल हुए बिना - और केवल शायद ही कभी सहयोगी थे। छोटा यहूदिया बीच में पकड़ा गया था, उस समय का हिस्सा मिस्र द्वारा शासित था और कुछ समय सीरिया द्वारा - हालांकि भौगोलिक रूप से अधिक तार्किक रूप से सीरिया का एक हिस्सा था। उसे,

पद 5 में, "दक्खिन का राजा," यह कहते हुए सन्दर्भ दिया गया है, "वह शक्तिशाली होगा," और "प्रधानों में से एक" (अर्थात्, सिकंदर महान के एक अन्य सेनापति, अर्थात्, सेल्यूकस), जो "उत्तर का राजा" बन गया, और "उसके ऊपर मजबूत होगा" (टॉलेमी के ऊपर, "दक्षिण का राजा")। साथ ही, श्लोक 6 में, यह कहा गया है कि "वर्षों के अन्त में वे आपस में मिल जाएँगे" (अर्थात्, उनके राजवंश होंगे), परन्तु वास्तव में दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए नहीं। और पद 7 से लेकर कम से कम पद 36 तक, उनके संघर्षों की इतनी उल्लेखनीय सटीकता के साथ भविष्यवाणी की जाती है कि संशयवादी यह मानने से इनकार करते हैं कि वे तथ्य से पहले लिखे गए थे। हैली की बाइबिल हैंडबुक प्रमुख शब्दों और वाक्यांशों के ऐतिहासिक महत्व को इतनी अच्छी तरह से संघनित

by treachery of his subject. (27): Under guise of friendship Antiochus and Ptolemy vied with each other in treachery. (28): Returning from Egypt Antiochus attacked Jerusalem, slew 80,000, took 40,000 and sold 40,000 Jews into slavery. (29): Antiochus again invaded Egypt. But the Roman fleet ["ships of Kittim"] compelled him to retire. (30,31): He vented his anger on Jerusalem and desecrated the Temple. (32): He was helped by apostate Jews. (32-35): Exploits of the heroic Maccabee brothers.

Verses 36-45 have been a greater puzzle for analysts. Reflecting various views, Halley asks: "Antiochus Epiphanes? Or Mohammedan Possession of the Holy Land? Or Antichrist? Or all three?" But it does not have to be either of those. The context is still that of conflict between the "King of the south" and "the king of the north", begun early in the chapter. So, the "time of the end" of Verse 35 and 40 most likely refers to the end of Grecian supremacy as it passed to the Romans -- in 63 B.C. from Syria and in 30 B.C. from Egypt -- if not to the end of Antiochus Epiphanes himself in 163 B.C. So, likely the above-mentioned verses are a recapitulation and more minute description of some of the conflicts in which Antiochus Epiphanes of Syria participated, and which ended in futility for him.

Chapter 12: But the end of any tyrant does not mean another may not arise. And Chapter 12 seems to look now, not to the end of Antiochus Epiphanes or of the Grecian kingdom, or even to the end of the fourth kingdom (the Roman empire) of Chapters 2 and 7, but to the end of time itself -- possible to the resurgence of mighty and even universal opposition against the people of God, when it shall be summarily ended by divine intervention, followed by the general resurrection and final judgment, as depicted in Revelation 20:7-15. In the 12th chapter of Daniel, we have "the time of the end" (v.4), "the end of these wonders" (V.6), the time "when all things shall be finished" (v.7), the "time of the end" again (v.9), and "the end" (v.13). It is also of interest to note in v. 4 that in connection with the time of the end "many shall run to and fro, and knowledge shall be increased" -- descriptive of a highly mobile society and an explosion of knowledge -- characteristic of our time more than of any other so far.

Verses 11-12 present us with insurmountable difficulty if we try to develop an eschatological timetable from them. They read: "From the time that the continual burnt-offering shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two hundred and ninety days. Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days." One figure is three years plus 10 days, the other three years plus 8 1/2 months, with one shorter and the other longer than the "time, times, and a half" of V. 7, if the latter is 3 1/2 years as generally understood. The latter is used

करती है कि उन्हें यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, इस प्रकार (श्लोक 6 से शुरू):

"बेटी" (6): टॉलेमी II की बेटी बेरेनिस, एंटीओकस II [उत्तर के] से शादी में दी गई थी, और उसकी हत्या कर दी गई थी।

"उसकी जड़ों की एक शाखा" (7): बेरेनिस के भाई टॉलेमी III ने जवाबी कार्रवाई में, सीरिया पर आक्रमण किया और एक बड़ी जीत हासिल की (8)।

"दो बेटे" ["उसके बेटे", बाइबिल पाठ में] (10): सेल्यूकस III और एंटीओकस III। (11-12): टॉलेमी IV ने मिस्र (217 ईसा पूर्व) के पास राफिया की लड़ाई में एंटीओकस III को बड़ी हार के साथ हराया। (13): एंटीओकस III, 14 साल बाद, मिस्र के खिलाफ एक बड़ी सेना के साथ लौटा। (16): एंटीओकस ने फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की। (17): एंटीओकस ने अपनी बेटी क्लियोपेट्रा को टॉलेमी वी को विश्वासघाती विवाह गठबंधन में दे दिया, जिससे उसे मिस्र पर नियंत्रण पाने की उम्मीद थी। लेकिन वह अपने पति के साथ खड़ी रही, (18-19): एंटीओकस ने तब एशिया माइनर और ग्रीस पर आक्रमण किया, और मैग्नेशिया (190 ईसा पूर्व) में रोमन सेना से हार गई। अपनी भूमि पर लौट आया और मारा गया।

"एक घिनौना व्यक्ति" (21-35): एंटीओकस एपिफेन्स। (21): योग्य उत्तराधिकारी नहीं, उसने विश्वासघात से सिंहासन प्राप्त किया। (22-25): उसने खुद को मिस्र का स्वामी बनाया, आंशिक रूप से बलपूर्वक और आंशिक रूप से छल कपट से। (26): एंटीओकस के भतीजे क्लियोपेट्रा के पुत्र टॉलेमी VI को अपने विषय के विश्वासघात से पराजित किया गया था। (27): दोस्ती की आड़ में एंटीओकस और टॉलेमी ने एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया। (28): मिस्र से लौटकर एंटीओकस ने यरूशलेम पर हमला किया, 80,000 मारे गए, 40,000 ले गए और 40,000 यहूदियों को गुलामी में बेच दिया। (29): एंटीओकस ने फिर से मिस्र पर आक्रमण किया। लेकिन रोमन बेड़े ["के जहाजकिट्टिम"] ने उसे सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया। (30,31): उसने अपना गुस्सा यरूशलेम पर उतारा और मंदिर को अपवित्र किया। (32): धर्मत्यागी यहूदियों ने उसकी मदद की। (32-35): वीर मैकाबी भाइयों के कारनामे।

श्लोक 36-45 विश्लेषकों के लिए एक बड़ी पहेली रहा है। विभिन्न विचारों को दर्शाते हुए, हैली पूछता है: "एंटीओकस एपिफेन्स? या पवित्र भूमि पर मुस्लिम कब्जा? या एंटीक्रिस्ट? या तीनों?" लेकिन यह उनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। संदर्भ अभी भी "दक्षिण के राजा" और "उत्तर के राजा" के बीच संघर्ष का है, जो अध्याय की शुरुआत में शुरू हुआ था। इसलिए, श्लोक 35 और 40 के "अंत का समय" सबसे अधिक संभावना ग्रीक वर्चस्व के अंत को संदर्भित करता है क्योंकि यह रोमनों के पास गया - 63 ईसा पूर्व में सीरिया से और 30 ईसा पूर्व में मिस्र से - यदि अंत तक नहीं 163 ईसा पूर्व में एंटीओकस एपिफेन्स ने खुद को 163 ईसा पूर्व में इसलिए, संभवतः उपर्युक्त छंदों में कुछ संघर्षों का पुनर्कथन

here and likewise in Revelation seemingly as a symbolic description of the time of great persecution of the people of God, without necessarily being intended to designate a precise period of duration. But, should a day be counted as a year as in some prophetic instances, as in Ezekiel 4:6, in one verse (11) we would have 1,290 years and in the other (12) 1,335 years. Counting backward from our time (1986 A.D.) as the earliest possible end, that would take us back to 696 A.D. as the starting point in one instance, and to 651 A.D. in the other instance. That seems a most unlikely and even an impossible interpretation, however. But why the two figures, 45 days (or possibly years) apart? Does the former mark the beginning of the "time of the end" and the other its termination? This is indeed possible if not probable, but we are still left with no certain time for beginning our calculation. If we date it from the time Antiochus Epiphanes profaned the temple in Jerusalem (168 B.C.), that would only bring us down to 1122 A.D. and 1167 A.D. respectively. Or, if we date it from the "abomination of desolation" in connection with the destruction of Jerusalem (Matthew 24:15), that still would only bring us down to 1360 A.D. and 1405 A.D., respectively. Neither of these is late enough for the end seemingly meant in Daniel 12. The expression, "abomination that maketh desolate" (v.11), is believed by Adam Clarke and some other commentators to be applicable "to anything substituted in the place of, or set up in opposition to, the ordinances of God, his worship, his truth, &c." Granting that as a possibility, we still are left without any presently indentifiable chronological starting point -- which may be precisely what is intended!

और अधिक सूक्ष्म विवरण है जिसमें सीरिया के एंटीओकस एपिफेन्स ने भाग लिया था, और जो उसके लिए व्यर्थता में समाप्त हो गया।

अध्याय 12: लेकिन एक अत्याचारी के अंत का मतलब यह नहीं है कि दूसरा उत्पन्न नहीं हो सकता है। और अध्याय 12 अब ऐसा प्रतीत होता है, एंटीओकस एपिफेनेस या यूनानी साम्राज्य के अंत तक नहीं, या अध्याय 2 और 7 के चौथे राज्य (रोमन साम्राज्य) के अंत तक, बल्कि समय के अंत तक - ईश्वर के लोगों के खिलाफ शक्तिशाली और यहां तक कि सार्वभौमिक विरोध के पुनरुत्थान के लिए संभव है, जब इसे ईश्वरीय द्वारा संक्षेप में समाप्त कर दिया जाएगा हस्तक्षेप, उसके बाद सामान्य पुनरुत्थान और अंतिम न्याय, जैसा प्रकाशितवाक्य 20:7-15 में चित्रित किया गया है। दानियेल के 12वें अध्याय में, हमारे पास "अन्त का समय" (व.4), "इन आश्चर्यकर्मों का अन्त" (व.6), वह समय "जब सब कुछ पूरा हो जाएगा" (व.7) है।, "अन्त का समय" फिर से (व.9), और "अन्त" (व.13)। वी। 4 में यह ध्यान रखना भी दिलचस्प है कि अंत के समय के संबंध में "कई इधर-उधर भागेंगे, और ज्ञान बढ़ेगा" - एक अत्यधिक मोबाइल समाज और ज्ञान के विस्फोट का वर्णन - विशेषता हमारे समय का अब तक के किसी भी समय से अधिक।

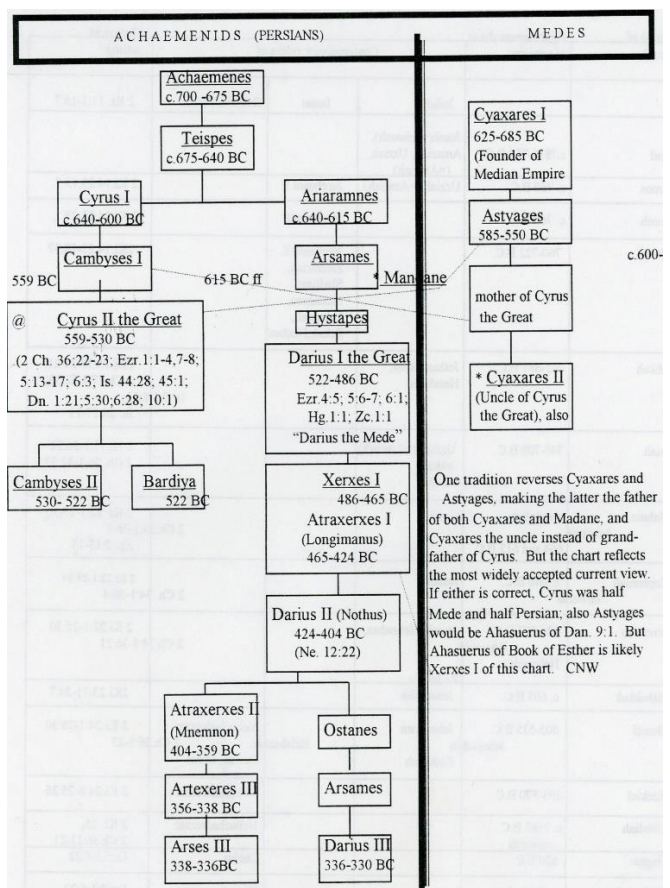
श्लोक 11-12 हमें दुर्गम कठिनाई के साथ प्रस्तुत करते हैं यदि हम उनसे एक युगांतशास्त्रीय समय सारिणी विकसित करने का प्रयास करते हैं। वे पढ़ते हैं: "जब से नित्य होमबलि और घृणित वस्तु दूर की जाएगी, उजाड़ कर देता है, एक हजार दो सौ नब्बे दिन होंगे। धन्य है वह जो बाट जोहता है, और हजार तीन सौ पैसठ दिन तक पहुंचता है।" एक अंक तीन वर्ष और 10 दिन का है, अन्य तीन वर्ष और 8 1/2 महीने, एक छोटा और दूसरा अधिक लंबा है। V. 7 का समय, समय, और आधा", यदि उत्तरार्द्ध 3 1/2 वर्ष है जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। उत्तरार्द्ध का उपयोग यहाँ और इसी तरह प्रकाशितवाक्य में किया गया है जो कि लोगों के महान उत्पीड़न के समय के प्रतीकात्मक वर्णन के रूप में प्रतीत होता है। भगवान, अनिवार्य रूप से अवधि की एक सटीक अवधि को निर्दिष्ट करने के इरादे से नहीं। लेकिन, क्या एक दिन को एक वर्ष के रूप में गिना जाना चाहिए जैसा कि कुछ भविष्यवाणी उदाहरणों में, जैसा कि यहजेकेल 4:6 में है, एक पद (11) में हमारे पास 1,290 वर्ष होंगे और इसमें अन्य (12) 1,335 वर्ष। अपने समय से पीछे की ओर गिनने पर (1986 ई) जल्द से जल्द संभव अंत के रूप में, जो हमें एक उदाहरण में शुरुआती बिंदु के रूप में 696 ईस्वी और दूसरे उदाहरण में 651 ईस्वी तक वापस ले जाएगा। हालांकि, यह एक सबसे असंभावित और यहां तक कि एक असंभव व्याख्या लगती है। लेकिन दो आंकड़े, 45 दिन (या संभवतः वर्ष) अलग क्यों? क्या पूर्व "अंत के समय" की शुरुआत और दूसरा इसकी समाप्ति को चिह्नित करता है? यदि संभव नहीं है तो यह वास्तव में संभव है, लेकिन हमारे पास अपनी गणना शुरू करने के लिए अभी भी कोई निश्चित समय नहीं बचा है। यदि हम इसे उस समय से दिनांकित करते हैं जब एंटीओकस एपिफेन्स ने यरूशलेम (168 ईसा पूर्व) में मंदिर को अपवित्र किया था, जो हमें क्रमशः 1122 ईस्वी और 1167 ईस्वी तक नीचे लाएगा। या, यदि

Name of Prophet	Approximate dates of ministry	Contemporary rulers of			Historical setting
		Judah	Israel	Babylon/Persia	
					2 Ki. 11:1-15:7
Joel	c. 7810-750 B.C.	Joash(=Jehoash), Amaziah, Uzziah (=Azariah)			
Amos	c. 760 B.C.	Uzziah (=Azariah)	Jereboam II		2 Ki. 14:23;15:7
Jonah	c. 760 B.C.		Jereboam II		2 Ki. 14:23-29
Hosea	760-722 B.C.		Jereboam II Zechariah, Shallum, Menahem, Pekahiah, Pekah,Hoshea		2Ki.14:23-18:37
Micah	742-687 B.C.	Jotham,Ahaz, Hezekiah			2Ki. 15:32-20:21; 2 Ch.27:1-32:33; Is. 7:1-8:22; Je. 26:17-19
Isiah	740-700 B.C.	Uzziah (=Azariah), Jotham Ahaz,Hezekiah			2 Ki. 15:1-20:21 2 Ch. 26:1-32:33
Nahum	between 664 and 612 B.C.	Josiah			2 Ch. 34:1-36:1 Zp. 2:13-15
Zephaniah	c. 640 B.C.	Josiah			2 Ki. 22:1-23:34 2 Ch. 34:1-36:4
Jeremiah	626-587 B.C. Jehoiakim, Hehoiachin,	Josiah, Hehoahaz, Jehoiakim, Zedekiah, Jehoiakim			2 Ki. 22:1-25:30 2 Ch. 34:1-36:21
Habakkuk	c. 605 B.C.	Zedekiah, Jehoiakim			2Ki.23:31-24:7
Daniel	605-535 B.C.	Jehoiakim Jehoiachin Zedekiah	Belshazzar,	Nebuchadrezzar, Darius, Cyrus	2 Ki.24:1-25:30 2 Ch. 26:5-23
Ezekiel	593-570 B.C.			Nebuchadrezzar	2 Ki.24:8-25:26
Obadiah	c. 7587 B.C. onwards			Nebuchadrezzar	2 Ki. 25, 2 Ch. 36:11-21
Haggai	520 B.C.			Darius	Ez.5:1-6:22
Zechariah	c. 520 B.C. onwards			Darius onwards	Ezr.5:1-6:22
Malachi	c. 433 B.C.			Artaxerxes I	Ne. 13

हम इसे यरूशलेम के विनाश (मती 24:15) के संबंध में "उजाड़ने वाली घृणित वस्तु" से दिनांकित करते हैं, तो वह अभी भी हमें केवल 1360 ईस्वी सन् और 1405 ईस्वी तक नीचे लाएगी, क्रमशः। इनमें से कोई भी पर्याप्त देर से अंत के लिए पर्याप्त नहीं है जो कि डैनियल 12 में प्रतीत होता है। अभिव्यक्ति, "घृणा जो उजाड़ कर देती है" (v.11), एडम क्लार्क और कुछ अन्य टिप्पणीकारों द्वारा "के स्थान पर प्रतिस्थापित किसी भी चीज़ के लिए" लागू होने के लिए माना जाता है, या भगवान की विधियों, उनकी पूजा, उनकी सच्चाई, और सी के विरोध में स्थापित किया गया। यह मानते हुए कि एक संभावना के रूप में, हम अभी भी किसी भी वर्तमान में पहचाने जाने योग्य कालानुक्रमिक प्रारंभिक बिंदु के बिना रह गए हैं - जो कि ठीक वही हो सकता है जो अभीष्ट है!

Name of Prophet	Approximate dates of ministry	Contemporary rulers of			Historical setting
		Judah	Israel	Babylon/Persia	
					2 Ki. 11:1-15:7
Joel	c. 7810-750 B.C.	Joash(=Jehoash), Amaziah, Uzziah (=Azariah)			
Amos	c. 760 B.C.	Uzziah (=Azariah)	Jereboam II		2 Ki. 14:23;15:7
Jonah	c. 760 B.C.		Jereboam II		2 Ki. 14:23-29
Hosea	760-722 B.C.		Jereboam II Zechariah, Shallum, Menahem, Pekahiah, Pekah,Hoshea		2Ki.14:23-18:37
Micah	742-687 B.C.	Jotham,Ahaz, Hezekiah			2Ki. 15:32-20:21; 2 Ch.27:1-32:33; Is. 7:1-8:22; Je. 26:17-19
Isiah	740-700 B.C.	Uzziah (=Azariah), Jotham Ahaz,Hezekiah			2 Ki. 15:1-20:21 2 Ch. 26:1-32:33
Nahum	between 664 and 612 B.C.	Josiah			2 Ch. 34:1-36:1 Zp. 2:13-15
Zephaniah	c. 640 B.C.	Josiah			2 Ki. 22:1-23:34 2 Ch. 34:1-36:4
Jeremiah	626-587 B.C. Jehoiakim, Hehoiachin,	Josiah, Hehoahaz, Jehoiakim, Zedekiah, Jehoiakim			2 Ki. 22:1-25:30 2 Ch. 34:1-36:21
Habakkuk	c. 605 B.C.	Zedekiah, Jehoiakim			2Ki.23:31-24:7
Daniel	605-535 B.C.	Jehoiakim Jehoiachin Zedekiah	Belshazzar,	Nebuchadrezzar, Darius, Cyrus	2 Ki.24:1-25:30 2 Ch. 26:5-23
Ezekiel	593-570 B.C.			Nebuchadrezzar	2 Ki.24:8-25:26
Obadiah	c. 7587 B.C. onwards			Nebuchadrezzar	2 Ki. 25, 2 Ch. 36:11-21
Haggai	520 B.C.			Darius	Ez.5:1-6:22
Zechariah	c. 520 B.C. onwards			Darius onwards	Ezr.5:1-6:22
Malachi	c. 433 B.C.			Artaxerxes I	Ne. 13

@ Note: Cyrus and Darius were both fairly common Persian names, and Darius the Mede could also have been known as Cyrus, as it was not uncommon to have more than one name. CNW
Most information taken from *The Illustrated Bible Dictionary* (1980).

After all, in Verses 8 and 9, Daniel states: "And I heard, but I understood not: then I said I, O my lord, what shall be the issue of these things? And he said, Go thy way, Daniel; for the words are shut up and sealed till the time of the end" -- which sounds as if even he would not know before then. And so, he was told: "But go thy way till the end be; for thou shalt stand in thy lot, at the end of the days" (v.13). And, if Daniel could not know till then, we need not expect to do so either! Jesus himself, while on earth, did not himself know (Matthew 24:36). And he has not revealed it since.

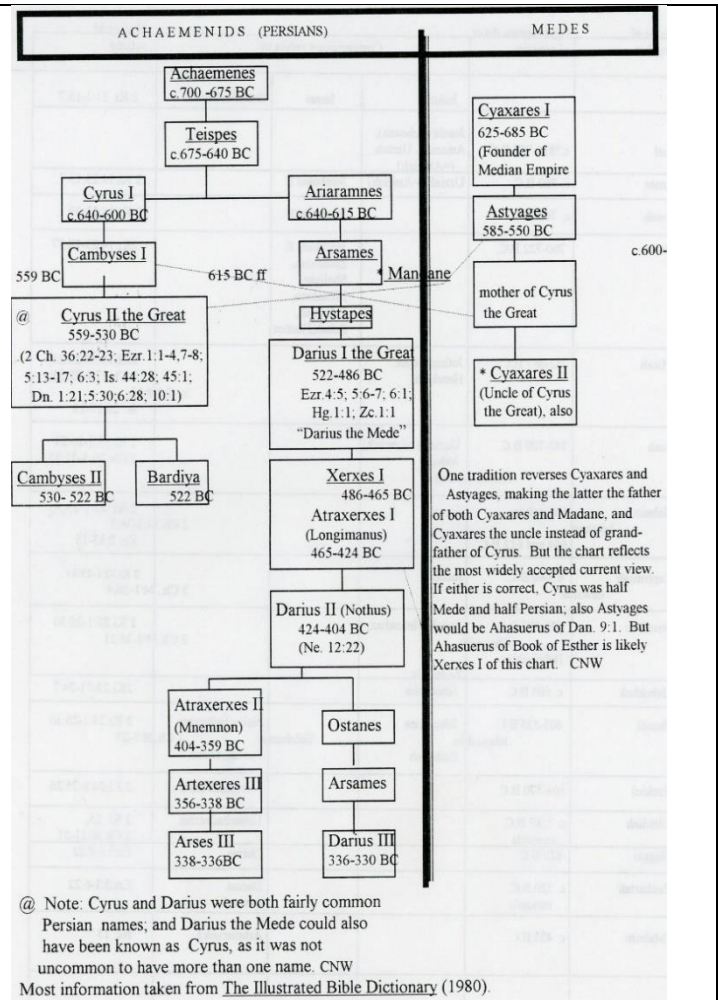
Chapter 3

DARIUS, THE MEDE

The above chart is from THE ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY (1980) on which I had made various annotations. One, in the right hand column, begins: "one tradition reverses Cyaxares and Astyages, making the latter the father of both Cyaxares and Mandane, and Cyaxares the uncle instead of the grandfather of Cyrus." That was based upon what I have since discovered to be a fault remembrance of one of Whelsey's Lectures published in the Millennial Harbinger of September 1830, on a history of the Medo-Persian Empire. I had not remembered that Whelsey gave the name of Cyaxares to two persons instead of one -- one the father and the other the son of Astyages. I had remembered what he said about the son, but applied it to the father. That made it needlessly and erroneously to conflict with the chart and the other annotations I had made on it. Whelsey had indeed made Astyages the father of both Mandane and Caxares II, but also the son of Cyaxares I.

Had I remembered accurately, I would not only have made the annotation that "Mandane was married to Cambyses I, and became the mother of Cyrus the Great," but I would have added another that "Cyaxares = Darius the Mede = uncle of Cyrus II, the Great" -- in accord with Whelsey's Lectures, and with the evidences and cautiously presented conclusion in my above mentioned notes, pages 5 b through 7a.

Now that I realize my error and the enhanced credibility of Whelsey's lecture, I am presenting parts of it, in order to set forth its account of a close relationship between Cyrus the Great and Darius the Mede, even after Cyrus of Persia threw off the Median yoke of Darius' father, King Astyages. In order to make it easier to follow, introductory sub-heads will be supplied in capital letters. Also, occasional explanatory word or phrase may be inserted in brackets. Emphasis will also sometimes be supplied by use of capitals or underscoring, none of which occur in the original.

आखिरकार, पद 8 और 9 में, दानियेल कहता है: "मैं ने सुना, परन्तु न समझा; तब मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का क्या हुआ? अपना रास्ता जाओ, डैनियल; क्योंकि शब्द अंत के समय तक बंद और मुहरबंद हैं" - जो ऐसा लगता है जैसे कि वह पहले भी नहीं जानता होगा। और इसलिए, उसे कहा गया था: "लेकिन अंत तक अपना रास्ता जाओ; क्योंकि तू उन दिनों के अन्त में अपने भाग में स्थिर रहेगा" (व.13)। और, यदि दानियेल तब तक नहीं जान सका, तो हमें भी ऐसा करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए! यीशु ने स्वयं, जब वह पृथ्वी पर था, स्वयं नहीं किया जानिए (मत्ती 24:36) और उसके बाद से उसने इसे प्रकट नहीं किया।

अध्याय 3

डेरियस, द मेडे

उपरोक्त चार्ट द इलस्ट्रेटेड बाइबिल डिक्शनरी (1980) से लिया गया है जिस पर मैंने विभिन्न टिप्पणियां की थीं। एक, दाहिने हाथ के स्तंभ में, शुरू होता है: "एक परंपरा साइक्सारेस और एस्टीज को उलट देती है, बाद में साइक्सारेस और मैडेन दोनों के पिता बनते हैं, और साइक्स के दादा के बजाय साइक्सारेस चाचा होते हैं।" यह उस पर आधारित था जिसे मैंने बाद में मेडो-फारसी साम्राज्य के इतिहास पर सितंबर 1830 के मिलेनियल हर्बिगर में

EXCERPTS FROM ONE OF WHELSEY'S LECTURES

1. MEDIA is not found on the map of modern Asia. Anciently it was an extensive empire, stretching round the southern and western shores of the Caspian Sea [with Ecbatana, modern Hamadan, as its capital]. Eastward lay what is called Tartary, or Central Asia. Persia bounded it South [with Susa, or Shusan, as its capital], and Assyria West [with Nineveh as its capital]. [Babylonia also bounded its southern neighbor Persia on the west, with Babylon as its capital]. . . .

From the best light that can be thrown upon the subject, it appears that Media was peopled by Madai, the son of Japheth, son of Noah, soon after the dispersion [from Babel]. It gradually grew into a considerable empire, and was finally subjugated by its more powerful neighbor, Assyria, and remained a territorial government for a long time. When the Assyrian Empire was dismembered under Sardanapalus (B.C. 710), Media became again independent. From this time to the commencement of the reign of Cyrus [the Persian], elapsed a period of 176 years, including a succession of five monarchs. Dijoces was the first king. He was succeeded by Phraortes, who reigned 22 years, and fell before Nineveh, in attempting to avenge his father's death.

His son, Cyaxares [founder of the Median Empire], resumed the hereditary contest, and after a series of various fortune, in concert with Nebuchadnezzar, king of Babylon, besieged Nineveh, took it, and leveled with the earth that towering monument of human perseverance and glory. Afterwards he carried his victorious arms South as far as Egypt, conquered Persia, and returned to Ecbactania [sic] laden with immense spoils, and attended by captive monarchs.

Under this monarch Media became settled in its permanent and powerful empire. Cyaxares, after a reign of 40 years, left his throne to his son Astyages, who is called in scripture Ahasuerus. Astyages gave his daughter Mandane in marriage to Cambyses, a king . . . of Persia. The fruit of this marriage was the illustrious Cyrus, the most faultless prince that ancient history can boast.

PERSIA: Directly south of Media lay an extensive range of territory known in ancient and modern geographies by the name of Persia [now called Iran, which also embraces what once was Media]. It was bounded East by India, south by the Assyrian Empires [more appropriately described as bounded on the South by the Persian Gulf and on the West by the Assyrian empires], extending upwards of 1,800 miles in length, and 1,000 in breadth [which is descriptive of its extent as an empire after its overthrow of Babylon

प्रकाशित व्हेल्सी के व्याख्यानों में से एक की याद दिलाने के लिए खोजा है। मुझे याद नहीं था कि व्हेल्सी ने एक के बजाय दो व्यक्तियों को साइक्सारेस का नाम दिया था - एक पिता और दूसरा एस्टीज का पुत्र। बेटे के बारे में उन्होंने जो कहा था, वह मुझे याद था, लेकिन उसे पिता पर लागू किया। इसने इसे अनावश्यक रूप से और गलत तरीके से चार्ट और उस पर किए गए अन्य एनोटेशन के साथ संघर्ष करने के लिए बना दिया।

अगर मुझे ठीक से याद होता, तो मैंने न केवल यह टिप्पणी की होती कि "मैंडेन का विवाह कैंबिस I से हुआ था, और साइरस द ग्रेट की माँ बनी," लेकिन मैंने एक और जोड़ा होगा कि "साइक्सारेस = डेरियस द मेडे = साइरस II का चाचा, द ग्रेट" - व्हेल्सी के व्याख्यानों के अनुसार, और सबूतों के साथ और मेरे उपर्युक्त नोटों में सावधानीपूर्वक प्रस्तुत निष्कर्ष, पृष्ठ 5 बी से 7 ए।

अब जब मुझे अपनी त्रुटि का एहसास हुआ है और व्हेल्सी के व्याख्यान की बढ़ी हुई विश्वसनीयता, मैं इसके कुछ हिस्सों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि साइरस द ग्रेट और डेरियस द मेडे के बीच घनिष्ठ संबंध का लेखा-जोखा स्थापित किया जा सके, भले ही फारस के साइरस ने मेडियन को फेंक दिया हो। डेरियस के पिता, राजा एस्टीज का जूआ। इसका पालन करना आसान बनाने के लिए, परिचयात्मक उप-शीर्षों को बड़े अक्षरों में प्रदान किया जाएगा। साथ ही, कभी-कभी व्याख्यात्मक शब्द या वाक्यांश को कोष्ठक में डाला जा सकता है। कभी-कभी राजधानियों या अंडरस्कोरिंग के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा, जिनमें से कोई भी मूल में नहीं होता है।

व्हेल्सी के व्याख्यानों में से एक के अंश

1. मीडिया आधुनिक एशिया के मानचित्र पर नहीं पाया जाता है। प्राचीन काल में यह एक विस्तृत साम्राज्य था, जो कैस्पियन सागर के दक्षिणी और पश्चिमी तटों तक फैला हुआ था [इसकी राजधानी के रूप में इक्बाताना, आधुनिक हमदान के साथ]। पूर्व की ओर टार्टरी या मध्य एशिया कहा जाता है। फारस ने इसे दक्षिण [सुसा, या शूसान, इसकी राजधानी के रूप में], और अश्शूर पश्चिम [नीनवे को अपनी राजधानी के रूप में] के साथ सीमाबद्ध किया। [बेबीलोनिया ने पश्चिम में अपने दक्षिणी पड़ोसी फारस को भी अपनी राजधानी के रूप में बाबुल के साथ घेर लिया]। . . .

इस विषय पर डाली जा सकने वाली सबसे अच्छी रोशनी से, ऐसा प्रतीत होता है कि मीडिया [बाबेल से] बिखराव के तुरंत बाद, नूह के पुत्र यापेत के पुत्र, मदई द्वारा बसाया गया था। यह धीरे-धीरे एक बड़े साम्राज्य में विकसित हुआ, और अंत में अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी, अश्शूर द्वारा वशीभूत हो गया, और एक लंबे समय तक एक क्षेत्रीय सरकार बना रहा। जब सरदानापालस (बीसी 710) के तहत अश्शूर साम्राज्य को तोड़ दिया गया, तो मीडिया फिर से स्वतंत्र हो गया। इस समय से साइरस [फारसी] के शासन की शुरुआत तक, 176 साल की अवधि बीत गई, जिसमें पांच राजाओं का उत्तराधिकार शामिल था। डायजोस पहला राजा

(536 B.C.) and the acquisition of all the vast domains the latter ruled].

We are told in scripture that Persia, or Paras, as it is called by Daniel, was anciently called Elam; and that it was peopled by Elam, the son of Shem, about the time that Media was peopled by Madai, at the dispersion [from Babel].

At the time of Abraham, we find Chedorlaomer, king of Elam, or Persia, a considerable monarch in his day, having conquered several kingdoms of Asia. From this period their authentic history is lost. They probably were subjugated by the Assyrians, who carried all before them, and remained a long time subject. They afterwards recovered their freedom; but were soon obliged to resign it again to the Medes, as I have already noticed, and remained tributary to them, through their native monarchs, to the time of Cyrus. Cambyses, of the royal family of Achameneus, married Mandane, the daughter of Astyages, King of Media, and became the father of Cyrus, who was born to free his native country from slavery [to the Medes, the rule of whose king, Astyages, was harsh and he was unpopular even among the Medes], to restore the captivity of Jerusalem, and to establish one of the most powerful empires that ever existed in Asia.

II. CYRUS was born in the year before Christ 599. At 12 years of age he accompanied his mother Mandane to the court of Media. Astyages was soon charmed with the promising appearance of his grandson, insomuch that he retained him in Media, where he remained four or five years. The young plant . . . promised to become a mighty cedar. The affability of his temper, the simplicity of his deportment, the sincerity of his heart, and above all, the prowess of his arm, excited the admiration of the court, the camp and the hall. The Medes, both noble and ignoble, proved by their attachment that Cyrus was fully deserving, if not destined, to wear the crown [which ultimately he did, even over them, with the assistance of a part of their own army].

At 17 years old he returned to his father's court, followed by the affectionate blessing of the Medes, and welcomed with enthusiasm by his native Persians. In the inconsiderable wars which were at times waged with neighboring nations, Cyrus was always victorious, always generously rewarded the brave, always mercifully spared the conquered. As his father Cambyses advanced in age, he gradually associated Cyrus with him in the government, the burden of which he was obliged to bear. Thus he lived till he was 40 years old. But the prime of his life was not uselessly wasted; a new era in the military tactics of Persia began with him. A course of discipline was established which, in a short time, rendered the Persians the best soldiers in Asia. The arts of peace were cultivated,

था। उसके बाद फ्राओर्टेस ने गद्दी संभाली, जिसने 22 साल शासन किया, और अपने पिता की मौत का बदला लेने के प्रयास में नीनवे के सामने गिर गया।

उनके बेटे, साइक्सारेस [मध्य साम्राज्य के संस्थापक] ने वंशानुगत प्रतियोगिता को फिर से शुरू किया, और विभिन्न भाग्य की एक श्रृंखला के बाद, बाबुल के राजा, नबूकदनेस्सर के साथ संगीत कार्यक्रम में, नीनवे को घेर लिया, और इसे पृथ्वी के साथ समतल कर दिया, जो कि मानव का विशाल स्मारक है। दृढ़ता और महिमा। बाद में उसने अपने विजयी हथियारों को दक्षिण में मिस्र तक पहुँचाया, फारस पर विजय प्राप्त की, और इक्बैक्टेनिया [sic] में लौट आया, जो अपार लूट से लदा हुआ था, और बंदी राजाओं ने भाग लिया।

इसके तहत सम्राट मीडिया अपने स्थायी और शक्तिशाली साम्राज्य में बस गया। 40 साल के शासनकाल के बाद साइक्सारेस ने अपने बेटे अस्त्यगेस को अपना सिंहासन छोड़ दिया, जिसे पवित्र शास्त्र में क्षयरुष कहा जाता है। Astyages ने अपनी बेटी मैडेन को एक राजा, कैबिस से शादी में दिया। . . फारस का। इस विवाह का फल प्रसिद्ध साइरस था, जो प्राचीन इतिहास का सबसे दोषरहित राजकुमार था।

फारस: सीधे तौर पर मीडिया के दक्षिण में फारस के नाम से प्राचीन और आधुनिक भौगोलिक क्षेत्रों में जाना जाने वाला क्षेत्र है [जिसे अब ईरान कहा जाता है, जो कभी मीडिया को भी गले लगाता है]। यह भारत द्वारा पूर्व में, असीरियन साम्राज्यों द्वारा दक्षिण में घिरा हुआ था [अधिक उपयुक्त रूप से फारस की खाड़ी और पश्चिम में असीरियन साम्राज्यों द्वारा दक्षिण में घिरा हुआ है], लंबाई में 1,800 मील और चौड़ाई में 1,000 [जो है] बाबुल (536 ईसा पूर्व) को उखाड़ फेंकने के बाद एक साम्राज्य के रूप में इसकी सीमा का वर्णन और बाद के शासन वाले सभी विशाल डोमेन का अधिग्रहण।

हमें धर्मग्रंथ में बताया गया है कि फारस, या पारस, जैसा कि दानियेल द्वारा कहा जाता है, को प्राचीन काल में एलाम कहा जाता था; और यह शेम के पुत्र एलाम का बसा हुआ, उस समय तक रहा, जब मादै मादर्ई के पास [बाबेल से] बिखरने के समय बसा हुआ था।

इब्राहीम के समय में, हम कदोर्लाओमेर, एलाम, या फारस के राजा को पाते हैं, जो उसके समय का एक बड़ा राजा था, जिसने एशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इस काल से उनका प्रामाणिक इतिहास लुप्त हो जाता है। वे शायद अशूरियों द्वारा वशीभूत थे, जो उनके सामने सब कुछ ले गए थे, और एक लंबे समय तक विषय बने रहे। बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की; लेकिन जल्द ही इसे मेड्स को फिर से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया, जैसा कि मैंने पहले ही देखा है, और साइरस के समय तक, उनके मूल राजाओं के माध्यम से उनके लिए सहायक बने रहे। अचमनीस के शाही परिवार के कैबिस ने मेदिया

civilization rapidly advance, and this barbarous, enslaved, and unimportant people, under the transforming genius of Cyrus, suddenly became so formidable that they were accused by their neighbors as already aspiring to the dominion of Asia.

CYRUS AND CYAXARES: Astayages, the king of Media, [after being deposed by Persia], died, and left his dominions to his son, Cyaxares [whom we may call Cyaxares II], who was but one year older than Cyrus [with whom a close friendship and rapport must have developed during the years Cyrus was in the court at Ecbatana, and seemingly continued ever after notwithstanding he deposed Astyages]. Neriglissar, the king of Babylon, . . . thought the death of Astyages a favorable crisis to aim an exterminating stroke at the growing power of Media, levied an immense army of 250,000 men from the populous regions West of the Euphrates, and placed himself at their head. Cyaxares II having lately assumed the reins of government [evidently with the approval and blessings of Cyrus], was justly alarmed at their extensive preparations, which threatened not only to rob him of crown and empire, but suddenly to extinguish his flattering expectations the Media would rise to the empire of Asia [which he evidently thought could be done in concert with Persia]. Unterrified, however, by the awful crisis, he rapidly concentrated his forces, with the resolution of extreme resistance, and sent for aid unto Persia, with the express demand that Cyrus should be invested with the command of the auxiliaries.

The demand met with prompt compliancy. From the peculiar manner in which Cyrus levied his army, we may suppose his comprehensive genius already embraced, that vast scheme of conquest he afterwards executed . . . . When all were marshalled, they amounted to 31,000. An army thus appointed, might well be capable of great achievements.

At the head of this body Cyrus joined his uncle Cyaxares, already preparing to march. In joint command they moved towards the borders of Assyria, after Cyrus had reduced the king of Armenia, from a revolt, obtained in the father an immovable ally, and in the son, the interesting Tigranes, a bosom friend.

Neriglissar, the king of Babylon, having concentrated an immense force of 200,000 foot and 60,000 horse, advanced toward Media and met the Medes and Persians, of not half their number, not far from the boundaries of the two empires. A general battle was fought, and Cyrus was completely victorious. For although Cyaxares had an equal command, yet the masterly genius of Cyrus demanded and obtained the undivided honor of the laurel.

The unfortunate king of Babylon was slain, . . . and his camp abandoned to the Medes and Persians. . . The throne

के राजा, एस्टीज की बेटी मैडेन से शादी की, और साइरस का पिता बन गया, जो अपने मूल देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए पैदा हुआ था [मेड्स के लिए, जिसके राजा, एस्टीज का शासन, कठोर था और वह मादियों के बीच भी अलोकप्रिय था], यरूशलेम की बंधुआई को बहाल करने के लिए,

द्वितीय। साइरस का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था। 12 साल की उम्र में वह अपनी मां मैडेन के साथ मीडिया के दरबार में गया था। Astyages जल्द ही अपने पोते की होनहार उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया, इतना अधिक कि उसने उसे मीडिया में बनाए रखा, जहाँ वह चार या पाँच साल रहा। युवा पौधा। . . एक शक्तिशाली देवदार बनने का वादा किया। उनके स्वभाव की मिलनसारिता, उनके व्यवहार की सरलता, उनके दिल की ईमानदारी, और सबसे बढ़कर, उनकी बांह की ताकत ने अदालत, शिविर और हॉल की प्रशंसा को उत्साहित कर दिया। मादी, दोनों नेक और नीच, ने अपने लगाव से साबित कर दिया कि साइरस पूरी तरह से योग्य था, अगर किस्मत में नहीं था, ताज पहनने के लिए [जो अंततः उसने अपनी सेना के एक हिस्से की सहायता से, उन पर भी किया]।

17 साल की उम्र में वह अपने पिता के दरबार में लौट आया, उसके बाद मादियों के स्नेही आशीर्वाद के साथ, और अपने मूल फारसियों द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया। कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ होने वाले असंगत युद्धों में, साइरस हमेशा विजयी रहा, हमेशा बहादुरों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया, हमेशा विजयी होने पर दया की। जैसे-जैसे उनके पिता कैबिस की उम्र बढ़ती गई, उन्होंने धीरे-धीरे साइरस को सरकार में अपने साथ जोड़ लिया, जिसका बोझ वह उठाने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार वे 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। लेकिन उनके जीवन का उत्कर्ष व्यर्थ नहीं गया; उसके साथ फारस की सैन्य रणनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। अनुशासन का एक तरीका स्थापित किया गया था, जिसने थोड़े समय में फारसियों को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सैनिक बना दिया। शांति की कलाओं की खेती की गई, सभ्यता तेजी से आगे बढ़ी, और यह बर्बर, गुलाम,

साइरस और साइक्सारेस: मीडिया के राजा, [फारस द्वारा पदच्युत होने के बाद] मर गए, और अपने बेटे साइक्सारेस [जिन्हें हम साइक्सारेस II कह सकते हैं] के लिए अपना प्रभुत्व छोड़ दिया, जो साइरस से एक वर्ष बड़ा था [जिसके साथ उन वर्षों के दौरान एक घनिष्ठ मित्रता और तालमेल विकसित हुआ होगा जब साइरस इक्बटाना में अदालत में था, और प्रतीत होता है कि एस्टीज को पदच्युत करने के बाद भी जारी रहा]। बेबीलोन के राजा नेरिग्लिसर, . . . एस्टीज की मृत्यु को मीडिया की बढ़ती शक्ति पर विनाशकारी आघात के उद्देश्य से एक अनुकूल संकट माना, यूफ्रेट्स के पश्चिम में आबादी वाले क्षेत्रों से 250,000 पुरुषों की एक विशाल सेना लगाई, और खुद को उनके सिर पर रख दिया। Cyaxares II ने हाल ही में सरकार की बागडोर संभाली [जाहिर तौर पर साइरस के अनुमोदन और आशीर्वाद के साथ], उनकी व्यापक तैयारियों पर उचित रूप से चिंतित था, जिसने न केवल उसके मुकुट और साम्राज्य को लूटने की धमकी दी, बल्कि

of Babylon was immediately filled by Laborosoarchod, whose cruelties, in a few months, urged his subjects to seek a last redress, by sacrificing him to their vengeance. . . . Belshazzar [son and co-regent of Nabonidus, who was absent most of the time, leaving the burden of governing to his son] was crowned in his stead. . . .

In the meantime a vigorous plan of operations was pursued by Cyrus in reducing the strongholds of the Assyrians, and gradually preparing an unobstructed march to Babylon. . . . the famous battle of Thymbra. . . established his fame as the first warrior upon the theatre of the world. This battle decided the fate of Lesser Asia. Cyrus pursued his fortune: Arabia and Syria successfully fell before him, till at length, the great Babylon stood alone upon the banks of the Euphrates, and frowned upon the conqueror, angry at his past success, and defying his future attempts.

He encamped before the city, and commenced a regular siege. . . . At some distance from the city, there were immense reservoirs, dug for the purpose of receiving the redundant water of the Euphrates, and of preventing the fatal effects of occasional inundations. Several canals formed a communication between these reservoirs and the river. By opening these canals, the water might easily be turned from its natural course, the bed of the river left dry, and a free passage into the heart of the city laid open.

The public festivals of the Babylonians were generally celebrated with the most extravagant riot, drunkenness, and debauchery, and frequently continued several days without intermission. Cyrus chose the night preceding one of these festivals for the execution of his plan. .

While Cyrus was taking undisputed possession of the city, [God interrupted the drinking and revelry of Belshazzar and the lords and ladies of his realm with a supernatural handwriting on the wall, interpreted for him by Daniel as meaning Belshazzar was weighed in the balances and found wanting, and his kingdom divided and given to the Medes and Persians].

Cyrus was already at the gates of the palace. The alarm was sounded, and the impious Belshazzar, rushing from the hall, sword in hand, was met by the Persians, and instantly cut to pieces, with all his attendants. . . .

The death of Belshazzar . . . put a period to the second Assyrian Empire, B.C. 536. The reduction of Babylon was followed by the submission of all the Assyrian territories, and the empire of Cyrus was bounded North by the Caspian and Black seas, East by India, South by the Arabian Sea [Persian Gulf] and Ethiopia, and West by Lybia, the Mediterranean, and Archipelago; comprehending Asia Minor, Syria, Egypt, Arabia, Assyria, Armenia, Media, and Persia; . . . . Cyrus and Cyaxares, or, as he is called in

अचानक उसकी चापलूसी भरी उम्मीदों को बुझाने के लिए मीडिया एशिया के साम्राज्य तक पहुंच जाएगा [जो उसने स्पष्ट रूप से सोचा था कि फारस के साथ मिलकर किया जा सकता है]। हालांकि, भयानक संकट से घबराए हुए, उन्होंने अत्यधिक प्रतिरोध के संकल्प के साथ तेजी से अपनी सेना को केंद्रित किया, और फारस को सहायता के लिए भेजा, इस मांग के साथ कि साइरस को सहायक कमांड के साथ निवेश किया जाना चाहिए।

मांग को शीघ्र अनुपालन के साथ पूरा किया गया। जिस अजीबोगरीब तरीके से साइरस ने अपनी सेना को लगाया, हम मान सकते हैं कि उनकी व्यापक प्रतिभा पहले से ही गले लगा ली गई थी, विजय की उस विशाल योजना को उन्होंने बाद में अंजाम दिया। . . . जब सभी को मार्शल किया गया, तो उनकी राशि 31,000 थी। इस प्रकार नियुक्त एक सेना महान उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हो सकती है।

इस शरीर के सिर पर साइरस अपने चाचा साइक्सारेस में शामिल हो गए, जो पहले से ही मार्च करने की तैयारी कर रहे थे। संयुक्त कमान में वे असीरिया की सीमाओं की ओर चले गए, जब साइरस ने अर्मेनिया के राजा को एक विद्रोह से कम कर दिया था, पिता को एक अचल सहयोगी, और बेटे में, दिलचस्प टाइग्रस, एक बोसोम दोस्त।

नेरग्लिसर 200,000 फुट और 60,000 घोड़ों की एक विशाल सेना को केंद्रित करते हुए, बाबुल के राजा, मेदियों की ओर बढ़े और मादियों और फारसियों से मिले, जो उनकी आधी संख्या में नहीं थे, दोनों साम्राज्यों की सीमाओं से दूर नहीं थे। एक आम लड़ाई लड़ी गई और कुसू पूरी तरह से विजयी हुआ। हालांकि साइक्सारेस के पास एक समान कमान थी, फिर भी साइरस की उत्कृष्ट प्रतिभा ने लॉरेल का अविभाजित सम्मान मांगा और प्राप्त किया।

बाबुल का दुर्भाग्यशाली राजा मारा गया, . . . और उसकी छावनी मादियों और फारसियों के वश में हो गई। . . बेबीलोन के सिंहासन को लेबरोसोआर्चोड द्वारा तुरंत भर दिया गया था, जिसकी क्रूरताओं ने, कुछ महीनों में, अपने प्रतिशोध के लिए उसकी बलि देकर, उसकी प्रजा को एक अंतिम निवारण की तलाश करने का आग्रह किया। . . . बेलशस्सर [नबोनिडस का पुत्र और सह-शासक, जो अधिकांश समय अनुपस्थित रहता था, शासन का भार अपने पुत्र पर छोड़ देता था] को उसके स्थान पर ताज पहनाया गया। . . .

इस बीच साइरस द्वारा अशूरियों के गढ़ों को कम करने और धीरे-धीरे बाबुल के लिए एक अबाधित मार्च तैयार करने के लिए संचालन की एक जोरदार योजना का अनुसरण किया गया। . . . थाइम्ब्रा की प्रसिद्ध लड़ाई। . . दुनिया के रंगमंच पर पहले योद्धा के रूप में अपनी ख्याति स्थापित की। इस लड़ाई ने लेसर एशिया के भाग्य का फैसला किया। साइरस ने अपने भाग्य का पीछा किया: अरब और सीरिया सफलतापूर्वक उसके सामने गिर गए, जब तक कि महान बेबीलोन यूफ्रेट्स के तट पर अकेला खड़ा नहीं

Scripture, Darius the Mede, in a short time established the government on an immovable basis. They divided the empire into 120 provinces, according to the prophet, and appointed satraps, or governors over them. . . .

CYRUS ALONE: Two years after the fall of Babylon, Cyaxares, the uncle, and Cambyses, the father of Cyrus, died, and he was left sole master of the new empire, B.C. 534.

FURTHER NOTES ON DARIUS THE MEDE

1. JOSEPHUS: ". . . but when Babylon was taken by Darius, and when he, with his kinsman Cyrus, had put an end to the dominion of the Babylonians, he was sixty-two years old. He was the son of Astyages, and had another name among the Greeks." (Ant.X, 11, 4.)

2. PULPIT COMMENTARY: "The theory that has received the largest amount of support among those who maintain the ancient date for Daniel is that Darius the Mede is Cyaxares II" -- hence, son of Astyages and uncle of Cyrus.

"We know that 'Gobaru,' or 'Oybaru' -- 'Gobryas' in Greek -- was appointed governor by Cyrus when he conquered Babylon, and that, in the script of the Sindschirli monuments, Gobryas, _____ or _____, is not unlike Darius, _____." NOTE: Blanks are substituted for script that cannot be duplicated with our equipment.

3. INTERNATIONAL STANDARD BIBLE ENCYCLOPEDIA (quoted with out the use of quotation marks): Darius the Mede (Dan.6:1; 11:1) was son of Ahasuerus (Xerxes) of the seed of the Medes (Dan.9:1). He received the government of Belshazzar the Chaldean upon the death of that prince (Dan.5:30-31; 6:1), and was made king over the kingdom of the Chaldeans.

From Dan.6:28 we may infer that Darius was king contemporaneously with Cyrus. Outside the book of Daniel there is no mention of Darius the Mede by name, though there are good reasons for identifying him with Gubaru, or Ugbaru, the governor of Gutium, who is said in the Nabunaid-Cyrus Chronicle to have been appointed by Cyrus as governor of Babylon after its capture from the Chaldeans.

(a) Gubaru is possibly a translation of Darius. The same radical letters in Arabic mean "king," "compeller," "restrainer." In Hebrew, derivations of the root mean "lord," "mistress," "queen": in Aramaic, "mighty," "almighty."

हो गया, और विजेता पर भड़क गया, अपनी पिछली सफलता पर क्रोधित हो गया, और अपने भविष्य के प्रयासों को खारिज कर दिया।

उस ने नगर के साम्हने डेरे खड़े किए, और नियमित घेरा डालना आरम्भ किया। . . . शहर से कुछ दूरी पर, यूफ्रेट्स के अनावश्यक पानी को प्राप्त करने और कभी-कभी बाढ़ के घातक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से खोदे गए विशाल जलाशय थे। कई नहरों ने इन जलाशयों और नदी के बीच एक संचार का निर्माण किया। इन नहरों को खोलकर, पानी को आसानी से अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम से मोड़ा जा सकता है, नदी के तल को सूखा छोड़ दिया जाता है, और शहर के बीचोबीच एक मुक्त मार्ग खोल दिया जाता है।

बेबीलोनियों के सार्वजनिक त्योहार आम तौर पर सबसे असाधारण दंगे, नशे और ऐयाशी के साथ मनाए जाते थे, और अक्सर कई दिनों तक बिना रुके जारी रहते थे। कुसू ने अपनी योजना के निष्पादन के लिए इनमें से एक त्योहार से पहले की रात को चुना।

जब साइरस शहर पर निर्विवाद रूप से कब्जा कर रहा था, [भगवान ने दीवार पर एक अलौकिक लिखावट के साथ बेलशस्सर और उसके दायरे के प्रभुओं और महिलाओं के शराब पीने और रहस्योद्घाटन को बाधित किया, डैनियल द्वारा उसके लिए व्याख्या की गई, जिसका अर्थ है कि बेलशस्सर को तराजू में तौला गया और पाया गया चाहता था, और उसका राज्य विभाजित हो गया और मादियों और फारसियों को दे दिया]।

कुसू पहले से ही महल के द्वार पर था। अलार्म बज गया, और दुष्ट बेलशस्सर, हॉल से भागते हुए, हाथ में तलवार लेकर, फारसियों से मिले, और तुरंत अपने सभी परिचारकों के साथ टुकड़े-टुकड़े हो गए। . . .

बेलशस्सर की मृत्यु। . . दूसरे अशूर साम्राज्य, ईसा पूर्व 536 की अवधि डालें। बाबुल की कमी के बाद सभी असीरियन क्षेत्रों को प्रस्तुत किया गया था, और साइरस का साम्राज्य उत्तर में कैस्पियन और काला समुद्र, पूर्व में भारत, दक्षिण में अरब से घिरा था। समुद्र [फारस की खाड़ी] और इथियोपिया, और पश्चिम में लाइबिया, भूमध्यसागरीय और द्वीपसमूह: एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, अरब, असीरिया, आर्मेनिया, मीडिया और फारस को समझना; . . . साइरस और साइक्सारेस, या, जैसा कि उन्हें इंजील में कहा जाता है, डेरियस द मेडे, ने थोड़े समय में एक अचल आधार पर सरकार की स्थापना की। भविष्यद्वक्ता के अनुसार, उन्होंने साम्राज्य को 120 प्रांतों में विभाजित किया, और उन पर क्षत्रपों, या राज्यपालों को नियुक्त किया। . . .

(b) Gutium was a country north of Babylon and was in all possibility in the time of Cyrus a part of the province of Media.

(c) But even if Gutium were not a part of Media at that time, it was the custom of Persian kings to appoint Medes as well as Persians to satrapies and to the command of armies. Hence Darius -Gubaru may have been a Mede, even if Gutium were not part of Media proper.

(d) Since Daniel never calls Darius the Mede king of Media, it is immaterial what his title or position may have been before he was made king over the realm of the Chaldeans. Since the realm of the Chaldeans never included either Media or Persia, there is absolutely no evidence in the Book of Daniel that its author ever meant to imply that Darius the Mede ever ruled [or had not ruled] over either Media or Persia. [He simply said nothing about his antecedents except that he was a Mede, but made it clear that he was a prominent personage in the partnership of the Medes and Persians.]

(e) That Gubaru is called governor (*pihatu*), and Darius the Mede, king, is no objection to his identification; for in ancient as well as modern oriental empires the governors of provinces and cities were often call kings. Moreover, in the Aramaic language, no more appropriate word than "king" can be found to designate the ruler of a sub-kingdom, or province of the empire.

(f) That Darius is said to have had 120 satraps under him does not conflict with this; for the Persian word "satrap" is indefinite, just like the English word "governor." Besides, Gubaru is said to have appointed pihatous under himself. If the kingdom of the Chaldeans which he received was as large as that of Sargon [722-705 B.C., "king of Assyria" (Isaiah20:1) he may easily have appointed 120 of these sub-rulers; for Sargon names 117 subject cities and countries over which he appointed his prefects and governors.

(g) The peoples, nations and tongues of chapter 6 are no objection to this identification; for Babylonia itself at this time was inhabited by Chaldeans, Arabians, Arameans and Jews, and the kingdom of the Chaldeans embraced also the Assyrians, Elamites, Phoenicians and others within its limits.

(h) This identification is supported further by the fact that there is no other person known to history that can well be meant. Some, indeed, have thought that Darius the Mede was a reflection into the past of Darius Hystaspis; but this is rendered impossible inasmuch as the character, deeds and empire of Darius Hystaspis, which are well known to us from his own monuments and from the Greek historians, do not resemble what Daniel says of Darius the Mede.

साइरस अलोन: बाबुल के पतन के दो साल बाद, साइक्सरेस, चाचा, और साइरस के पिता कैबिस की मृत्यु हो गई, और वह नए साम्राज्य का एकमात्र स्वामी रह गया, बीसी 534।

डेरियस द मेडे पर अन्य नोट्स

1. जोसेफस: "... लेकिन जब बाबुल को डेरियस ने ले लिया था, और जब उसने अपने कुटुम्बी कुसू के साथ बेबीलोनियों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, तब वह बासठ वर्ष का था। वह अस्त्यगस का पुत्र था। , और यूनानियों में उसका दूसरा नाम था।" (एं.एक्स, 11, 4.)

2. पुलपिट कमेंट्री: "दानियेल की प्राचीन तिथि को बनाए रखने वालों के बीच जिस सिद्धांत को सबसे अधिक समर्थन मिला है, वह यह है कि डेरियस द मेडे साइक्सरेस II है" - इसलिए, एस्टीज का बेटा और साइरस का चाचा।

"हम जानते हैं कि ग्रीक में 'गोबरू', 'या' ओयबरू' - 'गोब्रियास' - साइरस द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था जब उसने बाबुल पर विजय प्राप्त की थी, और सिंधचिरली स्मारकों की लिपि में, गोब्रियास, _____ या _____, नहीं है डेरियस के विपरीत, _____।" नोट: रिक्त स्थान स्क्रिप्ट के लिए प्रतिस्थापित किए जाते हैं जिन्हें हमारे उपकरण के साथ डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता है।

3. अंतर्राष्ट्रीय मानक बाइबिल विश्वकोश (उद्धरण चिह्नों के उपयोग के बिना उद्धृत): डेरियस द मेडे (दानि. 6:1; 11:1) मादियों के बीज (दानि.9:1) के क्षयर्ष (ज़र्सीस) का पुत्र था।। उस राजकुमार की मृत्यु पर उसने कसदियों के बेलशस्सर का शासन प्राप्त किया (दानियेल 5:30-31; 6:1), और उसे कसदियों के राज्य का राजा बनाया गया।

दानियेल 6:28 से हम अनुमान लगा सकते हैं कि दारा कुसू के समकालीन राजा था। दानियेल की किताब के बाहर नाम से डेरियस द मेडे का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि गुबरू, या गुटियम के गवर्नर उगबारू के साथ उनकी पहचान करने के अच्छे कारण हैं, जिन्हें नबुनैड-साइरस क्रॉनिकल में साइरस द्वारा नियुक्त किया गया है। कसदियों के हाथ से बेबीलोन पर कब्ज़ा करने के बाद उसके राज्यपाल के रूप में।

(ए) गुबरू संभवतः डेरियस का अनुवाद है। अरबी में समान कट्टरपंथी अक्षरों का अर्थ "राजा," "दबानेवाला," "संयमक" है। हिब्रू में, जड़ की व्युत्पत्ति का अर्थ है "भगवान," "रखैल," "रानी": अरामी में, "शक्तिशाली," "सर्वशक्तिमान।"

(बी) गुटियम बाबुल के उत्तर में एक देश था और कुसू के समय मेदिया प्रांत का एक हिस्सा होने की पूरी संभावना थी।

[End of quotation from International Standard Bible Encyclopedia.]

POST SCRIPT

Attached is one more page with a chart from THE ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY (1980), with amended annotations. They represent pretty much what would have been said in the original annotations had it not been for a faulty remembrance of one of Whelsey's Lectures published in the Millennial Harbinger of September 1830, on a history of the Medo-Persian Empire.

PHYLOLOGICAL NOTE ON XERXES AND AHASUERUS

The spelling Xerxes is an attempt to transliterate into Greek, and from that into English, the Persian word Khshayarsha. The same word in Hebrew took a form that finally was vocalized so as to produce Ahashawerosh, and to be rendered in English as Ahasuerus. The Hebrew word, and presumably the Persian, is said to have meant "king." It could be used either as a name or a title. It is used in the Book of Esther with another Hebrew word meaning king or counselor, so that we have the expression "king Ahasuerus" (1:2,9,16,19; 2:1,12,16,21; 3:1,6,7,8,12; 6:2; 7:5; 8:1,7,10,12; 9:2,20,30; 10:1,3).

Chapter 4

Prophecy - Kingdoms Daniel Chapter 7

1. As Depicted by Daniel: This chapter contains a dream and visions comparable in significance to the dream of Nebuchadnezzar in Chapter 2, but with some added aspects. In Daniel's visions he saw four beasts which represented four successive world kingdoms, superseded by an everlasting kingdom received in heaven from "the ancient of days" by "one like unto a son of man." By common consent these represent the same kingdoms symbolized in Nebuchadnezzar's dream, beginning with Babylonia and with Nebuchadnezzar as its king. According to Daniel, that kingdom was given to "the Medes and Persians" (5:28), represented here and elsewhere as one kingdom of the combined peoples (see 6:8,12,15; Esther 1:1-3,14,18-20; 10:2) -- a Medo-Persian empire, if you please. And when it had taken over the Babylonian empire, Darius the Mede received the kingdom (5:28; cf. 11:1). Then within a couple of years, according to secular history, when the latter was dead, Daniel speaks of the "reign of Cyrus the Persian" as following (6:28; cf. 10:1).

2. As Interpreted by Conservative Protestants Versus Roman Catholics and Liberals: The traditional view of Protestant interpreters has been that the four successive

(सी) लेकिन भले ही गुटियम उस समय मीडिया का हिस्सा नहीं थे, यह फारसी राजाओं का रिवाज था कि वे मादियों के साथ-साथ फारसियों को क्षेत्रों और सेनाओं की कमान में नियुक्त करते थे। इसलिए डेरियस-गुबरू एक मेडे हो सकता है, भले ही गुटियम उचित मीडिया का हिस्सा न हो।

(घ) चूँकि दानियेल कभी भी दारा को मादी राजा नहीं कहता, यह महत्वहीन है कि कसदियों के राज्य का राजा बनाए जाने से पहले उसका पद या पद क्या रहा होगा। चूँकि कसदियों के क्षेत्र में कभी भी मीडिया या फारस शामिल नहीं था, इसलिए दानियेल की पुस्तक में इस बात का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है कि इसके लेखक का कभी यह अर्थ था कि डेरियस मादी ने कभी भी मीडिया या फारस पर शासन किया था [या शासन नहीं किया था]। [उसने केवल अपने पूर्ववृत्त के बारे में कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि वह एक मादी था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह मादियों और फारसियों की साझेदारी में एक प्रमुख व्यक्ति था।]

(ई) कि गुबरू को गवर्नर (पिहातु) कहा जाता है, और डेरियस द मेडे, राजा, उनकी पहचान के लिए कोई आपत्ति नहीं है; प्राचीन और साथ ही आधुनिक पूर्वी साम्राज्यों में प्रांतों और शहरों के राज्यपालों को अक्सर राजा कहा जाता था। इसके अलावा, अरामी भाषा में, "राजा" से अधिक उपयुक्त शब्द किसी उप-साम्राज्य, या साम्राज्य के प्रांत के शासक को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं पाया जा सकता है।

(च) कहा जाता है कि डेरियस के अधीन उसके अधीन 120 क्षेत्र थे, इससे कोई विरोध नहीं है; फारसी शब्द "क्षत्रप" के लिए अंग्रेजी शब्द "गवर्नर" की तरह अनिश्चित है। इसके अलावा, कहा जाता है कि गुबरू ने अपने अधीन पिहाटस नियुक्त किया था। यदि कसदियों का राज्य जो उसने प्राप्त किया था, सरगोन [722-705 ईसा पूर्व, "अशूर के राजा" (यशायाह 20: 1) जितना बड़ा था, उसने आसानी से इनमें से 120 उप-शासकों को नियुक्त किया होगा; सर्गोन नाम 117 विषय शहरों के लिए और वे देश जिन पर उसने अपने हाकिम और राज्यपाल नियुक्त किए।

(छ) अध्याय 6 के लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं को इस पहचान पर कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि उस समय बेबीलोनिया में कसदी, अरब, अरामी और यहूदी बसे हुए थे, और कसदियों के राज्य में अशशूरी, एलामी, फोनीके, और दूसरे भी अपनी सीमा के भीतर आ गए थे।

(एच) इस पहचान को इस तथ्य से और समर्थन मिलता है कि इतिहास के लिए कोई अन्य व्यक्ति ज्ञात नहीं है जिसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वास्तव में, कुछ लोगों ने सोचा है कि डेरियस द मेडे डेरियस हिस्टैस्पिस के अतीत का प्रतिबिंब था; लेकिन यह असंभव है क्योंकि डेरियस हिस्टैस्पिस के चरित्र, कर्म और साम्राज्य, जो हमें अपने स्वयं के स्मारकों और ग्रीक

kingdoms of Chapters 2 and 7 were the Babylonian, Medo-Persian, Grecian (or Macedonian), And Roman empires, with the fifth world kingdom being that of Christ, established in the day of the Roman kings. But Roman Catholic and liberal interpreters have for the most part considered the Medes and Persians as two empires instead of one, thus making the Grecian Empire to be the fourth, and Israel to be the fifth. The Roman Catholics do it principally to counter the traditional Protestant interpretation that the "little horn" of the fourth beast (7:8,19-26) represents the Papacy and its relationship to the Roman Empire. And liberal non-Catholic interpreters do so because of not believing in predictive prophecy, which they would have to concede if they admitted the fourth world empire of Chapters 2 and 7 to be that of Rome. For the Roman Empire did not succeed the Grecian until the first century B.C., with the subjugation of Syria in 63 B.C. and Egypt in 30 B.C., and they contend that the Book of Daniel was written in the second century B.C.

3. Liberal and Catholic Interpretations Unsustainable and Ineffectual: Making the Grecian instead of the Roman empire to be the fourth intended by Daniel by no means solves the problem for Catholics and liberals. For Daniel describes only three world empires, not four, to succeed the Babylonian, whereas secular history makes it evident that the Roman was likewise a world empire, and the last to succeed the Babylonian.

Also, during the existence of the fourth successive world kingdom, the God of heaven was to set up a universal kingdom that would not be destroyed or taken over by another people (2:34-35; 44-45; 7:13-14,27). This the liberals and Catholics would make the kingdom of Israel. But that was not set up in the days of the Grecian kings. It had been established at Sinai in the 15th century B.C., and it came to an end in A.D. 70 with the destruction of Jerusalem by armies of Rome, in the days of the Roman kings or emperors. And should we consider its beginning as having been in the 2nd century B.C. at the time Judas Maccabeus and his followers gained its independence from the Syrian portion of the Grecian empire, as the above mentioned interpreters do, it still came to end in A.D. 70, and was not everlasting. Neither had it ever been a universal kingdom.

Moreover, if we think of the fifth successive world kingdom as Christ's of spiritual Israel, as it must have been -- not of this world (John 18:36) -- it was not established until the days of the Roman kings. For John the Baptist and Jesus and his disciples, prior to the death of Jesus, preached it as "at hand" (Matt.3:2; 4:17' 10:7) or "is come nigh unto you" (Luke 10:7, 11). Approximately six months before his crucifixion and resurrection, Jesus stated that "there are some here of them that stand by, who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God come with

इतिहासकारों से अच्छी तरह से ज्ञात हैं, दानियेल डेरियस द मेडे के बारे में जो कहते हैं, उससे मेल नहीं खाते।

[अंतर्राष्ट्रीय मानक बाइबिल विश्वकोश से उद्धरण का अंत।]

परिशिष्ट भाग

संशोधित एनोटेशन के साथ द इलस्ट्रेटेड बाइबिल डिक्शनरी (1980) के एक चार्ट के साथ संलग्न एक और पृष्ठ है। वे बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं जो मूल टिप्पणियों में कहा गया होगा, यह मेडो-फ़ारसी साम्राज्य के इतिहास पर सितंबर 1830 के मिलेनियल हर्बिगर में प्रकाशित व्हेलसी के व्याख्यानों में से एक के दोषपूर्ण स्मरण के लिए नहीं था।

ज़ेरक्सेज़ और अहासेरस पर फ़िलॉजिकल नोट

Xerxes की वर्तनी ग्रीक में लिप्यंतरण करने का एक प्रयास है, और उस से अंग्रेजी में, फ़ारसी शब्द ख़शायर्षा। इब्रानी में एक ही शब्द ने एक ऐसा रूप ले लिया जो अंत में मुखर हो गया ताकि अहशवेरोश का उत्पादन किया जा सके, और अंग्रेजी में क्षयर्ष के रूप में अनुवादित किया जा सके। कहा जाता है कि इब्रानी शब्द और संभवतः फ़ारसी शब्द का अर्थ "राजा" होता है। यह या तो एक नाम या एक शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रयोग एस्तेर की पुस्तक में एक अन्य इब्रानी शब्द के साथ किया गया है जिसका अर्थ है राजा या परामर्शदाता, इसलिए हमारे पास अभिव्यक्ति "राजा क्षयर्ष" है (1:2,9,16,19; 2:1,12,16,21; 3:1,6,7,8,12; 6:2; 7:5; 8:1,7,10,12; 9:2,20,30; 10:1,3)।

अध्याय 4

भविष्यवाणी - राज्य डेनियल चैप्टर 7

1. जैसा दानियेल ने दर्शाया: इस अध्याय में एक स्वप्न और दर्शन हैं जिनकी तुलना अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर के स्वप्न के महत्व से की जा सकती है, लेकिन कुछ अतिरिक्त पहलुओं के साथ। दानियेल के दर्शनों में उसने चार पशुओं को देखा, जो चार उत्तरोत्तर विश्व राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो "मनुष्य के सन्तान के समान एक" द्वारा "प्राचीन दिनों" से स्वर्ग में प्राप्त एक चिरस्थायी राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आम सहमति से ये उन्हीं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें नबूकदनेस्सर के सपने में दर्शाया गया है, जिसकी शुरुआत बेबीलोनिया और नबूकदनेस्सर के राजा के रूप में हुई थी। दानियेल के अनुसार, वह राज्य "मादियों और फारसियों" (5:28) को दिया गया था, यहाँ और अन्य जगहों पर संयुक्त लोगों के एक राज्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था (देखें 6:8,12,15; एस्तेर 1:1-3,14), 18-20; 10-2) - एक मादी-फारसी साम्राज्य, यदि आप कृपया। और जब उसने बेबीलोन के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, दारा मादी ने राज्य प्राप्त किया (5:28; की तुलना 11:1 से करें)। फिर कुछ वर्षों के भीतर, लौकिक इतिहास के अनुसार, जब बाद वाला

power" (Mark 9:1). Then, after his resurrection, he assured his apostles that "ye shall receive power when the Holy Spirit is come upon you" (Acts 1:8), in which he had said they would be "baptized not many days hence" (v.5). And, on Pentecost, ten days after his ascension into heaven, "they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance" (Acts 2:1-4). The Spirit's power continued to be manifested by "many wonders and signs [that] were done through the apostles" (v.43).

Furthermore, the mother of Jesus had been told before he was born, that "he shall be great, and shall be called the Son of the Most High: and the Lord God shall give him the throne of his father David: and he shall reign over the house of Jacob [Israel] for ever; and of his kingdom there shall be no end" (Luke 1:32-33). And on Pentecost, by inspiration of the Holy Spirit, it was preached that he had been raised from the dead and ascended into heaven to sit on David's throne (Acts 2:22-36) -- that is, to rule over the people of God, spiritual Israel, for God, as David had done in ruling over fleshly Israel. After that, "the saints and faithful brethren in Christ" were said to have been delivered out of the power of darkness and "translated . . . into the kingdom of the Son Of his [God's] love" (Colossians 1:2, 13). And when John wrote the Revelation near the end of the first Christian century, he said to his Christian readers, "I John, [am] your brother and partaker with you in the tribulation and kingdom and patience which are in Jesus" (1:9). In other words, the kingdom of Christ was in existence and composed of those who were "in Jesus" -- that is, those in fellowship with and obedient to him. And all this was during the days of the Roman kings, not of the Grecian kings.

4. Conclusion and Implications: Hence, it seems inevitable that the Roman Empire was the fourth kingdom of Daniel 2 and 7, during the existence of which the God of heaven would set up a universal and everlasting kingdom. "In the days of those [the Roman] kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, nor shall the sovereignty thereof be left to another people: but it shall break in pieces and consume all these kingdoms [the four preceding it], and I shall stand for ever" (2:44). And this involves implications concerning divisions and the "ten horns" and another "little horn" of the fourth beast or kingdom, whether we can identify them with certainty or not.

5. Divisions of the Fourth Kingdom: In Daniel 2, the fourth kingdom was represented by the legs and feet (presumably two) and toes (presumably ten) of the image of which Nebuchadnezzar dreamed. These no doubt represented the division of the Roman Empire into its eastern and western dominions, consisting of "ten" kingdoms or provinces. In Daniel 7, the fourth kingdom is represented as a beast with

मर गया था, दानियेल "साइरस फारसी के शासन" के बारे में इस प्रकार बोलता है (6:28; की तुलना 10:1 से करें)।

2. जैसा कि रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंट बनाम रोमन कैथोलिक और उदारवादी द्वारा व्याख्या की गई है: प्रोटेस्टेंट व्याख्याकारों का पारंपरिक दृष्टिकोण यह रहा है कि अध्याय 2 और 7 के चार क्रमिक राज्य बेबीलोनियन, मेडो-फ़ारसी, ग्रीसी (या मैसेडोनियन) और रोमन साम्राज्य थे, जिनमें पाँचवाँ विश्व राज्य मसीह का है, जिसे रोमन राजाओं के समय में स्थापित किया गया था। लेकिन रोमन कैथोलिक और उदार व्याख्याकारों ने अधिकांश भाग के लिए मादियों और फारसियों को एक के बजाय दो साम्राज्यों के रूप में माना है, इस प्रकार ग्रीसी साम्राज्य को चौथा और इज़राइल को पांचवाँ स्थान दिया है। रोमन कैथोलिक मुख्य रूप से पारंपरिक प्रोटेस्टेंट व्याख्या का मुकाबला करने के लिए ऐसा करते हैं कि चौथे जानवर (7: 8,19-26) का "छोटा सींग" पोपैसी और रोमन साम्राज्य के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। और उदारवादी गैर-कैथोलिक व्याख्याकार भविष्यवाणी भविष्यवाणी में विश्वास न करने के कारण ऐसा करते हैं, जिसे उन्हें स्वीकार करना होगा यदि वे अध्याय 2 और 7 के चौथे विश्व साम्राज्य को रोम का मानते हैं। रोमन साम्राज्य के लिए पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक ग्रीसियन सफल नहीं हुआ, 63 ईसा पूर्व में सीरिया और 30 ईसा पूर्व में मिस्र की अधीनता के साथ, और उनका तर्क है कि दानियेल की पुस्तक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी।

3. उदारवादी और कैथोलिक व्याख्याएं अस्थिर और निष्प्रभावी: रोमन साम्राज्य के बजाय ग्रीसियन को चौथा बनाने का डैनियल द्वारा इरादा किसी भी तरह से कैथोलिक और उदारवादियों के लिए समस्या का समाधान नहीं करता है। क्योंकि दानियेल बेबीलोनियों के बाद आने वाले चार नहीं, केवल तीन विश्व साम्राज्यों का वर्णन करता है, जबकि लौकिक इतिहास यह स्पष्ट करता है कि रोमन भी इसी तरह एक विश्व साम्राज्य था, और बेबीलोनियों के बाद आने वाला अंतिम था।

साथ ही, चौथे क्रमिक विश्व राज्य के अस्तित्व के दौरान, स्वर्ग के परमेश्वर को एक विश्वव्यापी राज्य की स्थापना करनी थी जिसे नष्ट नहीं किया जाएगा या अन्य लोगों द्वारा उस पर अधिकार नहीं किया जाएगा (2:34-35; 44-45; 7:13-14), 27). यह उदारवादी और कैथोलिक इजरायल का राज्य बनाएंगे। लेकिन वह यूनानी राजाओं के दिनों में स्थापित नहीं किया गया था। यह 15 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिनाई में स्थापित किया गया था, और रोमन राजाओं या सम्राटों के दिनों में रोम की सेनाओं द्वारा यरूशलेम के विनाश के साथ 70 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। और क्या हमें इसकी शुरुआत को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय के रूप में माना जाना चाहिए जब यहूदा मैकाबीस और उनके अनुयायियों ने ग्रीसी साम्राज्य के सीरियाई हिस्से से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, जैसा कि ऊपर उल्लिखित व्याख्याकार करते हैं, यह अभी भी 70 ईस्वी में समाप्त हो गया था, और चिरस्थायी नहीं था। न ही यह कभी एक सार्वभौमिक साम्राज्य रहा था।

ten horns (vs.7,20, 24), which are said to be 'ten kings' (and, of course, their dominions) arising from or from within and described as being a part of said kingdom (v.24). And in Revelation 17, we again seem to have Imperial Rome represented as a beast with "ten horns" (vs.3, 12, 16). These represented ten kings who at the time Revelation was written had not yet received their kingdoms, but would receive them in time to reign with the beast and as a part of his kingdom or empire for a short time described as "one hour" (vs.12-17), before the destruction of said empire.

6. Identity of the "Ten Horns": The number 'ten' may not be intended for precisely ten, but may be a round number symbolic of all of an indefinite yet goodly number. And among those who think precisely ten is meant there is no unanimity as to which ones make it up. That is true of those who hold, we believe erroneously, the Grecian to be the fourth kingdom. For example, Calumet names individual kings as: (1) Seleucus Nicator, (2) Antiochus Soter, (3) Antiochus Theos, (4) Antiochus Callinicus, (5) Seleucus Ceraunus, (6) Antiochus the Great, (7) Seleucus Philopater, brother of Antiochus Epiphanes, (8) Laomedon, of Mitylene, to whom Syria and Phoenicia had been entrusted, (9) Antigone, and (10) the latter's son, Demetrius, who possessed those provinces, with the titles of kings. Others leave off Demetrius, and start with Alexander the Great, or make some other variation. And all of them have a mixture of predecessors and contemporaries, whereas the scriptures seem to make them all contemporaries.

There is the same lack of unanimity among those who consider, we believe correctly, the Roman Empire to be the fourth kingdom of Daniel 2 and 7. Adam Clarke, for instance, says "they are reckoned thus:" (1) The Roman Senate, (2) Greeks, in Ravenna, (3) Lombards, in Lombardy, (4) The Huns, in Hungary, (5) The Alemans, in Germany, (6) The Franks, in France, (7) The Burgundians, in Burgundy, (8) The Saracens, in Africa and part of Spain, (9) The Goths, in other parts of Spain, and (10) The Saxons, in Britain. Horne's monumental Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures (1889) gives five lists by as many eminent scholars, no two of which are precisely the same though all of them have some in common.

And Straub's Biblical Analysis (1935), of considerable merit over all, lists the following with even more differences and with dates appended: (1) The Franks, A.D. 360-749; (2) Ostro-Goths, A.D. 385-523; (3)

Visi-Goths, A.D. 398-419; (4) Vandals, A.D. 429-533; (5) Burgundians, A.D. 419-534; (6) Saxons, A.D. 449-457; (7) Suevi, A.D. 409-585; (8) Gepidi, A.D. 453-566; (9) Lombards, A.D. 568-774; and (10) Eastern Empire, A.D. 595-1453.

इसके अलावा, यदि हम पांचवें क्रमागत विश्व राज्य को आत्मिक इस्राएल के मसीह के रूप में सोचते हैं, जैसा कि होना चाहिए था - इस संसार का नहीं (यूहन्ना 18:36) - यह रोमी राजाओं के दिनों तक स्थापित नहीं हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु और उसके शिष्यों के लिए, यीशु की मृत्यु से पहले, इसे "हाथ में" (मत्ती 3:2; 4:17' 10:7) या "आपके निकट आ गया है" (लूका 10) के रूप में प्रचार किया। : 7, 11)। अपने क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान के लगभग छह महीने पहले, यीशु ने कहा था कि "यहाँ कुछ ऐसे हैं जो खड़े हैं, जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, जब तक कि वे परमेश्वर के राज्य को शक्ति के साथ आते न देख लें" (मरकुस 9: 1)। फिर, अपने पुनरुत्थान के बाद, उसने अपने प्रेरितों को आश्वासन दिया कि "जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे" (प्रेरितों के काम 1:8), जिसमें उसने कहा था कि "थोड़े दिन बाद ही उनका बपतिस्मा होगा" (पद. 5). और, पिन्तेकुस्त पर, उसके स्वर्गारोहण के दस दिन बाद, "वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे" (प्रेरितों के काम 2:1-4)। आत्मा की सामर्थनिरन्तर "बहुत से आश्चर्यकर्म और चिन्ह [जो] प्रेरितों के द्वारा किए गए" के द्वारा प्रकट होती रही (व.43)।

इसके अलावा, यीशु की माँ को उसके जन्म से पहले ही बताया गया था, कि "वह महान होगा, और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा: और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा: और वह राज्य करेगा।" याकूब [इस्राएल] के घराने पर सदा बना रहेगा, और उसके राज्य का अन्त न होगा" (लूका 1:32-33)। और पिन्तेकुस्त के दिन, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, यह प्रचार किया गया कि वह मरे हुएों में से जी उठा है और दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए स्वर्ग पर चढ़ गया है (प्रेरितों के काम 2:22-36) - अर्थात्, लोगों पर शासन करने के लिए परमेश्वर, आत्मिक इस्राएल, परमेश्वर के लिए, जैसा कि दाऊद ने शारीरिक इस्राएल पर शासन करते हुए किया था। उसके बाद, "पवित्र लोगों और मसीह में विश्वासयोग्य भाइयों" के बारे में कहा गया कि वे अन्धकार की शक्ति से छुड़ाए गए और "[परमेश्वर के] प्रेम के पुत्र के राज्य में स्थानान्तरित हुए" (कुलुस्सियों 1:2, 13)) . और जब जॉन ने पहली ईसाई शताब्दी के अंत के करीब रहस्योद्घाटन लिखा, तो उसने अपने ईसाई पाठकों से कहा, "मैं जॉन, [हूँ] तुम्हारा भाई और तुम्हारे साथ क्लेश और राज्य और धैर्य में भागीदार हूँ जो यीशु में हैं" (1: 9). दूसरे शब्दों में, मसीह का राज्य अस्तित्व में था और उन लोगों से बना था जो "यीशु में" थे - अर्थात्, जो उसके साथ संगति में थे और उसके आज्ञाकारी थे। और यह सब यूनानी राजाओं के नहीं, बल्कि रोम के राजाओं के दिनों में था। जो उसके साथ संगति में हैं और उसके आज्ञाकारी हैं। और यह सब यूनानी राजाओं के नहीं, बल्कि रोम के राजाओं के दिनों में था। जो उसके साथ संगति में हैं और उसके आज्ञाकारी हैं। और यह सब यूनानी राजाओं के नहीं, बल्कि रोम के राजाओं के दिनों में था।

4. निष्कर्ष और निहितार्थ: इसलिए, यह अपरिहार्य प्रतीत होता है कि रोमन साम्राज्य दानियेल 2 और 7 का चौथा राज्य था, जिसके अस्तित्व के दौरान स्वर्ग का परमेश्वर एक सार्वभौमिक और अनन्त

Why Straub has the Eastern Empire beginning in A.D. 595, is not apparent. But it may be a typographical error, with A.D. 395 intended. For on that date, with the death of Emperor Theodosius, fifth successor to Constantine the Great, the Roman Empire was partitioned between his two sons, Arcadius and Honorius -- Arcadius being given the eastern half with his capital at Constantinople and Honorius given the western half with his capital at Rome. The Roman Empire of the West came to an end in A.D. 496. But the Eastern Empire, or East Roman Empire, also called the Byzantine Empire, lasted till the fall of Constantinople to the Turks in A.D. 1453.

It came to be called the Byzantine Empire from the Greek town of Byzantium on the Bosphorus Strait separating Europe from Asia, rebuilt, fortified, and renamed by Constantine, who referred to it as New Rome and made it the capital of the entire Roman Empire, which it remained till the above-mentioned partition of the empire. After that partition Roman law and many of the ancient Roman traditions persisted in the East, though Latin soon gave place to Greek as the popular tongue, and life and art became more and more oriental in tone. The church also became more and more different in the East and West, giving rise to much dissension and finally a formal break and excommunication in A.D. 1054 that has persisted ever since.

The bottom line, however, with reference to the "ten" kings or kingdoms seems to be that we cannot know precisely who or what they were, if the number is literal and definite instead of symbolic. Not only do the specific arrangements men have come up with not agree with each other, none of them seems to meet all the requisites of scripture.

In both Daniel and Revelation they are part and parcel of the Roman Empire before its dissolution, and they all join in making war against the "saints" (Daniel) and the "Lamb," the "Lord of lords, and King of kings" and those 'with him' (Revelation). And in Revelation, not only did the Lamb and they that were with him overcome them, but they in turn came to hate the harlot city (Pagan Rome) and make her desolate as a corrupting and persecuting entity -- hence, seeming to represent dominions that became Christian and helped to subdue paganism in the empire before the latter collapsed. And in Daniel the dominion was transferred from enemies of the saints to the saints themselves, as was true in the Roman Empire when Christianity triumphed over paganism. So, where Daniel and Revelation differ slightly in detail, they simply supplement rather than contradict each other.

In Revelation, the "ten" were originally a part of the "beast" for "one hour" before it went "into perdition" and while it was still engaged in war against the saints. But the Lombards, mentioned in nearly all the lists cited above,

राज्य की स्थापना करेगा। "उन [रोमन] राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो कभी न टूटेगा, और न उसकी प्रभुता किसी दूसरी जाति के हाथ में छोड़ी जाएगी; चार उसके आगे], और मैं सदा स्थिर रहूंगा" (2:44)। और इसमें विभाजन और "दस सींग" और चौथे जानवर या राज्य के दूसरे "छोटे सींग" से संबंधित निहितार्थ शामिल हैं, चाहे हम उन्हें निश्चित रूप से पहचान सकें या नहीं।

5. चौथे राज्य का विभाजन: दानियेल 2 में, चौथे राज्य को नबूकदनेस्सर ने जिस छवि का सपना देखा था, उसके पैरों और पैरों (संभवतः दो) और पैर की उंगलियों (संभवतः दस) द्वारा दर्शाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये रोमन साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी उपनिवेशों में "दस" राज्यों या प्रांतों के विभाजन का प्रतिनिधित्व करते थे। दानियेल 7 में, चौथे राज्य को दस सींगों (बनाम 7,20, 24) के साथ एक जानवर के रूप में दर्शाया गया है, जिन्हें 'दस राजा' (और निश्चित रूप से, उनके प्रभुत्व) कहा जाता है जो भीतर से या भीतर से उत्पन्न होते हैं और वर्णित हैं। उक्त राज्य का हिस्सा होने के नाते (व.24)। और प्रकाशितवाक्य 17 में, हमें फिर से ऐसा लगता है कि शाही रोम को "दस सींगों" (पद 3, 12, 16) के साथ एक जानवर के रूप में दर्शाया गया है। ये दस राजाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्होंने प्रकाशितवाक्य के लिखे जाने के समय तक अपना राज्य प्राप्त नहीं किया था,

6. "दस सींगों" की पहचान: संख्या 'दस' ठीक दस के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती है, लेकिन एक अनिश्चित लेकिन अच्छी संख्या के प्रतीक के रूप में एक गोल संख्या हो सकती है। और जो लोग सोचते हैं कि ठीक दस का मतलब है, इस बात पर कोई एकमत नहीं है कि कौन इसे बनाता है। यह उन लोगों के बारे में सच है जो ग्रीसी को चौथा राज्य मानते हैं, हम गलत तरीके से मानते हैं। उदाहरण के लिए, कैलुमेट अलग-अलग राजाओं को नाम देता है: (1) सेल्यूकस निकेटर, (2) एंटीओकस सोटर, (3) एंटीओकस थियोस, (4) एंटीओकस कैलिनिकस, (5) सेल्यूकस सेराउनस, (6) एंटीओकस द ग्रेट, (7) सेल्यूकस एंटीओकस इपिफेनेस का भाई फिलोपैटर, (8) मितिलीन का लोमेदोन, जिसे सीरिया और फ्रीनिशिया सौंपा गया था, (9) एंटीगोन, और (10) बाद का बेटा, देमेत्रियुस, जिसके पास उन प्रांतों का अधिकार था, राजाओं की उपाधियों के साथ। अन्य डेमेट्रियस को छोड़ देते हैं, और सिकंदर महान के साथ शुरू करते हैं, या कुछ अन्य बदलाव करें। और उन सभी में पूर्ववर्तियों और समकालीनों का मिश्रण है, जबकि शास्त्र उन्हें सभी समकालीन बनाते हैं।

उन लोगों के बीच एकमत की समान कमी है, जो मानते हैं, हम सही मानते हैं, रोमन साम्राज्य दानियेल 2 और 7 का चौथा राज्य है। उदाहरण के लिए, एडम क्लार्क कहते हैं, "वे इस प्रकार गिने जाते हैं:" (1) रोमन सीनेट, (2) यूनानी, रेवेना में, (3) लोम्बार्ड्स, लोम्बार्डी में, (4) द हून, हंगरी में, (5) द एलेमन्स, जर्मनी में, (6) द फ्रैंक्स, फ्रांस में, (7) द बरगंडियन, बरगंडी में, (8) द सार्केन्स, अफ्रीका और स्पेन के हिस्से में, (9) गोथ्स, स्पेन के अन्य भागों में, और (10) द सैक्सन्स, ब्रिटेन में। हॉर्न का स्मारकीय परिचय पवित्र

came into existence as a kingdom, according to Straub, in A.D. 568 and continued till A.D. 774, the beginning date of which was after the fall of the western part of the empire in A.D. 496. And it was still much longer after the empire ceased in the fourth century A.D. (the 300s) to be a persecutor of Christians. In fact, the beginning dates of all the "ten" as listed by Straub [A.D. 360, 385, 398, 429, 419, 449, 409, 453, 568, and 595] are too late for involvement in the imperial persecutions of the Roman Empire) except for the abortive effort of the apostate Emperor Julian, A.D., 361-63, which only the Franks, A.D. 360-749, could have participated in but did not, so far as we have any record). Moreover, the "Eastern Empire" as such, which had its formal beginning with separate emperors in A.D. 395, was never a persecutor of Christians, but their friend and protector instead.

Finally, in addition to lack of involvement in imperial persecutions, all the ten as listed by Straub (with just over half duplicated in other lists) came into existence -- except for the Lombards and the Eastern Empire (of for the Lombards only, if Straub's beginning date for the Eastern Empire is corrected) -- before the Western Empire had come to an end, all the way from A.D. 360 to 453, or from 116 to 23 years before its fall. Now -- if one day stands for a year, as often computed -- the one hour each of these had authority with the beast would be either 1/12 or 1/24 of a day -- hence, either one month or 1/2 month! -- which seems pretty absurd, not only because of exceeding brevity, but especially because of the irregularity of the length of their coexistence with the beast as compared with the uniformity of their brief authority with him. It would appear, therefore, that the "one hour" must be symbolic of a comparatively short but indefinite time. And, if so, it is not improbable that the "ten horns" are likewise symbolic rather than precisely ten identifiable kings or kingdoms. This would account for the discrepancies in the lists of eminent scholars who attempt to give them precisely, whether they are conservative or liberal in their theology.

7. The "Little Horn" of the Fourth Kingdom: introduced in Daniel 7:8, he is said to have come up among the ten horn, before whom three of the first horns were plucked up by the roots. He is next described as making war with the "saints" and prevailing against them -- "until the ancient of days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom" (vs.20-22).

And in vs.24-27, he is spoken of as putting down three kings, speaking words against the Most High, wearing out the saints of the Most High, and thinking to change the times and the law -- and being allowed to do so for "a time and times and half a time" (generally considered to be 3 1/2 years) -- after which his dominion is taken away, and "the kingdom and the dominion, and the greatness of the

शास्त्रों के महत्वपूर्ण अध्ययन और ज्ञान (1889) में कई प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा पाँच सूचियाँ दी गई हैं, जिनमें से कोई भी दो बिल्कुल समान नहीं हैं, हालांकि उन सभी में कुछ सामान्य है।

और स्ट्राब का बाइबिल विश्लेषण (1935), सभी पर काफी योग्यता के साथ, निम्नलिखित को और भी अधिक अंतरों के साथ सूचीबद्ध करता है और तारीखों के साथ संलग्न करता है: (1) द फ्रैंक्स, 360-749 ईस्वी; (2) ओस्ट्रो-गोथ्स, 385-523 ई.; (3)

विस्सी-गोथ्स, 398-419 ई.; (4) वैडल, ई. 429-533; (5) बर्गीडियन, ई. 419-534; (6) सक्सोंस, ई. 449-457; (7) सुएवी, 409-585 ई.; (8) गेपिडी, ई. 453-566; (9) लोम्बार्ड्स, ई. 568-774; और (10) पूर्वी साम्राज्य, ई. 595-1453।

स्ट्राब का पूर्वी साम्राज्य 595 ईस्वी में क्यों शुरू हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि हो सकती है, जिसका उद्देश्य AD 395 है। उस तारीख के लिए, सम्राट थियोडोसियस की मृत्यु के साथ, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के पांचवें उत्तराधिकारी, रोमन साम्राज्य को उनके दो बेटों, अर्काडियस और होनोरस के बीच विभाजित किया गया था - अर्काडियस को कॉन्स्टेंटिनोपल में अपनी राजधानी के साथ पूर्वी आधा दिया गया था और होनोरस को पश्चिमी दिया गया था। रोम में अपनी राजधानी के साथ आधा। पश्चिम का रोमन साम्राज्य 496 ईस्वी में समाप्त हो गया। लेकिन पूर्वी साम्राज्य, या पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजान्टिन साम्राज्य भी कहा जाता है, 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल के तुर्कों के पतन तक चला।

यूरोप को एशिया से अलग करने वाले बोस्पोरस जलडमरूमध्य पर ग्रीक शहर बीजान्टियम से इसे बीजान्टिन साम्राज्य कहा जाने लगा, इसे फिर से बनाया गया, किलेबंद किया गया और कांस्टेंटाइन द्वारा इसका नाम बदल दिया गया, जिसने इसे न्यू रोम के रूप में संदर्भित किया और इसे पूरे रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया। जो यह साम्राज्य के उपर्युक्त विभाजन तक बना रहा। उस विभाजन के बाद रोमन कानून और कई प्राचीन रोमन परंपराएं पूर्व में बनी रहीं, हालांकि लैटिन ने जल्द ही ग्रीक को लोकप्रिय भाषा के रूप में स्थान दिया, और जीवन और कला स्तर में अधिक से अधिक प्राच्य हो गए। चर्च भी पूर्व और पश्चिम में अधिक से अधिक भिन्न हो गया, जिससे बहुत अधिक असंतोष पैदा हुआ और अंततः 1054 ईस्वी में एक औपचारिक विराम और बहिष्कार हुआ जो तब से कायम है।

हालांकि, "दस" राजाओं या साम्राज्यों के संदर्भ में निचली पंक्ति यह प्रतीत होती है कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वे कौन थे या क्या थे, यदि संख्या प्रतीकात्मक के बजाय शाब्दिक और निश्चित है। पुरुषों ने जो विशिष्ट व्यवस्थाएँ की हैं वे न केवल एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं, उनमें से कोई भी शास्त्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

kingdoms under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High."

"Time, times, and half a time" (v.25) occurs again in 12:6, and in both it is descriptive of a period when the saints or people of God are being warred against. It occurs again in Revelation 12:14, possibly borrowed from Daniel's terminology, and is equivalent to "a thousand two hundred and threescore days" in v. 6 and in 11:3, and to "forty and two months" in 11:28 and 13:5 -- equal to 3 1/2 years -- and likewise representative of a time of great persecution of the people of God. In Revelation it seems to be contrasted the "thousand years" of Chapter 20:1-6 when the saints are free of international and multinational concerted persecution, characteristic previous to and for a short time after the "thousand years." Should the year-for-a-day system of interpretation be applied in both instances, 3 1/2 prophetic years would represent 1,260 calendar years and the thousand prophetic years would represent 360,000 calendar years. But it may be that both are symbolic rather than literal, with one representing an indefinite comparatively short period of time and the other an indefinite but considerably longer period of time.

Liberal and Catholic interpreters apply the 3 1/2 years in Daniel 7 to the period that Antiochus Epiphanes warred against Israel and attempted to stamp out Judaism, making, as they do, the fourth beast of that chapter to be the Grecian empire, and Antiochus Epiphanes to be the "little horn," coming to power after getting rid of several rival claimants. And the "three of the first horns" plucked up before him (v.8), explained as being "three kings" put down by him (v.24), are thought by some of the above interpreters to have been (1) his brother, Seleucus IV, who was murdered, (2) a son of Seleucus IV, Demetrius I Soter, and (3) a younger son of Seleucus or possibly Heliodorus, by whose conspiracy Seleucus had been killed with the intention of setting his younger son on the throne with himself as regent -- but was killed by Antiochus Epiphanes, who occupied the throne himself and is suspected of contriving all the events leading to his accession. At first thought, that interpretation would appear plausible if Antiochus Epiphanes were associated with the fourth instead of the third beast and kingdom. On second thought, however, the ten horns are represented in the vision as contemporaneous, whereas in the liberal and Catholic interpretations they are to a great extent consecutive.

As for Protestant interpreters, with most of them holding that the fourth beast and kingdom of Daniel 7 represents the Roman empire and is equivalent to the beast of Revelation 13:1-10 and chapter 17, which likewise had ten horns, they have traditionally and popularly (but not unanimously) held that the "little horn" of Daniel 7 represents the Papacy. Yet among those who do, there is no unanimity as to what divisions of the Roman empire are represented by the three

दानियेल और रहस्योद्घाटन दोनों में वे इसके विघटन से पहले रोमन साम्राज्य का हिस्सा और पार्सल हैं, और वे सभी "संतों" (डैनियल) और "मेमने," "भगवान के भगवान, और राजाओं के राजा" के खिलाफ युद्ध करने में शामिल होते हैं। और वे 'उसके साथ' (रहस्योद्घाटन)। और रहस्योद्घाटन में, न केवल मेमने और जो उसके साथ थे उन पर काबू पा लिया, बल्कि बदले में वे वेश्या के शहर (मूर्तिपूजक रोम) से घृणा करने लगे और उसे एक भ्रष्ट और उत्पीड़ित इकाई के रूप में उजाड़ दिया - इसलिए, प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए वह ईसाई बन गया और बाद के पतन से पहले साम्राज्य में बुतपरस्ती को अपने अधीन करने में मदद की। और दानियेल में प्रभुता को संतों के शत्रुओं से स्वयं संतों को स्थानांतरित कर दिया गया था, जैसा कि रोमन साम्राज्य में सच था जब ईसाई धर्म बुतपरस्ती पर विजय प्राप्त करता था। इसलिए, जहाँ दानियेल और प्रकाशितवाक्य विवरण में थोड़ा भिन्न है,

रहस्योद्घाटन में, "दस" मूल रूप से "पशु" का एक हिस्सा "एक घंटे" के लिए "विनाश में" जाने से पहले थे और जबकि यह अभी भी संतों के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ था। लेकिन ऊपर उल्लिखित लगभग सभी सूचियों में उल्लिखित लोम्बार्ड्स, स्ट्राब के अनुसार, 568 ईस्वी में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 774 ईस्वी तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत की तारीख 1990 में साम्राज्य के पश्चिमी भाग के पतन के बाद थी। ई. 496। और ईसाइयों के उत्पीड़क होने के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी (300 के दशक) में साम्राज्य के बंद होने के बाद भी यह बहुत लंबा था। वास्तव में, स्ट्राब द्वारा सूचीबद्ध सभी "दस" की शुरुआत की तारीखें [AD 360, 385, 398, 429, 419, 449, 409, 453, 568, और 595] रोमन साम्राज्य के शाही उत्पीड़न में शामिल होने के लिए बहुत देर हो चुकी है) धर्मत्यागी सम्राट जूलियन, 361-63 ई। नहीं, जहां तक हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। इसके अलावा, "पूर्वी साम्राज्य", जिसकी औपचारिक शुरुआत 395 ईस्वी में अलग-अलग सम्राटों के साथ हुई थी, कभी भी ईसाइयों का उत्पीड़क नहीं था, बल्कि उनका मित्र और रक्षक था।

अंत में, शाही उत्पीड़न में शामिल होने की कमी के अलावा, स्ट्राब द्वारा सूचीबद्ध सभी दस (अन्य सूचियों में सिर्फ आधे से अधिक नकल के साथ) अस्तित्व में आए - लोम्बार्ड्स और पूर्वी साम्राज्य को छोड़कर (केवल लोम्बार्ड्स के लिए, यदि पूर्वी साम्राज्य के लिए स्ट्राब की शुरुआत की तारीख सही है) - पश्चिमी साम्राज्य के अंत से पहले, 360 से 453 ईस्वी तक, या इसके पतन से 116 से 23 साल पहले तक। अब - यदि एक दिन एक वर्ष के लिए खड़ा होता है, जैसा कि अक्सर गणना की जाती है - इनमें से प्रत्येक घंटे का जानवर के साथ अधिकार था या तो एक दिन का 1/12 या 1/24 होगा - इसलिए, या तो एक महीना या 1/2 माह! - जो बहुत बेतुका लगता है, न केवल अत्यधिक संक्षिप्तता के कारण, बल्कि विशेष रूप से उनके साथ उनके संक्षिप्त अधिकार की एकरूपता की तुलना में जानवर के साथ उनके सह-अस्तित्व की लंबाई की अनियमितता के कारण। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि "एक घंटा" तुलनात्मक रूप से कम लेकिन अनिश्चित समय का प्रतीक होना चाहिए। और, यदि ऐसा है, तो यह असम्भव नहीं है कि "दस

horns that the Papacy "put down." For example, Straub says "the Ostro-goths, Vandals, and Burgundians, because they were Arian in faith." But Adam Clarke states: "These were probably, 1. The exarchate of Ravenna. 2. The kingdom of the Lombards. And, 3. The state of Rome."

Then Clarke explains as follows: "The first was given to the Pope, Stephen II, by Pepin, king of France, A.D. 755; and this constituted the pope's temporal princes. The second was given to St. Peter by Charlemagne, in 774. The third, the state of Rome, was vested in the pope, both in spirituals and in temporal, and confirmed to him by Lewis the pious."

(NOTE: The latter is also known as Louis I or Louis the Pious, son and successor (A.D. 814-48) of Charlemagne as emperor of the West. Charlemagne had been a Carolingian king of the Franks, 714-814, but was crowned by Pope Leo III on Christmas Day, 800, as emperor also of the West, because he had become a supporter and protector of the papacy. The West represented all the western part of the Roman empire before it was divided between the East and the West. And, according to Carolingian theory, the Roman Empire had merely been suspended, not ended, by the abdication of the Roman emperor in 476. So, Charlemagne claimed legitimate succession from the Romans.)

Another interpretation, presented in the highly respected Pulpit Commentary, makes the ten horns to be ten "magistries" of the Roman Republic, and the emperor of the Roman Empire which followed the Republic to be the "little horn" waxed great, before whom three of the first horns were "plucked up" or "put down." A summary of its explanation is as follows: As the primary significance of the "horn" is power, the most probable solution seems to be to take the 'ten' horns as the magistries of Republican Rome. These were, roughly speaking, ten -- two consuls, originally two praetors, two censors, and four tribunes. The imperial power was utterly unknown to the Roman constitution; but, coming up after the others, it absorbed the power of three of these magistries -- the tributarian, the praetorian, and the ensorial. This explanation seems inconsistent, however, for it shifts from individual magistries to categories of them; and, if the tributarian category consisted of four magistries, the praetorian of two, and the ensorial of two, that makes a total of eight instead of three magistries absorbed!

Augustus (27 B.C.-A.D. 14), grandnephew of Julius Caesar, who had made the empire possible by becoming dictator for life early in 44 B.C., only to be murdered, however, on March 15 of that year as a result, and there being no emperor recognized till 17 years later with the accession of Augustus in 27 B.C., as already indicated; then Tiberius (A.D. 14-37), Caligula (37-41), Claudius (41-54), and Nero (54-68). There followed a brief struggle before

सींग" ठीक दस पहचानने योग्य राजाओं या राज्यों के बजाय प्रतीकात्मक हैं। यह प्रख्यात विद्वानों की सूचियों में विसंगतियों के लिए जिम्मेदार होगा, जो उन्हें सटीक रूप से देने का प्रयास करते हैं, चाहे वे अपने धर्मशास्त्र में रूढ़िवादी या उदार हों।

7. चौथे राज्य का "छोटा सींग": दानियेल 7:8 में पेश किया गया, कहा जाता है कि वह दस सींगों के बीच आया था, जिसके पहले पहले सींगों में से तीन को जड़ से उखाड़ दिया गया था। "संतों" से लड़ने और उन पर प्रबल होने के रूप में -- "जब तक कि अति प्राचीन न आए, और परमप्रधान के पवित्र लोग न्याय न पाएं, और उन पवित्र लोगों के राज्य के अधिकारी होने का समय न आए" (पद 20- 22).

और पद 24-27 में, उसके बारे में कहा गया है कि उसने तीन राजाओं को नीचे गिराया, परमप्रधान के विरुद्ध बातें कीं, परमप्रधान के संतों को मिटा डाला, और समयों और व्यवस्था को बदलने की सोची - और करने दिया गया इसलिए "एक समय और समय और आधा समय" (आमतौर पर 3 1/2 वर्ष माना जाता है) - जिसके बाद उसका प्रभुत्व छीन लिया जाता है, और "राज्य और प्रभुत्व, और साम्राज्यों की महानता पूरी तरह से परमप्रधान के पवित्र लोगों को स्वर्ग दिया जाएगा।"

"समय, समय, और आधा समय" (व.25) फिर से 12:6 में आता है, और दोनों में यह उस अवधि का वर्णन करता है जब संतों या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध किया जा रहा है। यह प्रकाशितवाक्य 12:14 में फिर से आता है, संभवतः दानियेल की शब्दावली से उधार लिया गया है, और पद 6 में और 11:3 में "एक हजार दो सौ साठ दिन" के बराबर है, और 11:28 में "बयालीस महीने" के बराबर है। और 13:5 - 3 1/2 वर्ष के बराबर - और इसी तरह परमेश्वर के लोगों के महान उत्पीड़न के समय का प्रतिनिधि। रहस्योद्घाटन में यह अध्याय 20:1-6 के "हजार साल" के विपरीत प्रतीत होता है जब संत अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय ठोस उत्पीड़न से मुक्त होते हैं, "हजार साल" के पहले और थोड़े समय के लिए विशेषता। क्या व्याख्या की साल-दर-दिन प्रणाली दोनों उदाहरणों में लागू की जानी चाहिए, 3 1/2 भविष्यवाणी वर्ष 1,260 कैलेंडर वर्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे और हजार भविष्यवाणी वर्ष 360,000 कैलेंडर वर्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन यह हो सकता है कि दोनों शाब्दिक के बजाय प्रतीकात्मक हों, जिसमें से एक अपेक्षाकृत कम समय की अनिश्चित अवधि का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा एक अनिश्चित लेकिन काफी लंबी अवधि का।

लिबरल और कैथोलिक व्याख्याकार डैनियल 7 में 3 1/2 वर्षों को उस अवधि तक लागू करते हैं जब एंटीओकस एपिफेन्स ने इज़राइल के खिलाफ युद्ध किया और यहूदी धर्म पर मुहर लगाने का प्रयास किया, जैसा कि वे करते हैं, उस अध्याय का चौथा जानवर ग्रीसी साम्राज्य और एंटीओकस है। कई प्रतिद्वंद्वी दावेदारों से छुटकारा पाने के बाद सत्ता में आने के लिए एपिफेन्स को "छोटा सींग" माना जाता है। और "पहिले सींगों में से तीन" उसके सामने उखाड़े गए (व.8), जिसे उसके द्वारा गिराए गए "तीन राजा" के

Vespasian became emperor, with generals Galba, Otho, and Vitellius each being appointed by his armies. Galba resigned a few months (68-69) and was killed; Otho (69, January-April), and took his own life; Vitellius briefly (69) -- the three reigning a total of only about 18 months. Vespasian had recognized Vitellius and Otho, but in A.D., 68 his own soldiers declared him emperor. Returning from the East, his army and that of Vitellius clashed and the latter was killed, with Vespasian being accepted as emperor. But he had put down only one, not three, horns -- none of whom are reckoned by many historians, because they were pretenders rather than bona fide emperors as well as being of insignificant tenures. Yet, counting them, there were only eight emperors before Vespasian (reigning successively, however, rather than contemporaneously) -- and if Julius Caesar should be counted, there were still but nine. So, Vespasian could not be an eleventh horn putting down "three of the first horns" of Daniel 7:8. Moreover, not till Domitian (A.D. 81-96) do we have a monster anything like the "little horn" described by Daniel, and even he did not put down three predecessors. So, hardly anything about this interpretation conforms to the prophetic representation.

The upshot of it all is that it appears we cannot know for certain the exact identity of either the 'ten' horns or the "little horn", if such was intended. And though the most popular interpretation of the "little horn" is that it represented the Papacy, that identification is not without its problems. In addition to the uncertainty attached to the 'three horns' it is supposed to have "plucked up" or "put down," is the fact that it did not have its origin until some time after the fall of Rome in A.D. 476, and arose rather upon the ruins of the western empire -- quite some time after all "ten horns" had exercised authority with and as a part of the "beast" for an "hour," warring against the saints and then turning against the harlot city of Pagan Rome and evidently contributing to the ascendancy of Christianity over paganism in the empire, and likewise after the "beast" of imperial Rome had gone "into perdition," all as predicted in Revelation 17.

NOTE: Adam Clarke says, "To none can this [little horn of vs.24-26] apply so well or so fully as to the popes of Rome." And again: "If the papal power, as a horn or temporal power, be intended here, which is most likely, (and we know that that power was given in 755 to Pope Stephen II, by Pepin, king of France,) counting one thousand two hundred and sixty years from that, we are brought to A.D. 2015." Though he says, "I neither lay stress upon nor draw conclusions from these dates," he does make favorable allusion to them in his comments on 8:14, as shall be noted again later.

रूप में समझाया गया है (व.24), उपरोक्त व्याख्याकारों में से कुछ के द्वारा सोचा गया है (1) उसका भाई, सेल्यूकस IV, जिसकी हत्या कर दी गई थी, (2) सेल्यूकस IV का एक बेटा, डेमेट्रियस I सोटर, और (3) सेल्यूकस का एक छोटा बेटा या संभवतः हेलियोडोरस, जिसकी साजिश से सेल्यूकस को अपने छोटे बेटे को खुद को रीजेंट के रूप में सिंहासन पर बिठाने के इरादे से मार दिया गया था - लेकिन एंटीओकस एपिफेन्स द्वारा मार दिया गया था, जिसने खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और उसके परिग्रहण के लिए सभी घटनाओं को अंजाम देने का संदेह है। पहले विचार में, यह व्याख्या प्रशंसनीय प्रतीत होगी यदि एंटीओकस एपिफेन्स तीसरे जानवर और राज्य के बजाय चौथे से जुड़े थे। दूसरे विचार पर, हालांकि, दस सींगों को समकालीन के रूप में दृष्टि में दर्शाया गया है, जबकि उदार और कैथोलिक व्याख्याओं में वे काफी हद तक लगातार हैं। यह व्याख्या प्रशंसनीय प्रतीत होगी यदि एंटीओकस एपिफेन्स तीसरे जानवर और राज्य के बजाय चौथे से जुड़े थे। दूसरे विचार पर, हालांकि, दस सींगों को समकालीन के रूप में दृष्टि में दर्शाया गया है, जबकि उदार और कैथोलिक व्याख्याओं में वे काफी हद तक लगातार हैं। यह व्याख्या प्रशंसनीय प्रतीत होगी यदि एंटीओकस एपिफेन्स तीसरे जानवर और राज्य के बजाय चौथे से जुड़े थे। दूसरे विचार पर, हालांकि, दस सींगों को समकालीन के रूप में दृष्टि में दर्शाया गया है, जबकि उदार और कैथोलिक व्याख्याओं में वे काफी हद तक लगातार हैं।

प्रोटेस्टेंट व्याख्याकारों के लिए, उनमें से अधिकांश का मानना है कि चौथा जानवर और दानियेल 7 का राज्य रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और प्रकाशितवाक्य 13:1-10 और अध्याय 17 के जानवर के बराबर है, जिसके दस सींग भी थे, उनके पास पारंपरिक रूप से और लोकप्रिय रूप से (लेकिन सर्वसम्मति से नहीं) माना जाता है कि डैनियल 7 का "छोटा सींग" पोप का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी जो लोग ऐसा करते हैं, उनमें इस बात पर एकमत नहीं है कि रोमन साम्राज्य के कौन से विभाजन तीन सींगों द्वारा दर्शाए गए हैं जिन्हें पापी ने "नीचे रख दिया।" उदाहरण के लिए, स्टाब कहते हैं, "ओस्ट्रो-गॉथ्स, वैंडल और बर्गंडियन, क्योंकि वे विश्वास में एरियन थे।" लेकिन एडम क्लार्क कहते हैं: "ये शायद थे, 1. रेवेना का एक्सार्चट। 2. लोम्बार्ड्स का राज्य। और, 3. रोम का राज्य।"

फिर क्लार्क इस प्रकार बताते हैं: "पहला पोप, स्टीफन द्वितीय, फ्रांस के राजा पेपिन द्वारा 755 ईस्वी में दिया गया था; और इसने पोप के लौकिक राजकुमारों का गठन किया। दूसरा 774 में शारलेमेन द्वारा सेंट पीटर को दिया गया था। तीसरा, रोम का राज्य, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों में पोप में निहित था, और लुईस पवित्र द्वारा उनकी पुष्टि की गई थी।

(ध्यान दें: उत्तरार्द्ध को पश्चिम के सम्राट के रूप में शारलेमेन के लुई I या लुईस द पियस, पुत्र और उत्तराधिकारी (814-48 ईस्वी) के रूप में भी जाना जाता है। शारलेमेन फ्रैंक्स के कैरोलिंगियन राजा थे, 714-814, लेकिन उन्हें ताज पहनाया गया था) पोप लियो III द्वारा क्रिसमस के दिन, 800, पश्चिम के सम्राट के रूप में भी,

Prophecy - Kingdoms

Daniel Chapter 8

1. Represented by a Ram and a He-goat: These were seen by Daniel in his second vision, described in Verses 1-8, and identified in Verses 15-25.

The "ram . . . had two horns: and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher came up last." The "he-goat came from the west . . . and . . . had a notable horn between his eyes." "And when he was strong, the great horn was broken; and instead of it there came up four notable horns toward the four winds of heaven."

"The ram which thou sawest, that had the two horns, they are the kings of Media and Persia. And the rough he-goat is the king of Greece: and the great horn that is between his eyes is the first king. And as for that which was broken, in the place whereof four stood up, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not with his power."

It can be seen that these are equivalent to the second and third beasts and kingdoms of Daniel's first dream, in Chapter 7. In this chapter, the kings of the Medes and Persians do not represent two kingdoms, but one dual kingdom, contrary to liberal and Roman Catholic interpreters, and in harmony with other scriptures to which attention has been called. This means, then, that the fourth beast of Chapter 7 and the legs and feet and toes of the image of Nebuchadnezzar's dream in Chapter 2, did indeed represent, not the Grecian, but the Roman empire.

The two horns of the ram represent the powers of the Medes and Persians, respectively. At first the Medes were dominant, and later the Persians.

The "one notable horn" of the he-goat was the first king of the Grecian empire, who was Alexander the Great. It was broken by the death of Alexander in 323 B.C. The "four notable horns" that came up in its stead represent the divisions of his kingdom after his death among four of his generals. The strongest of these were Ptolemy, to whom Egypt was given, and Seleucus I, to whom Syria and all the East came to belong.

2. The "Little Horn" of the He-goat Identified: "Out of one of them [out of one of the above four horns] came forth a little horn, which waxed exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the glorious land" (v.9). The description of him and his devastations continues through v.14, with further explanations in vs.23-27, beginning thus: "And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences, shall stand

क्योंकि वह पापी का समर्थक और रक्षक बन गया था। पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजित होने से पहले पश्चिम रोमन साम्राज्य के सभी पश्चिमी भाग का प्रतिनिधित्व करता था और, कैरोलिंगियन सिद्धांत के अनुसार, 476 में रोमन सम्राट के पदत्याग से रोमन साम्राज्य को केवल निलंबित कर दिया गया था, समाप्त नहीं किया गया था। इसलिए, शारलेमेन ने रोमनों से वैध उत्तराधिकार का दावा किया।)

अत्यधिक सम्मानित पल्पिट कमेंट्री में प्रस्तुत एक अन्य व्याख्या, दस सींगों को रोमन गणराज्य के दस "मैजिस्टरीज" बनाती है, और रोमन साम्राज्य के सम्राट जो गणतंत्र के बाद "छोटे सींग" को महान बनाते हैं, जिनके पहले तीन पहले सींगों में से "उखड़ गए" या "नीचे डाल दिए गए।" इसकी व्याख्या का सारांश इस प्रकार है: जैसा कि "सींग" का प्राथमिक महत्व शक्ति है, सबसे संभावित समाधान 'दस' सींगों को रिपब्लिकन रोम के जादूगरों के रूप में लेना प्रतीत होता है। ये मोटे तौर पर बोल रहे थे, दस - दो कंसल्स, मूल रूप से दो प्रशंसाकर्ता, दो सेंसर, और चार ट्रिब्यून। रोमन संविधान के लिए शाही शक्ति पूरी तरह से अज्ञात थी; लेकिन, दूसरों के बाद आने पर, इसने इनमें से तीन जादूगरों की शक्ति को अवशोषित कर लिया - सहायक, प्रेटरियन, और सेंसर। यह व्याख्या असंगत प्रतीत होती है, हालांकि, यह अलग-अलग मैजिस्ट्रेट से उनकी श्रेणियों में बदल जाती है; और, यदि सहायक श्रेणी में चार मैजिस्ट्री शामिल हैं, दो की प्रेटरियन, और दो की सेंसरशिप, जो तीन मैजिस्ट्री के बजाय कुल आठ को समाहित करती है!

ऑगस्टस (27 ई.पू.-14 ई.पू.), जूलियस सीजर का पोता, जिसने 44 ई.पू. 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस के राज्यारोहण के 17 साल बाद तक किसी भी सम्राट को मान्यता नहीं मिली, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है; उसके बाद टिबेरियस (14-37 ईस्वी), कैलीगुला (37-41), क्लॉडियस (41-54), और नीरो (54-68)। वेस्पासियन के सम्राट बनने से पहले एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ, जिसमें जनरल गाल्बा, ओथो और विटेलियस प्रत्येक को उनकी सेनाओं द्वारा नियुक्त किया गया था। गाल्बा ने कुछ महीने (68-69) इस्तीफा दे दिया और मारा गया; ओथो (69, जनवरी-अप्रैल), और अपनी जान ले ली; विटेलियस संक्षेप में (69) -- तीनों ने कुल मिलाकर लगभग 18 महीनों तक शासन किया। वेस्पासियन ने विटेलियस और ओथो को मान्यता दे दी थी, लेकिन 68 ईस्वी में उसके अपने सैनिकों ने उसे सम्राट घोषित कर दिया। पूर्व से लौट रहा है, उसकी सेना और विटेलियस की सेना आपस में भिड़ गई और बाद वाला मारा गया, जिसके साथ वेस्पासियन को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने केवल एक, तीन नहीं, सींग नीचे रखे थे - जिनमें से कोई भी कई इतिहासकारों द्वारा नहीं गिना जाता है, क्योंकि वे महत्वहीन कार्यकाल के साथ-साथ प्रामाणिक सम्राटों के बजाय ढोंग थे। फिर भी, उन्हें गिनते हुए, वेस्पासियन से पहले केवल आठ सम्राट थे (हालांकि, क्रमिक रूप से शासन करते हुए, समकालीन रूप से) - और यदि जूलियस सीजर को गिना जाना चाहिए, तो अभी भी नौ थे। इसलिए, वेस्पासियन दानियेल 7:8 के "पहले सींगों में से तीन" को गिराने वाला ग्यारहवां सींग नहीं हो सकता था। इसके अलावा, डोमिनियन (81-96 ईस्वी) तक हमारे

up. And his power shall be mighty, but not by his own power; and he shall destroy wonderfully, and shall prosper to do his pleasure; and he shall destroy the mighty ones and the holy people."

With one consent, reference is to Antiochus Epiphanes, the great-great-great-grandson of Seleucus I, king of Syria and the East. He sought to annex Egypt and still further East to his dominion, and Palestine also, with special effort to destroy Judaism and establish paganism in the latter. His desolation of the Holy Land and its sanctuary is described historically in the first six chapters of 1 Maccabees and in Josephus, Wars of the Jews, Book I, 1:1-4.

The time from the profanation of the sanctuary till its cleansing was to be "two thousand and three hundred mornings and evenings" (vs.14, 26). This could mean 2,300 mornings plus 2,300 evenings, hence 2,300 days; or it could mean a total of mornings plus evenings, hence 1,150 days - - an evening and morning equaling one day, as in Genesis 1. The latter is favored by historical records. Josephus said of Antiochus Epiphanes, "He also spoiled the temple, and put a stop to the constant practice of offering a daily sacrifice of expiation for three years and six months" (Wars, 1, 1:1), -- which could be a "round number" for 1,150 days, or three years, two months, and ten days, since it was more than three years. Also, according to 1 Maccabees (chapters 1 and 4), it was just a little over three years from the time that a heathen altar was erected in the temple in Jerusalem till Judas Maccabeus, a Jewish patriot and guerrilla leader, was able to enter Jerusalem, cleanse the sanctuary, and restore lawful and regular Jewish worship, while Antiochus Epiphanes was in the East on a plundering mission and where he died shortly after hearing of the exploit of Judas Maccabeus.

It is to be noted that the "little horn" of the preceding chapter cannot be the "little horn" of this chapter. Among other things, the former came up among ten horns of the fourth beast, which represented the Roman empire, and the latter sprang from one of four horns of the second beast of this chapter, which represents the Grecian empire and is equivalent to the third beast of the preceding chapter. The Roman empire consisted of ten contemporaneous kingdoms. The Grecian empire was divided into four. It was in the latter part of the history of the four that Antiochus Epiphanes came on the scene (8:23) -- about 175 B.C. -- 148 years after the death of Alexander the Great in 323 B.C., and 137 years before the last part of his kingdom (Egypt) was conquered by the Romans in 30 B.C., following Syria in 63 B.C. (100 years after the death of Antiochus Epiphanes).

NOTE: In reference again to Adam Clarke, he makes the following comment on Verse 14: "Though literally it be two thousand three hundred evening and mornings, yet I think

पास डैनियल द्वारा वर्णित "छोटे सींग" जैसा कोई राक्षस नहीं है, और यहां तक कि उसने तीन पूर्ववर्तियों को नीचे नहीं रखा। इसलिए,

इन सबका परिणाम यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम निश्चित रूप से 'दस' सींगों या 'छोटे सींगों' की सटीक पहचान नहीं जान सकते हैं, यदि ऐसा इरादा था। और यद्यपि "छोटे सींग" की सबसे लोकप्रिय व्याख्या यह है कि यह पोपैसी का प्रतिनिधित्व करता है, कि पहचान इसकी समस्याओं के बिना नहीं है। 'तीन सींग' से जुड़ी अनिश्चितता के अलावा इसे "उठाया" या "नीचे रखा" माना जाता है, यह तथ्य है कि इसका मूल नहीं था 476 ईस्वी में रोम के पतन के कुछ समय बाद तक, और बल्कि पश्चिमी साम्राज्य के खंडहरों पर उठे - काफी समय बाद सभी "दस सींगों" ने एक "घंटे" के लिए "जानवर" के साथ और उसके हिस्से के रूप में अधिकार का प्रयोग किया था।, "संतों के खिलाफ युद्ध करना और फिर बुतपरस्त रोम के वेश्या शहर के खिलाफ मुड़ना और साम्राज्य में बुतपरस्ती पर ईसाई धर्म के प्रभुत्व में स्पष्ट रूप से योगदान देना, और इसी तरह शाही रोम के "जानवर" के "विनाश में" चले जाने के बाद, जैसा कि प्रकाशितवाक्य में भविष्यवाणी की गई थी 17.

नोट: एडम क्लार्क कहते हैं, "किसी के लिए यह [बनाम 24-26 का छोटा सींग] रोम के चबूतरे के रूप में इतनी अच्छी तरह से या पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है।" और फिर से: "यदि पापल शक्ति, एक सींग या लौकिक शक्ति के रूप में, यहाँ अभिप्रेत है, जो कि सबसे अधिक संभावना है, (और हम जानते हैं कि वह शक्ति 755 में फ्रांस के राजा पेपिन द्वारा पोप स्टीफन द्वितीय को दी गई थी) गिनती उससे एक हजार दो सौ साठ वर्ष, हमें 2015 ईस्वी में लाया गया है।" यद्यपि वह कहता है, "मैं न तो इन तिथियों पर जोर देता हूँ और न ही निष्कर्ष निकालता हूँ," वह 8:14 पर अपनी टिप्पणियों में उनके लिए अनुकूल संकेत देता है, जैसा कि बाद में फिर से उल्लेख किया जाएगा।

अध्याय 5

भविष्यवाणी - राज्य

डेनियल चैप्टर 8

1. एक राम और एक बकरी द्वारा प्रस्तुत: इन्हें दानियेल ने अपने दूसरे दर्शन में देखा था, जिसका वर्णन पद 1-8 में किया गया है, और पद 15-25 में इसकी पहचान की गई है।

"मेढ़े... के दो सींग थे: और दोनों सींग ऊंचे थे; परन्तु एक दूसरे से ऊंचा था, और जो बड़ा था वह बाद में निकला।" "बकरा पश्चिम से आया था ... और ... उसकी आँखों के बीच एक उल्लेखनीय सींग था।" "और जब वह सामर्थी हुआ, तब बड़ा सींग टूट गया, और उसकी सन्ती चार प्रसिद्ध सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर निकले।"

the prophetic day should be understood here, as in other parts of this prophet, and must signify so many years. If we date these years from the vision of the he-goat, (Alexander's invading Asia,) this was . . . B.C. 334; and two thousand three hundred years from that time will reach to A.D. 1996, . . . This will bring us near the time mentioned [in] chap. vii.25, where see the note." Thus it would appear that he tends to believe the cleansing of the sanctuary to be associated with the loss of temporal power by the papacy. This is not intended as an endorsement, but to give a sample of alternate interpretations.

Chapter 6

Seventy Weeks Daniel Chapter 9

In the first year of the reign of Darius the Mede over the realm of the Chaldeans (about 538 B.C.), Daniel understood by the books (evidently 2 Chronicles 36:21 and Jeremiah 25:11-12; 29:19) that the Babylonian captivity of the Jews and the desolations of Jerusalem were to end after seventy years, which would soon be accomplished. That became a magnificent obsession with him and a subject of much prayer and supplication, with "fasting and sackcloth and ashes" (v.4). In response, the angel Gabriel was sent to inform him of further experiences decreed for his people not included in the seventy years in exile (vs.20-27). These would extend, it appears, to the time of Christ, and were described as "seventy weeks" (generally believed to be seventy weeks of years, or 490 years), divided into three periods of seven, 62, and one -- or 49 years. And at some unspecified time after "the anointed one, the prince" (evidently Christ), had been cut off in the "midst" of the 70th week (that is, the week following the "seven" and then the "threescore and two weeks"), the city and temple ("sanctuary") would again be destroyed -- by "the people of the prince" (evidently the Romans led by Titus, a prince who later became emperor of Rome, by whom Jerusalem and the temple were destroyed in A. D. 70).

THERE WERE FOUR DECREES pertaining to the return of Jewish exiles and the rebuilding of the temple and Jerusalem: (1) By Cyrus the Great, 536 B.C. (Ezra 1:2-4; 2 Chronicles 36:22-23); (2) By Darius the Great (Hystaspes), 519 B.C. (Ezra 6:1-12); (3) By Artaxerxes Longimanus, 458 or 457 B.C. (Ezra 7:7,11-26); (4) By Artaxerxes again, 445 B.C) (Nehemiah 1:1; 2:1-8).

If we begin at A.D. 26, the year of Christ's baptism, anointing by the Holy Spirit, and introduction to Israel as the Son of God, John 1:31-34 (when he was 30 years of age, Luke 3:21-23, his birth having been no later than 4 B.C. according to our Gregorian calendar), and count back 483 years (seven plus 62 weeks of years), we arrive at 457 B.C.,

"जो मेढ़ा तू ने देखा, उसके दो सींग थे, वे मादी और फारस के राजा हैं। और वह रोंआर बकरा यूनान का राजा है; और उसकी आंखोंके बीच जो बड़ा सींग है वह पहिला राजा है। और जैसा क्योंकि जो तोड़ा गया, जिस स्थान पर चार उठे थे, उस जाति में से चार राज्य उदय होंगे, परन्तु उस की सामर्य के अनुसार नहीं।"

यह देखा जा सकता है कि ये अध्याय 7 में दानियेल के पहले सपने के दूसरे और तीसरे जानवरों और राज्यों के बराबर हैं। इस अध्याय में, मादियों और फारसियों के राजा दो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन उदारवादी के विपरीत एक दोहरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और रोमन कैथोलिक व्याख्याकार, और अन्य धर्मग्रंथों के सामंजस्य में जिस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि, अध्याय 7 का चौथा पशु और अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर के स्वप्न की छवि के पैर और पैर और पैर की उँगलियाँ वास्तव में यूनानी नहीं, बल्कि रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मेढ़े के दो सींग क्रमशः मादियों और फारसियों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले मादियों का प्रभुत्व था, और बाद में फारसियों का।

बकरी का "एक उल्लेखनीय सींग" ग्रीक साम्राज्य का पहला राजा था, जो सिकंदर महान था। यह 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु से टूट गया था "चार उल्लेखनीय सींग" जो इसके स्थान पर आए थे, उनके चार सेनापतियों के बीच उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य के विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से सबसे मजबूत थे टॉलेमी, जिन्हें मिस्र दिया गया था, और सेल्यूकस I, जिनके पास सीरिया और सारा पूर्व था।

2. बकरे के "छोटे सींग" की पहचान की गई: "उनमें से एक से [ऊपर के चार सींगों में से एक] से एक छोटा सा सींग निकला, जो दक्खिन और पूर्व की ओर बहुत बढ़ गया, और महिमामय देश की ओर" (व.9)। उसका और उसकी तबाही का वर्णन v.14 के माध्यम से जारी है, पद 23-27 में आगे की व्याख्या के साथ, इस प्रकार शुरू होता है: "और उनके राज्य के बाद के समय में, जब अपराधी पूर्ण रूप से आएंगे, भयंकर चेहरे का राजा और अन्धकारमय वाक्योंको समझकर उठ खड़ा होगा। और उसकी सामर्य प्रबल होगी, परन्तु उस से नहीं;

एक सहमति के साथ, सीरिया और पूर्व के राजा, सेल्यूकस I के महान-महान-महान-पोते एंटिओकस एपिफेन्स का संदर्भ है। उसने यहूदी धर्म को नष्ट करने और बाद में बुतपरस्ती स्थापित करने के विशेष प्रयास के साथ, मिस्र और अभी भी पूर्व को अपने प्रभुत्व में और फिलिस्तीन को भी शामिल करने की मांग की। पवित्र भूमि और उसके अभयारण्य का उसका विनाश ऐतिहासिक रूप से 1 मकाबीज़ के पहले छह अध्यायों में और जोसिफस, यहूदियों के युद्ध, पुस्तक I, 1: 1-4 में वर्णित है।

the first decree of Artaxerxes (stepson of Queen Esther, of the Book of Esther) -- which seems to have been more effectual than the previous ones. It is also fairly certain that Christ was crucified after about 3 1/2 years of personal ministry, or in the middle of the 70th week of Daniel, when he would "make a firm covenant with many." As a result of his death he became "the mediator of a new covenant" (Hebrews 9:15, and it was widely proclaimed to the Jews the remaining 3 1/2 years of the 70th "week," soon after which it was offered to Gentiles as well as Jews -- "to the Jew first, and also to the Greek" (Romans 1:16).

THIS WAS A REMARKABLE FULFILLMENT of what would have been predictive prophecy even if it had been given in the 2nd century B.C. as claimed by liberals, instead of the 6th century B.C. as claimed by the Book of Daniel itself. There is no way this could possibly have been written after the fact!

THE CHAPTER ALSO THROWS LIGHT on Chapters 2 and 7 in regard to the time of the establishment of the kingdom of heaven in the days of the Roman kings. For Christ, who was crucified under the Roman governor Pontius Pilate in A.D. 30 and rose from the dead three days later, ascended to heaven and was received out of human sight by a cloud, 40 days after his resurrection (see Acts 1:1-11). Evidently it was he who "came with the clouds of heaven . . . unto the ancient of days," and "was given . . . dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him: [whose] dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away [as the preceding world kingdoms would do], and his kingdom that which shall not be destroyed" (7:13-14).

Chapter 7

Prophecy - A Great Warfare Daniel Chapters 10-12

1. Chapter 10: "In the third year of Cyrus king of Persia, [which would have been 534 B.C.] a thing was revealed unto Daniel" pertaining to "a great warfare" (vs1-2). And Chapters 10, 11, and 12 are occupied with it. It is partially supplemental to Chapters 8 and 9, and touches on fringe details of the fourth Empire, developing certain features of Chapter 7. An angel was sent to Daniel to make him "understand what shall befall thy people in the latter days; for the vision is yet for many days" (10:14). In the main, Chapters 10 and 11 seem to deal with events that would bring an end to the Grecian empire in the overthrow of Syria and then Egypt by the Romans in 63 B.C. and 30 B.C., respectively. That would be "many days" after the vision was given. And Chapter 12 is generally thought to be eschatological, or pertaining to the last things of history.

पवित्रस्थान के अपवित्र होने से लेकर उसके शुद्ध होने तक का समय "दो हजार तीन सौ भोर और सांफ" होना था (पद 14, 26)। इसका मतलब 2,300 सुबह और 2,300 शाम हो सकता है, इसलिए 2,300 दिन; या इसका मतलब कुल सुबह और शाम हो सकता है, इसलिए 1,150 दिन - एक शाम और सुबह एक दिन के बराबर, जैसा कि उत्पत्ति 1 में है। उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक अभिलेखों का पक्षधर है। जोसेफस ने एंटीओकस एपिफेनेस के बारे में कहा, "उसने मंदिर को भी खराब कर दिया, और तीन साल और छह महीने के लिए प्रायश्चित के दैनिक बलिदान की पेशकश करने के निरंतर अभ्यास पर रोक लगा दी" (युद्ध, 1, 1: 1), - जो हो सकता है 1,150 दिनों, या तीन साल, दो महीने और दस दिनों के लिए एक "राउंड नंबर", क्योंकि यह तीन साल से अधिक था। साथ ही, 1 मक्काबी (अध्याय 1 और 4) के अनुसार,

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती अध्याय का "छोटा सींग" इस अध्याय का "छोटा सींग" नहीं हो सकता। अन्य बातों के अलावा, पहले वाला चौथे जानवर के दस सींगों में से निकला, जो रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, और बाद वाला इस अध्याय के दूसरे जानवर के चार सींगों में से एक से निकला, जो यूनानी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और तीसरे जानवर के बराबर है। पिछले अध्याय का जानवर। रोमन साम्राज्य में दस समकालीन राज्य शामिल थे। यूनानी साम्राज्य को चार भागों में बांटा गया था। यह चारों के इतिहास के उत्तरार्ध में था कि एंटीओकस एपिफेनेस दृश्य पर आया (8:23) - लगभग 175 ईसा पूर्व - 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के 148 साल बाद, और आखिरी से 137 साल पहले 63 ईसा पूर्व में सीरिया के बाद 30 ईसा पूर्व में रोमनों ने अपने राज्य (मिस्र) का हिस्सा जीत लिया था

नोट: फिर से एडम क्लार्क के संदर्भ में, वह श्लोक 14 पर निम्नलिखित टिप्पणी करता है: "यद्यपि वास्तव में यह दो हजार तीन सौ शाम और सुबह है, फिर भी मुझे लगता है कि भविष्यवाणी के दिन को यहां समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस पैगंबर के अन्य भागों में है, और इतने सालों का मतलब होना चाहिए। अगर हम बकरी के दर्शन से इन वर्षों की तिथि निर्धारित करते हैं, (अलेक्जेंडर का एशिया पर आक्रमण), यह था... ईसा पूर्व 334; और उस समय से दो हजार तीन सौ साल ईस्वी सन् 1996 तक पहुंचेंगे, . . . यह हमें [अध्याय 7.25 में उल्लिखित समय के करीब लाएगा, जहां नोट देखें।" इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वह विश्वास करता है कि अभयारण्य की सफाई को पोपेटी द्वारा लौकिक शक्ति के नुकसान से जोड़ा जाना चाहिए। यह एक समर्थन के रूप में अभिप्रेत नहीं है, बल्कि वैकल्पिक व्याख्याओं का एक नमूना देने के लिए है।

अध्याय 6

सत्तर सप्ताह डैनियल अध्याय 9

It is possible that the latter part of Chapter 11 also contains symbolic eschatological allusions.

2. Chapter 11: In this chapter, we have sketches of the history and downfall of the Medo-Persian and Grecian empires shown to Daniel -- but when it seems there will be no more Medes on the throne, and the empire is more Persian than Median. Daniel was told, "Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all: and when he is waxed strong through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece" (v.2).

THIS BEING SAID IN THE THIRD YEAR OF CYRUS, king of Persia, or 534 B.C., when he had four more years to reign, he was considered in our original outline of "The Book of Daniel" to be the first of the three. That was because it as thought likely that Smerdis (also called Bardiya, and listed as such on a chart attached to the outline just mentioned) might not be counted as a king because of the following circumstances related by [The New Columbia Encyclopedia](#):

"Smerdis, d. c.528 B.C., second son of Cyrus the Great, king of Persia. He is also called Bardiya. He was assassinated by his brother Cambyses II, who kept the murder a secret. Patizithes, the Magian custodian of Cambyses' palace, deposed Cambyses (who was campaigning in Egypt), put forward his own brother Guamata to impersonate Smerdis, and proclaimed him king. After a reign of seven months the false Smerdis was overthrown (521 B.C.) and slain. Darius I succeeded Guamata."

But, if the false Smerdis (or Bardiya) is counted, as in the chart referred to above, Cyrus would not be counted in the three kings yet to stand up in Persia, and the list of the three, and then a fourth, would be as follows: [Cambyses II](#) (530-522 B.C. using the dates of above mentioned chart), [Smerdis](#) (522 B.C.), [Darius Hystaspes](#) (522-486 B.C.), and [Xerxes I](#) (486-465 B.C.).

As stated in the original outline, [Xerxes I](#) was the richest and most powerful of the Persian kings -- likely the Ahasuerus of the Book of Esther. He invaded Greece but was defeated at Salamis (480 B.C.), which put Persia in decline and Greece in the ascendancy until finally Persia fell to the Grecian king, Alexander the Great in 330 B.C. For the kings of Persia reigning during its decline, see the chart already mentioned.

VERSES 3 AND 4 HAVE REFERENCE TO ALEXANDER THE GREAT and his Grecian kingdom. When he died in 323 B.C., his kingdom was not inherited by posterity but divided among his ablest generals -- the ablest of which were Seleucus I Nicator and Ptolemy, who

कसदियों के राज्य (लगभग 538 ई.पू.) पर दारा मादी के शासन के पहले वर्ष में, दानियेल किताबों से समझ गया (स्पष्ट रूप से 2 इतिहास 36:21 और यिर्मयाह 25:11-12; 29:19) कि बेबीलोनियाई यहूदियों की बंधुआई और यरूशलेम की तबाही सत्तर साल के बाद खत्म होनी थी, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। "उपवास और टाट और राख" (व.4) के साथ, यह उसके लिए एक शानदार जुनून बन गया और बहुत अधिक प्रार्थना और विनती का विषय बन गया। जवाब में, स्वर्गदूत गेब्रियल को उसके लोगों के लिए आगे के अनुभवों के बारे में सूचित करने के लिए भेजा गया था जो सत्तर वर्षों के निर्वासन में शामिल नहीं थे (पद 20-27)। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मसीह के समय तक विस्तारित होंगे, और उन्हें "सत्तर सप्ताह" (आमतौर पर सत्तर सप्ताह या 490 वर्ष माना जाता है) के रूप में वर्णित किया गया था, सात, 62, की तीन अवधियों में विभाजित किया गया था। और एक -- या 49 साल। और कुछ अनिर्दिष्ट समय के बाद "अभिषिक्त एक, राजकुमार" (स्पष्ट रूप से मसीह), 70 वें सप्ताह के "बीच" में काट दिया गया था (अर्थात्, "सात" के बाद का सप्ताह और फिर "सत्तर और दो सप्ताह"), शहर और मंदिर ("अभयारण्य") को फिर से नष्ट कर दिया जाएगा - "राजकुमार के लोग" (जाहिर तौर पर टाइटस के नेतृत्व में रोमन, एक राजकुमार जो बाद में रोम का सम्राट बन गया, जिसके द्वारा यरूशलेम और मंदिर 70 ईस्वी में नष्ट कर दिए गए थे)।

यहूदी निर्वासितों की वापसी और मंदिर और यरूशलेम के पुनर्निर्माण से संबंधित चार फरमान थे: (1) कुसू महान द्वारा, 536 ईसा पूर्व (एज्रा 1:2-4; 2 इतिहास 36:22-23); (2) डेरियस द ग्रेट (हिस्टैस्स) द्वारा, 519 ईसा पूर्व (एज्रा 6: 1-12); (3) अर्तक्षत्र लॉगिमानुस द्वारा, 458 या 457 ई.पू. (एज्रा 7:7,11-26); (4) फिर से अर्तक्षत्र द्वारा, 445 ई.पू. (नहेमायाह 1:1; 2:1-8)।

यदि हम 26 ईस्वी सन् में आरम्भ करते हैं, मसीह के बपतिस्मा का वर्ष, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस्राएल का परिचय, यूहन्ना 1:31-34 (जब वह 30 वर्ष का था, लूका 3:21-23), उनका जन्म हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 4 ईसा पूर्व के बाद नहीं हुआ है), और 483 साल (सात प्लस 62 सप्ताह के वर्षों) की गणना करें, हम 457 ईसा पूर्व में पहुंचते हैं, अर्तक्षत्र का पहला फरमान (रानी एस्तेर का सौतेला बेटा) एस्तेर की पुस्तक) - जो पिछले वाले की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। यह भी काफी हद तक निश्चित है कि मसीह को लगभग 3 1/2 साल की व्यक्तिगत सेवकाई के बाद, या दानियेल के 70वें सप्ताह के मध्य में क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब वह "कई लोगों के साथ एक दृढ़ वाचा बांधेंगे।" उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप वह "नई वाचा का मध्यस्थ" बन गया (इब्रानियों 9:15,

यह भविष्यवाणी की एक उल्लेखनीय पूर्ति थी, भले ही यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दी गई हो, जैसा कि उदारवादियों द्वारा दावा किया गया था, 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बजाय जैसा कि डैनियल

received Syria and all the East, and Egypt with Libya and Ethiopia (see v. 34), respectively, whose dynasties ruled till taken over by the Romans in 63 B.C. and 30 B.C., respectively, and are referred to in this chapter as "king of the north" and "king of the south," respectively.

VERSES 5 THROUGH 20 give a running summary of relations between the "king" of the north" and the "king of the south" up till the time Antiochus Epiphanes as "king of the north".

VERSES 21 THROUGH 35 deal with the time of Antiochus Epiphanes, and his relations with the "king of the south" and with the Jews in Palestine, under "covenant" with God -- the "covenant" being mentioned in Verses 22 and 32. "The prince of the covenant" in the former passage is thought to be the Jewish high priest, likely Onias III, who, according to 2 Maccabees 4:33-38, was murdered. "Ships of Kittim: in Verse 30 are recognized by common consent of scholars as ships of Rome. At least two translations (Moffatt, and Goodspeed) have Romans or Rome. ("Kittim" was first used of the Island of Cyprus, but its use came to be extended to other areas across the Mediterranean Sea westward.) And various commentaries recount explicitly the particular historical intervention of Rome that caused Antiochus Epiphanes to quit his expedition against Egypt and return to Syria, but wreaking vengeance on Israel on his way back home, profaning the sanctuary and taking away the continual burnt-offering, as mentioned in Verses 30 and 31.

Verse 32 through 35 may allude to the time of the Maccabees. Some think Verse 35 to be also a hint of the Christian dispensation -- maybe primarily to the time of the end of Grecian supremacy as it passed to the Romans, yet secondarily to the end of history. But dogmatism either pro or con seems unwise.

VERSES 36 THROUGH 39 are variously interpreted -- some applying them to Rome -- its king (emperor). Others see them simply as a continued and generalized description of Antiochus Epiphanes -- though it might be equally applicable to a military leader sent by the emperor. Verse 37 may contain a description of contempt for the worship of Tammuz or Adonis in particular, said to have appealed to women especially, as well as that of any other local god. He would rely instead on the help of a foreign god (vs.38-39).

VERSES 40 THROUGH 45 are likewise interpreted variously, with some thinking "him" in Verse 40 refers to "the king" of the preceding paragraph. Whether that is correct or not, it could still apply, and probably does, to the Roman emperor or his military commander in Egypt and Syria (including Palestine), opposed alike by the "king of the south" and the "king of the north" (not necessarily still

की किताब ने दावा किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह तथ्य के बाद संभवतः लिखा गया हो!

अध्याय रोमन राजाओं के दिनों में स्वर्ग के राज्य की स्थापना के समय के संबंध में भी अध्याय 2 और 7 पर प्रकाश डालता है। मसीह के लिए, जो 30 ईस्वी सन् में रोमन गवर्नर पॉटियस पिलातुस के अधीन क्रूस पर चढ़ाया गया था और तीन दिन बाद मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया और अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद एक बादल द्वारा मानव दृष्टि से ओझल हो गया (प्रेरितों के काम 1: 1 देखें)। 11)। स्पष्ट रूप से यह वही था जो "आकाश के बादलों के साथ आया था... अति प्राचीनकाल में," और "दिया गया... प्रभुता, और महिमा, और एक राज्य, कि सब लोग, जातियां, और भाषाएं उसकी सेवा करें।": [जिसका] राज्य सदा का राज्य है, जो कभी न टलेगा [जैसा कि पिछले संसार के राज्य करेंगे], और उसका राज्य जो कभी न मिटेगा" (7:13-14)।

अध्याय 7

भविष्यवाणी - एक महान युद्ध दानियेल अध्याय 10-12

1. अध्याय 10: "फारस के राजा कुसू के तीसरे वर्ष में, [जो 534 ईसा पूर्व रहा होगा] दानियेल पर एक बात प्रकट हुई थी" जो "एक महान युद्ध" (vs1-2) से संबंधित थी। तथा अध्याय 10, 11 और 12 इसके साथ हैं। यह आंशिक रूप से अध्याय 8 और 9 का पूरक है, और चौथे साम्राज्य के बाहरी विवरण को छूता है, अध्याय 7 की कुछ विशेषताओं को विकसित करता है। दर्शन अभी बहुत दिन का है" (10:14)। मुख्य रूप से, अध्याय 10 और 11 उन घटनाओं से निपटने के लिए प्रतीत होते हैं जो क्रमशः 63 ईसा पूर्व और 30 ईसा पूर्व में रोमनों द्वारा सीरिया और फिर मिस्र को उखाड़ फेंकने में ग्रीसी साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। दर्शन दिए जाने के बाद वह "कई दिन" होगा। और अध्याय 12 को आम तौर पर युगांतशास्त्रीय माना जाता है, या इतिहास की आखिरी चीजों से संबंधित। यह संभव है कि अध्याय 11 के उत्तरार्द्ध में सांकेतिक युगांत संबंधी संकेत भी शामिल हों।

2. अध्याय 11: इस अध्याय में, हमारे पास दानियेल को दिखाए गए मादी-फारसी और ग्रीक साम्राज्यों के इतिहास और पतन के रेखाचित्र हैं-- लेकिन जब ऐसा लगता है कि सिंहासन पर कोई और मादी नहीं होगा, और साम्राज्य अधिक फारसी है माध्यिका की तुलना में। दानियेल को बताया गया था, "देख, फारस में तीन राजा और उठ खड़े होंगे, और चौथा उन सब से कहीं अधिक धनवान होगा; और जब वह अपने धन से बलवन्त हो जाएगा, तब वह सब को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा" (वि.2).

फारस के राजा, साइरस के तीसरे वर्ष, या 534 ईसा पूर्व में कहा जा रहा है, जब उसके पास शासन करने के लिए चार और वर्ष थे, तो उसे "दानियेल की पुस्तक" की हमारी मूल रूपरेखा में तीन में से पहला माना गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा माना जाता था

Antiochus Epiphanes) at the time the supremacy of the latter two was about to pass to Rome. Others think it refers, at least symbolically also if not altogether, to the end of time -- that "him" of Verse 40 refers to the antichrist (the presumed major human agent of Satan in Revelation 20:7-10), and that symbolically the kings of the "north" and "south" represent opposition to him. That, however, assigns a role out of character with representations of them thus far in the Book of Daniel. And the "time of the end" in Verse 40 seems more likely to refer to the end of the Grecian empire as its last vestiges come under the sovereignty of Rome. But Roman rule was not to mean the end of trouble for Daniel's people.

Chapter 8

The Time Of The End

Chapter 12

1. Verses 1-4: The worst would be yet to come -- the end of the Jewish state, but not its people who would be loyal to God, though they might die either naturally or at the hand of enemies, for there was to be a resurrection unto eternal recompense -- "everlasting life" for the righteous, and "everlasting contempt" for the unrighteous -- which the New Testament teaches will be at the end of time (John 5:28-29; 6:39,40,44,54; 11:24; 1 Corinthians 15:20-24). This may be the "time of the end" of Verse 4. If so, the text may be saying that not all contained in this chapter can be understood before that time. That is likely true especially as the dates, which are more or less enigmatically described. For even Christ, when he was on earth, did not know when the end of time would be (Matthew 24:36), and he has not revealed it since.

2. Verse 1 Again: This has reference to "a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time." And that is the way Jesus described the destruction of Jerusalem and the end of the Jewish state (which occurred in A.D. 70): "For then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be" (Matthew 24:21). So it is possible that Jesus and Daniel were referring to the same event. Jesus gave instructions for his disciples in Jerusalem and Judea to escape, and according to Eusebius' Ecclesiastical History, "they removed from the city, and dwelt at a certain town beyond the Jordan, called Pella" (Book III, Chapter 5). Michael, "the archangel" (Jude 9), mentioned already in Daniel 10:13,21 as being used by God in critical situations, is described by the one instructing Daniel as "the great prince who standeth for the children of thy people," with assurance that "at that time [referred to in this chapter] shall Michael stand up" -- evidently to assist the true people of God. And he may have been employed to

कि Smerdis (जिसे बर्दिया भी कहा जाता है, और अभी उल्लिखित रूपरेखा से जुड़े चार्ट पर सूचीबद्ध है) को द न्यू कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण राजा के रूप में नहीं गिना जा सकता है:

"Smerdis, dc528 ईसा पूर्व, साइरस द ग्रेट का दूसरा बेटा, फारस का राजा। उसे बर्दिया भी कहा जाता है। उसकी हत्या उसके भाई कैबिस II ने की थी, जिसने हत्या को गुप्त रखा था। पैटिज़िथेस, कैबिस के महल के जादूगर संरक्षक, अपदस्थ कैम्बिसिस (जो मिस्र में अभियान चला रहा था) ने अपने ही भाई गुआमाटा को स्मर्दिस का रूप धारण करने के लिए आगे बढ़ाया, और उसे राजा घोषित किया। सात महीने के शासन के बाद झूठी स्मर्दिस को उखाड़ फेंका गया (521 ईसा पूर्व) और मार डाला गया। डेरियस I ने गुआमाटा का उत्तराधिकारी बनाया।

लेकिन, यदि झूठे Smerdis (या बर्दिया) को गिना जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित चार्ट में है, तो फारस में खड़े होने के लिए साइरस को तीन राजाओं में नहीं गिना जाएगा, और तीनों की सूची, और फिर एक चौथाई, होगा इस प्रकार है: कैबिस II (530-522 ई.पू. उपर्युक्त चार्ट की तारीखों का उपयोग करते हुए), सार्मडिस (522 ई.पू.), डेरियस हिस्टैस्पेस (522-486 ई.पू.), और ज़ेरक्सस I (486-465 ई.पू.)।

जैसा कि मूल रूपरेखा में कहा गया है, ज़ेरक्सस I फारसी राजाओं में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली था - संभवतः एस्तेर की पुस्तक का क्षयर्ष। उसने ग्रीस पर आक्रमण किया लेकिन सलामिस (480 ईसा पूर्व) में हार गया, जिसने फारस को गिरावट में डाल दिया और ग्रीस को चढ़ाई में डाल दिया, जब तक कि फारस 330 ईसा पूर्व में ग्रीक राजा, सिकंदर महान के लिए गिर गया, फारस के राजाओं के पतन के दौरान शासन करने के लिए, देखें चार्ट पहले ही उल्लेख किया गया है।

पद 3 और 4 में सिकंदर महान और उसके यूनानी साम्राज्य का संदर्भ है। जब 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, तो उनका राज्य विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उनके योग्य जनरलों में विभाजित था - जिनमें से सेल्यूकस I निकेटर और टॉलेमी थे, जिन्होंने सीरिया और सभी पूर्व, और मिस्र को लीबिया और इथियोपिया के साथ प्राप्त किया था (v देखें) 34), क्रमशः, जिनके राजवंशों ने क्रमशः 63 ईसा पूर्व और 30 ईसा पूर्व में रोमनों द्वारा शासन किया था, और इस अध्याय में क्रमशः "उत्तर के राजा" और "दक्षिण के राजा" के रूप में संदर्भित हैं।

श्लोक 5 से 20 तक "उत्तर के राजा" और "दक्षिण के राजा" के बीच संबंधों का एक चल रहा सारांश देते हैं, जब तक एंटीओकस एपिफेनेस "उत्तर के राजा" के रूप में नहीं थे।

वर्सेज 21 से 35 एंटीओकस एपिफेनेस के समय और "दक्षिण के राजा" और फिलिस्तीन में यहूदियों के साथ भगवान के साथ "वाचा" के तहत उनके संबंधों के बारे में बात करते हैं - "वाचा" का

assist the saints in fleeing to Pella when Jerusalem was about to be destroyed.

3. Verses 5-7: When Daniel inquired, "How long shall it be the end of these wonders?" he was told that "it shall be for a time, times, and a half; and when they have made an end of breaking in pieces the power of the holy people, all these things shall be finished." It is not improbable that reference is made to the same thing as predicted in 7:23-28. The time element described may have meant 3 1/2 years, or 1,260 days, with a day representing a year; or it may have simply been a symbolic reference to an indefinite by nevertheless limited duration -- one that does not extend till the end of time. It may refer to the time till that of Revelation 11:14, when "The kingdom of the world is become the kingdom of our Lord, and of his Christ" -- which, in turn, may have been a reference to the victory of Christianity over paganism in the Roman empire and its tremendous persecuting power broken in the 4th century A.D.

4. Verses 8-9: But, said Daniel: "I heard, but I understood not: then said I, O my lord, what shall be the issue of these things? And he said, Go thy way, Daniel; for the words are shut up and sealed till the time of the end," Is this the end spoken of in the immediately preceding verses, seemingly before the end of time, or is it the one that may be meant in Verses 2-4, which appears to be at the end of time? The writer of these notes ventures timidly to suppose the former, but refuses to be dogmatic.

5. Verse 10: Daniel was further told: "Many shall purify themselves, and make themselves white, and be refined; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but they that are wise shall understand." This may not refer to understanding all the mysterious things revealed to Daniel, since he himself did not understand all of them. But it must refer to understanding enough to know that ultimate blessedness is to be achieved by faithfulness to God, and only by that, regardless of the cost even if it is of earthly life itself. For death is not the end, as indicated in Verses 2 and 3.

6. Verses 11-13: These have to do with times again, which have been variously interpreted, for there is not enough information to make any given interpretation certain. And notwithstanding what was stated, it appears that Daniel may not have been expected to understand precisely the meaning. He was told, "But go thy way till the end be; for thou shalt rest, and shall stand in thy lot, at the end of the days." Likely his "rest" would be between his death and resurrection, at which time he would stand in what would be his "lot, at the end of the days" -- likely at the end of time on earth, when Christ comes to raise the dead, as per passages mentioned above in discussing Verses 1-4.

उल्लेख 22 और 32 पदों में किया जा रहा है। पूर्व परिच्छेद में "वाचा का राजकुमार" यहूदी महायाजक माना जाता है, संभवतः ओनियास III, जो 2 मकाबीज़ 4:33-38 के अनुसार, हत्या कर दी गई थी। "किट्टिम के जहाज: श्लोक 30 में रोम के जहाजों के रूप में विद्वानों की आम सहमति से पहचाने जाते हैं। कम से कम दो अनुवाद (मोफेट, और गुडस्पीड) में रोमन या रोम हैं। ("किट्टिम" पहले साइप्रस के द्वीप का उपयोग किया गया था, लेकिन इसका उपयोग पश्चिम की ओर भूमध्य सागर के पार अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाने लगा।

श्लोक 32 से 35 मकाबीज़ के समय की ओर संकेत कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि श्लोक 35 भी ईसाई व्यवस्था का एक संकेत है - शायद मुख्य रूप से ग्रीक वर्चस्व के अंत के समय तक, जैसा कि यह रोमनों के लिए पारित हुआ, फिर भी इतिहास के अंत तक गौण रूप से। लेकिन हठधर्मिता या तो समर्थक या विपक्ष नासमझी लगती है।

वर्सेज 36 से 39 की विभिन्न व्याख्या की गई है - कुछ उन्हें रोम - उसके राजा (सम्राट) पर लागू करते हैं। दूसरे उन्हें एंटीओकस एपिफेन्स के निरंतर और सामान्यीकृत विवरण के रूप में देखते हैं - हालांकि यह सम्राट द्वारा भेजे गए एक सैन्य नेता के लिए समान रूप से लागू हो सकता है। श्लोक 37 में विशेष रूप से तम्मूज या एडोनिस की पूजा के लिए अवमानना का वर्णन हो सकता है, कहा जाता है कि उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के साथ-साथ किसी अन्य स्थानीय देवता से भी अपील की है। इसके बजाय वह एक विदेशी देवता (पद 38-39) की मदद पर भरोसा करेगा।

श्लोक 40 से 45 इसी तरह अलग-अलग व्याख्या किए गए हैं, कुछ सोच के साथ "उसे" श्लोक 40 में पूर्ववर्ती पैराग्राफ के "राजा" को संदर्भित करता है। यह सही है या नहीं, यह अभी भी लागू हो सकता है, और शायद, मिस्र और सीरिया (फिलिस्तीन सहित) में रोमन सम्राट या उनके सैन्य कमांडर के लिए, "दक्षिण के राजा" और "उत्तर के राजा" द्वारा समान रूप से विरोध किया गया "(जरूरी नहीं कि अभी भी एंटीओकस एपिफेन्स) उस समय बाद के दो का वर्चस्व रोम के पास जाने वाला था। दूसरों को लगता है कि यह कम से कम प्रतीकात्मक रूप से भी, अगर पूरी तरह से नहीं, समय के अंत तक संदर्भित करता है - पद 40 का "उसे" एंटीक्रिस्ट (प्रकाशितवाक्य 20: 7-10 में शैतान का प्रकल्पित प्रमुख मानव एजेंट) को संदर्भित करता है, और वह प्रतीकात्मक रूप से "उत्तर" और "दक्षिण" के राजा उसके विरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह, हालांकि, दानियेल की पुस्तक में अब तक उनके प्रतिनिधित्व के साथ चरित्र से बाहर एक भूमिका प्रदान करता है। और श्लोक 40 में "अंत का समय" ग्रीक साम्राज्य के अंत को संदर्भित करने की अधिक संभावना है क्योंकि इसके अंतिम अवशेष रोम की संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन रोमन शासन का मतलब दानियेल के लोगों के लिए मुसीबत का अंत नहीं था।

But the "time of the end" in Verse 4 is not necessarily to be equated with termination of the periods mentioned in Verses 11-12, as follows: "And from the time that the continual burnt-offering shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two hundred and ninety days. Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days." If this was intended to be equated with the end of time on earth, why then did Jesus, while on earth, not know the time of his coming again (Matthew 24:36)?

On the other hand, if it was intended for that, what was the starting point -- namely, the taking away of the "continual burnt-offering" and the setting up of the "abomination that maketh desolate"? (1) Was it the profaning of the temple in Jerusalem in 168 B.C. by Antiochus Epiphanes? Or (2) was it what occurred in connection with the destruction of Jerusalem and the temple by the Romans (Matthew 24: 15-18), of which the former seems to have been a type? Or (3) was "the abomination that maketh desolate" to be understood of "anything substituted in the place of, or set up in opposition to, the ordinances of God, his worship, &c.," as per Adam Clarke and some others? Moreover, if the latter, what later event was intended in the information given to Daniel, and how are we to know?

Also, we have two terminal dates -- 1,290 days and 1,335 days, a difference of 45 days, or a month and a half. Do these represent the beginning and the close of the time of the end, or something else? And, are they to be taken as literal days, or understood as a day representing a year as in Ezekiel 4:6 and possibly other prophetic instances? In any case, these figures cannot represent the end of time on earth if they begin with either 168 B.C. or A.D. 70. Taking a day to mean a year, 1,290 years and 1,335 years after 168 B.C. would bring us only to A.D. 1132 and A.D. 1177, respectively. Or, if following A.D. 70, that would still only bring us down to A.D. 1360 and A.D. 1405, respectively. But, if they represent the end of time on earth, what event already passed, if any, represents the beginning point, so that we can know the end is almost here, as has been claimed by various ones over many centuries and is being widely insisted upon by many sensationalists in our day?

Yet, if the terminal dates mentioned above do not represent the end of time, what do they represent, and how are we to know? Also, what is the "abomination that maketh desolate" that serves as the beginning date? Adam Clarke suggests the following: "Adrian's temple, built in the place of God's temple in Jerusalem [about A.D. 135], the church of St. Sophia turned into a Mohammedan mosque [A.D. 1453], &c., &c., may be termed abominations that make desolate. Perhaps Mohammedanism may be the abomination; which sprang up A.D. 612. If we reckon one thousand two hundred and ninety years, ver.11, from that time, it will bring us down to 1902, when we might presume

अध्याय 8

अंत का समय

अध्याय 12

1. श्लोक 1-4: सबसे बुरा अभी आना बाकी था - यहूदी राज्य का अंत, लेकिन इसके लोग नहीं जो परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे, हालांकि वे या तो स्वाभाविक रूप से या दुश्मनों के हाथों मर सकते हैं, क्योंकि वहाँ था अनन्त प्रतिफल के लिए पुनरुत्थान होना - धर्मियों के लिए "अनन्त जीवन", और अधर्मियों के लिए "हमेशा का अपमान" - जो नया नियम सिखाता है कि समय के अंत में होगा (यूहन्ना 5:28-29; 6:39) 40,44,54; 11:24; 1 कुरिन्थियों 15:20-24)। यह पद 4 का "अंत का समय" हो सकता है। यदि ऐसा है, तो पाठ यह कह सकता है कि इस अध्याय में निहित सभी को उस समय से पहले नहीं समझा जा सकता है। यह विशेष रूप से तारीखों के रूप में सच होने की संभावना है, जो कमोबेश गूढ़ रूप से वर्णित हैं। क्योंकि मसीह भी, जब वह पृथ्वी पर था, नहीं जानता था कि समय का अन्त कब होगा (मत्ती 24:36),

2. श्लोक 1 फिर से: इसका संदर्भ "संकट के समय से है, ऐसा कभी नहीं था जब से एक राष्ट्र था, यहां तक कि उसी समय तक।" और इसी तरह से यीशु ने यरूशलेम के विनाश और यहूदी राज्य के अंत का वर्णन किया (जो 70 ईस्वी सन् में हुआ): "क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरम्भ से अब तक न हुआ, नहीं, नहीं, न कभी होगा" (मत्ती 24:21)। इसलिए यह संभव है कि यीशु और दानियेल एक ही घटना का उल्लेख कर रहे हों। यीशु ने अपने चेलों को यरूशलेम और यहूदिया से बचने के निर्देश दिए, और यूसेबियस के उपशास्त्रीय इतिहास के अनुसार, "वे शहर से चले गए, और जॉर्डन से परे एक निश्चित शहर में रहते थे, जिसे पेला कहा जाता था" (पुस्तक III, अध्याय 5)। माइकल, "महादूत" (जुड 9), पहले से ही दानियेल 10:13 में उल्लेख किया गया है, 21 कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के रूप में, दानियेल को निर्देश देने वाले ने "महान राजकुमार जो आपके लोगों के बच्चों के लिए खड़ा है" के रूप में वर्णित किया है, इस आश्वासन के साथ कि "उस समय [इस अध्याय में संदर्भित] माइकल खड़ा होगा " - स्पष्ट रूप से भगवान के सच्चे लोगों की सहायता के लिए। और हो सकता है कि जब यरूशलेम नष्ट होने वाला था, तब पेला को भागने में संतों की सहायता करने के लिए उसे नियुक्त किया गया हो।

3. पद 5-7: जब दानियेल ने पूछा, "इन आश्चर्यकर्मों का अन्त कब तक होगा?" उसे बताया गया था कि "यह समय, समय, और डेढ़ समय तक रहेगा, और जब वे पवित्र लोगों की शक्ति को चूर-चूर कर लेंगे, तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी।" यह असंभव नहीं है कि 7:23-28 में भविष्यवाणी की गई उसी चीज़ का संदर्भ दिया गया है। वर्णित समय तत्व का अर्थ 3 1/2 वर्ष या 1,260 दिन हो सकता है, जिसमें एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है; या हो सकता है कि यह अभी भी सीमित अवधि के अनिश्चित काल का एक प्रतीकात्मक संदर्भ रहा हो - एक जो समय के अंत तक

from this calculation, that the religion of the FALSE PHOPHET will cease to prevail in the world, from which the present year, 1825, is distant only seventy-seven years." If Adam Clarke could come back to earth in the present day, what would he have to conclude about his "perhaps" of more than 160 years ago?

That was only a "perhaps," however, not set forth as a certainty. But Straub, in his Biblical Analysis, pages 129-32, has all the time periods worked out precisely, without any "possibly," "maybe," or "perhaps," and comes up with a final date of "about A.D. 2370." So, we now append a review of his pronouncements, calling attention to weaknesses and inconsistencies.

Chapter 9

Analysis of Straub's "Analysis"

FIRST: (1) Ignoring the fact that the 2300 "evenings and morning" of 8:13-14 could mean 1,150 days and refer to the time of the desolation of the sanctuary and cessation of the "continual burnt-offering" between its cause by Antiochus Epiphanes and its cleansing and the restoration of all the sacrifices under the leadership of Judas Maccabeus, and (2) likewise ignoring the testimony of Josephus (Wars of the Jews, I, 1:1) that Antiochus Epiphanes "spoiled the temple, and put a stop to the constant practice of offering a daily sacrifice of expiation for [only] three years and six months," which the 1,150 days approximated, (3) he made it mean 2,300 days for certain and each day to represent positively a year -- hence, 2,300 years, beginning with 170 B.C. and ending with A.D. 2130. (That was its first fulfillment; a second, per Straub, began with the destruction of the temple by the Romans in A.D. 70, and will end in A.D. 2370).

(We need not carp at the foregoing date of 170 B.C. instead of 168 B.C. used in these notes, based upon the chronology of 1 Maccabees. But it does seem in order to protest Straub's ignoring the fact of the restoration not acceptable to God, for which there is no biblical support either cited or seemingly available, although he implies as much in the following).

SECOND: He speaks of a "'Justified' or 'Cleansed' Sanctuary Which is The Christ," which is somewhat incongruous. His rationale is: "The Hebrew word rendered "cleansed" (*tsadaq*) in the common versions, means, literally, "approved righteous," or "justified." Yet it was the sanctuary of the temple in Jerusalem, not Christ, that Daniel spoke of as being polluted and its services suspended until it could be cleansed (or "approved righteous" or "justified,"

विस्तारित नहीं होता है। यह प्रकाशितवाक्य 11:14 तक के समय को संदर्भित कर सकता है, जब "जगत का राज्य हमारे प्रभु का, और उसके मसीह का हो गया" - जो बदले में,

4. पद 8-9: परन्तु, दानियेल ने कहा: "मैं ने सुना, परन्तु मैं न समझा; तब मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का क्या होगा? शब्द बंद हैं और अंत के समय तक मुहरबंद हैं," क्या यह समय के अंत से पहले प्रतीत होने वाले तत्काल पूर्ववर्ती छंदों में बोला गया अंत है, या यह वह है जो छंद 2-4 में हो सकता है, जो प्रकट होता है समय के अंत में होना? इन नोटों के लेखक डरपोक रूप से पूर्व को मानने का साहस करते हैं, लेकिन हठधर्मिता से इंकार करते हैं।

5. पद 10: दानियेल को आगे बताया गया था: "बहुत से लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, और अपने आप को उजले और निर्मल करेंगे; परन्तु दुष्ट दुष्टता करेंगे; और दुष्टों में से कोई न समझेगा; परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे समझेंगे।" यह दानियेल को प्रकट की गई सभी रहस्यमयी बातों को समझने का उल्लेख नहीं कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं उन सभी को नहीं समझ पाया था। लेकिन यह जानने के लिए पर्याप्त समझ को संदर्भित करना चाहिए कि परम आनंद ईश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता से प्राप्त किया जाना है, और केवल उसी के द्वारा, भले ही वह सांसारिक जीवन की ही क्यों न हो। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, जैसा कि पद 2 और 3 में बताया गया है।

6. श्लोक 11-13: इन्हें बार-बार करना पड़ता है, जिनकी विभिन्न व्याख्या की गई है, क्योंकि किसी भी व्याख्या को निश्चित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। और जो कुछ भी कहा गया था उसके बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि दानियेल से ठीक-ठीक अर्थ समझने की अपेक्षा नहीं की गई होगी। उस से कहा गया, "परन्तु अन्त तक जा; क्योंकि तू विश्रम पाएगा, और उन दिनोंके अन्त में अपने भाग में खड़ा होगा।" संभवतः उसका "विश्राम" उसकी मृत्यु और पुनरूत्थान के बीच होगा, उस समय वह खड़ा होगा जो उसका "भाग, दिनों के अंत में" होगा - संभवतः पृथ्वी पर समय के अंत में, जब मसीह जी उठने के लिए आएगा मृत, श्लोक 1-4 पर चर्चा करने में ऊपर वर्णित मार्ग के अनुसार।

लेकिन श्लोक 4 में "अंत का समय" आवश्यक रूप से श्लोक 11-12 में उल्लिखित अवधियों की समाप्ति के बराबर नहीं है: "और उस समय से जब नित्य होमबलि को हटा दिया जाएगा, और वह घृणित वस्तु जो उजाड़ कराती है, स्थापित होगी, एक हजार दो सौ नब्बे दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह, जो प्रतीक्षा करके एक हजार तीन सौ पैंतीस दिन तक पहुंचेगा। यदि यह पृथ्वी पर समय के अंत के बराबर होने का इरादा था, तो फिर पृथ्वी पर रहते हुए यीशु को अपने फिर से आने का समय क्यों नहीं पता था (मत्ती 24:36)?

दूसरी ओर, यदि यह उसके लिए अभिप्रेत था, तो शुरुआती बिंदु क्या था - अर्थात्, "निरंतर होम-बलि" को दूर करना और "घृणितता जो उजाड़ देती है" की स्थापना? (1) क्या यह 168 ईसा पूर्व में

to use Straub's terms), 2,300 evenings and mornings later, or about A.D. 2130, before the Jews (and therefore anybody, for "the Jew first," Romans 1:16.) can worship acceptably by him! Yet such is the conclusion logically following from Straub's shift from what the biblical record actually says, so as to equate the cleansing of the temple with the acceptance of Christ by the Jews -- which is what he does, saying: (1) "There is no approved sanctuary predicted for them until they accept Christ as the true and approved of God," and (2) that the "2300 years will end when the Jews accept the 'justified' or 'cleansed' sanctuary which is the Christ." That has to mean something is wrong with his exegesis.

THIRD: His "Time Periods of Daniel 12" also seem arbitrary, confused, and in some respects irreconcilably contradictory. Straub will first be quoted, then our comments will follow.

1. "Following the Jews" rejection of Christ (Rom. 11:8), there is to be a period of their conversion which **TERMINATES** [emphasis added] at 'the time of the end' of the 1260 year period (Dan.12:1-3; Rom. 11:12, 15, 23, 25)."

Comment: Apparently Straub gets the term "the time of the end" for Daniel 12:1-3 from v.4, and it would seem from that text to apply to the end of time on earth when the dead are raised. But it will soon be apparent that he does not so apply it. (Instead, according to his calculations to be noted immediately below, the 1,260 year period under consideration will end about A.D. 2130, which would make its beginning to have been about A.D. 870. That would also mean that the above mentioned period of the Jews' conversion, the beginning of which is not there stated, terminates not later than A.D. 2130.)

2. "The 'DESOLATION' (Dan.12:13-14) is also called "the time of trouble" (Dan.12:1), hence **TERMINATES** [emphasis added] at 'the time of the end' of the period (about A.D. 2130)."

Comment: This states explicitly the date referred to above. But the passage he refers to in 12:13-14 (which should likely be 12:11-12, as there is no Verse 14) for the "desolation" he mentions, states its duration as "a thousand two hundred and ninety days" or, as Straub would calculate, 1290 years, which would end about A.D. 2160, instead of 30 years earlier at about A.D. 2130 -- a date he does not mention explicitly. And before he is finished, he will have another period "ending about A.D. 2370," or about 110 years still later.

3. "Between the end of the period of 1260 years (a time, times, and a half) (Dan.12:7-10), and 'the time of the end' of the 2300 years under consideration, is a preliminary

एंटीओकस एपिफेन्स द्वारा यरूशलेम में मंदिर का अपवित्रीकरण था? या (2) क्या यह रोमियों द्वारा यरूशलेम और मंदिर के विनाश के संबंध में हुआ था (मत्ती 24: 15-18), जिसमें से पूर्व एक प्रकार का प्रतीत होता है? या (3) एडम क्लार्क और कुछ अन्य लोगों के अनुसार "घृणितता जो उजाड़ देती है" को "ईश्वर के अध्यादेशों, उसकी पूजा, और सी।" ? इसके अलावा, यदि दानियेल को दी गई जानकारी में बाद की कौन सी घटना का इरादा था, और हम कैसे जान सकते हैं?

इसके अलावा, हमारे पास दो टर्मिनल तिथियां हैं - 1,290 दिन और 1,335 दिन, 45 दिन या डेढ़ महीने का अंतर। क्या ये अंत के समय के आरंभ और अंत को दर्शाते हैं, या कुछ और? और, क्या उन्हें शाब्दिक दिनों के रूप में लिया जाना चाहिए, या यहजेकेल 4:6 और संभवतः अन्य भविष्यवाणियों के उदाहरणों के रूप में एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दिन के रूप में समझा जाना चाहिए? किसी भी मामले में, ये आंकड़े पृथ्वी पर समय के अंत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं यदि वे 168 ईसा पूर्व या 70 ईस्वी के साथ शुरू होते हैं। एक दिन का अर्थ एक वर्ष, 1,290 वर्ष और 1,335 वर्ष 168 ईसा पूर्व के बाद हमें केवल 1132 ईस्वी और ईस्वी सन् तक ले जाएगा। 1177, क्रमशः। या, यदि 70 ईस्वी सन् का अनुसरण करते हैं, तो वह अभी भी हमें क्रमशः 1360 ईस्वी और 1405 ईस्वी तक नीचे लाएगा। लेकिन, यदि वे पृथ्वी पर समय के अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कौन सी घटना पहले ही बीत चुकी है, यदि कोई हो, तो शुरुआत बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि हम जान सकें कि अंत लगभग यहाँ है,

फिर भी, यदि ऊपर उल्लिखित टर्मिनल तिथियां समय के अंत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, तो वे क्या दर्शाती हैं, और हम कैसे जान सकते हैं? इसके अलावा, "घृणित वस्तु जो उजाड़ कर देती है" क्या है जो आरंभ की तारीख के रूप में कार्य करती है? एडम क्लार्क निम्नलिखित सुझाव देते हैं: "एड्रियन का मंदिर, यरूशलेम में भगवान के मंदिर के स्थान पर बनाया गया [लगभग 135 ईस्वी], सेंट सोफिया का चर्च एक मुस्लिम मस्जिद [1453 ईस्वी] में बदल गया, और सी।, और सी।, कहा जा सकता है घृणित जो उजाड़ कर देते हैं। शायद मोहम्मदनवाद घृणित हो सकता है, जो 612 ईस्वी पूर्व में उभरा था। यह गणना, कि झूठे फोफेट का धर्म दुनिया में प्रबल नहीं होगा, जिससे वर्तमान वर्ष, 1825, केवल सतहत्तर वर्ष दूर है।

यह केवल एक "शायद" था, हालांकि, एक निश्चितता के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था। लेकिन स्ट्राब ने अपने बाइबिल विश्लेषण में, पृष्ठ 129-32 में, बिना किसी "संभव," "शायद," या "शायद" के बिना, सभी समय अवधियों को सटीक रूप से काम किया है, और "2370 के बारे में" की अंतिम तिथि के साथ आता है। " इसलिए, अब हम कमजोरियों और विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, उनकी घोषणाओं की समीक्षा संलग्न करते हैं।

period of conversion of the Jews (Dan. 12:7-10), described in the language, 'Many shall purify themselves, and make themselves white, and be refined' (see Rom.11:15-24). "After presenting this conversion movement, Daniel extends the actual time to 1290 years, 'till the time of the end' of this desolation period (Dan.12:9-11)."

Comment: Here the 1,260 years of 12:7-10 is being equated with that of 12:1-3 in No. 1 above, which no doubt is correct. But the remainder of what is said presents an apparently irreconcilable discrepancy. It places an interval "between the end of the 1260 years . . . (Dan.12:7-10), and 'the time of the end' of the 2300 years under consideration," which says contains a "preliminary period of conversion of the Jews" (Dan.12:1-3).

In other words, what was first stated as "a period of their conversion which terminates at 'time of the end' of the 1260 year period (Dan.12:1-3)" is now said to be "between" that and a subsequently ending period of 2300 years. (Which, per No.2 above, ends "about A.D. 2130"), and called "a preliminary period of conversion of the Jews (Dan.12:1-3)."

Also, on the next page, 132, it is similarly stated: "The 1260 years of Daniel 12:7 ends with THE BEGINNING OF THE CONVERSION PERIOD OF THE JEWS (30 year period, conversion of the Jews)." And that flatly contradicts the statement that "there is to be period of their conversion which terminates at 'the time of the end' of the 1260 year period (Dan.12:1-3),"repeatedly cited above, and which would end about A.D. 2100, according to foregoing calculations of Straub.

Next Straub says Daniel "extends the actual time to 1290 years, 'till the time of the end' of this desolation period, or simply an extension of the one in No.2 above. But we presume he means the latter. This alleged extension of 30 years, we presume to be his rationale for limiting the "preliminary" or "beginning" period of the conversion of the Jews to 30 years.

But, if that was indeed an extension of the 1,260 years to 1290 years, why not consider that whatever the period of their conversion is that "terminates" at "the time of the end" of the 1,260 year period of "Dan.12:1-3" is itself likewise extended by 30 years instead of moved and limited to that 30 year extension? That would at least obviate the confusion and discrepancy that has been noted. It would also better accord with his statement as follows: "After presenting this conversion movement, Daniel extends the actual time to 1290 years." "Actual time" of what, if not of the "conversion movement"?

4. "While still on the subject of the conversion of the Jews, Daniel extends the time to 1335 years, 45 years past 'the

स्ट्राब के "विश्लेषण" का विश्लेषण"

सबसे पहले: (1) इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि 2300 "शाम और सुबह" 8:13-14 का मतलब 1,150 दिन हो सकता है और अभयारण्य के उजाड़ने और इसके कारण के बीच "निरंतर होम-बलि" की समाप्ति के समय को संदर्भित करता है। एंटीओकस एपिफेनेस द्वारा और इसकी शुद्धि और यहूदा मैकाबीस के नेतृत्व में सभी बलिदानों की बहाली, और (2) इसी तरह जोसेफस (यहूदियों के युद्ध, I, 1: 1) की गवाही को अनदेखा करते हुए कि एंटीओकस एपिफेनेस ने "मंदिर को खराब कर दिया, और [केवल] तीन साल और छह महीने के लिए प्रायश्चित के दैनिक बलिदान की पेशकश करने की निरंतर प्रथा पर रोक लगा दी, "जो कि 1,150 दिनों का अनुमान लगाया गया था, (3) उन्होंने इसका मतलब निश्चित रूप से 2,300 दिनों के लिए और प्रत्येक दिन सकारात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया था। वर्ष - इसलिए, 2,300 वर्ष, 170 ईसा पूर्व से शुरू होकर 2130 ईस्वी तक समाप्त। (यह इसकी पहली पूर्ति थी; एक सेकंड, प्रति स्ट्राब, 70 ईस्वी में रोमनों द्वारा मंदिर के विनाश के साथ शुरू हुआ, और 2370 ईस्वी में समाप्त होगा)।

(हमें 1 मैकबीज़ के कालक्रम के आधार पर, इन नोटों में इस्तेमाल किए गए 168 ईसा पूर्व के बजाय 170 ईसा पूर्व की पूर्वगामी तिथि पर कार्प की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्राब की बहाली के तथ्य की अनदेखी करने का विरोध करने के लिए भगवान को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिसका कोई बाइबिल समर्थन या तो उद्धृत या प्रतीत होता है उपलब्ध नहीं है, हालांकि वह निम्नलिखित में उतना ही दर्शाता है।

दूसरा: वह एक "न्यायोचित" या 'शुद्ध' अभयारण्य जो मसीह है," के बारे में बात करता है, जो कुछ हद तक असंगत है। उनका तर्क है: "सामान्य संस्करणों में" शुद्ध "(त्सादक) अनुवादित हिब्रू शब्द का अर्थ है, शाब्दिक रूप से," धर्मी स्वीकृत, "या" न्यायोचित। प्रदूषित होने की बात की और इसकी सेवाओं को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया जब तक कि इसे साफ नहीं किया जा सकता (या स्ट्राब की शर्तों का उपयोग करने के लिए "अनुमोदित धर्मी" या "उचित," 2,300 शाम और सुबह बाद में, या लगभग 2130 ईस्वी पूर्व, यहूदियों से पहले (और इसलिए कोई भी, "यहूदी पहले," रोमियों 1:16 के लिए।) उसके द्वारा स्वीकार्य रूप से पूजा कर सकता है! फिर भी बाइबिल के रिकॉर्ड वास्तव में जो कहते हैं, उससे स्ट्राब की पारी से तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है, ताकि यहूदियों द्वारा मसीह की स्वीकृति के साथ मंदिर की शुद्धि की बराबरी की जा सके - जो वह करता है, यह कहते हुए: (1) "उनके लिए कोई अनुमोदित अभयारण्य भविष्यवाणी नहीं की जाती है जब तक कि वे मसीह को सच्चे और परमेश्वर के स्वीकृत के रूप में स्वीकार नहीं करते," और (2) कि "2300 साल समाप्त हो जाएंगे जब यहूदी 'न्यायसंगत' या 'शुद्ध' अभयारण्य को स्वीकार करेंगे जो कि मसीह है।" इसका मतलब यह है कि उसकी व्याख्या में कुछ गड़बड़ है।

time of the end,' to an unnamed event related to the subject. This would terminate about A.D. 2175 (Dan.12:12-13).

"The whole period characterized by the conversion of the Jews covers about 75 years."

Comment: It bears repeating that, if the above should all add up to the total of only 75 years' time of conversion of the Jews, Straub gives no adequate rationale for it. Why not start with the "X" number of years before "the time of the end" of the 1,260 year period of Daniel 12:1-3, and extend that by the 30 years he claims, followed by the next 45 years he sets forth, making a total 75 plus "X" years?

Again, does it not seem strange that in a single vision (Chapters 10-12) and even in a single chapter (12), there should be a period of a given character and purpose prophesied (the 3 1/2 years interpreted by Straub as representing 1,260 prophetic years) and then, per Straub, immediately extend twice, to 1,290 and to 1,335 years respectively? Were the first two figures erroneous, or did the Lord, who was supplying the information being communicated to Daniel, change his mind twice in rapid succession? Or, is an interpretation different from Straub's more likely?

FOURTH: "Christ presents a second fulfillment of the 'abomination of desolation spoken through Daniel the prophet' (Matt.24:15), dating from the overthrow of Jerusalem by Titus A.D. 70, ending about A.D. 2370.

"When the Jews sought to restore their sanctuary service, it was quite natural that a second fulfillment would follow as Providential defeat of their plans. There is no approved sanctuary predicted for them until they accept Christ as the true and approved of God."

Comment: According to the foregoing, Christ canceled all the preceding that was said to Daniel and confidently interpreted so meticulously by Straub, for he extended the desolation by another 195 years, or to A.D. 2370. According to Straub, the desolation ends with the Jews' acceptance of Christ as the "approved sanctuary," but does not end till about A.D. 2370, which would therefore be about the time of their acceptance.

What are we to make of all these prophetic revisions, if that is indeed what they are? With all the problems that Straub's exquisitely wrought interpretation poses, it seems more likely that he has simply read a great deal into the biblical text not divinely intended, and hopelessly contradicted himself besides. Such, however, is not an uncommon phenomenon in the dealings of uninspired men with unfulfilled prophecy. Surely it behooves us to beware of

तीसरा: उनकी "डैनियल 12 की समय अवधि" भी मनमाना, भ्रमित, और कुछ मामलों में अप्रासंगिक रूप से विरोधाभासी लगती है। स्ट्राब को पहले उद्धृत किया जाएगा, उसके बाद हमारी टिप्पणियाँ अनुसरण करेंगी।

1. "यहूदियों के बाद" मसीह को अस्वीकार करना (रोमियों 11:8), उनके परिवर्तन की अवधि होनी है जो 1260 वर्ष की अवधि के 'अंत के समय' पर समाप्त होती है (जोर दिया गया है) (दानि.12) :1-3; रोमियों 11:12, 15, 23, 25)।"

आमटी: जाहिर तौर पर स्ट्राब को डैनियल 12: 1-3 के लिए शब्द "अंत का समय" शब्द मिलता है। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह इसे लागू नहीं करता है। (इसके बजाय, उनकी गणना के अनुसार तुरंत नीचे ध्यान दिया जाएगा, विचाराधीन 1,260 वर्ष की अवधि 2130 ईस्वी के आसपास समाप्त हो जाएगी, जिससे इसकी शुरुआत लगभग 870 ईस्वी में हुई होगी। इसका अर्थ यह भी होगा कि यहूदियों की उपर्युक्त अवधि 'रूपांतरण, जिसकी शुरुआत वहाँ नहीं बताई गई है, बाद में 2130 ईस्वी के बाद समाप्त नहीं होती है।)

2. "उजाड़" (दान.12:13-14) को "संकट का समय" भी कहा जाता है (दान.12:1), इसलिए अवधि के 'अंत के समय' पर [जोर देकर] समाप्त होता है (2130 ई. के बारे में।)"

टिप्पणी: यह स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित तिथि बताता है। लेकिन जिस परिच्छेद का वह उल्लेख करता है, वह 12:13-14 में है (जो संभवतः 12:11-12 होना चाहिए, क्योंकि कोई पद 14 नहीं है) जिस "उजाड़" का वह उल्लेख करता है, उसकी अवधि को "एक हजार दो सौ नब्बे दिन" के रूप में बताता है। "या, जैसा कि स्ट्राब गणना करेगा, 1290 वर्ष, जो 30 साल पहले 2130 ईस्वी के बजाय लगभग 2160 ईस्वी सन् में समाप्त होगा - एक ऐसी तिथि जिसका उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। और उसके समाप्त होने से पहले, उसकी एक और अवधि होगी "लगभग 2370 ईस्वी सन् को समाप्त," या लगभग 110 वर्ष बाद।

3. "1260 वर्षों की अवधि के अंत के बीच (एक समय, समय, और एक आधा) (दान. 12:7-10), और विचाराधीन 2300 वर्षों के 'अंत का समय', एक प्रारंभिक है यहूदियों के परिवर्तन की अवधि (दान. 12:7-10), भाषा में वर्णित है, 'बहुत से लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, और अपने आप को श्वेत बनाएंगे, और निर्मल हो जाएंगे' (रोमियों 11:15-24 देखें)। "प्रस्तुत करने के बाद यह रूपांतरण आंदोलन, दानियेल वास्तविक समय को 1290 वर्षों तक बढ़ाता है, इस उजाड़ अवधि के 'अंत के समय तक' (दानियेल 12:9-11)।

टिप्पणी: यहाँ 12:7-10 के 1,260 वर्षों को ऊपर नंबर 1 में 12:1-3 के बराबर किया जा रहा है, जो निस्संदेह सही है। लेकिन जो कहा गया है उसका शेष एक स्पष्ट रूप से अपूर्णीय विसंगति प्रस्तुत करता है। यह "1260 वर्षों के अंत... (दानियेल. 12:7-10), और विचाराधीन 2300 वर्षों के 'अंत के समय' के बीच एक अंतराल

dogmatism ourselves, and wary of highly structured schemes of others, in such areas

FINALLY, it may well be that we shall have to wait along with Daniel till the time of the ultimate end before we can understand precisely and completely the significance of all that is written in his narrative. But we can understand enough to know that to be accepted of God we have to be loyal to him, and be willing to die if necessary rather than compromise our loyalty. For this life does not end it all, but there is to be a resurrection either "to everlasting life" or "to shame and everlasting contempt" (12:2), depending on our response to God

रखता है," जिसमें कहा गया है कि "रूपांतरण की प्रारंभिक अवधि" शामिल है। यहूदियों का" (दानियेल 12:1-3)।

दूसरे शब्दों में, जिसे पहले "उनके परिवर्तन की अवधि" के रूप में कहा गया था, जो 1260 वर्ष की अवधि (दानि.12:1-3) के 'अंत के समय' पर समाप्त होता है, उसे अब "के बीच" कहा जाता है और एक बाद में 2300 वर्षों की अवधि समाप्त हो रही है। (जो, ऊपर दिए गए नंबर 2 के अनुसार, "2130 ईस्वी सन् के आसपास" समाप्त होता है), और "यहूदियों के धर्मांतरण की प्रारंभिक अवधि (दानि0 12:1-3)" कहा जाता है।

साथ ही, अगले पृष्ठ 132 पर, इसी तरह कहा गया है: "दानियेल 12:7 के 1260 वर्ष यहूदियों के धर्मांतरण की अवधि (30 वर्ष की अवधि, यहूदियों के धर्म परिवर्तन) की शुरुआत के साथ समाप्त होते हैं।" और यह स्पष्ट रूप से इस कथन का खंडन करता है कि "उनके परिवर्तन की अवधि होनी है जो 1260 वर्ष की अवधि के 'अंत के समय' पर समाप्त होती है (दानि.12:1-3)," बार-बार ऊपर उद्धृत किया गया है, और जो समाप्त हो जाएगा स्ट्राब की पूर्वगामी गणना के अनुसार लगभग 2100 ई.

नेक्स्ट स्ट्रॉब का कहना है कि डैनियल "वास्तविक समय को 1290 साल तक बढ़ाता है, इस वीरानी अवधि के 'अंत के समय तक', या बस ऊपर नंबर 2 में से एक का विस्तार। लेकिन हम मानते हैं कि उसका मतलब बाद वाला है। यह कथित विस्तार 30 वर्षों में, हम यहूदियों के धर्मांतरण की "प्रारंभिक" या "शुरुआत" अवधि को 30 वर्षों तक सीमित करने के लिए उनका तर्क मानते हैं।

लेकिन, अगर वह वास्तव में 1,260 साल से 1290 साल तक का विस्तार था, तो क्यों न इस बात पर विचार किया जाए कि उनके रूपांतरण की अवधि जो भी हो, वह "दानि.12" के 1,260 साल की अवधि के "अंत के समय" पर "समाप्त" होती है: 1-3" को उसी तरह स्थानांतरित करने के बजाय 30 साल तक बढ़ाया गया है और उस 30 साल के विस्तार तक सीमित है? यह कम से कम उस भ्रम और विसंगति को दूर करेगा जो नोट किया गया है। यह उनके इस कथन के साथ भी बेहतर होगा: "इस रूपांतरण आंदोलन को प्रस्तुत करने के बाद, डैनियल वास्तविक समय को 1290 वर्ष तक बढ़ा देता है।" "रूपांतरण आंदोलन" का नहीं तो क्या "वास्तविक समय"?

4. "जबकि अभी भी यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय पर, दानियेल समय को 1335 वर्ष तक बढ़ाता है, 'अंत के समय' से 45 वर्ष पहले, इस विषय से संबंधित एक अनाम घटना के लिए। यह 2175 ई. के बारे में समाप्त होगा (दान.12:12-13).

"यहूदियों के धर्मांतरण की विशेषता वाली पूरी अवधि लगभग 75 वर्ष है।"

टिप्पणी: यह दोहराना उचित है कि, यदि उपरोक्त सभी को यहूदियों के धर्मांतरण के केवल 75 वर्षों के कुल समय में जोड़ा

जाना चाहिए, तो स्ट्राब इसके लिए कोई पर्याप्त तर्क नहीं देता है। दानिय्येल 12:1-3 के 1,260 वर्ष की अवधि के "अंत के समय" से पहले के वर्षों की "X" संख्या के साथ क्यों न शुरू करें, और 30 वर्षों तक उसका दावा करें, उसके बाद अगले 45 वर्षों तक वह निर्धारित करता है आगे, कुल मिलाकर 75 प्लस "X" वर्ष?

फिर, क्या यह अजीब नहीं लगता है कि एक दर्शन (अध्याय 10-12) और यहां तक कि एक अध्याय (12) में, किसी दिए गए चरित्र और उद्देश्य की भविष्यवाणी की अवधि होनी चाहिए (3 1/2 वर्ष स्ट्राब द्वारा व्याख्या की गई) जैसा कि 1,260 भविष्यवाणी के वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं) और फिर, प्रति स्ट्राब, तुरंत दो बार क्रमशः 1,290 और 1,335 वर्ष तक विस्तार करते हैं? क्या पहले दो आंकड़े गलत थे, या यहोवा, जो दानिय्येल को दी जा रही जानकारी की आपूर्ति कर रहा था, ने तेजी से उत्तराधिकार में दो बार उसका मन बदल दिया? या, स्ट्राब की अधिक संभावना से भिन्न व्याख्या है?

चौथा: "मसीह 'दानिय्येल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई उजाड़ने वाली घृणित वस्तु' की दूसरी पूर्णता को प्रस्तुत करता है (मत्ती 24:15), जो टाइटस ईस्वी सन् 70 द्वारा यरूशलेम के तख्तापलट से लेकर लगभग 2370 ईस्वी तक समाप्त होता है।

"जब यहूदियों ने अपनी अभयारण्य सेवा को बहाल करने की मांग की, तो यह काफी स्वाभाविक था कि एक दूसरी पूर्ति उनकी योजनाओं की संभावित हार के रूप में होगी। जब तक वे मसीह को सत्य और ईश्वर के स्वीकृत के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक उनके लिए कोई अनुमोदित अभयारण्य नहीं है।"

टिप्पणी: पूर्वगामी के अनुसार, मसीह ने दानिय्येल को कही गई सभी पूर्ववर्ती बातों को रद्द कर दिया और स्ट्राब द्वारा आत्मविश्वास से इतनी सावधानी से व्याख्या की, क्योंकि उसने उजाड़ने को और 195 साल या 2370 ईस्वी तक बढ़ा दिया। स्ट्राब के अनुसार, यहूदियों के साथ वीरानी समाप्त हो जाती है। 'मसीह को "अनुमोदित अभयारण्य" के रूप में स्वीकार करना, लेकिन लगभग 2370 ईस्वी तक समाप्त नहीं होता है, जो कि उनकी स्वीकृति के समय के बारे में होगा।

हम इन सभी भविष्यवाणियों संशोधनों का क्या करें, यदि वास्तव में वे यही हैं? सभी समस्याओं के साथ जो स्ट्राब की उत्कृष्ट रूप से गढ़ी हुई व्याख्या है, यह अधिक संभावना है कि उसने बाइबिल के पाठ में बहुत कुछ पढ़ा है जो दैवीय रूप से अभिप्रेत नहीं है, और निराशाजनक रूप से इसके अलावा खुद का खंडन किया है। हालांकि, अधूरी भविष्यवाणी के साथ प्रेरित लोगों के व्यवहार में यह कोई असामान्य घटना नहीं है। निश्चित रूप से यह हमें चाहिए कि हम खुद हठधर्मिता से सावधान रहें, और ऐसे क्षेत्रों में दूसरों की अत्यधिक संरचित योजनाओं से सावधान रहें।

अंत में, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि हमें दानिय्येल के साथ अंतिम समय तक इंतजार करना होगा, इससे पहले कि हम

उसकी कहानी में लिखे गए सभी के महत्व को ठीक से और पूरी तरह से समझ सकें। लेकिन हम यह जानने के लिए पर्याप्त समझ सकते हैं कि परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए हमें उसके प्रति निष्ठावान होना होगा, और अपनी निष्ठा से समझौता करने के बजाय यदि आवश्यक हो तो मरने के लिए तैयार रहना होगा। इस जीवन के लिए यह सब समाप्त नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर या तो "अनन्त जीवन के लिए" या "शर्मिंदगी और हमेशा के लिए अपमान" (12:2) का पुनरुत्थान होना है।